參天地之才司萬物之化同功而異位者其唯人道乎故自有生以來蚩蚩羣氓必立大人為之君牧是以四輪統乎四洲粟散占乎異域而南洲震旦實為東方君子之國伏羲稱皇始畫八卦降及三代文物大明逮吾世尊出興天竺將施化於此方也乃先遣三聖為世良導以禮樂為前驅以真道為後教機成時至大法可行於是漢皇致夢感之祥摩騰應東來之運魏晉以降威譯群經矯矯諸師競登講席雖各立義門取名當世而尚昧乎如來一代之化意篤生天台紹隆法運以五時八教四種三昧與夫事理即具境觀不二之旨以為後學入道之本歷代師承寶茲大訓至于今七百年守之弗墜翰林梁子之言曰言佛法者以天台為司南則殊塗異論往往退怠誠然哉斯論也志磐手抱遺編久從師學每念佛祖傳授之迹不有紀述後將何聞惟昔良渚之著正統雖粗立体法而義乖文蔵鏡菴之撰宗源但列文傳而辭陋事跡至於遺逸而不收者則舉皆此失於是並取二家且刪且補依放史法用成一家之書斷自釋迦大聖訖于法智一佛二十九祖並稱本紀所以明化事而繫道統也至若諸祖

芳出為世家廣智以下為列傳名言懿行皆入此宗而表志之述非一門義具在通例可以類知既又用編年法起周昭王至我本朝別為法運通塞志儒釋道之立法禪教律之開宗統而會之莫不畢録目之曰佛祖統紀凡之為五十四卷紀傳世家法太史公通塞志法司馬公書成即負笈詣白雲堂仰求佛光法師為之考校而同志之士共謀鋟版以期流布將令家藏其本人觀此書開人心之性靈資國政之治化豈不曰有大益於世哉自寶祐戊午首事筆削十閱流年五朞成稾夜以繼晝功實倍之仰賴佛恩上酬帝力不負所學其志在茲

宋咸淳五年歲在己巳八月上日四明福泉沙門志磐謹序

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門公事住持上天竺教寺賜金襴衣　法照

自北齊始開龍樹之道至于天台大弘法華章安集為論疏荊溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今師祖承東土九祖紀二卷

卷自大迦葉下至師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之金口祖承依付法蔵作西土二十四祖紀一卷

自遂法師嗣荊溪之業師師相承應晩唐五代暨我本朝教法散而復合仰惟四明法智用能中興天台一家教觀之道同功列祖作台宗教沙門　善良

校正住持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天下八祖紀一卷上稽釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖起周昭王二十六年甲寅至宋仁宗天聖七年戊

校正住持吉祥安樂山教忠報國教寺傳天台宗教沙門　善良

校正住持華亭先福教寺傳天台宗教沙門　慧舟

校正前住持華亭先福教寺傳天台宗教沙門　必昇

及合二千二年通為本紀以繫正統如世帝王正寶位而傳大業

釋世家

自南岳旁出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分鐙照世與正統諸祖相為輝映作諸祖世家二卷

釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智神照南屏三家為光盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷背宗破祖失其宗緒者三數人作雜傳一卷有功教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

考諸祖之授受叙爽世之稟承欲觀千古必審今日為明北齊下至法智述正統之有来作歷代傳教表為明釋迦列祖下至今時諸師示傳鐙之無盡作佛祖世繫表共二卷

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯固法門之盛烈作山家教典志一卷

人理教行具述成就由五濁以登九品者唯念佛三昧之道為能尔末代機宜始自廬阜作淨土立教志三卷

達磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖共明此道而各專一門區別羣宗作諸宗立教志一卷

觀千佛紹隆則知無盡之鐙即一洲縱廣則識無邊之土為隘俗無聞者作三世出興志三界名体志凡三卷

香鐙供養之具礼誦歌唄之容是蓋緣因加行之正轍為但理之人成就佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三宝不令斷絶然歷年既久或興或廢此蓋世事無常之討論修飾潤色非可以求備於一人也明今述

今之所述義且删且補而復取大藏經典教門疏記儒有名位顛錯之繆至於文繁語鄙事緩義乖則皆有之而顯称釋門尤為踈闊要之草創曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取顛本及鑑菴新圖重加詮次增立新傳六十餘人名宗源録

理宗嘉熙初錢唐良渚鑑法師取吳本放史法為本紀世家列傳載記諸志仍曰名曰釋門正統然鏡菴則有不立体統之失良渚則宗史籍諸家傳録之辭及琇師隆興統紀脩明今述

師釋氏通紀用助援引依史氏法為四佛紀二世家十一列傳一雜傳一未詳承嗣傳二表三十志成一家之全書至若一傳之後贊以述德一事之下論以釋疑及文有餘義則必燕注于下俾覧者之易援古事有餘義則必燕注于下俾覧者之易

卷

叙古製

徽宗政和間吳興領師始撰宗元録述天台一宗授受之事自壮齊至本朝元祐為之畧以繫道統於是教門宗祖始繫然有所考矣

寧宗慶元中鎧菴吳克已因領録增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取顛本及鑑菴新圖重加詮次增立新傳六十餘人名宗源録

理宗嘉熙初錢唐良渚鑑法師取吳本放史法為本紀世家列傳載記諸志仍曰名曰釋門正統然鏡菴則有不立体統之失良渚則

領云

開三例

近世諸師立傳之法當用三例一曰觀行脩明二曰講訓有旨三曰著書明宗非此三例以繫道統於是教門宗祖始繫然有所考矣至於經理法事贊教門者又將録之寧宗慶元中鎧菴吳克已因領録增廣之名俾後人有所懐仰若夫搢紳名賢儒生居士

能知此道者非有宿熏之功疇克至是以故時有所取云

釋題義

佛祖者何本教主而繫諸祖也統紀者何通理佛祖授受之事也（統史記四民表六要以成功為統紀漢高祖紀類師古注曰紀理也統眾事繫之年月）本紀者何始釋迦終法智一佛二十九祖所以紀傳教之正統也世家者何世守家業以輔相祖道者也列傳者何載歷代諸師之言行俾有繼於祖道也表者所以表示傳教之有時禀法之有緒也志者所以記其事也若山家教典若諸宗立教若淨土往生若世界成毀若法門光顯若法運通塞若會要以通古今若述文以光大教皆於志有考云

釋師名

列諸師之名考其例有八或從國號如北齊馬鳴或從山名如南岳天台或從師號如智者法智或從生地如章安仙城或從寺名如（名如）法華天宮或從自號如草堂息菴或從郡名如（如）鏡唐四明或從著書之名如扶宗憲章近世多以自號雖稱名之不一而所以名乎其人則各得其實也

忽眾起

此書之作或因舊文以刪脩或聚諸文以補足或取師友之論著或考碑碣之撰述不復一一注所出者修史之法當若是也其間關涉稍眾者則必時時有所引證不得已耳又此書所用藏典教文非儒生居士之所可易解有能字字句句研究其義以所疑難質諸沙門則精義入神然後可以知佛若輕心疾讀不究所歸斯何益於人哉又世之為儒者好舉韓歐排佛之論而不知二公未年終合於釋氏之道今人有能少抑盛氣盡觀此書反覆詳味則知韓歐之立言皆陽擠陰助之意也

釋引文大藏經典

法華經　華嚴經　維摩經　涅槃經
瑞應經　梵網經　楞伽經　大般若經
普耀經　善權經　大集經　付法藏經
提謂經　楞伽經　大權經　賢愚經
因果經　大集經　遺教經　十二遊經
無量義經　大般若經　藥王經　雜寶藏經
法滅盡經　大方便經　樓炭經　法句喻經
佛本行經　未曾有經　十二遊經　長阿含經
中本起經　首楞嚴經　雜寶藏經　優婆塞戒經
阿育王經　八關齋經　法句喻經　思益梵天經
雜阿含經　妙法華經　長阿含經　升忉利天經
普賢行法經　菩薩處胎經　菩薩本行經　像法決疑經
優婆塞戒經　分別功德經　仁王般若經
思益梵天經　淨飯泥洹經　曇無德律
升忉利天經　勝鬘師子經
像法決疑經　摩耶夫人經
仁王般若經　僧祇律
曇無德律　四分律
增一阿含經　五分律
殃掘摩羅經　大莊嚴論
觀佛三昧經　起信論
佛母泥洹經　梁高僧傳
文殊般若經　弘明集
十誦律　四分律　僧祇律
善見律　五分律
新婆沙論　大莊嚴論
俱舍論　起信論
譯經畧記　梁高僧傳
宋高僧傳　弘明集
西域記

天台教文

法華文句　妙樂
釋籤　止觀論
涅槃玄義　觀音別行
四教義　南岳願文
二師口義　智者別傳
寶雲振祖集　四教儀　國清百錄
草菴遺事　四明教行錄　天竺別集
釋門諸書　翻譯名義　九祖略傳
周書異記　法界次第　法華玄義
王泉碑　輔行　法華文句
關王祠堂記　法界次第　法華玄義

淨土

廬山集　國清碑
十八賢傳　僧鏡錄
淨土往生傳　法華顯應錄

般若感驗錄　觀音感應錄　天人感通傳
僧史略　林間錄　僧寶傳
護法論　景德傳灯錄　普灯錄
大慧武庫　湘山野錄　歐陽外傳
石門文字禪　育王舍利傳　禪門寶訓
儒宗諸書（城一）　孔子家語　論語　禮記　孟子　荀子
楊子　史記　西漢書　東漢書
三國志　晉書　南北史　唐書
五代史　稽古錄　續稽古錄
國朝會要　皇朝類苑　皇朝龍飛記
本朝通鑑　皇朝景命錄　韓昌黎文
柳子厚文　白氏長慶集　顏氏家訓
酉陽雜俎　宣室志　楊文公談苑
廣陵志　蔡氏叢談　錢氏洞微志
東坡文集　王氏小畜集　魯直文集
太平廣記　東坡指掌畨　六一居士集
夷堅志　洪容齋隨筆　曾氏獨醒志
東都事略　道門諸書　老子　列子　莊子　老子內傳
老君實錄　玄妙內篇　漢武內傳
洞冥記　十洲記　雲笈七籤
天師家傳　劉向列仙傳　葛洪神仙傳

續仙傳　集仙傳　仙苑遺事
皇甫高士傳　真誥　悟真篇　林灵素傳
修書諸賢　元頴法師吳興人政和間居智者院撰宗
元録有傳　吳克己婺女浦江人號鐙菴嘉
定間撰釋門正統有傳　志昭法師鐙菴之
（城一）　婿居婺女左溪撰釋迦牟尼佛本紀一之二
景遷法師餘姚人受業東山廣教號鏡菴
嘉定間住天竺靈山撰宗源録增多吳本
六十餘傳　釋迦牟尼佛本紀一之三
宗鑑法師錢唐良渚人嘉熙初居仁壽張
寺續鐙菴釋門正統為本紀世家列傳諸
志載記　脩書旁引　祖琇隆興初居龍門撰佛運統紀放左氏
寓褒貶法兼述篡弒反叛災異之事永嘉
薛洽叙釋迦譜云琇師統紀多附小機所
見學最上乘者尚深病之
德脩淳熙間居金華撰釋氏通紀其紀釋
迦則附以慈恩三時之教一代化事最為
疎略又以五運畨石柱銘三寶録言佛生
皆不同糅雜於佛紀亦有出入而徒取乎叙時事與琇本互
其叙聖源名釋迦
長之雜也

佛祖統紀通例
佛祖統紀目録
宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰
第一卷　釋迦牟尼佛本紀一之一
明本迹
第二卷　釋迦牟尼佛本紀一之二
下兜率　託母胎　住胎宮
示降生　出父家　成佛道
第三卷　釋迦牟尼佛本紀一之三
轉法輪五時　方等　般若　法華涅槃
華嚴　鹿苑
第四卷　釋迦牟尼佛本紀一之四
入涅槃　分舍利　集三藏
第五卷　西土二十四祖紀二
大迦葉尊者　阿難陀尊者　商那和脩尊者
末田地尊者　舍那婆斯尊者　優波毱多尊者
彌遮迦尊者　難提尊者　提迦多尊者
脇比丘尊者　夜奢尊者　密多尊者
摩羅尊者　龍樹尊者（已上十二祖槃東土所承正祖）　馬鳴尊者
提婆尊者　羅睺尊者　僧伽尊者
邪舍尊者　鳩摩羅尊者　闍夜多尊者
槃馱尊者　摩拏羅尊者　鶴勒那尊者
師子尊者

第六卷　東土九祖紀三之一
龍樹尊者　杜齊禪師　南岳禪師
智者禪師
第七卷　東土九祖紀三之二
章安禪師　法華禪師　天宮禪師
左溪禪師　荊溪禪師
第八卷　興道下八祖紀四
興道法師　至行法師　正定法師
妙說法師　高論法師　淨光法師
寶雲法師　法智法師
第九卷　興道下八祖紀五之一
諸祖旁出世家五之一
南岳世家（僧一城一人）　天台世家（真觀禪師下六十五人）
第十卷　興道下八祖紀五之二
諸祖旁出世家五之二
章安世家（弘景禪師下六人）　天宮世家（真覺禪師一人）
左溪世家（神邕禪師下二十八人）　荊溪世家（普門禪師下一十四人）
興道世家（守素法師下二人）　至行世家（良濟法師下五人）
正定世家（敬脩法師下四人）　妙說世家（常操法師下五人）
高論世家（志圓法師下九人）　淨光世家（宗昱法師下二十人）
寶雲世家（道弘法師下八人）
第十一卷　興圓下二祖紀六
慈雲尊者（下二十人）　錢唐（下二人）
第十二卷　諸師列傳六之一
法智第二世　廣智（下二十五人）
第十三卷　諸師列傳六之二
法智第三世
第十四卷　諸師列傳六之三
廣智神照南屏三學浮石廣慈六家（四十人）
第十五卷　諸師列傳六之四
法智第四世　廣智神照南屏三家（三十七人）
第二十卷　諸師列傳六之五
法智第五世　廣智神照南屏三家（五十二人）
第二十一卷　諸師列傳六之六
法智第六世　廣智神照南屏三家（三十五人）
第二十二卷　諸師列傳六之七
法智第七世　廣智神照南屏三家（十四人）
第十六卷　諸師列傳六之八
法智第八世　廣智神照南屏三家
第十七卷　諸師列傳六之九
法智第九世　廣智神照南屏三家
第十八卷　諸師列傳六之十
法智第十世　廣智神照南屏三家
第十九卷　諸師列傳六之十一
法智第十一世　廣智神照南屏三家（十三人）
諸師雜傳七
草菴未詳承嗣傳八
歷代傳教表九
佛祖世繫表十
山家教典志十一
淨土立教志十二之一
廬山十八賢
蓮社百二十三人　不入社諸賢
淨土立教志十二之二
往生高僧
第二十九卷　淨土立教志十二之三
往生雜衆　往生公卿
往生女倫　往生惡輩
往生高尼
往生士庶
往生禽魚
往生續遺
第三十卷　諸宗立教志十三

達磨　賢首　慈恩　灌頂　南山
第三十一卷　三世出興志十四
過去莊嚴劫千佛　小三灾
見在賢劫千佛　大三灾
未來星宿劫千佛
第三十二卷　三界名體志十五之一（十三城一）
華藏世界畧　九山八海畧
萬億須弥圖　諸天通論
大千三界圖　西土五印畧
忉利天宮畧　八寒地獄圖
第三十三卷　三界名体志十五之二　十六遊增畧
西域諸國畧　八熱地獄畧
東華地理圖　法門光顯志十六
第三十四卷
第三十五卷　法運通塞志十七之一
周　秦　法運通塞志十七之二
第三十六卷　西漢　法運通塞志十七之三
第三十七卷　東漢　三國　晉　宋　齊
第三十八卷　法運通塞志十七之四　梁　陳
第三十九卷　法運通塞志十七之五　北齊　北周
第四十卷　法運通塞志十七之六　北魏　隋文帝　煬帝　唐高祖　太宗　高宗　武后

第四十一卷　唐中宗　睿宗
第四十二卷　唐肅代宗
第四十三卷　唐德宗　順宗　憲宗　穆宗　敬宗　文宗　武宗　宣宗　懿宗　昭宗
法運通塞志十七之七
法運通塞志十七之八
法運通塞志十七之九
第四十四卷　五代梁　太祖
第四十五卷　宋　真宗
第四十六卷　法運通塞志十七之十　晉　漢　周　太宗
法運通塞志十七之十一
法運通塞志十七之十二
法運通塞志十七之十三　英宗　神宗　哲宗　徽宗　欽宗
法運通塞志十七之十四　孝宗　光宗
法運通塞志十七之十五　寧宗　理宗　古
第四十七卷　宋仁宗　哲宗
第四十八卷　宋高宗
第四十九卷　宋　宋
第五十卷　名文光教志十八之一
天台禪林寺碑　天台止觀統例　梁肅
智者大師傳論　梁肅
無姓和尚碑陰記　柳宗元
法智大師行業碑　趙抃　止觀坐禪法要記　陳瓘

第五十一卷　名文光教志十八之二
始終心要　唐禪師湛然　與明智法師書　陳瓘
與駱御史書　孫山　南岳止觀序　慈雲
書紳　論語　書諸紳　子張　圓頓止觀十法界畧　慈雲
宗門尊祖議　沙門志磐
第五十二卷　歷代會要志十九之一
屬朝拜佛　天書御製
聖君讃法　特恩度僧
進納度僧　沙門封爵
僧職師號　不拜君父
崇礼高行　不称臣僧
第五十三卷　沙門著書
宿命前身　歷代會要志十九之二　城一
放生禁殺　祈禱灾異
試經度僧　十一末
士夫出家
諸國朝貢
第五十四卷　歷代會要志十九之三
國朝典故　鄧山舍利　鳳翔佛骨
北天佛牙　瑞像應世　聖賢出化
陳留佛指　設像置經　建寺造塔
立壇受戒　東土譯經　經目僧數
西天求法

天台傳教　律宗垂範
神尼異行　聖教感通
持誦切深
第五十五卷
三教出興
三教談論
內作分財　僧制治罰
賜諾討塔　寢恤終止
君臣懷法　韓歐排佛
毒虐邪黨　毀法惡報
禪苑傳灯
名山勝迹
西遊樂國
歷代會要志十九之四
三教先運　三教訖偽
僧道角法　僧先道後
僧籍免丁
臨終瑞相
化胡偽經

佛祖統紀通例目錄終　戈一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　三九四頁下五行「仍白」，徑作「仍舊」。

一　三九四頁下一九行「領云」下，徑有夾註「諸師列傳本紀原文止有十卷目錄并通例俱編爲十一而以二十一卷當之此述者之誤矣故後之卷卷排去目錄則有五十五本紀止於五十四今於本紀既無列傳第十一卷之文目錄中名即去之將目錄二十二卷改爲二十一至五十五改爲五十四以合本紀之數」。

一　三九五頁下六行至八行「諸師列傳第十一卷之文目錄中名既無列傳六之十一……第二十二卷」，徑有夾註「諸師列傳原有十一卷本紀既無之數」。

一　三九七頁下一〇行「第二十三卷」，徑作「第二十二卷」。以下卷次例同，如一二行「第二十四卷」，三九九頁上四行「第五十五卷」，徑作「第五十四卷」。

一　三九七頁下一六行「淨土」，徑作「蓮社」。又「廬山」，徑作「蓮社」。

一　三九八頁上六行「三界」，徑作「世界」。九行同。

一　三九七頁中二二行「廣智神照南屏三家」下，徑有夾註「諸師列傳本作「或集諸文」。

一　三九七頁下一行「佛祖統紀通例」下，徑有「終」字。

一　三九五頁上末行「或聚諸文」，徑作「第二十三卷」；三九九頁上四行「第五十五卷」，徑作「第五十四卷」。

一　三九六頁下一一行「第一二行「廣智神照南屏三家」下，徑有夾註「六十一人」。

一　三九七頁下一一行「諸師」，徑作「諸祖」。

一　三九八頁上一〇行「五印度」，[徑]作「五印度」。

一　三九八頁下二行「南湖淨土院記陳瓘」下，[徑]有夾註「自天台禪林寺碑至與喻貢元書共十七篇南藏目錄以第五十卷收之始終心要至宗門尊祖議七篇以第十一卷收之今從本紀改正以第四十九卷收前十一篇第五十卷收後十三篇」。

一　三九八頁下二行至五行「仁王般若經疏序……吳克己」，[徑]置於六行與七行之間。

一　三九八頁下三行「大師像贊」，[徑]作「大師贊」。

一　三九九頁上末行「通例」，[徑]無。

佛祖統紀卷第一　　城二

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之一

明本迹

序曰如来聖人之利見於世也則必有降本垂迹開迹顯本之妙存焉夫本者法身之謂也迹者八相之謂也（義見釋義）由法身以垂八相由八相以顯法身本迹相融俱不思議自非法華開近顯遠開迹顯本之談則不足以深知此旨今故通列八相別叙五時散引群經會歸一實用明一代化事始卒之義則若本若迹無餘藴矣

時森羅俗諦也（此為一切本迹之相）無明復以法性為本（無明即法性無明無法性無住本）由實相真本垂於俗迹尋於俗迹即顯真本（無明即法性為本）本迹雖殊不思議一（理融）又云觀一切法空如實（無二無別皆一法性也）生唱滅種種權施法應二身故名為迹（權相本）迹顯本本迹雖殊不思議一（理融）又云是法不可示言（無二無別）滅相寂滅以方便力（二明理融）故為五比丘說（引文）三教行為本迹者最初（中間相望互為本迹）之教以為本則有脩因致果之行（約教）理而得起行由行會教（以迹為本）而得顯理本迹雖殊不思議一（理融）又云諸（三應字有）法從本來常自寂滅相（本迹相融）佛子行（引文）四約体用明本迹者由昔最初（中間亦名為本）妙玄釋本迹有六義謂本者理本即是實相一究竟道（無垢稱經多究竟唯一究竟道也）法實相其餘種種皆名為迹又理之與事皆名為本（科云理事俗諦為真）又理事之教皆名為本禀教脩行名之為迹如人依處則有行迹尋迹可得處也又行能證体體為本依體起用用為迹又實得体用名為本権施体用名為迹又今日所顯者為本先來已說者為迹此之六義通論諸佛本迹也其別論者唯在今佛亦有六義一約理事明本迹者從無住本立一切法無住之理即是本時実相真諦也一切法即是本迹（本迹相融）不二（本迹相即）故為五比丘說（引文）三教行為本則有脩因致果之行（約教）起應身之用（以迹為本）由於應身得顯法身

實權（是我方便諸佛亦然）今（當為汝說最實事）已今（要當說真實事）釋籤云第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今即是本即指本門本門已前皆名為迹已涌出已後方名為今故云已說事理乃至權實皆名為迹今說事理乃至權實皆名為本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是一往指於壽量名為今本若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是直明久遠之本即是已說已今為迹今說已今為本方是實說所以六門引證

藥草喻本　方便品本

本可觀通別二字此例甚多如文句明本迹初引壽量品我成佛已來甚大久遠又方便品我本立誓願普令一切衆亦同得此道又五百授記內祕菩薩行外現是聲聞妙樂釋之云初正引本文次方便下引本意故若顯露說即迹文以迹中審示本意故若顯露說即迹文前三引迹後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教行體用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯況以本門為今灼然不可引迹為是義故三引迹文既在於因本因狹故三引本文又前之三名理事理教教行体用四重本迹下文顯已通得引用又妙樂釋方便品十雙權實云然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理偏故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹文既玄釋不同今諸家商略者或云前三是因為迹後三是果為本或云別含是從本垂迹文或云圓談大旨不分本迹之文或云前三是迹文或云本意故云三引本文是從本垂迹文既玄記云若理事教行体用四重本迹不獨今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而為實本中間今日示現成佛皆為

城二

城三

四

五

權迹此名權實本迹本門開竟此身即本迹門已說及諸部談皆名為迹是名今已本迹斯蓋記主點經玄意實權已今即指迹文為本門也故云今說已今為本方是實說然則前三不指本何也曰前三既通但以迹例本後三既是通中復別故須指迹為

讀教記云六重本迹唯体用一重是引本文餘五皆迹籤云前三引迹後三引本者何

觀音別行玄記

重本迹不獨今經諸部容有若理事教行体用四初成佛而為實本中間今日示現成佛皆為

地涌品

六萬恒河沙等菩薩一一各有六萬恒河沙婆婆世界有

壽量品

我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導令發道意（略開近顯遠）時弥勒等心生疑惑白佛言如來得阿耨菩提（動執生起）始過四十餘年云何少時大作佛事（初起近成）八本門本雖未至權實理偏故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹文既玄釋不同今諸家商略者或云前三是因為迹後三是果為本或云別含是從本垂迹文或云圓談大旨不分本迹之文或云前三是迹文或云本意故云三引本文是從本垂迹文既玄記云若理事教行体用四重本迹不獨今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而為實本中間今日示現成佛皆為

城二

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

二百十

二百十一

二百十二

二百十三

二百十四

二百十五

二百十六

二百十七

二百十八

二百十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百七十一

二百七十二

二百七十三

二百七十四

二百七十五

二百七十六

二百七十七

二百七十八

二百七十九

二百八十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八

二百九十九

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

三百十

三百十一

三百十二

三百十三

三百十四

三百十五

三百十六

三百十七

三百十八

三百十九

三百二十

三百二十一

三百二十二

三百二十三

三百二十四

三百二十五

三百二十六

三百二十七

三百二十八

三百二十九

三百三十

三百三十一

三百三十二

三百三十三

三百三十四

三百三十五

三百三十六

三百三十七

三百三十八

三百三十九

三百四十

三百四十一

三百四十二

三百四十三

三百四十四

三百四十五

三百四十六

三百四十七

三百四十八

三百四十九

三百五十

三百五十一

三百五十二

三百五十三

三百五十四

三百五十五

三百五十六

三百五十七

三百五十八

三百五十九

三百六十

三百六十一

三百六十二

三百六十三

三百六十四

三百六十五

三百六十六

三百六十七

三百六十八

三百六十九

三百七十

三百七十一

三百七十二

三百七十三

三百七十四

三百七十五

三百七十六

三百七十七

三百七十八

三百七十九

三百八十

三百八十一

三百八十二

三百八十三

三百八十四

三百八十五

三百八十六

三百八十七

三百八十八

三百八十九

三百九十

三百九十一

三百九十二

三百九十三

三百九十四

三百九十五

三百九十六

三百九十七

三百九十八

三百九十九

四百

四百一

四百二

四百三

四百四

四百五

四百六

四百七

四百八

四百九

四百十

四百十一

四百十二

四百十三

四百十四

四百十五

四百十六

四百十七

四百十八

四百十九

四百二十

四百二十一

四百二十二

四百二十三

四百二十四

四百二十五

四百二十六

四百二十七

四百二十八

四百二十九

四百三十

四百三十一

四百三十二

四百三十三

四百三十四

四百三十五

四百三十六

四百三十七

四百三十八

四百三十九

四百四十

四百四十一

四百四十二

四百四十三

四百四十四

四百四十五

四百四十六

四百四十七

四百四十八

四百四十九

四百五十

四百五十一

四百五十二

四百五十三

四百五十四

四百五十五

四百五十六

四百五十七

四百五十八

四百五十九

四百六十

四百六十一

四百六十二

四百六十三

四百六十四

四百六十五

四百六十六

四百六十七

四百六十八

四百六十九

四百七十

四百七十一

四百七十二

四百七十三

四百七十四

四百七十五

四百七十六

四百七十七

四百七十八

四百七十九

四百八十

四百八十一

四百八十二

四百八十三

四百八十四

四百八十五

四百八十六

四百八十七

四百八十八

四百八十九

四百九十

四百九十一

四百九十二

四百九十三

四百九十四

四百九十五

四百九十六

四百九十七

四百九十八

四百九十九

五百

五百一

五百二

五百三

五百四

五百五

五百六

五百七

五百八

五百九

五百十

五百十一

五百十二

五百十三

五百十四

五百十五

五百十六

五百十七

五百十八

五百十九

五百二十

五百二十一

五百二十二

五百二十三

五百二十四

五百二十五

五百二十六

五百二十七

五百二十八

五百二十九

五百三十

五百三十一

五百三十二

五百三十三

五百三十四

五百三十五

五百三十六

五百三十七

五百三十八

五百三十九

五百四十

五百四十一

五百四十二

五百四十三

五百四十四

五百四十五

五百四十六

五百四十七

五百四十八

五百四十九

五百五十

五百五十一

五百五十二

五百五十三

五百五十四

五百五十五

五百五十六

五百五十七

五百五十八

五百五十九

五百六十

五百六十一

五百六十二

五百六十三

五百六十四

五百六十五

五百六十六

五百六十七

五百六十八

五百六十九

五百七十

五百七十一

五百七十二

五百七十三

五百七十四

五百七十五

五百七十六

五百七十七

五百七十八

五百七十九

五百八十

五百八十一

五百八十二

五百八十三

五百八十四

五百八十五

五百八十六

五百八十七

五百八十八

五百八十九

五百九十

五百九十一

五百九十二

五百九十三

五百九十四

五百九十五

五百九十六

五百九十七

五百九十八

五百九十九

六百

六百一

六百二

六百三

六百四

六百五

六百六

六百七

六百八

六百九

六百十

六百十一

六百十二

六百十三

六百十四

六百十五

六百十六

六百十七

六百十八

六百十九

六百二十

六百二十一

六百二十二

六百二十三

六百二十四

六百二十五

六百二十六

六百二十七

六百二十八

六百二十九

六百三十

六百三十一

六百三十二

六百三十三

六百三十四

六百三十五

六百三十六

六百三十七

六百三十八

六百三十九

六百四十

六百四十一

六百四十二

六百四十三

六百四十四

六百四十五

六百四十六

六百四十七

六百四十八

六百四十九

六百五十

六百五十一

六百五十二

六百五十三

六百五十四

六百五十五

六百五十六

六百五十七

六百五十八

六百五十九

六百六十

六百六十一

六百六十二

六百六十三

六百六十四

六百六十五

六百六十六

六百六十七

六百六十八

六百六十九

六百七十

六百七十一

六百七十二

六百七十三

六百七十四

六百七十五

六百七十六

六百七十七

六百七十八

六百七十九

六百八十

六百八十一

六百八十二

六百八十三

六百八十四

六百八十五

六百八十六

六百八十七

六百八十八

六百八十九

六百九十

六百九十一

六百九十二

六百九十三

六百九十四

六百九十五

六百九十六

六百九十七

六百九十八

六百九十九

七百

七百一

七百二

七百三

七百四

七百五

七百六

七百七

七百八

七百九

七百十

七百十一

七百十二

七百十三

七百十四

七百十五

七百十六

七百十七

七百十八

七百十九

七百二十

七百二十一

七百二十二

七百二十三

七百二十四

七百二十五

七百二十六

七百二十七

七百二十八

七百二十九

七百三十

七百三十一

七百三十二

七百三十三

七百三十四

七百三十五

七百三十六

七百三十七

七百三十八

七百三十九

七百四十

七百四十一

七百四十二

七百四十三

七百四十四

七百四十五

七百四十六

七百四十七

七百四十八

七百四十九

七百五十

七百五十一

七百五十二

七百五十三

七百五十四

七百五十五

七百五十六

七百五十七

七百五十八

七百五十九

七百六十

七百六十一

七百六十二

七百六十三

七百六十四

七百六十五

七百六十六

七百六十七

七百六十八

七百六十九

七百七十

七百七十一

七百七十二

七百七十三

七百七十四

七百七十五

七百七十六

七百七十七

七百七十八

七百七十九

七百八十

七百八十一

七百八十二

七百八十三

七百八十四

七百八十五

七百八十六

七百八十七

七百八十八

七百八十九

七百九十

七百九十一

七百九十二

七百九十三

七百九十四

七百九十五

七百九十六

七百九十七

七百九十八

七百九十九

八百

八百一

八百二

八百三

八百四

八百五

八百六

八百七

八百八

八百九

八百十

八百十一

八百十二

八百十三

八百十四

八百十五

八百十六

八百十七

八百十八

八百十九

八百二十

八百二十一

八百二十二

八百二十三

八百二十四

八百二十五

八百二十六

八百二十七

八百二十八

八百二十九

八百三十

八百三十一

八百三十二

八百三十三

八百三十四

八百三十五

八百三十六

八百三十七

八百三十八

八百三十九

八百四十

八百四十一

八百四十二

八百四十三

八百四十四

八百四十五

八百四十六

八百四十七

八百四十八

八百四十九

八百五十

八百五十一

八百五十二

八百五十三

八百五十四

八百五十五

八百五十六

八百五十七

八百五十八

八百五十九

八百六十

八百六十一

八百六十二

八百六十三

八百六十四

八百六十五

八百六十六

八百六十七

八百六十八

八百六十九

八百七十

八百七十一

八百七十二

八百七十三

八百七十四

八百七十五

八百七十六

八百七十七

八百七十八

八百七十九

八百八十

八百八十一

八百八十二

八百八十三

八百八十四

八百八十五

八百八十六

八百八十七

八百八十八

八百八十九

八百九十

八百九十一

八百九十二

八百九十三

八百九十四

八百九十五

八百九十六

八百九十七

八百九十八

八百九十九

九百

九百一

九百二

九百三

九百四

九百五

九百六

九百七

九百八

九百九

九百十

九百十一

九百十二

九百十三

九百十四

九百十五

九百十六

九百十七

九百十八

九百十九

九百二十

九百二十一

九百二十二

九百二十三

九百二十四

九百二十五

九百二十六

九百二十七

九百二十八

九百二十九

九百三十

九百三十一

九百三十二

九百三十三

九百三十四

九百三十五

九百三十六

九百三十七

九百三十八

九百三十九

九百四十

九百四十一

九百四十二

九百四十三

九百四十四

九百四十五

九百四十六

九百四十七

九百四十八

九百四十九

九百五十

九百五十一

九百五十二

九百五十三

九百五十四

九百五十五

九百五十六

九百五十七

九百五十八

九百五十九

九百六十

九百六十一

九百六十二

九百六十三

九百六十四

九百六十五

九百六十六

九百六十七

九百六十八

九百六十九

九百七十

九百七十一

九百七十二

九百七十三

九百七十四

九百七十五

九百七十六

九百七十七

九百七十八

九百七十九

九百八十

九百八十一

九百八十二

九百八十三

九百八十四

九百八十五

九百八十六

九百八十七

九百八十八

九百八十九

九百九十

九百九十一

九百九十二

九百九十三

九百九十四

九百九十五

九百九十六

九百九十七

九百九十八

九百九十九

一千

一千一

一千二

一千三

一千四

一千五

一千六

一千七

一千八

一千九

一千十

一千十一

一千十二

一千十三

一千十四

一千十五

一千十六

一千十七

一千十八

一千十九

一千二十

一千二十一

一千二十二

一千二十三

一千二十四

一千二十五

一千二十六

一千二十七

一千二十八

一千二十九

一千三十

一千三十一

一千三十二

一千三十三

一千三十四

一千三十五

一千三十六

一千三十七

一千三十八

一千三十九

一千四十

一千四十一

一千四十二

一千四十三

一千四十四

一千四十五

一千四十六

一千四十七

一千四十八

一千四十九

一千五十

一千五十一

一千五十二

一千五十三

一千五十四

一千五十五

一千五十六

一千五十七

一千五十八

一千五十九

一千六十

一千六十一

一千六十二

一千六十三

一千六十四

一千六十五

一千六十六

一千六十七

一千六十八

一千六十九

一千七十

一千七十一

一千七十二

一千七十三

一千七十四

一千七十五

一千七十六

一千七十七

一千七十八

一千七十九

一千八十

一千八十一

一千八十二

一千八十三

一千八十四

一千八十五

一千八十六

一千八十七

一千八十八

一千八十九

一千九十

一千九十一

一千九十二

一千九十三

一千九十四

一千九十五

一千九十六

一千九十七

一千九十八

一千九十九

一千一百

一千一百一

一千一百二

一千一百三

一千一百四

一千一百五

一千一百六

一千一百七

一千一百八

一千一百九

一千一百十

一千一百十一

一千一百十二

一千一百十三

一千一百十四

一千一百十五

一千一百十六

一千一百十七

一千一百十八

一千一百十九

一千一百二十

一千一百二十一

一千一百二十二

一千一百二十三

一千一百二十四

一千一百二十五

一千一百二十六

一千一百二十七

一千一百二十八

一千一百二十九

一千一百三十

一千一百三十一

一千一百三十二

一千一百三十三

一千一百三十四

一千一百三十五

一千一百三十六

一千一百三十七

一千一百三十八

一千一百三十九

一千一百四十

一千一百四十一

一千一百四十二

一千一百四十三

一千一百四十四

一千一百四十五

一千一百四十六

一千一百四十七

一千一百四十八

一千一百四十九

一千一百五十

一千一百五十一

一千一百五十二

一千一百五十三

一千一百五十四

一千一百五十五

一千一百五十六

一千一百五十七

一千一百五十八

一千一百五十九

一千一百六十

一千一百六十一

一千一百六十二

一千一百六十三

一千一百六十四

一千一百六十五

一千一百六十六

一千一百六十七

一千一百六十八

一千一百六十九

一千一百七十

一千一百七十一

一千一百七十二

一千一百七十三

一千一百七十四

一千一百七十五

一千一百七十六

一千一百七十七

一千一百七十八

一千一百七十九

一千一百八十

一千一百八十一

一千一百八十二

一千一百八十三

一千一百八十四

一千一百八十五

一千一百八十六

一千一百八十七

一千一百八十八

一千一百八十九

一千一百九十

一千一百九十一

一千一百九十二

一千一百九十三

一千一百九十四

一千一百九十五

一千一百九十六

一千一百九十七

一千一百九十八

一千一百九十九

一千二百

一千二百一

一千二百二

一千二百三

一千二百四

一千二百五

一千二百六

一千二百七

一千二百八

一千二百九

一千二百十

一千二百十一

一千二百十二

一千二百十三

一千二百十四

一千二百十五

一千二百十六

一千二百十七

一千二百十八

一千二百十九

一千二百二十

一千二百二十一

一千二百二十二

一千二百二十三

一千二百二十四

一千二百二十五

一千二百二十六

一千二百二十七

一千二百二十八

一千二百二十九

一千二百三十

一千二百三十一

一千二百三十二

一千二百三十三

一千二百三十四

一千二百三十五

一千二百三十六

一千二百三十七

一千二百三十八

一千二百三十九

一千二百四十

一千二百四十一

一千二百四十二

一千二百四十三

一千二百四十四

一千二百四十五

一千二百四十六

一千二百四十七

一千二百四十八

一千二百四十九

一千二百五十

一千二百五十一

一千二百五十二

一千二百五十三

一千二百五十四

一千二百五十五

一千二百五十六

一千二百五十七

一千二百五十八

一千二百五十九

一千二百六十

一千二百六十一

一千二百六十二

一千二百六十三

一千二百六十四

一千二百六十五

一千二百六十六

一千二百六十七

一千二百六十八

一千二百六十九

一千二百七十

一千二百七十一

一千二百七十二

一千二百七十三

一千二百七十四

一千二百七十五

一千二百七十六

一千二百七十七

一千二百七十八

一千二百七十九

一千二百八十

一千二百八十一

一千二百八十二

一千二百八十三

一千二百八十四

一千二百八十五

一千二百八十六

一千二百八十七

一千二百八十八

一千二百八十九

一千二百九十

一千二百九十一

一千二百九十二

一千二百九十三

一千二百九十四

一千二百九十五

一千二百九十六

一千二百九十七

一千二百九十八

一千二百九十九

一千三百

一千三百一

一千三百二

一千三百三

一千三百四

一千三百五

一千三百六

一千三百七

一千三百八

一千三百九

一千三百十

一千三百十一

一千三百十二

一千三百十三

一千三百十四

一千三百十五

一千三百十六

一千三百十七

一千三百十八

一千三百十九

一千三百二十

一千三百二十一

一千三百二十二

一千三百二十三

一千三百二十四

一千三百二十五

一千三百二十六

一千三百二十七

一千三百二十八

一千三百二十九

一千三百三十

一千三百三十一

一千三百三十二

一千三百三十三

一千三百三十四

一千三百三十五

一千三百三十六

一千三百三十七

一千三百三十八

一千三百三十九

一千三百四十

一千三百四十一

一千三百四十二

一千三百四十三

一千三百四十四

一千三百四十五

一千三百四十六

一千三百四十七

一千三百四十八

一千三百四十九

一千三百五十

一千三百五十一

一千三百五十二

一千三百五十三

一千三百五十四

一千三百五十五

一千三百五十六

一千三百五十七

一千三百五十八

一千三百五十九

一千三百六十

一千三百六十一

一千三百六十二

一千三百六十三

一千三百六十四

一千三百六十五

一千三百六十六

一千三百六十七

一千三百六十八

一千三百六十九

一千三百七十

一千三百七十一

一千三百七十二

一千三百七十三

一千三百七十四

一千三百七十五

一千三百七十六

一千三百七十七

一千三百七十八

一千三百七十九

一千三百八十

一千三百八十一

一千三百八十二

一千三百八十三

一千三百八十四

一千三百八十五

一千三百八十六

一千三百八十七

一千三百八十八

一千三百八十九

一千三百九十

一千三百九十一

一千三百九十二

一千三百九十三

一千三百九十四

一千三百九十五

一千三百九十六

一千三百九十七

一千三百九十八

一千三百九十九

一千四百

一千四百一

一千四百二

一千四百三

一千四百四

一千四百五

一千四百六

一千四百七

一千四百八

一千四百九

一千四百十

一千四百十一

一千四百十二

一千四百十三

一千四百十四

一千四百十五

一千四百十六

一千四百十七

一千四百十八

一千四百十九

一千四百二十

一千四百二十一

一千四百二十二

一千四百二十三

一千四百二十四

一千四百二十五

一千四百二十六

一千四百二十七

一千四百二十八

一千四百二十九

一千四百三十

一千四百三十一

一千四百三十二

一千四百三十三

一千四百三十四

一千四百三十五

一千四百三十六

一千四百三十七

一千四百三十八

一千四百三十九

一千四百四十

一千四百四十一

一千四百四十二

一千四百四十三

一千四百四十四

一千四百四十五

一千四百四十六

一千四百四十七

一千四百四十八

一千四百四十九

一千四百五十

一千四百五十一

一千四百五十二

一千四百五十三

一千四百五十四

一千四百五十五

一千四百五十六

一千四百五十七

一千四百五十八

一千四百五十九

一千四百六十

一千四百六十一

一千四百六十二

一千四百六十三

一千四百六十四

一千四百六十五

一千四百六十六

一千四百六十七

一千四百六十八

一千四百六十九

一千四百七十

一千四百七十一

一千四百七十二

一千四百七十三

一千四百七十四

一千四百七十五

一千四百七十六

一千四百七十七

一千四百七十八

一千四百七十九

一千四百八十

一千四百八十一

一千四百八十二

一千四百八十三

一千四百八十四

一千四百八十五

一千四百八十六

一千四百八十七

一千四百八十八

一千四百八十九

一千四百九十

一千四百九十一

一千四百九十二

一千四百九十三

一千四百九十四

一千四百九十五

一千四百九十六

一千四百九十七

一千四百九十八

一千四百九十九

一千五百

一千五百一

一千五百二

一千五百三

一千五百四

一千五百五

一千五百六

一千五百七

一千五百八

一千五百九

一千五百十

一千五百十一

一千五百十二

一千五百十三

一千五百十四

一千五百十五

一千五百十六

一千五百十七

一千五百十八

一千五百十九

一千五百二十

一千五百二十一

一千五百二十二

一千五百二十三

一千五百二十四

一千五百二十五

一千五百二十六

一千五百二十七

一千五百二十八

一千五百二十九

一千五百三十

一千五百三十一

一千五百三十二

一千五百三十三

一千五百三十四

一千五百三十五

一千五百三十六

一千五百三十七

一千五百三十八

一千五百三十九

一千五百四十

一千五百四十一

一千五百四十二

一千五百四十三

一千五百四十四

一千五百四十五

一千五百四十六

一千五百四十七

一千五百四十八

一千五百四十九

一千五百五十

一千五百五十一

一千五百五十二

一千五百五十三

一千五百五十四

一千五百五十五

一千五百五十六

一千五百五十七

一千五百五十八

一千五百五十九

一千五百六十

一千五百六十一

一千五百六十二

一千五百六十三

一千五百六十四

一千五百六十五

一千五百六十六

一千五百六十七

一千五百六十八

一千五百六十九

一千五百七十

一千五百七十一

一千五百七十二

一千五百七十三

一千五百七十四

一千五百七十五

一千五百七十六

一千五百七十七

一千五百七十八

一千五百七十九

一千五百八十

一千五百八十一

一千五百八十二

一千五百八十三

一千五百八十四

一千五百八十五

一千五百八十六

一千五百八十七

一千五百八十八

一千五百八十九

一千五百九十

一千五百九十一

一千五百九十二

一千五百九十三

一千五百九十四

一千五百九十五

一千五百九十六

一千五百九十七

一千五百九十八

一千五百九十九

一千六百

一千六百一

一千六百二

一千六百三

一千六百四

一千六百五

一千六百六

一千六百七

一千六百八

一千六百九

一千六百十

一千六百十一

一千六百十二

一千六百十三

一千六百十四

一千六百十五

一千六百十六

一千六百十七

一千六百十八

一千六百十九

一千六百二十

一千六百二十一

一千六百二十二

一千六百二十三

一千六百二十四

一千六百二十五

一千六百二十六

一千六百二十七

一千六百二十八

一千六百二十九

一千六百三十

一千六百三十一

一千六百三十二

一千六百三十三

一千六百三十四

一千六百三十五

一千六百三十六

一千六百三十七

一千六百三十八

一千六百三十九

一千六百四十

一千六百四十一

一千六百四十二

一千六百四十三

一千六百四十四

一千六百四十五

一千六百四十六

一千六百四十七

一千六百四十八

一千六百四十九

一千六百五十

一千六百五十一

一千六百五十二

一千六百五十三

一千六百五十四

一千六百五十五

一千六百五十六

一千六百五十七

一千六百五十八

一千六百五十九

一千六百六十

一千六百六十一

一千六百六十二

一千六百六十三

一千六百六十四

一千六百六十五

一千六百六十六

一千六百六十七

一千六百六十八

一千六百六十九

一千六百七十

一千六百七十一

一千六百七十二

一千六百七十三

一千六百七十四

一千六百七十五

一千六百七十六

一千六百七十七

一千六百七十八

一千六百七十九

一千六百八十

一千六百八十一

一千六百八十二

一千六百八十三

一千六百八十四

一千六百八十五

一千六百八十六

一千六百八十七

一千六百八十八

一千六百八十九

一千六百九十

一千六百九十一

一千六百九十二

一千六百九十三

一千六百九十四

一千六百九十五

一千六百九十六

一千六百九十七

一千六百九十八

一千六百九十九

一千七百

一千七百一

一千七百二

一千七百三

一千七百四

一千七百五

一千七百六

一千七百七

一千七百八

一千七百九

一千七百十

一千七百十一

一千七百十二

一千七百十三

一千七百十四

一千七百十五

一千七百十六

一千七百十七

一千七百十八

一千七百十九

一千七百二十

一千七百二十一

一千七百二十二

一千七百二十三

一千七百二十四

一千七百二十五

一千七百二十六

一千七百二十七

一千七百二十八

一千七百二十九

一千七百三十

一千七百三十一

一千七百三十二

一千七百三十三

一千七百三十四

一千七百三十五

一千七百三十六

一千七百三十七

一千七百三十八

一千七百三十九

一千七百四十

一千七百四十一

一千七百四十二

一千七百四十三

一千七百四十四

一千七百四十五

一千七百四十六

一千七百四十七

一千七百四十八

一千七百四十九

一千七百五十

一千七百五十一

一千七百五十二

一千七百五十三

一千七百五十四

一千七百五十五

一千七百五十六

一千七百五十七

一千七百五十八

一千七百五十九

一千七百六十

一千七百六十一

一千七百六十二

一千七百六十三

一千七百六十四

一千七百六十五

一千七百六十六

一千七百六十七

一千七百六十八

一千七百六十九

一千七百七十

一千七百七十一

一千七百七十二

一千七百七十三

一千七百七十四

一千七百七十五

一千七百七十六

一千七百七十七

一千七百七十八

一千七百七十九

一千七百八十

一千七百八十一

一千七百八十二

一千七百八十三

一千七

我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小（非生現生）亦復現言當入涅槃（非滅示滅此為益物也）又以種種方便說微妙法（益物也聲如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨菩提（現生）然我實成佛以來甚大久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說（非生妙樂云壽量久成塵點尚佈中間彼辨伽那非真此論身真實明遠本也）

開悟紙故城二

一切衆生所有善根本已有善（釋迦出世踰不說常不輕一見造次而言大而強毒之）

增壽命廣為人說時增上慢四衆為作不輕名者見其得大神通皆信伏隨從是菩薩復化千萬億衆令住菩提命終之後得值二千佛皆號日月燈明於其法中說是法華經復值二千億佛同號雲自在燈王為諸四衆說此經典於後復值千萬億佛亦說是經功德成就當得作佛時常不輕者則我身是（文句更相值遇）彼十六沙弥今皆得菩提於十方國土現在說法一名阿弥陀（云云第十六我釋迦牟尼佛（結古今師本）我等為沙弥時各各教化無量衆生從我聞法為阿耨菩提（會弟子古今二初會現在弟子此章先明不退者住菩提）此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨菩提（次明退轉退住意）

轉法輪皆以童子出家而為沙弥時佛受請過二萬劫已說是大乘經名妙法蓮華經八千劫即入禪定八萬四千劫時十六沙弥各升法座亦於八萬四千劫為四部衆廣說法華一一皆度六百萬億那由它恒河沙等衆生令發菩提心（昔與說結）一一菩薩所化衆生

開悟紙故城二

常不輕品云往古有佛名威音王滅盡之後復有佛出亦號威音王如是有二萬億佛皆同一號最初威音王如來有一比丘名常不輕凡見四衆皆悉礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚惡口罵言我等不用如是虛妄授記經

城二

歷多年衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四衆號之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經即得六根清淨更

城二

身命捨國位委正太子宣令求法時有阿私仙人來白王言我有大乘名妙法華經若不遺我當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採果汲水拾薪設食乃至以身而為牀座身心無懈倦普為諸衆生勤求於大法遂致得成佛尒時王者則我身是時仙人者提婆達多是由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜過去有佛名大通智勝滅度已來無量無邊百千萬億阿僧祇劫我以如化城喻品佛言過去有佛名大通智勝滅度已來無量無邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日其佛未出家時有十六子聞父得成菩提往詣佛所請

城二

常教化阿耨菩提應以是法漸入佛道（次明退轉）所以者何如來智慧難信難解（辨退意）阿逸（正結古今）及我滅後未來聲聞弟子是也（次會未來弟子）吾今來此（結前所行道者名之為本即本因也）八千返為此娑婆世界坐金剛華

光王座（見經）瑞應經云佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初求佛道以來受形五道生死無量計吾故身不能以數（色主）菩薩本行經云我於無量無邊諸佛所種諸善根為轉輪聖王值無量佛最初值遇三十

城二

轉法輪皆以童子出家而為沙弥時佛受請過二萬劫已說是大乘經名妙法蓮華經八千劫即入禪定八萬四千劫時十六沙弥各升法座亦於八萬四千劫為四部衆廣說法華一一皆度六百萬億那由它恒河沙等衆生令發菩提心（昔與說結）一一菩薩所化衆生

億佛同名釋迦初阿僧祇始此佛以其在始世為凡夫時有佛名釋迦文與弟子俱到凡師舍宿凡師施草座燈明窗牖敷作佛如今佛名妙玄云迹因多種或言昔為陶師值先釋迦佛三事供養發口得記名字皆如先佛即是初阿僧祇發心既不明斷惑故知藏

城二

佛行因之相或言昔為摩納值然燈佛五華奉散布髮掩泥躍身虛空得無生忍佛與授記號釋迦文既云斷惑故知通佛行因之相或言昔為寶海梵志刷提嵐國窘蔵佛所行大精進十方佛送花供養既為寶蔵佛父又是彌陀之師稱其功德不可思議故知是別圓佛行因之相

次值八億佛同名然燈次值三億佛同名弗沙次值九萬佛同名迦葉次值六萬佛同名燈明次值一萬八千佛同名度彼岸次值一萬五千佛同名娑羅王次值一萬七千佛同名度彼岸次值一萬五千佛同名蓮花上佛壽八萬歲彼佛次值二千佛同名懃陳如次值六千佛同名龍佛次值一千佛同名幢次值五百佛同名蓮華上次值六十四佛同名螺髻梵王次值一佛名正行次值一佛名善思次值一佛名支佛次值一佛名毘盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名示海幢我為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提心願與一切衆生同空王佛所發心今值無量諸佛次值一萬八千佛同名幢次值八萬八千億辟支佛次值一佛名正行次值一佛名善思次值一佛名支佛次值一佛名毘盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名示海幢我為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提心願與一切衆生同空王佛所發心今值無量諸佛次值一萬八千佛同名幢等無量諸佛次值一萬八千佛同名龍佛次值一萬八千佛同名正行次值一萬八千佛同名善思次值一萬八千佛同名支佛次值一萬八千佛同

世當得作佛次值拘那含牟尼佛壽四萬歲
彼佛記我汝於來世當得作佛次值迦葉佛
壽二萬歲彼佛記我汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼（九減劫相佛在賢劫中住二十劫第九減劫相佛出世故此文連指來世）
天宮住一生補處位（已上並小乘經此天欲界最勝）
我如是奉事諸佛脩學佛意尒乃生兜率（已上並菩薩本行經）
出多減（舍中阿含細釋迦人壽一萬歲時合出為觀）我今出世人壽百歲少
衆生無機可度乃至百歲見苦逼迫劫將欲
末故出乎世（大論云已上並小乘經明本迹文）
案因果經云過去無數阿僧祇劫有仙人
善慧（瑞應本行二經並名儒童）時燈照王太子普光（瑞應本起並名善思）
名屯光治華盆副本行經並名儲灯）
善慧初為五百外道講論道義各以銀錢
上之與外道別當往普光佛所欲施供養
見王家青衣持七莖青蓮花過追問此花
賣否答言當送宮內欲以上佛善慧請以
五百銀錢顧五莖花用以供佛青衣從命
（城二）
并寄二花以獻於佛願我後來常為君妻
時王及大臣礼佛散花悉墮於地善慧五
花皆住空中化成花臺後散二花住佛兩
邊佛讚善慧汝過阿僧祇劫當得成號釋
迦牟尼（此經與本行經並作阿僧祇劫應作九十一劫如此經延促不同也）
（是方便分別然諸經並以毘婆尸記為正則瑞應所出未可為用）
善

故佛處菩薩皆示生其中為教化衆生故

慧見地濁濕心自念言云何令千輻輪足
蹈此而過即脫鹿皮衣以用布地不足掩
泥又解髮以覆之如來踐已因記之曰汝
後得佛當於五濁惡世度諸天人時善惠
以偈讚佛（文多載不載）求佛出家佛言善來比丘
須髮自落袈裟著身即成沙門善惠命終
之後上生為四天王為四天王下生為轉
輪王乃至上生為第七梵天王下生為聖
王各三十六返或為仙人或為外道六師
王各盡其壽不可稱數時善惠
者即我身是青衣者邪輸陀羅是（因果經瑞應本起並名善思長阿含經四分律此三十三王皆子孫相承諸王之名備見）
初民主王踰
好味第四王名靜齊第五王名頂生乃至三
十三王名善思（城二）
大劫之始世界初成光音諸天化生為人（云云）
於是議立一人有威德者賞善罰惡歸平等
王衆共供給遂有民主之名（長阿含經。詳見三世出興志）
論之則大小機見不容不審例如秖一八
相而有大小之別由機見之不同也

叙聖源

序曰如來之先起自大人厥後轉輪次第承
襲夷考典籍略陳氏族之源蓋（將以）表章吾佛
示生奕世聖王尊貴之家也

（本經自善思王後有十族轉輪聖王相續而出第一真闇王子波廷迦（真闇即阿含善思王）有五轉輪王第二多羅葉有五轉輪王第三阿波葉七轉輪王第四犍陀利八轉輪王第五迦陵迦九轉輪王第六瞻婆十四轉輪王第七拘羅婆十一轉輪王第八般闍羅三十二轉輪王）

第九弥尸利八萬四千轉輪王（案本行經最後一王即大相好因修百福成一相乃至具足千福成一種好）第十懿摩弥（沈曰案僧祇律名懿摩即菴摩羅王為善也）百轉輪王（案名欝摩長阿含四分律名懿師摩即菴摩羅王為善也）

名釋迦

序曰世人皆知如來為剎帝利之聖種而終

莫能委瞿曇釋迦前後立號之義須知言瞿曇者有四義鳥或純淑或最勝此從本德以為稱也或甘蔗或日種此就本緣以為言也其稱釋迦者則有三名據德建號則曰能仁依處稱名則云舍夷之與直林然釋迦之起實見於甘蔗王之四子甘蔗梵語既為瞿曇

十三

則釋迦之稱實自瞿曇出前瞿曇後釋迦雖有二稱其實一姓前人有以日種甘蔗舍夷並列為五氏者本末紛糅無所取裁今故備論後當毋惑

城二

夫姓者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫之所由出也印度族姓則有四流一曰刹帝利者王種也二曰婆羅門者淨行也三曰吠奢者商賈也旧云毘舍四曰戍陀羅者衆人也旧云首陀凡茲四姓前二是貴後二是賤此說

出西域記

隨時所尚佛生其中釋迦出剖強之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行以棲德

大論

昔阿僧祇劫有菩薩則當擾本行二本甘蔗之事是知諸經梵語則曰瞿曇華言則稱一義

十四

早喪遜國與弟從婆羅門瞿曇學道受瞿曇姓

本經翻此應法師翻為義

乞食還國人無識者謂之小瞿曇於城外甘蔗園中以為精舍賊盜官物路由園過捕盜尋迹執小瞿曇王見悲哀棺斂取血泥園之還置精舍著左右嚫大瞿曇言是道士若其至誠頓天神有知使血化為人卻後十月左化為男右化為女因名瞿曇氏純淑

旧云姓十二遊經

過去有轉輪聖王名大自在即弟

九族弥利

子孫相承八萬四千王最後王名大茅草垂老無子委政大臣剃髮出家衆號王仙諸弟子時行乞食王仙老不能行遂以草

籠盛懸樹上慮虎狼也獵人望見謂是白鳥乃射殺之血滴於地後生甘蔗二本日炙開剖一生童男一生童女弟子養護以報諸臣

旧云毘舍

四曰戍陀羅者衆人也凡茲四姓前二是貴後二是賤此說

出西域記

隨時所尚佛生其中釋迦出剖強之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行以棲德

大論

昔阿僧祇劫有菩薩則當擾本行二本甘蔗之事是知諸經梵語則曰瞿曇華言則稱一義

十四

述曰瞿曇一翻甘蔗則當擾本行二本甘蔗之事是知諸經梵語則曰瞿曇華言則稱一義

甘蔗王第一妃善賢生子名長壽第二妃生四子一名炬面二名金色三名象衆四名別成菩薩本行

十五

述曰沙弥塞云欝摩王第四子尼樓本行經尼俱此翻為別成祐律師指懿摩王是釋種之先第四子莊嚴是白淨所承南山指懿摩即第十輪王去菩薩一百世第四子莊嚴即白淨所承其說略同

別成莊嚴兩譯不同

別成王子拘盧拘盧子瞿

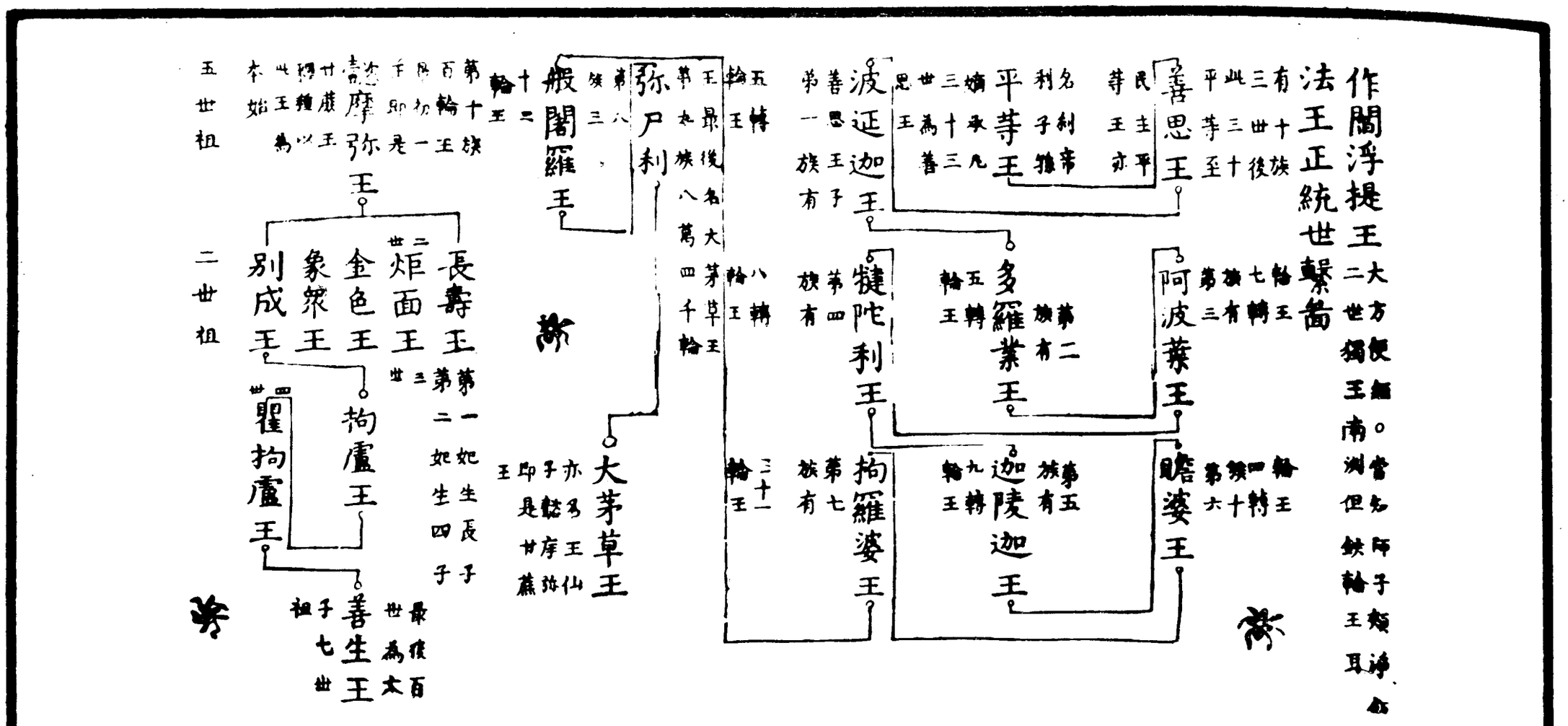
菩薩本行

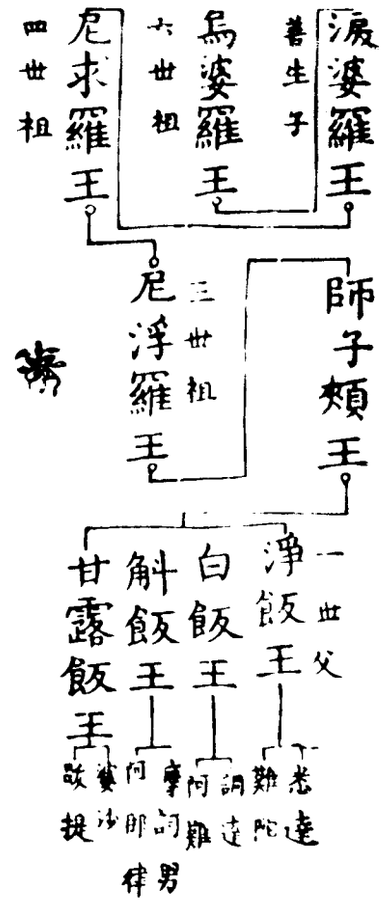
懿摩王第四子莊嚴即別成懿摩百輪王最後王名大善生案四分律摩訶大善生即如來七世祖也自百輪王後六世祖烏婆羅王五世祖漚婆羅王四世祖尼求羅王三世祖尼浮羅王二世祖師子頰王一世父淨飯王

城二

師子頰四子一淨飯王諸經或云白淨有二子長悉達太子次難陀二白飯王二子長調達諸經或云提婆達多次阿難陀三斛飯王二子長婆沙次跋提五長阿那律或云穢默四甘露飯王諸經或云阿那律或云五比丘之一次阿那律即第五子莊嚴即白淨所承作轉輪王近來二世但

十五

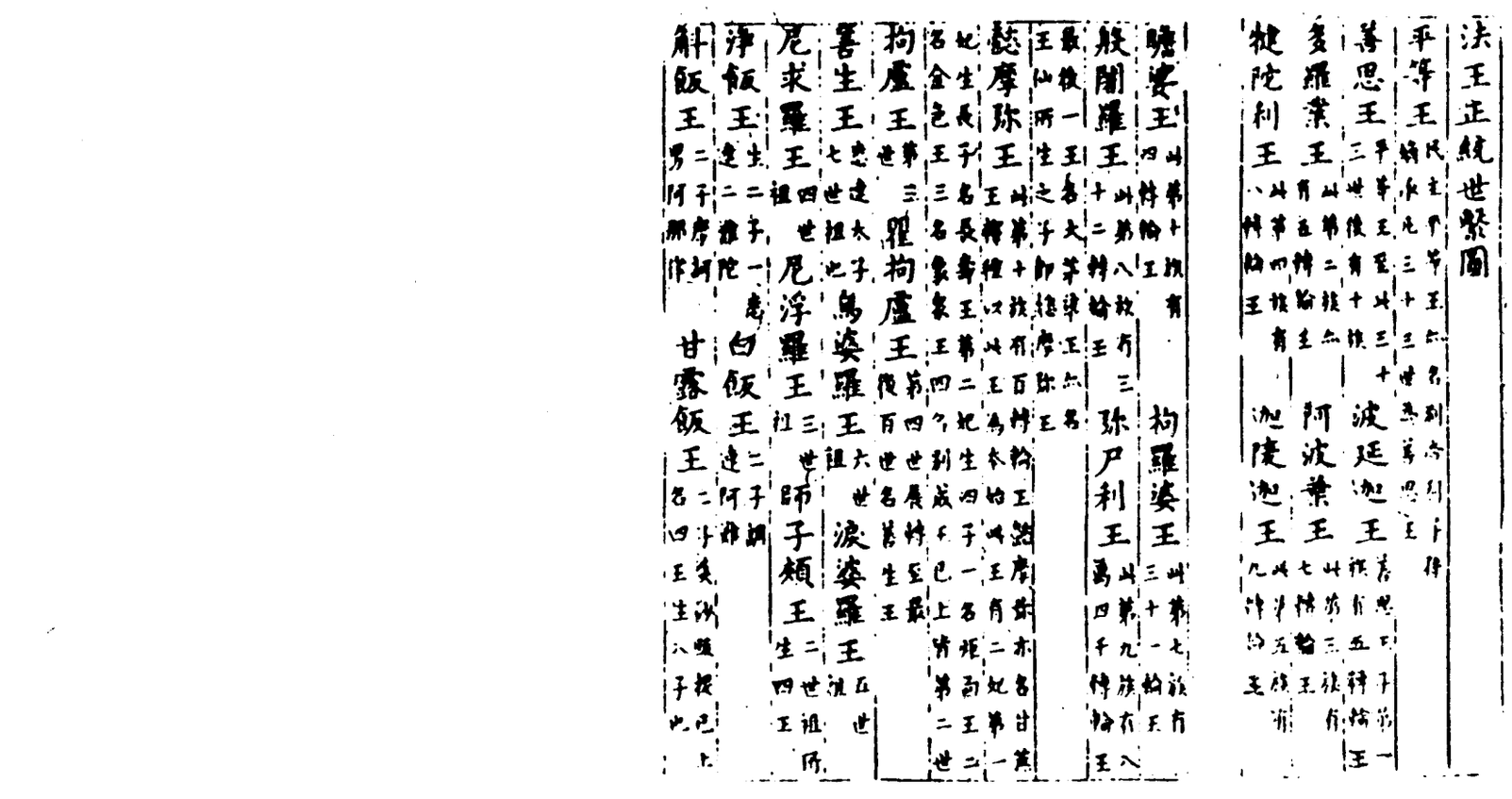




佛祖統紀卷第一

城二

述曰樓炭稱懿摩百輪王阿含四分皆云最後王名大善生言最後者第一百也南山指大善生為七世祖此依長阿含烏婆羅等六王至太子為一百七世可也而又云去菩薩一百世者當是脫去七字自民主三十王及六世祖王至善思三十三世正嫡相承自波延迦十六世十族已降或嫡庶互立或兄弟迭興分為十類必有親疎始終之義存焉然受天明命統王四洲其所以得君道者莫不同也十族揔之凡八萬四千二百十一王并前民主三十三王及六世祖王至太子身共八萬四千二百五十王也



佛祖統紀卷第一
校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四〇一頁下末行夾註右末字「㊞」，經置於左首字「遠」下。

一　四〇二頁上二行夾註左「當說」，經作「當已」。

一　四〇二頁上三行第一六字「及」，經作「衆」。

一　四〇二頁中三行「衆亦」，經作「衆生」。

一　四〇二頁上二二行「成號」，經作「是」。

一　四〇二頁中二二行「地涌品」，經作「菩薩地涌品」。

一　四〇二頁下一〇行夾註左「疑法」，經作「疑」。

一　四〇五頁上末行小字左「未可」，經作「亦可」。

一　四〇五頁中七行第九至一二字「爲成佛號」。

一　四〇五頁中一二行夾註左末字「天王」，經無。

一　四〇五頁中一二行夾註左末字「所」，經無。

一　四〇六頁上九行「紛糅」，經作「紛揉」。

一　四〇六頁中末行夾註右「別成」，經作「別承」。

一　四〇七頁上二行至本頁中六行法王正統世繫圖，其主要內容經與之相同，由於表達形式不一致，不易對校，茲將經文附於卷後，以作參照。

一　四〇七頁中末行經名，經作「佛祖統紀卷第一終」。以下各卷卷末經名例同。

佛祖統紀卷第二　城三

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之二

下塋率

序曰四明法師之言云如來昔於大通之時寢講法華與無邊衆生作一乘之因矣以由中間退大樂五塵如來大悲恐其墮苦於是更以小乘而為救拔或用衍三而為導引如此大小種種成熟堪於今世悟入佛乘是故如來為此一事出現於世然其機發復少差殊故於一代而分五時有機堪能直入於實者雖有機但能迂入於權此二類熟在一時若於華嚴頓談別圓城三

云無量劫來讚涅槃法生死永盡我常是說是故思機然後施小此等之說皆是儀式不可擾此以難今文預鑑群機原始要終度物之意也並行記別今觀二聖師所論則知如來出興秖一大相自大機而觀之則始終無改無非華嚴自小機而觀之則遊化鹿苑諸教次第謂之舍那謂之釋迦一体而兩名由機有不同耳然則大小二始頓漸兩說五時施化一乘會歸是皆如來隨順機宜善巧方便令入佛慧之道今故得以述之

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿示現住塋率乃至般涅槃或見在塋率乃至或見入涅槃此則於住胎一相之中備見八相此荊溪所謂一一相中皆八相故也

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿種種嚴飾而令母身安隱無患住母胎已心恒正念示現住塋率天初生眾法輪般涅槃或有見佛種種說法或見在塋率天或見來處母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃華嚴經。云皆故言或者一一相中皆八相。大機所見住胎相

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿示現住塋率乃至般涅槃此則於住胎一相之中備見八相此荊溪所謂一一相中皆八相故也並行記別今觀二聖師所論則知如來出興秖一大相自大機而觀之則始終無改無非華嚴自小機而觀之則遊化鹿苑諸教次第謂之舍那謂之釋迦一体而兩名由機有不同耳然則大小二始頓漸兩說五時施化一乘會歸是皆如來隨順機宜善巧方便令入佛慧之道今故得以述之

成佛道

序曰華嚴云道場始成者且約大始而言既非本門實成則今此丌是迹中之迹耳菩薩於菩提道場始成丌覺（華嚴經菩薩言吾三十成道歸為釋迦牟尼於痲滅道場坐金剛華王座說法（梵網經。實藏經無相經並云三十成道）既成道已梵天勸請惟願如來當為衆生廣開甘露說無上法（涅槃經丌見成道。大機大相）或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃（華嚴經降魔合在成道中謂此大乘有解合在成道中）述曰自昔依起信論列大乘八相存住胎而沒降魔依四教義列小乘八相存降魔之文以為綱骨自下兜率至成道降魔皆先大後小以列其相而於轉法輪中則有五時頓漸之義則大小二機又蘊乎中矣妙宗之言曰佛應三土且說同居化有始終須彰八相大機丌見八相難思若應小機八種皆劣此之謂也

下兜率

菩薩功行滿足位登一生補處生兜率天名曰聖善為諸天主說補處行期運將至當下衆生皆是我發心已來作佛即觀五事觀諸衆生皆是我發心已來丌成熟者堪受妙法觀此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中（此云黃色言土尚黃居中也）觀釋迦弟一甘蔗聖王之後觀白淨王夫妻真正堪為父母（白淨或云淨飯或云斛飯梵云首盧馱那本行經小乘佛本行經梵語譯訛諸經未見白淨淨飯）觀已告諸天子我應下生白淨王家棄輪王位出家學道成一切種智轉大法輪廣利天人汝等是時亦當同會（因果經云行住此城三）諸天子聞各心念言菩薩不久當成正覺（因果經云行住此城三）父母（白淨或云淨飯梵云首盧馱那本行經小乘佛本行經梵語譯訛諸經未見白淨淨飯）觀摩耶夫人懷抱太子滿足十月生七日已其母命終作此

因果經南山云降胎出胎皆言四月八日則是十二月在胎欠今此文言十月滿足者且約人間十月生此皆隨多言耳外典四月八日　夫人見無憂樹花葉茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出時樹下生七寶蓮花大如車輪身墮花上自行七步舉右手作師子吼云我於天人之中最尊最勝　按瑞應經云舉右手而言天上天下唯我獨尊等為降伏外道白等　時四天王即以天縵接置寶几帝釋執寶蓋梵王持白拂侍立左右難陀龍王灌太子九龍吐香耀經云為菩薩七覺故行七步舉手而言天上天下唯我獨尊等為降伏外道白等　時四天王即以天縵接置寶几帝釋執寶蓋梵王持白拂侍立左右難陀龍王灌太子按佛本行經則云龍王

荊溪明言昭王甲寅初無二莊之論是知異說自此可息矣若欲會同左傳如雨之說則如久殊般涅槃經云佛滅度後二百五十年久殊至雪山化五百仙人訖還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃自昭王至莊王正當二百五十餘年恒星之喻（城三）其在此乎（左傳魯莊公七年甲午四月辛卯夜恒星不見星殞如雨即周莊王十年）又孤山垂裕記依周歷以十一月建子為正言四月即今二月今准因果瑞應本行諸經並云四月八日法本內傳魏書亦皆四月八日三經既非周譯二書亦非周世則知非建子之正明矣蓋自漢武改

寅為正至于今日遵而用之則經傳之言四月非為差錯不當遠據周歷改為二月也此大略出翻譯名義今更增益文證以祛昔人之異見云

二十七年（乙卯）先是太子生時足行七步口稱獨尊言已便默如諸嬰孩不行不語諸母養育漸至長大（智論）

二十八年（丙辰）二十九年（丁巳）三十年（戊午）三十一年（己未）王為太子辦象馬牛羊諸車童子玩具舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時皆是太子福德之力又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子（因果經）

三十二年（庚申）太子年七歲王令學書訪國中聰明婆羅門名曰選友起大學堂牀榻學具太子問師書有幾種師默不荅內懷慚愧礼太子足惟願為說閻浮提書凡有幾種太子荅言或有梵書（婆羅門書）或佉婁書（卹脣仙人）有如是等六十四書（按佛本行經太子八歲學書卽書六十四書中有提婆羅六十四書中有多羅多羅者多羅此云虎爸）（城三）（書天也那伽書龍也支那國書大唐也此師下具有天地八部四洲為獸尋音產諸書白）師云何欲令我教王白王言太子是天人中師天文地理筭數射御皆悉自然知之（因果經）時王復令釋種悉天教太子兵戈法式為造一苑名曰勒劬太子與五百釋子入苑遊戲學一切典籍四年之中及

三十三年（辛酉）太子在苑射戲提婆達多射著一鴈墮於苑中太子拔箭以酥蜜封瘡達多遣使來言宜速見還太子報言我已攝受此鴈自我殺善提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我自此與達多結怨相競（佛本行經）

三十四年（壬戌）三十五年（癸亥）太子年十歲王訪國中善知射者令教太子師與小弓令射鐵鼓鼓破射師白王太子更求如是七弓一箭過七鐵鼓破射師王大懽喜擊鼓唱令太子七日當出後園欲試武藝提婆達多最先出城時有大象當城門住達多獨前以手搏頭即便蹻地於是軍衆次第得過難陀繼至以足指挑象擲著路旁太子出城以手攀象城外還以手接不令傷損象又還蘇時諸人民歎未曾有達多至園最先發射徹三金鼓太子以弓力彊軍王庫

三十五年（甲子）三十六年（乙丑）三十七年（丙寅）三十八年（丁卯）內祖王良弓即放一箭徹過七鼓然後入地過大鐵圍山時提婆達多與難陀共相撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟蹲之於地以慈力故不令傷痛（因果經）

三十九年（戊辰）太子年十五歲王會羣臣諸小王諸釋種皆悉通達（佛本行經）三十三年太子在苑中太子拔箭射戲提婆達多射著一鴈墮於苑中太子拔箭以酥蜜封瘡達多遣使來言宜速見還太子報言我已攝受此鴈自我殺善提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我自此與達多結怨相競（佛本行經）

四十年（己巳）太子年十五歲王會羣臣諸小王仙人婆羅門等皆悉雲集至二月八日以七寶嚫盛四大海水各各頂戴傳授與王灌大子頂付七寶印立為太子時八國王亦於是日同立太子（因果經）

四十一年（庚午）太子年十六歲王出遊前至王田息閻浮樹下見諸耕人時淨居天作壤蟲烏隨啄之見已悲愍即便思惟得四禪地（因果經）王尋太子身如重雲間忽見明月（菩薩本行經）

四十二年（辛未）太子十七歲（按本行經納妃）釋種婆羅門摩訶那摩有女名耶輸陀羅顏色端正

智慧過人王即遣使往迎爲太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有夫婦道（因果經）太子有三夫人一瞿夷二邪惟檀（翻邪也）三鹿野以有三婦爲立三時殿殿有二萬采女（十二旬云未滿○有又瑞應皆云羅睺是瞿夷子法華涅槃皆云是邪輸子二義云何通或可後經舉大母此經舉所生釋論瞿夷故知史是邪輸子○瑞應經云十七歲）

納妃

四十三年（辛未）太子白王將遊園林前後導從出城東門時淨居天化作老人頭白背僂見已還宮愁思不樂念言老至如電我豈獨免云何世人而不怖畏宅日復從城南門出淨居天化作病人身瘦腹大不能自持太子念言如此病苦云何不畏即回車入宮少時復從城西門出淨居天化爲死人四人輿行室家哭送太子語臣優陀夷曰世間乃復有此死苦云何於中而行放逸即勑回車最後出城北門淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖太子問是何人荅言我是比丘脩學聖道（十一）

四十四年（壬申）永得無爲（城三）言已騰虛而去太子索馬還宮而自念言我先見有老病死苦常恐爲此所逼今見比丘開悟我情示解脫路即思惟方便欲求出家（因果經○按瑞應經云太子問何人荅曰我佛弟子沙門也問何名沙門荅曰三界無所攀緣心達本源故号爲沙門）

四十五年（癸酉）

四十六年（甲戌）

四十八年（丙子）出父家

五十年（戊寅）太子年二十五歲（妙樂云若十九出家則二十四成道若三十成道則二十五出家○據寶藏經二十五出家三十成道涮溪之言有合於此）往父王所作礼白言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道王執其手流淚言曰國未有嗣宜息此意時相師白王太子若不出家過七日後當得轉輪王佐王聞益喜於城四門各置千人以爲防護王語太子我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世若生一子不復相遠太子即以右手指其妃腹便有孕（覺娠瑞應）

四十七年（乙亥）

四十九年（丁丑）

以天神力暮卧如故車匿牽馬既至諸天捧馬四足并接車匿帝釋執蓋從北門出其門自開行至天曉已三踰闍那（三由旬也）無聲自然而開諸天事畢忽然不見行至跋伽仙人苦行林中即便下馬語車匿言我既捨國至閒靜處汝與揵陟（城三）可還宮車匿悲泣不能自勝揵陟（十二）脫寶衣而與獵者自被架裟（大論云所貿得衣粗布僧伽梨也）時淨居天還復梵身上升虛空於是車匿即牽揵陟鳴噎悲哽繚路而還跋伽仙人遙見太子謂是天神與衆請坐即問仙人汝等苦行欲何所求荅言爲欲生天太子又問汝等脩諸苦因以求苦報終不離苦言論往復明旦辭去車匿牽揵陟還入宮城具白父王王愛念情深即遣王師大臣尋至仙所仙云已過中路遥見樹下端坐思惟大臣具告王意太子荅曰豈不知恩但以生老病死四患爲苦耳我今終無退步大臣即留憍陳如等五人密令伺察時太子北慶（按西域記南慶應云恒河

路經王舍城中頻婆娑羅王（北宋本作瑞應本起經王聞太子至頓捨國相奉太子荅王今可於身命財修三堅法不應以不堅之法勸奬餘人遂即別去時王告曰若道成日願先見度太子前行至阿羅邏仙人處聞說從得初禪乃至入非想非非想處名為解脫太子知非究竟即與仙別次至迦蘭住處論議問荅亦復如是太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中惟陳如等五人住處於尼連禪河側靜坐思惟宜應六年苦行以度衆生（同果經）天神進食一不肯受（天令）左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形体羸瘦寐黙一心內思安般（般名思惟出入息法界無量門門門皆通達能至真妙門者涅槃為妙云何為般謂數隨觀還轉名之反）一數（數名息入之心在鼻頭為數）二隨（隨知出入息依息為隨）三止（止息之心不起無名為止）四觀（觀名之別所觀境為觀）五還（還照轉名心之反）六淨（淨心無起名為淨）二門微妙神通無分散意（琉璃本太子日食一麻一米或七日一食陳如五人供奉太子遣人白王具說苦相王與姨母及邪輪各嚴五車資生之物令車匿領送皆悉不受（同果經）

（安般修此六妙門陳故修此六妙門次第住般名次第出入息相依故名為隨隨知入息細微故名為止止息故名為觀觀察分別故名為還還復本源故名為淨淨無垢穢故名為門門能通入涅槃城）

遊止三四二門觀出入

（城三）

和須密論並云二十九出家當何所從今以如來八十壽除五十說法則定耶梵網經等三十成道之言若以釋相三昧寶藏經三十成道除六年苦行則定耶荊溪二十五出家上合寶藏之說若約前後義定則有二事可證一者出家之後六年苦行耶成道之歲其數匝合二者將出家時指妃腹曰卻後六年汝當生子後於成道之年果生羅睺按賢愚經云出家脩道六年苦行得一切智未曾有經云太子逃至山澤勤苦六年得佛還國普耀經云父王聞太子得佛以來六年令優陀邪往請云濁別六年若以羸身而耶道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道即至尼連禪河洗浴身体時彼林外有一牧牛女名難陀婆羅有淨居天來下勸言汝可供養女人聞已大喜即見地中生千葉蓮上有乳糜即奉上太子呪願受食氣力充足（按佛本行經善生村

（城三）

正五十一年（己卯）穆王（潞昭王之子）元年（庚辰）降大魔

二年（庚辰）

三年（壬午）

四年（癸未）太子心自念言我今脩於苦行垂滿一中雜長四阿含出曜經

（城三）

（城三）

（城三）

動搖魔王念言瞿曇當成正覺及道未成往壞亂之於是手執弓箭與諸眷屬俱往樹下語菩薩言汝應脩轉輪王業捨出家法今若不起我試射汝菩薩怡然不驚不動魔王挽弓放箭停於空中其鏃向下變成蓮華魔王復遣三女白菩薩言仁者至德願侍左右菩薩荅言汝植小善得為天身不念無常而作妖媚今便可去吾不相須時三天女變成老嫗頭白面皺魔王即以輭語誘言汝若不樂人間我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩荅言汝先脩少施今得為自在天王此福有期要還沉溺非我所須魔曰我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩荅言唯此地知于時大地六種震動地神涌出而語魔言菩薩昔以頭面髓腦國城妻子象馬珍寶而用布施不可称計為求無上正真之道是故汝今不應惱亂魔聞怖懼即自思惟我今當更設方便廣集軍衆以力迫脅時諸軍衆忽然來至充滿虛空執戟操劍多頭多目諸惡類形圍遶菩薩四方烟起四海涌沸是諸魔衆各盡威力角目切齒橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲空中有神隱身而言菩薩歷劫脩習善果欲導衆生汝今云何惱亂導師今日決定樹下成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座堪受妙定非汝所摧汝今宜應息惱懊意而奉事之是時魔王聞空中聲即還本宮

因果經　惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛語云汝不急去我攔汝海水佛語波旬汝今先能動此深瓶然後可能攔我海水時波旬不能令動軍衆壞散雜寶藏經波旬長子商主即頂礼菩薩求乞懺悔白言我父無智觸忤大聖願城三得恕亮佛本行經已上魔相

述曰諸經云魔波旬在六欲頂別有宮殿今因果經乃指為自在天王如此則當第六天有此兩異蓋是譯者用義之不同也

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日停光澄月映徹衆星粲爛天雨妙花作衆伎樂以用供養菩薩既降魔已放大光明即便入定思惟真諦悉知過去所造善惡壽命短長一切衆生輪回五道無有真實橫生苦樂明星出時得最正覺成道小相○佛成道日斛飯王第二遣使白淨飯王言貴弟生男第一白飯王心歡喜語來使云今日大吉是男當字為阿難此云歡喜舉國欣慶又名慶喜大論○是歲邪輸夫人生子名羅睺羅此云覆障以時在開為障也時羅睺羅阿脩羅食月因以為名初太子出家之道為最正覺

佛祖統紀卷第二

佛祖統紀卷第二　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四〇九頁上一二行夾註左末字「若」，徑無。

一　四一〇頁中末行第一五字「生」，徑作「住」。

一　四一〇頁下一一行末字「語」，徑作「聲」。

一　四一一頁中一三行第二字「生」，徑作「但」。

一　四一一頁中一五行「種智」，徑作「德智」。

一　四一二頁中五行夾註「驴脣仙人」。徑作「驴脣人」。

一　四一二頁中七行末字「師」，徑作「諾」。

一　四一二頁下一五行末字「大」，徑作「太」。

一　四一三頁上一九行「騰虛而去」，徑作「騰虛空去」。

一　四一三頁下一六行「即問仙人」，徑作「即問仙人」。

一　四一四頁下八行夾註左「如白」，徑作「如舊」。

一　四一五頁中二〇行夾註「第二弟」，徑作「第一弟」。

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三上

轉法輪

序曰說法度人如來出世之大要人有利鈍則法有頓漸故聞法之人無不悟入猶夫醫城四王應病與藥藥能合宜則病無不愈疏不云乎今佛始終具轉五味法輪轉此法度入它心令得悟斯轉法輪之義也如來轉法輪一代五時則有八教

轉法輪者輪以摧碾為義如來說法化導物心於法自在如輪王輪寶運轉無礙又如來三輪不思議謂身輪現通口輪說法意輪鑑機能與衆生摧碾一切惑累法苑云輪王有二財輪王者有四等金輪千輻化被四洲住劫八萬歲時出銀輪七百五十輻化被三天下除北洲銅輪五百輻化東南二洲鐵輪二百五十輻唯化南洲如阿育王是也法輪王者若滅百年如來出世是也

一代者通指八相別在五時五時復有別妙玄云五味半滿論別有齊限論通通於初後若華嚴別但在初通則至後慶荒已去例此云今輪一化唯在別義論五時者義出三經謂華嚴三照涅槃五味法華信解品四大弟子領解等文故文句云四大弟子深得佛意探領一代五時之教始終次第其文出此

八教者妙樂云化儀四教是判教之大綱化法四教是釋義之細目是知頓等是判藏等是釋如判華嚴為頓則以別圓釋之乃至判法華為非頓非漸以純圓釋之此乃家消經之軌則也妙樂又云若消諸經但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措謂餘經但論當部逗機得益故未須頓等若釋法華須明一代故用頓等鹿苑亦名秦苑從對立名亦名仙苑二仙所住故此以處標名酬昔行因之地

三方等時

四教並談曰方四機俱被曰等此從法得名依部教立故續遺記云方等之名有二意若大經從酪出生酥譬修多羅出方等輔行引大論云如來因地為鹿群主波羅柰王入山遊獵有母鹿懷子當差次供餌母告鹿主枉殺其子鹿主詣王求代王說偈曰我實人頭鹿汝是鹿頭人以理而為人不以形為人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意鹿群所居故名

五時者一華嚴佛華嚴經人法俱具足立題目云大方廣佛華嚴經二經同明開顯並屬醍醐故合為一時此別行玄記云大方廣定法佛是舍那果人華嚴譬諸地因華莊嚴果德文此經抱有七處九會會處不一故以經標名法有施開廢三者之義故以蓮華為喻涅槃者具云摩訶般涅槃經此翻大滅度大城四

鹿苑時

此云智慧五種不翻中尊貴不翻也具云城四三摩訶般若此從經標名

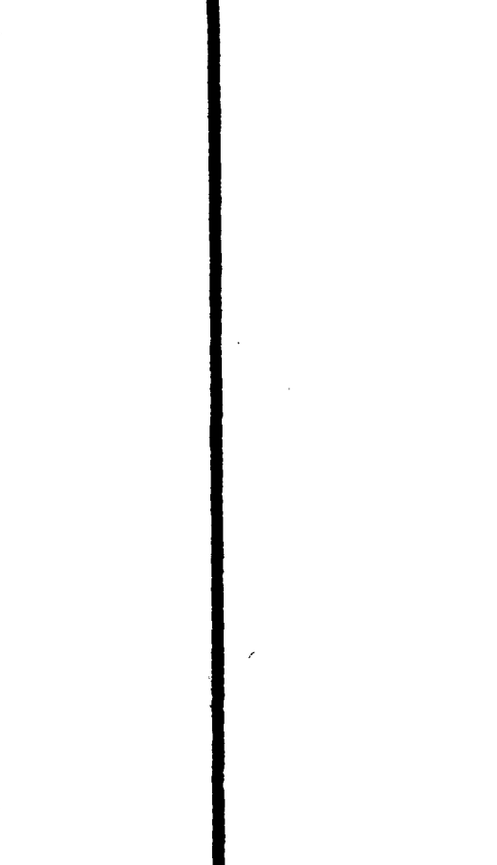
五法華涅槃時

二經同明開顯並屬醍醐故合為一時此別行玄記云大方廣定法佛是舍那果人華嚴譬諸地因華莊嚴果德文此經抱有七處九會會處不一故以經標名法有施開廢三者之義故以蓮華為喻涅槃者具云摩訶般涅槃經此翻大滅度大

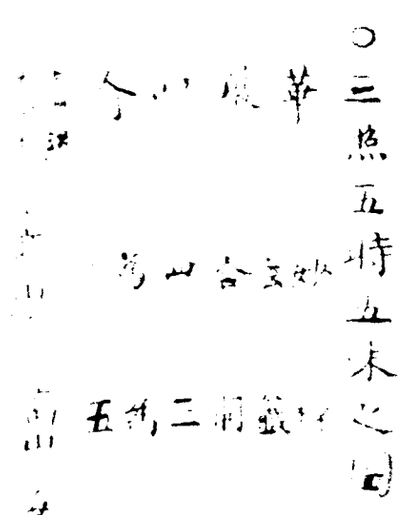
即法身滅即解脫慶即般若一經始終純
談三德
是為五時
五時立名不出三義華嚴從喻鹿苑從處
方等般若涅槃從法法華從法喻
亦名五味

此有相生濃淡二義言相生者妙玄云初
頓之後次開於漸故涅槃云從佛出十二
部經從十二部經出修多羅譬從牛出乳
從乳出酪云次第相生不取濃淡義云呼
為乳者意不在淡以初故本故言濃淡者
義例云經中五味唯喻一代五時濃淡濃
淡雖殊皆從牛出元草堂云相生喻教濃
淡喻機喻教則有次第從頓開漸漸入轉
深終會於圓喻機則有優劣初自醍醐弾
訶汰而卒至得記文祇一五味作兩番
譬能譬雖通兩譬則句今論一化次第唯
取相生之義

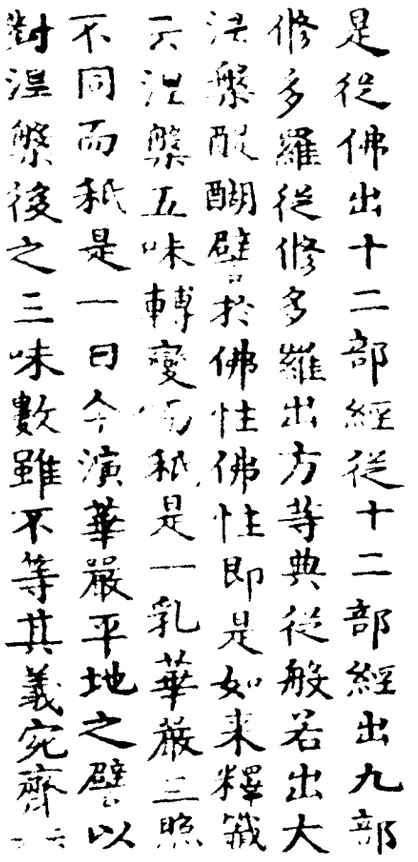
○三照五時五味之圖



○二照五時五味之圖



○三照五時五味之圖



是從佛出十二部經從十二部經出九部
修多羅從修多羅出方等典從般若出大
法槃配醐醍於佛性佛性即是如來釋籤
云涅槃五味轉變而秘是一乳華嚴三照
不同而秘是一日今演華嚴平地之譬以
對涅槃後之三味數雖不等其義究齊

又云華嚴但云平地今離彼平地以譬方
等般若法華方等如食時般若如愚中法
華如正中
言八教者頓漸祕密不定為化儀藏通別圓
為化法是為八教化儀如世藥方化法如
辨療味
言教者詮理化物之義聖人被下之辭化
儀四教是如來化物之儀式故喻如藥方
化法四教是衆生除病之法度故喻如藥
味化儀等四教下義理秖是藏通別圓雖
通名為教其實無別有體
八教文證者初化儀四教如華嚴云初發
心時便成正覺妙玄云如日初出先照高
山此如華嚴經次照大地今離彼平地以譬方
經云佛說二十五三昧無垢藏菩薩
白佛言如佛所說諸佛菩薩成就智慧功
德百千萬億實不可說我意猶謂不如此
經能出阿耨多羅三藐三菩提佛言譬如
從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥
出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上佛亦如
是從佛出十二部經從十二部經出九部
修多羅從修多羅出方等典從般若出大
法槃配醐醍於佛性佛性即是如來釋籤
云涅槃五味轉變而秘是一乳華嚴三照
不同而秘是一日今演華嚴平地之譬以
對涅槃後之三味數雖不等其義究齊

名之的今準四教義引法華云各各三藏學者成論我今正欲論三藏中此並藏教名義華嚴云為菩薩說聲聞法大品云欲以一切種智知一切法若法華以平等大慧為大衆說如如佛言皆是真實涅槃經後有一行是如來行謂大般涅槃大論三智其實一心中得並圓教名義

文惟通別兩名遍在諸文是大師之所立如四教義引大品云諸菩薩得中論諸法實相三人共入此並通教義通者同也一乘共與故名為通

無量義云摩訶般若華嚴海空宣說菩薩應機若智二乘同應斷五行大論不共般若不共之名八斷於別惑此並別教義別者不共之名八教名義者直說於大時部名初名頓中間二乘別不聞名漸一乘共聞名秘密大小名不出於此

以上藏法義名三藏通別圓故名通獨菩薩名別後圓教名圓

化儀四教

頓　華嚴
漸　鹿苑　乳　蕪　酪　但　藏　半　化法四教
秘密不定　方等　生酥　對　通　帶　別　圓　滿　化儀四教
般若　熟酥　醍醐
（一教通前四時　法華涅槃）
（非頓非漸非秘密有不定　通前四教通派四教）

如玄釋如是我聞云若非超八之如是安名多經之所聞也此當以部教分之約部則今此華嚴之圓故超八教若但約教則今華嚴之圓義更無有二故義云八教中圓教攝諸教盡明圓備猶隔於漸全法華圓開偏顯圓圓外無法

始成正覺者此約迹中大始而言非本中初成也

寂滅道場者寂五住煩惱滅二種生死見惑一住思惑分三塵沙合無明為一住同居土分段生死方便實報土變易生死得道之場如世治教之場除五住拂顯實相

初頓教者即第一華嚴時從部時味得名為頓此謂如來始成正覺在寂滅道場四十一位而難經初列衆蓋華嚴事事該十故合等覺在十地如光明記云華嚴不聞等覺十地即等覺也今言經初列衆次有等覺若前無十信者華嚴明十梵行即十信也故四教義云十種梵行與圓十信同名約教通於餘時今此正當約部明頓

廣約教則通於餘時化儀為言也下文云從部之後無等覺者玉慧覺云不可將部中談位而難經初列衆蓋華嚴事事該十故合等覺在十地如光明記云華嚴不聞等覺十地即等覺也今言經初列衆次有等覺也故四教義云十種梵行與圓十信同名約法身大士故不列十信

又惟約教則通於餘時今此正當約部明頓之教對下三漸化儀為言也下文云從部之後無等覺者玉慧覺云不可將部中談位而難經初列衆蓋華嚴事事該十故合等覺在十地如光明記云華嚴不聞等覺十地即等覺也今言經初列衆次有等覺也故四教義云十種梵行與圓十信同名約法身大士故不列十信

世曾聞華嚴或種或熟今當得脫之衆止觀云以三塗身值弥勒佛聞華嚴經正此義也八部如常論

如雲籠月者妙玄云法身眷屬如陰雲籠月共降母胎此喻降胎之相今四教儀取喻轉法輪眷屬之相其義兩可雲以喻機 城四

月喻教主仁王經云十五夜月圓盡光圓以喻如來智德漸圓惑闇究盡乃成斷結盧舍那者此云淨滿諸惡盡故淨萬德圓故滿即自報身也亦云光明遍照如大論云光明無邊色像無邊尊持之身即它報身也今明教主依四明立義正是對下釋

迎現起尊特如解謗引經云尒時世尊不離一切菩提樹下而上升須弥向帝釋敷說法豈非華嚴是千百億應身所說

修多羅者此云契經能說所說契理契機亦十二部之摠名也文雖無別部意是圓若約機約教未免兼權謂初發心時便成正覺等文為圓機說圓教處處說行布次第則為權機說別教故約部為頓約教名無見妙玄及四智後發心有三一解行發心五品也二相似發心十信也三真證發心即是發理性三因之心分證三德之理四教義云華嚴初發心初住也今是真證

文此指華嚴即遺旁人如來為正等菩薩高貴即是佛如被四菩薩說十住功德法門說十地急遽

圓文接別

華嚴云如日初出先照高山妙玄日喻教主高山喻別圓之機大機當熟故先蒙如來慧光所照

乳者此約一化指聲聞醍醐五味分別三教分別即名頓教亦即醍醐五味分別即名乳教今言從牛出乳者即初味也

信解品云即遣旁人如來為正等菩薩高貴即是佛如被四菩薩說十住功德法門說十地急遽

華嚴云如日初出先照高山喻別圓之機大機當熟故玄文言大機稟教即破無明行如醍醐者

華嚴三名述曰舊以寂場時長盡未來際法界是也以去為後分三者盡未來際文句云華嚴末席始開於漸妙樂云此且辯三教分別即名乳教今言從牛出乳者即初味也涅槃云從牛出乳譬如來從三十七卷初至十六卷末而說化用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴前二名見妙玄後一名見妙樂雖有三名而於所說之經無非華嚴所詮之理無非法界或言

是發真無漏斷無明入初品起信論云菩薩發是心隨其頴力能見八相妙樂云華嚴起信彰灼明文初住八相等文者普賢普眼三無差別等皆圓文也

行布次第者七處八會故云處處行列布措階位淺深故云行布此經所說有圓融 九

行布二門釋籤云華嚴會處所明行位不出別圓但經意多含義難定判始從住前至登地來全是圓義從第二住至第七住文相次第又似別義於七住中又辨一多相即自在次行向地又是差別次第之義又一一位皆有普賢行布二門故知兼用

將還乘直約大教觀宜小機故曰將還又後性德本自有之故曰將還窮子驚愕乍聞大教乖心驚不識故驚愕煩惱即菩提即苦痛稱悕大喚生死即涅槃故稱悕大喚使者執之逾急遽為說即是急切強羣將還內既無機外通大化窮子自念無罪而被因執此必定死衆生死罪故入生死獄二乘無大悲心今入生死亦同罪入而被因執永失三乘遂命轉更惶

毋胎者妙玄云佛從兜率下與法身俱降毋胎常宣妙法文是時未轉法輪當屬盡未來際實報土相專被大機者所攝此迷宜記有言海空者妙玄引無量義經次說般若華嚴海空文此秖是因般若入法界時長所收然則毋胎海空不當別出二名也審矣

時長通後述曰評時長通至三處者謂般若海空法華佛慧涅槃心地法門是也妙玄引無量義經云次說般若歷劫修行華嚴海空法華會入佛慧即是通至二經籤云以般若亦得名華嚴法華佛慧不殊初故又妙樂云當知法界論之無非華嚴佛慧言之無非法華此即通般若通法華之證也又引像法決疑經云今日座中各見不同或見如來入涅槃或見報身生蓮華藏海為千百億釋迦說心地法門又妙玄云日若垂沒亦應餘輝峻嶺故蓮華藏海通至涅槃之後此通涅槃之證也又引法性論云鈍根三處入法界即通後之文也今更論

城四

之妙玄云因般若入法界即是華嚴海空智得又云華嚴由般若觀華嚴藏海皆舉般若今發空智得入法界觀華嚴藏海皆舉般若為入法界之理以為名也二以時長通至於後者即鈍至法華開顯方始得入也二義並通是故並存大機則諸教次第是故鈍根猶存小見時長由根鈍存小見故歷諸教始得入大又妙樂引入佛境界故今詳此說考之經文則有二義一約根大機常說華嚴圓頓之教盡未來際獨為利樂所攝故歷諸教次第而說二約時長通至於後者即鈍至法華開顯方始得入也二義並通是故並存大機則諸教次第是故鈍根猶存小見時長由根鈍存小見故歷諸教始得入大又妙樂引入佛境界故今詳此說考之經文則有二義一約根大機常說華嚴圓頓之教盡未來際獨為利樂所攝故歷諸教次第而說二約時長通至於後者即鈍至法華開顯方始得入也二義並通是故並存大機則諸教次第是故鈍根猶存小見時長由根鈍存小見故歷諸教始得入大又妙樂引入佛境界故今詳此說考之經文則有二義一約

城四

根三處入法界此即通後之文也今更論之妙玄云因般若入法界即是華嚴海空智得又云華嚴由般若觀華嚴藏海皆舉般若今發空智得入法界觀華嚴藏海皆舉般若為入法界之理以為名也二以時長通至於後者即鈍至法華開顯方始得入也二義並通是故並存大機則諸教次第是故鈍根猶存小見時長由根鈍存小見故歷諸教始得入大又妙樂引入佛境界故今詳此說考之經文則有二義一約根大機常說華嚴圓頓之教盡未來際獨為利樂所攝故歷諸教次第而說二約

然初頓未必純教法身菩薩亦有凡夫大根性人此有兩義若當體圓頓得悟者即彼無明入圓初住此是醍醐若初心之人雖聞大教始入十信最是初味名之爲乳呼爲乳者意不在淡以初故本故圓即教內凡六根清淨位至七信斷思入信至十信外塵沙惑以未破無明故但名乳若小根性人大教擬小如聾如瘂小機未轉不生如

乳十妙玄

華嚴二味四機述曰自昔教初學者爲時味圓上言高山下對乳味未嘗有論之者今案玄文華嚴之時自有二味四機之別一者純教法身即是分證中道四十一位此非之曰初分永無何所擬哉今作二義釋之方爲盡理一者三七初分永無此如來擬宜之化意二者後分則有狀如聾瘂擬宜之化事初言化意者如方便品云始坐道場三七思惟籤云初七思惟此如來化事也昔人不能區別諸文混而觀之故多異說欲說圓次七思惟欲說別三七思惟欲說通皆無機故但說三藏籤又云約大機則寂場之時約小機則成已思惟未說之時妙樂云小見三七停留大覩始終無改此皆如來擬宜之化意也言化事者如文句云華嚴未席始開於漸妙樂釋之云舊經云佛在逝多林入師子頻申三昧舍利弗

此名醍醐二者凡夫大根入圓初住證一分中道以去亦名醍醐三者始入十信雖但四住未破無明但名爲乳四者小根聾瘂全生如乳然則名醍醐者有二機玄云於小如乳於大如醍醐分分譬喻不可全求如籤云華嚴分

初味而未得於華嚴之頓及別圓兩教但有五味次第之相文當知謂華嚴爲乳者正約從頓開漸施說化事之意

三七擬機述曰諸文謂三七是擬機者人無異論然玄文云於彼初分永無聲聞後分則有雖復在座如聾如瘂故義神智據

從祇園出不見如來自在莊嚴不見諸大菩薩眷屬無智眼能見亦不能讚歎此即如聾如瘂之文於彼未會即當漸初文今考二祖之言皆指聾瘂在後分漸初明知是鹿苑十二年中例如妙玄請方等彈訶庭在十二年前以此推之則知逝多材未

會正是如來擬宜之事以由聲聞先習小乘未堪聞大故不能知菩薩眷屬無智眼見故假淨名以激進如聾瘂故假淨名以激進之是則擬宜彈訶俱在十二年中無可疑者四教儀以聾瘂在華嚴彈訶在方等此但約部中而論其實未爲正義又經云頓光明菩薩等各說一

偈彈斥之曰一切諸緣覺及彼大菩薩悉不能知菩薩行境界此即後分根性人悉不能知如來化意化事也昔人不能區別諸文混而觀之故多異說

七處八會者是舊經六十卷晉跋陀羅譯天台所引用者若新譯八十卷是唐實叉難陀譯更加普光明一會是爲七處九會一寂場之時約小機則成已思惟未說之時妙樂云小見三七停留大覩始終無改此皆如來擬宜之化意也言化事者如文句云華嚴未席始開於漸妙樂釋之云舊經云佛在逝多林入師子頻申三昧舍利弗與大比丘僧祇隨好光明是佛說餘皆通無機故但說三藏籤又云約大機則寂場之時約小機則成已思惟未說之時

十九品惟阿僧祇隨好光明是佛說餘皆

加被諸菩薩說

第一會菩提場說六品○世主妙嚴佛作

如來現相云佛在逝多林入師子頻申三昧舍利弗與大比丘僧祇隨好光明是佛說餘皆

難陀譯更加普光明一會是爲七處九會

天台所引用者若新譯八十卷是唐實叉

欲說圓次七思惟欲說別三七思惟欲說

菩提對不起此處是故此處最吉妙山帝釋讚如是也迎過去十佛讚皆吉此處最吉妙山頂偈讚

發心功德品○十住法盡舍那說

梵行品○夜摩天偈讚

明法品○離世間賢菩薩說

入法界品○夜摩天偈讚

第四會夜摩天宮說四品

十住一法住勸修法住說初發心成就佛智則法身無差別又若人發了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造

十行一法行隨順一切衆生悉令歡喜故名善現又善男子菩薩摩訶薩成就此法能現一切諸佛神變不能見聞令諸衆生入佛智慧故名善現

十無盡藏一法無盡藏功德說

夜摩偈讚功德林偈讚

第五會兜率天宮說三品

兜率偈讚金剛幢菩薩說

十回向一法回向功德說

十地一法說用十智

第六會它化天宮說一品

普賢說如來十身相海普賢菩薩說

如來隨好光明一佛光明照十佛剎微塵數菩薩名號

普賢行一普賢說修行十法等

如來出現一品○離世間賢菩薩說

第七重會普光明殿說十一品○十定普賢菩薩說

十通一普賢菩薩說通達三昧

十忍一普賢菩薩說忍辱功德

阿僧祇一阿僧祇者無量不可說不可說轉數名也

壽量一壽量品佛為心王菩薩說阿僧祇劫修集普賢心王菩薩壽命長遠之事

善薩住處一善薩住處品佛不思議境界唯佛與佛乃能知之一切衆生薄福鈍根不能解我

佛不思議一佛不思議境界唯佛與佛乃能知之一切衆生薄福鈍根不能解我

第八三會普光明殿說一品○如來十身相海普賢菩薩說

如來隨好光明一佛光明照十佛剎微塵數菩薩名號

普賢行一普賢菩薩說修行十法等

如來出現一品○離世間賢菩薩說

第九會逝多林說一品即孤獨園○入法界一品

十六

二月九日如來於七日中一心思惟觀於對治而自念言我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生薄福鈍根不能解我寧入般涅槃時大梵天王即便勸請如來所白言世尊始於今者成無上道轉妙法輪釋提桓因乃至七日默然而不說法然有衆生過去世時植善根不見如來不同故不能見聞今佛即從座起詣波羅奈鹿野苑中次第往詣五比丘所為轉法輪時憍陳如等五人聞佛說法即得道果唯阿若憍陳如最初得法見諦故名為阿羅漢次第二名跋提次第三名摩訶男次第四名阿說示次第五名婆沸次第六名摩訶迦葉次第七名優樓頻螺迦葉次第八名伽耶迦葉次第九名那提迦葉次第十名舍利弗次第十一名大目犍連次第十二名摩訶迦旃延次第十三名阿那律次第十四名劫賓那次第十五名薄拘羅次第十六名阿難次第十七名羅睺羅次第十八名耶輸陀羅次第十九名大愛道比丘尼次第二十名毘舍佉母次第二十一名須達長者次第二十二名鹿子母次第二十三名郁伽長者次第二十四名優婆斯那次第二十五名長爪梵志次第二十六名尸利崛多長者次第二十七名須摩提女次第二十八名善生長者次第二十九名善生子次第三十名給孤獨長者次第三十一名優陀那次第三十二名闍耶多次第三十三名毘摩羅次第三十四名郁多羅次第三十五名金剛藏菩薩次第三十六名彌勒菩薩次第三十七名文殊師利法王子次第三十八名普賢菩薩次第三十九名觀世音菩薩次第四十名得大勢菩薩次第四十一名常精進菩薩次第四十二名不休息菩薩次第四十三名寶掌菩薩次第四十四名藥王菩薩次第四十五名藥上菩薩次第四十六名彌勒菩薩次第四十七名寶積菩薩次第四十八名導師菩薩次第四十九名無盡意菩薩次第五十名除一切衆生憂惱菩薩次第五十一名虛空藏菩薩次第五十二名金剛藏菩薩次第五十三名彌勒菩薩次第五十四名文殊師利法王子次第五十五名普賢菩薩次第五十六名觀世音菩薩次第五十七名得大勢菩薩次第五十八名常精進菩薩次第五十九名不休息菩薩次第六十名寶掌菩薩次第六十一名藥王菩薩次第六十二名藥上菩薩次第六十三名彌勒菩薩次第六十四名文殊師利法王子次第六十五名普賢菩薩次第六十六名觀世音菩薩次第六十七名得大勢菩薩次第六十八名常精進菩薩次第六十九名不休息菩薩次第七十名寶掌菩薩次第七十一名藥王菩薩次第七十二名藥上菩薩次第七十三名彌勒菩薩次第七十四名文殊師利法王子次第七十五名普賢菩薩次第七十六名觀世音菩薩次第七十七名得大勢菩薩次第七十八名常精進菩薩次第七十九名不休息菩薩次第八十名寶掌菩薩次第八十一名藥王菩薩次第八十二名藥上菩薩次第八十三名彌勒菩薩次第八十四名文殊師利法王子次第八十五名普賢菩薩次第八十六名觀世音菩薩次第八十七名得大勢菩薩次第八十八名常精進菩薩次第八十九名不休息菩薩次第九十名寶掌菩薩次第九十一名藥王菩薩次第九十二名藥上菩薩次第九十三名彌勒菩薩次第九十四名文殊師利法王子次第九十五名普賢菩薩次第九十六名觀世音菩薩次第九十七名得大勢菩薩次第九十八名常精進菩薩次第九十九名不休息菩薩次第一百名寶掌菩薩次第一百一名藥王菩薩次第一百二名藥上菩薩次第一百三名彌勒菩薩次第一百四名文殊師利法王子次第一百五名普賢菩薩次第一百六名觀世音菩薩次第一百七名得大勢菩薩次第一百八名常精進菩薩次第一百九名不休息菩薩次第一百十名寶掌菩薩次第一百十一名藥王菩薩次第一百十二名藥上菩薩次第一百十三名彌勒菩薩次第一百十四名文殊師利法王子次第一百十五名普賢菩薩次第一百十六名觀世音菩薩次第一百十七名得大勢菩薩次第一百十八名常精進菩薩次第一百十九名不休息菩薩次第一百二十名寶掌菩薩次第一百二十一名藥王菩薩次第一百二十二名藥上菩薩次第一百二十三名彌勒菩薩次第一百二十四名文殊師利法王子次第一百二十五名普賢菩薩次第一百二十六名觀世音菩薩次第一百二十七名得大勢菩薩次第一百二十八名常精進菩薩次第一百二十九名不休息菩薩次第一百三十名寶掌菩薩次第一百三十一名藥王菩薩次第一百三十二名藥上菩薩次第一百三十三名彌勒菩薩次第一百三十四名文殊師利法王子次第一百三十五名普賢菩薩次第一百三十六名觀世音菩薩次第一百三十七名得大勢菩薩次第一百三十八名常精進菩薩次第一百三十九名不休息菩薩次第一百四十名寶掌菩薩次第一百四十一名藥王菩薩次第一百四十二名藥上菩薩次第一百四十三名彌勒菩薩次第一百四十四名文殊師利法王子次第一百四十五名普賢菩薩次第一百四十六名觀世音菩薩次第一百四十七名得大勢菩薩次第一百四十八名常精進菩薩次第一百四十九名不休息菩薩次第一百五十名寶掌菩薩次第一百五十一名藥王菩薩次第一百五十二名藥上菩薩次第一百五十三名彌勒菩薩次第一百五十四名文殊師利法王子次第一百五十五名普賢菩薩次第一百五十六名觀世音菩薩次第一百五十七名得大勢菩薩次第一百五十八名常精進菩薩次第一百五十九名不休息菩薩次第一百六十名寶掌菩薩次第一百六十一名藥王菩薩次第一百六十二名藥上菩薩次第一百六十三名彌勒菩薩次第一百六十四名文殊師利法王子次第一百六十五名普賢菩薩次第一百六十六名觀世音菩薩次第一百六十七名得大勢菩薩次第一百六十八名常精進菩薩次第一百六十九名不休息菩薩次第一百七十名寶掌菩薩次第一百七十一名藥王菩薩次第一百七十二名藥上菩薩次第一百七十三名彌勒菩薩次第一百七十四名文殊師利法王子次第一百七十五名普賢菩薩次第一百七十六名觀世音菩薩次第一百七十七名得大勢菩薩次第一百七十八名常精進菩薩次第一百七十九名不休息菩薩次第一百八十名寶掌菩薩次第一百八十一名藥王菩薩次第一百八十二名藥上菩薩次第一百八十三名彌勒菩薩次第一百八十四名文殊師利法王子次第一百八十五名普賢菩薩次第一百八十六名觀世音菩薩次第一百八十七名得大勢菩薩次第一百八十八名常精進菩薩次第一百八十九名不休息菩薩次第一百九十名寶掌菩薩次第一百九十一名藥王菩薩次第一百九十二名藥上菩薩次第一百九十三名彌勒菩薩次第一百九十四名文殊師利法王子次第一百九十五名普賢菩薩次第一百九十六名觀世音菩薩次第一百九十七名得大勢菩薩次第一百九十八名常精進菩薩次第一百九十九名不休息菩薩次第二百名寶掌菩薩次第二百一名藥王菩薩次第二百二名藥上菩薩次第二百三名彌勒菩薩次第二百四名文殊師利法王子次第二百五名普賢菩薩次第二百六名觀世音菩薩次第二百七名得大勢菩薩次第二百八名常精進菩薩次第二百九名不休息菩薩次第二百十名寶掌菩薩次第二百十一名藥王菩薩次第二百十二名藥上菩薩次第二百十三名彌勒菩薩次第二百十四名文殊師利法王子次第二百十五名普賢菩薩次第二百十六名觀世音菩薩次第二百十七名得大勢菩薩次第二百十八名常精進菩薩次第二百十九名不休息菩薩次第二百二十名寶掌菩薩次第二百二十一名藥王菩薩次第二百二十二名藥上菩薩次第二百二十三名彌勒菩薩次第二百二十四名文殊師利法王子次第二百二十五名普賢菩薩次第二百二十六名觀世音菩薩次第二百二十七名得大勢菩薩次第二百二十八名常精進菩薩次第二百二十九名不休息菩薩次第二百三十名寶掌菩薩次第二百三十一名藥王菩薩次第二百三十二名藥上菩薩次第二百三十三名彌勒菩薩次第二百三十四名文殊師利法王子次第二百三十五名普賢菩薩次第二百三十六名觀世音菩薩次第二百三十七名得大勢菩薩次第二百三十八名常精進菩薩次第二百三十九名不休息菩薩次第二百四十名寶掌菩薩次第二百四十一名藥王菩薩次第二百四十二名藥上菩薩次第二百四十三名彌勒菩薩次第二百四十四名文殊師利法王子次第二百四十五名普賢菩薩次第二百四十六名觀世音菩薩次第二百四十七名得大勢菩薩次第二百四十八名常精進菩薩次第二百四十九名不休息菩薩次第二百五十名寶掌菩薩次第二百五十一名藥王菩薩次第二百五十二名藥上菩薩次第二百五十三名彌勒菩薩次第二百五十四名文殊師利法王子次第二百五十五名普賢菩薩次第二百五十六名觀世音菩薩次第二百五十七名得大勢菩薩次第二百五十八名常精進菩薩次第二百五十九名不休息菩薩次第二百六十名寶掌菩薩次第二百六十一名藥王菩薩次第二百六十二名藥上菩薩次第二百六十三名彌勒菩薩次第二百六十四名文殊師利法王子次第二百六十五名普賢菩薩次第二百六十六名觀世音菩薩次第二百六十七名得大勢菩薩次第二百六十八名常精進菩薩次第二百六十九名不休息菩薩次第二百七十名寶掌菩薩次第二百七十一名藥王菩薩次第二百七十二名藥上菩薩次第二百七十三名彌勒菩薩次第二百七十四名文殊師利法王子次第二百七十五名普賢菩薩次第二百七十六名觀世音菩薩次第二百七十七名得大勢菩薩次第二百七十八名常精進菩薩次第二百七十九名不休息菩薩次第二百八十名寶掌菩薩次第二百八十一名藥王菩薩次第二百八十二名藥上菩薩次第二百八十三名彌勒菩薩次第二百八十四名文殊師利法王子次第二百八十五名普賢菩薩次第二百八十六名觀世音菩薩次第二百八十七名得大勢菩薩次第二百八十八名常精進菩薩次第二百八十九名不休息菩薩次第二百九十名寶掌菩薩次第二百九十一名藥王菩薩次第二百九十二名藥上菩薩次第二百九十三名彌勒菩薩次第二百九十四名文殊師利法王子次第二百九十五名普賢菩薩次第二百九十六名觀世音菩薩次第二百九十七名得大勢菩薩次第二百九十八名常精進菩薩次第二百九十九名不休息菩薩次第三百名寶掌菩薩次第三百一名藥王菩薩次第三百二名藥上菩薩次第三百三名彌勒菩薩次第三百四名文殊師利法王子次第三百五名普賢菩薩次第三百六名觀世音菩薩次第三百七名得大勢菩薩次第三百八名常精進菩薩次第三百九名不休息菩薩次第三百十名寶掌菩薩次第三百十一名藥王菩薩次第三百十二名藥上菩薩次第三百十三名彌勒菩薩次第三百十四名文殊師利法王子次第三百十五名普賢菩薩次第三百十六名觀世音菩薩次第三百十七名得大勢菩薩次第三百十八名常精進菩薩次第三百十九名不休息菩薩次第三百二十名寶掌菩薩次第三百二十一名藥王菩薩次第三百二十二名藥上菩薩次第三百二十三名彌勒菩薩次第三百二十四名文殊師利法王子次第三百二十五名普賢菩薩次第三百二十六名觀世音菩薩次第三百二十七名得大勢菩薩次第三百二十八名常精進菩薩次第三百二十九名不休息菩薩次第三百三十名寶掌菩薩次第三百三十一名藥王菩薩次第三百三十二名藥上菩薩次第三百三十三名彌勒菩薩次第三百三十四名文殊師利法王子次第三百三十五名普賢菩薩次第三百三十六名觀世音菩薩次第三百三十七名得大勢菩薩次第三百三十八名常精進菩薩次第三百三十九名不休息菩薩次第三百四十名寶掌菩薩次第三百四十一名藥王菩薩次第三百四十二名藥上菩薩次第三百四十三名彌勒菩薩次第三百四十四名文殊師利法王子次第三百四十五名普賢菩薩次第三百四十六名觀世音菩薩次第三百四十七名得大勢菩薩次第三百四十八名常精進菩薩次第三百四十九名不休息菩薩次第三百五十名寶掌菩薩次第三百五十一名藥王菩薩次第三百五十二名藥上菩薩次第三百五十三名彌勒菩薩次第三百五十四名文殊師利法王子次第三百五十五名普賢菩薩次第三百五十六名觀世音菩薩次第三百五十七名得大勢菩薩次第三百五十八名常精進菩薩次第三百五十九名不休息菩薩次第三百六十名寶掌菩薩次第三百六十一名藥王菩薩次第三百六十二名藥上菩薩次第三百六十三名彌勒菩薩次第三百六十四名文殊師利法王子次第三百六十五名普賢菩薩次第三百六十六名觀世音菩薩次第三百六十七名得大勢菩薩次第三百六十八名常精進菩薩次第三百六十九名不休息菩薩次第三百七十名寶掌菩薩次第三百七十一名藥王菩薩次第三百七十二名藥上菩薩次第三百七十三名彌勒菩薩次第三百七十四名文殊師利法王子次第三百七十五名普賢菩薩次第三百七十六名觀世音菩薩次第三百七十七名得大勢菩薩次第三百七十八名常精進菩薩次第三百七十九名不休息菩薩次第三百八十名寶掌菩薩次第三百八十一名藥王菩薩次第三百八十二名藥上菩薩次第三百八十三名彌勒菩薩次第三百八十四名文殊師利法王子次第三百八十五名普賢菩薩次第三百八十六名觀世音菩薩次第三百八十七名得大勢菩薩次第三百八十八名常精進菩薩次第三百八十九名不休息菩薩次第三百九十名寶掌菩薩次第三百九十一名藥王菩薩次第三百九十二名藥上菩薩次第三百九十三名彌勒菩薩次第三百九十四名文殊師利法王子次第三百九十五名普賢菩薩次第三百九十六名觀世音菩薩次第三百九十七名得大勢菩薩次第三百九十八名常精進菩薩次第三百九十九名不休息菩薩次第四百名寶掌菩薩次第四百一名藥王菩薩次第四百二名藥上菩薩次第四百三名彌勒菩薩次第四百四名文殊師利法王子次第四百五名普賢菩薩次第四百六名觀世音菩薩次第四百七名得大勢菩薩次第四百八名常精進菩薩次第四百九名不休息菩薩次第四百十名寶掌菩薩次第四百十一名藥王菩薩次第四百十二名藥上菩薩次第四百十三名彌勒菩薩次第四百十四名文殊師利法王子次第四百十五名普賢菩薩次第四百十六名觀世音菩薩次第四百十七名得大勢菩薩次第四百十八名常精進菩薩次第四百十九名不休息菩薩次第四百二十名寶掌菩薩次第四百二十一名藥王菩薩次第四百二十二名藥上菩薩次第四百二十三名彌勒菩薩次第四百二十四名文殊師利法王子次第四百二十五名普賢菩薩次第四百二十六名觀世音菩薩次第四百二十七名得大勢菩薩次第四百二十八名常精進菩薩次第四百二十九名不休息菩薩次第四百三十名寶掌菩薩次第四百三十一名藥王菩薩次第四百三十二名藥上菩薩次第四百三十三名彌勒菩薩次第四百三十四名文殊師利法王子次第四百三十五名普賢菩薩次第四百三十六名觀世音菩薩次第四百三十七名得大勢菩薩次第四百三十八名常精進菩薩次第四百三十九名不休息菩薩次第四百四十名寶掌菩薩次第四百四十一名藥王菩薩次第四百四十二名藥上菩薩次第四百四十三名彌勒菩薩次第四百四十四名文殊師利法王子次第四百四十五名普賢菩薩次第四百四十六名觀世音菩薩次第四百四十七名得大勢菩薩次第四百四十八名常精進菩薩次第四百四十九名不休息菩薩次第四百五十名寶掌菩薩次第四百五十一名藥王菩薩次第四百五十二名藥上菩薩次第四百五十三名彌勒菩薩次第四百五十四名文殊師利法王子次第四百五十五名普賢菩薩次第四百五十六名觀世音菩薩次第四百五十七名得大勢菩薩次第四百五十八名常精進菩薩次第四百五十九名不休息菩薩次第四百六十名寶掌菩薩次第四百六十一名藥王菩薩次第四百六十二名藥上菩薩次第四百六十三名彌勒菩薩次第四百六十四名文殊師利法王子次第四百六十五名普賢菩薩次第四百六十六名觀世音菩薩次第四百六十七名得大勢菩薩次第四百六十八名常精進菩薩次第四百六十九名不休息菩薩次第四百七十名寶掌菩薩次第四百七十一名藥王菩薩次第四百七十二名藥上菩薩次第四百七十三名彌勒菩薩次第四百七十四名文殊師利法王子次第四百七十五名普賢菩薩次第四百七十六名觀世音菩薩次第四百七十七名得大勢菩薩次第四百七十八名常精進菩薩次第四百七十九名不休息菩薩次第四百八十名寶掌菩薩次第四百八十一名藥王菩薩次第四百八十二名藥上菩薩次第四百八十三名彌勒菩薩次第四百八十四名文殊師利法王子次第四百八十五名普賢菩薩次第四百八十六名觀世音菩薩次第四百八十七名得大勢菩薩次第四百八十八名常精進菩薩次第四百八十九名不休息菩薩次第四百九十名寶掌菩薩次第四百九十一名藥王菩薩次第四百九十二名藥上菩薩次第四百九十三名彌勒菩薩次第四百九十四名文殊師利法王子次第四百九十五名普賢菩薩次第四百九十六名觀世音菩薩次第四百九十七名得大勢菩薩次第四百九十八名常精進菩薩次第四百九十九名不休息菩薩次第五百名寶掌菩薩次第五百一名藥王菩薩次第五百二名藥上菩薩次第五百三名彌勒菩薩次第五百四名文殊師利法王子次第五百五名普賢菩薩次第五百六名觀世音菩薩次第五百七名得大勢菩薩次第五百八名常精進菩薩次第五百九名不休息菩薩次第五百十名寶掌菩薩次第五百十一名藥王菩薩次第五百十二名藥上菩薩次第五百十三名彌勒菩薩次第五百十四名文殊師利法王子次第五百十五名普賢菩薩次第五百十六名觀世音菩薩次第五百十七名得大勢菩薩次第五百十八名常精進菩薩次第五百十九名不休息菩薩次第五百二十名寶掌菩薩次第五百二十一名藥王菩薩次第五百二十二名藥上菩薩次第五百二十三名彌勒菩薩次第五百二十四名文殊師利法王子次第五百二十五名普賢菩薩次第五百二十六名觀世音菩薩次第五百二十七名得大勢菩薩次第五百二十八名常精進菩薩次第五百二十九名不休息菩薩次第五百三十名寶掌菩薩次第五百三十一名藥王菩薩次第五百三十二名藥上菩薩次第五百三十三名彌勒菩薩次第五百三十四名文殊師利法王子次第五百三十五名普賢菩薩次第五百三十六名觀世音菩薩次第五百三十七名得大勢菩薩次第五百三十八名常精進菩薩次第五百三十九名不休息菩薩次第五百四十名寶掌菩薩次第五百四十一名藥王菩薩次第五百四十二名藥上菩薩次第五百四十三名彌勒菩薩次第五百四十四名文殊師利法王子次第五百四十五名普賢菩薩次第五百四十六名觀世音菩薩次第五百四十七名得大勢菩薩次第五百四十八名常精進菩薩次第五百四十九名不休息菩薩次第五百五十名寶掌菩薩次第五百五十一名藥王菩薩次第五百五十二名藥上菩薩次第五百五十三名彌勒菩薩次第五百五十四名文殊師利法王子次第五百五十五名普賢菩薩次第五百五十六名觀世音菩薩次第五百五十七名得大勢菩薩次第五百五十八名常精進菩薩次第五百五十九名不休息菩薩次第五百六十名寶掌菩薩次第五百六十一名藥王菩薩次第五百六十二名藥上菩薩次第五百六十三名彌勒菩薩次第五百六十四名文殊師利法王子次第五百六十五名普賢菩薩次第五百六十六名觀世音菩薩次第五百六十七名得大勢菩薩次第五百六十八名常精進菩薩次第五百六十九名不休息菩薩次第五百七十名寶掌菩薩次第五百七十一名藥王菩薩次第五百七十二名藥上菩薩次第五百七十三名彌勒菩薩次第五百七十四名文殊師利法王子次第五百七十五名普賢菩薩次第五百七十六名觀世音菩薩次第五百七十七名得大勢菩薩次第五百七十八名常精進菩薩次第五百七十九名不休息菩薩次第五百八十名寶掌菩薩次第五百八十一名藥王菩薩次第五百八十二名藥上菩薩次第五百八十三名彌勒菩薩次第五百八十四名文殊師利法王子次第五百八十五名普賢菩薩次第五百八十六名觀世音菩薩次第五百八十七名得大勢菩薩次第五百八十八名常精進菩薩次第五百八十九名不休息菩薩次第五百九十名寶掌菩薩次第五百九十一名藥王菩薩次第五百九十二名藥上菩薩次第五百九十三名彌勒菩薩次第五百九十四名文殊師利法王子次第五百九十五名普賢菩薩次第五百九十六名觀世音菩薩次第五百九十七名得大勢菩薩次第五百九十八名常精進菩薩次第五百九十九名不休息菩薩次第六百名寶掌菩薩次第六百一名藥王菩薩次第六百二名藥上菩薩次第六百三名彌勒菩薩次第六百四名文殊師利法王子次第六百五名普賢菩薩次第六百六名觀世音菩薩次第六百七名得大勢菩薩次第六百八名常精進菩薩次第六百九名不休息菩薩次第六百十名寶掌菩薩次第六百十一名藥王菩薩次第六百十二名藥上菩薩次第六百十三名彌勒菩薩次第六百十四名文殊師利法王子次第六百十五名普賢菩薩次第六百十六名觀世音菩薩次第六百十七名得大勢菩薩次第六百十八名常精進菩薩次第六百十九名不休息菩薩次第六百二十名寶掌菩薩次第六百二十一名藥王菩薩次第六百二十二名藥上菩薩次第六百二十三名彌勒菩薩次第六百二十四名文殊師利法王子次第六百二十五名普賢菩薩次第六百二十六名觀世音菩薩次第六百二十七名得大勢菩薩次第六百二十八名常精進菩薩次第六百二十九名不休息菩薩次第六百三十名寶掌菩薩次第六百三十一名藥王菩薩次第六百三十二名藥上菩薩次第六百三十三名彌勒菩薩次第六百三十四名文殊師利法王子次第六百三十五名普賢菩薩次第六百三十六名觀世音菩薩次第六百三十七名得大勢菩薩次第六百三十八名常精進菩薩次第六百三十九名不休息菩薩次第六百四十名寶掌菩薩次第六百四十一名藥王菩薩次第六百四十二名藥上菩薩次第六百四十三名彌勒菩薩次第六百四十四名文殊師利法王子次第六百四十五名普賢菩薩次第六百四十六名觀世音菩薩次第六百四十七名得大勢菩薩次第六百四十八名常精進菩薩次第六百四十九名不休息菩薩次第六百五十名寶掌菩薩次第六百五十一名藥王菩薩次第六百五十二名藥上菩薩次第六百五十三名彌勒菩薩次第六百五十四名文殊師利法王子次第六百五十五名普賢菩薩次第六百五十六名觀世音菩薩次第六百五十七名得大勢菩薩次第六百五十八名常精進菩薩次第六百五十九名不休息菩薩次第六百六十名寶掌菩薩次第六百六十一名藥王菩薩次第六百六十二名藥上菩薩次第六百六十三名彌勒菩薩次第六百六十四名文殊師利法王子次第六百六十五名普賢菩薩次第六百六十六名觀世音菩薩次第六百六十七名得大勢菩薩次第六百六十八名常精進菩薩次第六百六十九名不休息菩薩次第六百七十名寶掌菩薩次第六百七十一名藥王菩薩次第六百七十二名藥上菩薩次第六百七十三名彌勒菩薩次第六百七十四名文殊師利法王子次第六百七十五名普賢菩薩次第六百七十六名觀世音菩薩次第六百七十七名得大勢菩薩次第六百七十八名常精進菩薩次第六百七十九名不休息菩薩次第六百八十名寶掌菩薩次第六百八十一名藥王菩薩次第六百八十二名藥上菩薩次第六百八十三名彌勒菩薩次第六百八十四名文殊師利法王子次第六百八十五名普賢菩薩次第六百八十六名觀世音菩薩次第六百八十七名得大勢菩薩次第六百八十八名常精進菩薩次第六百八十九名不休息菩薩次第六百九十名寶掌菩薩次第六百九十一名藥王菩薩次第六百九十二名藥上菩薩次第六百九十三名彌勒菩薩次第六百九十四名文殊師利法王子次第六百九十五名普賢菩薩次第六百九十六名觀世音菩薩次第六百九十七名得大勢菩薩次第六百九十八名常精進菩薩次第六百九十九名不休息菩薩次第七百名寶掌菩薩次第七百一名藥王菩薩次第七百二名藥上菩薩次第七百三名彌勒菩薩次第七百四名文殊師利法王子次第七百五名普賢菩薩次第七百六名觀世音菩薩次第七百七名得大勢菩薩次第七百八名常精進菩薩次第七百九名不休息菩薩次第七百十名寶掌菩薩次第七百十一名藥王菩薩次第七百十二名藥上菩薩次第七百十三名彌勒菩薩次第七百十四名文殊師利法王子次第七百十五名普賢菩薩次第七百十六名觀世音菩薩次第七百十七名得大勢菩薩次第七百十八名常精進菩薩次第七百十九名不休息菩薩次第七百二十名寶掌菩薩次第七百二十一名藥王菩薩次第七百二十二名藥上菩薩次第七百二十三名彌勒菩薩次第七百二十四名文殊師利法王子次第七百二十五名普賢菩薩次第七百二十六名觀世音菩薩次第七百二十七名得大勢菩薩次第七百二十八名常精進菩薩次第七百二十九名不休息菩薩次第七百三十名寶掌菩薩次第七百三十一名藥王菩薩次第七百三十二名藥上菩薩次第七百三十三名彌勒菩薩次第七百三十四名文殊師利法王子次第七百三十五名普賢菩薩次第七百三十六名觀世音菩薩次第七百三十七名得大勢菩薩次第七百三十八名常精進菩薩次第七百三十九名不休息菩薩次第七百四十名寶掌菩薩次第七百四十一名藥王菩薩次第七百四十二名藥上菩薩次第七百四十三名彌勒菩薩次第七百四十四名文殊師利法王子次第七百四十五名普賢菩薩次第七百四十六名觀世音菩薩次第七百四十七名得大勢菩薩次第七百四十八名常精進菩薩次第七百四十九名不休息菩薩次第七百五十名寶掌菩薩次第七百五十一名藥王菩薩次第七百五十二名藥上菩薩次第七百五十三名彌勒菩薩次第七百五十四名文殊師利法王子次第七百五十五名普賢菩薩次第七百五十六名觀世音菩薩次第七百五十七名得大勢菩薩次第七百五十八名常精進菩薩次第七百五十九名不休息菩薩次第七百六十名寶掌菩薩次第七百六十一名藥王菩薩次第七百六十二名藥上菩薩次第七百六十三名彌勒菩薩次第七百六十四名文殊師利法王子次第七百六十五名普賢菩薩次第七百六十六名觀世音菩薩次第七百六十七名得大勢菩薩次第七百六十八名常精進菩薩次第七百六十九名不休息菩薩次第七百七十名寶掌菩薩次第七百七十一名藥王菩薩次第七百七十二名藥上菩薩次第七百七十三名彌勒菩薩次第七百七十四名文殊師利法王子次第七百七十五名普賢菩薩次第七百七十六名觀世音菩薩次第七百七十七名得大勢菩薩次第七百七十八名常精進菩薩次第七百七十九名不休息菩薩次第七百八十名寶掌菩薩次第七百八十一名藥王菩薩次第七百八十二名藥上菩薩次第七百八十三名彌勒菩薩次第七百八十四名文殊師利法王子次第七百八十五名普賢菩薩次第七百八十六名觀世音菩薩次第七百八十七名得大勢菩薩次第七百八十八名常精進菩薩次第七百八十九名不休息菩薩次第七百九十名寶掌菩薩次第七百九十一名藥王菩薩次第七百九十二名藥上菩薩次第七百九十三名彌勒菩薩次第七百九十四名文殊師利法王子次第七百九十五名普賢菩薩次第七百九十六名觀世音菩薩次第七百九十七名得大勢菩薩次第七百九十八名常精進菩薩次第七百九十九名不休息菩薩次第八百名寶掌菩薩次第八百一名藥王菩薩次第八百二名藥上菩薩次第八百三名彌勒菩薩次第八百四名文殊師利法王子次第八百五名普賢菩薩次第八百六名觀世音菩薩次第八百七名得大勢菩薩次第八百八名常精進菩薩次第八百九名不休息菩薩次第八百十名寶掌菩薩次第八百十一名藥王菩薩次第八百十二名藥上菩薩次第八百十三名彌勒菩薩次第八百十四名文殊師利法王子次第八百十五名普賢菩薩次第八百十六名觀世音菩薩次第八百十七名得大勢菩薩次第八百十八名常精進菩薩次第八百十九名不休息菩薩次第八百二十名寶掌菩薩次第八百二十一名藥王菩薩次第八百二十二名藥上菩薩次第八百二十三名彌勒菩薩次第八百二十四名文殊師利法王子次第八百二十五名普賢菩薩次第八百二十六名觀世音菩薩次第八百二十七名得大勢菩薩次第八百二十八名常精進菩薩次第八百二十九名不休息菩薩次第八百三十名寶掌菩薩次第八百三十一名藥王菩薩次第八百三十二名藥上菩薩次第八百三十三名彌勒菩薩次第八百三十四名文殊師利法王子次第八百三十五名普賢菩薩次第八百三十六名觀世音菩薩次第八百三十七名得大勢菩薩次第八百三十八名常精進菩薩次第八百三十九名不休息菩薩次第八百四十名寶掌菩薩次第八百四十一名藥王菩薩次第八百四十二名藥上菩薩次第八百四十三名彌勒菩薩次第八百四十四名文殊師利法王子次第八百四十五名普賢菩薩次第八百四十六名觀世音菩薩次第八百四十七名得大勢菩薩次第八百四十八名常精進菩薩次第八百四十九名不休息菩薩次第八百五十名寶掌菩薩次第八百五十一名藥王菩薩次第八百五十二名藥上菩薩次第八百五十三名彌勒菩薩次第八百五十四名文殊師利法王子次第八百五十五名普賢菩薩次第八百五十六名觀世音菩薩次第八百五十七名得大勢菩薩次第八百五十八名常精進菩薩次第八百五十九名不休息菩薩次第八百六十名寶掌菩薩次第八百六十一名藥王菩薩次第八百六十二名藥上菩薩次第八百六十三名彌勒菩薩次第八百六十四名文殊師利法王子次第八百六十五名普賢菩薩次第八百六十六名觀世音菩薩次第八百六十七名得大勢菩薩次第八百六十八名常精進菩薩次第八百六十九名不休息菩薩次第八百七十名寶掌菩薩次第八百七十一名藥王菩薩次第八百七十二名藥上菩薩次第八百七十三名彌勒菩薩次第八百七十四名文殊師利法王子次第八百七十五名普賢菩薩次第八百七十六名觀世音菩薩次第八百七十七名得大勢菩薩次第八百七十八名常精進菩薩次第八百七十九名不休息菩薩次第八百八十名寶掌菩薩次第八百八十一名藥王菩薩次第八百八十二名藥上菩薩次第八百八十三名彌勒菩薩次第八百八十四名文殊師利法王子次第八百八十五名普賢菩薩次第八百八十六名觀世音菩薩次第八百八十七名得大勢菩薩次第八百八十八名常精進菩薩次第八百八十九名不休息菩薩次第八百九十名寶掌菩薩次第八百九十一名藥王菩薩次第八百九十二名藥上菩薩次第八百九十三名彌勒菩薩次第八百九十四名文殊師利法王子次第八百九十五名普賢菩薩次第八百九十六名觀世音菩薩次第八百九十七名得大勢菩薩次第八百九十八名常精進菩薩次第八百九十九名不休息菩薩次第九百名寶掌菩薩次第九百一名藥王菩薩次第九百二名藥上菩薩次第九百三名彌勒菩薩次第九百四名文殊師利法王子次第九百五名普賢菩薩次第九百六名觀世音菩薩次第九百七名得大勢菩薩次第九百八名常精進菩薩次第九百九名不休息菩薩次第九百十名寶掌菩薩次第九百十一名藥王菩薩次第九百十二名藥上菩薩次第九百十三名彌勒菩薩次第九百十四名文殊師利法王子次第九百十五名普賢菩薩次第九百十六名觀世音菩薩次第九百十七名得大勢菩薩次第九百十八名常精進菩薩次第九百十九名不休息菩薩次第九百二十名寶掌菩薩次第九百二十一名藥王菩薩次第九百二十二名藥上菩薩次第九百二十三名彌勒菩薩次第九百二十四名文殊師利法王子次第九百二十五名普賢菩薩次第九百二十六名觀世音菩薩次第九百二十七名得大勢菩薩次第九百二十八名常精進菩薩次第九百二十九名不休息菩薩次第九百三十名寶掌菩薩次第九百三十一名藥王菩薩次第九百三十二名藥上菩薩次第九百三十三名彌勒菩薩次第九百三十四名文殊師利法王子次第九百三十五名普賢菩薩次第九百三十六名觀世音菩薩次第九百三十七名得大勢菩薩次第九百三十八名常精進菩薩次第九百三十九名不休息菩薩次第九百四十名寶掌菩薩次第九百四十一名藥王菩薩次第九百四十二名藥上菩薩次第九百四十三名彌勒菩薩次第九百四十四名文殊師利法王子次第九百四十五名普賢菩薩次第九百四十六名觀世音菩薩次第九百四十七名得大勢菩薩次第九百四十八名常精進菩薩次第九百四十九名不休息菩薩次第九百五十名寶掌菩薩次第九百五十一名藥王菩薩次第九百五十二名藥上菩薩次第九百五十三名彌勒菩薩次第九百五十四名文殊師利法王子次第九百五十五名普賢菩薩次第九百五十六名觀世音菩薩次第九百五十七名得大勢菩薩次第九百五十八名常精進菩薩次第九百五十九名不休息菩薩次第九百六十名寶掌菩薩次第九百六十一名藥王菩薩次第九百六十二名藥上菩薩次第九百六十三名彌勒菩薩次第九百六十四名文殊師利法王子次第九百六十五名普賢菩薩次第九百六十六名觀世音菩薩次第九百六十七名得大勢菩薩次第九百六十八名常精進菩薩次第九百六十九名不休息菩薩次第九百七十名寶掌菩薩次第九百七十一名藥王菩薩次第九百七十二名藥上菩薩次第九百七十三名彌勒菩薩次第九百七十四名文殊師利法王子次第九百七十五名普賢菩薩次第九百七十六名觀世音菩薩次第九百七十七名得大勢菩薩次第九百七十八名常精進菩薩次第九百七十九名不休息菩薩次第九百八十名寶掌菩薩次第九百八十一名藥王菩薩次第九百八十二名藥上菩薩次第九百八十三名彌勒菩薩次第九百八十四名文殊師利法王子次第九百八十五名普賢菩薩次第九百八十六名觀世音菩薩次第九百八十七名得大勢菩薩次第九百八十八名常精進菩薩次第九百八十九名不休息菩薩次第九百九十名寶掌菩薩次第九百九十一名藥王菩薩次第九百九十二名藥上菩薩次第九百九十三名彌勒菩薩次第九百九十四名文殊師利法王子次第九百九十五名普賢菩薩次第九百九十六名觀世音菩薩次第九百九十七名得大勢菩薩次第九百九十八名常精進菩薩次第九百九十九名不休息菩薩次第一千名寶掌菩薩次第一千一名藥王菩薩次第一千二名藥上菩薩次第一千三名彌勒菩薩次第一千四名文殊師利法王子次第一千五名普賢菩薩次第一千六名觀世音菩薩次第一千七名得大勢菩薩次第一千八名常精進菩薩次第一千

天王各捧佛念取一鉢不快餘王意乃悉受一青石鉢捧佛已令四隅見四鉢累置左手以右手案成一鉢令如本（瑞應經）佛為呪願食訖即授賈人三歸一佛二佛依法三歸依將來僧（經四果）佛先為稱五行六甲陰陽歷數既信服已令歸依佛歸依法歸依僧當來僧時長者得須陀洹（此云預流初果）

也人後為說五戒曰五戒者諸佛之母欲求佛道讀是經欲求阿羅漢（此云無生聖人）讀是經時提謂得不起法忍三百人得信忍二百人得須陀洹五百賈客四天王得柔順法忍（按經因緣謂）

補注云指三寶錄驗有提謂經二卷後魏延昌中譯出一卷晉竺法護譯名提謂波利經一卷梁寶唱錄有提謂經二卷加五行五方又世質疑提謂波利經一卷後因疑偽撰耳

云東方人以為漢言盛岳不識梵語故云東方人以為耳

授記未來成佛歸密成如來（普耀經）

謂提謂攝屬述曰佛說五戒人天之教正是顯露提謂得忍聞小證大乃是不定教也若約時則當華嚴三七日如因果始及水邊七日後是為第五七日如（城四）所云若收經則人天之教三藏所攝如四（十八）

教義所云

次漸教者有三特鹿苑漸初方等漸未摠名為漸教

述曰此為身子等一類小機華嚴無益從頓開漸次第引入漸初鹿苑四諦十二因緣同證小果漸中方等彈偏折小同菓大法漸未般若轉教付財領知家業故摠名為漸也

第二鹿苑時者佛本以大乘擬度衆生其不堪者尋思方便趣波羅柰（此云江邊城中即鹿苑在城中）於一乘道分別說三即是開三藏教也非但釋迦隱其無量神德作斯漸化過現諸佛亦復如是當知初頓之後次開於漸漸機於頓全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳為酪次第相生不取濃淡妙（玄）為三乘根性於頓無盆故不動寂場而遊鹿苑脫舍邪珎御之眼著丈六弊垢之衣先為五人說四諦十二因緣事六度等教（四教儀名性○文句云過去名小而大即大而小）

故云不動寂場應現丈六如別勒三十二丈時人長十六丈（妙玄）

若約時則次照幽谷妙玄（其機望於佛生人中倍勝）

酪此從十二部經出九部修多羅（妙玄）

信解品云時長者將欲誘引其子（不脫息大化梁二乘）遣二人（隱實為宏明權變為二人）

故云不動寂場應現丈六如別勒三十二丈時人長十六丈（妙玄）

二十年中述曰信解品二十年中之文凡三處所以表法各有其意初二十年中當令除糞（誘引近糞科近糞）見諦一解脫一無礙思惟九無礙故云二十年（文句此釋）

無礙九解脫故云二十年（文句此釋）

年孰作家事（科委家業）

三自見子來已二十年（科定父性）

住二乘位轉大乘教（即時窮子雖聖位自知不堪大任）

二十年中常令除糞（見諦一解脫一無礙思惟九解脫）

中常令除糞（見諦一解脫一無礙思惟九解脫）

汝今已後如所生子（歎其真第一）

欣此遇猶故自謂客作賤人（任運絕大不思議）

二十年（已上注）

復如是當知初頓之後次開於漸漸機於頓（文句出此）

全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳為酪

次第相生不取濃淡妙（玄）

無盆故不動寂場而遊鹿苑脫舍邪珎御之衣先為五人說四諦十二因緣事六度等教（四教儀名性○文句云過去名小而大即大而小）

因緣事六度等教（四教儀名性○文句云過去名小而大即大而小）

眼著丈六弊垢之衣先為五人說四諦十二因緣事六度等教（四教儀名性○文句云過去名小而大即大而小）

比丘像說三藏教二十日之價見思已斷無漏心淨（妙玄）

二十年中述曰信解品二十年中之文凡三處所以表法各有其意初二十年中當令除糞（誘引近糞）見諦一解脫一無礙思惟九無礙故云二十年（文句此釋）

無礙九解脫故云二十年（文句此釋）

年孰作家事（科委家業）

三自見子來已二十年（科定父性）

有二乘位轉大乘教

之機而來感佛故前一合二十數即是用八忍八智斷見合為一解脫一無礙用九無礙九解脫斷思通之為二十也後二但令二義故妙樂云斷見為一斷思為一輔行云約人則二乘約理則真俗二諦約惑則見思俱破問云二義可尒十義云何答

力佛無常曰癡外道八苦曰懊悼

機不淨（久知方便玩好）

即脫瓔珞細輭上服（隱報戒）

糞土塵坌（無知為塵坌）

污（為糞上生忍）

徐語窮子（為小教迂隱）

汝除糞（誘引近糞）

無威德者（無五力佛無十力）

顧汝除糞（誘引近糞）

已得之（陳上事）

與除糞（平遣）

其父見子（陳所作）

又以宅日於窓牖中（為小去大）

遥見子身（偏小見）

羸瘦憔悴（各偏力少日）

二乘各有十智（十智者世智等見如實大悲心）此則前後三文皆見二十之義

三月八日世尊前行至波羅柰國鹿野園中（因果經）

佛自二月八日成道自九日至二十九日為痲場三七滿至三月六日為水邊定四（二十城四）七日滿三月七日受提謂長者食然後至鹿野園正五七日內三月八日也涅槃云初生出家成道轉法輪皆以八日

初為憍陳如說四聖諦法汝今應當知苦斷集證滅修道當佛三轉四諦十二行法輪（因果經大通受記法華經大通智勝佛十二行法輪）

藏教聲聞人依生滅四諦一苦諦者二十五有依正二報（四洲四惡趣四禪四空欲界色無色五那含）別則二十五有攝則六道生死二集諦者即見思惑（見惑有八十八使思惑有八十一品）三滅諦者滅前二諦為出世間因果（集因果苦果）後二諦為世間因果（苦果就其迷悟通名世間教俱）三轉者示轉勸轉證轉示謂示其相狀如云此是苦乃至此是道勸謂勸令其修如云此是苦汝應知乃至此是道汝應修證謂引己證彼如云此是苦我已知不復更知輪以摧碾為義唯教無行豈能摧惑教行相循共能摧惑（妙樂十）二行法輪者有二釋一約四諦教謂三轉四諦為教十二即能轉也二約十六行謂三轉皆生眼智明覺四種之行為行十二即所轉也（文句十六行者謂苦法忍智為觀餘三諦亦然共成十六行城四）

時憍陳如得法眼淨（即初果也妙經眾王品妙樂云豈王得法而開品得小果邪名終此則知法眼淨之名）夫人與八萬諸菩薩對酬（據此則通大乘地神懽喜唱言如來今日於此轉妙法輪虛空諸天展轉唱聲至阿迦膩吒天（此云究竟天）世尊知四人心念重為廣說四諦亦得法眼淨時五人白佛欲求出家世尊呼彼五人善來比丘須髮自落袈裟著身即成沙門佛後為說五陰無常苦空無我漏盡意解成阿羅漢於是世間始有六阿羅漢阿羅漢為佛寶四諦法輪為法寶五阿羅漢為僧寶三寶具足是為人天福田（因果經）五年中（甲申）有長者子名曰耶舍聰明利根於中夜見空中光開門尋光趣鹿野苑佛說四諦成阿羅漢頓求出家佛言善來比丘即成沙門得道名曰果（

衛法眼淨增與親友目犍連宣說佛法眼淨即各得一百弟子往詣竹園素頭比家佛呼善來比丘須髮自落袈裟著身即成沙門人後為彼二百弟子廣說四諦法成羅漢時世尊即與一千二百五十大阿羅漢於摩竭提國廣度衆生（異時有婆羅門名

曰迦葉極為巨富捨家入山日剃須於空中諸天語令見佛迦葉即趣竹園佛為說法得阿羅漢以有大威德智慧名之為大迦葉多子塔值佛乃來門宿宿以晨朝應時且以即取而授麦価為座価直十萬兩金佛即揀非威儀非淨行所不應為始制嫉戒開初犯未結罪（律云佛在毗舍離城為諸比丘說

九年戊（戊四）舍衛國波斯匿王（此云和悅共三）大臣須達家

居大富喜濟貧乏孤老之人因名為給孤獨宿往羅閱城（即王舍城）見世尊即為說四諦法成須陁洹乞如來降屈舍衛世尊即遣彼無精舍須達曰還國當立佛敕舍利弗共往案行諸地唯太子祇陁園地正得其所須達白太子欲買之太子戲

八年丁（亥）冬佛在毗舍利國因須提那子持信出家後還本村與其故二（故者前也）共行不淨諸比丘舉過白佛即集衆訶責云汝所為

黃金布地開無空者便當相與須達使人衆集各得道迹以二人同立精舍號為太子祇樹給孤獨園（賢愚經是年冬佛在羅閱城因檀尼迦在閑靜處草屋坐禪為人持去乃作全成屍屋佛令打破便詐言王教取彼要材為王臣人民訶責無使入村勿復安止比丘以過的佛始制盜戒佛在毗舍離城為諸比丘說不淨觀習定已厭患身命歎死勸死難提比丘受顏殺人（顏作彥俗漢書作彥義同）遂制殺戒時因歎得上人法信心居士減分施之後往佛所佛問訶責制妄語戒自此以後隨犯隨制（律云佛在毗舍離時六年來令制戒）

時父王遥聞子得佛道已六年來令見之（出家至

優陁那往迎佛回別聞以來十有二年（出家至見為有財金山王乃教聞中舉城迎佛（是年佛入宮坐於殿上見諸梵志日日供養百種甘饌佛說經法所度無量那梵志人擔子羅摩羅來詣問訊（此云時）偷羅咸疑太子去國十有二年何從生子佛告羅像口那輸守節無瑕今當見證於是世尊悉化衆僧皆使如佛那輸即以指印信環與妻是女人者以此與之羅睺應時且以即取而授世尊王及羣臣皆言善哉真佛子也（舊經時阿那律調達難陁跋提難提等八人釋子出家之日脫寶衣付優波離曰汝依我等以自存活亦以此衣與汝資生優波離亦願出家即以寶衣懸之樹上共至佛所那律先度前二不當僧佛言但以受戒前後不在貴賤一時父王遥聞子得佛道（佛語提婆達多調

優陁那往迎佛回別聞以來十有二年出家至見為有財金山王乃教聞中舉城迎佛（是年佛入宮坐於殿上見諸梵志日日供養百種甘饌佛說經法所度無量那梵志人擔子羅摩羅來詣問訊（此云時）偷羅咸疑太子去國十有二年何從生子佛告羅像口那輸守節無瑕今當見證於是世尊悉化衆僧皆使如佛那輸即以指印信環與妻是女人者以此與之羅睺應時且以即取而授世尊王及羣臣皆言善哉真佛子也（舊經時阿那律調達難陁跋提難提等八人釋子出家之日脫寶衣付優波離曰汝依我等以自存活亦以此衣與汝資生優波離亦願出家即以寶衣懸之樹上共至佛所那律先度前二不當僧佛言但以受戒前後不在貴賤一時父王遥聞子得佛道（佛語提婆達多調

遠汝住在家分檀應施不宜出家如是再三提婆便生惡念此沙門如心我宜自制頭善惡行及化五逆有大心通神提婆即得每度父母乃先遣優陁那往迎佛回別聞以來十有二年出家至見為有財金山王乃教聞中舉城迎佛（是年佛入宮坐於殿上見諸梵志日日供養百種甘饌佛說經法所度無量那梵志人擔子羅摩羅來詣問訊（此云時）偷羅咸疑太子去國十有二年何從生子佛告羅像口那輸守節無瑕今當見證於是世尊悉化衆僧皆使如佛那輸即以指印信環與妻是女人者以此與之羅睺應時且以即取而授世尊王及羣臣皆言善哉真佛子也（舊經時阿那律調達難陁跋提難提等八人釋子出家之日脫寶衣付優波離曰汝依我等以自存活亦以此衣與汝資生優波離亦願出家即以寶衣懸之樹上共至佛所那律先度前二不當僧佛言但以受戒前後不在貴賤一時父王遥聞子得佛道（佛語提婆達多調

遠汝住在家分檀應施不宜出家如是再三提婆便生惡念此沙門如心我宜自制頭善惡行及化五逆有大心通神提婆即得每度父母乃先遣阿闍世王益其兵衆使害佛佛身丈六相好光明體紫金色如是中月

無增一阿含經。此事帶而言。提婆出家始末。小乘紛紜。莫知適從。今據法華中佛言。提婆達多。善知識故。成就我大道之意。顯其迹耳。

是年說狹摩羅經。六年後說。

十年。甲申。佛於拘邪尼國為婆陀和菩薩等八人說般舟經。明苦行事。十二遊經。

十一年。庚寅。阿難年八歲出家。之日得白四羯磨具足戒。三羯磨。謂白四羯磨。通前單白。後三羯磨。作善業也。度一百十阿羅漢。受三語戒。始以寶刀翦剃須髮。又囑憍陳如等。徧三天下為諸沙彌授戒。抵佛是年佛於柳山為純真陁羅王弟說法。律遊紀

佛祖統紀卷第三上

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四一七頁上末行「今輪」，徑作「今論」。

一　四二〇頁中一三行「圓文接引」。徑作「圓文接別」，

一　四二三頁上九行夾註右首字「則」，徑作「謂」。

一　四二三頁中七行夾註「即獨孤園」，徑作「即給孤園」。

一　四二三頁中二二行第六字「入」，徑無。

一　四二三頁下二一行夾註左「韓文進學解」，徑無。

一　四二四頁中六行「過現」，徑作「去來」。

一　四二五頁上一行夾註左「見妙樂六」，徑無。

一　四二五頁中七行夾註右「嚴王品」，徑作「藥王品」。

一　四二五頁中一五至一五字「阿羅漢」，徑作「一阿羅漢」。

佛祖統紀卷第三下　城五

宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三下

十二年甲申佛遣目連白父王及耶輸曰如來為羅睺年已九歲應令出家耶輸答曰太子時娶我為妻未滿三年遞至山澤勤苦六年得佛還國今復欲求我子何酷如之（遞迦羅國也）時目連方便喻曉絶無聽意世尊即遣化人空中告曰汝頗憶以五百銀錢買五莖蓮華上定光佛時汝求我世世為妻我言菩薩屢劫行願一切布施不逆人意汝能尒者聽我為妻汝立誓言隨君施與捨無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家耶輸聞已還識宿命如昨所見愛子之情自然消歇捉羅睺手付囑目連時淨飯王即集國中豪族各遣一子隨從我孫有五十人往到佛所使阿難與其剃頭及五十諸王公子令舍利弗為其和上目連為阿闍梨羅睺不樂聽法佛為說未曾有因緣得受十戒即證四果（未曾有因緣經淨飯王詣佛白曰佛昔出家尚有難陀今難陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出家國計永絶佛即為王說法開慰復集諸比丘立制父母不聽不許出家（別譯雜阿含經一佛為諸比丘說八關齋城八閉城五

佛在羅閱城有十七羣童子大者年十七小者十二以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺問知制年滿二十應受大戒（四分律）佛半月說戒衆集疲勞許僧伽藍各結大界（四分律）佛還摩竭提國為弗迦沙王說法十三年（十二遊經）佛還國大愛道求出家不許佛再還國復求出家如前不許阿難白佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令悉形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼（如是中本起經）比丘尼見比丘足二者不得罵謗比丘三者不得初佛還國大愛道求出家（佛姨母摩訶波闍波提）再三不許佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令悉形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼見初受具足比丘雖

（齊朝）佛在羅閱城有十七羣童子大者年十七小者十二以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺問知制年滿二十應受大戒（四分律）佛半月說戒衆集疲勞許僧伽藍各結大界（四分律）佛還摩竭提國為弗迦沙王說法十三年（十二遊經）佛還國大愛道求出家（佛姨母摩訶波闍波提）再三不許佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令悉形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼見初受具足比丘雖

墨南山經）佛在羅閱城有十七羣童子大者年十七小者十二以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺問知制年滿二十應受大戒（四分律）佛半月說戒衆集疲勞許僧伽藍各結大界（四分律）佛還摩竭提國為弗迦沙王說法十三年（十二遊經）佛還國大愛道求出家（佛姨母摩訶波闍波提）再三不許佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令悉形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼見初受具足比丘雖

（十二遊經）樓至菩薩請立戒壇為比丘受戒佛令於祇園外院東南建立（四分律）戒壇從地而立三重為相以表三空帝釋又加覆盆以覆舍利大梵王以無價寶珠置覆盆上是為五重表五分法身梵王寶珠大如五斗瓶大福德者見之光照八百由旬薄福者見之如聚（十二遊經）樓至菩薩請立戒壇為比丘受戒佛令於祇園外院東南建立（四分律）戒壇從地而立三重為相以表三空帝釋又加覆盆以覆舍利大梵王以無價寶珠置覆盆上是為五重表五分法身梵王寶珠大如五斗瓶大福德者見之光照八百由旬薄福者見之如聚

得舉比丘過比丘尼受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中求教授人七者不應在無比丘處（四分律）佛告阿難我滅度後正法一千年由女人出家減五百年後為說八敬法（善見論）佛還國大愛道求出家（佛姨母摩訶波闍波提）再三不許佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令悉形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼見初受具足比丘雖

（十二遊經）樓至菩薩請立戒壇為比丘受戒佛令於祇園外院東南建立（四分律）戒壇從地而立三重為相以表三空帝釋又加覆盆以覆舍利大梵王以無價寶珠置覆盆上是為五重表五分法身梵王寶珠大如五斗瓶大福德者見之光照八百由旬薄福者見之如聚

得舉比丘過比丘尼受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中求教授人七者不應在無比丘處（四分律）佛告阿難我滅度後正法一千年由女人出家減五百年後為說八敬法（善見論）

述曰如來在十六大國於十二年中行化度人說四阿含等經及七佛略教誡至是年始說廣戒即比丘二百五十戒尼五百戒由夫二衆隨犯隨制而佛於後時結集條章以為出家者持奉之本耳

第三方等時者示一佛土令淨穢不同示現一身巨細各異一音說法隨類各解神力不共故見有淨穢聞有衰嗅有瞻匍不瞻匍華有菩身不著身慧有若干不若干此如淨名方等（補注若干當作若干若干猶言萬數也若干細義）次說方等者即是次小說大佛本授大衆生不堪故抽大出小令斷結成聖雖有此益非佛本懷次

說方等維摩思益殃掘摩羅一切世間現佛涅槃云云藏斷滅之非彈訶小乘保果之癡教專小三藏之後被訶之時應在十二年前以鹿苑十二年在方等誤何以得知皆追述昔訶驗是前事何者前已稟教得道證於無學荷佛恩深心相體信不復恚怒自昔至今恣殃掘之譏任淨名之折得為恥小歎大褒圓如玄十○彈偏大之益十玄彈偏折小歎大褒圓如玄十○淨名菩薩初不聞大乘威德善吉茫然失鉢淨名菩薩經云是何言不知以人何荅之義主云故以寄此二為人入道然

佛門三恩是用圓破又殊折攝之小折大攝之斥十弟子是為以術未足以盡其義今依經疏記文以為之委釋光明經云有一比丘讀誦大乘方等經典光明玄云方等之教通於三乘新本經云欲生人天欲得四果支佛欲得佛皆應懺悔滅除罪障安處方等續遺記云方等部教立名舊說方等立名但分事理之名有二義若大經從略出生酥警修多羅出方等即被三乘四教機若普賢觀稱方等者乃直明圓理今所引方等恐謂同普賢觀從理立稱故引三乘懺悔之文以定此名的從部教方等不專事理諸文論方等有三說一者

若約時則食時一辰時聞出平地酥此從修多羅出方等時名方等即被三乘四教俱說藏為半字通別圓為滿字半字通別圓為滿字對半說滿故言對教有涅槃一味此味即是圓教之極也四教俱說藏為半字通別圓為滿字對半說滿故言對教有涅槃一味此味即是圓教之極也四教俱說藏為半字通別圓為滿字對半說滿故言對教有涅槃一味此味即是圓教之極也

若約味則從酪出生酥此從修多羅出方等時則食時一辰時聞出平地酥此從修多羅出方等時則食時一辰時聞出平地酥此從修多羅出方等時則食時一辰時聞出平地酥此從修多羅出方等時則食時一辰時聞出平地

經文一

信解品云過是以後心相體信入出無難又進至宅內見群臣豪族大功德力故名為入出者止宿草菴二乘境界故名為出心相體信者得羅漢已聞罵不嗔內心慚媿不敢以聲聞支佛法化人也

方等部教立名舊說方等立名但分事理未足以盡其義今依經疏記文以為之委釋光明經云有一比丘讀誦大乘方等經典光明玄云方等之教通於三乘新本經云欲生人天欲得四果支佛欲得佛皆應懺悔滅除罪障安處方等續遺記云方等

之名有二義若大經從略出生酥警修多羅出方等即被三乘四教機若普賢觀稱方等者乃直明圓理今所引方等恐謂同普賢觀從理立稱故引三乘懺悔之文以定此名的從部教方等不專事理諸文論方等有三說一者

十七年丙申佛說思益梵天所問經（經云東方有佛號日月光有菩薩梵天名曰思益來此問佛。）

十八年丁酉佛在南海濱楞伽山頂說楞伽阿跋多羅寶經大慧菩薩聞世尊言外道尚遮不許食肉何況如來大悲含育而許自宅今食肉耶佛答菩薩有無量因緣不應食肉謂一切衆生從本以來展轉因緣常為六親以親故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生怖畏如旃陁羅不應食肉案華嚴論云楞伽山頂（所居此云不可往唯神通者能到）遊空羅刹（此云能入謂佛大衆慶海彼岸受夜叉王請）而往說法而見（不現形也）○藏云若大乘中梵網已制今猶作此說當知楞伽在四會之後為漸制之始令不食肉故不應食又說金光明經楞嚴三昧經少淺深如大將知諸兵力多少見法界分別知諸三昧行相多少（楞嚴此云健相分）勝鬘夫人經具稱勝鬘師子吼一乘方便次第（勝鬘是末利夫人女末利及王既信佛已以書與女女對佛言知佛世尊普為衆生出亦空無相願不思議是故今信禮云云○城五）佛答善薩不應食肉（仍存小教中開）故知仍存小教中開（此云健相分）多少見法界分別知諸三昧行相多少（楞嚴此云健相分）多少見法界分別知諸三昧行相多少（楞嚴此云健相分）

十九年戊戌佛成道始十六年知諸菩薩任持法藏於欲色天二界中開出大寶階廣集十方諸佛菩薩大衆俱登寶階上升虛空為說先現其相空藏現空海藏現水並不見有大衆唯見空水（餘菩薩現相時諸天龍作如是言我等從今以往護持正法若諸國王鞭打出家持戒毀戒者我等不復護持其國聲聞弟子悉向它國使其國土空無福田令其國土疾疫饑饉刀兵俱起風雨亢旱傷害苗稼尒時世尊付囑毗首羯磨天子迦毘羅夜叉大將雙瞳目十七天女各及五千眷屬汝等護持振旦國土於彼所有鬪諍言訟兩陳交戰饑饉疫病風雨寒熱悉令休息令我法眼得久住世佛告弥勒諸菩薩我今憐愍諸衆生故以此報果分作三分一分自受一分與我滅後禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏一分與彼破戒誦經聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏勿令惡王共相惱害復以彼諸施主寄付汝手（大集經衆佛藏經當一心行道勿念衣食如來自有分供諸未代一切出家弟子亦不能盡）佛言若有出家設一切人天眼目國王群臣諸斷事者如見出家作大罪業大賊大盜大汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業不得鞭打罵辱加其身罪若故遣法謫罰者是人遠離人天必墮地獄何況鞭打出家具足持戒者（大集經）舍利弗等白佛言我等雖獲稱為佛子皆是

