

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
普際光明
大正統五
年既往未
來十一月
十一日
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
九幽六道
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災

永樂北藏第二〇〇冊目錄

- 佛祖統記 續前 (本冊卷第二十六至卷第五十四 南藏函號昆七—碣十一) 一
○大明三藏聖教目錄 三卷 明雙徑山僧衆編..... 六八九

佛祖統紀卷第二十六

宋咸淳四明東湖沙門

志磐 撰

淨土立教志第十二之一

昆 七

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師善慧云是

二祖長安光明法師善慧云是

昆七

三祖南岳般舟法師永達

四祖長安五會法師永達

五祖新定臺岩法師永達

六祖永明智覺法師永達

七祖昭慶圓淨法師永達

一明石竺曉法師永達代同登淨衆功
處高成者士為七社小故達之以為淨

士教門之

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
唱嘉謬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鎖然則若定若
散若智若愚無一機之或遺雖登臺之有金
銀入品之有上下至於趣無生而階不退則
一榮云耳悠悠末代馮碩行而升安養自廬
山而來傳往生者纔三百人意遐方外域不

可以息心乃立精舍以去水猶遠舉杖扣地
曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流涌出
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學侶
寢衆永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而

貧道所棲隘不可處時師夢山神告曰此山
足可棲神願毋它往其夕大雨雷震詰旦林
麓廣闊素沙布地概耕文梓充布地上不知
所自至伊大敬感乃為建刹名其殿曰神運
以在永師舍東故號東林時太元十一年也
此山儼形九疊峻壁天絕而所居盡林壑之

巖背負銅峯旁帶瀑布清流環階白雲生樓
廬山記區松先生饒周之際受道於仙人即
名成三人稱神仙之方因名廬山尋陽縣九
高三千三百六十丈周二百五十里其山九
疊川亦九派郡國志廬山九疊山在尋陽縣
別營禪室最居靜深凡在瞻履神清氣肅師
聞天竺佛影是佛昔化毒龍瑞迹欣感于懷
後因邪舍律士叙述光相乃背山臨流營築

是

三

亂室淡采禽寫望如烟霧復製五銘刻于石
江州太守孟懷玉別駕王喬之常侍張野晉
安太守殷隱黃門毛修之主簿殷尉參軍王
穆夜孝廉范悅之隱士宗炳等咸賦銘贊觀
先是尋陽陶侃刺廣州漁人見海中有神
无網之得金像文殊誌云阿育王所造後商

可以息心乃立精舍以去水猶遠舉杖扣地
曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流涌出
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學侶
寢衆永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而

貧道所棲隘不可處時師夢山神告曰此山
足可棲神願毋它往其夕大雨雷震詰旦林
麓廣闊素沙布地概耕文梓充布地上不知
所自至伊大敬感乃為建刹名其殿曰神運
以在永師舍東故號東林時太元十一年也
此山儼形九疊峻壁天絕而所居盡林壑之

巖背負銅峯旁帶瀑布清流環階白雲生樓
廬山記區松先生饒周之際受道於仙人
名成三人稱神仙之方因名廬山尋陽人
高三千三百六十丈周二百五十里其山
疊川亦九派郡國志廬山九疊也其山九
別營禪室最居靜深凡在瞻履神清氣肅師
聞天竺佛影是佛昔化毒龍瑞迹欣感于懷
後因邪舍律士叙述光相乃背山臨流營築

是

三

亂室淡采禽寫望如烟霧復製五銘刻于石
江州太守孟懷玉別駕王喬之常侍張野晉
安太守殷隱黃門毛修之主簿殷尉參軍王
穆夜孝廉范悅之隱士宗炳等咸賦銘贊觀
先是尋陽陶侃刺廣州漁人見海中有神
光網之得金像文殊誌云阿育王所造後商

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

人於海東獲一圓光持以就像若如鐵然保
以送武昌寒溪主僧僧珍常往夏口夜夢寺
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溺荆楚
為之謠曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邀
何遙遙可以誠至難以力招及寺成師至江
上虔禱之像忽浮出遂迎至神運殿造重閣
以奉之因製文殊瑞像讚嘗謂諸教三昧其
名甚眾功高易進念佛為先既而謚律息心
之士絕塵清信之賓不期而至者慧永同公
先居慧持達四門道生曇順五羅什僧敷曇
西林恒道昌雲誦道敬門人佛馱邪舍明覺

人佛馱跋陀羅此云覺地名儒劉程之遺
民張野周續之張詮宗炳雷次宗等結社念
佛世號十八賢後率眾至百二十三人同修
淨土之業造西方三聖像連齋立誓令劉道
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用座隅而去法
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住師諱法華
欲致難輒內悖流汗出謂慧寶曰此公言貌
誠可敬服殷仲堪任荊州入山晨敬與師俱
臨沮澗松下共談易道終日忘倦仲堪歎曰

師智識是七深明實難庶幾師亦曰君之才辯如此此流泉曰後人未其要徒王誼護軍王默並欽慕風德遂致敬禮王誼有書往天盧循據江州入山詣師師少與循父遐同為書生及見循歡然道舊其徒諫曰循為國寇得不為人殺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殺也乃遣使馳書遺以錢帛有行者來侍師善驅蛇蛇為盡去因號辟蛇行者有一虎往來時見行迹未嘗傷人人號遊山虎師與社衆每遊越上方峯頂患去水遠它日有

虎跑其石水為之出因號虎跑泉又於一峯製涅槃疏因名擲筆峯初是大教流行江東經卷未備禪法無聞律藏多闕師乃令弟子法淨法領等遠越葱嶺曠歲來還皆獲梵本昔安公在關中請曇摩難提出阿毘曇心其人未善晉言頗多疑滯後僧伽提婆至即請

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遺書通好什答書曰傳譯來貺粗聞風德經言市代東方有護法菩薩欽哉仁者善弘其道曇摩流支入秦師遣弟子曇色請於關中出十誦律派傳晉國西土諸僧咸稱漢地有大乘開士每東