如來之咎非我等過何者若使如來誓無三乘我等豈不成於正覺何為如來而不見聽在於聖例時身子等脫衣悲泣大千震動（瓔珞經）

述曰瓔珞言舍利弗被訶之後心漸向大然猶有然佛之言以為若無三乘則我等已成正覺皆如來咎非我等過逮至法華法說周則云我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度是我等咎非世尊也是知瓔珞不解方便則咎佛法華已入法性則咎已

佛在祇洹精舍時波斯匿王為其父王請曰

營齋請佛宮掖城中復有長者居士同時飯僧佇佛來應佛敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難遠遊未還不遑僧次途中獨歸其日無供即持應器入城循乞遭摩登伽女以先梵天呪攝入婬室如來知彼婬不持戒彼人已為涅槃印之所印若有打罵若奪衣鉢資生具者是人則壞諸佛報身挑一切人天眼目國王群臣諸斷事者如見出家作大罪業大賊大盜大汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業不得鞭打罵辱加其身罪若故遣法謫罰者是人遠離人天必墮地獄何況鞭打出家具足持戒者（大集經）舍利弗等白佛言我等雖獲稱為佛子皆是

有化佛跌坐宣說神呪勅文殊師利將呪往護提奬阿難及摩登伽來歸佛所阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力發勤苦請十方如來得成菩提最初方便佛為大佛頂首楞嚴經（林間錄云智者聞天竺有

述曰一化終窮在乎開顯開顯之妙功歸法華自餘諸經有圓說者皆方等四教並談之義而孤山乃欲以楞嚴同法華醍醐之味是不思方等收經而有失法華淳一無雜之旨也

述曰佛說方等經典至此凡八年今但列城五當道諸經以見四教並談之義

第四般若時者大人冢其光用嬰兒喪其精明故文云但為菩薩演其實事而不為我說斯真要雖三人俱學二人取證具如大品（玄義云菩薩若見光相即是嬰兒若見諸法之用二乘如七日嬰兒不見光以無明全在義之）

次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者此是方等之後而明大品大品或說無常無我或說空或說不生不滅皆歷色心至一切種智句句迴轉明修行法又百千比丘萬億人天得須陀洹及阿羅漢住辟支佛者驗是共般若也而言華嚴海空者（簒云而言不共般若別圓不共二乘依法性論鈍根菩薩三處入法界初般若次法華後涅槃同開般若入法界即是華嚴海空（妙玄十）次說般若中般若轉教付財融通淘汰（集解正法此作漸）不說藏教帶通別二正說圓教（新四教儀轉教者集四教云般若時有菩薩聞法空慧不清淨以此之後轉為諸菩薩說諸法空莫不慧佛以般若慧說諸法等雖為諸佛智慧菩薩說般若也經云我等雖為諸佛智慧菩薩說般若也經云我等雖為諸佛智慧菩薩說般若也經云我

高麗未至若放光金剛等十經皆是晉宋間譯至唐奘法師始譯出大般若經六百卷當知前十經皆重譯之文智者諸部文所引正大品中義是晉羅什譯在唐譯大般若之前也

述曰四教儀所列般若諸經名摠別重出難於分別今但摠標大般若經云若大品小品天王文殊金剛十經皆大般若中重譯別行之文今故不列蓋摩訶即是大品又釋籤云古判般若有五時一摩訶二金剛三天王四光讚五仁王此未可用光讚不當重出也此則又知光讚不當重稱是大品上帙案此則又知光讚不當重出也此未可用之言乃是荊溪摠破古師五時之失

二十五年丁卯　二十六年戊辰　二十七年己巳　二十八年庚午　二十九年辛未　三十年壬申　三十一年癸酉　三十二年甲戌　三十三年乙亥　三十四年丙子　三十五年丁丑　三十六年戊寅　三十七年己卯　三十八年庚辰　三十九年辛巳　四十年壬午　四十一年癸未　四十二年甲申　四十三年乙酉　四十四年丙戌　四十五年丁亥　四十六年戊子　四十七年己丑　四十八年庚寅　四十九年辛卯　五十年壬辰　五十一年癸巳　五十二年甲午　五十三年乙未　五十四年丙申　五十五年丁酉　五十六年戊戌　五十七年己亥　五十八年庚子　五十九年辛丑　六十年壬寅　六十一年癸卯　六十二年甲辰　六十三年乙巳　六十四年丙午　六十五年丁未　六十六年戊申　六十七年己酉　六十八年庚戌　六十九年辛亥　七十年壬子　七十一年癸丑　七十二年甲寅　七十三年乙卯　七十四年丙辰　七十五年丁巳　七十六年戊午　七十七年己未　七十八年庚申　七十九年辛酉　八十年壬戌　八十一年癸亥　八十二年甲子　八十三年乙丑　八十四年丙寅　八十五年丁卯　八十六年戊辰　八十七年己巳　八十八年庚午　八十九年辛未　九十年壬申　九十一年癸酉　九十二年甲戌　九十三年乙亥　九十四年丙子　九十五年丁丑　九十六年戊寅　九十七年己卯　九十八年庚辰　九十九年辛巳　一百年壬午　一百一年癸未　一百二年甲申　一百三年乙酉　一百四年丙戌　一百五年丁亥　一百六年戊子　一百七年己丑　一百八年庚寅　一百九年辛卯　一百十年壬辰　一百十一年癸巳　一百十二年甲午　一百十三年乙未　一百十四年丙申　一百十五年丁酉　一百十六年戊戌　一百十七年己亥　一百十八年庚子　一百十九年辛丑　一百二十年壬寅　一百二十一年癸卯　一百二十二年甲辰　一百二十三年乙巳　一百二十四年丙午　一百二十五年丁未　一百二十六年戊申　一百二十七年己酉　一百二十八年庚戌　一百二十九年辛亥　一百三十年壬子　一百三十一年癸丑　一百三十二年甲寅　一百三十三年乙卯　一百三十四年丙辰　一百三十五年丁巳　一百三十六年戊午　一百三十七年己未　一百三十八年庚申　一百三十九年辛酉　一百四十年壬戌　一百四十一年癸亥　一百四十二年甲子

佛在王舍城耆闍崛山中爲舍衛國波斯匿王說般若波羅蜜十四正行復囑王曰當國土欲亂賊來侵國日月星變大火大水五穀不登大風亢旱應請百法師數百高座一日二時講讀此經令時旱晚兩百部鬼神樂聞此經讚汝國土萬姓安樂帝王歡喜若王行時置經七寶案上居前足一百步若王住時置七寶帳座日日供養如事父母時十六大國王聞法歡喜即以國事付弟出家修道證一切行般若波羅蜜云仁王般若經二十九年仁王已來成道二十年後亦知般若在方等後亦知般若在大品後波羅奈國長阿含經十六入國者舍衛國波斯匿王問般若經云何知如來成道二十年已後亦知般若在大品後波羅奈國長阿含經十六入國者舍衛國波斯匿王問般若經云何知如來成道二十年已後亦知般若在方等

方說十方默一座說或俱默俱說各不相妨
互為顯密此約座十方說默相對義科肥
玄義　且寄三法況出其相義
秘密得名玄云顯露不定秘密不定義云
為對秘密須安顯露云由前四味有一類
機顯露不解宜秘密入是故如來不思議
城五　十三
力隱覆密說要令衆生互不相知得漸頓
益耳
秘密立體義釋玄文云身口意密隨何四
門無礙又義云以秘密不出此七逸堂以
三密四門為當體體真中二理為所依體
石城以七教為所用體雖皆有憑要必以
教者所量阿難非不傳秘赴機之密非所
傳耳故秘密不用全是顯露是故傳秘秖
名傳顯諸師皆云上聖赴機之密互不相
知故不可傳若涅槃中如來親宣般若中
天子唱出皆結集為文還成顯露故可傳
耳
秘密攢被義云秘密橫被無時不偏云豈
於法華有秘密耶須知顯露竪論雖在四
時而有華戲鹿苑大小之隔若秘密橫論
弟子二義玄引經云四十餘年秘而不說
此昔所未談約如來為秘也妙樂云三周
則隱顯在機無時不得偏前四時非偏法
華時也又義云五味則一道竪進皆有半
滿秘密不定此釋玄文破南師但用五味
之中自論秘者法說周時密聞大車此謂
上周根利預了譬喻因緣之事對中下未
悟名之為密此密有兩聞約弟子為秘也
法華為勝又言云雖若不明二乘作佛故
非秘密又玄引大論餘經非秘密法華為
秘密義云非八教中之秘密但是前所未
說為秘開已無復為秘即四十餘年不說也
秘密三義義云須知密秘語同意別云今
列諸文具出三義一者真秘玄云法華是
三者秘密即妙玄所立秘密教如來隱密
赴機互不相知者義云是隱密之密二者
第四不定教者由前四味機發不定聞大證
小聞小證大於漸說中得頓益於頓說中得
漸益此有部教二義分別初約部竪論者雖
高山頓說不動宀場而遊化鹿苑城五
但得方便北師偏用半滿但得其實今家以五味成
半滿半滿成五味味味皆有半滿秘密
不定此相成釋義一往如此非謂法華
中有前四味秘密不定也故玄文云權實
漸益此有部教二義分別初約部竪論者雖
高山頓說不動宀場而遊化鹿苑此彥不定云此不
城五　十四
法華非秘密是秘密玄文法華是顯露非
秘密又云法華是秘密玄文法華是顯露
前是顯非密者謂非覆隱之密如前教有
二乘發心不今未發心者知是故覆密今
望般若為密者此是秘妙之密般若中無
秘密不傳文句云秘密者隱而不傳記云
降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘
轉此諸歎出二者名出龍討大論釋般若經
云諸佛法輪有二種一者顯二者密初轉
聲聞見八萬一人此顯露諸菩薩見無量
阿僧祇人得無生忍此秘密不定教
秘密不傳文句云秘密者隱而不傳記云
降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘
法華非秘密是秘密玄文法華是顯露非
秘密又云法華是秘密玄文法華是顯露
前是顯非密者謂非覆隱之密如前教有
二乘發心不今未發心者知是故覆密今
望般若為密者此是秘妙之密般若中無
至法華酬滿字也
但得方便北師偏用半滿但得其實今家以五味成
半滿半滿成五味味味皆有半滿秘密
不定此相成釋義一往如此非謂法華
中有前四味秘密不定也故玄文云權實
漸益此有部教二義分別初約部竪論者雖
高山頓說不動宀場而遊化鹿苑此彥不定云此不
城五　十五
法華非秘密是秘密玄文法華是顯露非
秘密又云法華是秘密玄文法華是顯露
前是顯非密者謂非覆隱之密如前教有
二乘發心不今未發心者知是故覆密今
望般若為密者此是秘妙之密般若中無
三者秘密即妙玄所立秘密教如來隱密
赴機互不相知者義云是隱密之密二者
第四不定教者由前四味機發不定聞大證
小聞小證大於漸說中得頓益於頓說中得
漸益此有部教二義分別初約部竪論者雖
高山頓說不動宀場而遊化鹿苑城五
動不離而升而遊者此指頓雖說四諦生滅
教漸初不動於頓而施漸化雖說鹿苑雖施漸化
而不妨不生不滅而不定此人不定不起於頓二味既然諸
味準此雖為菩薩說佛境界而有二乘智斷雖
五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此人當
知即頓而漸於頓得益漸於漸得頓益
前是顯非密者謂非覆隱之密如前教有
二乘發心不今未發心者知是故覆密今
望般若為密者此是秘妙之密般若中無
指方等般若後二時中俱有小果新得舊證如常所明雖五人
證果不妨八萬諸天獲無生忍此人當

無生忍此重指漸初對般若為說前次約教橫論者乳中得別圓相對以辨不定酪中教門雖無二別乃與八萬一人對辨生酥熟酥三四對辨般若等四教並談為四故知不定約部約教備前四時並妙玄文南北地通用三種教相一不定得名玄文南北地通用三種教相一十六

頓二漸三不定又古師立偏方不定謂非次第別為一緣如金光明勝鬘等是也云云知不定之名出於古師天台更加祕密為四教於義方足

不定示體止觀妙玄四教儀引淨名經佛以一音演說法衆生隨類各得解此證不定今諸師以一音為當體體真中二理為所依體小一乘音之義通大乘音之義在集解不定文證玄引大經或時說深或時說淺應問即遮應遮即問籤應問謂問其所問問巡應遮謂置其所問置成不定席故玄引大經置毒乳中乃至醍醐皆能殺人云云止觀引淨名經佛以一音衆生各解或有恐怖世界或歡喜人為或生厭離對治或斷疑義第一斯如來神力不共法云云籤引大論初轉八萬得無生忍陳如得初果此皆證不定教也

置毒不定玄引涅槃五味譬四教位前三教教教在玄文

一味皆妙有人云應云經云譬如有人置毒乳中則能殺人乃至醍醐亦能殺人此五味皆妙

夫心乳毒慧開發不可為定或於初味發或於後味發不得次第往判故言置毒乳中乃至醍醐偏五味中悉有殺義云云若圓教中發者始聞經即破無明見佛性是乳教中殺人六根清淨去是醍醐殺人玄文先列前三教隨何位中審

破無明之力久遠劫來說實相毒置於凡城五

慶是名為密本家秘攝籤云玄引大經或時說深或時說淺等名不定者以由彼此互相知故若秘密者即互不相知不定與秘密並皆不出同聽異聞教故曰同聽互相知故曰異聞又籤云不定與秘密但有互不相知不定教人相見法共聞互相知得益云一時一說一會之中備有不定此乃顯不定四句

一味皆妙有人云應云經云譬如有人置毒乳中則能殺人乃至醍醐亦能殺人此五味皆妙

毒乳中則能殺人乃至醍醐亦能殺人此四王俱解以此四王各說一法輪三說以赴彼念念不同故佛三說以赴彼念

摠釋祕密不定教慶慶皆得一者顯二者密初轉聲聞見八萬諸天得無生忍乃至十地一生補處

摠釋顯密有定不定四句

一顯露定教人相見法共聞互相知得益定玄云如前分別但約顯露明漸頓五味之相籤云通論顯露俱攝漸頓二顯露不定教人相見法共聞互相知得益不定玄云如來八十好中一音能報衆生各解而能徧赴一切音辭並與此不定義同籤引華嚴云佛以一妙音周徧十方國衆聲悉具足法雨等充徧又大論云欲得一音徧十方當學般若此等皆大乘一音也毘曇論云欲得天耳聞百千人語說四諦二解二不解乃至四解一解一不解乃至作梨車語說四諦四王俱解以此四王各說一法輪三說以赴彼念念不同故佛三說以赴彼念

摠釋祕密不定教慶慶皆得一者顯二者密初轉聲聞見八萬諸天得無生忍乃至十地一生補處

有人相見法共聞互不相知得益定此座十方對論自有人不相見法不共聞互不相知得益不定此座十方對論自有人相見法共聞互不相知得益不定多人一人論四祕密不定教自分二自有人不相見法不共聞互不相知得益不定人一

多論人今之祕密及不定二教但是祕密不定（祕報密顯露不定教）玄云今法華是顯露非祕密是漸頓非漸漸是合非不合是醍醐非四味是定非不定

第五法華涅槃時

述曰玄云今佛鷲山八年說法涅槃臨滅則已同在八年此時同也玄云法華大王玄云二經教意起盡是同此開顯同也四教儀引涅槃云饌涅槃醍醐此味同也又玄云教合法華為第五從摩訶般若出大涅槃故今時也

言法華者日光普照高下均平若低頭若小音若散亂若微善皆成佛道（義云揔結小善之類無不開之以成佛因）不令有人獨得滅度而滅度之具如今經玄良以妙法難解假喻易彰為蓮故華喻為實施權（義云雖權本為於實後施文云雖權為實而廢迹顯本意在於迹門若知迹是垂迹之文終不拨迹本垂迹迹休於本又華敷譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道初述迹我實成佛那由他劫正開迹明久華落譬廢迹蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是同引為度衆生皆實不虛正明迹廢迹無迹故云皆實然是本權紙是迹非權實本迹妙法非此妙法無教化衆生作如是說我少出家得三菩提正明垂迹又華敷譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道初述迹我實成佛那由他劫正開迹明久華落譬廢迹蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是同引為度衆生皆實不虛正明迹廢迹無迹故云皆實然是本權紙是迹非權實本迹妙法非此妙法無

示真實相（城五）指實為權權攝於實名方便門開見實名方便門開示顯示指示示見道之處也）華落蓮成喻廢權立實文云正直捨方便但說無上道華落蓮成喻廢權立實文云（義當於實權轉為實所廢之別名關廢之後無權可論二不相即且約教門若知迹是垂迹之文終不拨迹本垂迹迹休於本又蓮譬於本華譬於迹從本垂迹休於本垂迹迹休於本又文云我實成佛久遠若斯明本初先但（大大）

教化衆生作如是說我少出家得三菩提（正明垂迹）又華敷譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道（初述迹）我實成佛那由他劫（正明久）華落譬廢迹蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是（同引）為度衆生皆實不虛（正明廢迹）廢迹無迹故云皆實然是本權紙是迹非權實本迹妙法非此（妙法無）

（以取喻於蓮華一部之旨下出本迹二門之文）

（權內體復不異）華開蓮現（可喻即權而實）華實具足（可喻即實而權）

（情希近果名之為習斷即彼能覆）華落蓮成（蓮故實施權在於實）

（異逸開教行人理同一理）成亦落（可喻非權非實）

（三德故知三德不常權實）義意不同（前三教權即是實不即是實悉檀通名不思議毛孔含納思益明明二此等圓妙真實）

（義不同昔經權實不通帶別方便）

（今經為實施權意在於實）

（融不待開也普賢普眼三無差別大集樂淨名不思議混同無二）

（一切融通淨名諸法混同無二）

（無非法界般若諸法混同無二）

（今法華佛之知見無二）

（別從法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（開會廢字曰）令成一乘妙（教菩薩人理教行為宗）

（別之義至今法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（施權開權顯實餘部未無此）

（實餘部未無此）

（會糟婦實廢權立實此之謂）

諸味圓教更不須開本自圓

（以取喻於蓮華一部之旨下出本迹二門之文）

（權內體復不異）華開蓮現（可喻即權而實）華實具足（可喻即實而權）

（情希近果名之為習斷即彼能覆）華落蓮成（蓮故實施權在於實）

（異逸開教行人理同一理）成亦落（可喻非權非實）

（三德故知三德不常權實）義意不同（前三教權即是實不即是實悉檀通名不思議毛孔含納思益明明二此等圓妙真實）

（義不同昔經權實不通帶別方便）

（今經為實施權意在於實）

（融不待開也普賢普眼三無差別大集樂淨名不思議混同無二）

（一切融通淨名諸法混同無二）

（無非法界般若諸法混同無二）

（今法華佛之知見無二）

（別從法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（開會廢字曰）令成一乘妙（教菩薩人理教行為宗）

（別之義至今法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（施權開權顯實餘部未無此）

（實餘部未無此）

（會糟婦實廢權立實此之謂）

諸味圓教更不須開本自圓

（蔵教通別為妙）般若（圓教妙此）來至法華會上（別二乘圓妙並昔時義意）

（通別二乘圓妙並昔時義意）

（開前四味）塵（廢前四味塵會前四味塵故定以）

（廢前四味塵會前四味塵故定以）

（開會廢）字曰（開會廢）令成一乘妙（教菩薩人理教行為宗）

（別之義至今法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（施權開權顯實餘部未無此）

（實餘部未無此）

（會糟婦實廢權立實此之謂）

諸味圓教更不須開本自圓

（蔵教通別為妙）般若（圓教妙此）來至法華會上（別二乘圓妙並昔時義意）

（開前四味）塵（廢前四味塵會前四味塵故定以）

（廢前四味塵會前四味塵故定以）

（開會廢）字曰（開會廢）令成一乘妙（教菩薩人理教行為宗）

（別之義至今法華成皆歡喜行布差別塵劫但一生滅之意）

（施權開權顯實餘部未無此）

（實餘部未無此）

（會糟婦實廢權立實此之謂）

諸味圓教更不須開本自圓

（但謂菩薩此約義引文以證人一）

（攝諸佛華偶則云化菩薩無二）

（佛華偶則云化菩薩無二）

（如為位世間相常住）是法住（衆生正覺一如無二）

（如為位世間相常住）是法住（衆生正覺一如無二）

（皆以為相一切如為位世間相常住）是法住（衆生正覺一如無二）

嚴時一權一實（指以華嚴為圓論二不相即且約教門若知迹是垂迹之文終不拨迹本垂迹迹休於本）

者何初頓部一麤（未證理即常住佛已）須待法華開會廢了方始稱無別若是一麤（未證理即常住佛已）須待法華開會廢了方始稱無別若是一麤（未證理即常住佛已）須待法華開會廢了方始稱

（楷此意）謂法華已前權實不同大小相隔（華嚴大方等同座大小異處）如華嚴時一權一實（指以華嚴為圓論二不相即且約教門若知迹是垂迹之文終不拨迹本垂迹迹休於本）

（

重舉前四時權獨顯大車但付家業唯至寶
所故致誹謗之咎（已上第三周說竟）
若約時則曰輪當午籍無側影（法華開顯三皆咸照高時也）
若約味則從熟酥出醍醐此從摩訶般若出
法華（文言出法華者以二經同味故義立此）
信解品云復經少時（不去遠法華）父知子意漸以
通泰（機無隔異）成就大志（即發大心）自鄙先心（欲求大道）
欲終時（化緣訖）而命其子（受化之徒）并會親
族（十方法身善薩影響者）即自宣言此是我
子（是釋迦昔日同學）我實其父（大乘）五十餘年
所有一切財物（行為因施為果）皆是子有（所生）
我實其父（大法此結會）二萬億佛所常教（始於今日）
化之（六趣）忽於此間遇會得之（遍入生死）
昔在本城懷憂推覓（以二智觀覓）捨吾逃走（身地中）
今我子（是我所受學）

悟入譬如日輪正午無慶不明（次照幽谷）
山中時也（次照平地）
禹宗嚴觀二時也（次照高山）
已時也（次照虛空）
過之（表夏至午時）
中論尺之（非中寸影）
天竺此時以測日景（作景晉葛洪字苑）
八寸表（此地上天上萬里）
論一法（一法師典）
用五尺（五尺土圭）
圖像（何承天）
札觀（立知）
二十三

信解品云復經少時（不去遠法華）父知子意漸以
通泰（機無隔異）成就大志（即發大心）自鄙先心（欲求大道）
欲終時（化緣訖）而命其子（受化之徒）并會親

若約味則從熟酥出醍醐此從摩訶般若出
法華（文言出法華者以二經同味故義立此）

重舉前四時權獨顯大車但付家業唯至寶
所故致誹謗之咎（已上第三周說竟）

說周重舉四時之權會三歸一（三周開顯之妙旨）
記是也次譬四時（初得法華根信作佛）
大弟子設窮子喻（中根調伏）
是也三周（下根千二百調熟）
因緣明十六王（十六王家業）
化城喻（化城實所）
今得授記（得佛）
領解益是也（人不見）
人不見（故）
師等長者等不及也（誹謗）
此自便為（清涼）

出劬是子所知指昔日大品領教所
委廣略般若共不共法此正付家業時窮子
聞父此言即大歡喜而作是言我本無心有
所希求（不求緣覺聲聞菩薩本心不求方等恥小望絕故）
此寶藏自然而至（如此不求而今自得）
是般若之後次說法華先已領知庫藏諸物
後不須說但付家業而已譬前轉教皆知法
門不須重演（授昔授與記者記事開與授記）
作佛（皆有十通別通關一切衆生皆當作佛別）
四十六年（說法華凡二處三會始在靈山次）
菩提座（開悟入通別通記名物）
別記（說法華已畢空後後還靈山法華以無量）
句法義為序（引證結普賢）

法華教主準四明立義法華所明三十二
相名尊特者以即法身故是則生身即法
身者便為尊特此就開權即劣顯勝而明
尊特龍女欲彰開權妙相故云法身具三
十二相此一一相全理顯現法身徧故三
十二相相相周徧法具萬德相亦須具此
之妙身不名尊特更指何身為尊特邪此
則永異淨覺定是生身之義至若即一論
三者祇三十二相如來妙力為三蔵示有
分齊名曰生身祇三十二相如來妙力為
從通入別機示無分齊名為尊特祇三十
二相如來妙力為圓教機示一一相即是

本性所具法門名為法身由三種機感於
如來即於一身示三種相

四十七年丙寅（四十八年丁卯）四十九年戊辰
淨飯王病重念見諸子佛在王舍城去此五
十由旬（父王所治迦維羅國王舍城在摩竭國去二千里）
告難陀阿難羅云即以神足至王宮所

初波斯匿王（舍衛國主）
婢生女妻之生子名流離年八歲令詣外家
學射術時新作講堂欲請佛僧流離即升師
子座諸釋嗔罵之云此婢生子敢入中坐撲
之著地後紹王位往征釋種目連三反白佛
佛言宿緣已熟今當受報流離王既入城取

諸釋埋腳地中以象踏殺之凡九千九百九萬人流血成河選五百端正釋女欲與相接一女罵云我今何故與婢生種通乃至五百女皆如此罵王聚五百女刖手足擲阬中還至舍衛兄祇陁太子出見流離王曰吾與諸釋戰何不佐我祇陁曰我不堪殺害衆生王即赦劒殺祇陁命終即生忉利五百釋女稱然向佛佛還給孤獨園告諸比丘令流離王及此兵衆詣河娛樂天大雷震暴風疾雨王及兵衆為水所漂身壞命終入阿鼻獄（此云無救喜民）佛因為諸比丘說釋種宿世捕魚殺害因緣令還受報之事（長阿含經云過去羅閱城有池多魚村人捕之著岸而跳一魚名趣後一名多舌加語曰我等不紀人種是趣魚者是我身是時為小兒見魚喜以杖打魚頭王痛種時我得頭王今諸釋是多舌者今王相師是）來佛所言我與如來同一釋種云何如來光顏如常佛言我修空定過三年已還來問我（廿三末）經目連取知識四五千人盛著鉢中舉置虛空流離軍退佛令取鉢視之人皆死盡佛為說無常法無央數人得須陁洹果（法句喻經）

五十年己巳　五十一年庚午　五十二年辛未

冬十一月既望佛在毘舍離國大林精舍重閣講堂告諸比丘卻後三月我當般涅槃即為說普賢菩薩行法經

述曰案神照經疏云建子之月既望告衆行法既是結經則知說法華止七年耳今約已經開顯又二經同味故通稱八年也

城五

佛祖統紀卷第三下

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四二八頁下二二行夾註右「玄一」。

一　經作「玄十」；次頁中一一行夾註同。

一　四二九頁上一一行夾註右「維摩詰室」，經作「維摩詰室」。

一　四二九頁上一九行夾註左末字「習」，經作「習」。

一　四二九頁上二〇行夾註左「殃掘」，「即」，經作「摩羅」。

一　四二九頁中一行夾註右末字「衍」，經作「聖」。

一　四二九頁下二三行夾註右「毗離邪」，經作「毘邪離」。

一　四三〇頁上一二行夾註右「今猶」，「邪」，經作「夜叉羅婆」。

一　四三〇頁上一〇行夾註左「空遊羅刹」，經作「之始」。

一　四三〇頁上一四行夾註右「行相」，

經作「行種」。又左「法界」，經作「旌累」。

一四三〇頁中七行「振旦」，經作「震旦」。

一四三〇頁中一五行夾註左「亦不能」，經作「俱不能」。

一四三〇頁下二二行第九字「成」，經無。

一四三一頁上六行末字「列」，經作「到」。

一四三一頁上一〇行夾註「玄一」，經作「女一」。

一四三一頁上末行夾註右至左「佛子等」，經作「濤汰時」。

一四三一頁下夾註左第一三字「者」，經作「若」。

一四三二頁中六行夾註右「稍殊」，經作「稍跦」，子「稍殊」。

一四三二頁中四行夾註「三十一品」，經作「二十二品」。

一四三一頁下一〇行夾註「二十四品」，經作「二十五品」。

一四三二頁中二三行「文句……未知出何經」，經無。

一四三二頁下九行夾註「竺佛朔」，經作「竺朔」。又「二十九品」，經作「二十五品」。

一四三五頁中一〇行夾註右「近謂」，經作「近果」。

一四三五頁下二三行「未得」，經作「未得」。

一四三六頁上八行夾註左「平地」，經作「平畝」。

一四三六頁上一一行夾註左至次行夾註左「尚書……無可疑」，經無。

一四三六頁中一一行夾註右「三會」，經作「二會」。

一四三六頁下一一行末字「於」，經作「者」。

一四三六頁下七行「清身」，經作「淸身」。

一四三七頁上一六行夾註左末字「問」，經作「開」。

一四三七頁上一九行夾註右「權掩於實」，經作「權指於實」。

一四三五頁中七行正文首字「又」，經作「入」。

一四三五頁中一〇行夾註右「近謂」，經作「近果」。

一四三五頁下二三行「未得」，經作「未得」。

一四三六頁上八行夾註左「平地」，經作「平畝」。

一四三六頁上一一行夾註左至次行夾註左「尚書……無可疑」，經無。

一四三六頁中一一行夾註右「三會」，經作「二會」。

一四三六頁下一一行末字「於」，經作「者」。

一四三六頁下七行「清身」，經作「淸身」。

一四三七頁上一七行「淨居天」，經作「淨居天」。

佛祖統紀卷第四　城六

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之四

入涅槃

序曰如來所說一代法門其意在乎開顯大事因緣而已及乎人機既得大益則又爲之說云所應度者皆已度畢於是唱入滅度以示化儀之有始卒將以起懈怠者之慕心以垂訓未來之人尒至曰我不滅度常在靈山斯則如來不生不滅大般涅槃之旨言涅槃者此有二義一者爲法華未熟人追說四教具談佛性令知真常入大涅槃名捃拾殘機教（四教儀謂如來調熟漸機衆生以法華涅槃皆爲後教後味譬如田家先種先熟先收後種後熟後收是以八千聲聞無量損生菩薩大德身子等於法華中得受記莂見如來性成大果實如秋收冬藏更無所作即是前番從摩訶般若出法華若鈍根人法華不入更用般若淘汰如五千自起人天被移此等未熟者更論般若入於涅槃而見佛性即是後番從般若出大涅槃故知法華前番如秋成大獲涅槃後番如捃拾餘殘也

述曰法華開顯已廢方便其未熟者尚勞調停故於臨滅度時重施三教之權用顯一乘之實此追說之意也（義在行品）然五千先已結緣略聞開顯今此會中復爲追說既於當座知常故須即施即廢此追泯之意也（義在德品）追說者重施也追泯者重會之失也（是知讀經要在解義行行始可名菩提遠因乘若紙循行數墨但是人天福業而何歸如來久鑑未來唱商行寄金之典切衆生皆有佛性於是未代無知安於平等大慧之說忽略戒律不復經懷此戒緩之失也至於不讀佛經唯好外典此乘緩之失也無量之因未足以出世之近果也）乘戒俱緩非三塗之歸

云泯者會合皆此義也

二者爲末世比丘畜不淨物戒失樂誦外典不教佛經乘於佛法中起斷滅見夭傷慧命亡可不自勉是以止觀方便具五緣中首明持戒以爲助道要令行人以圓三觀觀察所持十種戒本相相清淨事理俱持乘戒俱急非同十二年中不知圓常唯明事相重扶三藏圓會真常顧命之言有在於是然則扶律談常之教正被今日凡在爲學之戒故義例有云雖依法華三昧妙行末代鈍根若無扶助則正行傾覆故須扶律談常以顯實相若夫大經所云於戒緩者不名爲緩於乘緩者乃名爲緩此即偏菩提方是談常今義攝經合云如來實不畢竟入於涅槃此文云如來畢竟入於涅槃此豈當時此便忽事戒大乘格量優劣之文止觀謂乘急戒緩者以三塗身見佛聞經如華嚴涅槃鬼神龍畜皆預列衆如是因果差降升沉非一云何難言理戒得道何用事戒幸於人天受道何意苦入三塗不明此宗未足與議涅槃最後之訓若但弘四分不讀大乘徒知專守鹿苑持犯之章曾未獲聞驚茅開顯之旨此爲弘道良

用悲心如智者之滅弟子問誰可宗仰則答之曰波羅提木叉戒四三昧在焉乘左溪之逝則顧謂門人曰吾六即道圓萬行無得乘戒為心本戒汝等師之是又知列祖弘道未嘗不取本於乘戒俱急扶律談常之意

若論時味與法華同談其部內純雜小異四教辨異二經云判味同時教相續為是一部。句記以十六意辨異二經云判味同時教相續為是一部有異云云又玄云涅槃猶帶三乘此經純一無雜。○然二經教意起盡是同如法華三周說法斷其聲聞咸歸一實開迹也。新丁亂反其如字訓決定也顯本依經文則是決了聲聞法之義後開近顯遠明菩薩事涅槃亦是先勝三脩。簑斤奪反

三脩者世尊為樂動轉意為樂說法為樂辦事為樂教相續為樂隨順為樂常適意為樂是人隨邪即教相續為樂常適意為樂動轉為樂辦事為樂隨順為樂我等三脩者聲聞依半教謂三界無常諸有為苦空無我無我所諸比丘無常苦空無我無我所勝三脩者依佛勝三界無常諸有為苦空無我無我所諸比丘無常苦空無我無我所非一切空無我無我所為破於為修以常樂我淨為真法身為不真法身為破教教破於為修以常樂我淨為真法身為不真法身為樂我我應入秘密藏。涅槃經自在如是修者入秘密藏。涅槃經自在如是修者入秘密藏。涅槃經具樂我我應入秘密藏。涅槃經具樂我我應入自在如是修者入秘密藏。涅槃經具樂我我應入自在如是修者入秘密藏。涅槃經具樂我我應入自在如是修者

列衆有稱諸天八部師象鳥獸皆名為王者此意可知

時弟子四衆諸大菩薩闍浮諸王大臣長者四天王諸天八部諸王山海諸王大臣長者王諸鳥獸王唯除迦葉阿難二衆及阿闍世王（佛以聲先召五十二衆時迦葉在耆山阿難外為餘魔所惱闍王害父身生惡瘡諸佛懺悔即還本宮都不見涅槃後分經）各持供具詣佛供養皆默不受是時會中優婆塞純陀白言我等欲從如來求將來食惟願哀閔受我微供佛云我今受汝最後供養令汝具足槃而我不能不懷苦惱佛讚善哉能知如來常樂我淨何故不住一劫半劫示同衆生方便涅槃時天龍八部勸請如來唯願久住不入涅槃世尊為說伊字三點如來之身解脫般若三法如世伊字（梵書品字三點不縱字）猶不時諸比丘請說無常苦空無我佛說出世常樂我淨世間四顛倒法諸比丘言如來永無四倒了知常樂我淨何故不住一劫半劫（城六）教遺我等舍離四倒佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來（云佛告大衆）今以正法付囑國王大臣及四部衆應當勸厲諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部衆應當苦治（涅槃經）

述曰佛告諸比丘所有正法悉已付囑迦葉此為正付法以迦葉能繼世傳持也又云今以正法付囑王臣四衆此是旁付法以在官能治人護法也

佛告大衆從今日始不聽聲聞弟子食肉（涅槃經）

述曰梵網制菩薩不應食肉鹿苑之際小乘未教仍開今涅槃始不聽聲聞乘病開魚肉楞伽則永斷食肉釋籤謂在四含後為漸制之始既云菩薩不應食肉者是時會中優婆塞等欲從如來求將來食惟願哀閔受我今受汝最後供養令汝具足往救所以為宣說首楞嚴大定之發起未可以聲聞小果為之籌量至言往救所以為魔王發菩提心捨於魔業因緣不來至此佛告文殊阿難吾弟給事我來二十餘年所可聞法具足受持喻如瀉水置之一器是故我今顧問何在欲令受持是涅槃經今為諸魔所惱汝持是大陀羅尼可往救護文殊受已至阿難所魔王聞呪悉發菩提心捨於魔業即放阿難歸至佛所（涅槃經）

述曰阿難初為摩登伽女所攝佛敕文殊將呪往救於婆羅林外為魔所嬈佛敕文殊起後於婆羅林外為魔所嬈佛敕文殊將呪往救所以為宣說首楞嚴大定之發起未可以聲聞小果為之籌量至言往救所以為魔王發菩提心捨於魔業因緣不來二十餘年所可聞法具足受持喻如瀉水置之一器是故我今顧問何在欲令受持是涅槃經今為諸魔所惱汝持是大陀羅尼可往救護文殊受已至阿難所魔王聞呪悉發菩提心捨於魔業即放阿難歸至佛所（涅槃經）

佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀羅年百二十雖得五通未捨憍慢汝可往彼語云如來出世如優曇華於今中夜當般涅槃若用所作可及時作阿難受敕往作是言此皆阿闍世王既害父已身生惡瘡邪見六臣咸言六師能治王病耆婆白言唯佛能治王聞佛欲涅槃悶絕躃地世尊大悲入月愛三昧放清涼光往照王身身瘡即愈王與夫人國民五十八萬往拘尸城佛為說法所有重罪即時微薄王及夫人采女皆同發菩提心遶（城六）佛三匝辭退還宮

阿難白佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來（云佛告大衆）今以正法付囑國王大臣及四部衆應當勸厲諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部衆應當苦治（涅槃經）

佛告阿難何在陳如答言在娑羅林外去此大會十二由旬為六萬四千億魔之所嬈亂是諸魔衆悉自變身為如來像宣說法示現神通阿難念言如是神變將非佛所作邪阿難入魔胃故極受大苦以是因緣不來至二十餘年（涅槃經）

述曰佛告阿難汝持是大陀羅尼可往教誡莫般涅槃世尊默然不許須跋陀羅不忍見如來涅槃即先入滅佛告大衆非佛所作是諸魔衆悉自變身為如來像宣說法得阿羅漢（涅槃經）既證果已白言世尊惟願少住度憍陳如最後須跋陀羅吾事究一切諸法示現神通阿難念言如是神變將非佛所作邪阿難入魔胃故極受大苦以是

覓無復施為（涅槃後分）時阿難以阿泥樓豆語佉
陪四問佛告阿難如汝所問六群比丘惡性
車匿行汙它家云何共住我涅槃後車匿比
丘漸當調伏捨本惡性佛去世後以何為師
者尸波羅戒是汝大師佛涅槃後依何住者
依四念處嚴心而住觀身性相同於虛空名
（城六）身念處觀受不在內外中間名受念處觀心
但有名字名字性離名心念處觀法不得善
法不得不善法名法念處一切行者應當依
此四念處住如來滅後結集法藏一切經初
安何等語者當安如是我聞一時佛住某方
某處與諸四衆而說是經（涅槃後分）時阿難請問
如來般涅槃後云何殯葬佛言當如轉輪聖
王葬法用白氎毛纏身塗以末香金棺鐵槨持
盛王身灌以酥油香薪燒之火盡收取骨末
起塔表剎見者悲喜思王正治我今聖王亦
復如是我此國土未來衆生水葬火葬塔冢
之葬其事為多閻浮界內有振旦國我遣三
聖在中化導人民慈哀禮義具足冢墓因緣
（長阿含遊行經）（觀佛三昧海經）（彼清淨法行經）（觀佛三昧海經）（觀普賢菩薩）（觀普賢菩薩）（觀普賢菩薩

棺出問訊於母摩耶夫人經
時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬聚赴佛涅槃經云迦葉在伊蘭山去舍衛二萬六千里教授梨山部別不同為正迦葉於正受中心驚身顫從定中出見地大動即知如來已入涅槃即將弟子往拘尸城至佛棺所如來大悲為迦葉故棺自然開顯出真金臂堅固色身迦葉哀哽即以香水灌洗千輻輪相千匝纏身棺開即閉迦葉說偈如來復現雙足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從心胷中火涌棺外漸漸荼毘經于七日香樓乃盡後分。梨麁胎細迦葉執火以然香薪此部別。不同當以後分為正

佛滅度已始經七日大迦葉告五百阿羅漢令詣十方世界盡集六通阿羅漢得八億八千衆於雙樹間聽受法言慶胎經分舍利

序曰智者有言此舍利者是戒定慧之所熏修究其為義則有生法全碎之辨我不滅度城六

常在靈山此豈非法身全身乎今論涅槃之後八萬四千則唯示生碎二身尒如來久遠劫來數數出現蓁將開生身之迹以顯法身之本即碎身之狹以見全身之徧大權益物可勝思議者哉

二月二十九日如來荼毘已經七日帝釋開棺耎佛右牙天上起塔有二捷疾羅刹盜耎佛牙一雙時城內大衆收耎舍利滿八金壜入拘尸城七日供養後分此云骨身舍利三月六日如來本生耆屬迦毘羅國王父王淨飯王問佛云國嗣永絕則知子一孫既俱出家父王無復繼者今此迦毘羅王蓋是國人立兄弟之後故今六本生耆之子屬也為其諸釋種等經三七日知佛涅槃入拘尸城請求舍利不果所請阿闍世王詣佛懺悔洗蕩身瘡極重罪滅即還本宮於涅槃夜夢見月落召問諸臣荅言是佛涅槃之相王即將臣從至拘尸城請求舍利還國供養不正當最初佛滅後四月十五日七百結集為滅後百年跃闍擅行十事周厲王三十四年見通鑒志五百結集為四百年後因伽毘吒王請僧論道不同未檢所出集三藏則有三處一千結集

序曰荆溪論結集三藏則有天竺震旦之異天竺則有小乘大乘之別小乘則有三藏一千結集大乘則有五時八教震旦則有南三北七之判南三北七則有頓漸半滿之殊頓教則有一音演說隨衆生解漸教則有三乘五性之別半教則有但空但有之偏滿教則有圓融具德之旨今論結集三藏且約小乘漸教而言

佛滅度後迦葉集五百阿羅漢結集修多羅藏阿難誦出阿難多聞第一故

優波離集五百阿羅漢結集毘尼藏優波離持律第一故

迦旃延集五百阿羅漢結集阿毘曇藏迦旃延論義第一故

此三藏結集之處則有王舍城畢鉢羅窟七葉巖中及耆闍崛山中及阿闍世王為父王頻婆娑羅造竹林精舍中

阿闍世王即位八年佛滅度後百年有跋闍子比丘名耶舍多聞智慧持律第一見諸比丘於布薩時受淨施金銀錢物即生是念我今應當隨順衆僧若不隨順衆僧則破和合僧破和合僧得無量罪即隨衆僧受淨施金銀錢物

白言佛法阿羅漢者不得供給左右使令以
是留殘結不斷耳大迦葉復言汝更有罪汝
勸佛度女人出家使正法減五百年阿難言
三世諸佛皆有四部迦葉復言佛欲涅槃皆
痛臥言須水汝不供給阿難言是時五百乘
車載流而度水濁不取迦葉復言佛問汝若
有人四神足好修可住壽一劫若減一劫汝
應住壽一劫若減一劫佛三問不答故令世尊早入涅槃阿難言魔蔽我心是故不答迦葉復言汝與佛繫僧伽梨衣頭叉
吹墮腳下非不恭敬迦葉復言佛陰藏相般
涅槃後以示女人是何可恥阿難言我思女人見佛陰藏相必蓋恥女形欲得男身修行種種佛之德根非爲破戒迦葉令作六種突吉羅罪僧中悔過漏盡然後來入阿難思惟諸法求盡殘漏定力少故不即得道後夜欲過疲極偃息仰臥就枕霍然得悟入金剛定破一切煩惱得六通後夜到僧堂敲門迦葉語云汝從門鑰孔中入來阿難即以神力從孔中入礼拜懺悔迦葉告言佛所說法一言一字勿使有闕時阿難最初出經第一胎化藏第二中陰藏第三摩訶衍方等藏第四戒律藏第五十住菩薩藏第六雜藏第七金剛藏第八佛藏是爲經法具足時阿難發聲唱言我聞如是一時佛住所居處迦葉大衆皆悉墮淚咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱我聞緣胎阿難身與佛相似短佛三指初登高座衆起三疑或疑世尊重出或疑它方佛來或疑阿難成佛及唱我聞三疑俱遣妙句阿難集法藏自云佛初轉法輪我是時不見如是展轉聞智論引舊云阿難聞佛覺三昧力自能聞佛覺二昧力故不忘禪經名佛覺二昧力自能聞又未聞所聞亦識本願學無如來在此鐵圍山外十方諸佛並皆雲集說法亦名話經後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢結集大乘法藏各言其經我從佛聞須菩提言金剛藏即別教佛藏即圓教胎化即是如來住胎所說一切諸法華學記品無量義經餘弟子則偏局當部淨名跡引

世尊滅後百年毗舍離城跋闍子比丘擅行十事聽兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得受金銀彼於布薩日檀越有施金銀而共分之如是簡擇一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教七百阿羅漢集論法毘尼故名七百結集（四分律）

賛曰能仁寂默成佛久遠仁賢劫波乘時利見一代施化歸宗關顯天人群生咸開宿願所應度畢示迹泥洹不生不滅常在靈山未來修學盈滿世間共期佛慧奚獨真丹

佛祖統紀　卷第四

佛祖統紀卷第四

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四三九頁下二一行末夾註「文」，經作「文句」。

一　四四〇頁上二二行夾註右第一三字「化」，經作「作」。又左第一五字「去」，經作「云」。

一　四四〇頁上二三行夾註右第五字「三」，經作「二」。又第一一字「十」，經作「去」。

一　四四〇頁中二〇行夾註右「親睹」，經作「親睹」。

一　四四一頁中一一行末字「見」，經作「是」。

一　四四一頁中一三行末字「咸」，經作「感」。

一　四四一頁下一九行末字「言」，經作「語」。

一　四四二頁上一八行「振旦」，經作「震旦」。

一　四四二頁上二〇行夾註右「真丹」，經作「振旦」。

一　四四三頁中一四行夾註左第四字「共」，經無。

一　四四三頁下一一行「跃閣」，經作「跋闍」。

一　四四四頁中二一行「話經」，經作「說經」。

佛祖統紀卷第五　　城七

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

西土二十四祖紀第二

始祖摩訶迦葉尊者　二祖阿難陀尊者（阿難旁出）
三祖商那和修尊者　末田地尊者
四祖優波毱多尊者　五祖提迦多尊者
六祖彌遮迦尊者　七祖佛馱難提尊者
八祖佛陀密多尊者　九祖脇比丘尊者
十祖富那夜奢尊者　十一祖馬鳴尊者
十二祖迦毗摩羅尊者　十三祖龍樹尊者
十四祖迦那提婆尊者　
十五祖羅睺羅多尊者　
十六祖僧伽難提尊者　
十七祖僧伽耶舍尊者　
十八祖鳩摩羅馱尊者　
十九祖闍夜多尊者　二十祖婆修槃馱尊者
二十一祖摩拏羅尊者　
二十二祖鶴勒那尊者　

二十三祖師子尊者

止觀論之辭曰行人若聞付法藏則識宗元付法藏人始迦葉終師子二十四人諸師皆金口所記事出付法藏傳輔行云像末四依弘宣佛化（按法滅經我滅度後有二比丘等者出現於世流傳我法輔行云像末四依弘宣佛化傳中既云三二以初依屬凡不得名聖也（妙玄五品依此為二依十行已上名為三依經十地等覺名為四依初依小乘內凡二依小乘論四依三果四依四果此約小乘論四依也言付法乃是大乘故輔行所言是大乘傳中者即付法藏傳一根名付法藏）令論祖承傳大法而總多諸祖云證小果者準荊溪意謂四果是真福田化道易行宜作此像即是四依為四果像是知金口諸師皆破無明佐在四依內弘大法而外示小像為明付法撰二十四祖紀

始祖摩訶迦葉尊者（此云大飲光古仙人身光隱蔽餘光遂以為姓飲蔽餘光沸第長故標大字以簡之）名畢鉢羅（此云神而生故從樹立名）樹神父母請樹神而生故從樹立名）羅閱祇國人（此云王舍城即摩伽陀國中城名）父迦毗羅（此云頭面金色蓋是古仙人之後）世稱大富長者十六大國有金犂千具畺勝於王減一耕犂但用九百九十九雙牛合犂有六十庫金粟庫容三百

（城七）

四十斛昔毗婆尸佛入滅之後（此云勝觀）塔像金色少虧闕壞時有貧女丐得金珠欲補像面時迦葉為補治因共立願我二人常為夫婦身真金色恒受勝樂以是因緣九十一劫生天人中最後得生第七梵天時摩伽陀國（此云不害）有婆羅門巨富無量而無子息舍側有一樹神常往乞子歷年無應瞋忿曰今更七日奉祀若復無驗必當燒樹樹神愁怖即詣梵天梵王天眼見一梵天臨當命終勸其往生滿足十月生一男兒身真金色光明赫奕照四十里身具三十相（文句應是關白相師占云此兒宿福必當出家年至十五欲為聘妻兒語父母能為我得紫金色女我當納之父母即召諸婆羅門鑄一金女輿行村落高聲唱言若有女人見金神者後出嫁時必得好婿女聞悉出唯一女軀體金色獨不肯出諸女強將共見金神婆羅門見即為聘得夫婦二人了無慾意各住一房父母知已毀除一房令共同室迦葉語曰我若眠時汝當經行汝若眠息我當經行夫婦節攝深厭世間啓求出家即舍家事深入山林心念口言諸佛如來出家即著壞色納衣自剃道我令亦當隨佛出家即著壞色納衣自剃須髮空中天神而告之曰釋迦如來今與千

（城七）

二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住迦葉開語即趣竹園佛往逆之至跋耆聚落值佛奉上寶衣佛即授以糞掃大衣初聞增上戒定慧即得無漏時已百二十歲其婦相續亦得阿羅漢果迦葉受乞食法行十二頭陀至老不舍常曰我受佛衣師想塔想未曾頭枕

況以覆卧如此大衣大進我行佛語之曰汝年老根弊可舍乞食及受長衣迦葉答曰我當盡壽行蘭若行（此頭陀行之一）佛言善哉若迦葉行頭陀行在世者我法久住迦葉頭陀既久髮長衣弊來詣佛所諸比丘皆起慢心佛分半座令坐迦葉不肯佛即廣讚迦葉功德與我不異何故不坐諸比丘聞爲之心驚佛復爲說本因昔有文竭陀（輔行云斯云生王也）高才絶倫天帝欽其德遣千馬車造闕迎之天帝出候命王同坐共相娛樂送王還宮昔迦葉以生死座命吾同坐吾今成佛以正法座報其往勲迦葉共佛坐時天人咸謂佛師即起嗚佛足云佛是我師我是弟子（云毗邪離城有長者維摩詰方便示疾饒益衆生佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白言我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔貧里行乞維摩詰來謂我言以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不爲益不爲損是爲正入佛道不依聲聞迦葉若如是食爲不空食人之施也時我聞說是語即於一切菩薩深起敬心不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾（維摩經）世尊於法華會上告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之時舍利弗於此法說領解世尊授記未來作佛號曰華光復告舍利弗令當復以譬喻更明此義遂說長者大宅欻然火起長者方便誘諭諸子以羊鹿牛三車玩好之具引之令出然後等賜高廣大白牛車如來亦復如是（城七）初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之時大迦葉等四大聲聞於此領解遂說窮子之譬謂如窮子捨父逃逝五十餘年後雖遇會志意下劣二十年中常令除糞過是已後心相體信結會父子正領家業自言我等昔來但樂小法世尊以方便力說如來智慧令我方知世尊於佛智慧無所吝惜是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之於是世尊復告迦葉說藥草喻述成其解而語之曰汝於未來當得成佛名曰光明（法華經○此別付法）諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉（此通付法）佛告阿難闍王若至願山暫開時闍王慧令我方知世尊於佛智慧無所吝惜是故我等說本無心有所希求令法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之於是世尊復告迦葉說藥草喻述成其解而語之曰汝於未來當得成佛名曰光明（法華經○此通付法）佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉（此別付法）汝等當爲汝等作大依止（涅槃經○此別付法）阿難問經我入涅槃大迦葉與比丘尼時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬迦葉於正受中心驚身顫從定中出見地大動即知如來已入涅槃即將弟子往拘尸城至佛棺所如來大悲爲迦葉故棺自然開顯出真金繖磨堅固色身迦葉哀哽即以香水灌洗千氎纏身棺門即閉迦葉說偈如來復現雙足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從心胷中火涌棺外漸漸茶毗（經于七日香樓乃盡涅槃後分○路見覩志手執爐跋羅華謂日世尊涅槃已經七日一切人天大衆供養吾從彼聞得斯華來出赴涅槃經）佛茶毗已（城七）始經七日迦葉告五百阿羅漢（五）令詣十方集諸羅漢得八億八千盡集雙樹間聽受法言（菩薩處胎經）至中夏安居初十五日迦葉共千羅漢在王舍城結集三藏闍王日給千人飯食足滿一夏（雜含）迦葉弘持正法至二十年（當周穆王辰）以法藏付囑阿難先禮四塔（出家成道轉法輪入涅槃四處各建七寶塔）次禮八塔（八國王所建舍利塔）次入龍宮禮佛髭塔次升天上禮佛牙塔去辭闍王適值王寢即往雞足山（其山三峯如仆鼎是即靈鷲山）取草敷座而發三願一願此身及所持衣鉢俱不壞待至慈氏下生二願入滅盡定已三峯合一三願阿難闍王若至願山暫開時闍王夢屋梁折王覺已悲歎即往雞足山見迦葉全身儼然在定王發聲哀哭積諸香木欲闍維之阿難爲言迦葉以定住身以待弥勒不可得燒王供養已還歸本國山合如故至慈氏三會之後有無量憍慢衆生將登此山慈氏彈指山峯即開迦葉以所持衣授與慈氏致辭

禮敬畢涌身虛空示諸神變化火焚身乃入寂滅（付法藏經（據漢集刷公調佛蓋泉柳時師曰世尊拈花出自何典泉六藏經所不載公曰頃在翰苑偶見大梵王問佛決疑經一卷有大梵王在靈山會上以金色波羅花示衆人天百萬忽爾佛讀佛說法世尊登座拈花示衆皆罔措獨迦葉破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉）

述曰妙經言世尊開顯大法迦葉領解此付法之通義也涅槃經言佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉後分云迦葉至佛棺所說偈佛現雙足阿難問經佛將涅槃告迦葉言當與四衆作大依止此等諸文皆在涅槃即付法之別義也通則大衆皆獲領解別則迦葉獨任住持令法樂付囑正當別義是以祖祖相傳住持不斷也有欲以法華領解爲付法者但得通意

二祖阿難陀尊者佛叔父白飯王次子以佛成道二月八日生（阿難亡此云慶喜調慶即調達之弟也面如淨滿月眼若青蓮華年八歲從佛出家得白四羯磨具足戒多聞第一年三十一爲佛侍者聞持法藏至法華會上佛告阿難汝於來世當得作佛號山海慧自在通王復告諸菩薩曰我與阿難於空王佛所同時發菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏佛滅度後大迦葉結集法藏選千阿羅漢令阿難升師子座宣說諸經迦葉垂入滅時以最勝法付囑阿難而作是言往古定光佛爲沙門時畜一沙彌常令誦經若少閣即便訶責時沙彌爲師乞食若少稽留經不充課極爲其師之所訶罵沙彌愁惱且行且誦時有長者問知其故語沙彌言勿生憂惱從今已後常相供給時此沙彌不復行乞專心讀誦經常充足時沙彌者即世尊是施食長者即阿難是以斯福緣智慧深妙攝持多聞（述曰沙彌課經宜得攝持之益長者供養亦擅多聞之功信知世間當必有報之者必爲阿難遊行宣化幾二十年當至竹林中（即王舍城外竹林寺）聞比丘誦偈若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得解了之比丘向其師說師曰阿難老朽言不可信阿難後時聞彼比丘猶誦前偈即自思惟今此比丘不受吾教於世無益宜入涅槃即便取涅槃商主悲哀積諸香木闇維舍利起塔供養願我來世功德威儀及以衣服如今無異由斯願力於五百世身中陰恒服八變

賦施復當作衣法施出家學道利益衆生商那答言甚適我願即度出家成阿羅漢乃往曼陀山以慈三昧化二毒龍子營建禪室復徃嚫賓國象白山中安座入定時弟子優波翅多有五百弟子猶處生死憍慢貢高翅多即入三昧觀此諸人與已無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和脩商那神力從空飛來衣裳弊惡坐翅多座弟子咸瞋是何麁人處我師座以白翅多翅多至房頭面作禮威德勝之商那手指屠弟子念言師雖爲禮威德勝之商那手指屠空便下香乳如高山泉注翅多不曉是何三昧商那爲言此是龍奮迅三昧如是次第五百三昧都不了知一一爲說又語翅多如來三昧目連不識目連三昧餘聲聞不識吾師阿難三昧我亦不知令我三昧汝亦不知我涅槃後七萬七千本生諸經一萬阿毗曇藏八萬清淨毗尼皆隨我滅時諸弟子方自責悔商那復爲說法皆得阿羅漢果商那即飛空作十八變而入涅槃翅多積諸香木以火耶旬收取舍利起塔供養付法藏經

阿難爲末田地尊者雪山五百仙人之導首也阿難欲入涅槃至恒河中其地大動諸仙知之飛空而至俱求出家阿難即化河水悉成金地五百仙人俱得出家成阿羅漢末田地此翻爲中以諸仙在河中得滅也時末田地欲先涅槃阿難囑云佛記汝當於斯賓國建立佛法阿難涅槃後末田地乃往斯賓降伏惡龍住持佛法臨涅槃時涌身虛空作十八變然後入滅付法藏經

石生善念時當下白石翅多如教攝念初黑偏多次白黑等至七日滿唯有白石商那即爲宣說四聖真諦應時逮得須陀洹果時城中有嫉女名婆須密聞翅多端麗遣人延召翅多不許有長者子共婬女宿值賈客遠來大齎珍寶求女交通女貪其寶殺長者子埋置舍內長者之家推求至舍掘地得之具陳國王即取嫉女斬截手足劓其耳鼻棄於冢間翅多往化至婬女所婆須密云我以妙容相召不覺致拜魔即復形前接曰我是凡夫何當聖禮至第四日魔更下來以大音聲普告一切欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲說法悉當往詣翅多尊者聽受妙法至心修行是時城中男女皆共雲集隨其所應說種種法百千衆生得須陀洹萬八千人成阿羅漢時阿恕迦王即阿育王聞尊者在憂陀山爲衆說法遣使白言欲來問訊尊者以處所隘陋躬自往詣至華氏城爲王摩頂說偈指示如來往昔遊方行住之處

悉令起塔廟多化度衆生夫婦俱得阿羅漢者乃下一籌籌長四寸滿一石室室高丈六縱廣亦爾神通化用與佛無異但無三十二相舉世號爲無相好佛化緣已畢作十八變而取滅度以室中籌用爲邪旬人民號泣共收舍利起塔供養（付法藏經）

五祖提迦多尊者摩突羅國人初廟多化緣將畢往至其父長者家問言大聖何以獨行廟多答曰我出家人無有給侍若有人者當見垂惠長者答言若後生子必相奉給後生男名提迦多善學經論往從索之將至僧坊度令出家年滿二十爲受具戒初日斷見諦結得須陀洹第一羯磨薄婬怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得阿那含第三羯磨頓斷三界煩惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱顯自在無礙廟多告曰我涅槃時至以此法寶持用付汝汝當流布後提迦多化度世間於中印度而取涅槃天人

悲感收取舍利起塔於班荼山中（城七）

六祖彌遮迦尊者中印度人八千仙人導首多聞博達有大辯才往見提迦多曰我昔與師同生梵天我遇阿私陀教授仙法師遇大善知識修習佛道自此殊途已經六劫彼仙記曰汝後六劫當遇同學獲證聖果今日得遇非宿緣邪提迦多即爲說法得證無漏仙衆不信提迦多爲現神變衆方信服俱得道果提迦多臨欲入滅以法付囑而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我今付汝宜當流布彌遮迦受教宣流正法於諸衆生開涅槃道化緣已畢遂入涅槃衆取舍利起塔供養（付法藏經）

七祖佛陀難提尊者北天竺人慧解善說膺服當世初彌遮迦至其國望雉堞上金色祥雲歎曰此下必有大士可爲法嗣乃往尋之果於闡闇中見佛陀難提而謂之曰我師提迦多說世尊昔遊北印度語阿難曰我滅後三百年有一聖人名佛陀難提於此弘法難化度衆生初難行化至其舍長者問其何來難提即曰來求弟子長者曰我有一子年五十歲不言有足不履及給侍難提曰眞吾弟子密多遂起禮拜行七步已口說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰是最道者難提曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外道有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離又謂之曰此子昔曾值佛悉願廣大慮父母愛情難捨故不履不言長者遽捨出家即

證道果（城七）

流布正法時有國王宗事異學輕毀三寶密多將欲調伏躬持赤旛於十二年在王前行王後問曰斯是何人答曰我是智人善能談論王即宣令於正勝殿集諸婆羅門長者居士與一沙門共相議論密多并座建無方論淺智之人一言即屈其聰辨者再便

辭盡王乃躬與密多以起言端尋亦摧服王即回心爲佛弟子時國中有尼乾毀謗正法善知筭數（尼乾此云自識外道）密多往化就受數術尼乾常出惡聲罵譽於佛密多謂曰汝今造罪必墮地獄白尊者言我當云何得免斯咎密多告曰如因地倒還從地起汝若歸佛此罪可滅時尼乾即以五百偈讚歎如來改悔先罪密多復告之曰汝此善業必生天上若不見信可筭知之尼乾下筭自見已身罪滅生天便大歡喜遂與五百人俱共出家密多化緣將畢遂入涅槃弟子爲奉全身起塔供養（付法

藏經

九祖脇比丘尊者中印度人由於昔業在母胎六十年既生須髮俱白猶惡五欲不樂居家其父携見密多曰此子處胎六十年因號難生曾遇相者言是法器願求出家受戒之日祥光燭座感舍利三七顆便於座上得阿羅漢精進苦行脇不至席時號脇比丘有外道見師手放光明暗中取經即捨邪歸正獲證道迹化緣將畢現十八變便入涅槃衆取舍利建塔供養付法藏經

十祖富那夜奢華氏國人智識深邃多聞博記初脇比丘至其國止一樹下指其地曰此地若變金色當有聖人至矣言已地果成金既而夜奢果至遂納爲弟子付以法藏以善方便化度衆生所作已辦便入涅槃衆取舍利起塔供養付法藏經

十一祖馬鳴尊者東天竺舍衛國婆羅門以刀貫杖銘曰天下智士能勝我者截首以謝諸國之人莫有抗者時富那夜奢於閑林中坐馬鳴大慢貢高計實有我聞夜奢說諸法空無我無人往謂之曰一切世間言論我能破壞此言若虛斬首以謝夜奢曰佛法之中凡有二諦若就世諦假名爲我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得馬鳴知義不勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈不斬沒首如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家內心猶有媿恨時夜奢有經在閻室令馬鳴往取白言室閻夜奢以五指放光馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光轉更熾盛即便心服勤苦修行仰受付囑於華氏城遊行教化作妙技樂名賴吒和羅其音清雅宣說苦空無我之法時此城中五百王子同時開悟出家爲道時華氏王恐國虛空即便宣令勿令作樂有月氏國王（氏音支）攻華氏城城中凡九億人即從索九億金錢時華氏王即以馬鳴一佛鉢一慈心雞各當三億馬鳴智慧殊勝佛鉢如來功德慈心雞不飲蟲水悉能摧滅怨敵月氏王大喜回兵歸國後安息國來伐月氏交戰獲勝殺安息人凡有九億有一羅漢欲令王悔即以神力示其地獄王見惶怖時馬鳴即語王曰王能聽我說法當令此罪不入地獄王後欲征北海羣臣怨王貪虐無道因王病瘡以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法生大海中作千頭魚劒輪回注斬截其首續復生頭次第更斬須臾之間頭滿大海時有羅漢爲僧雒那王即告言今此劒輪聞犍稚音即便停止苦痛小息唯願大德延令長久羅漢悲閔爲長打之遍七日已受苦便畢至今此寺相傳長打馬鳴傳法已即入龍奮迅三昧挺身虛空如日輪相復還本位以取涅槃衆收舍利起塔供養十二祖迦毗摩羅尊者華氏國人爲外道師有衆三千以神力來嬈馬鳴曰汝之神力更能如何摩羅曰我化大海極爲小事鳴曰汝能化性海否問何謂性海鳴曰山河大地凡九億人即從索九億金錢時華氏王即以依之建五三昧六通由茲發現摩羅聞之即能信入與三千衆同時悟道受師付囑宣布正法於南天竺大興饒益造無我論足一百偈此論至處魔外摧折時西印度有太子名雲自在仰師道德請入宮中供養摩羅曰佛戒沙門不得親近王臣權勢太子曰城北有一山窟可往居否摩羅即往趣之路見大蟒爲其說法授戒其蟒即隱及至石窟有素服老人出迎謝曰我昔爲僧持戒好靜新學請益應答之際多起嗔心故報爲蟒令居此已千載適聞說法已得脫苦故此拜謝（佛滅至此方六百年此蛇應是也樂未法時爲僧故云千載）摩羅化緣已畢現通入滅衆取舍利起塔供養付法藏經

十三祖龍樹尊者南天竺國梵志之裔始生

之日在於樹下由入龍宮始得成道故號龍樹（西域記梵云那伽閼樹此翻龍猛）佛去世後七百年出天姿聰悟在乳哺中聞諸梵志誦四韋陀典有四萬偈偈各三十二字皆達句義弱冠馳名獨步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術無不綜練嘗與契友三人議曰世間義理可以開神明發幽旨者吾輩悉達之矣更以何方而自娛樂復云人生唯有追求慾色爲至樂耳乃俱往術家學隱身法師念曰此四梵志才智高遠今以術故屈辱就我若授其方則永見棄乃各與青藥一丸水磨塗眼形自當隱龍樹聞香便識此藥有七十種名字兩數皆如其方師聞大驚即以其法具授四人既得其藥翳身遊行相與入王後宮數月美人懷妊者衆王問智臣臣曰若非鬼魅則是方術可以細土置諸門中若是方術其迹當見設是鬼魅入必無迹人可兵除鬼當呪滅王用其計果四人足迹乃令勇士揮劒空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王不能加害始悟慾爲苦本即自誓曰若免斯難當詣沙門受出家法既得出宮便入山至一佛塔摩羅來訪龍樹迎之曰深山孤寂大德至尊何枉神足摩羅曰吾非至尊來訪賢者耳龍樹默念此師得決定性否明道眼不是大聖繼真乘否摩羅曰汝雖心語我已意知但辦出家何慮吾之不聖龍樹悔謝即求出家於九十日誦通三藏閻浮所有皆悉通達辯才無礙自謂一切智人欲從瞿曇門入門神告曰今汝智慧何異螢火齊於日月以須彌山等亭歷子我觀仁者非一切智云何（城七）欲從此門而入龍樹情屈心自念言世界雖妙句義未盡我當更敷演之開悟後學復欲成達獨處靜室水精房中大乘言汝令樂我久住世否答曰仁者實不願也忽一日入月輪三昧唯佛所作已辦問小乘法師見師高明常懷忿嫉師所作已辦問小乘言汝令樂我久住世否答曰仁者實不願也忽一日入月輪三昧唯聞法音不見形相唯弟子提婆識之曰師示佛性非聲色也龍樹乃付法提婆復入閻室經日不出弟子破戶視之見入三昧蟬蛻而（十六）（佛經）（十七）論十萬偈有小乘法師見師高明常懷忿嫉師所作已辦問小乘言汝令樂我久住世否答曰仁者實不願也忽一日入月輪三昧唯大悲方便論五千偈大莊嚴論五千偈大無畏論十萬偈（輔行云大悲論明天文地理作實作藥大莊嚴論明消一切功德法門大無畏論明第一義中觀論也）（城七）（一品○即大智度論也）優波提舍

前行經歷七載王問何人答曰我是一切智人王曰諸天今者何所作爲答曰天今正與阿脩羅戰須臾空中刀劒相繼而墜修羅耳（經山○智慈雲者云樹生生身龍生法身故名龍樹統不收田地也）鼻從空而下王始驚悟稽首作禮是時殿上（付法藏經摩訶摩耶龍樹十三代此即西土正）去天竺諸國並爲太廟敬事如佛（付法藏經摩訶摩耶龍樹十三代此即西土正）

禮天動眼努視提婆語曰夫爲神者當以精靈慇懃即登高梯鑿出其目明旦柯天化一肉手出眼與之索之不已出眼至於萬數天神共議論一言便屈降伏出家有婆羅門善知形其高數丈左眼枯涸就座告曰善哉大士其足汝之左眼宜當垂給提婆即以左

讃曰善哉摩納真上施也提婆後詣龍樹樹以滿鉢水置座前提婆即以一鉢投之欣然契會即剃髮出家仰受付法時南天竺王信用邪道國法出錢雇人宿衛提婆應募爲將荷戟前驅整肅部曲王嘉其功即召問之答言我是智人善於言論王即爲建論座提婆即

太三義一切聖中佛最殊勝諸法之中佛法無比世間福田僧爲第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝時諸外道辭理俱匱悉求出家有一外道恥其即屈心結怨忿提婆於閑林造百論經外道執刀窮之曰汝以空刀破我師義我以鐵刀破汝之腹五藏出外命猶未絕謂外道曰汝可取吾衣鉢急去我弟子未得道者必當相執時弟子來見發聲悲哭奔追要路提婆告曰諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨彼人所害害吾往報非害吾也於是放身蟬蛻而去衆收舍利起塔供養付法藏經

城十

十五祖羅睺羅多尊者迦毗羅國人聰慧異常迦那提婆尊者至迦毗羅國有長者淨德園樹生耳如菌唯長者與子羅睺羅多取而食之取已隨生自餘親屬皆不能見尊者知其宿因遂至其家謂之曰汝家昔曾供養一比丘以道眼未明虛沾信施故報爲木菌唯

十六

汝與子精誠供養故得享之又問長者年多少曰七十九尊者說偈曰入道不通理覆身還信施汝年八十一此樹不生耳長者歎服即令其子出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年爲大教主即與剃髮仰受付囑大弘正法有婆羅門造鬼名書十萬偈甚爲難解龍樹一聞便曉提婆再聞亦曉羅睺聞提婆亦得解了婆羅門大驚曰沙門似若舊習乃積香木爲樓就樹闍維火焚身盡樹更蓊鬱衆取舍利建塔供養付法藏經

城七

十六祖僧佉難提尊者室羅筏城寶莊嚴王太子生而能言常譏佛法七歲猷俗父王每止之九歲羅睺至金水河指之曰此去五百里有聖者名難提佛記一千年後當紹聖位即領衆往見之正值入定三七日方出即求出家得道付法羅睺一日手擎金鉢舉至梵天取飯以餉大衆衆忽猷惡羅睺曰非我之咎乃汝自業即命難提分座同食衆復訝之

十九

十七祖僧伽難提尊者摩提國人母夢大神子欲移其屍堅不可動大象負之亦不能移乃積香木爲樓就樹闍維火焚身盡樹更蓊鬱衆取舍利建塔供養付法藏經

十七祖僧伽難提尊者室羅筏城寶莊嚴王持鑑因而有娠七日而誕難提行化至其國見一峯紫雲如蓋領衆趣之一童子持圓鑑直造尊者前尊者曰汝手中當何所表童曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似父毋聞子語即舍出家它時聞風吹殿鈴師問鈴鳴風鳴邪舍曰非風非鈴我心鳴耳嘗遊海邊見七寶宮殿即往乞食說偈曰飢爲第一苦如是知法實可得涅槃道舍主迎入就座取鉢施食邪舍見其家內有二餓鬼裸形飢虛鎖其身首怪而問之舍主答曰此鬼前世一是吾息一是息婦我昔布施夫妻懷嗔我數教誨不肯信受致斯報後至一處堂閣嚴飾衆僧經行鳴鐘

集食食欲將訖變成膿血便以鉢器相打流血而相謂曰何爲惜食令受此苦難提前問衆中答曰我等迦葉佛時同止一處客比丘來咸相嗔恚藏惜飲食而不共分以故今此受斯苦報如是周遊大海徧觀五百地獄即生怖畏方便求免後時得阿羅漢見五百仙人林中修道即往其處爲宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹化緣將畢便入涅槃衆收舍利起塔供養（付法藏經）十八祖鳩摩羅馱尊者月氏國婆羅門子邪舍至其國往扣其門鳩摩曰此舍無人邪舍曰答無者誰鳩摩知是異人遠開門延接邪舍謂之曰佛記滅後千年有大士出月氏國紹隆正化遂即出家仰承囑累嘗至一國人不受教即語之曰汝今可集鐵馬萬騎在吾前過鳩摩一見人名馬色衣服相貌一一分別更無錯繆於是舉國咸皆信服有長者子名闍夜多來問師曰我父母崇信而榮疾失意鄰家屠殺而身健和合彼何幸而我何辜師曰以造業有先後故論報有不定或仁夭而暴壽或逆吉而義凶夫仁與義今身之現行善也夭與凶前世之惡今身之受報也暴與逆今身之現行惡也壽與吉前世之善今身之受報也善惡因果隨業受報故先後不定也闍夜多聞已頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂然靈靈然汝若入此法門當與諸佛同矣夜多領旨即發宿慧鳩摩乃以不勞破面門如紅蓮初綻放大光明而入滅（城七）（二十）（二十一）

度衆取舍利起塔供養（付法藏經）十九祖闍夜多尊者北天竺人遊化世間最稱善說有比丘犯欲自悔夜多語曰能順我語盡其形壽不犯此事我當爲汝作羯磨令汝清淨比丘即依教奉行夜多曰汝至誠悔過罪今已滅即爲說法成阿羅漢嘗將弟子入尸羅城悕然顰蹙小復前行路見一鳥欣然微笑弟子白師願說此緣師曰我至城門見餓鬼子言母生吾已入城求食滿五百年至今未反我常飢虛不能自濟及吾入城果見彼母前曰我言吾入城來經五百年始於今日獲一人噉欲持與子門下大力鬼神處處食食欲將訖變成膿血而相謂曰何爲悕食今受此苦難提前問衆中答曰我等迦葉佛時同止一處客比丘來咸相嗔恚藏悕飲食而不共分以故今此受斯苦報如是周遊大海徧觀五百地獄即生怖畏方便求免後時得阿羅漢見五百仙人林中修道即往其處爲宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹化緣將畢便入涅槃衆收舍利起塔供養（付法藏經）十八祖鳩摩羅馱尊者月氏國婆羅門子邪舍至其國往扣其門鳩摩曰此舍無人邪舍曰答無者誰鳩摩知是異人遠開門延接邪舍謂之曰佛記滅後千年有大士出月氏國紹隆正化遂即出家仰承囑累嘗至一國人不受教即語之曰汝今可集鐵馬萬騎在吾前過鳩摩一見人名馬色衣服相貌一一分別更無錯繆於是舉國咸皆信服有長者子名闍夜多來問師曰我父母崇信而榮疾失意鄰家屠殺而身健和合彼何幸而我何辜師曰以造業有先後故論報有不定或仁夭而暴壽或逆吉而義凶夫仁與義今身之現行善也夭與凶前世之惡今身之受報也暴與逆今身之現行惡也壽與吉前世之善今身之受報也善惡因果隨業受報故先後不（城七）（二十一）

定也闍夜多聞已頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂然靈靈然汝若入此法門當與諸佛同矣夜多領旨即發宿慧鳩摩乃以不勞破面門如紅蓮初綻放大光明而入滅（城七）（二十一）

度衆取舍利起塔供養（付法藏經）十九祖闍夜多尊者北天竺人遊化世間最稱善說有比丘犯欲自悔夜多語曰能順我語盡其形壽不犯此事我當爲汝作羯磨令汝清淨比丘即依教奉行夜多曰汝至誠悔過罪今已滅即爲說法成阿羅漢嘗將弟子入尸羅城悕然顰蹙小復前行路見一鳥欣然微笑弟子白師願說此緣師曰我至城門見餓鬼子言母生吾已入城求食滿五百年至今未反我常飢虛不能自濟及吾入城果見彼母前曰我言吾入城來經五百年始於今日獲一人噉欲持與子門下大力鬼神處處

者抱足啼泣我以愛心不復出家由彼兒故九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼鳥乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生死是以故笑尊者化緣已畢即入涅槃衆取舍利塔藏供養（付法藏經）二十祖婆修槃馱尊者羅閱國人姓毗舍佉母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名曰賢衆至其家父光蓋設禮賢衆受之母一出拜賢衆避席回禮法身大士謂光蓋曰汝婦懷聖子故吾避之非重女人也又曰汝婦當生二子一名婆修槃馱二名芻尼（此云鵝子）昔如來雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼報爲那提國王佛記第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果生二子槃馱後遇闍夜多出家之日感毗婆訶菩薩爲作羯磨多聞善解普化羣生臨涅槃時升空半由旬復還就座而取滅度衆收舍利塔藏供養（付法藏經）二十一祖摩拏羅尊者那提國王次子也槃馱行化至其國謂自在王曰佛記一千有神力大士當紹聖位即王次子也王乃令其家仰受付囑於南天竺興大饒益有三藏夜奢多邪見長老善解音聲之論可於彼土自在

教化若洹河以北三天竺人可以易化我當於此利益衆生尊者即如其語至二天竺廣宣毗羅無我之論（十二祖著無我論）摧伏一切異道邪見後遊行至西印度國王名得度因行路見一小塔衆不能舉王召梵行禪觀咒術三衆以問所因皆不能知以問尊者對曰此塔阿育王造今出現者由王福力王曰至聖難遇世樂非久遂傳佐太子依師出家七日之間得證四果師謂得度曰汝居此國度人吾當遊化異國即焚香囑之其香成穗至月氏國其王以問大臣是何樣異有鶴勒那比丘曰此是西印度祖師將至先降信香也王曰神力何如曰遠承佛記當闡大化王與鶴勒那遥伸禮拜師既至鶴勒那問曰我止林閒九年有弟子龍子幼時聰慧我於三世推窮莫知其本師曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施寺撞鐘故受此報師化緣已畢即加趺入滅王與弟子造塔以奉全身（付法藏經）（城七）（二十三）

二十二祖鶴勒那尊者月氏國人年七歲見居民入廟祀神遽斥之曰汝妄興灾福幻惑世人歲費牲牢爲害甚矣其廟與像忽然摧倒年三十八始遇摩拏羅謂之曰汝昔有弟子五百以福德薄生於羽族今感汝惠故爲鶴衆相隨勒那曰以何方便令彼解脫摩拏羅爲說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜復無憂鶴衆聞偈飛鳴而去勒那行化至中印度有王無畏海請鶴勒那說法忽見緋衣素服二人俱至禮拜良久復沒王問何人師曰日月天子也時師子比丘來聽法師指東北問曰汝見此氣如何師子曰我見氣如白虹貫天復有黑氣橫亘其中師曰吾滅五十年北天竺當有難起嬰在汝身逐密示其事現十八變而入滅度衆取舍利起塔供養（付法藏傳）二十三祖師子尊者中印土人得法遊化至罽賓國有波利迦者本習禪觀有禪定知見執相捨相不語五衆師子化之五衆皆服聲聞迮避外道摩目多部落遮二人素學幻術乃盜爲僧形潛入王宮婬犯妃后且曰不成則歸罪釋子既而事敗王大怒曰吾素重三寶我即毀寺害僧自秉劒至尊者所問曰師得菴摩羅果即爲廣說宿因以尊者報體而建塔焉（付法藏經）

佛祖統紀卷第五　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四四六頁上五行「末田地尊者」，徑作「末由地尊者」。

一　四四六頁上二三行夾註右「法滅經」，徑作「法藏經」。

一　四四八頁中二三行「洹河」，徑作「恒河」。下同。

一　四四九頁上二〇行「邪旬」下，徑有夾註「邪旬梵語也即火化之意」。

一　四四九頁下七行第一二字「謂」，徑作「問」。

一　四四九頁下一三行第八字「即」，徑無。

一　四五一頁下八行第八字「來」，徑作「求」。

一　四五二頁中一〇行第八字「達」，徑作「造」。

一　四五二頁下一四行夾註左「此即」，徑作「凡即」。

一　四五二頁下末行「至於」，徑作「出於」。

一　四五三頁中七行末二字至次行首字「聞提婆」，徑作「聞提婆說」。

佛祖統紀卷第六　城八

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

東土九祖第三之一

高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師

二祖建左中觀比齊尊者圓悟大禪師

三祖圓證法華南岳尊者止觀大禪師　乙

四祖天台智者法空實覺靈慧大禪師

五祖結集宗教章安尊者總持大禪師

六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師

七祖傳持教觀天宮尊者全真大禪師

八祖傳持教觀左谿尊者明覺大禪師

九祖天台記主荊溪尊者圓通大禪師

佛祖之道以心傳心尚何俟於言說至於嘗機印可則必資授受以爲傳道之儀是以金口祖承二十四聖皆親承口訣用顯心傳之妙然則通古今簡邪正明境智辨宗用其可有遺於言說者邪自夫經論東度教滿真丹此土諸師閔世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者亡其大執其偏者遺其圓以故心傳之妙終未有以敷暢道之將行焉生聖哲北齊尊者宿稟自然不俟親承冥悟龍樹即空即假即中之旨左爲心觀以授南岳南岳修之以淨六根後以授諸智者智者用之以悟法華乃復開拓鴻業以名一家學

作而言曰傳道在行亦在於說於是約咯五時開張八教總括羣籍歸宗法華貫五章以解首題分四釋以消文句教理之說既順觀行之旨須明乃後述以止觀一論說已心中所行先之以六章開解次之以依解左行二十五法爲方便十乘觀法爲正修三千事理即具之談抗折百家度越今古遂爲天下明教之本時則有章安大禪師夙擅多聞復由妙悟因其講授執筆載言集爲論疏以淅惠于後學而世之好爲異論者若五敎三時尊門偏尚雖發機之際各有所中終未足以知人尊之通稱爲祖故金口祖承二十四聖皆以祖爲稱也下至此土九祖相繼亦此一化之始終詣法華之宗極當知常住教義如漢齊諸君並指始祖爲高所謂功德無上誼爲高耳今家亦以龍樹爲始祖故智者指爲高祖也夫傳佛心宗紹隆道統後蒲闍浮提方袍之徒多於竹葦使天台不生時教不行觀道不明吾必謂之佛法已滅章安既纘承大統乃寖傳之法華法華之世譜徒七百而天宮實繼其業天宮之門求道無數而左谿獨嗣其後左谿盛席學徒更繁遠師融心性相諸法無礙第三嵩師用三世本無來去第四就師多用寂心第五鑒師多用

二

二祖北齊尊者慧文姓高氏當北朝魏齊之際（東魏孝靜帝北齊文宣行佛道者第一明師多用七方便自智者已前行云恐是小乘七方便自智者已後行云是圓教第七方便）

了心能觀一如第六慧師多用踏心內外中間心不可得第七文師用覺心重觀三昧滅壹三昧無間三昧於一切法心無分別第八思師多用隨自意安樂行第九顗師用三種止觀雖云相承而於法門改轉文師既依大論則知爾前非所承也（此依輔行所載後高祖龍樹等者本紀在西土祖中入楞伽經云羞

（雖位登最師述已所證皆掌隨喜之去智者大師（智顗）思師（慧思）從文師（慕智）受法最師（南嶽慧思）承文師（慕智）後多歷前非可論師承耳師風（智顗）本來文門改轉主觀前非已陳依論主觀）

具足一切種智當學般若欲以一切種智斷煩惱及習當學般若論自問曰一心中得一切智道種智一切種智斷一切煩惱及習令云何言以一切智具足一切種智以一切種智斷煩惱及習答曰實一切一時得此中為令人信敘若波羅蜜故次第差別說欲令衆生得清淨心是故如是說復次雖一心中得亦有初中後次第如是一心有三相生因緣住異滅又如心心數法不相應諸行及身業口業以道智具足一切智以一切智具足一切種智以一切種智斷煩惱及習亦如是

（大智度論（中觀一品）至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦是中道義恍然大悟頓了諸法無非因緣所生空不定空空有不二名中道或見朋類讀法華經樂法情深得借文令自然解所擎頂上

（大智度論（中觀一品）至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦是中道義恍然大悟頓了諸法無非因緣所生空不定空空有不二名為中道師既一依釋論是知遠承龍樹也師在高齊之世（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣）輔相（高隆之）東魏（孝靜）天平元年（五城八）輔行（謂是齊高祖（神武）令詳高歡（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣）迫證（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣）行於北齊（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣）以雖冠國（北齊高祖（神武）封齊王至子洋（文宣）受禪是為文宣）聚徒千百專業大乘獨步河（五城八）淮時無競化所入法門非世可知學者仰之以為屢地戴天莫知高厚師以心觀口授南（四城八）岳岳盛弘南方而師之（南岳當獲六根清淨入圓十信位大士及妙覺直僧（北齊高祖（神武）令詳高歡）為其加法以證之也）姿獨悟中觀而當時既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀彌勒佛與之說法又隨彌勒同諸勝友俱會龍華感歎非常倍加精進年二十（東魏孝靜天平元年）因讀妙勝定經見讚美禪定乃徧親禪德學摩訶衍常居林野經行修禪後謁文師咨受口訣授以觀心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三七日初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇猛禪障忽起四肢緩弱身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由心起本無外境反見心源業非可得遂動八觸發根本禪（重輕各繫屬色界是為八觸）因見三生行道之迹夏竟受歲將

（南岳當獲六根清淨入圓十信位大士及妙覺直僧（北齊高祖（神武）令詳高歡）為其加法以證之也）

（雜見止觀輔行宗元錄九祖略傳）

（北齊高祖（神武）令詳高歡）為高相攝此時尚猶受拜之後故書高）

贊曰比丘以上哲之姿獨悟中觀而當時諸師無與競化非明最嵩鑒所能知也既以口訣授之南岳而北地門徒曾無傳者蓋當高氏政亂國歷之日宜此道之不能顯也南山傳僧逸而不載亦豈無所考邪慧雲云得龍樹一心三智之文依論立觀於茲自悟豈曰無師

三相南岳尊者慧思姓李氏元魏南豫州武津人也（南岳頌文自敘云歲在乙未十一月於鄧國南豫州武津縣生此地屬梁武帝天監十四年乙未歲也）兒童時夢梵僧勸隱起肉譬年十五（魏莊帝永安二年）出家受具謝絕人事專誦法華日唯一食不受別請所居蕃宇為野人所焚即娶廬疾來求悔過其疾即愈乃再作草舍誦經如初又夢僧曰汝先受飛作法非勝安能開發正道即見四十二僧為加鞋磨圓滿戒法（四十二僧即四十二位自初住訖妙覺也此表

（南岳當獲六根清淨入圓十信位大士及妙覺直僧（北齊高祖（神武）令詳高歡）為其加法以證之也）

心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三七日初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇猛禪障忽起四肢緩弱身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由心起本無外境反見心源業非可得遂動八觸（重輕各繫屬色界是為八觸）發根本禪因見三生行道之迹夏竟受歲將

欲上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究竟證道者多吾今虛受法歲內媿深矣將放身倚壁豁然大悟法華三昧自是之後所未聞經不疑自解東魏武定六年（年三十六）常在河南習學大乘親覩諸大禪師（年三十四）在河南兗州與淨腫忍心向經忽尒消滅又夢普賢乘白象摩頂而去昔未識文今自然解所擎頂上

雖行諸郡是歲刺史欲送歸鄴所都齎文宣師意欲南向即舍衆渡淮時敕國內諸禪師入臺供養（南壯朝廷為內臺）師以方便辭避不就四年至鄴州為刺史劉懷實講摩訶衍義諸惡論師以生金藥置毒食中師命垂盡一心念教后波羅密毒即消散五年至光州開岳寺四于立五百家共刊史訪諸講摩訶衍般若經大年於光州大蘇山講摩訶衍（今在山北有寺名淨居齊天保中思禪師過居焉見父老問其姓曰蘇氏又問二山名眾曰吾師昔我沿三蘇則住遂留結菴而父老竟像有堂山神也其後顯禪師即來謁師遂得法）七年於城西觀邑寺講摩訶衍有衆惡論師競欲加害師誓造金字般若經現無量身於十方國講說是經令一切諸惡論師咸得信心住不退轉八年至南定州為刺史講摩訶衍有衆惡論師衍有衆惡心斷諸檀越不令送食經五十日常遣弟子乞食濟命于時復發願決定誓造金字般若為衆講說九年於大蘇山唱告諸方須造經者忽有比丘名曰僧合自言我能造經既得經首即教化境內得財買金於光城縣齊光寺造成大品般若及法華經二部盛以寶函復自述願文一篇以記其事願彌勒佛時身及此經一時出現廣化一切又云世間道俗般勤請講或強勸令講者皆惡知識初似好心後即忿怒所有學

（城八）

士如怨詐親亦不可信諸王剎利亦復如是擇擇擇（法智慈雲皆云朱陵四擇是也道者諸王剎利之也上文云見南岳碑文師名行達聞擇俗勤講者強猶令講者學士詐親剎利者如是四類皆須攻持之攻持也書盛王左攻黃鉞是也上聲）大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債曾晦（齊後為周所滅周武慶釋道二教）忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳師裴回光州時往鄰郡為衆講說凡十四年（天保五年大二年光州當陳齊為邊境烽火相接之地）九仙觀道士歐陽正則覩山有勝氣謀於衆曰此氣主褐衣法王彼盛則吾法衰矣乃鑿斷岳心釘石為巫蠱事（注見通鑑卷志三卷注）埋兵器於山上因詭奏曰北僧受齊募而為之宣帝遣便考驗初度石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前行負道苗續至越七日度使者尚才至始飛錫而往金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿見師乘

（城八）

居此地因指人掘之果有僧用罽皿及堂宇之基即築臺為衆說般若經（今三生藏）衆患無水擇擇擇（法智慈雲皆云朱陵四擇是也道者諸王剎利之也上文云見南岳碑文師名行達聞擇俗勤講者強猶令講者學士詐親剎利者如是四類皆須攻持之攻持也書盛王左攻黃鉞是也上聲）師以杖卓崖虎因跑地泉乃湧出（今虎跑泉）大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債曾晦（齊後為周所滅周武慶釋道二教）是宿作時來須受此私事也齊祚將傾佛法

（城七）

斷岳心釘石為巫蠱事（注見通鑑卷志三卷注）埋兵器於山上因詭奏曰北僧受齊募而為之宣帝遣便考驗初度石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前行負道苗續至越七日度使者尚才至始飛錫而往金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿見師乘空而下梵相異常驚悟其神一無所問以道士誣告罔上令案治之罪當棄市師請曰害人之命非貧道意乞放還山給侍僧衆亦足小懲帝可之敕有司冶鐵為十四券識道士十四名周回其上封以敕印令隨師還山將行餞以殊禮稱為大禪師思大之名蓋得於此初敕寫栖玄寺嘗往尼官精舍遇雨不漏廢泥不污僧正慧暠遇諸塗歎曰此神異人何以至此自是舉朝道俗傾心歸仰大都督吳明徹每親道論欲奉以犀枕未敢言師曰欲興枕便可明徹益大驚異師既復歸山中說法如故道衆以老病告願奉田數頃充香

（城六）

生亦曾居此即拾髑髏起塔以報前修之是（今二生塔猶在）又至蒙賽處曰此古寺也吾三生舉此

積用贖老身師曰欲留田當從汝願因名留田莊（俗呼道士贖身莊）所賜鐵券悉收藏之勤石記其事名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵券記時道衆私誓曰今世神通官勢皆所不如後五百年當生沒法中壞滅沒教師亦預記曰此諸道士害我無因異日著我袈裟入我伽藍壞遺體矣（宋太宗時有大德經過此山歷覽遺蹤謂主僧曰異日遣士得志必興此寺石易莊名俾異日識之時可尋因以石易莊而以卑券埋於三生藏院大雄殿之東素羨慈天聽果改名天竺

嚴喜往伽藍蒙僧口授普門品一徧成誦年十七值梁元帝江陵失守（元帝初封湘東王武帝第七子簡文帝為侯景所害王遂即位都江陵三年九月傳作十）被擄推之應年十七）別傳作十）流徙師於長沙佛像前誓為沙門（墨罪五誤）親屬流徙（嚴曾孫時江陵城破有五色光見沙門墨罪）於其處得金佛一身光相有梵書云阿育王（嚴乃迎置長沙佛傳也寺在長沙者誤）以為潭州長沙者誤）天人感通（傳云長沙寺在荊州北岸此言亦同）夜夢瑞像授金色手從意而入三摩其頂由是深厭家欲思求出家二親愛之不獲見許乃刻檀為像披藏尋經嘗手拜佛時恍焉如夢見高山臨海山頂有僧舉手招之須臾申臂至于山麓接入伽藍見所造像在焉即悲泣自陳願學得三世佛法對千部論師說之無礙用報四事恩惠僧復指像謂曰汝當居此汝當終此是年父母相繼（輔行云按黑闕寺男（梁太平二年也是年初）呼師欲遊方母曰父母甘旨當（陳武帝永）傾喪（荊州即襄陽）何供（邪即襄陽）為油（今茅穗）村（油河尚存其名探此兩文不化）同當（是爾求）出家父母未許時事（今附見之）年十八辭兄求去（兄即中兵參軍陳顗時王（梁敬帝紹泰元年也）琳字湘（潤州）往（城へ）從之琳以陳侯故舊即資給法具依本郡果願寺舅氏法緒出家（民家）二十進受具戒（九月律位於陳武帝永）從慧曠學律兼通方等復詣大賢山（衡州境）誦法華無量義普賢觀歷涉二旬誦通三部進修方等勝相現前見道場廣博莊嚴而諸經像縵縵紛雜（此來諸師雜亂）身在高座足躡牀四

誦法華手正經像（此表以法華手書像別淳撰使一聞於正既精）通律藏常樂禪悅快快湘東（幽）無足可問陳文帝天嘉元年（輔行作乾明者誤時年二十三）時思禪師止光州大蘇山即往頂拜思師曰昔日靈山同聽法華宿緣所追令復來矣即示普賢道場（南岳著安樂行義又亡其本四明行皎遊方至南岳得之）為說四安樂行（此表以法華手書像別淳撰使一聞於正既精）唯三三昧及三觀智用以咨審（古歲歸以示圓辯其後北舉興開板流布於世）昏曉菩倒如照了法華若高禪之（吉歲歸以示圓辯其後北舉興開板流布於世）昏曉菩倒如照了法華若高禪之（即法華前旋陀羅尼也）持（即空持也大師初入定持旋陀羅尼者旋陀羅尼者旋陀羅尼也）

文字之師千輩萬衆尋汝之辯不可窮矣當於說法人中最為第一有慧邀禪師謂門人曰我所敷弘真師子吼它人之說是野干鳴（城へ）之曰除諸法實相餘皆魔事南岳造金字般若命師代講唯三三昧及三觀智用以咨審（十二）餘悉自裁南岳手持如意臨席讚之曰可謂法付法臣法王無事復謂師曰吾久羨南岳恨法無所委汝粗得其門當傳燈化物莫作最後斷種人也（最後謂末法也師既奉訓不獲從往南岳以陳光大元年（后法喜等二十七人初至金陵（此陳廢帝時師年三十餘曰建康今為建康晉曰建康）者自於禪學倍卧而問曰有人入定聞攝山地動知僧銓練無常此何禪也（攝山在建康觀寺練無常文出禪秘要經有三十六觀門於地水火風入空觀察次第當證四果）答曰邊定不深耶乘閒入若取若說定壞無礙

濟驚起謝曰老僧嘗得此定向靈曜則公說而朝野聞風咸來請益大建元年（陳宣帝以官因名作寺開法華經）題帝敕停朝因此永失已而沈君理請居元官（晉哀帝以官門慕力建寺地西面江號是元寺）儀同（沈君理）一日令羣臣往聽時僕射徐陵光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等俱稟戒論

同聞妙旨仍於一夏開釋大義時白馬敬部定林法歲禪衆智令奉誠法安甘金陵上匠咸盡北面之敬師自此常與衆講大智慶論訖次第禪門（法慎私記三十卷章安治定爲二十卷即釋波羅密漸次止觀也）又爲毛喜出六妙門（即不定止觀也師止瓦官前後八載七年謝遣門人曰吾初年共坐者四十城八人得法次年百餘人得法者不滿十人其後徒衆轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人見稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝敕留訓物徐陵泣勸勿住師勉留度夏秋九月遂入天台（輔行謂此年三十八歲）嘗宿石橋見一老僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子寺基用以仰給三國成一（三國謂南朝陳北朝周晉也成一者隋也）當有大勢力造此寺（晉指太子寺者王也）寺若成園即清時三方鼎峙雖聞此言何由成寺既出谷見佛隴南峯（百錄序遊山者多見佛像故得此名）即衰回留意此山先是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗憶招手相引時否師即悟禮像之徵夜聞空中鐘磬之聲光曰此犍稚集僧得住之相（犍稚音度地此云竹木鋪鐵聲）此處金地吾已居之北山銀地汝宜居焉乃於北峯創立伽藍植松引流究若昔夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後夜大風雷震魑魅千羣狀極可畏安心空寂自然退散復作父母師僧之形乍枕乍抱悲喘流涕深念實相體達本無尋復消殞強覼二緣所不能動（此皆天子魔所爲之狀此土諸師修行火有能降天子魔者）明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃可爲勇（北二句出淨名經）復爲說法師問曰大聖所說是何法門當云何學云何弘宣答曰此名一實諦學之以般若宣之以大悲從令以後自行兼人吾當影響八年師安居佛隴說偈失稔衆皆隨意去住師與慧綽種苣拾象（苣音巨象者橡也）胡麻也）百勝胡麻子擇樹子也）安貧無戚九年二月帝下詔曰令之釋門誰爲名勝徐陵對曰尼思方等晝講夜禪王與子謀家人咸稟淨戒少主問奪臣曰令之釋門誰爲名勝徐陵對曰尼思官禪師禪德高邁永陽王親承北面願陛下詔還京都宣弘大法三年正月前後三遣敕使並辭以疾（三敕具錄三月更敕州郡爲之勸請百餘有敕東陽文王勸師曰主上虛己思敬願師時往若一言有益則四生永賴師不得已遂行既留金陵暫安靈曜四月詔赴太極殿開大智度論題及仁王般若經題還寺就講時百座居左（諸座高座也）五等在右（五爵公侯伯子男也）慧暄晉亘慧曠慧辯皆奉敕難問天子臨筵聽法百僚莫不盡敬時僧尼類多無業朝議欲令策經不通者皆休道師諫之曰調達日誦萬言未免淪墜（智論調達調得六萬法衆與闍王共達五逆生入地獄此大罪設化而此者重方便護法句數經卷多少特般之意也）槃特雖憶一偈乃至四果（槃特晉盤佛教一偈字口心開得般之犯如是行者得度世豁簽陶曜潰篤論爲道豈關多誦少主大說即傳

扶簡師以靈曜偏隆欲更求問靜忽夢一人冀從嚴整自稱冠達請住三橋師曰冠達乃光宅所在少主閘之即迎梁武法名三橋即其師居之後下詔曰國家舊講仁王一年兩集仰屈於太極殿再演此經是月帝幸光宅寺舍身大施聽講仁王躬禮三拜皇后沈氏請立法名師答以海慧四年正月皇太子請授菩薩戒自太子已下咸奉戒法（南史名深百錄請戒文名湘恐因受戒遂改此名）頃明元年於光宅講法華經時章安頂聽次（金陵文句題注二十七敬聽受六十九於晉丘湖制）二年正月隋伐陳國破江南皆歸於隋師以時方喪亂遂杖策荊湘之杖上声扶也去声者所扶也今扶義策者竹杖也濮鄧禹杖策追光武荊州為湖北湘州為湖南路次盆城（今江州地名湓浦）憂老僧謂曰陶侃瑞像敬屈守護及往憩廬山見永遠二師圖像方悟其靈俄而潯陽反叛（即江州也）寺宇焚毀唯此山免於見侵益知護像之驗（晉陶侃剌廣州洎上得金像文殊遂武昌寺遂法師造東林執體容而至）隋開皇十年正月一方為正統）文帝下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟重往者周武毀棄佛法朕曾發心立願必許護持及受命於天遂即興復師已離世網修己化人必希樊進僧倫用光大道（言光宅者存舊稱也）時秦孝王出鎮揚州（秦王揚俊文帝子晉王第李廷曰江南之氣輕揚據此義字當健手）致書延屈

師謂使者曰雖欲相見終戀緣墓既而屢旬大風妖賊競發水陸俱阻竟不成行十一年晉王代為總管（晉王為揚州總管代秦）遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即東衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免乃立四願長十餘丈張口內向陰魔列陳砲矢如雨經一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法見欺（十六）二者身閑犀序口（城入）拙暄涼願不責其規矩三眾業貪著餘福不自悉悔言訖眾妖俱滅其一七日了無懼色師閔之曰汝所為者生死者為法傳燈願勿嫌其去就四者若丘墟念夕雲開月明見二人戚儀如王長者美鬚而豐厚少者冠幘而秀發前致敬曰予即關羽漢末紛亂九州爪裂曹操不仁孫權自保子義臣蜀漢期復帝室時事相違有志不遂死有餘烈故王此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地建立道場以報生身之德耳神曰願哀閔我愚特垂攝受此去一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平（蜀先主拜羽前將軍率眾攻曹仁不克孫權已據江陵羽困通走吳馬忠獲羽及其子平於章鄉斬之唐書羽生侍中與其孫播相德宗）建寺化供護持佛法願師安禪七日

致書請就攝山安居度夏師不許王命有司具裝發遣師遂至止廬山七月王遣使往廬山參省八月師往衡山營建功德酬師恩也十一月王遣書徙潭州奉迎十二月師至荊州旋鄉答地將建福庭乃於當陽玉泉山（此地在隋通為荊州朱提時分置荊門軍）創立精舍及重修十住寺遺俗稟戒聽講者至五千餘人初至當陽望沮漳山色堆藍欲卜清溪以為道場意嫌迫隘遂上金龍池北百餘步有一大木婆娑偃蓋中虛如巷乃於其處趺坐入定一日天地晦冥風雨號怒妖怪殊形倏忽千變有巨蟒長十餘丈張口內向陰魔列陳砲矢如雨經一七日了無懼色師閔之曰汝所為者生死眾業貪著餘福不自悉悔言訖眾妖俱滅其夕雲開月明見二人戚儀如王長者美鬚而豐厚少者冠幘而秀發前致敬曰予即關羽漢末紛亂九州爪裂曹操不仁孫權自保子義臣蜀漢期復帝室時事相違有志不遂死有餘烈故王此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地建立道場以報生身之德耳神曰願哀閔我愚特垂攝受此去一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平（蜀先主拜羽前將軍率眾攻曹仁不克孫權已據江陵羽困通走吳馬忠獲羽及其子平於章鄉斬之唐書羽生侍中與其孫播相德宗）建寺化供護持佛法願師安禪七日以須其成師既出定見湫潭千丈化為平阯棟宇煥麗巧奪人目神運鬼工其速若是師領眾入居晝夜演法一日神白師曰弟子今日獲聞出世間法願洗心易念求受戒永為菩提之本師即秉鑪授以五戒於是神之感德昭布千里遠近瞻禱莫不肅敬（智者上王眾圖此處）

衆開神異故晉王嗇書有云當陽建寺既事出神心理生望表即當具奏嘉號章安撰別傳略不及開王事殊所未曉若謂之集所聞知則辜安親在王泉聽講矣謂之不記神怪事涉虛令神應豈於當時有所遺逸邪今據王泉禪以補其闕用彰吾祖之聖德若此至若別傳敘事之際尚多評辭今並刪略務存隨實至它所未錄者宜知十三年二月晉王入朝

令並收載覽者宜知十三年二月晉王入朝

行次陝州遣書往荊州奉迎夏四月於王泉

說法華玄義奉秦玄義是也江陵五月遣智

奉書晉王上玉泉伽藍圖并求撰衡禪師碑

因獻萬春樹皮袈裟梁武帝時外國所貢王答曰奉旨

於當陽造寺既事出神心理生望表詳此二句正書

陳臨危更勇未嘗如今日之怖懼隋書王世充傳敘事之際尚多評辭後為濮州總管謀反被誅

閻王建寺之事即當具奏嘉號時自春徂夏天旱不雨百姓咸謂龍怒師至水發之源口咒手揮風雨交集民衆大喜歌詠滿道荊州總管嘗令檢校復致書勸還積入山致拜戰汗不已退謂人曰吾屢經軍陳臨危更勇未嘗如今日之怖懼師復書曰摶霞咫尺非關閻王建寺之事即當具奏嘉號時自春徂夏天旱不雨百姓咸謂龍怒師至水發之源口咒手揮

十八

七月王以創寺奏上賜名玉泉八月荊州弟子陳子秀致疏請講法華十四年夏四月於玉泉說摩訶止觀一夏數揚二時慈雲此早曉雨講之明據是年過岳州刺史王宣武請

城八

移大乘戒法學士曇捷請講金光明其俗專業殺捕及聞法感化於是一郡五縣一千餘所咸舍殺業十五年春晉王又留京師將還鎮遣使奉迎師入城既入謁懇辭東場王奉書求學禪慧其辭曰戒爲基阯昔年受

十九

受而定品禪枝扉散歸靜未知可開化否師後書以本懷風在天台舊居禪定一門懼垂深寄更回神慮別俟勝賢後三日王復書云智者昔在陳朝及官大集榮公先被折角兩瓊纓獲交綏小莊嚴寺慧榮答難墮負如折角而瓊者彭城實瓊遠初實瓊並梁朝人纓冠戰則兩馬相觸今兩瓊與智者議論纓交綏便性走也左傳交綏而退前往荊州舊學名僧莫不歸依請如彼彌勒令當問誰法華經弥勒作是念令者此等現神變相以何因緣而有此瑞令當門誰能答者云云

二十

山棲霞寺沙門保恭奉納本寺田園請師來居不赴九月王迎師入城既入謁懇辭東場王不敢留遂行吳越之民掃巷以迎沿道令牧旛華交侯夾道疏成十月王遣使入山奉迎師即日散施什物以與貧乏摽杙山下以擬殿堂杙音弋標也畫作圖形以爲模式誠其徒曰後若造寺一用此法或嶷山澗險崎何能成寺師曰此非小緣乃是王家所辦辦猶理也報不測

其旨次日隨使出山行次石城乃稱有疾謂智越曰大王欲使語不來負言吾知命在此故不須前進石城是天台西門大佛是當來靈像處所既好宜最後用心衣鉢道具一分奉弥勒一分充羯磨語已右脇西向而臥專念弥陀觀音及般若名晉王聞師在疾遣醫往城八治或請進藥師曰能遣病留殘年早病不與身合藥何能遣年不與心合藥何所留智晞往日復何所聞觀心論中復何所道又請進齋師曰非但步影為齋過午不能無緣無觀即真齋也無所緣無能觀俱七是為境觀俱絕十一月二十一日造發願文言吳縣維衛迦葉二像鄧縣阿育王塔亏劍縣十丈弥勒三處等議用表三世願毀剥壞願更莊嚴仍囑後人使經營修立是日口授遺書并手書四十六字此四十六字親筆其書略云滬華香鑪屑角如意是王所施今以仰別願德香遠聞長保如意也及以造寺圖式并石像發願文悉用仰囑書畢命淨掃室內索三衣鉢令待者唱二部經為最後聞思聽法華竟贊曰法門父母慧解由生本迹曠大微妙難測四十餘年蘊之知誰可與唯獨自明了餘人所不能見輟斤絕絃於今日矣卽人輟斤伯牙絕絃益見莊子聽無量壽竟贊曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現能改悔者尚得往生況戒慧熏修行道力故實不唐捐當唱經時吳郡侍官張達等五人見石佛倍大光明滿山直入房內唱經竟索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅蜜一一法門攝一切法皆能通心到清涼池若能於病城八患境達諸法門者即二十五人百金可寄經商行者皆能攝之今我最後策觀談玄凡言策者皆入觀智朗請法及今策起策終觀入觀智不離二十二為言訖唱三寶名如入三昧實此月二十四日未時也春秋六十僧夏四十安坐在外經歷十日道俗奔赴號泣造拜入龕之後流汗徧身將舁歸佛寺連雨不休弟子呪願乞加神力纔舉禪龕應時開霽乃於寺西南峯起壙奉藏從先囑也傳法弟子三十二人得法自行者不可稱數景德禪林寺碑得門者千數得深心者三十二人天台玉泉乃天下四絕也又造大藏十五處所營曰子所造寺樓霞靈巖堂榭檀金銅畫像八十萬軀親度僧一萬四千人師於三十年唯著一納州非冬夏未嘗釋體有所受施一果一縷悉以入衆凡所弘通不

二十二

贊章疏安無礙辯契理符文有大機感乃撰著述為晉王著淨名義疏二十八卷為毛喜陳鍼著小止觀為學徒著覺意三昧行儀各一卷法界次第三卷已上皆常在高座云若說次第禪門一年意三昧法華三昧是汝明導我與汝等因法相遇以法為親傳通佛燈是為眷屬又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡為期云何身冷方復聲磬世間哭泣喪服皆不應為言訖唱三寶名如入三昧實此月二十四日未時也春秋六十僧夏四十安坐在外經歷十日道俗奔赴號泣造拜入龕之後流汗徧身將舁歸佛寺連雨不休弟子呪願乞加神力纔舉禪龕應時開霽乃於寺西南峯起壙奉藏從先囑也傳法弟子三十二人得法

十五卷若著章疏各三十卷此三法門常時講授章安一聞述以為疏十八年智者弟子上首智越遣僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏三十一卷至揚州王遺使答遺旨以不獲親承義疏為之悔恨所囑造寺今遣司馬王弘一城八若說法華玄義圓頓止觀半年各一徧

二十二

遵指畫吳郡鄧境劉邑三處像塔及智者臥疾處亦當嚴飾復遣使至佛隴建千僧法會王初覽遺書對淨名疏而立願曰昔親奉師頗未能咨決今承遺旨何由可悟若尋文生解願示神通夜夢羣僧集閻王自說義見智者飛空而至寫七寶珊瑚於閻還復飛去四

月十六日佛臨僧衆方就坐禪上座道修見智者常服按行堂内少時方出工座驚起瞻拜衆共悲歎十一月王遣典籤吳景賢入山以諱日設五百衆齋二十年立晉王爲皇太子仁壽元年正月求嘉僧法曉生聞智者勝德特至龕所旋遶千拜一夕龕戶自開光照林木一寺奔馳衆共瞻禮十月智者弟子上首智越遣僧使灌頂智璪奉啓入京稱賀并謝造寺新成王既曇鼎創藍宇即登春宮此皇太子寺基是也王既爲寺檀越王弘實任經理此王家造寺是也陳齊俱滅隋方代周此三國成一是也寺成乞名即從先記此乎爲國清是也神僧之言至此俱驗十二月皇太子遣散騎侍郎張乾威送灌頂還山設千僧齋及爲文致敬墳龕開視舍利見靈體不動如在定中四年七月皇太子登位十一月寺遣僧使智璪奉啓稱賀煬帝大業元年九月車駕巡幸至揚州寺遣智璪詣行在所十月引（城入十三）對大牙殿賜坐宣敕云師等並是行道之衆勿容壯僧及私度出家冒死相替璪對曰天台一寺即是天之所覆寺有常制不敢容外私度代死又敕云師還寺可更開靈龕必當大異弟子欲爲先師造碑當有行狀璪對曰先師靈異非一灌頂録成一卷當即貢上帝敕祕書監柳顧言曰朕欲爲智者製碑非卿文不得朕心碑成敕於寺刻石其要云約仁王瓔珞龍樹馬鳴立三觀四教述其本宗云帝敕揚州五十僧立天台寺名一表爲禪門一表爲五淨居僧使智璪進曰昔陳朝有定光禪師遷神之後智者夢其靈曰今欲造寺未是其時若三國爲一當有大力勢人爲之造寺寺若成國即用清必呼爲國清寺帝曰此先師之靈瑞即用爲名遂取大牙殷榜以雌黃大篆書之遣通事舍人盧正方入山奉安寺額以十一月二十四日忌辰度四十九僧設千僧齋有司案名滿足千數臨齋受香氣屢日又張造者年邁足躨登龕拜祝曰早蒙香火願來世得度脫忽聞龕中應聲及以彈指造再請曰願重賜神應即聞如初老婦俞氏年九十忽一腳短凡十八年專往龕所殷勤設齋即覺短腳還申步履平正荊州玉泉弟子法偃於江都造智者像還至江津（城入二十四）像身流汗拭已更出識者謂師色身不異於此也錢忠懿王時申請於朝追謚法空寶覺尊者（當時門世宗朝）本朝寧宗慶元三年以荊門請加謚靈慧大禪師（雜出百録别傳高僧傳三清冲諸文及關王祠堂記南北史王泉冲國）義神智曰吾佛出世雖說諸經而本懷得暢唯在法華自阿難結習之後天親作論雖曰通經然但約文申義舉其大略而已至於斯經大事教化始終則晦而未明暨羅什翻譯東傳此土造疏消釋者異論非一唯我智者靈山親承大蘇證悟發揮妙旨幽贊上乘以五義釋經題四釋消文句而又能以十章宣演明諍法門於是解行俱陳義觀不謬行人之心鏡巨夜之明燈雖天竺大論尚非其類豈震旦人師所能跂及又設問曰輔行引九師相承謂北齊已前非今所承且北齊既用覺心重觀三昧今此何故斥於覺覺但是一轍

耳將非智者斥於北齊邪答妙玄開演法華十妙尚云莫以中論相比又云天竺大論尚非其類蓋智者用如來之意明法華之妙故龍樹北齊亦所不及若無生宗旨三觀行門其實祖龍樹宗北齊稟南岳師資相承宛如宿契（六云）又曰天台所談三諦三觀出乎仁王及瓔珞經三智三德本乎涅槃大品所用義旨以法華爲宗骨以智論爲指南（八云）贊曰舍天台之學而欲識佛法意者未足與議也故自夫聖教東度經論偏弘唯任己心莫知正義齊梁之際挺出諸賢盛演法華立言判教一音四相之說四時六宗之談紛紜相傾相奪南三北七競化當時猶夫粟散小王妄自算大（補注置標中各分注以為諸小王也）而不知金輪飛行統御四海威德之盛也惟我智者大禪師天縱之聖備諸功德以爲纘承祖父三觀之緒未遂光大於是約法華悟門說止觀大道立經陳紀爲萬世法至於盛破光宅則餘者望風徧難四宗則它皆失據宜布至化坐致太平非夫間生聖人其孰能爲此大業者哉然則欲識佛法意者其唯天台之學乎

佛祖統紀卷第六

佛祖統紀卷第六

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四五七頁上一七行「者邪」，徑作「者也」。

一　四五八頁下七行夾註右「四十一」，徑作「四十二」。

一　四五九頁下三行至四行夾註「令虎跑泉……左杖黃鉞是也」，徑作「今虎跑泉是也」。

一　四六一頁上二行第四字「梁」，徑無。

一　四六四頁下九行第一字「助」，徑作「助」。下同。

一　四六四頁下一七行第七字「累」，徑無。

一　四六六頁下末行「一輒」，徑作「三輒」。

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

五祖章安尊者灌頂（其師以此子非凡故以地住極位爲立名字時以陳文帝天嘉二年生）姓吳氏臨海章安人始生三月（之也）能隨母稱三寶名有僧過門謂其母曰此子非凡因以爲名七歲入攝靜寺依慧拯日記萬言年二十受具戒天縱慧解一聞不忘陳至德初（陳後主）謁智者於脩禪寺稟受觀法研繹既久頓蒙印可因爲侍者隨所住處說法門悉能領解禎明元年隨智者止金陵光宅聽講法華（文句注云二十七聽受金陵玉泉時年二十）隋開皇十三年（隋文帝）夏受法華玄義於江陵（在江陵奉荊玄義是也）十四年夏受圓頓止觀於玉泉（一夏數揚二時逐雲北也）至於餘處講說聽受之次悉與結集大小部衆百有餘卷傳諸未聞皆師之功也十八年正月師與普明奉淨名義疏二月王天台至揚州謁晉王并奉淨名義疏二月王遣使王弘送還山爲智者設千僧齋始用工造國清寺仁壽元年晉王爲皇太子師與智璪奉表至長安稱賀并謝造寺右庶子張衡宣令問智者後靈異對以五事（隋見百錄）皇太子悲喜交至遣散騎常侍張乾震入山設千僧齋二年四月遣揚州參軍張諧入山宣令慧日道場（隋改寺日道場此寺在東都二師見唐續僧傳）於東宮講淨名經全用智者疏文判釋可令寺衆請委法華玄義者齎疏入京衆推師隨使應令八月遣使送師還山煬帝大業十年（時年四十五）著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡廿五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水

齋冰牀雪被其勞若有若此云疏成烈火焚之不藝師晚年於會稽稱心精舍講說法華時人讚之有跨朗籠基超雲邁印之語（興皇朗師齊山陳慧基撰法華疏梁光宅法雲製疏講經並見唐續僧傳印師未詳）郡中有嘉祥吉藏先曾疏解法華聞章安之道廢講散衆投足請業深悔前作之妄唐貞觀六年（僧傳）

八月七日終于國清寺壽七十二臘五十二初示疾室有異香臨終命弟子曰彌勒經說世等入滅多藝名香其煙如雲汝今可多焚香吾將去矣因委曲遺誡辭理甚切忽起合掌如有所敬稱淨土佛菩薩名奄然而化先是貞觀元年同學智晞（城九）臨終曰吾生兜率見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻後六年項法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日窆于寺之南山居國清日有老父深疾百藥不瘳其子求救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安嶺南曰安州奚充副急歲常弱人師

智之曰若此溪坦平當於此講經旬浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈應令寺衆請委法華玄義者齎疏入京衆推師隨使應令八月遣使送師還山煬帝大業十年（時年四十五）著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡廿五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水患之曰若此溪坦平當於此講經旬浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈應令寺衆請委法華玄義者齎疏入京衆推師隨使應令八月遣使送師還山煬帝大業十年（時年四十五）著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡廿五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水患之曰若此溪坦平當於此講經旬浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈應令寺衆請委法華玄義者齎疏入京衆推師隨使應令八月遣使送師還山煬帝大業十年（時年四十五）著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡廿五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水患之曰若此溪坦平當於此講經旬浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈應令寺衆請委法華玄義者齎疏入京衆推師隨使應令八月遣使送師還山煬帝大業十年（時年四十五）著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡廿五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水

師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻後六年項法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日窆于寺之南山居國清日有老父深疾百藥不瘳其子求救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安嶺南曰安州奚充副急歲常弱人師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻後六年項法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日窆于寺之南山居國清日有老父深疾百藥不瘳其子求救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安嶺南曰安州奚充副急歲常弱人師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻後六年項法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日窆于寺之南山居國清日有老父深疾百藥不瘳其子求救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安嶺南曰安州奚充副急歲常弱人師

卷觀心論疏二卷國清百錄五卷涅槃玄義二卷疏二十卷真觀法師傳南岳記各一卷吳越王請謚爲摠持尊者（出百錄九相傳高僧傳三）

贊曰昔在智者爲佛所使以靈山親聞法華之旨惠我震旦乃開八教明三觀縱辯無礙宣說以被當機可也至於末代傳弘之寄則章安侍右以一偏記之才（昔河南有一不能盡法華玄義爲論疏垂之將來殆與慶喜結集同功而比德也徵章安吾恐智者之道將絕聞於今日矣

六祖法華尊者智威（九）姓蔣氏處州縉雲人母朱氏家世業儒年十八爲本郡堂長（郡學之職）父母令歸納婦路逢梵僧謂之曰少年何意欲違昔日重誓邪因示其五願曰一願臨終正念二願不墮三途三願人中託生四願童真出家五願不爲流俗之僧蓋前身爲徐陵聽智者講經派有詣入對智者親立此願師聞

願已不復還家即往國清投章安爲師受且之後咨受心要定慧俱發即證法華三昧庵上元元年（高宗）欲卜勝地說法度人執錫而誓曰錫止之處即吾住所其錫自國清飛至蒼領普通山（在台州屬邑）可五百里以隘狹不容廣衆陵空再撫至軒轅鍊丹山（在括蒼）師既戾止翦棘刈茅班荊爲座聚石爲徒晝講夜禪手寫藏典於是名其地曰法華既而學者子來習禪者三百人聽講者七百衆常分爲九處安居師身長七尺骨法古秀每登座有紫雲覆頂狀如寶蓋鳥雀旁止有同家富衆苦乏水浚一石井纔三尺深曰給千衆冬夏無竭法華至仙居上阪（仙居台州屬邑阪同坂也音反）約八十里師每曰往反齋粥禪講未嘗少違咸謂有神足通永隆元年十一月二十八日趺坐禪堂而化與香七日不散自上元初遷寺至永隆初入滅綿七年耳是日衆見坐逝于寺而上阪之人見師赴檀越舍至人起滅其不可測識若此傳法雖衆惟天宮威師爲之正嗣師在太宗朝名德外聞召補朝散大夫封四大師（普老加傳元唐有四大師謂別氮大師護國大師隋有四大名別氮大師普賢大師文殊大師觀音大師）吳越王請益玄奘老宋朝皇祐初元仙居令伍倜於傳道處重修殿庭奉安真像是夜有虎繞殿二匝而去元豐五年十三代孫忠法師躬詣舍利塔飾其塔錄行實而記之曰師與天宮同時行化俱受封官繼祖之位若橫論秖成八世朝與法華聖教全真尊者

贊曰威晃梁氏統例二威絨授其道不行之言則便以爲絨默無言坐證而已然梁兵此言將以張皇荊溪立言弘道之盛故權爲之重輕耳要之講經坐禪未嘗不並行也不然法華聽習千衆天宮求道無數何事邪是知其道不行亦太過論

贊曰世謂徐陵對智者發五願轉身得出家學道證法華三昧嗣承祖位令詳觀願辭何期心未深而所獲更勝殊不知靈鷲同會咸爲得入故能以自在力用咸現菩薩官身或示比丘相昔徐陵令法華大揔益物隨願出興豈當以世間仕官因福受報者比量之邪此意有權實二義唯明教者知之

七祖天宮尊者慧威姓劉氏婺州東陽人總角有道風年十八（唐太宗貞觀十八年生）既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歲（高宗永徽三年肆業清泰寺受經日過七紙唐武后如意二年落髮得戒聞天宮盛弘止觀即往求學未幾一家宗趣解悟無遺常以十八種物行頭陀行依懃巖穴建立招提面列翠峯左縈碧澗因自號曰左溪每言梟石可以洗腎蒙雲松可以遺身世常宴居一室自以爲法界之寬心不離定口不嘗藥苦者之歲同於壯華大弘天台之道即往受業剡志禪法晝夜幽棲紙衣掩溪而飲洗鉢則羣猴爭捧誦經則衆禽交翔幽棲林谷深以爲樂一日有山谷羣夷人事白法華入滅之後登門求道者不知其數傳法之的惟左溪耳師於高宗朝與法華同封朝散大夫四大師吳越王請益全真尊者

贊曰威晃梁氏統例二威絨授其道不行之言則便以爲絨默無言坐證而已然梁

目俱明每翹跪祈請願生兜率內院斂念之頃忽感舍利從空而下昌天寶申建塔奉藏會之至皇朝開寶六年復建增藏之本山東舊隅開元十六年州刺史王正容貴屈入城冀親法喜師不欲往敎辭之以疾與永嘉真覺爲同門友嘗貽書招覺山居覺複書千餘言有諠不在墨寂不在山之語今永嘉集有答友人書近世有左溪住永嘉同道也左溪之言非不知也彼將有激云耳永嘉之言非責也彼將有說云耳此當人所不能知也而反是而議者惑也師所居蘭若坐非正陽將移殿與像用力實艱杖策指揮工人聽命爲日未久舊制儼然山水頻洄衆以爲患舉杖刺之巖泉涌出嘗累成二塔繪事悉備香汁不用牛膠此用龍尼經畫像之法諸陀羅城九天寶十三載九月十九日呼門人謂曰吾六即道圓萬行無得戒爲心本汝等師之即端坐長別壽八十二夏三十一弟子有夢其居寶閣第四重者寤以告鄰鄰夢亦協時以爲表第四天慈氏內院也茶毗已門人分舍利爲二分一塔左六溪之西原遵像法之遺制一塔東陽之東原尉邑人之後思司封李華爲之銘云稟法十二人的嗣曰荊溪新羅傳道者法融理應純英撰法華科文二卷及修治法華文句吳越王請謚明覺尊者

贊曰刺史張成綺狀其行曰師諱人無倦講不待衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏廈非因討尋經論不虛行一步未嘗因利說一句法未嘗因法受一豪財遂得遠域龍象鄰境耆耄爭趨以前乘初無單輪隻輿之弊而自唐以來傳衣鉢者起於庾嶺談法界闡名相者盛於長安是無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言使一家圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一切而終論不虛然一燈非因瞻禮聖容不虛行者皆以道行卓犖力角反卓犖超絕也名播九重爲時人尊其道因以爲號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七睿宗景雲二年生王女宗開元十七歲訪道浙右遇金華方巖授五年當十七歲二十八年始從學左溪時年二十九祖荊溪尊者湛然姓戚氏世居晉陵荊溪時人尊其道因以爲號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七睿宗景雲二年生王女宗開元十七歲訪道浙右遇金華方巖授五年當十七歲二十八年始從學左溪時年二十九結反年八十也

溪與之語知爲道器嘗謂師曰汝曾何夢答曰疇昔之夜夢披僧服捧二輪遊大河中溪曰噫豈當以止觀二法度羣生於生死之淵乎遂以處士服受敎觀之道天寶七載始解縫掖著僧伽梨時年三十八受業於宜興君僧伽梨翻爲大衣永嘉傳序中國失二十五條也尋詣會稽一律師博究律部城九久之演止觀于吳門開元左溪既沒師挈窓藏獨運東南謂門弟子曰道之難行也我知之矣古之至人靜以觀其復動以應其物二俱不住乃蹈乎大方令之人或蕩於空或膠於有自病病它道用不振將欲取正舍予誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言使一家圓頓之敎悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一切而終論不虛然一燈非因瞻禮聖容不虛行者皆以道行卓犖力角反卓犖超絕也名播九重爲時人尊其道因以爲號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七睿宗景雲二年生王女宗開元十七歲訪道浙右遇金華方巖授五年當十七歲二十八年始從學左溪時年二十九結反年八十也

三者比帝王師範故得侈大其學自名一家然而宗經弘論判釋無歸講華嚴者惟尊我佛讀唯識者不許它經至於敎外別傳但任胷臆而已師追援其說辨而論之曰金鍾曰義例皆孟子尊孔道闢揚墨之辭識者謂荊溪不生則圓義將永沈矣天寶大歷間玄肅代二宗朝廷三詔並辭疾不起師始居蘭陵嘗與江淮名僧四十人同禮五臺臺有不空三藏門人含光白師曰頃從不空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台敎迹可以識偏圓簡邪正明止觀可能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四維左傳孔子曰天子失官學在四夷後漢東夷傳序中國失之矣古之至人靜以觀其復動以應其物二晚歸台嶺大布而衣一牀而居以身誨人耆年不倦大兵大饑之際學徒愈蕃瞻望堂室以爲依怙建中三年德宗二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死

歎其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝等談道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德藝炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已汝其志之言訖隱几而化壽七十二夏四十三門人奉全身塔于智者塋域之西南隅所著法華釋籤文句記止觀輔行止觀搜玄記各十卷止觀文句一卷爲司封李華說止觀大意一卷釋籤別行十不二門金剛錍止觀義例三觀義涅槃後分疏觀心誦經記授菩薩戒文始終心要各一卷略淨名疏十卷記三卷淨名廣疏記六卷治定涅槃疏十五卷文句科止觀科各六卷華嚴骨目二卷法華三昧補助儀觀心補助儀各一卷方等懺補助儀二卷門人梁肅撰師碑銘而論之曰聖人不興其間必有名世者出自智者以法付章安安再世至于左溪明道若昧待公而發乘此寶來奐然中興蓋受業身通者三十九人搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人（史記孔子世家六弟子蓋三千人身通六藝者七十二人今言受業身通謂通敎觀之道有言見身發通者無義）吳越王請謚圓通尊者本朝元祐初永嘉忠法師遣門人掃塔草棘荒蕪不能辨即案梁氏碑去大師塋兆百步尋識之其龕已空惟乳香一塊耳夜夢玄弼山君謂曰昨者天神遣多人取全身去也不須猶豫於是即舊基建石塔以識之

贊曰疏以申經記以解疏夫然故宥義始歸於至當而後人得以守其正說大哉釋籤妙樂輔行之文其能發揮天台之道旨不曰厥功茂焉不有荊溪則慈恩南山之徒橫議於其後者得以並行而惑衆矣師之言曰將欲取正舍予誰歸誠然哉寶訓也本記言搢紳受業者數十人知當時儒宗君子學此道者若是之盛今所聞梁幸三四人耳惜哉

佛祖統紀卷第七

校勘記

底本，明永樂南藏本。

四六八頁上一行「之八」，徑無。

四六八頁上二行與三行之間，徑有「東土九祖紀第三之二」並夾註「本紀失此目今補出」。

四六九頁下一四行夾註「永徽三年」，徑作「永徽二年」。

四六九頁下一六行「天宮」，徑作「天台」。

四七一頁上二一行末字「王」，徑作「三」。

佛祖統紀卷第八　　志磐　撰

宋景定四明東湖沙門

興道下八祖紀第四

十祖天台興道尊者大法師

十一祖天台至行尊者大法師

十二祖國清正定尊者大法師

十三祖國清妙說尊者大法師

十四祖國清高論尊者大法師

十五祖螺溪演光尊者大法師

十六祖四明寶雲尊者大法師

十七祖四明法智尊者大法師

昔吳越王請諡諸祖而龍樹北齊南岳三師未及諡今私諡者漢朱穆門人與蔡邕本紀之文撫其行實以為尊稱是蓋尊祖之大義也它日有能考論懿德上之清朝賜以徽諡者幸當用此定名庶乎不失其實也或疑今私諡者漢朱穆門人與蔡邕諡文忠先生陳蕃門人諡靖節先生見漢書宋庾蔚之門人諡文元先生趙抃聲日話錄元延祖諡大先生元結此皆門人私諡无爵之傳聖人之道者其要在乎明教觀而已上尊龍樹下遠荊溪九世而祖之宜矣至於遼脩二師相繼講演不墜素業會昌之厄教卷散亡外琇諫三師唯傳止觀之道螺溪之世賴吳越王求遺書於海東而諦觀自高麗持教卷用還于我於是祖道復大振四明中興實有以資之也是諸師者或顯或晦述而不作稱之曰祖蓋傳授有所繼正統有所繫也撰

九

述曰指要斥日本乾淑所錄遼和上止觀中異義以三界為無漏摠中三者竊詳遼師親受止觀於荊溪無緣輒剏此說特乾淑輩為此私義託遼師以行之耳則知日本別行十不二門題云國清止觀和上者

十

皆其國人之依放也指要又云它宅既曾閒示珠指往於彼國必是依之勘寫據此又知國人依奉先所寄之本故并託止觀和上之名以行其文也四明之言斥乾淑奉先耳世人不窮便謂斥遼師請以此義為

十一

傳以遼師次荊溪為正是氏觀見明智者不知當時何緣得此異說

十一祖至行尊者廣脩姓留氏東陽夏氏人早入遼師之室研精教觀而向心至行日誦法華淨名光明梵網四分戒本為常課六時未嘗以事廢天台刺史韋珩命講止觀珩於即席深有省發時會稽同門元皓一見師大敬服貞元二十一年乙酉歲會昌三年癸亥二月十六日日本國最澄遠來求法聽講受誨晝夜不息一言為據太守陸淳嘉其誠即署之曰最澄所請入郡堂

允從脩師傳止觀且說且行大中末（宣宗）歲歙加趺一室妙入正定謂弟子曰汝若不死至五穀登時可擊磬引我出越歲餘弟子如所教遂從定起中和五年（僖宗）三月十五日終于國清葬于智者塔院之側上首弟子元琇敬休慧凝皆傳道于世以紹家學

十三祖妙說尊者元琇（音秀玉石）天台人依國清外法師學止觀盡其旨妙於講說不以學徒衆寡二其心一日升座衆集或少有異僧十人自外而入威儀可觀致敬已坐行末講散復問訊即出師遣侍者邀之皆凌空舉手笑謝而去師當僖昭之際天下方亂學教之徒忽聚忽散以故得定慧之業者艱其人唯清竦常操承事日久洞達無遺操師傳義從從傳德傳傳傳慧贊脩雅皆繼世有聞云

十四祖高論尊者清竦天台人依琇法師精思止觀旦夜不懈及繼主國清說行兼至時錢氏建國吳越天台一境有同內地師領衆安處厲其志曰王臣外護得免兵革之憂終日居安可不進道以答國恩毋長日臨座高論不已衆莫敢有倦色門人世業者義寂字常照永嘉胡氏母因覺殫

十五祖淨光尊者義寂字常照永嘉胡氏母初懷妊不喜葷血及產有物蒙其首若紫帽然（梁武帝貞明五年己卯生）幼白二親求出家乃入開元依師誦法華暮月而徹年十九（晉高祖天福二年）祝髮具戒詣會稽學律深達持犯乃造天台學止觀於竦法師其所領解猶河南一徧照也（僧傳云滿月不聽泰河南一徧熙）嘗寓四明育王寺夢登國清上方有寶幢座題曰文殊臺棚楯外隔欲入不可俄見觀音從堂而出手卻行馬（即又攔也亦名陀羅尼）低回相接忽覺自身與觀音體合為一自是之後樂說無盡初天台教迹遠自安史（天寶末年安祿山亂史思明相繼反逆）近從會昌（武宗會昌五年）焚毀（僧尼寺院）殘編斷簡傳者無憑師每痛念力綱羅之先於金華古蹟僅得淨名一疏吳越忠懿王因覽永嘉集有同除四住此處為齋若伏無明三藏即劣之語以問韶國師（傳燈天台韶國師姓陳嗣清涼益禪師至天台觀智者遺蹤有若舊居又與智者同姓時疑其後身云）韶云此是教義可問天台寂師王即召師出金門建講以問（前義師曰此出智者妙玄自唐末喪亂教籍散毀故此諸文多在海外於是吳越王遣使十人往日本國求取教典既回王為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法師及請謚天台諸祖一家教學贊而復興師之力也（崇二師口義云吳越王遣使以今詔觀來奉諸部而智錦疏仁王疏華嚴骨目五百門等不復至擯智遺使若論教文復還中國之實則知海外兩國皆高麗求教文其國悉以高麗佛祖為正）有興教明師年方弱冠聽經於會下常自疑云飲光持釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應其量為衣解長邪身解短邪時韶國師居雲居（屬天台）衆五百明往問之國師曰座主卻是汝會明愠色拂袖而退國師曰我若答汝不是汝當有因果明回螺溪口即吐血師聞驚曰此

爲慘色後徒屬謀遷塔見魏者生人髮長餘寸遂遷葬于國清東南隅澄或述銘以爲識師講三大部各二十徧維摩光明梵網金剛鉢法界觀永嘉集各數徧述義例不二門等科節數卷（雜見高僧傳等文）

十六祖寶雲尊者義通字惟達高麗國族姓尹氏（後唐明宗天成二年丁亥歲生）梵相異常頂有肉譽眉豪宛轉伸長五六寸幼從龜山院釋宗爲師受具之後學華嚴起信爲國宗仰晉天福時來遊中國（師於天福末方十六七正受具學華嚴之時來中國歷在二十後以歷推之當在漢周之際今言天福恐誤）至天台雲居（韶國師所居）忽有契悟乃謁螺溪聞一心三觀之旨乃歎曰圓頓之學畢茲輸矣遂留受業久之具體之聲浹聞四遠一日別同學曰吾欲以此道導諸未聞必從父母之邦始乃括囊東下假道四明將登海舶郡守太師錢惟治（慮謐王之子）聞師之來加禮延屈咨問心要復請爲菩薩戒師親行授受之禮道俗趨敬同仰師模錢公（九）

乞寺額七年四月賜額爲寶雲雍熙元年慈雲始從師學（師年五十八慈雲二十二）師教揚教觀幾二十年升堂受業者不可勝紀常呼人爲鄉人言誠爲寶錄（繹音亦抽緣也）有問其故曰吾以淨土爲故鄉諸人皆當往生皆吾鄉中之人也端拱元年十月二十一日右脇而化閻維之日舍利盈滿骨中門人（九）奉葬于阿育王寺之西北隅（育王未爲禪時其徒菩請寶雲寶雲英宗）十五年四月門人又爲之辭曰一家教部毗陵師所未記者悉記之四種三昧人所難行者悉行之敬繹名言誠爲寶錄（繹音亦抽緣也）十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏（世傳）世業有什而世方尊法智爲中興者以其有著書立言開明祖道（祖用法智自解之說也）淳化乙未爲禪時（太祖受周禪建隆元年庚申也）神僧攜童子遺之曰此佛子羅睺羅也（太祖）漕使顧承徽屢親師誨始舍宅爲傳教院（師年五十三法智年二十六年朝本）請師居之太平興國四年法智初從師學（師年）又爲之辭曰一家教部毗陵師所未記者悉記之四種三昧人所難行者悉行之敬繹名言誠爲寶錄（繹音亦抽緣也）十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏（世傳）世業有什而世方尊法智爲中興者以其有著書立言開明祖道（祖用法智自解之說也）淳化乙未爲禪時（太祖受周禪建隆元年庚申也）神僧攜童子遺之曰此佛子羅睺羅也（太祖）漕使顧承徽屢親師誨始舍宅爲傳教院（師年五十三法智年二十六年朝本）請師居之太平興國四年法智初從師學（師年）

固留之曰或尼之或使之（孟子行或使之止或尼之尼語乙反）非弟子之力也如曰利生何必雞林乎（高麗別名）師曰緣既汝合辭不我卻因止其行開寶元年（本朝）

行耳

螺溪綱羅教典去珠復還寶雲二紀數揚家業有什而世方尊法智爲中興者以其有著書立言開明祖道艱排山外紹隆道統之功既往荊溪亦之首化行於世也（艱音拙鋤也）故慈雲贊之曰章安既往荊溪亦七誕此人師紹彼耿光一家大教鍾此三良

有盈剩得之者其後主者智謙重刊石塔記於烏石菴中（見振祖傳石塔記）曉石芝曰石塔記謂師著述逸而不傳然考諸四明章記則嘗秉筆爲觀經疏記光明玄贊釋矣蓋四明稟承其義用之於記鈔諸文非爲無傳贊釋一部尚存但不廣

凝者是也師曰既圓融無礙何有次第座無對居一月自講心經聽者服其速悟五年其父夢師跪于寶雲之前雲以瓶水注於口自是圓頓之旨一受即了六年常代寶雲講雍熙元年寶雲歸寂師（時年十始三日首座謂之曰法界次弟汝當奉持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓融無

復夢貫寶雲之首擢于左臂而行（擢音患亦貫也）即自解曰將非初表受習流通次表操持種智之首化行於世也（慈雲撰補要鈔序采用法智自解之說也）淳化二年始受請主乾符綿歷四載諸子說隨至道元年以所居西偏小院學徒庋止盈十莫容遂徙居城東南隅保恩院二年院主顯通

舍爲長講天台教法十方住持之地三年以
院宇頹弊與同學異聞始謀經理既而丹丘
覺圓來任役事咸平三年（真宗）郡大旱與慈雲
同修光明懺祈兩約三日無應當然一手供
佛懺未竟兩已大決（慈雲行業記云約三日不雨當自焚如期果大雨太守蘇爲刻石爲記其事）六年日本國遣寂照持源信
法師問目二十七條請答釋景德元年撰十
不二門指要鈔成立別理真如有隨緣義永
嘉繼齊立指濫以難之（梵天昭師門人）謂不變隨緣師乃垂二
是令家圓教之理別理豈有隨緣師乃垂二
十問以枯其蔽天台元頴復立徵決以代齊
師之答而嘉禾子玄亦立隨緣撲以助齊頴
時仁岳居座下述法智義立十門折難挹破
三師人謂淨覺禦務之功居多（傑音語務侮侵同易外禦其務）四年遣門人本如會稽什師持十義書觀
心二百問諸錢唐昭師室初是光明玄有廣
略二本並行於世景德前錢唐思師製發揮
記專解略本謂十種三法純談法性不須更
立觀心廣本有之者後人擅加耳慈光門人
奉先清靈光敏共造難辭二十條輔成其義
時寶山善信致書法智請評之（爲雲有寄石壁善信上人詩有曾同結社之句據此則知俱師實雲師亟辭之曰夫評是議
非近於諍競矧二公吾宗先達其可率爾信
復請曰法鼓競鳴何先何後師於是始作扶
宗記大明廣本附法觀心之義謂慧師之處
觀心是爲有教而無觀有梵天昭孤山圓皆
奉先門學述辨訛以助略本謂觀有事理今
十法始終皆以一法性而貫之豈非純明理
觀師作問疑徵之云若謂十法是理觀者應
此玄文是上三昧略本既無揀境且非約
行理觀則知昭師反成有觀而無教昭師復
述答疑書從容改轉以爲玄文直顯心性義
同理觀師復作詰難責之云心性之名釋籤
定判在因上人既以十法既不聞揀陰將何義同
非直顯心性又十法是理觀者應
理觀昭師又述五義云止觀約行觀心乃立
陰等爲境附法託事皆不立陰意謂令所立
理觀是事法之例不須立陰又被詰之後知
心性在因卻潛改云直顯法性（昭師所立謂之約行則無揀境謂之事決則有執爲理進退兩失無所據德據是爲無觀復無教）師復作問
何哉兼講則畔吾所囑浮僞則誤於有傳戒
德則光乎化道遠譽則固其至業然後辯以
暢義導以得人五者寧使有加設若不及去
者一曰舊學天台勿事棄講二曰研精覃思
三年乞郡奏于朝十月賜額延慶五年與異
聞作戒誓辭以授徒弟立誠其略有曰吾始
以十方之心受茲住處遠乎改創安施楝宇
元爲聚學何敢自私但吾宗有五德者無擇
迹遐吾將授以居之後之謀莫不咸然五德
者一曰舊學天台勿事棄講二曰研精覃思
遠於浮僞三曰戒德有聞正已待物四曰克
遠榮譽不屈吾道五曰辭辯兼美敷於將導
何哉兼講則畔吾所囑浮僞則誤於有傳戒
德則光乎化道遠譽則固其至業然後辯以
暢義導以得人五者寧使有加設若不及去
辯矣六年二月十五日始建念佛施戒會親
解能觀法二不識所觀境三不分內外二境
四不辨事理二造凡十章目爲十義書又設
爲二百問以質之時孤山居昭師座端觀如
什論辯不可當遽白郡守以來無公據發遣
令還不復致答大中祥符二年重建保恩院
成自興役至今凡十載通守石待問爲之記
爲疏文以寓勸意自此歲以爲常七年撰融
心解明一心三觀顯四淨土之旨天禧元年
謂其徒曰半偈亡軀一句投火聖人之心爲
法如是吾將指身以警懈怠乃與異聞結十
同志修法華懺三載期滿將焚身以供妙經
（遺身苦行人之所難惜乎失傳僧之名秘書監楊億至翰林謁

文公遐仰道風白丞相寇準奏賜紫服復奉書爲賀及聞結懺遺身乃致書勸請住世謂方當台教復興之時正賴傳持爲世良導往復數四尚執前言楊公乃貽書郡守李夷庚及天竺慈雲俾同勸止太守親率僚屬勸請住世說法利生且密戒鄭社常保護之會慈雲東下力爲勸諫而駙馬李遵勗亦函書交勸尚太宗女魏國公幸謚文和公師以公私意勤竟沮前志乃復結十僧修大悲懺法三載以酬素願是年述消伏三用章對孤山闡義鈔不知性惡是理毒義有咸潤者述箋疑以三種消伏俱約圓論淨覺引疏義歷四教十法界以除三障述止疑以扶師義四年駙馬李遵勗奏師高行遺身上嘉歎不已特賜法智大師之號宣旨住世演教鄧守錢惟演爲極使馬知節撰其父神道碑不受潤筆來奏編四明師號知節因奏之事上曰但傳脫書請師住世傳教於是勑號法智住復書皆錄及法智白之題必當時詳帥問諸寺僧繆言之復致繆題耳是年京師譯經院證義簡長行筆二十三人各寄聲詩贊美道德待制晁說之作序刻于石五年上聞師爲道勤至遣內侍俞源清至寺命修法華懺三日爲國祈福源清欲知懺法旨趣爲述修懺要旨是歲撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天門人咸潤述指瑕以非妙宗且固執獨頭之色不具三千等義蓋昭圓之餘波也淨覺爲述扶膜以示色心不二之旨且評它師昧於究竟蝖蠢六即之義一日淨覺與廣智辨觀心觀佛求決於師師示以約心觀佛之談謂據乎心性觀彼依正淨覺不說而去既而盡背所宗述三身壽量解并別立難辭請潛修前亮入寺師以夢告母夫人謝曰後貴無敢相忘下二句預敘後事令歙行錄有曾庶撿莊田帖及公亮入相乃買田闢屋歲慶其徒曾魯公初生夢老僧披偉衲而歸里僧元達附舟至錢唐聞天竺之勝特往瞻禮始至見素衣女自寺門出謂達曰曾舍人五十七入中書上座是年亦受師號已而不見至是年果拜相歷事三朝贈太師中書令謚宣靖陪享英廟葉襄守鎮唐以大士靈異上于朝因賜號靈感云五年製光明文句記以迫歸寂不及終悞其後門人廣智續讚佛一品以成之六年正月元日建光明懺七日爲順寂之期至五日結跏趺坐召大衆說法畢驟稱阿弥陀佛數百聲奄然而逝壽六十九夏五十四露龕二七日顏貌如生瓜髮俱長舌根不壞若蓮華然明道二年七月奉靈骨起塔于南城崇法院之左人廣智建法智大師自咸平二年後專務尚無恙見之曰四明之說其遂行乎自師時在疾以下一節並預敘後事天聖元年初仁宗元宵賜紫崇矩覺琮等入室四百八十人升堂千人成試開悱四十二章答泰禪師十問時天童凝禪師貽書論指要鈔揀示達磨門下三人得道淺深往復不已太守林請師融會其說述評謗以辨之淨覺時廣慈之子法智之孫述法師爲後序略述其事淨名疏二徧光明玄義十徧別行玄七徧觀經疏七徧金剛錍止觀義例大意十不二門始終心要等不復計數修法華懺三七期五徧光明懺七日期二十徧彌陀懺七日期五十徧請觀音懺七七期八徧大悲三七期十徧結十僧修法華長期三年十僧修大悲懺

三年然三指供佛造彌陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀印寫教乘滿一萬卷所著續遺記三卷光明文句記六卷妙宗鈔三卷別行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大悲懺儀修懺要旨各一卷自餘如融心解義例境觀起信融會章別理隨緣二十問消伏三用章光明玄當體章問答釋楊文公三問絳幃問答（並載錄中）行師於起信論大有悟入故平時著述多所援據後人扇其堂曰起信不忘也初受命服神照以書賀師答之曰三術寡修致名達朝彥（止觀安忍中云名譽利養屬莫受不脫當一擧著雖若不去當縱使露現若追逐名利善屬從外來破惱此三術障乎雖復多劫即空即假即中安忍耐怨害填恨即斷即定即慧破諸煩惱即是菩提調伏外魔即是賴瞋等內外用術不同）尋蒙帝令被紫服有恥無擧何勞致賀指要初成雪竇顯禪師出山來訪觀其書大加歎讚即為設齋致慶親揖茶榜具美其事云

贊曰唐之末造天下喪亂台宗典籍流散海東當是時爲其學者至有兼講華嚴以資說餉俗我宋龍興此道尚晦螺溪寶雲之際遜文優遜雖講演稍聞而曲見之士氣習未袪故恩清兼業於前昭圓異議於後齊潤以它黨而外務（俗同淨覺以吾子而內睽（叛同）皆足以溷亂法門壅塞祖道（溷胡困反濁也）四明法智以上聖之才當中興之運（仲反當也）東征西伐弗清教海功業之盛可得而思是以立陰觀妄別理隨緣究竟蛙蜮理毒性惡唯色唯心之旨觀心觀佛之談（廿二末）三雙之論佛身即具之指要十種三法妙說性凡章安荊溪未暇結線諸深法門悉表而出之以爲駕御羣雄之策付託諸子之計白荊溪而來九世二百年矣弘法傳道何世無之備衆體而集大成闢異端而隆正統者唯法智一師耳是宜陪位列祖稱爲中興用見後學歸宗之意令澍河東西（音澍浙江也又音制見莊子）遵四明之道回視山外諸師固已無噍類矣（噍才笑反嚼也類謂屠鮫皆歃血為盟無噍類食之遺種也）然則法運無窮之繫其有在於是乎

佛祖統紀卷第八

佛祖統紀卷第八

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四七四頁下二〇行第五字「非」，[徑]作「作」。

佛祖統紀卷第九　城十

宋景定四明東湖沙門志磐　撰

諸祖旁出世家第五之一

南岳大善禪師

南岳旁出世家

二世南岳僧照禪師

枝江慧成禪師　城十

巴立慧耀禪師

江陵慧威禪師

仙城慧命禪師

枝江慧璀禪師　此下二人見南岳紀

南岳靈辯禪師

郢州刺史劉懷寶　此下三人南岳紀

南岳淨人方合

一

雲峯慧湧禪師

鍾山智璀禪師

新羅玄光禪師

藍谷慧超禪師

南岳大善禪師

玉泉道悅禪師

華頂般若禪師

棲霞法嚮禪師

國清慧威禪師

興皇慧獎禪師

當陽德抱禪師

佛隴慧辯禪師

天台慧瑫禪師

玉泉法盛禪師

會稽果禪師

國清智寐禪師

定林法崴禪師　此下十一人天台紀

天台等觀禪師

會稽禮宗禪師

玉泉行簡禪師

碧澗法俊禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

玉泉道勢禪師

天台惠普禪師

玉泉法論禪師

終南法琳禪師

白馬敬韶禪師

奉誠法安禪師

國清道脩禪師

玉泉義遼禪師

國清如朗禪師

天鄉法延禪師

光州五百家巴子太

影堂二十八人　見光師傳

信重三千

三世南澗慧晏禪師　此下四人見光師傳

升堂受荊一人

水光三昧一人

火光三昧一人

衡陽令陳正業　見善師傳

智者旁出世家

二世天竺真觀禪師

國清智越禪師

國清普明禪師

佛隴智晞禪師

廬山智鍇禪師

兎官法喜禪師

兎官法慎禪師

國清智璨禪師

國清法彥禪師

廬山大智禪師

玉泉道悅禪師

華頂般若禪師

棲霞法嚮禪師

國清慧威禪師

興皇慧獎禪師

當陽德抱禪師

佛隴慧辯禪師

天台慧瑫禪師

玉泉法盛禪師

會稽果禪師

國清智寐禪師

定林法崴禪師　此下十一人天台紀

諸祖前列所以明正統也至若旁出法嗣自南岳照禪師之下皆足以光昭法運力扶宗門誘掖來機扞禦外務　扞音汗拭也禦音訝止也辦悍同　攄言行之要考師弟之緣撰歷代諸祖旁出世家

南岳旁出世家　二世

禪師僧照聞南岳妙善心觀特往參謁凡所指授無不領解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將圓覩普賢大士乘白象王放光證明又感觀音為其說法於是頓悟玄旨辯才無礙師於衆中告行禪定皆為第一嘗用衆一撮鹽作齋飲以所用無幾不以為慮後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅南岳入寂師領衆行道不異於昔　城十

禪師大善幼棲林野常誦法華後參南岳得開觀慧躬行法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推服大都督吳明徹問南岳曰信重三千業高四

尚書左僕射徐陵

開府儀同柳顧言

儒士梁方茂

開府儀同吳明徹　此下二人天台紀

岳州刺史王宣武

僕射周弘正

光祿大夫王固

五兵尚書毛喜

侍中孔煥　此下二人洗傳

得門千數　深民禪林寺碑

百僧照得定最深智顗說法無礙兼之者大善也後於禪堂跌坐而逝七日之內天常雨華異香凝結衡陽令陳正業聞師道德之盛每往禮敬蒙示法要內心歡喜後見內史鄭僧景數稱師德嘗同獵園鹿一羣謂正業曰君常稱善禪師有慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率左右同聲念南無大善禪師應時羣鹿騰空而出僧景為之駭服（涅槃五舉石不能佛舉石不動置虛空中力士百力士不能知慈善根力令見此事）正業陽人初受業於十住寺誦法華淨名勝天王經二十餘卷日為常課既受具遊建業學成實論一聽十年文理略盡將歸本邑聞南岳開化之盛即往依之岳以師依文生解激之曰汝一生學問與吾炙手猶不得熱虛喪功夫豈不惜哉師承訓法憤聚章疏盡焚之閉眼坐禪夜以達旦如此五年岳令入方等觀音法華般舟三昧歷試諸行以銷宿障行之三年得解衆生語言三昧彼閉目坐禪者觀道雖明開眼或失岳歎之曰智顗先發三昧後證拯持慧成今又及之二子行解亦且齊矣績於荊州枝江（紀創造）藍寺殿缺巨梁忽六月江漲夢有木可中梁用往江視之果然信士貶弘為精舍主忽氣絕召師至舍弘乃省曰初被執至王所見師上毀曰我與此人共大功業未辦（音瓣具也同禮以辦）汝（唐太宗）遣人就視深歎希有數虎以任役使平時誦經五十餘年幾一萬部京邑名匠慧因保恭等咸就揆止以事請益後因卧疾示門人曰生不忻死不戚吾之常也第一義空清淨正觀吾之凭杖也乃面西正坐入定遺言露骸松下以施禽獸弟子如教俾月餘顏色不變夜有霞光自身而

發時秦王世民（唐太宗）聞之遣人就視深歎希有衆乃造塔奉藏全身

禪師慧耀姓岐襄陽人初從南岳居數年尽得心觀之妙岳印之曰子於實相理觀所造既深宜隨方行化以酬本志及南岳入滅師至巴丘歎曰此地（城十）樸法場所居曰禪慧寺有常律師過師同寢夜有四年未嘗出門一日謂人曰吾不欲惱衆欲往內華寺閒居衆留不從閱三年示疾見南岳與仙城命禪師同往入寂葬全身於內華

懿禪師（城十）邀居道因寺專尚禪寂不交人事十又遂獲證入乃隱迹雲峯不與世接六十餘年一志禪定當出定之頃心無它務唯誦法華既而又證火光三昧不知所終

禪師慧威江陵人依南岳行法華三昧得解一切衆生語言陀羅尼聞人畜禽鳥聲必知其意後又發證神通飛空履水如步平地

禪師智璪早親南岳修法華三昧證入甚深隱居鍾山未嘗越閾煬帝屢詔勉為一赴帝請益後因卧疾示門人曰生不忻死不戚吾之常也第一義空清淨正觀吾之凭杖也乃深悟玄旨得無礙辯說法如瀉將終誡門人精進淨行衆忽見阿弥陀佛與大士來迎即

隨佛向西升空而去
禪師玄光海東新羅人遠越滄溟求法中夏
首造南岳授法華安樂行門禀受勤行俄證
法華三昧南岳謂之曰汝還鄉國當以善權
而行化度若負螟蛉以成蜾蠃者也詩螟蛉有子蜾蠃負之斂咮似之揚子螟蛉之子蜾蠃祝之曰類我類我螟蛉桑上青蟲細腰蜂師即禮辭南岳返錫江南值本國海
舶遂獲附載方及大洋忽覩采雲亂目雅樂
盈空終節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召
海東玄光禪師師拱手遜避即見青衣恭敬
前少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯閒
以鬼神咸仰敬曰天帝降我龍宮請法師說
已證法門吾曹受益不少矣既升殿請陟高
臺天帝扣問師為開演經七日而畢帝躬送
別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始
半日耳天觀上生覺率一遠彌勒座下都無
光師龍宮七日說法四至海船始半日耳此言天境時分常長今
盖龍宮晝夜常頓者據疏記六十非虛佛威
小劫謂如食頃者據疏記六十非虛佛威
所加忘其為久則知今龍宮既非佛國又非
城十六
佛加應以龍宮自謂七日船人自謂半日各
執情謂以之為實如荊溪謂六十食頃但是
情謂非實短也師既歸國於熊州翁山結茅為居集
衆說法久之遂成寶坊受道之衆咸蒙開悟
升堂受菊者一人文句受記亦云受菊受是得義菊是別了入火
光三昧者一人入水光三昧者二人南岳影
堂如圖二十八人師居一焉

淨人方合常止南岳般若臺為衆僧執役密
脩禪觀既獲證悟復得神通每伸臂長丈餘
新羅光禪師法嗣三世
禪師慧昱河東人九歲出家誦妙經暮月便
過半十五請法於光禪師英儒秀發宿士稱
之復十五年還嘉禾海鹽主光興寺講演法
華衆聞空中諸天弭指異香滿堂後止通玄
寺結徒行道十七年閒足不踰閫隋末天下
崩離吳中饑饉四衆逃難唯師守死禪誦唐
室之初遷居南澗寺左建康有兩兔一彪相趨
同止一日衆聞異香天樂競以問師師曰吾
後日當往也寄世若浮雲須臾求度及期果
順化而逝
智者大禪師旁出世家二世
禪師真觀字聖達錢唐范氏其母誦藥王藥
音品以求嗣遂生師舌羅縠文手有異相幼
聰寤好善相者謂之曰年少當成大器何不
天神告曰汝子法中英傑何得龍檻於此父
母自是從其志初讀成實十誦始開一卷神
夢語曰汝是大乘法器勿守小道陳永陽王
伯智夙事師遣使迓師謁智者致書為贄智
者以齒相若待之以兄弟高談寂照金石相
宣時人為之語曰錢唐有真觀當天下一半
大忍禪師見而歎曰龍樹之道方興東矣時
朝廷征周失律陳宣帝大建十年命吳明徹北伐周兵敗為周人所執
議括僧無名者令休道師致書左僕射徐陵
爭遂寢隋文帝朝三敕勞問秦孝王總管維
揚兩加延請並辭疾不赴與道安禪師頭陀
於靈隱山中開皇十四年郡大旱刺史劉景
安請講海龍王經序王義方竟驟雨霈然十
五年始去精舍號南天竺常講法華用為要
業受持讀誦躬自書寫五種法師於茲為備
每盥洗遺帝地為不濡有一老人日至聽經
師延問之對曰弟子即此山龍王也師曰父
旱何不降雨老人曰山民無知鑿斷山脉諸
龍不安使之若尒師能為諸龍授戒勸其向
道則雨可即致師許之即作法召諸龍與授
菩薩戒即時降雨是夜有裁冠朱服頂禮作
謝師因問曰近年多旱何邪龍曰人無正信
多行惡行以故惡天將地肥流入深土雖結
五穀食無肥膚旱涸不常固有由也大業十
年夏四月郡司馬李子深請出衆善寺講涅
槃經出山之日手標葬處講至現病品夢二
人作禮告曰淨居天遣迎禪師六月六日始
臥病夢與天台同輦冀佛還山覺已歎曰昔
者以齒相若待之以兄弟今七十四
當終講法華力得延一紀今六十二
應生期必矣乃集衆訓曰欲出生死

欲具佛法宜須持戒修定慧學弘通正法勿令虛度至七月一日衆聞空中妓樂之聲即趺座示滅道俗獻供日致千輩至二十六日容色儼然眉毫增長乃自衆善遷空於所標之地四部大衆亘一由旬香蓋成陰幢旛蔽野道德之感有若此云（城十）師即天竺靈山始祖（不存慈雲之世重修其塔作六詩以為識其序略曰今士門自開一斑遺物不知全身隨多寶以證經乎佛龍以化往乎）

（章安嘗撰別傳其本八）

禪師法喜力學無倦參知識十七人得大開悟年登六十始於大蘇山值遇智者一聞法音頓獲深證於是盡舍舊徒專心禪慧陳光大元年與同學二十七人從智者至金陵遊化尚書毛喜朝之曰尊師猶少弟子何老（時智年三十）師荅曰所事者德豈論其年又問何以為德荅曰善巧說法即後代富樓那破魔得道即今日優波毬趣喜善其對常稱之朝列師行方等三昧有雜來索命神王訶之曰禪師當往淨土即生得道豈償汝命邪後於瓦官跌坐入定不起于座而終

禪師智越南陽鄭氏興求婚師極辭以拒即出家遊方至金陵遇智者比面受業五門六妙莫不深達誦法華經至淵萬部智者晚歸台嶺付以四衆二十年間循循善誘德量寬曠學者歸心所居之處瓶水自湧自晉王造寺及登帝位山中每遣僧使奉啓致賀必以師名居首上虛已加敬若智者在日無異每獲覲施用為功德未嘗有所畜也大業十二年十一月二十三日告衆為別右脇而逝風樓雲慘地動山頹天雨異花一境冥晦

禪師法慎初居金陵大莊嚴寺從智者稟受（城十）三觀豁然深證因定發持一聞能記（九）陳大建三年智者於瓦官說次第禪門師於聽次私記為三十卷尚未修治不幸入滅其後章安治定為十卷即禪波羅蜜漸次止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔足歸依智者笑曰宿世領力今復相遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸三昧誦法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一（城十）向天台出家彼有初依菩薩現身說法陳大建十四年來天台值智者講次座衆初散禮禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔足歸依智者笑曰宿世領力今復相遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸三昧誦法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一（城十）所得施造金銅像十軀閱大藏二過每作利益事一運其心念月光菩薩繫念自（十）日夜中夢人以口就身噓吸如此三夕疾遂（城十）瘳因投安靜寺出家聞智者為世良導即往請業行法華三昧至二七日初夜懺畢就牀欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋曰此表九道衆生聞法華經將破無明地入法性空耳嘗往寶林寺行懺初夜有人來擾視師知相不吉模開果缺乃倍工再治誠不具者莫至其聲遠聞七十里暨居國請以取水為艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出日給千衆嘗鑄丈六盧舍那像感異人施金為助國清講堂狹小師欲廣之章安勸勿改俄而栝州都督周羲（温州在陳隋為栝州施杉）節在赤城忽見師身十餘丈柱泛海而至章安在高出林表翼從數十人語章安勿苦諫吾所作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依仁者區畫創堂之日感山神隱形而至勢若雷震摧樹傾枝闕一步許自佛龍下至於寺日暮還返聲如初至比房聞師與之共語多勸神為善建堂既畢忽着破衣與衆言別奄然坐逝信宿屈左三指師不畜私財以

之曰此堂有惡鬼今此聲者鬼也即啓永陽王遣十人執仗為護師謝遣之曰命由業耳是夜鬼入堂槌壁擊柱周徧東西師行道禮誦坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見一青衣童稱讚善哉言已不見又因往會稽路由剡縣乞食主人誤進毒蕈食訖前邁主人啖者皆吐利委頓鄰人追師十里語之師笑曰貧道奉無它大業元年煬帝巡幸揚州師自國清御使命至行在所引見內殿賜坐尉勞遣通事舍人盧正方送還山為智者設千僧齋度一百人師前後八入參覲主上爰加異禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智晞陳氏潁川人先世遊官寓家於越年二十往投智者剃度稟受禪訣旦夕研心不見倦色智者入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛毀堂展闢制度嚴整唯香墓未架當香鑪峯多樫柏木師欲伐用衆疑神所據夜夢神送疏舍木遂遣伐之寺衆法雲欲往峯頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剋猛不宜往雲不從甫留一夕神現形驅令還初智者勸沿江居民舍篤梁為放生池歷年未久復行漁捕師與章安禮智者塔焚香咒願有漁人見僧去篤上意謂墮水者乘舟往救忽不見居人觀驗遂停採捕時羣獸悲鳴衆鳥翔集屢日不止東山銅鍾忽響震山谷師曰此召吾也乃香湯沐浴趺坐執如意說法良久寂然無聲衆方號泣復啓目戒之曰有生必滅寧足為悲或問生處曰擬吾夢驗當在兜率宮殿青色居天西北涅槃經以兜率天常愛青色三昧以破此天之有見吾先師侍左右者皆坐寶座唯一座空吾詢所以荅云郤後六年頂法師當升此座說法師常往阿育王寶塔禮八萬四千拜感紫文印手方整明瑩臨終告弟子曰顒陛下興隆三寶貧道當然臂報國上許之遂集七衆設大齋絕糧三日升大棚布畏其臂灌蠟作炬度火然之光耀巖坰見者莫不心痛師面色不變讚佛誦經為衆說法聲未嘗絕燒畢下棚入室七日跏趺而終撰頌文七十紙廬山諸寺除夜衆集讀誦比文為之酸結

禪師道悅陷丘張氏十二投玉泉依智者出家誦大品般若及妙經日為常課時造寺之禪師智錯音楷豫章夏侯氏博通三論著名當世及見智者稟受禪訣旦夕研心造大林精舍專志修禪莫測其證二十餘年影不入俗陳文帝召入京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當於山舍既而道俗懇請不已勉為之行講經未竟果終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還葬廬阜禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放為立此名每誦法華音聲清轉聽者忘疲既獲聞禪要乃於廬山甘露峯行杜多行投身猛虎虎輒避去山牀或絕終日忘餐或得餅果繼命而已如是七載禪誦不休晚住福林會大業中舁除佛教師素服哭於佛像前者三日誓舍身申明正道遂往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然臂報國上許之遂集七衆設大齋絕糧三日升大棚布畏其臂灌蠟作炬度火然之光耀巖坰見者莫不心痛師面色不變讚佛誦經為衆說法聲未嘗絕燒畢下棚入室七日跏趺而終撰頌文七十紙廬山諸寺除夜衆集讀誦比文為之酸結

禪師法彥清河張氏陳大建七年侍智者於天台授禪那之旨寂坐林間不居房舍常入定七日方起智者證之曰如汝所說是皆捨觀中第二觀相山神數嬈試之悟不為動專修禪法三十餘年常坐不臥隋大業七年二月晦於國清趺坐而化

初未有鍾磬師於泉源得怪石縣之每誦經卷通輒扣一下聲韻清徹聞者肅然幽冥之徒屢獲祥感偶患水脹腹急如鼓唯念般若求勝應一夕腹水遂流洪腫消退隋末寇賊朱粲率徒入山師端坐不動曰吾沙門也浮幻形骸任加白刃賊異之不敢犯師身衣麻

紂日止一食常分其半以資飛走或翔集肩上或掬來掌中慈善所熏忘懷無畏衣雖弊壞絕無蚤蝨常於隣居乞蝨養之勸其莫殺居山五十年操行若一臨終預與人別即端坐合掌而逝後有人見僧跪足擎鉢於清涼之上自稱為般若師蓋師常誦是經人以是為稱也

城十

禪師等觀冨陽孫氏受心觀於智者居天台常誦法華貞觀九年冬餘杭法忍寺請師講演明年正旦有王服者至稱皐亭廟神來謁師曰禪師昨過廟庭適弟子巡遊不及奉迎令故遠來專求戒法師即索鑪然香為授菩

十三

薩大戒禮謝而退明日夜半沐浴更衣面西趺坐稱三聖尊號及智者號各百餘聲復為惠法師說三觀法門且云此吾親承大師口說言畢而終

禪師般若高麗人開皇十六年來詣佛隴求禪法未久有所證悟智者謂之曰汝於此有緣須閒居靜處成辦妙行華頂峯去此六七里是吾昔日頭陀之所住彼進道必有深益師即遵奉明誨宴坐十六年未嘗下山忽一日往佛隴上寺有三人侍行須臾不見次至國清下寺告別同志居數日無疾而化龕出寺門開眼示別至山閉目如故

禪師禮宗宋氏會稽人初參長壽通達禪觀壽曰良玉徑尺千仞之土不能掩其光後往見智者學三觀法門大有契悟嘗注涅槃經託造國清寺凡所建立效力為多密行殊常人不能測

城十

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入後弘法於碧澗學者歸仰入滅之日唐中宗　御史馮忠恕暴疏為時所重景龍三年亡有二童子領師庭對判官案覆罪籍見亡勇張愚蔽曰救不合后宮中亂越數此宴追

十四

禪師慧成俗姓向者是其後也

禪師慧稠參智者學三觀後居南岳背誦法華華嚴日為常課外人嘗見天神翼衛左右禪師德抱當陽人從智者學禪法久而獲證仙樂盈空天香亘野大衆望其隱隱西去

禪師慧熠樊初居興皇寺謁智者學深禪定每誦法華人聞天香滿室非世所有

禪師大忍擅得梁代養道蔣山時與智者義錫駑大覺禪師

禪師慧辯乃歎服曰此非文字所出

城十

自此之後遠遍無迹

禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐不卧智者在玉泉令往澧州教化耕牛田至中路忽逢羣盜斬師之首奪牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安項上健步如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身為奴以求

知龍粗觀　池深知華大　餘輝有奉可不自慶

禪師慧辯稟受禪法常坐不卧智者在玉泉令往澧州教化耕牛田至中路忽逢羣盜斬師之首奪牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安項上健步如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身為奴以求

禪師慧藏幼負材器徧參知識凡所入室莫

投其機及見智者於玉泉開說止觀頻獲妙悟
禪師慧瑫聞智者說法即入深定一坐旬日
率以為常所居之室神光夜照
禪師慧普早親智者聞深禪法常行法華三
昧感普賢乘大白象放光照身忽然悟入
禪師法慧初於玉泉見智者稟受法要旦夜
不離禪定後親受觀心論深悟玄旨智者既
往乃於玉泉大敷教化唐初入京師每說法
口出光明四衆戴仰同於真佛朝廷尊其道
賜號悟真禪師
禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田
法琳皆同學智者並與智者作傳皆不復存
章安所撰別傳用國清智寂禪師本稍加增益
遂行於世此四師雖無事迹可尋亦皆當時
得道美器見百錄序及別傳注
禪師敬韶會稽上虞顏氏初於白馬寺弘化
十年智者居天官躬詣求學深入定慧陳至
德元年十月卒於鐘山開善寺
禪師僧珍師事智者行解深著初住京師勝
光寺唐武德四年唐祖高簡取名勝住同華兩
州朝廷舉師往住慧曰時唐論是之佛道論衡
陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五
日於崇正殿設千僧齋請大師授菩薩戒百錄
請戒文名淵南史名深忍因請戒改此名其請戒文云重道尊師
由來尚矣請世世結緣遂其本願授戒之曰
傳香在手臉下垂淚師為立名善萌及後為
隋所破方悟垂淚者識自傷也善萌者不成材
幹也禎明三年正月隋破陳兵士扣閤而入
時太子年方十五安坐牀之曰戒士在路不
致勞乎三月隨後主入隋不知其終
陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初
出為東陽刺史請大師出鎮開講致書至三
道俗俱會開悟為多
師遂往王與子湛家人同稟菩薩戒執弟子
禮畫聆講說夜習坐禪講事將解五法名曰
靜智製疏文設大會度人出家鑄大士像其
疏有云願生生世世與天台閣梨及講衆黑
蹄有云願生生世世結緣遂其本願授戒之曰
時光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘
正俱服戒香同餐妙法仍請一夏剖釋玄義
出為東陽劇史請大師出鎮開講致書至三
師遂往王與子湛家人同稟菩薩戒執弟子
禮畫聆講說夜習坐禪講事將解五法名曰
徐陵字孝穆東剡人母臧氏夢五色雲化
為鳳集左肩上已而誕陵年數歲家人攜以
侯沙門寶誌摩其頂曰天上石麒麟也光宅
蔣添玫官太中大夫吳明徹征儀同公皆陳
朝貴重同稟息法久習不懈神明凝寂雖舊
苦腳疾亦為之愈
沈君理字仲倫吳興人尚陳武帝女會稽長
公主位儀同受大師菩薩戒製疏請住兎官
開法華經題宣帝敕停朝一日令羣臣往聽
雲法師見陵歎曰顏回之儔也八歲善屬文
少仕於梁陳大建中官至尚書左僕射嘗夢
其先人曰禪師是吾夙世宗範汝宜一志事
之陵奉宴訓資敬盡節參不失時拜不避濕
每蒙書疏則洗手焚香冠帶三禮屏氣啓封
對文伏讀儀同沈君理請開法華陵預聽席
以為餘年得逢妙說致書自慶後對大師立
疏發五願云弟子思出樊籠無由羽化既善
根微弱冀願力莊嚴一願臨終正念成就二
真出家如法奉戒五願不高不下處託生四願童
誓心以策西暮二書見錄陵後身果為法華第

六祖嗣章安之佐陳後主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集陳既破嘗隨智者研精法要晉王求淨名義疏大師續為撰成二十八卷陵與柳顧言並應奉文義

王固字子堅陳光大初為侍中進金紫光祿大夫終身不匊

魏因宴饗請停殺一羊羊至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人嗜魚大設網罟固以佛法禁之一鱗不獲大師講法華於瓦官固預法會即坐開悟宛同宿學

柳顧言法名正善河東人晉王初受菩薩戒遣顧言送智者施物及屢奉王教往留智者頻聞法要深有省發智者回自江陵晉王重乞稟受禪法師為著淨名義疏初卷顧言與徐陵奉酬文義後智者續成玄義十卷顧言報曰持往仁壽宮服讀八偏粗疑畧盡細闇難除新治六卷并入文八軸為莊治未竟少日鑽研今遣使人蕭通圖參承書意自當仰

十八卷

簡顧言頻被顧問每荅以大師必来頲在夏竟便事舟楫冀此殘年盡心聽受儀悔往日懶惰之咎大業元年冬煬帝敕顧言為智者建碑於天台國清主文尚理人服其工官至

城十

儀同三司

毛喜字伯父陽武人少好學善草隸陳宣帝時為五兵尚書兼官法會獲預聽眾懇求禪要躬執弟子禮受六妙門及四十二字法門旦夜研習不因事廢大師在石像欲往天台營道塲喜致書勸回謂鍾嶺攝山亦足揍心而大師志頲有素不復可挽

城十

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四七八頁中九行「玉泉法論禪師」下，經有夾註「下三人同紀」。

一　四七九頁上一五行「訓法」，經作「法訓」。

一　四七九頁中一行、二行夾註「音辦具也周禮以辨民器辨俗」，經無。

一　四八〇頁上六行夾註左首字「殪」，經作「壹」。

一　四八一頁上五行「大衆」，經作「大衆者」。

一　四八一頁上一一行第一三字「心」，經無。

一　四八一頁中二三行第一五字「治」，經作「治」。

一　四八二頁上二一行「形軀」，經作「形軀」。

一　四八二頁下一五行「比文」，經作「比文」。

「此文」。

一　四八二頁下二〇行第五字「一」，「此文」。

一　四八二頁下二〇行第五字「一」，徑無。

一　四八三頁上一行首字「紵」，徑作「終」。又末字「肩」，徑作「房」。

一　四八三頁中一五行「忽一虎」，徑作「忽見一虎」。

一　四八三頁下一二行末字「證」，徑作「悟」。

一　四八三頁下一八行「適時」，徑作「適時」。

一　四八三頁下二一行「一滴」，徑作「一滴」。

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

草安旁出世家 旁出之二
南岳大慧禪師
天台明曠禪師

二世 龍興弘景禪師
嘉祥吉藏禪師
玉泉道素禪師 城十一

三世 耆闍智拔禪師 嗣師藏
天宮旁出世家
左溪旁出世家

二世 永嘉真覺禪師
支硎道遵禪師
紫金元宗禪師

三世 天宮旁出世家
左溪旁出世家
婺女圓淨禪師
三衢道賓禪師
毗陵守真禪師
錢唐法真禪師
新羅法融禪師 下三人左溪旁出
新羅絕英禪師

二世 焦山神邕禪師
佛隴大義禪師
四明道源禪師
婺女行宣禪師
婺女法開禪師
三衢慧從禪師
錢唐法燈禪師
會稽法源禪師
新羅理應禪師

三世 居士傳禮
焦山智昂禪師 下四人嗣邕師
焦山靈澈禪師
焦山慧照禪師
支硎法盛禪師
支硎道忻禪師

居士王元福
焦山進明禪師
支硎靈輸禪師 下四人嗣遵師
支硎道忻禪師

荊溪旁出世家

二世 南岳普門禪師
華頂行滿禪師
建安法顒禪師
無姓法劒法師
吏部郎中李華

三世 諫議大夫田敦
雲環禪師 嗣門
仲儀禪師
道如禪師
龍興重巽法師

四世 中丞柳公綽
中書鄭絪
興道旁出世家
興善守素禪師
至行旁出世家
天台敬文法師
天台維蠲法師 城十一

正定旁出世家

二世 天台敬休法師
三世 天台處原法師 嗣師凝
妙說旁出世家

二世 國寧常操法師
三世 國寧德儔法師 嗣師從
四世 國寧義從法師

天台慧凝法師
四世 天台玄賾法師

龍興元皓禪師
天台智度禪師
雲峯法證法師
翰林學士梁肅
散騎常侍盧恭 下二人嗣皓師

大師傳論

身通三十九人
智淨禪師 此下五人嗣皓師
子瑜禪師
仲良禪師

刺史柳宗元
刺史孟簡
日本最澄禪師
天台良湝禪師 下二人至行紀
天台光韶法師
天台刺史韋珩 至行本紀

二

五世 定水慧贊法師 四明下二人嗣傳師
高論旁出世家

二世 慈光志因法師 此下四人嗣因師
三世 慈光悟恩法師
雍熙可榮法師
錢唐義清法師
姑蘇海南懷贊法師

四世 奉先源清法師
慈光可嚴法師
梵天慶昭法師 此下四人嗣清師
慈光文備法師

五世 慈光洪敏法師
慈光本備法師

六世 崇福慶盤法師 錢唐

七世 淨光旁出世家

二世 慧光宗昱法師 錢唐嗣圓師
廣教寶翔法師 城十一
石壁行紹法師
通鑑知廉法師
高麗諦觀法師
常寧契能法師
通照覺明法師 溫此下十師嗣昱師
寶山懷慶法師 錢唐千頃
明教曉乘法師

報恩智仁法師 會稽
孤山惟雅法師 嗣圓
永福善朋法師 嗣會稽嗣師

三世 永嘉繼齊法師
開元德聰法師 此下三人嗣昭師
永福咸潤法師 錢唐嗣師

四世 靈光洪敏法師
慈光文備法師

五世 演教覺彌法師 錢唐龍興

勝光瑞先法師 天台
崇法願齊法師
吳越錢忠懿王

寶藏悟真法師　頂山懷至法師　姑蘇
靈鷲志倫法師（下並隋唐）　安國肅閑法師
慈惠慶文法師　會稽
寶雲旁出世家
二世　天竺遵式法師　延慶奚聞法師
興國有基法師（四明）　廣慧體源法師（四明与延慶師書）

承天清曉法師（四明本紀）　嚴唐錢唐善信法師
章安旁出世家
禪師弘景富陽文氏貞觀二十二年於玉泉
奉敕得度依章安稟受止觀常誦法華嘗晝
賢示身諮明天童奉侍左右後於寺南十里
別立精舍曰龍興天后至中宗凡三詔入宮
難陀等譯華嚴自天后至中宗凡三詔入宮
供養爲受戒師後乞還山帝敕於林光宮同
天下名僧二十人修福置齋帝覩賦詩令中
書令李嶠等應和以爲贈師棒詩長揖振錫
而行天下榮之
禪師吉藏金陵人七歲依興皇朗法師出家
谷決大義後遊會稽止嘉祥寺講演法華自
著章疏智者再歸天台師與禪衆百餘人奉
疏請講法華不赴暨章安弘法稱心因求法
華玄義發卷一覽即便感悟乃焚棄舊疏深
悔前作來投章安咨受觀法煬帝時敕住京
師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔居
延興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而
化平時寫造妙經二千部講法華三百徧大
品華嚴維摩大論各數十徧並著章疏行世
臨終之日製死不怖論投筆而化
禪師明曠天台人依章安稟教觀廣化四衆
專誦法華章安撰八教大意師首於三童寺
（城十一）
録受平時著述甚多今所存心經疏耳（四）
禪師大慧唐太宗賜號而忘其名初聞章安
說止觀即得妙悟隱居南岳專事修禪爲默
馴于座陽人服慈化
禪師智拔襄陽張氏六歲依常濟寺出家日
誦法華五紙經中理義畧有規繩常曰斯經
乃諸佛出世大事也一人一道非弘不通周
顯既畢入京師值吉藏禪師命令覆述師曰
一乘爲雲遂分爲三亦可一乘爲雨分爲三
否衆無對藏師曰拔公此問深得經旨遂唱
以大法後住耆闍山寺常講法華一年五徧
貞觀十四年九月於信士張英家開法華題
（城十二）
分別祖曰汝甚得衆生之意師曰衆生豈有
（五）
意邪祖曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿覺翌
祖曰善哉善哉善哉善哉少留一宿時謂之一宿覺翌
日下山復回溫江摩訶湊現真覺大師睿
宗先天元年安坐示滅塔于西山賜謚無相
大師塔曰淨光慶州刺史魏靖緝所著文爲
千威儀八萬細行大德何方而至生大我慢
師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無
生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰
如是如是于時大衆無不愕然師方具威儀
參禮須臾告辭祖曰還太速乎師曰本自非
動豈有速耶祖曰誰知非動師曰仁者自生
竟與衆言別即於座上加趺而化
天宮旁出世家
禪師玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台
止觀圓妙法門四威儀中常寂禪觀因左溪
朗公激厲遂與東陽策禪師同詣曹溪見六
祖振錫攜瓶遶祖三匝祖曰夫沙門者具三
千威儀八萬細行大德何方而至生大我慢
師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無
生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰
如是如是于時大衆無不愕然師方具威儀
參禮須臾告辭祖曰還太速乎師曰本自非
動豈有速耶祖曰誰知非動師曰仁者自生
分別祖曰汝甚得衆生之意師曰衆生豈有
（五）
意邪祖曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿覺翌
日下山復回溫江摩訶湊現真覺大師睿
宗先天元年安坐示滅塔于西山賜謚無相
大師塔曰淨光慶州刺史魏靖緝所著文爲
十卷號永嘉集
因草卷曰魏靖收遺文拠十篇爲一集荅
交人書曲附其中而不收謚道歌者何耶
抑有說焉以證道名歌而如來設教修謚
之法不出藏通別圓今所謂道者藏通修
證乎別圓修謚乎若舍此而別有修謚者
得非永明所謂不依地位天魔外道者乎
義神智冥討疏尋經分別名相自不達耳
非經論過不知討誰疏邪若慈恩等疏則
可耳若天台疏皆有方軌攝法入心觀與
經合非數它寶豈可謂之分別名相而已

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌為東土大乘經若以義天跋別傳議例之比歌特未遭有識者焚之耳

論曰左溪本紀稱為真覺為同門友真覺傳中稱左溪激厲遂禍吉溪而又言精於天台止觀之道是知同學于天宮無可疑者況永嘉集中全用止觀遮照之旨至比當益信是宜讐之天宮用見師授之意但世傳證道歌辭旨乖戾昔人謂非真作豈不然乎

左溪玄朗傳

禪師神邕字道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸暨在縉緜中開唱經聲必凝神靜聽年十三入道依法華俊師開元二十六年奉敕得度從儼師學四分律儼曰此子必為學者司南既而去依左溪學止觀法華玄義五夏敷演聽者悅服天寶中遊長安居安國寺公卿問道結轍而至適安史繼亂振錫東歸道出襄漢有著作郎書子春學贍氣剛與之酬酢子春墮負滿座驚服中書舍人范咸歎曰師可謂塵外摩尼論中師子既返故鄉居法華寺自至德訖大歷初中頻受衆請登壇授戒自丹陽以南金華以北稱為教授師建伽藍于焦山賜額大歷初中

岳道士吳筠造論毀佛觀察使陳少遊請決之師約吳筠面論邪正旗鼓纔臨筠已敗北遂著翻邪論三卷以攻餘黨弟子智昂靈澈進明慧照等依學有年咸明禪慧為當時聞人焉

禪師道邃宇宗達吳興張氏年二十受具戒學毘尼復參左溪習止觀及法華三昧嘗從容謂門人曰堯舜之民不必獨義教之至也教若不至民何叙焉乃廣寫法華置經院於姑蘇支硎山舉高行沙門二七人常持法華以燭繼晝用揚大雄之慈聲大歷元年郡刺史韋元甫尚書劉晏等尊慕大乘相與表奏賜名法華道場於是自江以東置經院者十七所皆法於師也師於山中鑄像寫經講演妙法臨壇度人歲無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三昧忽覩大明上燭于天身在光中以問荊溪溪釋之曰智恵光明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相興元元年七月晦無疾告終寺衆同夢大殿忽傾咸知法匠將亡之兆傳教門人靈輸法盛道忻靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歲授經傳日誦數千言年十二入道于山陰靈隱寺中宗登位尊

恩度人試誦法華中選第一開元中因喪親入佛龍閣大藏以益冥報遂謁左溪稟受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以為正業臨終之日衆聞茲音之聲議者謂天帝迎請誦經之相

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於茅山專修禪觀初是山中多虎暴自師卜居絕不見跡一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此嵗人多因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言訖不見大歷二年端坐示滅

禪師道源受業大寶寺（今慈溪永明）久依左溪咨受止觀之法洞達與旨學衆心服（事畢）

荊溪旁出世家

禪師普門岳陽何氏父玠為常州儀興尉因家焉師幼勤學問登進士第入仕于朝一旦悟世虛偽抽簪去髮居南岳寺左右唯儒釋典籍麻衣葛屨而已既而去謁荊溪學止觀法華之旨深有造詣善屬文尚古意荊溪敬之待以交道為釋鐵輔行兩序自稱普門子其辭簡健歷指習禪者之弊梁肅稱之曰東

南高僧普門元皓子甚源之炎也（送崔侍御序）貞元八年季冬六日示疾于甚源之偏室春秋八十四傳教門人曇曠集遺文二百篇行於世（儀興縣君山鄉淨樂寺刻後之受業相去數里有南岳寺）

禪師元皓字廣成吳門泰氏初於龍興寺從荊溪受法華止觀之道實廬山林居心三昧（城十八）

後住開元寺梁田二君勸其著述乃注解涅槃於首序中自録所證著疏之時感庭階產異華人世莫識五采靈禽飛翔往来元和十二年仲冬示寂塔于虎丘之南原師之同學知名者百餘人不列僧數者翰林梁肅諫議田敦常侍崔恭三人也門人稟教名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩

禪師行滿萬州南浦人首造石霜學禪法後往天台聽荊溪說止觀頓悟妙旨因揆止華頂峯下智者院充茶頭夜卧土牀燒糞掃以煖其下脫衣就牀蚤蚤羣嗽或捫其衣寂無有也所居攩外大松上有寄生小樹過師出坐必嫋嫋低俯時謂此樹為茶頭作禮（嫋而沼反）師於四十年間未嘗便溺或謂大士現身受食而實不食故致此也開寶中預告人曰我且行矣即請衆誦文殊號泊然而化年八十八嘗著涅槃疏（城十九）

禪師法顒於毘陵建安寺築止觀堂請荊溪講說其中梁肅為作止觀堂記

師受觀心之法既悟玄旨以人繫于後謂止觀是救世明道之書又為大師傳論傳教之大統世謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史崔黯論之曰知法要識權實作天台三觀六即之說深符其意晉開運初造錢塘慕光因師室因講次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹撰發號令敷王猷故以公為翰林學士三職有著則公之官於朝不為不達矣年過四十林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署安於窮褊晚事浮圖法不李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科右補闕安禄山亂屏居江南客山陽勒子弟農桑甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時奢金帛往請乃強為應嘗從荊溪受止觀為法師宇素初從遷師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺定不越閫長誦法華至三萬七千餘部夜則虎狼侍座聽經食則烏鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬遵經三十春半生不踏院門塵時以為實録

（九）又述統例高論旁出世家（城二十）

以繫于後謂止觀是救世明道之書又為大師傳論傳教之大統世謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史崔黯論之曰知法要識權實作天台三觀六即之說深符其意晉開運初造錢塘慕光因師室因講次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹撰發號令敷王猷故以公為翰林學士三職有著則公之官於朝不為不達矣年過四十林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署安於窮褊晚事浮圖法不華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科右補闕安禄山亂屏居江南客山陽勒子弟農桑甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時奢金帛往請乃強為應嘗從荊溪受止觀為法師宇素初從遷師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺定不越閫長誦法華至三萬七千餘部夜則虎狼侍座聽經食則烏鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬遵經三十春半生不踏院門塵時以為實録

法師晤恩字修已路氏常熱人年十三聞誦彌陀經心有所感遂投破山興福寺求度初學毘尼聞天台三觀六即之說深符其意晉開運初造錢塘慕光因師室因講次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹撰發號令敷王猷故以公為翰林學士三職有著則公之官於朝不為不達矣年過四十林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署安於窮褊晚事浮圖法不李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科右補闕安禄山亂屏居江南客山陽勒子弟農桑甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時奢金帛往請乃強為應嘗從荊溪受止觀為法師宇素初從遷師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺定不越閫長誦法華至三萬七千餘部夜則虎狼侍座聽經食則烏鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬遵經三十春半生不踏院門塵時以為實録

（十）

十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意昭著于世師之力也與人言不問賢愚悉示一乘圓意或疑不善逗機師曰與作毒鼓之緣耳平時一食不離衣鉢不畜財貨臥必右脇坐必加趺晨粥親視明相每布薩（此云淨住）大衆雲集潸然淚下蓋思大集有無戒滿閻浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人曰吾報緣盡矣乃絕粒禁言一心念佛忽夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自稱灌頂吾已生淨土嘉汝所修故來相迎夢覺語其徒猶聞異香二十五日為衆說止觀指

歸及觀心大義即端坐面西而逝寺衆文僾聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠荼毘得舍利無算後三十一年法孫智圓獲遺骨於學衆乃鑿石為塔葬于馬腦坡

法師文備字昭本福之侯官鄭氏誦法華維摩圓覺十六觀小般若等精線不忘晉天福間至會稽傳百法論聞天台觀三為學者指南遂來謁因師書夜研心凡法華淨名光明疏句止觀諸文悉洞其旨每與同門思師覆述觀法莫逆於心恩詔人曰備雖後進已與吾並驅於義解之途矣因師既沒復北面事恩以卒其業師氣度深靖終日如愚或勸其誨人師曰講授滿門祖風未墜抗迹閒居從吾所好於是閉神妙觀坐忘一室者三十餘秋雍熙二年八月微疾凭几三出圓相謂侍人曰此吾所見淨土事也言訖累足而逝

法師慶昭字子文錢塘胡氏幼依關化院出家十三受具戒學天台之道於奉先清師用力十七年奉先謝世衆請師嗣講宛有父師之風未幾徙居石壁屬城南梵天過明舍所居為講院師徇請來居講風大振天禧元年二四月無疾而化平時講說法華止觀諸部共百餘周傳教弟子自咸淳而下九十七人先是光明玄義有廣畧二本恩師製發揮記解釋畧本弟子清敏二師共結難辭輔成師義於是法智大師撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋金剛般若疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造彌陀疏析重鉢一卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若縣蕝狀一卷釋淨名疏玄義百非鉢一卷釋光明玄句刊正記二卷釋觀經疏表徵記十卷釋淨名疏發源機要記二卷釋淨名疏玄樂百非之義三德指歸二十卷釋金光明經疏顯性錄四卷釋金剛般若疏詒謀鉢二卷釋自造彌陀疏懺華鉢二卷釋自造心經疏谷響鉢五卷釋自造楞嚴疏索隱記四卷釋楞嚴經疏十卷釋維摩經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰扶宗釋難力救廣本十種撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復恪引前後之文詳而論之疑十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

唯心言報應未殫於三世至於治天下安國家不可一日無也至若釋氏之爲教指虛空界悉我自心非止言太極坐兩儀玄牝爲天地根而已考善惡報應悉我自業非止言上帝無常天網恢恢而已有以見仲尼伯陽雖廣大悉備其於壽神明研至理者畧指其趣

城十一

耳大暢其妙者則存乎釋氏之教歟又曰復性有淺深言事有遠近不得不異也至於遷善遠惡勝殘去殺不得不同也

十三

梵天昭法師法嗣

法師咸潤字巨源越上虞鄭氏七歲事等慈子明進受具戒精究毗尼因入天台讀智者三觀文有所省遂詣錢唐開化昭師學傳通法華淨名涅槃楞嚴之旨昭師敬其威成俾之分座及昭師赴梵天復令自代景德四年上虞宰裴煥與里中緇素迎還等慈宣演大教天禧初徙講郡之隆教述籤疑以三種消伏俱約圓論爲淨覺所破昭師示寂復授以鑪拂嗣居梵天講演無虛日天聖三年徙居會稽永福聚徒五百日遣衆行化以供二時營造普賢像率衆行道大士放光證明時人學之曰戡主謂可亞慈雲也門人述其德曰師踞倪床揮麈柄時漸三紀五舍百講業成名立無媿古人乃請李淑撰傳教弟子題名記善朋爲之首云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅久依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解彌陀疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後染毫畢日初夜絶筆云

鏡巷曰孤山以高世之才彌天之筆著十疏以通經述諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其相承所說法門言境觀則以理性爲摠判事以真心爲境論摠別則以法二觀不許修證廢光明廣本不用觀心唯論心具心造不許色具色造如是等義布諸簡策於是義學之士有習其說者世三皆奇節異行不測人也二師皆得以親事國師法道大振初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復西石壁爲衆講說前後五十年確守山林之操未嘗出遊閭里吳中宿學皆服其高潔嵩明教論之曰出家於壽公學法於寐公見知於韶公淨光之道精研止觀後參韶國師發明玄奧周顯德初螺溪居民張彥安詣淨光曰家居東南里所陰曖之夕必有鬼神吟嘯考擊鍾鼓之聲又嘗夢龍遊其地水秀異謂衆曰此伽藍奉師師往視之見山水秀異謂衆曰此伽藍地也夢龍遊者豈龍樹之道將興此地邪因

十四

納之頗齊初爲法華紹巖第子聞其事以白師輟衆施三萬爲建法堂厨屋覆苫累堊悉尚朴素蓋稟師之誠也既成淨光與學徒二十人俱往既而雲居韶禪師出法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出淨光法師旁出世家

城十二

被斥爲權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆以無爲法而有差別然則議山外者請以此意恕之

十四

南王忠懿王子吳越亦嘗改元錫帝有寶正泰諱王之號見臨安志即施財架懺堂諸屋以廣之

去杭二十里在龍山之西時詔

法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四住之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義寂即召問之對曰此智者妙玄位妙中文（妙玄既散失不存未審何緣先曾見此論耳）唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以五十種寶往高麗求之其國令諦觀來奉教乘而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門等禁不令傳且戒觀師於中國求師問難若不能荅則奪教文以回觀師既至聞螺溪善講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏於篋人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放光開視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之助云

述曰吳越王杭瀲耶教實基於同除四住之語及觀師製四教儀至明圓教中故特標永嘉云者所以寓當時之意俾後人無忘發起也此書即荊溪入教大意觀師略加修治易以今名沒前人之功深所不可

吳越忠懿王錢弘俶字文明世為杭之臨安人祖武肅王鏐（音流）唐僖宗時率鄉兵破走黃巢名聞江淮復以八都兵討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭昭宗時昌以越叛鏐貽書切責不聽乃悉兵誅之自是盡有浙東西之地乾寧四年始封吳越王梁開平初加封尚父淮海鄧慶使傳于文穆王元瓘瓘子忠獻王仁佐忠獻破李景兵取福州既卒弟倧嗣位明敏嚴教為大將胡進思所忌逐之眾獨吳越奉屢朝之正朔不絕貢獻不失晉開運中為台州刺史（城十一）乃迎立儼即大（城十二）年授天下兵馬大元帥乾德元年冬郊禮遣子惟濬入貢開寶八年隨王師克金陵（南唐李後主）封其妻孫氏為吳越國王妃四月歸國太宗（城十三）九年二月入朝詔賜勿名非有功德百年之際虐用其民嘻何二公立論之相戾邪當五季時崛起而僭號者曾何有乎功德重斂以困民窟兵以殺民天下皆是也豈能若錢氏全民土而歸

述曰清獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天下大亂以數州之地盜名字者甚眾獨吳越奉屢朝之正朔不絕貢獻不失臣節暨 皇宋受命又能封府庫籍郡縣（今國清所藏是其一）（十七）

原其自實忠懿護教之功為多也王嘗造金字法華經二十部散施名山

述曰清獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天下大亂以數州之地盜名字者甚眾獨吳越奉屢朝之正朔不絕貢獻不失

聖朝邪至哉清獻之辭仁以保民智以全族唯錢氏一門耳歐陽公五代史則曰錢氏崛起而僭號者非有功德百年之際虐用其民嘻何二公立論之相戾邪當五季時崛起而僭號者曾何有乎功德重斂以困民窟兵以殺民天下皆是也豈能若錢氏全民土而歸

歐陽亦太過論矣

法師法嗣

國清昱法師

法師契能永嘉人神悟謙公之師得教旨於昱法師主天台常寧講道不倦自智者而來以鑪拂傳授為信至師嫡承為十四代晚年以授扶宗忠師扶宗曰吾得法廣智矣敢辭師乃藏之天台道場遂不復傳

述曰螺溪門弟子以百數而本傳指寶雲為高弟不載昱師名疑昱師見螺溪在最先故早傳鑪拂寶雲後至而其道大振故傳中推為上首以此言之在道不在鑪拂

也夫鑪拂相師之信器傳之久不能無蝕或以情得或以力取於道何預焉能師欲傳之扶宗而辭不受固也藏之祖師行道之場而去宜也向使扶宗妄受復妄傳適足以起後人之紛諍於道何在焉

寶雲旁出世家

法師遵式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於觀音夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀音名太祖乾德元年癸卯生稍長不樂隨兄為賈潛往東山依義全師出家全先夢有童子踞佛像之首已而師至年二十太宗太平興國七年壬午往禪林受具戒明年習律學于守初師法師遵式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於觀音夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀音名太祖乾德元年癸卯生稍長不樂隨兄為賈潛往東山依義全師出家全先夢有童子踞佛像之首已而師至年二十太宗太平興國七年壬午往禪林受具戒明年習律學于守初師

於師口引出數蟲復舒指注甘露於口身心清涼宿疾頓愈既而頂高寸餘手垂過膝聲若鴻鐘肌如白玉淳化元年庚寅二十八衆請居寶雲講法華維摩涅槃光明未嘗間歇有施氏懷胎驅日伏座下若聽法狀如是四旬產已不復至嘗往見法智開門外謦欬呼侍者曰遍聞外聲有若聖人然侍者亟出視反報言慈雲至法智大驚曰吾兄轉報矣至道二年請西度未之許至是始見從師嘗夢居母胎十二年及出台入杭果應其數結緇素專修淨業作誓生西方記又自幸觀音消伏毒音幽贊命匠刻栴檀像及自身頂戴之相撰十四誓願納其腹工有誤折所執楊枝者師為說佛事之勝卒變童為齋因為著戒酒肉慈慧法門嘗夜施摶食於水濱漁者聞衆鬼縫泉即激涌眼石七年杭昭慶齋一率衆致敬師至昭慶大揚講說杭俗好以酒肴會葬師師喜其有先兆遂建塔焉於是居人感化不復為漁時東山結懺會天大旱師卓錫石於屠肆者償其直而豢于妙喜寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而高師遽謂人曰此宜建塔先是山巔有異光中有七層浮圖之形光照海上周四十里皆漁人之筧梁或以語師師喜其有先兆遂建塔焉於是居人感化不復為漁時東山結懺會天大旱師卓錫石於屠肆者償其直而豢于妙喜寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而高師遽謂人曰此宜

繼入國清普賢像前燼一指誓傳天台之道雍熙元年來學四明十年二道中夢老僧謂曰吾文殊和上也及見寶雲正所夢僧即比面受業未幾智解秀出智者諦日然頂終朝誓力行四三昧端拱元年寶雲入寂師乃反天台以苦學感疾至於嘔血毅然入大慈佛室用消伏咒法自詛曰若四教興行在我則其疾有瘳不爾則畢命于此至三七日聞空中呼曰遵式不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐之而行其屍即沒滿七七日空中聲曰十方諸佛增汝福壽其夕寐見一巨人持金剉杵以擬其口又嘗親見觀音垂手

繼入國清普賢像前燼一指誓傳天台之道雍熙元年來學四明十年二道中夢老僧謂曰吾文殊和上也及見寶雲正所夢僧即比面受業未幾智解秀出智者諦日然頂終朝誓力行四三昧端拱元年寶雲入寂師乃反天台以苦學感疾至於嘔血毅然入大慈佛室用消伏咒法自詛曰若四教興行在我則其疾有瘳不爾則畢命于此至三七日聞空中呼曰遵式不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐之而行其屍即沒滿七七日空中聲曰十方諸佛增汝福壽其夕寐見一巨人持金剉杵以擬其口又嘗親見觀音垂手

三年宋四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨大至太守蘇為建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山治定請觀音消伏毒害懺儀五年師年四十自淳化庚寅至咸平四年辛丑凡十二年居四明歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋神與民俱聽命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章郇公得象領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三沙門披納而至請預盂蘭盆講席揖其坐忽不見道經黃巖有豕奔伏于前推其來乃逸

三年宋四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨大至太守蘇為建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山治定請觀音消伏毒害懺儀五年師年四十自淳化庚寅至咸平四年辛丑凡十二年居四明歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋神與民俱聽命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章郇公得象領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三沙門披納而至請預盂蘭盆講席揖其坐忽不見道經黃巖有豕奔伏于前推其來乃逸

曰今夜雪甚師不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我須臾師籠燈踏雪而至八年蘇人以郡符迓師於閘元建講緇素畢集不輦飲者傾市邑屠酤不售官監有失課之言師辭其徒曰智者遺書云荊州法集聽衆一萬學禪三百州司惶懇謂華國集動衆妨官為人所忌余今德薄安可久留

曰今夜雪甚師不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我須臾師籠燈踏雪而至八年蘇人以郡符迓師於閘元建講緇素畢集不輦飲者傾市邑屠酤不售官監有失課之言師辭其徒曰智者遺書云荊州法集聽衆一萬學禪三百州司惶懇謂華國集動衆妨官為人所忌余今德薄安可久留

遽幡然復杭智者遺書云荊州法集聽衆一萬學禪三百州司惶懇謂華國集動衆妨官為人所忌余今德薄安可久留遽幡然復杭智者遺書云荊州法集聽衆一萬學禪三百州司惶懇謂華國集動衆妨官為人所忌余今德薄安可久留遽幡然復杭

薛顏始以靈山命師居之即隋眞觀師所營天竺寺也寺西有陳時所植檜巢寇燎毀僅存枯柈是年冬枝葉復生因名重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之瑞治定往生淨土懺

薛顏始以靈山命師居之即隋眞觀師所營天竺寺也寺西有陳時所植檜巢寇燎毀僅存枯柈是年冬枝葉復生因名重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之瑞治定往生淨土懺

儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之道始賜紫服三月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌講法華八月過東掖十月復歸天竺天禧元年侍郎馬亮守錢塘雅尚淨業造師問道師為撰淨土行頗法門淨土略傳職方郎中崔育才問施食之道師為觀想一篇見金

城十二 圖集 三年丞相王文穆公撫杭名歙若相其宗首率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆生三法妙義才辯清發衣冠為之屬目公對衆嗟賞曰此道未始聞此人未始見也別集有講題師以天台宗教本末具陳於公四年公為奏錫天竺舊名復其寺為教而親為書額復與秦國夫人施財六百萬以建大殿公嘗致書問天台立教及解經義旨與今古軌為優劣師先答立教大義次出諸子索車之文録古義一二及慈恩破天台義對智者正釋並決是非以為古今諸師無一可取公覽文識義益加信喜文見別集師以智者昔於天台江上謨生事白於公因奏請西湖為放生池為主上祝壽後文穆尹應天府因徵疾夢與師會疾即除愈遂奉書道其事及移鎮江寧州近師府舍朝夕問法一留三月因為著十法界觀心圖注南岳心要偈會乾元節公以其道聞于上乃賜慈雲之號乾興元年章懿太后仁宗母李氏錢唐人以師熏修精至遣使齎白金百兩命於其父仁德山中為國行懺師為著金光明護國道場儀上之因奏天台教文乞入大藏事未行而公薨天聖元年仁宗內臣揚懷古降香入山敬師道德復為奏之明年始得旨入藏賜白金百兩飯千僧以為慶師乃撰教藏隨函目録略

城十一 述諸部大義謂玄義統明五時廣辨八教出世大意蘊乎其中文句者謂以疏句分節經文荆溪各有記釋猶五經之有正義也唐孔穎達為五經正義止觀者定慧之異名即法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事縱有託事附法觀心之文非部正意今止觀正弟子祖韶曰汝當紹我道場持此鑪拂勿為最後斷佛種人遂作謝三緣詩謂謝徒屬絕賓友焚筆硯也是年八月徙居東領之草堂明道元年十月八日示疾不用醫藥唯說法以勉徒衆十日令請彌陀像以證其終門人尚欲有禱以觀音至師灶香瞻像祝之曰我

城十二 觀觀世音前際不來後際不去十方諸佛同住實際願住此實際受我一灶之香或扣其所歸對以寂光淨土至夜奄然坐逝師嘗製龕銘曰遐齡既入斂越七日形貌如生壽六十九夏五十逝之夕山中人見大星殞于靈鷲峯紅光赫然稟法者文昌等二十五人登門學者以千數度弟子若盧輩垂百人明年仲春四日奉遐榻葬于寺東月桂峯下與隋觀法師為之隣焉師幼善詞翰有詩人之風其詩集曰采遺曰靈苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有貴官注楞嚴求師印可師烹烈談謂之曰閣下留心佛法誠為希有

城十三 今先申三問若荅之契理當為流通若其不合當付此火官許之師曰真精妙元性淨明心不知如何注釋三四四三宛轉十二流變三疊一十百千為是何義昔師注者云初變一為十以三世四方互成百二十三變百為千三變十為百三世四方互成千二百是除眼耳身三根功德之數總六根為七千二百六根功德各對四百實得六千為六根功德

也一為要主十百千為三疊凡三番識成其數二十五聖所證圓通既云實無優劣文殊何得獨取觀音其人罔措師即舉付火中於是楞嚴三關自茲而出仁宗閱師所進光明讃國儀至聖帝仁王慈臨無際之文撫几歎曰朕得此人足以致治亟令宣召則已入寂矣師始出家郡校諸生暮師才俊勉回業儒為詩荅盧積中有真空是選場大覺為官位之句人多誦之常行三昧以九十日為期於行道四隅置鐵熾炭遇困倦則漬手于鐵十指唯存其三其建光明懺殿每架一龕一龕輒誦大悲咒七徧以示聖法加被不可沮壞之意故建炎虜寇積薪以焚其屋儼然蹙方臘陳通之亂三經寇火皆不能熱至今異國相傳目為燒不著寺茲豈獨顧教門之神迹誠有以彰國家之有道也崇寧三年賜號法寶大師紹興三十年特謚懺主禪慧法師塔曰瑞光行業曲記修三昧記天竺諸集宗源記

壬三

鏡菴曰道籍人弘人必体處此三者不可不畢備也吾道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我　聖朝此道復興螺溪寶雲振於前四明慈雲大其後是以法智之創南湖慈雲之建靈山皆忘軀為法以固其願而繼之以神照啓白蓮辯才兆上竺於是渕河東西並開講席卒能籍此諸刹安廣衆以行大道孰謂傳弘之任不在於處邪然靈山之剏三罹寇火而不能壞此豈非至人誦咒加功願力堅固之驗也哉江州太守許端夫序其詩曰慈雲之詩文貫於道言切於理酷似陶彭澤蓋合於情動形言止乎禮義之意昔賈休作禪月集初不聞道而才情俊逸有失輔教之義中庸子作閒居編言雖鳴道而文句闕兀有失詩人之體慈雲則不然文既清麗理亦昭顯雅正簡淡有晉宋之風蓋其道業宏大故詩名不行也

之授以法華止觀隨言解義曲盡其妙端拱元年郡人請演教於太平興國寺學者常數百人每白黑月必集衆自升高座誦菩薩戒法勸道俗念佛四十年至萬人由年持鉢以供聽衆祥符八年六月示疾弟子令祥請曰和上西歸寧無留訓師乃廣談圓旨經時不已衆忽見西方現光空中樂奏師曰西方三聖人來也即右脇而化茶毘舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐青蓮華對佛說法者有夢三身如來入靈塔者有夢彌陀授記為超壯如來者法智聞其逝歎曰卧病談玄法師異聞餘杭人潛心天台之學每謂但解未足以展志故汲汲以修諸三昧為要務及來參寶雲盡通其旨至道三年法智弘道於延慶輔賛之功為多以寺宇頹毀乃同丹丘誡誓之石示十方之規必聯次師名稱二師云後同法智結十僧行長懺三年誓焚軀以報佛恩時楊文公屢貽書勸止事竟不行師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預法師有基宇及賢錢唐王氏母夢梵僧授以舍利吞之遂有娠生五歲從天台壽昌法超為師十歲受具聞四明寶雲傳智者教往事

臨終見佛是可敬也內翰楊億致敬眞相之作賛全三學撰行業碑在福源

佛祖統紀卷第十

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四八七頁中七行「田敦」，徑作「田教」。

一　四八七頁中九行「仲儀禪師」，徑作「仲義禪師」。

一　四八九頁上二行「比歌」，徑作「此歌」。

一　四八九頁上一九行第一二字「贍」，徑作「瞻」。

一　四八九頁上二三行「授戒」，徑作「受戒」。

一　四八九頁下八行第二字「暴」，徑作「瞟」。

一　四九〇頁第一六字「空」，無。

一　四九一頁上二四行第一五字「戚」，徑作「夙」。

一　四九三頁上末行「貽書」，徑作「遺書」。

一　四九三頁中六行「大祖」，徑作「太祖」。

一　四九三頁下一八行「嫡承」，徑作「嫡承」。

一　四九四頁上一二行夾註左「癸午」，徑作「癸未」。

一　四九四頁上一一行末字「縱」，徑作「經」。

一　四九五頁中一一行「精至」，徑作「精進」。

一　四九五頁上末行夾註「仁宗母華氏錢氏唐人」，徑作「仁宗母華氏錢塘人」。

一　四九六頁下一四行夾註左末字「源」下，徑有符記「〇」，並有夾註「此卷一百一十八人本紀止錄三十二人餘者遺失」。

一　四九一頁中一九行第一四字「之」，徑無。

一　四九二頁上一四行第一五字「戚」，徑作「夙」。

一　四九三頁上末行「貽書」，徑作「遺書」。

一　四九三頁中六行「大祖」，徑作「太祖」。

一　四九三頁下一八行「嫡承」，徑作「嫡承」。

一　四九四頁上一一行末字「嫡承」。

一　四九四頁上一二行「癸未」。

一　四九四頁上二三行「授戒」，徑作「受戒」。

一　四九四頁下八行第二字「暴」，徑作「瞟」。

一　四九五頁上二一行「林通」。

一　四九五頁中一四行「林逋」，徑作「林逋」。

一　四九六頁中一一行「府舍」，徑作「府會」。

一　四九七頁上二三行第九字「節」，徑作「即」。

一　四九五頁上末行夾註「仁宗母李氏錢唐人」，徑作「仁宗母華氏錢塘人」。

一　四九五頁中一行「精至」，徑作「精進」。

一　四九五頁中七行「大義」，徑作「文義」。

一　四九五頁中一一行末字「縱」，徑作「經」。

一　四九六頁下一四行夾註左末字「源」下，徑有符記「〇」，並有夾註「此卷一百一十八人本紀止錄三十二人餘者遺失」。

佛祖統紀卷第十二之十二　宋景定四明東湖沙門　志磐撰　域二

諸師列傳第六之一

天竺式法師法嗣

二世 妙果文昌法師

法喜清鑑法師 東二

保慶法潤法師

天竺思悟侍者

諫議大夫胡則

侍郎馬亮

三世 妙果天授法師 嗣昌師

淨慧思義法師

明智相韶法師

真淨思永懺主

天竺本融法師

丞相王欽若

職方郎中崔育才

嗣明智玉人

海月慧辯法師

辯才元淨法師 嗣辯才二人

四世 法寶從雅法師 嗣海月二人

圓應德賢法師 嗣淨慧五人

慈覺永堪法師

圓悟思尚法師

靈山則章法師

神智載昇法師

廣惠居白法師

慈行智深法師

神智仲元法師

寂照慧日法師

法鑑有愚法師 嗣辯才二人

五世 指源如果法師 嗣法寶

慈受子琳法師 嗣慧覺

興國基法師法嗣

二世 興國令祥法師

錢唐曉法師法嗣

二世 法顯遇成法師

慈明慧觀法師 嗣神智

福源悟持法師

三世 兜率守仁法師

四明法智之作興也天下學士靡然向風嗣其業而大其家者則廣智神照南舜三家爲有傳明佛意示衆法用廣垂裕無窮之謀中興教觀遠令爲有賴此諸師列傳之所由作也若夫慈雲一衆昌諸諸師之後五世而遠闡令備叙列傳而先慈雲之派者將以順其承襲而不使紊雜乎四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

二世 妙果文昌法師

法喜清鑑法師 東二

保慶法潤法師

天竺思悟侍者

諫議大夫胡則

侍郎馬亮

三世 妙果天授法師 嗣昌師

淨慧思義法師

明智相韶法師

真淨思永懺主

天竺本融法師

丞相王欽若

職方郎中崔育才

嗣明智玉人

海月慧辯法師

辯才元淨法師 嗣辯才二人

四世 法寶從雅法師 嗣海月二人

圓應德賢法師 嗣淨慧五人

慈覺永堪法師

圓悟思尚法師

靈山則章法師

神智載昇法師

廣惠居白法師

慈行智深法師

神智仲元法師

寂照慧日法師

法鑑有愚法師 嗣辯才二人

五世 指源如果法師 嗣法寶

慈受子琳法師 嗣慧覺

興國基法師法嗣

二世 興國令祥法師

錢唐曉法師法嗣

二世 法顯遇成法師

慈明慧觀法師 嗣神智

福源悟持法師

三世兜率守仁法師

四明法智之作興也天下學士靡然向風嗣其業而大其家者則廣智神照南舜三家爲有傳明佛意示衆法用廣垂裕無窮之謀中興教觀遠令爲有賴此諸師列傳之所由作也若夫慈雲一衆昌諸諸師之後五世而遠闡令備叙列傳而先慈雲之派者將以順其承襲而不使紊雜乎四明三家之子孫也

諫授且戒之曰或有異處可剳取附來慈雲門弟授講者二十餘人師爲之首 見慈雲行業記四明興矩師書

法師祖韶天台劉氏賜號明智十九通法華得度入東掖參慈雲得其奧旨既而侍師遷靈山居第一座慈雲將居草堂謂師曰汝當往代本如居能仁而俾之來繼此山師即著草屨欣然而行至江濱呼其回曰吾試汝耳汝當竟住此山師既奉命一遵成規講訓之外行四三昧爲常課棟宇未具力爲經理一日告衆曰吾受慈雲之寄今老矣亦將有東嶺之事慈辯爲吾上首其善繼我乎遂入草堂以自晏晦未幾示疾趺坐而逝年七十二

臘五十二師昔於東掖行光明三昧百晝夜至期方半忽見旌幢滿前導者呼曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳通大乘利益羣品言訖而隱常往京師道出淮泗夢僧摩頂曰吾文殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如咀冰雪又夢入古寺見僧踞坐謂曰吾爲汝說第一義諦畢如甘露灌頂即見依正皆如雲影有人問曰人見和上何因歡喜曰視人常皆佛想

法師清鑑雲間人賜號禪慧爲慈雲撰贊盛稱光念誦儀序其略云慈雲尊者以行光教門推爲前列復往南湖見法智所詣益遠既而弟子清鑑以所稟四種三昧行法遺編獨贊盛光未廣流布遂因其舊五章補助始末加示法釋疑之二以爲七科

懺主思永號真淨入道于秀之勝果久親慈雲勤修淨行時衆高之謂足上儗其師亦稱懺主

侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能深達觀道善持呪法加水以愈人疾求者如市當課誦時身及奉像俱出舍利天聖三年慈雲欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞之朝大悲像課呪以誓曰事果遂當焚軀爲報會公薨悟誦呪益精明年得旨師喜甚積薪爲

樓白慈雲求火種雲於鑪中舉紅炭與之引手以承了無難色即入薪樓火息之後袈裟覆體儼如其生慈雲乃加香木行呪頓以焚之隨酸而化五色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲爲讚以刻石曰悟也吾徒薊法捐軀其酸赫赫其樂愉愉遠火將滅儼如加趺遠骨後碎粲如圓珠信古應有今也則無芳年三十真我丈夫

明智韶法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天竺至合澗有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明智一見大奇之即盡心學教觀明智將老命居第一座以代講一夕夢音安以金篦擊其口曰汝勤誨人當得辯慧穿苦膊疾夢天神以金槃盛水使之瞋目引其腸流之後八年明智俾繼主席翰林沈邁治杭任威見者多惶懼失據師從容如平生邁異之任以都僧正蘇子瞻時爲通守爲序以贈之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德材智之士與妄庸巧僞之人雜處其間號爲難主故僧正副之外別補都僧正一員簿書案牘奔走將迎之勞專責副正以下而都師總領要略實以行解表衆而已師既蒞職凡管內寺院虛席者即涓日會諸刹及座下英俊問義科場設棘圍拂名考校十問五中者爲中選不及三者爲降等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以爲則講授二十五年學者常及千人夜有奎入其室脫衣與之令從支徑去晚年饑酖以六事隨身歸隱草堂衣鉢生具紙被掃子手鑪爲六吳越大旱禱天竺觀音像久不應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽告曰明日午中必雨如期果驗遠近感師誠心致熙寧六年七月十七日旦起盥罹告衆就別合掌加趺而化初師遺言須東坡至方闔龕四日坡至見趺坐如生其頂尚溫坡盡敬而退

東坡集云師沒後二十一年余謫惠州師之弟思義囑參寥求作讚因序之曰余在杭夢至西湖有大殿榜曰彌勒下生故人海月辯才之流皆行道於其間乃作三絕以吊之云欲尋遺迹强沽棠本自無生可得亡今夜生公講堂月滿庭依舊冷如霜

其後參寥徙潁水謁子瞻故得銘於公海月亦爲銘其塔

法師思義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得度依明智學隨聞隨悟常開幬出十難師荅之悉契旨明智退居草堂衆送入室既散師猶侍右智曰汝適何見荅曰見大衆拜而退智曰吾示汝將來義當住此山紹隆大教後後亦來居此室也師歷修四三昧行忽頸上生一肉癭夜夢功德天食之以梳其疾即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蘇頌帥杭請居天竺大振法道住山二十三年退閒草堂如明智之記元祐三年二月十八日中夜趺坐別衆而逝大衆誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金色長身垂五手辭謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二十五日復趺坐而化瘞龕四日坡至見趺坐如生其頂尚溫坡盡引導之狀向西而隱

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其舍者曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其筭數及師之終果符其數十歲出家每見講座輒曰吾得亡今夜生公講堂月滿庭出家人十八就學於慈雲不數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻爲請錫紫衣辯才

之殪七年翰林沈遵撫杭（太宗嘉祐）請上竺本觀音道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄干樵李（樵音醉地名在秀州）師以鑄鐘例被追辨卒而得釋寓止真如蘭若擬金鉼設問荅述圖舉理說盤明祖意之妙元豐元年有利山門施資之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復大集清獻趙公與師爲世外友爲之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝（東坡寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山谷開云）三年復謝去居南山之龍井士庶爭爲築室遂成藍宇六年太守鄧伯温請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識坡子追生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步（坡詩云師來爲摩頂起走趨奔塵）將示寂乃入方圓庵（泰觀記米芾書）宴坐謝賓客止言語飲食招參寒告之曰（參寥道潛）吾淨業將成若七日無障吾頽遂矣至七日出偈告衆即右脇吉祥臥奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懷

楚詣泚陰請誌于東坡坡命子由爲之銘師講說不間晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左三右二有欲效之者師止之曰如我乃可脩西方淨業未嘗須臾廢或構大士求放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遽起攬之得舍利數粒後人嘗有子得魅疾祝之即愈諸暨陳氏久患心疾漫不知人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辯而無行欲從師出家東坡爲之請未言其名力拒不許若先知然秀州狂僧卵回頭以左道惑衆宣言欲建大塔爲吳人禱一夕甘雨如注疫亦以息公爲奏于朝賜師神智卷名圓通

海月辯法師法嗣

夢

鏡菴曰道大德尊智高辯富作大法主爲世所宗而於出處飲啄之緣猶未得其自在住上竺幾二十年居靈山僅及一月然則結緣之論雖大賢有所未免

法師載畀會稽人號神智久參明智時輩推其善說先是錢武肅王卽杭日嘗患目眥灰屢化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩刻其讚于石觀者皆知感化一日無病趺坐而亡有天樂鳴空異香入室之瑞

法師智深賜號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既成歸受業崇福西寺開長堂雲水供屢素衣仙人言自永嘉來明旦永嘉僧投牒

金剛般若四藏（彌陀經十藏禮舍利塔十偏（萬）禮釋迦三十萬拜彌陀百萬（言偏者以四千弗爲數）持一名佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三遍心期淨土一生坐不背西寔使無爲揚傑爲製安樂國讚三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是菩提師植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先遣便頓以錢十萬供僧師荅曰承以建塔淨財欲飯僧教有明文又不許互用狂人大慚而止（坡公遺參文略云我初適杭尚見五公講有物聰禪有後生吳後聽來）

人稱佛號從化者不知數政和乙未六月坐亡留龕七日色不變茶毗之日異香襲人人收舍利與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢臨安人賜號圓應為兒時相者曰它日當有官阨唯出家可免父信之令往依

城十二

叔父海月月斥之曰我翁孫相繼家業始成汝欲來此作主人邪師遂去暨落髮復往天竺參淨慧大明教觀之道久之遂居第一座有俗士謁淨慧言室女為祟所嬈乍啼乍哭頭師慈救慧曰我首座可以治此士往扣之師乃令女所居閣上設一榻既至即就榻睡少時竟去女白父曰適蒙法師開悟於我今永去矣自是神識安定淨慧聞居草堂師繼其席果符海月主人之記居五年無疾而終

語門人曰吾生前以道力免難死後恐不能逃門人造像入祖堂及用鐵護其項建炎中金虜真珠王子領兵犯浙入天竺升祖殿衆像皆避席而撣獨師像不為動王怒令斬之以頸有鐵不可傷乃令積薪盈門繼火焚之薪盡而屋如故虜大驚讚禮而退

法師仲元號神智妙年納戒即學教於天竺淨慧及繼主祖父道塲道風大振六年將遷開章堂請首座永堪以自繼且謂之曰首座寮中什物並留後人方丈所用亦自是師止攜三衣一缽香合拂子足師壇紙被浴具世稱為七事隨身過草堂及觀首座寮止一紙衾了無餘物人莫不高二師之風

法師永堪賜號慈覺高介特立平時不履足寺徑淨慧學克肖其道後繼神智居天竺二

九

十一年四海學者推為宗主嘗訓於衆曰明道而不克行是猶見飯而不肯食終為飢人也別曰又謂衆曰汝輩一向忍飢何為衆媿其言自是學成之人若初心向學須先尋文義可也

辯才淨法師法嗣

法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教于辯才號稱夙成郡以南屏興教延之不就奉辯長堂接待建大閣造西方像結道俗念佛嘗數百人三十年中預會者多衆佛接之瑞蹟康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰汝同學則章得普賢行頃三昧已生淨土彼方待汝留即命衆諷觀經甫畢乃云聖相現前吾其往矣即留偈曰空裏千華羅網遍

十二

中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑

閣維得舍利數百粒塔于東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及其數

法師子琳賜號慈覺堪法師法嗣

復謂佛智裕禪師重研心要時天竺以慈福太后請為玓之際唯提大義禪侶聞風而來者咸服其辯大慧杲禪師過之相與劇談不覺達旦謂師曰時人秖知老師有教徑山卻許老師有禪為題其真云悟得旋陀羅尼三昧於一切法得大自在舌端之上海波翻第一義諦無違

城十二

肯孝宗乾道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何為要師曰金剛圓覺最為要道曰叅禪如何師曰禪須自悟上曰何以為玓師曰澄寂身心久當自契上訖後因召問當世有道之士師以上竺慧光對上欣納之一日謂門人曰吾為首座十八年日課蓮經一部每

於禪定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知領徒損己其言有實遂屏跡草堂經半載忽書偈趺坐而化傳盡驗句時當連雲而身常溫煖

法寶雅法師法開

法師如泉鋭唇人學于法寶唐復禮法師問學者偈云真法性本淨妄念何由起從真有妄生此妄何所止無初則無末有終應有始無始而無終長懷懵茲理頴為開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四句問真法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能即真此誠從真起妄反妄歸真之義次四句問始終有無既云無始云何有終若無於終何有於始後二句為請答自古涉法師清涼圭峯各有偈答而洪覺範所錄林間謂皆未副問意彼問真法本淨妄何由起而今但云迷真不覺此答人誰不能師乃別為之答云真不守自性照分能所起隨緣染淨熏復性方可止真妄一體即故說無終始迷悟自情分始終宛然理達此真妄源誰復受生死識者謂此荅始可以盡問意師所述教義名指源集

自序云紹興十二年述

興國基法師法嗣

法師悟持慈溪人受業于興國誦法華試中得度傳受基法師之道悉達深旨每俾代講綽有父風邑西永安林泉尤勝衆請為起廢歷十八年殿宇像設無不畢備寶元初仁宗聞于朝賜名福源安衆講道鬱為法席為人寬和接賓客有加禮雅尚清談終日不倦所居多植嘉果築塘治田囷廒無歉法食俱運人皆樂依

四明教行錄有三書與特旌永安山主者是也事見福源開山記

佛祖統紀卷第十一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　四九八頁上一行「之十二」，[徑]無。

一　四九八頁上一七行「有愚法師」，「底光」。

一　四九八頁下一三行「盛光」，[徑]作「若愚法師」。

一　四九八頁下一六行第一三字「儗」，[徑]作「擬」。

一　四九八頁下一七行「懺主」下，[徑]有「問」。

一　四九九頁上末行第七字「涓」，[徑]作「捐」。

一　四九九頁中一一行「尚温」，[徑]作「尚暖」。

一　四九九頁中末行首字「難」，[徑]作「圓通」下，[徑]有

夾註「此下本紀遺失一人」。

一五〇一頁下九行末字「數」下，徑有夾註「此下本紀遺失一人如杲在子琳後」。

一五〇二頁上四行「温煖」下，徑有夾註「此下遺失令祥一人」。

一五〇二頁中七行夾註左「開山記」下，徑有符記與夾註「〇此中本紀遺失二人〇此卷共三十三人本紀止録二十三人遺失十人」。

佛祖統紀卷第十二　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之二

四明法智法師法嗣第一世

廣智尚賢法師　神照本如法師

南屏梵臻法師　三學則全法師

浮石崇矩法師　廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師　慧因擇交法師

圓智覺琮法師　崇法嗣端法師

四明文榮法師　丹丘嗣謙法師

四明頴彬法師　廣印智環法師

祥符文智法師　三衢文炳法師

四明用卿法師　四明居永法師

四明自仁法師　崇慶本圓法師

天台慧舟法師　三衢懷襲法師

圓智志豪法師　日本源信法師

內侍俞源清　嗣法二十七人（塔缺）

入室四百七十八人（塔缺十二）實錄升堂一千人（塔缺十二）

法智法師法嗣

法師尚賢四明人賜號廣智依法智學教觀聞講淨名頻悟性相之旨歷事既久遂居高第天聖六年紹法智主延慶道化盛行雪竇顯禪師聞其名出山來訪標榜煎茶以申賀禮人傳以為盛事嘗晨入懺堂見一虎伏几前師直進展尼師壇於背來無所覩日本國師遣紹良等齎金字法華為贄請學輪下三年學成辭還日本大弘斯道明道中（仁宗）淨覺居靈芝致書於師論指要解三千之義祇是心性所具俗諦之法未是中道之本請師同反師承師援荊溪三千即空假中之文謂何必專在於假以輔四明三千俱體俱用之義學者賴之（見復二書並遺編所著遺編及釋金錍）釋十類（即扶宗弘傳法智二師口義翼讚大教至為有功經體一章尤善發明續遠妙宗之旨又嘗著閘幽誌以七種二諦消光明諸經之王（四教之正旁接之旨）法智是其說及後作光明記遂采用之（見口義）

草菴錄言曾魯公為廣智撰塔銘而後世無傳當是與寺俱燬于建炎之寇惜哉

法師本如四明句章人受業本郡國寧初依法智於千衆中有少俊聲使典詞翰有法則為世所愛嘗請益經王義法智曰為我作知事三年卻向汝道豎事畢復以為請法智厲聲一喝復呼云本如師諮然有悟為之頌曰向來若為汝說豈有今處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯曰當於衆中自擇之慈雲閱視几前師即云斯人可也師至承天（東山能仁舊名）大振法道歷三十年衆常五六百法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀金錍觀心論等皆嘗集百僧修法華長懺一年皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一年瑞驗屢見寶歷二年七月駙馬李遵勗為請于朝賜神照法師紫方袍及賜智者教文四千五百卷以資講說嘗於寺西南隅見一虎聽以杖擊之曰此非汝睡處虎俛首而去於虎臥處結屋為菴歸閒其中先觀無量壽觀音別行玄止觀金錍觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一年是有五通神居于此師每禪坐必連牀昇行空中師未嘗問一日五神請曰師既踞吾居乞於此向山岡建祠塑像已備泥在山矣師往視岡上有新泥一堛以之塑像無所餘（蓮寺虎事）後於虎臥處結屋為菴歸閒其中先六七年來遂成臣剎乃以能仁山林三之一為衆施戒方秉羯磨忽有光明自智事三年卻向汝道豎事畢復以為請法智厲聲一喝復呼云本如師諮然有悟為之頌曰向來若為汝說豈有今處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯曰當於衆中自擇之慈雲閱視右脇安厍而逝時天氣盛熱異香滿室三年卻向汝道豎事畢復以為請法智厲聲一喝復呼云本如師諮然有悟為之頌曰向來若為汝說豈有今處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯曰當於衆中自擇之慈雲閱視非常明年三月塔全身于寺北門人啓鑰視尊容如生爪髮俱長有大蓮華產于塔前壽七十臘五十三嗣法處咸等甚衆師嘗於天台邑中為衆施戒方秉羯磨忽有光明自智鐘鼓擊之無聲江上漁人見雲端有僧西向

者塔國清寺赤城山交射於法座之上又因
供千佛飯一千貧人置華於席下佛座華應
不萎而反萎貧人座華應萎而反不萎舉衆
為之歎異嘗著仁王懺儀撰行法經疏至十
種境界而止後咸法師續而全之

問宣子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師 城十二
塔當方丈後狙於風水非宜之說將遷之
破土數寸香氣襲人棺上產蓮華一莖光
明奕奕暨數函慈顏儼然須髮長垂衣被
不壞舍利滿龕一衆驚歎於是亟掩藏之
鏡菴論之曰法師血肉之身衣被之飾在
土二百年而不壞非夫戒定慧三昧之力
所持曠能若是人或以輕褻祖塔祕鑑堂
者非夫假此日之脩視之曷足以知法師
正報親依堅固不壞之瑞為此舉者其祖
冥使之乎觀親依此以華座觀為衣被例之 城十三
法師梵臻初名有鞏真宗特改錢唐人具戒之後即問
道四明見法智最為脫暮聞講妙玄文句大
有啓發又還鄉邑以不親授止觀為之恨乃
焚香禮像閱讀二十過以表師承皇祐三年
初居上竺明年有旨遷金山熙寧五年杭守
吳侍讀聞師名以南屏興教延之每當講次
綜括名理貫穿始終舉一義則衆義洽然竊
一文則諸文允會當時強記者因集以成類

初集類之作由法智講授散引諸文有仁首
座者録為五類既而淨覺增其二括蒼聰師
加其三佛慧才師重檢諸文節為十類四明
吉師隨諸部帙各為詮次廣智見之曰類集
之行得失相半得在知其綱要失在昧其起
盡暨師興教之席群峯泰初詮為高座緒餘 十五
超果會賢別立懸叙消文一一文下開示來
意正釋觀心號為南屏一家 天竺韶師曰辨別法身說誤後學去也楷案書興無相明力魅勿傳
師為立碣此二文必大有可記者今二石有醜醐化指粕法藏變現火之語
既無存於是二師行業不可知後人立傳
愛師所述四明實録人謂蔡邕作郭有道碑
也後漢郭林宗舉有道不應既卒蔡邕為碑文謂蘆植曰吾為碑多矣皆有慚德唯郭有道色耳

述曰廣智趙清獻為撰碑三學亡弟子水
造法智學教觀時南湖競推十大弟子師為
之冠為旁通書史尤善著述性直氣剛敢言
人失人以是長之住三學三十年郡守郎簡
尤加敬嘗謂人曰叔平才氣凜然若以儒冠
職諫諍豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元之邪
慶歷五年夏別衆坐亡弟子若水立碣於近
祇彷彿耳吁可惜也未學法智妙達教觀之道
法師崇矩三衢人来學本業景德講
居第一座法智坐聽其講曰吾道有寄矣初
赴黃巖東禪講法智寄書勉之曰立身行道
世之大務謙為德柄汝當堅執此外更宜博
究五經雅言俾於筆削之間不墮凡鄙當效 十六
圓閣梨之作也未幾還三衢受本業景德講
浮石主者元勳問徑真起妄義一言有契頓
回禪居永為傳教之地郡為敷奏有旨俞其
請乃大開齋堂以安學衆日談止觀夜講光
明復於一時率衆念佛嘗以法智融心解於義
未盡廣致難問法智乃收及三輩以免相違

真廟時遊方至京師上聞其名召至內殿講四十二章經盛談名理上心大悅賜紫方袍金幣香藥既而回天竺衆留貳講久之復賜故里慈雲授以香鑪如意手書誡辭奬之曰汝將轉說于親里也勉之哉被忍為衣入慈為室虛空為座身遠衆惱口寡言論意防輕慢慈心授人是曰三軌是為四行名安隱說

述曰淨石先學于法智及赴東禪乃遺以書當是時已定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子待之故其歸里亦授以辭此見二尊者法門之情無所間然而古今圖譜置之慈雲之下其不審也若是今依

鑑師錄系之四明覽圖者毋以爲感

法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符覃思得度（真宗封泰山詔各度一人）年十三進受具戒往學于四明性識昏鈍常持大悲呪顒學通祖道忽於夢中見梵僧長數丈脫袈裟與披之呼曰慧才盡生記吾翌日臨講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾首衆四座推服復謁慈雲北面服勤旦夜不替治平初杭守沈遘請住法慧寶閣二十年始終一節太尉盧公奏賜廣慈之號淨石來請勉徇衆意未久退居雷峯塔下每翹足誦大悲百八爲課又翹足一晝夜誦彌陀號一夕夢至寶樓宮

（城士）

闕有告之者曰淨土中品汝所生也元豐元年春緇素萬指求授大戒至羯磨時觀音像頂放光輝映講堂淨慈守一禪師爲作戒光記六年五月二十一日更衣就座書偈讚佛曰吾生淨土決矣泊然而化塔于菴之右壽八十六臘七十三繼其業者法宗戒珠十人

師貌古而性恬少言寡欲時教門異論諠動江淅師獨循循講訓未嘗有所臧否清獻趙公道交最密及鎮越寄以詩曰乞得鄉邦樂矣哉雷峯卷靜此裴回浙江莫謂音書隔一日潮聲兩度來

法師舍璧受業四明之廣嚴稟法智教觀深有造詣時人推爲教主嘗以銀書法華經遇佛菩薩名則用金字世稱爲法門至寶建炎金兎院宇焚蕩於兎礫中尋獲此經不損一字淳熙間住山蓮止菴夜聞萬人誼譁驚起視之則別室遺火其經藏柱閣上師冒火取之得無損人言兩遭烈燄皆不滅壞者遠由大乘功德之力近見教主行頤之所持云

法師擇交台之黃巖人學法智得其道天聖二年童安慧因始易爲講院請師主其席法智作授辭與之其略云今授汝香鑪如意用爲傳法之具欲汝三學芳馨藹乎自己四悉巧意適彼物宜汝其懋之勿妄揮秉

法師覺琮受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智寄帖勉之曰既學山家必當異於常流理事合修自他兼濟如此是爲智者之子孫也

法師嗣端四明人受業榮法父親法智世稱教主王荊公宰鄞與師爲方外友（荊公有榮法智題云）

（城士）

小卓臨水閣繪筆亦都絲華扉地香惟願時人觀此境盡解煩惱作清涼集中失收

法師文鑿四明薛氏初依興國令祥師父之遣入法智室孜孜教觀綿歷多載天聖四年祥師以經理塔寺有妨示徒乃付講於師法智作授辭以勉之曰吾觀汝爲傳法之器故授汝手鑑暨襲多羅僧欲汝一秉一披使德

香芳郁寐忍成就

法師嗣謙壺居法智輪下因有人謂三千是假法以之爲難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則三諦皆三千也師服其說後著修性辨訛首明三千不專俗諦及廣智答淨覺書乃引師以爲證

法師頤彬四明人依法智得旨唱道有美譽法智垂終遺書囑其隆法

法師智環學于法智揚文公勸法智止其焚軀作書與慈雲令師往勸住世法智建放生會請樞密劉筠撰碑記述師疊書催之遂得成文

法師自仁聽法智講錄所引諸部名言以為
五類類集之興自師始祥符七年夏法智出
教門雜問七章及四教四諦義師所答最勝
學者盛傳之後舉以首衆講演不倦謙沖不
務名世以此敬之
法師慧舟丹丘人二親既歿即棄家入道投
十九末
四明為學數載而業成乃曰法智有訓佛道
甚夷行之惟艱謂四三昧也天聖初結同學
十人行大悲行法者三年結十四人行普賢
行法者又三年初入期誓於像曰倘此三昧
有成當焚軀以效供養行法既周回故里求
證神照照欲全其重顧喻道俗輸香木成大
積仲夏晦日神照嘱之曰法華尊旋爾克修
之梵網明晦爾克遵之惟繫心法界身如火
如則一聚之燼乃三昧之證喜見精進以奉
淨明真供惟于行焉師奉教致謝四衆端坐
薪塔火光屬天了無傾側舍利晶耀求者咸
如其願乃瘞餘骨於山西衛之祥符懷襲與
師為同學又同修三昧云
法師源信日本國十大禪師也咸平六年遣
其徒寂照持教義二十七問詣南湖求決法
智為其一一答釋照欣領歸國信大服其說
西向禮謝

佛祖統紀卷第十二

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五〇四頁中一七行「使典」，徑作「史典」。

一　五〇四頁中一八行「王義」，徑作「正義」。

一　五〇六頁上一一行「二尊者」，徑作「樞密」。

一　五〇六頁下二三行「樞蜜」，徑作「樞密」。

一　五〇六頁下末行「成文」下，徑有夾註「此下本紀遺失四人」。

一　五〇七頁上五行「敬之」下，徑有夾註「此下本紀遺失一人」。

一　五〇七頁上一九行「三昧云」下，徑有夾註「此下本紀遺失二人」。

一　五〇七頁上二三行「禮謝」下，徑有夾註「此下本紀遺失源清一人」。

佛祖統紀卷第十三之十四　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰　卷一

諸師列傳第六之三　卷二

廣智法師法嗣　世第二

神智鑑文法師　扶宗繼忠法師

超果惟湛法師　四明如吉法師

淨社全敎法師　括蒼義詢法師

四明龍蓁法師　金文沖霄法師

法昌本誠法師　日本紹良法師

神照法師法嗣　世第三

法真處咸法師　承天懷雅法師

禮卷有嚴法師　錢塘義全法師

天台寶纖法師　辭峯泰初法師

承天元操法師　超果會賢法師

天台左伸居士　東安景初法師

南屏法師法嗣　世第四

慈辯從諫法師　東吳文詡法師

法照用文法師　法慧宗正法師

南屏靈玩法師

錢唐如詢法師

三學法師法嗣

三學若水法師

浮石法師法嗣

景雲温其法師　天柱守玫法師

浮石懷月法師　婺女日東法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師　巖主法宗法師

妙果子良法師　餘慶思辯法師

浮石惟清法師　龍泉覃異法師

雷峯戒珠法師

廣智法師法嗣　世第二

法師鑒文四明人賜號神智為廣智得法上首繼席南湖大揚祖父之化嘗曰我由釋迦佛得出家聞道由智者大師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮千拜用為報恩未嘗更衣集衆說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有雛鳥雀悲鳴三日不下葬于瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷集十諫指迷袂膜十門析難及十義書等以事廬法師繼忠字法臣永嘉丘氏父母求嗣佛祠同夢一僧授以好子云螺溪尊者寄汝養之母娠即厭葷血幼見佛像必致敬八歲入開元菓恩得度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀無所凝滯廣智深器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道為有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶嘗至數萬人垂誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道猶生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧日不虛遍誦咒敕疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱為戒師元豐五年十月八日沐浴更衣集衆說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有雛鳥雀悲鳴三日不下葬于瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷集十諫指迷袂膜十門析難及十義書等以事廬法師繼忠字法臣永嘉丘氏父母求嗣佛祠同夢一僧授以好子云螺溪尊者寄汝養之母娠即厭葷血幼見佛像必致敬八歲入開元菓恩得度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀無所凝滯廣智深器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道為有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶嘗至數萬人垂誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道猶生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧日不虛遍誦咒敕疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱為戒師元豐五年十月八日沐浴

第上首

法師如吉四明人（二師口義序六）學廣智得其旨是前輩編類集初無詮次於是參以三部之文節略成類以行於世嘗註金鼎言簡而義正學者宗之住錢唐因果法師中霤久學廣智號稱具體初開寶中祖（師口義序六）

法師全曉舍于大梅之山吳越忠懿王仰其德錫帑金改建為院及賜經卷一藏院成乃名金文曉亡高第正和嗣之霤又和之嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築于栢巖峯下大開廣智之道始平四年上于朝賜額慧照（祖師口義序六）

法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃開居于法昌禪誦並進人欽隱德院主更建衆宇久不克就師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬幷力以營殿與像俱畢事著作郎俞充為之記謂師有得於畢竟空中熾然建立之義云

神照法師法嗣（神照下第二世）

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室內化為白馬因而有娠七歲入國清依師（真寂諱源元年封秦山天下寺觀各度一人）即往學于何能見道乃入天封閱藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照嘗託疾命師代講衆纔一開心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典（祖昆一）天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡諮詢莫知其說閩士陳白悟曰天台五祖昔居赤城今咸師住此生於丙辰（四）九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會以寺宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基之日（祖昆二）獲銅鼓于土中少師李公尤尊敬請主白蓮北海郡正為請神悟之奏賜法真之號居山五十年登門受道者萬（祖昆一）

法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃開居于法昌禪誦並進人欽隱德院主更建衆宇久不克就師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬幷力以營殿與像俱畢事著作郎俞充為之記謂師有得於畢竟空中熾然建立之義云

神照法師法嗣（神照下第二世）

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室內化為白馬因而有娠七歲入國清依師（真寂諱源元年封秦山天下寺觀各度一人）即往學于何能見道乃入天封閱藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照嘗託疾命師代講衆纔一開心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典（祖昆一）天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡諮詢莫知其說閩士陳白悟曰天台五祖昔居赤城今咸師住此生於丙辰（四）九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會以寺宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基之日（祖昆二）獲銅鼓于土中少師李公尤尊敬請主白蓮北海郡正為請神悟之奏賜法真之號居山五十年登門受道者萬（祖昆一）

祖昔居赤城今咸師住此生於丙辰（四）九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會以寺宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基之日（祖昆二）獲銅鼓于土中少師李公尤尊敬請主白蓮北海郡正為請神悟之奏賜法真之號居山五十年登門受道者萬（祖昆一）

永嘉郡侯士庶固留演教乃於市子山慧林繼能師之席遷慈雲妙果赤城講道益振少師李端愿請主白蓮北海郡正為請神悟之號丞相王安石與一時朝賢競為歌詩以贈其德郡大旱要師祈雨師至龍湫語曰汝漫智者大師付囑遍旱嘗施甘澤何不憶邪忽大風黑雲從湫起驟雨如注閱十七年將睹（祖昆一）

永嘉郡侯士庶固留演教乃於市子山慧林繼能師之席遷慈雲妙果赤城講道益振少師李端愿請主白蓮北海郡正為請神悟之號丞相王安石與一時朝賢競為歌詩以贈其德郡大旱要師祈雨師至龍湫語曰汝漫智者大師付囑遍旱嘗施甘澤何不憶邪忽大風黑雲從湫起驟雨如注閱十七年將睹（祖昆一）

所悟即往東山學于神照一心三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行之時法真同居會中謂之曰子雖晚出當大成器嘗讀止觀至不思議境曰萬法唯一心心外無一法心法不可得故名妙三千法真益嘉歎之初王無相慈因法真自赤城還東掖舉師以代常謂去佛久遠人迷自性凡宣演之際必近指一心使之易領聞者皆能有入紹聖中鼎請主東掖師曰智者年未五十已散徒衆吾老矣可堪此邪卒不赴隱居故山東峯廬于掾木之旁因自號曰掾叟食唯三白一鉢無長物躬拾薪汲水

（卷集中有掾叟詩理掾者勝畜此屋條

章輕重等讓二十年專事淨業以安養爲故鄉作懷淨土詩八章辭情悽切人多樂誦當時所修三昧多獲瑞應施鬼神食除病卻祟驅蛇去蟻水旱禱禮一焉課誦如谷答響母病目師對觀音想日精摩尼手毋即夢師擎日當前覺而目明建中靖國元年孟夏定中

（昆一）

見天神告曰師淨業成矣又夢池中生大蓮華天樂四列乃作餞歸淨土之詩越七日趺坐而化以陶器塔于菴北有光在塔如月三夕乃設師淹貫藏經詮通書史注老樂行空品及法印經跋玄義備檢文句箋難止觀勘覽阿彌陀禮文又撰戒對一編辯論古今於

（十一）

（七）

旨爲要

左仲臨海人從東掖神照授菩薩戒及爲說大乘法要豁然開悟有如夙習神照對衆慶頂與記自是嚴奉戒律遇事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦法華二千四百部金剛般若二萬遍紹聖二年秋臥疾命子僧淨圓唱法華首題增愛菩薩戒及爲說江岸召伸登舟瞥然西邁伸知往生有期乃翦僧調阿彌陀經未徹即云我已見佛光金遂泳浴更衣戒左右勿哭勿遍吾前稱佛結印而化

南屏法師法嗣

（十二世）

法師從諫慶之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰再來人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才風夜聽習復往依南屏于金山問辯如流南屏歎曰吾道由子而行也照寧中講于明慶徒衆日蕃乃遷淨住元豐初慶人建壽聖迎居之越三年辦才主南屏目以年老屈師首衆調歲舉以自代元祐五年上竺虛席辦才囑郡守蒲宗孟曰雲感勝迹非從諫不足當郡用其說復爲奏賜慈辯之號義天僧統自高麗來求法郡以師應命義天慕法留滯中國朝廷以其國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊學以母不可捨逐荷與俱謂經母皆不可背以肩攜荷今僧統賢於紀遠甚豈爲經背母使憂懷乎義天於是有歸志乃求鍾拂傳衣及詣智者塔墓之曰已傳慈辯法師教觀還國流通乞賜冥護既歸乃建刹立像尊爲始祖大觀二年辭歸壽聖久之門學車溪普明等十人詣師省候師曰諸子遠至後會無期老僧不如乘興便行遂沐浴更衣升座說法書偶安坐而亡葬全身于受業法師會賢早爲南屏高第初弘教於華亭超果學者如市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集衆其人對衆答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之師忻然曰幸兼破主祖道之光也

述曰南屏晚見法智其所立義有時而違今賢師所說不爲戴講之見取疑此師一言故貳講得以破之然世無圓其名可謂烈士乃師忻然許其破不以爲忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人久依三學號爲有成欲事廣詢乃易名若水外現未學慶遊歷初住天柱崇福講演不倦課密語有神功祖忌將臨戒庖人備茶筍庖以非時日暮槩盂水於

後圓夜聞爆烈聲明旦視之筍戢戢布地矣
民人以疾告呪水飲之愈者莫紀其數
浮石法師法嗣
法師諱其金華人依浮石學教為成才治平
初於城北葺景雲舊宇以開講席夏大旱日
演光明經虔扣諸天已而甘澤徧洽郡守盧
昆一為奏其地永為天台演教之所賜師法雲
之號嘗造九祖像極為精襲東陽教學之行
師之力也弟子七十二人普月大師善嵩主
慈覺化成一境居式主景德有虎子之稱
廣慧法師法嗣
法師諱最雪川施氏賜號妙悟四歲出家以
天禧單恩得度年十五傳教觀於廣慧同門
畏愛號為義虎治平中始敷講於嘉禾隆平
繼徙居于勝果有空室祟所棲師咒土擲之
得片紙書令被法来遣若法力没嘗復来此
數日擊物颺火變怪百出師訶之曰不聞慍
法師者頭破作七仆乃為廣說輪轉因緣衆
僧聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢
朝烈士沈光大略悔過且云蒙師說法之力
當往生它化天自此遂絕師因淨覺背宗上
十諫書法智作解謗淨覺復作雪謗時法智
在疾不復答淨覺在靈芝對衆說曰只因難
報四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃作
評謗以極辨之其略有云近覩雪謗盛製所
謂救生法二身雪增減二謗者也然此書一
往可觀再言有失解謗雖已煥然雪謗猶自
氷執今據吾祖之格言以評闇梨之謬解淨
覺見之曰四明之說其遂行乎元祐庚午秋
集衆書偈安坐而化閣維之日得舍利數百
昆二
述曰淨覺既屢起破師論及雪謗之出而
法智已在疾不復辨於是淨覺自謂己勝
無忌憚矣不有妙悟誰能評之起四明之
宗以信後世者於妙悟功最高
法師法宗錢唐潁氏十歲依廣慈為師十二
受具戒專研教觀十九往從廣慧初師服勤
十年廣慈開居師歸侍左右日親法誨依止
觀修大悲三昧綿歷九載人目之為懺主凡
禱事祈疾悉獲聖應建淨土道場刻西方三
像燼五指供佛每月集四十八人同修淨業
名卿賢士多預其會政和丁酉春微疾夢彌
陀聖衆授手接引後三日浴身易衣與口訣
坐脅然而逝師素開天竺光明懺期之勝因
預同修至五日於禪觀中見慈雲法師侍僧
數十師作禮問曰自昔同修者皆得往生否
慈雲曰後之元照已得往生擇瑛尚欲三塗
弘經後時瑛果有此願汝宜勤修以成本願言訖而
隱

佛祖統紀卷第十三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五〇八頁上一行「之十四」，徑無。

一　五一〇頁中六行第一五字「子」，徑無。

一　五一〇頁中八行「江岸」，徑作「江皐」。

一　五一〇頁下六行第四字「久」，徑無」。

一　五一一頁下七行與末行之間，徑有夾註「此卷四十人本紀止録十人餘二十七人不録」。

佛祖統紀卷第十四　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之四

神智文法師法嗣（廣智下第三世）

明智中立法師　文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂慶元法師法嗣

超果湛法師法嗣（神照下第三世）

海慧若圓法師　安國元惠法師

法真咸法師法嗣

白蓮道卿法師　永嘉法詮法師

佛智慈雲法師

慧覺清月法師

上竺明義法師法嗣（廣智下第三世）

群英初法師法嗣

梵慈智普法師

南屏文法師法嗣

憲章仲閔法師

超果賢法師法嗣

精徹彥倫法師

實積彥端法師

景雲其法師法嗣

覺慈善萬法師

佛照智堅法師

圓明普賢法師

高麗義天僧統　十一

清辯鑑齊法師

景德居式法師

神智文法師法嗣（廣智下第三世）

法師中立鄭之陳氏賜號明智母夢日輪入懷遂有娠夜不三浴則啼號不止九歲出家于甬東之樓心受經一誦永憶不忘治平中試經開封府中選得度初依廣智學教觀及神智繼主南湖復依之熙寧中神智開幃誕

問答者二百人無出師右乃舉居座元久之去謁扶宗於永嘉將歸宗曰子行必紹法智之席及神智謝事乃俾師為繼元祐初高麗僧鏡義天遠來問道南濟岸過師外堂歎曰眾有人焉遂以師禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒介然始終十六觀室以延諸

淨名者元明數十過謁法華論萬部與人除病郤鬼救災旱不能畢記其驗孔老之書無不遍讀其對儒士講說則反質之曰此道在乳聖如何在詩書如何儒士不知對則援引委曲無乃若是乎聞者心服而退師在永嘉扶宗謂曰吾常見摩利支菩薩於夢中求

護法宅日幸於南湖懺室置其位及師主席乃立像自師始陳瑩中嘗讀師曰嚴奉木叉堅持靜慮以身為舌說百億事（言戒定慧皆備具也）法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閫域治平初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧覩厥處有毀將遂蕪沒乃筋工集石趺上綴以銅其處且復為石塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考

法師思禁湖之鳥程人賜號體真年十九剃髮詣神智學教觀及歸里時空相廢于積潦師克志興復為屋三百楹徙容無求而施者自趍功成修長懺三載以荅志願及老歸吳山解空建炎元年九月別衆坐逝茶毘烟所至皆凝舍利塔于院東南隅弟子戒澄等四十三人皆傳道有成分化浙水

扶宗忠法師師法嗣

法師處元永嘉人久參扶宗遂繼法明之席郡侯仰其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著輔贊記三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住本三種觀法荅扶宗通相三觀其說明亞學者宗之崇寧二年閒居東溪草堂述義例隨釋六卷初荊溪以止觀文廣例為七科名為義例俾學者知解行之大旨雖法智製述之多不暇為記師因義疏欲講即講不俟衆集有臣律師者入冥府司名者曰誤追也臣潛窺其籍有云明州淨果闍黎講金剛般若經一百徧既反詣師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒為百徧

神悟謙法師師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓簟毋龔氏夢佛光滿室遂有娠及生因名佛護十歲從勝果師永懺主出家常念阿彌陀佛或問年少何為念佛荅曰我欲往它方丈求掛搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復往謁神悟屢親講說大要夙心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過餘文稱是受業門生玆徧吳地信人稟戒幾滿城邑嘗率二十七人修法華三昧以二十八日為期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非常一僧遽曰觀文廣例為七科名為義例俾學者知解行瞻禮長洲令黃公彥劄記于石云異哉師之神智為纂要以初乘觀法性德之境為真如理觀修德之境為唯識事觀師謂狂妄徒疑後學乃決志注釋以斥纂要之非

法師真咸法師法嗣（神照下第三世）

法師淨果四明人學法真為高第撰金剛經疏即講不俟衆集有臣律師者入冥府司名者曰誤追也臣潛窺其籍有云明州淨果闍黎講金剛般若經一百徧既反詣師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒為百徧

神悟謙法師師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓簟毋龔氏夢佛光滿室遂有娠及生因名佛護十歲從勝果師永懺主出家常念阿彌陀佛或問年少何為念佛荅曰我欲往它方丈求掛搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復往謁神悟屢親講說大要夙心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過餘文稱是受業門生玆徧吳地信人稟戒幾滿城邑嘗率二十七人修法華三昧以二十八日為期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非常一僧遽曰觀文廣例為七科名為義例俾學者知解行

湖魯氏於德藏創一院以迎師大開法施久之遨遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾俄奮身凭几西向誦彌陀經卷終而逝嘗述淨土修證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之又辯西方此土二種觀門之相以勸專修淨業者文見淨土本傳

行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑蘇依神悟即入晉賢懺室要期三載後往靈芝謁大智律師增忽憂亡母謝曰素汝懺切已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往東掖參神悟大有幹受戒法夢大智在座呼宗利名口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮華寶林境界尋詣新城碧沼尊倡念佛三昧經歷十年後遊天台厲蕩天封皆建淨土道場晚歸受業天華建無量壽佛閣接待雲水改改和元年天旱詣日鑄山帝舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎末入道味山題所居曰一相巷會稽道俗請師主繫念至第三夜繪像頂珠忽放光明大如箕預會者益堅圓紹興十四年正月晦告弟子曰佛來也吾將歸安養矣書頌為別曰吾年九十頭已白世上應無百年客一相道人歸去來金臺生斷乾坤窄端坐即逝是日近山人見異僧滿山谷莫知所從來瘞全身於巷君之後

法師思照錢唐陽氏十四歲從淨住從雅聽法華方等於南屏復往東掖參神悟大有幹入既而剌血書法華七軸專修念佛三昧築小巷曰德雲後連小門為觀落日之所刻三聖像每夜過午即起念佛月二十三日奉道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念佛屆指作印奄從坐化時宣和元年春也闍維之際頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一禮華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無量義略教誡四分戒本皆然唯法華十遍拋得二百七十卷端法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十藏云

慈辯諫法師法嗣

法師擇鄉天台人天資聰敏傳學強記受教於上竺慈辯嘗曰四明旨意吾已得之唯起慈辯得通相三觀之旨祕不肯說師屢扣不已乃於密室跪鑪以授初出居苕溪寶藏每歲終大興淨業之社遷橫山立丈六像率道俗修行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尚受九百千歲地獄之苦況犯篇聚重罪乎今若念佛則可一念能滅八十億劫生死之罪況又父母生我令我出家理當度脫以報重恩今若破戒墜陷則父母豈不失望大衆聞之無不傾誠懺悔

聖車溪屬三州四縣東為秀州嘉興縣境唐時名青鎮古塔元掞二年初建寺賜院號朝改廣福

至年三十後即廢卷禪坐曉居車溪每過講演但令侍者日供講衆辯說如流聽者說服懸解曇應領徒三十人至車溪值說無量義經聞舉難云妙樂有云能生一實法華異名所生無量為法華序不知能生一實是隔偏之圓即偏之圓所生無量是同體之權異體之權應語同行曰此師言有典刑之堪問道即求依止有不循規者悅衆以聞詢其名則指言朋觀二師師曰此之問當夜坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人迹之聲出朋師房師附壁隙窺之見朋觀數輩於燈前戲舉手作無聲樂師益異之平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘鳴即來報至時覆茶一甌書偈而化時大觀二年仲冬也塔于院南芙蓉浦

法師齊玉以避時諱改齊雲川人尚書莫公文子也法號慧覺早親釋學日記數千言始參祥符神智後依慧辯一日赴僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千之利而喪一日之功慈辯得通相三觀之旨祕不肯說師屢扣不已乃於密室跪鑪以授初出居苕溪寶藏每歲終大興淨業之社遷橫山立丈六像率道俗修行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尚受九百千歲地獄之苦況犯篇聚重罪乎今若念佛則可一念能滅八十億劫生死之罪況又父母生我令我出家理當度脫以報重恩今若破戒墜陷則父母豈不失望大衆聞之無不傾誠懺

悔舉身自撲至損額失聲者（此雖勤修淨行為誡未代之意正用扶律談常）宣和六年遷居上竺先是慈辯之去繼之者或不振學徒謀曰得五公乃與郡守翁彥國開之乃具禮以迎講道數化不異慈翬中夜頂像行道一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵為畜生盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道過雪必手擁以為淨著十類說權實指迷世行其文

有玷三寶自是三年對佛悔過歲大旱井竭師運心懇禱夢水出西坡旦掘之清流湧出因名夢泉建炎元年秋謂首座修慧曰吾牀前多寶塔現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰所願見阿彌陁佛耳即集衆念佛頃之舉手加敬曰佛已來接也端坐合掌而化葬十山西草堂之側證妙辯塔曰慧寀門第傳教者密印大師修慧等二十人所著普賢行法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記（釋訛山造疏）安般守意法門尊勝懺法法師蘊慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安弼師既而復謁慈辯其學大成時門下十高法師慈辯法第一初居西湖菩提遷會稽圓通崇寧初能仁虛席以師為請有文首座能行人各然二指禱佛冥祐師既至一衆說服嘗因暑熱講散偃息臥牖適首座至白曰此山師席講退之頃不入懺室則居禪堂未有高枕自安者師媿謝曰敢不承教自此祈寒盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道過雪必手擁以為淨著十類說權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以聞一律師荅之曰殺人償命何足為問其人即投西湖而死（昆一 十六）欲償兄命免為後怨既不見兄反悔投水因衆人入雷峯受戒鬼隨以入聞戒師說人造罪許懺悔其鬼乃怒律師蚤知可悔必不投水日夜隨律師索命語以修薦百方皆辭久而言曰為我請靖佛子施大乘戒則可脫及之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨秘不授人玉慧覺祈請尤力許中夜為密說師知論來學上空慈辯深器之嘗往靈山訪同世出六能義反覆辨詰彼義墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺破敵則豎勝幡道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿入畏其烈目之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨秘不授法師應如婺之浦江胡氏黙記多聞尤善持（十九）

屋而去

述曰靖師之德可以脫索命之鬼可以磨空室之祟可以感上竺之符而不能卻冗术之鬼止上竺之焚蓋當群生同分業感兵戹火災所不得而幸免也

興三年遷上竺乃术焚蕩之餘唯存藏室有勸化人營建者師曰我但流通大法耳它日自有修造者至及師亡普覺惟日果以繼席與土木事五年九月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千

實相妙空假中一念法界生佛體同尼聖一
如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者
法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎
者三人神照本如曰明道如秣鼐及師也一
夕別大衆歸寢而終塔於寺西北隅嗣法榮
先懷志白蓮慧仙皆是世其業師有教義名

指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年
十五具戒徧參講席如趙果照廣化明南屏
玩無不歷事後入慈辯室頓有發明辯誅首
座非其才乃請與之抗論座為之屈紹聖初
主杭之菩提元符中遷孤山栖密蔣之奇時

來謁問楞嚴大旨為談心要之妙之奇言下
有契敬以師禮久之退處報恩六一泉之上
（泉在惠昭院側歐陽公為守時作）宴坐三十年世高
其風元豐中示寂命以衣盂修報恩塔即山
紹聖七年冬示寂命以衣盂修報恩塔即山
撤而葬焉後十八年有司以其地為延祥觀

遷其塔于山北鳥窠之側弟子慧靜取全身
閻維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利百
粒如穀

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子
辭榮出家封槙世僧統元祐初入中國問道
至四明都以明智慧照館接之義天上表乞

傳賢首教勅兩街舉可授法者以東京覺嚴
誠禪師對誠舉錢唐慧因淨源以自代乃敦
主客楊傑送至慧因受法諸剎迎錢如行人
禮初至京師朝舉敦禮部蘇軾館伴謁圓照
宗本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其禮
揚傑驚問印曰義天異域僧耳若屈道侶俗

諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷
聞之以為知體至慧因持華嚴疏鈔咨決所
疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義逸而復傳
又見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊佛
禮智者塔為之誓曰已傳慈辯教觀歸國
敢一生唯講光明觀音順寀之曰集衆屏堂

義天言遼國焚棄二書者蓋以此也

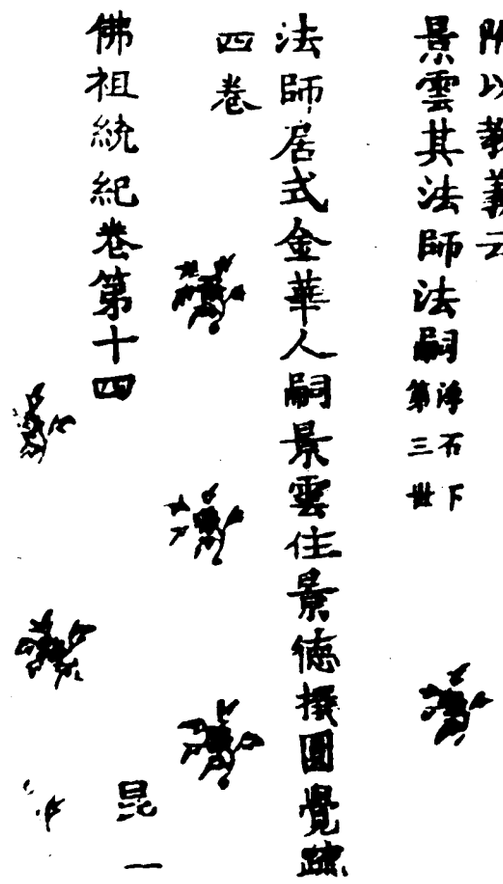
南屏文法師仲閔三衢人受業禪符来依南屏文師
法師仲閔三衢人受業禪符来依南屏文師
以雄辯見稱義虎政和初還鄉主浮石學者
騷至嘗放言曰吾座下不五百衆不講大部

有讓法開士百世之下住持末法者豈不賴
珠公力乎（有成珠作財傳讓於禪教之暗深有發明壽九十三葬骨飛山）
述曰昉師辨祖謂智炬撰寶林傳詭說百
端如達磨隻履西歸立雪斷臂等事與南
山續高僧傳多不同（玩世又謂壇經談性
不異吾宗而於念佛求往西方有似貶斥

登師子座趺足而坐忽見銀臺自西至師曰
吾平生解第一義譬取金臺今乃若此瞑目
而化所著寔衆集五卷其自序曰釋氏子有
所述必求公卿為之序其首跋其尾駕其說
俾行於世旦夜恐乎天能喪乎哉或非而有序人
非儻是而無序乎天能喪乎哉或非而有序人

遼其實藉教者因其詮而得其旨救今人矯
詐之敝復古聖精純之道珠公論辯斯其至
焉近者遼國詔有司令義學沙門詮曉再定
經錄世所謂六祖壇經寶林傳等皆與焚棄
而比世中國禪宗章句多涉異端此所以海
東人師疑華夏為無人今見飛山高議乃知

能篤乎哉
超果賢法師法嗣
法師彥倫學超果賢師為有成大觀元年主
仙潭撰教義名精徵集四卷賜號妙慧又撰
金剛經疏二卷
法師善齊錢唐周氏號清辯幼歲試經得度


傳教觀于法明會賢師營患疫疾百藥不治
遂力課觀音尊號夢一婦人以鑿開其脅易
其心手捫摩之患即愈嗜昔所覽靡不通記
走筆成章率歸典雅咸謂辯才之證主錢唐
道林常熟上方姑蘇東靈錢唐南屏姑蘇廣
化三衢淨石政和復歸上方閒居于方丈述
頌山記釋天台戒疏凡三卷建炎四年正月
聚衆誦彌陀經稱佛號畢即刻而化塔舍利
于上方門人法清及景德法雲克傳其道雲
編翻譯名義七卷大為梵學檢討之助顧亦
附以教義云
景雲其法師法嗣淨石下第三世

法師居式金華人嗣景雲住景德撰圖覺疏
四卷

佛祖統紀卷第十四

昆一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五一三頁下八行第一五字「綱」，[經]作「網」。

一　五一四頁上七行末字「集」，[經]作「累」。

一　五一四頁上一〇行「鳥程人」，[經]作「烏程人」。

一　五一五頁上一行第一四字「開」，[經]作「開」。

一　五一五頁中二行「南屏」，[經]作「南屏」。

一　五一六頁中一一行「傳學」，[經]作「博學」。

一　五一六頁上一行夾註右「淨行」，[經]作「尊行」。

一　五一七頁上二字「玷」，[經]作「玼」。

一　五一六頁中七行第一二字「兄」，[經]作「鬼」。

一　五一七頁上一行第一五字「尼」，[經]作「凡」。

一　五一七頁上四行夾註「未詳承稟」，[經]無。

一　五一七頁下一二行「集衆屏堂」，[經]作「集衆昇堂」。

一　五一八頁上二行第一六字「曾」，[經]作「胸」。

一　五一八頁上一〇行第一六字「頗」，[經]作「類」。

一　五一八頁上一四行與末行之間，[經]有夾註「此卷三十七人本紀遺失十七人」。

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之五

明智立法師法嗣（廣智下第四世）

澄照覺先法師

圓澄智譫法師

定慧介然法師（昆）

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣（神照下第四世）

真教智儼法師

智湍了然法師

待制晁說之

白蓮梵章首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨佐法師

北禪梵法主法師

北禪惠深法師

頂山子文法師

超果惠道法師

德藏璞法師法嗣

北關思淨法師

壽安獨法師法師

教藏有全法師

車溪卿法師法嗣（南屏下第四世）

飛英智恍法師

通照慧明法師

竹菴可觀法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

假名如湛法師

慧解曇應法師（車溪傳）

慧照道倫法師

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

能仁文首座

普明靖法師法

澄覺神煥法師

密印修慧法師（慧覺傳）

北禪文俊法師

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

能仁文首座

普明靖法師法

神慧敏齋法師

能仁能行人

普圓善期法師

宣秘慧儼法師

法燈道遵法師

圓照梵光法師

篤庵閔法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齋法師法嗣

景德法雲法師

明智立法師法嗣

東靈智欽法主

上方法清法師（清辯傳）

圓通思梵法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師

音圓普證法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣（昆二）

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

楚慈普法師法嗣

蓮復誦滿萬部持淨土佛號四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝塔于寢室之側它日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃令遷之相其擔及開土見拴索不朽骨若青（昆三）

銅（拴山負支木丁）

法師法鄰開端道業詞章衆所推服高麗義天至首入南湖師明智而友慧照請跋所受教乘歸國即長筆立成有古史風義天嘉歎不已（文是名文先覺志）

等慈慧序法師

曰余嘗勸人以二戒三十已前未可念阿彌陀七十已後不得持消災呪謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號圓澄學于明智紹興庚辰主寶雲每念寶雲爲四明傳道師自遷骨烏石其迹寖晦乃力搜訪得正法師所撰石塔記重刻于烏石菴又於寺闢堂設像表示後世法師介然四明鄞人受業福泉山之延壽明智居南湖從其學遂悟境觀之旨元豐初乘修淨業三載期滿謂同修曇念佛三昧往生要法也乃然三指以報佛恩於是修觀之士有所依託焉觀堂中設西方三聖殿環以池蓮功成復然建炎四年正月七日金虜犯明州寺衆奔散師獨不去雪竇至訶之曰不畏死邪師曰貧道一生願力盡此觀堂欲以此規制遂遍師以行後人悲思乃以去日爲之忌

像陪位于乾寧之閒又和安鹿門智之時有晁以道謁之宿以道之文稱其德行之高學通貫古今而於法華明智沒爲撰碑而論之時稱爲作

陳瓘字瑩中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言親占之曰盛基一午天降甘露有芝草生於家上嘗留意禪宗頗有省發觀華嚴了法界之旨因上跡論宰相章惇謫四明日與明智會因問天台宗旨明智舉止觀不思議境示以性具三千性惡性善修成無作行之義公曰乃知此宗性本現成又問現前色身如何觀察明此宗性本不生今則無滅公曰世人言其死智曰法本不生如師不知如如妙作 手有門頌以示明智智可之 文見名文光表志 晚作刻意西歸爲明智作觀堂淨土院記云

一念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金鍾云本有三種三理元備達性成修修三亦備此皆性三修三六法明離合也言修性亦備此皆性三修三六法明離合也言修性智曰法本不生今則無滅公曰世人言其死如師不知如如妙作 手有門頌以示明智智可之 文見名文光表志 晚作刻意西歸爲明智作觀堂淨土院記云

觀道居西湖永明謙授有法嘗謂修性離合之旨指要雖示其妙後人或戒異說師收束諸文立爲二義一者約修三性三與修性對論三以明離合二者約修九性九與修性對論三以明離合初修三性三者如不二門性指三障是故具三修從性成成三法亦又云

巷中易縗重不能舉巷主舊有徽慊乃悔謝已曹有小犯故蒙見誡乃隨衆畀之遂行葬及三年忽大風折木壞其塔滿龕舍利若天彰其德云

安國惠法師法嗣第一世

法師丁然臨海鮮氏姓講山興寧禹偁前輩

（云誰温樂翻處）夢至佛殿見僧持蓮華令食之且曰汝生子當出家後十三月而孕四歲母念出家則誰當爲嗣夢神人叱之曰何爽前焉遂誓之十六具戒從安國學教觀慧解縣發嘗夢坐盤石泛大海望大士坐山上竹林間師曰平生持尊號今得見之遂正立說百偈以讚覽憶其半自是頓發辯才侍安國遷白蓮未幾去謁明智智問華嚴十法界大旨三世間法華十如是三處文義共成三千荆溪何云指的妙境出自法華師曰華嚴大論是死法門法華十如是活法門智首肯之時晁說之嘗謁明智因與師論此道待之如同學四

（民二）

明講者道如辭氣毅然時號如虎與師難問必爲之屈明智舉主席廣師曰吾不當負所得率爲安國嗣六年遷白蓮居山二十四年學者常五六百人紹興戊午寧海建大會請師說法有使者持牒來曰梵率天請師說法師曰此問法會未散使曰符不可緩當先其

（六）

次者即毀師名而去紹興辛酉五月夢雨龍戲空中一化爲神人袖出書曰師七日當行師唯唯既寤集衆說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡在吾徒宜當力學即沐浴更衣與衆同誦阿彌陀經至西方世界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天衆謂師報居淨土而先赴梵率之請也八月葬東岡錫號智涌法師惠深幼徧歷講席及見北禪梵法主法嗣

（七）

郡祈雨千玉溪衆苦路險師呪龍使移之是夜風雨大作旦見潭在所指夷坦處述宗圓寂師繼踵行化當建炎兵燹之餘記五卷釋南岳止觀指要二卷釋十不二門虎溪集八卷

法師智仙仙居李氏號真教幼不樂世俗當

（民二）

曰世間榮富何能悅我一生清志邪遂服方袍遊學至天竺得觀道于明義首座還鄉依白蓮惠師聽止觀大有發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依止觀修法華三昧而爲往生之因師曰荆溪云分別功德品中直觀此土四土具足故此佛即三佛身此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土行之氣分故不離同居穢見問居淨問者曰同居類多何必極樂師曰教誡多故令專注故是攝生故師之妙於是人間咸稱爲喻彌陀嘗於西湖北

客衆請用醫令厚贈謝去之即易牀西向設彌陀像請行人諷經終卷而化時能仁開念師唯唯既寤集衆說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡在吾徒宜當力學即沐浴更衣與衆同誦阿彌陀經至西方世界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天衆謂師報居淨土其風著圓覺經疏一卷時稱簡正

（七）

北禪梵法主法嗣

卍

法師惠深幼徧歷講席及見北禪梵法主法嗣第二世

卍

後法主歸寂師繼踵行化當建炎兵燹之餘極力土木卒還舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見巨室師曰若使出門千施主不如閉戶禱諸天精意所感施者自至師正席二十九年有僧善居爲知事亦如之清儉勤力輔贊有理人或與錢即屏絕手挽自攜以歸慮費脚金損施福也

（民二）

德藏瑛法師法嗣

卍

法師思淨錢唐喻氏受法華於瑛師既悟厥旨復深研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北開創精舍扁曰妙行領徒乞食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙爲天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於是時頓悟筆法之妙於是人間咸稱爲喻彌陀嘗於西湖北

山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以爲深谷爲陵之日必有繼成全身如三生石像者宣和初盜起清溪犯錢唐師告渠魁願以身代一城人命賊義之妖鋒爲戢紹興庚申冬端坐想佛七日不廢忽起然香供佛歸座跌坐而化旬日頂上溫煖面體紅潤見者謂其猶生葬于法堂之右

梁

車溪卿法師法嗣華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰般若寂寥忽有悟入如服一杯降氣湯玉慧覺有橫山命師偕行讀指要至若不謂實鐵牀非苦變易非遷歎曰語言文字皆糠秕耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閱世堂爲楞嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請並坻禪入門適當九日指座云舅中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已及得所遺法語謝曰當日卷卷斯道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明請恒論慧寂下三世宗派下用月堂遺書之爲請主延慶時已八十九歲抵行在所而開王薨師在天竺受請曰王肯如生豈當有繇遂行至南湖飛鳧行李寥寥莫不歎服不二載復歸當湖竹菴九年二月十九無疾而逝壽九十一茶毘舌根不壞舍利莫知其箇塔德藏之觀堂師五住當湖皆退隱于竹菴因以爲目景大慧自徑山行化來訪當湖對語終日敬之曰教海老龍也師見齋房安像即誡之曰汝起居無禮說無益語少時焚香之敬不補終日媟嫚之罪也著楞嚴說題集解補注共四卷蘭盆補注二卷金剛通論事說各一卷圓覺手鑑竹菴錄各一卷山家義苑二卷

陳

法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初學于慈圓覺復徃謁車溪晝夜扣請盡得其道主仙潭講止觀天衣持師分衛至境見語分徧此云三食入寺就聽至破法徧橫破九種禪那皆非圓頓行人入道之門持竦然曰我昕未聞之說也設禮而去湖人薛氏婦早喪來得脫其家齋千僧誦鎖骨般若請師演說經旨婦憑語曰謝翁婆一卷經今得解脫翁問千僧同誦何言一卷答曰朋法師所誦者蓋師誦時不接世語蕪解義爲勝也徙能仁講道日盛晚主延慶初升座敘謝云　有朋自遠方來聞者莫不心說於方丈扁一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫惟其謎衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若賓禮則對坐商略若請益則侍立發問若索雞則容先伸三問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六經在胷中也每臨講不預觀文嘗曰我七番講止觀於正修中未嘗道著一字又曰大部中欲作一難如片紙大夫數士人至師曰若在儒教論丈夫事如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死立天下之大事成百世之顯名不爲聲色名利之所惑溺皆名丈夫若在吾教則一心三觀爲舟杭六時五悔爲艣棹降伏請魔制外道不爲分段變易生死之所籠檻者方名丈夫耳士人婦憑語曰謝翁婆一卷經今得解脫翁問千僧同誦何言一卷答曰朋法師所誦者蓋師誦時不接世語蕪解義爲勝也徙能仁講道日盛晚主延慶初升座敘謝云　有朋自遠方來聞者莫不心說於方丈扁一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫惟其謎衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若賓禮則對坐商略若請益則侍立發問若索雞則容先伸三問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六經在胷中也每臨講不預觀文嘗曰我七番講止觀於正修中未嘗道著一字又曰大部中欲作一難如片紙大為之畏服師御衆屬而簡左右或欲師白堂整衆者師曰我所以不數數告衆者是有意也不見道頻雷天失威乾道四年十二月三日坐青玉軒請行人諷觀經至真法身觀集大衆念佛留偈坐亡葬于崇法之祖塔禀法者顯菴法昌月溪法輝等甚衆師自恃強記

小書科策嘗謂同學竹巷曰天下祇一个事座主老兄祇半个問何為半个師曰不合多箋个紙策也在儼潭日竹巷來訪為上講師讀大科竟即收衮曰宗師在座不敢入文其對尊宿之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師法久餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得度初依智涌於廣嚴後去從慧覺赴天竺師隨往旦夜為學卒成其業大慧居徑山徃咨心要嘗令師舉境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語令請高僧誦法華大慧令師徃方外座演經侍御忽有感悟夜中亡女夢於父曰承法師講經力已得生處侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人稀宜勉力弘傳以光祖道師遂歸阮而慈溪羅氏以圓湛菴延之學者四集共仰師法紹興十三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寮多弊乃闢衆堂作連

寮揩如禪林之規以身率先衆莫敢怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師談稗於教苑寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告衆無疾而化塔于寺西雪溪騋嶺為撰銘門人妙雲繼主其席

法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹興中主思溪覺悟自昔教門諸師立義未盡者悉辨論之得百篇世號煥百章譽論諸天位次不正乃考尋藏典撰為天傳其序云崇百錄安功德天座在佛左道場若寬更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆準鬼神品增減無拘也今欲定尊卑亦良為難如鬼子母羅刹也豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列散脂鬼母豈非失序因檢六或十八皆準鬼神品增減無拘也今欲定尊卑亦良為難如鬼子母羅刹也豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列散脂鬼母豈非失序因檢討大藏作諸天傳隨位釋之蓋天有主客有時少睡夏月坐草莽中口誦法華祖身施蚊門人謂師年高宜息苦行師曰翻飛之類安

講餘課法華一部佛號二萬聲有求為知事者以非器不見用憾之夜悽刀入室則見官客滿座次夜復入則暝暗尖路又一夕往得入室見十數人皆同師形其人颺恐而遁平旦夢乘所蓁唼我血聞我經以此為緣耳後人因表其塾為餧蚊臺晚歲謝事閒居小菴日熏淨業紹興庚申七月端坐念佛結印而逝閣維得五色舍利著淨業記釋觀經疏讚翊記釋光明疏又述金剛會解假名集建炎初述聲聞會異其末題云匈奴去抗入秀矣

而言行則顯或但作影響不事敷揚縱橫火沿塘劫掠蜂起命在不測聊書此為記時統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知事人以為與章安當冤盜縱橫而菩涅槃亦義其事相類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙之徒如孤山淨覺歸辭抗辨卒莫能勝謂之陽擠陰助猶可為說至於假名

以天資之高德業之美爲四明四世孫嘗
教觀中興後不思光贊乃祖之功而反事
筆削惡爲淨業談國之記白晝操戈背宗
破祖自墮山外之侶可悲也夫

圓覺慈法師法嗣

慈溪張氏賜號法照母夢月
法師中竅明之慈溪張氏賜號法照母夢月
墮懷而生受業永明初依南湖明智未幾去
謁圓覺于天竺久之盡得法奧靖康初能仁
虛席郡太守劉光噶智涌舉所知以師應命
圓音一演學徒四集以粥飯不給闢海田爲
二十頃香積乃裕紹興乙卯夏旱郡守以龍
淑普愛智者戒遺僚屬師臨淞施以戒法

即日雨洽以年老退處叢密卷紹興乙丑沐
浴易新衣書偈別衆正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能仁入藏室四十載
六時行道雖病不廢唯不食數日其病自愈
行人之名遂聞江浙年既老讀文如初學草
卷戲之曰未忘筌耶師曰筌何所忘卷大慚

掌暑中曬衣數曰慷慨丈夫反同臧穫於是
散去餘長唯留一弊袍夏則束渠招閒夏
日入林施蚊一日逢二虎以身就之虎俛首
而去山神興供一方常與交接香積有乏知
事來告則力拒之明旦施自至皆曰昨夜行
人巡門相報始知山神荷師以往圓覺有能

仁之命師與文首座然指以請及其至晝夜
誦益大有開悟

晉明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平潘氏賜號圓通依淨社
晉明學教觀盡通其旨久之擯居座首普明
遷覺悟師與偕行及再遷上竺謂師曰覺悟
之席無以易子行道十年大振法道後退廬
西山歸雲卷杜門著書嘗以經疏語錄商榷
禪教之旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心
爲之序曰予閑世父景迂先生之言曰晁說之
浙江東西有天台之學通其說者無禪教之
病可以爲人天眼目小子識之自予聞此三

終星矣今見會宗之所述其有合於世父景
迂之言乎師平生以戒法力夢寐嘗與聖賢
接凡禎禳災函驅逐袄厲一爲說戒無不通
厥乾道四年五月有日者謂師曰六月之望
師笑曰造物焉能制我邪汝謂六
月亡我且八月往至期沐浴更衣趺坐龕中

古

召衆誦佛瞑目而化塔于方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異
僧入其室十二月乃生異香盈室十六具戒
始學律于湖心通照復習教於南湖神智慨
然遊方東西浙乃之白牛見海慧普師聞

講法華壽量品廣談三身言下大悟將還鄉
海慧撫其背曰汝從必大振法智之席及歸鄉
甲王資深命主廣壽政和四年春太守呂滌
以南湖請時廣壽之衆願從者百二十人自
是南湖衆及五百法智之世未若是之盛也
宣和四年大旱郡請講雲雨經依法繪壇緇

素畢集披軸則雲興下席而雨注靖康初高
麗貢使及境來謁云國王問訊法師翹仰道
德無從瞻禮謹遣使厥法衣一襲及本國曉
法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老
謝去寫奉化之樞聖南湖自罹兵燹積年未
復郡守仇念謂非師不能振遂迎師再還群
僚畢集佇聞講演仇公臨筵讚之曰徹言發
蘧吾生何幸紹興十二年舉門人道琛自代
逐退處于擇陽與漕使陸寘鄰居往來結方
外友明年春與陸君辭曰老病既久將以後
事託延慶乃舟行至南湖沐浴更衣集衆諷
觀經書遺訓付悟真義誠諷安樂行至深入

十五表

禪定見十方佛寂然而逝時十三年二月八日
也壽八十葬崇法之祖塔師天資朴素待貴
賤以均禮或問其故則曰吾法以平等爲心
不輕爲行昌國戴氏爲鬼物所擾請師誦咒
及門而崇滅其在福聖道俗請增戒法有鄰
氏子附語曰吾汝之先也久處幽冥闕人開

先法師爲衆施戒此日冥中異類多得解脫
故吾得以暫歸
法主智欽姑蘇常熟人才辯超卓舉世知敬
王東雪聚徒至五百行梵慈之道不少異恪
勤講懺日未嘗怠時人尊稱法主以比丗禪
冕云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教兼
十清辯爲得旨紹興十三年撰翻譯名義七
卷以釋藏典之梵語援引踈記有所論辯甚
爲學者之益咸澤山嘉其作爲贊化刻梓云

昆二

佛祖統紀卷第十五

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五一九頁中一二行「普明靖法師法嗣」，徑作「普明靖法師法」，徑作「善明請法師」。

一　五二一頁上六行至七行夾註全文，徑無。

一　五二一頁下九行「法主」，徑作「法王」。

一　五二一頁下一四行「有理人」，徑作「有里人」。

一　五二二頁下二行「商略」，徑作「商略」。

一　五二二頁下一七行「請魔」，徑作「諸魔」。

一　五二三頁上四行「入文」，徑作「文文」。

一　五二三頁下一二行「翻飛之類」，徑作「翾飛之類」。

一　五二四頁上六行第五字「明」，徑作「四明」。

一　五二四頁中八行「商榷」，徑作「商確」。

一　五二四頁中一六行「有日者」，徑作「有星者」。

一　五二四頁下一二行「仇愈」，徑作「仇愈」。

佛祖統紀卷第十六　昆三

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之六

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

圓辯道琛法師

淨社廳廉法師

智湧然法師法嗣神照下第五世　昆三

覺雲智連法師

赤城中益法師

山堂元性法師

白蓮清悟法師

廬堂本空法師

眞教仙法師法嗣

證悟圓智法師

超果遵法師法嗣

德藏從進法師

通照明法師法嗣

報慈澄堯法師

竹菴觀法師法嗣南屏下第五世

澤山興成法師

白蓮智圓法師

白蓮妙璘法師

白蓮子倖法師

北峯宗印法師

神辯清一法師

牧菴朋法師法嗣

顯菴法昌法師

隱學本然法師

永福智亨法師

智行守旻法師

月溪法輝法師

浮石子慧法師

天王道用法師

能仁懷寶法師

梓符忻法師法嗣

悟空善榮法師

清修久法師法嗣

慈室妙雲法師

澄覺煥法師法嗣

覺菴簡言法師

假名湛法師法嗣

車溪智欽法師

法照皎法師法嗣

則菴明哲法師

醴泉行環法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊尖利淵法師

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

法師道琛溫之樂清彭氏賜號圓辯母夢鑿　昆三

氣禁身而生年十八具戒初學律儀未幾去從息菴於法明徹言妙旨一聞便領後至南湖依圓照既歸鄉出主廣濟十二年遷廣慈建炎三年車駕幸永嘉有旨以林雲素故居爲資福院丞相呂頤浩以師應詔奏以僧伽梨質米於市夜見流光煜煜旦即捧還山昔

能仁道山法師

布金覺先法師

靈溪賚賴首座

無水指工鑿井得古磚有天康字南朝陳文帝年號泉涌其下樂清江岸每以頹倒爲患咸謂罷物所纂吏民請爲授戒神附語致謝門人清順夢延慶諸祖來謁侍者持位圖於旁而關其第八順指問之對曰汝師將補其處及後居南湖果第八世嘗專修念佛三昧忽感悟曰唯心淨土一而已矣良由彌陀悟我心之寶刹我心具彌陀之樂邦雖遠而近不逾一念雖近而遠過十萬億譬如青天皓月影臨萬水水不上升月不下降水月一際自然照映一日於禪定中見一老宿坐禪榻上顧謂師曰吾四明也師驚喜作禮問曰道琛於一家習氣法相未能遍達乞垂指教尊者首肯之及覺心地豁然自是山家言教觀者皆稟師爲正紹興十二年圓照告老舉師以代寺經虜寇焚蕩之餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇悉備因行法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱雨師以郡政苛猛言　昆二

守感寤出囚徒數百人是夕大雨有久病者為說法施食多愈育王諶禪師疾往視之歸語衆曰大言無當終不得力乃於月二十三日建淨土繫念會道俗至萬人與雪竇大圓禪師為道交脩請說六即義聞而歎曰師如此說應魯悟邪答曰若不因悟何敢對老師

說一日講至六羅漢義學者請說斥之曰小乘法相說之何益當爲說經王義聽翻三日一語無重紹興二十三年十二月十六日集衆諷觀經晝夜不絕衆聞異香盈室師曰佛來接我即沐浴更衣晝偃曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初任令諷安樂行未終嗒然坐亡留龕彌月顏體如生葵全身于嵩法祖塔之側

智涌然法師法嗣（神照下第五世）

法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲心崇壽年十八受具戒古貌修幹有長松野鶴之態明智見之曰僧中鳳雛也初從圓照學于南湖晚依白蓮智涌頓悟圓旨及歸鄉代講迎慶建炎後歷住五剎皆兵燹之餘化毛礫爲金碧出於指顧時圓嶽重興延慶未就而逝師適訪宏智同登千佛閣智曰聞四明談空中有相是否師曰然智以手指云太虛本無一物師指山川樓閣曰此諸物象復是何物智大服其言歎曰南湖之任非師而誰即薦於郡領事十年講無虛日而衆宇畢成太師史真隱俠老于鄉每過從問法要真隱曰師於禪律亦貫通邪師曰氷洋雪消固一水耳又問華嚴般若似太支離師曰支離所以爲簡易也（楊子何經之支離真隱已易焉支離）

隱肅然服郡師丞相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之曰師行業清修力荷宗教自宜表正一方紀綱諸剎幸勿固辭自絜其志師即領命諸方服其清整一日感疾謂侍人曰一切無礙人一道出生死（華嚴偈）復撫掌大笑曰我自幸至此鍾鳴吾逝矣時隆興元年十二月十八日火浴得舍利葬骨于崇法祖塔之旁得法上首月波則約

太師真隱居士黃曰瞻彼連師色粹而温禮義是習詩書是敦雖精止觀實祖儒門鶴飛寥廓蟬蛻塵氛遂令聽者去縛解紛五住大剎藉藉有聞晚居延慶其道弥尊伊惟台教垂裕後昆前有法智後有覺雲意此幻影與法常存（石刻在月波山）論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺雲一代明教之師其於亡日如知所歸出生入死固非常人所可擬倫然則託祝對師倦於酬應歸閒受業會赤城益師亡其勳業盛大矣而又能大護佛法尊敬僧寶是蓋大權施化示現宰官者之所爲也釋迦本時或爲儒林之宗或居輪王之位聖寺沙彌爲尊文宣面向寺僧爲唐明皇近則五祖戒師爲蘇文忠卿邪山藏僧爲張文定庸詎知曲機轉位不爲佛不爲祖

（昆二）

（昆三）

（四）

（五）

邪良渚謂撫掌自笑宜得所歸而復來此土位極人臣以茲爲疑者其未善論事蓄法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖母夢故白蓮惠師遺黃柑令食之及寤齒頰猶香生七歲依香積出家首謁智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年居第一座涌沒證悟爲繼已而悟遷上竺乃舉師以代聚徒甚多歲復大歉及分衛吳中施者唯恐自後信安王孟公問十六觀義師曰佛國在十萬億刹外而提封不越方寸若克循觀道則往彼非遙也資政鄭公問楞嚴八還師曰迷心爲境

泉端坐念佛而亡瘞龕于寺之東岡乾道三
年夏復從茶毘五色舍利無算所著善薩戒
疏注三卷金剛辨或一卷復宗二卷法華攝
要一卷素精於易折衷諸解以自名本取諸
咸因號澤山叟
法師中谷早親智涌深境觀富辯說人以是
歡服焉主上虞等慈遷赤城講貫之餘即入
禪懺旦夜以繼未嘗少閒歸智涌教義號鹿
溪集
法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居
白蓮日講次至天主義有學者新至作論破
之有取其論白師曰此新學逆路之見也請
撰之師笑曰汝但學得它作論我盡容得著
山堂集五卷法華文句科十卷
法師子倖宰海鹽氏號圓淨父從智涌學有
聲當世晚主白蓮學徒如市以供給屢乏將
隄海爲田歸以告其母母以白金一笥與之
曰爲衆辦事佛必鑒之母悉其不成也卒說

役得田千畝衆賴以濟
法師本空四明奉化人自號塵堂父娃徐爲
農每高僧過門必敷接加禮母夜見神光遶
室因而有娠爲兒異倫等蔬食誦經志在出
家年十四依尊勝法存剃髮初從智涌受教
觀自白蓮首衆出主明之永明遷治平導照

初皇子親王牧四明爭其道製疏請主資教
夏中首座將開妙玄師止之曰自有講席以
來諸老立法謂首座之職未出世者止講小
部若已出世已講小部者方可開發大部事
存謙遜此舊章也若雖那則點讀四教儀類
行布薩或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家
教久之歸閒受業日以往生爲正念紹興三
年三月三日別衆就座書偈而化東掖學徒
來迎全身奉化繼素投隙止之乃翦須髮分
塔東山而葬全身于尊勝師行不回顏坐不
倚物盛暑不持箑祈寒不附火高座講唱辨
析精微使利鈍皆有所入人以是尊慕之
聽或邀縱步則曰吾之遊異於是明窓淨几
舒卷函褰參五佛歷三周若閫止觀則十境
十乘見祖師於塵劫之表居東山十有四年
兩剡千衆推爲前列每患學者困於名相勉
同人曰是真精進便是向上機關每半月必
行布薩或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家
事理一念具足所謂圓頓者豈撥事來理邪
吾於常時未嘗不以波羅提木叉爲之師扶
律談常正在茲日郡請主祥符殿撰劉公問
教中一句如何舉揚師曰即事而真公領其
旨自撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請居日
山歷遷白蓮赤城慶善化道日起紹興二十

三年奉詔主上竺災爐之餘僅存大士殿有
裒金爲造門廊者歷家言主星不利師曰佛
與天星同一造化苟寶坊輪奐吾亡何憾未
幾果微恙夢仙人飲以天漿所患頓愈神采
加異於前二十七年夏早詔於明慶講經庵
散而雨洽嘗抵寺莊閒用牲祭曰何可違勝
禁邪即爲神說戒易以素饌二十八年督土
木甚遠至冬疾寒宇成備十二月十二日示疾
頒爲書別道俗書偈坐亡塔于寺東初是善
覺日住山之末年夢羅漢來自天台踞坐主
位已而師至住無相日夢寶頭盧來謁授山
茶一器人知師爲五百人中爲桐江瑛句持

知解遇荊溪留意辨明處斥為穿鑿至云妙樂可毀設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之讀者一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯為學早成久依超果具得其道出主德藏講訓有法學者歸之多述

昆三

教義發明所得作楞嚴解尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變及從火浴舌根不壞若紅蓮華

竹菴觀法師法嗣

法師宗印宇元實鹽官陳氏號北峯師慧力德鄰年十五具戒首謁當湖竹菴得教觀之旨凡諸相格言必誦滿千徧入南湖修長懺周氏延以菴居以租量非法勸革之歲減五百斛往謁象田圓悟演反質西來意師答曰有屈無叫處演肯之智者忌辰夜炷香殿鐘悲泣失聲演感其意以厚禮送歸南湖嘗思寂光有相之義聞空聲云寂光土體如水中月資教空虛堂延居座首堂著宗極論扶智涌章理各立一性之旨師設九難宗極為之義負通守蘇玭觀不二門以文雖簡而昧其說師撮示機要玭即領會白師座請居正覺颶風飄蕩（颶音具沿海謂鄙多狂颶謂具四方之風也東坡有颶風歌）僅存蔵殿師守死不去風為之止有請為廟神授戒去血食者先咸夢往赴它廟尸祝神語求易祭者十數祠遷主隱學未久玭亦召還要師作行曰盍西還相與弘贊居東二十七年至是復反涮右貳上竺講止觀深砭學者支離名相之病圍座挾策主者以得士為忌去隱雷峯毛氏菴問道者皆至杜氏建普光一臣具禮

昆三

迎之禪講並行法道益盛適德藏來請師曰雖業之地思報久矣歷遷超果圓通北禪道悔之譽既行土木之績亦就海空英辭靈山舊以自代詔可之學徒五百咸服其道宿弊舉水嘉定閒赤城有去思師為勉徇久之聖照初出主浮江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定閒赤城有去思師為勉徇久之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家錢象祖二鄉相袁所尊敬而師執心謙靖未嘗許其進人以是高之

號慧行法師法嗣

至松江弟子行一菴謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安庠而化時十二月八日也葳會乎慈雲塔旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘵息癘一有祈叩輒不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大眾提大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所著金剛新解釋弥勒偈頌示天親羅什同異之意考正此經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教大師最存蔵殿師受道者三數人貊佛光法照繼世盛大有光祖父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依法師出家受具參禮諸師落髮從牧菴于能仁多福西茶院真悟謙師學通教觀壁遷南湖即俾為內知客平心嘗助內外以和與印元實登聖道月光連為同志友日以此道相問辨及歸能仁遂座首淳熙初出主浮江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定閒赤城有去思師為勉徇久之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家錢象祖二鄉相袁所尊敬而師執心謙靖未嘗許其進人以是高之

號慧行法師法嗣

至松江弟子行一菴謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安庠而化時十二月八日也葳會乎慈雲塔旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘵息癘一有祈叩輒不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大眾提大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所著金剛新解釋弥勒偈頌示天親羅什同異之意考正此經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教大師最存蔵殿師受道者三數人貊佛光法照繼世盛大有光祖父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依法師出家受具參禮諸師落髮從牧菴于能仁多福西茶院真悟謙師學通教觀壁遷南湖即俾為內知客平心嘗助內外以和與印元實登聖道月光連為同志友日以此道相問辨及歸能仁遂座首淳熙初出主浮江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定閒赤城有去思師為勉徇久之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家錢象祖二鄉相袁所尊敬而師執心謙靖未嘗許其進人以是高之

號慧行法師法嗣

至松江弟子行一菴謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安庠而化時十二月八日也葳會乎慈雲塔旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘵息癘一有祈叩輒不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大眾提大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所著金剛新解釋弥勒偈頌示天親羅什同異之意考正此經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教大師最存蔵殿師受道者三數人貊佛光法照繼世盛大有光祖父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依法師出家受具參禮諸師落髮從牧菴于能仁多福西茶院真悟謙師學通教觀壁遷南湖即俾為內知客平心嘗助內外以和與印元實登聖道月光連為同志友日以此道相問辨及歸能仁遂座首淳熙初出主浮江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定閒赤城有去思師為勉徇久之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家錢象祖二鄉相袁所尊敬而師執心謙靖未嘗許其進人以是高之

號慧行法師法嗣

至松江弟子行一菴謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安庠而化時十二月八日也葳會乎慈雲塔旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘵息癘一有祈叩輒不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大眾提大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所著金剛新解釋弥勒偈頌示天親羅什同異之意考正此經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教大師最存蔵殿師受道者三數人貊佛

跌坐方丈寂然而化闍維之時求舍利者如其願必得之著大部決疑集四卷行於世在車溪日入蔬圖見菜葉小蟲無數歎曰哀哉一餐何多殺命於是一夏唯白湯下飯詞法紫金法通

清修久法師法嗣 慧然

法師妙雲四明楊氏自號慈室備詢教席連發妙解從久無畏詣玉几參大慧益有省悟無畏主清修師與逸堂諸賢旦暮請益及同受通相三觀之旨紹興十九年無畏没衆請師爲繼淳熙初遷慈溪永明以所得悟意述圓覺直解其序有云巨儒老衲讀此必曰既云直解何用是世利爲聞者爲一笑嘗開居東湖二靈以詩遺丐村市云山環湖水水環山短艇白鷗窓几閒野外更將供給至飽參著得十僧關時人誦爲實録郡請尸南湖日事講貫學者如市居二年以疾辭居溪口吳氏菴一日往別吳君歸越三日澡身易衣跌坐室中誦侍人曰吾有辦香藏之三十年將臨終供佛仰報大恩今其時吾將有行及香煙正熾起白佛陳請求歸安養就座合掌而化師爲學得旨尤善篤說詩頃翰墨妙絶一時南湖祖堂以師居住日淺不立像著老評之曰昔竹菴牧菴居此皆二年識者以道大

名重不得不立今慈室何慊於二老哉於是亦立位嗣其法者廣壽正皎 九月八日品

首座睎顏字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得度教觀禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從久無畏親受觀法自謂造師篋籥及無畏亡撰銘文以寄得法之意師志氣剛正廣衆畏服文藻高妙後進愛慕於是聖徒之名播天下不感之前所寓必居記室知命之後所至必踞座端諸方屢舉出世皆固辭不就嘗步業哇見糞蛆毬聚以殺物之多不復茹蔬唯買海苔三百六十片日取其一以供粥飯晚歲自省謂文字餘習無補於道

乃住桃源厲氏菴專志念佛一坐十年精進不懈謂友人張潰卿曰予固已信解矧未能勇進耳可得珍臺寶網迎陵頻伽此吾佛方便誘掖之法耳但於隆中不見一法則寂光上品無由證而證漢卿曰予固已信解矧未能勇進耳扁所居小軒曰憶佛作詩以見志有云隨波逐浪去翩翩彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭臨終預別親友沐浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化師隱居之日有司以免丁造慈室請之曰天下豈有讀萬卷書爲高士行猶欲以丁錢責之邪主司嘉其言得不問

法師簡言自號覺菴依澄覺學通其旨博覽強記獨擅一時嘗講妙玄升座高拱暗索本文不失科節圓詮妙法旁數教相事理權實莫不綜然嘗謂新學曰人苦於寡學若深歷歲月熟覽典誥自然左右逢源了達祖意不

爲一文一義之所滯惑也可從事於講說之際聞者心化

法照皎法師法嗣

法師明括明之鄞邑周氏自號則菴母夢吞寶珠而生十八具戒即遊學諸方依能仁法照受教觀一時會中同名者有十括之稱而師最顯著復徧參禪林見天童宏智育王大慧國清愚谷無不期以大器嘗曰叢林所謂直指人心見性成佛即吾宗介尒有心三千具足也宏智閒之曰觀子妙解宜歸弘教初主昌國超果遷覺海隱學永明篤志講訓無虚日學者不敢以傻告郡帥范成大請主南湖一時聽徒皆四方英秀來者唯恐其後成相謂曰登龍門者正在今日師日誦小般若經稍涉人語便即重誦謂不當以凡言雜聖典也 六月十

圓照光法師法嗣

法師宗肇四明人初之南湖見明智晚入圓

照室俾之貳講出主興教遷壽聖自罹建炎之戊僅存大殿茅茨數百椽殘僧十餘輩廛之裕如常曰諸佛大士徧法界建佛事而雲溪咫尺之地不能有爲亦緣力不足耳縱我能成之何足爲多但知服勤講導篤志能爲之何足道祇陀給孤所施無慮億數而雲溪咫尺之地不能有成亦緣力不足耳十三未

修進以報佛恩可尒既而來學日臻擅施日至揀宇爲之鼎新東靈欽法師法嗣法師利淵博通三藏旁貫五經學富道高世稱爲洲教藏壑傳東靈之道弘法揚尖聚衆三百日事講演出入經論莫測涯涘由是後學多尚泛辨

佛祖統紀卷第十六　昆三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五二六頁上二三行「本然」，徑作「太然」。

一　五二七頁上五行「晝偈曰」，徑作「書偈曰」。

一　五二七頁下九行「信安」，徑作「倍委」。

一　五二九頁中一五行末字「予」，徑作「於」。

一　五三〇頁上一六行第一四字「尸」，徑作「居」。

一　五三〇頁下一〇行「明之鄞邑」，徑作「四明之鄞邑」。

一　五三一頁上一四行「泛辨」下，徑有夾註「此卷三十五人本紀遺失十七人」。

佛祖統紀卷第十七之二十　昆四

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之七

淨社衆法師法嗣（廣智下第六世）

法明文節法師

妙果師楷法師

寶稽法雲法師　昆四

常明道深法師

一卷覺躬法師

止菴法蓮法師

慈雲文統法師

水陸文炳法師

福昌文佾法師

圓辯琛法師法嗣（神照下第六世）

月堂慧詢法師

雪堂戒應法師

指南仲韶法師

餘姚清湛法師

覺雲連法師法嗣

月波則約法師

謹悟智法師法嗣

蕙光若訥法師

北峯印法師法嗣

古雲元粹法師

梅峯梵奎法師

石鏡清景法師

蒙泉了源法師

剡源覺先法師

南峯思誠法師

雲巢如寶法師

嚴陵趙孝肅

能仁寶法師法嗣

車溪榮法師法嗣

紫金法通法師

慈室雲法師法嗣

悟真正皎法師

覺菴言法師法嗣

鑑堂思義法師

常齋法升法師

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師

圓辯琛法師法嗣

法師慧詢字謀道號月堂其先永嘉陳氏宦居四明昌國之朐山母夢異僧至門求化既而妊娠八歲出家祖印院初授法華數徧即能成誦嘗歸省祖母諭之曰汝已去家當學吾州忠佛子初謁南湖澄照以卓立稱至東掖見皎法照奇之有忌之者羣譖之師曰佛法大義有疑即問何必見嫉乃西遊浙左徧參名匠東回南湖依圓辯正所學聞性惡即具之旨名體不轉之妙一家圓頓深有悟入

南澗行果法師

鐘菴吳克己

畢堂如寶法師

南湖了宣行人

總菴妙心法師

南巖法雄法師

楊尖法欽法師

佛光法照法師

石溪思壽法師

慈感文圭法師

秦海道琛法師

桐洲懷坦法師

日本俊芿法師

紹興末年出主法昌遷淨名晉和常持鉢海岸遇盜師正色曰汝輩所欲者財耳盡與之因諭以善惡業報盜爲感動歸物悔過而去淨名無徒每對海山爲鬼神講維摩經屢感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾莫能容丞相魏杞與師爲道契嘗問世間相常住之旨師曰得非以四時代謝爲疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有代謝而此理常住魏公曰屢以問人未若今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽告衆示疾慰問者羣至見門學則勉其進德士官則囑其護法聞其言者悚然有感既而別衆書偈念佛結印趺坐而化僉彌月脅臉鮮紅其容若笑遺言分骨爲二一祔親壟一塔祖原衆以歷代窆全身唯剃髮以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐必端直行不虧示密室靜處必披衆談高座宣揚不事著述學者多於聽次筆以記之誦經坐禪日有常課未嘗以事廢制學者未二十夏不許出世躁進之風爲之一戢

法師處躬永嘉人號一菴久從圓辯得其旨晚主南湖有辯才善說之譽脫略窠臼不滯節目有求指示者執筆便書申明祖意獨出衆說遠近學者推爲宗師正旦結先明期湖

心律居亦行此懺主者正竹溪素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪臨逕數服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明檢身爲要若明心見性其在茲乎一衆爲之歡躍法師戒應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁如久學南湖爲時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企一日叩函丈問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾將爲說數日誦通暨上請辯曰此中爲汝說得徹也師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬衆仰聽肅肅鴻音一震莫不警寤一日無疾別衆歸寢右脇而亡塔全身於寺山之靈源

法師法蓮字實中自號止菴四明象山人幼年勤學一時講席知名者無不徧歷晚造南湖侍圓辯朝問夕咨越六載如一日嗜昔疑時爲之豁然初主辯利遷廣嚴永明悟真搆物以慈撫事以寬或問日用則酬酢忘倦叩以佛法則默而不答人有測識其意者爲灶香拱立譬辭發問方隨問委釋曲盡其理其爲重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興四明之宗蓋謂四明之後有泯然知解之學近似山外者而圓辯者出獨能發揮祖意以起四明盛矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得辯說皆有師家之一體云

法師仲韶四明人父參圓辯學解卓異紹興中主布金以雪川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之名指南集凡三卷

中主布金以雪川神照下第六世

法師若訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志苦學久而嬰病心叩大士口誦祕呪夢大士灌以靈液寤而失其疾乃往赤城謁證悟遷上竺命師首衆既沒詔師嗣居之乾道三年春二月駕幸上竺展敬大士問光明觀行止菴得宗旨師答曰梵釋天帝四大天王下臨法之旨師答曰梵釋天帝四大天王下臨土宇護國護人故佛爲說金光明三昧之道後世祖師立爲懺法以資諸天之威德故帝

王士庶皆可修持上說授右街僧錄既而詔於山中建十六觀堂仍放其制作堂於大內四年夏召師內宿觀堂論道四月八日召師領徒五十人入內觀堂修金光護國法上問曰佛法固妙安得如許經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄慧光法師九年召對選德殿問大士歷代靈迹及法華經旨上曰最初得師發明此事遂於圓覺悟得法門譬如著慕勝負既分不但并去慕子慕槃亦須一時并去師曰并去者亦不可得上曰宗說俱通其師之謂有詔令講圓覺至此虛妄心若無六塵則不能有師曰心本無形因塵有相塵滅心滅真心湛然上手書其語以賜又問金剛之旨師曰此乃六百卷般若中一分與問斷疑特喻金剛故無著論云此金剛波羅密以如是名顯示勢力性是般若皆有是力此師諸般若之釋疑是故金剛二字文雖出此義實通諸般若作譬故持說者福重

而奏于朝賜智海之號自師作祖此山繼之者梓菴隱堂而栢庭徑升南湖自是地望爲之益重

證悟智法師法嗣

法師若訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志苦學久而嬰病心叩大士口誦祕呪

功深（入句註法華座席記結預也來裝飾史記序云秉先儒之說據是有益悉皆抄納當知補漢訓預換裝飾合）上曰朕日讀此經今更命衆合誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食禽魚之類傷害爲多今仗般若爲除此過庶使羣生俱承解脫時沂王尚幼上召師入禁中爲王說法摩頂嘗以疾丐閒上曰且賜地築室更數年彼此作閒人水邊石上共說無生十一年退處蟲福特授兩街僧録時　光宗在東宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以褒稱其德　孝宗退養重華宮召法名注金剛經肩輿登殿止宿殿廬注成以進上披覽益有省發紹熙二年十月旦謂侍人曰吾宗通法華宜以此終乃集衆修法華懺取道具進兩宮端坐而化壽八十二塔于正寢紹熙二年詔宗教廣慈法師普照之塔

（入中國受業教於不空弟子慧果）

法師俊彷日本國人先傳瑜伽密教（唐元和間國人空海）峯學天台一宗執經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊彷啓北峯欲結壇誦呪如不空解安西圍時論委靡竟不克行北峯乃令遣徒歸國取中華先所傳五部之法而其徒嗇于海

（大日經疏七卷）

趙孝庸字子敬嚴陵人登慶元龍飛第洛學之魁楚也來謁北峯論佛法大意嘗問師曰如來出世先說何法師曰示生同居先苦諦也又問諸大乘經多奇詭駭人來至法華何其平易師曰羣機未熟必先動盪機熟會入衝駭何爲自是深識時教大旨每稱師爲南山内身大士從受剛定止觀歎曰回天下外見復於實際者此書也初疑肅好詆佛道嘗與僧抗議理左語屈及僧沒爲行衰服門人怪問之答曰法恩逾於父母非小子所知也吳克已字復之自號鎧菴建安節使之後曾大父遊學四方因居婺之浦江幼穎悟爲學無所不通嘗讀周官慨然以封建井田爲可復淳熙中四魁待補歎曰射目中眉事與時違乃去隱于左溪忽苦目疾或勉禱圓通輒云臨危不變真大丈夫有告以朱太醫答杜祈公未讀佛書何以知其不及孔孟試持大心内猶雲點太清豁如發蒙觀山谷詩讚美士號目疾良已於是遂深信讀楞嚴至空生宗鏡有從此永明書百卷自公退食一鑪香因閱及兩函實積實云此書無規矩不若看止觀令悟境觀二字以爲几杖服味既而果有悟入因曰至哉規矩之說所謂至方以方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書以究之則規矩有無自有可見曾爲妙經作註自言恥與棗柏埒謂彼弘兼粗之典

（七）

我釋獨妙之經嘉定七年冬終于寶山遺言以僧禮茶毗壽七十五所著法華樞鍵楞嚴集解科四教儀止觀大科晚編釋門正統未就而亡良渚宗鑑爲續成之始家人夢湛假名求寄宿泊學教議論多暗合又喜其故人以謂後身云

（八）

慈室雲法師法嗣（鄭嵩江朱氏受業多實初法師正皎字元晝鄭因同人商略光明定題便能從辯利止菴學因同人商略光明定題便能感死諸師得失慈室居清修造焉久之盡得慈室之道慈室遷南湖今居座端講才宏闊衆所景慕出主慈溪觀音亦遷法席終于擇

正欲見君作略師自此示疾將終請衆諷彌陀經稱唱佛號遽起端坐索筆書偈云牲相情忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕七日顏色紅潤口角微涎有以帛挹之者異香襲人闍維舍利盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年葬

八

示疾臨終前一日與衆訣別沐浴更衣請衆念佛趺坐而化人謂赴宣師之約云

能仁山法師法嗣

法師法希號畢菴法雄號南巖皆天台人同入山法師室服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一具正眼以定宗發辯才以駕說谿襟量以容衆攝文藻以應機白蓮宗風之盛實二師振起之也

揚尖淵法師法嗣

法師了生越之諸暨人年十二出家慧解如成人初謁東靈欽師時效禪林羣居僧堂當元夕衆往觀燈欽師行香見其危坐牀上問曰汝何不隨衆去答曰蒙師見誡專心爲學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰三十年後振吾宗者非汝而誰既壯深研教觀時輩厭服出主頂山講唱無廢日臥榻庋上安蓮經韋天像身披五條吉祥而瞌講謹身敬法不以閨室易其節

佛祖統紀卷第十七

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五三二頁上一行「之二十」，徑無。

一　五三二頁上三行「第六之七」下，徑有夾註「廣智神照下四十四人」。

一　五三二頁中八行「覺菴言法師」，徑有夾註「此是北峯印法師法嗣有十六人前失十一人後失三人唯存此法師與趙彦肅三人而已」。

一　五三四頁下六行「後身云」下，徑有夾註「此中遺失如寶法通二法師之紀」。

一　五三五頁上八行「之約云」下，徑有夾註「此中失覺菴言法師法嗣三人」。

一　五三五頁上一四行末字「也」下，徑有夾註「此中失法雄法師一人」。

一　五三五頁上末行「其節」下，徑有夾註「此中失法欽法師一人○此卷共四十四人原本遺失三十一人止録十三人」。

一　五三三頁中八行「凡三卷」下，徑有夾註「此中失清哲首座記」。

一　五三三頁下一四行第一〇字「於」，徑作「以」。

一　五三四頁上一行夾註右首字「入」，徑作「文」。又第九字「結」，徑作「絓」。

一　五三四頁上二二行「海」下，徑有夾註「此是北峯印法師法嗣有十六人前失十一人後失三人唯存此法師與趙彦肅三人而已」。

一　五三四頁下六行「後身云」下，徑有夾註「此中遺失如寶法通二法師之紀」。

一　五三五頁上八行「之約云」下，徑有夾註「此中失覺菴言法師法嗣三人」。

一　五三五頁上一四行末字「也」下，徑有夾註「此中失法雄法師一人」。

一　五三五頁上末行「其節」下，徑有夾註「此中失法欽法師一人○此卷共四十四人原本遺失三十一人止録十三人」。

佛祖統紀卷第十八　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之八　南屏下第七世

休菴舟法師法嗣　昌國

谿菴淨悟法師　柏庭善月法師

法明節法師法嗣　隱堂正榮法師

閑林子真法師　南湖善榮行人

月堂詢法師法嗣　叔寶良琰法師

逸堂法登法師　契菴如晦法師

悅菴淨惠法師　石芝宗曉法師

一菴躬法師法嗣　正菴端信法師

癡菴乘拱法師　止菴遵法師法嗣

鏡菴景遷法師　環菴戒樞法師

慧光訥法師法嗣　神照下第七世

等菴士衡法師　虛菴有宏法師

復菴妙珪法師　中菴師安法師

上竺師覺法師　石澗從成法師

晦菴慧明法師　挂堂如坦法師

佛光照法師法嗣　南屏下第七世

子庭師訓法師　東陵智逈法師

碧溪德聞法師　菊庭信硜法師

海翁時學法師　梅澗太虔法師

少愚育才法師　行古忘新法師

鼠山時舉法師　若州景荃法師

古巖正因法師　毒皷妙聲法師

應菴法言法師　梓山思恭法師

西山文拱法師　雪岑行海法師

無極可度法師　東屏正吾法師

石林文人法師　東山慧日法師

自聞如願法師　此山志在書記

方溪文珎知客　南屏下第七世

桐洲坦法師法嗣　菊庭信硜法師

古源永清法師　梅澗太虔法師

刻元先法師法嗣　行古忘新法師

雲夢允澤法師　若州景荃法師

棠泉源法師法嗣　昌國

靈源允憲法師　東陵智逈法師

螺溪元悟法師　桐溪若濟法師

梅峯奎法師法嗣　孤巖如月法師

具城妙銛法師　石庭道生法師

鑑堂義法師法嗣　南屏下第七世

百川如海法師　性菴淨盦法師

子庭師訓法師法嗣　南屏下第七世

總菴心法師　聖水從覺法師

古鏡文景法師

皐菴希法師法嗣

海空法英法師

石帆宗騁法師

栢巖文景法師

旦危坐而蛻時開禧丁卯九月二十六日也

閣維之日耳與齒俨然門人文虎塔于寺之西麓比澗居簡爲之銘曰是爲嘉泰聽說拋持兩種不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者隨決於屬山之陽

法明御法師法嗣

法師子真永嘉人號閑林幼從節公學用心勤至悉通其道過教義未安慮與諸友終日議論既得意已乃生悵中繼辭演說或自問自答以自研覈後繼主法明大弘乃父之業

辯才異等老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逸堂四明瀝浦林氏受業寧波初爲優婆塞學于梓菴天性慧悟凡諸部要文無所不記諸文要義無所不解既其宿學蚤成宣待以異禮踰年命以職首嘗與論修性善惡之旨師資道合益用親敬守志齋居二十二年

寂師爲專使往當湖請竹菴越明年命師分座可謂得人但恨無繼之者所居古栢獨秀因自號栢庭淳熙庚子初主東湖辯利遷慈溪寶嚴居無何太師史真隱請居月波學士來奉藥食不足真隱聞之喜使使白師曰師

講風儀清溫談辯雅正竹菴讚之曰吾於首

溪寶嚴居無何太師史真隱請居月波學士

來奉藥食不足真隱聞之喜使使白師曰師

法師善月字光遠四明定海方氏父偉爲邑中名儒母夢月輪隨懷已而有娠生之夕白光滿室初學語常合掌道法界字甫成童父

[illegible]六經授之以次誦習如溫故業十二通春秋大義母攜往正覺寺設供循殿拽數匝寺主道并謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱其徵此兒乎於是父母始令出家命名善月符先夢也

乃往南湖依草菴常以科目繁冗爲勞草菴誨之曰白日看家書有何難解師爲一省來菴來繼趨隅日勤在子乎梓菴講道月波往謁焉聞世相常住之旨益有省發乃復歸南湖見月堂問如來不斷性惡之說身心豁然如卻關鑰見府庫以所悟白堂更爲演其義師拜領而退堂示

[illegible]舊徒再擁未逾月上竺以敎書召師謂丞往有以於徇名堅不爲動衆謂上命不可不恭始幡然而往是年正六十五之驗也八年夏旱詔迎大士於明慶車駕親幸致拜命師恭禱朝注暮洽上大說特補左街僧錄十二年秋拂衣東歸偃息于城南祖開是年七十一

又知所以驗前夢也明年秋郡以西山資教畀師俟老紹定五年春有旨再領上竺人皆賀端平三年得目眚請老東菴一旦示疾坐以坡仙師去忽復來焉語山容開之句爲之牀上若相酬酢者法孫秀林問何爲曰吾與荊溪尊者對讖祖道耳將入寂顧左右曰人

[illegible]悉無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不暇千載之下謂吾爲栢庭叟則吾拈骨爲無愧幸勿爲請諡以汙我素業言已累足而化實淳祐元年正月十九日也留龕七日貌色鮮白心頂俱煖奉全身塔于寺東爲壽九十三得夏七十八先是首座智覺論請于朝言師

道光前哲四衆依仰年登九秩將逼歸真請建塔山中以擬歸藏上旨允之故今用此成命所遺衣髮及四經解合藏于南湖祖塔之側師所著述楞嚴玄覽金剛會解圓覺略說楞伽通義因華論簡境十策三部格言金鍾義解宗教玄述仁王疏記附鈔要皆行於

世自餘雜製名緒餘講餘對客未嘗及世間
事唯論前人往行及典誥之辭或問何以安
心曰心本不動開法華經藏曰當覩全軀其
警策類此嗣其道者香林清賜爲上首
法師淨惠字敏中號悅菴鄞陸氏父母禱佛
而生幼年夢登寶閣見異人爲摩頂及覺異
香盈室以語隱學俊師勉其學釋遂依定海
正覺出家既具戒往見月堂因春期入懺聞
警導頓悟圓旨堂由是器之有度律師用大
智新疏講觀經于湖心月堂遣師與之辯至
談觀心觀佛之旨發難數四度竟屈服哲則
菴主南湖始開講席師掩卷危坐退而栢其
瑕疵哲益敬畏禁隱堂居隱學俾師分坐講
風大揚初主郡城法華或以爲小師曰此法
智師講經之地其可鄙乎遷治平每臨講見
疏記援引儒典則止而不讀謂其徒曰此外
書也宜自觀之夏將闌對衆自詫曰今夏講
席諸方所無縱或及之亦秖雜以外書誘掖
之餘燕事匝石積年弊陋易而爲新每預公
舉或非其人輒面斥諸山曰所謂講院者以
欲傳講尒今此人能任此責乎卒不許開居
泉口拱秀菴學士裹糧來從及遷寶嚴化道
日起閱八年忽天風吹華柱香蒲院識者知
爲嘉瑞未幾果頒南湖之命時嘉定六年也

自栢庭樂育人材之繁後生尚文辭好異變
生者稍不歌衆心必羣起而譁逐之師至以
沈毅御物持成規嚴人望風不敢犯向之好
譁者俗爲革居丈室未嘗扣請益者雖入夜
不距行兩廡聞讀誦聲必忻然就之因所業
爲點示法華懺期日一開說初終參貫人皆
樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大衆
諷觀經趺坐捐上奄忽如蛻塔全身于祖關
門人乞銘于司令樓扶淨無住見而歎曰悅
菴不喜外書而栴麓作銘全用妙經句豈非
有以冥使之乎稟法者禪悅了彬大蓮了因
行人善榮宇仁甫四明小溪周氏初從月堂
學教觀既通其旨即入觀堂修長懺閱藏經
金書法華楞嚴淨名圓覺光明五經以施諸
方鑄造彌陀佛像拈施衆會素善水墨畫大
士像以與人前後莫計以音聲佛事轉授諸
人今城社經呪皆用師節度也臨終往生之
相見宣行人傳弟子默容海印以高行爲鄉
城所歸
佛祖統紀卷第十八

佛祖統紀卷第十八
校勘記

一．底本，明永樂南藏本。

一　五三六頁上三行「第六之八」下，經有夾註「廣智神照南屏下共六十二人」。

一　五三八頁上七行「盈室」，經作「滿室」。

一　五三八頁中三行第五字「持」，經作「特」。

一　五三八頁中二〇行「所歸」下，經有夾註「此卷六十二人本紀止録六人遺失五十六人」。

佛祖統紀卷第十九　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之九

諮巷悟法師法嗣

嘯巖文虎法師（庚午下第八世）

開林真法師法嗣

法明師昶法師

逸堂登法師法嗣

石坡元啓法師

石屋正已法師

化翁師贊法師

不孤有鄰法師

伊堂了圓法師

同巷允憲法師

竹坡如約法師

可堂若參法師

巨宗師岳法師

栢庭月法師法嗣

香林清賜法師

半雲行儒法師

虛中元具法師

孤巖如啓法師

操巷文節法師

無謀善應法師

石門士雲法師

石田妙慧法師

此室大方法師

遁山士尧法師

寂巷文慧法師

巽中道謙法師

北林與俱法師

悅巷惠法師法嗣

禪悅了彬法師

雲屋可上法師

大蓬了因法師

實化道英法師

化翁正已法師

茅屋了已法師

竹溪志昌法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

佛祖統紀卷第十九

佛祖統紀卷第十九　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五三九頁上八行「登法師」，徑作「癸法師」。

一　五三九頁上一六行「元具法師」，徑作「元真法師」。

一　五三九頁上一九行「善應法師」，徑作「善庭法師」。

一　五三九頁上二三行「可上法師」，徑作「可止法師」。

一　五三九頁中三行「正宗法師」下，有夾註「此卷三十二人本紀原文遺失」。

佛祖統紀卷第二十　　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六之十　　昆四　十六

嘯巖虎法師法嗣　頑空智覺法師

訥堂慧辯法師　寒谷妙暉法師

松洞善助法師　東山皎公法師

東山變公首座

東山義問書記

法明昶法師法嗣

寶壇智尚法師

法明行依法師

同菴寔法師法嗣

東林覺先法師

圓菴行果法師　浯翁惠川法師

香山唯一法師　柯山本悟法師

石翁法介法師　石林文藻法師

虎巖行珪法師

安道清寧法師　無聞若訥法師

聖水善清法師　默菴普聞行人

退若可昇法師

石坡啓法師法嗣

無住宗淨法師

佛祖統紀卷第二十　　昆四

佛祖統紀卷第二十

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五四〇頁上二〇行「宗淨法師」下，經有夾註「此卷二十三人本紀原文遺失」。

諸師雜傳第七

淨覺仁岳法師

二世吳興子昉法師

錢塘慧勤法師

昰宝

雪川瑩珂法師

超果靈照法師

神智從義法師

二世慧月了睿法師

草菴道因法師

二世梓菴有倫法師

四明道時法師

儒士逮菴薛澄

廣壽法因法師

淨覺仁岳法師

雜傳之作將以錄諸師之未醇正者故淨覺以背宗錄神智以破租錄草菴以失緒錄或曰法智之世先後爲異說者有之矣豈當晝以雜傳處之乎然照圓之於四明無師資世系之相攝後人棄以山外指之亦足德之矣

王若法智子孫時爲逆路之說者未若淨覺神智之爲甚也彼祝之而不類我且指二人爲首云

法師仁岳雪川姜氏自號潛夫問法智南湖之化往依焉學至水月懺辭笠水中曰吾所學不成不復過此懺法智器之居以裹屨白晝焚脩專事紬繹卷書至悉投帳關未嘗啓視因出境分衛乘舟水行輒卧舒足諮嗽自得若拓虛空情爲之忻每請益函丈櫬大牒關大鑰衆望風長之時昭師畧光明玄不用觀心師輔四明撰問疑書以徵之四明製妙聲曲以爲諷演之洪所著金剛般若疏二卷宗并消伏三用洞師作指瑕以爲難師遂止疑抉膜以正之四明議別理隨緣靑師作指濫以爲非師作十難以扶之所以贊四明爲有力後復與十同志修請觀音三昧因疾有開宴坐靜室恍如夢覺自謂向之所學皆非乃述三身壽量解以難妙宗道既不合遂還浙陽靈山蒙慈雲攝以法膏四明乃加十三二卷釋自造弥陀經疏二卷指歸記料簡以斥之師復上十諫雪謗往復不已詳見四明本紀會昭慶有請慈雲爲詩以送之學徒從往者半雲弗之止既還石壁復徙靈芝時法智已歸寂師臨衆自詫曰只因難救四明師智東山神照遷塔事極相類皆於當時藏全身而特示靈瑞於二百年之後也

慧月了睿法師

記曰何山更爲禪居而塔地轉爲菜圃厥後寺衆有夢師謂塔處灌溉非便求遷之及開龕色身不壞舍利益滿遂具禮易葬焉此與東山神照遷塔事極相類皆於當時藏全身而特示靈瑞於二百年之後也

草菴道因法師

論曰天台家謂學華嚴唯識者爲它宗蓋指其不受時教規矩之說耳淨覺初爲山家之學甚備爲止疑抉膜十門析離以排四師甚力一旦師資小不合而遽爲毒詆之異說甚至於十諫雪謗抗辭不已前輔之而後睦吁之其爲過也與學它宗者何異

爲父作之子述之既曰背宗何必嗣法置
之雜傳亦足爲懲然此亦是護宗綱辦法
爾爲之說耳若鑒之以佛眼則聖賢弘道
互有抑揚豈當定其優劣如調達波旬皆
以大權示現邪見訶可以俗情裁量之邪
是知議淨覺者當以此意亮之

法師于昉吳興人賜號普照早依淨覺嵩明
致據禪經作定祖圖以付法藏斥爲可焚師
作祖說以救之又三年嵩知禪經有不通輒
云傳寫有誤師復作止訛以折之其畧有曰
契嵩立二十八祖妄據禪經焚惑天下斥付
法藏爲謬書此由唐智炬作寶林傳因禪經
有九人其第八名達摩多羅第九名般若密
多羅故智炬見達摩兩字語音相近遂改爲
達磨而增菩提二字移居於般若多羅之後
又取它處二名婆舍斯多不如密多以繼二
十四人總之爲二十八炬妄陳於前嵩謬附
於後演亂正教哉珏禪宗余嘗面折之而嵩
莫知媿又據僧祐三藏記傳律祖承五十三
人最後名達摩多羅而智炬取爲梁朝達磨
殊不知僧祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩
既尊禪爲大乘何得反用小乘律人爲之祖
邪況禪經且無二十八祖之名與三藏記董
明聲聞小乘禪耳炬嵩既無教眼纔見禪字
認爲已宗是則反取梁朝達磨但傳小乘禪
法厚誣先聖其過非小

法師可久錢塘錢氏天聖初覃恩得度學教
觀于淨覺無出世志喜爲古律詩蘇軾監郡
日嘗與師及惠勤清順爲詩友所居西湖祥
符蕭然一室清介守貧未嘗有憂色軾來守
錢塘當元夕九曲觀燈士女縱觀不可紀錄嘗夢三聖儀相前睨作
禮曰靈照一生誦大乘經期生安養爲果願
否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦經深
夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部
以嚴淨報元豐五年冬臥疾謂侍者曰吾安
養之期已至遂北首面西累足而化闍維異
香襲人舍利流迸結塔院東南隅

法師元夕九曲觀燈去從者獨行入師室
了無燈火但聞贍匐餘香歎仰留詩有不把
琉璃開照佛世知無畫本非燈之句蒲宗孟
集錢塘古今詩求稟於師師曰隨得隨去未
始留也聞者高之晚年杜門送客不踰閾降
毅安坐觀練熏修如此十餘年窻外唯紅隻
數本翠竹百箇淡如也一日謂人曰吾死焦
竹亦死擇瑛公亦死未幾皆驗人嗟異之

法師靈照蘭溪盧氏幼失怙恃白兄求出家
兄取三藤示之曰使此藤繫汝俱碎可從汝
意師欣然入林取藤成束置前曰果容入道
用此擊我俱碎無恨兄不能奪遂入寶慧寺
誓去枕席香燈禮誦未暮月誦通法華光明
弱冠投試有司嘉之奬以別牓既具戒即住
錢塘依香嚴湛師學教觀數歲復往吳興依
淨覺一家戶牖無不通達初王吳山解空纓
還景德壓寧中徙雲間超果自元豐以來於
每歲春首結淨業社七日期時預者二萬人
念佛獲驗不可紀錄嘗夢三聖儀相前睨作
禮曰靈照一生誦大乘經期生安養爲果願
否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦經深
夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部
以嚴淨報元豐五年冬臥疾謂侍者曰吾安
養之期已至遂北首面西累足而化闍維異
香襲人舍利流迸結塔院東南隅

胡宿字武平常州晉陵人學問文章當世推
重治平三年由樞密副使出鎮杭州每來謁
岳師諮詢妙道躬執弟子禮師安坐不少避
法師從義溫之平陽人姓葉氏十七通誦法
華得度學扶宗主大雲五峯寶積嘗患它宗
但任胸臆於所著補注集解處處辨明卻論
賢首妄判華嚴議慈恩專用唯識辨祖承無
二十八祖判道家當攝入儒宗辨理切直爲
世所信（並詳見諸宗立教志）晚居秀之壽聖大振宗教
元祐六年春示疾就榻吉祥右脇而逝奉舍
利于錢塘寶藏證曰神智憲使劉燾記行業
云端介清白不妄遊從寤寐三觀脫味著遷
過午不食非法不言非右脇不臥非澄水不
飲行步有常坐立如植未嘗求公卿之知可
謂賢也已矣所著大部補注十四卷（釋不著撰人名氏）順正記
三卷（釋光明玄新記七卷釋光明文句）往生記四卷（釋戴
良）圖通記三卷（釋不著撰人名氏）二門義要六卷（釋義）集解三

卷釋四敎儀寓言四卷釋金鮮　淨名客記十卷搜玄三卷並出敎義

論曰神智之從扶宗視四明爲曾祖而於有所立義極力諷排之去乃翁已五十年其說已定而特爲之異破壞祖業不肖爲甚非同當時孤山淨覺一抑一揚之比也

舊系扶宗今故黜之置之難傳以示家法之在

法師了睿嘉興人號慧月學敎有聲久依神智於壽聖秀有士族請神智禱疾師與俱往及歸神智責之曰汝爲純厚吾故攜汝往何爲俗舍左顧右盼師深謝過而已智曰汝豈有所見邪師密白曰有一女崇在病牀上見師入卽下走人旣擁門乃從壁隙而出不覺顧視如此智曰吾亦見之已而病者愈智旣沒師乃繼其席思溪王氏有女卒請施食河氷船不可渡乃遣人報令設座於舟前卽船上遙爲咒願中夜一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋一雙忽不見大日王君至船驚曰此亡女入歛時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏覩法智座下辭行在投宰相秦檜三上法師道因自號草菴四明薛氏覩法智座下辭行在投宰相秦檜三上梁法師爲叔祖其孕也母夢梁披幃而入寤而生明發而赴至鄞訶咸知其爲後身云掌有圓相掬之如環足下奇文雙魚宛示十七具

戒坐夏南湖有問以敎義者徐爲釋之正與文合識者知其宿習明智居實雲往學焉已而偏歷敎庠屢參禪室因讀指要鈔深有悟入初主禪悅直詞四明草菴錄嗣法文云三卷之所承則將兄廣智而孫明智矣豈止菴之可乎西土二十四祖而師事之而反孫金口所宣悉有先後若謂北齊遠稟龍樹

論曰草菴初學于明智一旦讀指要有省發而又自謂文繁後身故以撕香奉四明然四明者羅睺羅也未聞稟佛爲嗣若草菴之所承則將兄廣智而孫明智矣豈止終親近八善知識皆光明積大有德有言緣不在彼如水投石此一撕香奉爲延慶第一而師事之而反孫之可乎西土二十四祖代法智算者用圖法恩然存則人亡則書勞不肯者無吝擊師金口所宣悉有先後若謂北齊遠稟龍樹

三年四月十七日別徒衆日華嚴世界洞徹湛明甚適我懷今將行矣乃今舉所述彌陀讚曰無邊剎海海涵空海空全是蓮華宮蓮宮周徧徧空海海獨露彌陀容阿彌陀佛圖系之四明未免有違於公論今故置之不生滅難覓難拈水中月絕非離句如是身雜傳亦足以爲失緒者之戒云

此則立觀之始非草菴所當上效坎鏡菴論之曰一家敎觀必資傳授豈可紊亂使失先緒況當時已有高擧九祖遠嗣四明之誚舊圖系於明智終非草菴之本心新圖系之四明未免有違於公論今故置之不生滅難覓難拈水中月絕非離句如是身雜傳亦足以爲失緒者之戒云

如是感通如是說我與彌陀本不二妄覺潛生忽成異從今掃盡空有塵父子天然兩相忘信謦修三福勤六念身口意業無瑕玷我今以此念彌陀終不厭諱畢隨衆會見彌陀上品上生即歛念坐亡越三日頂足皆煖葬全身于相塔師道貌嚴敬

法師有倫四明王氏受業于小溪壽聖自號撫菴久依草菴學分座南湖講導有旨晚主月波學徒說服相庵輩行皆北面受業所居一室未嘗見其便溺人皆異之或問其故拒而不答

法師法因自號剡心四明慈溪顏氏學草菴

辭辨如瀉有嬰其鋒者謂登龍門嘗著關政論以正揮人之觸時稱爲小因主慶壽三十年晝夜講演未嘗一日走檀門每施者至輒竦媿自歎曰此乞丘之法巧貪活命我何人哉坐奪勤苦之利御而還之不得已受其少分所居弊陋將新之曰此軀尚無常何事外物爲一日集講侍者報衆赴檀門未回師曰

虛空諸天正欲開法何必衆集即擊鼓升座
邵熙四年八月示疾於定中見淨土二菩薩
謂左右曰吾覩此華道場與平時所見異甚
吾將行矣即集衆說觀經稱佛號留偈端坐
結印而化壽全身于寺東

華藏宇清卿自號述卷視草卷爲叙書從其
學大明境智之道草卷改爲文殊之其畧云
爲呼吾佛明心禪必用教教必用禪如江如
湖流雖不同所鍾一源如日如月時或云殊
所譬一天譬以二藁泊衆人病所期者痊奏
何末途兩宗被魔學者泥偏私立倭號互爲
矛盾其門必專教而視禪了不相安如針著
磁禪而視教欲割不能如瘼附咽不求其論
教曰我是孰明漸圓惟惟欲聞禪曰我是但
稱別傳兩宗既孤又於其宗派別星懸或本
四明或本雪川或出白蓮天台徵旨浮談波
語如漂流船或參溟仰或歸雲門或嗣曹川
如來心印上推下墮如顛倒狹持此勝心敵
彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗烟建
妙玄云又作草菴忌號云諸法本空即空成
實至人不死雖死如生安住尊者如自說如住千開
乘所鍾前因不昧探珠於驪領飛慧劍於
龍門早遊刃於儒林無書不讀晚乘桴於敬
濡有感皆通云於道最高裂衣冠而周恤有
疑不決械囚圄以須爭訟見八知識無半語
之相投將一斛香爲四明而拈出

佛祖統紀卷第二十一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五四一頁下二一行「析離」，徑作「折難」。

一　五四二頁中一八行第三字「擊」，徑作「繫」。

一　五四三頁上二三行夾註「訃俗」，徑無。

一　五四三頁中一〇行「海涵空」，徑作「海涵空」。

一　五四四頁上一七行「曹川」，徑作「曹洞」。

一　五四四頁中二行「拈出」下，徑有夾註「此卷十六人本紀遺失五人止録十一人」。

志磐　撰

佛祖統紀卷第二十二
宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

未詳承嗣傳第八
東陽善慧大士　事梁之國
景明道房禪師　隋師傳
北齊僧稠禪師
北齊李樊侍郎　別傳
天台智顗法師　別傳
金華方叡法師
西京楚金法師
千福鸞鍚法師
錄南法善法師
玉泉真公法師　下五人見淨土右
南岳承遠法師
南岳法照國師
無迹法劒法師　下二人教法雲開
長沙懷遠法師
五臺志遠法師
五臺元鑒法師　建別
天台道邃法師
國清清觀法師
國清文舉法師
建業敬雲法師
泰山妙行法師
四明子麟法師　五代唐
十祖玄燭法師
嘉禾皓端法師
會稽什法師　宋下三人見法智紀
嘉禾子玄法師
天台元顗法師
括蒼聰法師　南岳傳
無相善勤法師
寶藏利賓法師　勤師傳
普慈揮法師　下二人述佩名僧
空相融法師
超果照法師　下二人教法雲開
廣化明法師
宗元錄顗法師
寶雲威法師　正文寶傳
方廣曇照法師
普照因法師
佛智道如法師　如上五傳
寶積實法師　真重出傳
淨慧威法師　事在法智紀
左溪志貞法師
無功居士王闓