獨致禮獻心廬岳及佛狀跋陀羅至師即請
出禪穀諸經於是禪戒經典出自廬山幾至
百卷先是此土未有泥洹常住之說但言壽
命長遠師曰佛是至極至極則無變無變之
理豈有窮邪乃著法性論十四篇羅什見而
歎曰邊方未見經便闇與理合秦主欽風以
大智度論新譯致書求序師以其文繁廣乃
抄其要為二十卷而為之序羅什譯者相玄
征殷仲堪要師出虎溪稱疾不往玄將入山
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答玄後以震

主之威勸令登仕師正辭以荅玄五不能強既
而欲沙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
初庾水輔政以沙門應敬王者何充奏不應
禮及玄在姑熟復申冰議師荅書曰袈裟非
朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外之容不應
致敬王者乃著沙門不敬王者論五篇一明
在家者有天屬之愛奉主之禮二明出家以
求志變俗以達道豈得與世典同其禮敬三
明求宗不順化宗謂泥洹不變以化盡為宅

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蕪應謂歷
代君王體極之主但務方內而不可並御於
方外故曰不蕪應天地之道功蓋於運化帝
王之循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
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或理者逐物耳有
頃玄筌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謙
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答
師嘗講喪服經當是化記小記雷次宗宗炳
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
便稱雷氏邪陸德明名時書義云周禮之典
也釋惠要處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松
而嘯和風遠集衆鳥悲鳴超然有自得之趣

退諸於師曰律禁管絃歌舞若一吟一嘆可得為乎師曰苟以亂意皆為非法激喻而止師居山三十年迹不入俗唯以淨土克勤予念初十一年澄心繫想三觀聖相沈厚不言後十九年七月晦夕於般若臺之東龕方從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默邪舍慧持義德八慧永義德十劉遺氏義德六在佛之側前揖師曰師志在先何來之晚師誦法淨惠寶曰吾

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類今年已八十三矣仰尋遠離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捐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氣世尊亦當祐之以道門徒弭慙若喪父母師以世情難割乃割七日展哀至期始順寂即義熙十二年八月

六日也弟子不忍露屍與尋陽太守阮侃表
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者德請以鼓酒治病
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几十卷號廬山集在趙
府自佛苗澄道安師遠法師雲順僧叡五
世為國師云唐宣宗大中二年追謚辯覺大
師昇元三年追謚正覺南唐李先主年號即
大宋太宗太平興國三年追謚圓悟大師安
寂之塔

法師善導不知何處人唐太宗正觀中見西
河綽禪師九品道場誦觀經大喜曰此真
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
雖時寒水亦須流汗出則為人演說淨土法
門三十餘年不暫睡卧般舟行道方等禮佛
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親施用寓弥陀經十
萬卷盡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敝鉢不使人持
行不共衆恐談世事長安道族傳授淨土法

門者不可勝數從其化者更有誦弥陀經十萬至五十萬卷者念佛日課萬聲至十萬聲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鷄皮鶴髮看看行步龍鍾假饒金玉滿堂免衰殘老病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顧曰頭佛接我菩薩助我令我不失正念得生安養言已投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園澶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駕而禮焉度其道不可殫乃名其居曰般舟道場用尊其位師始居山西南岩石下人

遺之食則食不遺則食土泥茹草木其取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樵以為僕從而媒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不勤誘掖以援于下不求而道備不言而物成人皆負布帛

是

九

中有梵剎當東北有山澗石門復有一寺金書其額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惻若論山川面勢乃五臺耳四年師於郡之湖東寺開五會念佛當是五日感祥雲彌覆雲中樓閣觀阿彌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覲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頭曰
大聖竹林寺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
東踞師子座爲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彌
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以念佛
力故畢竟證無上覺文殊復曰汝可往詣諸
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
師復作禮舉頭俱失後與五十僧往金剛窟

即無著見大聖遽忽親衆寶宮殿文殊普賢
及萬菩薩佛陀波利師方作禮舉首即失夜
於華嚴院見寺東岩壑有五枝燈師曰欲分
百燈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
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爲畵於見處建竹林
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年秋師於并州行五
會教化人念佛代宗於長安宮中常聞東北

方有念佛聲遣使尋之至于太原果見師勸
化之威遂迎入林中教宮人念佛亦及五會

神子厚集南岳碑云
代宗時法然為開師

法師少康縉雲周氏母羅夢遊鼎湖羣有五
女以青蓮華授之曰此華吉祥當生貴子及
生青光滿室作芙蓉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源
答曰我佛釋迦誰不為敬父母愈敬異迹舍
令出家年十五誦通法華楞嚴等五部尋往
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殿中
文籍放光探之乃著藻和上西方化導文師

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
喜道和上影堂大陳薦獻條見遺像升空而
謂之曰汝依吾教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州屢言訖而隱師既

足也

上

入郡人無識者乃乞錢誘小兒曰阿弥陀佛
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覓錢者衆師乃曰能
念佛十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

象行道師每什至高聲唱佛象見一佛從口
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囑累道族當於淨
土起忻樂心於闍浮提起厭離心汝曹此時
能見光明真我弟子遂放異光數道而逝郡
人為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為後善導云
法師延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下
六旬而畢吳越錢氏時為稅務專知用官錢
買魚鰕放生事發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官

命因投四明翠岩禪師出家衣不繒纈食無
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鷃音舉
糞巢于衣衾音得切後於國清行法華懺夜
見神人持戟而入師訶之曰何得擅入對曰
久積淨業方到此中夜半遙像見普賢前蓮
華在手遂上智者岩作二闍音曉音一曰一
生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心精
禱得誦經萬善闍乃至七度於是一意專修
淨業振錫金華天柱峯誦經三載祥觀中見
觀音以甘露灌其口遂獲辯才初演法於雪

寶通隆元年本朝太祖王請住靈隱二年遷永明今淨日課一百八事未嘗暫廢學者參問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王歎曰自古求西方者未有如此之專切也乃為立西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子昆七一千七百人常與眾授菩薩戒教施鬼神食晝夜生命皆慈回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告眾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為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朕禪師見本傳後法師嘗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菴廬山之風謀結蓮社以西湖天下之脉遊乃樂嘉遜無

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

聖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為
 淨行之名士夫預會者皆稱淨行社弟子而
 王文正公且為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擬
 於廬山者無慚德矣孤山作白蓮社主碑以
 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