有為天台之道而無聞於後世者固亦多矣非以其迹晦而伍卑身亡而嗣絕乎至若舊雖有傳而無所師附見它傳而無所考凡於法門有勞贊之一益者豈不樂書作未詳第

四明子麟法師
十祖玄燭法師
嘉禾皓端法師
會稽什法師
嘉禾子玄法師
天台元顗法師
括蒼聰法師
無相善勤法師
寶藏利賓法師
普慈揮法師
空相融法師
超果照法師
廣化明法師
宗元錄顗法師
寶雲威法師
方廣曇照法師
普照因法師
佛智道如法師
寶積實法師
淨慧威法師
左溪志貞法師
無功居士王闓

東陽大士傳翕字玄鳳義烏人齊建武四年五月八日生幼與里人漁父籠魚沈水中祝曰欲去者去止者止人以為愚年十六娶劉氏生二子普建普成二十四漁於稽停塘梵僧嵩頭陀謂曰我昔與汝於毗婆尸佛所發願度衆生今幾率官衣鉢見在何當還耶令視水見圓光寶蓋環覆其身乃悟曰鑪鞴之所多銛鐵良醫之門足病人方急度生何

暇思幾率乃結菴於松山變樵樹閒自稱當來解脫菩薩大士種植蔬果任人采取為人傭工晝作夜歸與妻妙光敷演佛法苦行七年宴坐之間見釋迦金粟定光三佛東來放光如日空聲唱言成道之日當代釋迦坐道場已而四衆奔至作禮郡守王慙謂是妖妄囚之兼旬不食規而釋之還山愈精進曰我從兜率宮來為說無上菩提昔緣此事今不遂本願大通六年遣弟子傅昶奉書詣闕稱帝為國主救世菩薩詔報曰善慧欲度衆生隨意帝預敕鎮門以觀其異大士袖出木鉢一扣諸門盡開見帝於菩吉殿謁者三

不拜直上御榻對語異常設食竟出鍾山坐定林松下縣官資給大同元年請講三慧般若於重雲殿公卿畢集天子至衆皆迎大士不動御史問故答曰法地若動一切法不安帝善之翌日獨延於壽光殿夜漏上乃出梁未饑亂日與其徒拾橡栗採草作糜以活間里盜不忍犯嘗曰我賢劫千佛中一佛弟子慧榮欲建龍華會大士曰龍華是我事汝可建請佛傳光會若從吾言定見龍華又曰吾悟道四十劫釋迦方始發心由釋迦能捨身所以先我成佛陳天嘉二年山中行道常見七佛在前難摩提後嗣弟子曰七佛中唯釋迦數與我語光大二年冬大士曰嵩公已還梵率天我不得久住作還元詩十二章大建元年四日示寂七日縣令陳鍾晉來禮敬傳香之次猶反手受香衆益驚歎葬於前智論申之於後比齊心悟而立爲法東陽亭贊而示以詩皆所以明此道也東陽顯於梁而終於陳當北齊南岳智者以此道相傳之際尚無慧也昔承佛口之親述曰過去諸佛由三觀道果後示權是知自行化它釋迦由三觀道果非三觀之道瓔珞宣之此五重

觀也 獨自作 十界四番四句 問我心中何 十二
所以 著國之儀 千端萬緒 此經觀也唯 況後三觀本宗瓔珞補處大士
俗也 此經觀也唯 況後三觀本宗瓔珞補處大士
金口親承故知一家教門遠稟佛經後乘
大士宛如符契 小乘地經二卷上卷明次第一重三觀二卷明入中道三觀為方便得入中道三觀謂佛為教首菩薩修三觀自悟清淨云云二觀在自悟

述曰案稠禪師行道於壯齊天保中與思禪師爲同時逈而推之則知受止觀於房師上推之爲東魏孝靜之世時文禪師始以已悟一心三智之道以授思禪師則知房師所受止觀亦應稟自文師蓋文師悟由中論獨步河淮時無競化非小乘禪師之所能知然則房師上受文師下傳稠師上下推之爲可信矣

法師智琰毋夢升通玄塔相輪坐而誕十二誦通法華時稱神童祝髮之後即參講席嘗隱虎丘山講誡餘日（正觀年譜則知參講之時即拿舟也）昆五

誦法華至二千部賣鉢未爇自起煙芬夕繞纔空潛加溢水蓋天童給持之驗焉行三淨業修十六觀率五百人月建齋講十年不替講法華淨名皆三十遍觀音玄三十遍真觀八年冬示疾見梵僧手執寶瓶曰吾無邊光也卻後淨土稱功德寶王即我是也師謂門人曰無邊光大勢至也功德寶王其成佛之號也由因言果以此勉余余其西歸乎即入定不反

金華方巖和尚荊溪未入僧時曾從之受止觀（慶是左溪門人）

法師楚金廣平程氏七歲出家禮藏探經法華在手九歲依西京龍興寺具戒習智者教嘗誦經至寶塔品身心泊然寶塔忽現釋迦分身滿虛空界禪坐六年誓建斯塔誠懷一啓檀信自來於築基夜誦經行道衆聞天樂異香玄宗夢空中楚金二字詰朝訪問咸以該通妙理力學積歲居五臺華嚴食非別請臥不解衣四種三昧用爲常課會昌四年忽絕食數朝誡門人曰天台之道妙在法華文句本迹二門開近顯遠玄文五義判釋止觀境觀雙修行解圓明遮照平等將踐聖階豈感獲舍利七百粒血書法華菩薩戒經以祝茲罕及禮讖方等必假精誠永懷于茲宜副吾意時學者如林唯元堪違其旨武宗澄汰佛法堪稟遺言以諸文藏之堅壁宣宗即位重輝佛日堪再葺舊居取其藏本置之影堂傳唱當時絕而復續

後寫千部散施信人化緣既畢右脇而逝薪盡火滅雪顏如生天子遣塔于城西貞元十三年左街功德使竇文場奏先師楚金於天法師道暹天台人大歷中入京傳教盛有著述能於虛空遊行往來時謂有神足之證

寶初爲國建塔置法華道場今僧衆禮念六十餘年經聲不絕乞加旌表詔謚大圓法師

法師清觀臨海屈氏久居國清妙洞三觀禪法師乘錫與楚金精嚴三觀天寶初遊京師嘗定神異清介自守不畜衣鉢嘗曰恨未能舍止終南棠閣草堂俄有詔住千福法華道場已頭目溪南有請供者夜雨水漲人不能渡不空翻譯新經頻當筆受潤文之任永泰初詔於大明宮同良賁等參譯仁王護國及密嚴經興三藏不空學士御仇重加詳定充證義正員嘗撰念佛三昧寶王論三卷明淨土之義

光明道場歲以爲期人縈食少師竭力營建
成莊田十二頃衆賴以濟
法師敬雲達業人風學天台之道光化二年
於永嘉寺講經依俱舍論述小乘入道五位
作析玄記二卷
法師妙行初學天台教既入居泰山結草爲
衣拾果爲食行法華三昧感普賢現身證明
後專持彌陀經於一夕見流離地佛與二菩
薩涌立空中僖宗聞其名詔賜號常精進菩
薩後一日再見實地謂左右曰吾無觀想而
寶地復見安養之期至矣即日右脇安臥而
化
法師子麟四明人五代唐清泰二年往高麗
百濟日本諸國授智者教高麗遣使李仁日
遴師西還異魚王夢於都城建院以安其衆
今東京
法師玄燭戚德定品慧業法門講唱宗乘當
世特立大幟初傳法帝京學徒數百左右悅
隨時謂其可繼荊溪等稱爲十祖云
法師皓端嘉禾張氏閒玄燭時稱十祖遂往
參學即悟一心三觀之旨誓心山居二十餘
年身無長衣口無異味坐唯一榻門不設關
本朝建隆初無疾坐亡火浴舍利不知其幕
得法者八十人
法師善勤天台人無相以主席請于郡時以
師高行爲之舉及遷淨名舉揵巷繼其席揵
善遷赤城衆舉利賛繼賛處寶藏部使者復
以無相畀師以衆不足容乃別遷勝地增建
棟宇時謂安清淨衆講妙教觀宜天人之交
咂也
法師元禮吳興人政和二年於郡城閒元建
智者院日居慈霆閣乘筆著書自正像統紀
終教藏目録凡百卷名天台宗元録本次古
今諸師行事爲山家之盛典云又述法華靈
瑞集爲十科始於脅賢證明終至香光表相
郡補爲都師有招攜者誣以事民其衣閒著
流涕而師不爲恤幅巾布褐遨遊人閒隨時
升沈晚在豐樂橋卷堂誦經課佛一夕面西危
坐欣然神化焚龕之日舍利布地
法師曇照四明人受業方廣宣和初建天台
別傳法最爲詳委學者隨之
法師古因賜號普慈少學天台之道勝淨土
四月丁卯之久忽聞異香滿室謂弟沙門思
胥曰此吾所修淨業有感也乃沐浴更衣面
西趺坐而化焚其軀得舍利如菽者百八粒
行五十年法服未嘗去體嘗因寇擾入山避
亂唯攜觸服方欲登圖寇已逼近師易衣石
上從容洗漱寇不敢犯識者歎仰謂之遊行
無畏其斯人乎
法師志端居左溪述釋迦譜稱躬稟叔父鎧
佛祖統紀卷第二十二
法師善勤慈溪人自號無功史家世名儒再
舉進士不得志布衣蔬食徧詢講席晚年唯
專念佛以所得旨意述淨土自信録其序略
云衆生本心具四淨土如同居者在具縛凡
夫即可依之其餘三土至斷惑聖人始獲證
入焉且徙生一門有二淨業曰正觀默照本
心也曰助行備修萬善也正觀與助行並進
則了達四淨土矣止有頓等事善者近生凡
聖同居而遠作上三土之因也以此論之則
淨土者正是究理菩薩所登境界而兼容惡
惣衆生回向漸修耳又云圓機體道是最上
乘法頓以導之即預優品愚朴之輩但
稱佛發願者亦莫不生觀淨土一門則知聖
人無棄物也彼但守空之人以無礙無修
起自障心總絶他學路乃高其言曰淨土末事
何足道哉發是言者可哀也矣鉛與十六年
四月丁卯之久忽聞異香滿室謂弟沙門思
胥曰此吾所修淨業有感也乃沐浴更衣面
西趺坐而化焚其軀得舍利如菽者百八粒

一　底本，明永樂南藏本。

一　五四六頁上六行首字「未」，徑作「末」。

一　五四六頁下一〇行「未常」，徑作「未嘗」。

一　五四七頁中八行第一二字「諧」，徑作「諧」。

一　五四七頁下一一行「澄汰」，徑作「沙汰」。

一　五四八頁下一九行「百八粒」下，有夾註「此卷四十三人本紀惟錄二十二人餘二十一人皆見別傳故以小字釋之」。

歷代傳教表第九

北齊悟一心三智之旨以授南岳南岳修之以授智者智者始以五時八教開張一化而歸宗於法華本迹之妙既發其解必立之行於是說已心中所行以示一心三智之證載之文字用以印心以教後世自北齊上法龍猛下逮法智爲十七世作歷代傳教表

梁

武帝（庵衍受齊禪都建康稱南朝）天監元年（壬午晝十八年）　普通元年（庚子晝七年）

大通元年（丁未晝八年）　四祖顗禪師於金陵毛

大同元年（乙卯晝十二年）大同中二祖文禪師於北朝河南爲思禪師說三觀當東魏孝靜帝天平間　太清元年（丁卯晝三年）

簡文帝（綱武帝第二子）大寶元年（庚午晝二年）

元帝（譯武帝第七子）承聖元年（壬申晝三年）

敬帝（方智元帝第九子）紹泰元年（乙亥晝）　太平元年（丙子晝一年）

陳

武帝（陳霸先受梁禪都建康）永定元年（丁丑晝三年）

文帝（蒨武帝兄始興王子）天嘉元年（庚辰晝大年）三祖思禪師於北朝光州大蘇山爲顗禪師說四安樂行示普賢道場當北齊廢帝乾明元年

天康元年（丙戌晝）

廢帝（伯宗文帝長子）光大元年（丁亥晝二年）思禪師爲菊奇帝

君授戒法

宣帝（頊始興王二子）大建元年（己丑晝十四年）四祖顗禪師於金陵毛

官寺爲儀同沈君理僕射徐陵等開法

華經題一戛開釋大義白馬敬韶等咸北面受業自此後常講大智度論說次第禪門及爲尚書毛喜說六妙門

大建中南岳思禪師爲海東玄光法師說法華安樂行歸國演教爲高麗東國傳教之始

大建九年六月智者禪師至揚州禪衆寺以所著淨名義疏奉上晉王九月辭

少帝（叔寶宣帝長子）

至德三年詔毛官顗禪師赴太極殿開大智度論題仁王般若經題還靈曜寺就講時百座居左五等居右慧曠慧辯皆奉敕難問天子臨遮聽法百條盡敬

至德四年詔迎顗禪師君光宅寺帝幸寺聽講仁王躬禮三拜

禎明元年（丁未晝三年）　顗禪師於光宅講法華經章安預聽

隋

文帝（楊堅受禪都長安相國靜帝）開皇十年（庚戌是年陳亡始稱正統晝二十年）　顗禪師於荊州當陽玉泉山爲開王父子授戒

開皇十三年智者禪師於玉泉說摩訶止觀章安預聽是年過岳陽爲刺史王宣武授大乘戒法爲學士曇捷等譜金光明經

開皇十五年七月智者禪師至揚州禪衆寺以所著淨名義疏奉上晉王九月辭歸天台

開皇十七年九月智者禪師於天台佛隴爲諸弟子口授觀心論十一月於石城寺爲弟子說十如四不生十法界三觀因緣六波羅蜜一一法門是月二十四日示寂於

石城彌勒石佛像前

仁壽元年辛酉歲　大業元年乙巳歲

煬帝隋文帝第二子　恭帝隋帝侑子　義寧元年丁丑歲　五祖章安禪師於天台國清示寂

隋

高祖李姬受隋禪都長安　太宗世民高祖次子　貞觀六年八月七日章安禪師於國清示寂

貞觀二十年召法華威禪師授朝散大夫

寂

引駕四大師

高宗治第九子　永徽六年召天宮威禪師換朝散大夫引駕四大師與法華同職位　顯慶元年丙辰歲　龍朔元年辛酉歲　麟德元年甲子歲　乾封元年丙寅歲　總章元年戊辰歲　咸亨元年庚午歲　儀鳳元年丙子歲　永徽元年庚戌歲　調露元年己卯歲　永隆元年庚辰歲　開耀元年辛巳歲　永淳元年壬午歲

師示寂

弘道元年癸未　則天高后武氏高宗之后廢太子睿宗相繼制　光宅元年甲申　垂拱元年乙酉歲　載初元年庚寅歲　永昌元年己丑歲　如意元年壬辰歲　長壽二年癸巳歲　如意二年乙未歲　延載元年甲午　萬歲通天元年丙申歲　聖歷元年戊戌歲　長安元年辛丑歲　中宗顯高宗第七子睿宗兄　嗣聖歷為盧陵王　神龍元年乙巳歲　景龍元年丁未歲　開元元年癸丑歲　開元十八年八祖左溪禪師說止觀

左溪朗禪師說止觀

證聖元年乙未　神功元年丁酉　久視元年庚子　睿宗旦高宗第八子　景雲元年庚戌歲　玄宗隆基睿宗第三子　先天元年壬子　為荊溪湛然禪師於東陽天宮為四祖

荊溪湛然禪師說止觀

天寶元年壬午歲　天寶十三年九月十九日左溪禪師示寂

肅宗亨玄宗第三子　至德元年丙申歲　乾元元年戊戌歲

上元元年庚子歲　寶應元年壬寅　代宗豫睿宗長子　廣德元年癸卯歲　永泰元年乙巳歲　大曆元年丙午歲　大曆中九祖荊溪禪師於天台佛隴為遂法師說止觀

建中三年二月五日荊溪禪師於佛隴示寂

建中元年庚申歲　興元元年甲子　德宗适代宗長子　貞元元年乙丑歲　貞元中十祖遂法師於國清為修法師說止觀

順宗誦德宗長子　永貞元年乙未歲　元和元年丙戌歲　憲宗純順宗長子　長慶元年辛丑歲　穆宗恒憲宗第三子　寶歷元年乙巳歲　敬宗湛穆宗長子　大和元年丁未歲　文宗昂敬宗弟　大和中十一祖脩法師於禪林為外法師說止觀

開成元年丙辰歲　武宗炎穆宗第五子　會昌元年辛酉歲　會昌六年詔毀天下佛寺沙汰僧尼

宣宗 忱宣宗十三子武宗弟加害遂繼為帝位 大中元年 丁卯盡十三年 詔復會昌所廢寺院

懿宗 漼懿宗長子宣宗 咸通元年 庚辰盡十四年 僖宗 澈僖宗五子懿宗 乾符元年 甲午盡六年

乾符中十二祖外法師於國清為琇法師說止觀

廣明元年 庚子 中和元年 辛丑盡四年 光啓元年 乙巳盡三年 文德元年 戊申盡

昭宗 曄昭宗七子僖宗 景福元年 壬子盡三年 乾化元年 辛未盡二年 末帝 瑱太祖第四子 貞明元年 乙亥盡六年

龍紀元年 己酉盡 光化元年 戊午盡三年 天祐元年 甲子盡三年 景宗 祝昭宗九子 乾寧元年 甲寅盡四年 同光元年 癸未盡三年

天祐十二祖琇法師於國清為寂法師說止觀

梁 五代 大順元年 庚戌盡二年 乾寧元年 甲寅盡四年 天復元年 辛酉盡三年

太祖 朱溫受唐禪都洛陽 唐 莊宗 李存勗破梁滅晉入洛陽都洛陽 明宗 亶本居突厥為蕃宗民弟

開平元年 丁卯盡四年

天成元年 丙戌盡四年 長興元年 庚寅盡四年 清泰元年 甲午盡二年

晉 高祖 石敬瑭滅唐即位都汴 天福元年 丙申盡六年 天福中十四祖琇法師於國清為寂法師說止觀

少帝 厚高祖從子 天福七年 壬寅盡二年 開運元年 甲辰盡三年

漢 高祖 劉知遠晉少帝為契丹所虜中原無主遂即位於晉陽仍用晉年號都汴 天福十二年 丁未 乾祐元年 戊申盡三年

隱帝 承祐高祖子

周 太祖 郭威漢樞密使鄴令威受禪都汴 世宗 柴榮太祖內姪受遺詔即帝位 恭帝 宗訓世宗子

宋 太祖 趙匡胤禪受周都汴京 建隆元年 庚申盡三年 乾德元年 癸亥盡五年 開寶元年 戊辰盡八年

太宗 太平興國四年十月二十一日寶雲法師示寂 太平興國元年 丙子盡八年

明禮法師說止觀諸大乘法 雍熙元年 甲申盡四年 端拱元年 戊子盡二年 淳化元年 庚寅盡五年

眞宗 咸平六年十七祖法智法師於南湖保恩答日本源信問目二十七條 咸平元年 乙未盡三年 至道元年 乙未盡三年

景德元年 甲辰盡四年 撰指要鈔成出別理隨緣二十問以攻繼齊指濫之失 景德四年遣本如持十義書二百問上錢唐昭師以救光明玄不立觀心之失

大中祥符元年 戊申盡十年 大中祥符三年賜保恩改額延慶同異聞師作誡警辭二篇俾為長講天台宗教之所

大中祥符七年撰觀經融心解 天禧元年 丁巳盡五年 與十僧修法華懺期滿三年焚身供法以公私勸止不獲如願

述消伏三用以破孤山閘義鈔之非

天禧四年駙馬李遵勗奏賜法智大師宣
旨令住世演教不許遷身
天禧五年主上遣內侍俞源清宣旨就寺
修法華懺三日爲述修懺要旨以荅聖
意是歲撰觀音別行玄記觀經妙宗鈔
皆成
吳

乾興元年壬戌

仁宗

天聖元年癸亥盡撰光明續遣記成
天聖三年先是天禧初詔天下立放生池
師始於佛生日縱魚鳥爲放生事自述
放生文是年郡守曾會以事聞敕摳密
劉均撰文刻石仰宣聖化
天聖五年撰光明文句記其後廣智續讚
佛一品
天聖六年正月元日建光明懺七日爲順
寐之期至五日趺坐說法唱佛而化闍
維異香芬郁舍利無數舌根不壞若紅
蓮華

明道元年壬申盡

明道二年七月奉聖骨起塔于南城崇法

佛祖統紀卷第二十三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五五〇頁上一二行夾註右「壬午」，徑作「壬辰」。

一　五五〇頁上二一行夾註「丙子盡二年」，徑作「丙子」。

一　五五〇頁下五行夾註左「正統盡二十一年」。

一　五五一頁上一〇行「國清」，徑作「國清寺」。

一　五五一頁中末行夾註「丙申盡一年」，徑作「丙申盡二年」。

一　五五一頁下九行夾註「乙未盡二十年」，徑作「乙丑盡二十一年」。

一　五五二頁上一五行夾註「辛酉盡三年」，徑作「辛酉盡四年」。

佛祖統紀卷第二十四　　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

佛祖世繫表第十

傳道以心不以迹因也至論祖祖授受之際必使循迹而後可知心苟能知心何必去迹然則何爲其述邪豈不曰有教以爲之說有

吳

觀以爲之行行必顧說說必顧行說與行如其迹始妙故曰說已心中所行此傳道之迹也知迹必知心知心必知道由知道故然後可以論祖祖授受之際作佛祖世繫表

西土佛祖

教主釋迦牟尼佛

初祖摩訶迦葉尊者　二祖阿難陀尊者

三祖商那和脩尊者　四祖優波毱多尊者

五祖迦提多尊者　六祖彌遮迦尊者

七祖佛陀難提尊者　八祖佛陀蜜多尊者

九祖脇比丘尊者　十祖富那奢尊者

十一祖馬鳴尊者　十二祖迦毗摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

東土十七祖

高祖龍樹無畏論主

二祖北齊大禪師

三祖南岳大禪師

天台智者禪師

南岳大善禪師

縣令陳正業

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

藍谷慧超禪師

巴丘慧曜禪師

雲峯慧湧禪師

江陵慧威禪師

鍾山智璀禪師

仙城慧命禪師

枝江慧璀禪師

南岳璧辯禪師

新羅玄光禪師

南澗慧旻禪師

升堂受荊一人

火光三昧一人

水光三昧一人

淨人方合

南岳府君

刺史劉懷寶

光州巴子立

影堂二十八人

業高四百

信重三千

南岳遠繼龍樹位列二祖云

今家欲尊四明爲正祖則當自龍樹已下通爲十七代以並尊其位或謂興道至高論功德稍微者夫時有通塞則道有汙隆然於道何傷焉不有其父焉得其子茲但取傳教之迹耳欲審其由當求諸宗門尊祖議（見名文義志）

四祖天台智者大禪師

章安灌頂禪師。

天竺眞觀禪師　奉誠法安禪師

兗官法喜禪師　玉泉法偃禪師

國清智越禪師　國清道修禪師

兗官法慎禪師　岳陽曇捷禪師

國清普明禪師　玉泉義遂禪師

國清智璪禪師　國清師諫禪師

佛隴智晞禪師　國清如朗禪師

國清法彥禪師　佛隴慧綽禪師

廬山智錯禪師　天鄉法延禪師

廬山大志禪師　玉泉法才禪師

玉泉道悅禪師　玉泉法璪禪師

天台等觀禪師　玉泉道慧禪師

華頂般若禪師　十住道臻禪師

會稽禮宗禪師　慧日僧珍禪師

棲霞法嚮禪師　陳少帝

玉泉行簡禪師　陳皇太子

國清慧威禪師　陳永陽王

碧澗法俊禪師　隋煬帝

興皇慧朗禪師　玉泉開王

當陽德抱禪師　參軍陳鍼

南岳慧稠禪師　儒士梁方茂

蔣山大忍禪師　太中蔣添玫

佛隴慧辯禪師
玉泉道勢禪師
天台慧瑫禪師
天台慧普禪師
玉泉法威禪師
玉泉法論禪師

會稽智果禪師
終南法琳禪師
國清智寀禪師
白馬敬韶禪師
定林法崇禪師
五祖章安大禪師

儀同吳明徹 寫
刺史王宣武
儀同汝君理
僕射徐陵
光祿王固
侍中孔奐

儀同周弘正
開府柳顧言
尚書毛喜
得門千數

法華智威禪師
龍興弘景禪師
南岳大慧禪師
天台明曠禪師
嘉祥吉藏禪師
玉泉道素禪師

荊溪湛然禪師。
焦山神邕禪師
支硎道邃禪師
佛隴大義禪師
紫金元宗禪師
四明道源禪師

蒼山智拔禪師

六祖法華大禪師
天宮慧威禪師
七祖天宮大禪師
左溪玄朗禪師
永嘉眞覺禪師
八祖左溪大禪師

婺女清辯禪師
婺女行宣禪師
婺女圓淨禪師
婺女法開禪師
三衢道貫禪師
三衢慧從禪師

焦山智昂禪師
焦山靈徹禪師
焦山進明禪師
焦山慧朏禪師
支硎靈輸禪師
支硎法威禪師

支硎道忻禪師
支硎靈源禪師

九祖荊溪大禪師
興道道邃法師。
南岳普門法師

龍興元皓法師
華頂行滿法師
天台智度法師
雲峯法證法師
無姓法劒法師
翰林學士梁肅

南岳曇璟法師
龍興智淨法師
龍興仲儀法師

此陵守眞禪師
錢唐法燈禪師
錢唐法眞禪師
會稽法源禪師
新羅法融禪師
新羅理應禪師

新羅絁英禪師 十一
居士傅禮
居士王元福

散騎常侍田敦
吏部員外李華
散騎常侍崔恭
身通三十九人

十祖興道法師
十一祖至行法師

龍興子瑜法師
龍興道如法師
龍興仲良法師
龍興重巽法師

中書鄭絪
刺史孟簡

中丞柳公綽
刺史柳宗元

十二祖止定法師。
妙說元琇法師
天台敬休法師
天台慧凝法師

天台處元法師 見六
十三祖妙說法師

高論清竦法師
國寧常操法師
國寧義從法師

十四祖高論法師。
淨光義寂法師

慈光志因法師
演教覺弥法師

奉先源清法師
雲光洪敏法師
慈光可嚴法師
慈光文備法師

天台良濟法師
天台光韶法師
天台敬文法師
天台維蠲法師
刺史韋珩

天台玄虛法師 十三

國寧德儔法師

定水慧贇法師
法性脩雅法師

慈光晤恩法師
姑蘇可榮法師

海南懷贊法師
錢唐義清法師

十五祖淨光法師
寶雲義通法師
國清宗昱法師
廣敎澄彧法師
廣敎寶翔法師

梵天慶昭法師
孤山智圓法師
崇福慶密法師
開元德聰法師

永福咸潤法師
報恩智仁法師
永嘉繼齊法師

永福善朋法師

常寧契能法師
通照覺明法師

石壁行請法師
石壁行鉻法師
勝光瑞先法師
通鑑知藏法師
崇法頤齊法師
安國智臻法師
寶山懷慶法師
明教曉乘法師
寶藏悟真法師
頂山懷玉法師
靈鷲志倫法師

十六祖寶雲法師
法智知禮法師
慈雲遵式法師
南湖異聞法師
興國有基法師
興國令祥法師
福源悟持法師
廣慧體源法師
鉞唐清曉法師
寶雲延德法師
寶山善信法師
太師錢惟治
妙果文昌法師
妙果天授法師
明智祖韶法師
法喜清鑑法師
真淨思永法師
保慶法潤法師
天竺本融法師
天竺思悟侍者
丞相王欽若
侍郎馬亮
諫議胡則
職方崔育才
法顯遇成法師
慧淨思義法師
辯才元淨法師
海月慧辯法師
法寶從雅法師
指源如景法師
圓應德賢法師
神智仲元法師
慈明慧觀法師
慈覺永堪法師
運使顧承徽

神智載升法師
廣慧居白法師
法鑑若愚法師
靈山則章法師
十七祖四明法智法師
廣智尚賢法師。
慈受子琳法師
寂照慧日法師
圓悟思尚法師
慈行智深法師
三衢懷蘭法師
圓智志豪法師
承天文詡法師
日本源信法師
內侍俞源清
嗣法二十七人
入室四百七十八人
神照本如法師。
南屏梵臻法師。
三學則全法師
淨石崇矩法師
廣慈慧才法師
廣嚴含瑩法師
慧因擇交法師
圓智覺琮法師
崇法祖端法師
四明文繁法師
丹丘嗣謙法師
四明顏樞法師
廣印智環法師
祥符文智法師
三衢文炳法師
四明用卿法師
四明居永法師
崇法自仁法師
升堂一千人
三學若水法師
天柱守孜法師
景雲溫其法師
浮石懷月法師
婺女日東法師
覺慈善嵩法師
景德居式法師
承天義昭法師
承天義榮法師
妙悟希最法師
饑主法宗法師

崇慶本圓法師
天台慧舟法師
南湖廣智法師
神智鑑文法師
明智中立法師
文慧宗正法師
空相思恭法師
扶宗繼忠法師
趣果維湛法師
海慧若圓法師
因果如吉法師
淨社全教法師
慧照法鄰法師
圓澄智謙法師
定慧介然法師
四明法維法師
諫議陳瓘
待制晁說之
休菴法舟法師
法明文節法師
寶積法雲法師
妙果師楷法師
水陸文炳法師
常明道深法師
福昌文佾法師
閑林子算法師
澄照覺先法師
草堂處元法師
永嘉法詮法師
息菴道淵法師
淨社處廉法師
圓辯道琛法師
豁菴淨悟法師
妙果子民法師
餘慶思辯法師
淨石惟清法師
龍泉覃異法師
雷峯戒珠法師

鼎堂師昶法師
寶壇智尚法師
法明行依法師
法明可圭法師
圓辯法師
月堂慧詢法師　見六
逸堂法登法師
相庭善月法師
悅菴淨慧法師
隱堂正榮法師
石芝宗曉法師
南湖善榮行人
一菴處躬法師
正菴端信法師
叔實良琰法師
秉菴垚拱法師
贊菴惟定法師
誰菴宗魯法師

蒼巖文虎法師
訥堂慧辯法師
頑空智覺法師
松澗善助法師
寒谷妙輝法師
東山雙公首座　卷六
東山皎公首座
東山義問書記
同菴允憲法師
石坡元啓法師
竹坡如約法師
石舟慧判法師
竹屋善文法師
石屋正已法師
九山智泰法師
懷古可尚法師
可堂若參法師
化翁師寶法師
不孤有鄰法師
巨宗師岳法師
筠住宗淨法師
大石惠智法師
香林清賜法師
印堂了圓法師
峭雲崇敬法師
石田妙慧法師
半雲行儒法師
比室大方法師
虛中元其法師
逋山士尭法師

契菴如梅法師
環菴戒樞法師
禪悅可彬法師
寶化道英法師
雲屋可上法師
化翁正已法師　見六
大蓬了因法師
茅屋了已法師
竹溪志昌法師
東山神照法師
法眞處咸法師
安國元惠法師
白蓮道卿法師
天台淨佐法師
四明淨果法師
郡守李庭芝
神悟處謙法師
墟菴有嚴法師
天台法麟法師
天台應通法師
承天法寶法師
承天懷雅法師
天台寶纖法師
永嘉元操法師

孤岩如洛法師　卷六
痒菴文藏法師
半岩覺全法師
子高必昇法師
操菴文節法師
巽中道謙法師
無謀善應法師
圓菴行果法師　十七
東林覺先法師
香山唯一法師
浩翁惠川法師
石翁法介法師
柯山本悟法師
虎巖行珪法師
石林文藻法師
安道清寧法師
無聞若訥法師
自牧子謙法師
聖水善濟法師
南湖普聞行人
智涌了然法師
真教智仙法師
白蓮梵章首座
證悟圓智法師
慧光若訥法師
覺雲智連法師
元菴則約法師

錢唐義全法師
承天擇仁行人
天台左伸居士
壯禪淨梵法師
壯禪惠深法師
項山子文法師
飛英智悅法師
趣果惠道法師
通照慧明法師
報慈溢堯法師
德藏從進法師
白蓮善珪法師
德藏擇瑛法師
北關思淨法師
金華子方法師
壽安良弼法師
教藏有全法師
淨住思照法師
一行宗利法師　見六
東山之齋至月潭雪溪而益徵由禮之道與仁義不振耳其可以有所感傷也夫
月潭道鑑法師
雪溪思益法師　十八
甲屏興教法師
慈辯從諫法師
車溪擇卿法師
法照中皎法師
神慧敏齋法師
能仁文公首座

慧覺齊玉法師
圓覺薀慈法師
普明如靖法師
天竺應如法師
法雲宗敏法師
慧覺清月法師
佛智慈雲法師
佛照智堅法師
圓明智賢法師
高麗義天僧統
明義首座
群峯太初法師
梵慈智普法師
龍華道方法師
圓照梵光法師
超果宗聲法師
東雪智欽法師
楊尖利淵法師
楊尖昆大法欽法師
崇先了生法師
南屏用文法師
憲章仲閔法師
餘慶道存法師
超果會賢法師
能仁能公行人
則菴明哲法師
能仁道山法師
醴泉行環法師
布金覺先法師
畢菴法希法師
南巖法雄法師
東山祖意法師
坦菴法英法師
正堂如理法師
崇先懷志法師
精英從智法師
宣秘慧仙法師
普圓普證法師
法燈道遵法師
餘姚行澄法師
樞密蔣之奇
法照淨通法師十九
圓通思梵法師
息溪景咨法師
普圓善期法師
神辯覺寧法師
等慈慧序法師
景德法雲法師

精微彥倫法師
寶積彥端法師
清辯薀賁法師
法慧正宗法師
東安景初法師
南屏雪玩法師
東吳文翊法師
錢唐如詢法師
車溪卿法師
竹菴可觀法師
牧菴有朋法師
顯菴法昌法師
月溪法輝法師
隱學本然法師
浮石子慧法師
永福志亨法師
天王道用法師
能仁懷賓法師
祥符道忻法師
草堂如寶法師
車溪善榮法師
紫金法通法師
慧覺玉法師
清修法久法師
上方法清法師
北峯宗印法師
智行守旻法師
神辯清一法師
自得慧欽法師
古雲元粹法師
佛光法瞻法師
梅峯梵奎法師
石溪思壽法師
石鏡清杲法師
慈感文圭法師
蒙泉了源法師
毒海道源法師
桐洲懷坦法師。
剡源覺先法師。
南峯思誠法師
日本俊芳法師
嚴陵趙孟肅
鑑菴吳克已
具城妙銛法師
孤岩如月法師
慈室妙雲法師
雪溪晞顏法師
悟真正皎法師

澄覺神煥法師
假名如湛法師
密印修慧法師
慧鮮曇應法師
慧照道倫法師
北禪法榮法師
吳
北禪文俊法師
圓覺淨圭法師
車溪智欽法師
子遊師訓法師
東陵智迥法師
北溪德聞法師
菊逕信徑法師
海翁時學法師
柳塘可權法師
沃洲光燁法師
梅澗太度法師
少愚育卞法師
行古忘新法師
鼎山時舉法師
渭濱惟清法師
雲海至寶法師
松逕可月法師
雲海普度法師
松林宗溥法師
宗周子文法師
四窓子思法師
起周尹輔法師
虛堂可明法師
南湖了宣行人
覺菴譙言法師
鑪堂思義法師。
捻菴妙心法師
常齋法幵法師
古鏡文杲法師
憨谷從慧法師二十
東濱慧日法師
千江一印法師
靜山處仁法師
魯山季文法師
大山道恢法師
古岩正目法師
畫堂文煥法師
芝田德瑞法師
石泉普洽法師
梓山思恭法師
西山文珙法師
毒海妙弁法師
應菴法言法師

雪岑行海法師
太虛普容行人
無極可度法師
雙溪道弘法師
東昇正吾法師
石林文分法師　昆六
東山慧日法師
白聞如頤法師
此山志在書記
方溪文琇知客
劉源先法師
雲臺允澤法師
湛堂性澄法師
如菴淨真法師
秋厓宗槩法師
方岩懷則法師
子蒙省初法師
桐洲坦法師
古源永清法師
潛山文珣法師
玉岡蒙潤法師
西厓熹脩法師
松壑正壽法師
春洲紹澤法師
木樸師楷法師
高峯淨弥法師
大明圓照法師
子元義深法師
西泉一唯法師
性翁文習法師　卅
南叟元凱法師
竺隱弘道法師
元璞如璋法師
箕山大隱法師
照菴允中法師
我菴本無法師
天岸弘濟法師
絕宗善繼法師
耶溪允若法師
行之大安法師
息菴允茲法師
大璞如玘法師。
大車是乘法師
大徹淨昱法師
獨菴自朋法師
信元永孚法師
天岩普曜法師

大用必才法師
雪林廷瑞法師
印海子實法師
鑑堂義法師
百川如海法師
性菴淨岳法師
栢岩文杲法師
石庭道生法師
石庭宗曄法師
聖水從覺法師
頑空覺法師
愚山從古法師
同源省初法師
月溪善良法師
竹溪元良法師
新溪了融法師
空叟妙解法師
具城銛法師
雜傳世繫　昆六　十六人
○淨覺仁岳法師
吳興子昉法師
錢唐可久法師
錢唐惠勤法師
雪川梵慈法師
靜菴原鎮法師
操古啓方法師
荊山良玉法師
春谷智熙法師
憂觀守仁法師
原紹宗法師
靜翁祖明法師
竹堂師正法師
北山文勝法師
山懷惠法師
竹屋元淨法師
日章祖稱法師
九皐妙聲法師
適岩子賢法師
行己允恭法師
圓通如聞法師
盤谷祖訓法師
竹野文奎法師　卅二
治堂守模法師
鳳山子儀法師
仁叟義靜法師
香山應方法師
古厓惠新法師
道夫必弘法師

永嘉乃仁法師
超果靈照法師
梱密胡宿　胡則之子
○草菴道曰法師
梓菴有倫法師
廣壽法曰法師
四明道時法師
述菴居士薛澄
未詳承嗣一十四人
景明道房禪師
北齋李獎侍郎
金華方岩禪師
一之如寧法師
北田如圭法師
北溪惠謙法師
大章惠珪法師
○神智從義法師
慧月了睿法師
終南法善法師
南岳承遠法師
五臺元堪法師
國清清觀法師
泰山妙行法師
四明子麟法師
十祖玄燭法師　卅四
會稽什公法師
天台元穎法師
寶藏利贊法師
空相融公法師
廣化明公法師
玉泉真公法師
南岳法照法師
五臺元堪法師
國清清觀法師
泰山妙行法師
四明子麟法師
嘉禾皓端法師
嘉禾子玄法師
無相善勤法師
普燕暉公法師
超果照公法師
宗元元頴法師
雜傳之作其有意乎淨覺肯宗神智破祖三草菴失編故寄此人以警示後來之切為異論者

寶雲處公法師　慧川應公法師
四明曇照法師　普照因公法師
佛智道如法師　實積實公法師
淨慧威公法師　左溪志貽法師
無功居士王閩

佛祖統紀卷第二十四

西

佛祖統紀卷第二十四

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五五四頁上二〇行「末田地」，[經]作「末由地」。

一　五五五頁中末行「上定物外法師」，[經]作「止定物外法師」。

一　五五七頁中二行小字右「半岩覺全法師」，[經]作「半岩道全法師」。

一　五五七頁中一八行「楻菴有嚴法師」，[經]作「櫨菴有嚴法師」。

一　五五八頁上六行「畢菴法希法師」，[經]作「畢菴法布法師」。

一　五五九頁下一九行小字「宋」，[經]無。

佛祖統紀卷第二十五

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

山家教典志第十一

智者高座以縱辯章安直筆以載書所謂以文字廣第一義諦是猶託之空言不如載之行事之深切著明也荊谿有云文即門也即文以通其理豈非門乎至若後世發揮祖道燦然有述雖各出義章互彩慶立所以歸宗之誠則無乎不同也今故並陳篇目以貽好古者之求述山家教典志

南岳

大乘止觀　二卷　唐末教典流散海外本朝咸平三年日本國僧寂照持此本至四明慈雲得之為作序云初卷開止觀之解次卷示止觀之行

四十二字門　二卷

大品四十二字初阿後荼南岳用對四次第禪要　二卷

右止觀安樂行義頌文有見本餘不覆見惜哉

天台

法華玄義　十卷

摩訶止觀　十卷　名圓頓止觀

修禪六妙門　一卷　名不定止觀智者為陳尚書令毛喜撰

光明玄義　一卷　解畧無識譯

觀音別行玄義　二卷　釋法華普門一品別行之本

觀無量壽佛經疏　一卷　合金剛般若經疏一卷建炎二年武林僧悟元注成淳元年南湖行靖寧將此疏入經為科金剛般若經疏并序

彌陀經義疏　一卷　合金剛般若經疏一卷孤山淨覺謂是附托之文唯神照法師嘗於法輪用此本在東山藏中

觀心論　一卷

請觀音經疏　一卷

法華文句　十卷

菩薩戒疏　二卷　一品別行部外昔晷無識勘河西藏智者

法華玄義　十卷

摩訶止觀　十卷　名頓漸止觀

禪波羅蜜　十卷　名漸次止觀

法華文句　十卷

弥勒成佛經疏　五卷

弥勒上生經疏　一卷

淨土十疑論

觀心誦經法

小止觀　智者為凡陳禪觀撰

右共三十三卷未入藏

智度論疏　二十卷

觀心釋一切經義　一卷

釋一　經玄義　一卷

仁王般若經疏　二卷　元豐初得之海賈

禪門章　般舟行法　坐禪止觀　一卷

入道大旨　五方便門　雜觀行　七方便義

七學人義　一二三四身義

法門儀　禪門要略　已上各一卷

觀心食法

觀心十二部經義

慈雲隨函錄云法華玄義著唯解首題統明五時廣辯入教出世大意蘊在其中文句分節經文荊溪云以由釋題之異各法華之行門也前玄義文句皆明之文非部正意今止觀正是智者說已心中所行法道自行因果化他能所無不具馬荊溪以輔行釋之○目錄云今家有三種止觀一曰漸次謂解頓行漸即禪波羅

禪門口訣　一卷

方等三昧儀　一卷

法界次第　三卷　已上皆觀撰

維摩玄疏　六卷

四教義　四卷　錄摩訶止觀出之

右七十六卷天聖二年慈雲奏入大藏

維摩文疏　二十八卷　為煬帝撰湖遠等為筆受與諸大德參詳義趣

覺意三昧　一卷　智者親撰

法華三昧儀　一卷

蜜是也二曰不定謂解頓行或頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解行俱頓即摩訶止觀是也此三止觀對根不同行相雖殊俱依圓理而為宗本唐梁肅刪止觀為六卷文雖簡要而修相多闕覽者宜知除智者親筆餘皆章安於法輪之下述為疏論也○唐書藝文志云灌頂私記智者詞旨一卷義記一卷今未詳何文○釋戩云止觀輔門淨名疏等各有餘分說未終若文紫止觀云智者於玉泉寺一夏敷揚二時慈霔雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣輔行云大章第七開為十境至第七境餘不復宣後三大章及餘三境略逼夏終於茲罷唱此釋止觀次第禪門即禪波羅蜜亦列十大章於第六方便文中注云若論初禪已後發諸禪定深妙境界並在第七修證中說此文皆悉不流通也此釋淨名淨名經十四品大師疏解止佛道品第八後諸品疏乃是章安述而續之此釋淨名見攝注

章安

涅槃玄義二卷　涅槃經疏一十卷前秦沿之迄十五卷今十八卷

觀心論疏二卷　入品位然江浙名流或云疑偽

智者別傳一卷　終化迹

南岳記一卷　荊溪

玄義釋籤十卷

止觀輔行十閉十卷今二十卷

止觀大意一卷為司封李準出　維摩略疏十卷略旨者　維摩文疏

真觀法師傳一卷七〇除七不外有二十卷入藏

文句記十卷

止觀義例一卷慈雲云為初學雜辭及破異論

文句義例一卷慈雲云為初學雜辭及破異論

維摩略疏十卷略旨者　維摩文疏

淨名經集解十卷唐智顗說灌頂記

淨名經玄義一卷

淨名經疏二十卷

淨名經關中疏十二卷

淨名經集注十卷

淨名經義記三卷

淨名經義疏二卷

淨名經疏二卷

淨名經疏二卷

淨名經

光明玄贊遺記 三卷 晁
光明文句記 十卷 廣智續記 續佛品
十不二門指要鈔 二卷
十義書 三卷
解謗書 三卷
光明懺儀 一卷
大悲懺儀 一卷
石芝撰四明教行錄偹載別理隨緣融心解消伏三用起信論融會章義例境觀及問荅等文
慈雲 式師
金光明護國儀 錄休菴百本 請觀音懺儀
燄威光懺儀
往生淨土懺儀
小彌陀懺儀
法華三昧懺儀
金剛般若疏 二卷 淨覺 晤師
天竺別集 辯才 淨師
發軫鈔 二卷 釋白 撰金剛般若疏
指歸記 二卷 撰彌陀疏
熏聞記 五卷 釋自 撰楞嚴文句
楞嚴說題
還源記 二卷 釋孤山 撰圓覺疏鈔
勸宣記 二卷 遵教經疏
智論樞 要 大論文
彌陀經新疏 二卷
楞嚴文句 三卷
楞嚴集解 十卷
文心辨 二卷 釋十不二門
淨名精英

禪門摳要
義學雜編 大卷
起信梨耶生法圖 攷異賢聖圖
止疑書
雪謗書
諸經義題
涅槃礼讚文
羅漢礼讚文
若溪諸外集 二卷
廣智 師
神照 知師
普賢行法經疏 二卷 釋孤山 撰
金剛集解 二卷
思溪 圓 煙師
百章 教義
竹菴 觀師
蘭盆補注
金剛通論
山家義苑
扶宗 師
扶宗集 五卷
法真 師
光明十碩王
楞嚴龍王法印經疏 一卷
心經注
雜錄名義 二卷 晁
晁景賢聖圖 攷膜書
十諫書
施食須知
如意輪課法
楞嚴札懺儀
南山礼讚文
閘幽志 明 光 玄
十種境界 師
楞嚴補注 三卷至十卷 真 師
仁王懺儀
二師口義 十卷
安樂行注
玄籤備檢 四卷
止觀助覽 四卷
慈舜 師
神智 師
新記 七卷 明文句
圓通記 三卷
文句旁難 四卷
或對
議方便品題
順正記 三卷 釋光明玄義
往生記 四卷 觀經疏
寓言記 四卷 釋金鼓

集解 三卷 釋教儀
三部補注 十四卷
慧覺 師
行法經疏 二卷
雜珠記 二卷 釋量義經疏
智涌 師
宗圓記 四卷 釋止觀
虎溪集 八卷
假名 師
淨業記 四卷 觀經疏
金剛集解 二卷
車溪 師
秘密五章
慕要 六卷 釋義例
捜玄 三卷 出教義
祖源記 三卷 釋自 撰行法經疏
尊勝懺法
南禪 師
樞要記 二卷 釋十不二門
功德天懺儀
清辯 晉 師
澤山 師
金剛辯惑 一卷
復宗集 二卷
山堂 性師
高麗 觀師
頂山記 釋戒
菩薩戒疏注 三卷 破頂山記
法華摠要 一卷 刪補
四教儀 一卷 依章安大意刪補

四明吉師　金錍注　卷
神悟諶師　顯妙解二門　一卷
妙悟明師　評謗淨覺空　一卷
楓江項明　注心經　一卷
淨土勝證儀　會古人念阿彌陀佛之證即此儀文　三珠論　一卷
圓通法師　會宗集　一卷
景德禮　翻譯名義　十卷
證悟智明　攻瑱集　通破楓江之說　一卷
車溪楚明　大部決疑　四卷
仙潭瑫　精徵集　四卷
金剛經疏　四卷
浮石閔師　憲章集　五卷
機眼堂元師　大雲請雨經疏　一卷
草堂元師　義例隨釋　六卷破神智晨要之說
輔實記　一卷
吳興沙門　宗元錄　一卷
月堂曇師　圓宗解　一卷
與赤銹益師義貫多
四明師　注天台別傳
梓庵怡師　教義
虛堂空師　宗極論
南湖圓師　草卷歸
止庵遠公　教義
實嚴部師　指南集

鏡庵運師　隨錄教義　一卷
環菴樞師　教義　一卷
慈室雲師　圓覺直解　三卷
北峯卽師　金剛新解　一卷
逸堂普師　圓頓宗眼　一卷
金錍十義　教義
栢庭月師　仁王疏記　一卷
金剛會解　圓覺略釋　楞伽通義　一卷
簡境十篇　四部格言　金錍義解　一卷
宗教玄述　十類因革論　結餘　一卷
附鈔纂要　傳法圓通　指南集
統紀卷第二十五　宗源錄別傳

佛祖統紀卷第二十六　昆七

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

淨土立教志第十二之一

蓮社七祖

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師慧遠（師即道安法師之是身化身）

二祖長安光明法師（昆七）

三祖南岳般舟法師承遠

四祖長安五會法師（法號善導師事時承遠師）

五祖新定臺岩法師少康

六祖永明智覺法師（皆常）

七祖昭慶圓淨法師承（四明石芝曉法師承吳興代同時淨業明徹高威者主為七祖今故遵之以為海）

上教門之師法五

在凡具惑而能用三觀智顯本性佛如四明師之言曰心境叵得故染可觀淨不礙緣生故想成相起唯色唯心故當處顯現斯觀佛三昧之正訣唯明宗得意者能行之至若稱唱嘉號瞻禮尊容讀誦大乘持奉淨戒皆淨業之正因正觀之助行而但修十善行也仁慈者亦可以成回向莊嚴之績然則若定若散若智若愚無一機之或遺雖昏臺之有金銀入品之有上下至於趣無生而階不退則一緊云耳悠悠末代馮頤行而升安養自廬山而來傳往生者纔三百人意遐方外域不及知者冥若河沙之多是知此方學佛道者橡踈障重未開育成而獨於念佛之法無間僧俗皆足以厥一生之誠信矣哉撰淨土立教志

法師慧遠姓賈氏雁門樓煩人幼而好學年十三隨舅令狐氏遊學許洛博綜大經尤善莊老宿儒先進莫不服其深致二十一欲度江從學范寧適石虎暴死南路梗塞有志不遂時沙門釋道安建剃於太行常山一面盡歲廣闡素沙布地櫬褥文辭充布地上不知所自至伊大敬感乃為建剎名其殿曰神運以在永師舍東故號東林時太元十一年也此山儼形九疊峻聳天絕而所居盡林壑之貧道所棲陰不可處時師憲山神告曰此山是可以息心乃立精舍以去水猶遠舉殷知地曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流滿出尋陽亢旱師詣池側讀海龍王經忽有神蛇從池而出須臾大雨歲竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同止而師摩倡彼眾永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而

隨安師南遊襄陽值秦將苻丕為寇乃分張徒屬各隨所往耆德臨岐皆蒙誨益唯師不聞一言即跪請曰獨無訓勅懼非人類安師曰如汝者復何所慮師乃與弟子數十人南遁荊州居上明寺念舊與同門慧永約結屋於羅浮太元六年（晉孝武帝）至尋陽見廬山閒曠

（昆七）

（昆七）

（昆七）

（昆七）

（昆七）

（昆七）

（昆七）

可以息心乃立精舍以去水猶遠舉殷知地曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流滿出尋陽亢旱師詣池側讀海龍王經忽有神蛇從池而出須臾大雨歲竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同止而師摩倡彼眾永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而貧道所棲陰不可處時師憲山神告曰此山是可以息心乃立精舍以去水猶遠舉殷知地曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流滿出尋陽亢旱師詣池側讀海龍王經忽有神蛇從池而出須臾大雨歲竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同止而師摩倡彼眾永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而

人於海東獲一圓光持以就像若弘遵然保以送武昌寒溪主僧珍嘗往夏口夜夢寺火而此像室獨有神護馳還寺果焚像室呆存及侃移督江州迎像將還至舟而渦對楚為之謠曰陶惟劒雄像以神標雲翔泥宿邾何遲遲可以誠至難以力招及寺成師至江上處樓之像忽浮出遂迎至神運錢造重閣以奉之因製文殊瑞像讚嘗謂諸教三昧其名甚衆功高易進念佛為先既而諡律息心之士絕塵清信之賓不期而至者慧永同師廬公慧持遠師同居西林慧遠師同學道生曇順並羅什門人僧叡曇恒道禺曇詵道敬並遠師門人佛馱耶舍此云覺明賢劫佛馱跋陀羅此云覺賢迦毘羅衛國人名儒劉程之號遺民張野周續之張詮宗炳雷次宗等結社念佛世號十八賢復率衆至百二十三人同修淨土之業造西方三聖像連齋立誓令劉遺民著發願文而王喬之等復為念佛三昧詩以見志師神貌嚴肅瞻仰者則心戰沙門有持如意致獻者不敢陳白竊開座陽而去法師慧義強正少可謂師弟子慧寶曰諸君膚淺故於遠公望風推服嘗至山值師講法華欲致難輒內悸流汗出謂慧寶曰此公言辯誠可敬服殷仲堪任荊州入山展敬與師俱臨社澗松下共談易道終日忘倦仲堪歎曰師智識深明實難庵羨此流泉注人名其西司徒王謐有書往反廬循據江州入山諮師師少與循父遯同為書生及見循歡然道舊其徒諫曰循為國寇得不為人起師曰我佛法中情無取舍識者自能察之此何足懼及宋武進討循設帳桑尾左右曰遠公素王廬山與循交厚宋武曰遠公世表之人何可起也乃遣使馳書遺以錢帛有行者來征殷仲堪要師出虎溪稱疾不往玄將入山仲堪禮敬於遠請公勿屈玄曰左右曰昔殷仲堪禮敬於遠請公勿屈玄曰仲堪死人耳及玄見師不覺屈膝所懷問難不復敢發及語至征討師即不荅玄後以震主之威勸令登仕師正辭以荅玄不能強既而欲汰衆僧下教僚屬曰沙門之徒有能申述經誥禁行修整者始可以宣寄大化其有違於此者悉當罷黜唯廬山道德所居不在搜簡之列師因致書廣立條制玄悉從之初庾永輔政以沙門應敬王者何充奏不應重譯及三法度論於是二論乃興師即製序以貽學者聞鳩摩羅什入關遣書通好什荅書曰傳繹來旨粗聞風德經言肅代東方有道曇摩流支入讚法菩薩欽哉仁者善弘其道曇摩流支入秦師道弟子曇邕請於關中出十誦律律流傳晉國西土諸僧咸稱漢地有大乘開士每東

涅槃即涅槃翻不生不滅不順化者其生可滅其神可冥冥神絕境謂之泥洹而不隨順於生生化化流動無窮之境斯所以不事王侯高尚其事豈復有所禮敬者哉四明體極不薰應謂歷代君王體極之主但務方內而不可並御於方外故曰不薰應天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通與夫獨絕之教不變之宗優劣明矣若夫如來之道則無所不應矣五明形盡神不滅謂火之傳於薪猶神之傳異形方生方死於形火之傳異薪猶神之傳異形方生方死往來無窮但悟徹者反本惑理者逐物耳有頃玄篡位即下書曰佛法宏誕所未能了初推奉主之情故令興敬今事既在已宜盡讌光諸道人勿復致禮也桓玄西奔安帝自江陵還京師輔國何无忌勸師候迎師稱疾不行帝遣使勞問師上書謝病帝復下詔慰荅師嘗講喪服經大記四制等篇雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後著義疏首稱雷氏宗炳寄書責之曰昔與足下面受於釋和上今便稱雷氏邪陸德明毛詩音義云周續之與雷次宗同受詩義於遠法師亦此類也釋慧要廬山中無刻漏乃於水上立十二葉芙蓉因波隨轉分定晝夜以為行道之節謂之蓮華漏僧澈善篇牘嘗至山南攀拙而隔和風遠集衆鳥悲鳴超然有自得之趣退諸於師曰律禁嘗絃歌舞若一吟一哭可得為乎師曰苟以亂意皆為非法澈唯而止師居山三十年迹不入俗唯以淨土克勤于念初十一年澄心繫想三觀聖相沈厚不言寺門以表德業師將終著德請以豉酒治病師曰律無通文請飲米汁師曰日過中矣又後十九年七月晦夕於般若臺之東龕方徙定起見阿彌陀佛身滿虛空圓光之中有諸化佛觀音勢至左右侍立又見水流光明分十四支流注上下演說苦空無常無我之音佛告之曰我以本願力故來安慰汝汝後七日當生我國又見佛馭邪舍慧持永熙六年先逝劉遺民義熙十年先逝在佛之側前撰師曰師志在先何來之晚師語法淨慧寶曰吾始居此十一年中三見佛相今復見之吾生淨土必矣又曰七日之期斯為漸矣即寢疾製遺誠曰吾昔以知命之年託業此山自審有必盡之期便欲絕迹外緣以求其志良由性弱於斷遂令同趣相引時賢過眷情以類感不覺形與運頹今年已八十三矣仰尋違誰之誨俯慨自負之心徒令此生虛謝以悼往疾之深今於至時露骸松林之下即窀為墳與土木同狀此乃古人之禮汝等勿違苟神理不昧庶違其誠大衆世尊亦當枯之以道門徒歸慟若喪父母師以世情難割乃制七日畢衆至期始順寂即義熙十二年八月六日世壽六十有三弟子不忍露屍與尋陽太守阮侃秉全軀舉葬于西嶺累石為塔謝靈運立碑以銘遺德張野作序自稱門人宗炳復立碑于寺門以表德業師將終著德請以豉酒治病師曰律無通文請飲米汁師曰日過中矣又請飲蜜和水乃令披律尋文卷未半而終所著經論諸序銘贊詩記凡十卷號廬山集梓行在府自佛法東漸世為國師云唐宣宗大中二年追謚辯覺大師昙元三年追謚正覺南唐李先主乍即位追謚圓悟大師塔

大宋太宗太平興國三年追謚圓悟大師塔

法師善導不知何處人唐太宗正觀中見西河綿樟師九品道場講誦觀經大喜曰此真入佛之津要修餘行業迂僻難成唯此觀門速超生死於是勤篤精苦晝夜禮誦續至京師擊鼓四部每入室互跪念佛非力竭不休雖侍寒水亦須流汗出則為人演說淨土法門三十餘年不輟睡臥般舟行道方等禮佛護持戒品纖豪不犯好食送廚粗惡自奉乳酪醍醐皆不經口凡有觀施用寫彌陀經十萬卷畫淨土變相三百壁壞寺廢塔所至修營然燈續明常年不絕三衣瓶鉢不使人持行不共衆恐該世事長安道俗傳授淨土法

門者不可勝數從其化者亞有誦彌陀經十萬至五十萬卷者念佛日課萬聲至十萬墾者或得入念佛三昧往生淨土者莫能紀述或問念佛生淨土邪師曰如汝所念遂汝所願乃自念一聲有一光明從其口出十至于百光亦如之其勸偈曰漸漸鶴皮龜髮看看行步龍鍾(七七)倭倭饒金玉滿堂豈免衰殘老病(八)任是千般快樂無常終是到來唯有徑路修行但念阿彌陀佛後忽謂人曰此身可厭吾將西歸乃登柳樹向西頓臥曰頓佛接我菩薩助我令我不失正念得生安養言已授身自絕高宗知其念佛口出光明舍身精至賜號其寺曰光明

慈雲淨土略傳阿彌陀佛化身至長安聞潼水聲曰可教念佛三年滿長安城皆念佛後有法照法師即善導和上也

法師承遠始學于成都唐公至荊州進學于玉泉真公真公授師以衡山俾為教魁人從而化者萬計有弟子法照初居廬山由正定聚趣安樂國見蒙惡衣侍佛者佛曰衡山承遠也出而求之肖焉乃從而學傳教天下法照在代宗時為國師乃言其師有異德天子南嚮而禮焉度其道不可徵乃名其居曰般舟道場用華其住師始居山西南岩石下人遺之食則食土泥茹草木其耳衣類是南極海裔北自幽都來求厥道或值之崖谷羸形垢面躬負薪撫以為僕從而嫌之乃師也凡化人立中道而教之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻溪谷丕勤誘掖以援于下不求而道備不言而物成人皆負布帛(九)靳木石委之岩戶不拒不答祠宇既具至德宗朝申詔褒立是為弥陀寺正元十八年七月十九日終于寺壽九十一柳宗元為述碑

中有梵剎當東北有山澗石門復有一寺金書其顙曰大聖竹林寺它日復於鉢中見雲中數寺池臺樓觀萬菩薩衆雜處其中師以所見訪問知識有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可情測若論山川面勢乃五臺耳四年師於郡之湖東考(當是五日為一會耳)感祥雲彌覆雲中樓閣觀阿弥陀佛及二菩薩身滿虛空有數梵僧執錫行道復見老人謂曰汝先發願於金色界禮覩大僧今何輒止師遂與同志遠詣五臺見寺南有光及隨至佛光寺一如鉢中所見東北五里果有大山山有澗澗北石門旁二青衣一稱善財一稱難陀引師入門北行見金門樓觀金榜題曰大聖竹林寺方二十里一百院皆有金地寶塔華臺玉樹入講堂見文殊在西普賢在東踞師子座為衆說法菩薩萬數共相圍遶師於二菩薩前作禮問曰末代凡夫未審修何法門文殊告曰諸修行門無如念佛阿弥陀佛願力難思汝當繫念決取往生時二大士同舒金臂以摩其頂與之記曰汝可往詣諸力故畢竟證無上覺文殊復曰汝以念佛菩薩院巡禮承教師歷請教授至七寶園復回至大聖前作禮辭退向二青衣送至門外師復作禮畢頭俱失後與五十僧往金剛窟(是)即無著見大聖處忽覩衆寶宮殿文殊普賢及萬菩薩佛陀波利師方作禮舉首即失夜於華嚴院見寺東岩壁有五枝燈師曰欲分百鐙既而如願復曰願分千燈數亦如之光徧山谷又前詣金剛窟夜半見佛陀波利引之入寺後復於華嚴院念二大士記我往生(是)乃一心念佛忽見波利謂之曰汝華臺已生後三年華開矣汝見竹林諸寺何不使群生共知之師因命匠刻石為畜於見處建竹林寺既畢謂衆曰吾事畢矣數日別衆坐逝推波利之言果三年也(七)代宗於長安宮中常聞東北會教化人念佛代宗於并州行五

方有念佛聲遣使尋之至于太原果見師勸化之盛遂迎入林中教宮人念佛亦及五會（柳子厚集南岳衡云代宗時法照爲國師）法師少康縉雲周氏母曜夢遊鼎湖舉有玉女以青蓮華授之曰此華吉祥當生貴子及生青光滿室作芙蕖香七歲未語相者奇之母携至靈山寺指殿佛謂之曰汝敬佛不遷吾曰我佛釋迦誰不爲敬父母愈敬異遂舍令出家年十五誦通法華楞嚴等五部晝往會稽嘉祥學究律部後詣上元龍興聽華嚴瑜伽諸論唐貞元年初洛下白馬寺見敎中文籍放光探之乃善導和上西方化導文師曰若於淨土有緣當更放光言已光復閃爍師曰劫石可磨我願無易遂至長安光明寺善導和上影堂大陳慕獻供見遺像升空而謂之曰汝依吾敎廣化有情它日功成必生安養師聞佛音如有所證乃南適江陵路逢僧曰汝欲化人當往新定（今嚴州）言訖而隱師既十一

入郡人無識者乃乞錢請小兒曰阿弥陀佛是汝導師念佛一聲與汝一錢兒務錢者隨聲念之月餘孩孺念佛百聲者與一錢如此一年無少長貴賤見師者皆稱阿弥陀佛念佛之聲盈滿道路十年乃於烏龍山建淨土道場築壇三級集衆行道師每升座高聲唱佛衆見一佛從口而出連唱十聲則見十佛師曰汝見佛者決得往生時衆數千有不見者嗚呼自責愈加精進二十一年十月三日嘱累道俗於淨土起忻樂心於闇浮提起厭離心汝普此時能見光明眞我弟子遂放異光數道而逝郡人爲建塔於臺岩漢乾祐三年天台韶國師勸人重修其塔後人多指師爲後善導云

法師延壽字沖玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢吳越錢氏時爲税務專知用官錢買魚鰕放生事畢當棄市吳越王使人視之曰色變則斬不變則舍之已而色不變遂昏（昆七）命因投四明翠岩禪師出家衣不繒纊食無重味復往參韶國師發明心要嘗謂曰汝與元師有緣它日當大作佛事惜吾不及見耳初往天台智者岩九旬習定有烏尺鵲（音學玉篇）巢于衣槭（古得切衣角也）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淨業方到此中夜半遶像見普賢前遣華在手遂上智者岩作二閣（音鳩音耳）一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃寘心精禱得誦經萬善閣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辯才初演法於雪竇建隆元年（本朝太祖受禪之年）忠懿王請住靈隱二年遷永明（今淨慈寺）日課一百八事未嘗暫廢學者參問指心爲宗以悟爲則日暮徙別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王歎曰自古求西方者未有如此之專切也乃爲立西方香嚴殿（昆七）以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與衆授菩薩戒教施鬼神食（十二）晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號爲慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化賜號智覺禪師師道播海外高麗國王致書獻物叙弟子禮師以天台賢首慈恩三宗互有同異乃館其徒之知法者博閱義海更相質難師以心宗之衡以準平之又集大乘經論六十部兩土聖賢三百家之言證成唯心之旨爲書百卷名曰宗鏡又述萬善同歸集指歸淨土最得其要師既亡起塔山中有僧來自臨川曰我病中入冥得放還見殿室有僧像閻羅王自來頂拜我問此像何人主吏曰杭州壽禪師也聞已於西方上品受生王敬其人故於此禮耳崇寧中追謚宗照禪師（見本傳龍舒文昭安志）法師省常字造微姓顏氏錢唐人七歲厭俗十七具戒宋淳化中住南昭慶蓮廬山之風謀結蓮社以西湖天下之勝遊乃樂嘉遯垂

量壽佛往生之仰止乃刻其像華嚴淨行品成聖之宗要乃刺血而書之於是易蓮社爲淨行之名士夫預會者皆稱淨行社弟子而王文正公旦爲之社首一時公卿伯牧三十餘年預此社者至一百二十三人其化成也若此比丘同志復千大衆有以見西湖之操

十三 孤山作白蓮社主碑以紀盛績諸林承旨宋白撰蓮社始末之記

於廬山者無慚德矣天禧四年正月十二日端坐念佛有頃厲聲唱云佛來也泊然而化衆見地色皆金移時方沒壽六十二弟子奉全身塔于烏窠禪師之墳側

蓮社十八賢

東林慧遠法師 安法師門人

西林慧永法師 安法師門人

慧持法師 遠法師弟安法師門人

曇順法師 門人什師門人

僧叡法師 遠師以下五人並遠師門人

道昺法師

道敬法師

覺賢法師 梵僧佛馱跋陀以下六人並安門人

劉程之 雷次宗 張詮 張野 周續之

宗炳

蓮社百二十三人 餘其可見者三十七人

曇翼法師 人有傳以下五

僧濟法師

法安法師

法淨法師 見東林傳以下五人

慧寶法師

僧敵法師

慧然法師 見廬山傳以下二人

道泓法師 以見廬山集以下二人

法業法師 以見持法傳以下二人

惠嚴法師

曇果法師 師見晉傳以下四人見

僧光法師 以下三人見慕師傳

曇詵法師

慧恭法師

曇戒法師

法領法師

慧要法師

慧蘭法師

畢穎之 見劉傳

孟懷玉 江州刺史並見廬山集

王喬之 臨賀太守

毛脩之 黃門郎

王穆夜 參軍昆七

范悅之 孝廉

孟嘗侍 二人名失

陸脩靜 簡寂先生有傳

不入社諸賢

陶潛 彭澤令

范寧 豫章太守

曇詵法師 人有傳以下五

僧濟法師

法安法師

法淨法師 見東林傳以下五人

慧寶法師

僧敵法師

慧然法師 見廬山傳以下二人

道泓法師 以見廬山集以下二人

法業法師 以見持法傳以下二人

惠嚴法師 師見晉傳以下四人見

曇果法師

僧光法師 以下三人見慕師傳

曇戒法師

慧恭法師

曇詵法師

法領法師

慧要法師

慧蘭法師

畢穎之 見劉傳

孟懷玉 江州刺史並見廬山集

王喬之 臨賀太守

毛脩之 黃門郎

王穆夜 參軍昆七

范悅之 孝廉

孟嘗侍 二人名失

陸脩靜 簡寂先生有傳

不入社諸賢

陶潛 彭澤令

范寧 豫章太守

慧永 慧持 慧遠 慧恭 慧要 慧寶 慧然 慧蘭 慧持 慧觀 慧義 慧堪 慧遠

劉遺民 劉程之 宗炳 張詮 張野 雷次宗 周續之 畢穎之 張萬 張銓 張季 張莫 張昭 張慧 張野 張詮 張季 張莫 張昭 張慧 張萬 張銓

道生 道昺 道敬 道昺 道敬 道生

僧叡 僧叡

曇順 曇順

曇恒 曇恒

曇詵 曇詵

曇果 曇果

曇翼 曇翼

曇戒 曇戒

曇詵 曇詵

曇恒 曇恒

曇順 曇順

僧叡 僧叡

道生 道生

道昺 道昺

道敬 道敬

覺賢 覺賢

覺明 覺明

僧濟 僧濟

僧敵 僧敵

僧光 僧光

法安 法安

法淨 法淨

法領 法領

法業 法業

惠嚴 惠嚴

惠恭 惠恭

惠要 惠要

僧敵 僧敵

僧光 僧光

法安 法安

法淨 法淨

法領 法領

法業 法業

惠嚴 惠嚴

惠恭 惠恭

惠要 惠要

慧然 慧然

慧寶 慧寶

慧蘭 慧蘭

慧堪 慧堪

慧觀 慧觀

慧義 慧義

慧持 慧持

慧遠 慧遠

慧永 慧永

慧然 慧然

慧寶 慧寶

慧蘭 慧蘭

慧堪 慧堪

慧觀 慧觀

慧義 慧義

慧持 慧持

慧遠 慧遠

慧永 慧永

劉遺民 劉程之 宗炳 張詮 張野 雷次宗 周續之 畢穎之 張萬 張銓 張季 張莫 張昭 張慧 張野 張詮 張季 張莫 張昭 張慧 張萬 張銓

道生 道昺 道敬 道昺 道敬 道生

僧叡 僧叡

曇順 曇順

曇恒 曇恒

曇詵 曇詵

曇果 曇果

曇翼 曇翼

曇戒 曇戒

曇詵 曇詵

曇恒 曇恒

曇順 曇順

僧叡 僧叡

道生 道生

道昺 道昺

道敬 道敬

覺賢 覺賢

覺明 覺明

僧濟 僧濟

僧敵 僧敵

僧光 僧光

法安 法安

法淨 法淨

法領 法領

法業 法業

惠嚴 惠嚴

惠恭 惠恭

惠要 惠要

常敞十日年十八與兄同事安公倫學衆經
遊刃三藏及安公在襄陽遣遠公與師東下
遂止廬山師形長八尺納衣垂膝徒屬三百
師爲上首豫章太守范寧請師講法華經阿
毘曇論四方雲聚瑯邪王珣與范寧書問遠
持二公孰愈寧曰誠謂賢兄賢弟珣復書曰
但今如弟誠未之有況復賢邪羅什在關中
遥相欽敬每致書通好隆安三年辭兄入蜀
遠公留之曰人生愛聚汝獨樂離師曰滯情
愛聚者本不應出家今既割欲求道正以西
方爲期耳即悵然而別至成都郫縣居龍淵
寺大弘佛法卅其堂者號登龍門義熙八年
順寂春秋七十六臨終遺命務嚴律儀專心
淨業以東間經籍付道泓西間法典付曇蘭
以泓行業清敏蘭神悟天骏並能係軌師蹤
焉

法師道生魏氏鉅鹿人幼從竺法汰出家披
對經誥一覽能誦年在志學便登講座吐納
明辯雖宿望莫敢酬抗初依廬山常以入道
之要慧解爲本乃與僧叡慧嚴慧觀等遊學
長安從羅什受業關中僧徒咸仰神悟嘗謂
然歎曰自經典東流譯人重阻多滯權文鮮
通圓義若忘筌得魚始可與言道矣於是校
閱真俗精練空有研思因果乃立善不受報
及頓悟成佛義又著二諦論佛性論會有論佛
無淨土論應有緣論善惡報論辨宗論諸有斷旨
守文之徒撫掩先聖於是經云除一闡徒皆有佛
泥洹經本先亡此經云一闡提皆有佛性師又以法顯三藏所翻
性師云夫真質二儀皆有涅槃正因闡提全
生之類何得獨無佛性蓋是經未盡耳乃
唱闡提之人皆得成佛時大本未傳孤明先
發舊學僧嘗以爲背經遂顯大衆擯而遣之
師正容誓曰若我所說背經嘗見身瘡疾若
興實相不背頓舍壽之日踞師子座遂拂衣
而行及後大經至聖行品云一闡提人雖復
斷善猶有佛性於是諸師皆爲媿服師被擯
南還入虎丘山聚石爲徒講涅槃經至闡提
義則說有佛性且曰如我所說契佛心否群
石皆爲點頭旬日學衆雲集忽雷震青園佛
殿有龍卅天因改寺曰龍光師於寺請爵賓
律師譯沙彌塞律傳於世既而辭衆復投廬
山預蓮社久之還都止青園寺宋文帝大會
諸師聞之益信前推有證翌日葬于廬山之
西阜初關中僧肇始注維摩詰經世咸翫味
師乃更敞深旨人服其妙所述維摩詰法華
泥洹小品諸經皆有義疏時以師能推闡提
得佛之義於是顯其頓悟不受報等論
法師曇順黃龍人幼出承訓羅什講釋群經
妙盡色空無著之旨什歎曰此子奇器也後
來廬山同修淨業宰輔校尉劉遵孝於江陵
立寺要師經始盛弘念佛三昧之道宋元嘉
二年別衆坐逝異香滿室春秋七十九
法師僧叡冀州人遊學諸方嘗行經蜀西界
爲人所掠使牧羊有商客異之趁是沙門及
問以經義無不綜達即出金贖之後遊歷天
竺諸國還至關中從羅什諮稟經義羅什翻
法華經以竺法護本云天見人人見天什曰
此言過質耳叡曰將非人天交接兩得相見
什喜遂用其文又之來入廬山依遠公修淨
業既而適京師止烏衣寺講說衆經聽者推
服宋彭城王義康要入第受戒師曰禮闕來
學王乃入寺祗奉戒法王以貂裘奉師常用
敷坐王嗟令以錢三萬買之師曰此雖非所
宜服然王之所施不可棄也王聞益加敬謝
靈運篤好佛理殊方俗音多所通解嘗以經
中字音求證於師因爲著十四音訓梵漢昭
晧然暨地隱几而化宛若入定

然元嘉十六年編疾告衆曰吾將行矣即面西合掌而亡衆見卧内一金蓮華倏尒而隱

春炑八十五

法師曇恒河東人童孺依遠公出家年甫十三便能講說内外典籍無不通貫德行清孤物情推服常有群鹿馴遶座隅自入廬山專志淨業義熙十四年端坐合掌厲聲念佛而化春秋七十二

法師道賄潁川人陳氏幼出家為遠公第子該通經律兼明莊老志節孤峻言與行合念佛三昧寂心無間義熙十四年豫章太守王虔入山謁敬請為山中主用紹遠公之席衆以道源法嗣咸知宗仰元嘉十二年集衆念佛就座而化春秋七十一

法師曇詵廣陵人幼從遠公出家勤修淨業兼善誨說注維摩經行於世常著窮通論以明宿修述蓮社録以記往生又能別識鳥獸毛色俊鈍之性洞曉草木枝幹甘苦之味妙盡其理人知其有密證云元嘉十七年集衆謂曰自建寺以來至此五十年吾之西行最在其後即加跌念佛百聲閉息遂絶春炑八十

法師道敬鄉邪王氏祖父之刺江州遂從遠公出家年十七博通經論日記萬言每歎戒律終身難全願淨六根但稟一戒以為得摩之要遠公知其堅正許之篤志念佛晏夜弗替遠公歸寂乃入若邪山宋永初元年謂衆曰先師見命吾其行矣即端坐唱佛而化衆見光明滿室弥時方滅春炑五十二

法師佛馱耶舍晉言覺明罽賓國婆羅門種有沙門至其家乞食父本外道怒歐之遂手足攣壁拘音聊壁手足攣也巫師謂曰坐犯賢聖即請此沙門悔過旬日乃廖因令邪舍出家時年十三隨師行曠野與虎遇邪舍曰虎已飽必不傷人前行中道果見餘骸至十五誦經日至萬言以分衛廢業為憂梵語分衛晉言乞食年十九誦經滿數百萬言性度簡傲不為諸人重至三十猶為沙弥復從舅氏學五明論世間法術内外道皆有五明内五明者一聲明二醫方明三咒術明四工巧明五因明後一是符印明外五明者至沙勒國待乞食年十六博學羣經深達禪律常與僧伽達多共遊罽賓達多閉戶禪坐忽見師來云暫往兜率致敬弥勒言訖便隱後益見其神變敬心祈問方知得不還果時姚秦沙門智嚴至罽賓觀法衆清淨慨然東顧曰我諸同輩未遇真匠將何發悟即諮詢于衆就能遂我祈

无伐龜茲就羅什師聞歎曰我與羅什未盡懷抱今忽羈虜相見何期後十年師東至龜茲弘法化羅什在姑臧遣信要之師恐國人止其行取清水以藥授之咒數十言與弟子洗足即夜便發比旦行數百里追之不及問第子何所覺邪答曰唯聞疾風流聲兩目有淚師又咒水洗足乃止既達姑臧什已入長安聞姚主逼以妾媵歎曰羅什如好綿繒何可使入棘林羅什勸姚主遣使迎師既至別立省寺於逍遥園四事供養一無所受時至分衛一食而已時羅什譯出十住經師更相徵決辭理方定師髭赤善解毘婆沙論時人號赤髭論主秦弘始中譯出四分律四十卷長阿含經二十卷義熙八年来廬山入社後辭還本國自爾寘以虚空藏經一卷寄商客至涼州

法師佛馱跋陀羅晉覺賢云姓釋迦迦維羅衛國人甘露飯王苗末也幼亡父母出家為沙彌年十六博學羣經深達禪律常與僧伽達多共遊罽賓達多閉戶禪坐忽見師來云暫往兜率致敬弥勒言訖便隱後益見其神變敬心祈問方知得不還果時姚秦沙門智嚴至罽賓觀法衆清淨慨然東顧曰我諸同輩未遇真匠將何發悟即諮詢于衆就能遂我祈請流化東土衆應之曰跋陀羅其人也嚴乃要師裹糧而行經歷諸國至交趾附舶循海達于青州東萊聞鳩摩羅什在長安即往從之秦太子泓請師於東宮集衆說法與羅什論色空義師曰汝祇說得果中色空不說得因中色空什問何謂師曰一微塵故衆微空

（徵一作微）（空一作虛）空一徵空中無衆徵徵往復數番羅什罔測秦主興供僧三千盛修人事而師禪靜自守忽謂弟子曰吾見本國五舶俱發衆謂妄言因共擯棄乃與弟子慧嚴慧觀四十餘人俱發至廬山香谷菱舍而居（戈蒲曷切詩召旻注草會伯昕箋時會蓮社遠公謂師被千昆七擯過由門人戀記五舶於律無犯即遣弟子曇邑致書秦主為其解擯乃請師東林譯出禪數諸經自是江東始耽禪悅師志在遊化西適江陵持鉢分衛果見天竺五舶至此後遂都立道場寺先是支法領於于闐得華嚴梵本三萬六千偈未經宣譯義熙十四年吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度請師為主譯與沙門法業慧義惠嚴慧觀等為筆授譯成六十卷有二青衣旦從池出灑掃研墨師先後譯出觀佛三昧經般泥洹經修行方便論及法顯所得大僧祇律凡十五部宋元嘉六年念佛而化塔于廬山北嶺

劉程之字仲思彭城人漢楚元王之後妙善老莊旁通百氏少孤事母以孝聞自負其才不預時俗初解褐為府參軍謝安劉裕嘉其賢相推薦皆力辭性好佛理乃之廬山傾心自託遠公曰官祿羈絏欲何不為荅曰君臣相資吾何為之劉裕以其不屈乃旌其號曰遺民及雷次宗周續之宗炳張詮畢穎之等同來廬山遠公謂曰諸君之來豈宜忘淨土之遊乎程之乃鐫石為誓遂於西林澗北別立禪坊養志安貧精研玄理兼持禁戒宗張等咸難仰之嘗貽書閱年與家人別入室端坐而逝春秋六十九周續之字道祖應門人父後過江因居豫章（昆七）念坐禪之意始涉半載即於定中見佛光照地皆作金色居十五年於正念佛中見阿彌陀佛玉豪光照垂手慰接程之曰安得如來為我摩頂覆我以衣俄而佛為摩頂引袈裟以披之它日念佛又見入七寶池蓮青白其水湛湛有人項有圓光胸出卍字（卍音萬是佛具萬德之相）指池水曰入功德水汝可飲之程之飲水甘美及寤猶覺異香發於毛孔乃自慰曰吾淨土之緣至矣後請僧轉法華經近數百徧後時廬阜諸僧畢集程之對像焚香再拜而祝曰我以釋迦遺教故知有阿彌陀佛此香先嘗供養釋迦牟尼如來次供阿彌陀佛復次供妙法華經所以得生淨土由此經功德力也願令一切有情俱生淨土即與衆別臥床上面西合手氣絕勅子雍積土為墳勿用棺槨時義熙六年也春秋五十九（廬山集載歐陽詹事迹甚詳）

張詮字秀碩野之族子也尚情高逸酷耆壙典雖耕鋤猶帶經不釋朝廷徵為散騎常侍不起庾悅以其貧起為尋陽令笑曰古人以弟一味之甘與九族共州舉秀才南中郎府功曹州治中徵拜散騎常侍俱不就入廬山依遠公（劉雷同尚淨業及遠公卒謝靈運為銘野為序首稱門人世服其義義熙十四年與家人別入室端坐而逝春秋六十九）周續之字道祖應門人父後過江因居豫章八歲喪母哀戚過於成人十二詣范甯受業通五經五緯時號十經童子養志閒居窮妍老易公卿交辟無所就入廬山事遠公預蓮社以為身不可遺餘累宜絕遂終身不娶布衣蔬食劉毅鎮姑熟命為撫軍復辟太學博士俱不就以嵇康高士傳得出處之正為之注釋宋武帝北伐太子居守迎館安樂寺入講禮月餘復還山江州太守劉柳薦于武帝辟太尉掾不就武帝踐祚召至都聞館東郭外乘輿行辜問禮經數不可長與我九齡射於雙圃三義辨析精異上甚說或問身為處士時踐王廷何也荅曰心馳魏闕者以江湖（北二）為桎梏情致兩忘者市朝亦岩穴耳時鄱陽隱先生績之素患風痺不復堪講乃移病鍾山景平元年卒春秋六十七

張詮字秀碩野之族子也尚情高逸酷耆壙典雖耕鋤猶帶經不釋朝廷徵為散騎常侍不起庾悅以其貧起為尋陽令笑曰古人以

容膝為安若屈志就祿何足為榮乃入廬山依遠公妍窮釋典深有悟入宋景平元年無疾西向念佛安卧而卒春秋六十五

宗炳字少文南陽人其母聰辯富於學識教授諸子皆有成炳妙善琴書尤精玄理殷仲堪桓玄並以主簿辟皆不就劉裕領荊州復辟為主簿荅曰擾立飲谷三十年矣乃入廬山築室依遠公謝之招隱館每自以俱還江陵閒居絕俗劉裕辟太尉掾不就二兄卒累甚衆頗管稼穡武帝勅南郡長時致餼賚衡陽王義季在荊親至其室炳角巾布衣引見不拜王曰處先生以重祿可乎對曰祿如秋草時過即腐宋受禪徵為太子舍人元嘉初徵為通直郎太子建徵為中庶子並不應妻羅氏亦有高志羅氏殁炳氣之過甚既而悲情頓釋謂沙門慧堅曰死生之分未易可達三復至教方能遣哀雅好山水往必忘歸西陟荊巫南登衡岳因結宇山中

慨尚平之志以疾還江陵歎曰老病俱至名山不可再登唯燈慨觀道卧以遊之凡所遊履悉畫之於室謂人曰撫琴動操欲令衆山皆響宋元嘉二十四年卒春秋六十九

雷次宗字仲倫豫章南昌人博學明詩禮入廬山預遠社立館東林之東元嘉十五年召至京師立學館雞籠山置生徒百員除給事中不拜久之還南昌公卿祖道以送與子姪書曰吾童稚之年已慨遠略弱冠託廬山事釋和上遊道餐風二十餘載淵匝既傾復與汝曹歸耕先壟山居谷飲忽復十年及今未老尚可厲志成西歸之津梁自今以往家務大小一勿見關二十五年召拜散騎常侍不就復徵詣京師築室鍾山謂之招隱館每自華林園入延賢堂為太子諸王講禮經是年無疾而卒春秋六十三子肅之頗傳素業宣

山耳熙宰閒嘉承賢良陳令舉正大觀初沙門慨悟以事迹踈略復為補今歷考廬山集高僧傳及晉宋史依悟本再為補治一事不遺自茲可為定本矣

百二十三人傳

曇翼餘杭人初入廬山依遠公後往關中見羅什東還會稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化女子身披采服携筠籠一白豕大蒜兩根至師前曰妾入山采薇（上采取也下采摘也俗作採）日已斜豺狼縱横歸無生理敢託一宿師卻之力女復致鳴不已遂令居葺床上夜半號呼腹疼告師按摩師辭以持戒不應手觸女號呼愈甚師乃以布裹錫杖遥為案之翌日女以采服化樣雲豕變白象乘相試郡太守孟顗聞于朝敕建法華寺（天竺初餘杭山沐門法志常誦法華有雉巢于卷側翔集座隅若聽受狀如是七年一日忽憔悴志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞即為瘥之夜夢童子拜曰因聽經得脱羽類今生山前王氏後其家設齋志方踵門見曰我和上來也志撫之曰汝雉兒也鮮衣視掖下有雉毳三莖七歲令入山出家十六落髮以掖有毳因名以翼

曇邕楊氏閑中人形長八尺雄武過人南來廬山依師遠公内外典籍無不綜習立茅屋於山西以自居止有弟子曇果從思禪門一夕夢山神求受戒法果曰家師在此可往求之邕忽見一人著袷衣（音夾衣無絮）風神端雅從者三十人乞授戒師以果先夢知是山神乃為說法授五戒畢神以外國二鋤為觀禮謝而去師後徃荊州行化卒於竹林寺

僧濟入廬山問道精悟深要遠公歎曰紹隆大法其在汝乎及在疾遠公以燭遺之曰汝可滅此燭建心安養師執燭停想延僧諷淨土經至五更以燭授弟子元弼隨僧行道頌之

覺白象一燭浮空而行見阿彌陀佛接至於掌倫事諸佛須臾而覺喜曰吾以一夕觀念便蒙接引明日復於空中見佛菩薩謂弼曰佛來也即舉首西顧一息而終時方炎歊體三日不變異香郁然○慧恭豫章豐城人與陪光慧堪慧蘭同志為學光等學力不逮恭

晉五

而於淨土繫想則過之蘭謂恭曰君雖力學博聞豈不知經云如龝奏音樂悅彼不自聞恭曰學不可已執能未死昧昧如癡哉後七年蘭等先逝去時並有奇應又五年恭病且篤曰大道沿洄何時可止死生去來吾何歸哉於是即頭兩盆誓心安養念不少間忽見無量壽佛以金臺前迎恭乘其上見蘭等於臺上光明中而告之曰長老受生已居上品吾等不日當尉喜但恨五濁淹延相依之晚耳恭於是日告衆欣然奮迅而滅時義熙十一年也（廬山僧有恭道事人臨終感應事）

晉六

法安初依遠公為弟子妙善講說燕習禪業律身持戒為行尤精義熙中新陽邑社有暴虎居神廟搆下前後害民以百數安遊其村居民皆早閉門乃之搆下禪坐須臾虎負人至見安驚喜踴伏安乃為說法授戒有頃而去明旦居民親謂是神人相率禮敬因改神廟立寺宇請安居之左右田園並舍為寺業常欲畫像須銅青麈不可缺忽夢一人跪床前云此下有銅鍾瘞即掘之果得二鍾取音成像而以銅助遠公鑄佛後不知所終

晉七

闕公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛陽白馬寺夜中聞公則修忌祭忽一時林木殿宇皆作金色空中有聲曰我是闕公則祈生極樂國今已得生矣言訖無所見

前云此下有銅鍾瘞即掘之果得二鍾取音成像而以銅助遠公鑄佛後不知所終 闕公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛陽白馬寺夜中聞公則修忌祭忽一時林木殿宇皆作金色空中有聲曰我是闕公則祈生極樂國今已得生矣言訖無所見

佛祖統紀　卷二六　諸賢傳

晉八

慧永　慧遠

慧永不入社諸賢傳

晉九

陶潛字淵明一名淵明元亮晉大司馬侃之曾孫少懷高尚著五柳先生傳以自況時人以為實錄初為建威參軍謂親朋曰聊欲絃歌為三徑之資執事者聞之以為彭澤令郡遣督郵至縣吏白應束帶見之潛歎曰吾不能為五斗米折腰拳拳事鄉里小人邪即印去綬乃賦歸去來及宋受禪自以晉世宰輔之後恥復屈身異代尋陽崇桑與周續之劉遺民並不應辟命世號尋陽三隱嘗言夏月虛閒高卧北窗之下清風颯至自謂羲皇上人性不解音喜素琴一張絃徽不具每朋酒之會則撫而和之曰但識琴中趣何勞絃上聲嘗往廬山使一門生二兒舁籃輿以行時遠法師與諸賢結蓮社以書招淵明淵明曰若許飲則往許之遂造焉忽攢眉而去宋元嘉四年卒世號靖節先生

晉十

謝靈運祖玄有功晉室靈運為康樂公主孫襲封康樂公文章為江左第一（應為江右指金陵也）嘗著木屐上山則去前齒下山則去後齒尋山陵嶺必造幽峻至廬山一見遠公肅然心伏乃即寺築臺翻涅槃經鑿池植白蓮時遠公諸賢同修淨土之業因號白蓮社（或云為東西二地）

晉十一

靈運嘗求入社遠公以其心雜而止之范甯字武子篤學多所通覽時浮靈相扇儒雅日替甯以其源始於王弼何晏二人之罪深於桀紂乃著論非之累遷中書侍郎朝廷疑議輒諮訪之出補豫章太守大設庠序起學臺功用弘廣刺史王凝之上言抵罪免官

晉十二

歸家遠公招之入社而竊竟不能往

晉十三

廬山法師碑

法師諱慧遠本姓賈鴈門樓煩人弱而好學年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少為書生二十一欲度江就范宣子于時王路尚壅有志不遂於關右遇釋道安一面定敬以為真

吾師也遂抽簪落髮求直道場沙門曇翼每資以燈燭之費安公曰道士誠知人法師藉贖劫之神明表今生之靈智道情深邃識賅淵徹般若無生之津道行息心之觀妙理與高悟俱徹寘宗與深心等至安公歎曰使道流東國者其在遠乎太元初襄陽既沒振錫南遊考室廬阜結宇傾岩同契不命而景響聞道誓期於霜雪自以年至耳順足不越山桓氏以震主之威力為屈致法師確然貞固辭以老疾俄而制使沙門盡敬王者法師懼大法之將淪抗言萬乘玄知不可強俯而順焉既道漸中土名流遐域外國諸僧咸東向禮非夫道深德廣焉能使顯默同歸異域致敬且新經未表晉邦律藏歷年莫正禪法甘露國所未聞實相宗本人有異說法師深存廣益大援群生乃命弟子迎請禪師究尋經本踰歷葱嶺跨越沙漠弥曠年稔並皆歸還既得傳譯備盡法教是故心禪諸經出自廬山幾乎百卷又以心本二無即色三家之談不窮妙實乃著法性論理深辭婉獨拔懷抱羅什見論而歎曰漢人未見新經便闇與理會若夫温心善誘散必遠言栖寄林嶺遊興能徹雖復風雲屢由而無昭昧之情俯仰塵化之域遊神無生之門所謂言斯可發行斯可樂矣自枕石漱流始終一紊恬智交養三十餘載春秋八十三命盡絶嶺遺言露骸松林同之草木達生神期既於此矣古人云道存人亡法師之謂凡我門徒感風徽之緬邈傷語晤之永滅敢以淺見揚德金石其辭曰

九流垂真三乘歸佛遵性絶慈還接物孰是發蒙昭我慧日攝亂以定閑邪以律妙法常存悠悠莫往若人乘生皎皎遠賞鑒我鑒物知狹知廣息心空谷訓徒幽壤秦皇雄惑蔽施物而咸潤誠所謂阿摩勒果實後中生分陀利華性非外染之為義也自晉氏太元九年法師始飛錫南嶺宅勝東林世更七代年垂四百流風遺澤逮于今而人知懷仰故虎溪人也法師應門樓煩人賈氏釋道安之門人英姿雅韻清行素節詳諸舊碑及張氏傳固以杳映前秀鋪鑠令聞者矣灰心土骸而神機天發金口木舌而法音雷震無取無舍而律儀氷澈不生不滅而禪性暉如抱德陽和而浩類洗心潛靈淵照而遠方翹首修不共法而恒軫大悲熏般若智而富諸梵行故能誘納衆善冷汰群疑萬流仰海而同歸一兩施物而咸潤誠所謂阿摩勒果實後中生分陀利華性非外染之為義也自晉氏太元九年法師始飛錫南嶺宅勝東林世更七代年垂四百流風遺澤逮于今而人知懷仰故虎溪之有人實隆廢歎捷度練數甘露流津律藏佛故法性增新凡厥布道日知好仁景薄會盡宗傾理湮寒暑遁易悲欣皐壤秋蓬四轉臨擊壤之人以無為為政政克用乂迹穡外野指途中林數社禪閑式瞻遺像喟然歎曰斯名也寒暑不能易其芳斯德也江海無以臻其極彼瑣行纖節尚崇植楹庶正位居室豈專美若茲而寫形在壁乃與寺之上首熙怡律師畜建勝宇用昭真相旌美樹善二謀同心說徒勤工成之匪石繡甍雲聳睟容景彰觀至道者存妙像於鏡中味徽言者得玄珠於意表豈止惠義懾英姿而雨汗仲堪仰

廬山法師影堂碑

天之高哉日星垂其曜地之厚哉山岳鎮其維稟兩間之氣分五行之秀而得預稱於三才者其為人道之最靈者乎至若邁德宏域融神慧境焯迹維之絶照挹甘露之玄津並名岳而永崇睎扶桑而不息則慧遠法師其

素風而心醉哉故非夫遠公之至德不能讓
聖文服秀民非夫嚴公之激識不能立清祀
揚妙範篆芳金石歎贊二美乃為之銘曰梓
靈純綸寔惟至人含德擢曜界陽發春道光
海域幽邈岳濱六髦棄歡八士辭巾緣徂物
謝跡晉事往百憶神遊恒沙化廣昭昭遐一
泠泠未響慧日凝暉白雲翹想曠哉明牧仰
味芳風思覿遺像求之列墉爰建棟宇式是
道宗旌休垂美地廣山崇唐大中八年七月
望日隴西李演撰三綱徒衆立

東林影堂六事

法師事迹誠多矣學者鮮能發其義使世不
昭昭知先賢之德予竊閔之予讀高僧傳蓮
社記及九江新舊録最愛法師六事謂可以
勸也乃引而釋之列之影堂以示來者陸脩
靜異教者而與語必過溪是不以人而棄其
言也陶淵明湎于酒而招之令入社蓋簡小
節而取其達也跋陀髙僧異說被擯而反延
譽之蓋重有道而矯嫉賢也謝靈運以心雜
不取而果殺於刑蓋識其罷而知其終也慮
循欲叛而執手求舊蓋自信於義也桓玄振
威而抗對不屈蓋自固於節也凡人之情莫
不畏威而苟合忘義而避嫌好名而昧實黨
勢而欺孤飭行而惡累自是而非人孰有道
為世師肯進異學之人乎孰有德為人尊肯
交醉鄉之徒乎孰有自屈已學禮斥逐之容
而推其為大賢乎孰有蚤明風鑒拒盛名之
士而識其不令終乎孰有不避禍患睦故舊
而信其義乎（信伸同上自信同）孰有不懼威武抗僭
逆而全其節乎此故法師德量宏大獨出於
古今之人者矣若其扶荷至教張皇聖道垂
裕於天人之際者非蒙所能盡之其聖與其
賢與偉乎哉大塊噫氣六合生風公之大名
也遊龍翔鳳下揖棠許公之高道也四海秋
色神山中聳公之風儀也白雲毋塹王樹璃
遺像超然邈思頤以歸文書于屋壁大宋慶
暨元年仲春鐘津沙門契嵩書

佛祖統紀卷第二十六

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五六五頁中三行「僧族」，徑作「僧俗」。

一　五六五頁中一二行「以夜續晝」，徑作「以夜繼晝」。

一　五六八頁上八行第一六字「修」，徑無。

一　五六八頁下一六行第二字「鐙」，徑作「燈」。

一　五六八頁上二行「林中」，徑作「禁中」。

一　五六九頁上一八行夾註「令嚴州」。徑作「今嚴州是」。

一　五六九頁上末行「築壇」，徑作「築臺」。

一　五六九頁中二〇行夾註「音鳩音久手取」，徑作「音鳩鬬手取也」。

一　五七〇頁中一五行夾註左首字「並」，徑無。

一五七〇頁中一七行末小字「簿」，
[經]作大字。
一五七一頁上二三行第一一字「與」，
[經]作「以」。
一五七一頁中四行「一闡提」，[經]作
「一闡提」。
一五七二頁上四行第一六字「甫」下，
[經]有夾註「始也」。
一五七二頁下二行第九字「媵」下，
[經]有夾註「音孕送女從嫁」。
一五七三頁下八行末字「妍」，[經]作
「研」。下同。
一五七五頁中一五行夾註「一字元
亮」，[經]作「亦字元亮」。
一五七七頁上六行第三字「晉」，[經]
作「留」。

淨土立教志第十二之二

往生高僧傳

晉嘉祥慧虔法師　宋江陵曇鑑法師
宋江陵道海法師　宋淮南曇泓法師
宋東轅道廣法師　宋弘農道光法師
宋交趾曇弘法師　齊高座慧進法師
梁廬山道珍法師　北魏壁谷曇鸞法師
北齊洛陽慧光法師　北齊晉原法琳法師
北齊鄴都僧柔法師　北周長沙慧命法師
北周多寶僧崖法師　隋廬山智舜法師
隋河東智通法師　隋麻谷真慧法師
隋南岳慧思禪師　隋天台智顗禪師
隋枝江慧成禪師　隋仙城慧命禪師
隋童安灌頂禪師　隋禹官法喜禪師
隋天台等觀禪師　隋碧澗法俊禪師
隋闍覺道喻法師　隋汾陽壽洪法師
隋國清法智法師　唐博野善胄法師
唐揚都法祥法師　唐興善明瞻法師
唐壁谷道綽法師　唐虎丘智璇法師
唐魏州道昂法師　唐浚儀玏迴法師
唐蒲州神素法師

唐并州惟岸法師　唐江陵法持禪師
唐慈愍慧日三藏　唐成都雄俊法師
唐并州僧衒法師　唐悟真啓芳法師
唐悟真圓果法師　唐襄陽辯才法師
唐重林自覺法師　唐丹丘懷玉法師
唐庸丘齊翰法師　唐吳都神皓法師
唐西河僧藏法師　唐泰山大行法師
唐荊州惟恭法師　唐臨淄善道法師
唐長安寶相法師　唐鄭州智欽禪師
唐終南法順法師　唐千福懷感法師
唐會昌德羨法師　晉扶風志通法師
宋錢唐紹岩法師　宋永興守真法師
宋慈光晤恩法師　宋寶雲義通法師
宋法智知禮法師　宋慈雲遵式法師
宋興國有基法師　宋神照本如法師
宋廣慈慧才法師　宋淨慧思義法師
宋辯才元淨法師　宋淨住從雅法師
宋仙潭若愚法師　宋慈行智深法師
宋神悟處謙法師　宋檮菴有嚴法師
宋明智中立法師　宋桐江擇瑛法師
宋淨住思順法師　宋一行宗利法師
宋慧覺齊玉法師　宋憲章仲閔法師
宋雪川瑩珂法師　宋超果靈照法師
宋四明可久法師　宋淨慈宗本禪師

唐并州惟岸法師　唐江陵法持禪師
唐慈愍慧日三藏　唐成都雄俊法師
唐并州僧衒法師　唐悟真啓芳法師
唐悟真圓果法師　唐襄陽辯才法師
唐重林自覺法師　唐丹丘懷玉法師
唐庸丘齊翰法師　唐吳都神皓法師
唐西河僧藏法師　唐泰山大行法師
唐荊州惟恭法師　唐臨淄善道法師
唐長安寶相法師　唐鄭州智欽禪師
唐終南法順法師　唐千福懷感法師
唐會昌德羨法師　晉扶風志通法師
宋錢唐紹岩法師　宋永興守真法師
宋慈光晤恩法師　宋寶雲義通法師
宋法智知禮法師　宋慈雲遵式法師
宋興國有基法師　宋神照本如法師
宋廣慈慧才法師　宋淨慧思義法師
宋辯才元淨法師　宋淨住從雅法師
宋仙潭若愚法師　宋慈行智深法師
宋神悟處謙法師　宋檮菴有嚴法師
宋明智中立法師　宋桐江擇瑛法師
宋淨住思順法師　宋一行宗利法師
宋慧覺齊玉法師　宋憲章仲閔法師
宋雪川瑩珂法師　宋超果靈照法師
宋四明可久法師　宋淨慈宗本禪師

宋大通善本禪師　宋靈芝元照律師
宋會稽道言律師　宋長蘆宗賾禪師
宋化城惟月律師　宋靈芝思敏律師
宋明慶行詵律師　宋化度法持律師
宋延壽慧亨律師　宋七寶用欽律師
宋會稽妙生律師　宋錢唐惟湜法師
宋報恩仲明法師　宋淨光沖盛法師
宋雷峯法宗法師　宋阮社睎湛法師
宋淨住曇懿法師　宋法安太微法師
宋法安思聰法師　宋木訥了義首座
宋資聖慧誠法師　宋南岳祖南法師
宋黃壽法因法師　宋智涌了然法師
宋真教智仙法師　宋假石如湛法師
宋北關思淨法師　宋寐光淨觀法師
宋西山思梵法師　宋弘華如寶法師
宋法慧利先法師　宋覺華如寶法師
宋普靜師安法師　宋千步有開法師
宋永壽顯超法師　宋嘉會若觀法師
宋興福道生法師　宋祇園智印法師
宋龍泉覃異法師　宋極樂戒度律師
宋湖心元肇律師　宋牧菴有朋法師
宋圓辯道璨法師　宋慈室妙雲法師
宋雪溪睎顏首座　宋南湖了宣行人

宋南湖善榮行人
宋塔山如鑑法師
往生高尼傳
宋道場法盛法師
宋金陵法藏法師
唐積善淨真法師 長安
唐廬山悟性法師
宋四明慧安法師
宋雍州童行師贊
宋會稽大善童行
唐觀察使韋文晉
宋主客楊傑
唐太傳白居易
石翰林學士張抗 附公弼
晉少師鍾離瑾 附母任夫人
宋朝請鍾離景駒 附瑾子
宋崇道鍾離松 附景駒之孫
宋侍郎馬亮
宋朝奉馬玕 附亮之子妻王氏
宋宣義馬永逸 附玕之子
宋朝散葛繁
宋司諫江公望
宋助教張迪
宋縣令梅沒能
宋侍郎吳秉信
宋司士王仲回
宋龍舒王日休
宋儒士孫抃
宋居士孫忠一 明四
宋學諭智定圓明 明四
往生士庶傳 見八
隋恒州宋淵
唐法忍山老人
唐長安張元祥
唐京口元子平
宋武林范儼
宋錢唐孫良
宋松江梅福
宋會稽唐世良
宋會稽李奕通
宋上虞馮珉
宋四明計打鐵
宋臨安沈三郎
往生女倫傳
隋文帝皇后
宋荊王夫人王氏 附侍妻見馬玕傳
宋馬朝奉妻王氏
宋武林縣君祭氏
宋丞相錢象祖
宋處士庾詵
宋居士房翥
宋居士王闓 明四
宋畫錦樓汾 明四
梁東平高浩象
唐禁陽鄭牧卿
唐長安李知遇
宋天台左伸
宋錢唐沈銓 附妻施氏
宋仙潭姚約 附景駒法師
宋雲川胡暠
宋錢唐陸偉
宋錢唐陸浚
宋潭州黃打鉄
宋嘉興徐六公
宋陳承宣夫人馮氏
宋歙成台姪朱氏
畫錦樓君妻周氏
宋錢唐鄭氏
宋四明黃氏
宋錢唐陳媼 見八
宋四明孫氏
宋安吉王氏
宋錢唐沈氏
宋汾陽約山婆
宋汾陽溫氏妻
宋汾陽梁氏
宋念佛道者陳氏 附僧母
宋會稽胡氏
宋仁和郭氏
宋錢唐龔氏 附侍妻于氏
宋潮山黃婆
宋四明淨心女
宋常熟陶氏
宋葱溪沈氏
往生惡輩傳
唐長安京姓屠業
唐長安張善和殺牛
宋仁和吳瓊屠酤
宋王朝請妻陸氏
宋周寺簿妻樓氏
宋松江秦氏
宋錢塘于佛子
宋錢唐袁氏
宋武林王氏 五
宋上虞胡長婆
宋錢唐盛氏
宋長安姚婆
宋汾陽裴氏
宋醴泉孟氏
宋四明項氏
唐長安張鍾旭 殺豬
宋會稽金棄 漁捕

往生禽魚傳

唐裴氏鸚鵡

宋觀師鸚鴿

本朝飛山戒珠始集往生傳厥後侍郎王古加以續傳南渡以來錢唐陸師壽又增續之四明默容海印復為續于後凡二儒二釋繼成此書今並刪削繁文獨著平時念佛臨終往生之驗俾修淨業者有所慕焉

宋長沙鸚鴿

宋劉成魚

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

慧虔晉末居廬山見遠公德業之盛歎曰吾人也彼人也乃之山陰嘉祥寺聚徒講經謂眾曰願乘講藁用奉弥陀後五年知時已至乃曰華開見佛即其時矣其夕有尼淨嚴假寐之頃見觀音勢至與百千衆從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎虔公耳虔亦預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不歇

墨鑑宋時居江陵定中感佛以水灑面曰滌汝塵垢清汝心念一夕念佛步廊及旦趺坐而化同時江陵道海淮南曇泓東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺來迎之相

堂弘南適交趾誦觀經不記數於山菴聚薪焚身得舍利數百人見弘身金色乘金鹿向西去

慧進齊永明初於揚州高座寺發願誦法華用嚴淨土執卷病生乃復造經百部以悔宿障部帙既滿病亦隨愈聞空中聲曰汝事已辦汝願已遂欲生淨土非汝而誰一日無病念佛而化

道珍梁天監中寓廬山慕遠法師標心淨土異時夢中見十人舟艦浮海問何往曰適安養國珍曰願得隨往荅曰一日之修功超永劫子未誦弥陀經未曾浴僧何可求往珍乃大設沐浴專誦弥陀經後二年有捧銀臺至者曰以法師之功當得金臺柰何始心猶豫故止此耳珍曰苟見佛之基有漸奚必金臺後亡之夕所居山崖烈火千炬鄉民大驚旦則知珍遷化

曇鸞初為術學就陶隱居得仙經還洛下遇菩提流支問曰佛道有長生乎支笑曰長生不死吾佛道也即授以觀經曰能解此則三界無復生六道無復轉師承其語遂焚毀仙經晝夜專誦觀經修三福業觀想九品比魏主嘉之號神鸞教住汾州玄中寺一夕正持誦見梵僧入室謂曰吾龍樹也以汝有淨土之念故來見汝鸞曰何以教我僧曰已去不可及未來未可追見在今何在白駒難與回言訖不見鸞即令弟子問音唱佛西向瞑目而化

慧光北齊時居洛陽著華嚴涅槃十地等疏妙盡權實之旨一日有疾見天衆來迎光曰我所願歸安養耳已而淨土化佛充滿虛空光曰唯願我佛攝受遂我本願即彈指警欬僧柔學方等諸經齊文宣詔至鄴下柔唯以淨業為懷亡之日見化佛千數室內外聞異香西望敬禮即時遷神

慧命北周長沙人十五誦法華繞七日終一部與法音為淨土友一夕携手月下相顧笑曰時至不行為貪生西方有期吾其去矣音曰寧不俟我十日命竪兩指曰過此不可也越二日果終衆見天人下降奇香異樂或唱善哉後十日音亦亡祥瑞悉與命同

僧崖北周益州多寶寺發心燒五指萬人擁觀謂弟子曰我去後好共養病患醜陋人此皆佛菩薩權化也坐亡之時衆見寶華紛紛

師披納執錫口唱佛號與數十僧乘空而去
智舜入廬山踵遠公淨業講觀經才終即示
病見鸚鵡孔雀念佛念法皆微妙聲告弟子
曰我今日往生矣既而果遷化時隋大業初
智通隋河東人常誦先賢讚佛偈三十首每
六時對像引聲高唱委曲淒切聞者悲之大
業七年與門人頂蓋同聲念佛忽見光明滕
異寶幢華幔謂蓋曰吾生淨土克在今夕即
坐亡于講堂衆見接閣千重排空而去猶雲
霧然
真慧隋大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕立篤
淨地誦四柱寶幢以奉三聖每依像作觀挺
身整念必肅肅然一夕謂弟子曰今見蓮華
載開載合將承吾足頃之聞鍾天香西來異
光驟發已而慧亡
慧思陳時來居南岳專誦法華嘗夢阿弥陀
佛弥勒佛與之說法夏竟受歲豁然大悟法
華三昧所未聞經不疑自解後將順世即集
門學連日說法端坐唱佛來也即合掌而逝
智顗居天台初往大蘇山禮思禪師思曰昔
日靈山同聽法華宿緣所追今復來矣乃授
法華三昧三七日法誦經至是真精進是名
真法供養如來豁然見靈山一席儼然未散
復於石城石像前將示寂令唱無量壽佛及
觀經首題合掌讚曰四十八願莊嚴淨土華
池寶樹易往無人火車相現一念改悔尚得
往生況戒定熏修行道力故實不虛指又曰
吾諸師友侍涅觀音皆來迎我言訖加趺唱
三寶名如入三昧
慧成居枝江誦阿弥陀經修西方觀三十年
常坐不卧每入定見淨土蓮臺寶樹臨終之
夕人有夢成乘蓮華上隱隱西沒
慧命天台仙城人臨終誡門人精進淨行衆
忽見阿弥陀佛領衆來迎師隨佛後向西而
去
羅頂章安人臨終示疾室有異香因誡誨第
子畢忽起合掌稱阿弥陀佛二大士名奄然
而化
法喜常行方等懺有一雉來責命神人斥
之曰法師當往生淨土豈償汝命後於病中
發願以一生所修行業回向淨土至心念佛
即見佛菩薩衆來迎端坐而化
等觀居天台常誦法華一夕澡浴面西跌坐
念佛菩薩及智者名復說三昧即獲悟入示滅
終
法俊住碧澗寺行法華三昧晨晡晚歲克志安養或讓其遲暮瞻曰十念
之日仙樂盈空天香亘野衆見凌空西向而
去

道喻居開覺寺念阿弥陀佛日夜不廢遣其
像筮三寸後於定中見佛謂曰汝造我像何
小喻曰心大即大心小即小言訖見像身徧
滿虛空告曰汝且回本國香湯沐浴明星出
時我來迎汝至時感化佛來迎光明滿室
壽洪汾陽人常念往西方將亡見兜率天童
子來迎師曰我心期西往不生天上即令衆
念佛遶云佛從西來矣言訖而化
法智居國清寺一心念佛常感觀音勢至來
下光映其身謂所親曰吾生淨土有日矣誰
能具食餞我衆為具之食訖無它異衆起其
侮宿房以候之夜未央忽安坐牀上念佛而
化有金光自西來江上漁人誤謂天曉已上並隋時
善胄博野人勤篤淨業常見佛大士像放光
照身一夕疾中倏起合掌祝曰佛以四十八
願攝我有情必冀此時如佛本願已而告衆
曰佛光照我兩頰無失言訖而亡
法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業
凡有饒益必用回向因在疾弟子聞師称佛
聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相
頻伽鼓翼祥倏然而化
明瞻晚歲克志安養或讓其遲暮瞻曰十念
功成猶得見佛吾何慮焉後因疾於興善寺
具齋別道俗時僕射房元齡杜如晦皆會焉

日過午整威儀遷臥右脇而化　時年七十有二
身合掌而化
道綽入壁谷玄中寺晝講觀經矣二大士亦至嘘
道綽入壁谷玄中寺晝講觀經矣二大士亦至嘘
佛日以七萬徧為度勸并汾人念佛或以豆
記所度者及萬斛四月八日集道俗為契禾
生朝慶會俄見蠶空中乘七寶舡謂綽曰汝
淨土堂宇以成衆復見化佛菩薩飄飄在空
皆忻仰歎異同志道撫者每相見必指淨土
為會綽亡三日撫聞之曰吾常期先行今乃
在後吾加一息之功見佛可追矣即於像前
叩頭陳露退就其座而化
道昂平時修淨土業一日非高座誡飭徒衆
遽撰曰彼天衆何雜沓而來天道由來非吾
頤若淨土相迎即聞命矣因瞑目久之曰阿
弥陀佛光明照我諸化菩薩又來會此於是
捧爐叩首陳慶忽爐墜而化
智琰居武丘集僧俗修淨業觀想每月一集
五百餘人後於病中見梵僧手執寶瓶前謂
之曰吾無邊光也卽後淨土所稱功德寶王
乃我尒琰與寺衆論曰無邊光勢至大士功
德寶王其成佛之號也我其西歸乎其夕竟
亡
神素居蒲州諱阿毘曇成實論頤早登安眷
後病中令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛
大士號始終數善至中夜安坐而化
功迴浚儀人行普賢識身不倚者三十年一
日普賢來乘六牙象地皆銀色晚年專講法
華每至藥草喻品天輒降雨又撰佛地論疏
頤回所詮之蓋得生淨土疏成五色異光照
其室迴曰得於此時乘光見佛頤足矣乃繫
念西想不食而化
惟岸并州人常修十六觀門曾因出觀見觀
音勢至現於空中岸頂禮雨淚曰幸由肉眼
有此耳自後嘗造非口輒念佛然若存而亡
猶伶倫之為戲一夕暴亡冥王曰誤追汝也
然汝積惡多矣宜略經塗炭即令牛頭驅入
地獄俊大呼曰十念阿弥陀佛能滅八十億
劫重罪況我未嘗五逆十惡又多念佛豈當
至此獄卒不敢陵逼即以其語報王王召至
謂曰汝念佛本無深信可且回世上更厲初
心俊屢以語人時謂之地獄漏網俊乃入西
山專意念佛後四年同輩訪之俊喜曰汝見
親知當言雖俊以念佛力得生淨土毋以為
其旨見神旛數十西來遠山擡出異光以燭
其室
憑日汎舶南海至天竺諸國訪善知識問何
國何方有樂無苦何法何行速得見佛天竺
三藏皆讚淨土日聞喜躍至健陀羅國山有
觀音像祈請者或現身日絕食七日畢命為
請七日之夜觀音於空中現紫金相長丈餘
手摩日頂曰汝欲傳法利人又頤生極樂國
當如汝志開元七年東歸達長安進佛真容
梵夾帝旌其德賜號慈愍三藏著淨土文行
於世天寶七年將終見蓮華在前狀如日輪
攝俊成都人善誦說得財幣必非法而用又
罷僧入軍尋因逃難復入僧中衆多長避之
俊聞經云十念佛滅八十億劫重罪喜曰賴
有此耳自後嘗造非口輒念佛然若存而亡
猶伶倫之為戲一夕暴亡冥王曰誤追汝也
然汝積惡多矣宜略經塗炭即令牛頭驅入
地獄俊大呼曰十念阿弥陀佛能滅八十億
劫重罪況我未嘗五逆十惡又多念佛豈當
至此獄卒不敢陵逼即以其語報王王召至
謂曰汝念佛本無深信可且回世上更厲初
心俊屢以語人時謂之地獄漏網俊乃入西
山專意念佛後四年同輩訪之俊喜曰汝見
親知當言雖俊以念佛力得生淨土毋以為
地獄漏網人也語頃即坐脫
僧衛并州人初念慈氏期生內院年九十遍
緣禪師開淨土之法始回心焉早暮禮佛千
拜念佛萬聲三年有疾謂弟子曰阿弥陀佛
授我香衣觀音勢至示我寶手吾其去矣既
絡七日異香不散時啓芳圓果二師目擊斯

事乃於悟真寺觀音像前折楊枝置像手誓曰芳苹若於淨土有緣當使七日不萎至期枝益茂芳果慶抃晝夜觀念不捨數月忽覺臨七寶池入大寶帳見佛及二大士坐宝華臺光明輝映芳果前作禮佛告之曰汝念我名皆生我國又見寶幡珠網有梵僧御寶車

十三

中謂曰吾法歲也故來迎汝芳果忽覺乘車前邁又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲稱讚淨土寶殿之中有寶階三道第一道純是白衣第二道僧俗相半第三道唯是僧輩佛指謂芳曰此皆閻浮提念佛之人得生此土也後五日二人無病忽聞鍾聲芳果曰鍾聲我

晏八

輩事也當時俱即化去○釋才袁陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護戎任公善謂之曰才必生淨土期在十年後令弟子報任公曰向所期已及矣任公及門才曰吾其去矣跌坐而化衆聞仙樂灼來異香散滿自覺居平山重林院為鬼神講說者三年屢有祥感嘗發四十八願願因觀音大悲接見阿弥陀佛乃率衆建刹鑄大悲像四十九尺俯伏像前陳其願曰聖相已就梵宇已成願承聖力早登安養夜中忽見金色祥光二道佛及菩薩左右隨之佛垂手授覺首曰守願勿易利物為先實池生處終當如願後十一年見天神雲中出半身謂之曰安養之期已至即於像前加趺而化

○釋淨土將四十年日課佛名懷玉冊丘人觀想淨土諸經通三百萬一日見西方聖五萬誦淨土諸經通三百萬一日見西方聖身其前僧宗聞其事詔入內賜號常精進菩薩廿間國公後一年流離地復現即日右脇而終異香旬日不散肉體不壞

○釋淨土境相忽作歌曰流水動兮波連漪芙蕖輝映兮寶光隨乘光西邁兮偕者誰初師十年在疾弟子門曰和上舍生何乃抱病師曰必謝之軀雖聖未免即回瞻聖像而亡神皓於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵累者引退之時以為莇檀林中常才自枯後

十四

示疾謂弟子曰淨土聖相已現吾今夕必往生乃澡身易衣端坐而化香氣淵室僧藏西河人夏月在草間餧蚊念阿弥陀佛二十許年飲食行坐志在安養忽於病中見化佛光照其身次日謂侍者曰吾適瞑目正

晏九

人手執樂器如寺之樂佛狀曰我來自西方惟恭上人寺何在蹔指之即於懷出金瓶取蓮華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳蹔大驚不敢回顧次日回寺則恭已夕亡蹔因感善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽

十五

佛經乃專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺踵豁然增思後遁跡終南修般舟三昧數載觀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房此一罪也當於佛前懺又

宰役使出家人比二罪也當於四方僧前懺
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遘因定
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
掩室怡然而逝異香天樂向西而隱

賓相居長安六時禮懺者二十年夜誦彌陀
經七過佛號六萬聲後忽見佛大士衆自西
來迎嘱諸徒曰念佛為業西方相待
智欽專習禪業又禮一萬五千佛名一百徧
後於鄭州阿育王塔所燒一臂頓生淨土弟
子僧護夜半見庭前光照異常因問何人秉

凡三問空中聲云來迎欽禪師耳護急推
心觀之即見佛身光明旛華寶蓋騰空飛下
欽應時化去

法順杜氏姜遊歷郡國勸念阿彌陀佛著五
部文讚詠淨土弟子至五臺見老人謂曰文
殊令住終南山杜順和上是也歸則順亡

懷感居長安千福寺念佛三年見佛金色玉
豪得入三昧乃製決疑論七卷臨終見佛來
迎合掌而化

德美於會昌寺西院造懺海堂年別般舟一
衆不坐或止口過三年不言或行不輕通禮七
衆或節衣食四分除二或去世想專念西方

誦彌陀終于命畫後於一時入室称佛脩然
而化

志通遊天台見智者淨土儀欣然會心嘗至
招手岩因陳大願念阿彌陀佛四十八願誦
已投身岩下若有神人捧之于樹乃復整心
登岩曰餘生可厭大願已發惟海衆菩薩同
相接引垂授而下適在蒙茸草上久之復蘇
寺衆畢歸身心無損後遊越之法華山一夕
見白鶴孔雀行列西下蓮華開合光相現前
乃起禮佛跌坐而化

紹岩居錢唐湖心寺專誦法華期滿萬部得
生淨土一旦有蓮華生于陸地岩誓焚身供
養西方三聖吳越王俶力勸止之又往投身
曹娥江中如有物扶其足漁者救之得不溺
吳越王於寶塔寺建淨土院以居之一旦見
蓮華光照其身越三日欣然坐化

守真永興人諸起信論法界觀常於中夜輪
結無量壽佛往生祕密印至天將曉自覺身
坐逝

遵式初居天台東山徧行四種三昧後住四
明寶雲結緇素專修淨業作誓生西方記及
居天竺靈山於寺東建日觀菴為送想西方
之法依無量壽經述往生淨土懺儀為杭守
馬亮述淨土行願法門往生略傳後居草堂
示疾弟子問所歸對以寂光淨土至夜奄然
坐逝

登淨土舉目見佛自俯伏像前念曰四十八
願能度我者乃持香華入殿供養就座而化

晤恩姑蘇人住慈光誦法華諸經後於井中
見白光出乃絕食念佛越三日見梵僧捧鑪
三遶之曰吾灌頂也以汝所修同我之志故
從淨土來迎次日恩并座說止觀指歸即座

面西而化衆聞空中絲竹之音依佛西去

義通高麗人居四明寶雲敷揚教觀幾二十
年常呼人為鄉人有問其故曰吾以淨土為
故鄉諸人皆當往生皆吾鄉中人也後右脇
念佛而化

知禮號法智居南湖述妙宗鈔釋天台觀經
疏大彰觀心觀佛之旨曾於每歲二月望日
建念佛施戒會動逾萬人又撰融心解明一
心三觀顯四淨土之義後於歲旦建光明懺
至五日召大衆說法騶稱佛號數百聲奄然
坐逝

遵式初居天台東山徧行四種三昧後住四
明寶雲結緇素專修淨業作誓生西方記及
居天竺靈山於寺東建日觀菴為送想西方
之法依無量壽經述往生淨土懺儀為杭守
馬亮述淨土行願法門往生略傳後居草堂
示疾弟子問所歸對以寂光淨土至夜奄然
坐逝

有基學于寶雲住太平興國寺一日示疾為
弟子廣談圓旨衆忽見西方現光空中奏樂
師曰阿彌陀佛與二大士親至于此即右脇
西向而化門人夢阿彌陀佛授記為趙壯如
來或夢師坐青蓮華執如意對佛說法者法
智歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也

本如號神照住東山承天三十年講經之餘
集百人修法華懺一年與郡守章郟公結白
蓮社一日升座說法與衆訣別江上漁人見
雲端有僧西去明年啓塔尊容如生有蓮華
座于塔前
慧才號廣慈晚居雷峯課佛不輟忽夢入
一處若宮室者人告之曰淨土中品是汝所
生復見一殿勝麗殊絶人曰上品之生以待
淨慈本禪師也才臨終果書偈面西趺坐而
化
思義號淨慧住靈山二十三年退居草堂一
日別衆而逝衆念誦久之忽復省曰適隨觀
音大士行見金色沙門長身垂臂謂我曰汝
報緣未盡過七日當遣迎至期趺坐而化蹇
龍之日有赤雲垂布向西而沒
元淨號辯才住上竺謝去居南山龍井焚指
供佛左三右二專修淨土觀臨終告其友道
增曰吾西方業成後七日去矣至期右脇吉
祥而逝 凡八
從雅學于天竺海月誦法華經五藏彌陀經
十藏金剛經四藏每字三拜禮法華三過自
誓生安養主客楊傑述
餘誦經禮拜無虛日其(此文並用天台十疑論中之義)後
安樂國讚三十首以贈之
於四月八日面西趺坐而化空中奏樂室內
聞香
若愚居警川仙潭學于辯才歸覺海建無量
壽閣勸道俗四季開會念佛凡三十年將順
世夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三
昧已生淨土彼正待汝師乃沐浴更衣命衆
誦十六觀經端坐默聽畢忽云淨土現前吾
當行矣遽書偈而化本是無家可得歸雲過
有路許誰知溪光搖落西山月正是仙潭熹
斷時又於半月前書一頌云空裏千華羅網
夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐
疑
智深號慈行學于淨月歸嘉禾開長堂供二
十年專志念佛常以淨業化人得往生顯驗
者甚衆一日示疾客至問安談論如常時客
方出門師即遷化人見紫雲向西而沒
豫謙繼神照住白蓮一夕會弟子設香華誦
普賢觀經阿彌陀經端坐稱讚淨土功德復
告衆曰吾得無生日用有年矣今以無生而
化 凡九
生淨土如入禪定奄然而化
有嚴受業天台靈鷲依神照傳教晚居龍巷
專事淨業作懷安養故鄉詩四篇爲時所傳
居山十年夢池中大蓮華行擬
歸淨土詩後七日加趺而化塔上有光如月
中立號明智居南湖常以淨業誘人其徒仆
然創十六觀堂爲東州之冠實師勉之也一
夕謂侍者曰今聞異香吾意甚適即召觀堂
行人俱集舍笑言曰吾往生期至即面西坐
逝
擇瑛桐江人依經論辨專雜二修以示往生
之易又述淨土修證儀二卷行於世今人稱
阿彌陀佛真金色一偈即師所撰也一夕有
疾面西凭几念佛而化
思照受業錢唐淨住剃血書法華經一字一
禮如是十過誦十六觀經五藏彌陀經十藏
法華一千部唱禮華嚴梵網淨土七經等凡
二百七十卷每夜四更即起念佛懈怠之人
聞聲慚愧又於月二十三日率道俗繫念三
晝常及千衆終師之世凡三十年一夕語其
徒曰夜夢佛金身丈六豈非往生有兆乎乃
日請七僧以助念佛至七日晚涌身合掌聲
念佛趺坐結印而化
宗利受業會稽天華修法華懺三載夢立毋
謝曰荷汝懺功已生善道期滿見普賢從空
而過復謁大智律師增受戒法忽夢律師吐
白珠令吞之常神遊淨土見寶池蓮華行擬
之相尋詣新城碧沼修念佛三昧者十年後
入道味山藥菴名一相越十五年謂弟子曰

吾見白蓮華徧滿空中三日復曰佛來矣即書偈曰吾年九十頭雪白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄奉然而化

齊王號慧覺初於雪川寶藏建淨土會念佛者如蟻之衆後住上竺夜半頂彌陀像行道

念佛一日謂首座曰林前多寶塔現非吾頓也所欲見則阿弥陀佛也可爲我集僧念佛座鳴鍾繫念將百餘人頃之曰今已見佛即瞑目端坐而逝

仲閔所著教義寔章集三卷乃若此即座而化

第一義普取金臺令乃若此即座而化

瑩珂受業雪川瑠山徧參教席禪門以疾歸受業酒炙無所擇竊念戒業有關恐從流轉令同住取戒珠師所編淨土徃生傳對床讀之凡讀一傳爲一首肯既而擇一室面西設禪椅不食念佛三日夢佛大士謂之曰汝尚有壽十年且當自勉珂白佛曰設有百年閻浮濁惡易失正念所願早卅安養承事衆聖佛曰汝志若此後三日當來迎至期令衆誦弥陀經師曰佛大衆皆至矣遂寂然而化

靈照住華亭趙果每歲開淨土會七日道俗常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生期生安養可果願不觀音指之曰淨土不遠有願即生一日卧疾謂侍者曰吾徃生有期矣即面西趺坐而化

可久居四明開化常誦法華因坐化三日復蘇語淨土事與十六觀境不異見蓮華臺皆金臺標云大宋成都廣

教院熏法華當生此中次一金臺云明州仏法華生此又一金臺云明州孫十二居士合生此中又銀臺標云明州徐道姑當生此中名曰普賢言訖復逝五年徐道姑亡異香滿室二十年孫居士化天樂盈空感一郡人皆來送葬二大士居其首師述勸修淨土頌有云三界炎炎如火聚道人未是安身處蓮池勝友待

宗賾住長蘆作蓮華勝會録勸人預名念佛忽夢白衣士謂曰欲入公弥陀會師秉筆問其名曰普慧書已復云家兄亦告上名問何名曰普賢言訖遂隱師以聖賢幽贊乃更以二大士居其首師述勸修淨土頌有云三界炎炎如火聚道人未是安身處蓮池勝友待多時收拾身心好歸去目想心存望聖儀直須念念勿生疑它年淨土花開處記取婆竭一殿殊麗人曰以待淨慈本禪師又資福義師至慧林禮足施金而去人詰之答曰吾定中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又小蓮華無數稱是以待受度人或有萎者云是退墮之人也

詔入住東京慧林召對延和殿密修淨土之業臨終安坐而逝雷峯才法師神遊淨土見一殿殊麗人曰以待淨慈本禪師又資福義師至慧林禮足施金而去人詰之答曰吾定中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又小蓮華無數稱是以待受度人或有萎者云是退墮之人也

善本試華嚴經得度自淨慈詔住法雲賜號大通後歸杭州象塢專修淨業有僧定中見方丈弥陀佛示金色身一日告門人曰止有三日在至期趺坐面西而化

元照住靈芝弘律學尤屬意淨業一日會弟子諷觀經及普賢行願品加趺而化西湖濱人皆聞空中樂聲

道言會稽人靈芝之高第專修淨業臨終數日前見二神人長丈餘報言何不繫念於是大集道俗念佛三晝夜將畢自卅座說法為衆懺悔至曉即座而化

惟月居諸暨化城明律學修淨業一日有異僧來迎後二日微疾急呼同住道宰曰今見阿弥陀佛可高八尺駐立空中言訖而化

思敏依靈芝增受戒法專心淨業二十年一日偶疾請衆諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲出衆外酷暑留龕七日不變

異香郁然
行詵誦四分戒本三日通徹學律于大智住
明慶二十年偶寢疾即設像命徒擊念數日
忽起索三衣自唱彌陀經厲聲念佛加趺而
化
法持居化度寺修彌陀懺三年燼二指增受
戒法造西方三聖像誦觀經彌陀經如意輪
咒願促閻浮之壽蚤生安樂之邦一日小疾
哭慟懇告願乘接引念佛之聲聞於百步忽
見佛身丈六立于池上即自言曰我已得中
品生端坐面西而化
慧寧居武法延壽號清照依靈芝習律專修
淨業殆六十年每接對賓朋必以念佛為勸
建寶閣立三聖像最稱殊特貴官江自任每
敬師忽夢寶座從空而下云是清照律師當
补此座社友孫居士報師乍違即在家作即
而化師性炷香回謂其徒曰孫君已徃吾亦
當行即請衆念佛迎接瞑目而化
念想持此 品八 不退心決定生安養即端坐脫去
用欽居錢唐七寶院依大智學律聞其示衆
曰生弘毘尼死歸安養出家為道能事斯畢
即標心淨土一志不退日課佛至三萬嘗神
遊淨土見佛大士種種異相謂侍者曰吾明
日西行矣即集衆念佛黎明合掌西望加趺
而化
妙生會稽人習律學日踐淨土之業與大通
本禪師居潮山象塢共明此道一夕會門人
訊彌陀經就榻端坐聆終香焚之合掌迎
顧嗒然而化
惟寔錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法
華諸經計之捻二萬卷晚年誦彌陀經二十
藏一夕偶疾西向端坐作印而化
仲明居山陰報恩素無戒檢偶因感疾謂同
學道寧曰我今心識散亂何藥可治寧云但
隨息念佛為上藥明即依法念之至七日力
已困寧又令想目前佛像久之忽見二菩薩
作印而化
曇懿居錢唐淨住以醫為業晚年禮法華經
修念佛三昧以平時所積供佛齋僧造像設
浴如是二十年後徵疾不服藥請利行人七
僧念佛以助往生次日見蓮華其大如屋又
一日梵僧到床問訊夜半衆聞念佛聲低泊
然長往 品八
太徵兒時授錢唐法安法師初授彌陀經便
能背誦及受具頗務門念佛為不退僧常縱
步後山忽聞划缸笛豁然開悟因蓄一笛以
自嬉有凌監簿者亦修淨業称徵為淨土鄉
長一日叩門曰淨土鄉弟相見徵曰明旦可
次又見佛迎接於淨土今日誦佛正宂耳翌朝人怪其
沖益居錢唐淨光剌血書淨土七經復金書
不赴粥徃視之見笛鉢禪椅先已焚卻加趺
地上而化
法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿弥
思聰居錢唐法安日誦蓮經二部餘刻念佛
陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大
未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩
衆助念佛而化
同來接引弟子曰恐是魔境不可便隨聰曰
法宗依雷峯廣慈學教用止觀行法修大悲
相見於淨土今日誦蓮經二部餘刻念佛
懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同
不赴粥徃視之見笛鉢禪椅先已焚卻加趺
修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌
地上而化
西望而逝
思聰居錢唐法安日誦蓮經二部餘刻念佛
睇湛山陰人少為儒生忽厭世出家與瑩行
未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩
人於阮杜同建無量壽佛殿專修淨業坐不
同來接引弟子曰恐是魔境不可便隨聰曰
背西久之常見三聖相一夕面西誦經正坐
終時胸間有蓮華可驗越二夕命聲磬念佛
喜曰佛來矣即奄然而化視胸前一掌許有
文紅潤若開敷蓮華之狀
了義號木訥鍾離少師之曾孫十五舉進士
過金陵見保寧璣公聞法開悟即從剃落隨
所至處扁曰昨夢念念西方未嘗間斷祥公

赴黃蘗挽其偕行一夕祥夢師來別云西歸矣復見佛菩薩授以金棗越三日炷香宴坐含笑而化嘗詣五臺忽覺隨衆菩薩後行道有弟子二人從其後師詰其名一僧引至殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字

慧誠居餞唐資聖誦金剛經禮西方佛嘗神遊淨土親覩佛容潛於山岫積薪為龕入中念佛縱火自焚

祖南居南岳刺血書阿彌陀經五百卷金剛經一百卷法華經十部終二十七年皆用血書常時念佛期生安養末年乾骨立念佛之聲不絕一日至方丈相對無別語即坐而化

眉間迸出舍利隨取隨生

法因住四明廣壽三十年冥心淨業偶在疾集衆調觀經稱佛號者三夕謂門人曰吾將行矣或請留偈為之書曰我與彌陀本無二二與不二並皆離我今如此見彌陀感應道交難思議挺身端坐結印而逝

了然號智涌住白蓮二十四年夢兩龍戲空中一化為神人袖出書曰師七日當行既寤集衆說法大書曰因念佛力得生樂國凡汝諸人可不自勉即沐浴更衣集衆誦阿彌陀經至西方世界儼然而化能仁行人皆聞天樂之音祥光上屬天表

智仙號真教住白蓮講道十三年西向十念歷十二時末嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦彌陀經卷未終而坐脫能仁行人皆聞衆樂和鳴黎明始知師亡

思淨居餞唐北閔姓喻嘗常誦觀經念佛不輟善畫佛必先靜室觀想一日畫丈六彌陀佛先見佛光遂悟筆法之妙人因號喻彌陀建藍院名妙行飯雲水終其身三百萬人忽靜默端坐心想西方越七日臨終索香供佛加趺而化異香經旬如湛試法華得度逾歷教席住烏鎮塔院日誦蓮經二部佛號二萬聲一夕念佛端坐而化

師安受業烏鎮普靜通華嚴宗旨修彌陀懺觀想淨土二十年昕夕不輟一生多病臨終忽精爽謂弟子曰佛菩薩已降吾將行矣即端坐而化

道生居常熟興福造丈六彌陀像得縣令梅沒能施財救采即集衆諷經念佛陳白慟哭辭佛歸卧房書偈坐亡

若觀居烏鎮嘉會結十萬人念佛人各十萬聲期先得生者次第汲引師誦法華光明二經日滿百部二十年中誦滿六十萬部誓與

群生莊嚴淨業一日空相來訪相陪齋食忽索筆書偈趺坐而化
覃異居餘姚龍泉誦法華五千部晉賢行法彌陁經各萬卷靜室禮佛不舍晝夜忽微疴集衆告曰吾安養有期即面西累足而逝
智印居雪川祇園常想念淨土旦夜無間病中集衆諷彌陀經甫畢加趺合掌而化
元肇四明陸氏文章陸佃之族垂歲習律開大藏誦蓮經萬部又刺血書蓮經一部律宗諸疏三部建炎四年金虜破四明師時住湖心虜遍之址行至南徐謂左右曰吾將西歸矣即聞笙歌之聲一時軍民咸見師西望合佛而化
戒度習律受業捷心晚住餘姚極樂病中作遺書別士夫道曰翕衆誦觀經至法身觀厪聲念佛加趺而化
道琛號圓辯為南湖八世祖於彌陀懺宴坐中見普賢放光無月二十三日建淨業會以為常課道俗俱至一日示疾頓平日一豪之善曰向淨土集衆諷觀經不絕七日謂首座曰吾已見佛身聞異香乃沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初住復令諷安樂行至深入禪定見十方佛嗒然而化

有朋號牧菴住南湖一日坐青玉軒請行人諷觀經至真法身觀復令大衆唱佛留偈坐亡
妙雲四明楊氏號蕊室自南湖退處溪口吳氏菴一旦沐浴趺坐謂侍人曰吾有辭香藏之三十年矣擬臨終焚之用報佛恩今正其時及香光正熾起白佛陳意就座而化
睎顏字聖徒四明人一生不肯住山晚年居桃源厲氏菴專心念佛十餘年嘗扁小軒曰憶佛作偈有云隨波逐浪去翩翩彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭自憐憶佛暮年深除佛無能寫我心誰道萬金為客好終非一飯在家林臨終沐浴更衣端坐念佛而化
了宣四明寶林肄業入南湖光嚴堂閱大藏預法華期懺二十七年與榮行人最相善一日詣榮室同坐榮師曰西歸有期難忘道義謹公淨土重會耳榮喜曰正所幸願忽示疾請鄰菴諸僧衆諷彌陀經念佛而化
了宣四明寶林肄業入南湖光嚴堂閱大藏預法華期懺二十七年與榮行人最相善一日詣榮室同坐榮師曰西歸有期難忘道義謹公淨土重會耳榮喜曰正所幸願忽示疾請鄰菴諸僧衆諷彌陀經念佛而化

懺經修期懺金書法華楞嚴淨名圓覺光明諸經造彌陀像遇法會則拈施自畫水墨觀音求者便與宣公七後三年忽取經像分施親故請衆諷普賢行法經彌陀經念佛聲中加趺而化時以為赴宣公淨土之約弟子海印高行似之
祖輝居四明郡城佛閣逢人但云阿彌陀佛說也說不得人竟以說不得和上目之鄧尉王用亨夫婦事之甚至一日到其家告別云我明日行矣及諸檀俱會即入龕端坐求甘瓜啖盡一枚念佛而化
祖新受業四明福源布衣糲食為行清苦去寺不遠有大姓方氏以菴延之乃於福源創淨土院造像栽蓮月三八集道俗繫念一日往別方丈曰二月十五日將西歸特來拜辭枯腸欲得索麪一椀主人如其欲食訖竟徃淨土院像前作禮云祖新將行奉別尊像即歸菴集衆念佛遽出衆問訊曰祖新已拜辭如來尊像已拜別福源方丈分別衆道友十五日畢定歸去願諸仁者勤心念佛垂得相會即趺坐念佛遽云佛已至此合掌而化

佛祖統紀卷第二十七

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五七九頁上八行「曇弘法師」，[徑]作「曇和法師」。

一　五七九頁下二一行夾註「四明」，[徑]無，下至次頁中六行末二字同。

一　五七九頁下二二行「有朋法師」，[徑]作「有明法師」。

一　五八〇頁上一七行夾註「景融之孫」，[徑]作「附景傳」。

一　五八一頁上末行第四字「適」，[徑]作「遖」。下同。

一　五八三頁下九行第八字「非」，[徑]作「罪」。

一　五八三頁下一七行末字至次行首字「見覩」，[徑]作「覩見」。

一　五八四頁下一九行第一〇字「顧」，[徑]無。

一　五八四頁中二二行「二十許年」，[徑]作「二十年許」。

一　五八四頁下一行首字「終」，[徑]作「化」。

一　五八四頁下一三行「樂佛」，[徑]作「樂器」。

一　五八四頁下二〇行首字「躅」，[徑]作「跡」。

一　五八六頁下一二行第六字「唱」，[徑]無。

一　五八八頁下一二行第九字「鄉」，[徑]作「鄉長」。

一　五八九頁中一四行「日者」，[徑]作「星者」。

一　五九〇頁上一五行第七字「白」，[徑]作「舊」。

一　五八四頁中一一行「天神」，[徑]作「大神」。

佛祖統紀卷第二十八　　昆九

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

第十二之三

淨土立教志第十二之三

往生高尼傳

法威居金陵道塲寺習十六觀想一夕禮像遇病假寐見大士乘雜華雲出寶色光前來昆九相迎時諸尼欵門問疾咸見光明遊滋盛曰佛及菩薩放光慶我言竟而絕

道愛毋陽人先於諸寺造大像七軀務極精麤又冶金銅造無量壽佛像忽於眉間放大光明地皆金色像與愛記曰汝舍此身必生我國即於像前端坐而化

法藏居金陵勤志念佛夜間見佛菩薩來慰問光明照寺奄然遷化

淨真居長安積善寺納衣乞食誦金剛經十萬徧專志念佛語弟子曰五月內十度見佛兩度見淨土寶蓮花上童子遊戲吾已得上品生言訖加趺而化祥光滿寺

悟性居廬山念佛碩求往生忽聞空中音樂謂左右曰我已得中品生見同志念佛精進者皆有遵華生寶池中以待其生言畢而逝

能奉錢唐人專修淨業常夢佛光照身或聞諸尼善言開發一日無疾告其徒曰吾往生時至少頃閒奉誦佛聲厲奮往視之則合掌面西坐逝矣異香滿室樂音西邁

慧安居四明下水大魁姚頴之舅也住小溪楊氏菴專業西方誦金剛般若寒暑不易節常於室中佛光下燭一日示疾端坐以手搖曳戒衆人勿諠移時曰佛至矣令衆念佛脩然脫去壽九十六

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥同志念佛欣慶即白佛言有小沙弥與我得生淨土見佛放光明金色高半尺許以手同修不識可得生不佛言汝本無心念佛由彼勸汝汝今宜還益勤淨業三年後可同來此至期佛與衆聖自西來迎大地震動天華亂舞是二沙弥一時俱化

魏師贊雍州人為僧童年十四念佛不絕遇疾而亡忽再蘇白父母曰阿弥陀佛來此光當隨行鄰人見空中寶臺五色異光向西而沒

何曇遠錢唐人持菩薩戒修淨土業夜中念佛忽謂師曰見佛身金色旛華滿空異香盈室俄忽化去

越大善寺童行常隨師善輝念佛禮拜一夕夢婦人持數珠賣童曰欲得一穿恨無錢買婦曰我當與汝可開口即以數珠授口中童以告師輝曰此是大勢至菩薩授汝念佛三昧也過數日童見二大士持華座與之曰七日當乘此來生淨土童逢人即說我七日當往生也至期忽自唱曰菩薩來矣即座而化

倪道者仁和人棄家作道者建小菴專意念佛欲焚身代一切受苦衆生供養諸佛久之有朱蘐三窠生卧榻前謂衆曰此蘐若焦我當西去臨終半月集衆念佛至于萬人焚身前一夕其地忽有光明金色高半尺許以手掬之隨浮掌上又謂衆曰我焚身時必有紫雲青雲從東北過西南是我往生之相乃四面發炬端坐其中果有二色雲瑞

往生公卿傳　居士附

白居易號香山居士官太子太傅初勸一百四十八人結上生會行念慈氏名坐想慈氏容顏當來世必生兜率晚歲風痺遂專志西方祈生安養畫西方變相一軸為之頌曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身病苦者同生無量壽佛所一夕念佛坐捐上三昧也

韋文晉位觀察使建西方道塲念佛設頴一日正念佛中忽面西加趺而化異香滿室唐張抗仕石晉為翰林學士課大悲呪十萬徧夢婦人持數珠處處學士課大悲呪十萬徧家人曰顧生西方一日寢疾唯念佛號忽謂家人曰

西方淨土紙在堂屋西邊阿彌陀佛坐蓮華上見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲良久念佛而化翁兒師幼事母任夫人夫人精修淨業年九十八起居如常忽戒瑾曰人人有箇彌陀柰何拋去念念無非極樂不解歸來翌日予將行矣及晨起焚香誦佛過於常課合掌而化瑾日課利益二十事復寧吉水置一妾從其女嫁審之則舊令之女所親復書曰公所親緩納采擬先遣前令女所親復書曰公安得獨為高誼予有猶子請平分盈貲俾同親迎公從之忽夢舊令來謝曰賤息荷牧錄已告之上帝當十世有土然公更一紀應生淨土尋為浙西宣慰使王公繼其志像眉間忽迸出舍利數粒未幾知開封府忽夜半起謂家人曰夫人報我往生之期至矣即加趺而逝前一日舉家夢公乘青蓮華座仙樂異香海衆迎之西去計其生正一紀　宋

鍾離景融少師第七子官朝請大夫常誦觀經念佛不輟挂冠棄仕結茅儀真東園側嘗曰識得彌陀彌陀不識彌陀柰何柰何不識彌陀彌陀更在西方外識得彌陀彌陀

紙在自己家一夕命僧妙應誦普賢行願品炷香敬聽畢兩手作印而化自任氏少師大夫三世得生淨土曾孫松居于婺乾道中奉祠吳郡與寶積寶師東平呂洎等結社念佛無所疾忽端坐西向合掌而化

楊傑字次公無為人官尚書主客偏歷禪林[四九]參尋知識晚年畫西方佛像隨行觀念舍壽之日感佛來迎端坐而化

王古儀真人官禮部侍郎與晦堂楊岐為禪侶嘗作直指淨土決疑集楊傑為序又增補往生淨土傳皆行於世平時志在往生西方臨終無所苦忽滿室光明端坐而化有夢古乘蓮華西去者

江公望釣臺人官司諫少年登科疏食清修而逝子晉卿為之誌其行實曰公平生以持誦呪之賜後因寢疾念佛而亡覩感侍妾咸夢王氏言得生淨土

又師為懺悔發願忽厲聲念佛安坐而化

嘉禾澄江人少登科第官至朝散大夫居私舍必飾淨室安設佛像每入室禮誦利徑空而下普勸道俗同修淨業皆服其化有僧定中遊淨土見繁與王古侍郎同遊寶池行樹之間俄聞繁無疾而化[五九]

述善提丈念佛方便丈以勸道俗有子登亡託夢舅氏曰欲稟大人乞就天寧寺看寶積經庶得生善處大人修行功業已成冥府有金字牌云嚴州江公望身居言責志慕苦空躬事熏脩心無愛染動靜不忘於佛法言談間失於宗風名預脫於關身必歸於淨土宣和末知廣德軍一旦無疾面西端坐而化

王衮居錢唐孤山即林和靖之故迹隱居自適政和間舉隱逸旌以處士後官至朝散大夫潛心淨業有大感悟日誦彌陀經七遍佛號萬聲十九年未嘗間絕一日無疾沐浴面西加趺而化

張迪居錢唐官助教從圓淨律師授菩薩戒
咨問淨業法門然寶香以為誓每念佛揚聲
勇猛至失音猶不已一日謂圓淨曰弟子近
於靜室見白色頻伽飛舞子前又觀想中見
嬰孩綠髮合掌問訊後三年念佛西望而化
賈躭仁雪川人官至郢倅潛心淨業長齋念
佛因微疾西向宴坐而逝頂上白光圓相異
香滿室

梅汝能常熟人仕至縣令嘗有志淨業忽夢
僧授紙百幅鑿破為二八字以問東靈照師
師曰二八十六也豈十六觀經之謂乎適一
僧以經與之忽不見自是誦經念佛取名為
往生以見志因邑中破山道生師造丈六弥
陀像汝能施財百萬為之粧飾設齋慶讚殿
前池中生雙頭白蓮一朶其花百葉當年冬
汝能無疾而終末幾道生亦亡
馮檝遂寧人歸不動居士由太學登第初訪
道禪林晚年專崇淨業作西方禮文弥陀讚

儀歸鄉郡（已九）作淨土會感香爐中白光亘天舍
利應現靖康兵厄名山藏經多燬檝積奉昏
造大藏經四十八藏小藏四大部者亦四十
八藏造梅檀像弥陀九品化生隨身奉供後
以給事中出帥瀘南準道俗作繫念會及鎮
長沙於廳事設高座著僧衣登座謝官吏檛
柱杖於膝上而化

吳秉信四明人築菴城南禪坐製一棺夜卧
其中至五更令童子擊棺而歌曰吳信叟歸
去來三界無家不可住西方淨土有蓮胎歸
去來聞唱即起禪誦檜相亡召為禮部侍郎
後被召至蕭山驛令家人靜聽空中聞天樂
之聲即曰清淨界中失念來此金堂既至吾
當有行言訖而逝

錢象祖天台居歸止菴守金陵日問道於保
寧全無用尤以淨土真修為念嘗於鄉州建
接待十處皆以淨土極樂等名之創止菴高
僧察為延僧談道之所自左相辭歸益進淨
業嘉定四年二月微疾書偈曰萬蕩蕩香洋佛
國來琉璃地上絶纖埃我心清淨超於彼今
日遥知一朶開後三日僧有問疾者公曰我
不貪生不怖死不生天不為人唯求生淨土
耳言訖加趺而逝時天鼓震響異香芬郁未
終之前子姪郡人同夢空中有云錢丞相當
生西方蓮官為慈清菩薩

王仲回無為人官司士參軍因楊傑為說淨
土之法念佛益進未亡前七日預別故舊端
坐而化時傑守毋陽夢仲回來謝云向蒙指
示今得往生再拜而去已而訃至

帝善詔為黃門侍郎不赴宅內立道場六時
禮懺誦法華經忽後夜見一道人自稱願公
容止甚異呼說為上行先生授香而去後寢
病驚覺曰願公後來不可久住舉室咸聞空
中唱上行先生已生弥陀淨土詔謚貞節處
士

王日休龍舒人為國學進士著六經訓傳數
十萬言一旦捐之曰是皆業習非究竟法吾
其為西方之歸即布衣蔬食惟佛是念日課
千拜夜分乃寢嘗為淨土文十卷簡易明白
覽者無不信服一夕厲聲念佛久之忽曰佛
來接我也屹然立化邦人夢二青童引之西
去

房翥暴亡入冥府王曰擾善簿君曾勸一老
人念佛彼已得生淨土君乘此福亦合得生
翥曰尚欲誦金剛經萬卷既而放還後卒僧
其頤臨終異相不違先報

孫抃武林人號無諍居士（晏氏別有傳）幼學易因
曰易所以窮理盡性何必區區為進取計掩
関晦迹居絶俗務沙門守寧與之交謂曰白
樂天以儒修身以釋治性君閒之乎抃深契
僧語日閲華嚴金剛弥陀經嘗夢至蓮池與
清照亭律師同立其側又夢一人持書金字
梵體讀之不解人曰請十三日齋耳十二月

十三日忽得疾請妙光律師欲為祈禱扑曰生死已定何必禱之乃與關漠往生淨土之旨即加趺作印西向坐化翌日清照至為入龕歸菴三日亦坐亡應同立蓮池之識

王閩四明慈溪人號無功叟凡禪林宗旨天台教門無不洞達著淨土自信錄以明三身四土之旨晚年專心念佛西向加趺而化異香滿室焚龕獲舍利如菽者百八粒

孫忠四明人蔬食持戒蚤慕西方於郡城東築菴鑿二池種白蓮臨池建閣月集道俗念佛期以三日後於病中請道俗百人繫念忽仰視虛空合掌問訊手結雙印怡然而化闔城皆聞天樂異香漸向西沒二子相繼念佛坐化嘗因念佛見佛身現空中即白佛言惟願我佛少駐使我二子同獲瞻礼即走外尋二子歸佛為駐立良久後人因名其地曰駐佛巷（又有事迹見華傳）

昙九

省定國號省齋為州學諭常念佛讀淨土諸經結西歸社以勸人嘉泰初於小江慧光建淨土院結石塔於池心為鄉民火焚藏骨之所印施念佛會月三八集僧俗就淨土院誦觀經念佛以為常嘉定四年夢青童告曰佛令召君三日當生彼國至日沐浴更衣端坐念佛而化

八

檀汾四明豐錦名門也因兄寶洲究明佛理每與沙門談道汾必從旁樂聽年二十二忽得疾乃一志西歸謂父母曰但得生淨土見佛此道最高仍令請僧說法開導諷觀經設像幢對卧床喜曰真我師也復請僧念佛千聲即曰吾已身在西方乃瞑目面西念佛而化

晃

鑒

往生庵士傳

宋滿隋時恒州人念佛以小豆記數滿三十石設齋慶讚佛二大士化作三僧至會乞食滿曰弟子頓生西方師來赴食深副本心事畢即見天花異香乘空而行未久滿遂面西西方聖人待我齋畢同往淨土及事訖果索香火加趺面西而化

李知遙長安人率衆為五會念佛唐大歷中於汴州開玉會命佛今李知遙為五會應是師於汴州開玉會命佛今李知遙為五會應是師

季知遙長安人率衆為五會念佛唐大歷中於汴州開玉會命佛今李知遙為五會應是師於汴州開玉會命佛今李知遙為五會應是師

忽出堂向空頂禮空中有聲云報汝李知遙功成景自招引君往淨土同汝上金橋即就床端坐而化天香郁然

元子平依京口觀音寺念佛誦經忽聞空中音樂即西向坐化異香數日不絕

左伸天台人從神照授菩薩戒刻三聖像誦法華三千四百部金剛二萬遍後卧疾命男沙門淨圓唱法華首題增受菩薩戒夢三偉人立江皐召伸登舟復請僧誦彌陀經遽曰我已見佛光即端坐作印而逝

范儼家武林讀法華經念彌陀佛常日不廢忽見普賢菩薩來報當生淨土越一夕佛菩薩來迎家人聞其譙謝云儼是何人實為難當就座合掌而化

沈銓家錢唐同妻施氏專心淨土十請照律師依觀經繪九品往生畫印施般若經供佛飯僧徑山天寧五刹皆建大毀像平時諸善悉用回向銓及施氏前後舍終皆感化佛持錫接引西去

孫良家錢唐隱居閱大藏尤得華嚴之旨嘗

依大智律師受菩薩戒日課佛萬聲二十年不輟忽語家人令請僧念佛以助往生方半日望空合掌云世尊菩薩已荷降臨即遐坐而化

姚約家雲川仙潭潛心內典有僧來謁必遜居東道謂不當以俗先僧也覽海友師勸里人結淨業社約實主其事忽告友曰久厭浮生不日西去師可助我繫念友遂日與持誦一日就座而化既而夢於友曰約已往生師之力也友曰欲從公遊可乎約曰師世壽未盡寺中景懿行當先至閱月果終懿蓋同社友也

楊福松江人誦經持戒繫念淨土臨終預知即絕食飲水念勢至菩薩至七日澡浴更衣端坐告衆曰勢至菩薩今來迎我即座化去胡暠家雲川平時多作佛事忽夢佛呼曰汝可造屋迎我暠乃往明日建彌陀閣以協此夢臨終之夕忽云佛放光照我言訖而化

唐世良會稽人持戒茹素念佛礼拜年老疾病猶不就枕誦彌陀經十萬過謂家人云佛來接我言訖作禮即便坐逝欲別利行人時在道味山夜夢西方異光播華天樂空中聲云唐世良已歸淨土

陸儒鉞唐人為州都掾中年厭世念佛率衆結法華華嚴二社各百許人其法各人在家誦經一卷月終就寺讀誦終日而散如是二十年遂成大會嘗手書法華華嚴楞嚴圓覺金剛金光明等經晚年子孫彫落更無餘累忽一日易衣端坐念佛而化

李彥通家會稽為鍛師因開元繫念往預其會忽悟世無常歸心淨業一朝得疾遽云我遊行淨土見二門高鐫甚固逡巡之際見利行人開門引入見蓮池樓閣佛菩薩衆遂請睇經道果二行人至卧榻前說法策導舉家念佛西向坐逝

陸浚家錢唐少事公門久之棄去以淨土為業預西湖繫念會每對佛懺悔必至垂淚道友相見說淨業因緣纔十餘句便悲咽感歎惟恐此生之不度三昧之不成往生之未諧我佛之未見也臨終得病請圓淨律師說淨土法門諷觀經至上品淨謂曰此時好去浚曰衆聖來迎且待少時即起就竹床面西端坐頃刻化去

馮珉上虞人少事遊獵有巨蛇為鄉民害珉持槊往從之見蛇在岩下與黃特相持珉推巨石壓之蛇竟死後每思之慮蛇為怨對乃求佛解釋投志西方修懺念佛如是十載一夕請同修杜人相助誦彌陀經念佛號次誦普賢懺罪偈願往生偈即端坐合掌而終

潭州黃打鐵每用工時常念佛不絕一日無病託隣人書偈云日夜丁丁當當久鍊成鋼太平將近我往西方即座而化

計公四明桃源鐵工也年將七十兩目喪明里中皆學諭以擘窠畫印施勸人念佛計公初受一萬念滿三十六萬聲念至四萬兩目瞭然如是三載念滿十七萬一日念佛忽氣絕半日復蘇曰我見佛菩薩令分六萬與僧學諭是勸導之首分一萬與李二公此是儀曹之人囑其子往謝學諭言訖沐浴西向坐逝

隋文帝皇后心敬大乘常持佛號臨終之夕異香滿宮時尼大明與后最愛每念佛時先著淨衣口含沈香忽聞沉香氣滿室異常頃之有光明如雲來迎向西而去

荊王夫人王氏元姑中事西方甚精恪獨一妾憐慢夫人將逐之其妻悲悔極加精進一夕異香徧室無疾而終夫人忽夢妻起居敘謝因夫人訓責今變往生夫人曰西方可性不妾曰但隨妾行夫人隨之見二池皆白蓮華或榮或悴妾曰此皆世間發心修西方人也人間纔發一念池中即生一花隨其勤惰榮悴各異中有一花朝脹而坐其衣諷揚隨風消散即見寶冠瓔珞莊嚴其身妾曰此楊傑也又有一花朝服坐上其華稍悴曰此馬玕也復前導數里遙望金壇光明交徹妾曰此夫人化生處上品上生也徐訪楊傑則已亡馬玕則無恙後夫人於生日秉爐焚香望觀音閣作立而化

吳氏縣君都官呂宏妻宏因異僧勸發妙悟佛理吳氏閱金剛經頌亦契空寂夫婦齋戒四十年吳氏忽見巨迹三雙皆金蓮花數日又見其膝又數日見其身數日見其面目即佛菩薩三聖人也又見殿閣境界清淨男子人問彼佛如何說法曰我得眼通未得天耳如是三年一夕微恙自言吾將西歸言訖而逝

掌事觀音列瓶缶數十以水滿中手持楊枝誦呪必見觀音放光灌諸器中病者飲之必愈世因號觀音縣君

蔡氏縣君居武林早年孀居持經念佛每旦樓氏慧靖四明揚帥樓鑄之孫適寺簿周元卿嘗披味傳灯發明見地尤以淨業為真脩晚年被疾忽見蓮臺紫色化佛無數異香滿室以語家人亟令念佛頃刻而化

周氏妙聰周元卿之女每感母氏華臺往生之瑞嘗誦經念佛願生安養病中請僧行懺精進謂族黨曰清淨界中失念至此支郎緣盡行即西歸一夕語侍者曰吾神遊淨土纔目見其身著新淨衣在樓閣上作禮念佛謂家人曰汝輩當勤修淨業吾嘗於淨土待汝逝二日之間妙香芬馥

陸氏宜人家錢唐朝請王璵妻常誦法華晚年尤篤淨土禮懺一會念佛萬聲凡三十載因微疾忽聞天鼓自鳴人方驚異即面西端坐而化兩手結印繽淨土傳陸師壽者即其姪也

朱氏如一欽成朱后之姪歸于四明薛君繼法華經一部十年而成至化城喻針鋒綴舍利如粟連逸數十粒一字一拜禮法華者三於經首題別跋八萬四千拜誦法華經三月而通刻石窠壁勸人念佛滿十萬聲所化二十萬人獨朱氏旦夜誦之不可以數紹熙四年為寶幢藏繡經迎歸南湖飯千僧為慶讚是年微疾請僧念佛忽起加趺薛君曰吾家無是法於是右脇吉祥而化家人夢乘采雲向西而去

樓氏慧靖四明揚帥樓鑄之孫適寺簿周元卿之瑞嘗誦經念佛願生安養病中請僧行懺目見其身著新淨衣在樓閣上作禮念佛謂家人曰汝輩當勤修淨業吾嘗於淨土待汝即右脇吉祥而化

秦氏淨堅家松江厭惡女身與夫各發精持齋戒閱華嚴經法華光明般若無虛日晨昏修彌陀懺日禮佛千拜又之有光明入室中面西念佛安坐而化

鄭氏淨安家錢唐念佛誦經日無虛度後得疾禱之于佛聞空中聲云汝行有期無得自怠又見佛身金色即奮身起面西端坐令男僧義修誦阿彌陀經倏然而化其女夢母報曰吾已得生淨土可說修師令知于秦氏淨樂家錢唐其夫姓于賣魚為業有男販私商常遠官事秦氏愁苦幾欲沉

身于江邊淨住寺照師勸之曰有此煩惱宿
世怨家杜自沉江不如念佛秦氏醒然回心
即燼一指誓長齋三白念佛十年不息見一
切人皆稱佛子一日請戒行人諷觀經每一
觀誦佛千聲至像觀忽焉而化
四明黃氏早喪夫歸父舍修淨業臨終稱佛
結印寢地徐行儼然立化家飾灰於地以人
驗生處見蓮花一朵生於灰中
錢唐袁氏因往靈芝受菩薩戒即斷葷酒進
脩淨業一家皆服其化二十年不渝初志一
日病中請圓淨律師說法忽見佛菩薩衆現
前端坐而化

錢唐陳氏媼從靈芝受菩薩戒專心念佛日
課千拜常有舍利散經案上臨終見化佛來
迎顧旁人語未及半已疑然不動矣
武林王氏常誦法華念佛求度一旦見菩薩
大身住立空中遂連聲稱菩薩高大菩薩高
大又云恐女人足穢難升花亭語畢而化

四明孫氏寡居齋戒礼誦念佛三十年不懈
手製衣衾鞋襪施僧不記其數一日微恙見
異人立床前曰宜動精進又夢八僧遶行懺
室身挂縵衣隨僧行道遂沐浴淨衣請僧行
懺於大衆前端坐誦經至一心不亂左手結
印奄然而化遠近皆聞空中奏樂

上虞胡長婆李氏夫喪後日夜高聲誦彌陀
經凡十餘年一旦有僧覆以緋蓋告之曰汝
今月十五日夜子時去問師何入答曰我是
汝念者婆遂會別諸親至時果有異香光明
即端坐而逝七日火化齒如雪玉舌如紅蓮
睛如蒲萄皆精堅不壞舍利不可以數次日
[illegible]九 十六
焚處生一花如白罌粟然
安吉王氏女日誦彌陀觀音金剛諸經念佛
求度母病亡既斂惡血流滴女發誓曰若我
孝心真實願臭氣不生言訖流血即止以舌
舐漏處絕無穢氣父娶後室與同修淨業女
得疾請僧說淨土觀法忽索衣吉祥而卧手
攬觀音手中幡寂然不動繼母篩灰於室以
驗受生見灰中印出蓮華數朵
錢唐盛氏日課觀經誦佛不輟一日病中浴
舉面西問家人云聞磬聲乎淨土衆聖且至
已而合掌喜躍曰佛菩薩已至觀音手執金
臺如來接我登座即奄然而化

長安姚婆因疝行婆勸念佛臨終見佛菩薩
來迎婆言未與范婆相別請暫駐少時須臾
范至佛尚住空中具言所見勝異執手而化
汾陽約山翁婆每日嗟歎世間無常無一可
樂月晦必請僧二員永夜念佛翌旦設齋婆
手自營辦臨終之夕咸見佛光入室寶蓋覆
[illegible]九 十七
於庭上婆忽遷化
汾陽裴氏女專心念佛以小豆為數積滿十
三石報畫之日索火燒香口云佛以花臺與
我今當往生
汾陽温靜文妻病在床上夫勸令念佛二年
不絕聲謂夫曰我已見淨土佛菩薩後月當
去至期見金蓮花如日輪
汾陽梁氏女兩目俱盲過沙門勸令念佛越
醴泉孟氏女久經重病沙門勸令念佛三年
謂夫曰可急報諸親今來相送暨畢集女焚
香興衆念佛見空中執錫沙門曰汝當往生
已而佛菩薩至播華排空忽然遷化
三年雙目開明後忽見佛菩薩幡蓋來迎即
曰舍緣
念佛道者陳氏贖禪師之母師往廣平普會
迎侍方丈東堂剪髮為出家相朝夕念佛四
衆稱為道者後病中集緇素鳴磬念佛兩日
忽合掌瞻像泊然而化明日頂温面色鮮白

師前一日夢母謂曰我見尼師十餘來相召師應之曰此往生之祥言已坐滅面色變白至是果然

吳興陳氏受持齋戒誦法華五千部金剛咒滿三十萬一日不食家人問欲何所須荅云欲求見佛書說右脇而逝

陀諸經各一藏念佛滿三十年一日不食家會稽胡氏淨安禮阿彌陀佛八萬四千相好者四會偶微疾見佛來迎安庠坐逝路人聞空中樂聲隱隱西去

錢唐孫氏女常念佛持呪因病請清照律師至謂曰久病厭世頗求往生師爲談淨土因緣大喜至夜夢師持藥一盞服之流汗身心輕安三日後語侍人曰迦葉尊者來此好金蓮花座即瞑目結印而化

仁和郭氏妙圓長齋念佛誦法華彌陀經及二懺常諦觀落日對想西方忽空中告云郭妙圓決生淨土清照亨律師即其兄嘗住寺中建繫念會作百僧齋莊嚴淨土臨終之際

晃

請亨師說法求佛接引即時端坐凝然不動

周行婆家太平州蚤年念佛專注一夕五蹈念佛泊然而化鄰人見數僧自婆家出引導騰空而去

鍰唐龔氏晝夜念佛誦彌陀經偶得疾請亨律師指示西歸講說未終端坐而化老妻于氏亦念佛不輟一夕夢龔氏告曰我已得生矣汝後七日亦當往生至期果逝

嘉禾鍾婆日誦彌陀經十卷餘時念佛二十年爲常課一日語其子曰見大白蓮花無數一婦人端正好衣立我前又衆僧在此何以供養子云不見遂無語端坐舉身而化

潮山黃婆持金剛法華專心念佛暑中忽得痢疾但飲水不食鄰菴沙門善修常勸念佛婆病中欲請修脩夢婆來謂曰將往西方會婆病中欲請修脩夢婆來謂曰將往西方修未以爲異越二日婆西向念佛十聲端坐而化

會稽朱氏念佛三十年每讀金剛經以爲課

賢在此不敢踞坐後忽不食四十日唯飲水念佛先夢三僧入室各執蓮花謂曰我先爲汝種此蓮華汝卻歸來既覺喜悅乃請僧衆

女淨心顗云顗所修淨業速獲成就不入母胎化生蓮沼後不知所終

嘉禾周氏適庶民孫氏同翁婆常時念佛感室中佛像有光如螢或現鮮華或現佛菩薩像三時必聞天樂或空中誦經聲

常熟陶氏寡居常持普門品夢白衣人授以蓮華令食之又夢梵僧授以彌陀經覺即能誦不假師授一夕帳幌光明有彌陀像立經函上每誦經時必於卷上迸出舍利積以成

合紀上三人生前皆相若此臨命必得往生沿不能委知耳

一婦人端正好衣立我前又衆僧在此何以

供養子云不見遂無語端坐舉身而化

吳楊氏菴見人唯勸念佛晚歲偶疾謂女尼曰多有尼僧相待西歸乃請人念佛忽曰我欲坐化錯與作棺也女曰佛用金棺無嫌也母喜諷上品觀轉身面西兩手作印微笑而逝紹定六年

沈氏妙智四明慈溪居自幼蔬食念佛長歸

章氏未嘗中廢施米貸被以濟飢寒常誦彌陀經爲日課一夕微痾念佛尤力忽見佛菩薩居士長者擁立目前灯光千點累累然狀如虹樞即日右脇吉祥凝然不動端平二年

往生惡輩傳

長安京姓本爲屠因善導和上勸人念佛滿城斷肉京嫗之持刀入寺興殺害意導指示西方現淨土相即回心發願上高樹念佛隨樹而終衆見化佛引天童子從其頂門而出天識神即

長安張鍾馗殺雞爲業命終見緋衣人驅群雞至唱言啄啄即四向上啄兩目血流痛不堪忍有沙門弘道見之爲設像勸令念佛忽

覺香氣滿室群雞散去即端坐化六
長安張善和殺牛為業臨終見牛數十來六
沙殺我善和告妻急請僧即為說觀經若有
殺牛作不善業應墮惡道妻友告令至心具
足十念稱南無阿彌陀佛除八十億劫生死
之罪即得往生極樂世界善和大叫云便入
地獄也即以左手擊火右手撿香轉身向西
唐廣念佛未足十念即云佛來也已與我寶
座言訖而終
金輿家會稽業網魚因天華寺利行人結生
通往蒙勸念佛纔稱數聲火之前業日持佛焉聲火之
告家人云我已見佛菩薩至門已見金蓮花
來迎我矣即坐竹牀結印而化遠近皆聞異
香
吳瓊家仁和先為僧因家務還俗娶生二
子唐酷虐膽無所不為遇造食殺雞鴨以手
提起喝云阿彌陀佛不待教導一日好脫此身去每切肉
時口常念佛次教村人念經修懺忽眼上生
瘤如雞子大常切愛怖乃退草菴獨居旦夜
繫念依普賢行法漸減惡業無病往諸
家言別來日去也次日請道友念佛相助將
布衫換酒飲訖大叫云佛來也即便命終
往生舍魚褲
裴氏鸚鵡唐成都尹韋皐記曰人有獻嬰武

者河東裴氏謂此鳥名載梵經智殊常類常
狎而敬之始告以六齋之禁及午後非時終
夕不食或教以持佛名號仰首奮翼若善承
聽每清晨求夜發和雅音阿彌陀佛聲声相
續一日有憔悴容訓養者鳴磬而告之曰將
去此而西歸乎每一擊磬一稱佛十擊磬而
十念成欵翼委足檢然而絕案釋典十念成
往生西方又云得佛惠者沒有舍利遂舍火
焚之得舍利十餘粒貞元十九年九月記
長沙鸚鵡元祐閒長沙郡人養一鸚鵡俗呼
八八兒者偶見僧念阿彌陀佛口稱念
旦暮不絕因以與僧念阿彌陀佛即隨口稱念
明日沐浴新衣端坐合掌異香滿戶喜曰佛
來迎我言畢而沒紀聞
之俄口中生蓮花一枝人為頌曰有一靈禽
八八兒鮮隨僧口念阿彌陀佛不待教導一日
我輩為人豈不知
天台鸚鵡黃岩正等寺寺觀師畜一鸚鵡常隨
人念佛後則常念阿彌陀佛不待教導一日
立死籠中乃宂土以藥之舌端生紫色蓮華
大智律師為頌之有立亡龍閉潭閒事化紫
蓮花也大奇之句
劉成魚唐天寶中當塗漁人劉成李暉載魚
往舟陽泊舟浦中李它往劉漁見舡上大魚
振鬣搖首稱阿彌陀佛劉驚奔于岸俄聞萬
魚俱跳躍念佛聲動天地劉大恐盡投魚于
江李至不信劉即用已財償之明日於荻中
得錢萬五千貫也十五題云還汝魚直
往生續遺
慧海隋大業時居江都安樂寺專心淨業得
齊州道詮所遺無量壽佛像殷勤礼懺像忽
放光自是懇求往生愈切一日面西趺坐念
佛而化
馬子雲唐時舉孝廉為涇縣尉押租絹赴京
過風舡溺被擊乃專心念佛五年後遇赦因
入南陵山寺持一食齋忽謂人曰吾一生坎
軻遂精持內教今西方業成行當往生安養
明日沐浴新衣端坐合掌異香滿戶喜曰佛
來迎我

氏存誠佛法旦夜不替方織之次見雲日開明授梭仰望見西方如來真形幡蓋映天心獨喜曰經說無量壽佛今得瞻見便頭面作禮及引濟之向瞻尚見半身俄而隱沒厥後夫婦念佛相繼而化（實祥記）

釋文慧居嘉禾青龍詩律高古與北峯印公為友北峯亦好吟慧奪筆責之曰吾兄大法柱石何必為此北峯感之遂折節為學卒為聞人慧專志淨業至老益厲臨終聞空聲云中品中生

釋慧明號晦菴學于慧光僧錄曉依菁山常照守與至叶脩淨業日課法華楞嚴圓覺持弥陀聖號以萬數慶元己未春示疾謂弟子曰吾學大乘求生淨土今遂頓矣乃累足坐逝衆聞天樂西來徘徊頂上茶毗之餘五色舍利不可以計

釋智薦居上虞化度寺初徧參宗門晚節一意惹西方慶元改元秋八月書偈別衆曰我夢中見阿弥陀佛大衆圍遶而說法云諸上善人當須專修淨業來生我國說已即隱我既見相往生必矣即回身西向作印坐逝

李泰紹興中官也領御藥院初學禪于淨慈輝自得有省發晚閱龍舒淨土文日課佛號與其子閣長元美殿長林師文等數十人結淨業會干傳法寺久之感疾忽見弥陀佛以金圓光戴其首越七日又見金華滿室乃囑付親眷書偈端坐結印而終

閻邦榮池州人因僧勸修西方持決定往生咒每旦向西一誦千徧或率衆同持如是二十年紹熙元年春偶聞異香連日不消家人夜夢二青衣侍立邦榮之側其子又夢弥陀放光徧照堂宇悉作金色數日面西跌坐課佛忽起曰我去矣行數步舒手結印微笑立化

佛祖統紀卷第二十九　昆九

佛祖統紀卷第二十八

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　五九二頁中二行「一穿」，徑作「一串」。

一　五九四頁中二行「禪坐」，徑作「坐禪」。

一　五九五頁下一九行至二三行「沈銓……西去」，徑置於五九九頁下一五行與一六行之間。

一　五九六頁上一四行「飲水」，徑作「飲氷」。

一　五九六頁中二行「月終」，徑作「日終」。

一　五九七頁上一七行末字「望」，徑無。

一　五九七頁下二〇行首字「急」，徑作「怠」。

一　五九八頁上一八行「花亭」，徑作「花臺」。

一　六〇〇頁上末行「嬰武」，徑作「鸚鵡」。

一　六〇〇頁下一三行夾註「紀門」，徑作「左右」。

一　六〇〇頁下一七行「右右」，徑作「左右」。

佛祖統紀卷第二十九　　宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸宗立教志第十三

達磨禪宗

初祖達磨圓覺禪師

二祖慧可大祖禪師

三祖僧璨鏡智禪師

四祖道信大醫禪師

五祖弘忍大滿禪師

六祖慧能大鑑禪師

直指人心見性成佛至矣哉斯吾宗觀心之妙旨也謂之教外別傳者豈果外此為教哉誠由此道以心為宗離言說相故強為此方便之談耳不然何以出示楞伽令覽教照心耶何以言大乘入道藉教悟宗邪為同此宗撰達磨禪宗志

初祖菩提達磨南天竺香至王子出家之後遍二十七祖般若多羅付以大法謂曰吾滅後六十年當往震旦行化多羅既亡師演道國中久之思震旦緣熟即至海濱寧載商舟以梁大通元年達南海

蕭昂表聞詔入見上問曰朕造寺寫經度僧有何功德師曰淨智妙明體自空寂如是功德不於世求上曰如何是聖諦第一義師曰廓然無聖上曰對朕者誰師曰不識上不契師遂渡江上後以問誌公公曰陛下還識此人不上曰不識公曰此是觀音大士傳佛心印上欽遣使召之公曰闔國人去它亦不回

嵩山少林寺終日壁觀迹三詔不至就賜摩納袈裟金鉢銀水瓶師面壁九年將示滅命其徒曰時將至矣盍各言所得乎道副曰不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼拖持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨慧可禮三拜依位立師曰汝得吾髓復顧謂可曰昔如來以大乘入道理行二門以誨學者二門見傳燈代宗朝謚圓覺禪師塔曰空觀

二祖慧可初達磨以楞伽四卷授之曰仁者依行自可得度師告弟子曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和不勝憤讒于邑令加以非法師怡然委順而終年一百七塔瘞州滏陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰與汝懺罪來與汝懺師懺罪了不可得祖曰與汝安心竟初達磨師告弟子曰此經四世後轉成名自可得度師曰汝得吾髓復顧謂可曰昔如來以大乘入道理行二門以誨學者二門見傳燈代宗朝謚鏡智禪師塔曰空觀

四祖道信大醫禪師初見三祖僧璨鏡智禪師曰願和上慈悲救度師曰汝是何人來此求師曰我不是人師曰誰縛汝曰無人縛師曰既無人縛何須解脫師曰我心未安乞師安心師曰將心來與汝安心竟師曰我與汝心了不可得師曰與汝安心竟汝自可得度師曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和不勝憤讒于邑令加以非法師怡然委順而終年一百七塔瘞州滏陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰與汝懺罪來與汝懺師懺罪了不可得祖曰與汝安心竟初達磨師告弟子曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和不勝憤讒于邑令加以非法師怡然委順而終年一百七塔瘞州滏陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰與汝懺罪來與汝懺師懺罪了不可得祖曰與汝安心竟師曰我心未安乞師安心磨曰將心來與汝安心竟師曰我與汝心了不可得磨曰與汝安心竟汝自可得度師曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和不勝憤讒于邑令加以非法師怡然委順而終年一百七塔瘞州滏陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰與汝懺罪來與汝懺師懺罪了不可得祖曰與汝安心竟師曰我心未安乞師安心磨曰將心來與汝安心竟師曰我與汝心了不可得磨曰與汝安心竟師曰今見和上已知是僧未審何以名佛法祖曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然師曰今日始知罪性不在內外中間其心畢復告之曰達磨大師以正法眼藏密授於吾吾今付汝及以信衣汝當護持屬周武廢

教徃来司空山積十餘年隋開皇初居皖公山傳法道信優游江國大業二年復還舊山為衆說法合掌儼立而逝葬于山谷寺唐玄宗朝追謚鏡智禪師

四祖道信蘄州司馬氏初為沙弥遇三祖問曰是誰縛汝曰無縛祖曰何為更求解脫師言下大悟既具戒三祖授以衣法武德中居破頭山正觀中太宗三詔令赴京師並以疾辭帝命使者曰若果不起即取其首使諭旨師引頸受刃使回以聞帝弥加敬重就賜珍繒以遂其志師已傳法弘忍永徽二年九月安坐而化塔于東山黃梅寺唐代宗朝追謚大醫禪師

五祖弘忍蘄州黃梅人母周氏（載松道者託胎周氏女事記備載志師為童子於道上遇四祖問之曰子何姓荅曰姓即有不是常姓祖曰是何姓荅曰性空故無祖曰是佛姓祖曰汝無姓耶荅曰性空故無祖默然識之即詣其母語令出家既傳法嗣居東山咸亨中傳衣法與慧能後四年示寂塔于東山代宗朝追謚大滿禪師

六祖慧能新州盧氏采薪養母常入市聞客誦金剛經問曰從誰受曰黃梅忍大師云講此可以見性成佛能遂辭母至韶州與劉志略為友志略姑為尼常讀涅槃師暫聽即說

尼因問字師曰字即不識義則任問尼曰字尚不識何能達義師曰諸佛解脫非關文字尼異之號為行者居人瞻禮請住寶林咸亨中至黃梅祖問何來荅曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖異之謂曰著槽廠去乃入碓坊抱石而舂經八月五祖俾衆各述一偈（日）若語意冥符則傳衣授法時衆七百上座神秀乃於廊壁書偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃師聞之曰美則美矣了則未了至夜命童子寫偈壁間曰菩提本無樹明鏡亦非臺本来無一物何假拂塵埃五祖知之夜令人名師告之曰佛以正法眼藏展轉傳授吾今授汝并以信衣昔達磨初至故傳衣以明得法令信心已熟衣乃靜端止於汝身勿復傳之師禮足持衣而出遁夕南邁時道明上座聞之即率人追至大庾嶺明先至師擲衣石上曰此衣表信豈當力爭明舉之不動乃曰我来求法非為衣也師曰不思善不思惡正恁麼時阿那个是明上座本来面目明當下大悟禮拜問曰上来密語密意外還更有意旨否師曰我今所說非密若反照自己密在汝邊明禮謝而回（二十）

南海遇印宗法師於法性寺暮（五）

夜風颺剎旛二僧對論一云旛動一云風動師云非風旛動心自動耳印宗異之請受禮要因出信衣令衆瞻禮印宗即為繫髮請知先律師於本寺臨壇授滿分戒此壇是宋求那跋摩所造嘗記云後當有肉身菩薩来此受戒梁真諦於壇側手植二菩提樹記云百二十年後有大士於此樹下說無上道師乃坐樹下大開東山法道宛如宿契明年歸韶州寶林（即漢世曹侯神龍元年詔師入見師上表辭疾先天二年復歸新州國恩寺既而示寂第子奉靈體反葬于曹溪師化韶陽秀化洛下南能北秀自比而分上元元年肅宗遣使請衣鉢入內供養永泰元年代宗夢師請衣鉢還山乃遣劉崇景頂戴而送憲宗朝謚大鑑禪師

述曰六祖之後為二派一曰青原思思傳石頭遷其下為曹洞雲門法眼一曰南岳讓讓傳馬祖其下為臨濟溈仰是為五家宗派道一而已而言五其宗者由人世心力各明舉之不動乃曰我来求法非為衣也師曰不思善不思惡正恁麼時阿那个是明上座本来面目明當下大悟禮拜問曰上来密語密意外還更有意旨否師曰我今所說非密若反照自己密在汝邊明禮謝而回一和機用縱橫殆不可以一律齊猶應病與藥之義汾陽作廣智歌明十五家宗風是蓋示後人以遍參之意可不知乎

賢首宗教（附李長者）

初祖終南法順法師
二祖雲華智儼法師
三祖賢首法藏法師
四祖清凉澄觀法師
五祖圭峯宗密法師
長水子璿法師

慧因淳源法師

能仁義和法師

體卷之評謂法界觀別為一緣謂五教無斷伏分齊然則若教若觀徒張虛文應無修證之道至若清凉之立頓頓浪言超勝法華判華嚴為頓頓以天台判華嚴是菩薩請趣勝於法華也

圭峯之釋修門未免妄談止觀密師注法界觀修字云止觀止若何觀次第者到何位斷何惑位位圓融而證何自餘著述尋尚尤多賢首自立五教既至起信論明止觀既宗賢首及馳華嚴則引用天台大師止觀善世惡三觀進修一念三千欲別其文然則教之與觀不同

學

義門赤寬

法師法順萬年杜氏十八出家師因聖僧道珍受學定法凡世間聲痲遇之者必能聞能語至於驅圍圖蟲識惡性馬徒及異類所不可測唐太宗詔聞朕苦勞熱師之神力何以蠲除師曰聖德御宇微恙奚憂但頒大赦聖

學

京師地皆震動即日名對長生殿師乃指殿陽金師子謂大經理深事廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以立見遠之喻曉無涯之法以況法界體師子喻法界用其中立為五教一愚法聲聞教二大乘始教三大乘終教四大乘頓教五一乘圓教則天豁然領

七

解乃著其說為金師子章睿宗受內禪請師遊應郡國勸令阿弥陀佛著玉悔文讚詠海土路逢神尉鬼廟即焚毀之正觀十四年十一月十五日坐士於南郊義善寺焚鳥入房一月十五日坐士於南郊義善寺焚鳥入房先天元年十一月終于大薦福寺贈鴻臚卿異香留室塔肉身于樊川北原有弟子葬神和原師既亡弟子慧苑悉叛其說滅後百年而得澄觀

鎧菴曰愚法小乘不說轉小成行又無別圓被接及法華開顯則將畢世愚矣始終圓頓四教皆無斷伏修證分齊至說起信論觀法則云修之次第如天台摩訶止觀豈非有教而無觀耶

法師澄觀會稽人夏侯氏出家於應天寺誦法華經十四得度受具元中學律於揀霞澧師受南山行事於曇一受菩薩戒於常照傳關河三論於玄壁江表三論之盛始於此大歷初於九官傳涅槃起信論終南法界觀法藏還源記復造東京受雜華於大詵十年從荊溪習止觀法華維摩等疏謂牛頭忠徑山欽洛陽無名咨決南宗禪法謂慧雲明了北宗玄理此土儒墨竺乾梵書諸部異計四帝五明顯密儀軌莫不旁通博綜十一年巡禮五臺峨眉俱瞻瑞相還居京師大華嚴寺專行方等懺法仍講華嚴大經造新疏二十軸德宗誕節名講經內殿以妙法清凉帝心遂賜

號清涼法師紫納方袍禮為教授和上勅禮部尚書李詵備禮奉迎與嗣賓般若三藏譯烏茶國所進華嚴經帝親預譯場一日不至即差僧如比丘法說欲云皇帝國事因緣如法衆事與欲清淨元和五年憲宗問華嚴法界宗旨豁然有得勅有司鑄金印加號大統

八

清涼國師開成三年三月六日示寂壽一百二歲臘八十三葬終南石室塔曰妙覺師身長九尺四寸手垂過膝夜目發光晝仍不瞬才供二筆日記萬言盡形一食宿不離衣應九朝為七帝門師荊溪與江淮四十僧禮覲五臺師領徒萬指出郊遠迎美其尊師之有

昆十

禮師去賢首百餘年遷禀其旨所著疏記四百餘卷講華嚴至五十徧建無遮大齋十五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉勅撰碑法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳圓覺於漢上得華嚴旬義於病僧即為它講清涼語之曰此盧華藏能隨我游者其汝乎又嘗荅其書云子之所解猶吾之心轉輪真子誠所謂也

師所著圓覺序云講於沐僑古之納諫當真學且師安叨

著圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識蘭盆法界觀行願品等疏鈔及修證科儀凡九十餘卷太和九年文宗詔問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐

十七于興福塔院謚定慧塔高青蓮

義神智曰華嚴諸師不知衆生因理本具諸法但說果上諸法相即而已若不談具何能相即故知果上依正融通並由衆生理本者矣然則一家所談法門一曰性體此當正因二曰性量此當了因三曰性具

九

此當緣因具即是假假即空中秖一法性有玆三義會之彌分泯之常合雖一一偏亦無所在當知它宗談乎法性亦同今家性體性量以彼皆云法性真如與虛空等但關第三性具之義

法師子睿嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞琅邪慧覺道重當世趨至其門值其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺喝云清淨本然云何之曰汝宗不振久矣宜厲志扶持以報佛恩師如教辭去後住長水衆幾一千以賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世

法師淨源晉江楊氏受華嚴於五臺承遷師遷華嚴經疏十卷行於世

慈恩宗教

初祖西天戒賢法師

二祖三藏玄奘法師

三祖慈恩窺基法師

經慈恩玄賛之作觀心虧闕豈足以通一實之典恕之者則曰此別為一機也當天台之興南三北七為之掃迹矣豈容慈恩崛起於四海永清之後是不得不議也撰慈恩宗教志

法師玄奘洛陽陳氏年十一誦通維摩法華時道基法師化行長安師負笈西遊從受阿毗曇婆沙雜心論等基賛之曰于遊講肆多矣未見少年神悟若此武徳中在京師講雜心論以不泥文相為世所服僕射蕭瑀奏住大莊嚴寺正觀二年上表遊西竺上允之杖錫西征遠逾葱嶺毒風切肌飛沙塞路遇盜

之句無不盡其微妙既而祇羅國王賜青象白馬以助馱載十九年正月歸長安留守房元齡備幢旛鼓吹釋部威儀道俗數萬衆以寶輦迎師二月至洛陽見上於儀鸞殿（時帝幸洛京）尉勞勤至問西域事迹詔撰西域記山川風俗前史未聞詔就弘福寺與沙門道宣靈

四年成六百卷麟德元年二月四日告衆曰幻泡之質何得久停令衆稱彌勒願與含識速奉慈顏遂右脇累足以手支頤凝然不動帝哭之慟廢朝五日五詔褒恤用佛故事以金棺銀槨葬于滻東初臥病明藏禪師問疾見二長人捧白蓮至前曰師從無始損惱有

澗懸絕則以繩為梯空而進及登雪山壁立千仞人持四棧手足更互著崖孔中猿臂而過張騫甘延壽所未至也過沙河逢惡鬼異類出沒前後師一心念觀音及般若心經僉然退散稜山冰雪春夏不解徒侶凍死者十之四入錢門峯壁皆鐫即突厥關塞也所歷百三十國凡如來所化之地泥洹堅固之林降魔菩提之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆申禮敬獲寶像舍利貝葉七十五部看山方等之教鹿苑半字之文馬鳴龍樹諸所著述十八異執之宗五部殊途之致收羅研究悉得其文雖七例八轉之音三聲六釋

西別創弘法院延師居之選名德七人以自從對上論道之餘則與衆隨時翻譯上令翻老子為梵文以遺西竺師曰佛老二教其致大殊安用佛言以通老義且老子立義膚淺五竺間之適足見薄遂止永徽三年表請創塔及兩朝御製聖教序於慈恩寺以奉藏梵本及上許之仍衰七宮七人衣財以助其費顯慶元年皇子生帥神光滿室上賜號佛光王越月表請佛光王出家詔落髮捴歸戒進金字心經法衣鉢具二年帝幸洛陽詔師陪駕便道陳留改葬二親勅供給葬具四年以玉華宮為寺追崇先帝詔師居之譯大般若經又

宗旨師自念本欲求經恐仙術不就有負宿願遂學法相於戒賢傳唯識宗賢時年一百三歲蒙文殊付託忍死以俟奘賢用三時教一有二空三不空不有而無傳師譯唐為梵俾起信論雖出馬鳴久流布五天復聞要道師之功也

法師窺基代郡人金吾衛將軍尉遲敬宗之子母裴氏夢吞月而孕六歲聰慧過人頂有玉柁指文如印未成童便能著書初奘三藏得童子於西域聰悟絕倫嘗攜詣敬宗宗呼基出拜奘使誦所著兵書數千言奘數曰童子基誦畢笑曰此古書也令童子覆之不差

一字宗大怒以基罔已將殺之奘就丐出家因念曩在天竺起歸興之興卜者謂曰師可東歸弟子生矣識既冥符舉以告宗宗曰此子悍暴豈堪受訓奘曰郎君罷度非將軍不生非貧道不識宗竟諾之基怫然曰得不斷欲茹葷血過中食聽此三事乃可尒奘念先

十三

以欲鉤牽遂矯許之正觀二十一年奉勅落髮時年十七住廣福寺稟受奘師瑜伽師地唯識宗旨撰述疏鈔及於百部時號百部論師東行博陵或請講法華造玄贊大疏十卷永淳元年十一月示滅於慈恩翻經院御製像讚勅諸寺圖形以祀祔葬于奘師之塋

義神智曰慈恩玄贊之釋法華也卻無立行攝法入心成觀等義專用唯識論定性滅種以通此經茲乃徒援權文用證實教然其談八識緣境廣狹及轉識成智東智成身與夫造業受報等說歐功為多

瑜伽密教

初禮金剛智灌頂國師
二祖不空灌頂國師
三祖慧朗灌頂法師
龍門無畏法師
大慧一行法師

祠密語以希顯驗者非與夫鮮第一義者妙

心一悟當座而決是以潔齋三業精明軌儀誦專數言課充億萬積月累歲而用成無間重精疊思而始獲一感維茲瑜伽五部之教一切行果廣大悉備而於護國救世尤為至要斯蓋佛道顯仁藏用所以禦外務而回不信也撰瑜伽密教志一梵語瑜伽此云相應謂法皆相應也一切乘境行果所有諸

國師金剛智西土人親傳龍智阿闍梨法唐開元七年抵南海廣州以聞詔入見館大慈恩寺夏旱詔禱雨結壇圖七俱胝像紡像開目即雨閱三日像目果開有物自壇布雲弥空須臾霈雨詔褒之明年辭遊鴈門不允遷居薦福所至結壇作灌頂道場二十年八月告其徒曰白月圓時吾其逝矣至期右遶毗盧遮那佛像頂安貝葉趺坐而化謚灌頂國師塔于伊川

國師不空西域人幼隨舅父觀光上國值金剛智從之傳瑜伽義智授梵本聲明論旬日成誦奇之引入金剛道場驗以撡華謂為勝已師初求法夢京師像皆東行寤以問智智曰汝有受道之資吾何靳哉即授五部及蘇悉地儀軌智沒奉遺教西遊天竺至師子國遇龍智受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法傳經論至五百餘部二十九年自師子國歸至廣州採訪使劉巨濟請建灌頂壇法感文殊見身度人千萬天寶元年西城大石康居五國入寇安西各師入內上親秉香鑪師誦仁王護國密語方二七徧上忽見神兵可五百人帶甲荷戈立於殿庭師曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下意性救安西請設食以遣之至四月安西奏二月十一日城東北黑雲中見金甲人丈餘空中皷角大鳴聲震天地寇入帳幕間有金鼠齧斷弓弦五國即時奔潰須臾城樓上見天王形謹圖其像以進驗之即誦呪日也乃勅諸道於城西北隅置天王像

（今城樓軍堂立天王堂者即其故事）師每禱必張繒座手持木神誦呪擲之神自立于座四衆環視兩目瞬動感格踵至肅代兩朝尊為灌頂國師每以至理開發君上加試鴻臚卿晚年示疾就加開府儀同三司肅國公食邑三千戶辭不受賜號大廣智三藏大歷九年六月示寂于大興善寺上廢朝三日賜祭

贈司空謚大辯正廣智塔舍利于舊居師譯經七十七部諸弟子得誦呪之法者慧朗為最故東夏以金剛智為始祖不空為二祖慧朗為三祖云不空弟子有慧果者元和中日本空海入中國從果學歸國盛行其道

鑑卷曰華嚴頓旨別圓則無俟乎密鹿苑

專說小乘則未易用密唯方等般若二時欲轉小成衍及被接入別圓則如來始於此時有顯密二輪之用若夫法華開顯無小無大俱入一乘殆猶日輪當午聲無異影所謂密者尚何施邪自金剛智諸師為末代機緣有宜密教者故東傳此道以名一家然嗣其後者功效寖微唐末亂離經疏銷毀今其法盛行於日本而吾邦所謂瑜伽者但存法事耳

法師無畏者甘露飯王之後也遜國遺榮出家學道所至說法必有異相至烏茶國演遮那經衆見毗盧遮那四金字於空中其徑尋丈（應是順西土梵書成形也）及過龍河馱負經竟入水無畏隨之龍王請入宮講法三日開元四年至長安帝先夢梵僧來謁及寤命工省形于壁泊師入對即夢所見者館之西明寺稱為教主秋旱詔禱雨師以數定為難曰必欲致雨恐龍暴物使諭曰民苦旱久矣暴風疾雨適足快意即持鉢握小丐攪之誦密言百遍俄有物若蚪矯首出鉢白氣盈空語使人速歸使回視見密雲如練自講堂盤空而上已而震雷風飄蕩廬舍弥日方息又以積雨不止即捏泥為五媼作梵語向之若叱詈者即刻而霽譯毗盧遮那蘇悉地揭羅等經十餘部弟子實月一行皆足受道數求還西上安慰不許二十三年示滅真體不壞塔于龍門之西山（本朝太祖乾德九年上幸洛陽龍門廣化寺開視三藏智嚴等啓發真體）法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮盧鴻一見奇之謂寂曰此子非君所能模範當遂其東請南詢可也師所至倒屣迎之凡西竺貝葉陰陽緯讖靡不窮究傳密教於金剛無畏結壇祈福十月八日示寂于華嚴寺停龕三日顏貌如生塔銅人原謚大慧禪師所著五部法至國清學歷於老僧初至僧布箕謂侍者曰當有弟子求吾箕法除一箕曰門前溪水西流乃至師突入稽首受訣畢水復東注自是箕法卓詭開元三年詔入見咨出世法及安國撫氏之道時號天師帝以國祚為問答曰蠻夷有萬里行社稷終吉以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳祿山之亂上幸成都至萬里橋悟當歸之讖洗然志憂終吉者至貶宗而絕貶曾封吉王也里媼王氏子坐罪當死求救於師令捕七稉犯日藏其一於甕封以六一泥呪之七日比斗盡沒太史奏有大變師勸帝大赦媼子遂得免乃日出一疋七日而甕扣盡復師未解奕於燕公座觀王積薪一局遂為敵手謂燕公曰此爭先法耳若誦貧道四句棄除語則人人為國手耶和璞謂尹愔曰洛下閎造歷時云八百年差一日當有聖人定之大衍歷出閻言皆驗十五年陪駕幸新豐道病詔京師十大德結壇祈福十月八日示寂于華嚴寺停龕三七日顏貌如生塔銅人原謚大慧禪師所著法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮盧鴻一見奇之謂寂曰此子非君所能模範當易謚大衍歷其目在唐書藝文志

南山律學（依照律師五九祖）

始祖曇無德尊者（法正傳多摩者弟子）

二祖曇摩迦羅尊者（四分律主南山所宗法時西竺沙門始依四分十人受戒遠承）

三祖北臺法聰律師（元親孝文時奉學僧祇因考受體首傳四分律撰疏十卷）

四祖雲中道覆律師（聰之弟子最初撰疏解科六卷以釋四分）

五祖大覺慧光律師（初從佛陀禪師出家陀曰此子宜先聽律律戒是慧基非智不奉若初從經論必難問答曰蠻夷有萬里行社稷終吉以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳祿山之亂上幸成都至萬里橋悟當歸之讖洗然志憂終吉者至貶宗而絕貶曾封吉王也里媼王氏子坐罪當死求救於師令捕七稉犯日藏其一於甕封以六一泥呪之七日比斗盡沒太史奏有大變師勸帝大赦媼子遂得免乃日出一疋七日而甕扣盡復師未解奕於燕公座觀王積薪一局遂為敵手謂燕公曰此爭先法耳若誦貧道四句棄除語則人人為國手耶和璞謂尹愔曰洛下閎造歷時云八百年差一日當有聖人定之大衍歷出閻言皆驗十五年陪駕幸新豐道病詔京師十大德結壇祈福十月八日示寂于華嚴寺停龕三七日顏貌如生塔銅人原謚大慧禪師所著法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮盧鴻一見奇之謂寂曰此子非君所能模範當易謚大衍歷其目在唐書藝文志）

六祖高齊道雲律師（從光受學撰疏十卷）

七祖河北道洪律師（洪雲受學撰疏）

八祖弘福智首律師（稟承古德撰疏之前後參驗衆師顯揚佛法時遠承戒疏洪受學撰疏一十卷）

九祖南山道宣律師（軌重儀云先祈宗承首律師著）

鹿園初會多士未純以故漸制諸戒用清三業既畢被彈訶復威聞開顯則世之為學將有乘急戒緩之過故於泥洹之夜扶律談常嚴飭來機毋忽學戒是為以知常之心扶奉律儀非同十二年中偏弘三藏之學也維南

山師達受佛寄專典毗尼盛述條章深明持犯所以正為末代之機宜也入道之士何莫由斯三學相仍茲為初步撰南山律學志

法師道宣京兆錢氏母夢梵僧語之曰仁者所懷梁僧祐律師也處胎彌十二月而生九歲徧覽羣書十二善習文墨十五師日嚴顧公

於及倫十六誦法華兩旬而徹十七落髮二十依首師進具戒三衣唯布常坐一食武德四年再依首師學律性好禪那期修正定頗曰戒淨定明慧方有攝始聽未聞持犯焉識七年徙居終南紵麻蘭若始製行事鉢正觀四年行般若三昧于清宮精舍經九十日龍化

行道晝藏地穴唯弟子文綱知之師與天神往來言此土靈縱西天聖迹計三千八百事隨問隨錄為感通傳坐夏有功庭生芝草隱居之地水涌白泉操觚續傳則鴻儒服膺封土築壇則梵僧稱贊捷疾送奇華異果非人獻甘露名香若此之事不能畢記乾封二年春天人告師曰師報緣將盡當生彌勒內宮十月三日衆見空中旛華交列異香天樂天人同聲請師歸觀彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀穆宗製讚曰代有覺人為如來使龍鬼歸降天神奉事聲飛五天辭驚萬里金烏西沈佛日東舉稽首歸依擊律宗主懿宗朝謚澄照師所撰刪定僧戒本一卷今行比丘尼戒本一卷注僧戒本三卷戒疏四卷注羯磨二卷行事鈔三卷尼戒本一卷比丘尼鈔三卷拾毗尼義鈔三卷亡物輕重儀軌各一卷法華義疏一卷佛道論衡四卷續高僧傳三十卷後續僧傳十卷廣弘明集三十卷三寶感通記二卷天人感通傳一卷大唐內典錄十卷鑑誡曰澄照曩感天神揚摧律相參諸異部以四分為宗撰述疏鈔破斥諸家但擾成實論師之說以五義分通大乘立為圓等普賢乃取唯識別教以為末世初心懺重觀法判位太高不無可議

律師允堪錫號智圓慶應閒主錢唐西湖菩提寺撰會正記以釋南山之鈔厥後照律師出因爭論遠佛左右衣制短長遂別撰資持記於是會正資持遂分二家

律師元照餘杭唐氏初依祥符鑒律師十八通誦妙經試中得度專學毗尼後興擇暎從神悟謙師悟曰近世律學中微汝當明法華以弘四方復從廣慈才法師受菩薩戒戒光發見詳見法師傳乃慱究南山一宗頓漸律儀常布衣持鉢乞食于市主靈芝三十年衆至三百義天遠來求法為提大要授菩薩戒會幾滿萬增戒度僧及六十會施食讓灾應若谷響所至伽藍必為繕界每曰生弘律範死歸安養平生所得唯二法門政和六年秋九月一日集衆諷普賢行願品趺坐而化湖上漁人皆聞天樂奏于寺之西北謚大智塔曰戒光常謂其徒曰化當世無如講說盍將來莫若著書乃述資持記釋事濟緣記釋義行宗記釋戒住法記釋遺報恩記釋冤跡觀無量壽佛經小本彌陀皆有義疏刪定尼戒本凡百餘卷雜著芝園集二十卷

鑷卷曰律師以英才偉器受神悟弘四分

之記斯可矣而乃別為觀經述新疏抗分事理專接鈍機廢棄格言唯任臆說此草菴輔正不得已而條攻之也至於律家扶新之出適足以扶不義以抗義戒之哉

舉

佛祖統紀卷第二十九

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六〇二頁下一五行「比宗」，[徑]作「此宗」。

一　六〇二頁上一一行夾註左「傳燈」，[徑]作「傳燈録」。

一　六〇二頁下一五行「潼陽縣」，[徑]作「汾陽縣」。又「大祖禪師」，[徑]作「太祖禪師」。

一　六〇三頁下一二行「自比而分」，[徑]作「自此而分」。

一　六〇四頁上二三行「詔聞」，[徑]作「詔問」。

一　六〇四頁中一〇行「遂行」下，[徑]有夾註「此中當有智儼法師傳本紀原文遺失」。

一　六〇五頁上一七行「漢上」，[徑]作「浩上」。

一　六〇五頁下一行「杭海」，[徑]作「航海」。

一　六〇六頁中八行末三字至九行首二字「瑜伽地師論」，[徑]作「瑜伽師地論」。

一　六〇七頁下一五行「加試」，[徑]作「加贈」。

一　六〇七頁下二三行「其道」下，[徑]有夾註「慧朗法師傳本紀失」。

一　六〇八頁下六行夾註「依……祖」，[徑]無。

一　六〇九頁上一九行夾註左「補心圓」，[徑]作「補心丹」。

一　六一〇頁上末行「二十末」，[徑]作「終」。

佛祖統紀卷第三十　　晉一

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

三世出興志第十四

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛繼興及今佛像末法減之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不咯錄茲蓋克論此方一須彌山南州之化事而十方剎土正可以會通云耳荊溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

出世居般頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人

九百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世居般頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人

九百九十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百九十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百九十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百九十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百九十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百九十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百九十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百九十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百八十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百八十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百八十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百八十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百八十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百七十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百七十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百七十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百七十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百七十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百六十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百六十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百六十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百六十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百六十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百五十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百五十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百五十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百五十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百五十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百四十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百四十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百四十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百四十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百四十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百三十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百三十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百三十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百三十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百三十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百二十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百二十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百二十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百二十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百二十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

九百一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

九百尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百九十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百九十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百九十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百九十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百九十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百九十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百九十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百九十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百八十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百八十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百八十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百八十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百八十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百八十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百八十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百八十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百八十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百八十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百七十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百七十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百七十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百七十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百七十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百七十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百七十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百七十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百七十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百七十尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百六十九尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百六十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百六十七尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百六十六尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百六十五尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百六十四尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百六十三尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈毋稱戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑羅樹下說法度十三萬人

八百六十二尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭毋妙覺侍者無憂人壽八萬歲出世始自華光佛次第出世終至毗舍浮佛有三會度人三十四萬八千人

八百六十一尊尸棄佛姓拘利若父明相毋光曜子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛

盡來下化生為人或樂觀新地者光明遣
煞飛行自在無有男女之相衆共生故故
名衆生地涌甘泉味如酥蜜以指試嘗逕
生味著失其神足及以身光世間大闇黑
風吹海漂出日月置須彌山腹照四天下
時諸人輩見出則喜見入則懼自茲之後
乃有晝夜晦朔春秋歲數終而復始由虵
地味顏色粗悴地味既隱乃生林藤（經云漸漸而生）
無有糠稗備衆美味此食稍粗殘穢在身
為欲蠲除便在二道成男女根情慾多者
便為女人宿習力故便生婬欲夫妻共住
其壽漸減至八萬四千歲時身長八丈百
年命減一年身減一寸如是減至十歲身
長一尺名為減刼之極自此之後百年增
一年（經有此言子信父壽不滿者增至八萬四千歲名為增刼之極一減一增終而復始增至八萬四千歲時有金輪王出七寶千子具一）
治四天下國土豐樂女年五百歲方嫁此後凡過增刼之初皆有金輪王出世（長阿含經）
第四小刼增減乃至第二十小刼
第一小刼（增減不言增減於此○光音衆天來生梵世最初為小刼）

光音諸天後來生者入毋胎中遂有胎生
是時先造瞻婆大城乃至一切城郭自然
秔稻朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時衆
生并取二日糧乃至取五日糧漸生糠稗
刈已不生衆懊憂惱各封田宅造作田種
其後多有盜它田稻便相拳鬪無能決者
議立一平等王賞善罰惡便有刀杖殺戮
衆共供給號剎帝利（此云田主自後諸王以此）
為首時閻浮提天下富樂安隱八萬郡國
人民聚落鷄鳴相聞無有病患大寒大熱
正行十善正法治國人民愛敬壽極大久
後王不行正法

第二小刼增減
第三小刼增減
第四小刼增減
第五小刼增減
第六小刼增減
第七小刼增減

第八小刼增減
第九小刼增減人壽減至五萬歲時第一拘留孫佛出世姓迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度四萬人
減至四萬歲時第二俱那含牟尼佛出世姓迦葉父大德母善勝侍者安和子導師居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度三萬人
減至三萬歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德母財主侍者善友子集軍居波羅奈城坐尼俱律樹下說法一會度二萬人
減至二萬歲時第四釋迦牟尼佛出世本
減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本
在一萬歲時為觀衆生無機可度至百歲
刼末苦逼故出乎世（長阿含經大本經）
減至八十六歲時盡正法一千四百年
減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本
在一萬歲時為觀衆生無機可度至百歲
刼末苦逼故出乎世（長阿含經大本經）
減至八十六歲時盡正法一千四百年
衆法住記佛告阿難我滅度後正法一
千年由女人出家滅五百年像法一千
年末法一萬年善見論云佛初不度女
人後為說八敬法還得一千年法苑云
天人荅南山曰佛錫杖在龍窟中四十
二部經詐為善比丘食諸持戒者日別
四百為斷此惡故鎮龍窟中復令正法
減至七十八歲入像法八百年是為今時
減至六十一歲盡像法二千五百年（前解見文）
減至三十歲入末法三千一百年人長三

增減二萬歲時第一拘留孫佛出世姓迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度四萬人
增減二千歲時第二俱那含牟尼佛出世姓迦葉父大德母善勝侍者安和子導師居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度三萬人
增減一百歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德母財主侍者善友子集軍居波羅奈城坐尼俱律樹下說法一會度二萬人
增減二百歲時第四釋迦牟尼佛出世本
增減二百歲時第四釋迦牟尼佛出世本
為轉輪王出七寶千子具四
為轉輪王出七寶千子具五
增減二百年為約合減二百年準之前解見文
增減二千二百年為以佛滅二千二百歲至明年余將十一年準之

尺時饑饉災起由人民皆行十惡草菜米穀五種上味悉皆隱沒唯煎枿骨共為燕會若遇一粒粟稗藏讚如寶六七年來天不降雨尚不得水何況飲食人多餓死郡邑空荒七年七月七日其災方息時有一人合集男女有幅德者凡得萬人留為人種人能行善所須飲食天即雨下（雜出阿含經）（瑜伽論中阿含經）（毘婆沙論）（法住記）減至二十歲入末法四千一百年人長一尺時疾疫災起由人行惡轉無人送埋郡邑空荒唯少家在經七月七日其災方息唯留萬人為種人持善行飲食衣服天即雨下

滅至十歲入末法五千一百年人長一丈女人五月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之心能行惡者為人所敬隨執草木兔石皆成刀劒更相殘害橫死無數亦有厭惡入山隱藏七日七夜其災方息唯留萬人為種人（畢）

（六）

食衣服天即雨下

滅至十歲入末法五千一百年人長一丈女人五月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之心能行惡者為人所敬隨執草木兔石皆成刀劒更相殘害橫死無數亦有厭惡入山隱藏七日七夜其災方息唯留萬人為種人（畢）

（六）

息唯留萬人為種人從隱處而出更互相見起慈愍心共行善法衣食所須天即雨下由能行善壽復增長復從百年命增一年（若已上說之三災中間但壞正報俱壞也）南洲人壽至十歲時刀兵劫起互相誅戮（大三災則依正俱壞）佛法是時當暫滅沒於地（法住記）

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩薩出真丹國（即東土也）說法滿五十二年應度衆生入涅槃後首楞嚴經般舟三昧經先滅不現餘經次第而滅無量壽經後住百年大度衆生然後滅去（本起經云。當來衆生之世經道滅盡我以慈悲止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願（阿彌陀經）（觀無量壽經）（般舟三昧經）（首楞嚴經）（月光菩薩經）（大集月藏經）（大集須彌藏經）（大方等大集經）（大雲經）（悲華經）（大乘寶雲經）（大乘同性經）（大乘入楞伽經）（大乘密嚴經）（大乘莊嚴寶王經）（大乘寶月經）（大乘法炬陀羅尼經）（大乘四法經）（大乘十法經）（大乘菩薩藏正法經）（大乘菩薩念佛三昧經）（大乘大方等陀羅尼經）（大乘大方等日藏經）（大乘大悲分陀利經）（大乘大悲經）（大乘大莊嚴法門經）（大乘大莊嚴經）（大乘大集地藏十輪經）（大乘大集菩薩念佛三昧經）（大乘大集經）（大乘大方等無想經）（大乘大方等經）（大乘大方廣總持經）（大乘大方廣三戒經）（大乘大方廣佛華嚴經）（大乘大方廣十輪經）（大乘大方廣善巧方便經）（大乘大方廣曼殊室利經）（大乘大方廣如來智印經）（大乘大方廣如來不思議境界經）（大乘大方廣如來德不思議經）（大乘大方廣如來藏經）（大乘大方廣如來秘密藏經）（大乘大方廣如來出現功德莊嚴經）（大乘大方廣如來出現經）（大乘大方廣如來不思議境界經）（大乘大方廣如來不思議境界經）（大乘大方廣如來不思議境界

第十小劫增減至八萬歲時第五彌勒佛出世時閻浮提其地平正如琉璃境叢林茂盛高三十里八萬四千衆寶小城周徧天下其中大城名翅頭末七寶樓閣七重行樹園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安隱無有慈賊刼竊水火刀兵飢饉之難有明珠柱高十二里光明遍日晝夜常照香風時來吹珠柱上雨寶瓔珞衆人取之以爲服用衆寶羅網弥覆城上風吹寶鈴演說歸依佛法僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有中夭女人五百歲方嫁日受妙樂深遊禪定如三禪天人常慈心恭敬和順皆由弥勒慈心訓導持不殺故唯有三病一者飲食二者便利三者衰老有香美稻一種七穫百味具足入口消化便利之時地裂生赤蓮華以蔽穢氣人民既老自然行詣樹下念佛待盡生大梵天及諸佛前有轉輪聖王名曰儴佉七寶千子四大寶藏滿中珍寶衆人見之心不貪著各各謂言釋迦佛時往昔衆生爲此寶故更相偷刼造生死罪時弥勒菩薩於梵摩天宮當下作佛生大婆羅門家父名脩梵摩母名梵摩跋提下生託胎身紫金色三十二相坐寶蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦空無常不樂在家時儴佉王持七寶臺奉上彌勒受已施諸婆羅門即便毀壞各共分之弥勒見此寶臺須臾無常知有爲法皆悉磨滅修無常想讚過去佛無常之偈諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂說此偈已出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹下(牧知寶龍吐百寶華故名龍華)即於是日初夜降魔成道釋梵四天請轉法輪時儴佉王與八萬大臣俱求出家須髮自落即成沙門時彌勒佛與儴佉王等諸比丘僧天龍八部入翅頭末城中央其地過去諸佛所坐金剛寶座自然涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達郝令須達長者是轉輪王寶女(即王女寶)舍弥婆帝令瞅舍佉母是弥勒親族須摩提令善賢比丘尼是各與八萬四千人出家學道時儴佉王等諸比丘僧尼是各與八萬四千人出家唯留一子用嗣王位弥勒世尊初會於金剛座上說法九十六億人得阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅漢三會復在華林園說法九十二億人得阿羅漢西城記波羅奈國弥勒受記成佛經(弥勒下生經)(弥勒來時經)(弥勒成佛經)賢劫千佛名經(弥勒下生經)(弥勒大成佛經)(弥勒下生經)(弥勒上生經)(弥勒菩薩所問本願經)(彌勒菩薩所問本願經)(彌勒菩薩所問本願經)(彌

二十小劫減增最後增劫中第一千樓至佛以本願力故出增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定住劫已極易可化度但使性是沙門汙沙門行形似沙門被著袈裟於彌勒佛所得入涅槃無有遺錯（俱舍論大悲經）

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸彌勒彌勒遺教寄諸九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後以寄樓至樓至之世易可化度苟或不了可謂極鈍極鈍之機不免有待星宿之劫悲夫佛佛世世得逢遺教縱未得出猶以為幸倘因中間造極重惡長劫無間則與佛相背此為可痛如目連入地獄問訊調達獄卒報云此有迦葉佛時調達釋迦佛時調達欲問何者此雖大權難以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末代此土修行有教無證欲析易了莫若專修淨土徃生之行則一登無生永居不退後佛化（墨）土

化正可乘頓來參影響之衆寄言有志當思務進

拘留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬歲時出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒佛八萬四千歲時師子佛七萬歲時先爽佛九萬歲時柔仁佛六萬歲時華氏佛五十萬歲時次復有華氏九億歲時善月佛七萬歲時現義佛百歲時出（云云）第一千慧業佛（即樓至之華言）人壽八萬歲時出賢劫千佛過已六十五劫無佛一劫（此劫）

論（增小劫）然後有劫名曰大稱往昔擇明輪王千子於此皆同斯劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛興然後有劫名喻星宿往昔擇明輪王八萬大臣於斯劫中成最正覺過是劫已竟三百劫亦無佛興然後有劫名曰賢劫千佛出興之斯劫中有千佛次第出興有久有近不定劫數此有三意一者佛赴機所說不同二者結集部別不同三者傳譯前後不同難以和會（此例然粗論次第取證增減則必以俱舍為本慈恩劫章正取此論

（墨）

（增減）劫減之時有三災火災壞至初禪（燒劫有火水風大三災）水災壞至二禪（沒劫有水火風三災）風災壞至三禪（飄劫有風水火三災）始從（賢劫中止論一番火災若水風二災當別鄉）地獄終至梵天有情世間經十九增減次第一增減劫方壞器界一切有情都盡最後一增減劫方壞器世間（世間如器）須彌崩壞風吹猛燄燒上梵天悉成灰燼乃至三千世界一時洞燒盡此為依正俱壞名為壞劫（壞劫理應正論）空二十小劫（增減）自初禪梵世已下世界空虛猶如墨穴無晝夜日月唯有大宴如是二十增減之又名為空劫（俱舍）

（墨）

未來星宿劫千佛出興（如天星宿）成二十小劫（增減）此劫中有千佛吹螺出始自（毘婆尸王）佛言我滅度住二十小劫（增減）日光佛終至須彌相佛（毘舍浮佛）後若有勤修功德行衆三昧稱弥勒名行六事法（尊者妙音）必定得生兜率天上亦隨弥勒下生閻浮第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦值諸佛受菩提記（此勤修上生經）

壞二十小劫（增減）空二十小劫（增減）有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災（增減增減住壞空之前後也）

起能以一訶梨勒果起殷淨心奉施僧衆決定不逢疾疫災起能以一摶食施諸有情決定不逢飢饉災起東西二洲無根本三災而有相似三災謂疾增盛似刀兵身羸劣似疾疫數加飢渴似饑饉北洲根本相似俱無（婆沙論）三災起時復有三種最極

衰損一壽量謂極至十歲二依止謂身量極至一搩手三資具謂以粟稗為食中第一以髮為衣中第一以銕為莊嚴第一（瑜伽論八十大劫如是經七大劫為一大劫（小劫數同異）大三災者一大劫終必一災起（如前賢劫成住壞空）論人一搩咩佛二尺一尺同）

大劫終必一災起（如前賢劫成住壞空）論人一搩咩佛二尺一尺同）

大三災者一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六一三頁上五行首字「邑」，徑作「益」。

一　六一四頁上六行「刀兵」，徑作「刃兵」。

一　六一四頁中末行夾註右「三會之修」，徑作「三會之度」。

一　六一五頁中五行首字「論」，徑無。又夾註「增小刼之」，徑作「一增小刼之論」。

一　六一六頁上二二行「一人法然」，徑作「一天自然」。下同。

佛祖統紀卷第三十一　　宋景定四明東湖沙門　志磐　撰　　地一

世界名體志第十五之一

上窮實際下徹風輪此華嚴所明一世界種竪高則且約二十重周圍則略得十一數推由此數隨方各十則摠之爲百十一如天帝珠網分布而住斯但舉其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界遍相連接周編建立各各佛出現各各滿衆生是爲華藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹實舉別而會攝既明三世須辨方界此學者所宜知也撰世界名體志

華藏世界海圖　大千萬億須彌圖

四洲九山八海圖　三千大千世界圖

須彌忉利天宮圖

諸天通論

身量　壽量　衣量　業因

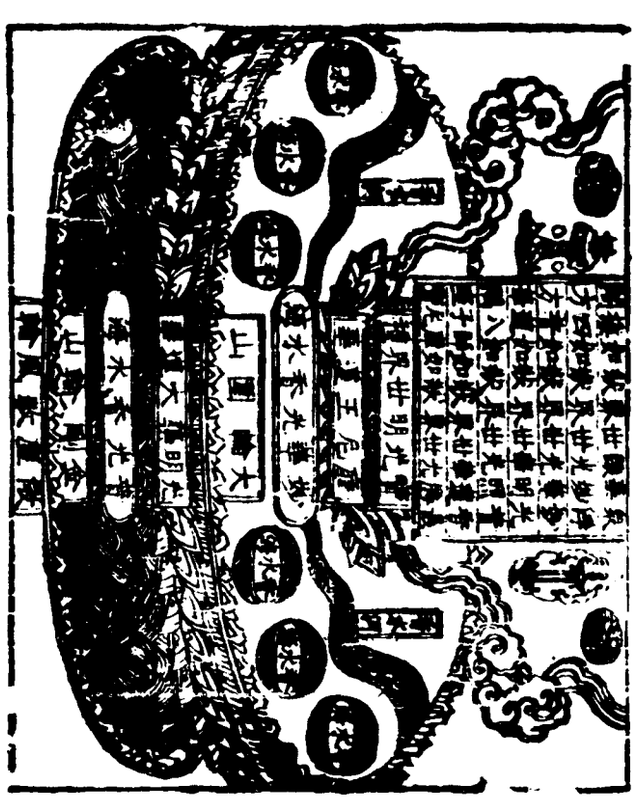
報果　廣狹　凡聖　論無色身處

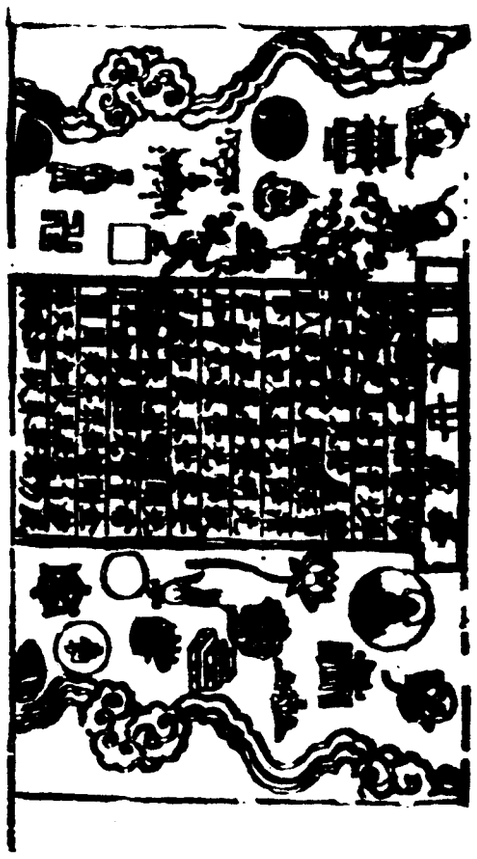
論天主　論四禪四地

東華震旦地理圖　漢隋西域諸國圖

西土五印諸國圖　八熱地獄圖

十六遊增地獄圖　八寒地獄圖



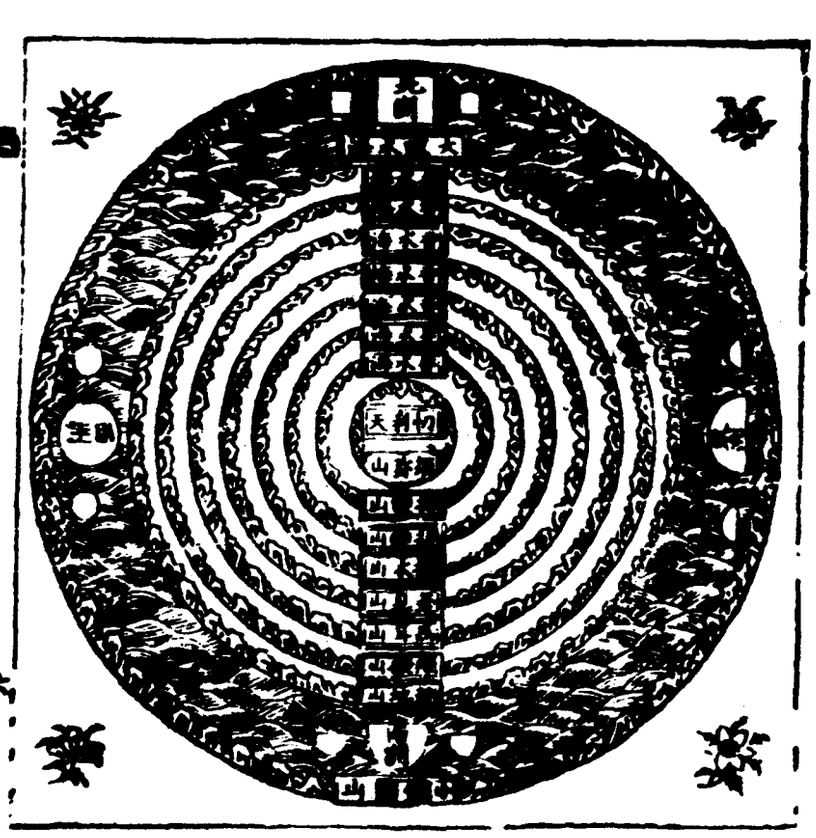


華藏世界品云此華藏莊嚴世界有須彌山微塵數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩尼香水海此海有大蓮華名種種光明藥香幢華藏莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶○此中復有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於中現芬陀利華十寶階陛欄楯十寶尸羅幢寶衣鈴網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共

圍遶○一一香水海各有微塵數香水河右旋圍遶常現寶色光雲十方化佛及諸菩薩於中涌出其中央香水海名無邊妙華光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可說佛剎於中布列○最下第一重名最勝光徧照如摩尼寶一佛剎塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第二重名種種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛剎塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴普照光世界其形八隅三佛剎塵世界圍遶佛號淨光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩尼亂蓮華四佛剎塵世界圍遶佛號歡喜海功德山微塵數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩尼香水海此海有大蓮華名種種光明藥香幢華藏莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶○此中復有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於中現芬陀利華十寶階陛欄楯十寶尸羅幢寶衣鈴網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共

十佛剎塵世界圍遶佛號一切法海最勝王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月十一佛剎塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重名光明照耀世界狀如華旋十二佛剎塵世界圍遶佛號超檡梵第十三重名娑婆世界狀如虛空以普圓滿天宮而覆其上十三佛剎塵世界圍遶佛號毗盧遮那（此即十華藏世界中盧舍那一微塵數相也）第十四重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛剎塵世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明燈世界狀如卍字十五佛剎塵世界圍遶佛號清淨日功德眼第十六重名清淨光徧照世界狀如龜甲十六佛剎塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛剎塵世界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離塵世界狀如珠瓔十八佛剎塵世界圍遶佛號無量方便最勝幢第十九重名清淨光徧照世界狀如卍字十九佛剎塵世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名妙寶瑩世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名妙寶瑩具二十佛剎塵世界圍遶佛界狀如寶莊嚴具二十一佛剎塵世界圍遶佛號福德相光明此二十重上闊下狹如倒安浮圖○若廣說世界種所依形狀數有剎塵或名回轉形（清涼疏鈔之引）乃至江河形旋流形輪網形壇墠形樹木形樓觀形尸羅形幢形普方形胎藏形蓮華形佉勒迦形（世竹篇云）衆生形佛相形圓光形網形門闕形須彌山形諸莊嚴具如上世界皆在無邊妙華光香水海中遍相連接成世界網周徧建立○都有十个二十重世界種（經第九卷）此十一个世界種一个二十重世界種一百个世界種隨方周圍至輪圍山復有一百个世界種各各十於中布列近山周匝十个世界種各各上下四重餘九十个世界種如天帝網分布而住（經第十卷）○如是十不可說佛剎微塵數香水海中一切世界依種種莊嚴住遞相接連成世界網於華藏莊嚴世界海種種差別周徧建立吳鎧菴曰此圖即華嚴蓮華藏世界海乃實報無障礙土也昔海禪師雖出其相而說義未周止禪師說義頗恣而未顯其相今雙收二家見且考之經曰法華常在靈鷲山及虛空會又曰娑婆世界三千大千國土地皆六反震動其中衆生皆見此娑婆世界變為清淨琉璃地又曰東方過恒河沙等諸佛國土皆悉震動又曰十方各有恒河沙等諸佛世界皆悉變為清淨琉璃又曰十方各有恒河沙等諸佛世界合為一佛世界又曰十方各有恒河沙等諸佛世界皆悉嚴淨又曰十方各有恒河沙等諸佛世界皆悉嚴淨又曰十方各有恒河沙等諸佛世界皆悉嚴淨

億三千四百五十由旬從此須彌中心至彼須彌中心十二億八萬三千四百五十由旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

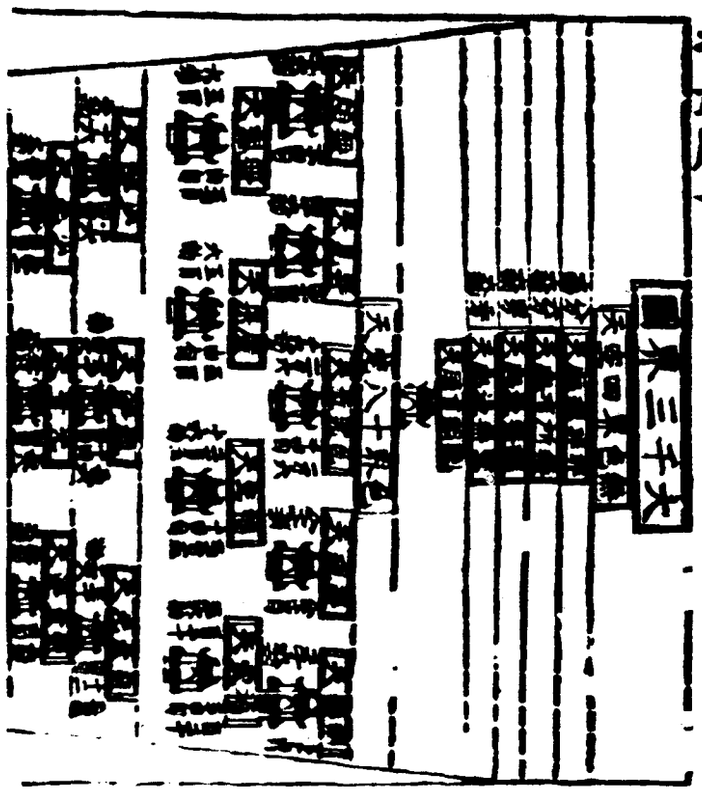


俱舍論云第一須彌山高廣各八萬由旬（從起世經及樓閣次第減半）第一香水海橫廣八萬由旬（從起世經高八萬四千由旬減半）第二香山高廣各四萬由旬（從起世經及樓閣次第減半）第二持雙山高廣各二萬由旬（從起世經及樓閣次第減半）第三持軸山高廣各一萬由旬第四擔木山高廣各五千由旬第五善見山高廣各二千五百由旬第六馬耳山高廣各一千二百五十由旬第七障礙山高廣各六百二十五由旬第八持地山高廣各三百一十二由旬第九小鐵圍山高廣各三百一十二由旬諸山入水皆八萬由旬住金輪上諸海皆深八萬由旬至金剛際（此云最勝洲名出經論）其土正方人面像（此云贍部洲名出經論）南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹名閻浮提（此云贍部洲名出經論）其樹此樹下有閻浮檀金（此云勝金名出經論）聚

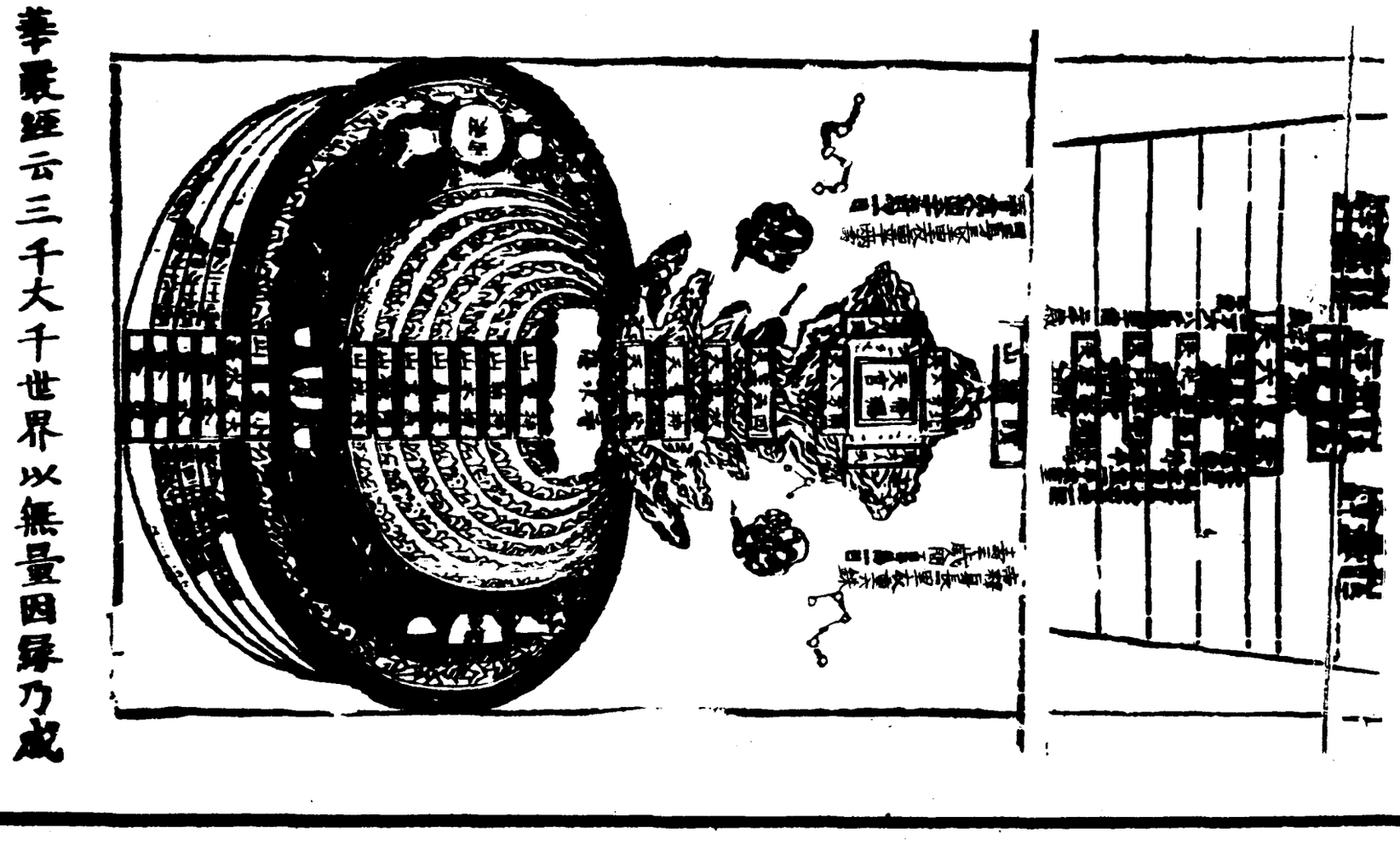
○順正理論有二十中洲一遮末羅（此云離垢洲名出經論）二筏羅遮羅（此云暴惡住處洲名出經論）皆有人住○長阿含云須彌山東有天下名弗于逮（此云勝身立洲名出經論）其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面像之有大樹王名伽藍（此云叢林洲名出經論）浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽二百歲（樓炭經云壽二百歲者自然飯熟光滅有樹名曲躬）葉葉相次天雨不漏彼諸男女善見山高廣各五千由旬第七香水海一千二百五十由旬第七障礙山高廣各一千二百五十由旬第六馬耳山高廣各二千五百由旬第五持地山高廣各六百二十五由旬第四持雙山高廣各一千二百五十由旬第三持軸山高廣各二千五百由旬第二香水海橫廣四萬由旬第二香山高廣各一萬由旬第一須彌山高廣各八萬由旬（從起世經及樓閣次第減半）四洲日月天王宮殿（從起世經及樓閣次第減半）

止宿其下有諸香樹果熟之時自然裂出種種身衣或罣或食河中實船乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船度水過衣便著不求本衣次至香樹手取樂器並以妙聲和絃而行其人無有衆病顏貌同等髮紺青色齊眉而止人起欲時熟視女人彼女隨詣園林若是父親母親不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日尒乃捨去彼人懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行人出指含哺指出甘乳充養兒身過七日已其兒長成與彼人等男向女向女衆彼人命終不相哭泣以定千人緣故死屍置四衢道有鳥名憂尉禪伽接置它方(阿毗曇云其鳥名也)其地柔輭隨足陷起大小便時地為開拆利已還合其人前世修十善行來生此洲壽命千歲不增不減命終之後生天善處○阿毗曇云北洲人多欲者一生數至四五亦有修行至死無欲○(此不莊嚴死屍)

順正理論有二中洲一矩拕婆二憍拕婆皆有人住○阿毗曇云南洲人長三肘半或四肘東洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘(世起經云南洲七肘一肘半東西洲同量北洲八肘)○長阿含云南洲有三事勝一者勇猛強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土○新婆沙論四大洲八中洲人形短小有說遮末羅洲唯羅刹住復有五百小洲或有人住或非人住或有空者○菩薩藏經佛言我觀世間衆生常為十苦逼迫一生二老三病四死五愁六怨七苦受八憂九痛惱十生死流轉衆生為得菩提出離如是逼迫○四敬儀在因之時行



圖三十六



華藏經云三千大千世界以無量因緣乃成

大地依於水輪風輪空輪空無所依衆生業感世界安住

新菩薩藏經諸佛成就不思議智故能行知諸風兩相知世有大風名烏盧博迦衆生諸有覺受皆由此風之所動搖此風輪量高三拘盧舍（拘盧舍此云一詰聲聞準雜寶藏經五里爲一拘盧舍此云一踰繕那八拘盧舍）爲一由旬（由旬即智論中由旬當四十里也）於此風上虛空之中復有風起名贍薄迦此風輪量高十由旬（云如是次第輪上六萬八千拘胝風輪之相悉能了知最上風輪名周徧上界爲水輪之所依止其水量高六十八百千由旬爲大地之所依止其地量高六十八千由旬是地量表有

一三千大千世界

土水風輪會異

○土輪金輪

○水輪

○風輪

因如來本所生水上有是風輪二由旬金輪無量千由旬水輪無量百千由旬風輪二十萬由旬虛空無量百千由旬（增一阿含經第十一）

（曜）

（華）

（嚴）

（經）

（第一起世經）

（倶舍論）

（大智度論）

（大集經）

（大方等大集經）

（大方廣十輪經）

（大樓炭經）

（長阿含經）

（佛本行集經）

（法苑珠林）

（西域記）

（南洲見有別而譯師之不詳也）

（逝曷逻所說義不能一一倶會立世經）

（今受古德所傳）

（日本三万由旬）

（日本二万由旬）

（三天皆以一云一倍者皆以一云一万增）

（梵語雜名）

（音義）

（音岡）

（音盍）

（音護）

（音森）

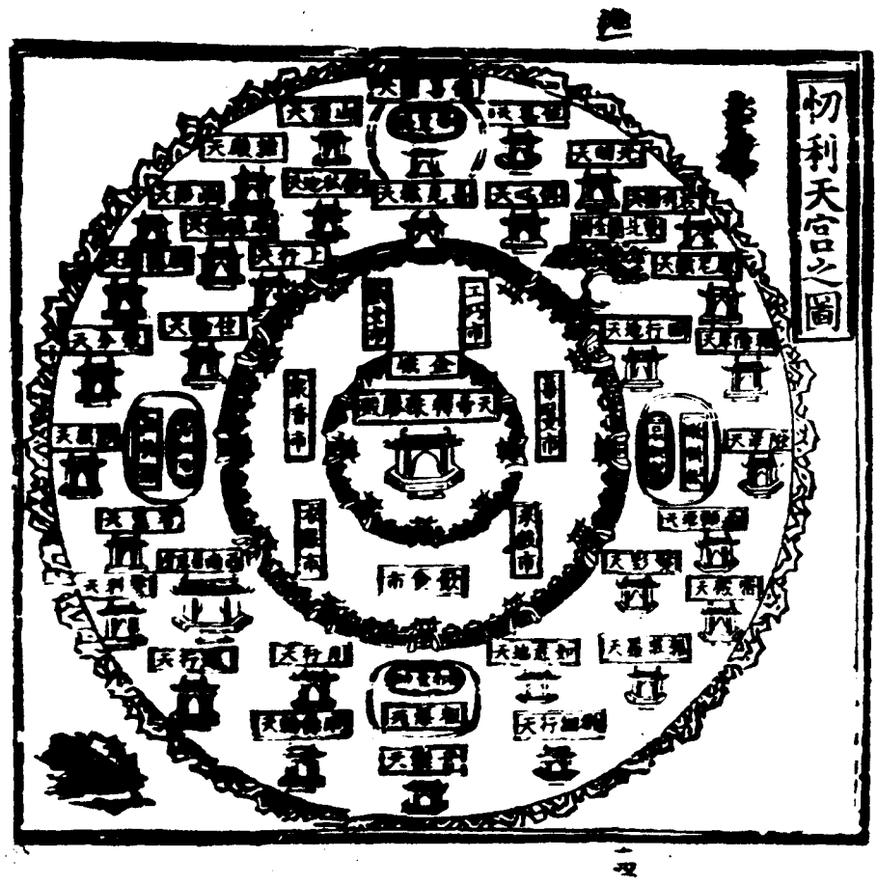
（音義）

（音義）

（音義

道場念此陀羅尼一百八徧或一千徧（經清晉）有九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日月熒惑（火辰）水歲（木）太白（金鎮土）羅睺（火氣之餘）彗孛（土之餘氣）婆婆世界有八萬四千災變惡星（楞嚴經此沙門爲星宿之主）（法華文句○論語曰北辰文志曰北極）須彌山半四萬二千由旬（十二）東方名周羅此方名四天王居（智論俱舍論共經同若阿毗曇論皆云四萬由旬）南方城名善見西方城名上賢南方城名善見西方名周羅此方名東方治國天王（諸經多云特國）領乾闥婆天敬（智論）東方治國天王（諸經多云特國）領乾闥婆（此云尋香行帝釋俗樂神毗舍闍（此云噉人精氣鬼又顛狂鬼智論作富單那鬼）於中爲戾反魔鬼所著）護東洲人南方增長天王領鳩槃荼（此云甕形鬼厭魅鬼）護北洲人（阿含長出食人鬼之光明名遍照）提頭賴吒天王（此云持國土）護南洲人西方雜語天王（孔雀經翻廣目又翻非報應不善現報）領龍及富單那（此云能與罪鬼通飢餓鬼）護西洲人北方多聞天王領夜叉（此云捷疾鬼）羅刹（此云可畏鬼）護南洲人（阿含長出食人鬼之光明名遍照）留勒叉天王（此云增長）留博叉天王（此云廣目又翻非報應不善現報）

欲如人化生小兒在膝上如二歲小兒未久自然寶器盛百味食天甘露漿福多者色白中者色青下者色赤食訖便與諸天等量初生憶昔往業戲已忘念（阿含長經）四天男女生時若於女處膝上眠處生者天女作意此是我兒若於父膝眠處生者兒天男亦言此是我兒若於父膝眠處生者唯有一父諸妻皆得爲母四天欲事無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾（五百由旬論）一切山河樹木土地城郭（智論○一王下有八將一子有大威力皆名曰護世四王各有一峯（五百由旬）金（高廣）一切鬼神皆屬四天王（智論）一王能護十方（大吉義經）一切（法華文句）須彌山四（三○）帝釋住首楞嚴定永來成佛號曰無著（沙論高廣）重（沙論山頂縱廣八萬四千由旬）副手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城（沙論山頂縱廣八萬四千由旬）周萬由旬（沙論其中平可居者止四萬由旬）



昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦爲天主三十二人爲輔臣（智論○昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔報爲天主有三十二人助修報爲輔臣君臣合之爲三十三（淨名疏○梵語三十忉利此翻三十三天○帝釋住首楞嚴定永來成佛號曰無著（沙論高廣）金（五百由旬）副手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城（沙論山頂縱廣八萬四千由旬）周萬由旬（沙論其中平可居者止四萬由旬）重門高一由旬半城有千門各有五百青衣藥叉嚴仗防守城中殊勝殿周千由旬其地真金雜寶嚴飾柔輭如妬羅綿隨足高下（順理論正理論）帝釋住處中央金城周千由旬（即殊勝殿）有五百門中有樓閣名皮禪延四邊寶樓一百一所一萬七千房一一房有七天女一一女有七采女其諸天女皆是帝釋正妃帝釋與阿脩羅女舍脂共住化身與諸妃共住（阿毗曇論）目揵連等者遊歷小千界無有端嚴如毗闍延堂者（即阿毗曇論延也○城內衢巷天人隨其福德屋舍多少城路五百中有七市穀米衣服衆香飲食華鬘工巧嫵女並有市官天子天女往

衆貿易商量貴賤具市廛法雖作是事無取無與脫欲所需便可提去是善見城復有天州天縣天村周匝徧布起世因本經城外四面有四苑一衆車苑起世雜阿含云東門外隨天福德種種車現二粗惡苑起世阿含云南門外雜天欲戰時甲仗自現三雜林苑起世雜阿含云園中衆天入中極妙欲塵雜類俱至四喜林苑起世雜阿含云在西門外諸天入此苑中與天女雜會受五欲樂諸天所玩皆生歡喜四苑各千由旬各有一如意池周五十由旬八功德水池一雜險岸天十二雜阿含云池岸有金剛山周匝圍繞十二天宮內衆寶莊嚴天十九如意地天二十一歌音樂天二十二威德輪天二十三清淨天伏阿素洛如法不如法事東北有圖生樹華開之日順風香聞百由旬逆風猶及五十里善見城外西南有善法堂三十三天時集辨論制理論正法堂有八萬四千柱柱有八萬四千楯楯有八萬四千師子座師子座上有八萬四千帳帳有八萬四千寶女寶天女寶主藏臣寶主兵臣寶白象寶紺馬寶如意珠

歲爲熱地獄一日夜如是數此獄壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲（俱舍論長阿含經同）○色界壽命即用劫爲量梵衆天半劫（十小劫也）身一由旬半梵輔天一劫（以四十小劫爲一劫）身一由旬大梵天一劫半（六十小劫即是欲界一日）身一由旬半少光天二大劫（此下並云大劫即是欲界一日成住壞空八十小劫也）身二由旬無量光天四大劫身四由旬光音天八大劫身八由旬無量淨天三十二大劫身三十二由旬遍淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百二十五大劫身百二十五由旬（此天身壽俱成二劫三由旬）福生天二百五十大劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬（此天身壽俱成四劫）化樂天八萬大劫身八萬由旬他化自在天二萬六千大劫身二萬六千由旬（此天身壽俱成四劫）色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種（此世界本因經無色界壽命者空處二萬劫識處四萬劫無所有處六萬劫非非想處八萬大劫三界皆有中天唯北洲壞率天最後身菩薩無想天皆定壽命不說中夭（阿毘曇云空處定行慧行各得一萬劫識處定慧二行各得二萬劫上二地但有定行相倍故唯六萬八萬婆沙論○諸天業報生身光者欲界諸天以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明色界諸天行禪離欲修火光三昧故身常光明勝於欲界若釋迦常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤黃白欲界諸天色皆如是如初生時見紺華則身紺色（智論云法苑云色界諸天以喜為食離欲除下地繫上升色界法華云離欲而不念食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤以喜為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云

（此云不來三果聖人居處○無色界空處天亦名五淨居五不還天）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處之有想非無所有之無想捨有無二邊而入上定也一切天衆皆作聖言為彼言辭同中印度然不由學自解典言（理順正論○）殺盜婬妄業若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得天中身（應是初利）形貌減劣寶莊嚴具光明微少天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為它所（此下二十一）殺（正法念經）諸天命終五衰相現一者衣服穢粱二者冠上華萎三者兩腋汗流四者體生臭氣五者不樂本座（新譯○此三十二天二唯凡住謂大梵天王不達業回說我能造化一切天地人物恃此高慢聖人不與共居無想天唯是外道修無想定受五百劫無心之報

（此下二十二）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下二十三）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下二十四）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下二十五）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下二十六）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下二十七）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下二十八）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下二十九）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下三十）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下三十一）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下三十二）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下三十三）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下三十四）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下三十五）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下三十六）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下三十七）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下三十八）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下三十九）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下四十）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下四十一）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下四十二）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下四十三）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下四十四）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下四十五）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下四十六）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下四十七）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下四十八）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下四十九）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下五十）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下五十一）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下五十二）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下五十三）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下五十四）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下五十五）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下五十六）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下五十七）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下五十八）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下五十九）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下六十）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下六十一）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下六十二）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下六十三）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下六十四）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下六十五）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下六十六）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下六十七）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下六十八）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下六十九）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下七十）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下七十一）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下七十二）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下七十三）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下七十四）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下七十五）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下七十六）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下七十七）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下七十八）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下七十九）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下八十）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下八十一）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下八十二）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下八十三）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下八十四）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下八十五）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下八十六）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下八十七）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下八十八）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下八十九）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下九十）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下九十一）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下九十二）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下九十三）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下九十四）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下九十五）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下九十六）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下九十七）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下九十八）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下九十九）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下一百）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下一百一）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下一百二）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下一百三）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下一百四）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下一百五）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下一百六）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡聖共住（婆沙論）

故不得生餘二十五天凡聖共住無處者婆沙云

述曰論無色界身處初言無色界空處天（此云不來三果聖人居處○）者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色意緣法塵即無色塵味觸也不可見不可對色表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處

（此下一百七）四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者俱舍云無色界有色業果色非異熟身楞嚴云是四身纔云無業果色顯有定果色也次言有處釋云非業果色究竟有空處乃至非非想（此下一百八）處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界官殿之香言有身者阿含云舍利弗頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主灌滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天衆部云但無粗色非無細色淨名經云摩醯首羅能覆大千舉世尊禮拜大衆部疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界亦非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

（此下一百九）教明無色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千經家美之故言主耳私謂（此是大千之中得為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不得為主也今故斷

（此下一百十）文畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五

舍論云梵天無別處所但於梵輔中有高樓閣者是法苑亦云大梵是若梵輔是臣梵衆是民攝此則三天同在初禪祇一地耳若薩婆多部以無想廣果身壽不殊同為一處楞嚴經云從福愛天有二岐路福德圓明名廣果天身心俱滅名無想天（二岐則是分二類耳此與薩婆義同一處也）又經云此中復有五不還天（此中者指四禪四禪四位天王但有欽聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間麤人所不能見攝此則知祇一廣果稱王而於此中具有五那含一外道同居四禪抵一地耳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瓔珞經明禪禪皆有梵王楞嚴亦云四禪四位天王色界則禪禪稱王餘天欲界則天天稱王色界列衆三十九位其間不列今詳初禪既以大梵為王而三經皆說四禪有王（仁王瓔珞楞嚴）則知光音遍淨廣果三天皆王自餘皆一臣一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至四禪太為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪一地也（一禪則之三或以天天身壽不同須各分處如諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵衆若身若壽皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中夭無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同處亦猶閻浮之人有壽有夭也又華嚴謂諸天王皆十地菩薩者此等皆是攝衆引實在於天中化諸實報之天使求脫天縈故得稱王若謂王者實居一處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依仰不作此論豈不太乖引實之義或謂二禪已上無語言法（阿曇云眼）何以為化者然光音既以光為語則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無不可者

一　底本，明永樂南藏本。

一　六二〇頁中六行夾註右「周回」，經作「周圍」。下同。

一　六二〇頁下九行「五十由旬」，經作「五千由旬」。

一　六二一頁上二二行夾註左「一肘即當」，經作「一肘當」。

一　六二三頁上一三行夾註左「不善」，經作「不能」。

一　六二三頁中五行第七字「眠」，經作「眼」。

一　六二三頁中一〇行夾註「大吉義經」，經無。

一　六二六頁中八行「舍利弗」，經作「舍利佛」。

佛祖統紀卷第三十二　池二

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

世界名体志第十五之二

東土震旦地里圖

區域之興帝嚳九州（冀兗青豫揚以冀州土關梁雍三州異）舜十二州（以冀州土關梁雍三州異）池二禹平水土分別九州周大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國七雄并而為秦懲周封建之弊罷侯置守分天下為三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡兩漢以十三州統治（漢武帝置十三部刺史）晉為十九州唐為十五採訪使（池二）凡郡府三百二十有三宋朝元豐頒行天下為二十三路（見下）今河間另高郵軍并入淮東路）仁宗景祐中南北二京（西京河南府今洛州東京開封府今汴州）泰山在兗州華山在華州北岳常山在真定府東嶽岱宗山在兗州南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常山在定州中岳嵩山在洛州（西京河南府）五岳中岳嵩山在洛州（西京河南府）東岳泰山在兗州南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常山在真定府

東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○夫餘國在玄菟北千里本濊地○高句驪其始王朱蒙出自夫餘居卒本城號高句驪因以高為氏在遼東千里南接朝鮮濊貊東接沃沮北接夫餘人皆隨山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪南接倭國二辰韓在東十二國北接濊貊亦曰秦韓言秦人避役適韓國三矣韓在辰韓之南○

古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闕（二名）以備胡燕亦築（燕州之北至遼東秦始皇令蒙恬築長城起臨洮入高麗（洮州松州嘉誠縣）山民山出積石江出岷（岷州今洮州）山淮出桐柏（唐州今唐州）濟出王屋山（孟州今河陽府）三江自豫章而下入彭蠡而東至海為南江自蜀岷山至九江彭蠡以入海為中江自嶓冢導漾東流為漢過三澨大別以入于江睢于彭蠡以入海為北江自彭蠡以上為二自夏口以上為三下而至于秣陵京口以入海則不復三矣

九河高津徒駭在今滄州（池二）鬲津在今濟州覆釜簡潔漫不可考富在東光成平鬲縣之間以漢許商之言考之徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分為八齊小白塞之為一今河間另高以東平原鬲津往往有其遺處蓋塞其八枝并歸於徒駭也（九域志）

新羅辰韓種也在高麗東南居漢樂浪地多山險又宇甲兵同於中國○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家濟故名東接新羅句麗西南俱限大海有僧尼寺塔愛墳史頗解屬文○捉髮古肅慎國在夫餘東北千餘里其北不知所極人多勇力矢用楛（音戶）青石為鏃土氣極寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行千二百里遼西令支縣有孤竹城故伯夷國○倭國在百濟新羅東南水陸三千里依山島而居漢魏譯通中國者三十餘國皆稱王大倭王居邪摩惟其地在會稽東俗皆文身自云太伯之後自倭國東千

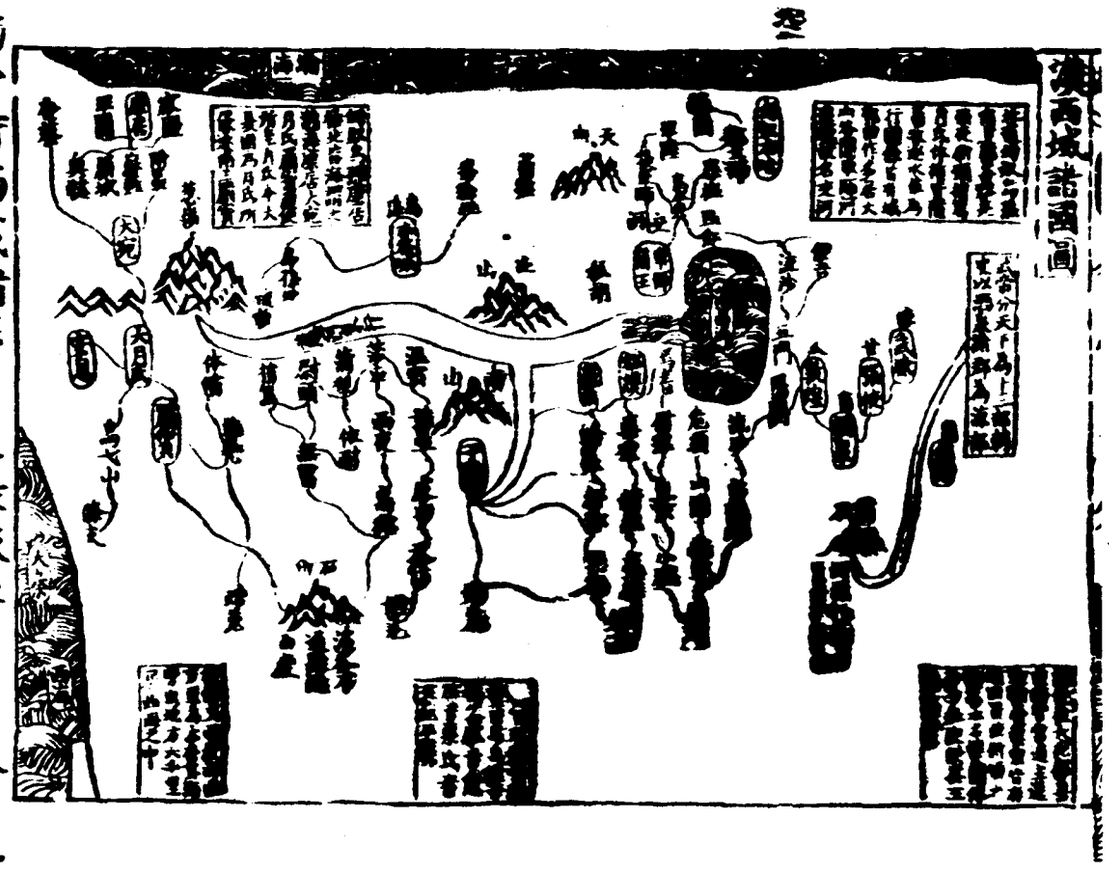
里名拘奴國南四千里名朱儒國人長三四尺自朱儒東南行船一年至裸國黑齒國倭國之徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分為八齊小白塞之為一今河間另高以東平原鬲津往往有其遺處蓋塞其八枝并歸於徒駭也（九域志）

宗時倭國遣使僧蝦蟆（池一）人來朝高宗平高麗倭國遣使來賀始改日本言其國在東近日所出也○扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國在大漢東二萬里宋大明五年罽賓沙門至其國傳佛法北狄周有山戎獫狁秦漢有匈奴桓靈時有

東震旦地理圖

鮮卑後魏蠕蠕（音輭）西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居松漠間至宋朝益盛稱大遼後有女真稱大金韃靼（音達）稱蒙古（一）西羌三代為患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙充國破先零（音憐）置金城郡以處降羌東漢屢為患踐頗擊破之魏晉多亂閉隴永嘉後有谷渾唐初吐蕃并吐谷渾党項諸羌遂為強國

海南諸國扶南丹丹交趾真臘故臨大食白達大秦盧眉勿斯里（島夷雜記）宋朝來貢石占城三佛齊勃尼闍婆注輦丹流眉蒲端



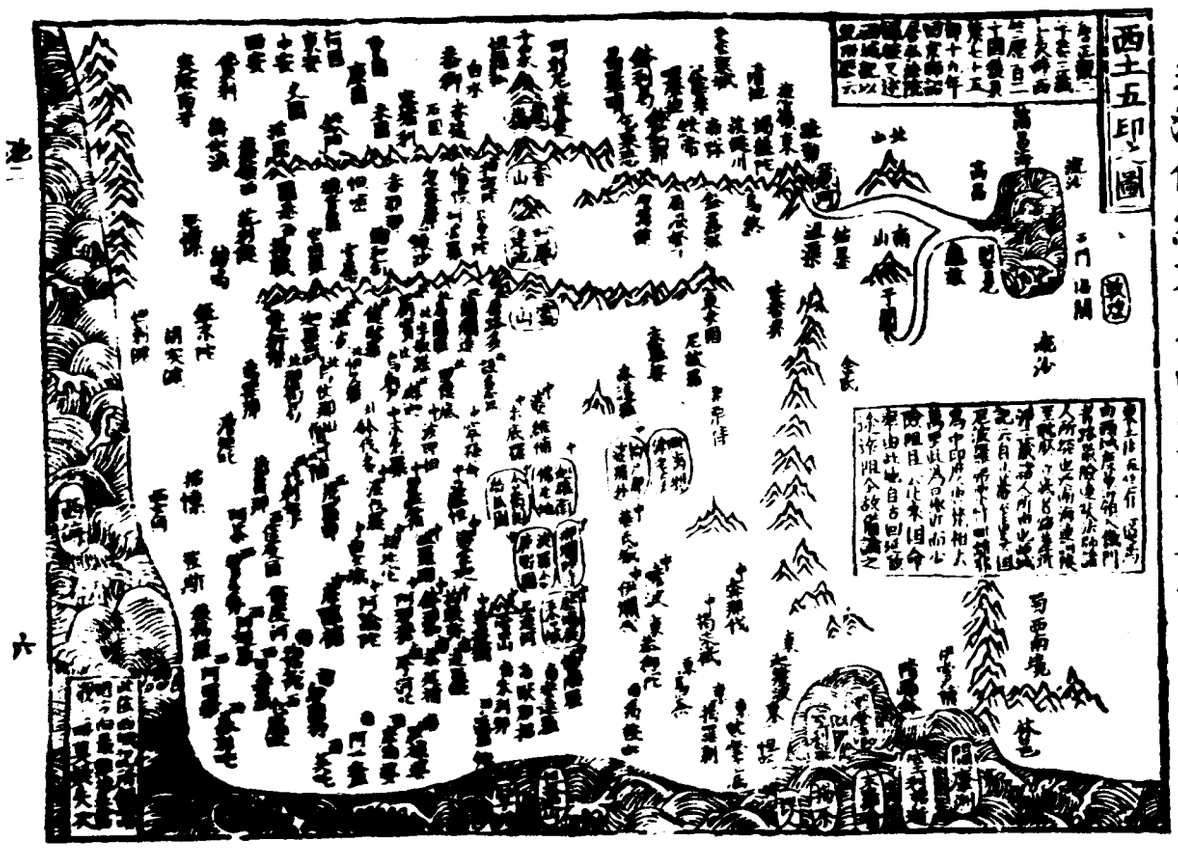
漢西域諸國圖

物帝時西域諸蕃多至張掖與中國交市帝令裴矩掌其事撰西域圖記云發自敦煌至于西海凡為三道北道從伊吾經蒲類海鉄勒部突厥可汗（音克寒北庭都護之號）庭度北流河水至拂菻國達于西海其中道從高昌焉耆龜茲疏勒渡葱嶺鏺汗蘇勒沙那康國曹國何國大小安國穆國至波斯達于西海其南道從鄯善于闐朱俱波喝盤陀度葱嶺經護密吐火羅挹怛忧延漕國至北婆羅門達于西海其三道諸國亦各有路南北交通故知伊吾高昌鄯善並西域之門戶揔湊敦煌（云云）帝由是甘心將通西域令矩往張掖引致西蕃四十餘國（隋書裴矩傳）

（注一）

高昌即車師前王庭（交河也）有貪汙山夏有積雪山北即鉄勒界也自敦煌向其國多沙磧（七切亦作磧）茫然無蹊徑欲往者尋人畜骸骨而去或聞歌哭聲蓋魑魅所為也商旅往来多取伊吾路（北史西域傳）

述曰談天地之極際者無若佛經其言須弥四洲猶太倉一粟耳至如閻浮提者則又四洲之南境經言縱廣七千由旬周圓之可得二十八万里以一由旬四十里計之也從遼東西行出陽関踰葱嶺經五竺盡西海際從南海北行出鴈門踰沙漠極北至瀚海縱横皆可九万里而世人之通識見漢時四夷之盛不出万里以故乍聞此說莫之能信須知此方居東天竺居中自此方西至天竺為四万五千里自天竺西向盡西海亦四万五千里如此則此地為閻浮之東方信矣世儒謂之中國且據



此地自論四方之中耳儒家談地止及萬里則不知五竺之殷盛西海之有截也道家談天止及三境則不知六欲四禪四空之高遠無色之無極也況欲知萬億須彌三千大千之天地邪況欲知華藏世界周徧建立如帝網邪是則談天地之極際者非馮佛經不足以盡其致也

贍部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八百里十地菩薩化爲龍王於中潛宅出清泠水以給贍部池之東面銀牛口流出東南海池之南面金象口流出信度河遶池一帀入東南海池之西面琉璃馬口流出縛芻河遶池一帀入西北海池之北面頗胝師子口流出從多河遶池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山爲東華河源云贍部洲自高昌近者曰阿耆尼國有伽藍百所僧徒四千餘人習學小乘教兼學大乘西南六百里曰跋祿迦始曰西北六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行五百里素葉水城西四百里千泉南面雪山三面平陸突厥來此避暑西至呾羅私西南白水西南恭御城南筏赤建西石國西窣堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國西南至迦畢試伽藍百所東入北印度境至濫波東至健馱羅使大塔高五百尺元魏胡太后造達南至那揭呰度境北印至烏仗那王舍城又東南至摩揭陀南至尸棄陀渡河至達摩帝○南至闍悉多西至縛伽浪南至紇反曰蓋百所居多勿漢言立塔供養者十數人皆有伽藍百所東南至舍衛國城南五里餘部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八百里十地菩薩化爲龍王於中潛宅出清泠水以給贍部池之東面銀牛口流出東南海池之南面金象口流出信度河遶池一帀入東南海池之西面琉璃馬口流出縛芻河遶池一帀入西北海池之北面頗胝師子口流出從多河遶池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山爲東華河源云贍部洲自高昌近者曰阿耆尼國有伽藍百所僧徒四千餘人習學小乘教兼學大乘西南六百里曰跋祿迦始曰西北六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行五百里素葉水城西四百里千泉南面雪山三面平陸突厥來此避暑西至呾羅私西南白水西南恭御城南筏赤建西石國西窣堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國西南至貨利○自康國即前東安西中安西至西安西南貨利○自康國即前西南至史國東南入鐵門南出至覩貨羅即前南至醯盹七日說法處南接波剌斯南面雪山北引隋書云火祆出此國東抵葱嶺西接吐火羅即前南河北流至怛密東至赤鄂攝鐵門○順縛芻河北流至怛密東至赤鄂衍又東至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鍐沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謎陀南至尸棄陀渡河至達摩帝○南至闍悉多西至縛伽浪南至紇反曰蓋百所居多勿漢言立塔供養者十數人皆有伽藍百所東南至舍衛國城南五里餘胎生九傍衣尚存東喻黑嶺至拘謎陀南至尸棄陀渡河至達摩帝○南至闍悉多西至縛伽浪南至紇反曰蓋百所居多勿漢言立塔供養者十數人皆有伽藍百所東南至舍衛國城南五里餘胎生九傍衣尚存東喻黑嶺

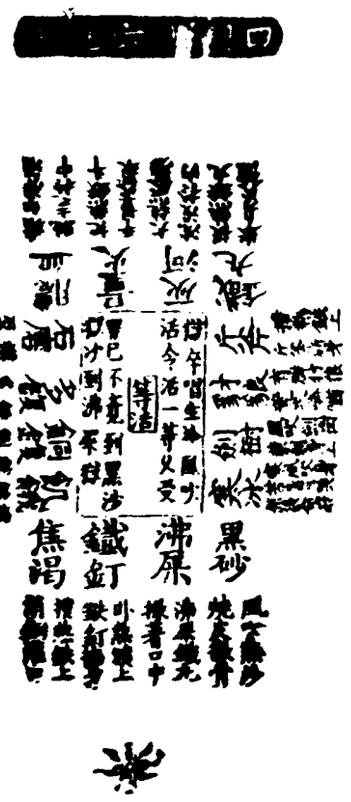
東南至迦毘羅衛夫人勝善薩降胎處此去國二萬里靜飯王廓淨飯王舍佛遺身舍利建塔表記其傍猶有瞿夷耶輸陀羅二塔寶映日光如大炬焉西南至拘尸那伽佛滅處上東有金棺塔塔中佛像東北向臥長丈六尺西有娑羅雙樹東南有支提石室內有佛坐像南有佛齒塔及佛所用鐵鉢金錢花等集在此方人名引正為龍猛菩薩所造塔內有舍利放光現瑞時有國王大臣及諸豪族爭來分取舍利各還本國建塔供養故此塔獨無舍利也自此東南行八百餘里至阿利尼國此云不信佛法國之東境南臨大海東西千餘里南北二百餘里土地出金銀銅鐵多產象馬氣候暑熱人民殷盛風俗輕浮不信佛法伽藍荒廢僧徒寡少天祠數百異道雜居其王剎帝利種也名曰戒日王仁慈博愛興隆三寶每五年一設無遮大會傾竭府藏以惠貧窮遠近聞風而來會者數萬人自古未有也王自為大施主隨其所須盡心給施會畢王更以己所服用及珍寶等重事供養故此國之人名引正為龍猛菩薩所造也王信佛法不信鬼神

拘尸方丈鹿園雞嶺徧礼聖迹住那爛陀十年求經還耽摩立底升舶過揭荼將梵本寄佛逝作南海寄歸傳求法高僧傳永昌元年秋回廣府至冬復附舶至佛逝住三載證聖元年回洛京譯經

述曰贍部一洲在西為五印度飛行輪王之所治是為梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是為君子之國北為狄種獫狁匈奴胡人之鄉封域分殊不當指蔑為胡以自混濫如舊称胡跪胡經胡漢老胡皆無稽之言不足用也諸經言國城數不定者古今雖合不同也如此方周千八百國

春秋七十餘國秦七國魏三國晋十六國或離或合為國不一要不出此一境也又諸經華梵不同者羅什宣河梵師虺伽什云須弥梵云蘇迷盧並指什譯為訛此說未可為定蓋由求法沙門所問土音中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南北音轉名處名物其語各殊又如此方同一震旦而周秦漢晋為號不同豈當定是非於古今之際能識此意則華梵不同自可心會也

新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上尖下闊猶如穀聚○薩婆多論南洲下土泥五百由旬白墡五百由旬等活至極熱七獄共高一萬九千由旬各廣萬由旬無間高廣二萬由旬阿毘曇論等活壽五百歲黑繩千歲衆合二千歲號叫四千歲大叫八千歲炎熱一萬六千歲極熱半劫無間一劫俱舍論等活一晝夜當四天王五百歲次第至炎熱一晝夜當它化一萬六千歲無間捨身即生彼故二苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間此獄縱廣八萬由旬一面有一丈夫滿百年取一胡麻如是取盡復以二十頻浮陀壽為一泥賴陀壽餘次第準此人亦滿多人亦滿多論二萬由旬



新婆沙論八熱獄一一獄有四門一一門外有四遊增有情遊彼其苦增故地獄有情其形如人正法念經阿鼻苦千倍過前七大地獄

又受苦已至黑沙獄乃至寒氷獄然後命終準前受苦加重由惡意向父母及聲聞墮此獄中三名衆合衆多苦具熾然猛熱合來逼惱（餘義準前作惱）由造三惡業墮此獄中四名叫喚獄卒捉人擲鉄鑊中涌沸叫喚由瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鐵鑊中號咷大叫（池三）由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鐵城中火然焦爛由燒炙衆生墮此獄中八名無間（梵語阿鼻此云阿昆）獄卒捉彼罪人剥皮纏身著火車上萬毒並至無不苦時為極重罪墮此獄中十（惡五逆也已上參用長阿含經文）此八地獄在閻浮洲下重累而住受熱惱苦前二有主治次三少主治後三無主治二寒地獄者有八一名皰浮陀寒苦所切肉生細泡二名尼賴浮陀寒風所吹通身成泡此二從身相受名三名阿吒吒脣動不得舌作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲五名嗢哳咤内掣氣作聲此三從聲相受名六名臀波羅此是青蓮花肉色細拆似此華七名波頭摩此是赤蓮花肉色大拆似此華開八名分陀利此是白蓮花由彼骨拆似此花開此三從痛相受名此八獄在鐵圍山底仰向居止受寒凍苦三邊地獄者有三山間水間曠野受別業報此應寒熱雜受（三法度經鑊方有切大釜）

閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王宮殿縱廣正等六千由旬七重欄楯七重行樹圍繞花池種種羙果香風遠薰衆鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤融銅汁在前出生宮殿即變為鉄獄獄卒取王撲熱鐵地以銅汁寫置口中時王怖畏作念頗我捨身於人間受生如来法中正信出家發是善念宮殿還成七寶五欲具足（起世經）閻羅王昔為毘沙國王撲諸王與維陀始生王戰兵力不敵因立誓願為地獄主臣佐十八人領百萬衆同立誓曰後當奉助治此罪人毘沙王者今閻羅王是十八臣者今諸小王是百萬衆者諸阿（地獄經阿無間云無間）旁是（閻地獄正法念經）兄妹皆作獄主故云雙王又菩樂並受故（經音義）阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網有十八萬子（鄙的切）周帀七重皆是刀林四大銅狗十八獄卒八頭六十四角六十四（上四本）眼有七鉄幢火涌如沸若有罪逆命終之時銅狗化十八車狀如寶羙蓋一切火焰化為玉女罪人遥見心喜欲往風刀解体寒急作聲尊得好火安在車上即便火然罪人命終来坐火車屈申臂頃直入阿鼻從上兩下如旋火輪至於下萬化閻羅王大聲告敕痴人獄種汝在世時不孝父母邪見無道汝今生處名阿鼻獄如是大苦一日一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虚食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物嬈逸無道此人罪報經八萬四千大劫復入東

佛祖統紀卷第三十二

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六三〇頁中五行「逸一帀」，[徑]作「逸池一帀」。下同。

一　六三〇頁中一〇行夾註右第一一字「来」，[徑]作「未」。

一　六三〇頁中一二行夾註左「白曰」，[徑]作「舊曰」。

一　六三〇頁下七行夾註右「北背雪山」，[徑]作「北面雪山」。

一　六三〇頁下一四行第三字「比」，[徑]作「北」。

一　六三二頁上九行第一二字「當」，[徑]作「爲」。

一　六三二頁下二〇行「久受」，[徑]作「人受」。

一　六三三頁上五行「鉄鏤」，[徑]作「鐵鏤」。

一　六三三頁下一〇行夾註「自是兩義」，[徑]無。

佛祖統紀卷三十三　池三

宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

法門光顯志第十六

佛法不思議且將兩宮於眞俗不二之際至若示之以建化之門則必憑藉佛事以助明住持三寶之相即事而眞撰法門光顯志　池三

雕像　帝釋請佛升忉利天爲母說法優填王(拘睒彌國上)雕像(一阿含○增一阿含○案西域記優填王請目連以神力接工人上天親觀妙相用旃檀雕像高五尺)思覩如來即以旃檀作如來像高五尺時閻浮提內始有

鑄像　波斯匿王聞優填王雕像乃以紫磨黃金鑄作佛像亦高五尺(增一阿含○觀佛三昧經云優填王鑄金像)

畫像　漢明帝使秦景(一作慶)蔡愔(一作音)往西土(佛國)圖佛像(始)及畫師(東土畫始)第四畫樣(此西土畫像東土)歸於洛陽西陽門及顯節陵上供養

舍利塔　佛入滅帝釋於善見大城起四塔城東照明園髮塔城南粗澀園衣塔城西歡喜園缽塔城北駕御園牙塔名忉利四塔又迦維衛國生處塔摩竭提成道塔波羅柰鹿野轉法輪塔拘尸那城雙樹間涅槃塔謂之人中四塔(增一阿含)佛滅度後百年阿育王取佛舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千塔葺者邪舍舒指放光八萬四千道令羽飛鬼各隨一光盡處安立一塔於一日中徧贍部界在震旦國者一十九所(阿育王傳○十九塔白馬寺東聖冢建康長干寺塔四明阿育王塔臨海成都並有阿育王塔劉薩訶於夢中聞觀音說)

浴佛　四月八日是佛生日人民念佛浴佛形像(摩訶剎頭經)浴像時誦偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢願證如來淨法身(浴佛經)

浴僧　首陀會天請佛及僧洗浴供養佛告阿難此天由此福行未來與道士角試燒經放光而(經○首陀會天子名也凡稱天而非六欲十八梵之名者皆天子也如者婆毗首羯磨等皆仰利天子也)許數數浴生世善故(四分律)

供燈　佛告舍利弗有人於塔廟形像奉施燈明乃至以少燈炬如此福德唯佛能知(遺經)身燈　佛言我昔於閻浮提作國王剜身出肉深如大錢以蘇油灌中作千燈炷語婆羅門請說經法求無上道(菩薩行經本)菩薩爲法因緣剜身爲燈(涅槃經)

無盡燈　賢首法藏師爲則天以十鏡置八隅中安佛像然燈照之則鏡鏡現像以表刹海重重無盡之意(諸宗立教志)

放燈　佛教初來與道士角試燒經放光而卷帙無損時當正月十五日明帝乃令每於門請說經法求無上道(菩薩行經本)菩薩爲法因緣剜身爲燈(涅槃經)

無盡燈　賢首法藏師爲則天以十鏡置八隅中安佛像然燈照之則鏡鏡現像以表刹海重重無盡之意(諸宗立教志)

放燈　佛教初來與道士角試燒經放光而卷帙無損時當正月十五日明帝乃令每於門請說經法求無上道(菩薩行經本)菩薩爲法因緣剜身爲燈(涅槃經)

輪藏　梁傳大士愍世人多故不暇誦經及不識字乃於雙林道場創轉輪藏以奉經卷其誓有曰有三登吾藏門者生生不失人身有能信心推之一匝則與誦經其功正等有能旋轉不計數者所獲功德即與讀誦一大藏經正等無異藏前相承列大士像備儒道釋冠服之相者以大士常作此狀也(佛印爲王荊公讚其像曰道經儒履釋袈裟和會三家作一衆志卻坐維摩詰床趺坐待龍華)列八大神將者八部天神也保境將軍者在日烏傷宰發誓護藏者也(義烏縣舊名烏傷詳見傳大士傳)　池三

講懺儀　僧傳稱漢魏以來請僧設供同於祠祀起坐威儀略無規矩至晉朝安法師始依經律作赴請禮讚等儀立爲三例一行香定座上講二六時禮懺三布薩等法其後遠法師復立法社節度有文在廬山集)唐宣律師立分五衆物儀章服儀歸敬儀鳴鍾犍度照律師作落髮儀皆附時傍教以爲法也(釋門正統)

諸經行法　智者製法華三昧儀（國清百錄）溪述補助儀以資觀想法智撰大悲心咒行法金光明懺法慈雲撰金光明護國儀依百錄（述補助）及撰淨土懺儀彌陀懺儀請觀音懺儀燄盛光懺儀神照撰仁王懺儀淨覺撰楞嚴懺儀如意輪課法智涌撰功德天懺儀皆諸祖依四三昧自行化它之法也

供佛（諸如來者皆是法身若在世若滅後所有供養福無有異（寶積經）供養佛者得大福德速成菩提（不思議境界經）若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得萬倍報乃至施佛得無量報我今分別諸福田故作是說

數三昧門（華嚴經入法界品）

供羅漢　佛滅時付囑十六阿羅漢與諸主作眞福田時阿羅漢咸承佛敕以神通力延自壽量若請四方僧設無遮施或所住處或詣寺中此諸尊者及諸眷屬分散往赴皺隱聖儀密受供具令諸施主得勝果報（法住記始）

除四大羅漢十六羅漢餘皆（宋拓磧砂藏作位）入滅四大羅漢者彌勒下生經云迦葉冥頭盧羅云軍徒鉢歎十六羅漢出寶雲經然實頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即加迦葉軍徒（妙樂○實頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者即是賓度羅自是佛滅百年遠法住記者述十六之列）

供知識　文殊南遊至福城東際爲善財童子說法令求菩提近善知識從此經歷一百十城參五十三善知識入普賢道場得微塵

（優婆塞戒經此言檀田勝）不如有人施畜生一口飲食乃至施餓狗蟻子悲田最勝（此像法決疑經悲田勝）一分施難勝如來一分與最下乞人福田無二（雄摩經此言悲敬不二）世言供三千佛者過去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現在賢劫始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日光佛終須彌相佛一千佛（三劫各有一千佛）言供千佛者現在賢劫千尊也

忌（孤山撰齋忌禮懺文○章安禪師唐正觀二年二月二十八日忌○法華禪師唐永隆元年十一月一日忌○天宮禪師唐高宗朝（志磐撰）○左溪禪師唐天寶十三載九月十九日忌（撰齋忌疏不知歲月）○荊溪禪師唐建中三年二月五日忌（志磐撰齋忌疏）○螺溪法師宋雍熙四年十一月四日忌（志磐撰齋忌疏）○寶雲法師宋端拱元年十月二十一日忌（志磐撰齋忌疏）○法智法師宋天聖元年正月五日忌（志磐撰齋忌疏）○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌（志磐撰齋忌疏）○盧山法師晉義熙十二年八月六日忌（志磐撰齋忌疏葛天民述）

（宋譯雜阿含經卷三十六凡十六位）入滅四大羅漢者彌勒下生經云迦葉冥頭盧羅云軍徒鉢歎十六羅漢出寶雲經然實頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即加迦葉軍徒（妙樂○實頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者即是賓度羅自是佛滅百年遠法住記者述十六之列）

（梁譯文）達磨禪師北魏大統元年十月五日忌（宋拓磧砂藏作淨覺撰禮讚文）○南山律師唐乾封二年十月三日忌（撰遺誡大照律師撰齋忌疏）○大智律師宋政和六年九月一日忌（則顏聖徒撰禮讚文）○寶雲法師宋端拱元年十月五日忌（志磐撰齋忌疏）○法智法師宋天聖元年十月十日忌（志磐撰齋忌疏）○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌（志磐撰齋忌疏）○盧山法師晉義熙十二年八月六日忌（志磐撰齋忌疏葛天民述）

（宋譯雜阿含經卷三十六凡十六位）入滅四大羅漢者彌勒下生經云迦葉冥頭盧羅云軍徒鉢歎十六羅漢出寶雲經然實頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即加迦葉軍徒（妙樂○實頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者即是賓度羅自是佛滅百年遠法住記者述十六之列）

（優婆塞戒經此言檀田勝）不如有人施畜生一口飲食乃至施餓狗蟻子悲田最勝（此像法決疑經悲田勝）一分施難勝如來一分與最下乞人福田無二（雄摩經此言悲敬不二）世言供三千佛者過去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現在賢劫始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日光佛終須彌相佛一千佛（三劫各有一千佛）言供千佛者現在賢劫千尊也

供知識　文殊南遊至福城東際爲善財童子說法令求菩提近善知識從此經歷一百十城參五十三善知識入普賢道場得微塵

（孤山撰齋忌禮懺文）○章安禪師唐正觀二年二月二十八日忌○法華禪師唐永隆元年十一月一日忌○天宮禪師唐高宗朝（志磐撰）○左溪禪師唐天寶十三載九月十九日忌（撰齋忌疏不知歲月）○荊溪禪師唐建中三年二月五日忌（志磐撰齋忌疏）○螺溪法師宋雍熙四年十一月四日忌（志磐撰齋忌疏）○寶雲法師宋端拱元年十月二十一日忌（志磐撰齋忌疏）○法智法師宋天聖元年正月五日忌（志磐撰齋忌疏）○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌（志磐撰齋忌疏）○盧山法師晉義熙十二年八月六日忌（志磐撰齋忌疏葛天民述）

（梁譯文）達磨禪師北魏大統元年十月五日忌（宋拓磧砂藏作淨覺撰禮讚文）○南山律師唐乾封二年十月三日忌（撰遺誡大照律師撰齋忌疏）○大智律師宋政和六年九月一日忌（則顏聖徒撰禮讚文）○寶雲法師宋端拱元年十月五日忌（志磐撰齋忌疏）○法智法師宋天聖元年正月五日忌（志磐撰齋忌疏）○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌（志磐撰齋忌疏）○盧山法師晉義熙十二年八月六日忌（志磐撰齋忌疏葛天民述）

（宋譯雜阿含經卷三十六凡十六位）入滅四大羅漢者彌勒下生經云迦葉冥頭盧羅云軍徒鉢歎十六羅漢出寶雲經然實頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即加迦葉軍徒（妙樂○實頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者即是賓度羅自是佛滅百年遠法住記者述十六之列）

（優婆塞戒經此言檀田勝）不如有人施畜生一口飲食乃至施餓狗蟻子悲田最勝（此像法決疑經悲田勝）一分施難勝如來一分與最下乞人福田無二（雄摩經此言悲敬不二）世言供三千佛者過去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現在賢劫始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日光佛終須彌相佛一千佛（三劫各有一千佛）言供千佛者現在賢劫千尊也

供知識　文殊南遊至福城東際爲善財童子說法令求菩提近善知識從此經歷一百十城參五十三善知識入普賢道場得微塵

常色力命安得無礙辯（五福田經）佛言施食有五福施命施色施力施安施辯何謂施命人不得食七日壽終智者施食則爲施命其施命者世世長壽財富無量何謂施色人不得食顏色顦顇智者施食則爲施色其施色者世世端正顏色暐曄何謂施力人不得食所作不能智者施食則爲施力其施力者生天人間力無等雙何謂施安人不得食心愁身危不能自安智者施食則爲施安其施安者世世安隱不遇衆殃何謂施辯人不得食身羸意弱口不能言智者施食則爲施辯其施辯者慧辯通達聞者歡喜是爲五福（施食五福經）施

有三法一送食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心供養名下（增一阿含經）若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘老病貧乞不聽入會徒喪飲食了無善分（像法決疑經）四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養其福最多（普廣經）檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差（又世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧（梵網經）佛入舍婆提城乞食有婆羅門以佛數數到其家心作是念是沙門何以來數數如負其債佛時說偈曰時雨數數墮五穀數數成數數設粥　舍衛國難陀毋作釜飯遍上汁自飲覺身中風除食消便作念閻梨是一食人應修福業數數受果報婆羅門聞已慚愧取鉢盛食奉佛懺悔出家得阿羅漢（大智度論）若人能日日立要先施（優婆塞戒經）僧食然後自食如是施中最上（施飯盡者事起於此今城市）

（六）

當食粥乃取多水少米煎去二分入胡椒薑菱持詣佛所白言願世尊聽諸比丘食粥佛許之爲說偈曰持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂辯清辯宿食風除飢渴消是名爲藥佛所說欲得人天長受樂應當以粥施衆僧（僧祇律。辯辯粥是二義）

（七）

出釜畫不成字名不正食（僧祇律）明相出始得食粥餘皆非時（四分律）日照剎部樹天作白色舒手見掌文分明是爲明相（摩訶僧祇律）粥名小食自食（寶雲經）行乞食者破一一憍慢（法集經）食有三種一受請食二衆僧食三常乞食前二食起諸陋因緣若得請便言我有德若不請則嫌恨彼或自鄙薄是貪法則能遮道若僧食者當隨衆法斷事擯人料理僧事心則散亂妨廢行道有如是惱亂應受乞食法（十二頭陀經）

（八）

持齋　佛言日中三世佛食（毗羅三昧經。今言中食是也）時食若午時日影過一髮一瞬即是非時（祇律）若比丘非時食者波逸提（四分戒本。十誦律波逸提義）翻為噉噉在口燒煮地獄）齋者以過中不食為體（毗婆沙論）佛言一日持齋有六十萬歲糧復有五福少病身安少睡少婬得生天識宿命（雜譬喻經）齋者齊也齊身口業也齊者秖是中道後不得食者表中道法界外更無別法也（請觀音疏）

（九）

出生飯　此有二緣一者涅槃經令施曠野鬼毗柰耶律令施鬼子母等此曹本食肉啖人佛化之受戒不殺乃噉弟子隨處施食令人死中有身若未得生緣極七日住死而復生如是展轉生死至七七日決定得生若有生緣即不定今尋經旨極善惡無二者歃口經託阿難爲緣令施餓鬼食令齋堂別具小斛於食畢衆作法施之或各具小生斛夜間咒施此通道俗行之

三長齋　佛謂提謂長者曰四時交代歲終三覆以校一日六奏諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正月五月九月旦日案行王民破齋犯戒者犯輕垢罪（梵網戒經。世人以此三月忌上。任世人避

（十）

六齋　帝釋敕四王各治一方白月八日遣使者案察衆生善惡十四日遣太子十五日王親臨黑月三日亦如是若王親下星宿鬼神俱時隨從如遇修行齋戒諸天相慶即爲注祿增算（四天王經）若國王大臣於六齋日敕諸境內令行不殺（普賢觀經）

十齋　每月十齋日持佛善薩號乞福滅罪（一齋經於六齋日加月旦十八二十四二十七七齋　人死中有身若未得生緣極七日住死而復生如是展轉生死至七七日決定得生若有生緣即不定今尋經旨極善惡無

中有（瑜伽論○中有次生人天極惡即入地獄或生三惡趣即日死亡不經中陰今名中陰極善即生淨土）之齋七者令中有種子不轉生惡趣也（釋氏覽）述曰孔子生三年然後免於父母之懷故報以三年之喪佛經云人死七七然後免於中陰之趣故備乎齋七之法至於（三）今人百日小祥大祥有舉行佛事者雖因儒家喪制之文而能修釋門奉嚴之福可不信哉

預修齋　普廣菩薩白佛言若善男女未終之時逆修生七（略舉此）然燈懸旛請僧（即僧次請供也）轉經得福多否佛言其福無量又言父母（八）親族命終受苦為其修福得福多否佛言七分獲一緣前生不信道德故若以亡者嚴身之具屋宅園林以施三寶可拔地獄之苦（隨願）生（往生經）

述曰案夷堅志載鄂渚王媼常買紙錢作寄庫令僕李大代書押媼亡李忽得疾仆地三日蘇云為陰府遣捕至庫所令認押字李曰此我代主母所書也引見金紫官問答如初官曰但追證此事可令回將出媼至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者當以往生經為據以爽堅志為驗

毘婆尸佛遺法之中有諸比丘四衢道上施座置鉢作是言曰誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能奪（雜寶藏經）為二十雖據經文實為汎濫世有霆師天供（九）煥法師以天位失序嘗述天傳謂梵釋四王皆有君主號令之權功德則寄於北天大辯則寄於山澤此為有主客義也功德大辯為女梵釋之天為男此有男女義也密迹春屬皆大菩薩是為本現居神像是為迹此有本迹義也功德大辯處客天示女質而能對揚佛化則謂之顯餘雖影響而言行不揚則謂之晦此有顯晦義也知此四端可與（池三）人加樹神地神也十六位者加摩利支常駄也或加日月娑竭羅龍等或為十八或述曰譬嘗案煥師義述供天禮文（校在東湖尊教寺塔局）定十六位先梵釋次比天法智謂經家先標比方者西土以比方為上次東西天次功德大辯若摩利支常駄二天是明智住南湖日加入之（事見本傳）次密迹散脂樹神地神鬼母二十八部共十六位以此為定訶利帝此翻惡賊蓋是鬼子母未受戒時食王城男女居人怨之故作此目今既護法須當削去訶利帝南一字李曰此我代主母所書也引見金紫官問答如初官曰但追證此事可令回將出媼至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者當以往生經為據以爽堅志為驗

述曰譬嘗案煥師義述供天禮文（校在東湖尊教寺塔局）定十六位先梵釋次比天法智謂經家先標比方者西土以比方為上次東西天次功德大辯若摩利支常駄二天是明智住南湖日加入之（事見本傳）次密迹散脂樹神地神鬼母二十八部共十六位以此為定訶利帝此翻惡賊蓋是鬼子母未受戒時食王城男女居人怨之故作此目今既護法須當削去訶利帝南一字李曰此我代主母所書也引見金紫官問答如初官曰但追證此事可令回將出媼至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者當以往生經為據以爽堅志為驗

人加樹神地神也十六位者加摩利支常駄也或加日月娑竭羅龍等或為十八或（池三）孟蘭盆供　經言是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日以百味飲食安盂蘭盆中施佛及僧以報父母長養慈愛之恩（孟蘭盆經○此翻解倒懸言奉盆供於三寶見自要）

述曰目連託救母以興緣如來示奉盆以能對揚佛化則謂之顯餘雖影響而言行不垂法所以教人道以報重恩也自大教東流古今帝王所以奉盆供者為多矣（事見自要）

然今之寺舍多於此日施解供亡如常（志）法者雖無奉盆之儀而不失盂蘭之意

梁武帝夢神僧告之曰六道四生（池三）受苦無量何不作水陸大齋以拔濟之帝以水陸齋　問諸沙門無知之者唯誌公勸帝廣求經論必有因緣帝即遣迎大藏積日披覽創立儀（十）文三年而後成乃建道場於夜分時親捧僊文悉停燈燭而白佛曰若此儀文理協聖心願拜起燈燭自明或體式未詳燭暗如故言訖一禮燈燭皆明再禮宮殿震動三禮天上雨華天監四年二月十五日就金山寺依僊助解並云經中雙舉祇目一人（淨無住居安日沙門一本作月）不令稱冒（當設旦修懺必於天位刪去但順經文失於刪削）然哉舊立十二位者依懺儀也十四位者後

不能備錄蓋隆之際此儀不行至唐咸亨中西京法澄等禪師夢泰山府君召往說法後獨坐方丈見一冥吏前告之曰向於泰山府君處覆齋法之盛而刻其板復益幽品其文是梁武所集今大覺寺吳僧義濟得之願師往求如法備設師尋詣大覺果得其文遂於月望修齋已畢復見向異人與徒屬十數前致謝曰弟子即秦莊襄王也（莊襄）指其徒曰此范睢穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽是秦始皇父至咸亨九百四十年又因陰府昔梁武金山設會前代紂王之臣皆得脫免弟子是時亦暫息苦但以獄情未決故未獲脫今蒙齋懺弟子與此輩并列國君目皆承法力得生人間言訖而隱自是英公常設此齋流行天下（東川楊詢水陸儀一局中有楊搥官儀文盛行于世）

述曰昔眞隱史越王嘗過金山慕水陸齋法之盛乃施田百畝於月波山專建四時水陸以爲報天地君親之舉且親製疏辭刻石殿壁撰集儀文刊板于寺既而孝廟聞而嘉之賜以水陸無礙道場寢輸扁于殿遠今百年修供惟謹去月波里所有梵苑曰尊教師徒濟濟率沙門族姓三千人施財置田一遵月波四時普度之法先是尊教同人有謂越王疏旨之辭專爲平昔仕宦報效君親之舉美則美矣而於貴賤貧富未見平等修供之意乃力挽志磐續成新儀六卷推廣齋法之盛而刻其板復依準名位繪像幢者二十六軸及今創立齋會於是儀文像軸皆得其用時主其事者寺沙門奭謙清節文學師竝以法施者月波住山宗淨也以文字施者則志磐也可不信哉

十王供　世傳唐道明和上神遊地府見十王分治亡人因傳名世間人終多設此供十王名字藏典傳記可考者六閻羅五官（二見三名）平等（華嚴感應傳郭神亮爲使者追至平等王所因誦若人欲了知

尊教同人有謂越王疏旨之辭專爲平昔仕宦報效君親之舉美則美矣而於貴賤貧富未見平等修供之意乃力挽志磐續成新儀六卷推廣齋法之盛而刻其板復依準名位繪像幢者二十六軸及今創立齋會於是儀文像軸皆得其用時主其事者寺沙門奭謙清節文學師竝以法施者月波住山宗淨也以文字施者則志磐也可不信哉

當願十方伽藍視此爲法大興普度之道

六道斛　淨名經云以一食施一切（言一切則全收）六道供養諸佛及衆賢聖然後可食南岳隨自意三昧云凡得食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差（楚宜反不齊也）別天台觀心食法鳴鐘後斂手供養一體三寶次出生飯稱施六道此皆等供十界即是今人施六道修水陸供之明證也

述曰妙樂云世人設六道者是梁武見江東多淫祀（殺生祭邪鬼）乃以相似佛法權宜替之此蓋荊溪一往以誡故未論十界等供之意亦是用婆沙論云若因祭祀唯鬼神得之餘趣不可盡得此是約人世祭祀言之耳若依出世法用平等心修無礙智者臨終語維那言人命終時得聞鐘磬增其正念惟長惟久氣盡爲期（見此本紀）之功臨終南山事鈔云病者將終打無常磬增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並得停止（鐘本經法經有此廣）付法藏經云罽賓王以好殺死作千頭魚劒輪遶身隨斫隨生有羅漢充維那休時打鐘聞聲之時劒輪住空遣信白

令長打過七日已受苦即止（此言緣之驗）南唐先主因殺降人囚陰獄唯聞鐘聲則暫息苦入冥者見之以報後主乃爲造一鐘於清涼寺鐫其上云蕆孝高皇帝脫幽出戾（通鑑志晉少帝時）慈雲奏斯爲近證

拄杖　若四輩弟子男女命終造作黃旛懸（十三）著剎上離八難（譬）若得生十方淨土隨風一轉轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量至成菩提（大灌頂經十一卷○世有書藥師如來此見別錄非經本事）寓錢　事祖云唐明皇使王璵爲祠祭使自蔑世葬者有瘞錢後世稍以紙寓錢爲鬼事至與乃用之以裸核冥報記云鬼所用錢即紙錢也若綠綃者亦紙爲之銀即錫鍮金即黃塗也

述曰唐以前無紙錢爲用者自王璵盛行此法於是冥中藏積繒鏹金銀繪綵與世間所用無少異由心法之能變造故天府冥關亦隨人心而轉世有用紙鏹寄庫者有鬼神用紙鏹入人間買物者有見泰山堆積蠟錢無用云人間化財用油炷度火爲汙者此等顯驗不一心生則種種法生不特紙錢一法而已也

放生　光明經述流水長者救魚十千天午報德此緣起也智者買斷篤梁悉罷江上採捕此立法也赴計詶獄中之難報修禪堂上之恩此顯驗也（此三事並見智者紀）唐肅宗乾元二年詔天下置放生池凡八十一所（頓眞卿爲碑）本朝眞宗天禧元年詔復天下放生池沿江淮州郡上下水五里並禁採捕（二事詳見通鑑志）慈雲奏西湖爲放生池以四月八日會都人縱魚鳥

捕此立法也（出梵網也）涅槃經　慈悲　薩　（但列三名）楞伽經　大蒜　興渠（梵網此五出但列四名不出興渠而加以韭若蒜分大小則仍有五名）此方慈悲薩大蒜小蒜如楞伽所列（楞嚴云熟食發婬生啖增恚）法智於南湖以佛生日放魚鳥祝聖人壽摳密劉均奉敕撰碑此皆放生之揵槩也

改祭　佛爲曠野鬼神鬼子母等改棄血食食而受僧衆出生之食此緣起也（二事並見曠石壁出曇）與鬼住福德日銷長無利益大力魔王現作佛身來爲說法非毀禁戒讚婬怒癡命終爲（非汙淨行名垢）薦蔬麪此人主立法也（二事見通鑑志）智者爲關王授戒慈雲爲白鶴授戒皆令禁斷葷血專事蔬食此沙門立法也（慈雲有改祭文并決疑十頌備引經驗）

戒五辛　佛戒五辛以其臭穢能障聖道食之者必招無間之罪（葷辣）葷而見聖道而甘爲無間之業耳今人不能戒是不欲備録經律爲世告勸粲然五章幸思遵奉

一名體會（異）夫言葷辛是爲二義（葷臭辣）葷而非辛如臭菜阿魏是也辛而非葷芥薑是也是葷是辛五辛是也梵網云大蒜（天台疏云葱小蒜正名）蘭葱（小蒜）興渠（大蒜）慈葱（慈之正名）木慈（非小蒜）蒜（胡荽也生張騫自西域得其種名胡荽）茖葱（蔥屬也生張騫自西域得其種名胡荽）薤（音胡買反顏山薤）慈葱（慈菜也生張騫自西域得其種名胡荽）革葱（革同慈）慈葱（慈菜也生張騫自西域得其種名胡荽）大蒜　興渠（梵網此五出）慈葱　韭　薤　蒜（但列三名）楞伽經　慈葱　韭　薤　大蒜　小蒜（但列四名不出興渠而加以韭若蒜分大小則仍有五名）此方雜阿含云革葱（革同慈）慈葱（慈菜也生于闐國）慈葱（慈菜也生于闐國）慈葱（慈菜也生于闐國

問輕重一時銷滅縱經飲酒食啖五辛佛菩薩天仙不將爲過觀世音陀羅尼經灌頂印咒二大毋指屈掌中捻無名指以無名指相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上咒曰唵步三末囉蘇摩盥莎訶誦二十一徧自灌其頂每旦於盆上結印誦之持咒之人犯欲及五辛誦此咒解之云云此二咒法以備誤犯之罪咒部神王反生犯數解則是重增瀆法之業也可不謹哉嗔譴適足以速無閒之業也可不謹哉五三教事證竺曇猷禮天台石梁遇聖僧謂曰汝毋懷妊時行經葱園胎氣犯穢不可住寺僧錄統天竺沙門覺稱云吾國食肉五辛者驅出城外故國中無貨此道藏云誦黃庭經忌食五辛又云道士受法忌淹穢五辛仙傳云樂子萇舉家飲仙酒升天獨從子墜地天神言此人茹蒜故不得往司馬公祭儀云凡祭雖得飲酒而不至亂謂設食肉不茹葷謂設食葷氣之物

述曰爲不急之物而自招無聞之報者世人啖五辛是也今諸師家多忽此事豈不痛哉昔檀萇食三白正避此過耳非故爲是矯世之行也因撰述斯文忽今時知法者遂發其願曰願十方諸佛菩薩天仙聞我祈請咸起加護願使檀林教響律苑三宗法門若主若伴咸知思護淨戒不於清淨伽藍種葱薤之臭革不於清淨齋供而和葱薤之臭味不以清淨身器而啖葱薤之穢境若不清淨則凡齋戒禪誦法事之所豈復可得感佛天而降

十六

神祇乎豈復可得鄙戮殃而來嘉祥乎豈復可得動幽冥而接濟乎當願普天之下凡僧藍道觀齋廚之內不用葱薤調和眾食及私自煮啖凡官府第宅齋醮之際於十日前嚴行禁斷不蹈非法僧道赴請法云南宋江陵龍華寺僧妙既亡之後一夕歸房靈語弟子可宗問和上今生何處妙曰粗可耳但應受小謫二年得免欲訴所司爲無袈裟可急爲製請僧設供以衣施之我可得也宗如教飯僧嘲衣既畢比丘道猛即見妙身披衣入堂休僧次坐聽經至散乃不復見

述曰磐自聞此適子姪眞視眞誥眞亢不幸早世焚龕之日皆不披袈裟唯用布偏衫杉裩而已設齋之前以平時所服七條作法於僧中施且復囑後人當力行於自身必壞之際也敢告知識共崇此法

佛祖統紀卷第三十三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六三五頁上一八行「粗澀園」，[經]作「初澀園」。

一　六三六頁下三行夾註「毒此山頗雪溪名賢陳侖○」，[經]無。

一　六三七頁上末行「長受樂」，[經]作「長壽樂」。

一　六三七頁中七行「一一」，[經]作「一切」。

一　六三八頁中七行第一二字「有」，[經]作「爲」。

一　六三八頁中一五行末字「東」，[經]作「東南」。

一　六三九頁下四行夾註「諸天祀文」，[經]作「諸天禮文」。

一　六四〇頁上九行夾註右第四字「經」，[經]無。

佛祖統紀卷第三十四　池一

宋咸淳四明東湖沙門　志磐撰

法運通塞志第十七之一

序曰佛之道本常而未始離乎世相推遷之際自釋迦鶴林諸祖繼出所以傳持此道東流震旦達于今而不息大較聖主賢臣宿稟一

池四

佛囑常為尊事而儒宗道流之信不具者時有排毀然終莫能為之泯沒以此道本常也夫世稱三教謂皆足以教世而皆有通塞亦時使之然耳列三教之迹究一理之歸繫以編年用觀通塞之相

欲知如来出興大意必先明乎本迹而終至結集三藏以垂範於天下後世中間八相次第以論所謂下兜率託母胎住胎宮示降生出父家成佛道轉法輪入涅槃於是一代化事為之大備始昭王甲寅終穆王壬申以為大綱云

明本迹

佛告大衆一切世間天人謂我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛以来甚大久遠若斯（法華經明大意）

（前見本迹文）我於無量壽佛所種諸善根為轉輪聖王最初值遇三十億佛同名釋迦（云云）最後值迦葉佛彼佛記我汝於来世當得作佛號釋迦牟尼我如是等事諸佛修學佛意尒乃生兜率天宮住一生補處（菩薩本行經明小）

（梵語佛陀此云覺者佛上世釋迦氏本迹文佛生淨飯王宮故名釋氏宮飯王此云淨飯也。阿那律至菩提此云無上正等正覺佛之號稱也迦葉此云飲光言身光飯氣餘光攝佛之別名迦葉此云能仁身屬佛時先上生兜率後下生南洲中天竺國日兜率天名曰聖善為諸天主說補處菩薩同頗同行乃至普賢神通行等（華嚴）

下兜率

菩薩從兜率天將降神時有十佛剎微塵數菩薩皆與菩薩俱頗同行乃至普賢神通行等（華嚴）

菩薩從兜率天下生閻浮提入於母胎（已示現出家成道入涅槃事）

（普賢菩薩勸發品

菩薩欲令著家衆生捨離家法故宣揚出家
功德示現出家（華嚴經）
五十年太子白父王言唯願聽我出家學道
王曰國未有嗣太子即以右手指妃腹曰卻後
六年汝當生男二月七日太子身放光明照
諸天宮諸天皆知太子出家時至皆來禮足
太子乘馬夜出城門至苦行林中自剃須髮
淨居天化作獵師身披袈裟太子以七寶衣
與之貿易天明至尼連禪河靜坐思惟宜應
六年苦行淨心守戒日食一麻一麥（因果經淨居天）
五淨居五那含聖人所生袈裟壞色衣
三夫抱名尼連禪河名此云不樂著
穆王（涌聰王子）

成佛道
四年

菩薩於菩提道場始成正覺（華嚴經）三十成道躡
釋迦牟尼（梵網經）既成道已梵天勸請惟願如來
當為衆生廣開甘露說無上法（涅槃經）
太子念言我今修於苦行垂滿六年我當受
食然後成道時牧牛女難陀取乳糜供上
吾薩如意飽食即趣菩提樹下釋提桓因化
為凡人施吉祥草敷以為座結跏趺坐而自
誓言不成正覺不起此座（因果經）三七日說名
降天魔（華嚴經入法界品）魔聞佛成道（梵本行經）
名稱遍布閻浮云能天主即切利天帝釋
等攝耳云道樹佛華嚴或見菩薩住梵宰天
降魔轉法輪入

江梨此即大
示降魔之文時魔王宮殿自然動搖魔王波
旬怖懼廣集軍衆執戟操劒角目切齒橫飛
亂擲菩薩觀之如童子戲波旬語菩薩云汝
不急去我擲汝海水菩薩語云汝今先能動
此澡瓶然後可能擲我海水波旬不能令動
故言對教說淨名金光明等經約時則食時
（法華經）
智鬪忤大聖顏得怨亮（因果經三魔羅此云能奪）
名此云惡魔王波旬既降魔已放大光明即便入定
思惟真諦悉知過去所造善惡壽命短長一
切衆生輪回五道無有真實（因果經）
二月八日明星出時天向時也霍然大悟得無上
道成最正覺（因果經）
（法華經）
（涅槃經）
（華嚴經）
（梵網經）
（佛本行集經）
（方等般若二年）
（華嚴經）
（涅槃經）
（華嚴經）
（涅槃經）
（華嚴經）
（涅槃經

阿育王（此云憂）遣使白翅多欲來問訊翅多往至王所摩頂說偈指示如來往昔行住之處悉令起塔復於洹河龍宮取閻王所藏釋迦舍利作八萬四千寶塔敕諸鬼神於閻浮提城邑蒲一億家為立一塔（云初佛在王舍城乞食有童子遙見世尊心念我當施以麦麨即手捧細沙著世尊鉢（池四）頗以功德令得一天下（纘蓋王（取蓋覆義）即於此生得供養佛世尊徵笑告阿難曰我滅百年此童子統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化廣布我舍利造八萬四千法王之塔

述曰摩騰謂漢明帝曰阿育王塔覆閻浮右十九處大士告劉薩訶洛陽（聖冢建鄴（長干鄭陰（王九）臨淄成都五處有阿育王塔今十九處不可備知而考之五處獨鄭陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣生末代值佛之幸也

三十四年佛滅後百年毗舍離城中跋闍子（此云比丘）擅行十事佛聽兩指抄食乃至得受金銀一一檢校非法非毗尼（第二七百結集）羅漢集論法毗尼（律云七百阿）

五十一年四祖毱多於摩突羅國以法蔵付（此云脇）提迦多

平王（宜曰遷王子東遷洛陽）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教因瑞應經有沸星天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

顯王（烈子）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

顯王（烈子）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

顯王（烈子）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

顯王（烈子）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

顯王（烈子）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法蔵付彌遮迦

莊王（佗玼）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（傳法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗貞定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教文以形容耳孤山淨覺不能別乃撰天台其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大傳夜明之部世稱千部論師

威烈王（玜孩）

九年九祖脇比丘於華氏城以法蔵付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我（譌）者截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法蔵於是處令出家

阿育王（此云無憂）遣使白雞多欲來問訊雞多往至王所摩頂說偈指示如來往昔行住之處悉令起塔復於洹河龍宮取閻王所藏釋迦舍利作八萬四千寶塔敕諸鬼神於閻浮提城邑蒲一億家為立一塔（云云初佛在王舍城乞食有童子遙見世尊心念我當施以麦麨即手捧細沙著世尊鉢（池四）頂以功德令得一天下繖蓋王（取蓋覆義）即於此生得供養佛世尊徵笑告阿難曰我滅百年此童子統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化廣布我舍利造八萬四千法王之塔述曰摩騰謂漢明帝曰阿育王塔震旦有十九處大士告劉薩訶洛陽（聖冢建鄴（長干鄭陰（王九）臨淄成都五處有阿育王塔今十九處不可備知而考之五處獨鄭陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣生末代值佛之幸也

三十四年佛滅後百年毗舍離城中跋闍子（此云比丘）擅行十事佛聽兩指抄食乃至得受金銀一一檢校非法非毗尼（此云律）雖漢集論法毗尼（第二七百結集）五十一年四祖毱多於摩突羅國以法藏付提迦多

平王（宜臼幽王子東遷洛陽）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法藏付彌遮迦

莊王（佗班）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（僧法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗定王子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是悟復造大乘論五百部世稱千部論師

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教因瑞應經有沸星天台淨名疏言佛生時星殞如雨此文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是悟復造大乘論五百部世稱千部論師

四月五日可見不合若欲實大傳夜明之感烈王（午考）

九年九祖脇比丘於華氏城以法藏付馬鳴初馬鳴以刀貫肘著於華氏城以法藏付富那夜奢

顯聖王（烈王弟）

三十五年十祖夜奢於華氏城以法藏付鶴勒那（鶴勒那一名脇尊者）

慎靚王（名定）

三年六祖彌遮迦於北天竺以法藏付婆須蜜

難提（秦經公時扶風獲一石像公不識棄馬坊中護像神怒令公病又夢天帝責誠余往視像曰佛神也公即取像以問侍臣由余往華氏城禮阿育王塔今十九處獨鄭陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣生末代值佛之幸也）

赧王（延）

元年八祖婆須蜜於提伽國以法藏付佛馱提伽

三十四年佛滅後百年毗舍離城中跋闍子（此云比丘）擅行十事佛聽兩指抄食乃至得受金銀一一檢校非法非毗尼（此云律）雖漢集論法毗尼（第二七百結集）五十一年四祖毱多於摩突羅國以法藏付提迦多

平王（宜臼幽王子東遷洛陽）

三十二年五祖提迦多於中天竺以法藏付彌遮迦

莊王（佗班）

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化五百仙人還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃（魯莊公七年夏四月辛酉）

卯恒星不見（僧法恒常也辛卯四月五日）僧曰夜明也

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教因瑞應經有沸星天台淨名疏言佛生時星殞如雨此文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是悟復造大乘論五百部世稱千部論師

真定王（介王子）元

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是悟復造大乘論五百部世稱千部論師

四月五日可見不合若欲實大傳夜明之感烈王（午考）

九年九祖脇比丘於華氏城以法藏付馬鳴初馬鳴以刀貫肘著於華氏城以法藏付富那夜奢

顯聖王（烈王弟）

三十五年十祖夜奢於華氏城以法藏付鶴勒那（鶴勒那一名脇尊者）

慎靚王（名定）

三年六祖彌遮迦於北天竺以法藏付婆須蜜

難提（秦經公時扶風獲一石像公不識棄馬坊中護像神怒令公病又夢天帝責誠余往視像曰佛神也公即取像以問侍臣由余往華氏城禮阿育王塔今十九處獨鄭陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣生末代值佛之幸也）

赧王（延）

元年八祖婆須蜜於提伽國以法藏付佛馱提伽

沐浴置淨室像忽放光公大異之召匠造一銅像

靈王四年七祖難提於中天竺以法藏付脇比丘

獻密多

元王（仆）

元年八祖密多於中天竺以法藏付脇比丘

若截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家

貞王（介王子）

元年鄭列禦寇冠隱居鄭圃著書册孔子客商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何也

考王（隗定子）

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教因瑞應經有沸星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤山淨覺不能別乃糊天台其書八篇名列子

其弟天親初造小乘論五百部後因無著開正取二莊為佛生之年然傳言辛卯自是悟復造大乘論五百部世稱千部論師

四月五日可見不合若欲實大傳夜明之感烈王（午考）

九年九祖脇比丘於華氏城以法藏付馬鳴初馬鳴以刀貫肘著於華氏城以法藏付富那夜奢

顯聖王（烈王弟）

三十五年十祖夜奢於華氏城以法藏付鶴勒那（鶴勒那一名脇尊者）

慎靚王（名定）

三年六祖彌遮迦於北天竺以法藏付婆須蜜

難提（秦經公時扶風獲一石像公不識棄馬坊中護像神怒令公病又夢天帝責誠余往視像曰佛神也公即取像以問侍臣由余往華氏城禮阿育王塔今十九處獨鄭陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣生末代值佛之幸也）

赧王（延）

元年八祖婆須蜜於提伽國以法藏付佛馱提伽

沐浴置淨室像忽放光公大異之召匠造一銅像

靈王四年七祖難提於中天竺以法藏付脇比丘

獻密多

元王（仆）

元年八祖密多於中天竺以法藏付脇比丘

若截首以謝時夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家

三十一年十一祖馬鳴於南天竺以法藏付迦毗摩羅摩羅造無我論足一百偈此論至處魔外無不摧折

秦始皇嬴政莊襄王子

四年西域沙門室利房等十八人齎佛經來化帝以其異俗囚之夜有丈六金神破戶出之帝驚稽首稱謝以厚禮遣出境（珠上行錄）

十三年十二祖摩羅於南天竺以法藏付樹樹於佛滅後七百年出九十日中誦通三藏（一名大智度論）造大無畏論十萬偈明第一義（龍樹菩薩傳）

三十四年丞相李斯請史官非秦記皆燒之非博士所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之有敢偶語詩書者棄市制曰可　○衛宏古文序（後漢）秦改古文以篆為隸（漢書藝文志注）

十二末

國人誹謗時諸生為郎者七百人始皇密令各異則冬月種瓜於驪山硎谷溫處瓜實乃使人上書瓜冬有實詔博士諸生說之人人各異皆使徙視之而為伏機諸生方相論難因發機填之以土（漢書侍注）

述曰李斯勸秦焚書阬儒其為逆天遏絕人理為甚矣崔浩勸太武廢佛焚其經阬其徒此用秦簡法也韓愈之言曰人其人火其書此用崔浩遺法特不過其君耳雖空言無禍使後世有人師用其語豈不為盛德之累戒之哉

佛祖統紀卷第三十四

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六四三頁中一六行夾註左「三千界」，徑作「三膽界」。

佛祖統紀卷第三十五　宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志第十七之二

西漢（都長安）

武帝（自高祖受命至此為四世）

元光二年十三祖龍樹於南天竺以法藏付（池五）迦那提婆入月輪三昧蟬蛻而去壽三百歲（乙）

元狩元年初博望侯張騫（西域名國）白月氏還（言有行齋戒者）臣在大夏時（音下）見邛竹杖蜀布問安得此國人曰吾賈人市之身毒（即天竺音屋篤）身毒在大夏東南可數千里此其去蜀不遠乃今騫（因）蜀犍為（犍音虔州名）發間使王然于等指之身毒（為）

（問譯之義又問歲遣使言不一四歲餘皆閉昆明莫能通）

四年驃騎將軍霍去病討匈奴過焉耆山（意支）千餘里得休屠王祭天金人（驃頻妙反屠音儲胡部中皆）王也（○）霍去病獲金人長丈餘帝以為大神（列於甘泉宮焚香禮敬（魏書佛老志浮圖亦佛陀此云覺者）

（列之義又問）

成帝（驁元帝子）

建始元年十四祖提婆至迦毗羅國以法蓋付羅睺羅多

河平三年使謁者陳農求遺書於天下

鴻嘉二年光祿大夫劉向校書天祿閣往往見有佛經向著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史撰列仙圖自黃帝已下迄至于今得仙道者七百餘人檢定虛實得一百四十六人其七十四人已見佛經矣

（述曰洪興祖有云梁孝標注新語引列仙傳序言七十四人已見佛經今書肆板行者乃云七十四人已在仙經蓋是道流擅改之耳然天祿有佛經此語可證）

哀帝（欣宣帝孫）

元壽元年遣景憲使大月氏得其王口授浮圖經還當時稍有行齋戒者（魏書佛老志浮圖亦佛陀此云覺者）

（述曰蘇由對秦繆公則曰佛神室利房齋宰皆言西方聖人而不明言為佛霍去病獲金人亦不知為佛化人勸穆王造迦葉佛像由余對秦繆公則曰佛神室利房齋戒者即其行也傳曰禍福無門惟人所召佛經化始皇劉向校書天祿見有佛經景憲使月氏得浮圖經此則已言佛而未行其教皆在漢明帝感夢求佛之前天人答南山蘇由處多傳毅皆佛所使也至言劉向見有佛經與之俱至特時人弗行國史弗錄耳不然則不應天祿有其書也）

（池五）

東漢（都洛陽）

明帝（莊子）

永平元年十五祖羅多至室羅伐城以法蓋付僧佉難提當佛滅一千年出

七年帝夢金人丈六項佩日光飛行殿庭旦問群臣莫能對太史傅毅進曰臣聞周昭之時西方有聖人者出其名曰佛帝乃遣中郎將蔡愔秦景博士王遵十八人使西域訪求佛道

十年蔡愔等於中天竺大月氏遇迦葉摩騰竺法蘭得佛倚像梵本經六十萬言（倚即立也）以白馬達雒陽（火德王故改洛為雒）見館于鴻臚寺（胡廣曰鴻臚傳也所以傳聲導九賓唐改為司賓寺）

十一年敕雒陽城西雍門外立白馬寺摩騰始譯四十二章經（譯經圖紀其經元出大部以大法初傳故撰引要義以導時俗）藏梵本于蘭臺石室圖佛像於西陽城門及顯節陵上（明帝葬）帝問摩騰曰佛出世後何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中三世諸佛皆於此出天人龍鬼有頑力者皆來生彼受化悟道餘處佛雖不往然光相及屐千年五百皆有聖人傳佛聲教而往化之帝大說

（池五）

十四年正月十一日五嶽八山道士褚善信六百九十人上表請與西域佛道角試優劣敕尚書令宋庠以十五日大集白馬寺帝設行殿于寺南門立三壇道士於東壇置經子符籙摩騰於道西置壇安經像舍利中壇奏

饌食奠祀百神道士建壇法曰主上信邪玄風失緒敢延經義於壇以火取驗即縱火焚經悉成灰燼道士相顧愧赧所試咒術入火屢水皆不得行及焚佛經光明五色上徹天表烈火既息經像儼然摩騰涌身飛空現諸神變法蘭出大梵音宣明佛法天雨寶華大衆欽說太傅張衍謂道士曰卿等無驗宜從佛教道士費叔才自感而死司空劉峻等二百六十人京師士庶張子尚等三百九十人後宮陰夫人王使行宮人等一百九十人五嶽道士呂惠通等六百二十人並求出家帝可之敕於雒陽創十寺七寺城外安僧三寺城內安尼並給供物帝嘗奉白馬寺摩騰遺曰寺東何館也帝曰昔有阜夷之復起有光怪民呼聖冢騰曰昔阿育王藏佛舍利八萬四千塔震旦之境有十九處此其一也（震旦又云漢地又云支那此云東方文物之國也）帝大驚即與俱往禮拜見圓光涌冢上光中有三佛侍衛雕呼皆稱萬歲帝大說曰不有二士為知大聖遺佑哉乃詔造塔其上高九層二百尺明年有光見丁塔有金色手出塔頂天香郁然帝駕幸瞻禮光隨步武（法本內傳此云方增又云傳增）

案翻譯名義云磨道士尹文操謂法本內傳是羅什門人述意欲所述漢明夢金人道家焚經事悉虛僞殊不思明帝感夢出自漢書闕澤對吳主亦言釋道焚經角試費叔才自感而死見之吳志以此推之則內傳真是漢時非晉人造文操之妄論敗矣此與夫列仙傳加化胡字同一謬詐是亦文操之所加乎

摩騰既卒竺法蘭譯佛本行經等五部（池五色之誤）述曰或言內傳無作者名為疑者今觀此傳備錄騰蘭角法之事豈後人所能知必法蘭譯經時諸弟子之所記耳

楚王英奉黃白紈詣相國曰託在蕃輔過惡累積奉送繒帛以贖罪愆相國以聞詔報曰楚王誦黃老之微言尚浮圖之仁祠何嫌何疑當有悔吝其還贖以助伊蒲塞桑門之盛饌（梵語伊蒲塞此云清信男今受五戒桑門即沙門此云息心今受具足戒稱僧者世人未學相傳指伊蒲塞為優婆塞此云清信男今受五戒稱僧者譌誤不知義若此）

初帝聞西域有神其名曰佛因遣使之天竺求其道得其畫及沙門以來其書大氐以虛無為宗貴慈悲不殺以為人死精神不滅隨復受形生時所行善惡皆有報應故所貴修練精神以至為佛善為宏闊勝大之言以勸世人六尺身黃金色項佩日光變化無所不入故能化通萬物而大濟群生明帝感夢乃遣使天竺問道圖其像而還有經數千卷以虛無為宗包羅精粗無所不統善為宏闊遠大之言所求在一體之內所明在視聽之外世俗之人或以為虛誕然歸於玄徼深遠難得而測故王公大人視死生報應之際莫不畢

述曰表氏漢紀言天竺有佛道佛身丈六金色日光化通萬物大濟群生明帝感夢遣使問道得其經像此佛法來東之時與法本內傳相為表裏蘇子瞻為之跋云此殆中國始知有佛時語雖淺近大略具矣

安帝諱清章帝孫

永初元年十六祖難提至摩提國以法蔵付僧伽耶舍

順帝諱保安帝子

永和元年十七祖耶舍至月氏國以法蔵付鳩摩羅馱佛記滅後一千年出

桓帝諱志章帝曾孫

建和元年月氏國沙門支謙至雒陽譯般舟三昧阿閦佛經等二十一部

一年安息國沙門安世高至雒陽譯五十餘部計等百七十六部

三年十八祖羅馱至北天竺以法蔵付闍夜多

池五

九年自永平以來臣民雖有習浮圖者天子未之好至帝始蔦好之於禁中鑄黃金浮圖老子像佛像與親於濯龍宮設華蓋之座用郊天之樂華呼瓜反生座同

靈帝諱宏桓帝孫

三年安息沙門安世高有同學死蔦共事湖南即彭蠡能使過船分風上下世高至廟神謂之曰我家此湖千里以昔布施今大有珍寶以多瞋今受蠎身幸取我繒寶為造一塔祈生善處世高遂於豫章建寺造塔後蠎死山中首尾數里今大安寺熹平元年十九祖闍夜多至羅閱國以法蔵付鳩摩羅馱修槃馱

光和三年西天沙門竺佛朔至雒陽譯道行般若經

中平五年清信士嚴佛調譯古維摩經等六年宦者張讓詐以太后詔大將軍何進斬之中軍校尉袁紹引兵搏諸宦者殺二千人

張讓投河死

述曰儒學之危時常有之其始自秦李斯乘怨殺宦者二千人雖為一快然君子小人俱於死王石俱焚亦何足為儒門幸大氏天有定命運有遘塞危會之來所不容兌唐朱溫殺朝賢三十人投屍于河亦一危也悲夫如釋氏之危三武皆此類也

初平元年二十一祖槃馱至那提國以法蔵付摩拏羅

二年蒼梧儒生牟子因世亂無仕宦意銳志佛道而世多非之乃製理惑論以為勸其辭有云佛者覺也猶三皇神五帝聖也文見大孔明集

述曰牟子不得其名當佛道未大行之日而能為論援三家之事義比決優劣以祛世惑以禦外侮是始大士示迹如來之使興平二年下邳相笮融起佛祠課人誦經浴佛設齋時會者五千餘人

述曰漢世人間建佛祠行佛事者始見之笮氏嘗與一儒者共觀此文笑之曰為士夫而使後世書為學佛豈不恥哉磐應之曰學佛者豈不是為善之人乎為士夫而使作史者指為姦邪不是為善之人乎為士夫而孝者斯可為恥學佛為善尚何恥哉儒老笑領之

建安元年二十一祖摩拏羅至月氏國以法蔵付鶴勒那

十四年二十二祖鶴勒那於月氏國以法蔵付師子尊者先是鶴勒那弟子竺大力等來雒陽與康猛同譯興起本行經忽於館所有白光見大力斂容有間曰此我師入滅之相大力康猛支曜康巨等皆善方言終漢之世

譯經三百餘部
魏都洛陽時天下
分魏吳蜀三國
文帝丕太祖子
受漢禪
黃初元年○吳主孫權於武昌建昌樂寺
五年月氏國優婆塞支謙來雒陽謙受業於
支亮亮受業於支謙世稱天下博知無出三
入
支謙細長黑瘦眼白睛黃時人語曰支郎眼
中黃形軀雖細是智囊後避地歸○吳拜為
博士　○西天沙門維祇難同竺律炎來○
吳譯經五部
六年陳思王曹植文帝弟建字子
嗟歎以為至道之宗極嘗遊漁山聞空中梵
唄音歎此云讚歎撰文
制音凡六契經音義一節也傳為後式
明帝叡文帝子
太和三年吳潘夫人於武昌建慧實寺
齊王芳明帝養子
正始二年吳赤烏四年康居國沙門康僧會
天之響乃摹其聲節寫為梵唄每讀佛經輒留連
來吳國人初見咸驚異之吳主曰是漢明所
夢佛神之遺風乎乃召問之會曰如來遷化
已逾千載靈骨舍利神應無方吳主曰舍利
可得當為立塔若其無驗國有常刑會謂其
徒曰大法盛興在此一舉當潔齋以懇求七
日果且懼忽鏗然有聲視
餅中舍利五色吳主自執餅瀉銅盤中盤即
破裂火燒鎚擊一無所損因起浮圖置建初
寺名其地曰佛陀里
三年吳尚書令闞澤捨宅為德潤寺在四明
今名普濟澤澤在慈溪縣
吳主問曰孔子教化世俗老莊
放蕩山林何事佛為澤對曰孔老法天制用
池玉
不敢違天諸天奉行佛教不敢違佛以此言
之實非比對吳主曰佛教入中國何緣不及
東方澤曰永明十四年五嶽道士褚善信費
叔才等與西僧角法費叔才自感而死至今
百七十年離亂歲深方至於此
述曰三國之時各務戰守而於此道未之
能弘然吳之君臣稍有知者故建寺譯經
奉舍利論佛教班班可見魏之境獨陳思
王能知之蜀則蔑聞意戰國遐阻未便能
至耳
嘉平二年中天竺三藏曇摩迦羅至洛陽譯
僧祇戒立大僧羯磨受戒先是比丘出家特
翦髮而已未有律儀凡齋懺法事如祠祀狀
及迦羅至始出戒本遂為日用
四年中天竺沙門康僧鎧至洛陽譯無量壽
經　○吳主孫皓不敬佛法毀廢寺
塔誅殺僧尼會稽赤烏祥老人見漢書
以仁德育萬物則醴泉涌嘉禾
生善既有徵惡亦如之宅日宿衛治園得金
像皓使置穢處灌以不潔俄得腫疾占者云
不敢違天諸天奉行佛教不敢違佛以此言
之實非比對吳主曰佛教入中國何緣不及
東方澤曰永明十四年五嶽道士褚善信費
叔才等與西僧角法費叔才自感而死至今
百七十年離亂歲深方至於此
述曰三國之時各務戰守而於此道未之
能弘然吳之君臣稍有知者故建寺譯經
奉舍利論佛教班班可見魏之境獨陳思
王能知之蜀則蔑聞意戰國遐阻未便能
至耳
嘉平二年中天竺三藏曇摩迦羅至洛陽譯
僧祇戒立大僧羯磨受戒先是比丘出家特
翦髮而已未有律儀凡齋懺法事如祠祀狀
及迦羅至始出戒本遂為日用
四年中天竺沙門康僧鎧至洛陽譯無量壽
經　○吳主孫皓不敬佛法毀廢寺
塔誅殺僧尼會稽赤烏祥老人見漢書
以仁德育萬物則醴泉涌嘉禾
生善既有徵惡亦如之宅日宿衛治園得金
像皓使置穢處灌以不潔俄得腫疾占者云
曇三昧經　○吳主孫皓不敬佛法毀廢寺
宇誥康僧會曰佛言善惡報應可得聞乎會
曰明主以孝道治天下則赤烏翔老人見漢書
以仁德育萬物則醴泉涌嘉禾
分戒本十人受戒羯磨法沙門宋士行為受
戒之始如羅此云法時賢持律宗用法正為四分部主華為
甘露元年天竺沙門白延至洛陽譯無量清
淨平等覺經等六部無畏三藏至交州譯法
華三昧經　○吳主孫皓不敬佛法毀廢寺
宇誥康僧會曰佛言善惡報應可得聞乎會
曰明主以孝道治天下則赤烏翔老人見漢書
以仁德育萬物則醴泉涌嘉禾
分戒本十人受戒羯磨法沙門宋士行為受
戒之始如羅此云法時賢持律宗用法正為四分部主華為
甘露元年天竺沙門白延至洛陽譯無量清
淨平等覺經等六部無畏三藏至交州譯法
興安息國沙門曇諦同在洛出曇無德部四
分戒本十人受戒羯磨法沙門宋士行為受
戒之始如羅此云法時賢持律宗用法正為四分部主華為
甘露元年天竺沙門白延至洛陽譯無量清
淨平等覺經等六部無畏三藏至交州譯法
王賁尋陽人行時存佛法講道行般若經講經之始
四祖
五年頴川朱士行汝南人出家講經之始
每歎譯理未周乃發迹長安至于闐國沙門遊西
得梵本般若國禁不傳東土士行請驗以
火無損手信異乃許其傳士行即寄經東歸

因名放先般若　　
佛祖統紀卷第三十五　　
　　
　　

佛祖統紀卷第三十六　池六　撰

宋咸淳四明東湖沙門志磐

法運通塞志卷二

晉陽都洛

武帝司馬炎受禪

泰始二年侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身放大光明都人競集瞻禮

四年沙門竺法崇至湘州麓山廟神請授淨戒舍廟為寺

○荊州都督羊祜日供給武當山寺有問其故祜曰前身是李氏兒骸取所造此寺者蓋前身之所以供養之情偏重於此

述曰晉書言祜識前身造此寺故獲中壽弄金環令此言前身多有諸過賴造此寺故獲中壽前身也世間罪福果報不差可不知鑑祜能知前身者佛教謂之宿命通祜蓋學佛有得現身世間者

太康二年并州劉蘭訶業弋獵暴卒兩人報向西北行至地獄見金色聖人左右言是觀音大士謂訶曰汝罪應入地獄可往洛陽臨潘建鄴鄭陰成都五處有阿育王塔處頂禮懺悔又吳中二石像阿育王使鬼神所造能往禮拜不墮地獄又云凡為亡人設福七月望日沙門受戒此時設供彌勝若制供養物具須器器標題言為某人奉上三寶福施彌多沙門白衣見罪宿過能自敷露不失事條勤誠懺悔罪即消滅如恥於衆前陳列可對像處默自記說不失事着罪亦除滅若有遺漏非故隱蔽受報猶輕若善人誦經其地皆為金剛但肉眼人所不能見（僧傳所載極多此不備錄）

既蘇乃出家名慧達至會稽山澤處處尋求及劉縣烏石山夜聞地下鐘聲越三日有梵僧七人行道空中地涌方壇因斷土求之得舍利寶塔六重高一尺四寸廣七寸四以名山塔色如青石高一尺四寸廣七寸四角挺然五層露盤中懸寶磬安佛舍利既而所以供養之情偏重於此

太康二年并州劉蘭訶業弋獵暴卒兩人報向西北行至地獄見金色聖人左右言是觀音大士謂訶曰汝罪應入地獄可往洛陽臨潘建鄴鄭陰成都五處有阿育王塔處頂禮懺悔又吳中二石像阿育王使鬼神所造能往禮拜不墮地獄又云凡為亡人設福七月望日沙門受戒此時設供彌勝若制供養物具須器器標題言為某人奉上三寶福施彌多沙門白衣見罪宿過能自敷露不失事條勤誠懺悔罪即消滅如恥於衆前陳列可對像處默自記說不失事着罪亦除滅若有遺漏非故隱蔽受報猶輕若善人誦經其地皆為金剛但肉眼人所不能見（僧傳所載極多此不備錄）

既蘇乃出家名慧達至會稽山澤處處尋求及劉縣烏石山夜聞地下鐘聲越三日有梵僧七人行道空中地涌方壇因斷土求之得舍利寶塔六重高一尺四寸廣七寸四以名山塔色如青石高一尺四寸廣七寸四角挺然五層露盤中懸寶磬安佛舍利既而所宮闕曰大略似忉利天疲民之力不亦侈乎未幾洛陽亂

五部炬譯有金貢太山贖罪經

永興元年西竺沙門祇域至洛陽指沙門竺法淵曰此菩薩羊中來見竺法興曰此菩薩天中來又云比丘衣服華麗大違戒律望帝所宮闕曰大略似忉利天疲民之力不亦侈乎未幾洛陽亂

懷帝熾武帝二十五子永嘉四年西竺沙門多遇害召澄試術呪鉢水生屯兵葛陂沙門竺法護譯十二遊經

七年月氏沙門竺法護來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

九年洛陽大疫西竺沙門可羅竭持咒法加水以治之所遇者皆差（楚辭反愈也）

愍帝熾武帝二十五子

永嘉元年西竺沙門佛圖澄至洛陽時石勒精舍以奉塔僧（四明育王寺上及會稽阿育王寺下是）

二年西竺沙門竺法護譯正法華經

七年月氏沙門竺法護來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

九年洛陽大疫西竺沙門可羅竭持咒法加水以治之所遇者皆差（楚辭反愈也）

惠帝衷武帝次子

元康元年巴陵顯安寺生異木西天僧見曰此佛婆羅樹也于闐沙門無羅叉譯放光般若經即朱士行寄歸本也

永康元年會稽諸葛氏鐵自井出乃舍宅為靈寶寺（今大慶寺）○永康中沙門義興廬于山上有童子來給薪水久而辭去曰吾太白一辰上帝遣侍左右言訖不見（今四明天童山是）

永寧元年扶南國王遣使同西竺沙門那伽仙進纏金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭白法祖支法度法立法炬共譯經百六十

五部炬譯有金貢太山贖罪經

永興元年西竺沙門祇域至洛陽指沙門竺法淵曰此菩薩羊中來見竺法興曰此菩薩天中來又云比丘衣服華麗大違戒律望帝所宮闕曰大略似忉利天疲民之力不亦侈乎未幾洛陽亂

懷帝熾武帝二十五子

永嘉四年西竺沙門多遇害召澄試術呪鉢水生屯兵葛陂沙門竺法護譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

九年洛陽大疫西竺沙門可羅竭持咒法加水以治之所遇者皆差（楚辭反愈也）

愍帝熾武帝二十五子

建興元年西竺沙門佛圖澄至洛陽時石勒精舍以奉塔僧（四明育王寺上及會稽阿育王寺下是）

二年西竺沙門竺法護譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

七年月氏沙門竺法護來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

九年洛陽大疫西竺沙門可羅竭持咒法加水以治之所遇者皆差（楚辭反愈也）

惠帝衷武帝次子

元康元年巴陵顯安寺生異木西天僧見曰此佛婆羅樹也于闐沙門無羅叉譯放光般若經即朱士行寄歸本也

永康元年會稽諸葛氏鐵自井出乃舍宅為靈寶寺（今大慶寺）○永康中沙門義興廬于山上有童子來給薪水久而辭去曰吾太白一辰上帝遣侍左右言訖不見（今四明天童山是）

永寧元年扶南國王遣使同西竺沙門那伽仙進纏金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭白法祖支法度法立法炬共譯經百六十

永興元年西竺沙門祇域至洛陽指沙門竺法淵曰此菩薩羊中來見竺法興曰此菩薩天中來又云比丘衣服華麗大違戒律望帝所宮闕曰大略似忉利天疲民之力不亦侈乎未幾洛陽亂

懷帝熾武帝二十五子

永嘉四年西竺沙門多遇害召澄試術呪鉢水生屯兵葛陂沙門竺法護譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部（月氏支）

七年月氏沙門竺法護來長安青門

杖呪水洒之遂蘇勒殂弟季龍立傾心事澄每乘輿升殿唱大和上至晉兵入淮季龍怒曰吾奉佛反致寇佛無神矣澄曰王前身為商賈罽賓僧寺設會有六應真吾其一也時聖者記曰此檀越報盡當王晉地今為天子豈非奉佛而致邊疆侵擾有國之常何為興怨誘乎季龍乃悔謝澄將去入辭曰國家存心佛理而布政苛猛致國祚不延也即安坐而逝後有沙門自雍州還見澄入關季龍喪冢視唯塊石焉季龍惡之曰石吾姓也葬吾而去其能久乎未幾果亡（述紆倫反石扁補典反名應真者阿羅漢得真道也音竇建於扇反）