蓮社百二十三人	宗炳	周續之	劉程之	覺賢法師	道散法師	僧叙法師	慧持法師	西林慧遠法師	東林慧遠法師
三十七人				以狀改僧	以狀改僧	以門五人	以門五人	以門五人	以門五人
無其可				道人	道人	道人	道人	道人	道人
見者	雷次宗	張詮	張野						
				覺明法師	曇詵法師	曇恒法師	道生法師		
				以狀改僧			以門五人		

僧光法師	曇果法師	惠嚴法師	法業法師	道泓法師	慧然法師	僧敷法師	慧實法師	法淨法師	法安法師	僧濟法師	曇翼法師
見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳

慧堪法師	元弼法師	慧觀法師	慧義法師	曇蘭法師	曇威法師	慧要法師	法領法師	惠恭法師	曇世法師
見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳	見三傳

范寧	陶潛	不入社諸賢	陸脩靜	孟常侍	范悅之	王穆夜	毛脩之	王喬之	孟懷王	畢穎之	慧蘭法師
太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守	太守
謝靈運	張文逸	孟司馬	何孝之	殷蔚主	殷隱	關公則	有傳	有傳	有傳	有傳	有傳

十八賢傳

東林法師見前傳七

西林法師慧永河內潘氏年十二出家事沙門竺曇現初習禪於恒山與遠師同依安法師期結宇羅浮及遠師為安公所留師乃欲先度五嶺太元初至尋陽刺史陶範素抱道風乃留憩廬山舍宅為西林以奉師布衣蔬食清心克己客嘗含咲語不傷物峯頂別立茅室時往禪思至其室者常聞異香因號香谷一虎同居人至輒驅去遠師來之龍泉桓伊為立東林三十年影不出山師居西林亦如之嘗因法事至近邑還山薄暮烏鵲營主

醉騎馬當道遮師不聽去師以杖指馬馬驚走營主仆地師捧慰之遂還營主病往寺悔罪師曰非貧道意為禱之尋愈鎮南將軍何无忌鎮尋陽至廬溪請遠公及師遠公持名里從徒百餘高言華論舉止可觀師納衣半脛定方荷錫投鉢松下飄然而至无忌謂是七眾曰永公清散之風乃多於遠師也師標誠植願動在安養義熙十年在疾忽歛衣求屨欲起眾驚問師曰佛來也言終而化異香七日方歇葬于寺之西南春秋八十三唐玄宗朝詔重建塔亭追謚覺寂大師實智之塔法師慧持遠公同母弟也幼讀書一日所記

常教十日年十八與兄同事安公徧學衆經
遊乃三歲及安公在襄陽遠公與師東下
遂止廬山師形長八尺幼衣垂膝徒屬三百
師爲上首豫章太守范甯請師講法華經阿
毘曇論四方雲聚瑯邪王珣與范甯書問遠
持二公孰愈甯曰誠謂賢兄賢弟珣復書曰
但令如弟誠未之有況復賢邪羅什在閩中
還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授並能係軌師蹤
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
長安徒羅什受業閩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解
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

及頌悟成佛義又著二諦論佛性常有論佛
無淨土論應有緣論並龍華經說妙有論旨
守文之徒嫌嫉競起師又以法顯三藏所翻
泥洹經本先至此經云除一闍徒皆有佛
性師云夫真質二儀皆有涅槃正因闍提金
生之類何得獨無佛性蓋是經未盡耳乃

是

大

唱闍提之人皆得成佛時大本未傳弘明先
發舊學僧黨以為背經遂顯大眾擯而遺之
師正容誓曰若我所說背經當見身痛疾若
與實相不背願舍壽之日臨師子座遂拂衣
而行及後大經至聖行品云一闍提人雖復
斷善猶有佛性於是諸師皆為覲服師被擯

南還入虎丘山聚石為徒講涅槃經至闍提
摩則說有佛性且曰如我所說契佛心否群
石皆為點頭旬日學眾雲集忽雷震青園佛
驪有龍升天因改寺曰龍光師於寺請翫賓
律師譚沙弥塞律傳於世既而群衆復投盧
山預蓮杜久之還都止青霞寺宋文帝大會
沙門親御地遮食至良久眾歎過中帝曰始
可中耳生乃曰白日麗天天言始中何得非
中遂舉箸而食一眾從之莫不嘆其機辯時
王弘范泰顏延之並挹敬風猷相從問道元
嘉十一年十一月庚子於廬山升座說法將
畢眾見塵尾忽然墜地隱几而化宛若入定

諸師聞之益信前哲有證翌日募于廬山之
西阜初關中僧肇始注維摩詰經世咸翫味
師乃更發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

毛

十七

妙盡色空無著之旨什歎曰此子奇器也後
來廬山同修淨業寧蠻校尉劉遵孝於江陵
立寺要師經始成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
為人所掠使牧羊有商客異之疑是沙門及

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
什喜遂用其文久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聞來
學王乃入寺抵奉戒法王以貂裘奉師常用
敷坐王密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
靈運薦好佛理殊方俗音多所通解嘗以經
中字音求證於師因為著十四音訓梵漢昭

然元嘉十六年無疾告衆曰吾將行矣即面
西合掌而亡衆見卧內一金蓮華條尔而隨
春殊八十五

法師曇恒河東人童穉依遠公出家年甫十
三便能講說內外典籍無不通貫德行清孤
物情推服常有群鹿馴遠座隅自入廬山專
志淨業義熙十四年端坐合掌厲聲念佛而
化春秋七十二
法師道昞潁川人陳氏幼出家為遠公弟子
該通經律兼明莊老志節孤峻言與行合念
佛三昧究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
兼善講說注維摩經行於世常著窮通論以
明宿修述蓮社錄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

聖

十八

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
在其後即加趺念佛百聲閉息遂絕春殊八
十

法師道敬瑯邪王氏祖製之刺江州遂從遠
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薦志念佛蚤夜弗
替遠公歸寂乃入若邪山宋永初元年謂眾
曰先師見命吾其行矣即端坐唱佛而化眾
見光明滿室彌時方滅春殊五十二
法師佛馱邪舍晉言蜀賓國婆羅門種有沙

門至其家乞食父本外道怒歐之遂手足變
臂音壁手拘足音壁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言分衛一羅漢來代

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彌復從舅氏學五
明論世間法術內衆外道皆有五明內五明
前四並同後一是符印明者至沙勒國待
遇隆厚既而羅什至乃從學阿毘曇論十誦
律什隨母反龜茲師遂留止行化符堅遣呂

无伐龜茲執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
茲威弘法化羅什在姑臧遣信要之師恐國
人止其行取清水以藥投之咒數十言與弟
子洗足即夜便獲此旦行數百里追之不及
問弟子何所覓邪荅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
別立省寺於逍遙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

四卷十

長阿含經二十卷義熙八年來廬山入社後辭

還本國自罽賓以虛空藏經一卷寄商客至

涼州

法師佛跋跋陀羅

晉書

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律律常與僧伽達多
共遊罽賓達多閉戶禪坐忽見師來云暫往
兜率跋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
罽賓觀法無清淨慨然東顧曰我諸同輩未
遇真匠將何發悟即諮詢于衆孰能逐我祈

請流化東土僉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空故衆微空

衆徒一微空一微空中無衆微衆微空中無一
微徒復數番羅什因別秦主與供僧三千盛
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
慈嚴慧觀四十餘人俱發至廬山香谷菱舍
而居伯天蒲弓切詩召時會蓮社遠公謂師被

昆七

子

擯過由門人懸記五舶於律無犯即遣弟子
曇邕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
還都立通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玠度請師為主譯
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
自託遠公曰官祿魏魏欲何不為答曰君臣
相疑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
之遊乎程之乃鑲石為誓文以志其事文見廬山集
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關
甲與什肇揚推經義著念佛三昧詩以見專

此七

六二

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
陀佛玉毫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
水湛湛有人頂有圓光胸出卅字卅字音萬是佛具壽德

指池水曰八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
淨土之緣至矣復諸僧轉法華經近數百遍
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
先當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
願令一切有情俱生淨土即與眾別卧床上
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此
張野字萊民居尋陽柴桑與淵明有昏姻契
野學兼華梵尤善屬文性孝友田宅悉推與

第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
依遠公莫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
周續之字道祖鴈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間居窮妍
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問館東郭
外乘輿行幸問禮經傲不可長與我九齡射
於矍圃三義辨析精異上甚說或問身為處
士時踐王廷何也答曰心馳魏闕者以江湖
為桎梏情致兩忘者市朝亦若穴耳時鄒通
隱先生續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著墳
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甯林六十五

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

辟為主簿荅曰棲丘飲谷三十年矣乃入廬
山築室依遠公蓮社久之兄臧為南平守逼
與俱還江陵間居絕俗劉裕辟太尉掾不就
二兄卒累甚眾頗管稼穡武帝勅南郡長時
致餼齊衡陽王義季在荊州親至其室炳角
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歿炳哀之
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氣雅好山水
往必忘歸西陟荆巫南登衡岳因結宇山中

出七

六三

懷尚平之志以疾還江陵歎曰老病俱至名
山不可再登唯澄懷觀道卧以遊之凡所遊
履悉畝之於室謂人曰撫琴動操欲令眾山
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擅入
廬山預蓮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懷遠略弱冠託廬山事釋和上遊道餐風二十餘載淵匠既傾復與汝曹歸耕先壟山居谷飲忽復十年及今耄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官至豫章郡丞

十八賢傳始不著作者名親自昔出於廬

山耳熙寧間嘉禾賢良陳令舉辭粗加刊正大觀初沙門懷悟以事迹踈略復為詳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原豕也俗下採薇日已斜豺狼縱橫歸無生理敢託一宿師卻之力女復哀鳴不已遂令居草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
遙為案之翌日女以采服化祥雲豕變白象
蒜化雙蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩特
來相試郡太守孟顗聞于朝敕建法華寺天
林初餘杭山沙門法志常誦法華有雉巢于
巷側翔集座隅若聽受狀如是七年一日忽
憊悴志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞即
為瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今
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我雉兒也解衣視掖
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

曇邕楊氏閩中人形長八尺雄武過人南來
廬山依師遠公內外典籍無不綜習立茅屋
於山西以自居止有弟子曇果登思禪門一
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風神端雅佳
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
而去師後往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
可憑此建心安養師執燭俾想延僧誦淨土
經至五更以燭授弟子元弼隨僧行道頃之

覺白乘一榻浮空而行見阿彌陀佛接至於掌徧事諸佛演奧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彌曰佛來也即舉首西顧一息而終時方矣歎體三日不變異香郁然○慧恭豫章豐城人與僧光慈堪慈蘭同志為學光等學力不逮恭

是七

光五

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解奏音樂悅彼不自聞恭曰學不可已孰能未死昧昧如癡哉後七年蘭寺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叩頭兩泣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勝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年也人臨終感應事法安初依遠公為弟子妙善講說兼習禪業律身持戒為行尤精義熙中新陽邑社有暴虎居神廟樹下前後害民以百數安遊其村居民皆早閉門乃之樹下禪坐須臾虎負人至見安驚喜跳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慮不可致忽夢一人跪床

前云此下有銅鐘寤即掘之果得二鐘取香
成像而以銅助遠公鑄佛後不知所終
開公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛
陽白馬寺夜中為公則修忌祭忽一時林木
殿宇皆作金色空中有聲曰我是關公則析
生極樂國今已得生矣言訖無所見

陸脩靜吳興人蚤為道士置館廬山時遠法
師居東林其處流泉匝寺下入於溪每送客
過此輒有虎號鳴因名虎溪後送客未嘗過
獨陶淵明與脩靜至語道契合不覺過溪因
相與大笑世傳為三笑翁宋泰始三年羽化
於京師賜謚簡寂以故居為觀雲其七歲本
傳云元徽五

不入社諸賢傳

陶潛字淵明元一晉大司馬侃之曾孫少懷
高著五柳先生傳以自况時人以為實錄
初為建威參軍謂親朋曰聊欲絃歌為三桎
之資執事者聞之以為彭澤令郡遣督郵至

是

六

縣吏白應束帶見之潛歎曰吾不能為五斗
米折腰奉事鄉里小人邪解印去縣乃賦
歸去來及宋受禪自以晉世宰輔之後耻後
屈身異代居尋陽柴桑與周續之劉遺民並
不應辟命世號尋陽三隱嘗言夏月虛間高
卧北窓之下清風颭至自謂羲皇上人性不