六年武邑太守盧歆請道安法師於郡講經傾城人士來聽讚歎諠席○西域優婆塞聶道真譯十住經等五十四部

愍帝（諱鄴武帝之孫）

建興元年吳縣居士朱膺於松江瀆口見二石像浮江而至背有銘曰維衛佛迦葉佛遂迎至通玄寺後八年漁者得青石鉢二於江上歸以盛葷俄見佛像在鉢際識者謂前二像鉢遂送寺中

元帝（諱睿宣帝曾孫遷都建康）

太興元年詔沙門竺潛入內殿講經以方外重德令著展登殿

永昌元年西竺沙門吉友至建康丞相王導見之曰我輩人也一時名公皆造門結友每見王導解帶自若尚書令卞壼至（壼音閫則正在建康城外長干者吳皇也書云色指于越言越地多長龍也）後一年臨海郡人網得銅華趺上有梵書云阿育王第四女造敕置長干像又四十年合浦人采珠海（五）

謂盡品目之極友善持呪所向多驗時號高座法師譯灌頂經等三部

明帝（諱紹元帝之子）

太寧元年帝手御丹青圖釋迦佛于大內樂賢堂又往興皇寺集義學沙門百員講論佛法師入禁中傳授五戒

咸康元年沙門支道林譯方等法華經

二年尚書令李邈舍句容宅為靈曜寺

六年右將軍王羲之為西天達摩多羅於廬山建歸宗寺　○庾冰輔政議沙門盡敬王者尚書令何充等議曰武皇以盛明革命明帝以聰聖玄覽豈此時沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下之志耳疏三上米議遂寢○沙門白法祖與道士王符議論符屢屈乃偽作老子化胡經後法祖亡有李通者暴死見祖法師在冥府為閻王講楞嚴三昧經云講竟應往忉利天講經又見道士王符身被杻械求祖法師贖悔閻王訶之曰汝造言謗佛待世間偽經盡毀汝罪方脫

稱注云其文本一卷其後增為十一卷第一卷統化副寫胡王第二卷俱蘆羅國降伏外道第三卷化獵衛胡王第四卷化獨寫王凡第七人第五卷化胡王經十二年皆倫竊佛語妄自安置

康帝諱岳成帝之弟建元元年中書令何充舍宅為建福寺以居比丘尼有尼淨檢於本法得戒一旦有天女乘光下庭中忻然攜手揖別弟子驟光上升充性好釋典崇修佛寺供給沙門以百數糜費巨億而不吝阮裕戚之曰卿志大宇宙勇邁終古充閒其故裕曰我圖數千户郡尚未得卿圖作佛不亦大乎時郗愔及弟曇奉天師道而充與弟準崇信釋氏謝萬談之曰二郗論於道二何佞於佛

穆帝諱聃康帝之子

升平元年敦煌沙門單道開至建康不畏寒暑晝夜不臥日行七百里後入羅浮山石室坐亡

五年上有疾召高僧法開視脈知不起不肯進藥后怒因之俄上崩簒免或問曰高明剛簡何以醫術經懷師曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自利利人不亦可乎

孫綽曰才辯縱橫以數術通大教其門公乎

哀帝諱丕成帝之子

興寧元年詔以瓦官窯地賜沙門慧力建瓦官寺時朝賢注疏者不過十萬貫也顧長康素貧注錢百万人皆笑之一日於殿壁畫維摩像將點睛子曰第一日開見者責施十萬第三日開見者任例責施及開户光明照寺施者填塞累得錢百萬二年詔法師竺潛講般若于禁中後辭還剡宇〇帝嘗幸瓦官寺聽竺法汰講放光般若每讀佛經以為陶鍊神明則聖人可至

廢帝諱奕哀帝之弟

太和二年支遁表求還山詔建沃洲寺以居之遁妙講多會宗遺文為守文者所陋謝安聞而歎曰此九方歅之相馬略玄黃而取神駿也嘗講維摩於山陰慶士許詢為都講詢發一問衆謂遁不能通遁一義衆謂詢無以難三年洛陽東寺尼道馨為衆說法華維摩聽者如市

簡文帝諱昱成帝幼子

咸安元年有烏來巢太極殿帝召曲安遠筮之曰西南有女人師能除此怪時尼道容住歷陽烏江寺召至華不萎謂帝曰陛下置席下驗凡聖容所坐華不萎罪福不虛唯當勤修道德以升濟神道已死罪福不見道安法師於襄陽檀溪寺建

孝武帝諱曜簡文帝第三子

寧康元年大司馬桓溫卒初溫在姑孰有異志故屢見戒及簡文帝崩謝安王坦之聞溫病篤密緩其事文未成而死其後子玄遷安帝而自立為義兵見殺

述曰桓彝守宣城死於蘇峻之難忠矣子溫握兵以窺朝廷亂矣溫子玄藉父之資聞而歎曰此九方歅之相馬略玄黃而取神駿也嘗講維摩於山陰慶士許詢為都講詢發一問衆謂遁不能通遁一義衆謂詢無以難三年洛陽東寺尼道馨為衆說法華維摩聽者如市

簡文帝諱昱成帝幼子

咸安元年有烏來巢太極殿帝召曲安遠筮之曰西南有女人師能除此怪時尼道容住歷陽烏江寺召至華不萎謂帝曰陛下置席下驗凡聖容所坐華不萎罪福不虛唯當勤修道德以升濟神道已死罪福不見道安法師於襄陽檀溪寺建

孝武帝諱曜簡文帝第三子

寧康元年大司馬桓溫卒初溫在姑孰有異志故屢見戒及簡文帝崩謝安王坦之聞溫病篤密緩其事文未成而死其後子玄遷安帝而自立為義兵見殺

述曰桓彝守宣城死於蘇峻之難忠矣子溫握兵以窺朝廷亂矣溫子玄藉父之資聞而歎曰此九方歅之相馬略玄黃而取神駿也嘗講維摩於山陰慶士許詢為都講詢發一問衆謂遁不能通遁一義衆謂詢無以難三年洛陽東寺尼道馨為衆說法華維摩聽者如市

簡文帝諱昱成帝幼子

咸安元年有烏來巢太極殿帝召曲安遠筮之曰西南有女人師能除此怪時尼道容住歷陽烏江寺召至華不萎謂帝曰陛下置席下驗凡聖容所坐華不萎罪福不虛唯當勤修道德以升濟神道已死罪福不見道安法師於襄陽檀溪寺建

浮圖銅像（梵語浮圖又云塔婆此云高顯）能自起行至方山光明燭天傾都瞻拜高士習鑿齒詣安自稱四海習鑿齒安答曰彌天釋道安時以為名對上開安名詔曰法師以道德照臨天人宜日食王公祿所司以時奉給二年竺潛法師亡詔曰潛法師（沈六）亡（入）襲緇衣之行方賴宣道以濟蒼生奄從遷謝用痛于懷可賜錢五十萬助建塋塔太元元年西天沙門浮公至長安秦主符堅尊奉之常呪龍致雨以濟時旱國人賴之○慧永法師至廬山居西林香谷潯陽刺史陶範舍所居以為寺

四年秦人攻拔襄陽獲道安習鑿齒送往長安秦主符堅喜曰晉亡吳會利在二陸今破襄陽獲士載一人半堅出東苑命安同載僕射權翼諫曰道安形不可參乘堅怒曰安公道德所尊乃令翼扶安登輦安入閤沙門皆以問安國人為姓及增一阿含經至有云四河入海無復異名四姓出家同稱釋氏藍田得古鼎腹有篆文朝無識之者以問安安曰魯襄公所鑄也秦主敕三館學士有所疑皆以問安國人為之語曰學不師安義不禁難安貌銳而妾黑喜談論故諺曰漆道人驚四鄰左臂有肉方寸隆起如印世號印手菩薩

六年帝於內殿立精舍奉佛召沙門名德者居中行道○慧遠法師（安公門人）自襄陽至廬山夢神告曰此山足可立龍泉精舍初師至山夢神頎毋它往夕大雨雷電見林壑廣開素摟神頎毋它往夕大雨雷電見林壑廣開素沙布地揠捕文梓縱橫充斥九江刺史桓伊（沈六）乃為建寺曰東林殿曰神運師於江上禱請陶侃文殊像忽浮出水乃迎置殿造重閣以奉安之○沙門法正譯千佛名經等百十一部十六年罽賓沙門（為貨北為左手南為右手則江南當彌江右可也自右誤補江左首不知首面左右之義也今補訂西為右者同坐此誤此說得之）鳩摩羅什至長安秦主姚興館于逍遙園門法顯往天竺求經○譯三法度經等三部十九年江陵城北有五色光沙門曇翼得金像于土中光相有梵書云阿育王造乃迎置長沙寺（智者禪頗於長沙佛像前即此像也傳長沙寺在荊州北岸別傳注指為潭州者誤）二十年荊州牧桓沖命曇翼法師渡江造東西二寺自晉宋齊梁陳氏常譯三法度經等三部十九年江陵城北有五色光沙門曇翼得金像于土中光相有梵書云阿育王造乃迎置長沙寺（智者禪頗於長沙佛像前即此像也傳長沙寺在荊州北岸別傳注指為潭州者誤）二十年荊州牧桓沖命曇翼法師渡江造東西二寺自晉宋齊梁陳氏常及萬僧隋初名僧三千五百當逐講說者五十三人別院大小十所般舟方等二院夏別千人寺屋各及萬間○處士戴逵欲造丈六無量壽佛像以古制朴拙乃密采眾說積思三年刻雕方就迎置山陰靈寶寺都超見而作禮方撮香在手忽勃然煙上極目雲表

師譯經二十三部

二年桓玄欵重申庾冰之議令沙門盡致者遠法師致書云袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外之容不應致敬王者玄得書即下令不行師復著沙門不敬王者論以警當世論見廬山集敬者拜也不敬者不拜也重音仲再也○西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦律　○初東土未有涅槃常住之說但云壽命長遠遠法師曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論其要有曰至極以不變為性得性以體極為宗後羅什見論歎曰晉人未見經聞與理會師聞羅什入關通書申好什答書并偈秦安城侯姚嵩寄羅什新譯智論祈師為序師以文廣鈔二十卷而別序之○羅什弟子有生肇融叡時號關中四聖道生者初入廬山蓮社後至長安從羅什見法顯譯涅槃經云大者除一闡提皆有佛性師曰阿闡提人此云信不具含生之類何得獨無佛性此經来未盡耳乃喝闡提之人皆當成佛衆以為邪說背經於律當擯生對衆誓曰若所說契合佛心碩舍報日踞師子座於是東身還入虎丘山聚石為徒講涅槃經至闡提處則說有佛性且曰如我所說契佛心否羣石皆為點頭後還廬山聞曇無讖重譯涅槃至

聖行品果云一闡提人雖復斷善猶有佛性尉喜不勝嘗謂聖教東流譯人重阻多滯權文鮮通圓義於是檢閱真俗精練空有乃著善不受報論頓悟成佛論佛性常有論法身無色論佛無淨土論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫉競起一日升座說法俄見塵尾墮地隱几而化　○僧肇初見什什曰法中龍象也著般若無知論物不遷論不真空論涅槃無名論總名論肇論什曰吾解不謝子文當相揖也天台宗謂什公通義弥勒當之附通義師子國婆羅門馱其書至關中乞辨論什令融當之融先閱外道經書使人録其目秦主大集以能博觀為誇融數其書并秦地經史十倍之無勝嘲曰卿之幼通五經五緯時號十經童子公乎婆羅門媿服再拜而去　○僧叡初遊外卿交辟無所就入廬山預遠公社布衣蔬食終身不娶世稱通隱　○雷次宗入廬山蓮社立館東林之側及遠公亡與子姪書曰吾託業廬山事釋和上二十年淵匠既傾

義熙二年師子國獻白玉佛像高四尺二寸○遠法師所居東林流泉匝寺下入於溪師每送客過此有虎號鳴因號虎溪後送客未嘗過獨陶潛道士陸脩靜至語道契合不覺遇帰溪因相與大笑世傳為三笑圖

分律與竺佛念同譯

四年遠法師以江東經卷未備禪法無聞律藏殘闕乃令弟子支法領等往天竺尋訪獲梵本於于闐遇佛陀跋陀羅乃要與東還六年初劉程之入廬山休遠法師念佛師曰官禄巍巍何以不為程之曰君臣相疑吾何以為居山十五年專志念佛是年八月見阿彌陀佛放光摩頂即對像焚香祝曰我以釋迦遺教知有西方淨土願持此香先當上奉三奉供妙法蓮華經所以得生由持此經言已卧床西向而逝程之有隱德謝安劉裕相推薦甚力辭不屈乃旌之曰遺民

○周續之幼通五經五緯時號十經童子公卿交辟無所就入廬山預遠公社布衣蔬食終身不娶世稱通隱　○雷次宗入廬山蓮社立館東林之側及遠公亡與子姪書曰吾託業廬山事釋和上二十年淵匠既傾良用亦喪及今未耄尚可厲志成四歸之津梁自今以往勿以家務相聞

七年初沙門法顯西遊經三十餘國至中天竺登閣崛山見老僧揖之不顧有年少來問之對曰大迦葉尊者也追之不復見顯以經像附商人至師子國泛南海達青州而還至涼州誦出四

揚都譯大般泥洹經五部大藏有題法師傳
述曰此土沙門西遊者始於朱士行而唯及於西域于闐實葱河之東境耳至顗師則西踰葱嶺遠届五天復能取道南海東還晉地求法之勤以此師為始也十三

八年罽賓國佛馱耶舍至廬山預蓮社先於
沈六
秦國譯四分律長阿含又與羅什對譯十住婆沙論以髭赤髭論主　龜玆國曇無識至姑臧涼王沮渠蒙遜留之譯大般涅盤經四十卷後固辭西歸遜怒其去已密遣人刺於路初識出関謂送者曰業期至矣既西遜悔白日見神人以劒刺之遂率識在涼與道龔諸師譯悲華經等

述曰罽賓害師子而臂墮命終沮渠刺無識而神人加及或謂聖師通達宿業方圖償債豈當使之受報若是意者讒法之神怒其干犯尊境而前人熾悪之心自足以召之非同常人互相責報之比也

九年迦維衛國沙門佛馱跋陀羅覺賢至廬山入社遠法師請譯禪數諸經自是江東始聆禪悅　十年廬山西林永法師示疾忽合掌西向曰佛来也安坐而化異香七日方歇遠法師居東林三十年師居西林亦如之鎮南將軍何无忌至帰溪召之遠師久持名望從徒百人高言華論舉止可觀而永公納衣半脛荷錫持鉢松下飄然而來神氣自若死忌歎曰永公清散之風乃多於遠公也胜定及形
膝以下胥
十二年遠法師久修淨業三瞻佛相以是年八月六日感佛来迎脩然神化遺言露屍林下弟子不忍乃奉全軀葬于西嶺　謝靈運製碑張野作序宗炳復立碑于寺門初師在山行道名儒劉遺民雷次宗周續之宗炳張野張詮沙門永法師慧持遠師之弟道生曇順從羅什事慧叡曇恒道丙曇詵道敬皆遠公弟子佛馱耶舍罽賓國人佛馱跋陀羅迦維衛人

常同遊止世號廬山十八賢　復與僧俗百二十三人結社念佛令劉遺民著誓辭共期西升謝靈運負才傲物一見師肅然心服為入山出家十六落髮以腋有毳因名曇翼初鑒東西二池種白蓮因名白蓮社靈運嘗求入社師以其心雜止之嘗以書招陶潛潛曰許飲即往師許之遂造焉忽攢眉而去所著
沈六
法性論不拜王者論等及詩序銘讚凡十卷　十四
白雲端禪師白廬山集本

歸廬山集
東趣上遏雅律師興之曙其關板雅師為序有云王謝公言晉人為文無如遠公
述曰佛法起於漢至晉而益盛然競演經論各事專門獨東林法師始以念佛三昧人根為道之要故能結社招賢来名儒而致高釋臨終神化感佛迎以獲往生斯為一生取證永居不退之至道也師之言曰功高易進念佛為先凡在修門請事斯語云

曾稽太守孟顗事佛精懇而為謝靈運所輕營謂顗曰得道應須慧業丈夫生天當在靈運前成佛必居靈運後顗憾之

十三年初餘杭山沙門法志常誦法華有雉翔集座隅如聽受狀越七年雉殞志瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏家志詰朝遣問之如其言王氏一日設齋志方踵門兒曰我和上来也志撫之曰此我雉兒也解衣視腋下果有雉毳三莖七歲今入山出家十六落髮以腋有毳因名曇翼初詣廬山依遠法師續往関中見羅什後東遊會稽入秦望山誦法華經越十二年有女子身披彩服携筠籠盛一白豕兩根大蒜至師前曰妾入山乘檄日已夕矣豺狼當道歸無生理敢託一宿師卻之甚堅女哀鳴不已遂以草牀居之夜半號呼腹疼告師案摩師乃以布裹錫杖遥為案之翌旦女以彩服化祥雲豕變白象蒜化蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩也以汝不久當歸我衆特来相試觀

汝心中如水中明不可染汚既而天上雨華地皆震動鄉人聞見莫不稱歎是日太守孟顗方晨起視事忽見南方祥雲光射庭際隱然金石絲竹之音訪知普賢示化遂以師道行上聞于朝敕建法華寺（今天衣寺）師既亡漆真身留山中（唐武宗廢佛藏像寺南樹中吳越武肅王證飛雲大師）沙門法莊為遠法師弟子誦法華為常業鄰人夜聞見師房前有兵仗翊衛之狀道俗傳聞莫不尊敬○沙門曇邃止河陰白馬寺日誦正法華無通講說夜夢一人叩戶請法師九旬講經邃不允固請乃赴忽見身在白馬塢神祠弟子一人亦預自是每日密往一旦寺僧過祠下聞講說之聲見對設二高座異香鬱然夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五十疋用充講覿師即呪願受之十四年吳內史孟顗請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺譯華嚴經六十卷有二青衣旦從池出灑掃研墨時慧嚴慧觀為筆受

恭帝（德文安帝弟）元熙元年帝深敬佛道詔於尾官寺鑄釋迦佛丈六金像畢功之日放光滿寺傾都人士咸致供養　宋（建康）　高祖（劉裕受禪）永初元年帝設齋內殿令沙門道照陳詞至百年迅速苦樂俄頃之句帝善之別賜覿金三萬○帝始生有神光之異既長遊下邳遇異沙門於逆旅曰天下喪亂拯之者其君乎時患手瘡沙門以黃散藥留之忽不見以藥傳瘡一治而愈嘗遊京口竹林寺獨臥講堂前有五色龍童（講僧）驚以白帝帝曰上人無妄言冀州沙門法稱謂其弟子曰嵩嶽神言江東有劉將軍漢之苗裔應天受命吾以璧三十二枚鎮金一餅為信帝聞之令釋慧義往嵩山求之俄夢長須翁以杖指石下來日果獲因得獻上帝夢異僧諸廟所石壇求之已失所在○西天沙門曇無讖之同時有童子見中四小兒長數寸眉目如畫及追之已失所在○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經　○徐州刺史王仲德於宋王寺造丈六金佛妍有冕難則髣髴流汗　四年涼州沙門智嚴譯瓔珞本業經等十四部○沙門慧琳（拟學得幸詔與顏延之同議朝政琳著高屐披貂裘孔顗戲之曰何用此黑衣宰相嘗著黑白論與佛理違戾衆論排之明見弘集）琳後感膚肉糜爛歷年竟

文帝（義隆高祖第三子）元嘉元年罽賓國沙門曇摩密多至鼓譯禪經觀普賢行法經等十部自表皇后皇子以下傾都禮敬　○西天沙門曇無讖譯五分律（南山云四部之文無越律但弘通蓋寡良可長歎）　元嘉元年罽賓國沙門曇摩訶羅國月愛王師子剎利摩訶王皆同時而至至仐持誦者為尤盛是知元嘉之際尊敬大乘五國來貢咸贊奉法自渡江以來未有此時之光大也　二年詔於京師為高祖建報恩寺○敕沙門道祐往鄭縣修阿育王寺掘地得金合盛三舍利佛仐佛髮詔建浮圖三級　三年神僧杯渡初出冀州挈一木杯渡水必乘之因號杯渡行荷蘆圈（求遠反以蘆為關如圈也）廣陵李氏飯僧渡以圈置庭中坐席上食畢提其圈呼曰四天王時有童子見中四小兒長數寸眉目如畫及追之已失所在○西天沙門曇無讖譯經　○徐州刺史王

三寶興立塔寺周滿世界今故遣使表此微心（○初帝聞嶺賓三藏求那跋摩名此人功德續）詔文州遣沙門道敏杭海邀之跋摩忻然附舶至廣州上遣使迎至金陵命居祇洹寺僧（前關賢譯十卷者）射何尚之等並師事之請講華嚴力士易其首旦以未通華言禱於觀音夜夢力士易其首旦起猶覺微疼遂徧曉東語帝嘗問曰朕欵齋戒不殺迫於徇物不獲于志對曰帝王匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不克已將何以濟帝王以四海為家地民為子出一言士民咸說布一善政人神以和則風雨應時百穀滋茂如此持齋德亦大矣（盧子在輟半日之餐全一禽之命然後弘濟邪帝欵曰俗迷遠理僧滯近教如法師之言可謂盡天人際師在祇洹講（華嚴）十地品帝率公卿日集座下法門稱榮　十年訶羅單國入貢表稱常勝天子陛下○西天僧伽跋摩於南林寺立戒壇為僧尼住平陸寺為京師沙門慧照三百七十人（十八）渡蔡洲（法六）岸於舶中再受具戒或問其意照曰以疑先受若中若下更求增勝故須重受依本朧次（重直用反再也）述曰此由照等先受戒不如法故於舶上結界攝僧以便行事耳今人年少輕心受戒不知方便不能有所感發尚未沾於下品則於再受誠得其宜薩婆多論云重受不失若此則中下尚須增受增為上品本夏不（德續）○初帝聞嶺賓三藏求那跋摩名此人功況未能感發者乎或問先已聞矧磨今若再受則先聞成益聽者然於當時輕心無知既不能領聖法尚何益聞之發明律高德更須一評

十一年求那跋摩於南林寺立戒壇為僧尼受戒為震旦戒壇之始時師子國比丘尼八人來未幾復有尼鐵索羅三人至足為十衆乃請僧伽跋摩為師為景福寺尼慧果等於南林戒壇依二衆重受具戒度三百餘人（重直開反再也）

述曰僧史略之言云漢度阿湏受三歸也晉度淨檢從一衆也二衆得戒自此年慧果始終

十二年閹婆國入貢表曰宋國大主大吉祥天子教化一切降伏四魔轉尊法輪度脫衆生我等在遠亦霑靈潤　○慧詢律師善僧祇十（十九）誦律製文敷演此解十誦之始也　○帝謂侍中何（法汲聞舊訛召）見疑非時（律以過午非時食）帝曰始可中矣（謂午時日始中時）生曰白日麗天天言始中何得非中取筋便食一衆歎其撰辯　○曇摩密多於鄭縣建阿育王寺塔　十三年詔求沙門能述生法師頻悟義者庾登之以法瑗申辨詳明何尚之歎曰意謂生公之沒微言永絕今復聞象外之談湘宮寺成召師居（漢）祇十誦律製文敷演此解十誦之始也　○帝謂侍中何疑非時（律以過午非時食）帝曰始可中矣（謂午時日始中時）生曰白日麗天天言始中何得非中取筋便食一衆歎其撰辯　○曇摩密多於鄭縣建阿育王寺塔　十三年詔求沙門能述生法師頻悟義者庾登之以法瑗申辨詳明何尚之歎曰意謂生公之沒微言永絕今復聞象外之談湘宮寺成召師居尚之曰范泰謝靈運常言六經本在濟俗若求性靈真要則必以佛理為指南近見顏延之折達性論宗炳難白黑論（並見弘明集）並明達至理開獎人意若廬土皆淳此化則朕坐致太平矣尚之曰渡江已來王導周顗庾亮謝安戴逵許詢臣高祖兄弟（何充兄弟也）莫不稟志歸依夫人能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明旨所謂坐致太平者也故圖澄適趙二石滅暴靈塔放光苻堅損虐神道助化昭然可觀至土木之功雖若糜費然植福報恩不可頓絕尚之又曰夫禮隱逸則戰士息貴仁德則兵氣銷以孫吳為志動期吞併則將無取乎堯舜之道豈特釋教而已哉帝說曰釋門之有聃猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也　○沙門功德鎧功德賢諸師譯經九十部　○

身生瘡白蟲周匝蠕動叫喚經旬餘伯死聞空中告云壞經為衣得此罪報
十四年初都人將元曾家世奉佛有妾三惠（池本）浦有光掘之得金佛一軀光有銘曰建武六年庚子官寺道人法斬造（前稱建武者佛告南天竺而止及元年乃尼道壽誦法華滿三千部）
稱常誦法華忽見光瑞空中有寶蓋垂覆頂上
偏每見光瑞空中有寶蓋垂覆頂上
二十年沙門慧嚴卒帝詔慰曰嚴法師氣識淵遠道學之匠奄爾遷神痛悼于懷可給錢五萬布五十匹
一十二年初范曄（舊本作華）召為太子詹事二十三年魏世祖與司徒崔浩奉道士寇謙之詔天下焚毀經像塔廟誅戮沙門（詳見通鑑第一百二十七卷）二十七年王玄謨北征失律蕭斌欲誅之沈慶之諫曰佛貍（魏世祖小字）威震天
友賣衣盂為營葬具
魏世祖聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書無遺此事　二十三年魏世祖與司徒崔浩奉道士寇謙之詔天下焚毀經像塔廟誅戮沙門
士寇謙之詔天下焚毀經像塔廟誅戮沙門
二十七年王玄謨北征失律蕭斌欲誅之沈慶之諫曰佛貍（魏世祖小字）威震天
下豈玄謨所能當殺戰將徒自弱耳乃止初
玄謨將見殺夢人告曰誦觀音經千徧可免仍口授其經曰觀世音南無佛與佛有因與佛有緣佛法相緣常樂我淨朝念觀世音暮念觀世音念念從心起念不離心既覺誦之不輟忽唱停刑後官至開府年八十二〇二

十九年魏文成即位大復佛法
孝武帝（魏文帝子）
〇敕沙門慧璩為京邑都維那
〇文帝（魏）曰上於中興寺建八關齋中食竟從臣表敏孫等更進魚肉帝怒並與免官
〇召沙門道猷入內殿說法上稱善敕為新鍾山入油鍱以吉布纏身焚之帝駕往勸止
安寺法主（池本）　〇吳興沙門僧瑜初於廬山建招提寺常持法華是年六月謂友人曰結累三途情形之故情將盡矣形亦宜損藥王之輒獨何遠哉遂別衆入紫龕端坐誦藥王品忽聞笳管之聲異香分發炬以焚衆見紫氣騰空旬日所居生雙桐樹識者謂是娑羅雙樹之兆
說法時稱名對不得眠聞誦藥王品勿忽聞笳管之聲異香分
六年四月八日帝於內殿灌佛齋僧　〇沙門惠簡等譯經二十六部
七年竹林寺沙門慧益誦法華誓焚身帝遣使諫不聽以佛生日詣闕辭帝囑以佛法往鍾山入油鍱以吉布纏身焚之帝駕往勸止
不得眠聞誦藥王品勿忽聞笳管之聲異香分
馥夜帝夢師囑付護法翌日設大會詔於焚
身處建藥王寺
八年十月制沙門盡敬君上沙門僧遠聞而歎曰我自出家為僧何關帝王事邪即日拂衣歸鍾山
前廢帝（子業武帝太子）景和元年正月制停沙門致敬　〇沙門法益等乞泛海往天竺請未來經法至廣州值海寇梵經沒賊法益誓死不捨賊義而釋之
明帝（文帝子）泰始元年詔於建陽門置興皇寺敕沙門道猛為綱領帝曰人能弘道今
得法師非直道益蒼生亦乃有光世望乃下詔曰猛法師風道多濟朕所宗友可月給錢三万令史四人白簿吏二十人車及步與各一乘又詔僧瑾為天下僧主賜法杖一部（杖作妝者女樂作技者訓藝今稱法技則是法門惟檀越鉄衆藝之名或稱釋部威儀親信

二年寶誌大士往来皖山（卢板反舘州）徒跣著錦袍以翦尺鏡拂挂杖頭負之而行兒童見者譁逐之或徵索酒或屬曰不食嘗遇食饋者從求之食吐水中皆成活魚時時歌吟如讖記初金陵朱氏聞兒啼鷰巢中舉以為子七歲依鍾山僧儉出家專修禪觀俗呼為誌公

（李白讚刀尋尺棰拂迷陳蓋是謎語）

三教談論　○周顒遷直殿省時帝好玄理而遇人慘毒不敢顯諫輒舉佛經罪福事帝為之遷善顒著三宗論言空假義西涼州道人智林遺書以贊美之　○敕尼淨秀所居為禪林院秀有神異感娑伽羅龍王兄弟來謦常有三童子功德天善女天以任驅役（是三十二應所服袈裟色如熟柿見諸尼不如法即行摩那墮懺悔之法（泰言意喜由懺悔敬喜亦使衆僧歡喜也）自是京師二部莫不精持嘗遊堋率天持波利對謂其師曰可齋堂中坐禪沙門　○逸士顧歡作夷夏論以佛道二教齊乎達化而有夷夏之別歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲託沙門通公為論以駁之謂孔老教俗為本釋氏出世為宗敷軽既殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書誚歡言道家經籍簡陋如靈寶妙真之類（縣法華制用尤拙上清黃庭餐霞咀石非徒法不可效道亦難同雖五千之文稍長終不若三乘共引九流俱接之為得也（出弘明集及南史顧歡傳）　○沙門竺法眷等譯無盡意經等十二部　○帝聞廬山陸脩靜有道築崇虛館以禮致之順風問道朝野歸心　○敕長干寺玄暢同法獻為僧主分任江南北事時號黑衣二傑（池六）

二年詔沙門僧鍾見于乾和殿但稱貧道帝問僕射王儉曰古之沙門何所稱對曰漢魏此道未盛無所傳聞晉宋以來多稱貧道而使預座晉之中世庾氷桓玄欲使盡敬事竟不行帝曰獻暢二師道行如此尚乃稱名況

（李白讚刀尋尺棰拂迷陳蓋是謎語）

三教談論　○周顒遷直殿省時帝好玄理而遇人慘毒不敢顯諫輒舉佛經罪福事帝為之遷善顒著三宗論言空假義西涼州道人智林遺書以贊美之　○敕尼淨秀所居為禪林院秀有神異感娑伽羅龍王兄弟來謦常有三童子功德天善女天以任驅役（是三十二應所服袈裟色如熟柿見諸尼不如法即行摩那墮懺悔之法（泰言意喜由懺悔敬喜亦使衆僧歡喜也）自是京師二部莫不精持嘗遊堋率天持波利對謂其師曰可齋堂中坐禪沙門　○逸士顧歡作夷夏論以佛道二教齊乎達化而有夷夏之別歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲託沙門通公為論以駁之謂孔老教俗為本釋氏出世為宗敷軽既殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書誚歡言道家經籍簡陋如靈寶妙真之類（縣法華制用尤拙上清黃庭餐霞咀石非徒法不可效道

（池六）

亦難同雖五千之文稍長終不若三乘共引九流俱接之為得也（出弘明集及南史顧歡傳）　○沙門竺法眷等譯無盡意經等十二部　○帝聞廬山陸脩靜有道築崇虛館以禮致之順風問道朝野歸心　○敕長干寺玄暢同法獻為僧主分任江南北事時號黑衣二傑（池六）

二年詔沙門僧鍾見于乾和殿但稱貧道帝問僕射王儉曰古之沙門何所稱對曰漢魏此道未盛無所傳聞晉宋以來多稱貧道而使預座晉之中世庾氷桓玄欲使盡敬事竟不行帝曰獻暢二師道行如此尚乃稱名況

（李白讚刀尋尺棰拂迷陳蓋是謎語）

三教談論　○周顒遷直殿省時帝好玄理而遇人慘毒不敢顯諫輒舉佛經罪福事帝為之遷善顒著三宗論言空假義西涼州道人智林遺書以贊美之　○敕尼淨秀所居為禪林院秀有神異感娑伽羅龍王兄弟來謦常有三童子功德天善女天以任驅役（是三十二應所服袈裟色如熟柿見諸尼不如法即行摩那墮懺悔之法（泰言意喜由懺悔敬喜亦使衆僧歡喜也）自是京師二部莫不精持嘗遊堋率天持波利對謂其師曰可齋堂中坐禪沙門　○逸士顧歡作夷夏論以佛道二教齊乎達化而有夷夏之別歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲託沙門通公為論以駁之謂孔老教俗為本釋氏出世為宗敷軽既殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書誚歡言道家經籍簡陋如靈寶妙真之類（縣法華制用尤拙上清黃庭餐霞咀石非徒法不可效道

（池六）

亦難同雖五千之文稍長終不若三乘共引九流俱接之為得也（出弘明集及南史顧歡傳）　○沙門竺法眷等譯無盡意經等十二部　○帝聞廬山陸脩靜有道築崇虛館以禮致之順風問道朝野歸心　○敕長干寺玄暢同法獻為僧主分任江南北事時號黑衣二傑（池六）

二年詔沙門僧鍾見于乾和殿但稱貧道帝問僕射王儉曰古之沙門何所稱對曰漢魏此道未盛無所傳聞晉宋以來多稱貧道而使預座晉之中世庾氷桓玄欲使盡敬事竟不行帝曰獻暢二師道行如此尚乃稱名況

沙門三人謂曰建安王染患由於宿障剋縣僧護造彌勒石像若能成濟必獲康復咸還都經年出門遇僧謂曰建安王事猶能憶否忽然不見咸大感悟遂以白王即召岌林寺僧枯律師因舊功鍾入五丈（鍾楚限反平木鑄器又去聲）至天監十五年畢功像身光酷（片五）通高十丈王疾既愈遂留神釋學益悟佛理唐道宣律師見天神謂曰師即僧護僧淑僧祐後身故世稱為三生石佛云（出南史及劉勰石像碑天人感通傳欲備見三生事迹故并録于此）

五年文州進真珠佛像（沙六）○司徒竟陵王王子良居西邸招致名僧講論佛法造經唄新聲數營齋戒躬為僧倫賦食行水嘗菱東方普光世界天王如来說淨住淨行法門因著淨住子二十卷及三寶記○劉霽母明氏寢疾霽誦觀音數萬徧夜夢僧曰夫人筭盡君精誠薦至當為申延後六十日乃亡霽廬墓哀慟常有白鶴雙翔廬前（南史）劉獻隱居求志事母兄以孝悌母每病霽獻進藥翌日有間（南史）弟劉訏精意釋典敞聽講鍾山諸寺因共卜築東澗訏常著穀皮冠披納每遊山澤輒留連忘反

六年僧伽跋摩於廣州竹林寺譯善見毗婆沙律　七年平原居士明僧紹舍擅山宅為攝霞寺　帝以誌公幻惑俗衆收付建康獄是日國人咸見大士遊行市井其夕語吏曰門外有兩輿食為我取之既而文惠太子竟陵王迭供至建康令以聞帝悔謝奉迎至禁中館于華林園　竟陵王於弘濟寺講成實三論夢中作維摩一契命僧辯傳詠之光自樹而起俄見佛像侍衛之儀家人咸共禮拜久之乃滅時人歸為滕曾子

訶乘德進等譯諸經律　八年帝不豫詔諸沙門析佛聖僧至七日感天香滿殿聖僧影迹堂內金錫振響已而康復○晉安王蕭子懋年七歲母阮淑媛病請僧行道有獻蓮華供佛者漬銅盤中王流涕禮佛曰若阿姨因此和勝願華竟齋不萎復（宋孝武帝次子）

七日齋畢華更鮮紅視盤中稍有根須母疾遂愈當世稱其孝感　十一年誌公在華林園忽重著三布帽未幾帝崩文惠太子豫章王相繼而殂　明帝（蠻嬌琦王子）建武二年召劉虯為國子悍士不起虯隱居江陵沙洲衣麻辟穀六時（虯六）禮佛注華嚴經以頓漸二門判教又注法華經躬自講說是年冬有白雲徘徊宇異香入戶聞磬聲而卒　四年誌公於平旦出宮門忽曰門上血腥又帝遇害果以犢車載屍出此門頸血流墮門限徐陵兒時父攜之以候公公摩其頂曰天上石麒麟也

佛祖統紀卷第三十六

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六五三頁上三行「卷二」，徑作「卷第十七之三」。

一　六五九頁下八行夾註左第二字「閑」，徑作「圍」。

一　六六一頁上一八行夾註「魏世祖小字」，徑作「魏世祖小子」。

一　六六二頁中一四行第一三字「講」，徑無。

一　六六二頁下一九行「干蘭」，徑作「於蘭」。

一　六六三頁下一九行「釵釧」，徑作「釧釵」。

佛祖統紀卷第三十七

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰　池七

法運通塞志第十七之四

梁建康武帝蕭衍天監元年帝夢釋迦檀像入國天竺優填王造者乃遣郝騫等池七郝黑名反往西竺求之。于陀利國入貢云其王夢異僧曰東土有聖王出十年之後佛法大興。制僧尼犯過並依佛律行罰。庚詵少與帝善及起兵署為記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見一道人自稱頓公呼詵為上行先生後寢食驚覺講虎丘一問　帝方酬答載索載徵並通玄妙

○帝嘗夢神僧曰六道四生受苦無量何不作水陸大齋普濟群靈後元帝於荊州城壯造大明寺奉安其像。

○庚詵少與帝善及起兵署為記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見一道人自稱頓公呼詵為上行先生後寢食驚覺講虎丘一問　帝方酬答載索載徵並通玄妙

○帝嘗夢神僧曰六道四生受苦無量何不作水陸大齋普濟群靈後元帝於荊州城壯造大明寺奉安其像。

遣郝騫等池七郝黑名反往西竺求之。于陀利國入貢云其王夢異僧曰東土有聖王出十年之後佛法大興。制僧尼犯過並依佛律行罰。庚詵少與帝善及起兵署為記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見一道人自稱頓公呼詵為上行先生後寢食驚覺講虎丘一問　帝方酬答載索載徵並通玄妙

○帝嘗夢神僧曰六道四生受苦無量何不作水陸大齋普濟群靈後元帝於荊州城壯造大明寺奉安其像。

遣郝騫等池七郝黑名反往西竺求之。于陀利國入貢云其王夢異僧曰東土有聖王出十年之後佛法大興。制僧尼犯過並依佛律行罰。庚詵少與帝善及起兵署為記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見一道人自稱頓公呼詵為上行先生後寢食驚覺講虎丘一問　帝方酬答載索載徵並通玄妙

謂曰雲法師燈明佛時已講此經那可卒反○上集諸沙門製文立誓永斷酒食其略云弟子蕭衍從今已去若飲酒放逸噉食衆生乃至乳蜜酥酪頗一切鬼神先當苦治弟子將付地獄衆生成佛猶在阿鼻僧尼飲酒食肉亦應如此加治是時復集僧尼一千四百四十八人於華林殿請雲法師講涅槃經中食肉斷大慈悲種子之文上親席地與衆同聽十一年敕寶亮法師撰涅槃經疏上親爲製序

十二年特進沈約著中食論謂勢利策名妖妍靡曼甘旨肥醲皆使心神昏惑不能得道故聖人禁此三事云云

十三年初誌公嘗與帝登鍾山指獨龍岡曰此爲陰宅先行者得之是年順化於華林園佛堂帝憶其言詔有司具葬此地建浮圖五級其上車駕臨葬致奠忽見大士涌身雲間乃爲立開善寺

十五年西天沙門自圖其形千吴中虔巖寺像遇夜起行道祈禱神應後有梵僧曰此智積菩薩也○華陽真人陶弘景建菩提白塔于三茅山嘗夢佛授記名勝力菩薩乃詣鄭縣阿育王塔自誓受五大戒臨終不用沐浴以大架裝覆全家首足弟子遵之梁書

十六年敕太醫不得以生類爲藥郊廟牲牷皆代以麪宗廟蓋始用蘡果也梁書全牛統記錄此

述曰祭天地祀宗社必殺牲以備物皇王以來用以爲法有國家者掌之爲故且不敢有所議也夫司天地之化所以稱上帝四善改惡無不可者

釋皇天后土者至聖至神也烏有神聖而好殺牲牢之命肯歆腥臊之食哉由夫上古之俗茹毛飲血以是養已必以是事神而陋之見曾不知牷牢腥臭之物豈爲神之所饗乎十八年會稽沙門慧皎因著高僧傳姚漢永平開德業爲十科其自序云前古撰集多曰名僧然名者實之賓也若實行潛光則高而不名若寡德通時則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名求全好之心豈於事天地祖宗之神靈而欲以牲牢腥臭之物以瀆之哉自佛法東漸勸修齋戒天帝尚知事佛豈人事天而不知事佛乎知所以事佛則不當以牲牢瀆天爲可信矣惟梁有武皇魏有獻文敬郊廟祭祀不用牲牷而易之以蔬麪酒果可謂遠古而道奉黍稷明水是亦三代之祀法也烏在乎牲牢腥臭之物哉僧俗從約受戒著録者四萬八千人沙門著慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭爲齋

不知事佛乎知所以事佛則不當以牲牢瀆天爲可信矣惟梁有武皇魏有獻文敬郊廟祭祀不用牲牷而易之以蔬麪酒果可謂遠古而道奉黍稷明水是亦三代之祀法也烏在乎牲牢腥臭之物哉僧俗從約受戒著録者四萬八千人沙門著慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭爲齋

其文有曰天子七廟下至庶人皆同祭祀圓丘方澤上下神祇國之常典勸令斷祭無乃太傷國風乎釋曰祭祀出俗典改祭援佛經俗典則未進殺害佛經則唯重慈悲殺害則報在三途慈悲則果成萬德

敷慶天下道觀道士皆反俗○敕沙門慧超爲壽光殿學士台衆僧法集講論注解經文亞居禁中十八年會稽沙門慧皎因著高僧傳姚漢永平開德業爲十科汎濫因著高僧傳之内增道其自序云前古撰集多曰名僧然名者實之賓也若實行潛光則高而不名若寡德通時則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名普通元年沙門衆養於揚都譯文殊般若經等十一部帝親筆受令寶唱繼之○帝於禁中築圓壇將禀歸戒妙選賢明朝議以草堂慧約法師應詔四月八日帝服田衣比面敬禮受具足戒方行羯磨甘露降於庭有三足烏孔雀二麈階馴伏錫師號曰智者自是入朝必設特榻而帝座其側自太子諸王公卿僧俗從約受戒著録者四萬八千人沙門著艾老反蓋也及亦從師重稟重音仲再也法雲獨曰吾

既受戒矣其可以法爲人事邪議者高之（姓納妻世尊納妻法師）

普通二年詔雲光法師於內殿講法華經天雨寶華

三年詔修鄭縣阿育王寺

六年敕光宅寺法雲爲大僧正官給吏力（僧正）

大通元年（即北魏孝明武泰元年舊云普通者誤）南天竺菩提達磨泛海至廣州詔入見帝問曰如何是聖諦第一義（圓悟碧岩錄云武帝與寶誌論二諦立真諦以明非俗諦以明非俗不二是聖諦第一義師云廓然無聖圓悟云達磨與它一刀截斷）帝曰對朕者誰（圓悟云帝不知落處）師曰不識（圓悟云帝不契）帝不悅師遂渡江入魏（圓悟云後人傳訛詳見前出）。駕幸同泰寺捨身群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮

二年槃槃國進佛牙

中大通元年京城大疫帝於重雲殿爲百姓設救苦齋以身爲檀復幸同泰寺設四部無遮大會拔法衣行清淨大捨素牀瓦器乘小車親升法座爲衆開涅槃經題群臣以錢一億萬奉贖皇帝設道俗大齋五萬人

二年帝幸同泰寺設平等大齋。丹丹國進象牙佛像

三年十月帝幸同泰寺講涅槃經十一月講

金字般若經

五年帝幸同泰寺發金字般若經題自太子巳下聽法者三十萬九千六百人。吏部尚書到溉家居蔬食朝夕從僧禮誦帝爲月三致淨饌所得奉祿（奉音鳳作俸字音皆非今官階朝事者皆音鳳事見前漢書）皆充講山二寺（即鍾山也）及卒顏色如生

三慧般若經公卿畢集天子至衆皆起迎大士不動御史問其故答曰法地若動一切法不安帝善之。隱士趙伯休於廬山遇律師弘度得衆聖點記云佛滅後優波離結集律藏以其年七月十五日自恣竟於律藏子便下一點年年如是波離以後師師相付至僧伽跋陀羅將律藏至廣州當齊永明七年庚午七月十五日自恣竟即下一點其年凡得九百七十五點伯休問曰永明七年後云何不點度曰已前皆得道人手自下點吾徒凡夫止可奉持耳伯休因點記推至大同初凡一千二十年與傳記參合世尊生滅之年皆不同蓋其宗承有異也

手屈二指

六年烏傷居士傅翕至松山結菴雙樹樹間自號雙林當來下生善慧大士令弟子奉書詣闕稱帝爲國主救世菩薩詔報曰大士爲度衆生欲來隨意帝預敕鎖門以觀其異大士袖出木鍉一扣諸門盡開見帝於善言殿博覽經論深探奧理衡王元簡爲郡守請爲二年帝幸同泰寺設無導大會（導出楚辭同楚典）是年越城毋師。槃槃國進佛舍利

大同元年帝幸同泰寺設無遮大會。智者大師受戒約法師云帝幸同泰寺講涅槃經十一月講者四萬八千人皆服縗麻哭送塔于誌公之左。敕於重雲殿爲善慧大士別設一榻講

矣即昇天而去三日密降隱居之室曰君之陰功著矣所修本草以垂蟲水蛭輩爲藥害於物命一紀之後但解形去世爲蓬萊都水監耳隱居乃以草木藥可代物命者著別行本草三卷以贖過

三年詔修長干塔掘基得石函內有金鏤漆(池之)雜麩盛舍利爪髮敕分入二塔同放光明(八)。帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像復往阿育王寺(在建康都城內)設無導法食大赦天下。昭明太子統薨太子天性好佛於東宮別立慧義殿爲法集之所招延名僧立三諦義當世美之。(同船之子)鎮越州重修鞾木二塔先是沙門曇彥與許詢同造此塔未就而詢亡彥至是年百二十歲詢後身爲蕭詧預告門人曰許玄度來也(詢字玄度時詧先承誌公)嘗示才入州便詣寺訪塔彥出門名之曰許玄度來何莫昔日浮圖今如故遂以三昧力加之即悟前身造塔事(今越城應天塔)

四年帝幸同泰寺設盂蘭盆齋(梵語盂蘭此云解倒懸是日連爲者設此盆供得脫母氏餓鬼之苦)。通事舍人劉勰(勰音雅)爲太子所重凡寺塔碑碣皆其所述(石城像碑見)存是年表求出家賜名慧地

五年敕沙門寶雲徃扶南國迎佛髮

六年詔越州守臣蕭詧重修鄭縣阿育王寺

○扶南國王遣使朝貢請釋迦像及經論敕勑制止涅槃般若金光明講疏一百三卷○

北齊慧文禪師於河南爲慧思禪師說三觀口決

七年百濟國遣使朝貢請經論敕勑涅槃疏

十年于闐國遣使貢玉刻佛像(九)

中大同元年帝幸同泰寺講金字三慧般若經行清淨大會皇太子群臣以錢一億萬奉贖歸宮是夜寺浮圖災上曰此魔所爲也乃詔曰道高魔盛行善障生遂更起十二層陴圖

太清元年帝幸同泰寺設無遮大會行清淨大舍幷妙嚴殿講金字三慧般若經群臣以錢一億萬奉贖歸宮○西天竺三藏真諦來至譯金光明經等十部○時釋子多縱逸主僧不能制帝欲以律行僧正事詔下藏法師執不可帝脅奪藏謂衆曰衣冠子弟十輩豈能俱稱父意今糅雜五方之衆而欲以一已好惡繩之可乎帝自受具戒寢處略同沙門雖宮禁亦恣僧遊覽一日藏師竟登御座左右訶之藏曰貧道定光金輪之身寧媿此座倘欲見殺不慮無受生處帝特令不問

二年侯景反於壽陽初景在東魏以河南畔歸西魏既而遣使至梁求內附上納之封河南王

三年侯景至建康陷臺城入見上於太極殿以甲士五百自衛帶劒上殿拜訖上神色自若曰卿在戍日久無乃爲勞使引就三公榻景惶懼不能對出謂左右曰吾踞鞍臨敵矢石交下未嘗怖畏今見蕭公使人畏愧無已(愧慙也)景既自稱丞相帝憂憤寢疾齋戒不衰口苦索蜜未至舉手曰荷荷遂崩帝曰自有淨名有淨光日中無景右手成龍類舌文八字頂有文曰武晚奉佛道日止一食唯豆羹糲飯(糲飯反脫粟飯)布衣皂帳一冠三載五十便絕房室不

云弟子蕭綱以此建齋度人功德普度六道四生出離愛欲永拔無明修習般若爲眞佛子

二年侯景廢帝幽于永福省進土囊殞之武帝初革命張齊殺東昏侯送其首於帝除及宗屬後數年簡文生誌公謂帝曰此子與怨家同生蓋侯景以是年生於鴈門及景破建康帝崩簡文繼及於禍梁子弟多見戮故世稱侯景是東昏後身○北齊慧文禪師因閱大論至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義恍然大悟乃遠承龍樹依論立觀以授慧思禪師

元帝（梁武帝第七子）

承聖元年真諦三藏以侯景之亂汎舶西歸大風飄還廣州住制止寺譯起信論俱舍論至陳朝共得五十部○帝嘗著書曰金樓子云余於僧中重招提琰法師隱士重華陽陶真白（弘景謚貞白先生）士大夫重汝南周弘正（北周召賢）

十一

○招提寺琰法師少時相者曰童子聰明而壽不永師即發願入山誦般若經久之見僧長丈餘語之曰此經功德不可思議後二十年逢前相者驚曰得何妙藥而獲延年琰曰持經耳○劉敬躬爲亂焚掠縣縣令寄近寺民將牛酒爲禮令以牛繫柱幷除佛像於堂上接賓客牛忽自解來階下拜令大笑命左右宰之飲啖既飽醉臥堂下便覺徧體瘡痛搔成白癩年終而死（顏氏家訓）

敬帝（方智元帝第九子）

紹泰元年北齊文宣廢道教（事在齊志）○補闕宗殆以學行知名梁亡棄官出家號無名比丘

十二

誘以美官無名自陳反俗有五不可晚年爲息心銘悔少日克意文章（黃門侍郎顏之推沙門智海刻之置林中以爲雜學者之戒）江陵天皇寺有柏堂明帝之所建張僧繇畫盧舍那像及仲尼十哲帝間釋門何爲畫孔聖僧繇曰後當賴此耳及後周滅佛法焚天下寺塔獨此殿有宣尼像乃不毀

（各記畫都建）

陳武帝（陳霸先受梁禪）

永定元年詔迎佛牙於杜姥宅（姥莫補反老婦之稱）設四部無遮大會比立寺四衆名爲四部）

二年五月帝幸大莊嚴寺舍身豎日群臣表請還宮十一月復幸莊嚴寺發金光明經題雲殿講大品般若經時群臣請以重雲殿佛像寶慢珠玉珩佩（珩音行佩上玉以造車輿珩所以節行止）左右宰之飲啖既飽醉臥堂下便覺徧體瘡痛搔成白癩年終而死（顏氏家訓）

十三

文帝（舊高祖始興王子）

天嘉元年敕寶瓊爲京邑大僧統梁魏以來僧統盛飾杖直凝於官府至是瓊奏罷之每出從數頭陀杖笠而已海東十二國聞瓊道德遣使奉金帛求畫像以歸○思禪師於光州大蘇山爲顗禪師說安樂行示普賢道場二年善慧大士於山中行道常見七佛在前繼摩從後唯釋迦常與大士語四年帝於太極殿設無碍大會行舍身法復集僧行方等陀羅尼法法華懺金光明懺並別製願辭稱菩薩戒弟子皇帝

六年西竺王子月婆首那來遊廬山譯勝天王般若經

廢帝（伯宗文帝子）

光大二年思禪師入居南岳是歲爲岳君授手尼

宣帝（頊始興王子第二子）

大建元年四月菩慧大士示疾七日縣令陳鍾耆來禮敬傳香之次猶反掌受香舉衆驚異敕徐陵撰碑山中

良渚曰傳燈言武帝請大士講金剛般若執拍板唱四十九頌觀竹菴云多用三性義語恐北方相宗人託大士名或云秖以拍板揮案一下誌公云大士講經竟然大士入朝誌公已去世二十年何從有此問

苔樓頴編大士言行錄甚詳亦不載此事顗禪師於厎官寺爲儀同沈君理等講法華經後常與衆講大智度論說次第禪門

○思禪師居南岳九仙觀道士歐陽正則詭奏師爲巫蠱事（漢江充奏庾太子爲巫蠱事或曰巫者或左道或蠱也謂巫者左道或蠱道也今俗呼埋木人爲咒詛事今以巫蠱事陷師也）帝遣使召之則見師自空中來驚悟其神一無所問以道士誣告罪當棄市師請贖之令給事僧衆乃敕有司治十四鐵券識十四姓名其上令隨師還山服役舂米（今俗呼擣米杵）久之頴以田充香積贖老身因名留田莊於是藏其鐵券勒石爲記名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵券記（詳見南岳本紀）

四年勅沙門慧暄（音亘）於樂遊園爲七廟講大品般若

齊使崔武子來朝上以沙門洪偃才德兩優命爲館伴武子每與語輒大歎服朝議欲加偃冠師絕食自誓帝乃止

五年海東云光沙門受法華安樂行義於南岳禪師歸國演教爲海東諸國傳教之始

六年周武帝罷佛道二教沙門靖嵩靈侃（侃同）管致虧功績不踰數載道器大成乃以瑗爲國僧正

十二年周宣帝復佛道二教

十三年詔國內初受戒者參律五夏勅暑後律師（律師總知監檢有司給其衣食勿使絕）

十四年皇太子即位（說無遮）大會於太極殿舍身大赦

後主（叔寶宣帝太子）至德元年勅慧恒爲京邑大僧正○永陽王伯智出鎮東陽（文帝第八子）請顗禪師赴鎮開講王與子湛及家人同稟菩薩戒法

二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明經

三年詔顗禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大智度論題般若經題久之遷居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜○朝議以以勝上福田爲胥下之事非止敬人輕訾（音紫毀也）亦恐國家受殃帝大感悔亟下寢之一時建議主役者皆冥重罰○六月二十二日南岳思大禪師（池）唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顗禪師（今大慈也）爲兄陳鍼述小止觀咨受修習初仙人張果相之曰死在暮月師及令行方等懺鍼驚問君服何神藥荅曰但修懺耳果曰若非道力安能超死竟運十五年而終

十二年周宣帝復佛道二教

十三年詔國內初受戒者參律五夏勅暑後律師（律師總知監檢有司給其衣食勿使絕）管致虧功績不踰數載道器大成乃以瑗爲國僧正

十四年皇太子即位（說無遮）大會於太極殿舍身大赦

後主（叔寶宣帝太子）至德元年勅慧恒爲京邑大僧正○永陽王伯智出鎮東陽（文帝第八子）請顗禪師赴鎮開講王與子湛及家人同稟菩薩戒法

二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明經

三年詔顗禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大智度論題般若經題久之遷居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜○朝議以以勝上福田爲胥下之事非止敬人輕訾（音紫毀也）亦恐國家受殃帝大感悔亟下寢之一時建議主役者皆冥重罰○六月二十二日南岳思大禪師（池）唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顗禪師（今大慈也）爲兄陳鍼述小止觀咨受修習初仙人張果相之曰死在暮月師及令行方等懺鍼驚問君服何神藥荅曰但修懺耳果曰若非道力安能超死竟運十五年而終

十二年周宣帝復佛道二教

十三年詔國內初受戒者參律五夏勅暑後律師（律師總知監檢有司給其衣食勿使絕）管致虧功績不踰數載道器大成乃以瑗爲國僧正

十四年皇太子即位（說無遮）大會於太極殿舍身大赦

後主（叔寶宣帝太子）至德元年勅慧恒爲京邑大僧正○永陽王伯智出鎮東陽（文帝第八子）請顗禪師赴鎮開講王與子湛及家人同稟菩薩戒法

二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明經

三年詔顗禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大智度論題般若經題久之遷居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜○朝議以以勝上福田爲胥下之事非止敬人輕訾（音紫毀也）亦恐國家受殃帝大感悔亟下寢之一時建議主役者皆冥重罰○六月二十二日南岳思大禪師（池）唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顗禪師（今大慈也）爲兄陳鍼述小止觀咨受修習初仙人張果相之曰死在暮月師及令行方等懺鍼驚問君服何神藥荅曰但修懺耳果曰若

安預聽。都官尚書徐孝克性好惠施不免飢寒後主勑以石頭津稅給之孝克悉用設齋寫經初居錢唐與諸僧討論釋典遂通三論旦講法華經晚講禮傳受業者常數百人蔬食長齋持菩薩戒陳亡入長安時疾疫隋文帝聞其名行召講金剛般若上下敬讚臨終正坐念佛。姚察讀藏經畢日西向坐正念云一切空寂陳亡入隋終於東都其身柔輭顏色如生遺命松板薄棺爲葬

佛祖統紀卷第三十七　十五末　梁

佛祖統紀卷第三十七

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六六五頁下三行夾註右「聞物」，徑作「文物」。

一　六六七頁上二一行「五萬人」，徑作「萬人」。

一　六六八頁下四行「甲土」，徑作「甲士」。

法運通塞志第十七之五

自周秦至于六朝世以爲得正統若北魏齊周雖非相承而世居中原威行典禮謂之北朝者不鄙夷之如晉五胡也隋氏雖受周禪典而實能統一區宇繼陳正朔此叙史者之微旨也矧此史之於二教盈虛消息所繫良多故茲並陳用爲照映

北魏鄴中沙門曇（太祖拓拔珪）始

皇始二年詔趙郡法果爲沙門統帝生知信佛初平中山所經郡國見沙門皆致敬禁軍旅毋得有犯

天興元年詔於京城建五級浮圖須彌殿者（帝詔詔天下佛寺並建太祖珪子嗣）

明元（太祖子）

永興元年詔封法果爲輔國宜城子（僧受俗官之始）

神瑞元年加封法果爲忠信侯

二年老君降于嵩山授道士寇謙之經戒謂曰自張道陵去世地上曠職今授汝天師之帶恐陛下耳帝怒收玄高慧崇縊殺之高弟（三張者張陵令病人輸米悔過其後張脩張角）

任清整道教開化群生除削三張租米稅錢之弊男女合烝之術（號世之玉茎米道）後二年老君遣玄孫上師真人李普文授太平素經圖籙百六十卷輔佐北方太平真君（謂太武也）

泰常元年加封法果爲安城公壽八十餘卒

帝三臨其喪謚靈公（賜謚之始）

太武（燾明元子）

始光元年勅天下寺改名招提（比丘僧常住）十方四月八日與諸寺像行於廣衢帝御門樓臨觀（僧史畧云西天王臣恨不覩佛於降生日與像入城行道遶夜供養）

散華致禮（僧之行像謂之）

國國皆然（）嵩岳道士寇謙之奉老君所授

書以獻朝廷未之信獨司徒崔浩上書贊其事帝忻然納之遣使建玄都壇起靜輪天宮及門弟子伍在諸王公上不稱臣擇大家子弟百二十人爲道士

二年帝誕節詔於佛寺建祝壽道場（置佛道場之始）

神䴥元年（䴥音牡鹿）帝誕節詔天下佛寺並建道場

延和元年初涼土沙門玄高妙善禪觀上遣使迎入平城甚加敬重命太子晃師事之

太延五年太子晃被讒求哀於沙門玄高爲作金光明懺帝夢先祖讓之不當以讒疑太子帝以語崔浩浩曰太子結玄高以術致先帝恐陛下耳帝怒收玄高慧崇縊殺之高弟（盖音至長安入佛寺沙門飲從官酒見其室有兵器以白帝乃命有司案誅沙門閱其財產大得釀具及守牧富人所寄藏物浩因說帝悉誅天下沙門詔征鎮諸軍有浮圖形但惜汝等行當如我唯玄暢得南渡汝等死後法當更興法進號呼曰聖人去矣我何爲生即見高於空中進問和上與崇公當生何所高曰我往惡處度生以順本願崇公已歸安養

太平真君元年寇謙之於嵩山立壇爲帝祈福老君復降授帝以太平真君之號謙之以奏遂改元大赦

述曰子不語怪神言誠可以爲教世之法也夫老子聖人也或在天爲君主或分形下教隨時闡化則有之矣而寇謙之迺言釋教虛誕之說勸於上遽起滅僧之禍此其法運之一戹也既而崔浩族誅太武被弒不令而終君臣俱遭冥罰寧不遺恨於之號嘯以輔佐太平之說託崔浩以其書獻誑惑當世之君何其悖哉厥後崔浩以釋教虛誕宜悉除之及帝討蓋吳（盖音闔）至長安入佛寺沙門飲從官酒見其財產大得釀具及守牧富人所寄藏物浩因說帝悉誅天下沙門詔征鎮諸軍有浮圖形

像胡經皆悉焚毀沙門無少長悉院之太子屢諫不聽乃密令緩宣詔書使遠近豫聞得自爲計沙門多亡匿收藏經像唯塔廟無復孑遺（孑吉列反單也孤也有子遺）八年天大雷電殿室震傾帝所居被壓幾致於死

十一年白足沙門曇始（足時號白於西域白足）日杖錫宮門帝命趣（促音）斬之無所傷大怒自以佩刀擊之不死又令捕投虎檻虎皆怖伏帝大驚名登殿拜謝忽身感厲疾（厲癘同癩疾也）痛不可忍群臣皆言崔浩毀佛所致帝懼其時崔浩刻所撰國史於石以彰直筆帝惡其暴揚國惡乃令載浩露車使十人推於車上溺其口（溺乃弔反小便）腰斬之誅及五族僚屬百二十人即下詔復佛法初浩除釋氏行路見棄像必停車溺之及族誅屍無收者人競溺浩屍至糜潰乃止

正平二年常侍宗愛弒帝于永安宮

文成（濬武孫太）興安元年詔曰夫爲帝王者必祇奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益群品雖在往古猶序風烈況釋迦如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門勖王政之禁律益仁智之善性排擯群邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事世祖太武德澤遐被沙門道士往往成林而寺舍之中致有函黨先朝案治載其有罪而已所司失旨一切禁斷（斷如字音短一如漢書朕如乃一如）朕承鴻緒志隆聖道其令天下郡縣各建浮圖一區欲爲沙門者聽初顓賓沙門師賢五人來京師（四）寵佛法假醫術以守道復教之日帝親爲五人下髮以師賢爲沙門統雲曜爲昭玄沙門都統和平元年詔曰朕思遠寺主僧顯爲沙門都統待以師禮（一隋百官志曰諸寺掌佛教署大統一人統一人都維那三人五功曹主簿那沙門以管之）六年疏勒國遣使進佛袈裟長二丈帝命焚試之以示靈異（弘文長子成）獻文興皇元年敕於五級太寺爲太祖已下五帝兆王太子興久病祈佛獲愈願舍王爵求出家表十上乃許賜名僧懿敕皇太子以四月八日爲落髮于嵩岳寺

十九年帝幸徐州白塔寺令道登法師講成實論謂左右曰朕每覽此論可以釋人深情（僧史畧云此論最多盛相羅什制眾以授猶淵授豎此解論之始）○京輸粟入僧曹號僧祇粟過亦年則出賑饑民又諸民犯重罪者爲佛圖戶供諸寺掃洒帝許之於是僧祇粟徧天下（平齊戶性家未當言或云平民齊民之義僧祇此云大眾佛圖亦佛陀此云覺者言戶者佛寺之民戶也）五年帝雅好佛學每引朝士沙門共談玄理有遺世之心是年詔傳位太子徙居崇光宮稱

二十年太后馮氏出俗爲尼居瑤光寺

二十一年詔爲太后建報德寺爲羅什法師於所居舊堂建三級浮圖○詔四月八日迎洛京諸寺佛像入閶闔宮受皇帝散華禮敬歲以爲常○詔諸郡僧寺長夏安居令清衆數處講說以僧祇粟供備

宣武（諡孝文次子）
景明二年詔僧犯殺人依俗格斷餘犯悉付
昭玄都統以內律僧制判之時崔暹好佛法
以僧尼猥濫奏設科條一篇事密而法平敕
付昭玄都統法上以爲檢約
四年南天竺國遣使貢辟支佛牙
永平元年詔中天竺國勒那摩提於太極殿
譯經北天竺國菩提流支於紫極殿譯經帝
親預筆受
二年帝御式乾殿講維摩經時西域沙門至
者三千人南方歌榮國世不與東土通有僧
菩提跋陀來詔建永明寺以居外國沙門
延昌四年太后高氏出俗爲尼居瑤光寺。
洛陽段暉所居閭地下鐘聲掘之得金佛一
菩薩像二趺上銘曰晉泰始二年中書監荀
勗造暉遂舍宅爲寺後有盜欲竊此像像高
聲唱賊賊人至被獲。裴植母夏侯氏年踰
七十以身自施三寶爲婢供寺掃洒三子瑜
（六）
榮衍並奴（沈八）隸以從各以布帛贖免之其
後竟出家爲尼居瑤光寺
支尚書瑜等皆至刺史母臨終遺令以沙門
禮葬榮深好釋學每升座講說聽者服其理
辯

孝明（詡宣武第二子）

景平元年太后胡氏於洛陽建永寧寺佛殿
如太極殿南門如端門作真金像高丈六淨
圖九層高九十丈上刹高十丈每夜靜鈴鐸
之聲聞於十里
神龜元年詔諸郡立五級浮圖
正光二年敕宋雲沙門法力等往西天求經
四年宋雲等使西竺諸國還得佛經一百七
十部。帝加元服命沙門道士講道禁中帝
曰佛與老子同時否道士姜斌曰開天經云
老子定王三年生年八十五西入化胡以佛
爲侍者沙門曇謨最曰吾佛以昭王二十六
年生穆王五十二年滅自滅後至定王三年
凡三百四十五年老子方生而言化胡無乃
謬甚帝令群臣詳定真僞太尉蕭綜等劾奏
開天僞經罪當惑衆詔流越于馬邑
武泰元年（梁大通元年也）十月達磨自梁入魏止嵩
高山少林寺面壁而坐帝聞師異迹三詔不
至就賜磨納袈裟金鉢銀水瓶繒帛
（七）

出世除去衆魔詔元遵使持節討破之會法
慶歸伯傳首京師餘黨悉平
三年宗室先生孟仲暉造夾紵佛其像每夜
燒座行道足躡成文士賡瞻敬咸仰神異稍
五年像忽隱去

節閔（恭廣陵王羽子）

普泰元年國子博士盧景裕通達佛法人稱
居士帝亦待以不臣從兄仲禮作亂累及景
繫晉陽獄景祐至心誦經枷鎖自脫帝聞其
異貸出之

孝武（脩廣平王之子）

永熙元年洛京平等寺建浮圖成帝設萬僧
齋石像俯首終日大衆感其神應
二年永寧寺大浮圖災火三月不息後東魏
文帝（實炬孝文之孫長發襁西魏）開天偽經罪當惑衆詔流越于馬邑
大統元年敕沙門道臻爲沙門大統。初祖
遷磨坐少林九年先傳法及袈裟於慧可乃
往禹門千聖寺十月　五日端坐示滅門人
奉全身葬熊耳山定林寺明年使者宋雲西
域還遇師手攜隻履翻翻獨邁雲歸爲言門
人啓壙視之唯空棺隻履（宋雲使西域至孝明正光四年還圖訛今爲主自號大乘佛以（十三年矣今稱歲還過達磨者恐曾再）
孝靜（善見清河王亶之子）
濮王屠滅寺舍斬害僧尼焚燒經（使人誤書爲宋雲耳）
卷云新佛（還都於鄴流東魏）

天平元年洛州刺史韓賢素不信佛白馬寺有漢明帝時經函時放光明世藏爲寶賢往寺斫破之未幾州人韓木蘭作亂一賊自廁中起以刀斫賢腔斷而死人謂毀函之報若是其速

述曰經函放光佛道之彰化也世之昧者則斥爲怪誕故惡之斫破之由其本心素無信耳一賊忽起斫其腔如斫其函感報之速自心之名也世人見佛經說地獄果報必曰佛設此等語以怖人佛聖智通三世見人造善惡者能預告以禍福使人知所勸懲耳非故設此語以怖人也作不善降之百殃豈亦怖人之語邪

興和四年時魏境有寺三萬所僧尼二百萬人○魏書佛老志云生生之類三世神識常不滅凡爲善惡必有報應漸積勝業陶冶粗鄙乃至無生而得佛道其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也語君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮智信同又說六道受生六慶進行及佛身真應不生不滅舍利塔廟教法流廣之義最爲深密北齊魏收撰北魏書

述曰有一代君臣必有一代之史所以記諸言動法不法也堯舜之德必書跖蹻之行必書天時人事善惡臧否莫不畢錄有可誡謂之信史若是其可也自佛法來東舉世知所宗上真文祕要盈滿天下明心見性之道可坐以進益物救世正在仁義久久弊詐日起之後通人勝士欽挹風現歷代修史之家未嘗不列敘其事故范曄之論西域曰佛道神化興自身毒即天竺西漢方志莫有稱焉豈道閉往運而數開叔葉乎索宏之著漢紀曰天竺有佛道焉能化通萬物而大濟群生唐正觀稱制晉書摩什圖澄皆列於傳而贊之曰蕃文闡教通幽洞冥魏收撰魏書其志佛老曰佛言三世神識常不滅凡爲善惡必有報應漸積勝業乃至無生此皆諸史敘佛之明義知佛道果可以益物救世云耳異哉歐陽氏之修唐書也凡釋氏之事有裨國政開人心者悉刪去之適足以存舊史之該贍其之通學守隘見有若是謂之信史未信也

北齊都鄴高洋受禪文宣天保元年詔高僧法常入內講涅槃經拜爲國師國師始此○法師曇延長九尺六寸帝每召入問道會周使周弘正來聘大臣舉師接伴弘正恃才任氣及見延悠然意消求師畫象所著經疏以歸帝益加重進位昭玄上統○嵩山寶公向白鹿山行忽聞鐘聲見一門題曰靈隱之寺有梵僧自外來寶隨入寺坐法堂牀上仰視屋間開孔如井有僧從孔飛下至六十餘人坐已各問今日何處齋或言豫章或都嶺南蔺北五天竺動千萬里最後一僧難問蜂起殊爲可觀不覺日暮寶起曰鑒禪師是我和上諸僧直會各各竪義有一小僧自相州彼岸寺鑒禪師講章成都嶺南蔺北五天竺動千萬里最後一僧難問蜂起殊爲可觀不覺日暮寶起曰鑒禪師是我和上諸僧直視寶頃之遽失其寺乃獨坐柞木上柞音昨撦也出山問大統法上上曰此寺佛圖澄所造賢聖居之或隱或見至今山行猶聞鐘聲二年詔稠禪師至鄴都建雲門寺以居之師宴坐一室未嘗送迎帝至弟子勸之師曰宰頭盧迎王七步致王失國吾德雖不逮儀相似之所以不敢自欺冀致福於帝耳帝惑左右以師慢已欲躬加害師旦出寺二十里拱立道旁帝怪問之師曰恐血汙伽籃耳帝即悔謝謂僕射楊遵彥曰如此眞人何可謗邪遂同輦還宮問曰弟子前身何人師曰曾作羅剎王今猶好殺祝盆水使視之見群羅剎在後帝大敬信請受菩薩戒永不食肉盡停

五坊鷹犬傷生之具及境內屠殺。詔置貽玄上統以沙門法上爲大統令史員置五十餘人所部僧尼四百餘萬四萬餘寺咸稟風教帝築壇具禮尊爲國師布髮于地令上統踐之升座后妃重臣皆受菩薩戒。帝在晉陽使人乘一駝敕曰可向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄然如夢至山腹有寺群沙彌見之曰高洋駝來便引見老僧僧問高洋作天子何如使曰聖明僧曰汝來何爲使曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經令於北行取之使者及六年初道士陸脩靜以梁武棄老子教遂奉入魏暨文宣事佛靜等忌之詣闕自陳請盡釋子角法帝許之靜以呪術令僧衣鉢皆飛宮殿梁柱皆震帝顧謂大統法上曰佛門皆無人哉上統舉曇顯顯時被酒出曰汝曹鬧者敢以小術自肆即以稠禪師衣置地道流并力不能動顯自取置梁閒使呪梁柱亦不動

靜曰釋自標爲內教內即小也顯曰天子居九重之內亦應小於百官乎靜氣咽無對群臣皆怵躍帝乃下詔令道士自謂得神仙者可上三爵臺飛騰遠舉其不能者宜詣貽玄上統剃度有不從者殺四人遂下詔曰祭酒道者世中假妄魘蘗是味清虛焉在瞿脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下垂祭典宜皆禁絕不復遵事於是齊境皆無道士

述曰修靜生於晉末與遠公遊廬解於宋之泰始則說簡寂自泰始至梁天監已四十年不應今日復有修靜苦曰因梁棄道自梁奉魏當云陸脩靜之門徒斯爲可信也矣

梁荊州居士陸法和以元帝爲婁所破遂歸於齊帝以爲太尉賜甲第和乞爲佛寺其徒七百人悉脩禪法一朝禮佛坐牀上而終將斂縮身止三尺斂畢帝更令開視唯一空棺實題壁云十年天子猶尚可文宣在位十年百日天子急如火廢帝在位百日周年天子迺代坐孝昭在位不及二年人懼塗削之終不能滅七年帝以內藏梵經千夾命三藏那連耶舍於天平寺翻譯敕大統法上沙門都法順監譯帝躬禮梵文謂群臣曰此三寶之鴻基禮且偏敬編猶也。沙門尊稱居士嬾雙目復明清獻趙公刋行其事大士以嘉祐中龍學梅摯妻失目使禱遂誦之不輟雙目復明清獻趙公刋行其古今可紀者三驗矣可不信乎

孫敬德先造觀音像後有罪當死愛沙門教誦經可免既覺誦滿千徧臨刑刀折主者以聞詔赦之還家見像項上有三刀痕此經遂行目爲高王觀世音經

武成湛高祖第九子

河清二年詔慧藏法師於太極殿講華嚴經

聖寺沙彌以智頵力出現世間居人王位行佛法事而初年好殺特其殘習之所爲耳非如梵紂不遇佛法行殺無悔者之比也

述曰此世謂文宣殘忍果於刑戮至欲比之梵紂然觀其譯經修禪受戒禁殺葬禮國師爲甚至蓋由前身爲後主緯武成長子

墨智希並於鄴城譯經十年帝幸遼陽甘露寺禪居深觀敕非軍國大事不得聞

述曰世謂文宣殘忍果於刑戮至欲比之梵紂然觀其譯經修禪受戒禁殺葬禮國師罷黜道教其敬佛爲甚至蓋由前身爲

武平六年沙門寶暹十人往西天求經還得梵本二百六十部

隆化元年詔修鄴都白馬寺佛圖澄所造塔得舍利三盛以寶瓶廣武王邕置水晶鉢行道祈請舍利忽浮水面右轉七匝

北周（都長安）

閔帝（宇文覺太祖第三子受西魏大統十六年即西魏恭帝三年受禪于柏谷即位二十四年）詔僧實禪師為周問（法名）元年（即西魏恭帝四年）詔以舍利藏蒲州常念寺大放光明三藏（沙門）○詔以舍利藏蒲州常念寺大放光明自瓶而出乃建浮圖以表祥異○帝佩於檀山遥指山上問群臣有所見乎掌書記盧光獨曰見一沙門帝曰是矣即解圍而還乃令光於見處造浮圖掬基一丈得錫杖瓦鉢

武帝（宣太祖第四子）保定三年詔曰（崇信也）歲在（攝提格）陽（太歲在寅曰攝提格）龍集（太歲在辰曰龍集）天井（謂星紀也）當令所司奉造一切經藏者（蒼龍為歲首也）天井歲在申也）始乎生滅之教訖於泥洹之說（云云）

天和四年沙門藏稱於長安譯經沙門至德譯法華經普門重頌偈○詔名儒僧道申述三教沙門道安作二教論以儒道九流為外教釋氏為內教帝信道士張賓衛元嵩之讒以讖緯黑衣當王心忌釋氏張賓說帝曰亩虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚短但利民益國即稱佛心夫佛以大慈為本終不苦役黎民虔恭泥木請造平延大寺容蓄四海蒼生不立曲見伽籃偏安大乘五典以平延者無間道俗問擇怨親以城隍為塔寺即皇帝是如來用郭邑作僧坊和夫妻為聖衆推令德作三綱尊耆年為上座選仁智充知事求勇略作法師是以六合無怨討之心八方（十一）

行歌周之泳（池八）四年二月集百僚僧道於文德殿討論釋老同異

建德元年正月帝幸玄都觀自升座講說公卿僧道互為難問○時長安有李練者神異不測每夜於街上大哭釋迦牟尼佛如此屢月後二年果有廢釋之事

二年二月集百僚僧道論三教先後以儒為先道次之釋居後○詔群臣沙門道士於內殿博議三教法猛法師立論理勝司隸大夫甄鸞之猛法師立論凡三十六篇用笑道家三十（十二）六部以釋教有十二部今三倍勝之（弘明集）○帝集僧道宣旨曰六經儒教於世為宜眞佛無像空崇塔廟愚人信順徒竭珍財凡是經像宜從除毀父母恩重沙門不敬斯為悖逆之甚國法豈容並令反俗用崇孝養時慧遠法師出衆抗荅曰若以形像無情事之無福（十四）國家七廟豈是有情帝曰佛經外國之法故當廢之七廟上世所立朕亦不以為然將同廢之矣師曰若以外國之法非此所用仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應不行七廟若廢則五經無用三教同廢何以治國帝曰魯與秦晉封域雖殊莫非一王之化師曰若秦魯同一王化震旦天竺同在閻浮輪王一化何不同遵帝與師往復數至十二帝不能屈辭以挫釋子法師知玄抗酬精壯帝意賓不能制即震天威以垂難辭左右叱玄聽制玄安庳應對陳義甚高陪位大臣莫不欽難獨帝不說明日下詔并廢釋道二教悉毀經像沙門道士並令還俗時國境僧道及眠者二百餘萬○六月詔釋道有名德者別立通道觀置學士百二十員著衣冠勞役以參琮等為學士沙門道安有宿望欲官之安以死拒號慟不食而終（前魯論作二教論）○法師靜謐聞詔下詣闕奉表求見帝引對極陳毀教報應之事帝改容謝遣之遂遁入終南山號泣七日坐盤石引刀自條其肉擲腸胃于松枝捧心而卒乳旁流凝於石上聞者莫不流涕

述曰佛道本常有時而阨者世人之業感耳以故大小三災業感之大三武滅僧業（十五）感之小然每當滅則必有聖賢者出魏武有雲始周武有知玄道安靜謐皆為法忘身求復大教而藉之條肉捧心世或謂其徒自苦辛殊不知縱無益於當朝猶足以感動世人俾知為法之切有若此者武帝廢之宣帝復之皆不數年其道復振疇知

非藉師誠感之應乎

六年伐齊滅之并毀齊境佛教經像時僧尼反服者二百餘萬

宣政元年六月帝感癘疾身瘡大發遂狙（補注引僧傳）

宣帝（誠或帝子）

大成元年先是沙門道林以學業進見與武帝議論二十日酬酢七十番帝不能屈遂詔以復教會帝狙至是道林申請尤力上許之遂下詔曰先帝感於異論以釋道為無益故廢而不行然大教所繫詎宜罷黜今簡耆舊有道者二百二十人勿翦髮毀形於東西二京陳屿寺為國行道乃敕智藏等長髮為菩薩僧充寺主華冠瓔珞作菩薩大士相。詔曰三寶尊重特宜修敬其令舊沙門有德行者於政成殿西安居行道。追封孔子為鄒國公

靜帝（宣帝子）

大定元年詔天下并復釋道二教復立佛天尊像丞相揚堅與陟屿寺智藏曇斡等再落髮度僧二百二十人

佛祖統紀卷第三十八　十六末

佛祖統紀卷第三十八

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六七二頁中一九行「大子」，[徑]作「太子」。

一　六七七頁上三行夾註左「不改元」，[徑]作「今改元」。

一　六七七頁上一〇行夾註左「春孟」，[徑]作「孟春」。

一　六七八頁上三行「二百餘萬」，[徑]作「三百餘萬」。

法運通塞志第十七之六

隋禪長

文帝楊堅受用禪

開皇元年帝初受禪沙門曇延謁見勸興復佛法乃下詔周朝廢寺咸興修營境內之人任聽出家仍令戶口出錢建立經像由是民間佛經多於六藝之籍○初同州般若寺尼智仙通禪觀言人吉凶皆驗文帝始生於寺尼謂太祖曰此兒佛天所祐因呼爲那羅延（此云鉤鎖力士）太祖委仙視育一日皇妣來抱見兒沈九佛法乃下詔周朝廢寺咸興修營境內之人任聽出家仍令戶口出錢建立經像由是民間佛經多於六藝之籍○初同州般若寺尼智仙通禪觀言人吉凶皆驗文帝始生於寺尼謂太祖曰此兒佛天所祐因呼爲那羅延（此云鉤鎖力士）太祖委仙視育一日皇妣來抱見兒

成龍形驚墮于地尼失聲曰驚吾兒致令晚得天下及長密告之曰像教將滅一切鬼神皆西向汝當大貴佛法暫廢賴汝而興及周武罷教此尼竟隱帝家○詔於相州戰地爲軍士死事者建寺薦福○勅僧狂法師住大興善寺爲隋國大統○南朝陳國沙門智周

尋自西竺還齎梵經二百六十部詣闕上進上召見慰勞賜以繒錢

三年詔天下正五九幷六齋日不得殺生命○唐公李淵高祖初以長安宅居葩沙門曇崇帝爲製清禪寺名○海陵沙門惠弢六時禮三千佛救民饑苦之厄一日講法華經有

神擁從稱五道大神請授戒法云往東海巡行盈爲設食授戒而去

四年雲藏律師始與帝爲布衣交及即位建大興善寺以居之敕左右僕射兩旦參問起居嘗陪駕洛州歸之者衆帝手敕曰弟子是俗人天子律師是道人天子有欲離俗者任出一錢爲武帝追福（見唐高僧傳法苑珠林有比二事皆可爲證）

九年李士謙雅好佛學蕭善玄談有客問三教優劣士謙曰佛日也道月也儒五星也時以爲至論（無量壽佛經稱佛日慧燈破我癡闇除滅衆生諸惑垢淨業障）

十年（是年始承正統）周武毀教朕曾發心必許護持及受命於天遂即興復師已離世網修已化人殆希奬進僧倫用光大道○敕臣僚士庶有欲出家聽是歲度僧至五十萬

十一年詔相州璽裕法師至京爲國統裕表辭三上帝留之不可謂僕射蘇威曰朕知裕師剛正不可屈乃厚賜還山御書璽泉爲寺名○十一月晉王廣（文帝總管揚州迎顗禪師至鎮設千僧會受菩薩戒上　師號曰智者）沈九

述曰世謂煬帝棄戒學慧而弒父代立何智者之不知預鑑耶然能借闍王之事以比決之則此滯自銷故觀經疏釋之則有二義一者事屬前因由彼宿怨來爲父子故阿闍世此云未生怨二者大權現逆非同俗閒惡逆之比故佛言闍王昔於毘婆

尸佛發菩提心未嘗墮於地獄（涅槃經云）又佛為授記卻後作佛號淨身（開王經）又垂裕記閻王未受果而求懺令無量人發菩提心有能熟思此等文意則知智者之於陽帝鑑之深矣故智者自云我與晉王深有緣契今觀其始則護廬山主玉泉終則創國清保龕壟而章安結集十年送供以是比知則煬帝之事亦應有前因現逆二者之義孤山云菩薩住首楞嚴定者或現無道所以為百王之監也（事見智者本紀）

潞州刺史辛彥之立十五層浮圖州人張元暴死復蘇云神遊天上見一堂極崇麗天人詔諸有佛像碎身遭影者所在官檢送寺莊嚴○四月智者於玉泉說法華玄義章安頂法師預聽○七月賜智者玉泉寺額

十四年詔達禪定寺名曇遷法師集海內名德百二十人以居之○智者於玉泉說摩訶止觀聽衆千人章安領聽○冬十月智者過池九

岳州為刺史王宣武授戒法沙門曇捷等請講金光明經其俗聞法感化一郡五縣一千餘所咸舍漁捕

十五年真觀法師（智者入隋改名）於杭州虎林山建天竺寺（唐時改虎為武）○二月晉王遣使迎智者至揚州禪衆寺上所著淨名義疏九月辭歸天台

○北天竺閣那崛多於大興善寺譯佛本行經等三十三部翻經學士費長房進開皇三寶錄十六年齊州靈巖寺釋道相暴亡至冥府見勢至菩薩將觀僧獄有榜云衆僧遣法迴向京師請靈巖寺額將絹百疋驢兩頭至京逢通事舍人是靈巖檀越為奏得額不費一錢

十七年翻經學士費長房進開皇三寶錄十五卷長房先為沙門周武沙汰反俗隋興入王

十八年故智者弟子僧使灌頂晉明奉遺書及淨名義疏至揚州王答書所囑天台造寺令遣司馬王弘一遵指畫

二十年立晉王為皇太子敕天下名藩有戮者以大逆不道論

仁壽元年詔天下名藩建靈塔遣沙門淨業真玉等分送舍利奉藏諸郡百十一塔靈瑞通事舍人是靈巖檀越為奏得額不費一錢

迴自思此額因我而得應銷三十疋絹乃市絲布香藥等物私用入已當入梁壓地獄迴開即首服陪還又一榜云人盜僧林杏樹截作梳材寺僧道郭拾得殘木一截仍堪作梳直八十錢當隨火燒地獄郭聞說即時承還又榜云沙彌道弘為衆作餛飩先盜食一鉢富墮鐵丸地獄弘數年口瘡乃為衆設一供如此三十餘人道相七日內十三度死見善墮指示罪相以語諸人即各陪懺獄榜隨滅（冒錢跡）

十七年翻經學士費長房進開皇三寶錄十五卷長房先為沙門周武沙汰反俗隋興入池九

預譯經○十月晉王遣使迎智者師至石城乃稱有疾謂門人智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須進乃右脇西向專念彌陀至十一月二十四日為衆說法即入三昧門人奉靈龕歸佛隴藏之西南峯十八年故智者弟子僧使灌頂晉明奉遺書及淨名義疏至揚州王答書所囑天台造寺令遣司馬王弘一遵指畫

二十年立晉王為皇太子敕天下名藩有戮佛天尊像者以大逆不道論

仁壽元年詔天下名藩建靈塔遣沙門淨業真玉等分送舍利奉藏諸郡百十一塔靈瑞之跡編見僧傳（南山撰唐高僧傳）○南天竺三藏達磨笈多（此云法密云北天竺閣那崛多此云德）於大興善寺重譯法華為八卷名曰添品○十月天台僧使灌頂智璪至京師奉啓謝皇太子造

富墮鐵丸地獄弘數年口瘡乃為衆設一供如此三十餘人道相七日內十三度死見善墮指示罪相以語諸人即各陪懺獄榜隨滅（冒錢跡）

十七年翻經學士費長房進開皇三寶錄十五卷長房先為沙門周武沙汰反俗隋興入池九

預譯經○十月晉王遣使迎智者師至石城乃稱有疾謂門人智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須進乃右脇西向專念彌陀至十一月二十四日為衆說法即入三昧門人奉靈龕歸佛隴藏之西南峯十八年故智者弟子僧使灌頂晉明奉遺書及淨名義疏至揚州王答書所囑天台造寺令遣司馬王弘一遵指畫

二十年立晉王為皇太子敕天下名藩有戮佛天尊像者以大逆不道論

仁壽元年詔天下名藩建靈塔遣沙門淨業真玉等分送舍利奉藏諸郡百十一塔靈瑞之跡編見僧傳（南山撰唐高僧傳）○南天竺三藏達磨笈多（此云法密云北天竺閣那崛多此云德）於大興善寺重譯法華為八卷名曰添品○十月天台僧使灌頂智璪至京師奉啓謝皇太子造

石碑說東方震旦國名大隋城名大興王名堅意建太三寶

三年洛陽龍門王通詣闕獻太平十二策上不能用歸而教授河汾之間續六經以見志子曰吾續書以存漢晉之實以漢統天下除殘穢與民更始起漢高止晉武凡百五十篇

吾修元經以斷南北之疑以天下無賞罰三百載矣故始晉惠訖隋開皇寫褒貶以代賞罰春秋義包五始故今別名元經凡五十篇起晉惠至東晉宋元紀年書帝春正月以繫都洛陽得中國以及於周隋故皆稱正統以齊梁陳周四夷也南北二史夷虜相稱是也續詩以辨晉宋後魏齊周隋六代之俗凡三百篇正禮樂以旌後王之失禮論二十五篇樂論二十篇後王不合周公制作者則論而正之贊易道以申先王之旨贊易七十篇申明孔子十翼之旨也王氏六經阮逸序中說謂房杜諸公不能續述之故續經不振朝廷二徵皆不至卒於家門人謚曰文中子房玄齡杜如晦魏徵李靖溫彥博寶威杜淹溫大雅陳叔達王珪皆北面受道爲世卿相弟子六

薛收等集對問之言名曰中說其言三十五篇

常之道天人性命之際備矣阮逸序曰大哉中之爲義在易而素王之道在春秋爲權衡在禮爲中庸文中子曰詩書盛而素世滅非仲尼之罪也虛玄長而晉室亂非老莊之罪也齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也或問佛子曰聖人也曰其教如何曰西方之教也守國則渥乃訂反不通也子讀讀議曰三教於是乎可一矣謂子之祖敬公述皇極讀議範五皇極義貴中道人位天地之中則知教雖有三人則一也或問長生神仙之道子曰仁義不修孝悌不立奚爲長生

煬帝嘗次子謚法注天皇民曰煬左傳有殺也賈註余尚反暴也

大業元年九月帝幸揚州天台僧使智璪詣行在所引對大乎殿敕爲天台寺立名智璪咯曰昔陳世有定光禪師遷神之後夢其靈曰汝欲造寺未是其時若三國爲一當有大力勢人爲之造寺若成國即清宜名國清寺上曰此先師靈瑞也即用爲名乃遣通事舍人盧正方奉安寺額敕秘書監柳顧言爲智智者造碑立之寺門十一月二十四忌辰設千僧齋受觀數溢千僧齋有司案名滿足千數臨齋忽見數百人出家功德普爲一人梵語遶窣睹此云施令人誤書腳字者非財咸謂智者化身來受國供是日午後使者大衆開視窣龕唯空林虛帳而已附人語曰我師內身在此不得勤飛輪其上自是知關王神力自天台移藏此地

二年詔沙門道士致敬王者沙門明瞻等抗敬俗之典帝默然而止○三祖僧粲禪師亡師初以白衣謁可禪師既傳法授衣屬周武不敢不奉如知大法可崇則法服之下僧無敬王

四年

五年詔天下僧徒無德業者並令罷道寺院牢僧量留餘並毀折廬山栖林大志禪師智者素服哭於佛前三日誓舍身明道乃詣東都上表曰頓陛下興隆三寶資道當然臂以報國恩上敬而許之遂以布纏經升大棚端

坐度火然之焚畢入定七日加趺而終自是詔下而不行

九年詔改天下寺曰道場○帝幸維揚名神僧法喜入見一日逮宮中索羊頭帝惡之以付廷尉禁衛甚嚴而有司見其日丐于市上命案之見袈裟覆黃金鎖骨詔以香泥塑其形是夕泥像起行言笑如故上異之詔釋其禁未幾示疾而終葬之香山後數歲自海南歸者見師殊無恙發其冢視之唯空棺焉及煬帝遇害江都方悟索羊頭之先識

恭帝詔煬帝子

義寧元年詔王安灌頂禪師於天台國清寺為智威禪師說止觀心要

唐都長安

高祖李淵受隋禪

武德元年詔為太祖已下造栴檀等身佛三軀以沙門景輝嘗記帝當承天命為立勝業寺以沙門曇獻於隋末設粥救飢民為立慈悲寺以義師起於太原為立太原寺又詔并州立義興寺以旌起義之功

二年詔依佛制正五九月及月十齋日不得行刑屠釣永為國式

三年

四年釋智嚴初仕隋為虎賁中郎將每執弓

首挂漉水囊不飲蟲水至是棄官入皖山學道見異僧丈餘謂之曰卿已八十一生出家矣同輩問丘僊至山舉之見山崖峻立為獸悲鳴謂師曰郎將狂邪何為住此苔曰我狂欲醒君狂正發同輩嗟歎而退

六年漢澤縣李錄事亡常往餘法師所聽講維摩共人言議師問之曰今講此經感何人聽答曰自人頭已上便是鬼神上及諸天重級充滿然見諸天聞法師酒氣皆回面而聽餘即悔過不復飲鬼又曰非唯此會獨感諸天但有法事無不來降○敕沙門玄奘三藏住大莊嚴寺

七年上幸國學釋奠命惲士徐曠講孝經沙門慧乘講心經道士劉進善講老子惲士陸德明本名元朗隨方立義徧析其要帝說曰三人者誠辯矣然德明一舉輒蔽八年太史令傅奕上疏曰佛在西域言祆路遠漢譯胡書恣其假託使不忠不孝削髮而棄君親遊手竊食易服以逃租賦夫生死壽夭出於自然刑德威福關於人主而愚僧矯詐皆云由佛竊人主之權擅造化之力其為害政良可悲歎書奏不報

鎧菴曰傅奕以小人之實一旦上書謗佛毀教當時群臣皆所不取獨高祖薄信迷其說令觀傅奕之疏沙汰之詔不過謂遊手竊食苟避征徭而已嗚呼聖道以求出世間慈化以贊理天下明善惡之應以警昏俗窮性命之旨以悟真修斯學佛者之大效其與儒家者流將並行而不悖豈當以征夫徭卒之賤而望之者哉或曰學佛之士多自農出反而止之所以厚農俗也不然今夫田家之子致身科第者豈得而止之邪矧夫佛道多容不間愚智若指其庸鄙以蔽諸賢俊比子厚誚退之忿其外而違其中是知石而不知韞玉也今名為儒而資小人者固多矣未聞以為者不

善而遽欲廢周孔之教然則出家而屠鄙者人材之未至非佛道之咎也

九年傅奕七上疏請除佛法帝以其疏付群臣雜議大臣皆曰佛法興自屢朝弘善遏惡冥助國家理無廢宰相蕭瑀後梁明帝之子曰佛聖人也而奕非之非聖人者無法當治其罪

奕曰人之大倫莫如君父佛以世嫡而畔其父以匹夫而抗天子蕭瑀不生於空桑乃違無父之教非孝者無親瑀之謂矣瑀合掌謂群臣曰傅奕每言佛教無用卿等如何左僕射裴寂曰陛下昔創義師志馮三寶言登九

五誓啓玄門令六合歸仁富有四海而欲納奕言豈不虧往德而彰今過乎帝後以疏頒示諸傳問出家於國何益沙門法琳撰破邪論謂佛教徹萬法之源而孔老立言時域中之治几出家者守志明道弘善興福啓迪昏蒙利國非淺時秦王府記室虞世南爲序以贊之明槩法師作決對論責奕謗佛僧八事有秦王府典儀李師政述內德論云勸善進德之廣六經所未逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而可驚去惑絕塵厥軌清邈而難蹈夫能事未興於上古聖人開務於後世故棟宇易稽巢之居文字代結繩之政飲血茹毛之餌則先用而未珍火化粒食之功雖後作而非弊豈得以詩書早播而可隆貝經晚至而宜替又死生無窮之緣報應不朽之說釋氏之所明黃老之未喻也又慧乘作辨正論十喻九箴破道士十異九迷之謬上覽諸沙門論議竊奕譽道毀佛十一

池九

遂有蕭汰二敎之意○五月下詔以沙門道士苟避征徭不守戒律而寺觀鄰接靈邸溷雜屠酤非所以爲垂敎其僧道戒行虧闕者並令罷道精勤練行者並就大寺觀居止供給衣食京師留寺三所觀一所諸州各留一所餘皆罷之○六月庚申皇太子建成齊王元吉謀不利於秦王秦王世民討殺之以秦王爲皇太子癸亥大赦天下傳前沙汰僧道詔○八月詔傳位於皇太子既即位誓問傳奕曰佛道微妙聖迹可師且報應之事顯然卿獨不悟其理何邪對曰佛乃西方之叛黠無補國家臣非不悟鄙不學也帝深惡其言

十二

云云後傳奕得惡病徧身糜爛號叫而死少府監馮長命夢至冥府多見先亡因問傳奕毀佛惡病而死今受何報答曰已閉付趙州爲泥犁地獄也苦報記

元吉謀不利於秦王秦王世民討殺之以秦王爲皇太子癸亥大赦天下傳前沙汰僧道詔○八月詔傳位於皇太子既即位誓問傳奕曰佛道微妙聖迹可師且報應之事顯然卿獨不悟其理何邪對曰佛乃西方之叛黠無補國家臣非不悟鄙不學也帝深惡其言

太宗世民高祖次子正觀元年正月

紹無辜殺人貿罪惡之比天下既定仁心自存唯知佛法可爲極濟寧行懺悔及幽關蓋所以救沈苦以遂有生冥仁恕之君也

五月敕先朝忌辰並於章敬寺設齋行香永爲定式○七月詔京城諸郡僧道七日七夜

池九

轉經行道爲民祈福以保秋成每歲正月七月視此爲式

三年正月詔京城沙門每月二十七日行道轉仁王經爲國祈福官給齋供○三月詔密州師淨禪師至京祈雨師結齋坐禪感天西北白虹晝見大雨通濟○八月沙門玄裝上表乞往天竺求經○十二月詔曰有隋失道九服沸騰朕親捴元戎致茲明罰可於建義以來交兵之處凡義士亟徒隕身戎陳者各建寺剎招延勝侶樹立福田濟其營鬼鬼注煮鬼法者神明也營鬼山像心也以釋朕矜閔之意

老子戒疏見唐史歐陽新書削去不存

四年正月敕上宮繡釋迦佛丈六像奉安勝光寺設千僧齋○五月戰場建寺成數群臣撰碑破劉武周於汾州立弘濟寺李百藥撰破宋老生於莒州立普濟寺許敬宗撰破薛舉於幽州立昭仁寺朱子奢撰破宋金剛於晉州立慈雲寺褚遂良撰破王世充於邙山

立昭覺寺虞世南撰破竇建德於汜水立等慈寺顏師古撰劉黑闥於洛州立昭福寺岑文本撰是歲天下大稔米斗三錢外户不閉行旅不齎糧斷刑纔二十九人天下大治帝謂群臣曰此魏徵勸朕行仁義既效矣因追念初平天下手誅千餘人不值太平即以

池九

御服施諸寺命僧行懺事見舊史歐陽新書並删去之十三

鎧菴曰君舉必書故曰史史者所以記當時失得之迹也以故惡如紂君必書醜如蒸毋必書豈以其醜惡而不之記邪是知修史者不沒其當時善惡之事斯可爲信史也昔范曄著漢書西域傳始論佛法陳

君實廣文中子之言而作禪頌言爲百世師行爲天下法爲賢爲大聖是名佛菩薩慶善宮爲穆太后建慈德寺爲皇太子承乾建普光寺敕沙門法常居之爲太子授菩薩戒○十一月化度寺僧邕禪師亡上敬悼賜鼎敕右庶子李百藥撰碑更令歐陽詢書今有

五年正月

詔僧尼道士致敬父母正觀改要○詔以

壽志三國則忽而不録唐太宗修晉書於沙門高行時有所取魏收於北史著佛老志李延壽於南史作顧懽傳凡帝王公卿毀讚佛老者莫不悉載其於二教之偏正優劣當年今日未嘗不明識所歸歐陽氏之修唐書五代史也於佛老之事則削之

夫唐書唐家之正史非歐陽之私書也借使不足法論之可也豈當以已所不好而悉刪之耶是知無通識者不足以當修史之任也夫佛法之取舍大較係乎人之好惡韓歐司馬始不好佛過事立言必有詆訶及退之問道於大顛永叔聞法於圓通

收石本者文字殘闕藏以爲實火祆教祆火煙反胡神道梵志也波斯國在西海此云大秦

初波斯國蘇魯支立末尼火祆教即外道梵志也敕於京師建大秦寺六年詔以東都洛陽龍潛舊宅爲天宮寺○詔以杜順和上入見錫號帝心○八月七日章安禪師示寂于國清異香滿室

池九

七年中天竺三藏明友來譯大乘莊嚴論李百藥序之云大小乘學悉以此論爲本於此不通未可弘法○敕僧道停致敬父母○寒山子者隱居天台之寒巖時入國清寺有拾得者因豐干禪師於赤城路側得之可十歲委問無家付庫院養之三年令知食堂常收

西

萊滓於竹筒寒山若來即負而去或長廊叫喚快活寺僧逐罵輒撫掌大笑閭丘胤初爲台州刺史臨途頭痛遇豐干言從天台國清來爲噀水治疾須臾即愈胤問天台有何賢士師曰見之不識識之不見若欲見之不得取相寒山文殊遁迹國清拾得普賢狀如貧

子胤至郡即詣國清問豐干院僧道翹引至空房多見虎迹云禪師在日唯舂米供衆夜則唱歌自樂又問寒山拾得引至竈前見二人向火大笑胤前禮拜二人喝胤曰豐干饒舌不識禮我何爲二人即把手而笑交互彌陀不識禮我何爲二人即把手而笑交何寒巖更不返寺胤乃令道翹於村墅人家

屋壁竹石之上錄歌詩三百餘首傳於世云八年詔爲穆太后建弘福寺車駕親臨自開佛眼○尚書虞世南立疏曰弟子早年忽遇重患當時運心甚愈之日奉設千人齋今謹於道場供千僧疏會以斯頓力希生生世世常無疾惱七世久遠六道怨親並同今頓法帖

十五

池九

○敕普光寺常法師入内殿爲皇后授戒○萊州奏高麗三國僧與新羅百濟高麗三國僧入中國學佛法欲覘虚實耳魏徵曰陛下所爲善足爲夷狄法所爲不善雖距夷狄何益於國詔許之

九年十月玄琬法師終于延興寺遺表有云

聖帝方等事三寶不應使沙門與百姓同科乞令僧有過者並付所屬以內律治之帝嘉納焉乃遣皇太子臨弔敕有司給葬具（敕葬沙門自晉始）十一月詔曰比緣喪亂僧徒減少華臺寶塔窺戶無人其令天下度僧戶三千人有司詳定務取德業精明者以開僧徒有假託醫巫左道惑衆造詣官曹囑致賄賂者朕在情持護必無寬貸諸犯過者宜令所司依準內律明爲條制

○詔曰老子李姓是朕之祖名位稱號宜在佛先沙門智實法琳等詣闕申理詔不許駕幸洛陽實等復抗辭固爭以道士雖冒宗老子其實遵三張符水醮籙之事（後漢張陵父子教民悔過今張角效其法用符水以治病故世稱五斗米道）不宜居釋氏上敕宰相岑文本諭旨實等固不奉詔帝怒杖實于朝堂氏其服流之嶺表而終有譏其不量進退者實曰吾固知已行之詔不復回所以力爭者使後世知有僧耳聞者竦服

十二年尚書虞世南既卒上夢見之因詔曰世南德行純備志存忠益奄從物化良用悲傷昨因夜夢倏覩斯人無進讜言有若平生之舊可即其家造五百僧齋佛像一軀以資冥福以申朕思舊之意（舊唐史）

十三年詔國子祭酒孔頴達沙門慧淨道士蔡晃入弘文殿談論三教淨講法華蔡晃問曰經稱序品第一未審序第何分淨曰如來入定放光雨華爲破二之洪基作明一之由漸故曰序也第者爲居一者爲始序最居先故稱第一晃曰師言不出脣何所可領師曰菩薩說法聲震十方道士在座如迷如醉晃（十六）

曰野干說法何由可聞淨曰天宮嚴衛理絕狐蹤道士神昏謂人爲畜天情大說合座歡踊○方士秦世英譖法琳所著破邪論訕毀皇宗敕流益州而亡○有西域僧來善咒術令人死復蘇帝令咒飛騎皆驗傳奕曰此邪術也幾平免謗法之辜而救淪墜之苦也

（沈九）

諮曰遺教經者是佛臨涅槃時所說誡敕弟子甚爲詳要末俗緇素不知崇奉永懷聖教用思弘闡宜令有司多寫經本付京官刺史各一卷若見僧尼業行與經不同者公私勸勉必使遵行（文館詞林）

述曰太宗知務僧之本在於遺教故能戒有司寫經本令公私勸俾免於過其有得不能壞彼婆羅門所攜之齒恐非佛眞用術遠來東土呪死爲功邀名人主有利欲之心無沙門之行是宜護呪鬼神乘怒以驚之耳呪騎兵死呪傳奕不死奕小人謗法罪在泥犁非奕能拒呪也此事至祕唯探索呪部者能知之佛舍利齒骨一切物物所擊者遂不復蘇又有婆羅門僧得佛齒（沈九）

（十七）

述曰夫呪以中道爲體持善遮惡爲用此大聖祕密化物之法而持是法者必惟其人故蘇婆呼童子等經云諸呪皆有部主明王諸威德鬼神以爲之護（部主如釋迦佛及觀音菩薩明王即拘明仙王即金剛神藥叉將諸護呪神）然明王部主毒鬼見有爲利養詐解持誦者見彼癡人繆執金剛杵便生嗔怒即害彼命（云云）今觀西僧不知持善遮惡之義而欲以區區呪

（十八）

於仁王護子甚爲詳要末俗緇素不知崇奉永懷聖教用思弘闡宜令有司多寫經本付京官刺史各一卷若見僧尼業行與經不同者公私勸勉必使遵行（文館詞林）

述曰太宗知務僧之本在於遺教故能戒有司寫經本令公私勸俾免於過其有得

十月杜順和上坐亡于義善寺有弟子詣五臺禮文殊方抵山麓見老人語之曰文殊今在終南山杜順和上是也弟子趨歸師已長往

十五年善導法師至西河見綽禪師九品道

場講誦觀經書曰此入佛之津要也修餘行業迂闊難成唯此觀門速超生死至京師擊發四部三十餘年般舟行道造彌陀經十萬餘卷畫淨土變相三百餘壁蒲長安中並從其化有終身誦彌陀經十萬至三五十萬聲者師念佛時有光日課佛名一萬至十萬聲者師念佛時有光明從口出後高宗朝賜寺名曰光明云

十六年上幸弘福寺爲穆太后追福自製疏稱皇帝菩薩戒弟子謂寺主道懿曰朕頃以老子是朕先宗故令居釋氏先卿等能無慼乎對曰陛下尊祖宗降成式詎敢有怨上曰佛老尊卑通人自鑑豈一時在上即以爲勝

朕宗自柱下故先老子凡有功德僉向釋門往日所在戰場皆立佛寺太原舊第亦以奉佛初未嘗創立道觀存心若此卿等應知

十七年靳州黃梅四祖道信禪師四徵不起乃就賜珍繒以旌其道○敕衛尉丞李義表黃水令王元策使西域遊歷百餘國至毗離

池九

邪城東北維摩室元策以手板量之縱橫得十笏因號方丈復登耆闍崛山刻碑紀唐威德○八月原州奏昌松縣鴻池谷有五石青質白文曰高皇海出多子太平天子李世民千年太子李治七佛八菩薩上佛田天子文武貞觀昌大聖延四方云云十一月遣使以玉帛詣鴻池谷祭謝靈貺

舊史在本紀新書雜錄異記所歷百國山川風俗前史所未聞也詔就弘福寺同沙門道宣等翻譯

二十年七月奘法師表上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等凡五部請帝製序○詔法華智威禪師補四大師朝散大夫前身是陳僕射徐陵聽智者講經因立五願一臨終正念二預記乃立像造寺建齋禁殺遷遷然無敢後一旦惑傳奕之袄言遂欲以佛法爲無用而沙汰之既而內難卒發詔已下而不行太宗臨朝大弘斯化鴻池瑞石識文昭然觀其屢朝譯經列聖製序建仁王之高座注般若之真乘受戒講經問道聽法鑄像建剎試經度人斯皆天性興能起於倫稟誠知此道有助國救世之功爲修身治心之法故能與孔孟之學並行而不悖也至言其歷代尊僧之禮則於古爲尤異故崇其位則不使稱臣重其德則加之爵秩分云物則悉依僧律罰有過則唯稟內科

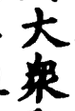
十九

自非石識所謂七佛八菩薩之出應世間馬能相繼崇尚之不絕乎

十八年岑文本爲中書令文本少時常念法華普門品曾乘舟吳江舟覆人盡死文本沒水中有人言但念佛必不死既而隨波涌出至岸獲免後於家設齋一僧後去謂之曰天下方亂君幸不預灾終逢太平致富貴言訖不見及文本就齋復於食椀得舍利二

十九年正月玄奘三藏自西天還長安留守房玄齡備釋部威儀迎置弘福寺是日有五色雲覆經像上二月至洛陽見上於儀鸞殿問西域事迹詔撰西域記所歷百國山川風

總管（時分天下爲九道）御製大唐三藏聖教序以冠其首（有今時石本行其文晉云慧立二僧譔以會主即此序也）詔皇太子撰菩薩藏經後序（二序具在藏經之前）上自是平章法義不輟於口敬待法師親於家人嘗問師曰法門之益何所宜先對曰弘法須人度僧爲最帝說○九月詔京城諸郡各度僧每寺五人凡度一萬七千人○十月車駕還京（沈九）師救於北關大內紫微殿西建弘法院命奘法師居之選名德七人以從晝則陪御談玄暮則歸院翻譯上令翻道德經爲梵文以遺西竺師曰佛老二教其致大殊安用佛言用通老義且老子立義膚淺五竺觀之適足見薄遂止○四祖信禪師居破頭山有老僧號栽松道者請曰法道可得聞乎祖曰汝老矣使有所聞何能廣化能再來吾尚可待乃去行水邊見周氏女浣衣擇求寄宿歸而孕父母逐之日庸紡里中夕宿衆館及生一子棄水中明日見泝流而上氣威體潔遂舉之常隨母乞食見四祖于黃梅道中祖語其母令出家是爲弘忍禪師嗣居東山大行其道衆館後爲佛母寺東禪有佛母家（林間）四祖登廬山絕頂望破頭山紫氣如蓋下有白氣橫分六道以問大衆弘忍曰莫是釈上它後橫出一枝佛法否祖曰如是（傳燈）○十二月皇太



子爲文德皇后建慧恩寺釋京城六德五十人以居之各度侍者六人敕太常九部樂奉迎梵本諸經瑞像舍利五十大德入寺常御安福門樓執鑪致敬

二十三年四月上幸翠微宮召奘法師陪從上歎曰興法師相見恨晚未盡弘法之意五（十一）月上崩

高宗（沿太宗第九子）永徽元年詔天宮慧威禪師補四大師朝散大夫

二年九月四祖信禪師安坐而逝塔于東山黃梅寺明年四月八日塔戶自開儀相如生

六年初奘法師譯因明論尚藥呂才作解煩毀之法師慧立致書千左僕射于志寧以斥呂才太常博士柳宣劾才妄舉有旨令公卿學士領才詣慈恩寺就法師禮悔○嗣賓國佛陀多羅於白馬寺譯圓覺經○會稽永欣寺有異僧來碧眸清瘦自稱我即康僧會言訖立化寺衆驚異乃漆其軀而事之祈禱立應

顯慶元年正月五代王弘爲皇太子敕爲建僧齋五千員於慈恩寺○敕左僕射于志寧吏部尚書來濟兼譯經潤文使○三月上御製大慈恩寺碑成奘法師上表稱謝○五月（二十二）奘法師疾上遣御藥蔣孝章療之師因附奏二事一者正觀以老子名位在佛先曾面陳先帝許從改正二者永徽初敕僧道有過情難知者可同俗法推勘逕遠官司動行枷杖虧辱法門上曰佛道名位事在先朝尚書平章若僧用俗法即遣停罷○十一月武后生

皇子神光滿室賜名佛光王（即中宗也）踰月詔於奘法師寺出家落髮授歸戒（歸依三寶及授五戒）二年敕建西明寺大殿十三所樓臺廊廡四千區詔道宣律師爲上座神泰法師爲寺主慳素爲維那宣律師居西明作續高僧傳三十卷起梁天監訖唐正觀○勅僧道無得受

父母尊長拜。金陵牛頭山法融禪師示寂
師得法於五祖爲牛頭第一世應機出一枝
佛法之記。西天寶掌禪師坐亡於婺州浦
江寺計其壽一千七十二歲（當周威烈王十九年生在七國之時）
三年詔沙門義褒道士黃頤等入宮談論道
士李榮立本際義往復數四理屈語塞帝令
黃門引榮退席賜褒帛以賞之。日本國遣
沙門智通入中國求大乘法
四年詔僧道入合璧宮論議法師會隱立五
蘊義神泰立九斷知義道士李榮莊然不知
乃更立道生萬物義法師慧立反覆詰之榮
語屈而退。詔以坊州玉華宮爲寺命奘法
師居之師譯大般若經歷四年而成凡六百
卷又般若心經及諸經論共七十五部
五年詔岐州法門寺護國真身釋迦佛指
骨至洛陽大內供養皇后施金函九重命宮
律師送還法門寺。西京勝光寺沙門孝警（九三）
親姻往來（池九）數以寺果啖之未幾得嘔血之疾
自云每欲疾作見赤衣使者將往黑林中大
風吹散肢節頃之又引向臺觀上一人儀容
可畏厲聲責之曰何得以寺家果飼親姻言
已而失贊懼即計直償衆僧月餘乃免
述曰佛立禁戒凡僧藍錢穀蔬果器具屋
廬田山景（池九）是爲十方僧衆常住之物非己可
得私用苟掩以爲私雖四錢已上則便成
盜罪終不免淪墜之報今於孝贊果啖親
姻之責表而出之則於盜用錢穀盜伐林
木之罪爲可見矣可不警之
龍朔元年王元策進西天所得佛頂舍利
二年敕會昌沙門會曉詣五臺山禮文殊真
容衆見金光蒲殿空聲讚云善哉。西蜀沙
門會寧自南海附舶至訶陵國遇沙門智賢
齎涅槃後分自師子國來即與對譯成丈二
卷
三年中印度沙門福生於慈恩寺譯莊嚴王
經等三部
麟德元年二月奘法師令衆念彌勒佛右脇
而逝是夕有白虹四道貫井宿直慈恩寺塔
帝哭之慟廢朝五日顧左右曰國寶永失可
爲痛心敕用佛故事金棺銀椁五詔褒恤慕
于滻水之東四方會葬者百萬人
乾封元年詔百僚僧道會百福殿議老子化
胡經沙門法明排衆而出曰此經既無翻譯
朝代豈非僞造舉衆慢然無能應者乃敕令
按聚僞本悉從焚棄
咸亨二年沙門義淨自南海附舶往西竺求
之又與天人（池九）廣問律相及西天聖迹凡三千
八百事號天人感通傳天人貴氏曰四王各
有八將讚出家人壯洲少有佛法餘三洲佛
法大弘東西洲煩惱難化南洲雖多犯罪化
令從善心易調伏佛囑四天王若不護破戒
誰當行我之法故四王雖見毀禁默而護之
見行一善萬過不忝
總章元年詔百僚僧道會百福殿議老子化
胡經沙門法明排衆而出曰此經既無翻譯
朝代豈非僞造舉衆慢然無能應者乃敕令
按聚僞本悉從焚棄
咸亨二年沙門義淨自南海附舶往西竺求
經。西京法海寺神英禪師獲吳僧義濟所
藏梁武水陸齋儀依法修設感秦莊襄王張
儀陳軫列國君臣見形致謝（群見光明志）
三年勅洛陽龍門山鐫石龕盧舍那佛像高
八十五尺。五祖弘忍禪師以法傳行者慧
能能初至祖問何來荅曰嶺南祖曰欲須何

事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖異之謂曰著槽廠去乃入碓坊抱石而舂經八月五祖俾衆各述一偈若語意冥符則衣法皆付時會下七百衆神秀居第一座於廊壁書偈曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃能聞之

池九　廿五

曰美則美矣了則未了至夜倩童子至壁間書偈曰菩提本非樹明鏡亦非臺本來無一物何用拂塵埃五祖知之夜令人召能告之曰佛以正法眼藏屬轉傳授吾今授汝并所傳袈裟用以表信能禮足捧衣而出通夕南邁時道明上座聞之追至大庾嶺能即擲衣鉢於磐石曰此衣表信可力爭邪任君將去明舉之不動乃曰我來求法非爲衣也能曰不思善不思惡正恁麼時阿那个是明上座本來面目明當下大悟禮拜問曰上來密語密意外還更有意旨否能曰我今說者即非密也返照自己密在汝邊明乃禮謝而回

四年詔萬回禪師入宮供養萬回閿鄉人（扶云反在弘農湖縣）姓張年十歲其兄萬年戍遼東母程氏憶之飯僧祈福回裹齋餘出門際腕持兄書歸母方知其神異以往回萬里人因呼爲萬回哥哥後剃髮著褐衣爲沙門

上元元年名隱士孫思邈入見拜諫議大夫固辭上問佛經以何爲大思邈曰無若華嚴上曰近奘法師譯般若大百卷何不爲大思邈曰華嚴法界是一切門於一門中可演出大千經卷般若乃華嚴中一門耳於是帝始持華嚴是歲思邈求還山乃入終南隱居篤志佛典前後寫華嚴經七百五十部（此經是譯大十卷者先生所見長壽若一年手書十部則八十年中可足七百五十部矣）復合譯若華嚴感應傳及唐本傳）思邈居終南

廿六

儀鳳元年中印度沙門日照至京師譯方廣大莊嚴經等十八部○初罽賓沙門佛陀波利至五臺禮文殊遇老人曰此土人多造惡佛頂尊勝呪爲除罪祕方可還西取經流傳忽不見波利遂還至是取經來上帝令杜行顗與宣律師善時大旱西域僧於昆明池結壇祈雨七日水縮數尺有老人夜詣師求救自稱池中龍師曰可往求孫先生老人至其室思邈曰吾當救汝老人曰此方上帝不許妄傳今事急矣俄捧方至前思邈曰汝還無慮自是池水漲溢思邈著千金方三十卷每卷置一方世不得而別（西陽雜俎）

廿七

案湘山野錄云國初成都有僧誦法華有功一日山僕來請入溪嶺見跨溪一閣僕入報出謂僧曰先生請師誦經至寶塔品先生野服藜杖兩眉垂肩焚香揖聽而入設秫飯柈茄若甘露覩一鉢（音還廣書其字曰類一曰金大門爲鉢一錄者且約百。今言編也）僕送至中途問先生何姓名僕曰姓孫後於僧掌書思邈字僧方嗟駭僕忽不見復回尋索三日竟迷路歸視覩乃金錢一百由茲一饋身輕無疾唐史言百五十歲野錄請誦經時在國初則又三百年矣

下說無上道及師於此樹下大開東山法門宛符先記明年歸韶州曹煬寶林寺

二年初杜行顗所譯尊勝經遍國譯皆遊之以世尊爲聖尊救治爲救除（太宗時世民上曰佛經之言豈當避諱乃敕令改正○國清寺僧智璪爲直歲將常住布十端與始豐縣

丞李意及天台縣在隋唐時爲始豐久而不還壞死作寺家奴背有智璪字既而丞亦死亦作寺家奴背亦有李意及字是宴禪記

述曰今時勢家多以恩例冒占寺院子弟幹僕並緣爲姦取寺山造冢是陷父母於不義之地而錢穀竹木四時誅求規以爲常不思它日地獄酬償之苦爲僕爲官不幸而負此見識以是教其子以是責其僕小得而大失可不自警哉李意及爲寺家奴特其報之輕者今故表出之以爲好作重過者之戒

三年老君降于北邙山之清廟勅道士臻宗正寺班在諸王之次令貢舉人兼通老子道德經

述曰自有佛以來世稱佛老立文爲次吳關澤稱道事天天事佛隋李士謙論三教優劣謂佛日道月儒五星魏收撰北魏佛老志皆先僧而後道其義已定太宗謂老子李姓是國之祖遂令居佛上道理失禮豈老子意耶太宗明君亦有時而愚乎至高宗以道士臻宗正違理失禮其愚尤甚焉佛皆二君敬其愚也

馬厥後武宗尚道廢佛皆二君敬其愚也調露元年汾州啓福寺主惠澄忽牛吼而終寺僧長寧夜見澄來形色顧顇云爲互用三寶物受苦難言諸罪差輕唯用伽藍物爲至重頻賜救濟寧即爲誦經懺罪月餘復來云承利益已得息苦別居一處但未知得脫之日

述曰爲沙門而不明因果私取常住之物以適已用用者受者均被其苦輕則爲牛池九畜奴役重則受鑊湯鑪炭的論其報可不痛哉至於權門要路復不知果報之爲何是進修卒成明行

敢違命即聲鐘集衆聲捨衣物造像設齋宴官三日復至見昶一鉢一納不言而去昶自義以故甘受愚僧之餌而不悟其非占山爲墳賣帖住院若主若客皆入罪門若此載初元年勅封縣公賜紫袈裟銀龜袋賜紫始此二年勅僧尼依舊立在道士女冠之上○勅永隆元年沙門智運於洛陽龍門山鐫石爲一萬五千佛

永淳元年十一月慈恩法師窺基示寂勅諸寺圖形以祀師禀柴法師瑜伽師地唯識宗旨號百部論主世宗爲慈恩教樊師傳或賢二時教二有二空三不空教

二年西明寺沙門道世宣律師之弟也嘗以敎藏淵博學者難觀因撰法苑珠林一百卷分門類事覽者便之

則天武后證初入宮爲才人太宗崩出爲感業寺尼行香見之納後宮爲昭儀次年將爲后從道元年高宗幸感業寺行香見之納後宮爲昭儀次年將爲后從道元年高宗幸太子即位是爲中宗光宅元年廢中宗爲廬陵王武后自臨政○垂拱三年南天竺三藏菩提流志來

集音之爲萬（華嚴音義作大周長壽者蓋武后曾改唐稱周年號長壽後改爲如意）

案翻譯名義引纂要云如來智應有大人相形如弘字名吉祥海雲又作魯是吉祥勝德之相由髮右旋而生似卍字弘魯是西土字卍乃萬方是此土字同乎爲萬

延載元年勅天下僧尼舊緑司賓（即鴻臚寺今改）緑祠部（以佛教有護國救人福解冗之義）波斯國人（西海大秦國）持二宗經僞教來朝

述曰太宗時波斯穆護進火祆教救建大秦寺武后時波斯拂多誕進二宗經厥後大歷間荊揚洪越等州各建摩尼寺此魔教邪部以惑愚民易於漸染由屢朝君臣當世名德不能簡邪正以別同異故其法行於世而弗禁噓是蓋西上九十五外道之類歟

良渚曰準國朝法令諸以二宗經及非藏經所載不根經文傳習惑衆者以左道論罪二宗者謂男女不嫁娶互持不語病不服藥死則裸葬等不根經文者謂佛佛吐戀師佛說啼淚大小明王出世經開元括地變文齊天論五來子曲之類其法不茹葷飲酒晝寢夜興以香爲信陰相交結稱爲善友一旦郡邑有小隙則潟狠作亂如方臘呂昂輩是也其說以天下禪人但傳盧行者十二部假禪若吾徒即是眞禪有云菩提子達磨栽心地種透靈臺或問終何所歸則曰不生天不入地不求佛不涉餘途直過之也如此魔教愚民皆樂爲之其徒以不殺不飲不葷辛爲至嚴沙門有爲行弗謹反遭其譏出家守法不可自勉

京師有女人自稱聖菩薩太后召見之所言皆驗時大安禪師至太后延入宮令女見之大安曰聞汝善觀心我心安在荅曰在塔頭相輪鈴中尋復問之曰在非非想天皆如其言太后忻悅大安乃復問之女不知荅安斥之曰我心置阿羅漢地汝已不知若至菩薩諸佛地何由可知女辭屈慚懼變作牝狐下階而走（廣異記）

證聖元年太后以晉譯華嚴處會未備遣使往于闐國迎實叉難陀於東都大徧空寺與菩提流志重譯（晉譯六十卷八會新譯八十卷七處九會）沙門上東門迎勞詔以所奉金剛座佛眞容舍利梵經置佛授記寺道場集衆翻譯

聖歷元年五月義淨三藏自西竺還車駕御洛陽弘道觀主杜義乞爲僧賜名玄嶷賜夏三十臘勅住佛授記寺嶷撰甄正論以尊佛教

述曰佛制受戒以先後爲次序今玄嶷以新戒而居三十夏僧之上雖曰國恩實違佛制厥後劉總賜五十夏梁令因加三十臘皆本於此日之非法也

福先寺沙門慧澄乞依前朝毀老子化胡經勅秋官侍郎劉如睿八學士議之皆言漢隋諸書所載不當除削

述曰唐藝文志有八學士議狀一卷雖據漢隋諸書存化胡之說而不知王符僞造之爲非非詳論在中宗神龍初元

詔嵩岳慧安禪師入禁中問道（五祖旁出）○詔沙彌法藏於太原寺開華嚴宗旨感白光昱然自口而出須臾成蓋都講以聞有旨命京城十大德爲授蒲分戒賜號賢首詔入大徧空寺佐實叉難陀參譯華嚴（晉譯六十卷七處八會唐譯八十卷七處九會）

聖歷元年五月義淨三藏自西竺還車駕御上東門迎勞詔以所奉金剛座佛眞容舍利梵經置佛授記寺道場集衆翻譯

二年十月勅法藏法師於佛授記寺講新譯華嚴經至華藏世界品講堂及地皆爲震動即日引對長生殿敷宣玄義指殿隅金師子

為譬后豁然領解封師為賢首菩薩戒師集其言曰金師子章學者尊稱為賢首教云○華陰鄧元英有親故暴亡七日復蘇報元英驚見冥道官吏將追君父宜急修功德以權之元英驚問修何功德可免此事曰急寫華嚴經一部元英遽買紙向鄰寺多名經生未（卅二末）逾旬日經已寫畢竟免斯戾復於毋墳地產一華於冬月枯莖中后異之勑賜立孝門以加旌表

久視元年四月詔敘天下僧尼日一錢作大像于白司馬坂（音反）○詔義淨三藏於東都譯金光明最勝王經天后製聖教序

大足元年成州言有佛跡見甚大詔改號大足

佛祖統紀卷第三十九

池九

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六八二頁下九行「不閒」，徑作「不問」。

一　六八六頁下二〇行「比日」，徑作「此日」。

一　六八九頁中一六行末字「自」，徑無。

一　六九〇頁中一六行夾註左第四字「二」，徑作「一」。

一　六九一頁上四行第一三字「𠙵」，徑作「禮」。五行第一五字同。

法運通塞志第十七之七

中宗顯高宗第七子　　武

神龍元年詔韶州慧能禪師入京不就○詔天下試經度人山陰靈隱僧童大義年十二（池十一）

誦法華經試中第一義學止觀于左溪臨終坐士天樂来迎○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道師表辭以疾因就賜袈裟衣鉢以諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏於內道場譯孔雀呪王經御製聖教序以冠經首上昔居房部析念藥師如来遂蒙降祉因命師譯藥師七佛經上自筆受師譯經凡五十六部○中書門下平章事房融貶高州至南海遇印度沙門般剌密諦遂止制止寺譯大佛頂首楞嚴經融為筆受○九月祀明堂大赦詔曰如聞道觀皆畫化胡成佛之相諸寺亦畫老君之形兩教尊容互有毀辱深為不然自今並須毀除其化胡經屢朝禁斷今後有留此僞經及諸記録有言化胡者並與削除違者準勅科罪弘道觀者桓彥道表留化胡經勅曰朕志在還淳情存去僞頃以萬幾之暇尋三教道德二篇之說空有二諦之談莫不敷暢玄門闡揚妙理何假化胡之僞方盛老

于之宗義有乖遠事須除削　　沙

述曰永嘉諱宇灝述老君實録引諸書言老子數數下生商高宗時生於亳州乘鹿升天（一）也商紂時降於岐山至周武王為柱史昭王二十二年度關授尹令道德經西遊不反也昭王二十五年復降於蜀李本官家二十七年與尹子會于成都青羊肆性西域化胡於天竺國升天（三也已上法實録引中觀）也（二）此前後降生事跡不可言無昭定兩時皆說為尹令說道德經若取孔子同時則且以後文為正

議曰駁化胡之僞有九說焉史記老子傳著書五千言而去莫知所終今傳注引列仙傳云尹喜老子俱之流沙莫知所終今列行列仙傳乃於流沙下增化胡二字（池十二）繆也尹子作老子西昇經云閘竺乾有古皇先生吾之師也今實録不載師佛乃改為吾之身也二繆也化胡經說老子至罽賓化胡剃髮當昭王二十七年是時佛生方二歲世間未聞有佛不應罽賓有剃髮事三繆也僞經又言老君勅尹子化丈六金身名曰佛陀為胡王授五戒本云化胡令乃化尹子成佛四繆也僞經言浮圖寂滅永為陰靈神仙飛升長生不滅本云化胡成佛不應讚仙毀佛五繆也僞經言老君命梵天煩陀王以二莊時下生為佛釋迦本降自兜率天當昭王甲寅歲既無煩陀之稱又非梵天而降六繆也僞經言尹子化舍利弗賓頭盧善女天九十五種等此諸人自是釋迦弟子不應云尹子所化造僞經者亦不知舍利弗為何義七繆也實録妄謂弟子守佛冢者為喪門羅什改作桑門沙門老君遣北斗降魔故稱織迹金身又謂仙道為教外別傳此皆假竊佛經妄立議論八繆也實録不識佛壽長遠見（三）明經壽命短促方八十年不知何義便取此言譏佛滅之速九繆也老子下為法師上為天主一切諸天無不事佛今道家雖欲尊道重天而立論失理反成謗佛之咎

可不畏哉昔王符僞造此經死墮地獄閻王訶云世間僞經毀盡汝罪方脫本人撰實録者方盛引僞文甘與王符同一受罪可不悲哉（池十一）僞經諸說略見所引更不別錄北朝魏孝明唐高宗中宗屢朝毀除顯是僞說獨武后朝八學士議不能區別尚須細評故世歆存

老子化胡者當作二說一審其時二據其文何謂審其時須知佛生於昭王時老子生於定王時至景王時孔子朝周問禮於老子此時在佛後三伯年可言有佛可言化胡何謂據其文列仙傳云老子尸子俱之流沙（古本無化胡字）漢襄楷傳云老子入夷狄為浮圖之化晉高士傳魏典略西戎傳皆言老子化戎俗為浮圖隋史西域傳魏宋雲西行記唐太子實録皆言于闐有毗摩寺是老子化胡處唐則天時沙門慧澄乞毀化胡經敕劉如睿八學士各為議狀皆言漢隋諸書所載化胡是實不當除削（本缺四紙）

詳諸書言老子入西域止在于闐葱嶺之東正是胡鄉無可疑者若欲實其事則當為之語曰老子本迦葉尊者釋迦遣化東土先說世間道德五千言以熟機緣（大藏見義細註并輔行）後反西域以佛道勸化胡俗令成佛道如此言之方為合理昔王符據諸書造經若獨引于闐胡地之國猶可取信至廣說屬賓維衛不識此是梵種胡梵相去二萬里豈當混濫如此僞說敗績不少前列九繆有能立難者吾當截舌以謝

北宗神秀國師示寂於東都天宮寺謚大通禪師師潛法於五祖自武后朝台居內道場至帝禮以國師宰相張說問法執弟子禮〇二月敕造聖善寺沙門慧範補正議大夫封上庸郡公法藏慧珍九人並朝大夫封縣公官給奉禄一同正員（奉音俸）敕菩提流志於佛光殿譯經上御法筵親臨筆受百僚侍坐（四）妃后同瞻〇五月賜嵩嶽慧安國師紫摩納衣度弟子十四人後三年亡壽百二十八歲〇詔七朝忌辰於內殿設齋行香〇聖善寺成敕上庸公慧範如銀青光禄大夫充寺主沙門萬歲加朝散大夫封縣公充都維那沙門廣清檢校殿中監充功德使

三年敕高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師師西域何國人高宗時來洛陽行化至泗州城民賀跋捨宅為寺師令掘地得碑云齊李寵捨宅建香積寺又獲金佛師曰普照王佛既也因名普照王上以天后諱改普光王師既至尊為國師出居薦福寺帝及百僚皆稱弟子度弟子慧儼慧岸木叉御書寺額〇敕文綱律師入大內安居行道〇敕菩提流志於西崇福寺譯寶積經修文館學士武平一充為妃主授歸戒帝至諸師皆避席岸獨長揖朝經使盧藏用等潤文〇詔律師道岸入宮可近後安樂果被誅玄宗在藩謁之回腥氣不肯曰此西域樹精養之宜兄弟安樂公主怙帝高其操命圖形于林光宮為之御讚

四年三月三日僧伽大師坐士敕於薦福寺深身起塔忽臭氣滿城詔令送歸泗州俄芬芳帝里上問萬回僧伽何人曰觀音化身也〇五月大旱敕菩提流志於崇福寺結壇祈雨三日大澍（時庶切）〇詔於化度寺設無遮大會〇菩提流志進新譯經帝於林光殿賜齋觀沙門議論敕畫工張訓圖翻經大德及衆學士于殿壁親製讚辭（五）睿宗（第二子）高祖舊第興聖宮有柿樹枯瘁歲景雲元年高枯乃大赦天下賜百官封爵普度久至是重榮及大赦天帝初受內禪請法藏法師從受僧道三萬人帝初受內禪請法藏法師從受菩薩戒二年敕菩提流志同法藏塵外尋於北苑甘露亭譯大寶積經宰相張說右丞盧藏用博士賀知章中書侍郎陸象先尚書郭元振侍中魏知古潤文監護〇敕貴妃公主家始建功德院〇法雲公萬回坐士贈司徒殯國公敕葬京西香積寺回當則天朝延入禁中賜錦衣令宮人給侍莊惠太子生則天抱示之回曰此西域樹精養之宜兄弟安樂公主怙肯后將謀逆回遇之途望塵垂之曰腥氣不可近後安樂果被誅玄宗在藩謁之回撫其背曰五十年太平天子睿宗為相王每出回

告市人曰天子來矣
先天元年西天沙門婆羅請然燈供佛帝御
延熹門臨觀燈輪高二十丈點金銀燈五萬
盞望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積
經百二十卷御製聖教序以冠經首○十一
月賢首法師法藏士贈鴻臚卿葬神和原

二年敕採訪使王志愔應諸郡無敕寺院並
令毀拆初汴門慧雲望隋河北有異氣乃入
汴州至司馬園池見水中有上天宮闕欲謀
建寺乃化緣鑄丈六彌勒像貿鄭景宅為院
掘地獲碑云北齊天保六年立建國寺因名
曰建國志愔至雲禮像泣告像忽放光志愔
以事聞帝亦預有瑞夢與所奏冥符以自相
王龍飛因賜名大相國寺○八月能禪師於
新州國恩寺坐亡反葬于韶州曹溪而建塔
焉世稱六祖

玄宗（肅宗隆基子）

開元元年敕以寢殿材建安國寺彌勒佛殿
（沈十）
二年正月自中宗以來貴戚奏度人為僧富
（大）
户彊丁多削髮以避徭役紫微令姚崇上書
請禁廢僧言佛不在外悟之由心行事利益
使蒼生安穩是謂佛理上從之命有司汰僧
尼偽濫者萬二千人並令還俗敕百官毋得
創寺民間毋得鑄佛寫經須者就寺贖取
○二月敕僧道致敬父母四月罷致敬
述曰自晉成帝至隋煬凡四詔沙門致敬
王者遠法師謂袈裟非朝宗之服瞻法師
謂僧無敬俗之典遂寢其事自唐太宗明
皇凡二詔僧道致敬父母既時停罷然不
聞當時以何為議豈不曰若稽之佛典出
家之士尊居三寶為世福田尚使父母反
拜豈當遑佛制而徇一時之立法停罷之
議不出此義自明皇至我朝無復為此非
議者矣
三年詔一行禪師入見帝咨以安國撫民之
道及出世法禪師為天師（天子之師）帝問國作何
如對曰蠆與有（万）里行社稷終吉以金合進曰至
萬里即開視乃當歸少許耳祿山之亂帝幸
成都至萬里橋悟當歸之讖洗然忘憂終吉
者至昭宗而絶以魯封吉王也
四年西天無畏三藏來先是睿宗聞師名遣
將軍史獻出王門迎候至是帝夢異僧來謁
（七）
命圖其容于壁及師入見與壁像不異帝說
飾內道場居之尊為教主師譯出毗盧遮那
寺經密教一宗於茲為盛○日本國遣沙門
元昉入中國求法
七年西天三藏金剛智循南海至廣州來京
曰漢洛下閻云後八百年當聖人出而正之今一行造歷正其差謬洛
師名見敕居慈恩寺智傳龍樹瑜伽密教所
至必結壇灌頂度人禱雨禳災尤彰感驗○
長安罔極寺沙門慧曰遊西天還進佛真容
梵夾名見內殿說法開悟帝心賜號慈愍三
藏法師所經七十國往返二十年○三月長
者李通玄以華嚴大經諸家疏義繁衍乃持
新譯經往太原高山奴宅造論經三年日食
十棗柏葉餅一枚世號棗柏大士將齎經往
轅莊忽見一虎當道長者以經置其背引登
方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照
製作有兩女子日供食一盤及紙墨竺士之
日白光自頂上徹太微所造論四十卷（藏中有）
（老書述一卷）
八年北天竺不空三藏循南海至京師於慈
恩寺傳瑜伽大法于金剛智○五月京師人
多疫病醫王善差師施藥以救無不瘳師每
存心發願人覩之者病為上聞之名愈見禮
為藥王菩薩差師者蹏勒國人（西域）常衣毳袍
腰懸數百胡盧頂紗巾持黎杖一黑犬同行
自云已五百年堯舜殷湯周秦漢唐凡七度
化身來救貧病其犬一日化為黑龍背負差
師沖天而去
九年詔一行禪師造大衍歷那和璞謂尹悟
曰漢洛下閎云後八百年當差一日（音又錯也必）
有聖人出而正之今一行造歷正其差謬洛

下之言信矣後六年亡諡大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚萇崇蔓遺令云佛以清淨慈悲為本而愚者寫經造像冀以求福汝曹勿効無知子追薦冥福

述曰佛道何在必於伽藍經像沙門奉法之徒以寓見之而後可以行清淨慈悲之化崇不知此道而且獨任虛理以飾陋見故其當軸也則禁度僧創寺鑄佛寫經其爲纘也則遺令戒兒曹勿舉佛事使浮君如魏太武以逞其堅僻之志則亦當時一崔浩不令之終也

十四年日本國沙門榮睿普照至揚州奉國主命以僧伽梨十領施中國高行律師鑒真受其衣感外國有佛種遂與睿等附舶而東既至王迎勞之館于毗盧遮那啟請其授歸戒夫人群臣以次稟授日本律教始行於此十五年敕天下村坊佛堂小者並坼除之功德稍入近寺堂大者皆令封閉公和望風凡大屋大像亦被殘毀敕下豫州新息令李虛方醉而州符至大怒約脅正敢毀坼者斬虛行事多遠戾非有意全佛屋也後病死既斂聞棺中指戛聲毋促開之乃生時暑月身爛月餘方愈自言初為兩吏拘至王庭見長官責數害為心今當受報虛聞大懼請救吏曰去歲坼佛堂長官界內獨全此功德彌天不合此間追攝王若問但以此對頃之見王有人持一通案吏讀曰李虛專學割羊腳合杖一百仍割身肉虛曰去歲敕毀佛堂虛界內獨存之頗此功德以折前罪王驚曰審有此不吏白有福簿在天堂王令撿之吏讀曰去年毀坼佛堂新息一縣獨存合折一生無數罪惡延年三十言畢罪簿火出焚之略盡乃敕兩吏送還淦三十無疾而終大唐冥報記○菩提流志亡年百五十六歲謚一切徧知三藏贈鴻臚卿○房琯為盧氏宰道士邢和璞與之出遊過夏口入京舉選路逢亡妻言今在冥司受罪不可言我衣裝在阿家處可取賣造金剛經一部璧女言始及半卷因過墓所見老人稱是地主曰汝妻昨日已得生天金剛感應錄○沙門十七年敕天下僧尼三歲一造籍隋煬帝始此之制初未嘗掛名於官籍自漢明至唐初莫不皆然至則天延載始令二衆隸祠部而明皇正觀始令三歲造籍肅宗至德復令鬻牒謂之香水錢遽我本朝南選則又創免丁之賦謂之清閒錢嘻律言非我所制餘方為清淨者不得不行豈如來以佛眼觀未世為吾徒者當勉順國法乎嘻

○詔天下寺觀建天長節祝壽道場十八年左溪朗禪師為荊溪湛然禪師說止觀法門○詔天下寺觀建天長節祝壽道場○西京崇福寺沙門智昇進所撰開元釋教錄二十卷以五千四十八卷為定數敕附入大藏○武功縣丞蘇珪常誦金剛經合家五口皆蔬食妻崔氏以瘦悴竊食肉變為胥髀氣絕飲十日復蘇言見閻王責曰汝夫妻肉身善薩何為盜食肉賴有誦經之功延壽二十年可歸以語諸人時帝聞之亦發心持經淫化者甚衆○沙門海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像高三百六十尺覆以九層之閣扁其寺曰棲雲二十年金剛智三藏亡謚灌頂國師弟子不空三藏奉遺教復回天竺至師子國遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晉時有僧義興於鄮縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上至是高僧法睿案故迹

造精舍於山之東巍然書萬齊融建多寶塔于西南隅師居其處日誦法華感太白化天童迭供夜遶塔行道人見師身與塔齊因號太白禪師名其山曰天童（世傳啓禪師開山者誤）○敕末尼本是邪見妄託佛教既是西胡師法其徒自行不須科罰

述曰佛言九十六種外道佛道為正是知餘皆邪法無足議者末尼既是邪見朝廷便須禁止今乃縱其自行不加科罰曾不思此立有染其習者邪以傳邪適足為佛法之混濫嗚呼不知當時君臣何其不能區別邪

二十一年南山道宣律師出刪定四分戒本即家之士得以誦習

二十三年無畏三藏示寂塔于龍門之西山

二十四年敕頒御註金剛般若經于天下○

中書奏令天下僧尼隸鴻臚寺○吳道玄字道子妙窮丹青大略宗張僧繇上名入供奉（淳十）於景公寺畫地獄變都人咸觀皆懼罪修善兩市屠沽不售（今世有石本道子觀音）

二十五年敕僧尼仍隸祠部道士隸宗正寺以李宗屬皇籍也

二十六年敕天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向（十二）

二十一年南山道宣律師出刪定四分戒本即家之士得以誦習

二十三年無畏三藏示寂塔于龍門之西山

二十四年敕頒御註金剛般若經于天下○

中書奏令天下僧尼隸鴻臚寺○吳道玄字道子妙窮丹青大略宗張僧繇上名入供奉（淳十）於景公寺畫地獄變都人咸觀皆懼罪修善兩市屠沽不售（今世有石本道子觀音）

二十五年敕僧尼仍隸祠部道士隸宗正寺以李宗屬皇籍也

二十六年敕天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向（十二）

二十九年河南采訪使齊澣言至道可尊當泥宗仰未免鞭撻有辱形儀其僧道有過者欲望一準僧道格律處分（音分處所）所由州縣不得擅行決罪奏可○不空三藏自師子國復來廣州采訪使劉巨鱗請建灌頂壇法感文殊現身度人至千萬數

天寶元年西域康居（音渠）大石五國入寇安西（唐朝置安東安南安北四府）帝名不空三藏入內持誦仁王護國密語上親秉香鑪方二七徧上見神人可五百餘立於殿廷師曰此北天毗沙門王第二子獨健副陛下禱往救安西請設食表遣四月安西奏云二月十一日城東北

寺及覺異之遂丐人造及其數忽一日遇僧曰吾導沒入回向寺隨之入終南山見崖半朱門高峯樓閣有金鼠齧斷弓弦五國即時相勞問秀出袈裟徧寺施之老宿引入空房謂曰此唐天子舊室命侍者取玉簫至曰向二年敕羅浮山佛經所載是華首菩薩住處可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚（淳十一）全於京師千福寺誦法華經至寶塔品身心汝持玉簫袈裟歸獻唐天子秀還詣闕表上之帝取簫調弄宛如宿御（高僧傳）泊然寶塔忽現乃禪坐六年誓建斯塔下基之日衆聞天樂異香帝於禁夢虛空有楚金二字以問群臣咸以師對乃親書多寶塔額二年敕羅浮山佛經所載是華首菩薩住處可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚（淳十一）全於京師千福寺誦法華經至寶塔品身心汝持玉簫袈裟歸獻唐天子秀還詣闕表上之帝取簫調弄宛如宿御（高僧傳）泊然寶塔忽現乃禪坐六年誓建斯塔下基之日衆聞天樂異香帝於禁夢虛空有楚金二字以問群臣咸以師對乃親書多寶塔額

黑雲中見金甲人身丈餘空中鼓角聲振天地冠人帳幕間有金鼠齧斷弓弦五國即時奔潰須臾見城樓上天王見形上令驗之即謂曰此唐天王堂者因此（今城樓軍營立天王堂者因此）

二年敕羅浮山佛經所載是華首菩薩住處可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚（淳十一）

三載千福寺建多寶塔成感五色雲籠塔上

萬衆瞻禮楚金復集大德於塔下行法華三昧感獲舍利三千七十粒○敕諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○召司空山本淨禪師至闕問禪宗要旨勑住白蓮寺○南岳懷讓禪師示寂謚大慧禪師最勝輪之塔師得法於六祖

四載勑波斯經教出自大秦其兩京波斯寺宣改大秦○召中岳道士吳筠入見問以道要對曰深於道者無如老子五千文復問神仙治鍊之法對曰此野人事積歲月以求之非人主所宜留意時內侍高力士素事佛毀於上前遂辭還茅山筠以見斥造論以毀釋

民浙西觀察使陳少遊請法師神邕決之邕約面論邪正旗皷纔臨筠竟敗北邕遂著翻邪論以攻餘黨少遊聞于朝命邕為僧統（邕嗣法潙）

五載師子國遣使来朝獻貝葉大般若經瓔珞白氎五勅不空三藏居鴻臚寺入内為帝（準）行灌頂法時久不雨師立壇作法大雨偏洽（十三）

寖禁止大風風即隨止

六載勅天下僧尼屬兩街功德使始令祠部給牒用綾素勅天下寺院擇眞行童子每郡度三人

十四載上以北方禀氣剛毅列刹多習騎射諭汾門辯才為臨壇教授用加訓導

肅宗（第三子）

至德元載正月范陽節度使安禄山反五月玄宗太子百官發長安将幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室金城汾門道平力勸議兵靈武以圖收復遂以平為金吾大將軍至臨皐屢與賊戰大破之事定行封平固辭乃勅住崇福興慶二寺賜紫衣金帛七月太子即位于靈武以軍須不足宰相裴冕請鬻僧道慶在靈武以軍須不足宰相裴冕請鬻僧道慶牒謂之香水錢（續始此）○時寇難方盛或勸帝宜憑佛祐詔汾門百人入行宮朝夕諷唄帝一夕夢汾門身金色誦寶勝如来以問左右或對曰賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此名号見行在既而不空至遂并留之託以祈福○杜鴻漸奏辦才住龍興寺詔加朔方管内教授○上皇駐蹕成都内侍高力士奏城南市有僧英幹於廣衢施粥以救貧餒頗國（十四）

置放生池凡八十一所昇州刺使顏眞卿撰碑云動者植者水居陸居舉天下以為池籠域中而蒙福乘陀羅尼加持之力竭煩惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見勅居千福寺號稱國師上問師在曹溪得何法師曰陛下見空中一片雲麽上曰見師云釘釘著懸挂著（五祖戒師代云好事不如無）上問如何是十身調御師起云還會麽上云不會師顧左右云上皇說御書大聖慈寺額賜田一千畝勅新羅全禪師為云規制凡九十六院八千五百區全禪師後往池州九華山坐逝全身不壞入内供養○吳興汾門抱玉入京受戒帝夢吳僧誦法華經口出五色光翌旦師入闕闕運再清克復疆土欲於府東立寺為國崇福上皇說御書大聖慈寺額賜田一千畝勅新羅全禪師為云規制凡九十六院八千五百區全禪師後往池州九華山坐逝全身不壞入内供養○吳興汾門抱玉入京受戒帝夢上元元年勅中使往詔州曹溪迎六祖衣鉢與若僧過淨瓶来迓會麽上云還會麽上云不會師顧左右云骨如金鎖壽九十九○十二月上皇自成都還京師○詔汾門元皎於鳳翔開元寺建藥師道場忽會中生李樹四十九莖皎等表賀勅荅曰瑞李滋繁國興之祉生處伽藍之内亦知覺樹之榮感此殊祥與師同慶○詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場命汾門朝夕讃禮勅五岳各建寺妙選高行為之主白衣誦經○百紙賜明經出身為僧時僧標中（十四）

首選或納錢百緡者許請牒剃度○羅浮山汾門慧常因采茶入山洞見金字榜羅漢聖寺居中三日而出乃在茅山人間五年矣

乾元元年（復稱年）勅不空三藏入内為帝灌頂授戒法感大樂說菩薩放光證戒

二年三月詔天下州軍臨江帶郭上下五里

述曰易曰不事王侯高尚其事記曰儒有上不臣天子下不事諸侯後漢王儒仲被徵見光武稱名不臣有司問其故對曰天子有所不臣夫儒生隱士尚知以道自高況世外學佛名居福田豈當臣事世主自取汙辱若肅宗者可謂知尊釋氏深識大體者矣

名沙門子鄴入禁中譖經賜紫服充供奉初師遊學歸寧以母亡三載詣泰山祠誦蓮經誓見天齊王王見形曰師生時母多食鷄卵取白傳頭瘞坐是之由在獄受苦鄴悲號求免王曰往鄧山禮阿育王塔或可原也鄴即到山寺哀訴禮至四萬拜聞空中聲仰視見亡母乘雲氣謝之曰承汝之力已得生忉利天今寺後峯翠微菴即師棲止處○尚書左丞王維與弟縉皆篤志奉佛素衣蔬食別墅在輞川嘗吟遊其間母喪表請以輞川第為佛寺

寶應元年河南尼眞如屬祿山之亂避地楚州月夜二皂衣引東行升天至大城見天帝（當是帝釋天主）諸天王（當是三十二天及四門天王）相謂曰下方喪亂殺戮過多請以簫二藏寶鎮其國乃具以寶名及鎮法授眞如令前二吏導其歸如以狀白之州其寶十三枚皆白玉寶珠置日中白光屬天夜則如月其名曰玄黃天符穀璧如意珠玉印碧色寶等剌史崔侁表上之帝謂太子曰上天眷祐有德者乃克當之汝以楚王入為太子今楚州獻寶天將以祚汝也乃悉以寶授之改元寶應賜眞如寶和大師勅長安左寶應金輪寺

述曰自肅宗至昭宗凡十三帝而唐亡是知十三寶之賜所以昭其祚也史雖載之不知其為天降之讖也

佛祖統紀卷第四十

十★

佛祖統紀卷第四十　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　六九四頁下一九行「京西」，徑作「西京」。

一　六九五頁上三行「五萬」，徑作「五百」。

一　六九八頁上二三行夾註「賣牒始此」，徑作「賣牒始」。

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志第十七之八

代宗（豫章王長子）

永泰元年九月鑄金銅佛像成於光順門壐百僚致拜○十月吐蕃寇逼京師命內出仁王經二藏（澤十）送西明諸寺詔不空三藏置百高座講經帝臨御行香禮敬已而寇平詔曰仁王寶經義崇讚國前代所譯理未融通乃勅不空三藏沙門飛錫良賁等於大明宮南樓（乙）圀重譯帝親對讀謂新舊二經理雖符順所譯新本文義甚周乃御製序文加不空特進鴻臚卿○詔出家沙門尊居三寶其令天下官司毋得捶辱僧尼○勅大興善寺建方等戒壇立臨壇大德十人○帝夢六祖請衣鉢還曹溪乃令劉崇景頂戴送還勅韶州刺史楊瑊以禮奉安○勅沙門百人於禁中行念誦法謂之內道場出入乘馬慶支廩給○韋敬沙門崇慧與道士角法告勝勅賜紫衣○勅於金剛智諸灌頂道場選沙門二七員為國長誦佛頂呪○鎮國純陀三藏亡年六百歲大歷元年勅沙門良賁於槌圀撰仁王經疏進上姑蘇支硎山沙門道遵（左溪第子）置法華經院舉高行十四人常持法華以燭繼晝用揚大雄之慈聲郡刺史韋元甫尚書劉晏奏請法華道場於是自江以東置經院者十七所皆取法於師也○衛州別駕周伯達常持金剛經忽見光中有梵僧自稱須菩提曰汝誦經數年何為不斷肉食伯達竦懼即蔬素轉加勤誦祥感屢見

二年詔輔相大臣始建切德院○杜鴻漸初撫巴蜀遣使詣白崖請無住禪師入城問道師曰觸目皆如鴻漸由是棲心禪悅晚年入相以疾辭退臨終沐浴命朝服加僧伽梨剃須髮別衆而逝依（沙門）法火焚其軀○法照法師於南岳雲峯寺食缽中覩五色雲見山澗石門有寺榜曰大聖竹林寺遂與同志往謁五臺見金門樓觀一如缽中所見入寺至講堂見文殊普賢分座說法菩薩萬數師前作禮問曰末代修行以何為要文殊曰諸修行門無如念佛師解退作禮舉頭俱失乃於見處建寺號竹林云（池十一）

三年詔慧忠國師入內引太白山人（二）見之師曰汝蘊何能山人曰識山識地識字善筭師曰山人所居是雄山雌山莊然不知對師曰殿上此是何地荅曰容弟子筭師於地上一一畫問何字荅曰是一字師曰土上一一畫豈不是乏王字師曰三七是多少荅曰二十一師曰三七豈不是十字師謂帝曰問山不識山問地不識地問字不識字問筭不識筭陛下何以得此愚人帝頷山人曰師國寶也帝在便殿指宦者魚朝恩謂師曰朝恩亦解佛法朝恩進問師曰何謂無明從何而起師曰裹相現前奴也解問佛法朝恩大怒師曰即此是無明無明從此起後朝廷裁決或不預輒怒曰天下事有由我帝聞不樂責其異圖益殺之○詔徑山法欽禪師入見上待以師禮嘗在內廷見帝至起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝大說所賜一不受布衣瓦鉢與弟子日唯乞食旭國楊綰歎曰真方外士也平章崔渙問曰弟子可出家否師曰出家是大丈夫事豈將相之所能為晉公裴度三十餘人皆問道行門人禮浚乞歸山賜號國一禪師勅杭州守臣於山中重建寺宇長吏月至候問師初依素禪師素戒之曰汝乘流而行逢徑則止師遂南抵臨（三）安見東北一山逢樵子問其地曰徑山也乃駐錫焉（四祖下七世）○七月詔建盂蘭盆會設高祖下七廟神座自太廟迎入內道場具櫜鞬導百僚迎拜嵗以為常翌日產靈芝于太廟二室○詔南岳沙門法照為國師師言其師南岳承遠有異德上南向而禮

爲慶其道不可致乃名其居曰紹舟道場用尊其位焉○荊溪禪師於天台佛隴爲道遂法師說止觀法門○勅回航奉末尼者建大雲光明寺

四年帝於大明宮建道場感佛光現諸王公主近侍諸臣並覩光相自于夜至鷄鳴宰相裴冕上表稱賀

五年豐星見于東方詔不空三藏行法既而星殞時春夏不雨詔建壇祈禱越二日大雨霑足○初沙門自覺居平山爲鬼神講經當陽節度使張昭躬入山致請曰昭無政術致三年亢陽引咎無補聞龍神依師聽法忘其

卷十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘邑三千户及示寂帝輟朝三日賜祭贈司空謚大辯正廣智三藏

十年勅大興善寺建不空三藏塔

十一年勅問崇聖寺三綱老宿（寺主知事綱維爲三）如開文綱律師親傳先師宣律師釋迦佛牙舍利宜詣右銀臺門進上以副朕瞻禮之心

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷二十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷三十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷四十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷五十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷六十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷七十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷八十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十七

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十八

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷九十九

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百一

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百二

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百三

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百四

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百五

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

卷一百六

十二年淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊賜名寶應一切經坊

十三年詔兩街臨壇大德圓照等十四人集荅國寺定四分律新舊兩疏會定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中謂帝曰州將將戍太守兼兵者令普光王寺出財供十驛乘

京師安國寺為尼長名持法次名慧忍同修法華三昧忽有尼踵空跏詞貌甚異來共止宿宴坐中夜身光赫然如是三年而去或問二尼皆笑而不答人謂其為普賢也

貞元元年帝舉為西川節度使初舉生一月有梵僧見之別久浮無慈乎兒為一笑衆問其故僧曰此諸葛武侯後身也其政治後當在蜀及是而驗舉在蜀二十一年功烈為西南最

三年京兆尹宇文炫奏乞以鄉落廢寺為學舍材勅曰奉佛之宮轉為儒館此侵毀三寶之漸罪在不宥炫慙懼即日自解歸○李泌拜中書侍郎同平章事初明瓚禪師居南岳上封人歸頗殘泌徃謁之聞誦經聲先悲愴而後悅豫知為隱者候之良久瓚擬火出芋食之曰領取十年宰相至是泌用事為帝言其高行詔徵之使者至石窌宣麻瓚寒渕盥顒凝然而坐不以介意使回以聞帝益嗟敬

四年江西馬祖道一禪師士師浮法於南岳讓禪師其後五世派為二家溈仰曰臨濟

五年勅曰釋道二教福利羣生館宇經行必資嚴潔今後寺觀不得容外客居住破壞之處隨宜修葺

六年正月詔迎鳳翔法門寺釋迦佛骨入禁中供養傳至諸寺瞻禮二月迎佛骨歸寺○衡山石頭希遷禪師士師得法於清源思禪師其後派為三家五世而為洞山七世而為法眼

雲門九世而為法眼

十年勅湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集藏于御書殿○遂法師於國清寺為廣脩法師說止觀法門

十一年十月南天竺烏茶國師子王貢華法師說止觀法門

十一年十一月南天竺烏茶國師子王貢華嚴經上表云云師子王手書普賢行願品上獻摩訶支那大唐國大吉祥天子頔慈氏如來龍華會中早得奉覲僅宿命智瞻見便識皆泣

二十年日本國遣使者朝其學者橘免勢沙門空海入中國學秘密教於不空弟子慧果二十一年十月三日新定沙門少康放光而逝初師至洛下白馬寺見殿內文書放光探之乃善導和上西方禮文送至長安光明寺同受佛記○四月誕節啓澄觀法師入內殿講經以妙法清涼帝心歸清涼法師教授和上

十二年正月勅皇太子於內殿集諸禪師詳定傳法旁正四月誕節御麟德殿勅給事中徐岱等與沙門覃延道士葛參成講論三教語屬冥三藏般若等於長安崇福寺譯烏茶所進華嚴經圓照鑑虛靈遼澄觀潤文證義帝親預譯場臨文裁正今左右街功德使霍仙鳴實文場專領監護

十三年勅沙門端甫入內殿與儒道論議賜紫方袍令侍皇太子於東朝順帝敬之若兄

十五年七月帝幸安國寺設盂蘭盆供宰輔皆涕

二十年日本國遣使者朝其學者橘免勢沙門空海入中國學秘密教於不空弟子慧果二十一年十月三日新定沙門少康放光而逝初師至洛下白馬寺見殿內文書放光探之乃善導和上西方禮文送至長安光明寺同受佛記○四月誕節啓澄觀法師入內殿講經以妙法清涼帝心歸清涼法師教授和上

十二年正月勅皇太子於內殿集諸禪師詳定傳法旁正四月誕節御麟德殿勅給事中徐岱等與沙門覃延道士葛參成講論三教語屬冥三藏般若等於長安崇福寺譯烏茶所進華嚴經圓照鑑虛靈遼澄觀潤文證義帝親預譯場臨文裁正今左右街功德使霍仙鳴實文場專領監護

十三年勅沙門端甫入內殿與儒道論議賜紫方袍令侍皇太子於東朝順帝敬之若兄

永貞元年詔尸利禪師入內殿容問禪理帝曰大地衆生如何得見性成佛利曰佛法如

水中月月可見不可取帝說師掃法於石頭遷師○日本國沙門最澄來學教於天台遂法師盡寫一宗論疏以歸為日本傳教之始也

憲宗（純順宗長子）元和元年勅沙門端甫（錄左街僧事掌內殿法儀）沙門靈邃（錄右街僧事僧錄始於紘素法欽師）○

卷十一

詔沙門知玄入殿問道賜號悟達國師玄五歲能吟詩出家為沙彌十四講經似師年紀秖隱贈詩有云十四沙彌解講經李商攜瓶沙彌說法沙門聽不在年高在性靈○回紇遣使同摩尼僞人來朝二年以吐突承璀為左右街功德使僧道隸焉（吐突姓名璀官者碧七罪反）○三月詔曰男丁女工耕織之本其百姓有苟避徭役冒為僧道而實無出家之事業者所在有司科奏之○詔獨湖大義禪師入見麟德殿與諸法師議論法師問曰如何是四諦師曰聖上一帝三帝何有問如何是禪道師以指點空法師罔措帝曰法師一點尚不奈何帝問何謂佛性師曰不離陛下所問帝默契尚書李翔問大悲用千手眼作麼師云今上用公作麼師於馬得法祖○河中府沙門慧琳撰一切經音義一百三卷詣闕進上勅入大藏賜紫衣縑幣茶藥三年詔章敬懷惲禪師至京召見內殿咨問禪法四年詔惟寬禪師入見問禪要勅住安國寺白居易問心要於凝禪師得八言廣為八偈謂既云禪師何以說法師曰無上覺觀定慧明通濟捨觀偈云以心中眼觀心外相從何而有說何而喪觀之又觀則辨真妄（八偈見居易集）於鉢塔寺依如大師受八關齋戒者九度○歸宗智常禪師得法於馬祖江州刺史李渤問師曰須彌納芥子即不問如何是芥子納須彌師曰人傳使君讀萬卷書是否渤曰然師曰摩頂至踵如挪子大萬卷書何處著師以目有重瞳以藥手按摩目皆俱赤世號赤眼歸宗○居士龐蘊參馬祖問云不與萬法為侶是什麼人祖云待汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要元和中北遊襄漢居鄖西小舍一女靈照常製竹漉離賣以供朝夕將逝令靈照出視日早晚及午以報女還曰日已中矣而有蝕也居士出戶視之女即登父座合掌坐亡居士笑曰我女鋒捷於是更留七日州牧于頓問疾居士謂曰但頓空諸所有慎勿實諸所無言訖怡然而化○勅諫議孟簡補闕蕭俛於醴泉寺監護譯經潤文○無著禪師五臺求見文殊至金剛窟見山翁牽牛歸著隨入一寺翁入五臺著曰頓見大士翁牽牛歸著隨入一寺翁呼均提（均提子出迎翁引著升堂坐重子進戒珊盃對飲酥酪頃覺心神卓朗翁問曰近自

何來曰南方佛法如何住持曰末代比丘少奉戒律翁曰多少衆曰或三百或五百著問此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居曰幾何翁曰前三三後三三及暮呼童子引著出著問童子何寺曰般若寺也著愕然悟此翁即文殊即稽首童子足下求一言童子隱身而歌曰面上無嗔供養真口裏無嗔吐妙香心內無嗔是珍寶無垢無染即真常著因駐錫五臺後頻與文殊會別文載翁說僧曰一念淨心是菩提勝造泊乎克化為塵一念淨心成正覺

六年敕若三藏譯本生心地觀經諫議大夫孟簡潤文帝御製序

九年百丈懷海禪師士師得法於馬祖自少林以來多居律寺說法師始創禪居稱長老上堂升座主賓問酬激揚宗要學者依胤次入僧堂設長連牀施尵子架挂搭道具置十務寮舍以管衆事後世從而廣之名禪苑清規○法師智誓多所著述而聽徒絶少因棄講居衡岳寺一日有耆宿至閱師所著曰汝所述頗符佛意而關人緣可辦食施飛走兄弟禮俗卻後二十年衆當自集誓遂需衣易米日炊飯散郊外感羣鳥來集誓祝之曰食吾飯者願為法侶後二十年往鄱城開講座下千衆皆年少

十四年正月勅迎鳳翔法門寺佛骨入禁中敬禮三日歷送京城十寺世傳三十年當一開則歲豐人安王公士庶瞻禮舍施百姓開闔則人安王公士庶瞻禮舍施百姓錬頂灼膚以為供養刑部侍郎韓愈上表曰上古無佛而治漢明佛法至其後亂亡晉魏以下年代尤促梁武奉之為侯景所逼餓死臺城事佛求福乃反得禍上古俗厚故治後俗薄故亂周孔以仁義為教世俗以為不易薄俗也佛以真道為教世俗以為難非佛法之可久也四果聖人不足以知其言索之於冥冥之中信之於恍惚之間以為有能出入幽冥人鬼之間者則為之禍福是以人君一有不察而惑之傳將以其身為民先百姓之前以其死為民後百姓之後豈不大哀乎東漢之時佛法始流中國中國之人皆不知有君臣之義父子之情知君臣之義父子之情不服先王之法服不知君臣之義父子之情不道先王之法言身雖在中國而實夷狄其心與禽獸不異既而官軍得捷收獲俘囚或以為一大快事皆稱萬歲而不知其為夷狄之人也今其法不遠而其人又不來不可以為國不可以為民傳曰夷狄之有君不如諸夏之亡也今以一夷狄之人而入處於宮中不出三日必有疾病因而禍及於人古之人有行之者水則沈之火則焚之其意豈不以除災去患哉今無故而自生災患無故而自入災患之來其誰之咎乎今聞陛下令群臣議迎佛骨以為年豐人樂將親自臨觀臣雖至愚至賤亦知陛下不為此也必以年穀不登人民疾苦而欲為之耳若以年穀不登人民疾苦而為之則固不宜為也昔湯之時七年旱湯以六事自責曰政不節耶使民疾耶宮室崇耶女謁盛耶苞苴行耶讒夫昌耶何以不雨若此其甚也今天不雨正陛下憂勤庶政修德錬行之時也豈宜為此以自取謗議哉伏惟陛下察臣愚誠斷自宸衷不惑邪說天下幸甚臣不勝大願大忠大愛謹冒死以聞

十四年正月勅迎鳳翔法門寺佛骨入禁中敬禮三日歷送京城十寺世傳三十年當一開則歲豐人安王公士庶瞻禮舍施百姓錬頂灼膚以為供養刑部侍郎韓愈上表曰上古無佛而治漢明佛法至其後亂亡晉魏以下年代尤促梁武奉之為侯景所逼餓死臺城事佛求福乃反得禍上古俗厚故治後俗薄故亂周孔以仁義為教世俗以為難非佛法之可久也四果聖人不足以知其言索之於冥冥之中信之於恍惚之間以為有能出入幽冥人鬼之間者則為之禍福是以人君一有不察而惑之傳將以其身為民先百姓之前以其死為民後百姓之後豈不大哀乎東漢之時佛法始流中國中國之人皆不知有君臣之義父子之情知君臣之義父子之情不服先王之法服不知君臣之義父子之情不道先王之法言身雖在中國而實夷狄其心與禽獸不異既而官軍得捷收獲俘囚或以為一大快事皆稱萬歲而不知其為夷狄之人也今其法不遠而其人又不來不可以為國不可以為民傳曰夷狄之有君不如諸夏之亡也今以一夷狄之人而入處於宮中不出三日必有疾病因而禍及於人古之人有行之者水則沈之火則焚之其意豈不以除災去患哉今無故而自生災患無故而自入災患之來其誰之咎乎今聞陛下令群臣議迎佛骨以為年豐人樂將親自臨觀臣雖至愚至賤亦知陛下不為此也必以年穀不登人民疾苦而欲為之耳若以年穀不登人民疾苦而為之則固不宜為也昔湯之時七年旱湯以六事自責曰政不節耶使民疾耶宮室崇耶女謁盛耶苞苴行耶讒夫昌耶何以不雨若此其甚也今天不雨正陛下憂勤庶政修德錬行之時也豈宜為此以自取謗議哉伏惟陛下察臣愚誠斷自宸衷不惑邪說天下幸甚臣不勝大願大忠大愛謹冒死以聞

潮州刺史為佛示現生死實未曾滅留取舍利有繼乎水大宮禁金剛聖圖一切物不能滅何能大神白龍勸是亦佛慈力拽舜不動死也○初舍利入大內夜放光明早朝羣臣皆賀○二月勅翰林學士龍神衛護之光上曰如何是佛光愈無對張仲素撰佛骨碑其略云岐陽法門寺高宗天皇古佛光代云云陛下高宗天皇古佛光德代云云許愈撰佛骨碑其略云岐陽法門寺高宗遷之洛邑天后薦以寶函旱有阿育王造塔藏佛身指節太宗特建寺宇加之重塔高宗遷之洛邑天后薦以寶函中宗紀之國史肅宗奉之內殿德宗禮之法宮擾本傳必三十年一開則玉燭調金鏡朝氛浸滅稼穡豐云云二十四日奉骨還于岐陽舊塔○韓愈至潮州聞大顛師之名請入郡問道留旬日後祀神至海上登靈山造其居顛得法於石頭遷師問師如何是道師良久愈罔措時三平義忠為侍者乃擊禪牀三下師云作麼三平云先以定動後以慧拔愈大喜曰和尚門風高峻愈於侍者邊得个入處一日問師春秋多少師提起數珠云會麼答云不會師云晝夜一百八愈罔措明日再造門首逢首座舉前話座云侍郎如何會愈云晝夜一百八意旨如何座扣齒三下愈至方丈逢前語