解音素琴一張絃微不具每朋酒之會則
撫而和之曰但識琴中趣何勞絃上聲嘗往
來廬山使一門生二兒昇籃輿以行時遠法
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

謝靈運祖玄有刃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嘗
著木屐上山則去前齒下山則去後齒尋山
陟嶺必造幽峻至廬山一見遠公爾然心伏
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

永樂北藏

佛祖統紀

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虛相扇儒
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
學堂功用弘廣刺史王凝之上言抵罪免官

品七

六七

歸家遠公招之入社而甯竟不能往

廬山法師碑

法師諱慧遠本姓賈廬門樓煩人弱而好學
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鯁有
志不遂於關右遇釋道安一面定教以為真

吾師也遂抽簪落髮求直道塲沙門曇翼每資以燈燭之費安公曰道士誠知人法師藉曠劫之神明表今生之靈智道情深遠識鑒淵微般若無生之津道行息心之觀妙理與高悟俱徹冥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散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散且新經未表晉邦律藏歷年莫正禪法甘露園所未聞實相宗本人有異說法師深存廣齒大援群生乃命弟子迎請禪師究尋經本踰歷葱嶺跨越沙漠彌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溫心善誘教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

可樂矣自村石漱流始終一槩恬智交養三十餘載春秋八十三命盡絕巔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道往絕迹慈還接物孰

見七

九八

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威蔽理通情王孫偏解滯死達生夫子之悟屢劫獨明仰高契峻俯深懷清惟清惟遠若隔近絕惟高惟深志崇智潔昔在香積今也明哲嗣

之有人實隆廢缺捷度練數甘露流津律歲拂故法性增新凡厥希道日知好仁景薄命盡宗傾理湮寒暑逝易悲欣臯壤秋蓬四轉春鴻五響孤松獨秀德音長往節有推遷情無遺想元熙二年春二月朔康樂公謝靈運撰

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迦維之絕照抱甘露之玄津並名岳而永崇晞扶桑而不息則慧遠法師其

人也法師鴈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
以省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
律儀冰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

是

大九

法而恒軫大悲熏般若智而富諸梵行故能
誘納衆善泠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從中生分
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

溪為釋氏龍門廬阜即摺紳閭里也皇唐貞
元十有一年江州刺史馮翊嚴公士良秉明
德以分符宣中和而述職上贊緝熙之化下
臨肇壤之人以無為為政政克用乂巡橋外
野指途中林敷衽禪闕式瞻遺像喟然歎曰
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廡正位居室
豈尊美若茲而寓形在壁乃與寺之上首熙
怡律師畝建勝宇用昭真相旌美樹善二謀
同心說徒勒工成之匪石繡甍雲偉睥容景
彰觀至道者存妙像於鏡中味微言者得玄
珠於意表豈止惠義攝英姿而雨汗仲堪仰

素風而心醉哉故非夫遠公之至德不能
聖文服秀民非夫嚴公之激識不能立清祀
揚妙範策芳金石敬贊二美乃為之銘曰粹
靈純綸寔惟至人含德摘曜昇陽發春道光
海城幽趣岳瀕六髦棄獻八士辭巾緣徂物
謝跡晉事徃百憶神遊恒沙化廣昭昭避一
泠泠未響慧日凝暉白雲翹想曠哉明牧仰
味芳風思覲遺像求之列壙爰建棟宇式是
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眾立
東林影堂六事

張濟

昭昭知先賢之德予竊聞之予請高僧傳蓮
杜記及九江新舊錄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
言也陶淵明洒于酒而招之令入社蓋簡小
節而取其達也跋陀高僧異說被擯而反延
譽之蓋重有道而矯嫉賢也謝靈運以心雜
不取而果歿於刑蓋識其器而知其終也盧
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客
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
而信其義乎自信仲同上孰有不懼威武抗僭
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
也遊龍翔鳳下揖巢許公之高道也四海秋
色神山中聳公之風儀也白雲丹壑玉樹瑤
草公之棲處也蒙後公而生雖慕且恨敢瞻

遺像超然遐思願以辭文書于屋壁大宋慶
歷元年仲春鐫津沙門契嵩書

佛祖統紀卷第二十六

寄

三十一

昌七

佛祖統紀卷第二十七

宋景定四明東湖沙門

志磐撰

昆八

淨土立教志第十二之二

海

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

凡八

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

魏北壁谷曇鸞法師

齊洛陽慧光法師

齊北晉原法琳法師

齊鄴都僧柔法師

北長沙慧命法師

法音附

總序

永樂北藏

佛祖統紀

北多寶僧崖法師

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

隋章安灌頂禪師

隋瓦官法喜禪師

隋天台寺觀禪師

隋碧澗法俊禪師

隋開覺道喻法師

隋汾陽壽洪法師

隋國清法智法師

唐博野善曹法師

唐揚都法祥法師

唐興善明瞻法師

唐壁谷道綽法師

唐虎丘智琰法師

唐魏州道昂法師

唐浚儀功迴法師

唐蒲州神素法師

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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
唐并州僧街法師	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
唐肅丘齊翰法師	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
唐會昌德莢法師	唐扶風志通法師
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
宋神悟虔謙法師	宋揲菴有嚴法師
宋明智中立法師	宋桐江擇瑛法師
宋淨住思照法師	宋一行宗利法師
宋慧覺齊玉法師	宋憲章仲閔法師
宋雲川瑩珞法師	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
宋會稽道言律師
宋化城惟月律師
宋明慶行詵律師
宋延壽慧亨律師
宋會稽妙生律師
宋報恩仲明法師
宋雷峯法宗法師
宋淨住曇懿法師
宋法安思聰法師
宋資聖慧誠法師
宋廣壽法因法師

宋靈芝元照律師
宋長蘆宗賡禪師
宋靈芝思敏律師
宋化度法持律師
宋七寶用欽律師
宋錢唐惟渥法師
宋淨光冲益法師
宋阮社晞湛法師
宋法安太微法師
宋木訥了義首座
宋南岳祖南法師
宋智涌了然法師

宋真教智仙法師
宋北闕思淨法師
宋西山思梵法師
宋法慧利先法師
宋普靜師安法師
宋永壽顯超法師
宋興福道生法師
宋龍泉重異法師
宋湖心元肇律師
宋圓辯道環法師
宋慈室妙雲法師
宋雪溪晞顏首座
宋假石如湛法師
宋寂光淨觀法師
宋覺華如寶法師
宋千步有開法師
宋嘉會若觀法師
宋祇園智印法師
宋極樂戒度律師
宋牧菴有朋法師
宋南湖了宣行人

宋南湖善榮行人

宋明心祖輝法師

宋塔山如鑑法師

宋福源祖新法師

往生高尼傳

宋道場法威法師

宋丹陽道受法師

宋金陵法藏法師

唐積善淨真法師

王女

唐廬山悟性法師

宋錢唐能奉法師

宋四明慧安法師

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥

宋雍州童行師贊

宋錢唐童行曇遠

宋會稽大善童行

宋仁和倪道者

往生公卿傳

釋

釋

唐太傅白居易

唐觀察使韋文晉

晉翰林學士張抗

附兄

宋少師鍾離瑾

附兄

宋朝請鍾離景融

附兄

宋崇道鍾離松

附兄

宋侍郎馬亮

宋主客楊傑

宋朝奉馬玕

附兄

宋宣義馬永逸

附兄

宋朝散葛繁

宋宣義胡闡

宋司諫江公望

宋侍郎王古

宋助教張迪

宋朝散王袁

宋縣令梅汝能

宋通判賈純仁

釋

釋

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

宋學諭曾定國

往生士庶傳

隋恒州宋滿

唐法忍山老人

唐長安張元祥

唐京口元子平

宋武林范儼

宋丞相錢象祖

宋處士庾詵

宋居士房肅

宋居士王闕

宋畫錦樓汾

梁東平高浩象

唐榮陽鄭牧卿

唐長安李知造

宋天台左伸

宋錢唐沈銓

宋錢唐孫良

宋松江梅福

宋會稽唐世良

宋會稽李彥通

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

宋荆王夫人王氏

宋馬朝奉妻王氏

宋武林縣君蔡氏

宋仙潭姚約

宋霅川胡嵩

宋錢唐陸偉

宋錢唐陸浚

宋潭州黃打鐵

宋嘉興徐六公

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

宋陳承宣夫人馮氏

宋欽成后姪朱氏

晝錦樓君妻周氏

宋錢唐鄭氏

宋四明黃氏

宋錢唐陳媼

呂八

宋四明孫氏

宋安普王氏

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

王

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

宋念佛道者陳氏陳母

宋會稽胡氏

宋仁和郭氏

宋錢唐龔氏侍妻于

宋湖山黃婆

宋四明淨心女

宋常熟陶氏

宋慈溪沈氏

世生惡輩傳

唐長安京姓屠業

唐長安張善和叔中

宋仁和吳瓊屠

宋吳興陳氏

宋錢唐孫氏

宋太平周行婆

宋嘉禾鍾婆

宋雪川朱氏

宋嘉禾周氏

宋四明項氏

宋

唐長安張鍾馗屠

宋會稽金輿屠

宋

往生舍魚傳

唐裴氏鸚鵡

宋觀師鸚鵡

宋長沙鸚鵡
宋劉成魚

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

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

慧慶晉末居廬山見遠公德業之感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導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眾從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎慶公耳慶亦預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不散營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承東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺來迎之相雲弘南適交趾誦觀經不記數於山庵聚新

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舫浮海問何往曰適安養國珍曰願得隨往荅曰一日之修功起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奈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

曇鸞初為街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

異八

七

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敕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同音唱佛西向瞋目
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誓歎
言氣俱盡

法琳晉原人常誦觀經輒見一僧大身在前
北齊建武二年感疾見寶樹下一佛二大士
像坐蓮華上琳大慰喜夜半聞鐘聲衆就視
之即席而化

永樂北藏

佛祖統紀

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
曰寧不俟我十日命豎兩指曰過此不可也
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
皆佛菩薩權化也坐尸之時衆見寶華鉢鉢

師披納執錫口唱佛號與數十僧衆空而去
智舜入廬山踵遠公淨業請觀經才終即示
病見鸛鵒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^{凡八}頂蓋同聲念佛忽見光明勝
異寶幢華幔謂蓋曰吾生淨土克在今夕即
坐亡于懺堂衆見樓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篋
淨地設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
戰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彌陀
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寐今唱無量壽佛及

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唐捐又曰吾諸師友持送觀音皆來迎我言訖加趺唱三寶名如入三昧

慧成居枝江誦阿彌陀經修西方觀三十年

是八

九

常坐不卧每入定見淨土蓮臺寶樹臨終之夕人有夢成衆蓮華上隱隱西沒

慧命天台仙城人臨終誠門人精進淨行衆忽見阿彌陀佛領衆來迎師隨佛後向西而去

濯頂章安人臨終示疾室有異香因誡誨弟

子畢忽起合掌稱阿彌陀佛二大士名奄然而化

法喜常行方等禮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趺坐念佛菩薩及智者名復說三觀法門言畢而終
法俊住碧澗寺行法華三昧即獲悟入示滅之日仙樂盈空天香亘野衆見凌空西向而去

道喻居開覺寺念阿彌陀佛日夜不廢遺其
像僅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
霽洪汾陽人常念徃西方將亡見梵率天童
子來迎師曰我心期西徃不生天上即令衆
念佛遽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
能具食錢我衆為具之食訖無它異衆起其
悔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蓋
善曹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
曰佛光照我所願無失言訖而亡
法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業
凡有饒益昆八必用回向因在疾弟子聞師稱佛
聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相
頗伽鼓翼祥倏然而化
明瞻晚歲克志安養或譏其遲慕瞻曰十念
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

日過午整威儀遽曰禱來矣二大士亦至疎
身合掌而化

道緯入壁谷玄中寺曇鸞之舊居也專志念
佛日以七萬遍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如來
生朝慶會俄見霧空中乘七寶瓶謂緯曰汝
淨土堂宇以成眾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
為會緯止三日撫問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升高座誡飭徒眾

遽揖曰彼天眾何雜沓而來天道由來非吾
願若淨土相迎即聞命矣因瞑目久之曰阿
彌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
之曰吾無邊光也卻後淨土所稱功德寶王
乃我尔琰與寺眾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頭早登安養
後病中令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛

大士歸始終數蓋至中夜安坐而化

功迴浚儀人行普賢懺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益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兩淚曰幸由肉眼得親聖容所恨世無傳焉倏有二人稱善畫聖相既就人亦俱失乃謂弟子曰吾西行其時也有從我者乎一小童曰惟師之命即往

白父母歸寺沐浴至像前趺坐而化岸撫其背曰汝何先吾而行即令弟子助聲念佛仰目西顧寂然無聲

法持江寧人見黃梅忍禪師悟心要繼牛頭祖位常繫念淨土俯仰不違將終戒弟子靈骸松下令禽獸食我血肉起淨土因弟子如其旨見神播數十西來遠山播出異光以燭其室

慧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願生極樂國
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
輝俊成都人善講說得財幣必非法而用又

云

云

罷僧入軍尋因逃難復入僧中眾多畏避之
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彌陀佛能滅八十億

劫重罪況我未臻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
心俊要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
親知當言雄俊以念佛力得生淨土毋以為

地獄漏網人也語頃即生脫

僧銜并州人初念慈氏期生內院年九十遇
綽禪師聞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彌陀佛
授我香衣觀音勢至示我寶手吾其去矣既
終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華若於淨土有緣當使七日不萎至期枝益茂芳果慶林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寶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

衆

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

輩事也當時俱即化去。辯才袁陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護戒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而來異香散滿自覺居平山重林院為鬼神誦說者三年屢有祥感嘗發四十八願願因觀音大悲接見阿彌陀佛乃率衆建剎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按覺首曰守願勿易利物為先寶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

懷玉丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名
五萬誦淨土諸經通三百萬一日見西方聖
衆有擎銀臺而至師曰如我本望必得金臺
言發而臺隱師弥加精苦三七日後向人復
來曰法師已得上品生忽異光照室越三日
書偈曰清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母
我經十劫修道來出示闍浮厭衆苦一生苦
行超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩
共仰金臺西下迎玉而去
齊翰居武丘入流水念佛道場一念之頃即

見淨土境相忽作歌曰流水動兮波連漪美
藻輝映兮寶光隨乘光西邁兮偕者誰初師
十年在疾弟子問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
神晤於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵
累者引退之時以為旃檀林中常才自枯後
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滿室
僧藏西河人夏月在草間餒蚊念阿彌陀佛
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
在淨土諸上善人散華召我乃整衣西向而

終

大行入泰山行普賢懺三年成大士現身晚
歲入藏室陳意隨手取卷得弥陀經乃日夜
誦詠至三七日觀泥離地上佛及二大士現
身其前僖宗聞其事詔入內賜號常精進菩
薩封開國公後一年泥離地復現即日右脇
而終異香旬日不散肉體不壞
惟恭荊州人常事酒博暫暇則誦經祈生安
養同寺靈跡頗類之荆人朝之曰靈巖作
靈業惟恭繼其跡地獄千萬重莫厭排頭入
恭聞之曰我佛閱我造惡拔我塗炭豈有地
獄之入一日恭病歸出寺有所往逢少年七

人手執樂器如寺之樂佛狀曰我來自西方
惟恭上人寺何在歸指之即於懷出金瓶取
蓮華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳歸大
驚不敢回顧次日回寺則恭已夕亡歸因感
悟卒守名節為高德云
善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽
佛經乃專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺
蹟豁然增思後遺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虛道報
曰師當懺悔三罪方可往生師常安佛像在
簾牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又

軍役使出家人此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道因定
出謂綽曰師罪滅矣後有白光來照之時是
在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

寶相居長安六時禮懺者三十年夜誦弥陀
經七過佛號六萬聲後忽見佛大士衆自西
來迎囑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遍
後於鄭州阿育王塔所燒一臂願生淨土弟
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赫華寶蓋騰空飛下
欽應時化去
法順杜氏每遊歷郡國勸念阿弥陀佛著五
悔文讚詠淨土弟子至五臺見老人謂曰文
殊今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
象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悔堂年別般舟一
夏不坐或告過三年不言或行不輟通禮七
聚或節衣食四分除二或去世想專念西方

誦弥陀終于命盡後於一時入室稱佛倏然而化已上並唐時

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弥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眾菩薩同

吳

相接引垂授而下適在蒙茸草上久之復蘇

寺眾昇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

乃起禮佛趺坐而化石晉

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諱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

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思姑蘇人住慈光諱法華諸經後於井中見白光出乃絕食念佛越三日見梵僧捧鉢三遠之曰吾灌頂也以汝所修同我之志故往淨土來迎次日思升座訖止觀指歸即座

面西而化衆聞空中梵竹之音依佛西去
義通高麗人居四明寶雲敷教觀幾二十
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

吳

十七

疏大彰觀心觀佛之旨曾於每歲二月望日
建念佛施戒會勸逾萬人又撰觀心解明一
心三觀顯四淨土之義後於歲旦建光明懺
至五日召大衆說法驟稱佛號數百聲奄然
坐逝
遵式初居天台東山徧行四種三昧後住四

明寶雲結縑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遙想西方
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超壯如
來或夢師坐青蓮華執如意對佛說法者法
智歎曰卧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郇公結白
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尋容如生有蓮華
產于塔前

慧才號廣慈晚居雷峯塔課佛不輟忽夢入
一殿若宮室者人告之曰淨土中品是汝所
生復見一殿勝麗殊絕人曰上品之生以待
淨慈本禪師也才臨終果喜偈面西趺坐而
化
思義號淨慈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

晉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瘞
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
潛曰吾西方業成後七日去矣至期右脇告

祥而逝

凡

從雅學于天竺海月誦法華經五藏弥陀經
十藏金剛經四藏每字三拜禮法華三過自
餘誦經禮拜無虛日誓生安養主客揚懽述
安樂國讚三十首以贈之此文至周天合後
於四月八日面西趺坐而化空中奏樂室內

聞香

若愚居雲川仙潭學于辯才歸覺海迹無量
壽閣勸道俗四季開會念佛凡三十年得願
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尋忽云淨土現前吾
當行矣遽書偈而化本是無家可得歸雲邊
有路許誰知溪光搖落西山月正是仙潭嘉
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