云晝夜一百八意旨如何師扣齒三下愈云信知佛法一般師云見甚道理愈云適來首座亦如是師喚首座問云適來祇對侍郎佛法是麼座云是師便打趂出院（舉此一段師令不單行）八月遷袁州刺史復造其廬施衣二襲以為別尚書孟簡知愈與大顛遊以書

池十一

嘉之愈答書稱大顛頗聰明識道理遠地無可與語者故自山名至州郭留數十日實能外形骸不為事物侵亂因與之性來及祭神海上逐造袁州留衣服為別乃人之情非崇信其法求福田利益也夫積善積惡之報應之徵為廣其道非求福而已今大顛三書具存本集退之見惡殃慶自各以其類至何有去聖人之道舍先王之法而從夷狄之教以求福利者哉（云云）孟簡復服之曰彼楊墨老氏之書於理偏屬非中道要切釋氏之教則不然大明善惡之異路覈天下神道報應之徵為廣其道非求餟縻嘬施作活計利妻子柰何韓君以愚人下俚翁嫗之情見待之邪且其法行於世使人人自畏惡修善豈不大助教化之防與（云云）

十二

東坡曰觀退之與孟簡書往復云云則知退之喜大顛如喜文暢澄觀而世人妄撰退之與顛書其詞凡鄙有一士人題其末云歐陽謂此文非退之莫能及此又誣永叔也近世所傳退之別傳深詆退之又作

永舂陵云使退之復生不能自解免吾友吳源明云徐君平見介甫不喜退之故作此文耳

述曰退之與大顛三書具存本集退之見大顛後作文理勝而排佛大顛既其有實則往來書尺不應無之一時信筆何能句句精到謂之妄撰恐成過論至若別傳之辭誠為凡鄙是不能逃東坡之鑒也

浩翁曰退之見大顛後作文理勝而排佛之辭亦為之少沮云

韓退之原道云古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意然則古之所謂正心誠意者將以有為也今也欲治其心而外天下國家滅其天常子焉而不父其父臣焉而不君其君民焉而不事孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之夷而進於中國則中國之經曰

十四

夷狄之有君不如諸夏之亡（書無詩曰戎狄是膺荊舒是懲今也舉夷狄之法而加之先王之教之上幾何其不胥而為夷也（云云）然則如之何其可也曰人其人火其書廬其居明先王之道以道之亦庶乎其可也

柳宗元送沙門浩初序曰儒者韓退之與予善嘗病子嗜浮圖言訾子與浮圖遊（退之與遊相端為相責之來子琴於後作兩節解釋皆有關鍵）於東都來退之又寓書罪予且曰見送元生序不序浮圖（責不序浮圖事述退之意）者（先立此例為下文往往與易論語合誠樂之其於性情truly然不與孔子異道（儒書合與先

聖不異此兩義）退之好儒未能過楊子楊子之書於莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及楊子楊子佛之怪僻險賊邪反（責退之不及楊子楊子尚不及莊墨之怪險）信道而斥焉以夷則特友惡來盜跖而賤季札由余乎（秦之先世蓋廝養卒事教紂見史記跖之石反秦大浮圖之（退之句當斥大曰以其夷也（為夷退之指佛）果不

盜見莊子二皆中國人昊公子延陵季札賢臣由余自西戎入秦二人皆出於蠻戎非名與實俱失之矣）

吾之所取者與易論語合雖聖人復生不可得而斥也（舉述浮圖之言合儒書不當斥言與）退之所罪者其迹也（先立此句責退之不知心迹而不知心）曰髡而緇無夫婦父子不為耕農蠶桑而活人乎（出退之觀迹之見之意欲以世間之

十五

俗務責學世間者）若是雖吾亦不樂也（暫同退之觀迹之見）之愈其外而遠其中是知石不知韞玉也（責正退之觀迹不知心夫沙門之法去世浮榮故為剃染之觀迹不能習梵行出家學道所以外齊父母割恩愛之情而已知出家者身至如此報恩也非神明而為天官士參三實世所尊敬豈復責以不耕織乎無君子請借此為責之而已不知耕織乎無養君子之心是不知石中有玉也

吾之所以嗜浮圖之言以此浮圖言者（此一節釋與於此）與其人遊者（此句為與浮圖遊者之本）非必能通其道（俗儒不求盡且凡為其道者不愛官不爭能樂山水而嗜安閑者為多（但知喜其清靜不與俗士同）吾病世之逐逐然唯印組為務以相軋也（正說俗士唯以利名為當念）則舍是其焉從（不慕浮圖復何所慕舍捨同焉）

（音煙）吾之好與浮圖遊以此（此一節釋與浮圖遊者在此）今（考合儒書）唉山水之樂有文而文之（雖在幽闕亦能以意世世）又（信其所學有所師法）父子咸為其賢於為莊墨申韓之言（此子厚所）而逐逐然唯印組為務以相軋者其亦（與）

遠矣（以此與子厚所遊）

述曰退之不知佛所以斥佛後世士夫見韓原道及答孟簡書則便以能距楊墨者為比楊墨之辯誠足距者至於佛道廣大則凡世間九流悉為所容未有一法出乎佛道之外豈當以楊墨比之哉或曰柳子謂浮圖之言與易論語合易語世間言教豈足以知佛道之極際曰浩初以子厚儒生未可語以深妙故以易論語要義比況之俾其易領耳柳子既有所發故復欲以此警退之之不逮非從易論語中說則儒人未易領也然子厚自此卒能優入此宗故其送元舉序云佛之道大而多容無姓碑云絡承本統以順中道送重巽師序云吾自幼學佛求其道三十年吾獨有得焉此未可以易論語裁量之也嗚呼退之於聖人之道蓋亦知好其名矣而未能樂其實何者其為論甚高其待孔子孟子甚尊而距楊墨佛老甚嚴斥佛非柳子不足以責今於浩初序事句以轟之將以廣柳子之能言也

（十六）

韓愈斥潮州第四女拏年十二死于道瘴商南山下及後為京兆歸其骨于河陽韓氏墓為壙文曰愈為少秋官言佛夷鬼其法亂治孟郊失三子退之與詩曰失子將何尤吾為此詩三百下以風刺上刺於至不仁也以警當年之君上而退之終罹斥逐之禍何其遽哉梁武住世應真示現君主誌公深武事之卒有侯景之敗可一掃去不使爛漫天子謂其言不祥斥之南海揭陽之地述曰退之鄙佛為夷專責梁武事佛又禍修身正心（韓愈讀墨子云儒墨同是堯舜同非禁紂同桀）以為辨生於末學各務其師之說非二師之道本然也孔子必用墨子墨子必用孔子（道本同教常異儒教經世佛老教出世退之主經世以廢出世未足知道性本一今言三品五性未為知性（原性人）

（池十一）

莊子所謂夏蟲者其斯人之謂乎道歲也（池十一）聖人時也執一時而疑歲者終不聞道矣（池十二）其名矣（云云）東坡曰退之於聖人之道蓋亦知好其用力亦不可謂不至矣然其論至於此其用力（池十二）理而不精支離蕩佚往往自叛其說而不知（云云）西蜀龍先生作非韓百篇其略有云孟郊失三子退之與詩曰失子將何尤吾將尤上天汝實主下土與奪一何偏彼於汝何有乃令蕃且延此獨何罪辜生死旬日間詩三百下以風刺上刺於至不仁也

（十二）

為貴令以夷狄禽獸同人乎（原人）先朝迎佛骨而升遐近於幸災（表直諫）左遷潮陽而勸封禪近於獻諂求入（賀慕號表）畏修史之禍而不相用不得為孔子之道本然也孔子必用墨子墨子必用孔子藏六祖秀禪師作歐陽外傳記祖印與永炊論道因錄古人非韓者略出王荊公蘇東坡龍先生嵩明教之說荊公曰人有樂勇於排佛（荅劉秀才書）為駁雜之說而好為博塞（取雜如毛穎傳送窮文類恃窒見張籍書）嵩明教非韓三篇其言曰舊唐史謂韓子性褊僻剛訐

於道不弘考其書觀其行誠然耳欲韓如古人從容中道固不遽也宜乎識者謂韓第文辭人耳夫文所以傳道也道不至雖甚文奚用學者不能考而徒效其文以譏沮二教聖人為已能故為書以辨之以正夫天下之好毀者云云其條攻之辭大略如龍先生東坡曰昔之為性論者多矣而不能定于一始孟子以為善荀子以為惡揚子以為善惡混而韓愈者又取夫三子之說而折之以孔子之論離性以為三品曰中人可以上下而上智與下愚不移以為三子者皆出於其中而遺其上下嗟夫是未知乎所謂性者而以夫才者言之夫性與才相近而不同聖人之所與小人共之而皆不逃焉是真所謂性也而其才固將有所不同天下之言性者皆雜乎才而言之是以紛紛而不能一也孔子之所謂中人可以上下而上智與下愚不移者是論其才也（十八末）

至於言性則未嘗斷其善惡曰性相近也習相遠也而已韓愈之說則又有甚者離性以為情而合才以為性是故其論終莫能通

賈島初為浮圖名無本來東都時禁僧午後不得出島為詩自傷韓愈因教其為文遂去

浮圖舉進士有李涧者慕島為詩鑄像以事之嘗稱賈島佛

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七〇〇頁下一八行「則止」，徑作「而止」。

一　七〇一頁下二行「草衣禪衣」，徑作「草衣禪師」。

一　七〇二頁上二〇行「渦仰」，徑作「曰渦仰」。

一　七〇四頁上一八行「禪苑」，徑作「禪院」。

一　七〇四頁中一八行夾註右第六字「生」，徑無。

一　七〇四頁中一九行夾註右第一六字「教」，徑作「此」。

一　七〇四頁中二一行夾註左「所能比」，徑作「而能所比」。

一　七〇四頁下一行夾註左「生福」，徑作「造福」。

一　七〇六頁下一八行「未爲知性」，徑作「未足知性」。

一　七〇六頁下末行「褊僻」，徑作「偏僻」。

一　七〇四頁上一八行夾註右「生」，徑作「此」。

一　七〇四頁中一九行夾註右第一六字「教」，徑作「此」。

一　七〇四頁中二一行夾註左「所能比」，徑作「而能所比」。

一　七〇四頁下一行夾註左「生福」，徑作「造福」。

一　七〇六頁下一八行「未爲知性」，徑作「未足知性」。

一　七〇六頁下末行「褊僻」，徑作「偏僻」。

佛祖統紀卷第四十二　宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰　一

法運通塞志十七之九

穆宗恒憲孫第三子

長慶元年上親製南山律師讚曰代有覺人為如來使龍鬼歸降天人奉事聲飛五天辭驚萬里金烏西沈佛日東舉稽首歸依擊律宗主（至今律宗修尼用以称讚）○幽州節度使劉總上表請出家帝不許總乃以印付留後自剃髮為僧以私第為寺帝乃從其志封為大覺師賜僧臘五十寺名報恩○河東節度使裴度奏五臺佛光寺慶雲見文殊大士乘師子於空中從者萬泉上遣使供萬菩薩是日復有慶雲見於寺中○勅龍興寺沙門惟英充翰林待詔兩街僧統

二年汾陽無業禪師（覩羣凡學者致問必答之曰莫妄想憲宗屢遣使召皆辭以疾上即位思一瞻禮至是遣兩街靈鼻齎詔迎請師笑謂衆曰吾從別道去矣中夜集衆說法端坐而逝勅謚大達國師○中書舍人白居易知杭州往問道於鳥窠禪師師曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒雖道得八十老翁行不得居易服其言作禮而退（師名道林兒敬禪師）

四年沙門惠皎於杭州西湖孤山鐫石壁法華經刺史白居易九人助其功宰相元稹贊為之記有云佛法之興妙僧當為余言余不當為僧言○白居易至廬山見歸宗常禪師值師沮壁問曰君子儒小人儒居易曰君子儒師打沮朽一下居易遂過沮師接得便用良久云莫便是快皎底白侍郎居易云不敢師云秖有過泥分○中書令王智興請於泗州建方等戒壇左街安國寺可漸西觀察使李德裕上書以為所度無算江淮失丁男數十萬帝不納

敬宗（長湛湛子）

寶歷元年勅兩街建方等戒壇左街興福寺以中護軍劉規充左右街功德使擇戒行者為大德令試童子能背誦經百五十紙女童誦百紙者許剃削度

二年勅沙門道士四百餘人於大明宮談論設齋○上幸興福寺觀沙門文叔講經上稱善○白居易述華嚴經社記云杭州龍興寺沙門南操因靈隱道峰法師講華嚴世界品感發頗勸黑白十萬人持華嚴經一部十萬人復勸千人諷華嚴經一卷歲四季衆會具齋操捧香跪啓於佛曰願於未來世華嚴盛世界大香海水上寶蓮金輪中毗盧遮那佛前與十萬人俱乃於衆中率財置田千頃以給齋用來求記於予曰予即十萬人中一人也

文宗（昂湛子）

大和元年十月誕節詔祕書監白居易安國寺引駕大師義林上清宮道士楊弘元於麟德殿談論三教（樂天文集有問答）○沙門善信大師身供養乃以利刃斷左右足置几上白乳流涌門人哀號奪去其刃師不起于座遂入涅槃張氏父子侍立左右脫然辭化人服靈相謂之大聖二聖云山南節度使崔公遣官修供以金泥傳其身上聞之賜所居號幽濟院

二年江西觀察使沈傳師請於洪州建方等戒壇以聖誕度僧制答曰比因國事暫免度僧勅命已下而傳師遣禁申請宜罷奉一月以示不允

三年汴門清晏等於姑蘇法華院刊石壁法華經等八部郡刺史白居易為之記

四年禍部詔令天下僧尼非正處者許具名申省給牒時入中者七十萬人○引駕大師義林奏修慈恩塔開冢之日異香襲人異身側臥塊壇具四十齒容相如生戴上金色髮厚二寸如瑞芝狀○脩法師於天台擇勝寺為物外法師說止觀法門

五年勅天下州郡遣僧尼籍

八年十二月池州南泉普願禪師士湖馬師居南泉三十年觀察使陸亘請入郡伸弟子禮亘曰弟子亦薄會佛法師曰大夫十二時中作麼生亘曰寸絲不挂師曰猶是階下漢陸亘見人雙陸拈起骰子云恁麼不恁麼祇

令天下僧尼試經業不中格者罷之十一月李訓坐謀誅宦官斬首於昆明池勅免僧尼試經○八月詔沙門宗密謚圭峯大師入內殿問佛法賜紫方服

引駕大師悟達法師端甫右脇而臥茶毗得舍利三百粒師表率清衆十有一年弟子傳業者千餘人史館修撰裴休撰碑銘○勅汝

悠慶信彩去時如何師拈起云臭骨頭花十八亘曰聲法師甚奇怪鮮道天地同根萬物一體師指庭前牡丹花云人見此一株花如夢相似○澧州藥山惟儼禪師士謚弘道大師覲石

九年岐山法門寺佛骨塔慶雲見○四月翰林學士李訓請罷長生殿內道場沙汰僧尼僞濫者是日大內靈像夜大風含元殿四鴟吻皆震墜拔殿前樹者三壞金吾仗館舍內外樓觀城門數十所光化門西城俱壞士民震恐帝以訓所請忤天意垂下勅停前沙汰七月李訓請

會尚食厨葷御膳亭鵝子忽聞羣中有聲極微聽之乃羣卵呼觀世音菩薩悽愴之甚監宰以聞帝遣驗之果然帝歎曰吾不知佛道神力乃能若是勅自今不得用鵝子又一日食蛤蜊有擘不開者焚香禱之俄變為大士形帝名終南山惟政禪師問之師曰夫物無靈應此蓋廣陛下信心耳經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰大士以現未聞說法師曰陛下觀此為常為非常為信為非信帝曰希有之事焉得不信師曰已說法竟帝大悅即詔天下寺院立觀音像勅師住望壽寺至武宗即位乃入終南山隱居人問其故答曰吾避仇耳

三年三月清涼國師澄觀示寂上輟朝三日重臣縞素勅葬終南山石室師歷九朝為七帝門師身長九尺四寸手垂過膝才供二筆開成元年正月左街僧錄內供奉三教談論引駕大師悟達法師端甫右脇而臥茶毗得舍利三百粒師表率清衆十有一年弟子傳業者千餘人史館修撰裴休撰碑銘○勅汝

四年中書奏誕節令宰臣百僚詣寺設千僧齋詔許之時名僧俱會士民縱觀莫不傾敬

五年正月圭峯禪師宗密亡宰相裴休撰碑

武宗

會昌二年上欲斁釋氏詔令兩街述有佛以來興廢之際有何徵應法寶大師玄暢撰三寶

五運圖以上○勅天下末尼寺並令廢罷京城女末尼七十人皆死在回紇者流之諸道死者太半

四年正月上以齋月斷屠出自釋教端之初今後唯禁歲旦三元日國忌日

五年正月趙歸真請與釋氏辨論詔僧道會

麟德殿上手付老子論治大國若烹小鮮義知玄法師登論座大陳帝王理道教化根本辯說精壯道流不能屈因為上言神仙羽化山林臣夫獨善之事非帝王所宜詔神帝色不平赦還桑梓帝作望仙臺於南郊歸真乘寵排斥佛道非中國所當奉宜從除削臣恪

皆言歸真葬邪不宜觀信歸真自以己淺物論乃薦引羅浮鄧元趙等同力膠固謀毀佛法四月詔檢校天下寺院僧尼數五月勅兩街功德使令兩街各增郡左右街開寺四所僧各三十人天下州郡各留一寺上寺二十人中寺十人下寺五人八月勅諸寺立期毀拆括天下寺四千六百所蘭若四萬所寺材以葺廨驛金銀像以付度支銕像以鑄農器銅像鐘磬以鑄錢收良田數千萬頃奴婢十五萬人僧尼歸俗者二十六萬五百人稷護尤後並勅還俗凡二千餘人宰相李德裕率百官上表稱賀○五臺僧多亡奔幽州李德裕謂進奏官曰歸白本使毋聽遊僧入境節度使張仲武奉其命主客郎中韋博謂德裕曰沙汰之法不宜太過德裕曰計程可十八日朱衣曰何稽留若此吏曰在此朱衣曰錄西海君使者何時當至吏曰六年長安有人夜行經周穢王陵見人從空中下朱衣執版宣言冢尉何在二吏徙墓出六年長安有人夜行經周穢王陵見人從空中下朱衣執版宣言冢尉何在二吏徙墓出過德裕怨出博武陵判官

李炎坐數佛教奪壽去位當與西海君同歸其竟有貴客鈴聲東來朱衣二吏忽不見後數日上果病崩太平廣記○太子賓客盧貞有子客為僧因沙汰授光王府參軍一夕夢前師至其家盧告曰畢宮屠非所願也再思救貓未知何日師曰興復在即汝宜堅志俄見旌旆萬騎傳呼而至云迎光王為天子○五月勅楊欽義充兩街功德使令兩街各增八寺所度僧尼仍令祠部給牒○勅列聖忌辰並詣僧寺行香一如舊典以道士亂先朝毀除佛教勅功德使楊欽義捕趙歸真劉元靜元趙等同力膠固謀毀佛法四月詔檢校天下寺院僧尼數五月勅兩街功德使令兩街各增八寺所度僧尼仍令祠部給牒○勅列聖忌辰並詣僧寺行香一如舊典以道士亂先朝毀除佛教勅功德使楊欽義捕趙歸真劉元靜元趙等十二人並集朝堂誅之陳其屍首

宣宗（大慈恩寺三藏）

大中元年三月勅會昌季年并省寺院釐革過當其靈山聖境如有宿舊名僧能修創者所司不得禁止○李德裕專權日久帝惡之歟潮州司馬頃之再貶崖州司戶惡疾而卒初是有僧通宿世事謂德裕曰公當萬里南行生食萬羊今九千五百矣羊未盡猶有還日德裕曰吾嘗夢行晉山見山上盡目皆羊後旬日振武節度使李絳公其不還後果卒於朱崖

述曰自古人君之毀佛者必有臣佐以濟其事故魏太武以崔浩周武以張賓衛元嵩唐武以李德裕趙歸真卒使大法被厚君臣俱蒙惡報何彼此之不幸歟至若舉行沙汰如桓玄之在晉世傅奕之在唐朝嫉崇之在明皇李訓之在文宗紹皆牽於時事既行而復尼以故一時小危不若三武為禍之酷也若周世宗天性駿佛而不逢其得其佐歸愈歐陽脩天性排佛而不逢其君使世宗得崔浩則案誅沙門當有甚於太武之虐使韓歐逢三武則毀像殘僧當不減於崔李之酷浩腰斬德裕竄死不令之終亦足為報魯直謂退之見大顛排佛為沮祖秀謂永禁梵見圓通排斥內鎖維韓與歐獲善于後亦由知識通力有以回之耳

誤左禁軍楊漢公以策定功請復佛教乞訪求知玄法師於是復僧入居寶應寺屬壽昌節講讚署三教首座帝以舊邸造法乾寺命師居之○白居易卒贈尚書左僕射居易晚節尚佛經月不輟施於山居士嘗述讚曰十方世界天上天下我今盡知無如佛者巍巍堂堂為人天師故我禮足讚歎歸依會昌初有客舟連風漂至大山一道士曰此蓬萊山一院扁鎗甚固曰此白衆天所居在中國未來耳樂天聞之為詩曰吾學真空不學仙恐君此語是虛傳海山不是吾歸處歸即須歸梵宇天樂天嘗立頓曰人間為一志結上生會行

念慈氏名坐想慈氏容頓當來世必生兜率晚歲風痺命工畫西方淨土一部晝夜供養爲之讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦彌如我身老病者同生無量壽佛所一夕念佛儼然而化

二年勅上都東都荊揚汴益等州建寺立方等戒壇爲僧尼受菩薩戒法五臺山建五寺各度僧五十人

述曰崇僧史略云取大乘方等不拘報闕緣差但發大心並皆得受會昌汰僧尼在俗宰輔諸過先令懺罪後增戒品白非方等豈容重受

重師德命圖形置禁中

四年勅杭州鹽官齊安禪師院賜名齊豐寺初帝爲光王武宗忌之拘於後苑將見殺中官仇士良詐稱光王隆馬死因脫身遁去至香巖開禪師會下剃髮作沙彌同遊廬山閑師題瀑布云穿雲透石不辭勞遠地方知出處高閑方停思汕彌續之云溪澗豈能留得住終歸大海作波濤閑始知非常人後至驩官海昌見齊安禪師自稱有光安奇之即命爲書記時黃檗運禪師問之曰不著佛求用禮何爲運便掌又問不著佛求常作如是事運又掌光曰太粗生運又掌曰者裏說恁麼粗細安師一朝謂之曰時節至矣毋滯蟠泥乃以佛法爲嘱未幾武宗崩百官迎王即位屢遣使以師禮召安安力辭及終勅謚悟空禪師上賜黃檗爲粗行禪師裴休爲改爲斷際（雪竇頌黃檗云大中天子曾問三處祖師三處俱遭打是乎）○日本國遣沙門常暁入中國求經

宣州刺史裴休言天下寺觀多爲官僚寄客曝曬本後不得在寺居止遠者重罰制可○安國寺沙門修會以能詩應制掌從上乞紫衣上曰不許沙客但沙相有謂故耳及賜一夕暴亡

三年正月齋日四明道俗八千人供養佛舍利塔感天華紛墜有如雪色至手即融入夜放五色光明大報喜躍明年有新羅僧夜盜塔手擎選亭而行不離本處爲衆所覺勅沙門靈晏爲左右街僧錄○壽昌誕飾勅諫議李貽孫法師知玄同道士於麟德殿談論三教主奏宣大復天下廢寺帝素

又掌曰者裏說恁麼粗細安師一朝謂之曰時節至矣毋滯蟠泥乃以佛法爲嘱未幾武宗崩百官迎王即位屢遣使以師禮召安安力辭及終勅謚悟空禪師上賜黃檗爲斷際（雪竇頌黃檗云大中天子曾問三處祖師三處俱遭打是乎）○日本國遣沙門常暁入中國求經

○六月京城進士騶樵上書言百姓男耕女織不自温飽而羣僧安坐華屋美食有餘率以十戶不能養一僧武宗憤其然髮二十七萬僧則天下二百七十萬人始得蘇息陛下縱不能如武宗除積弊奈何興之於已廢之後乎頃詔僧未復者勿復寺未修者勿修帝怒不納○九月婺州女子曾志頑開雙林大士塔見頂足連環齒牙不壞迎出塔供養四十九日復藏于塔

十六年詔重建廬山東林寺追諡遠法師曰辯覺會昌毀寺二僧負文殊像藏之錦繡谷之六年詔重建廬山東林寺追諡遠法師曰辯覺會昌毀寺二僧負文殊像藏之錦繡谷之峯尤甚去東林三十里夜聞見空中聖鐙自遠而至初明一炬頃之至百千萬鐙或雲中見文殊大士出沒無常至心禮叩必見聖相○宰臣言度僧不精則戒法隳壞造寺無節則費財過多

乞今後勝地名山許令修建復舊宮度僧尼仰本州律師精擇有道性者制可

七年潭州溈山靈祐禪師示寂謚大圓禪師（見百）

八年勅三教書座辯章充左街僧錄決門僧徹文右街僧錄○潭州岳麓寺沙門疏言（疏同）

往太原求大藏經河東節度使司空盧鈞副使書宙以經施之節度巡官李節爲之記曰儒學之人喜排釋氏其論必曰禹湯文武周孔之代皆無有釋釋氏之興源於漢流於晉瀰漫於宋魏齊梁陳隋唐此亡國衰世之所奉也宜一掃絶之使不得滋蔓論者之言粗矣吾讀精而言之昔有一夫膚腯而色和神清而氣烈怕然保順醫與禱無用也鞭於是用攻劘焉是二夫者胡相反邪病不病異耳嗚呼三代之前世康矣三代之季世病矣三代之前禹湯文武德義播之周公孔子典教持之道風雖微猶有漸漬以故詐不勝信而愚知避善也暨三代之季風俗大敗詐力相棄廢井田則唯務兼并貪土宅則日事戰爭姦邪於是辟其志賢士不能容其身以故上下相仇而激爲慾俗也釋氏之教以清淨自居柔和自抑則慾爭可得而息也以因果爲言窮達爲分則貴賤可得而安也慾爭息則于戈盜賊之不興貴賤安則君臣民庶之有別此佛聖人所以救衰世之道也不有釋氏尚安救之哉今論者不責衰世之俗爲難移而尤釋氏之徒爲無用是不憐抱痾之夫而詬醫檮之爲何人也不愚釋氏救世行化之爲大益而且疾其宮墻之麗徒衆之蕃擿其限庸無撿者爲口實而欲一繩以廢棄之是見其末而遺其本也會昌李年武宗大翦釋氏中其徒徹其居容貌於土木者沈諸水言論於紙素者投諸火分命御史乘馹走天下察僧尼隱匿者罪之於是天下名藍真宇毀去若掃今天子建號之初雪釋氏不當廢也亟下詔復之而自湖以南遠人畏法體朝廷之嚴旨焚徹經像殆無遺餘故今明命雖頒莫能得其經籍道林寺者湘西之勝遊有釋踈言獨曰太原府國家舊都佛祠爲最多大帥司空盧公天下仁人我第往求遺言或可得也既上謁軍門公果諾之四馳以求逸文月未幾得經律論五千四十八卷輦而歸嘻釋氏救世之道既言之矣向非司空公克崇大法何能復全其書非沙門疏言深識法運何能不擇遠及後人其功用有不可勝言者可無記焉

述曰此文立言建理足以曉世之不知佛者使退之見之當媿服不暇矣浩初序

徒云與易論語合而不能如此明言救世之功然則此記殆過之矣李節名徵唐史

無聞

九年洪州黃檗希運禪師示寂謚斷際禪師師得法於百丈相國裴休守新安請師入郡舍問禪法執弟子禮以所聞述傳心法要行於世（南岳下第四世）

十年勅每歲度僧依本教於戒定慧三學中（十二）擇有道性通法門者度之此外雜藝一切禁

（一）

十二年勅天下諸寺修治諸祖師塔○日本國沙門慧鍔禮五臺山得觀音像道四明將歸國舟過補陀山附著石上不得進叙疑懼得其經籍道林寺者湘西之勝遊有釋踈言獨曰太原府國家舊都佛祠爲最多大帥司空盧公天下仁人我第往求遺言或可得也既上謁軍門公果諾之四馳以求逸文月未幾得經律論五千四十八卷輦而歸嘻釋氏救世之道既言之矣向非司空公克崇大法何能復全其書非沙門疏言深識法運何能不擇遠及後人其功用有不可勝言者可無記焉

述曰此文立言建理足以曉世之不知佛者使退之見之當媿服不暇矣浩初序

徒云與易論語合而不能如此明言救世之功然則此記殆過之矣李節名徵唐史

舟即洋動鍔哀慕不能去乃結廬海上以奉之（今山則有鄭人聞之請其像歸安開元寺今人或訛五臺寺又訛普光觀音）其後有異僧持嘉木至寺倣其製刻之舀戶施功弥月成像忽失僧所在乃迎至補陀山在大海中去鄞城東南水道六百里即華嚴所謂南海岸孤絶處有山名補怛落迦觀音菩薩住其中也即大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿是爲對釋迦說大悲心印之所其山有潮音洞海潮吞吐晝夜砰訇洞前石橋瞻禮者至此趑趄或見大士寶坐或見善財俯仰將迎或但見碧玉淨瓶或唯見頻伽飛舞去洞六七里有大

蘭若是為海東諸國朝覲商賈往來致敬捨誠莫不饑濟（事見本卷）

十三年上飯道士丹疽發一述曰武宗毀佛信道飯丹發於背八月帝崩以之為戒宣宗避仇為僧卒登寶位慟會昌之汰誅竄李趙立方等戒壇令僧尼重受戒法其意甚至末年復用道士服餌金丹疽發於背其過在於好求長年而不達世相無常之義故終蹈其禍為後人笑云（唐一）

懿宗（諱漼宣宗子）

咸通三年勅兩街四寺各建戒壇度僧帝於禁中設講座自唱經題手錄梵文數幸諸寺行施

六年朗州德山宣鑒禪師示寂謚見性禪師（見龍潭清源第五世）

七年臨濟義玄禪師示寂謚慧照禪師學者稱臨濟宗（見黃檗南岳第四世）

八年正月永州湘山全真禪師端坐示寂師梯人遊方至湘山創梵宇曰淨土四方禪衲雲集受教會昌初忽謂其徒曰僧當庇雞宜易衣冠一夕髡髮俱長披紫霞衣曰無量壽衣頂青空冠曰真空法冠既而武宗果去浮圖宣宗復佛法師不復去衣冠世稱無量壽佛化現至此

十年瑞州洞山良玠禪師示寂謚悟本禪師（見雲巖清第五世）○勅追謚南山遵宣律師曰澄照

十一年相國裴休學于黃檗得其旨平生提心文以激發世人居不御酒肉作勸發菩提心文以激發世人著繹氏文若圓覺經法界觀禪源詮諸序世服其精要○十一月延慶節勅兩街入麟德殿講論佛法賜左街僧錄清蘭慧照大師右街僧錄彥楚明徹大師○上素聞雪峯義存禪師名勅賜真覺大師師居山四十年法席寇天下衆至一千五百閩王王氏事以師禮（見德山清源第大世）

本道奏上賜謚真寂大師塔曰靈覺弟子慧忠遵澄泳終於白衣葬師塔東令龜洋二真身士民依怙若僧伽之遺化

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

十一年相國裴休學于黃檗得其旨平生提心文以激發世人居不御酒肉作勸發菩提心文以激發世人著繹氏文若圓覺經法界觀禪源詮諸序世服其精要○十一月延慶節勅兩街入麟德殿講論佛法賜左街僧錄清蘭慧照大師右街僧錄彥楚明徹大師○上素聞雪峯義存禪師名勅賜真覺大師師居山四十年法席寇天下衆至一千五百閩王王氏事以師禮（見德山清源第大世）

本道奏上賜謚真寂大師塔曰靈覺弟子慧忠遵澄泳終於白衣葬師塔東令龜洋二真身士民依怙若僧伽之遺化

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸成都（見施山清源第大世）

詔知玄國師赴行在所引對大說上自製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定中見普賢菩薩摩頂說法言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字玄知夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師臨終感病與今正類十四年三月造淨圖寶帳綵旛華蓋勅兩街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕羣臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時晏駕上曰朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸成都（見施山清源第大世）

詔知玄國師赴行在所引對大說上自製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定中見普賢菩薩摩頂說法言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字玄知夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師臨終感病與今正類十四年三月造淨圖寶帳綵旛華蓋勅兩街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕羣臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時晏駕上曰朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸成都（見施山清源第大世）

詔知玄國師赴行在所引對大說上自製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定中見普賢菩薩摩頂說法言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字玄知夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師臨終感病與今正類十四年三月造淨圖寶帳綵旛華蓋勅兩街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕羣臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時晏駕上曰朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸成都（見施山清源第大世）

詔知玄國師赴行在所引對大說上自製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定中見普賢菩薩摩頂說法言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字玄知夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師臨終感病與今正類十四年三月造淨圖寶帳綵旛華蓋勅兩街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕羣臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時晏駕上曰朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

乾符三年外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞之遣使幷入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之可還龜洋舊阯建塔即異香普熏傾城瞻禮

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸成都（見施山清源第大世）

詔知玄國師赴行在所引對大說上自製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定中見普賢菩薩摩頂說法言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字玄知夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師臨終感病與今正類十四年三月造淨圖寶帳綵旛華蓋勅兩街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕羣臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時晏駕上曰朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

至僖宗七百餘年盎價錯亦應畢矣今尚豪
憑報而斃何哉蓋盎與錯始有私讎及劉七
國而七國畔盎因此時請遂斬錯景帝而
從之終非本意及錯誅而七國之兵不退則
是盎假畔人以報私憾耳是宜歷十生而宿
對相尋不已可不畏哉

述曰周武廢佛法師知玄抗辨精壯帝不
能屈唐武沙汰法師知玄登論坐道流不
能屈兩世俱名知玄俱過慶教俱在朝為
法師俱當辨論之席意師有宿誓使之然
爭至為三學山知鉉亦不異此名也觀其
三世為有道沙門而酬償宿報未已者當
是晁錯趨東廂以避盎時此心已深恨而
載赴東市以就誅時此心必大恨意臨刑
之際必起惡頭為世世之報故妾當法師師
舍壽之日必見此相者亦玄師道力轉為
輕受之報也夫珠者誅也昔盎請誅錯令
錯亦誅盎玄表也寓名以見本年之姓異
哉

三年泰山沙門大行誦彌陀經至三七日忽
於夜中見流離寶地寶臺之上佛及二大士
無數化佛咸現其前上聞殊異詔入內問所
見賜號常精進菩薩爵開國

四年泗州刺史劉讓言修僧伽弟子木义塔
得舍利八百粒進上詔以其骨塑為像謚曰
真相

昭宗辦七齋於
龍紀元年聖誕勅兩街僧道入內殿談論○
秀法師於國清為淳埭法師說止觀法門○
大順二年袁州仰山慧寂禪師入寂師稟法
一禪師塔見二龕合藏肉身髮長覆面賊兵
皆驚走是吳越王命重瘞之
二年洪州雲居道膺禪師示寂謚弘覺
禪林隮于地山神者以不堪居止東南有大
仰山為世福地遂遷居焉久之衆盛居蹈山
神一夕移廟於靖田三十里以避之
景福元年吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞
相寺以奉彌勒三生石像

乾寧二年文矩禪師謁西院大安禪師進見
笑曰入涅槃堂去師應諾即入時五伯僧俱
染時疾師以杖次第點之隨點而起闔王敬
異創國歡院以居之
三年勅於羅什法師譯經處重建草堂寺○
四年越州觀音院從諗禪師示寂壽百二十
歲

於潙山世稱潙仰宗初領徒住王莽山一日
禪林隮于地山神者以不堪居止東南有大
仰山為世福地遂遷居焉久之衆盛居蹈山
神一夕移廟於靖田三十里以避之
景福元年吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞
相寺以奉彌勒三生石像

三年撫州曹山本寂禪師示寂謚元證師得
法於洞山世稱曹洞宗云○京兆鍛子和上
法於洞山混迹閭中日沿岸拾鍛蜆以
自印心於洞山世稱洞上
三年撫州言曹山有梵僧臺集山頂
民追之皆飛行而去遺其笠製甚奇古勅於
其地建荷玉禪寺
天復元年山賊許恩作亂至杭州徑山發國
一禪師塔見二龕合藏肉身髮長覆面賊兵
皆驚走是吳越王命重瘞之
二年洪州雲居道膺禪師示寂謚弘覺
禪林隮于地山神者以不堪居止東南有大
仰山為世福地遂遷居焉久之衆盛居蹈山
神一夕移廟於靖田三十里以避之
景福元年吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞
相寺以奉彌勒三生石像

三年撫州曹山本寂禪師示寂謚元證師得
法於洞山世稱曹洞宗云○京兆鍛子和上
法於洞山混迹閭中日沿岸拾鍛蜆以
自印心於洞山世稱洞上
三年撫州言曹山有梵僧臺集山頂
民追之皆飛行而去遺其笠製甚奇古勅於
其地建荷玉禪寺
天復元年山賊許恩作亂至杭州徑山發國
一禪師塔見二龕合藏肉身髮長覆面賊兵

充食暮臥白馬廟紙錢中華嚴靜禪師夜入
紙錢伺之師至靜扣住問曰如何是祖師西
來意師云神前酒臺盤靜禮謝而退後入京
師伴狂人間神異莫測○詔州雲門文偃禪
師聚徒千人漢主劉氏名入內殿
四年越州觀音院從諗禪師示寂謚真際禪師勅天下寺觀設齋民間禁屠
禮趙州坐而問之曰大王會麼王云不會師
云自小持齋已老見人無力下禪牀王尤
加禮翌日令客將傳語師下林揆之侍者問
其意師曰第一等人來禪牀上揆第二等人
來下禪牀揆末等人來山門外揆○勅沙門
釣○呂洞賓遊華山過鐘離權授金丹及劍
天祐元年詔勅天下寺觀鄂州黃龍山值機禪師上堂
法後過鄂州黃龍山值機禪師上堂
然問曰一粒粟中藏世界半升鐺內煮山川

此意何如師曰守屍鬼洞窴曰爭柰囊中有不死丹師曰饒經八萬劫終是落空亡窴不服夜飛劒以脇之師已前知以法衣冪頭坐方丈劒迸數匝師手指之即墮地窴前謝過師詰之曰半升鐺內即不問如何是一粒粟中藏世界窴忽有省乃述偈以爲謝曰自從一見黃龍後始覺從前錯用心（仙菽遺事）

梁

寶誌

五代梁鄮縣（今改鄞縣）志公姓朱氏本祖金城人開平元年勅僧尼改爲祠部。○泉州沙門智宣往西竺求經回詣闕進辭支佛骨貝葉梵經

一年二月雪峯義存禪師示寂十一月玄沙師備禪師示寂師得法於雪峯晚居玄沙學徒千人應機接物壽二十年閩王侍以師禮及終賜謚宗一

三年大明勅百官詣寺行香祝壽

四年吳越王錢鏐（鏐一）無幼子令因爲僧勅賜紫衣（一八）

無相大師加同三十臘

宋

未帝（琪）

貞明元年東塔院沙門歸序造經論會要語編入大藏賜演教大師

二年吳越王鏐遣沙門清外同第錢鏵往四明阿育王山迎釋迦舍利塔船泊西陵塔夜放光浙江如晝王躬迎至羅漢寺廣陳供養。○四明奉化布袋和上於岳林寺東廊坐盤石上而化葬於封山既葬復有人見之東陽道中者寫云我誤持雙履來可與持歸歸而知師亡衆視其穴唯雙履在焉師初至不知所從自稱名曰契此慶類普賅言人吉凶皆驗常以杜杖荷布袋遊化墟市見物則乞所得之物悉入袋中有十六羣兒譁逐之爭掣其袋或於人中打開袋出鉢盂木屐魚飯菜肉菰石等物撒下云看看又一一拈起云者个是甚麼又以紙包便擲云者个是弥勒內院底嘗在路上立僧問作麼師云等个人來之遺一偈云弥勒真弥勒分身千百億是時示時人時人俱不識後人有於墳塔之側得青氈淨甁六環錫杖藏之於寺

四年西天三藏鉢怛羅至蜀自言從摩伽陀國至益州途經九萬九千三百八十里時蜀主王建光天元年也三藏自言已二百七十歲

述曰此方往五天者有二道焉其一爲西北路自敦煌陽關經西域諸國過葱嶺雪山入北天竺境自昔漢騰蘭西來唐奘師等東往之所經由是也其二爲西南路自南海發舶至佛逝國羯荼國西北至毗摩國東天竺境（是東天竺即海界即海舶歸唐之所）自昔梁達磨西來淨三藏會寧東往之所遊歷者是也今鉢怛羅至蜀之路乃當正西即張騫所謂大夏東南去蜀不遠之說比之兩路宜應稍近而今所經歷約十萬里者當是山川盤折風俗不通取道紆回故十有餘年方得至蜀以故來者僅一鉢怛羅而此方絕無一人取此路也

六年陳州末尼聚衆反立毋乙爲天子朝廷發兵禽毋乙斬之其徒以不茹葷飲酒夜聚晨穢畫魔王踞坐佛爲洗足云佛是大衆我此布袋與虛空齊年又問其故曰我姓李二月八日生晉天福初莆田令王仁兼於閩中見法乃上乘其上慢不法有若此

龍德元年勅天下毋得私度僧尼願出家者入京城比試經業

唐 都洛陽

莊宗 李存勗

同光元年誕節勅僧錄慧江道士程紫霄入內啟談論設千僧齋○鳳翔沙門道賢夢遊

五竺見佛指示此某國某聚落暨旦頓解五竺言音傳粉壇法于世人稱鳳翔阿闍梨法清泰初隨末帝入洛而終塔于龍門

二年勅三聖慧然禪師入內啟咨問禪法上曰朕下大梁收得一顆無價寶珠未有人酬價然曰請陛下寶看上以手舒幞頭角然曰帝王之寶誰敢酬價帝說然亡勅謚廣濟大師通寐之塔

三年驍將史銀鎗有戰功隨駕入洛忽悟禪道乞出家名契澄賜號無學大師以其居為立德院

明宗 皇姓安氏 義第

天成元年誕節勅僧錄雲辯與道士入內啟談論

二年二月帝每夕於中宮焚香祝天曰某胡人因亂為衆所推頓天早生聖人為生民主三年閩主王延鈞素敬佛是年慶僧二萬人○漳州羅漢院挂錫禪師示寂師得法於

沙汰帝朝謚真應禪師 師清泗州人 末帝 珂明宗養子

清泰元年二月功德使奏妄遇誕節乞令郡奏薦僧尼立講經禪定持念文章議論為四科試其能否制可 洪容齋三筆五代史○建州崇安縣扣冰古佛名藻先初見雪峯攜皃茆一 竭

包囊一鑵以為獻峯曰包中何物曰皃茆何處得來泥中泥深多少無丈數還更有歷轉深轉有又問鑵中何物師曰囊何處得來自持古佛舍利置豪相中其後舍利常見于頂合得還熟也未不較多峯曰汝異日必為王侯師常夏月衣楮而坐冬月扣冰而浴因號少帝 相唐從子 時

開運元年勅為高祖寫大藏經奉安明聖寺八十卷勅入大藏○杭州天竺山沙門道翊獲奇木造觀音大士像有沙門從勲自洛陽持古佛舍利置豪相中其後舍利常見于頂寇肉髻白光煥發大著靈感

感寤即舍所居以為寺○諫法師於國清為義寂法師說止觀法門

三年以楊光遠為天下功德使凡寺院皆為焉

四年勅國忌宰臣百僚詣寺行香飯僧永以為式○漢中沙門可洪進大藏經音義四百

三年金陵上元縣人暴死誤追入冥府見唐先主被五木甚嚴民大駭問主何以如此主曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千人以寃被訴民曰臣誤追當還主泣曰吾因此閒鐘聲則苦斷息沒歸語嗣君凡寺院鳴鐘令延緩之更能為造一鐘尤為濟苦民曰下人何

以取驗主曰吾曾受于闐瑞毛天王於兎宮寺佛左膝以香泥藏之時無知者民既還而白後王親詣兎宮剖膝果得玉像感泣悔僻即造一鐘於清涼寺鑑其上云厲烈祖孝高皇帝脫幽出厄以玉像建塔於蔣山

漢和帝時

高祖（諱丕字知遠）天福十二年上柱國郭令威立金剛般若經碑于壽春

隱帝（承祖子）乾祐元年吳越王錢俶奉天台沙門德韶為國師弟子之禮

周（都汴）太祖（威縣人）廣順元年李守正叛河中安得久城下有三天子者語趙晉曰李侍中安得久城下有三天子氣未幾城陷時世宗與本朝太祖俱侍行

廿三

二年雲門文偃禪師坐逝塔全身于丈室

周都汴

太祖威縣人

廣順元年李守正叛河中安得久城下有三天子者語趙晉曰李侍中安得久城下有三天子氣未幾城陷時世宗與本朝太祖俱侍行

廿三

二年雲門文偃禪師坐逝塔全身于丈室

二年勅誕節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

世宗（柴太祖養子）顯德元年齊州開元寺義楚法師進所撰釋氏六帖勅付史館頒行賜紫方袍

二年四月詔曰釋氏真宗助世為善將隆教法須辨否臧自今不許私度僧尼及親無侍養者不許出家無勅寺舍並須停廢○九月以久不鑄錢勅令除縣官法物軍器寺觀鐘磬錢鐸之類聽留外自餘民間銅鼜佛像五十日內悉令輸官給其直過期不輸五斤以上其罪死上謂侍臣曰卿輩勿以毀佛為疑夫佛以善道化人苟至於善斯奉佛矣彼銅像豈謂佛邪且吾聞佛志在利人雖頭目猶舍以布施若朕身可以濟民亦非所惜也○是歲廢寺三千三百三十六所以所毀像鑄周通錢○帝既并省寺院勅男年十五已上誦經百紙女年十三已上誦經七十紙或讀三百紙陳狀出家本郡考試以

京師遂殂（諡恭公）○汴都將士周百勝年老家居蔬食念佛一夕夢黃衣吏追入大城至官府主者令引觀地獄見一人黑色臥大鐵林獄卒持鑿破其胷灌以銅汁叫聲不可聞百勝懼念佛求退追者曰汝已是佛弟子不必懼百勝問囚者何人答曰此柴帝也因歷景升作化書又云齊丘竊取以為名世人不能知妄此殆興向秀注莊子郭象竊之以自名江東盖相類不幾於盜乎

六年初帝之毀像也鎮州大悲極有靈應詔下人莫敢近帝聞之自往其寺持斧鑿破而胷觀者為之慄慄及帝北征疽發於胷臨歸

廿四

要斬太武身感癘疾竟為常侍宗愛所弒文成嗣位復大興佛法（一本周武因衛元嵩毀經像塔寺毀沙門反俗厥後杜祈入冥見周武地獄受苦求救之事宣帝嗣興佛法復盛（一本二廢武宗因趙歸真毀像廢寺僧尼遵俗帝後疽發背而殂時穆陵尉稱天笞

以李炎毀佛有奪壽去位之報歸真等皆
被誅戮宣宗即位佛法大興（三）周世宗毀
像鑄錢廢拆寺院疽發會而殂人見在獄
受苦有周通錢盡方得脫罪之語嗣越五
年我
太祖皇帝飛龍在天首詔天下復寺立像（二十五末）
遣沙門（碼一）求法西天館梵僧翻傳貝葉建精
藍濟戰士之鬼造經版壽大藏之傳當國
家多事而於弘贊佛道無所不舉及
太宗繼體度童子十七萬人建譯經院製
聖教序賜天下無名伽藍之額建開寶大
塔舍利之藏歷

真宗在朝聖德遐被五天咸貢梵典詔陳
天禧度僧二十四萬
仁宗踐阼光贊上乘謹翻譯之功廣藏宮（此卷闕文）
之卷詞臣圖

一　底本，明永樂南藏本。

一　七一一頁下一九行「官度僧尼」，經作「宮度僧尼」。

一　七一二頁上二行「帝宙」，經作「韋宙」。

一　七一二頁中六行第一三字「馹」，宙」。

一　七一五頁下二三行第三字「畫」，經作「畫」。

一　七一六頁下一四行第一六字「如」，經無。

一　七一七頁上三行「慟僻」，經作「慟僻」。

一　七一七頁中一九行夾註右「琛師」，經作「珎師」。

佛祖統紀卷第四十三　碣二

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志第十七之十

宋（都汴）

太祖（宣祖第二子母杜氏二月十六日孕長壽節）宋永昌陵

建隆元年庚申正月甲辰周恭帝遜于位（柴）初上受詔北征宿陳橋驛將士推戴擁入京師時太夫人杜氏（太祖母昭憲皇后）同王夫人（太祖后孝明皇后）方設齋于定力寺為祈福聞變王夫人懼太夫人曰吾兒平生多奇異人言當極貴何憂也（楊文公談苑）初是後唐明宗於禁中焚香禱天曰臣本夷狄不足以王中原願早生聖人以安天下天成二年二月十六日上降生于洛陽太內甲馬營神光滿室異香不散體被金色三日而變人知其為應明宗禱云（皇朝事實類苑）贊曰神光金體佛大士之瑞相也開嘉運於五季久院之年踐大位於四海望冶之日而又知興教護法慈臨民物以為社稷之福非佛大士之示生其孰能與於此哉

上未仕時過涇州長壽鎮寺沙門知非凡人陰使人圖上容於寺壁後以其寺有御容遂為官所護及在洛陽嘗過長壽寺梵殿砥畫寢僧守嚴見赤蛇出入上臭上寤嚴問所向上曰欲往澶州見柴太尉未有齋（周世宗）嚴曰貧道有驢可乘以往復贈之錢及見太尉奇之遂留幕府晉開運間宋城有異僧狀如豪俠挾銅彈走草莽上指州地曰不二十年當有帝王由此建號（楊文公談苑○太祖在周朝為歸德軍節度使歸德在宋州及受禪於庚申年正月甲辰其應在於此也）銅牌記云有一真人起冀州開口張弓在左邊子子孫孫保永年江南李主名其子曰弘（御弘倫弘儇）期應畜（世宗初名）弘下殿迫篡（太祖皇考上弘）字（弘儇）寿命同百億須彌德（佛為三界大師）能致希有之祥（佛為三界大師）澤被三千世界恒沙可筭天祿難窮墨海雖（佛為三界大師）乾皇基益固云（是日以慶誕恩詔普度童行八千人（國朝會要）

贊曰范公以名儒威德為佐命首相當慶感自然之寶（金輪王統四天下）非夫位等三界則孰（佛為三界大師）壽命同百億須彌德能致希有之祥（佛為三界大師）澤被三千世界恒沙可筭天祿難窮墨海雖

興寺清範表乞恩宥上許之翌日駕幸尋問見殿上一羅漢手擎草表上大窘勅建別殿安其像（實錄）○吳越王錢俶天性敬佛慕阿育王造塔之事用金銅精鋼造八萬四千塔中藏寶篋印心呪經（此呪功云造像七遍者即成七遍者即是衆三世如來全身舍利）布散部內凡十年而訖功（今僧寺俗舍有此塔者）○初天台教卷經五代之亂殘毀不全吳越王俶遣使之高麗日本以求之至是高麗遣沙門諦觀持論疏諸文至螺溪謁寤法師一宗教文復還中國螺溪以授寶雲雲以授法智法智大肆講說遂專中興教觀之名（吳越王傳）

二年

於兵者以揚州行宮置建隆寺為薦冥福如唐太宗正觀四年故事（至道三年卽中興故事）○詔民間二月至九月不許漁捕彈射著于令○四月上幸相國寺祈雨出內帑設千僧齋已而大雨○吳越王俶請延壽禪師主永明寺（今鐵塔慈寺）師日課一百八事學者參問以心為宗以悟為則日暮徃別峯行道念佛人聞山中天樂聲吳越王感其專至為作西方莊嚴殿以成其志師以賢首慈恩天台三宗互有同異館其徒之知法者博閱義海更相質難師以心宗之衡以準平之又集大乘經論六十部兩土賢聖三百家之言證成唯心之旨為書百卷名曰宗鏡（傳於世）○三年五月旱上幸相國寺祈雨詔徹樂太官進蔬食已而雨大清○西域于闐國沙門善名七人來詔館于相國寺○楚王閻行逢據潭州果於殺戮然知事佛度僧齎賫未嘗輟（傳）

見沙門輒作禮親手行食謂左右曰吾殺人多矣不假佛力何以解怨○十一月高昌國遣僧法淵獻玉圖（一）

及遣偕于闐使者至京師獻佛舍利貝葉梵經上召見便殿問西土風俗賜紫方袍號（二）○特進李託奏雄武推官阮紹莊夢雲門禪師令上奏乞開塔有旨韶州守臣開視見師真身如生乃迎赴闕供養逾月遣送還山中敕謚大慈元真宏明禪師（此後不注出處者皆多國朝事實）

四年詔秦涼既通可遣僧徃西竺求法時沙門行勤一百五十七人應詔所歷焉耆龜茲于闐等國並賜詔書諭令遣人前導仍各賜裝錢三萬（行勤傳作錢三十貫大）○上初詔西川轉運使沈義倫於益州以金銀字寫金剛經進上至是召天清寺沙門崇蘊入內譯演○樞密使沈義倫事佛長齋夏中危坐以飼蚊或以為苦曰餓蚊相投豈忍拂去時執政多白陳起第獨義倫乞為母修寺上嗟嘆許之

救內侍張重進徃峨眉山普賢寺莊嚴佛像因嘉州使奏內水寺普賢相見也峨眉志云昔有浦翁因采藥入山望峯頂五色雲放白光忽一靡前導至岩上見普賢大士真相自（一）

茲顯迹○河南府進士李謁造滅邪集以毀釋教竊藏經以為衆事聞上以為非毀聖道誑惑百姓勅刺流沙門島（在登州海中舊制一人投之海神守朝焉登州上然之）○今提溢錢者投之海神守朝焉登州上然之）

述曰儒家有排佛者以不曾讀佛經耳使稍知觀覽必能服其為道之妙李謁造論指佛為邪蓋傳奕韓退之詆佛為夷之餘波也不有明主孰能鑒其妄作流之海島非不幸也

五年詔曰禁錮以來天下多鞏佛像趨京師惟像教世許尊瞻忽迷鎔毀甚乖歸敬應諸郡有銅像處依舊存留但不許鑄造新像○右街應制沙門文勝奉勅編修大藏經隨函索隱凡六百六十卷○勅萊州道士劉若拙充右街道錄集京師道士試學事業未至者皆罷斥之

開寶二年長春節詔天下沙門殿試經律論

義十條全中者賜紫衣
四年三月上親征太原劉繼元道由潞州驟
衣和上院躬祝於佛曰此行以予伐為事警
不懼提一人繼元聞之極力抵拒車駕至城
下諸軍進攻時太原城守尚堅博士李光贊
勸上回蠻（音蠻比天子大駕卿士上金鉦曰鑾鈴曰鸞）
以為然遂班師○處士陳摶受易於麻衣消
者得所述正易心法四十二章理極天人歷
詆先儒之失摶始為之註及受河畚洛書之
訣發易道之祕漢晉諸儒如鄭康成京房王
弼韓康伯皆所未知也其訣曰戴九履一左
三右七二四為肩六八為膝縱橫皆十五而
五居其室此畚縱橫倒正回合交錯隨意數
之皆得十五劉牧謂非人智所能偽為始摶
以傳种放放傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌
諤昌傳劉牧始為鉤隱畚以述之

述曰繫辭云河出畚示其名也參伍以變
錯綜其數示其體也此夫子顯示河畚之
文也漢世有書其論河畚云太一取之以
行九宮四正四維皆十有五此易緯詳陳
河畚之數也五季之際有方服而衣麻者
妙達易道始裒河畚之祕以授希夷希夷
始著訣傳世然世人徒能述希夷之言而
不知其義本出於繫辭易緯今以著訣上
合易緯九宮十五之文又以易緯仰拳繫
辭參伍以變之說無不脗合繫緯之文略
而隱故常人不能明獨麻衣悟此妙於二
千年之後殆天授也（河洛文今見易昭之前）

述曰逐議但欲分別僧尼而不知尼女受
戒須依大僧無置壇自受之律此一時救
弊不可為法今則無復用此法也

禮部職事人
詔京城名德玄超等入大內誦金字大藏經
車駕臨幸並賜紫方袍。詔曰僧尼無問實
參教法自今於尼寺置壇受戒尼大德主之

述曰逐議但欲分別僧尼而不知尼女受
戒須依大僧無置壇自受之律此一時救
弊不可為法今則無復用此法也

詔曰釋門之本貴在清虛梵刹之中豈宜汙
雜適當崇闡尤在精嚴如聞道場齋會夜集
士女深為褻瀆無益脩持宜令功德司祠部
告諭諸路並加禁止。敕僧道並隸功德使
出家求度葉試經業關祠部給牒。西天竺沙
門可智法見真理三人來朝賜紫方袍。西
天竺沙門蘇葛陀來貢舍利文殊華賜紫服
金幣。六月天台德韶國師示寂有大星殞
于峯頂天降大雪師得法於清涼法眼（清涼下十世）
西天竺沙門彌羅等十四人來朝並賜紫
服
六年八月汝州風穴禪師延昭示寂師得法
於南院（南院下八知郡州音孚郡）
中天竺三藏法天至譯聖無量壽經七佛讚
河中府梵學沙門法進執筆綴文龜從潤色
詔法天赴闕名見慰問賜紫方袍
七年二月永明壽禪師示寂賜謚智覺師得

法於韶國師高麗國王遣三十六僧來受道法於是法眼一宗盛行海外而中國遂絕

八年三月上卓洛陽至龍門山廣化寺開無畏三藏塔瞻敬真體四月上將郊天而雨不止遣使禱無畏塔及期而霽無畏三藏唐開元四年自西天來安置報恩二十三年藏塔于洛陽之龍門○上自洛陽回京師

手書金剛經常自讀誦宰相趙普因奏事見之上曰不欲甲胄之士知之但言常讀兵書可也

讚曰漢高帝與韓彭取天下論功行封王數十城相繼反畔卒取誅戮光武封功臣鄧禹輩大者不過數縣以其易制故上下無異意智矣哉我太祖之善駕馭英雄也俾石守信等義社十弟釋兵權於杯酒笑談之頃享祿私第全其餘生上不失國恩下不失臣節過二漢君臣遠矣至於深居禁中常誦佛典而欲使甲士知讀兵書是又重威保國之仁術也智矣哉

太宗宣祖第三子太祖同母弟也母杜氏夢神人捧日實于懷遂娠十月十七日為乾明節誕聖

太平興國元年詔普度天下童子九十七萬人（國朝會要）○真君傳結壇之法有九上三壇為國家上曰順天興國壇星位三千六百為普天大醮中曰迎祥保生壇星位二千四百為周天大醮下曰祈穀福時壇星位一千二百為羅天大醮中三壇為臣寮上曰黃籙延壽壇星位六百四十中曰黃籙齋醮慶壇星位四百九十下曰黃籙去邪壇星位三百六十下三壇為士庶上曰續命壇星位二百四十中曰集福壇星位百二十下曰卻災壇星位八十一旌旗鑑劒弓矢法物具列儀範各有差降云真君曰諸天萬靈仙衆梵佛悉朝上帝於通明殿又曰佛在三清之中別有梵天居於上帝如九卿奉天子也

述曰凡釋道二家之言天名可不同而體不可不同也如來聖人如實知見三界不可謂不盡也而道家諸書淺繆無識故名與體皆不同如慶人經諸道書或云三十六天謂欲界六天色界十八天無色界四天此二十八為三界內有生死其上更有四梵天為三界外斷生死一災又其上有三清天最上為大羅天此等雖欲比同佛經三界之語殊不知四梵三清竟無實位蓋凡言界外斷生死者即三乘與佛耳豈當復指三清諸天輪轉之徒哉張無盡述息諍論引黃帝內書云太一者元一之氣始生於太虛之上有玉京山四方各有八天三十二帝玉京之上有玉清上清太清三清之上有虛皇十天元老元君元尊天真九皇居之天皇真人降天真九氣分六元而為混沌之象云無盡斷之曰夫言玉京山三十二帝者即佛之所謂須彌山頂忉利天也虛皇天者即佛所謂大梵天也三清天者即佛所謂空居天也大梵天為撰翊聖真君傳其間論佛最為失義如翊聖云諸天萬靈仙衆梵佛悉朝上帝六天謂欲界六天萬靈仙衆梵佛悉來朝上帝夫佛為三界師為天中尊佛所住處梵天帝釋皆來衛從明知天帝所以奉佛也今傳言佛來朝帝甚為無狀翊聖既自言帝輔其位高矣未應有此失理之言欽若稍稱知佛作傳之辭亦未必有此語特恐道流不知佛作傳之辭亦未必有此語特恐道流不知天位妄撰此言入于傳中雖欲尊天而卑佛適所以誣天而慢佛也戒之哉

初周世宗廢毀寺像銷鑄以為錢及即位數年下詔復興佛教有司奏言銅少乞更鑄錢詔曰銅不足出於人間銷佛像以鑄錢是不已上遺使持詔詰之曰前朝始生於太虛之上有玉京山四方各有八天三十二帝玉京之上有玉清上清太清三清之上有虛皇十天元老元君元尊天真九皇居之天皇真人降天真九氣分六元而為混沌之象云無盡斷之曰夫言玉京山三十二帝者即佛之所謂須彌山頂忉利天也虛皇天者即佛所謂大梵天也三清天者即佛所謂空居天也大梵天為大羅天自然清貴變化為玉清它化自在為太清聲聞為上清緣覺為太清菩薩為玉清一又王欽若奉詔為羅天大醮下曰祈穀福時壇星位一千二百中三壇為臣寮上曰黃籙延壽壇星位四百四十中曰黃籙齋醮慶壇星位四百九十下曰黃籙去邪壇星位三百六十下三壇為士庶上曰續命壇星位二百四十中曰集福壇星位百二十下曰卻災壇星位八十一旌旗鑑劒弓矢法物具列儀範各有差降云真君曰諸天萬靈仙衆梵佛悉朝上帝於通明殿又曰佛在三清之中別有梵天居於上帝如九卿奉天子也

述曰凡釋道二家之言天名可不同而體不可不同也如來聖人如實知見三界不可謂不盡也而道家諸書淺繆無識故名與體皆不同如慶人經諸道書或云三十六天謂欲界六天萬靈仙衆梵佛悉來朝上帝夫佛為三界師為天中尊佛所住處梵天帝釋皆來衛從明知天帝所以奉佛也今傳言佛來朝帝甚為無狀翊聖既自言帝輔其位高矣未應有此失理之言欽若稍稱知佛作傳之辭亦未必有此語特恐道流不知天位妄撰此言入于傳中雖欲尊天而卑佛適所以誣天而慢佛也戒之哉

初周世宗廢毀寺像銷鑄以為錢及即位數年下詔復興佛教有司奏言銅少乞更鑄錢詔曰銅不足出於人間銷佛像以鑄錢是不已上遺使持詔詰之曰前朝始生於太虛之上有玉京山四方各有八天三十二帝玉京之上有玉清上清太清三清之上有虛皇十天元老元君元尊天真九皇居之天皇真人降天真九氣分六元而為混沌之象云無盡斷之曰夫言玉京山三十二帝者即佛之所謂須彌山頂忉利天也虛皇天者即佛所謂大梵天也三清天者即佛所謂空居天也大梵天為大羅天自然清貴變化為玉清它化自在為太清聲聞為上清緣覺為太清菩薩為玉清一又王欽若奉詔為羅天大醮下曰祈穀福時壇星位一千二百為羅天大醮

僧辭自若曰前朝不道毀像慶寺正賴今日聖明興復之耳貧道何畏一炬中使以聞上大感歎勅復以爲寺額焉

一年復改龍興寺爲太平興國寺立開先殿以奉太祖御容○西天沙門吉祥來進貝葉梵經

三年三月賜天下無名寺額曰太平興國曰乾明○開寶寺沙門繼從等自西天還獻梵經佛舍利塔菩提樹葉孔雀尾裲襠並賜紫方袍○四月詔誕廬山遠法師曰圓悟塔曰凝寂永法師曰覺智中天竺沙門鉢納摩來獻佛舍利塔犀牛尾拂○西天王子曼殊室利求歸本國詔從之（開寶四年至此）○翰林學士李昉徐鉉等進太平廣記其間錄佛法者三十卷上自漢明終于五代古今悟心得道之衆神僧經論定慧之學君臣信毀休咎之徵靡所不載○敕供奉官趙鎔往吳越迎明州阿育王佛舍利塔○吳越王俶奉版圖歸朝令僧統贊寧奉釋迦舍利塔入見于滋福殿上素聞其名一日七宣賜歸過慧太師（李在國爲西湖僧除翰林與學士陶穀同列或誚之曰青瑣未檟安容此物及與之語師援據經史褒衺不已誚者爲之畏服學士王禹偁徐鉉每有疑則就質之皆爲下拜

（二）

（十）

（十一）

事以師禮滋福殿者安佛像經藏立刹肇鐘即內道場也（國朝會要）

五年正月敕內侍張廷訓往代州五臺山遣金銅文殊萬菩薩像奉安于眞容院詔重修五臺十寺以沙門芳潤爲十寺僧正十寺者眞容華嚴壽寧興國竹林金閣法華祕密靈境大賢五臺山記云山形五峙周五百里崇高四十里頂上平地嚴疊嶂飛泉吐霧中臺高四十里頂上平地周六里西北有太華池石精舍文殊彌勒石像東南有大孚寺魏文帝造東西二堂聖所居處又東北有王子寺阿育王塔東北三臺間有金剛窟三世佛法藏中臺東南有清涼寺其最深處文殊所居人不敢近西巖有祕魔巖巖西有佛光寺○勅內侍張仁贊往成都鑄金銅普賢像高二丈奉安嘉州峨眉山普賢寺之白水建大閣以覆之詔重修峨眉五寺即白水普賢黑水華嚴中峯乾明光相也三峨高出五岳秀甲九州西竺千歲和上（天人所獻）梁誌公眞身錫杖刀尺○勅內侍衛欽往泗州修僧伽大師塔凡十三層改普照王寺爲太平興國七年正月戚虜軍奏言築城穿土得石函鐵函銅函銀函金函凡五重中有流離瓶盛佛舍利有刻石記云貞觀二十一年歲佛舍利有文六金身普賢次日午中見羅漢二身乘紫雲行空中深州奏陸澤縣人王緒牧牛田中見一白兔逐之入土穴中探穴得石佛五十軀制度奇古長皆尺餘勅就邑寺奉安像常放白光○大月譯經院成詔天息災等居之賜天息災明教大師法天傳教大師施護顯教大師各譯一經詔梵學僧法進常謹清泊等筆受綴文光梵卿楊說幷部自外郎張洎潤文殿直劉素監護天息災述譯經儀

（十二）

式於東堂面西粉布聖壇（作壇以敕佛經開四門各一梵僧主之持祕密呪七日夜又設木壇布聖賢名字輪（壇神名形正圖層列佛大士天名位環遠其上如車輪）之事在廣經）目曰大法曼拏羅（此云請聖賢阿伽洙浴（阿伽此云器凡供養之皆稱是沐浴器）設香華燈水（阿伽今言阿伽乃具之望皆稱曰阿伽）等希果之供禮拜遶旋祈請冥祐以珍魔障第十三

一譯主正坐面外宣傳梵文第二證義坐其左與譯主評量梵文第三證文坐其右聽譯主高讀梵文以驗差誤第四書字梵學僧審聽梵文書成華字猶是梵音（凡五反初翻為乱哩野乃為乱哩那野乃為乱哩為心素怛覽翻為線）成華言第五筆受翻梵文回綴文字使成句義（如無明照見五蘊皆空大士初翻為觀自在菩薩此云觀世音多先能後所以今云觀見五蘊皆空）第六綴文回綴文字使成句義（如無明照見五蘊皆空大士初翻為觀自在菩薩此云觀世音多先能後所以今云觀見五蘊皆空）第七參譯參考兩土文字（如無明照見五蘊皆空大士初翻為觀自在菩薩此云觀世音多先能後所以今云觀見五蘊皆空）使無誤第八刊定刊削冗長定取句義（如無明照見五蘊皆空大士初翻為觀自在菩薩此云觀世音多先能後所以今云觀見五蘊皆空）第九潤文官於僧衆南向設位參詳潤色（如無明照見五蘊皆空大士初翻為觀自在菩薩此云觀世音多先能後所以今云觀見五蘊皆空）僧衆日日沐浴三衣坐具威儀慥肅所須受用悉從官給天息災言譯文有異御名廟諱同者前代不避若變文回避慮妨經旨令欲依國學九經但闕點畫詔荅佛經用字宜從正文廟諱御名不須回避○七月天息災上新譯聖佛母經法天上吉祥持世經施護上如來莊嚴經各一卷詔兩街僧選義學沙門百人祥定經義時左街僧錄神曜等言譯至艱天息災等即持曜等言譯塲久廢傳譯至艱天息災等即持梵文先翻梵義以華文證之曜衆乃服○詔新經入藏開板流行車駕親幸譯經院召僧衆賜坐尉具縵帛什物度其院童子十人習學梵字詔令高品王文壽選惟淨等十人引見便殿詔送譯經院受學惟淨者江南李煜之姪口受梵章即曉其義歲餘度為僧升梵學筆受賜紫衣光梵大師○沙門法遇自西天來獻佛頂舍利貝葉梵經法遇化衆造龍寶蓋金欄架將再往中天竺金剛座所供養乞給所經諸國書詔賜三佛齊葛古羅柯蘭諸國勑書以遣之○沙州奏僧伽塔白畫放光士民然頂臂香供養者日千餘人勑內侍奉釋迦舍利藏之塔下○上以新譯經示宰臣曰佛氏之教有裨政理普利羣生達者自悟淵源愚者妄生誕謗朕於此道微識其宗凡為君而正心無私即自利行也凡行一善以安天下即利它行也如梁武捨（一作捐）大唐為支那國並賜詔書應以此年附獻也

迷

（一）太原成都鑄銅鍾賜五臺峨眉名山遣挂之日兩山皆有梵僧十餘空中奉迎其鍾聲聞百里○天息災等言歷朝翻譯並藉梵僧若遐阻不來則譯經廢絕欲令兩街選童子五十人習學梵字詔令高品王文壽選惟淨等十人引見便殿詔送譯經院受學惟淨者江南李煜之姪口受梵章即曉其義歲餘度為僧升梵學筆受賜紫衣光梵大師○沙門法遇自西天來獻佛頂舍利貝葉梵經法遇化衆造龍寶蓋金欄架將再往中天竺金剛座所供養乞給所經諸國書詔賜三佛齊葛古羅柯蘭諸國勑書以遣之○沙州奏僧伽塔白畫放光士民然頂臂香供養者日千餘人勑內侍奉釋迦舍利藏之塔下○上以新譯經示宰臣曰佛氏之教有裨政理普利羣生達者自悟淵源愚者妄生誕謗朕於此道微識其宗凡為君而正心無私即自利行也凡行一善以安天下即利它行也如梁武捨（一作捐）大唐為支那國並賜詔書應以此年附獻也

（二）曜言鹿詔西天求法諸國並

（三）安傳法院即東都譯經院今賜本佛經入內道場法事○

（四）供奉入內道場法事○勑造大藏經板成進上○勑

雍熙元年三月日本國沙門奝（子幺切）然來朝
鑑言其國傳襲六十四世八十五主至應神
天皇始傳中國文字至欽明天皇壬申歲始傳
佛教於百濟梁承聖初年至用明立有太
子名聖德年七歲便悟佛法於菩提寺講勝
鬘經感天雨華始遣使入中國求法華經嘗
隋開皇中也至孝德五白雉四年遣僧道瑫
入中國從芙法師傳法嘗唐永徽四年也次
足姬五令僧智通入中國求大乘法嘗顯唐
三年也次文武五寶龜二年令僧玄昉入中
國求法嘗開元四年也次孝明五天平勝寶
四年遣使入中國求內外教典嘗天寶中也
次元武五遣僧空海入中國傳智者教嘗元
和年中也一貞元求聞有日本最澄受荊溪之
始可也而奝然乃言空海傳教初不及最澄
何邪盾書亦言空海傳教之迹令攝擇門正統云空
海入中國學智者教於不空弟子慧果始知有吾
學智者誤也次文德五令僧常曉入中國求
釋迦密教嘗大中年也上聞其正一姓傳繼
臣下皆世官謂宰臣曰蠻夷君臣乃能世祚
永久若是奝然求詣五臺及回京師乞賜印
本大藏經詔有司給與之
案唐書日本漢倭人也去京師萬四千里
直新羅東南在海中島左右小島五十餘
皆自名國而臣附之其俗多女少男有文
字尚浮圖其王姓阿每氏初主倭天御中
主孫彥敨五十二世皆以尊為倭居筑紫城
又十六世至應神又十四世至欽明又二
世至用明當隋開皇末始興中國通又四
世至皇極當正觀五年遣使入朝拯子孝
德五始改元白雉獻武鼈大如斗馬腦若
加爵秩卿稱公混澄朝端輕招物論上失
臣登厥賜高座如是為得其宜至若封官
重法之心非所以為禁也
詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈福歲
以為常○詔西天僧有精通梵語可助翻譯
者悉館于傳法院○詔嶺南粵俗殺人祭鬼
僧置妻孥所在長吏誡厲以順正教東都
述曰磐少時客南海見鄉落僧居畜妻養
子皆能執鍬鼓從事於赴請問其有慶牒
否則曰但於本郡給帖耳此等皆因守郡
者規微利而不知恩瀆三寶之為過也今此
詔旨專戒長吏可謂得護法之心焉當聞
蜀僧在鄉多畜妻子平時習熟公私不以
為非今之四蜀遊學東南者真成出家之
字尚浮圖其王姓阿每氏初主倭天御中
主孫彥敨五十二世皆以尊為倭居筑紫城
又十六世至應神又十四世至欽明又二
世至用明當隋開皇末始興中國通又四
世至皇極當正觀五年遣使入朝拯子孝
德五始改元白雉獻武鼈大如斗馬腦若
加爵秩卿稱公混澄朝端輕招物論上失
臣登厥賜高座如是為得其宜至若封官
重法之心非所以為禁也
詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈福歲
以為常○詔西天僧有精通梵語可助翻譯
者悉館于傳法院○詔嶺南粵俗殺人祭鬼
僧置妻孥所在長吏誡厲以順正教東都
述曰磐少時客南海見鄉落僧居畜妻養
子皆能執鍬鼓從事於赴請問其有慶牒
否則曰但於本郡給帖耳此等皆因守郡
者規微利而不知恩瀆三寶之為過也今此
詔旨專戒長吏可謂得護法之心焉當聞
蜀僧在鄉多畜妻子平時習熟公私不以
為非今之四蜀遊學東南者真成出家之

士也

三年詔天下係帳童行並與剃度自今後請經及三百紙所業精熟者方許係帳○詔以御製三藏聖教序賜天息災等令冠新譯經首

四年勅內侍送寶冠瓔珞衆往峨眉普賢寺是日衆見普賢大士乘紫雲行空中久之方沒○十一月四日螺溪義寂法師示寂

端拱元年翰林通慧大師贊寧上表進高僧傳三十卷詔賚書褒美（音徙天子王印）令徧入大藏勅住京師天壽寺僧傳之作始於梁嘉祥惠皎為高僧傳十四卷起漢明終梁武天監十八年唐西明道宣作續高僧傳三十卷起梁天監訖唐正觀十九年今宋傳起唐正觀至宋端拱元年依梁唐二傳分十科一譯經二解義三禪定四感通五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜學（王馬傳有詩贈寧統云支公豢有董）成十史傳皆倣之（音閉）

述曰洪覺範謂宣律師作僧史文辭非所長作禪者傳如戶晷案檢寧僧統雖博學然其識暗乘衆碣為傳非一體覺範之論何其至邪昔魯直見僧傳文鄙義淺欲刪修之而不果惜哉如有用我者吾其能與魯直志乎

兩街僧錄可朝等請答釋御製佛乘文集詔許之○日本國法濟大師裔然遣弟子嘉曰祈乾承朝○十月二十一日寶雲通法孫示寂

二年開寶寺建寶塔成八隅十一層三十六尺上安千佛萬菩薩塔下作天宮奉安阿育王佛舍利塔皆杭州塔工喻浩所造凡八事

勅內侍謝保意領將作匠賜黃金三百兩往峨眉飾普賢像并修寺宇并賜御製文集令直院徐鉉撰記

淳化元年詔參政蘇易簡撰三教聖賢錄乞遍慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事寧撰鷲嶺聖賢錄五十卷以進勅充左街講經首座○通利軍（後唐改為安府建城掘地於古寺基得巨石佛十軀詔遷淳化寺以奉其像○詔連水軍沙門道堅赴闕名見賜偈堅性喜神異不測知人休咎時潤州有沙門號四世界伴狂市廛說禍福立應潤商人欲往連水四世界曰彼有貴道者是蹈寶華佛化身汝如見之必獲厚利商至連水見而拜之師曰四金剛塵立碑即塵金剛即巷相對下會國士喜也學士蘇易簡為之指佛為夷人賢士體此意

述曰人無通識不足以知佛故韓愈輩其佛太宗以蘇易簡指佛為夷而惡之自古人君莫如太宗之有通識也佛聖人也五天中土也此方即五天之東境也今稱中國者此方自稱尊也稱四夷者且約此方四境之外論之也儒家之通識即目睫以言之故多失言若蘇黃諸公則知之復能言之也

勅內侍謝保意領將作匠賜黃金三百兩往峨眉飾普賢像并修寺宇并賜御製文集令直院徐鉉撰記

淳化元年詔參政蘇易簡撰三教聖賢錄乞遍慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事寧撰鷲嶺聖賢錄五十卷以進勅充左街講經首座○通利軍（後唐改為安府建城掘地於古寺基得巨石佛十軀詔遷淳化寺以奉其像○詔連水軍沙門道堅赴闕名見賜偈堅性喜神異不測知人休咎時潤州有沙門號四世界伴狂市廛說禍福立應潤商人欲往連水四世界曰彼有貴道者是蹈寶華佛化身汝如見之必獲厚利商至連水見而拜之師曰四金剛塵立碑即塵金剛即巷相對下會國士喜也學士蘇易簡為之指佛為夷人賢士體此意

述曰人無通識不足以知佛故韓愈輩其佛太宗以蘇易簡指佛為夷而惡之自古人君莫如太宗之有通識也佛聖人也五天中土也此方即五天之東境也今稱中國者此方自稱尊也稱四夷者且約此方四境之外論之也儒家之通識即目睫以言之故多失言若蘇黃諸公則知之復能言之也

便乞賜大藏經并御製佛乘文集詔給之二年太原沙門重達自西天還往反十年進佛舍利貝葉梵經賜紫服住西京廣愛寺○勅翰林贊寧充史館編修○中天竺那爛陀寺沙門補陀吃多來朝進佛舍利梵經賜紫服○杭州西湖昭慶寺沙門省常剌血書華

嚴淨行品結社修西方淨業宰相王旦為之首參政蘇易簡百三十二人一時士夫皆繇淨行社弟子比丘預者千衆人謂廬山蓮社莫如此日之盛○申公呂蒙正微時窘甚醵羽反錢也嘗干謁人有僧憐之給其食孙月又罄乃令就居房廊隨衆粥飯遂得安心讀書是千

羊撲薦僧復備裝遣之竟魁多士後十年載政郊祀奉給皆不請上問其故對以私恩未報上歎曰僧中有若人邪乃牒西京令寺僧取奉資修寺以為報公常晨興禮佛祝之曰不信三寶者願勿生我家願子孫世世食祿謹持佛法公之子公著猶子卖簡並封申公

皆知敬佛每於元旦出所事諸禪老書誨拜而讀之蒙正居政府日焚疏請言法華齋翌旦言至坐堂上公將出念當拜不當拜言大呼曰呂老子快出來拜亦得不拜亦得公大驚遷出拜之齋畢問未來休咎言寮筆書毫州二字及後罷相知亳始悟前讖大慧武庫

○南海占城國沙門淨戒詣闕獻如意金鈿鈴杵龍腦香詔國忌日宰相已下詣寺觀行香禁不得事屠酒

四年詔西遊梵僧西來中國僧西遊而還者所持梵經並先具奏封題進上　○高麗國王治遣使謝賜藏經御製文集○上幸開寶

塔院問僧卿是何人僧云塔主上曰朕塔曰何卿作主僧無對上曰因僧朝見上曰臥雲深馬不甚憂來對云廬山臥雲菴上曰臥雲菴上曰臥雲深馬不朝天僧無對重實避雍至能上嘗夢天人云請陛下發菩提心翌旦宣問西街菩提心如何益俱無對李實代云今古平國

五年中閏國沙門吉祥進大乘祝藏經詔五九一

敵法賢等詳定賢奏此經是干闐書體非是梵文其中無請問人及聽法衆前後六十五處文義不正帝召賢諭之曰使邪偽得行非所以崇佛教也宜焚棄此本以絕後惑　蜀民李順反陷成都上遣昭宣使王繼恩攻破

之復命參知政事趙昌言充川陝路兵馬都使既行時峨眉高僧茂貞赴召謂上曰昌言額絞有反相不宜委以蜀事上方悔之及昌言至鳳翔時寇進為宇密上書言昌言有重名無子息不可授以兵柄上得疏憬茂貞言大驚乃以昌言知鳳翔而召寇準參政事

至道元年中天竺沙門迦羅扇帝来朝進佛頂舍利貝葉梵經○詔兩浙福建路每寺三百人歲度一人尼百人度一人誦經百紙詣經五百紙為合格○詔兩街僧録省才進盂蘭盆儀

二年詔以御製祕藏詮二十卷緣識五卷遣

遣詠十卷命兩街注入大藏頒行

藏六秀師曰秀嘗恭覽祕藏詮等三文知旨義與契經相為表裏所謂現在佛以梵王帝釋身稱性而說法也

勑史館編修贊寧知西京教門事　三年九月○西天竺沙門羅護羅来朝進貝葉梵

經賜紫服

佛祖統紀卷第四十三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七二〇頁上一六行「不許」，徑無。

一　七二一頁中七行第一〇字「此」，徑作「仙」。

一　七二一頁下七行「此法也」，徑作「此也」。

一　七二三頁上五行「進具業」，徑作「進具葉」。

一　七二五頁上一八行第一三字「正」，徑作「王」。

一　七二五頁下一九行第一四字「有」，徑無。

一　七二五頁下末行「四蜀」，徑作「西蜀」。

一　七二六頁上一七行夾註左「董孤」，徑作「董狐」。

一　七二七頁中一行末字至次行首字「曰何」，徑作「云何」。

一　七二七頁中四行夾註左「避難」，徑作「難避」。

佛祖統紀卷第四十四　　宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志十七之十一

真宗（太宗第三子母元德皇后李氏生陵號永熙）十二月二日爲永（元節）

咸平元年御製三藏聖教序賜明教大師法賢等令置先帝聖教序後沙門可升注序進

上○詔知制誥朱昂兼譯經潤文官○御製崇釋論其略云奉乃十力（佛有十力）輔茲五常上法之以愛民下遵之而遷善誠可以庇黎庶而登仁壽也又曰釋氏戒殺護生之善禁人之惡不孟迹異而道同大指勸人之善禁人之惡不殺則仁矣不盜則廉矣不亂則信矣不妄則

四年五月試鴻臚卿法賢亡謚玄覺法師勅送終如慧辯禮○史館修撰左右街僧録贊寧亡學士王禹偁序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集述曰道法師序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集其修僧史則贍以七言撰聖賢録則賀以五言歸葬錢唐則誌其墓所著内外集則略三卷凡法門事始曰華嚴不畢録臺閣之士欲通練内外典故者皆於此觀之

述曰道法師序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集其修僧史則贍以七言撰聖賢録則賀以五言歸葬錢唐則誌其墓所著内外集則略三卷凡法門事始曰華嚴不畢録臺閣之士欲通練内外典故者皆於此觀之

寧遷左街僧録

三年八月試光禄卿天息災亡謚慧辯法師勅有司具禮送終○慈照聰禪師（見首山）住襄州石門郡守以事答之暨歸首座問訊曰守無故屈辱和上師以手指地曰教它平地起骨堆即見隨指起一堆土守全家以病死（大慧

正矣不醉則莊矣○中天竺沙門伽梵達摩來朝進佛舍利梵經貝葉沙門伊尼師等賜紫衣○西天竺沙門佛護來朝進梵經貝葉菩提樹葉菩提子數珠賜紫衣○勅史館編脩贊寧充右街僧録

二年禮部侍郎陳恕言譯經院久費供億乞罷之上以先朝盛典不許○勅史館編脩贊寧亡謚圓照法師

三年八月試光禄卿天息災亡謚慧辯法師勅有司具禮送終○慈照聰禪師（見首山）住襄州石門郡守以事答之暨歸首座問訊曰守無故屈辱和上師以手指地曰教它平地起骨堆即見隨指起一堆土守全家以病死（大慧

四年五月試鴻臚卿法賢亡謚玄覺法師勅送終如慧辯禮○史館修撰左右街僧録贊寧亡學士王禹偁序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集述曰道法師序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集其修僧史則贍以七言撰聖賢録則賀以五言歸葬錢唐則誌其墓所著内外集則略三卷凡法門事始曰華嚴不畢録臺閣之士欲通練内外典故者皆於此觀之

述曰道法師序僧史略稱内翰王公觀排釋氏過於韓子而獨於寧通慧推服之不暇蓋其學行才識有可取也今觀小傳集其修僧史則贍以七言撰聖賢録則賀以五言歸葬錢唐則誌其墓所著内外集則略三卷凡法門事始曰華嚴不畢録臺閣之士欲通練内外典故者皆於此觀之

賜紫服○七月亢旱召西天梵僧於金明池
水心立壇咒龍有雲霧自池中出須臾雨至
目後歲旱必作咒法多驗○東吳沙門道原
遞禪宗傳燈録三十卷詔翰林學士楊億裁
定頒行
二年三月迦濕彌羅國沙門目羅失稽來進
梵經善提樹葉○七月西天沙門達磨波來
進梵經賜紫服○九月上幸譯經院令三藏諸
僧坐賜香茶繒綵有差○上以諸寺住持先
是僧職遷補或非其才至是召見便殿閱試
行業
三年諸王府侍讀孫奭奏請減省修寺度僧
上曰釋道二門有助世教人或偏見往往毀
訾假使使僧道時有不檢安可即廢○詔釋道
歲度十人者特放一人不試經業○婺州沙
門志蒙徐氏衣錦衣喜食豬頭言人災祥無
不驗呼人為小舅自謂曰徐姊夫一日坐化
于三衢吉祥寺遺言吾是宅光佛至是奉真
身析禱神應不歇世目之豬頭和上
四年詔京城臨酒肉者並去寺觀百步之外
有以酒肉五辛酤市於僧道者許人糾告重
論其罪
述曰真宗可謂仁聖之君矣初踐阼製聖
教序謂翻譯經為聖教也製序始於唐朝造崇釋論陳
恕論罷譯經則不許孫奭請滅度僧則不
聽而又能下詔禁酒肉於僧道者論其罪
意此穢業不當瀆聖境也厥後沙門覺稱
自天竺來謂學士楊億曰入此國見屠殺
豬羊市肆懸肉痛不忍觀天竺食肉五辛
者驅出城故無貨者是知東華鄙邑習於
食肉故見之者無嫌心獨無媿於稱乎嘗
曰同人楊億此事欲乞清朝推廣祖宗之
法不令在城中殺畜不許懸肉街市凡屠家只
下垂成憲非天下之至聖其孰能之
詔遣使送金襴袈裟往忠州羅浮山中閣寺
羣釋迦瑞像仍為國建祈福道場感五色祥
禽集于齋所此像高八尺来自西天隋開皇
中釋慧喜实龍華寺會昌廢毀像靈不可壞
道士蔵於都廬觀咸通中海南節度使李宙
迎至中閣寺
七月詔諸寺觀磴階上不許人民祖靈坐卧
違者以不敬論○宰相王旦率文武百官五
上表請封禪十月在京民庶相繼上表詔許
之十一月車駕幸曲阜兗州曲阜縣謁先聖廟有
司定儀禦揖上特再拜遂為定制加謚玄聖
文宣王祝文進名封其父叔梁紇為齊國公
母顏氏魯國夫人妻官氏鄆國夫人給十戶
奉塋域賜田百頃及御製讚封齊太公昭烈
武成王

述曰自古尊先聖者漢高過魯行祀對其後平帝始封褒成公梁武始令天下建廟北魏孝文改謚文宣公唐太宗用房元齡議大學釋奠始尊為先聖而以顏子陪享明皇始進帥文宣王南面坐用王者宮縣之樂皇朝真宗加謚至聖文宣而祝文進名定儀特拜自古尊先聖莫若此日也韓昌黎謂天下通得祀孔子自天子而下北面拜跪祀事之盛未有如孔子者蓋孔子以德雖不得位而得常祀孔子廟碑見衮州是知自明皇尊以王禮故世世天子拜而祭之今真宗特拜有合於古不知當時禮官何為不知而定庸撰之儀恥哉

詔修飾泰山衆像凡三千二身御製重修佛像記○鴈蕩山自古圖讖未嘗言山頂有大池相傳為鴈蕩山自古二湫為龍湫山南有芙蓉峯下有芙蓉驛前臨大海際山以鳥名村以華大名唐貫休有讚云鴈蕩經行雲漢漢龍湫宴坐雨濛濛祥符中伐木者始見之自是著名山在溫州樂清縣十六任世譯漢○鴈之一見詣雲東方君君子之國云東方君子之國此二句是也瑞鹿本先禪師結印坐已獵月肉體不變常閟異香詔取所著竹杖集藏之祕閣詔詔二年正月以封禪行慶詔天下寺觀各度一人朝覲泰山陪位僧道各度弟子一人○詔昇州崇勝寺賜名承天甘露戒壇○勅光梵大師惟淨試光祿卿同預譯經○九月吳國大長公主出家法名清裕賜歸報慈正覺大師即太宗第七女幼不茹葷血上幸延聖寺召見便殿尉勞甚厚館于北御園入定月餘來謁故山詔許之師每入定或經歲方出○西天沙門衆德來朝進舍利梵經菩提印于譯經院稱進讚聖頌詔惟淨譯之稱謂學士楊億曰入比國見屠殺豬羊市肆賣臛肉痛不忍觀西竺食肉五辛者畢出城故無貨者心不欲久居此頒至五臺禮文殊即還本土晉公丁謂問之曰數萬里遠來更何所為稱曰并欲禮宣律師塔耳及還詔賜金襴袈裟奉安金剛座及賜裝鍼芥器○四明知禮法師初與沙門異聞於南湖保恩聚徒講道是年賜額延慶乃作誡誓辭二篇俾長為講貫天台教之所其言吾宗有五德者吾將授以居之後後之謀莫不咸然五德者一曰舊學天台勿事兼講二曰研精覃思遠於浮偽三曰戒德有聞正已待物四曰克遠榮譽不屈吾道五曰辭辯兼美敏於將導

四年三月上幸洛陽龍門山廣化寺瞻無畏三藏塔製讚刻石置之塔所復幸白馬寺瞻摩騰三藏真身上謂近臣曰摩騰至今千年而全身不壞良可尊敬宜嚴諭寺僧用心守護詔御製以褒之○詔賜黃金三千兩增修

之後末代出家乘戒俱急之義也

詔天下州郡應僧道有犯公罪者聽用贖法勅品官無故毀辱僧尼口稱禿字者勅停見任庶民流千里○詔知制誥李維出經論題目考試沙門以為遷補左右街之序左街相國寺右街開寶寺○詔吉州西峯雲蓋禪師

峨眉山普賢寺設三萬僧齋歲度僧四人○詔漣水軍守堅道者入見令宮女皆出焚香每一女至前上紿之曰后也師皆言非如是數十人師忽起曰陛下好養此人它日光作家主即章獻太后也（章宗幼年鄧后劉氏仁宗即位后垂簾聽政仁宗為皇太后朝稱制十一年）師乞歸山詔許之在山常紙衣閉戶不見人有置食庭前者人退自取之

五月般尼國沙門寂賢來進梵經菩提印賜紫服○十一月益州守臣李士衡進大慈寺沙門仁贊編修釋氏會要四十卷

五年二月詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見上賜以詩館于景德寺舒王元俓夢青衣童持書以授中使足蹈黃雲隱隱而沒王以問師苔曰將有儲嗣降孕之慶未幾仁宗生○初樂史留守西京夢天帝召謂曰世主求嗣吾為擇之少選一人至帝曰中原求嗣汝往勿辭遂唯而去旁侍者曰此南岳赤腳李仙也明年仁宗生（張師正倦遊雜記）

日本國遣使稟言國東有祥光見舊傳中原天子聖明則應此瑞上喜詔日本建寺賜額神光勅詞臣為撰寺記

六年二月詔天下官吏試童行經業方許剃度○五月開寶寺福勝塔有金色光見相輪上又有聖僧遶塔翌日得五色舍利上親幸敬觀見舍利于塔表大如月色同水晶往來飛動於鈴索之上士庶同瞻於地敷上建舍利五千餘粒詔賜號靈感之塔時京師天清寺興慈塔亦有舍利見相輪上上曰像教嘉祥生民之福也○八月兵部侍郎譯經潤文官趙安仁奉詔編修大藏經錄成凡二十一卷賜名大中祥符法寶錄仍賜御製序云自太平興國以來凡譯成經律論四百十三卷秘書監楊億光祿卿李維等編次又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏下詔褒許○述曰案歸田錄太祖入寺問贊寧通慧佛當拜否荅曰見在佛不拜過去佛寧於太宗朝隨吳越王初歸京師未嘗及見太祖歐陽氏所錄妄也今觀真宗百拜已上不欲分任近臣蓋習熟於祖宗之家法也其慈卿等欲申裁減非朕之意（國朝會要）

浮石崇矩法師（四明法智弟子）至京師上聞其名召入內殿講四十二章經盛談名理上心大說賜紫服金幣香藥

八年正月臣僚言無歲上元車駕詣寺觀三十餘處百拜已上望自今諸殿令近臣分拜祥生民之福也○八月兵部侍郎譯經潤文官趙安仁奉詔編修大藏經錄成凡二十一卷賜名大中祥符法寶錄仍賜御製序云自太平興國以來凡譯成經律論四百十三卷秘書監楊億光祿卿李維等編次又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏下詔褒許○述曰案歸田錄太祖入寺問贊寧通慧佛當拜否荅曰見在佛不拜過去佛寧於太宗朝隨吳越王初歸京師未嘗及見太祖歐陽氏所錄妄也今觀真宗百拜已上不欲分任近臣蓋習熟於祖宗之家法也其慈卿等欲申裁減非朕之意（國朝會要）

詔於大內西北建景靈宮以奉聖祖○勅汀州南安巖名均慶院賜太宗御書百二十軸（十）

先是釋自誠居巖上神異不測云是定光佛（閩）化身見慊仁江有蛟宮人書偈投潭中水擁沙漲塞潭為洲其怪遂絕過梅州黃楊峽民之水飲誠以杖指溪移於近道每歲有旱書偈後如徽宗拜佛牙南渡歷朝拜大士則知有國以來無不拜佛之理歐陽慢佛不欲人主致敬故特創此說見在過去無義之談所以上誣君主下誣師也甚矣

雖頑空朽壤尚可得之何有閒於道家之宮館哉惟我真宗敬天奉佛德動幽顯閒者塔寺屢獲舍利而今復見之聖祖之殿誠所以彰聖君慶事二敬之心由精誠感格有以致之也

西天波羅柰沙門蒲賢進梵經無憂樹葉○詔以太宗御製妙覺集

五卷付傳法院編入大藏

述曰道家者流其所學則道德陰符是爲治心修身之本至言內丹外丹火候口訣則不傳於非人其餘旁門如胎息之法草木之方皆上聖下教用度人世非可謂之虛無也若夫置壇傳籙起自天師是又上天護國護人治鬼攝邪之法俱可以助教化於天下者是故此道列在國家與儒釋均爲三教者以此至於小大優劣內外之義則較然可知故闕澤對吳王曰道事天天事佛李士謙論三教曰儒五星也道月也佛日也能達此意則三教之位定世言儒道釋蓋本乎此儒生道士不別本末欲輕陵於釋氏皆未學之過若道流有輔成舊僞言老子化胡以佛爲侍者之言謗老子瀆世尊其咎當如何邪

南海注輦國遣使來貢進天竺梵經其使言四十年以來海無風濤意中國有聖人出世

（碼三）

九年二月北天竺優填曇國沙門天覺南天竺師子國沙門妙德西天竺迦蹉國沙門等來各進舍利梵經各賜紫服金幣○四月中天竺薩縛羅國沙門童壽來進梵經賜紫服○五月東天竺縛鄰拏國沙門普積來進梵經賜紫服

述曰西土梵僧繩繩而來者多矣至於五竺沙門競集闕下則無若茲時之爲盛豈法運之興隆亦帝德之感通也五竺國名校以西域記唯師子國可見餘不可考蓋今古事變猶昔漢唐而今爲宋其實一區宇耳

沙門繼全自西天還得佛舍利建塔于揚州（）西京龍門山石龕佛歲久廢壞上命沙門極演給工修飾凡一萬七千三百三十九尊○九月不雨詔汾州龜山沙門智悟入京止開寶寺祈雨悟先在汾州祈雨有感曾斷一臂至是又曰若七日得雨更舍一臂五日大雨乃截一臂上遺使賜藥悟曰無害人見所截臂無血甚異之泗守與郡人皆夢僧伽謂之曰悟是五百羅漢中一來此救世

天禧元年四月詔曰金仙垂教實利含生貝葉騰文當資傳譯苟師承之或異必邪正以相參既失精詳寖成訛謬而況葷血之祀甚於真乘厭祖之醉尤乖於妙理其新譯頒

（碼四）

十二

那夜迦經四卷不許入藏自今後似此經文不得翻譯○七月詔賜台州東掖山智者教文印本四千六百二十卷住山本如勸郡人建教藏閣以奉之○九月宰相王旦薨先一日吾深厭勞生願來世爲僧

宴坐林閒觀心爲樂幸爲我請大德施戒剃須髮著三衣火葬勿以金寶置棺內億與諸孫議曰公三公也斂贈公衮豈可加於僧體但以三衣置柩中不藏寶玉（湘山錄）○宰相王欽若兼譯經潤文使○十一月詔天下州郡復放生池無池之處沿江淮州郡近城上下水五里並禁漁捕（碼三）庶所以廣宗立教生池（碼四）入徒十二

四明延慶禮法師結十僧修法華懺期三年焚身供法祕書監楊億素仰道風貽書勸請住世謂方當台教中興之時正賴傳持爲世良導復修書郡守李夷庚及天竺慈雲俾同勸止既而駙馬李遵勗亦奉書交勸師以公私意勤竟沮前志乃復結十僧修大悲懺法三年以酬至願二年勅江寧府（舊昇州）長干寺改賜天禧塔名聖感即東土所藏阿育王舍利塔十九所之一也（塔在外）

二年八月恭謝聖祖大赦天下節文云虛皇妙道西竺真乘感助化源敢忘崇奉應天下僧尼道士女冠係帳童行並與晉度尚書右丞林特提舉祠部文牒是歲度僧二十三萬百二十七人尼萬五千六百四十三人道士七千八十一人女冠八十九人○詔於天安殿建道場答謝天地大會沙門道士萬三千

八十六人上親以藥銀大錢面賜之（藥銀即銀也謂之藥銀取其治病也）○錢唐月輪山沙門道誠以朝廷尊崇佛教恩普度撰釋氏要覽三卷為出家者衆法之須知行於世○譯經三藏法護等請以御注四十二章經御注遺教經入藏頒行詔可○軍相王欽若出鎮錢唐率僚屬訪天竺靈山

謁慈雲法師遵式請講法華歎曰此道所未聞此人所未見也即為奏賜天竺舊名師奏請西湖為放生池每歲四月八日鄉人會湖上縱魚鳥為主上祝壽○十一月東女真國入貢乞賜大藏經詔給與之

四年正月右街講經祕演等請以御製釋典法音集命僧錄注凡三十卷乞附大藏詔可初是楊億提舉其事集中有六種震動之語一僧箋之將三百字暗碎不可觀億削去自注云地體本靜動必有變人服其簡○西天沙門普善來進梵經賜紫服○駙馬都尉李遵勗奏四明知禮法師高行遺身上嘉歎不已特賜法智之號仍宣旨住世演教不許遺身時譯經院證義簡長等二十三人各寄聲詩贊美遺德（詩見四明教行錄及刻石在鄞）○十二月輪林學士楊億卒億留心禪觀自屬疾即屏營臨終之日為空門偈以見志識者知其有得佛氏之學

五年詔遣內侍俞源清往四明奚慶壽法智法師領衆修法華懺祈福師為述悔懺要旨上之

○詔於并州建資聖禪院為將士戰亡者追福○門下侍郎平章事丁謂兼譯經潤文使翰林學士晁迥李維兼潤文官

述曰真廟之在御也並隆三教而敬佛重法過於先朝故其以天翰撰述則有聖教序崇釋論法音集注四十二章遺教二經皆深達於至理一歲度僧至二十三萬而僧衆有過者止從贖法上元幸諸寺禮像百拜弗辭復唐家天下放生池以廣好生皆本於宿願而發於聖性非俟於勸也至於繼世譯經大開梵學五天三藏雲會帝廷而專用掌翰詞臣兼潤文之職其萬重譯事有若是者當時儒賢如王旦王欽若楊億晁迥李維等皆能上贊聖謨共致平世君臣慶會允在茲時稽之前古未有比對

古未

是歲天下僧數三十九萬七千六百十五人尼六萬一千二百四十人

乾興元年章懿太后幸宗氏崩遣使詣錢唐天竺請遵式法師為國行懺師著金光明護國道場儀上之因奏天台教卷乞入大藏○龜茲國僧華嚴菜進佛骨舍利梵經賜紫服

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七三〇頁上一二行「減省」，徑作「減損」。

一　七三一頁上一四行「三千二身」，徑作「三十二身」。

一　七三一頁中八行「曹五女」，徑作「曹王女」。

一　七三一頁中一六行末字「令」，徑作「今」。

一　七三一頁下七行「比國」，徑作「此國」。

一　七三三頁上二一行「紫服」，徑作「紫衣」。

一　七三三頁下一九行第八字「助」，徑作「昉」。

佛祖統紀卷第四十五　碼四

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志十七之十二

仁宗真宗第六子母宸妃李氏夢二日在天遂娠四月十四日誕帝於天聖元年上常頂玉冠上琢觀音像左右以為乾元永昭陵節碼

玉重請易之上曰三公百官揖於下者皆天下英賢豈朕所敢當特君臣之分不得不爾朕冠此冠將令回禮於大士也鄭氏家集○勅內侍楊懷古降香入天竺靈山為國祈福慈雲式法師復以天台教文入藏為請懷古為奏上之○南海駐蹕國遣使進金葉天竺梵經詔三藏法護譯之○四明延慶法智法師出教義策試生徒名開幃四十二章至今以為法

二年詔賜天台教文入藏及賜白金百兩飯靈山千衆慈雲撰教藏隨函目錄述諸部著作大義○四明名儒衛開遊學至洛陽過道人李士寧於逆旅謂開曰君鄉城戒香有癌女者過去維衛佛也若歸可往禮拜問其狀則曰縮臂掃地者是也開既歸亟往寺訪之一老尼曰聖姑坐化年餘矣因示以畫像炷香作禮自以不覩尊容為之嫗恨明年過錢唐客書吏陳式家忽見小兒十數擁一尼童入門譁傳云癌女癌女開方驚顧遽索紙書偈曰大地山河是阿誰了無一法可思惟夜來處處鳴鐘鼓敲破髑髏人不知復於偈後書無去來開前禮足略述戒香得瞻遺像之意復書偈云須彌山上擺鐸大洋海底搖鈴若問癌女姓字柢此便是真名出門竟去追問小兒癌女何人兒曰維衛佛也問兒何人曰問取癌女忽俱不見

志磐頃過甬東棲心元妙得舊文於書篋念癌女古佛世無知者曰為述戒香維衛古佛記既而元妙以遺寺王師亮俾刻石寺中以顯名勝案藏經維衛或稱毗婆尸此翻勝觀所謂以勝妙三觀觀一切諸法無非三諦之理也

蜀人李士寧有道之士得軒轅古鏡洞見遠近學士蔡君謨聞而惡之一夕夢為虺逼有人救之謂君謨曰公貴人也但頭骨未正乃以手按之夢覺頭尚痛明日士寧往謁焉即夢中所見者後出守閬中士寧復往見君謨告曰久患目疾夜夢龍樹菩薩何也士寧即袖中出畫像宛如夢中兩目明視如故觀津閻公詩士寧神異甚多辨公歐公皆有歌詩以記述其事○西天沙門

湖法智法師每於佛生日集衆行法放魚鱉以祝聖是年郡以事聞勅樞密劉均撰文以紀郡守曾會立碑寺門敎文覩光師一夕夢伽藍神告曰明日相公至已而曾會領子公亮入寺師告以夢母夫人謝曰後貴無敢忘及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒有曾相公龍田相公

譯經音義七十卷○判都省馬亮言佛道書重人天所師請無得收度魯犯真刑及文身者詔從之

五年三藏惟淨進大藏經目錄二袠賜名天聖釋教錄凡六千一百九十七卷○杭州天竺寺七月八月望日之夕天雨桂子慈雲法師播種於土作詩以記

六年御製三寶讚以賜宰輔及譯經院○四明南湖法智法師於元旦建光明懺期至五日趺坐說法縣稱阿彌陀佛數百聲奄然而化露龕七日顏貌如生爪髮俱長閣維之日舍利無數舌根不壞若蓮華然

異香芬郁會葬者千人李士寧於逆旅謂開曰君鄉城戒香有癌女者過去維衛佛也若歸可往禮拜問其狀則曰縮臂掃地者是也開既歸亟往寺訪之一老尼曰聖姑坐化年餘矣因示以畫像炷香作禮自以不覩尊容為之嫗恨明年過錢唐客書吏陳式家忽見小兒十數擁一尼童入門譁傳云癌女癌女開方驚顧遽索紙書偈曰大地山河是阿誰了無一法可思惟夜來處處鳴鐘鼓敲破髑髏人不知復於偈後書無去來開前禮足略述戒香得瞻遺像之意復書偈云須彌山上擺鐸大洋海底搖鈴若問癌女姓字柢此便是真名出門竟去追問小兒癌女何人兒曰維衛佛也問兒何人曰問取癌女忽俱不見

志磐頃過甬東棲心元妙得舊文於書篋念癌女古佛世無知者曰為述戒香維衛古佛記既而元妙以遺寺王師亮俾刻石寺中以顯名勝案藏經維衛或稱毗婆尸此翻勝觀所謂以勝妙三觀觀一切諸法無非三諦之理也

蜀人李士寧有道之士得軒轅古鏡洞見遠近學士蔡君謨聞而惡之一夕夢為虺逼有人救之謂君謨曰公貴人也但頭骨未正乃以手按之夢覺頭尚痛明日士寧往謁焉即夢中所見者後出守閬中士寧復往見君謨告曰久患目疾夜夢龍樹菩薩何也士寧即袖中出畫像宛如夢中兩目明視如故觀津閻公詩士寧神異甚多辨公歐公皆有歌詩以記述其事○西天沙門

敬行○輸林學士夏竦同三藏惟淨等進新譯經音義七十卷○判都省馬亮言佛道書重人天所師請無得收度魯犯真刑及文身者詔從之

五年三藏惟淨進大藏經目錄二袠賜名天聖釋教錄凡六千一百九十七卷○杭州天竺寺七月八月望日之夕天雨桂子慈雲法師播種於土作詩以記

六年御製三寶讚以賜宰輔及譯經院○四明南湖法智法師於元旦建光明懺期至五日趺坐說法縣稱阿彌陀佛數百聲奄然而化露龕七日顏貌如生爪髮俱長閣維之日舍利無數舌根不壞若蓮華然

異香芬郁會葬者千人李士寧於逆旅謂開曰君鄉城戒香有癌女者過去維衛佛也若歸可往禮拜問其狀則曰縮臂掃地者是也開既歸亟往寺訪之一老尼曰聖姑坐化年餘矣因示以畫像炷香作禮自以不覩尊容為之嫗恨明年過錢唐客書吏陳式家忽見小兒十數擁一尼童

入門譁傳云癌女癌女開方驚顧遽索紙書偈曰大地山河是阿誰了無一法可思惟夜來處處鳴鐘鼓敲破髑髏人不知復於偈後書無去來開前禮足略述戒香得瞻遺像之意復書偈云須彌山上擺鐸大洋海底搖鈴若問癌女姓字柢此便是真名出門竟去追問小兒癌女何人兒曰維衛佛也問兒何人曰問取癌女忽俱不見

志磐頃過甬東棲心元妙得舊文於書篋念癌女古佛世無知者曰為述戒香維衛古佛記既而元妙以遺寺王師亮俾刻石寺中以顯名勝案藏經維衛或稱毗婆尸此翻勝觀所謂以勝妙三觀觀一切諸法無非三諦之理也

蜀人李士寧有道之士得軒轅古鏡洞見遠近學士蔡君謨聞而惡之一夕夢為虺逼有人救之謂君謨曰公貴人也但頭骨未正乃以手按之夢覺頭尚痛明日士寧往謁焉即夢中所見者後出守閬中士寧復往見君謨告曰久患目疾夜夢龍樹菩薩何也士寧即袖中出畫像宛如夢中兩目明視如故觀津閻公詩士寧神異甚多辨公歐公皆有歌詩以記述其事○西天沙門

沙門懷問嘗往天竺爲真宗皇帝建塔于佛金剛座之側今欲尋往爲皇太后今上更建二塔乞賜先朝聖教序皇太后發願文聖上三寶讚刋石塔下及製袈裟奉釋迦像詔可仍令詞臣撰沙門懷問三往西天記○初太祖旣宣律師佛牙非真遣使取自洛烈火燬之色不變心敬神異遂製發願文太宗朝復取驗以火製偈讚以申敬（見御製三藏聖教序碑）曰奉安大相國寺法華院真宗嘗迎供開寶寺靈感塔下瞻拜之夕神光洞發遂製偈讚（見御製三藏聖教序碑）上以三朝敬事遂迎置禁中以薔薇水灌之（出南海三佛齊國香氣芬郁異常）忽於宂中得舍利一五色映

中之人致人天之福耳非如佛道有化人出世之能然則在儒在道不離此身皆可以從事釋學以爲未來出世之本恭覽宸製知言近而指遠

明道元年十月一日天竺慈雲法師說法坐逝人見大星殞於鷲峯紅光赫然師於前朝進金光明護國儀上曰閱視至發願文有諸天威神護持我國聖帝仁王慈臨無際撫几歎曰朕得此人可以致治亟宣召之則師入滅矣

二年七月四明南湖奉法智法師舍利葬于南城崇法院之祖關

景祐元年參知政事王隨刪景德傳燈錄爲十五卷傳法院編錄入藏○詔試天下童行誦法華經中選者得度命參政宋綬夏竦同監試有童行誦經不過問習業幾年對曰十年矣二公笑且閔之約歸各取經誦綬十日竦七日不遺一字（歸田錄）○是歲天下僧三十八萬五千五百二十人尼四萬八千七百四十人

二年御製天竺字源序賜譯經院是書即法護惟淨以華梵對翻爲七卷辭明義學實繫於茲其所序云翻宣秉率則有天息災等三藏五人（西土四人天息災施護法賢筆受綴文證義則自法進至慧燈七十九人五竺盲梵經僧自法軍至法稱八十人此土取經僧得還者自辭澣至栖拙百三十八人梵本一千四百二十八譯成五百六十四卷○十一月詔孔宗愿襲封文宣公

三年駙馬都尉李遵勗廣傳燈爲三十卷進上賜名天聖廣燈錄御製序○右僕射譯經潤文使呂夷簡參知政事潤文官宋綬言奉詔續修法寶錄自祥符四年至今景祐三年四年御製景祐新修法寶錄序賜入大藏

寶元二年五月三往西天懷問同沙門得濟

文證義則自法進至慧燈七十九人五竺盲梵經僧自法軍至法稱八十人此土取經僧得還者自辭澣至栖拙百三十八人梵本一千四百二十八譯成五百六十四卷○十一月詔孔宗愿襲封文宣公

三年駙馬都尉李遵勗廣傳燈爲三十卷進上賜名天聖廣燈錄御製序○右僕射譯經潤文使呂夷簡參知政事潤文官宋綬言奉詔續修法寶錄自祥符四年至今景祐三年四年御製景祐新修法寶錄序賜入大藏

寶元二年五月三往西天懷問同沙門得濟

永定得安自中天竺摩竭陀國還進佛骨舍利貝葉梵經貝多子菩提樹葉無憂樹葉菩提子念珠西天碑十九本召見尉勞賜帥顯慶七年敕法師惟淨言西土進經新舊萬軸鴻臚之設有費廩祿（鴻臚卿主四方賓客後世兼領西域僧）

此頌文一尊者七首皆悟本成佛之言也余讀之一頌一悟方知塵世有無邊聖法大藏有遺落眞文因以傳江陵沙門慧詰俾行於世（宋藏遺珍集○諫議大夫歐陽脩慕韓愈斥佛老著本論三篇其略曰佛法為中國患千餘歲世之卓然不惑而有力者莫不欲去之已去矣而後大集遂至於無可柰何（云堯舜三代之際王政脩明禮義之教充於天下於此之世雖有佛無由而入及三代衰王政缺禮義廢後二百餘年而佛至乎中國由是言之佛所以為吾患者乘其缺廢之時而來此其受患之本也（云禮義者勝佛之本也）蒐狩昏姻喪祭鄉射之禮凡教民之具無不備則佛無由而入歐陽氏以禮義為本故曰今佛之法可謂姦邪（宋藏遺珍本作姦慝）又曰千年佛老賊中國（宋藏遺珍本作居士）○二年初東掖山本如法師結百僧修法華長懺一年是年七月駙馬都尉李遵勗以舍朝陽鍾神照紫方袍嘗於山西南見一虎臥（磧砂函）以杖擊之曰非汝住處也虎俛首而去後於虎臥處結屋為菴以是年歸閉此中纂廬山之風與鄰公章得象諸賢結白蓮社六七年間寖成巨剎主上素聞道風因賜白蓮之額三年六月久旱詔迎相國寺佛牙入內設齋禱須臾雨大注乃作金殿四門以象天宮用

以奉藏復製發願文以見歸敬○宰相章得象兼譯經潤文使

四年

○六月開寶寺置藏塔突執中使取塔基所藏舍利塔入內供養將事再建諫臣余靖力課上不說○諫議歐陽脩為言事者所中下詔獄窮治左遷滁州明年將歸廬陵舟次九江因託意遊廬山入東林圓通謁祖印禪師居訥與之論道師出入百家而折衷於佛法（宋藏遺珍本作折衷於夫子注折斷也衷當作中）子雲退之徒立空言不聞其徒有佐漢興唐之效者然則文中子之道豈不愈於荀楊韓（宋藏遺珍本作君）子而後世學者顧不之知耶（文中子之弟王績奏謚曰文中子）欲自比於孟子之距楊墨其好勝取名若是之甚且退之排佛老大聖非楊墨比退之尚不可去或謂此與退之見大顛正相類脩初至師揖就座曰足下遠臨豈以西竺聖人之道有合於心乎脩感氣以荅曰脩學孔孟之道竊有慕於韓子之攘斥佛老者西竺之法何所取焉師正色而詰曰退之排佛老自比孟子之距楊墨佛為夷鬼者請略辨之佛聖人降自兜率天託生中天竺聖王之家何以排況今欲慕之者昔者文中子之言佛聖人也而

不思貶佛之過爲尤可畏排老子爲已任而兄事毛仙服其丹卒疽發而殂（嗤之言嘲子與毛同姓）祀校書不材（按漢書吉昌姓舍姓車爲舍姓車）卒歸末數世而絶滅其亦天刑人禍之不能免乎退之倡排佛老足下今又和之將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以爲法豈不爲盛德之累諸

（喝四）言善罵者人亦善罵之足下舊著本論攻攻以毀佛爲務安得衆口不毀公於天聽之前乎足下之言以蒐狩喪祭鄉射之禮爲勝佛之本是猶退之原道而實未知道也脩大驚報爲之謝曰脩曾中已釋然將何以見教師曰佛道以悟心爲本足下屢生體道特以失

（八）

念生東華爲名儒偏執世教故忘其本誠能運聖凡平等之心默默體會頓祛我慢悉悔昨非觀筌蹄之本空了死生於一致則淨念當明矣真獨露始可問津於此道耳脩自此頗有省發及後入參大政每譽於公鄉之前歲時書問未嘗絶（喝沙門祖秀紀歐陽子見居士龔深序審直龍圖公張浚爲序秀住潭州大溈山禪師自號嚴大卷）

述曰孔子文中子皆謂佛爲聖人韓氏則曰佛者夷狄歐陽作本論曰佛法爲中國患二子不知佛爲聖不知夷爲夷爲中國不知天地之廣大故不知夷爲本爲患儒宗有欲排佛者倘

（九）

未能覽其典籍質諸學者熟復其義理之所歸則吾恐輕肆慢易如韓歐一時之失言也然退之問道於大顛自云得入處故譽直有云退之見大顛後作文理勝而排佛亦少沮歐陽見祖印肅然心服故東坡有云永叔不喜佛然其聰明之所照了德力之所成就眞佛法也今人徒知論前時之齟齬而不能察後來之信服以故二子終受斥佛之名其不幸乎

勅封孔子四十六代孫宗愿爲衍聖公仙源縣差廟户五十人充灑掃

大年丙戌江寧府正覺禪院住持守遷重建泗洲大聖磚塔天禧寺住持普莊撰葬舍利記

濤陽登廬山謁祖印訥禪師問法肅（陳云廬君問法於圓通訥公得旨）

七年春不雨遣使往隨州大洪山祈雨使人晨興叩殿過棠服神僧以目視之翌日大雨詔封慧忍靈濟大師○太子太保張方平嘗為滁州至一僧舍偶見楞伽經入手悅然如宛然從是悟入常以經首四偈發明心要藏（十）

寺言法華有異行夜焚香默祝翌日請法華大士於化成殿齋暨旦上道衣凝佇俄內侍奏言法華自右掖門趨入將至寢殿訶不能止上笑曰朕召之耳至則徑升御榻趺坐受

爵上問儲嗣事索紙連書十三十三字後英宗繼統乃濮王第十三子（順王為兄為○知制誥

曾公亮丁母夫人憂告歸鄉僧元達附舟至錢唐入天竺禮大士入門見素衣女謂曰曾舍人五十七入中書上座是年亦受師歸戶而不見至是年果拜相而達以曾公恩補大師公亮前身為青草堂年九十餘曾氏婦入寺設齋以衣物施之青感其意及婦人生子

貞正坐化○參知政事歐陽脩知揚州廬山祖印訥禪師遣僧問訊脩與對食偶曰高麗遣使問魏武注孫子三處要義無注說廷中諸賢無敢荅者有詔問脩亦未知其荅僧曰山中老師必知此義脩欣然飭郡庭儀從乘急傳往迓之師謂使者曰兵者機密之事不可以示人使反命即以其言應詔錄林脩後為注孫子作序有云孫武以不窮為奇其文略而意深又為銘忠懿王贊曰中有樗里不以示人皆有得於祖印之意也

述曰磐兒時侍師泰先生名樞為郡學錄齋正獻公姪見與鄉士閱孫吳兵書聞其論曰儒者之兵合於常道愛養士卒不妄戮一人仁也救時赴難不忘君主義也兩陳相抗遣使往來禮也保境息民各守盟約信也至於曲在彼直在我以正出師以奇制勝智也夫智者不滯一隅有先事預算而勝者有臨機制變而勝者智用不定通於神明父子至親不能以告然則紙上之語豈足以盡其意邪聞此語四十五年今觀東林錄所載益信泰公之言與祖印同其旨

十一

歐陽外傳云公至圓通先文正公以皇祐私第舍之公驚汗求去不獲師就賢舉即公之舊第也

九年歐陽脩知潁州官妓卮媚善談笑口作

運華香有蜀沙門知人前事脩以問之僧曰此女前為尼誦法華三十年一念之差遂至於此脩問妓曰魯讀法華經否妓曰失身於此何能讀經脩令左右教之一閑即誦它經則不能燃燈續晝

故建重○勅中使往陳留入關寺迎佛指舍利或以為偽上命試以烈火擊以金椎了無所損俄而舍利流迸光照西方上曰功德欲歸闡教乎乃以水晶寶塵盛之御製發願文奉迎歸寺初是陳留邑人為沙門義津建寺請額為闡教俄有梵僧至曰我自天竺攜佛指舍利欲求吉祥慶奉安非師不能護施之而天下楊億晁迥有以發之眞宗嘉獎錫以法智慈雲之號雖一時朝野為之景慕而終未能行其說於京邑至是內侍李允寧奏以沐京第宅創興禪席因賜額為十方淨曰上方留意空宗詔求有道者居之歐陽脩請以圓通居訥應命詣以疾辭曰舉悺璉以為代

歐陽外傳

二年宰相文彥博兼譯經潤文使彥博在京師與淨嚴禪師結僧俗十萬人念佛為往生淨土之願○詔左街淨曰禪普悺璉禪師入對化成殿升座右街僧錄智林等問話奏對稱旨賜號大覺○初舜老夫住廬山棲賢南康守以私忿民其衣大覺迎至淨曰居以正室上每召師入內未嘗言之一日嘉王至寺見大覺侍立舜旁甚恭怪問左右知大覺曾入舜室歸以奏上上召對便殿道貌奇偉敬之曰山林之高人也即於扇上書賜曉舜依舊為僧番住棲賢寺賜紫衣銀鉢

五年西天沙門智吉祥等來朝進梵經賜紫服○詔歐陽脩同宋祁范鎮修唐書如高僧玄奘神秀諸傳及方技傳乃至正觀為戰士慈恩義學而已士夫聰明趨競者皆厭聞名相之談而天台止觀達磨禪宗未之能行淳化以來四明天竺行道東南衲心宗眼照映舍利欲求吉祥慶奉安非師不能護施之而去既而瑞光屢發析禮頻應○自周朝毀寺建隆興復京師兩街唯南山律部賢首慈恩義學而已士夫聰明趨競者皆厭聞名相之談而天台止觀達磨禪宗未之能行淳化以來四明天竺行道東南衲心宗眼照映

之者千餘條因曰駕性命道德之空言者韓文也泯治亂成敗之實效者新書也范祖禹聞光言乃更著唐鑑陰補新書之闕歐陽外傳○司馬光嘗讀文中子謂佛為聖人乃曰審如是則佛之心可見矣乃作禪偈六首其卒章云言為百世師行為天下法為賢為大聖是

名佛菩薩瞪日遊洛陽諸寺廊廡寂寂忽聲鐘伐鼓至齋堂見沙門端坐默默方進匕箸光欣然謂左右曰不謂三代禮樂在緇衣中至和元年勅三藏法護戒德高勝可特賜六字師號曰普明慈覺傳梵大師○上夢至昔德寺門見龍蟠地上驚而寤遣使往視之見一僧臥門外（喝四）其名道隆明日召見奏對詳敏（十三）賜諡明悟禪師勅書門外建華嚴院以居之二年淨因大覺禪師懷璉上書乞歸老山中上曰山即如如體也將安歸乎師乃進頌曰千簇雲山萬壑流閑身歸老此峯頭殷勤顧祝如天壽一炷清香蒲石樓上嘗賜龍腦鉢

一日來別曰入滅去矣博通子

招提長老行李也溫公即命歸謂鄭公曰已見之矣

述曰學道之士以篤為德此世人之常所知敬也招提數十擔卒為溫公見薄一旦掩大德可不戒之哉

六年文彥博以使相鎮魏府請文慧禪師重（十四）元居天鉢寺一日來別曰入滅去矣博通往候之果坐脫暑中香風襲人焚龕之時煙色正白舍利如雨彥博親臨視手執流離瓶祝之煙入瓶中舍利纍纍滿瓶○杭州智圓律師名行寺嘗述會正記以消釋南山律宗諸文行於世

述曰夫人在孩提時便知學字師不知字故所學多非及長又以是教人非傳非故皆不疑不知字而為文文欲學古而字不知古何文哉漢先君中郎尚書後漢蠡植字子幹至（十五）已身為三十二世傳見家譜嘗上書乞正五經文字有云古文近實而流俗降在小學此傷之也

雖自能傳於後世而士夫至今喜稱道之者二公之力也

洛陽沙門鑒圭深於易述韻總五篇歐陽脩為之序曰推子母輕重之法以定四聲考求前儒之失辨正五方之訛儒之學者莫能難

三年譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿善明慈覺傳梵大師法護亡壽九十六○西夏國奏國內新建伽藍乞賜大藏經典詔許之五年同中書門下平章事富弼兼譯經潤文使○冨鄭公請顯華嚴住洛陽招提邀司馬溫公往迓之忽見數十擔過溫公問之曰新招提長老行李也溫公即命歸謂鄭公曰已見之矣

述曰學道之士以篤為德此世人之常所知敬也招提數十擔卒為溫公見薄一旦掩大德可不戒之哉

六年文彥博以使相鎮魏府請文慧禪師重

雖自能傳於後世而士夫至今喜稱道之者二公之力也

洛陽沙門鑒圭深於易述韻總五篇歐陽脩為之序曰推子母輕重之法以定四聲考求前儒之失辨正五方之訛儒之學者莫能難

世（喝四）七年藤州沙門契嵩初得法於洞山聰禪師至錢唐靈隱閉戶著書既成入京師見內翰王素進輔教編定祖圖正宗記上讀其書至（十六）為法不為身嘉歎其誠勅以其書入大藏賜（十七）陽脩脩覽文數曰不意僧中有此郎紮明同琦往淨因見之語終日自宰相以下莫不爭延致名振海內及東下吳門大覺璉禪師作（喝四）白雲謹以送之璉曰晁以道言予嘗怪韓文公歐陽力排浮圖而其門多浮圖之雄如澄觀契嵩輩（喝四）述曰晁以道言予嘗怪韓文公歐陽力排浮圖而其門多浮圖之雄如澄觀契嵩輩

（十三）石刻文字

（十四）珺固漢書列為小學磐幼從師學年五十始悟字書訂正之盍知世人多非因發憤取諸字書訛謬為尤多如陳陳華花歷曆奉俸反主俗字而遠失經史之正（論語戰陳之事諸典皆作陳）陳今韻略卻出陳字於下注云亦作陳詩曹植詩乘○禮記葛有萬華魏曹植詩曜華翊雲華有萬華綠池今韻略先出花字於下注云亦作華○易治歷明時漢書律歷志皆作歷（十五）今韻略歷曆並出武韻增百官奉扶用反秩祿也今韻略先出俸字下注云亦作俸奉此皆以俗字為主造作不典而正通俗三者之所不收岡巖暴曝翁蓊然燃是為山山火火重加之巖岩嶪嶪臺薹船舡巖場塲是為增減點畫之（十六）纂音僕孟于一日纂之史記纂其所長於慈又纂露於野並音僕纂字讀者非（十七）今韻略脞曆並出官奉扶用反秩祿也今韻略先出俸字下注云亦作俸奉此皆以俗字為主造作不典而正通俗三者之所不收岡巖暴曝翁蓊然燃是為山山火火重加之巖岩嶪嶪臺薹船舡巖場塲是為增減點畫之

不成字也至於正月之音征昭穆之音韶異代不必諦而述音義者諦之何也書正月上日諦政故又音征詩正月之交朝正于王箋云正之言政是其證也禮曲禮三稱無明文諦審也此曰避諱之諦當音征論語正名亦音征已征不令之君能與避諱而孔聖萬世之過

師不知諦審不能無惑也佛與禪出釋典而不收僧與梵亦釋典而置之篇韻何也梵語佛陀此言佛覺者梵語禪那此云靜慮此二字不收梵語僧伽此云衆梵語僧祇此云淨敬今譯中收二字多取是知孫强之增玉篇梁顧野王撰玉篇唐孫愐撰廣韻唐孫强增字多取俗書孫愐之增廣韻多收俗字與夫本朝丁度之撰集韻皆泛引俗書雜揉正體俾經史古意黯然不明此字書之大阨而有待於志士以矯正之乎今觀歐陽序韻總謂能正五方之訛儒者莫能難於私心竊有感焉特無由見此書耳見六一居士集黃太史曰魏晉人取字勢易工不復問字之根源如橋橋直直皆不成字思陵翰墨志有云

書字之弊無如本朝至哉聖學之深識也

高宗陵 孝宗永思

英宗仁宗凡稱王爲壽聖御

治平二年勅大相國寺造三朝御製佛牙讚碑翰林學士臣王珪撰文左僕射魏國公臣賈昌朝書右僕射兼譯經潤文使衛國公臣韓琦立石太宗御製曰功成積劫印文端不是南山得恐難眼覩數重金色潤手擎一片玉光寒鍊時百火精神透藏慶千年璽來完定果熏修真秘密正心莫作等閑看真宗御製曰西方大聖彌迎文接物垂慈世所尊常家以科舉取士最可尚也我太宗真宗仁宗並舉試經之科於茲為盛未聞貨取於

三皇搏質皆歸土五帝潛形已化塵夫子域中誇是聖老君世上亦言真埋軀秖見空遺影何處將身示後人唯有吾師金骨在曾經百千火睿宗睿宗三藏弘法須人之言即度僧至萬七千人睿宗慶三萬人本朝太宗普度十七萬人至二十四萬人此特恩衆度之大略也唐中宗始詔天下試經度僧是猶漢家以科舉取士最可尚也我太宗真宗仁宗並舉試經之科於茲為盛未聞貨取於山林高尚之士也自唐肅宗用宰相裴冕之請以時方用兵始鬻度牒猶漢世納粟助邊以得爵也從恩猶可擇人試經是為中誇是聖老君世上亦言為僧則富者可以逞欲漢書晉皆長汙雜虧精進法門之不幸也公輔同以時艱始勸上載恩賜以就買賣利源一

韓琦立石太宗御製曰功成積劫印文端不是南山得恐難眼覩數重金色潤手擎一片玉光寒鍊時百火精神透藏慶千年璽來完定果熏修真秘密正心莫作等閑看真宗御製曰西方大聖彌迎文接物垂慈世所尊常家以科舉取士最可尚也我太宗真宗仁宗並舉試經之科於茲為盛未聞貨取於三皇搏質皆歸土五帝潛形已化塵夫子域中誇是聖老君世上亦言真埋軀秖見空遺影何處將身示後人唯有吾師金骨在曾經百千火睿宗睿宗三藏弘法須人之言即度僧至萬七千人睿宗慶三萬人本朝太宗普度十七萬人至二十四萬人此特恩衆度之大略也唐中宗始詔天下試經度僧是猶漢家以科舉取士最可尚也我太宗真宗仁宗並舉試經之科於茲為盛未聞貨取於山林高尚之士也自唐肅宗用宰相裴冕之請以時方用兵始鬻度牒猶漢世納粟助邊以得爵也從恩猶可擇人試經是為中誇是聖老君世上亦言為僧則富者可以逞欲漢書晉皆長汙雜虧精進法門之不幸也公輔同以時艱始勸上載恩賜以就買賣利源一

宗感奘三藏弘法須人之言即度僧至萬七千人睿宗慶三萬人本朝太宗普度十七萬人至二十四萬人此特恩衆度之大略也唐中宗始詔天下試經度僧是猶漢家以科舉取士最可尚也我太宗真宗仁宗並舉試經之科於茲為盛未聞貨取於山林高尚之士也自唐肅宗用宰相裴冕之請以時方用兵始鬻度牒猶漢世納粟助邊以得爵也從恩猶可擇人試經是為中誇是聖老君世上亦言為僧則富者可以逞欲漢書晉皆長汙雜虧精進法門之不幸也公輔同以時艱始勸上載恩賜以就買賣利源一

以奉先朝聖製仁宗御製十七編學士蘇軾為作記書問手詔中語師荅以無此後示寂得之筒中軾聞之曰有道之士也

是歲天下僧二十二萬六百六十人尼三萬四千三十人

四年明教大師契嵩之舉舌眼睛耳豪數珠五物會不可復塞律言餘方有清淨雖非我制不得不行蓋此義也

四年勅天下滿終于錢唐之靈隱火浴之烈火冊鍛五物會五年勅錢唐天竺觀音院歲度一僧以奉香火紀勝〇七月歐陽永叔自致仕居潁上日與沙門遊因自號六一居士名其文曰居士集歐公自作傳云吾家藏書一萬卷集錄三代以來金石遺文一千卷有琴一張有棊一局常置酒一壺以一番一番自飲五物盡息心危坐屏卻酒肴臨

熙寧元年

七月司諫錢公輔言祠部遇歲饑河決乞鬻度牒以佐一時之急自今聖節恩賜並與裁損鬻牒自此始

述曰古者出家之士自漢明以來並從國恩而為得度如隋文一歲至五十萬唐太

終數日令往近寺借華嚴經讀至八卷倏然而逝（見外傳）永叔初登政府苦於多病嘗夢至一所見十人冠冕列坐一人曰參政安得至此永叔問曰公等非釋氏所謂冥府十王乎曰然因問世人飯僧造經果有益否曰安得無益既寤病良已自是益知敬佛（柜密副使吳充撰行狀云此事得於公之孫曰恕）

述曰居士者西竺學佛道者之稱永叔見祖印排佛之心已消故心會其旨而能以居士自歸又以名其文集信道之篤於茲可見然其傳六一謂以一身老五物之間五物者身外之餘物豈足以寫諸道則知居士之稱或近於濫蓋好名而失其實者也良渚曰歐陽氏歸稱大儒而無通識以故立論時有乖戾而為當時君子之所見攻如議追尊濮王為皇考誤英宗為濮王子（宋史本紀濮王允讓英宗父濮王及雄仁宗王濮王允弼仁宗又考濮王允良是宣稱皇伯考既稱皇伯考仍稱濮王考是宣稱皇考為生父濮王考為伯父歐陽修謂如此事亦心謂見在佛不拜過去佛誣太祖宗不為佛教贊寧隨吳越王歸京師當拜高麗僧入寺門見木佛在本拜過去佛今詳見木祖畧曰所載要之歐陽子從宋史之說則謂河圖洛書為怪妄不足信與易繫辭論語相反（見居士集易論）至若著本論序佛法為中國患而晚年敬佛而終信服至哭子瞻攻如議追尊濮王為皇考誤英宗承大統無人子禮（英宗本生父濮王及雄仁宗王濮王允弼仁宗又考濮王允良是宣稱皇考為生父濮王考為伯父歐陽修謂如此事亦心謂見在佛不拜過去佛誣太祖宗不為佛教贊寧隨吳越王歸京師當拜高麗僧入寺門見木佛在本拜過去佛今詳見木祖畧曰所載要之歐陽子從宋史之說則謂河圖洛書為怪妄不足信與易繫辭論語相反（見居士集易論）至若著本論序佛法為中國患而晚年敬佛而終信服至哭子瞻攻如議追尊濮王為皇考誤英宗為濮王子（宋史本紀濮王允讓英宗

官入秦得毋於河州年已七十蘇軾時謫居黃州寄詩以爲賀時稱壽昌孝感所致
三年正月敕大內設千僧齋施袈裟金剛經爲慈聖太后追福○詔詳定官制朝議以自
曹平本朝譯經僧官皆授試光祿卿或鴻臚卿今後改賜譯經三藏法師試少卿者賜三
藏法師○詔華江州東林律院爲禪居之寺人相謂曰遠公識記席命常揔禪師居之百年當有內身大士華居道場今揔吾或百年當有內身大士華居道場今揔公實應之矣東坡過東林贈以詩曰溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈今日如何舉似人○荊公王安石問文定張方平曰孔子去世百年生孟子後絕無人或有之而非醇儒方平曰豈爲無人亦有過孟子者安石曰何人方平曰馬祖汾陽雪峯巖頭丹霞雲門安石意未解方平曰儒門淡薄收拾不住皆歸釋氏安石欣然歎服後以語張商英撫几賞之曰至哉此論也○祁公杜衍以張方平佛常笑怪之有醫者朱生遊二公間一日祁公呼朱生脈生謂使者曰往白公但言看楞嚴未了及至揖坐謂曰老夫以君疏通不意近亦聞葺聖人微言無出孔孟所謂楞嚴者何等語邪生曰公未讀此經何知不及孔孟因袖中出其卷祁公觀之不覺終軸大驚即命駕就見之祁平子安道聞之而不以告我已得之但當喜其得不必共晚也○張商英初仕因入僧舍見藏經嚴慤佛然曰吾孔聖之書邪夜半長思滿紙閣筆妻向氏曰何不睡去商英曰吾正此著無佛論向曰既言無佛何論之有當著有佛論可耳商英默而止後詣問列見佛龕前維摩詰經信手開視有云此病非地大亦不離地大條然會心因借歸細讀向曰讀此經始可著無佛論商英聞而大悟由是深信其道後邀至建昌途中一一伺察有十頌敘其事悅亦酬以十頌法門傳提以爲盛事○杜祁公以張方平佛常笑怪之有醫者朱生遊二公間一日祁公呼朱生脈生謂使者曰往白公但言看楞嚴未了及至揖坐謂曰老夫以君疏通不意近亦聞葺聖人微言無出孔孟所謂楞嚴者何等語邪生曰公未讀此經何知不及孔孟因袖中出其卷祁公觀之不覺終軸大驚即命駕就見之祁平子安道聞之而不以告我已得之但當喜其得不必共晚也○張商英初仕因入僧舍見藏經嚴慤佛然曰吾孔聖之書邪夜半長思滿紙閣筆妻向氏曰何不睡去商英曰吾正此著無佛論向曰既言無佛何論之有當著有佛論可耳商英默而止後詣問列見佛龕前維摩詰經信手開視有云此病非地大亦不離地大條然會心因借歸細讀向曰讀此經始可著無佛論商英聞而大悟由是深信其道後邀至建昌途中一一伺察有十頌敘其事悅亦酬以十頌法門傳提以爲盛事○黃庭堅謫宜州道經湖南潭州潭守胡安國出迎庭堅既印可明公於佛祖言語如雷累然祇得三年活莫是遭它授記來邪庭堅曰安道知道千子安道曰辭如失物忽忽不樂庭堅曰商英已捉得賊悅曰賊在甚處商英無語翌日復舉前頌悅曰參禪祇爲命根不斷依語生解如是之說公已深悟然至梢公度聞之驚謂人曰昨別與可於州南曰明日復來乎及再往與可徐曰經言人不妄語者舌覆面上即吐舌引至眉上三疊之如餅狀公度大駭今聞其亡又異信得道人也與可梓潼人文行高潔書竹得妙趣疎蹇不事事時人可之不覺終軸大驚即命駕就見之祁平子安道聞之而不以告我已得之但當喜其得不必共晚也○張商英初仕因入僧舍見藏經嚴慤佛然曰吾孔聖之書邪夜半長思滿紙閣筆妻向氏曰何不睡去商英曰吾正此著無佛論向曰既言無佛何論之有當著有佛論可耳商英默而止後詣問列見佛龕前維摩詰經信手開視有云此病非地大亦不離地大條然會心因借歸細讀向曰讀此經始可著無佛論商英聞而大悟由是深信其道後邀至建昌途中一一伺察有十頌敘其事悅亦酬以十頌法門傳提以爲盛事○黃庭堅謫宜州道經湖南潭州潭守胡安國出迎庭堅既印可明公於佛祖言語如雷累然祇得三年活莫是遭它授記來邪庭堅曰安道知道千子安道曰辭如失物忽忽不樂庭堅曰商英已捉得賊悅曰賊在甚處商英無語翌日復舉前頌悅曰參禪祇爲命根不斷依語生解如是之說公已深悟然至梢公度聞之驚謂人曰昨別與可於州南曰明日復來乎及再往與可徐曰經言人不妄語者舌覆面上即吐舌引至眉上三疊之如餅狀公度大駭今聞其亡又異信得道人也與可梓潼人文行高潔書竹得妙趣疎蹇不事事時人可之○蘇軾在黃州作趙先生舍利記言南海

有潘晏者陽狂不測人謂之潘盎蓋俚人謂
風爲盎也盎與京師言法華偈頌往來言
云盎即日光佛也有趙常者初爲幕官因棄
仕從盎遊盎謂盡得我道盎既隱去常亦坐
化焚其屍得舍利數升載與棠子昶遊得四
十八粒

五年詔相國寺闢六十四院爲八禪二律以
東西序爲慧林智海二巨刹詔淨慈宗本禪
師住慧林東林常總禪師住智海總固辭許
之本入對延和殿山呼即就榻加趺侍衛驚
觀師方自若賜茶舉盞撼蕩之上問受業對
曰承天永安寺（始藝棄妖院）上大喜語論久之既
退上曰此僧中寶也侍者問主上何語曰
契茶閒話耳

七年太子少師趙抃舊與法泉禪師爲方外
友及知青州從重元禪師問心要（住天衣時嗣重元禪）
師嘗隱凡公堂心如止水忽聞辟歷（于三年）豁大
省舉頭觀空剎塵塵無處不是後致政歸
衢築高齋以自居與高僧逸民遊是年八月
有大星隕于庭公晨起與子屿語如平時忽
趺坐而化（屿子名作神道碑及見晉陽錄）○荊公王安石請
以江寧府園廬爲僧寺賜額報寧禪院初安
石子雱資性險惡父居政府凡誤國害人之
政雱實使之既亡安石恍惚見荷鐵枷告父
求佛爲救安石大懼亟爲建寺以祈脫苦

佛祖統紀卷第四十五　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七三六頁上一二行「上之」，徑作「上知」。

一　七三六頁上一七行末字「新」下，徑有夾註「盞徒回切音牘器似盂本紀錯爲盞今改正」。

一　七三八頁中一〇行夾註右第一二字「注」，徑無。又左「無音」，徑無。

一　七三八頁下末行「褒貶之禍」，徑作「褒貶之過」。

一　七四〇頁中一〇行「寶匣」，徑作「寶匧」。

一　七四四頁下一三行正文第一三字「佛」，徑無。

一　七四五頁上一七行正文第三字「凡」，徑作「几」。

一　七四五頁上二一行夾註右「蘇子瞻」，徑作「蘇子贍」。

一　七三七頁上一三行「金盞」，徑作「金盞」。

一　七三七頁上一七行末字「新」下，徑有夾註「盞徒回切音牘器似盂本紀錯爲盞今改正」。

一　七三八頁中一〇行夾註右第一二字「注」，徑無。又左「無音」，徑無。

一　七三八頁下末行「褒貶之禍」，徑作「褒貶之過」。

一　七四〇頁中一〇行「寶匣」，徑作「寶匧」。

一　七四四頁下一三行正文第一三字「佛」，徑無。

一　七四五頁上一七行正文第三字「凡」，徑作「几」。

一　七四五頁上二一行夾註右「蘇子瞻」，徑作「蘇子贍」。

佛祖統紀卷第四十六　　宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰　　竭五

法運通塞志第十七之十三

睿宗（神宗第六子母欽成皇后朱氏十二月七日為龍興卯時誕名永泰）元祐元年高麗王子祐世僧統義天來朝敕禮部蘇軾館伴有司共張甚設（共張作供帳詳見漢書蘇

唐傳）義天四上表乞傳華嚴教乃敕主客揚傑送至錢唐受法於慧因淨源法師復往天竺謁慈辯諫法師傳天台教見靈芝照律師請戒法及資持記至金山謁佛印元禪師坐納其禮揚傑驚問其故元師曰義天異域僧耳若屈道徇俗何以示華夏師法朝廷聞之以師為知大體義天既還國乃建刹傳教奉慈辯為始祖復寄金書華嚴經新舊三譯於慧因建閣以藏（今路錫高麗寺）二年七月張商英遊五臺中夜於秘魔巖見文殊大士身在金色光中九月自太原出按事陽至方山昭化院即李長者造論之所於破屋下得華嚴決疑論疾讀之疑情頓釋即移縣為長者立像有圓光白色見於山南於是父老并請新其院商英乃為之記

三年敕內侍賫黃金往東林雜飾神運五殿佛像。主客楊傑詣雙林禮大士輪蔵瞻仰之次輪忽自轉大衆歎異傑為贊以記其事

傑嘗以淨土之道為自信繪丈六阿彌陀佛隨身觀念壽終之時感佛來迎端坐而化

四年翰林學士蘇軾軾知杭州道過金山謁佛印禪師值師集衆入室軾竟造之師曰此無坐處內翰何來軾曰暫借和上四大作禪牀師曰有一轉語若荅得當如所請若擬議即留所繫玉帶軾許之置玉帶几上師曰山僧四大本空五蘊非有內翰欲於何處坐軾果擬議師急呼侍者曰收取玉帶永鎮山門遂辯才法師為落髮摩頂數曰即善步軾賦詩為謝有師來為摩頂起步趁奉鹿之句

（碼五）言來自永嘉明旦有求嘉僧投牒以大士像獻言得之海潮示夢欲歸越城武肅即具威儀迎之一見像即目明乃創菴曰興福以奉之

七年潁川守臣蘇軾言佛陀波利塔院祈禱屢驗乞降敕額詔賜光梵之院波利在唐儀鳳初後四西竺取尊勝咒經再來譯傳後至

潁而亡聖人瘞其身建塔以嚴事之（前志言坡判時潁本入五臺不復為）○軾弟轍謫高安（時洞山雲菴聰禪師一夕同夢與子由出城送五祖戒禪師已而子瞻至三人出城候之語所夢軾曰八九歲時時夢身是僧往來陝右又先妣孕時夢聖人一目眇逾數其終已五十年而子瞻時四十九自是常稱戒和上○四明延慶中立法師令門人介然（鄞楊泉延請受業）創十六觀堂以延專修淨業之士延平陳瓘為之記（唯宇瑩中與見統之同事立法師）八年知定州蘇軾繪水陸法像作贊十六篇世謂辭理俱妙（今人多稱眉山水陸者由於此）紹聖二年蘇軾謫惠州韶陽南華寺重辯請軾書梆宗元六祖碑復題其後曰釋迦以文設教其譯于中國必託於儒之能言者然後傳遠故大乘諸經至楞嚴則委曲精盡勝妙獨出以房融筆授故也梆子厚南遷始究佛

（碼五）法作　曹溪南岳諸碑妙絕古今而南華今無石刻重辯師謂自唐以來頌述祖師者多矣未有通亮如子厚者蓋推本其言與孟氏合其可不使學者日見而常誦之○子瞻在惠州被命遷謫儋耳（城外僧舍）惠守方子容來弔曰吾妻沈氏事僧伽謹甚一夕夢來別問何

往曰當與蘇子瞻同行後七十二日有命今過其日豈非事已前定南行之日攜阿彌陀佛一軸人問其故荅曰此軾往生西方公據也及在儋得蜀人張氏畫十八阿羅漢遂為之贊復題其後曰佛滅度後閻浮提衆生剛很自用莫肯信入故諸聖賢皆隱不現獨以設像遺言提引未悟而峨眉五臺廬山天台猶出光景變異使人了然見之軾家藏十八羅漢像每設茶供則化為白乳或變為花挑李芍藥僅可指名或云羅漢慈悲深重急於接物故多見神變倘其然乎今以授子由使以時修敬

三年袁州仰山有舍利石塔自然出現高二十丈○黃庭堅謫居黔南制酒絕慾讀大藏經凡三年嘗曰利衰毀譽栅譏苦樂此之八風於四儀中未嘗相離雖古之元聖大智有立於八風之外乎非學道不知也（大般若經云菩薩若行於利於衰於譽於毀於稱於譏於苦於樂於不變）○法雲秀禪師謂魯直曰君作艷歌蕩人婬心使逾禮越禁其罪非止墮惡道而已魯直自此不復作李伯時善畫馬師戒之曰無乃墮惡道乎師曰君恥況又作馬伯時曰無乃墮惡道乎師曰君思其神駿念之不忘異日必入馬腹伯時愕然乃多畫觀音以洗其過

四年四明大梅山法英禪師等十八人列狀于郡栅杭州僧元照至郡分淨土集云是唐慈愍三藏作雖以勸修淨業為名意實毀謗禪宗指為異見著空之人英等令檢藏經即無此文遂作解謗一通以詰之乞取問元照窮覈真僞照無以為荅乃禰古藏有本州司知其理窮而敬其持律但令收毀元本以和解之（解謗書刻板在梅山指正）○儒器受弘律之任資持述曰大智以英才儒器而獨盛於今時其為名之記與會正並行而世有足重者及觀其偏贊淨土述新疏以反智者假慈愍集以畔六祖何為其若是也

五年二月錢唐律師元照於四明開元寺建戒壇準律如法為東南受戒之勝

元符元年袁州木平山有舍利石塔自然出現夜放五色虹光有丈六佛在月輪中觀音羅漢列侍左右

二年袁州東山石崖有羅漢掌像出見○夏四月不雨袁州守臣王古往禱于木平山聖塔巖中放光見白衣大士身金瓔珞擾舍利五色大如棗中有臺觀之狀復往仰山塔所見四州大士維摩羅漢列居左右已而大雨霑足郡聞于朝詔賜木平塔曰會慶仰山塔曰瑞慶

三年詔治泰陵（哲宗寺陵）登封令（洛陽西京）掾吳（四明親祖至尚書）請因餘力修嵩高少林道場官民同役一朝而具名曰面壁蘭若既而林中產芝草十二本雨甘露于池上夜有光屬于天後山陳无已為之記

徽宗（神宗第十子哲宗同母弟太后陳氏）建中靖國元年法雲寺佛國禪師惟白撰續燈錄三十卷進上賜御製序○七月東坡蘇軾卒於毗陵時錢濟明侍旁曰公平生學佛此日如何軾曰此語亦不受邀化

崇寧元年敕書節文應天下名德僧道為衆師法未有盜疑者仰所屬勘會以聞

二年賜終南山唐澄照律師道宣普濟法慧大梵琛盜實相大師孤山智圓盜法海大師

三年敕迎相國寺三朝御讖釋迦佛牙入內供養隔水晶匣舍利出如兩點因製讚曰大聖釋迦丈盡空等一塵有求皆赴感無刹不分身玉墜千輪在金刹百鍊新我今恭敬禮普願濟羣倫○詔盜白馬寺摩騰三藏啓道圓通法師竺法蘭開教揔持法師雙林傳大

士等空銘覺大士方山李長者顯教妙嚴長者○揚州奏泗州大聖僧見于普慧塔四年金州奏清湘有豪光見獲石羅漢賜名感應瑞像迎至精舍大放光明○尚書王古因闕大藏撰法寶標目八卷其法於每經之下録出因緣事迹所說法門使覽題便能知旬沙門梵真為對校刻其板於永嘉五年十月詔曰有天下者尊事上帝敢有弗虔而釋氏之教乃以天帝置於鬼神之列瀆神逾分莫此之甚有司其除削之又敕水陸道場内設三清等位元豐降詔止絶務在檢舉施行舊來僧居多設三教像遂為院額殿名釋迦居中老君居左孔聖居右非所以奉天真與儒教之意可迎其像歸道觀學舍以正其名洛京沙門永道讀詔泣曰域中孔老法天制教故不遠天佛出世法天人所師故不遠佛自古明王奉佛以事上帝者為知此理也佛法平等故其垂教雖聖凡俱會而君臣尊卑之分莫不自殊祖宗以來奉法已定一但除削吾恐毀法之禍兆於此矣聞者為之憮然

大觀元年詔將作監李遇往洛聖院移釋迦栴檀像置御容殿與像已至而朶殿横梁低不可度衆方懼像忽欹肩俛首與竟度無礙

上下為之鼓舞上嘗閱太后禮像於足下度線畫旦上奉寺焚香令小璫持紙度像足衆失聲曰過矣上益嘉歎○敕道士位居僧上○敕左街淨因寺道楷遷主法雲賜紫衣定照禪師楷表辭曰貧道幼別父母為之誓曰出家之後期不以躬名為求當一意學道報罔極度生靈荅君恩有渝此心永棄身命今若竊冒寵榮則上負親心下遠本誓敢辭上遣開封尹李孝壽齎敕書諭之楷確執不回上怒收付獄有司問長老有疾法應免罪楷曰平生不妄語豈敢欺佛經立四果十地分大小揆派淄州都城道俗莫不流涕音體淚

二年正月上受八寶大赦天下敕淄州道楷自便師歸隱芙蓉湖之菴居學者益至朝廷聞之賜額華嚴○西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴依倣佛經立四果十地分大小兩乘造論數篇傳於流俗從之者稱白雲和上名其徒曰白雲菜其說專斥禪宗覺海愚禪師力論其偽坐流恩州

鑑曰白雲之徒幾與白蓮相混特以無妻子為異耳人見其晨夕持誦躬耕自活為似可敬然察其愚癡誕言妄干正道則識者所當深嫉而力排之也

三年敕勳臣戚里應功德墳寺自造屋置田止賜名額蠲免科敷從本家請僧住持不許指占有額寺院充墳寺功德許御史臺内侍省彈劾施行

致和元年敕先聖廟用二十四戟曾參等所封侯爵犯先聖諱甚失弟子等師之禮別擬封者七人

述曰世之為儒者知尊夫子為先聖而不知避其諱如唐宋詩人好以先聖名為盛其不知禮若是退之詩云乘桴追聖丘歐陽詩云仁義丘與軻又丘門安敢輒論詩

二儒排佛老等孔孟常切切然而反侮聖人之名韓歐尚不知禮餘不足責也大哉祐陵之知尊先聖也謂曾子等封邑犯諱為失弟子之禮而別擬其封後世為儒者有能推此意義達之中朝乞行田避之條豈不為儒門之有師法

筠州沙門惠洪字覺範坐交宰相張商英節使郭天信流崖州靈源清禪師聞之歎曰蘭植中塗必無經時之翠桂生幽壑終抱弥年之丹古人謂聰明深察而近於死者好議人者也在覺範有之矣

二年侍郎遣知白白京師至臨川觸暑成病

忽夢白衣天人以水灑之頂踵清寒覺而頓爽於是集古今靈驗作觀音感應集四卷行於世（刻板上竺○嘉州奏風雷折古柯中有宂僧爪髮被體詔輿至禁中譯經三藏金摠持令擊金磬以覺之（諧教也）詢其名曰我遠法師弟慧持也因遊峨眉至此聞欲何歸曰陳留古樹中詔以禮送之因圖形製讚云七百年來老古錐宂中消息許誰知爭如隻履西歸去生死何勞木作皮（凡三偽本皆作其一出普曜）

述曰持師本傳謂在鄢縣龍淵順寂有臨終遺命令乃云將峨眉至此意者聖師神化不可以生死之迹為之拘也

三年譯經三藏明因妙善普濟大師金摠持同譯語仁義筆受宗王南遊江浙至秀州車溪密印寺沙門澄鑑問三衣右會及旋遠左右摠持荅曰聖教但言以衣覆身不曾挂於肩上西天遠旋自北至東耳

述曰自昔議右遠（遠圖也作繞非也）如因草菴

之立言有二句自佛之右自我之右自我之右謂右袒（是吉祥卧儀經頭北尾南向西背東以表思右回便易以表善左回如老聖髮右旋凡人左回皆是自我義遂於涅槃金棺右遠自東而南謂是譯人之誤而不知其自誤也

夫自我之右自用也自佛之右遠佛也令所立義是遠佛而戀慕也何關自我之用邪大經右遠拘尸正是此義令人右遠多用自佛其事已宂尚恐惑於草菴之言故不得不辨金摠持自北至東正自佛之右也若南山東回北轉自是說戒集衆之義（大聖此自我之右也毋惑）

崖州惠洪得肖自便

四年方士言陳留八關寺佛指乃海狗指耳有詔取驗火焚鐵搥十餘日色不變敕加禮遷之

六年九月一日杭州靈芝元照律師趺坐遷化謚曰大智毘尼之學親自佛制文殊已下不措一辭如世禮樂征伐自天子出自大法東度律學未明至唐正觀南山律師始作戒疏業疏事鈔以弘四分流傳四百載釋義六十家唯允堪師會正記獨為盡理至照律師始約法華開顯作資持記以明南山之宗於是會正以佛剎為宮觀釋迦為天尊菩薩為大士僧為德士皆留髮頂冠執笏詔可（眎延禧作林靈素傳）

趙氏實退錄云東坡守揚州夢行山閒一虎來嗤有道士叱虎去明旦一道士投謁曰夜出不至驚否坡咄曰鼠子未欲杖汝皆放謂吾不知汝子夜術邪道士駭而退

徽宗夢神霄羣仙會上帝乃書罰仙吏赭恵也上大喜賜號金門羽客築通真宮以居之因自號教主道君皇帝建寶籙宮設長生青華二帝像詔改天下天寧觀為神霄玉清宮靈象既得幸命楚州之羣日夜以毀佛為事引方士劉揆為已助上益安其說（初是上嘗夢赴青華帝君召遊神霄宮覺而異之敕道錄徐知常訪神霄事或告曰太一宮道堂林道士累言神霄嘗作詩題于壁知常以聞召入見上問曰朕昔見東華帝君閒改除魔髡之語何謂也靈素遂縱言曰佛教害道久矣今雖不可滅宜與改正以佛剎為宮觀僧為德士趙氏實退錄云東坡守揚州夢行山閒一虎來嗤有道士叱虎去明旦一道士投謁曰夜出不至驚否坡咄曰鼠子未欲杖汝皆放謂吾不知汝子夜術邪道士駭而退（眎延禧作林靈素傳）

徽宗夢神霄羣仙會上帝乃書罰仙吏赭恵也上大喜賜號金門羽客築通真宮以居之因自號教主道君皇帝建寶籙宮設長生青華二帝像詔改天下天寧觀為神霄玉清宮靈象既得幸命楚州之羣日夜以毀佛為事引方士劉揆為已助上

述曰明皇夢宮中楚金三字為書多寶塔額肅宗夢僧誦寶勝如來代宗夢遊山寺本朝仁宗夢景德寺門龍蟠神宗夢神僧馳馬謁太師蔡京以為異人引見上即詬言曰上即天上長生帝君居神霄玉清府弟曰青華帝君皆玉帝子也蔡京即玉清左相仙伯雷

恐嬈人妄引自證故不得不區別之
詔法燈禪師住襄陽鹿門郡將諷諸山鞭金
昂詣京師作千道齋師曰重牙事佛且非風
狂豈當用十方檀施千里以媚道士郡將妮
而止叢林聞而壯之西蜀寶梵大師昭符督
直稱之曰知文知武染衣將相也其嗣圓明
大師敏行子瞻稱之曰讀內外教博通其義
以如幻三昧為一方首者也燈父事圓明大
父事寶梵有自来矣 石門文字禪
重和元年七月詔建壽山艮岳時大旱靈素
禱雨無驗蔡京始言其姦僞上 不聽通真宮
一靜室常封鑰京嘗詣人纍之有黃羅帳朱漆
倚卓京具以奏隨駕往視之但粉壁明窓而
已京惶恐待罪
宣和元年正月詔曰白先王之澤竭而胡教
始行於中國雖其言不同要其歸與道為一
教雖不可廢而猶為中國禮義害故不可不
革其以佛為大覺金仙服天尊服善薩為大
士僧為德士尼為女德士服巾冠執木笏寺
為宮院為觀住持為知宮觀事禁毋得留銅
鈸塔像初釋氏之廢外廷莫有承向者閹封
尹盛章為姦人激以利害始為之從乃以上
旨諭蔡京京曰國家安平日久英雄無所用
多隳於此徒一旦毀其居而奪之衣食是將
安所歸乎必大起怨咨畀而為變諸君宅日
盍使誰任其咎上聞之怒曰是輩欲懼我耳
京家人勸之曰上怒矣京曰吾以身當之以
報佛會僧徒將之曰上怒矣京曰吾以身當之以
之補其首高僧日華嚴朋覺二律師凡七人
杖殺之左街寶覺大師永道上書曰自古佛
法未嘗不與國運同為盛衰魏太武崔浩滅
佛法未三四年浩竟赤族文成大興之周武
衛元嵩滅佛法不五六年元嵩貶死隋文帝
大興之唐武宗趙歸真李德裕滅佛法不一
年歸真誅德裕竄死宣宗大興之我 國家
太祖太宗列聖相承譯經試僧大興佛法成
憲具在雖萬世可守也陛下何忍一旦用姦
人之言為驚世之舉陛下不思太武見弒於
閹人之手乎周武為鐵嶽之囚乎唐武受奪
壽去位之報乎此皆前鑒可觀者陛下何為
踏惡君之禍而違祖宗之法乎書奏上大怒
敕流道州上以京執不肯行遂罷輔相之議
泗州浮圖僧伽像將加以冠忽風雨晦冥裂
其冠墮門外太守聞之大驚遣詣像前謝曰
僧伽有靈安敢再瀆 獨醒 ○敕廢乾明寺為
五寺三監楊戩議廢太平興國寺為邸肆民
舍初拆正殿瘞佛像於殿基之下肢體破裂
已而戩病胃腹潰裂而死 遺堅志 ○詔天下建
寺尋決於左右盛章逼僧錄洪炳上表奉旨於
是盡改僧為德士悉從冠服不則毀之京數
日都匠墜屋死三之日奚官墜馬死二之
議者石儀曹一子十歲為金甲神擐去其衣
納于浴室大鑊中聞神言曰石其絕嗣是年
子亡石客死京師○永道至道州郡守條屬
述曰蔡京初見靈素以為異人引而進之
將結知於上以固其寵耳及靈素得君而
橫罷佛興道京始懼物論亟言其妄無及
矣亦猶京初薦童貫以為能事及專主北
伐不悉禀廟堂京始大疾之屢言其過無
及矣大氐蔡京以姦人之資欲引黨助己
以專國政而童貫靈素亦姦人之流故不
能相容而反相疾然則蔡京之進二姦不
能無罪矣或謂京能言二姦之罪者知悔
舉也則將應之曰京以二姦專擅不與已
協言其過者疾之辭非同中正君子之
清議也

同時夢佛像荷拕入城翌旦師聖守知其異令善待之城中軍民多患寒疾或求救於師師素受西天真言法病者飲所呪水及爲摩頂無不愈求者既多乃爲泥於營內以呪之○三月京師大水黿鼉出於院舍宮廟危甚詔靈素率道士治水屢日無驗役夫數千爭舉梃欲擊殺之靈素走而免上聞之不樂俄而汜州大聖見于大內凝立空中旁侍慧岸木叉上焚香拜禱大聖振錫登城誦密語頃之一白衣裹巾跪于前若受誡諭者萬衆咸覩疑龍神之化人也既而水退詔加僧伽大聖六字師號靈素復勸上削去之以含人許翰制辭太褒罷其職○九月臺臣率僚屬奏林靈素姦邪小人妄議遷都改除佛教罪當誅戮不報○十月靈素與宦官分黨交諍又於道上冒太子鹵簿上始惡之榜于神霄宮曰褚惠罪惡不悛帝命削其仙籍永爲下鬼十一月放靈素歸溫州賜死于道囑門人歸葬爲數寖衆其家將加戮焉以不知其處遂止於是內外俱以廢佛教之罪歸之○餘姚法性行持禪師初受請過上虞邑令王君請說法要師登座云頭戴烏巾身披鶴氅分明好个神仙解弄耆漢技倆令與大衆皆擊銜長數時會中有垂涕不能已者於是內外俱以廢佛教之罪歸之○餘姚法性行持禪師初受請過上虞邑令王君請說法要師登座云頭戴烏巾身披鶴氅分明好个神仙解弄耆漢技倆令與大衆皆擊銜長數時會中有垂涕不能已者

歷住奉化雪竇瑞巖雪門雪竇證聖名列祖圖○石門慧洪禪師寓湘西容山聚雲門臨濟兩宗自嘉祐至政和凡八十一人爲禪林僧寶傳三十卷自寧通慧之後傳僧史者唯師而已○昔雲居祐禪師於宏覺禪師塔東作卵塔曰凡住持者非生身不壞其人也見其塔曰此非吉地歲餘勸土人爲火浴無舍利者皆以骨石填於此其西作卵結石龕易葬之見嘗身舍利盈溢光曜林表雪竇招居二靈山金襴菴三十年不出山閒道者以未至其居爲之恥嘗有一虎爲侍既亡虎臥塔下飲死于燼餘之地三年有僧自蜀來問海篆者何在人言此但和公耳蜀僧曰正○六月道州永道得旨放田敕住昭先禪院賜名法道以旌讓法○八月詔罷黃老學八年七月吳國公主敬重空門敕品官庶民如有毀屏僧尼罵稱禿字者照祥符三年指揮治罪○十二月上遜位于皇太子居龍德宮稱太上皇

述曰菸惟　道君上皇以聰明神武之姿當天下之無事其於法　祖宗之崇佛可謂至矣賜續燈錄製序追諡漢唐諸祖師恭禮釋迦佛牙爲之製讚此十六年之良心也一旦蒸人用事尚道而毀佛於是上主上竟受其蔽及運當泰來故衆人交攻之名稱深爲未允前旨改德士女德士者依舊稱爲僧尼○九月詔大復天下僧尼道州永道量移近郡述曰佛法危運故必有姦人爲之亂法而而且大復佛法初蔽後明皆法運使之然也

七年四月四明東湖二靈山知和卷主亡師晚事南岳辯師因遊方至四明郡以名刹邀之力距不受問其故曰近世住山者多以賄得吾恥之弗爲也正言陳禾與之遊自上之良心猶故不失是蓋大法之尼運而魔外得以肆其毒也何傷乎道君之聰明神武哉

欽宗（徽宗長子母蔡顯皇后王氏四月十三日乾龍節陵名永寧）
靖康元年正月金虜犯闕二月金虜退
○詔曰比自大觀初聖節行香許就道觀今後道君聖節仍就道觀若乾龍節仍就佛寺建道場一月一依祖宗舊法其道士官階並與追毀○十一月金虜再犯闕詔皇弟康王爲天下兵馬大元帥
二年正月上幸虜營四月虜退二帝北狩于韓州五月康王即皇帝位于宋州
述曰太祖始封宋其後遂以建國壁汴京失守而高宗即位于宋所以上合建國之符下賂中興之祚也

十月上幸揚州遣使入蜀召金山克勤禪師詣行在所演說禪法賜號圓悟○東京留守宗澤（公諱翔人）承制命法道法師住左街天清寺補宣教郎總管司參謀軍事爲國行法護佑軍旅師往淮頴勸化豪右出糧助國軍賴以濟　佛祖統紀卷第四十六　碣玉

佛祖統紀卷第四十六
校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七五一頁上一行「翌旦」，徑作「翌日」。

一　七五一頁中一行夾註右「歷住」，徑作「歷位」。

佛祖統紀卷第四十七

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志第十七之十四

高宗（徽宗第九子母賢妃韋氏追謚顯仁皇后五月二十一日天申節永思陵）建炎元年上駐蹕維揚○初隆祐太后孟氏將去國南嚮求護身法於道場大德有教以奉摩利支天母者及宣都吳門念天母冥護之德乃以天母像奉安于西湖中天竺刻石以紀事案不空三藏譯摩利支天經念誦法云南無釋迦牟尼佛卄南無摩利支天菩薩願護卄我弟子帙歸命三寶摩利支天菩薩七百徧向像不聖賢則死籍可銷可免兵戈之厄頸有鐵不可傷乃積薪盈駕車者疾馳而去自是不輟誦持轉以教人皆得免難（頃德卜行）

述曰摩利支天經藏中凡三譯唯　本朝天息災本呪法最多　仁宗親製聖教序以冠其首雖未聞行其法者而菩薩之緣已開先於此時矣當　高宗之南渡也隆祐受教大德獲奉像之應李玨請命神人致稱名之功至矣哉威德悲願殆與圓通大士俱不思議釋迦自云我因知此天名得免一切厄難信菩薩遠本又在釋迦之先也今茲中原多故兵革未銷士夫民庶有能若終身若全家行此解厄至簡之法吾見天母之能大濟於人也

十一月敕賣四字師號價二百千

免一切厄難

二年三月唐州泌陽尉李玨遇北虜入寇挾一僕單騎走夜匿道旁空舍聞車過聲遣僕問唐州賊何在見車中人長丈餘面藍色驚而返玨即乘馬追及之前致敬曰玨避寇至此　敢問車中何所載其人曰此京西遣劫死人名字天曹定籍汝是李玨亦其數也玨大怖告曰何法可免願賜指教人曰能旦旦念摩利支天菩薩七百徧向虛空如故或見神僧千數聖賢則死籍可銷可免兵戈之厄頸有鐵不可傷乃積薪盈駕車者疾馳而去自是不輟誦持轉以教人皆得免難（頃德卜行）

三年正月金虜入淮上幸建康八月上發建康十一月虜酋兀术入淮上幸建康八月上發建康畢率弓兵與之戰力不敵走天竺山虜奄至遂遇害初是圓應法師德賢（嘯嘿世壁下）爲兒時相者曰它日有官戹唯出家可免遂落髮往靈山參學于慧淨後竟繼其席臨終謂門人曰吾生前以道力免難死後猶有殘業門人造像入祖堂乃以鐵護其頸及虜至其酋真珠王者至靈山祖殿衆像皆立獨師像不起酋怒令斬之以頸有鐵不可傷乃積薪盈門縱火焚之薪盡而屋如故或見神僧千數執瓶注水出沒空表虜衆大驚而退初如靖法師主上竺兀术入境師預感夢知此山戹運不可免戒衆令避之及虜至或謂可以禮迓即聲鐘集衆虜疑其抗已縱兵大掠火其寺○十二月己卯（旹）上幸明州壬午（旹）次定海御樓船癸巳（旹）十虜踰越州癸卯（旹）十浙東制置使張俊與虜戰于明之西門俊見民間多織席遣兵斂取之以重席覆于路虜騎踐席上皆足滑而仆因急擊之斬首甚衆（此相序與國史所載不同）

四年正月甲辰（旹）上次嵊頭入白峯巷僧蔵朝禮懺上前立其旁聞保國安民之辭喜甚爲徘徊若飲而行（今御室特旨悅石刻在卷中）丙午（旹）次

白州章安鎮入金鼇山寺有老僧梯佛前皆
憂時保國之語上問何典答曰證國金光明
懺上因宿于寺後駐蹕臨安歲暮輦下諸寺
金帛修拳此法初上在京邸有異人授一詩
云牝蠅難頭一雌横夕陽多處待潮生共君
不負登臨約同向金鼇背上行及幸海登金
鼇坐榻上見壁間題此詩始悟異人示先識
也○庚戌叶虜陷明州其酋奄至南湖寺衆
先已奔散獨介然不肯去酋訶之曰不畏死
邪然曰貧道一生以願力建此十六觀堂今
老矣不忍捨去以求生也酋義之曰師幸爲
我歸北朝建觀堂一如此規制遂虜以行虜
兵至湖心逼律主元肇行師忻然無難色至
京口謂左右曰吾將西歸即聞笙歌之音一
時軍民咸見師念佛西望而化（師即參政陸佃之孫○）
初宏智禪師正覺主天童開拓衆宇聚衆至
千二百人虜之入境也衆將散師止之曰虜
不至此無用避及虜登塔嶺見神兵滿山谷
大懼而退○育王山月堂禪師道昌聞虜且
至就山後掘一窖藏釋迦舍利塔坐其中以
陶器覆於上虜酋至不得塔大怒將火其屋
忽壁間觀音畫像放光出水滿地輪蔵自轉
酋大怖畏拜樽而去越七日開窖取塔水至
頸不沒○丙寅三月上次江心寺有旨以林靈素故
居爲資福教院丞相呂順浩舉圓辯法師道
琛主之○丙子四虜兵過杭人以時方兵
早迎上竺大士于郡中法慧寺侍香大者道
元慮至求索舉藏于井取它像置行殿虜遷
自四明再犯杭州果詰問大士所在徑取之
去并軀道元行元默哀禱夜至許村若有人
導之者遂得逸歸告于郡時虜焚其城不知
井所在忽聞金石聲就求之獲井出像○三
月巳未叶七上發江心（叶上治時神半月遣法師世
月上駐蹕于會稽天旱詔道法師禱于圓通
精廬即日雨至上大說○七月道君二帝自
韓州遷于五國城（讀史繩
紹興二年正月上駐蹕于錢唐升爲臨安府
上每於禁中書金剛圓覺普門品心經七佛
偈暇日常自披讀以發聖解又御書阿育王
山舍利塔曰佛頂光明之塔○二月詔再建
天竺觀音大士殿○四月詔孔子四十九代
孫玠襲封衍聖公（孔端友）○召法道法師入
見上從容謂之曰上皇爲妖人所惑毀師形
服朕爲師去此煞逭道對曰上皇御墨不忍
毀除上笑曰此僧到老個癡乃教住廬山太
平禪寺
三年二月廬山道法師申創都省稱崇觀之
後燔斲道士叨冒資品林靈素王冲道輩相
踵者甚衆遂令道士冒居僧上靖康建炎
兩府者甚衆道士視官已行追毀而國忌行香寺院會豚
道士視官已行追毀而國忌行香寺院會豚
猶敢徹然居上其蔑視國法有若此者今欲
復還祖宗舊制僧史略具載每當朝集僧先
道後並立殿廷僧東道西凡遇郊天道左僧
右導送禮部取到太常寺狀稱因革禮乾德
元年宣德門牌赦故事道左僧右又檢照嘉
祐編敕并紹興新書並以僧道立文爲次其
政和條內道僧觀僧及道士位在僧上並已
刪去不行導駕朝旨依條改正以僧居上十
一月太常寺編衍諸路應行香立班諸處聚
會並依祖宗成法以僧居左道居右僧右又檢照嘉
八月自治平末始隨度牒舊以黃紙印造偽
爲者多戶部朱異始奏令僧道用敕綾牒
述曰唐明皇天寶中度牒已用綾素　本
朝太宗初年普度十七萬　真宗天禧普
度二十三萬應此時但用紙牒使之易辨
今既斥賣欲重其價故用敕綾比同品官
之告身亦見朝廷之重僧也
吳郡延祥院僧茅子元者初學千梵法主依
放台宗出圖融四土圖晨朝禮懺文偈歌四

句佛念五聲勸諸男女同修淨業自稱白蓮導師坐受衆拜謹葱乳不殺不飲酒號白蓮菜受其邪教者謂之傳道與之通婬者謂之佛法相見傲僧慢人無所不至愚夫愚婦轉相誑誘農落田里皆樂其妄有論于有司者正以事魔之罪流于江州然其餘黨奴習至今爲盛

議曰嗟夫天下之事未當無弊也君天下如禹湯而有桀紂相天下如周召而有斯莽道本老莊而有歸真靈素釋本能仁而有清覺子元信三教皆有其弊也所謂四土圖者則竊取台宗格言附以雜偈率皆鄙薄言辭晨朝懺者則掇略慈雲七懺別爲一本不識依何行法偈吟四句則有額於燋歌佛念五聲則何關於十念號白蓮妄託于祖稱導師僧同於佛假名淨業而尊爲菩薩之行徒蔑四年偽齊劉豫同全雩入冠上下詔親征九月上覩諸天竺大士殿焚香恭禱累平北虜既而淮東宣撫使韓世忠敗金人齊人于承州世忠獻俘行在因陳戰沒之人乞加贈恤上慽然曰死於鋒鏑誠爲可閔即敕直學士院胡松年具詞建水陸大齋以爲濟度是夕也有見鬼神來會普衆有夢戰死者咸忻然相慶以爲自此得生善趣者上聞之大說五年弥月大旱詔道法師入內祈雨結壇作法以四金瓶各盛鮮馹雲水默祝遣四急足奔諸江使未回而雨已洽上大說特賜金鉢一〇九月上幸天竺大士殿炷香住山應知秦對如流上說賜萬歲香山以供大士及慶嚫銀幣之類

七年左司諫陳公輔上疏乞照祖宗成法不許執政指射有額寺院應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺功德者並令改正許與無額小院詔可初是知院李綱占常州普利及邵武興聖臺臣論奏以兩處俱爲有額有所違礙詔令別占無額小院士論爲快又樞密沈與求奏稱墳寺妙嚴院雖本家建造旣元有敕額不當撥賜上以爲自造之屋不必改正時諫臣謂與求能體祖宗法意革今日之弊宜從所請有旨許之

九年敕天下州郡立報恩光孝禪寺爲　敬宗尊建追嚴之所

十一年五月宰相秦檜以徑山宗杲爲張九成實爲之首徑山宗杲曰嗔者敬給錢五萬緡謂伸臣曰朕觀古者人主欲除釋老二教或毀其像或廢其徒皆不及久往往愈熾今不放度牒則自可漸銷而制勝

十三年右司諫詹大方奏曰嗔者敬偽浮言景已寬爲之首者豈可不問詔張九成南安軍居住○臨安府道正劉若謙申省乞道士序使在僧上奏稱別得指揮僧正善達陳狀乞檢準紹興三年都省批送法道法師乞復祖宗舊法批下依條改正應行香時諫臣謂與求能體祖宗法意革今日之弊宜從所請有旨許之

九年敕天下州郡立報恩光孝禪寺爲　敬宗尊建追嚴之所

十一年五月宰相秦檜以徑山宗杲爲張九成實爲之首徑山宗杲曰嗔者非佛氏清淨之化乎五年弥月大旱詔道法師入內祈雨結壇作法以四金瓶各盛鮮馹雲水默祝遣四急足奔諸江使未回而雨已洽上大說特賜金鉢一〇九月上幸天竺大士殿炷香住山應知秦對如流上說賜萬歲香山以供大士及慶嚫逐遍禮之正心誠意者非佛氏清淨之化乎積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃與書作善降之百祥作不善降之百殃非佛氏禍福之報乎

十二年左脩職即詹叔義上財賦表乞住書度牒朝廷從之時臨安府乞度牒修天竺大士殿救給錢五萬緡謂伸臣曰朕觀古者人主欲除釋老二教或毀其像或廢其徒皆不及久往往愈熾今不放度牒則自可漸銷而制勝

十三年右司諫詹大方奏曰嗔者敬偽浮言景已寬爲之首者豈可不問詔張九成南安軍居住○臨安府道正劉若謙申省乞道士序使在僧上奏稱別得指揮僧正善達陳狀乞檢準紹興三年都省批送法道法師乞復祖宗舊法批下依條改正應行香時諫臣謂與求能體祖宗法意革今日之弊宜從所請有旨許之

九年敕天下州郡立報恩光孝禪寺爲　敬宗尊建追嚴之所

十一年五月宰相秦檜以徑山宗杲爲張九成實爲之首者豈可不問詔張九成南安軍居住○臨安府道正劉若謙申省乞道士序使在僧上奏稱別得指揮僧正善達陳狀乞檢準紹興三年都省批送法道法師乞復祖宗舊法批下依條改正應行香時諫臣謂與求能體祖宗法意革今日之弊宜從所請有旨許之

九年敕天下州郡立報恩光孝禪寺爲　敬宗尊建追嚴之所

十一年五月宰相秦檜以徑山宗杲爲張九成實爲之首徑山宗杲曰嗔

一千三百凡九等謂之清閑錢年六十已上及殘疾者聽免納道法師致書於省部曰大法東播千有餘載其間汙隆隨時暫它終奮特未有如今日抑沮卑下之甚也自紹興中年僧道征免丁錢大者十千下至一千三百國四其民士農工商也僧道舊籍仕版而得與儒分鼎立之勢非有紆國理民之異以其祖大聖人而垂化爲善故耳至若天灾流行雨暘不時命其徒以禱之則天地應鬼神順抑古今耳目所常聞見者也夫苟爲國家禦亟而來福祥亦宜稍異庸庶之等夷可也若之何遽以民賦賦且數倍今天下民丁之賦多止緡錢三百或土瘠民勞而得額免者爲僧反不獲齒於齊民以其不耕不蠶而衣食於世也夫耕而食蠶而衣未必僧道之外人耕且蠶也

述曰目僧道同丁夫而出征賦以免之豈獨僧道之恥亦國家不知尊尚二教之恥也

二十三年十月給事中知瀘州馮楫言州家征免丁則必舉常年多額以責之而不顧僧之存亡去住既又欲以虧額均賦諸寺者其爲患皆此類嘗考郡志云僧道免丁歲無定額官吏曾不省此王荊公創新法當年後世誰不知爲民患然令之爲政者語安石則目之小人追民賦則仍用其立法蓋利源一開雖有聖人之治所不能革以人心好利者同然耳然則爲利創法者未嘗不爲後世患悲夫

十七年七月寶覺圓通法濟大師法道趺坐說法合掌而化建塔于北山九里松

二十一年初太后韋氏北還之日以道家四渭三傳采修行淨業臨終往生者作淨土傳三卷元豐閒尚書王古增補新聞通爲四卷是年錢唐陸師壽續集往生淨土者爲八卷坊名寶珠集

二十六年張九成知溫州九成謫南安軍十一月謫衡州宗杲量移梅州

述曰自古公卿與釋氏遊者重其道敬其法師全身于馬腦坡見陶嵓中舍利無筭○聖有神助至是改孤山爲延祥觀以奉之遷其所至興高僧逸民續蓮社時賢咸從其化

四年詔以上天竺爲御前道場特免科敷等事○寓衢州衍聖公是爲五十代

襲封衍聖公孔玠卒詔其子揩

二十五年初是治平初飛山戒珠禪師依高紹興初睦相諱言兵事斥秉信爲黨人乃歸四明城南築菴禪坐製一棺夜臥其中至五更令童子扣棺而歌曰吳信叟歸去來三界無安不可住西方淨土有蓮胎歸去來聞唱即起禪誦久之檜相亡召爲禮部侍郎時國用匱乏秉信請貲度牒以裕國因言及秦黨尋被論以俟佛邀福出知常州既而復被召至蕭山驛舍令家人靜聽咸聞天樂之音即曰清淨界中失念至此金臺詎至吾當有行言訖而逝○十月敕量移梅州宗杲寢形服之爲政者語安石則目之小人追民賦則

二十三年十月給事中知瀘州馮楫言州家征免丁則必舉常年多額以責之而不顧僧之存亡去住既又欲以虧額均賦諸寺者其爲患皆此類嘗考郡志云僧道免丁歲無定額官吏曾不省此王荊公創新法當年後世誰不知爲民患然令之爲政者語安石則目之小人追民賦則

天下僧道幾何答曰僧二十萬道士萬人上曰朕見士大夫奉佛者多乞放度牒令田業多荒不耕而食者二十萬人若更給度牒是驅農爲僧也佛法自漢明入中國其道廣大終不可廢朕非有意絕之正恐僧徒多則不耕者衆故暫停度僧耳

述曰　高宗聰明而達於權道故不放度牒將抑僧以助農如古人排佛正以不耕爲國蠹可謂知政本矣然嘗論之令之爲僧者未暇以學道言之或迫於兄弟之衆多或因無田而不耕皆天下之閒民也深山蛇虎之鄉邊海斥鹵之地非田也出家之士率衆力馮志願率而可開爲亟皆天下之閒田也以閒民食閒田未嘗爲農病也矧今爲農者常自多常苦於天下之田少而寺院之産常自定不令閒民爲僧則農益多農多而常思農始病矣去而爲商賈爲百工爲遊乞爲倡優趨末者紛紛然又不能爲則盜於海劫於陸無所而不爲矣然則驅閒民食閒田而僧之是亦爲政之權道也可不講明乎

十月六日住天童山正覺禪師沐浴更衣正坐而化齒髮道具自然生出舍利葬全身於東谷謚曰宏智禪師妙光之塔有禮塔求舍利者皆如其意

禪師諱宗杲住徑山二十八年二月詔佛日寶印禪師入內升座畢上香出內府玉器三品以施大士貶壽成太后施七寶庵○賜徑山宗杲大慧禪師孝宗紹興二十二年初也大臣令民間銅器以充鑄錢司大斂民間銅器寺觀佛像鐘磬悉令置籍毋斤收算二十

述曰　紹興之際住持不以此爲利而且征僧道免丁筭寺觀鐘磬所得無多而徒使後世指爲作古蓋小臣詹叔義以財賦之稅根人主之心而嘗時輔相不能開陳爲利者甘如其意細細下

行度牒不報

三十一年禮部侍郎吳子才奏乞頒行度牒言事者以使佛斤之罷歸田里○七月金虜主元顏亮徙居汴京九月自將入寇百萬中竺寺沙門曇瑩學禪悟易屢對禁中至是策以易數謂亮當斃於江北十月下詔親征浙西總管李寶舟師敗之密州中書舍人虞允文扶都統王權散卒敗之采石亮欲渡瓜洲令於衆曰三日不渡江當盡殺諸將衆苦其虐夜半諸酋射帳中殺之而遁

三十二年正月上歸自建康五月詔禪位于皇太子○十月淫雨不止上遣內侍禱于上竺燎煙始升曉日開霽上喜出內府玉器三品以施大士貶壽成太后施七寶庵○賜徑山宗杲大慧禪師孝宗紹興二十二年初也大臣令民間銅器以充鑄錢司大斂民間銅器寺觀佛像鐘磬悉令置籍毋斤收算二十

述曰　紹興之際住持不以此爲利而且征僧道免丁筭寺觀鐘磬所得無多而徒使後世指爲作古蓋小臣詹叔義以財賦之稅根人主之心而嘗時輔相不能開陳爲利者甘如其意細細下

嫁初封普安郡王○上初在王邸遣內都監至徑山問道於杲禪師答以偈曰大根大器大力量荷檐大事不尋常後在建邸遣內知客至山賜妙喜菴三字及真讚至是憑取向賜識以御寶是年八月十日師示寂上傷悼不已賜謚普覺禪師寶光語錄入大藏右相湯思退參政李郕內翰汪藻禮部侍郎張九成給事中馮楫皆問道有悟入乾道元年二月召靈山子琳法師入見問曰主元顏亮徙居汴京九月自將入寇百萬中竺寺沙門曇瑩學禪悟易屢對禁中至是策以易數謂亮當斃於江北十月下詔親征浙西總管李寶舟師敗之密州中書舍人虞允文扶都統王權散卒敗之采石亮欲渡瓜洲令於衆曰三日不渡江當盡殺諸將衆苦其虐夜半諸酋射帳中殺之而遁

三十二年正月上歸自建康五月詔禪位于皇太子○十月淫雨不止上遣內侍禱于上天竺禮敬大士問住山吾有叛厚僧尼罵稱參字者依祥符宣和敕旨品官勒停庶民流千里仰天下州軍徧榜曉諭仍許僧尼錄白指揮與度牒隨身永同公據應僧尼過犯官司不得私理須奏聞取旨施行

三年二月駕幸上天竺禮敬大士問住山吾

訥曰大士之前合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則迎相恭敬上欽然致拜又問歲旦修光明懺之意師曰佛爲梵釋四王說金光明三昧之道囑其護國讚人後世祖師立爲懺儀於歲旦奉行其法爲國祈福此盛世之典也上說授右街僧錄後賜錢即道俗法師故居建十六觀堂命內翰撰鐫作記。三月敕於禁中建內觀堂一遵上旨制度。○日本遣使致書四明郡庭問佛法大意乞集名僧對使發函讀之郡將大集緇衣皆長縮異敢應命擾心維那忻然而出日本之書典中國同文何足爲疑即撰太守襖封疾讀以

十三

仏指其紙七處讀畢語使人曰日本雖欲學文不無踈謬遂一一爲析之使惴懼而退守踊躍大喜曰天下維那也四年四月八日召上竺訥法師頌五十僧入內觀堂行護國金光明三昧齋罷說法上曰佛法固妙安得如許經卷師曰有本者如是上說進授左街僧錄慧光法師自是歲歲佛生日賜入內僧帋五十疋修舉佛事

衆撰之塘

○九月上謂禮部尚書李燾曰科舉之文不可用佛老語若自脩之山林於道無害倘用之科場恐妨政事斡旋其來已久故不可一旦絕去至若窮理之妙盡性之奧高出世表而無所不容者則無越乎釋氏之書然儒家欲明理於天人之際易洪範中庸大學語孟求之自足倘泛乎佛經語意則自違其宗而放辟無歸矣大哉　孝廟之成共有旨乎

六年四月上與羣臣論東都治亂消長之數上曰朕每念治平已前國家無事自王安石首亂成法繼之以章子厚蹈藉禁京之徒至靖康輔臣率皆膚懦以致大壞蒸京謫死湖湘四十二年遷葬之日皮肉銷盡獨於右手腕筋連法師問法要曉晴雲嘗曰師於禪律亦貫通邪師曰冰泮雪消固一水耳又問華嚴隱起石字若鐫刻然案佛經如來具三十二相智者教觀所載相好之狀豈可以文字求耶師曰支離所以爲簡易公然有省及師闔扉靜坐如此豈非魔乎又豈非天地大數產此魔物爲生民之禍乎

晴雲

嘗曰

師於禪律亦

七年二月靈隱慧遠禪師入對選德殿上曰如何得生死對曰不悟大乘終未能免上曰如何得悟對曰本有之性磨以歲月自然得悟上曰如何得悟對曰悟後始知今日問答皆非上曰一切處不是後如何對曰悟體現前更無可見之相上有省首肯之

八年正月車駕幸靈隱錫賚有加。○八月召天竺訥法師徑山印禪師對晞靈隱遠禪師及三教之士集內觀堂賜齋復令遠禪師獨對東閤賜坐問曰前日曉中忽聞鐘聲不知夢覺是同是別對曰夢覺無殊教誰分別上曰鐘聲從何處起對曰從陛下問處起十月

迫人自稱眷素先生與公有舊亟命延之索
識大書曰黑頭潘相重增萬里風光碧眼胡
僧曾共一宵情話驀筆竟幽公大驚因追思補
陀事知長身僧及道人皆大士示現相距正
二十年云雙龕始開龕壁瞪視大士聞長
述曰越王出仕之初登補陀覩大士聞長
身僧之言許屯日爲師相且囑其諫君上
勿用兵其後張魏公果勸　孝宗北征
越王諫之不從及符離兵敗沒歸見上上
迎謂沒曰此行甚快史浩意蓋大士預圖
時機知南北勢分未可以合故囑公與諫
以免生靈之塗炭也

子士人不肖而輕孔子釋氏之教有世間法
有出世間法其世間法戒殺盜婬儒釋未嘗
不同其不同者釋氏之出世間法也儒家止
於世間故獨言一世而歸之於天釋氏知屢
世而能具見羣生業緣本末此其不同耳
述曰王龍舒之爲儒也固嘗爲六經作訓
傳矣潛心學古非世儒之常流也及盡棄
其學而學佛必有一定之見令人爲儒未
及於龍舒而欲以泥泥口舌效韓歐排佛
之失言是皆未足以知兩家之道本不悖
也至若世間出世間之說雖未盡理謂佛
能具見羣生業緣本末此得之矣蘇黃諸
公誠知此伊洛先輩徒能以道自任以故
時有排斥然不足以知此義也

淳熙元年二月賜內殿進宗門直指上問漸東名
大藏經皇太子爲書殿榜○四月召鴈山靈
峯中仁禪師入對禁中 開圓悟語錄○五月召靈
隱遠禪師入對便殿

二年三月駕奉上竺炷香禮敬大士詔建護
國金光明道場賜白雲堂印令天下三學諸
宗並詣白雲堂公舉用印申明有司○六月
召上竺訥法師獨對內觀堂○十二月建中
塔上有如月輪它日復見如水晶者救迎徃

東宮皇太子見相輪上舍利若水晶貫珠
三年正月迎舍利於碧琳堂上見塔角有光
若金珠者敕內侍奉塔還山具齋以謝靈貺
○敕福州依天聖二年已降聖旨天台一宗
教部付開元東禪鏤版入藏先是慈雲式法
師奏乞天台教文入藏詔可之○二月詔台

州報恩德光禪師入住靈隱十一月入對選
德殿上問曰釋迦雲山六年所成者何事師
曰將謂陛下忘卻上說賜號佛照禪師
四年八月參政錢端禮微疾請平田行機禪
師入卧內趺坐談笑忽謂機曰地水火風暫
時湊泊昧者認爲自己從上諸聖去住自在

是有閑法爲能通其閑則百三卷之文皆可背誦承瑋欣然願受教既通復教其妻子奴婢閭門皆能通誦乃刻板行閑法以化世人

舊印本有淳熙丁酉印施者是

述曰嘗考經閱盧百三卷凡八十四科今教卷諸文稱八十一科名色者當是相承之誤沃本臣室初不信法由沙門一化乃能背通般若然不知田向淨土其沒也生日本爲國上背有銘曰大宋沃承瑋日本人說若此

宋本列經時處有缺因住如是一卷以勸人求受者乃錄用沃本因缺承瑋本事云勸世

五年御書太白名山賜住山了朴禪師

師號抗表

七年召明州雪竇寶印禪師入見上問曰三教聖人本同此理師曰譬如虛空初無南北上曰但所立門戶異耳故孔子以中庸設教師曰非中庸何以立世間華嚴有云不壞世間相而成出世間法上曰今時學者祇觀文字不識夫子心師曰非獨今之學者當時顏

十八

子爲具體祇說得瞻之在前忽焉在後如有所立卓爾亦未足以識夫子心夫子亦曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾以此而觀當時弟子尚不識夫子心況今人乎張商英有云唯吾學佛然後能知儒上曰朕意當作此見上又問曰老莊之教何如師曰可比佛門中小乘人耳小乘厭身如桎梏棄智如雜毒化火焚身入無爲界正如莊子形固可使如槁木心固可使如死灰老子曰吾有大患爲吾有身大乘人則不然度衆生盡方證菩提正如伊尹所謂予天民之先覺者也將以斯道覺斯民也如有一夫不被其澤若己推而內之溝中也上大說即日詔住徑山

勑錄奏文

詔佛照禪師德光住阿育王山十一月召對內殿賜妙勝之殿四字爲釋迦舍利殿額八年上製原道論曰朕觀韓愈原道論謂佛法相混三教相絀未有能辨之者徒文煩而理迂耳若揆之以聖人之用心則無不昭然矣何則釋氏窮性命外形骸於世事了不相關又何與禮樂仁義者哉然猶立戒曰不殺不婬不盜不妄語信也不飲酒智也此與仲尼又何遠乎從容中道聖人也聖人之所爲孰非禮樂孰非仁義又惡得而名焉釐

十九

如天地運行陰陽若循環之無端豈有春夏秋冬之別哉此世人強名之耳亦猶仁義禮樂之別聖人所以設教治世不得不然也因其強名揆而求之則道也者仁義禮樂固道之用也楊雄謂老氏棄仁義絕禮樂今迹老氏之書其所實者三曰慈曰儉曰不敢爲天下先孔子曰節用而愛人儉豈非愛人之大者邪孔子曰惟仁爲大老氏之所謂不敢爲天下先豈非讓之大者邪至其會道則互見偏舉所貴者清淨寧一而與孔聖果相背馳乎蓋三教未流昧者執之自爲異耳夫佛老絕念無爲修身而棄孔子教以治天下者特所施不同耳譬猶秉耜而耕機杼而織後世紛紛而惑固失其理或曰當如何去其惑哉曰以佛修心以道養生以儒治世斯可也其唯聖人爲能同之不可不論也

鑊政

十一年上親注圓覺經成賜徑山寶印禪師刊行於世

十一年上竺左街僧錄若訥劄子洪惟聖朝遵用唐制立試經度僧之科竊詳大宋高僧傳洪覺範僧寶傳所載自建隆開國至于南渡名德高行皆先策試法華然後得度以由此經是如來出世一化之妙唱羣生之宗趣衆唯七卷繁簡適中故學者誦習無過與不及之患自唐至今五百年來胎厥令典雖下朝而甚詳如文學湘山錄載　國初潭州僧童試經此州郡比試也歐陽歸田錄載執政

宋綬夏竦同試童行此朝廷開試也若僧史略載朱梁時不許私度額出家者入京比試竊詳三書之意當是天下童行先就州郡試中然後入京執政開場親監覆試第名奏上乃下祠部給牒若特詔疏恩如建隆八千僧太平普度十七萬則又不在試經之限或謂

碻六

有廕國用者則特對之曰但於年歲以千牒為試經之擬即以千牒之資均於餘牒俾不能誦經而格於財者亦得求度厥今天下僧冗矣試經以行古道貴牒以限常人誠足以復　祖宗之成法救末流之冗弊也上可其奏仍執政下僧司具格式以供申不明竟為中書所沮○建興福院成先是上竺訥法師屢以疾求閒上曰且賜地築室一二年後彼此作閑人水邊石上共說無生至是以賜師為佚老授兩街都僧錄東宮為書歸隱扁其室

十六年上遜位于皇太子退養重華宮稱壽皇○壽皇召慧光若訥法師入內殿注金剛般若經書成上嶼日披覽益有省發

光宗紹熙三年十月慧光法師入寂謚宗教廣慈法師塔曰普照

五年四月刑部都官陸沉坐浴冠服就寢右化將殮忽聞蓮華香氣自口鼻噴出沉號省菴居四明鄞之橫溪每晨起誦法華日一過者三十載年登八秩增至三部為詩見志有清晨三度到靈山之句又閱大藏誦佛號凡天台教門少林宗旨無不博究

佛祖統紀卷第四十七

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　底本五六頁中一〇行末字「其」，徑無。

一　七五六頁中一〇行夾註全文，徑無。

一　七六〇頁下一三行第九字「成」，徑無。

佛祖統紀卷第四十八　　宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

法運通塞志第十七之十五

寧宗（光宗子母曰慈懿李氏永茂陵）慶元三年荊門軍申忠翊郎趙善瑩狀當陽縣玉泉山景德禪寺爲隋智者禪師開山道場罷將軍閻王奉智者爲師祈禱屢應乞賜加封敕宜賜靈惠大師

嘉泰二年餘杭南山白雲菴道民沈智元乞賜敕額臣察言道民者遊墟不逞嘯聚衆事魔所謂姦民者也自植黨與十百爲羣挾持妖教輦轂之間安可編入藏安於亳州明道宮復敕壹聲愚俗或以修路建橋爲名或效誦經焚香爲會夜聚曉散男女無別所至各有渠魁相統遇有諍訟合謀并力厚喚胥吏志在必勝假名興造自豐囊橐創置私菴以爲逋逃淵藪智元倡民之魁在道惑衆揆之國法罪不勝誅張枸歸京之日屢與鄰寺互諭已判道人私菴合隨前降指揮拆除今智元又敢妄叩天閽玩侮朝廷若此爲甚昔傳五斗米道者始託黃老分遣弟子周遊四方轉相誑誘其後數十萬衆同日竊發漢室遂微今此曹若不防閑何所不至欲下臨安府將智元等重行編竄其物業以爲傳習魔法玩視典憲者之戒寄居勢家認爲已產蓋庇熱

（嘉泰）二年餘杭南山白雲菴道民沈智元乞賜敕額臣察言道民者遊墟不逞嘯聚衆事魔所謂姦民者也自植黨與十百爲羣挾持妖教輦轂之間安可編入藏安於亳州明道宮復敕壹聲愚俗或以修路建橋爲名或效誦經焚香爲會夜聚曉散男女無別所至各有渠魁相統遇有諍訟合謀并力厚喚胥吏志在必勝假名興造自豐囊橐創置私菴以爲逋逃淵藪智元倡民之魁在道惑衆揆之國法罪不勝誅張枸歸京之日屢與鄰寺互諭已判道人私菴合隨前降指揮拆除今智元又占者臺諫指名以奏制可

述曰嘗考夷堅志云樊莱事魔三山尤熾爲首者紫帽寬衫婦人黑寇白服稱爲明教會所事佛衣白引經中所謂白佛言世尊平金到經一佛二佛三四五佛以爲第五佛又名赤摩尼菜化胡經菜自然光明道氣飛入西那王界蘇鄰國中降誕玉宮爲太子出家稱赤摩尼以自表證其經名二宗三際二宗者明與暗也三際者過去未來見在也大中祥符興道藏富人林世長賂主者使編入藏安於亳州明道宮復長賂白樂天詩云靜覽蘇鄰傳摩尼道可（嘉定四年閏二月丞相鐵象祖薨於天台里第菜氏壻之前郡人子融夢空中聲云錢丞相當生西方遵宮爲慈壽菩薩

理宗（諱昀太祖十一世孫以皇子太祖十一世孫嗣濮王貴誠公受遺詔即帝位）寶慶二年敕天申萬壽圓覺寺改爲天台教以師贊法師主之

淳佑六年十一月臨安明慶開忠律師秦南山澄照律師戒疏業疏事鈔等并大智律師述三部諸記共七十三卷乞附入大藏刷可鏤板頒行

淳佑十年三月臣寮上言國家優禮元勳大臣近貴戚里聽陳乞守墳寺額蓋謂自造屋敷之類聽從本家請僧住持初非以國家有額寺院與之迨年士夫一登政府便萌規利指射名刹改充功德侵奪田產如置一莊子弟無狀多受庸僧財賄用爲住持米鹽薪炭隨時供納以一寺而養一家其爲汙辱祖宗多矣況寧執之家所在爲多若人占數寺則國家名刹所餘無幾宮中一有科需則必均諸人戶豈不重爲民害臣愚欲望睿旨申嚴

舊制應指占敕額寺院並與追正仍從官司請僧牒以杜絕私家交通寺院賄貨之弊制可

天台沙門思廉致書於杜清獻公曰佛囑國君大臣讚持佛法而反破壞佛法者有一事最為要朝廷立法許大臣為祖父以家財造寺乞額所以薦福為先亡也今昧者為之則不然以祖父玉體之重不能捐財買山既已奪取僧藍之地以為墳而又欲影占數寺稱為功德舉寺中所有諸物而有之今日發米明日發茶筍又明日發柴炭又明日發竹木甚至於月奉水陸之珍一有亡僧則必掩取其物歸之私帑嘗聞時貴之言曰請過功德一鍼一草皆我家之物哀哉彼誠不知常住物業亡僧財物皆屬三寶侵奪之者若主若僕必招苦報其於安厝祖父之體鬼寧不貽三塗之惡報乎吁占奪伽藍嗤君也葬父僧地陷故尋師問道者翩翩南北但能嗟時事之不然而已區區愚衷欲望大丞相明察精弊撿準舊法凡宰執之家除四明大慈七山史氏自造請額合格外自餘占奪有額舊寺者專令臺部置司行下諸郡從實供析悉與拘回並從所屬州郡給帖住持仍壹正在前侵占山林屋宇歸還各寺子弟有敢與住持交通如前侵占者許雜人容告臺部追捕幹吏斷刺號令住持勒令罷道清整法門申明朝憲誠有在於大丞相奉行之力不為物論動搖為可耳云云

端平元年盧山守愚法師奏四明延慶法智大師中興天台一家教觀所著記鈔二百餘卷乞入大藏頒行制可

端平三年四明沙門海印刪修陸師壽賢珠集續集淨業有驗者名淨土往生傳十二卷

佛祖統紀卷第四十八

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七六二頁上一六行「在道」，徑作「左道」。

佛祖統紀卷第四十九　碼七

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

名文光教志第十八之一

維智者以斯道盧行當世古今名賢贊德之文如柳顧言國清碑皇甫毗王泉碑（二文見國清百錄是再刻之本）云名王泉實錄（碼七）文見梁墨本唐梁肅荊溪大師碑宋張商英開王祠堂記胡昉法智法師碑皆撫取要事參入紀傳不復別錄全文至若自唐迄今翻刷大教碑記論亦何其多乎今錄其尤著者為名文光教志

天台禪林寺碑

唐翰林學士梁肅

天台山西南隅一峯曰佛隴蓋智者大師得道之所前佛大教重光之地梁陳崇之置寺曰修禪及隋創國清發修禪號號為道場自大師入滅一百八十餘載長老大比丘然公（碼七）光昭大師之遺訓以啓後學門人安定梁肅聞上曩名禪林乃銘勒大師之遺烈以示後世

云大師諱顗字德安（碼七）智者其先頻川陳氏世居荊州之華容感緣應迹載在別傳夫治世之經非仲尼則三王四代之制寢而不彰出世之道非大師則三乘四教之旨晦而不明昔如來乘一大事因緣菩薩以普門示現自華嚴鹿苑左淚以玄珠相付向鷲宴息而塋關至雙林高會無小無大同歸佛界及大

雄示滅學路派別世既下衰教亦陵遲故龍樹大士病之乃用攉略制諸外道乃詮智度發明宗極微言東流我慧文禪師得之由文字中入不二法門以授南岳思大師當時教尚簡密不能廣被而空有諸宗扇惑方夏及大師受之於是開止觀法門其教大略即身心而指定慧即言說而詮解脫大中一實之宗趣無證真得之妙旨自發心至于成道行位昭明無相奪倫然後誕敷契經而會同之辭其文曰諸佛出世惟一大事天台教源与佛同致赫赫大師開示奧祕載弘道要安住圓位白日離天天下文明大師出現國土化成無生而生生化弗窮盡其門自言地位示有證入故感而應之者晉者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之謹也在因謂之止觀在果謂之成行者行者也成者證此者也原夫聖人有以見感足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明因相待以成法即絕待以照本立大車以御正乘大事

之後來資之以崇德業者不可勝數蓋嘗謂蕭曰是山之佛隴亦猶書之洙泗妙法之耿光先師之遺塵羣集于茲自上元寶歷之世邦冤擾攘緇鍚駭散可易名建寺修持塔廟莊嚴佛土回向之徒有所依歸緊衆人是賴汝吾徒也盍記諸文言刻於金石俾千載之下知吾道之所以然小子稽首受命故大師之本迹教門之繼明後嘉之住持皆見乎辭其文曰諸佛出世惟一大事天台教源与佛同致赫赫大師開示奧祕載弘道要安住圓位白日離天天下文明大師出現國土化成無生而生生化弗窮盡其門自言地位示有證入故感而應之者晉者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之謹也在因謂之止觀在果謂之成行者行者也成者證此者也原夫聖人有以見感足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明因相待以成法即絕待以照本立大車以御正乘大事

多而把權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至賾以體神語其近則一毫之善可通也語其遠則重玄之門可窺也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以生而然也非數義也非強名也自然之理也優而柔之使自至之也理謂之本迹謂之末本也此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假者相對之義也中道者得一之名此思議之說非至一之旨也至一即三至三即一非相含而然也非相生而然也非數義也非強名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者聖人所示之教也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為祕為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓為實為無住為中為妙為第一義是三一之蘊也所謂空也者通篤法而為言者也假也者立萬法而為言者聖人所至之地也末也者聖人所示之教也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為祕為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓為實為無住為中為妙為第一義是三一之蘊也所謂空也者通篤法而為言者也假也者立萬法而為言者也中也者妙萬法而為言者也破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中目假則無法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至

至則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以弥綸萬法而不有復歸無物而不劫而不遺熹載恒沙而不差旁礴萬物而不流名之曰佛強號之曰覺究其旨其解脫自在莫大乎極妙之德乎夫三觀成功者如此之謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義豈如暗然自修功至自至

從而釋之又何踰濫郭或稱不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡天生滅心行三惑浩然於言說之中推上妙之理是猶醯雞而說大鵬夏蟲之議曾冰者如此今止觀之說文字萬數廣論累地無益初學豈如暗然自修功至自至

何必以早計為事乎是大不然凡所謂上聖之域豈隔闊遠覺與凡境天絕歟覺即正覺之義是唯一性而已得之謂悟失之謂迷一理而已迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不失也止觀之作所以辨同異而究聖神使羣生正性而順理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目昧心者發無所發安心無所安破徧者徧可勝紀哉噫去聖逾遠重險之處顛踣久達賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云云為坑為阱膠於文句不敢動者有流於潛理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目昧心者發無所發安心無所安破徧者徧可勝紀哉噫去聖逾遠重險之處顛踣久達賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云云為坑為阱膠於文句不敢動者有流於滯

也如懸鏡不可弇也音奄蓋也如通川不可遏也義家多門非諍論也案經證義非虛說也辨四教淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨立其孰能為乎非夫聰明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字音義未大紀浪不能住者有太遠而甘心不至者有太近而我身即是者有枯木而稱定者有奔走非道而言權者有假寂號而稱慧者有奔走非道而言權者有假於鬼神而言通者有放心而為廣者有罕言而為密者有齒舌潛傳為口訣者凡此之類自立為祖繼祖為家互經非聖昧者不覺仲

尼有言道之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十七年大師去世皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰東陽威又其次曰左溪朗公其五曰荊溪然公頂公於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭爲本故也或失則繁或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荊溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勸矣荊溪滅後知其說者適三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而知之者天機深者也若嗜慾深厚目塞雖學而不能知斯爲下矣令夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益則業文爲之羈校勘之句爲之斁臻眯目也以不之弟子止觀所以未光大於時也竭予常戚戚於是整其宏綱撮其樞要理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或雜除之或潤色之凡浮疎之患十愈其九庶略之宜三存其一是祛鄙滯導蒙童貽諸它人則吾豈敢若同見同行且不以止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三歲歲在析木之津功畢云耳

智者大師傳論　唐安定梁肅敬之

論曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備焉昔法王出世由一道清淨用一音演說機感不同所聞蓋異故五時五味羊鹿牛乘所歸實偏圓小大之義播於諸部犂然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種譬喻巧於方便應迹雖往徵言不墜習之者猶足以抗折百家昭示三藏又況聞而能思思而能修修而能進進而不已者歟斯人也雖曰未證吾必謂之近矣令之人正信者或以無佛無法何罪何善之報而自暴自棄者或以法網散神足隱而宗塗異各攖所據矛盾更作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故攝論地持成實唯識之類分路並作非有非空之談莫能一貫既而去聖滋遠其風益扇說法者桎梏於文字知自解習禪者虛無其性相不可牽復是以化化之中人以下馳騁愛欲之徒出入衣冠之類以爲斯言至矣且不逆耳私欲不廢故從其門者若飛蛾之赴明燭破塊之落空谷殊不知望致焦爛而不能自出雖欲益之而實損之與夫聚魔外道爲害一揆由是觀之此宗之大訓此教之旁濟其於天下爲不侔矣自智者傳法五世至今湛然大師中興其道爲子言之如此故錄之以繫于篇

聖安寺無性和尚碑　名天台法門議

唐禮部員外郎柳宗元

維年月日岳州大和尚終于聖安寺凡爲僧若干年年若干有名無姓世莫知其閭里宗

族所詮施者有問焉而以告曰性吾姓也其原無初其胃無終承于釋師以系道本吾無姓邪(注)(切)云者我名也實且不有名惡乎存吾有名邪性海吾鄉也法界吾宇也戒爲之墉慧爲之門以守則固以居則安吾閭里不具乎度門道品其數無極菩薩大士其衆無涯

碣七

吾與之戚而不吾異也吾宗族不大乎其道可聞者如此而止讀法華經金剛般若經數逾千萬或譏以有爲曰吾未嘗作嗚呼佛道逾遠異端競起唯天台大師爲得其訣和尚紹承本統以順中道凡受教者不失其宗生物流動趣向混亂惟極榮正路爲得其歸和尚勤求端慤以成至願凡聽信者不惑其道或譏以有迹曰吾未嘗行始居防州龍興寺中徙居是州作道場于楞伽址峯不越闔者五十祀和尚凡所嚴事皆世高德始出家事而依者曰卓然師居南陽仝山奠岳州就受戒者曰道顒師居荊州弟子之首曰懷遠師居長沙安國寺爲南岳戒法歲來侍師會其終遂以葬日葬于卓然師塔東若干步銘曰道本於一離爲異門以性爲姓乃歸其根無名而名師教是尊假以示物非吾所存大鄉不居大族不親淵懿內朗沖虛外仁聖有遺言是究是勤惟動惟默逝如浮雲教久益微

八

世罕究陳爰有大智出其真門師以顯示佛民惟新情動生變物由湮淪爰授樂國參乎化源師以誘導俾弘迹晦明俱生死借寂法付後學施之無斁著苟念力具足則往生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸于時其後

九

碣七

無姓和尚既居是山曰凡吾之求非在外也吾不動矣弘農楊公炎自道州以宰相徵過焉以爲宜居京師強以行不可將以闡曰碩微妙迷者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚衆永州龍興寺前刺史李承(晬音貴大也)及僧法林置淨土堂于寺之東偏常奉斯事逮今餘三十年廳隅毀頹圖像崩墜會巽上人居其宇其志趙郡李華辨博人也爲岳州盛氣欲屈下(物集余學事陸重刻本其道聞一言服爲弟子河東裴藏之舉族受天台大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密無姓碑陰記　龍城柳　宗元

碣七

萬億佛土有世界曰極樂佛號無量壽其國無有三毒八難衆寶以爲飾其人無有十纏九惱羣聖以爲友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則往生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸于時其後

碣七

者修最上乘解第一義無體空析色之跡而造乎真源通假有借無之名而入於實相境興智合事與理并故雖往生之因亦相用不舍誓願茲宇以開後學有信士圖爲佛像法大弟子懷遠投以道妙終不告其甥或曰問相莊具焉今刺史李公作大門以表其位余人也信州刺史張惟儉置庳廡繢二大士之像繢蓋遂周延四阿環以廊廡繢二大士之像繢蓋

碣七

幢旛以成就之嗚呼有能求無生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于牆宇使觀者起信焉

法智大師行業碑　宋清獻公趙抃

法智大師名知禮字約言金姓世爲明人梵相奇偉性恬而器閎初是父母禱佛求息夜

夢神僧攜一童遺之曰此佛子羅睺羅也既
生以名焉毀齒出家十五薙髮受具戒二十
從本郡寶雲通法師傳天台教觀始三日首
座謂曰法界次第若當受持師曰何謂法界
座曰大抱相法門圓融無礙是也師曰既圓
融無礙何得有次第邪座無語幾一月自謙
心經人皆屬聽而驚謂教法之有賴矣居三
年常代通師講入文銷義益闡所學出住承
天繼遷延慶道法大熾學徒如林日本國師
遣徒持二十問來詢法要師荅之咸臻其妙
真宗皇帝久知師名遣中使者至寺命修懺
法厚有賜予歲大旱師與遵式異聞二法師
同修金光明懺以爲禱三日雨未降徹席伏
地自誓以告曰玆會佛事儻未應禱當各然
一手以供佛已而雨大洽嘗與奉先清源梵
天慶昭孤山智圓爲書設問往復辨析又遣
門人神照大師本如與之講論卒能取勝其
所製指要妙宗二鈔觀音品別行金光明諸
記大悲懺儀悉傳於世嘗階十僧修法華懺
三年約共焚身以起精進輪林學士楊億聞
馬御史李遵勗以紫服師號心尤敬仰知
欲自焚致書勸止復委天竺式師自杭至明
面沮之皆不聽郡守李夷庚宏戒隣社常察
之師願既莫遂乃復纂十僧修大悲懺三年
後於歲旦結光明懺七日爲噸寂之期方五
日昧坐而逝實天聖六年正月五日也享年
六十有九僧夏五十有四其亡經月發龕以
視顏膚如生爪髮俱長既毗荼眼舌根不壞
舍利不可勝數三主法席專事講懺四十餘
年脇不至席授教唱道者則全覺琮尚賢本
如崇知仁岳慧才梵臻之徒三十餘人當時
從化以千計今江浙之間講席盛者靡不傳
師之道其於開人之功亦既博矣元豐三年
冬十月余謝事多暇自衡掖溫法明院忠法
師者頃嘗遊衡余未第時曾與之接忽斂裾
而前曰四明法智大師釋門之木鐸也繼忠
之以戒而不可犯如日之有華它人莫得見
耳之有罄它人莫得聞欲其自降乃心而求
復初本也其後導師繼繼而興騁智慧之辯
談真實之理不離當念以超最上乘不離文
字以示解脫相其究竟則無一法之可說無
一字以與人法智師已逵乎此則何假於人
言而後傳者哉姑闕其所紀衆所共聞者爲
之實錄將以答忠師之勤懇也復讚之以文
曰

大雄覺世垂微言磅礴日月周軋坤智者才
視頹屋如生介髮俱長既毗荼眼舌根不壞
辯窮化元時爲演說闡迷昏河沙佛法雖紜
紜俱入天台止觀門法智遠出揚清芬志堅
氣真貌且溫少而敏悟老益勤或饑或講忘
晡昕中興教觀眞轶羣縱橫言論妙入神遺
文粲若可計論辭淳理正道不煩迹遐學徒
日駿奔冀茲正覺消波旬佛祖之道弥加尊
如流欲清必濬源如葉欲茂必培根行高名
重上國聞天子遣使來中閫賢蒙勳臧固所
忻命服錫號回天恩知身夢滅如浮雲謇勇
棄舍甘趨焚素願莫遒仍修熏衆生嗜好隨
貪嗔三塗轉徙如虺循福苦樂岐以分說本
無說誰其人師心了了所風教言能觀忘寧非真身雖云亡寧非存
江浙蕃蕃其子孫詔億萬世觀斯文

止觀坐禪法要記　宋忠肅公陳瓘瓌中

本自不動何止之有本自不敝何觀之有衆
生迷蕩去本日遠動靜俱失不覺即散此二
病本出生衆苦今彼離苦而獲安隱嘗用止
觀以爲其藥病瘳藥廢嘗亦不立則止觀者
乃假名字即空言語道斷以大悲故無

說而說此摩訶止觀之所爲作也然其文義深廣汪洋無涯譬如大海孰得其際以大悲故復作方便使嘗一滴知百川味使由一漚見全潮體故於大經之外又爲此書詞簡旨要讀之易曉應病之藥盡在是矣善用藥者不治已病止乎其未散觀乎其未晉方止方觀而未嘗晉未嘗散也如鳥雙翼如車兩輪窮遠極高無往不可及其至也不出於此嗚呼不知則止知止觀之可以入者可不勉哉此書智者親造而未行於世明智大師中土鏤版以傳師之高行人所尊敬此書流傳其必廣矣

陳　璧

三千有門頌

不思議假非偏假此假本具一切法真空不空非但空圓中圓滿非但中是故四門之初門即是否恩議假初門即三三即一非一非三又非四一二三四指一月四點似別唯一空門門一一爲法累攝一切法皆無餘不以法累外更無可論此即止觀有門之大旨而妙假有門觀誰知法累具足法聞思修證無不妙心能觀此體具故若稔觀心不觀具則於一觀分二家一家觀門異諸說諸說雖異觀自一彼遠一心具諸法墮在通別次第中次第而生次第斷豈知十累本來一三千本一亦如是皆非世數可分別妙境元無空假中而亦不離空即是心假是色非色非心名曰中色心絕處中體現於一一法體皆具凡夫心具即佛具取着不圓則不具唯一具字顯令宗入此宗者甚希有

陳　璧

與明智法師書

璧頓首再拜上啓南胡廷慶堂上講主明智法師人回伏奉書教獲審道體安隱無惱下懷良慰向承寄示觀音玄義并記且荷開發妙旨以祛愚蔽深佩提奬之意感德無已有門頌但隨順古意過蒙采覽仰見法師牧簡自在來論云以有題之恐鈍者不領誠如所慮然智者以有門爲圓門之相又謂此相四門皆妙無粗若有門爲法累攝一切法累外更無可論此即止觀之有是實相之有一切法趣有有即法界豈情有乎假不待空泯絕無對說有前書妙假之意也有未領者亦當以妙假之義開曉之耳智者解大經之語云因滅無明則得熾然三菩提燈即有門也有門即是妙假妙假即是有門其或未領則於此有門不能無惑然而前病後藥無兩有也病去惑亡則有門豁矣一指二指三指不待更說然則有之一門純妙無粗具足舊善豈非三千之性乎所云此之三千性是中理不當有無有無自尒茲乃古師證具之徽言也自非深領其旨未易解此夫三千也者世間之數也若三千性則離世間矣離而復即即而復離不一不異非有非無至千而一一而三千此不可思議數即是不可思議境若觀若智俱不思議此數即是止觀故云千性即中理此境無自尒夫不當有無者泯妙外之一執也有無自尒者開離執之一妙也於有爲妙有於無爲真無真無則空而不空妙有則有而不有有無自尒非有無也在假則假具在空則空具在中則中具無不在無不具也然則妙假之有豈情有乎假不待空泯絕無對說有說無皆不待絕令乃詮有待之言讚歎妙假之說豈免爲巧度之所訶乎且一念心起則有三千世間國土一千則山河大地是也五陰世間一千則染淨一切色心是也衆生世間一千則六凡四聖假名是也一念心起三千性相一時起一念心滅三千性相一時滅

念外無一豪法可得法外無一豪念可得此乃本住不遷不遷者中理圓明之體此體如理忽念其壽無量非得命根亦無連持本無名字而不失諸名名其土曰極樂國名其身曰阿彌陀身土交參馳乎一妙故能使說法之音不離彼土而廣長舌相具足周徧十方其如是體具乎性具乎是佛具乎是衆生具乎若有能知具彼之樂者其有不願往生者乎向實際之中要在不徙而往而往於方便之內何妨去已還來機熟緣深定須成辦此瓔之有得於祖意者也瓔屏迹丹丘老病待盡千里相望淨願不隔更祈慈蔭以師法見攝而終教之未由會面以究盡此旨臨風但極瞻嚮之切瓔頓首再拜上

鑰舊讀了翁集見有門頌一篇莫知其旨有門二沙門來扣門袖出有門頌眞績及與明智講主論此頌二帖讀之恍然因問天台教觀之說始知智者大師所說四門一曰有門一曰空門一曰非空非有門其實一可貫四四實歸一公之爲有門頌蓋謂此也近世士大夫用力不及前輩秖如學佛僅能涉獵楞嚴圓覺淨名等經及傳燈語録以資談辨若唐之梁補闕諸公本朝楊文公楊無爲張無盡皆了翁輩皆留心教觀深入其趣讀此頌及書可以知其所造之實惟公忠言大節照映千載身羅百謗視生死如旦晝平時學問自得之效固自應尔方在丹丘時逕境尤多而心地泰然深入不二法門公之慧解尤同辭以答之曰以無作任運之心作擧佛得力豈易測哉二沙門欲刊石以傳之人謹書諸後以歸之耐

之名云慶元二年中秋四明樓鑰題

士大夫當患難則學佛得志則有用夏變夷之說蓋於佛無所得於佛有所得歟攻媿其知之者歟景定二年正月二十八日天台陳　瓘

可登題千月桂峯下

南湖淨土院記

明州延慶寺世有講席以天台觀行爲宗自法智大師行學俱高聽徒心嚮繼其後者又皆得人今百有餘年矣間有苦行精修之士來依道場元豐中比丘介然修西方淨土之法照爲四明學子十六

是日營月積更七寒暑凡介然之一不如其志若初介然手二指誓必成此元符二年三月落成之日設千佛之供復然三指以增淨苦既成所難成又捨所難捨而原其用心無私已之意於是見者聞者莫不踊躍欣慶而十有六室常無虛位期滿者去發心者來依勝境而獲善利者不知其幾何人也夫淨土之教古佛所說誠心之士諦受不疑如來之敘九品以至誠爲上智者之造十論破疑心之具縛礙解情志識散智現則彌陀淨境何假它求若臨明鏡自見面像得者不由於識受昧者安可以情曉超識習而不惑度情塵而獨造者其唯誠乎故曰誠者成也成自成它唯此而已譬猶清淨滿月普現諸水影像非一月體無增減若得錢二千餘萬構屋六十餘間中建寶閣立丈六彌陀之身夾以觀音勢至環爲十六室室各兩間外列三聖之像內爲禪觀之所俯臨池水水生蓮華不離塵染之中豁開世外之境念處俱寂了無異緣以堅決定之心以無安樂之土所以順佛慈而報國恩者豈徒我四人而已哉所欲如是其可成乎慧觀等同辭以答之曰以無作任運之心作有爲利益之事四明多檀信何慮乎不成自是日營月積更七寒暑凡介然之所欲爲無一不如其志若初介然手二指誓必成此元符二年三月落成之日設千佛之供復然三指以增淨苦既成所難成又捨所難捨而原其用心無私已之意於是見者聞者莫不踊躍欣慶而十有六室常無虛位期滿者去發心者來依勝境而獲善利者不知其幾何人也夫淨土之教古佛所說誠心之士諦受不疑如來之敘九品以至誠爲上智者之造十論破疑心之具縛礙解情志識散智現則彌陀淨境何假它求若臨明鏡自見面像得者不由於識受昧者安可以情曉超識習而不惑度情塵而獨造者其唯誠乎故曰誠者成也成自成它唯此而已譬猶清淨滿月普現諸水影像非一月體無增減若得錢二千餘萬構屋六十餘間中建寶閣立丈六彌陀之身夾以觀音勢至環爲十六室室各兩間外列三聖之像內爲禪觀之所俯臨池水水生蓮華不離塵染之中豁開世外之境念處俱寂了無異緣以堅決定之心以無安樂之土所以順佛慈而報國恩者豈徒我四人而已哉所欲如是其可成乎慧觀等同辭以答之曰以無作任運之心作有爲利益之事四明多檀信何慮乎不成自

智興理融境將誰執安可以在纏執方之見而測度如來無礙之境乎慈恩有言曰凡夫業重慮愚生貪若不定指一方何以繫心專注此善知識隨方扶教專讚相宗然論安養知足之勝劣則以偏勸往生爲最勝乃知通入無吝吝則多私境强習重蓋由觀淺心浮易往無人良以疑深障重若欲盡除障坊當以決定爲心猶薪如山豆火能爇千年闇室日照頓明釋迦文方便至深無量壽說法無開觀世音如毋念子大勢至如子憶毋古聖執轍安可不遵幻境虛無有何可捨解脫長者不往安樂土普賢大士親覩無量光親覩者初無動移不往者如是而往普融無礙自然空假俱中分別未忘寧免權實互諍若此則心安無日得忍何期乃知念念現前然後決不退轉故曰若不決定成等正覺者我誓不取正不取菩提於菩提心有退轉者我誓不取正覺此乃法藏比丘之本願而諸上善人之所隨學也發如是心行如是行起如是願趣如是果而不違法藏之大誓則寓跡于兹刹樓心于此室者皆阿鞞跋致之士也其爲勝利豈有窮哉比丘介然唱一善念四明信士應荅如響而所以利益一方者其廣若是可不記其事乎今教主明智大師法智之曾孫也行業淳實人所信服能以誠心修淨土觀於介然之事有助爲多故并記之大觀元年八月一日延平陳瓘記

佛祖統紀卷第四十九

佛祖統紀卷第四十九　校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一七六五頁上一七行至一九行「所謂空也者通萬法而爲言者也假也者立萬法而爲言者也中也者妙萬法而爲言者也」，徑作「所謂空者者立萬法爲言假者立萬法爲言中者妙萬法爲言也」。

一七六五頁下一四行「譬如」，徑作「譬以」。

一七六六頁中二一行第九字「至」，「譬」徑作「而至」。

一七六八頁上一九行末字「儀」，徑作「懺」。本頁下七行第一四字同。

佛祖統紀卷第五十　碼八

宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

名文光教志第十八之二

仁王般若經疏序　待制晁　說之

陳隋間天台智者遠稟龍樹立一大教九傳而至荆溪荆溪之世有新羅來學者曰法融理應純英故此教播於海外諸國興中原並盛矣唐室喪亂典籍蕩滅雖此教爲不可亡者亦難乎其存也然景日將出而曉霞先升眞人應運而文明自見我有宋之初此教復杭入海吳越今世所傳三大部之類是也然尚有留而不至興夫至而非眞者仁王經疏先至有二本衆咸斥其僞昔法師既納日本信禪師所寄辟支佛髮荅其所問二十義乃求其所謂仁王經疏信即授諸海舶無何中流大風驚濤舶人念無以息龍神之意遽投斯疏以尉安之法智乃求強記者二僧詣信使誦文以歸既而二僧喪乎日本至元豐初海

世尊鶴林法付迦葉二十四傳至于師子或曰二十八傳至于達磨磨在梁時始來東土於六度中特以禪名雖云頓示豈無方便雖云不立文字初傳則有楞伽後五六葉則尚以何者爲文字嘗求乎其人矣前乎智者導其教者曰梁傳大士北齊稠禪師後來推尊而贊之者曰南山律師韶壽諸師（韶國師壽禪師）密

師一覽斯文即悟中觀之旨以傳南岳岳傳之天台悟法華三昧始開拓義門定而三觀曰具曰即曰一念三千其所歸宗曰法華則華嚴阿含方等般若攝六度以何者爲異同而自立已意者慈恩基師唯圭峯密公爲異見乎楞嚴智者先言之於用其言而專以四禪八定次第之學何異児戲以侮著德善乎梁敬之之言曰佛法以天台爲司南柳子厚曰佛道愈遠異端及日本西返天竺來之與杭也或曰教外別傳不知教無等等何外之有傳授圓成何別之有或曰不立文字不知文字非真非妄乃所謂靈山親聞者此亦其蜀歟故其教東

賈（乃特疏）二卷來四明有沙門如詢因緣得之云云智者慈霑盡法性爲止觀而源流釋迦之道今方盛於越中異日會當周於天下豈獨是書之不可掩哉大抵吾宗所以永異它家唯三千乎其唯觀具乎不容同世並語者其唯三千乎其唯觀具乎

明智法師碑論　晁　說之

在鄉中使鼎來得法大旨皇皇恢恢錫號法智宸章昭回掖令後學咸仰崔嵬蘭馨菊芳本一根荄嗚呼是爲法宇之柱石教鼎之盬梅宜茲勾影歷千古而無塵埃

永嘉西湖法明寺蹟　水心先生葉　適

茲寺是昔忠法師之所居師行業至高願力强果矢言以致道故雖焚蕩草莽百年間冠蓋常走一郡至子真師建兩序師抱師崇殿堂於是院落始成祖師尤精苦衣疊穿損食不累合諸生雲赴應荅泉湧東掖天竺之盛誠足相埒初天台立止觀二義承而爲說者益以蔓衍而忠祖二師尤多論述今其徒妙真善濟欲集諸家學爲教藏院中率道俗修念佛三昧以旌祖之績而嗣忠之業於無窮志甚遠也夫浮圖以身爲旅泊而嚴其宮室不已以言爲贅疣而傳於文字愈多固余所不解嘗以問祖祖亦不知所以然也

重刊刪定止觀序　鎧庵吳　克己

奇哉救世明道之書不圖復行於今也使王公大人知有此書必不至信讒以廢毀使搖紳先生知有此書必不至立論以觝排使啓禪關者能讀此書其肯以教外別傳自欺乎使尋經論者能讀此書其肯以分別名相自困乎矧欲使薄海內外家藏此書展轉聞道了達此義又孰肯貪於粗弊五欲而不早求解脫者乎是皆內教弟子護持教法之大略也子貢好辨孔道以明孟子嚴巖功堪繼禹斯言槩之誰曰不信

典喻貢元書　鎧庵吳　克己

佛道來東華幾二千載矣吾儒攘斥甚力者碣八無若韓氏歐陽氏然皆未究其言與其道唯知堅執周孔立教者以訕之故雖攻之而愈堅終無以大服天下之心獨洛諸賢與胡氏父子頗嘗出入釋氏而不信之然考其所與辨明而謂之詖淫邪遁者亦不過指禪宗可哉去佛愈遠異端並起唯天台大師爲得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我朝晁以道陳瓘中諸公所服膺而深造者也僕雖不敏有老莊也荀以拈椎豎拂謗誕之談而疑釋氏一代正教是猶以王何所學之浮虛而疑六經語孟脩身齊家治國平天下之道也寔可哉去佛愈遠異端並起唯天台大師爲得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我朝晁以道陳瓘中諸公所服膺而深造者也僕雖不敏實研究有年觀其發揮一性範圍法界俾六凡四聖各迪厥德而感底于極誠未易遽窮足下言惟足下它日考其書而訂其道方知僕昨者鄙詩所謂大道不可私與夫孔釋俱援世之句果非自欺而又以欺天下也然則孔釋之道果同乎果異乎異則不可得而一同則不應異其施曰有世法有出世法以世法而疑出世法固不可以出世法而外世法亦不可故天台所傳亦有真俗相即之諦其察乎道並行而不相悖者亦審矣世有足跡未抵乎泰山之麓而輒談其廣狹高下欲欺乎未見泰山者且不可況乃見者乎今足下

五

碣八

無若韓氏歐陽氏然皆未究其言與其道唯知堅執周孔立教者以訕之故雖攻之而愈堅終無以大服天下之心獨洛諸賢與胡氏父子頗嘗出入釋氏而不信之然考其所與辨明而謂之詖淫邪遁者亦不過指禪宗可哉去佛愈遠異端並起唯天台大師爲得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我朝晁以道陳瓘中諸公所服膺而深造者也僕雖不敏

始終心要　荊溪大師　湛然

始終心要（在圖頌上名始終心要永嘉注爲玄果旨歸于此所以判淺立于心要上句標指下句發之）

未讀佛之書而譚而僕邈然不聽也

同則不應異其施曰有世法有出世法以世法而疑出世法固不可以出世法而外世法亦不可故天台所傳亦有真俗相即之諦其察乎道並行而不相悖者亦審矣世有足跡未抵乎泰山之麓而輒談其廣狹高下欲欺乎未見泰山者且不可況乃見者乎今足下

碣八

夫三諦者天然之性德也（歎天然者如天之無別圖名爲三諦說破所以須破那急須破自然破計壞理復說三諦說破自然破計壞理復說三諦說破自然破計壞理復說三諦說

即三界不淨調和諸欲亦應更云即三非一三一而三不可相濫之非三為一之義一相即之故

可知無明者不了法界總於明等之數多也是性具體為陣敵之義耳真實於是大覺

廣明鏡智不便乃許能格言淨洋豈可湏彌微妙衆生不了

上之虛妄也空華之譬其在掌中無自他之形相通指以為三

慈尊喟然歎曰喟烏怪也覺即妙

佛之假名乎等無二真如及乎等

但以衆生妄想不自證得莫之

能返也由是立乎三觀破乎三惑證乎三智

成乎三德觀衆生在三惑中如蠶處繭自縛

感證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證一切

道種智成解脫德中觀者破無明惑證一切

種智成法身德一念無相之空無法不備

一切法空智一相之中知十法界一念不思議之中具三千性相

一切智非中道名一切種智遍照異緣明照法界皆具常樂我淨名之德

三觀三智三德非各別也非異時也天然之

理具諸法故然茲三惑乃體之所覆也

悲夫祕藏不

古者能仁氏之王天下也象無象之象言無

言之言以俾羣生之性由是佛教生焉教之

高下視根之利鈍是故有頓焉有漸焉然後

混而為一是謂開顯而歸蜜羣彙率其化復

其性蹈乎大方安乎祕藏者可勝言哉逮乎

後漢其道東傳時君仰其神元元陶其訓乃

興仲尼伯陽之說三焉原夫仲尼之為訓也

揚唐虞三王之道尊仁而尚義俾復其王而

企於帝也伯陽之為訓也揚三皇朴略之道

而絕聖棄智俾復其皇而企於結繩也矧茲

二者談性命則未極於唯心乎言報應則未

臻於三世乎然於治天下安國家不可一日

而無之矣美乎哉其可教乎域中也明矣若

天釋尊之為訓也指虛空世界悉我自心焉

非止言其太極生兩儀玄牝為天地根而已

考善惡報應悉我自業焉非止言其上帝無

常天網恢恢而已有以見伯陽仲尼雖欲謂

之廣大悉備至於濟神明研至理者略指其

趣耳大暢其妙者則存乎釋尊之訓歟其可

即三界不淨調和諸欲亦應更云即三非一三一而三不可相濫之非三為一之義一相即之故

可知無明者不了法界總於明等之數多也是性具體為陣敵之義耳真實於是大覺

廣明鏡智不便乃許能格言淨洋豈可湏彌微妙衆生不了

上之虛妄也空華之譬其在掌中無自他之形相通指以為三

慈尊喟然歎曰喟烏怪也覺即妙

佛之假名乎等無二真如及乎等

但以衆生妄想不自證得莫之

能返也由是立乎三觀破乎三惑證乎三智

成乎三德觀衆生在三惑中如蠶處繭自縛

感證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證一切

道種智成解脫德中觀者破無明惑證一切

種智成法身德一念無相之空無法不備

一切法空智一相之中知十法界一念不思議之中具三千性相

一切智非中道名一切種智遍照異緣明照法界皆具常樂我淨名之德

三觀三智三德非各別也非異時也天然之

理具諸法故然茲三惑乃體之所覆也

悲夫祕藏不

古者能仁氏之王天下也象無象之象言無

言之言以俾羣生之性由是佛教生焉教之

高下視根之利鈍是故有頓焉有漸焉然後

混而為一是謂開顯而歸蜜羣彙率其化復

其性蹈乎大方安乎祕藏者可勝言哉逮乎

後漢其道東傳時君仰其神元元陶其訓乃

興仲尼伯陽之說三焉原夫仲尼之為訓也

揚唐虞三王之道尊仁而尚義俾復其王而

企於帝也伯陽之為訓也揚三皇朴略之道

而絕聖棄智俾復其皇而企於結繩也矧茲

二者談性命則未極於唯心乎言報應則未

臻於三世乎然於治天下安國家不可一日

而無之矣美乎哉其可教乎域中也明矣若

天釋尊之為訓也指虛空世界悉我自心焉

非止言其太極生兩儀玄牝為天地根而已

考善惡報應悉我自業焉非止言其上帝無

常天網恢恢而已有以見伯陽仲尼雖欲謂

之廣大悉備至於濟神明研至理者略指其

趣耳大暢其妙者則存乎釋尊之訓歟其可

觀觀成證孝三智成乎三德迷茲三諦轉成乎三惑惑破藉乎三

古者能仁氏之王天下也象無象之象言無

言之言以俾羣生之性由是佛教生焉教之

高下視根之利鈍是故有頓焉有漸焉然後

混而為一是謂開顯而歸蜜羣彙率其化復

其性蹈乎大方安乎祕藏者可勝言哉逮乎

後漢其道東傳時君仰其神元元陶其訓乃

興仲尼伯陽之說三焉原夫仲尼之為訓也

揚唐虞三王之道尊仁而尚義俾復其王而

企於帝也伯陽之為訓也揚三皇朴略之道

而絕聖棄智俾復其皇而企於結繩也矧茲

二者談性命則未極於唯心乎言報應則未

臻於三世乎然於治天下安國家不可一日

而無之矣美乎哉其可教乎域中也明矣若

天釋尊之為訓也指虛空世界悉我自心焉

非止言其太極生兩儀玄牝為天地根而已

考善惡報應悉我自業焉非止言其上帝無

常天網恢恢而已有以見伯陽仲尼雖欲謂

之廣大悉備至於濟神明研至理者略指其

趣耳大暢其妙者則存乎釋尊之訓歟其可

觀觀成證孝三智成乎三德迷茲三諦轉成乎三惑惑破藉乎三

之夫亦庶乎守雌保弱矣能周振則博濟之道行善保守則朴素之風還博濟行則禮讓著朴素還則刑罰措以斯而利民則仆尼南發反故曰為刻於上下無譬於孔老皆方抱事之遺其意其旨則節制不行違其道則寂照不守乃以豚峻輪奐而奢夸乃以輕肥溫飽而煒燁徒以多為貴則壞其道者衆矣言以怪為美則惑其聽庶矣遍相沿襲以成俗使夫清淨仁恕之風無乃蕩盡於是饕食靈耗之謗自益而生斯乃好之者事之者之不善耳非教之罪也而往世君民不察其所由視其徒之不肖而遷怒於善人教法者有焉往往造毀佛之律行挾釋之誅亦何異乎以丹朱而罪堯因商均而咎舜服藥過度而歸過於神農縱大致焚而反怨於嬴人也邪

南岳止觀後序　慈雲大師　遵式

止觀用也本乎明靜明靜德也本乎一性性體本覺謂之明覺體本寂謂之靜明靜不二謂之體體無所分則明靜安寄體無不備則明靜斯在語體則非一而常一語德乃不二而常二紙分而不一耳體德無住強名為萬法性體德無住強名為萬法之本萬法者復何謂也謂舉體明靜之所為也何其然乎良由無始本覺之明強照照生而自惑謂之昏無始本住之本隨緣緣起而自亂謂之動昏動既作萬法生焉豈是它物故云不變隨緣名之為心隨緣不變名之為性心昏動也性明靜也第知無始即明而為昏故可令即動而為靜於是聖人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以訓止其動也因明以教觀觀其昏也使其究一念即動而靜即昏而明昏動既息萬法自亡但存乎明靜之體矣是為圓頓是為無作修修成而用廢誰論體本覺謂之明覺體本寂謂之靜明靜不二即一是一即三如伊三點如天三日非縱橫也非一異也是謂不思議三德是為大般涅槃也嗚呼此法自鶴林龜光授大迦葉迦葉授之阿難阿難而下燈燈相屬至第十一馬鳴鳴授龍樹樹以此法寄言于中觀論論度東夏獨淮河慧文般若體顯謂之法身是三即一是一即三如伊三點如天三日非縱橫也非一異也是謂不思議三德是為大般涅槃也嗚呼此法自鶴林龜光授大迦葉迦葉授之阿難阿難而下燈燈相屬至第十一馬鳴鳴授龍樹樹以此法寄言于中觀論論度東夏獨淮河慧文

禪師解之授南嶽大師南嶽從而照心即復于性獲六根清淨住鄭乎聖斯止觀之用驗矣我大師惜之無閒後代從大悲心出此數萬言目為大乘止觀亦名一乘亦名曲示心要分為二卷初卷開止觀之解次卷示止觀之行解行備矣猶目足焉俾我安安不遷而運到清涼之池噫斯文也歲月遼遠因譌晦于海外頂將復行也果於咸平三祀日本國圓通大師宋昭總持扶桑梓泛諸夏既登鄧嶺解篋出卷天竺沙門尊式首而得之度支外郎朱公頂序出奉錢俸音鳳祿也作俸自對皆悅模板而廣行之大矣哉斯文也始自西傳猶月之生今復東返猶日之升素景圓暉終環無端矣

書紳論語子張　慈雲法師

知師字白日之所為害善之法偏宜遠之惡之道益其用之衆善行口無自伐之善者惡作損亞心無自欺勿抱內蠹包藏無良如木有蠹勿揚外儀現訛

心十法界圖

身肩毘盧蓮華淨土是汝真歸由前禮誦禮念功
晝夜作畫動而行之心無間念念生生所
若人欲了知 謂無以嘶猴一生空過
觀

修觀之道曰從行曰附法曰託事唯三而已
今觀心圖者從行之正軌也準夫止觀二十
五法為方便十乘十境為正修者固非於此
能備若其日用之際以十界德過非沉鑑我
心曲雖絲髮不能自遁其遷善改過之要乎
慈雲法師示我以觀心之圖研味法喜心乎
碣八 十二
不忘置諸座隅足以自警而未見兼人之益
乃復命工形諸篆刻用廣流行庶幾乎仰承
於師志也 皇宋天聖元年九月既望太原
王欽若序

其廣不可涯高不可盖長不可尋將盈而虛
將晦而明雖邊而中微妙深絶叵得而思議
者惟心也天台師聞之於靈山證之於三昧
知其寂默非數所求而獨以數數於非數依
法華作十界百界三千權實以明諸性非合
也非散也自然而然曰諸法實相使人易領
也然後示之一念空三千皆假一念中三千
皆中成圓三觀觀圓三諦無量三法三德密藏矣噫一念心法
以明諸修大智也大行也不運而速曰白牛
大車使人頓入也故得自因至果不移一念
坐道場成正覺降魔說法度盡生入涅槃而
能事畢矣用龍樹偈因緣即空即假即中會
而同之十法界者何也十統諸法也三諦為
界也何者謂佛以中為法界者也菩薩以俗
為法界者也緣覺聲聞同以空為法界者也
地獄鬼畜修羅人天同以因緣生法為法界
者也空假中者雖三而一也十界者亦一而
十也故使互含一復具九如帝珠交映成百
法界也一因緣一切因緣一空一切空一假
一切假一中一切中良由於此三千者復何
謂也成界之法者也有其十謂如是相如是
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斯揔也十法
在佛為中為實為常為三智為五眼為十力
為四無畏為不共法在菩薩為假為權為榮
為常為萬行為四攝在二乘為空為權為三
脫為四枯為無陋為蓋為纏為集惱為生死斯別也統彼
百界乃成千法復橫諸百界為三世間成三
千法耳百界三千一也與夫一念非前後也
非相合也統之有宗會之有元必歸乎不思
議三諦無量三法三德密藏矣噫一念心法
碣八 十三
既然引而同之彼彼佛法彼彼衆生法咸然
也經曰如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆
生是三無差別斯之謂歟既知是已當觀日
用凡起一念必屬一界即照此界為九為佛
九則隨情偏起謂之無明佛則稱理圓觀謂
之大慧九界之念并俗非佛界之心方是是
非鑑矣非則照之令是是則護令成行經曰
諸佛解脫當於衆生心行中求行於非道能
達佛道斯之謂也然則目雖在面反臨鑑以
正容心實由中要藉緣以熏慮神靈潛察照
之或難識想紛馳檢之非易故今引心千外
繪彼非沉之像存志於中觀我是非之變然
後策心內照正道由明題為圓頓觀心十法
界圖於一心宇派出十界復引墨迭貫方之
瞻珠表一法界展轉具九成百法界仍以日
起行相書之左右覽者欲深於性請詳諸席
欲熟於修當觀諸圖狀
佛界若人因讀圓滿修多羅及聞善知識所

說起淨信心信已一念三道之性即三德性苦道即法身煩惱即般若結業即解脫法身究竟般若清淨解脫自在一究竟一切究竟般若解脫亦究竟一清淨一切清淨法身解脫亦清淨一自在一切自在法身般若亦自在即一而三即三而一非縱非橫亦非一異

法身常住餘亦常住樂我淨亦如是則常樂四德祕密之藏徧一切處一切諸法悉是佛法既信是已以境繫心以心繫境心境念念相續不斷必見法性設未相應當依一實無作四諦起四大誓無可求中吾故求之依前苦道即苦諦發一誓願未度者令度煩惱世相續如幻化不實求自然慧樂獨善寂觀空心重躭住寔定雖得道果不募化人復有觀物策落悟世非常闕空得道名爲獨覺如是行者名緣覺法界○離煩惱故集厭苦斷集非對治如何遂依四諦修十六觀三十七道品如救頭然由四善根得入無漏四沙門果謝二涅槃會備眞理不得佛法不慕化人如塵獨跋不顧後聲如此一念名聲聞法界○天界若其念起多忻天樂篤其善心希於來報齋戒純淨飯食沙門造立塔寺及佛形像書寫大乘濟惠貧病於十善法止作具修自然成性或關禁六根使六情不蕩六塵不入得欲界禪及色無色定身心寂靜三業調良如此一念名天法界○地獄界若人親近邪惡友惡口惡罵貪嗔邪見及性自作惡起增上心念念相續造上品十惡不信因果不信三寶癡駛無恥現同畜生及五逆罪犯四重禁汗梵行人沽酒醉亂不思君父師長恩德橫生熱惱挫抑賢能黨比愚和爲性深信因果崇重三寶雖修齋戒建立塔寺但希世樂無升出心貪惜自身戀著眷屬如此一念名人法界○阿修羅界若其起於外道斷常諸見破正因果三世之法習十二種惡律儀法一念念雖好修善布施齋戒而多猜嫌狐疑進退所修福業多爲勝屯見人修善情多嫉忌貢高我慢珍已輕人欺彼歸從不耐謙損如

視外揚仁義內無實德衆前談論引長於我不循理正不媿賢能如此行心是阿脩羅法界○餓鬼界若其念念無慚無愧貪求無足慳悋鄙惜不施一毛剋削於人哀布施傍起遮障見人得利心生熱惱性多諂曲常起邪見人前正容屏處放逸破齋飛下不信因果不孝所親是名餓鬼法界○畜生念毓酒五欲貪多眷屬日增月甚不信三寶不修正業是名畜生法界○地獄界若人親近邪惡友及性自作惡起增上心念念相續造上品十惡謂殺盜婬妄言綺語兩舌惡罵貪嗔邪見及五逆罪犯四重禁汙梵行人沽酒醉亂不思君父師長恩德橫生熱惱挫抑賢能黨比不肖破塔壞寺燒毀經像謗毀大乘斷學般若謗無諸佛破戒受施用三寶物偷僧祇物斷常諸見破正因果三世之法習十二種惡律儀法一殺二盜三婬四妄五酤六說四衆過七綱目九兜率十誡二諸經論爲正宗諸戒及一切衆生悉具如上等輩起於外道斷常起一念名人法界○阿脩羅界若其念念雖好修善布施齋戒而多猜嫌狐疑進退所修福業與衆生共如是起一念者名菩薩法界○緣覺界若根塵念起則了之從無明生生故有行行招名色乃至老死三

宗門尊祖議　沙門　志磐

如来聖人以開權顯實開迹顯本之道化天下後世者謂之佛佛弟子以次傳道爲世宗主者謂之祖其實一道尔故如来之將息化也以無上大法付之飲光飲光任持二十年以付商那卜而至於十三世曰龍樹始以文字般若著所證三觀之道曰中觀論偈譯傳東夏於是北齊以宿悟已證立爲觀法以授南岳南岳承其旨悟法華淨六根以授天台天台始立五時張八教用明法華開顯之妙而大暢乎境觀之旨時則有章安執筆載爲疏論其道遂大明法華天宮繼世講演嗣其法者唯左溪左溪門學獨荆溪能承正統述諸記以贊祖謨則清涼異議爲之寢息以文字廣第一義諦則莫若茲時之盛以故世之學者取龍樹至倒爲九祖以奉清祀其有由矣自荆溪以來用此道以傳授者則有興道（螢師）至行（嚩講）道不絶會昌多難教卷散亡正定妙說高論（三外琇琳法師）三世唯傳止觀之論迨乎螺溪法運將泰（寂天假吳越忠懿王）求遺書于海東於是教籍復還寶雲嗣興數揚二紀而四明法智以佛所生子乘迹海隅一家教部毗陵師未記者悉記之四種三昧入所難行者悉行之斯慈雲之極言也當是時有爲異說者如昭圖諸師世方指爲山外而法智獨擅中興教觀之名自興道訖四明凡八世所以紹隆正統而顯揚大教者有在於是是宜等而上之用陪位於九祖以尊大其道爲可尔然則今之宗門列刹凡所以講天台四明之道者有能起龍樹至法智諸祖重道之心也譜爲之位詆有見於後學等

佛祖統紀卷第五十

重

佛祖統紀卷第五十

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七二頁中二二行夾註右「目之」，徑作「聞之」。

一　七四頁中二〇行「三皇」，徑作「三王」。

一　七五頁上三行「以斯而」，徑置於四行末字「失」上。

一　七八頁上二〇行夾註左「三法師」，徑作「二法師」。

佛祖統紀卷第五十一之五十三　碣九

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之一

自有佛法以來所以知三教之並興諸宗之互立興夫世變之不常固已繫之編年至欲考一事之本末則歲月散漫莫之可尋今故開張衆目會其事要俾討論典故者識某事於某朝某年之下茲但舉略以指廣云耳　碣九

君上奉法　慶朝拜佛　天書御製
聖君護法　試經度僧　特恩度僧
進納度僧　士夫出家　沙門封爵
僧職師號　不拜君父　不稱臣僧

崇禮高行　沙門著書

君上奉法

漢明帝問摩騰法師曰佛出世何不及此答曰佛雖不往然光明及處千年五百皆有聖人傳佛聲教而往化之

吳主皓問佛法於闕澤答曰孔老法天諸天法佛

奉佛

晉元帝召潛法師講經著展登殿○明帝幸興皇寺集義學沙門講道○成帝召義法師入禁中授五戒○召潛法師講般若經○召支遁法師入禁中講經○簡文幸尼官聽汰法師講放光般若經

宋高祖設齋內殿沙門道照陳詞帝稱善○文帝率公卿日集祇洹寺聽求那跋摩講筆受○十地品一帝與僧中何尚之論佛理○帝聞生法師佛性義詔求沙門述生法師頓悟義○孝武召猷法師內殿說法　四月八日為殿灌佛齋僧

齊高帝幸莊嚴寺聽達法師講維摩經○武帝幸林園受八關齋戒○帝不豫詔諸沙門祈佛七日天香滿殿

梁武帝重雲殿講經沙門製文永斷酒肉○帝服田衣禮婁約法師受具足戒公卿道俗受戒者四萬八千人○召雲光法師內殿講經天雨寶華○帝幸同泰寺捨身○京城大疫為百姓設救苦齋幸同泰寺行清淨大捨開涅槃經題設道俗大齋五萬人○帝幸同泰寺講涅槃經○帝幸同泰寺發金字般若經題聽法者三十萬人

赴崇正殿為皇太子授菩薩戒

北魏孝文詔德法師一月三入殿說法帝數幸王園寺與沙門談論佛法○幸白塔寺聽畢法師講成實論○詔四月八日迎洛京諸寺佛像入閶闔宮受散花禮敬○宣武御式乾殿講維摩經西域沙門至者三千人

北齊文宣幸遼陽甘露寺禪居深觀教非軍國大事不得聞○武成詔藏法師赴太極殿講法華經

隋文帝詔興法師太興殿授菩薩戒○晉王迎顗禪師至揚州設千僧齋授菩薩戒

唐太宗詔常法師入內殿為皇后太子授菩薩戒○奘法師譯瑜伽師地論敕寫新譯經論頒賜九道總管○武后詔藏法師講新譯華嚴經師子章○中宗詔於化度寺設無遮大會○召藏法師入殿授菩薩戒○召北宗秀禪師至開居內道場禮為國師○玄宗召淨禪師至開

問道○肅宗召不空三藏灌頂授戒○詔南陽忠禪師問道○召鄜法師入禁中講經代宗詔建孟蘭盆會設七廟神座迎行福道○詔徑山欽禪師入見賜號國一禪師○德宗幸安國寺設孟蘭盆供○順宗詔尸利僊宗幸安國寺設孟蘭盆供○順宗詔尸利僊師咨問禪理○憲宗問觀法師華嚴法界諮然有得封大統清涼國師○召鶖湖義禪師問佛性○召章敬禪師入對延和殿○召寬禪師咨問禪要○穆宗遣兩街迎請汾陽業禪師中夜說法端坐而逝○敬宗幸興福寺觀叙法師講經

文宗詔圭峰密禪師問佛法○宣宗遣使以師禮召鹽官安禪師力辭勅所居爲齊體泉寺○召辯禪師入見問道○懿宗於禁中延名僧設講座自唱經題手録梵文○設萬僧齋自升座爲讚唄長胥僧來應供凌空而去

五代唐莊宗召三聖然禪師問法

大宋太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經召溫法師講演○詔超法師等入內誦全字大藏經○上手書金剛經常自讀誦謂趙普曰不欲甲胄之士知之但言讀兵書○太宗召赤脚道者入見問南方禪律如何化物云○幸開寶塔問僧何人曰塔主上曰朕塔因何廢作主○上問僧何來荅曰廬山卧雲菴上曰卧雲深處不朝天○詔兩街僧錄省才進孟蘭盆儀○眞宗召浮石知法師講四十二章經○仁宗頂玉冠觀音像以朝百官○勅諡代州迎六祖衣鉢入京供養○詔左街建禪師入對化成殿○召舜禪師入對便殿賜紫衣銀鉢○乾元節勅福聖塔院建大齋施袈裟

神宗勅大內設千僧齋施金剛經袈裟○詔淨慈本禪師住京師慧林入對延和殿○徽宗嘉州奏古樹有定僧詔與至禁中曰我師受戒○陳武帝奉羣臣拜佛牙○後王三命智者請講仁王經○北魏太祖所經郡國見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經帝躬禮梵文

明帝拜洛陽聖冢佛舍利塔○吳王孫皓拜沙門僧康會受戒○梁武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝奉羣臣拜佛牙○後王三命智者請講仁王經○北魏太祖所經郡國見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經帝躬禮梵文

隋文帝詔延法師升御座拜跪受戒○唐高宗迎鳳翔佛骨入內禮敬○肅宗禁中立道場禮敬講讚○代宗鑄金像成率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨大宋眞宗上元幸寺觀百拜已上○徽宗迎佛牙入內敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿問訥法師合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則遍相恭敬上忻然致拜

天書御製

梁武帝製水陸儀文於金山修供○亮法師召天竺靈隱徑山及三教之士集內觀堂賜齋○召上竺訥法師獨對選德殿問大士靈迹法華經旨○召廬山中仁禪師入對禁中○幸上竺禮大士賜白雲堂印令三學諸宗主詣白雲堂公舉用印○召靈隱光禪師入對賜號佛照○召靈隱光禪師入對進宗門直指○召雪竇印禪師入見奏對大說即日住徑山○上稱壽皇召訥法師入內殿注金剛經

屬朝拜佛

漢武帝幸甘泉宮禮祭天金人（漢人未知佛號謂之金人）

明帝拜洛陽聖冢佛舍利塔○吳王孫皓拜沙門僧康會受戒○梁武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝奉羣臣拜佛牙○後王三命智者請講仁王經○北魏太祖所經郡國見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經帝躬禮梵文

隋文帝詔延法師升御座拜跪受戒○唐高宗迎鳳翔佛骨入內禮敬○肅宗禁中立道場禮敬講讚○代宗鑄金像成率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨大宋眞宗上元幸寺觀百拜已上○徽宗迎佛牙入內敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿問訥法師合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則遍相恭敬上忻然致拜

天書御製

梁武帝製水陸儀文於金山修供○亮法師撰涅槃疏帝親製序○帝親製涅槃大品序

名三慧諸經義記○唐太宗焚法師新譯經論御製聖教序○高宗御製慈恩寺碑○武后御製華嚴經序○中宗淨三藏譯經御製聖教序○玄宗御注金剛般若經○代宗不空三藏重譯仁王經御製序○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序○穆宗御製南山律師讚（至今齋用此讚）

宋太宗天息灾三藏譯經御製聖教序○詔以御製秘藏詮緣識論消搖詠命兩街箋注入藏頒行○眞宗法賢三藏譯經御製聖教序○御製崇釋論○登封泰山御製重修佛像記○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄御製序○詔以太宗御製妙覺集入大藏○御注四十二章經御注遺教經○右街秘演請以御製法音集箋注入藏○仁宗御製三寶讚賜宰輔譯經院○御製天竺字源序賜譯經院○御製景祐法寶錄序○高宗幸太學（六）像記○詔新譯頻那夜迦經葷血爲製文宣王及七十二弟子讚○孝宗御書靈感觀音之寺賜上竺山○御書太白名山賜天童朴禪師○佛照光禪師住阿育王山賜御書妙勝之殿爲舍利殿額○御製原道論○御注圓覺經賜徑山印禪師聖君護法

隋文帝勅有毀佛天尊像者大逆不道論○詔諸有佛像碎身遺影所在官檢送寺莊嚴（時當周武毀法之後）

唐德宗京兆尹文炫乞以廢寺爲學舍材勅不許○勅寺觀嚴潔不得容外客居住○宣宗裴休言寺觀多爲官僚寓客踐踏詔今後不得在寺居止

宋太祖詔寺院經周朝未毀者聽存已毀寺像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○詔如聞道場夜集上女無益修持推加禁止○太宗謂近臣曰儒人多薄佛向爲中竺佛金剛座令蘇易簡作碑指佛爲夷遂別命爲論爲四科

（七）之○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲○眞宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢○詔京城酤酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪○勅度今後讀經及三百紙方許係帳　至道（八）詔兩浙福建路每寺三百人歲度一人尼百人度一人誦經百紙讀經五百紙爲合格

周世宗勅男子十五誦經百紙女子七十紙郡考試聞祠部給牒

宋太祖詔汴門殿試經律論義十條全中者賜紫服○太宗雍熙詔天下係帳童行並與（明九）民祖露坐臥○詔祠部給牒試經律論義十條全中者勅吉僧尼犯官司不得理行須奏聞取旨試經度僧

唐中宗景龍初詔天下試經度僧山陰靈隱僧童大義誦法華試中第一　肅宗勅白衣誦經五百紙賜明經出身爲僧時僧標試中第一○代宗勅童行策試經律論三科給牒

放度○敬宗勅僧背經百五十　紙尼百紙許制度　宣宗勅每歲度僧依戒定慧三學擇有道性通法門者

梁末帝勅天下僧尼入京城比試經業

唐末帝誕節度僧立講經禪定持念文章議論爲四科

周世宗勅男子十五誦經百紙女子七十紙郡考試聞祠部給牒

宋太祖詔汴門殿試經律論義十條全中者賜紫服○太宗雍熙詔天下係帳童行並與勅度今後讀經及三百紙方許係帳　至道詔兩浙福建路每寺三百人歲度一人尼百人度一人誦經百紙讀經五百紙爲合格

眞宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業○詔天下童行試經業制度○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試○孝宗上竺一訥僧錄乞行試經度僧特恩度僧

漢明帝五岳道士角法不勝司空劉峻士鹿張子尚後宮陰夫人道士呂惠通等並求出家

隋文帝勅士庶出家是歲度僧五十萬○煬帝詔七日行道總度千僧

唐太宗正觀元年度天下僧尼三千人○九年詔度僧尼三千人務取德業精明者○二十二年奘法師謂弘法須人度僧爲要乃詔每寺度五人凡一萬七千人○玄宗不空三藏建灌頂壇度人千萬數○勅每郡度具行童子三人○睿宗普度僧道三萬人○文宗勅僧尼非正度許具名申省給牒時入申七十萬人

唐肅宗至德初宰相裴冕請納度牒謂之香水錢○德宗召百僧誦經賜出身或納錢百緡請牒剃度

宋神宗司諫鮮于侁公輔言遇歲飢河決乞鬻度牒○高宗勅賣四字師號　自治平末始賣度牒舊以黃紙僞爲者多至是戶部朱異奏令僧道用勅綾牒○僧叔義上表乞住賣度牒○勅僧道始令納免丁錢謂之清閑錢

士夫出家

漢明帝司空劉峻公主出家法名清裕○宰相梁武帝通事舍人劉勰表求出家賜名惠地裴植母夏侯氏年七十出家爲尼入嵩高山○孝莊太后胡氏出俗爲尼居瑤光寺

銘行於世

北魏孝文京兆王太子興表求出家賜名僧懿○太后馮氏出俗爲尼居瑤光寺、宣武太后高氏出俗爲尼居瑤光寺○度支尚書唐太祖釋智岩初爲中郎將棄官爲僧異僧謂之曰卿八十世出家矣○高宗武后生皇子賜名佛光王踰月詔於奘法師寺出家落髮○武后初爲宮人出家業感寺爲尼高宗見之納後宮○代宗宰相杜鴻漸臨終命朝服加僧伽梨剃髮髮別衆而逝飯沙門法焚

宋眞宗吳國長公主出家法名清裕○宰相王旦薨遺令請大德施戒剃髮著三衣火葬楊億與其子議但以三衣置棺中○高宗給事中知瀘州馮樾別僚佐著僧衣升座說偈而化

沙門封爵

梁武帝勅沙門智威爲四大師封朝散大夫北魏明元封沙門惠超爲壽先殿學士公謚靈公

唐太宗勅沙門惠滿爲四大師封朝散大夫○高宗時勅惠威爲四大師封朝散大夫（即法華天宮二成法師也）○武后封法明九人爲縣公賜袈裟銀龜袋（十一）○中宗封萬回法雲公○勅慧範封正議大夫上庸郡公惠珍九人並朝散大夫封縣公○勅惠範加銀青光祿大夫萬歲朝散大夫封縣公廣清殿中監充功德使○睿宗萬回卒贈司徒鄴國公○法藏法師卒贈鴻臚卿○玄宗菩提流志卒贈鴻臚卿○

進納度僧

高宗沙門道平爲金吾大將軍破安祿山反
城之代宗沙門不空封特進鴻臚卿加開府
儀同三司進封肅國公食邑二千戶卒贈司
空之德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿○僧
宗沙門姚行通經見佛大士踰城常精進善
薩爵開國公

宋太宗譯經三藏天息災試光祿卿法天施
護並試鴻臚卿月給酥酪錢○仁宗譯經銀
青光祿大夫試光祿卿法護卒○欽宗東京
留守宗澤承制命沙門法道補宣教郎參謀
軍事

師號僧職

晉安帝秦主以僧契爲國僧正法欽爲僧錄
宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正○孝武敕
道猷爲新安寺法主○順帝勅法持爲天下僧正
齊高帝詔法頴爲京邑僧主○武帝敕玄暢
法軼爲僧主分任江南北事

梁武帝詔雲光法師爲大僧正
陳文帝勅寶瓊爲京邑大僧統○宣帝敕曇
瑗爲國僧正○後主勅惠暄爲京邑大僧正
北魏文成勅師賢爲沙門統○勅曇曜爲昭
玄沙門都統
北齊文宣詔高僧法常爲國師○敕曇延法
師爲昭玄上統○置昭玄十統以沙門法上
爲大統等爲國師
隋文帝勅僧猛爲隋國大統○詔曇遷爲昭
玄大沙門統
唐太宗詔杜順和尚入見錫賚帝心○武后
敕神秀僧師入京行道歷三朝皆禮爲國師
○高宗賜法道實覺圓通法濟大師○賜
若訥右街僧錄○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師○賜靈隱慧遠佛
海禪師○賜靈隱德光佛照禪師
方管內教授○南宗召南陽慧忠禪師入見
號稱國師○代宗詔南岳法照爲國師○德
宗賜澄觀清涼法師教授和上○憲宗賜沙
門知玄悟達國師○封澄觀大統清涼國師
○敕沙門惟英充兩街僧統○文宗
廬山遠法師抗辨不行
晉成帝相國庾冰議令沙門盡敬三者何充
抗論不行○安帝桓玄議令沙門盡敬三者
不拜君父
宋孝武制沙門盡敬君上前廢帝制停致敬
隋煬帝詔沙門道士致敬王者沙門明瞻抗
詔謂僧無敬俗之典遂寢
唐太宗詔僧道致敬父母遂年停致敬○高
宗敕僧道無得受父母尊長拜○玄宗敕僧
道致敬父母逾月罷致敬
敕左街僧錄慧昭大師清蘭右街僧錄明
徹大師彥楚講論佛法○敕沙門覺暉充左
右街副僧錄○
漢吳越王錢俶奉沙門德韶爲國師
宋太宗吳越國僧統贊寧入見賜號通惠大
師○真宗史館編修贊寧遷右街僧錄○賜
四明延慶知禮法智大師○賜天台東山志
如神照大師○仁宗賜三藏法護普明慈覺
傳梵大師○神宗天竺海月大師惠辯補部
師○高宗賜法道實覺圓通法濟大師○賜
徑山宗杲大惠禪師○孝宗賜靈山子琳慈
受大師○賜上竺若訥右街僧錄○賜上竺
崇禮高行

宋明帝詔猛法師月給錢三萬車輿吏力僧瑾賜法枝一部
梁武帝惠約法師每入朝必設特榻帝座居其側○敕法雲法師為大僧正官給吏力
陳宣帝詔割始豐縣調以奉顗禪師
隋文帝置藏律師居大興善寺敕左右僕射十三 楊九 西旦參問起居○曇延法師并御座南面授法
唐太宗四祖道信禪師四徵不起就賜珍緒以旌其道○代宗詔徑山欽禪師入見賜號國一敕杭州長吏月至候問
宋太宗吳越僧統贊寧入見一日七宣賜號

通慧
沙門著書
梁武帝沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監開德業為十科
隋文帝翻經學士費長房進開皇三寶錄
唐高宗沙門道宣撰續高僧傳三十卷起梁天監唐正觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷揔括大藏分門類事○德宗湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集藏于御書殿
梁末帝沙明歸序進經論會要詔入大藏毘演教大師
晉天福沙門可洪進大藏經音義四百八十卷
周世宗沙門義楚進釋氏六帖勅付史館賜紫衣繼幣
宋太祖吳越壽禪師著宗鏡錄一百卷○沙門文勝奉敕脩大藏隨函索隱六百六十卷
○太宗翰林李昉等進太平廣記其間錄佛法者三十卷○通慧大師贊寧進續高僧傳三十卷起唐正觀勅入大藏又撰鷲嶺聖賢錄五十卷○真宗沙門道原進景德傳燈錄三十卷○譯經潤文官趙安仁脩藏經錄二十一卷賜名大中祥符法寶錄○沙門道誠著釋氏要覽三卷○益州進沙門仁贊釋氏會要四十卷○仁宗三藏惟淨進新譯經音義七十卷○三藏惟淨進新譯大藏目錄二帙賜名天聖釋教錄五卷○駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷賜名天聖廣燈錄○沙門契嵩進輔教編定祖畨正宗記敕入大藏賜明教大師紫衣繼十四幣○徽宗沙門惟白進續燈錄勅入大藏賜佛國禪師金襴衣○尚書王古閱大藏撰法寶標目八卷○石門恵洪撰禪林僧寶傳三十卷

佛祖統紀卷第五十一

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七七九頁上一行「之五十三」，[徑]無。

一　七八〇頁上二〇行第五字「書」，[徑]作「御注」，

一　七八一頁上二三行「御注」，[徑]作「御製」。

一　七八一頁中一四行「請省」，[徑]作「請損」。

一　七八一頁下一六行「紫服」，[徑]作「紫衣」。

一　七八二頁中一九行「唐太祖」，[徑]作「唐高祖」。

一　七八二頁上一二行「師號僧職」，[徑]作「僧職師號」。

一　七八三頁上一一行「宗果」，[徑]作「宗果」。

佛祖統紀卷第五十二

宋咸淳四明福泉沙門　志磐　撰

歷代會要志第十九之二

宿命前身　放生禁殺　祈禱灾異

宿命前身　諸國朝貢　雜錄

晉武帝羊祜前身清信弟子造武當山寺令供給備重云云

梁武帝岳陽王蕭詧鎮越知前身是許詢與曇斐造塔云云

北齊文宣使人乘駝出城奄然如夢至山腰寺取經函群沙彌曰高洋駝來引見老僧問曰高洋作天子何如云云

唐太宗威禪師前身是陳徐陵聽智者講經立五願後生縉雲朱氏投章安爲師○栽松道者託生周氏女遇四祖出家是爲五祖忍○玄宗房琯與道士邢和璞過夏入廢寺使人掘地得甕中所藏婆師德與永禪師書悅然悟前身爲永○沙門法秀有異僧引入終南山見朱門榜曰回向老宿指宮房曰此唐天子舊室命侍者取玉簫曰向居此好聲樂誦爲人間主

○德宗西川節度韋皐初生有梵僧曰此諸葛武侯後身

○憲宗齊君佐梵僧與一棗食之即悟前身是請經僧乃投靈隱出家名鑑空

○僖宗知玄國師見一珠入左股痛甚上有晁錯二字玄知宿業即右脇而逝世稱玄是袁盎後身云云

宋仁宗參政張方平出知滁州至僧舍見拐伽經手迹宛然知前身爲書經僧○宰相曾公亮前身是禪門青草堂○潁州官妓口作蓮華香蜀僧曰此女前爲尼誦法華三十年○哲宗蘇軾前身五祖戒禪師

放生禁殺

隋文帝詔天下正五九月及六齋日不得殺生命○智者禪師至岳州講金光明經化一郡五縣一千餘所咸捨漁捕

梁武帝勅太醫不得以生類爲藥郊廟牲牷皆代以麪宗廟用蔬果

北魏獻文敕祭天地宗社勿用牲戮活七萬五千性命

北齊文宣受戒不食肉禁境內屠殺

唐高祖詔正五九及月十齋日不得行刑屠釣○肅宗詔天下立放生池凡八十一所頒真卿撰碑

宋太祖詔民間二月至九月不許採捕彈射著于令○真宗詔天下州郡放生池悉與興復無池之處沿江淮州郡近城五里並禁漁捕○諸暨令潘華依普賢懺法不令捕江湖間魚及奉詔還關夢魚爲人形者數萬號哭沸天皆云長者去矣吾輩不免烹矣云云○天竺慈雲法師奏請西湖爲放生池每歲四月八日郡人會湖上縱魚鳥爲主上祝壽

仁宗四明延慶法智法師每歲佛生日放魚鳥祝聖壽郡以上聞敕樞密劉筠撰碑立于寺門

祈禱灾異

晉簡文有烏巢太極殿戒烏運巢而去○妖星爲變召沙門法曠行懺星爲之沒○孝武西天涉公至長安常呪龍致雨秦主尊事之

齊武帝不豫召諸沙門祈佛咸天香滿殿聖僧振錫

北魏節閔國子博士盧景祐通佛法從兄作亂累及景祐至心誦經跏鎖自脫

隋文帝亢旱曇延法師升御座帝及群臣受八關齋戒俄而雨注

唐太宗詔京城諸郡僧道轉經行道七日夜祈保秋成每歲正七月爲式○詔京城沙門僧振錫

北魏節閔國子博士盧景祐通佛法從兄作亂累及景祐至心誦經跏鎖自脫

隋文帝亢旱曇延法師升御座帝及群臣受八關齋戒俄而雨注

○中宗詔菩提流志結壇祈雨三日大澍

玄宗開元初詔不空誦仁王咒感北天王子神兵現五國奔潰○代宗吐蕃過京師內出仁王經詔不空置百高座講經退平○敕灌頂道場選沙門二七員為國長誦佛頂咒

十七

彗星見于東方詔不空行法星為殞

春夏不雨建壇祈禱大雨沾足○當陽節慶張昭請沙門自覺曰聞龍神依師聽經忘其行雨頓起大悲師焚香遥祝雲起大雨

宋太祖幸相國寺祈雨設千僧齋○上幸相國寺祈雨進蔬食兩大濟○將郊天雨不止遣使禱無畏真身塔及期而霽○真宗亢旱

十九

梵僧於金明池立壇呪龍須臾雨至○神宗夏旱上於禁中齋禱夢神僧空中吐霧覺而大雨敕求其像得之相國寺閣第十三尊羅漢○哲宗昇法師居興福趙清獻公師越亢旱大疫迎大士懇禱一夕雨注疫病亦息因奏所居曰圓通○高宗孟后去國南向奉摩利支天像以護身○李玨避虜過乘車人教持摩利支天尊歸護免兵厄○金虜入境上親詣上竺大士殿恭禱為戰沒者修水陸供有夢戰死者相慶得生善趣○大旱詔道法師祈雨師咒四鮮鄭投諸江兩大洽○潟雨不止遣內侍禱上竺大士施玉毬七寶冠

國朝典故　聖節　內道場　功德院　圖讖

比魏太武誕生之節始詔天下佛寺建祝壽道場

唐玄宗詔天下寺觀建天長節祝壽道場

敕僧道遇千秋節開元寺行道散齋○德宗誕節詔澄觀法師入內殿講經○文宗詔聖節日於內殿談論○景宗聖節敕寺觀設

二十

○敕大明宮建道場感佛光現

宋太宗贊寧僧統入見滋福殿其處安佛像經藏立剎聲鍾即內道場○詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈福○孝宗建內觀堂詔上竺訥法師領五十僧入修金光明懺歲以為常

唐肅宗敕貴妃公主始建功德院○代宗詔輔相大臣始建功德院

宋徽宗敕照祖宗舊法應勳臣戚里功德墳寺自造屋置田止賜額蠲免科敷聽本家請住持不許指占有額寺院○高宗司諫陳公輔上疏應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺

照祖宗成法並與改正○理宗臣僚言乞將宰執指占有額寺院並與追正

宋孝武敕文帝忌日於中興寺建八關齋從臣表敏孫更進魚肉帝怒免官

唐太宗敕先朝忌辰於童敬寺行香設齋

中宗詔七朝忌辰於內殿設齋行香○玄宗

節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

宋太祖長春節敕百官詣寺行香祝壽

長春節詔沙門殿試經律論義十條○欽宗詔道君聖節仍就道觀若乾龍節仍就佛寺一依祖宗舊法

晉孝武內殿奉佛召沙門居中行道

唐代宗敕百沙門於禁中念誦謂之內道場

二十一

諸國朝貢

晉武帝扶南國遣使進金佛象牙塔○安帝師子國進玉佛像高四尺二寸

宋文帝迎毗羅國師子國訶羅陀國訶羅單國咸遣使入貢

齊東昏侯扶桑國僧惠深來京師

梁武帝于陀利國入貢云東土有聖王出扶南國沙門進珊瑚佛像○盤盤國遣使進佛像○扶南國遣使朝貢請佛像經論○于闐國遣使貢玉佛像唐太宗高麗三國沙門僧頴入中國學佛法○百濟國遣使朝貢請經○德宗吐蕃遣使乞賜沙門善講佛理者上令良琇往赴宋太祖高麗沙門諦觀持天台論疏至中國謁螺溪法師○高麗國君遣三十六僧來中國學永明壽禪師至今法眼一宗盛行海外○西天沙門可智等來朝○西天沙門蘇葛陀來貢佛舍利文殊華○西天沙門彌羅來貢梵經○于闐國沙門善名七人來○高昌國遣僧法淵貢辟支佛牙○太宗西天沙門吉祥來進梵經○沙門繼從自西天還貢梵經舍利塔○中天竺沙門鉢納摩來貢舍利塔○天竺沙門護羅來貢梵經○沙門光遠遊西天還進西竺王子表貢釋迦舍利○沙門法遇自西天還貢佛頂舍利梵經○沙門重達自西天還進佛舍利梵經○中天竺沙門補陀來進舍利梵經○占城國沙門淨戒詣闕貢金銅鈴杵○高麗國王遣使乞賜大藏經御製佛乘文集詔給○日本國沙門奝然來朝言其國傳襲六十四世隋開皇中遣使入中國求法華經唐永徽四年遣僧道照入中國從奘法師傳法（一云備在奝然本）奝然歸國乞賜藏經詔給○日本國法濟大師奝然遣弟子嘉因祈乾來朝○真宗祥符九年北天竺沙門天覺南天竺沙門妙德西天竺沙門等各進舍利梵經中天竺沙門童壽來進梵經一歲之中五（昭九）（二十）竺咸貢○日本國沙門寂照來進無量壽佛像金字法華經○中天竺沙門佛護來進舍利梵經○北天沙門西天三藏法護來進舍利梵經○孝宗日本國遣使致書四明郡庭棲心維那對使宣讀斤其文義繆者几七處

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七八六頁下一四行「白典」，徑作「舊典」。

佛祖統紀卷第五十三　碼十

宋咸淳四明福泉沙門　志磐　撰

歷代會要志第十九之三

北天佛牙　鄭山舍利　鳳翔佛骨

陳留佛指　瑞像應世　聖賢出化

立壇受戒　設像置經　建寺造塔

西天求法　東土譯經　經目僧數

天台傳教　禪苑傳燈　律宗垂範

神尼異行　名山勝迹　聖教感通

持誦切深　西遊樂國

北天佛牙

唐高宗宣律師在西明寺行道北天王太子以佛牙上於師。代宗敕問文綱律師親傳先師宣律師釋迦佛牙非真取瞻禮

宋太宗建啓聖禪寺奉優填聖瑞像釋迦佛牙大祖親緘銀塔中初太祖起佛牙非真取自洛以火煅之色不變遂製發願文太宗復驗以火親製偈讚真宗迎供瞻禮神光洞發遂製讚仁宗以三朝敬事迎置禁中於宂中得一舍利因為製讚慶歷三年久旱迎佛牙入內殿祈禱須臾雨大注復製發願文。英宗敕大相國寺造三朝御製佛牙讚碑學士王珪撰文。徽宗敕迎三朝御讚佛牙入內供養隔水晶匣舍利出如雨因為製讚

鄭山舍利　碼十

周厲王佛滅後百年中天竺阿育王取釋迦舍利作八萬四千寶塔勅鬼神於閻浮提城邑滿一億家為立一塔

漢明帝問摩騰曰白馬寺東有光陲民呼聖冢騰曰昔阿育王藏舍利八萬四千塔震旦之境有十九處此其一也帝俱往禮拜詔造塔其上九層二百尺

晉武帝劉薩訶入地獄見觀音大士謂曰可往淄建鄴建康長干塔鄭陰今育王山舍利紅色

宋太宗吳越王錢鏐遣弟鏐往迎育王山舍利寶塔靈異敕慶三七僧嚴奉香火

梁末帝吳越王入朝僧統贊寧奉釋迦舍利塔入見滋福殿。高宗親洒宸翰賜佛頂光明之塔。孝宗遣內侍李裕文至育王山迎佛舍利塔詣行在所奉安觀堂焚香瞻禮見塔上有月輪相及水晶珠皇太子請至東宮瞻禮見相輪纍纍然如水晶珠上書妙牓之殿以安塔所。皇子魏王來鎮四明往寺瞻禮寶塔見豪光青赤交眩因造金塔奉安舍利塔於中作贊四章刻于塔之四旁。寺東一里有聖井靈鰻欲出則有二紅蟹若前驅者錢武肅王迎塔至錢唐夢一菩薩首戴結縵華冠兩掖挾蟹云是育王聖井靈鰻來護塔耳

感縈文印右臂終身不沒。肅宗內供奉孑璘母亡岳神令往鄭山禮塔可免母罪璘至寺禮拜母現身塔前曰吾承汝力已生忉利。宣宗四明道俗八千人於育王寺供舍利塔天花紛墜放五色光。懿宗觀察使楊嚴奏舍利寶塔靈異敕慶三七僧嚴奉

飛翔佛骨

唐高宗詔迎岐州法門寺護國真身塔釋迦佛指骨至洛陽大內供養皇后以金函九重舍宣律師送還岐山○肅宗詔迎法門寺佛骨至禁中禮敬傳至諸寺瞻禮○德宗詔迎法門寺佛骨入禁中禮敬歷送京城十寺世傳三十年當一開則歲豐人安韓愈上表諫貶潮州○文宗岐山法門寺佛骨塔慶雲見○懿宗詔迎佛骨三百里間車馬不絕公私音樂儀衛之盛過於南郊上降樓迎拜陳留佛指

宋仁宗敕迎陳留佛指入內試以烈火擊以金鎚了無所損俄而舍利派出乃製發願文送還本寺初是有梵僧來陳留開敎寺施天竺佛指瑞光屢發○徽宗方士盛言陳留佛指乃海狗骨詔取驗之火焚鐵搥十餘日色不變乃加禮送還

瑞像應世

晉愍帝吳朱膺於松江得二石像銘曰維衛佛迎業佛迎至遍玄後漁者得二石鉢見佛像在鉢際遂送寺中○明帝海上網得文殊金像陶侃迎至江州溺水中後達法師起東林神運閣至江濱之得其像○成帝高悝望江浦五色光得金像置長干寺後網得銅華跌梵書云阿育王第四女造○孝武沙門曇冀見江陵城北五色光得一銅像題云阿育王造

宋高祖司徒王謐見東掖門地有光得金佛高七尺二寸○文帝都人孫彥會妻王惠稱見江浦有光得金佛一軀○孝武廬陵太守周灌進金像高九尺三寸言僧猛均至三曲江見光浮水面因獲此像

梁武帝夢釋迦檀像入國乃遣鄉寨寺西行求像至舍衛國天監十年負像東還帝率百官迎入太極殿○西天沙門自畜形于異中靈岩寺像夜起行遍梵僧云是智積菩薩

唐宣宗會昌毀寺二僧負東林文殊像藏鍋繡谷峯頂寺復訪像不獲忽圓光涌於空表自是峯頂天池常見聖灯百千文殊出沒宋太宗陸澤人王緒見白兔逐之入穴見石佛五十身敕就邑寺奉之○通利軍建城掘地得大石佛十身詔遣漳化寺奉其像○真宗詔送金襴加沙徙羅淨中閣寺奉釋迦像此像來自西天○神宗詔迎衡州玉塔入京師阿育王所造第九塔也○哲宗衮州仰山舍利石塔自然出現○衮州木平山舍利石塔出現夏旱太守王古禱于木平塔白衣大士出現復徙仰山塔泗州大士維摩眉士出現○衮州東山羅漢像出現○徽宗金州秦獲石羅漢大放光明

續

晉隆安中閣寺奉釋迦瑞像在鉢際遂送寺中○明帝海上網得文殊金像陶侃迎至江州溺水中後達法師起東林神運閣至江濱之得其像○成帝高悝望江浦五色光得金像置長干寺後網得銅華跌梵書云阿育王第四女造○孝武沙門曇冀見江陵城北五色光得一銅像題云阿育王造

宋高祖司徒王謐見東掖門地有光得金佛高七尺二寸○文帝都人孫彥會妻王惠稱見江浦有光得金佛一軀○孝武廬陵太守周灌進金像高九尺三寸言僧猛均至三曲江見光浮水面因獲此像

梁武帝夢釋迦檀像入國乃遣鄉寨寺西行求像至舍衛國天監十年負像東還帝率百官迎入太極殿○西天沙門自畜形于異中靈岩寺像夜起行遍梵僧云是智積菩薩

唐宣宗會昌毀寺二僧負東林文殊像藏鍋繡谷峯頂寺復訪像不獲忽圓光涌於空表自是峯頂天池常見聖灯百千文殊出沒宋太宗陸澤人王緒見白兔逐之入穴見石佛五十身敕就邑寺奉之○通利軍建城掘地得大石佛十身詔遣漳化寺奉其像○真宗詔送金襴加沙徙羅淨

明覺大師○徹宗京師大水僧伽立空中旁侍慧岸木又一白衣跪于前既而水退○一行玄宗開元三年九年○方山李長者玄宗開元七年○宋哲宗張商英至方山昭化院得華嚴決疑論○無畏玄宗開元四年○宋真宗瞻無畏塔製讚○金剛智玄宗開元七年○不空玄宗開元八年○韋老師玄宗開元八年○馬郎婦憲宗元和普賢化身○隨洪大聖文宗太和○宋仁宗祈雨加封○草衣德宗建中○嬾殘德宗貞元○傳大士宣宗曾志願開塔○晉少帝吳越王問塔○湘山無量壽懿宗八年湘山全真禪師阿弥陀佛化身○亀洋二真身像宗三年泉州無了禪師及弟子惠忠二塔○鍛子聰宗天復○盋林布袋弥勒化現五代梁○道賢五代唐○扣冰古佛五代唐○麻衣周太祖廣順○宋太祖建隆○婁道者宋太宗淳化蹈寶華佛化身○真宗召見○四世累道者云是日光菩薩化身言法華宋太宗○仁宗默祝請齋○峨眉茂貞真宗召見○南安岩主真宗時定光佛化身○龍山智悟真宗時祈雨斷臂云是五百羅漢中一○戒香痘女仁宗時四明戒香維衛古佛○李士寧仁宗時於洛陽謂衛開曰戒香痘女是維衛佛○蔡君謨病目夢龍樹○潘盛神宗時言法華云是日光佛○趙棠神宗時從潘盛遊○佛陀波利普宗時頴州太守蘇軾乞賜塔院額曰光梵

立壇受戒

漢明帝司空劉峻等並求出家此時但重受二師

魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祇律立大僧羯磨受戒○高貴鄉公曇摩迦羅乞行宋士行為受戒之始此但重受二師是戒始此戒開重受戒○求那跋摩於南林寺立戒壇為僧尼受戒尼惠果等於戒壇依二衆重受具戒○慶士戴達自造無量壽佛像置靈寶寺郡趙操香作禮勃然烟上○安帝江東託戴顒造觀音夜夢人令改造弥勒觸手成妙○恭帝詔瓦官寺鑄丈六金像放光滿寺宋文帝徐州獲丈六金佛有冠難則像身流汗○孝武路太后於中興寺造普賢像唐高宗宣律師於淨業寺建石戒壇為盋濟沙門再受具戒撰壇經○代宗敕大興善寺建方等戒壇○穆宗中書令王智興於泗州請遇聖誕度僧○敬宗敕兩街建方等戒壇亦重受戒法此受具足戒○梁武帝從約法師受具足戒太子公卿道俗四萬八千人菩薩戒沙門著艾宗以會昌沙汰敕上都荊揚汴益立方等戒壇為僧尼再度者重受戒法○懿宗敕兩街四寺各建戒壇度僧

宋太祖以僧尼無閒敕尼寺置壇受戒尼大德主之○真宗昇州崇勝寺賜名甘露戒壇○詔京師立奉先甘露戒壇天下諸路皆立戒壇元七十二所京師別立大乘戒壇

設像置經

周穆王子於沁水石窟造迦葉佛像

秦繆公造佛銅像

漢桓帝鑄黃金浮圖老子像

晉武帝侍中荀勗於洛陽造金像十二○孝武安法師於檀溪寺造銅像能自起行放光燭天○慶士戴達自造無量壽佛像置靈寶寺郡趙操香作禮勃然烟上○安帝江東託戴顒造觀音夜夢人令改造弥勒觸手成妙○恭帝詔瓦官寺鑄丈六金像放光滿寺宋文帝徐州獲丈六金佛有冠難則像身流汗○孝武路太后於中興寺造普賢像梁武帝韋同泰寺鑄十方佛金銅像北魏獻文敕為太后胡氏建永寧寺丈六釋迦佛五軀○孝明為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮圖九十丈詔諸郡立五級浮圖○孝莊孟仲暉造夾紵佛每夜遶座行道○

孝武於平等寺建浮圖設萬僧齋石佛俯首終日

唐高祖為太祖下造等身佛三身○太宗夢虞世南敕造佛像一軀以資冥福○高宗敕洛陽龍門山鑿石龕盧舍那佛高八十五尺沙門智運於龍門山鑿石佛一萬五千身

武后斂天下僧尼日一錢作大像于白司馬坂○玄宗勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○沙門海通於嘉州大江鑿石為弥勒佛高三百六十尺覆閣九層

晉天福天竺沙門道翊獲奇木造觀音像持古佛舍利置袠相中白光煥發○宣徽將朱崇掘地得大石佛舍家為寺○開運初敕為高祖寫大藏經奉安明聖寺○

漢高祖上柱國郭令威立石碑金剛經于壽春

宋太祖敕益州雕大藏經板○敕徃峨眉山粧飾佛像○真宗封泰山詔修衆像三十二身御製修像記○敕沙門栖演脩龍門山石龕佛一萬七千身○哲宗敕徃東林妝神運五殿佛像○蘇軾繪水陸像作贊十六篇○蘇軾得張氏畫十八羅漢為贊以授弟轍○高宗給事中馮檝造大藏經四十八所建寺造塔

周穆王子於鼓山建竹林寺

漢明帝始造白馬寺維陽京城內外十寺白馬寺東造佛舍利塔

魏吳王孫權武昌造昌樂寺潘夫人造惠寶寺尚書令闞澤舍宅為德潤寺今普濟寺是○敕建廬野寺與禪僧數百習學禪定○孝文為太后建報德寺為羅什法師曰居草堂令李邈以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺○慶帝中書令何充舍宅為建福寺○慶帝詔為支遁法師建西林寺九江刺史陶範舍所居為永法師建東林寺○荊州牧桓沖舍宅為建新林寺敕長干寺造三級塔○孝武帝潯陽刺史周穆王子於鼓山建竹林寺

漢明帝始造白馬寺維陽京城內外十寺白馬寺東造佛舍利塔

魏吳王孫權武昌造昌樂寺潘夫人造惠寶寺尚書令闞澤舍宅為德潤寺○敕建廬野寺與禪僧數百習學禪定○孝文為太后建報德寺為羅什法師曰居草堂令李邈以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺○許詢建虎丘寺○袠帝詔建處宮中書令何充舍宅為建福寺○袠帝詔建為支遁法師建沃州寺○簡文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺薦福○辛彥之立十五層浮圖張元神遊天上見一堂天人曰辛刺史當居此○詔天下名山建竹林寺

晉天福天竺沙門道翊獲奇木造觀音像持古佛舍利凡百十一塔靈瑞之迹備在僧傳○唐公李淵舍宅為清禪寺○詔建禪定寺召曇遷法師集名德百二十人居之○智者禪師至五泉感閑土役神兵造寺○真觀禪師於虎林山建天竺寺○場帝智者遺言於天台山造國清寺

陶範舍所居為永法師建東林寺○慶帝中書令何充舍宅為建福寺○慶帝詔為支遁法師建西林寺九江刺史

晉天福天竺沙門道翊獲奇木造觀音像持古佛舍利凡百十一塔靈瑞之迹備在僧傳○唐公李淵舍宅為清禪寺○詔建禪定寺召曇遷法師集名德百二十人居之○智者禪師至五泉感閑土役神兵造寺○真觀禪師於虎林山建天竺寺○場帝智者遺言於天台山造國清寺

阿育王塔

齊高帝沙門玄暢建齊隆寺感青衣神人遶山守護○武帝居士明僧紹以攝山宅為棲霞寺

梁武帝曰宅七夜放光敕建光宅寺○詔修長干塔得琉璃瓶盛舍利爪髮○同泰寺淨

齊高帝沙門玄暢建齊隆寺感青衣神人遶山守護○武帝居士明僧紹以攝山宅為棲霞寺

梁武帝曰宅七夜放光敕建光宅寺○詔修長干塔得琉璃瓶盛舍利爪髮○同泰寺淨畚災更建十二層浮圖○華陽真人陶弘景於三茅山建浮圖白塔○岳陽王蕭詧鎮越州重修輒木二塔知前身是許詢

北魏文成大復佛法詔郡縣各建浮圖一區○敕建廬野寺與禪僧數百習學禪定○孝文為太后建報德寺為羅什法師曰居草堂令李邈以句容宅為德潤寺○許詢建虎丘寺○袠帝詔建為支遁法師建沃州寺○簡文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺薦福○辛彥之立十五層浮圖張元神遊天上

隋文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺薦福○辛彥之立十五層浮圖張元神遊天上見一堂天人曰辛刺史當居此○詔天下名

藩建靈塔奉藏舍利凡百十一塔靈瑞之迹備在僧傳○唐公李淵舍宅為清禪寺○詔建禪定寺召曇遷法師集名德百二十人居之○智者禪師至五泉感閑土役神兵造寺○真觀禪師於虎林山建天竺寺○場帝智者遺言於天台山造國清寺

唐高祖為沙門景暉立勝業寺為沙門曇獻立慈悲寺為并州起義立義興寺○太宗詔以皇家日宅為興聖寺○詔於建義以來交兵之處各建寺破劉武周於汾州立弘濟寺○詔以慶善宮為積太李百藥撰碑云

后建慈德寺為皇太子承乾建普光寺○詔以洛陽臼宅為天宮寺○詔為穆太后建弘福寺○皇太子為文德皇后建慈恩寺○高宗敕建西明寺大殿十三所○睿宗詔以沙門惠雲所造汴州建國寺為大相國寺（睿改為龍興寺）○玄宗敕以寢殿材建安國寺弥勒殿○敕天下諸郡建開元寺龍興寺○肅宗上皇幸成都沙門英幹施粥救貧餘頓國建再清敕建大聖慈寺九十六院八千五百區○尚書右丞王維與弟縉奉佛母喪以輞川第為寺○代宗夢遊山寺翌日瑯邪山建刹進畵賜名寶應寺○帝夢牛首山辟支佛來見敕山中建七級浮圖○淮西兵馬使李重倩舍宅為佛經坊賜名寶應○宣宗敕天下諸寺脩治諸祖師塔○昭宗敕羅什譯經處重建草堂寺

晉曹山有梵僧群集山頂飛行而去敕建荷玉禪寺

宋太祖吳越王俶造金銅八萬四千塔布散國內○太宗罰廢龍興寺為官倉寺僧擊鼓求復敕復為寺○賜天下無名寺額曰太平興國曰乾明○敕往五臺造金銅文殊萬菩薩像○詔建開聖禪寺奉天竺栴檀瑞像釋迦佛牙誌公真身○敕往天台山重建壽昌寺造羅漢像五百十六身○開寶寺建塔十一層三十六丈上手藏舍利塔放光照天地○真宗詔賜金修峨眉普賢寺○沙門繼全自西天還得佛舍利建塔揚州○勅江寧府長干寺塔賜名聖感○詔并州建資聖院為將士戰亡追福○仁宗勅京師建慈化寺為先帝薦福○勅再建靈感塔○內侍李允寧奏以第宅創十方淨因寺詔賺禪師居之英宗敕天下私造寺院並賜壽聖之額○神宗勅開寶寺靈感塔御篆鴻福圓成之塔哲宗四明延慶沙門介然創十六觀堂陳瓘為記○徽宗雲居祐禪師作三塔白雲端禪師塔○後廢帝沙門法獻西遊于闐得提婆品

梁沙門智宣徃西竺得梵經還

陳宣帝沙門智圓徃西竺隋文帝時得梵經還

北魏孝明遣使者宋雲沙門法力徃西天得梵經百七十部還

北齊後主沙門寶暹等徃西天得梵本還

隋文帝陳朝沙門智周等西竺求經還

唐太宗勅李義表王元策使西竺訪耆山刻碑紀唐威德○玄奘三藏自西天求經還召見詔撰西域記○武后初義淨三藏自南海附船徃西竺求法至是將梵本寄佛逝國述

南海寄歸傳求法高僧傳○玄宗沙門惠日徃西天還召見說法賜歸葱嶺三藏法師

梁太祖沙門智宣徃西竺求經還進佛骨梵經

宋太祖沙門道圓遊五天竺還進舍利梵經○沙門行勤等應詔徃西竺求法所經諸國並賜詔書令遣人前導○沙門建盛自西竺還進貝葉梵經○真宗開封府陳尭言沙門徃西天取經者宜察人材○仁宗沙門懷問乞徃西竺為今上建塔于佛金剛座側○沙門懷問得濟永定等自中天竺還進佛骨舍利貝葉梵經西天碑

東土譯經

漢明帝摩騰竺法蘭至始譯四十二章經法蘭又譯佛本行經五部○桓帝支識譯般舟三昧經等二十一部○靈帝竺佛朔譯道行般若經終漢之世譯經三百餘部○信士嚴佛調譯古維摩經

魏齊王曇摩迦羅譯僧祇律曇無德譯四分戒本○康僧鎧譯無量壽經○高貴鄉公沙門帛延至洛陽譯無量清淨平等覺經○沙門朱士行至于闐得放光般若經

晉武帝竺法護譯正法華涅槃經等○孝武帝鳩摩羅什至秦譯大品般若經○安帝羅什在秦譯妙法華經○曇無讖至涼譯悲華經大般涅槃經○佛陀耶舍在秦譯四分律○佛陀跋陀羅於建康譯華嚴經○惠嚴惠觀筆受

宋文帝曇摩密多譯五分律○文帝曇摩蜜多譯普賢行法經○寶良耶舍譯無量壽佛經

齊高帝曇摩耶舍譯無量義經

梁武帝沙門衆善譯文殊般若經○帝親筆受○簡文帝真諦譯起信論俱舍論

北魏宣武菩提流支於崇極殿譯經○帝親筆受

陳文帝闍那崛多譯佛本行經三十二部學士費長房筆受

隋文帝笈多譯法華經○寧重譯法華經○知禮詰朱子昂兼譯經○知制誥朱子昂兼譯經潤文○詔玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等○奘法師譯瑜伽地師論敕須賜九經院令天息災等居之述譯經儀式自譯主至潤文凡九位車駕親臨坐尉諭○真宗上輦譯經院觀譯經潤文官○侍郎陳恕言譯經院久費供億乞罷之上以先朝咸典不許○宰相王欽若兼譯經潤文使○宰相丁謂兼譯經潤文使○翰林學士晁迥李維兼潤文官○仁宗三藏惟淨乞停罷譯經上曰三聖曰典焉敢即廢且琛貢之籍非鴻臚則不可識○宰相章得象兼譯經潤文使○宰相文彥博兼譯經潤文使○翰林夏竦等進新譯經音義七十卷○右僕射譯經潤文使呂夷簡參知政事潤文官宋綬奉詔脩法寶録○宰相富弼兼譯經潤文使○徽宗譯經三藏金總持南遊江浙經目僧數

唐玄宗沙門智昇撰開元釋教録凡五千四十八卷

宋仁宗三藏惟淨進天聖釋教録凡六千一

百九十七卷
北魏孝靜僧尼二百萬人寺三萬所
北齊文宣僧尼四百萬人寺四萬所
宋真宗僧三十九萬七千六百十五人尼六萬一千二百四十人○仁宗僧三十八萬五千五百二十人尼四萬八千七百四十人○
神宗僧二十二萬六百六十人尼三萬四千三十人○高宗僧二十萬
天台傳教
北齊河南文禪師悟龍樹一心三智之旨為思禪師說三觀口決
陳文帝思禪師於大蘇山為顗禪師說四安樂行示普賢道場○廢帝思禪師來居南岳為岳君授戒法○宣帝顗禪師於金陵瓦官寺為儀同沈君理等開法華經題○少帝詔瓦官禪師赴太極殿開大智度論題仁王般若經題○詔瓦官禪師居光宅寺帝幸寺聽講法華經章安頂禪師講法華經章安頂聽○蔡帝章安於天台國清為法華威

禪師說止觀
唐高宗法華為天宮威禪師說止觀○武后天宮為左僕朗禪師說止觀○玄宗左溪為荊溪然禪師說止觀○代宗荊溪於佛隴為邏法師說止觀○德宗邏法師於國清為脩法師說止觀○文宗脩法師於禪林為外法師說止觀○僖宗外法師於國清為琇法師說心觀○昭宗琇法師於國清為竦法師說止觀
晉高祖竦法師於國清為寂法師說止觀
宋太祖寂法師於螺溪為通法師說止觀諸法門○太宗通法師於寶雲為禮法師說止觀諸觀諸法門○真宗禮法師於南湖保恩荅日本源信法師問目賜保恩額為延慶同異聞師作誡誓辭二篇俾為長講天台教法之地○禮法師結十僧脩法華懺三年梵身供法翰林楊億貽書勸請住世○詔賜東掖山智者教文印本四千六百二十卷○都尉李遵勗奏四明禮法師高行遺身上嘉歎賜號法智○詔遣內侍俞源清往四明延慶請法智領衆修懺祈福為述修懺要旨○章懿太后還使詣天竺請式法師為國行懺師上金光明護國儀因奏天台教卷乞入大藏○仁宗敕內侍楊懷古詣天竺為國祈福式法師復乞天台教文入藏○延慶法智於佛生日縱魚為述放生文郡守曾會以聞敕樞密劉筠撰文立石寺門○延慶法智策試生徒名開幃四十二章至今為法○詔賜天台教文入藏飯靈山千衆○東掖山如法師集百僧脩長懺都尉馬遵昜聞于朝賜號神照與郡守

童得象諸賢結白蓮社○神宗海月大師惠辨居天竺靈山郡補都僧正凡管內寺院虛席會諸剎英俊開問義科塲餬名考校○孝宗勅福州東禪依天聖二年降旨天台教部鏤板入藏○寧宗荊門軍乞加封玉泉智者勅賜靈惠大師○理宗靈山守愚奏法智大師所著記鈔二百餘卷乞入藏制可

禪苑傳燈
梁武帝大通元年菩提達磨泥洹至廣州詔入見問如何是聖諦第一義師云廓然無聖帝不識帝不契師渡江入魏
帝曰對朕者誰師云不識帝不契師渡江入魏

北魏孝明武泰元年達磨自梁入魏止嵩高山少林面壁三祖不至○文帝大統元年達磨傳法及袈裟於惠可端坐示滅葬熊耳山定林寺
隋文帝二祖惠可先傳法於僧粲往正教寺說法有和法師謗于邑加以非法先謂粲曰

吾有宿累今當償之○煬帝三祖僧粲居皖公山傳法於沙弥道信儼立而化

唐太宗四祖道信居黃梅山四徵不起○四祖居破頭山有老僧號栽松道者寄生周氏女見四祖令出家是為弘忍○四祖望破頭山紫氣如蓋下有白氣橫分六道忍曰莫是和上宅日橫出一枝佛法充祖曰如是○高宗五祖弘忍見行者惠能壁間書偈夜召能告之曰佛以正法眼藏展轉傳授吾今授汝并所傳袈裟用以表信能通夕南邁明上座追至庾嶺能擲衣鉢於石上明舉之不動云○高宗牛頭融禪師得法於五祖應橫出一枝佛法之記○慧能至廣州值印宗禪師為其落髮受戒大開東山法門明年歸曹溪○中宗遣使迎六祖入京行道表辭以疾○肅宗敕使徃韶州迎六祖衣鉢入內供養○代宗夢六祖請衣鉢還山敕劉景頂戴送還○詔忠國師入見問太白山人識山識地識字善等云○憲宗江州刺史李渤問歸宗常禪師如何是祖云不與萬法為侶是什麼人云○龐蘊問馬祖云不與萬法為侶是什麼人云○龐公謂州牧于頔曰但頔空諸所有諡勿實諸所無○百丈海禪師始創禪居稱長老上堂升座主賓問酬云後世廣之名禪苑清規○穆宗

侍郎白居易見歸宗值師泥壁云○白居易知杭州問道烏窠禪師云○文宗觀察使陸亘請南泉入郡問道云○宣宗敕鹽官齊安禪師以師禮召力辭○召弘辯禪師入見問道○懿宗雪峯存禪師居山四十年法席寵天下云○昭宗仰山寂禪師稟法於溈山世稱溈仰宗○趙王見趙州諗禪師云梁太祖玄沙備禪師閩王待以師禮唐莊宗召三聖慧然禪師入內殿問禪法云周世宗江南唐後主以師禮待益禪師謚大法眼

宋太祖敕韶州開視雲門塔真身如生迎赴闕供養○仁宗眉山蘇洵謁祖印訥禪師問法○大覺璉禪師乞歸老山中進頌云○英宗璉禪師乞歸育王山建宏奎閣奉先朝聖製蘇軾作記○神宗詔華藏山東林為禪席舍揔禪師居之應遠公七百年之讖○哲宗韶陽南華重辯請蘇軾書柳宗元六祖碑云云

○四明大梅山英禪師稱照律師分慈愍三藏集謗禪宗為異見著空作解謗以詰之徽宗知和禪師至四明正言陳禾招居東湖二霊山一庸為侍者云云

梁武帝慶律師衆聖點記

陳宣帝文律師上書免僧侶轉輸之役○瓊律師勅總知國內初受戒者參律五夏比魏孝文法聰律師專講四分律門人道覆錄為義疏

隋文帝雲藏律師帝手勅曰弟子是俗人天子律師是道人天子由是慶人至數萬

唐高宗宣律師在西明寺行道足跌有聖者扶其足曰比天王太子那吒奉舍來衛及獻佛師與天人廣問律相西天勝迹作天人感通傳○智光律師於廣州興行者惠能授滿分戒○中宗敕文綱律師入大內安居行道○詔道岸律師入宮為妃主授歸戒會畫形

山大智律文乞入藏制可

神尼異行

睿康帝比丘尼淨撿於本法得戒有天女下庭忻然攜手躡光升天○廢帝洛陽東寺尼道馨說法華維摩聽者如市○簡文帝召為江寺尼道容授八關齋戒○孝武帝桓溫在

姑熱有異尼來見求浴以刀破腹斷兩足謂溫曰卿若作天子亦當如是云云
宋文帝尼道壽誦法華有寶蓋垂覆頂上
明帝尼淨秀感龍王諸天驅使
梁武帝剡川尼法宣誦法華見帳蓋覆其上
郡守請為越城母師
陳武帝高鄽尼誦法華十爪生華歸華手尼
隋文帝始生般若寺尼智仙視育之及長密告之曰汝當大貴佛法暫廢賴汝而興
唐武后絳州二女亡旦詣墳號哭忽生蓮花五莖后聞召一女親為落髮○德宗安國寺二尼持法惠忍同修法華三昧忽有尼歸空姑來止宿中夜身光赫然人謂是普賢名山勝迹
阿育王山晉武帝時劉薩訶至鄮山求舍利塔始建精舍因歸阿育王山○太白山晉惠帝沙門義興廬於山中太白化童子給侍因歸天童太白山○唐玄宗高僧法慶案故迹立精舍誦法華太白化童子送供因歸太白樟師名其山曰天童○天竺山晉成帝沙門慧理至靈鷲小嶺何年飛來峯靈隱寺○石城山晉武帝沙門僧護於剡縣石城山鑿石造彌勒佛後有僧淑僧祐相繼鑿成

高十一丈天神謂宣律師即護淋祐後身世稱為三生石佛○唐昭宗吳越王建瑞相寺以奉石像○羅浮山唐玄宗勅羅浮山是華首菩薩住處特立迎祥寺○五臺山記云山形五峙周五百里中臺高四十里上有文殊弥勒石像東南有清涼寺文殊所居宋太宗太平五年引唐高宗敕沙門會賾詣五臺見金光滿殿空聲善哉○劉賓沙門佛陀波利至五臺遇老人令還西土取佛頂尊勝咒云云○代宗沙門法照謁五臺見金門樓觀文殊普賢分座說法因建竹林寺○憲宗無著禪師入五臺見山翁牽牛隨入一寺呼均提童子進玳瑁盃對飲酥酪○穆宗裴度奏五臺文殊見從者萬衆○宋太宗勅內侍往五臺造金銅文殊萬菩薩像重脩真容華嚴十寺○大洪山唐文宗善信大師斷足而化張武陵父子侍立亦解化人稱大聖二聖云○峨眉山志云昔蒲翁入山見普賢大士真相自茲顯迹山頂大池相傳為鷹蕩下二潭為龍湫諸龍尊者所居見真宗祥符初○補陀山唐宣宗補陀山在大海中去鄯城東南水道六百里大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿山有潮音洞洞前石橋瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽云天下名山不止於此今山不在於此今引他山

聖教感通
魏正始康居沙門康僧會入吳吳主令求舍利潔齋懇求三七日鏗然有聲云云
晉成帝蘇峻亂焚燒宮室獨樂賢堂所畫釋迦像不壞
宋文帝將軍王玄謨將形夢人教念十句觀音經遂得免北齊武成孫敬德有罪當死夢僧教誦經千徧臨刑刀三折家嘉祐龍學梅摯妻失目夢白衣教誦十句觀音經雙目復明此經前後三驗
齊武帝劉霽母疾誦觀音數萬夢僧曰夫人算盡當為申延六十日○竟陵王夢中作維摩一契詠之群鶴飛舞○晉安王七歲母病請僧行道銅鑪蓮花鮮紅七日○明帝膝疊恭五歲母病思瓜俄有僧遺一瓜
北魏文成勅國進佛袈裟長二丈帝命焚試終日不然○孝莊永寧寺浮圖災東菜人見在海中

隋煬帝爲智者設千僧齋親溢一人咸謂化身來受國供開視靈塔唯空牀虛帳

唐高祖李錄事亡往餘法師處聽法與人言曰人頭以上便是鬼神諸天充滿○高宗英禪師修設梁武水陸感秦莊襄王張儀等鼓謝云○憲宗法師智譽炊飯散郊外視之曰食吾飯者顛爲法侶後二十年往鄴城開講座下千衆皆年少○宣宗與吳元濟戰鄧隱峯振錫飛空兩軍仰觀歎異○懿宗禁中設萬僧齋有長眉僧來應供受觀畢陵空而去○昭宗文矩禪師謁西院時五百僧俱染時疾師以杖點之隨杖而起

宋太祖至相國寺見僧醉嘔穢令小璫取吐物則真乳香○上親征揚州以固拒欲阬之有沙門稱清範来乞恩宥翌日幸龍興寺見殿上羅漢手擎草表○真宗開寶寺金色光見上幸敬觀地上獲舍利五千粒○仁宗夢龍蟠景德寺地遣使視之僧道隆卧門外名見爲建院云○相州發塔基得佛髮舍利引之甚長人從中過往來不斷○神宗雷峯才法師爲靈芝元照等授菩薩戒見觀音像放光○朱壽昌刺血書經求母五十年得於同州○哲宗張商英遊五臺見文殊在金光中○楊傑詣雙林禮大士輪藏自轉○簽封令樓舁修少林道場產芝草十二本兩甘露夜有光屬天○徽宗揚州奏泗州大聖見于普慧塔○詔移釋迦像至御容殿像俛首過橫梁又持紙度像足○道法師流道州郡守夢佛像荷拕入城守知其異令善待之○孝宗魏公史浩初攝昌國監監謁補陀山見大士金色雙齒有長身僧來見語公歷官至太師持誦功深

晉安帝沙門曇翼誦法華感普賢來試云○沙門墨沙門法莊誦法華舉家聞上行先生已生遂赴曰塢神祠請講法華九十日

宋孝武沙門僧瑜常持法華是年入滅龍焚身所居生雙桐樹○沙門惠益誦法華焚身帝駕往勸止不從詔焚慶建槃王寺

梁武帝庾詵誦法華舉家聞上行先生已生佑達竦懼即蹜素祥感曇見○文宗尚食厨烹雞子忽群卵呼觀音菩薩救不得用雞子又一日食蛤蜊有聲不開者俄變爲大士形因詔天下寺院皆立觀音像

宋太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經召沙門崇蘊入內講演○孝宗四明沃承璋行雪月大師般若經闕云○光宗都官陸沆日誦法華三部及殮蓮華香氣自口鼻而出

晉廬山東林遠法師與西林永法師劉遺民

宗炳雷次宗十八賢結社念佛
梁武帝庾詵家人聞空聲云上行先生已生淨土
北魏太武縱沙門玄高惠崇殺之弟子法進號哮即見高於空中問和上與崇公當生何所高曰我往惡處度生崇公已歸淨土
唐太宗善導法師至京師造彌陀經十餘萬卷畫淨土變相三百餘壁滿長安中並從其化云云德宗法照法師於并州行五會教人念佛帝聞東北方有念佛聲遣使尋至太原乃迎入禁中教宮人念佛亦及五會ㇾ沙門少康往新定化郡人念佛每升座唱佛衆見一佛從口出連唱十聲則見十佛後放異光數遍而逝ㇾ宣宗白居易畫西方淨土一部晝夜供養一夕念佛而化ㇾ懿宗湘山全真禪師坐亡世稱無量壽佛化現
宋太祖吳越王錢氏請壽禪師居永明日暮徙別擧念佛後焚香告衆加趺而化ㇾ仁宗文彦博在京師與嚴禪師結僧俗十萬人念佛ㇾ哲宗楊傑繪丈六阿弥陀佛隨身觀念感佛來迎ㇾ蘇軾常攜阿弥陀佛一軸曰此軾往生西方公擾也ㇾ高宗金虜破四明通湖心擊律師北行至京口謂人曰吾西歸矣即閉笙歌之聲一時軍民咸見師西望念佛而化ㇾ侍郎吳秉信被召至蕭山驛舍聞天樂声即曰金輦已至言訖而化ㇾ孝宗龍舒王日休念佛日千拜一夕云佛来接我也屹然立化為淨土文行於世（若欲知古今往生事迹當參淨土五要）

佛祖統紀卷第五十三

校勘記

一　底本，明永樂南藏本。

一　七九〇頁上三行「方山」，徑作「万山」。四行同。

一　七九一頁上二行「終目」，徑作「終日」。

一　七九一頁中二三行第四字「白」，徑作「舊」。下同。

一　七九三頁中五行「瑜伽地師論」，徑作「瑜伽師地論」。

一　七九四頁上二三行「泉玉山」，徑作「玉泉山」。

佛祖統紀卷第五十四

宋咸淳四明福泉沙門　志磐　撰

歷代會要志第十九之四

三教出興　三教互運　三教相伐　三教談論　僧道角法　內律分財　僧籍免丁　賜謚封塔　褒恤終亡　瑞相　君臣慢法　韓歐排佛　化胡偽經　事魔邪黨　毀法惡報

三教出興

釋

周昭王二十六年甲寅四月八日佛從母夫人右脇而出自行七步舉右手而言曰天上天下唯我獨尊○四月八日五色光氣入貫紫微太史蘇由曰有大聖人生於西方（佛生前老子在前）三百四十五年○穆王五十三年壬申二月十五日佛在俱尸那城娑羅雙樹間入般涅槃○二月十五日西方白虹十二道南北通貫山川震動太史扈多曰西方聖人終亡之相○穆王時文殊目連西來化王於終南山造三會道場王子造迦葉佛像○襄王三年秦繆公獲石像由余曰佛神也

秦始皇四年西域沙門室利房等十八人持經至帝囚之有丈六金神破戶出之

漢武帝元狩四年霍去病討匈奴得祭天金人長丈餘帝列於甘泉宮焚香禮敬○成帝鴻嘉二年劉向校書天祿閣往往見有佛經○哀帝元壽元年景憲使月氏得浮屠經還

漢明帝永平七年帝夢金人丈六飛行殿庭天竺有神名曰佛帝乃遣蔡愔等傳毅曰西方聖人其名曰佛帝乃遣蔡愔等西域於月氏過摩騰竺法蘭得佛像梵經載以白馬達于洛陽（此明三寶具足）

列子著書稱孔子生於陳郡（二）有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行

文中子或問佛曰聖人也其教如何曰西方之教也（已上攝出興教）

周定王三年九月十四日老子生於楚陳郡（在孔子前五百四十年）○簡王四年老子為周守藏吏十三年為柱下史○敬王元年入函谷關為尹令著道德經西之流沙

漢靈帝光和二年老君降天台山以大洞靈寶經并三篇感應篇授仙人葛玄

玄元天皇大帝○僖宗詔成都老君玄中觀改名青羊宮近宮田地多植葱蒜臭穢熏蒸賜錢買歸靖廬（此攝出興道）

周靈王二十一年庚子孔子生魯陬邑○景王十年孔子朝周問禮於老子○敬王十九年為魯中都宰二十一年為司空二十二年為大司寇誅少正卯隳三都魯定公受齊女樂三日不聽政孔子遂適衛三十六年自衛反魯刪詩定書繫周易作春秋以曾參孝為作孝經三十九年哀公西狩獲麟孔子傷麟出非時遂絕筆於春秋四十一年四月乙丑孔子卒葬泗水上弟子三千人身通六藝者七十二人

漢平帝元始元年追謚孔子褒成宣尼公

宋孝武孝建元年詔建孔子廟

梁武帝天監四年詔天下立孔子廟

北魏孝文太和三年謚孔子為文宣公

唐太宗正觀十一年曰制釋奠以周公為先師又遇老子玄孫李善文授上老君命為天師又遇老子玄孫李善文授圖籙真經

唐高宗乾封元年辜亳謁老君上尊號曰玄元皇帝聖母曰先天太后○玄宗開元二十九年上夢玄元皇帝遣使得其像置興慶宮舍畫真容置諸郡開元觀詔諸郡立玄元皇帝廟○天寶元年老君降丹鳳門令田同秀奏往尹令曰宅掘取金匱靈符以鎮國改元天寶○二年上老君號曰聖祖大道玄元皇帝○七載上老君號曰聖祖玄元皇帝○十三載上老君謂曰大聖祖高上大道金闕

聖孔子為先師至是房玄齡建議請以孔子為先聖顏子為先師陪饗詔可○高宗幸魯祠孔子追封太師○武后追謚孔子隆道公○玄宗開元二十七年追謚孔子為文宣王南嚮坐弟子封公侯伯

宋真宗祥符元年幸曲阜謁孔子廟特拜加謚玄聖文宣王五年避聖祖諱改至聖文宣王○仁宗慶曆二年詔兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文○神宗封孟子鄒國公陪饗文宣王廟○哲宗賜先聖廟田百頃幸國子監詣文宣王殿行釋奠禮一獻再拜○徽宗崇寧三年以王安石陪饗文宣王廟五年詔文宣王冕十二旒服九章政和元年勅先聖廟用二十四戟賜禮器大成新樂○欽宗勅毀王安石陪饗記上條出與

唐玄宗開元十八年敕兩京諸郡立齊太公廟○肅宗上元元年追封太公為武成王祭典同文宣王

宋真宗祥符元年封太公昭烈武成王○哲宗幸武成王廟肅揖附於儒

三教尼道釋

秦始皇三十四年丞相李斯請以詩書百家語雜燒之有偶語詩書者棄市三十五年以諸生誹謗自除犯禁者四百六十人阬之咸陽

漢桓帝延熹八年宦官告司隸校尉李膺交結生徒詔捕黨人及二百餘人皆天下名賢父之赦黨人禁錮終身○靈帝建寧元年宦官殺太傅陳蕃大將軍竇武捕宗親賓客悉誅之李膺詣獄考死黨人死者百餘人天下儒學有行死徙廢禁六七百人

唐景宗天祐二年朱全忠入長安聚宰相裴樞朝士三十餘人殺之投屍于河

宋哲宗紹聖三年詔文彥博三十七人為元祐黨籍司馬光三百九人刻石文德殿門五年彗出西方詔毀文德殿門五年勅天下村坊佛堂寮舍並令拆除之功德移入近寺公私望風毀拆

北齊文宣天保六年道士請與釋角法不勝詔道士並從剃度自是齊境並無道士

北周武帝建德三年并罷釋道二教○文宗太和九年翰林道士趙歸真宰相李德裕謀毀拆天下寺院

道智禪師即停搜簡

北魏太武太平真君七年帝信司徒崔浩說寮誅天下沙門焚毀經像後崔浩以罪腰斬族誅帝為常侍宗愛所弒文成即位大復佛法

北周武帝建德三年帝信衛元嵩說并罷釋道二教杜祈入冥見周

道二教並令還俗宣帝即位詔復佛法○靜帝大定元年詔復釋道二教

隋文帝詔周朝廢寺咸興修繕立經像○煬帝大業五年詔僧徒無德業者並令罷道智者弟子大志上表然臂乞興三寶詔竟不行

唐高祖武德九年太史令傅奕乞廢佛法凡七上疏詔僧道戒行虧闕者悉令罷道月餘停前沙汰奕惡病死有人入冥聞已付越州泥黎○玄宗開元二年宰相姚崇奏沙汰僧尼偽濫者萬二千人並令還俗禁度僧建寺鑄佛寫經○開元十五年勅天下村坊佛堂小者並拆除之功德移入近寺公私望風毀○文宗太和九年翰林大屋大像亦被殘毀大內靈像庶大風壞廢李訓請沙汰僧尼毀大屋城門帝懼敕停沙汰○武宗會昌五年用道士趙歸真宰相李德裕謀毀拆天下寺院

僧尼歸俗者二十六萬人長安人夜見穆王家吏云李炎奪壽去位宣宗即位捕趙歸真等十三人誅之李德裕貶死崖州

周世宗顯德七年勅民間銅像輸官鑄錢廢寺院三千三百所不許私鑄度僧尼有武將周百牒入冥見世宗卧鉄牀受罪本朝太祖大

復佛法

宋徽宗詔釋氏水陸道場不當設三清等位天帝不應與鬼神同列道法師曰毀佛之禍北於此矣○宣和元年用道士林靈素言詔改佛服天等服僧尼巾冠執簡稱德士高僧日華嚴等不奉詔開封尹盛章捕七人杖殺之

左街永道法師上書諫上怒流道州臺臣言寵素妄議遷都改除釋教上寤放死温州二年詔大復僧尼○高宗紹興十二年詹叔義上表乞住賣度牒十五年敕僧道納免丁錢侍郎吳秉信請賣度牒被論而出靈隱道昌禪師乞行度牒罷歸

田里二十年大欽民間銅器寺觀佛像鐘磬並令置籍每斤收箕二十文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也虛玄長而晉室亂非老莊之罪也齊戒脩而梁國亡非釋迦之罪也

三教訣偽　儒　道　釋

秦李斯初學于荀卿及為秦相請以詩書百家語詣守尉雜燒之

漢靈帝中平初鉅鹿張角事黄老以符水療病號太平道十餘年間衆數十萬時號黄巾

北魏孝莊時冀州沙門法慶渤海李歸伯率鄉人為亂自號大乘佛斬害僧尼焚燒經卷

元遣討破之

唐武后有女人自称聖菩薩召見時大安禪師至問曰聞汝善觀心我心何在三問皆驗師復問之女辭屈變作牝狐下階而走

隋客問三教談論

宋明帝韋莊嚴寺觀三教談論

唐高祖韋國學令博士徐曠沙門惠乘道士劉進善講說○太宗詔祭酒孔穎達沙門惠淨道士蔡晃入弘文談論三教○德宗聖節勅給事中徐岳沙門覃延道士葛參成講論三教優劣李士讓曰佛日也道月也

敬宗敎沙門道士四百人於大明宮談論設齋○文宗曜節詔秘書監白居易沙門義林道士楊弘元談論三教○宣宗勅諫議李貽孫國師知玄同道士談論三教

僧道角法

漢明帝五岳八山道士乞與西竺擊騰竺法蘭焚經角法不勝呂惠通等並令出家

宋明帝逸士顧懽作夷夏論意黨道教司徒袁粲為論以駁之謂孔老教俗釋氏出世當侍何鎮之亦以書抵懽言道家經籍簡陋

陳宣帝南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人較貨罪給事僧報云

僧先道後

宋明帝顧懽作論以佛道二教齊乎達化

北齊魏收撰魏書作佛老志

唐太宗詔老子李姓是朕之祖名位宜在佛先沙門智實詣闕中理不許○上謂弘福寺主道毓曰佛老尊早通人自鑑朕宗　杜下

故先老子凡有功德會向釋門太原舊第尒以奉佛未嘗創道觀也云云○高宗敕道士隸宗正寺班在諸王次○武后敕僧尼依曰位在道士上

宋太祖詔令僧道每當朝集僧先道後並立毀廷僧東道西若遇郊天道左僧右（宇僧統史略）

○徽宗勅道士位居僧上○高宗廬山道法師申劄都省崇觀之後道士叨視資品林靈素輩視兩府者甚衆遂令道士冒居僧上靖康建炎道士視官已行追毀而國忌行香寺院衆會猶敢傲然居上今欲復正祖宗舊制云云續據太常寺稽因革禮肆赦故事道左僧右嘉祐編勅紹興新書並以僧道寺觀立文政和條內道在僧上並已刪去尋蒙朝旨應行香立班諸處聚會並依祖宗成法以僧居左○紹興十三年臨安府道正劉若譓申省乞道士位僧上都僧正善達乞檢準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗勅道士隸宗正寺以李宗也北魏僧犯殺人依俗格斷餘犯付昭玄都統以內律判之唐太宗詔僧徒有過準內律明為條制詔頒遍教經付京官刺史僧尼業行與經不同者公私勸勉○高宗葬法師奏二事一者正觀（九）末武帝制僧尼犯過依佛律行罰○天寶六載勅僧尼屬兩街功德使始令祠部給牒用綾紙○德宗建中三年勅僧尼事故三綱申州納符告注毀在京於祠部納告○憲宗元和二年詔僧道隸左右街功德使○文宗太和五年敕州郡造僧尼籍明年仍舊隸祠部道士隸宗正寺以李宗也○天寶六載勅僧尼屬兩街功德使始令祠部給牒用綾紙○德宗建中三年勅僧尼事以內律判之唐太宗詔僧徒有過準內律明為條制詔頒遍教經付京官刺史僧尼業行與經不同者公私勸勉○高宗葬法師奏二事一者正觀末武帝制僧尼犯過依佛律行罰北魏僧犯殺人依俗格斷餘犯付昭玄都統

以老子位在佛上二者僧道有過同俗推勘（九）

鬬辱法門上曰僧用俗法即遣停罷○玄宗詔僧尼有過一依佛律處分州縣不得擅行決罰○代宗詔天下官司毋得擯辱僧尼宋真宗詔僧道有犯公罪聽用贖法敎品官無故毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任廢民流千里宣和敕旨品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者依祥符三年指揮施行○孝宗乾道元年鄭國公主出家敕左道士位僧上都僧正善達乞檢準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗勅道士隸宗正寺以李宗也晉天福二年以楊光遠為天下功德使凡寺院皆屬焉

宋太祖勅僧道隸功德使出家求度策試經業關祠部給牒○高宗紹興十五年勅天下僧道始令納丁錢自十千至一千三百凡九梁太祖開平元年勅僧尼改屬祠部

晉孝武潛法師亡詔賜錢達塔

唐太宗化度寺僧岌亡上敬悼賜帛勅李百藥撰碑歐陽詢書○中宗神秀國師亡賜謚大通○玄宗金剛智三藏亡賜謚灌頂○清（十）

寺謂之清閟錄年六十已上及殘疾者免

賜謚封塔

晉孝武潛法師亡詔賜錢達塔

唐太宗化度寺僧岌亡上敬悼賜帛勅李百藥撰碑歐陽詢書○中宗神秀國師亡賜謚大通○玄宗金剛智三藏亡賜謚灌頂○清（十）

源懇禪師追謚弘濟禪師歸真之塔○南岳讓禪師亡謚大慧禪師最勝輪之塔○憲宗勅會溪六祖謚大鑑禪師靈照之塔揀宗元撰碑○穆宗汾陽業禪師賜謚大達國師○宣宗敕重建東林寺追謚遠法師曰辯覺○潙山祐禪師亡賜謚大圓○黃檗運禪師亡

右嘉祐編勅紹興新書並以僧道寺觀立文政和條內道在僧上並已刪去尋蒙朝旨應行香立班諸處聚會並依祖宗成法以僧居左○紹興十三年臨安府道正劉若譓申省乞道士位僧上都僧正善達乞檢準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗勅道士隸宗正寺以李宗也

曰制以僧在上告示劉若譓取知委

內律分財

唐德宗勅亡僧資財曰例送終之餘分及一衆比來因事官收並緣擾害今仰依曰一準律文分財法官司仍前拘收者以違制論

僧制治罰

賜謚斷際○懿宗德山鑒禪師亡賜謚見性
○臨濟玄禪師亡賜謚慧照○洞山玠禪師
亡賜謚悟本○迫謚南山宣律曰澄照○趙
州諗禪師亡謚真際○雲居膺禪師亡謚弘
覺○曹山寂禪師亡謚元證
唐莊宗問道於三聖惠然及亡謚廣濟大師

通寂之塔

宋太祖永明壽禪師亡賜謚智覺○太宗延
謚東林遠法師曰圓悟西林永法師曰覺寤
○明教大師天息災亡謚慧辯○傳教大師
法賢亡謚玄覺○徽宗崇寧元年赦書節文
天下名德未有謚號者仰所屬以聞唐宣律
師賜謚法海慈雲式法師謚法寶南屏臻法
師謚實相狐山圓法師謚法惠○摩騰三藏
謚啓道圓通法師竺法蘭謚開教捻持法師
傳大士等紹覺大士李長者顯教妙嚴長者
○高宗天童覺禪師亡謚宏智塔曰妙光○
徑山杲禪師亡謚普覺塔曰寶光語録入藏
○光宗惠光訥法師亡謚宗廣慈塔曰普照
褒恤終亡
宋文帝惠嚴法師亡詔賜錢五萬布五十疋
齊武帝致書慰弟子法獻
隋文帝曇延法師亡帝輟視朝敕王公往臨
唐太宗僧邕法師亡賜帛敕李百藥撰碑歐陽詢書○玄琬法師亡遺表僧有過乞以內律治之上嘉納遣皇太子臨弔勅給葬具
高宗裝法師亡帝哭之慟廢朝五日勅用金棺銀槨五詔褒恤○文宗清涼國師澄觀亡上輟視朝三日重臣縞素勅宰相裴休撰碑
宋真宗天息災三藏亡勅有司具礼送終○法賢三藏亡勅送終如天息災禮
臨終瑞相
宋仁宗天鉢无禪師別久臥烟白考博手執瓶離瓶烟入瓶中舍利墳街道楷賜紫衣師歸楷表辭上怒流淄州○
周襄王秦繆公獲石像棄馬坊中夢天帝書誡以問由余徃視像曰佛神也
魏吳主孫皓得金像灌以不潔俄得腫疾請廉僧會受戒疾愈
齊東昏侯取无官玉像為潘貴妃作釵釧
唐高宗裝法師譯因明論尚藥呂才作解駁之有旨令公卿領才就法師禮悔○宣宗京城進士猕橚上書言武宗誤二十七萬僧陞下柰何興之於已廢之後帝怒不納
宋太祖河南進士李謁造滅邪集以毀佛竊藏經以為衾裹事聞勅流沙門島○徽宗勅左街道楷賜紫衣師歸楷表辭上怒流淄州○
筠州惠洪坐交張商英流崖州○詔改佛法永道上書諫上怒流道州○高宗宰相秦檜以徑山宗杲為張九成黨流衡州
韓歐排佛
唐憲宗迎鳳翔佛骨入禁中刑部侍郎韓愈上表諫曰佛本夷狄之人身死已久枯朽之骨豈宜以入宮禁乞以此骨付之水火永絕根本帝大怒貶潮州刺史愈至潮州聞大顛禪師名請入郡問道留旬日尚書孟簡聞愈與大顛遊以書嘉之愈荅書称大顛聰明識道理遠地無可與語故自山召至骨豈穢之餘豈宜以入宮禁乞以此骨付之水火永絕根本帝大怒貶潮州刺史愈至潮州聞大顛禪師名請入郡問道留旬日尚書孟簡聞愈與大顛遊以書嘉之愈荅書称大顛聰明識道理遠地無可與語故自山召至
法師于馬腦坡陶罷舍利無算○孝宗參政錢端礼問道於元禪師後徵疾謂機禪師曰地水火風暫時湊泊遂斂目而化
君臣慢法

非崇信其法求福田利益也簡復報之曰釋氏之教大明善惡之異路數天下神道報應之徵為廣其道柰何韓君以愚人下俚脩娼之情見待之邪云柳宗元送浮屠浩初序退之好儒未能過揚子之書於莊墨申韓皆有取焉浮屠者反不及莊墨申韓之怪僻險賊邪曰以其夷也果不信道而斥焉以夷則將友惡來盜跖而賤李札由余乎非所謂去名求實者矣云韓退之作原道云舉夷狄之法而加之先王之教之上幾何其不胥而為夷也然則如之何其可也曰人其人火其書廬其居明先王之道以道之亦庶乎其可也○女孛墳文云愈為少秋官言佛夷鬼其法亂治可一掃去云王荊公非韓云人有樂孟子之距楊墨而以斥佛老為已功莊子所謂夏虫者斯之謂乎云蘇子瞻非韓云退之於聖人之道知好其名而未樂其實其論至於理而不精往往自叛其說而不知云西蜀龍先生作非韓百篇云明教嵩禪師作非韓三十篇云祖印訥禪師與歐陽公論退之排佛老見退

宋仁宗諫議歐陽脩著本論謂佛法為中國患又曰今佛之法可謂姦邪又曰千年佛老賊中國云脩左遷滁州將歸廬陵遊廬山謁祖印訥禪師與之論道爾然心服平時排佛為之內銷祖印謂曰退之倡排佛老是下今又和之將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以為法豈不為盛德之累是下所著本論救弊以毀佛為務以蔑狥喪祭鄉飲之禮為勝佛之本是猶退之原道實未知道脩大驚赧師復為說悟心之旨自此頗有省發及入參大政每譽於公卿之前嘗知揚州高麗遣使問魏武注孫三處要義關注詔問脩不知荅飭使者徃問祖印師曰兵者機密之事不可以示人使反命以其言應詔

歐陽外傳云歐子撰辯唐書如高僧玄奘神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文並與削去司馬君實云永叔不喜佛曰唐史有涉其事者必去之因曰駕性命道德之空言者韓文也泯治亂成敗之實效者新書也　孝宗御製原道論云朕觀韓愈原道論徒文繁而理迂耳云

化胡僞經

晉成帝道士王浮僞撰老子化胡經墮地獄受苦

北魏孝昭道士姜斌引關天經說老子西入化胡以佛為侍者沙門曇謨最言佛生昭王時後三百四十五年定王時老子始生太尉蕭綜勑秦開天僞經罪當惑衆詔流嶲馬邑唐高宗詔議老子化胡經沙門法明曰既無翻譯朝代豈非僞造乃勑令搜聚僞本一處禁棄○武后沙門惠澄乞依前朝毀化胡經勑八學士議○中宗敎毀化胡經及畫壁變相違者科罪

事魔邪黨

末尼火祆火又祆火祠

晉初波斯國有蘇魯支行火祆敎弟子來化中國唐正觀五年其徒穆護何祿詣闕進祆敎勑京師建大秦寺○武后延載元年波斯國拂多誕持二宗經僞敎來朝○玄宗開元二十年敎末尼本是邪見妄稱佛敎既為西胡師法其徒自行不須科罰○天寶四年敎兩京諸郡有波斯寺者並改名大秦○大歷三年敎回紇及荊揚等州奉末尼各建大雲光明寺六年回紇請荊揚洪越等州置摩邪寺其徒白衣白冠○會昌三年敎天下末尼寺並廢京城女末尼七十二人皆死在回紇者流之諸道五年敎大秦穆護火祆等二千人並勒還俗○梁貞明六年

陳州未尼反立母乙爲天子朝廷設兵會斬之其徒以不茹葷飲酒衣褐娵髻畫魔王踞坐佛爲洗足云佛止大乘我乃上上乘

白雲菜者徽宗大觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲卷立四果十地造論數萬言於流俗亦曰十地菜覺海愚禪師辨之有司流恩州嘉泰二年白雲卷沈智元自稱道民進狀乞額臣察言邊民者喫菜事魔所謂姦民者也既非僧道童行自粧黨與千百爲群挾持妖教聲言憂俗或以脩橋砌路斂率民財創立私菴爲逋逃淵藪乞將智元長流遠地拆除菴宇以爲傳習魔法之戒奏可

白蓮菜者高宗紹興初吳郡延祥院僧弟子元依倣天台出圓融四土圖晨朝礼懺文偈歌四句佛念五聲勸男女修淨業戒護生爲尤誼稱爲白蓮導師有以事魔論于有司者流之江州其徒展轉相教至今爲盛

良渚曰此三者皆假名佛教以誑愚俗猶五行之有沴氣也今摩尼尚扇於三山而白蓮白雲霧憂有習之者大氐不事葷酒故易於裕足不殺物命故近於爲善愚民無知皆樂趨之故其黨不勸而自盛甚至第宅妻妾爲魔女所誘入其衆中以脩懺念佛爲名而實通姦穢有識士夫宜加禁止

毀法惡報

魏高貴鄉公嘉貴師子尊者白孔雀高數尺王臂尋墮七日命終

晉安帝曇無讖在涼譯經後西歸涼王遣人刺於路王見神人以劒刺之遂卒

宋沙門惠琳著黑白論與佛理相違後感疾膚肉糜爛竟死時以爲叛教之報○簡靜寺尼用書經絹爲兒衣身瘡白蟲蠕叫而死

梁武帝沙門智稜值寇還俗道士孟恚達勸爲黃冠引佛教澗色諸道經暮年爲道士誚西昇經忽失音舌卷於座委頓而死○望蘇令殺牛飲啖臥佛堂上白癩病死

宋真宗慈照聰禪師郡守管之師曰教它平地起骨堆守全家死○神宗王安石子雱嘗性險惡既亡荷鐵枷告父安石請以江寧園廬爲僧寺（即半山寺）○徽宗宣和嚴佛法楊戩議厳太平興國寺瘞佛像於毀基已而戩病胸腹潰裂而死○詔天下建神霄宮太平州將拆承天寺主議者石儀曹一子爲金甲神納于火曰石某絕嗣

一　底本，明永樂南藏本。
一　七九九頁下三行第五字「白」，徑作「舊」。下同。
一　八〇四頁中一三行第八字「飭」，徑作「飭」。

佛祖統紀卷第五十四
校勘記