永樂北藏

佛祖統紀

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
處識繼神照住白蓮一夕會弟子說者華誦
普賢觀經阿彌陀經端坐稱讚淨土功德得
告衆曰吾得無生日用有年矣今以無生而
生淨土如入禪定奄然而化
有嚴受業天台靈鷲休神照傳教晚居檀菴
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天樂四列乃作鉢
躡淨土詩後七日加趺而化塔上有光如月
三夕乃隱

第二〇〇册

中立號明智居南湖常以淨業誘人其徒介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合笑言曰吾往生期至即面西坐逝

擇瑛相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弥陀佛真金色一偈即師所撰也一夕有疾面西凭几念佛而化
思照受業錢唐淨住刺血書法華經一字一禮如是十過誦十六觀經五藏弥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懺念之人聞聲悚愧又於月二十三日率道俗繫念三晷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以聲念佛趺坐結印而化

宗利受業會稽天華修法華懺三載夢亡母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今吞之常神遊淨土見寶池蓮華行樹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
嘗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奄然而
化

晉王琰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

吳

十

念佛一日謂首座曰牀前多寶塔現非吾願
也所欲見則阿彌陀佛也可爲我集僧念佛
座鳴鐘繫念將百餘人頃之曰今已見佛即
瞑目端坐而逝
仲閔所著教義富章集三衢人於受業祥符
外師子座見銀臺西方而至師曰吾一生解

永樂北藏

佛祖統紀

第一義普取金臺今乃若此即座而化

瑩珂受業雪川瑤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沅轉
令同住取戒珠師所編淨土往生傳對床讀
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升安養承事衆聖
佛曰汝志若此後三日當來迎至期令衆誦
彌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常俗
常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生

第二〇〇册

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往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標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都廣

民

大

教院熏法華當生此中次一金臺云明州久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語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宗本初參天衣懷禪師有契悟後住淨慈奉

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源人皆聞空中樂聲

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非座說法為眾懺悔至曉即座而化

宗賸住長蘆作蓮華勝會錄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持

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娑念佛時此頌最在人口蓮花勝會經及淨土經住普會時迎母居方丈東室勸念佛臨終前一日師夢母謂曰我見尼師十餘人來召師曰此往生之祥也

吳

卷二

惟月居諸堅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寧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眾諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲出眾外酷暑留龕七日不變

異香郁然

行誦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繫念數日
忽起索三衣自唱弥陀經厲聲念佛加趺而
化

法持居化度寺修弥陀懺三年爐二指增受

戒法造西方三聖像誦觀經弥陀經如意輪

咒願促閻浮之壽發生安樂之邦一日小疾

哭慟懇告願垂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

慧有居武林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
升此座社友孫居士報師乍違即在家作印
而化師性炷香回謂其徒曰孫君已往吾亦
當行即請眾念佛復云弥陀口口稱白豪念

品八

世三

念想持此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眾
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
日西行矣即集眾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
諷弥陀經就榻端坐取臨終香焚之合掌迎
顧嗒然而化

惟渥錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法
華諸經計之總二萬卷晚年誦弥陀經二十
歲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

次又見佛迎接瞑目而化

冲益居錢唐淨光剎血書淨土七經復金書
法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿弥
陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大
眾助念佛諷弥陀經至西方世界奄然而化
法宗依雷峯廣慈學教用止觀行法修大悲
懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同
修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌
西望而逝
時湛山陰人少為儒生忽厭世出家與瑩行
人於阮杜同建無量壽佛殿專修淨業坐不
背西久之常見三聖相一夕面西誦經正坐

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齊僧造像設浴如是二十年後微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眾聞念佛聲低泊

然長往

太微兒時投錢唐法安法師初授彌陀經便能背誦及受具頭局門念佛為不退僧常縱步後山忽聞划舡笛豁然開悟因蓄一笛以自嬉有凌監簿者亦修淨業稱微為淨土鄉長一日叩門曰淨土鄉弟相見微曰明旦可

相見於淨土今日誦佛正亢耳翌朝人怪其不赴粥往視之見笛鉢禪椅先已焚卻加跌地上而化

思聰居錢唐法安日誦蓮經二部餘刻念佛未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩同來接引弟子曰恐是魔境不可便隨聰曰

終時胸間有蓮華可驗越二夕命聲聲念佛

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

過金陵見保寧瑛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臺越三日炷香宴坐
含笑而化嘗詣五臺忽覺隨衆菩薩後行道
有戴綾金章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
慧誠居錢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軀骨立念佛之
聲不絕一日至方丈相對無別語即坐而化

異

北五

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
集衆諷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
經至西方世界倏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
歷十二時未嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦
弥陀經卷未終而坐脫能仁行人皆聞衆樂
和鳴黎明始知師亡
思淨居錢唐北閩姓喻常誦觀經念佛不輟
善畫佛必先靜室觀想一日畫丈六弥陀佛
先見佛光遂悟筆法之妙人因號喻弥陀建
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
如湛試法華得度遍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

化所著教義號假名集
思梵居西山日者謂之曰六月望師其終乎
師曰造物焉能制修道之人汝言六月亡我
且八月往至期沐浴坐龕中集衆端坐而化
淨觀居嘉禾寂光庵修淨土懺法十餘年謂
弟子曰我後月二十七日當去至兩日前見
紅華次日黃華滿室皆有化生孩兒仙帶結
束及期入龕坐命衆誦經念佛頃之即脫去
利先居新城法慧日誦法華課咒念佛至中
夜其聲哀切仰訴娑婆極苦願佛早垂接引
得遂往生如是十年晚歲屢感祥夢忽示疾
命衆念佛西向凝望端坐而逝

師安受業烏鎮普靜通華嚴宗旨修弥陀懺
觀想淨土二十年昕夕不廢一生多病臨終
忽精爽謂弟子曰佛菩薩已降吾將行矣即
端坐而化

如寶受業霅川覺華因聞自昔珍禪師夢設
浴往生事遂發心開長堂浴二十年及建立

佛像願求往生年八十一請眾啜茶言別遽
聞鐘鳴一聲眾皆驚異即向西加趺合掌凝
望而化

顯超博州人親授金松持三藏微迹持呪之
法濟病解冤計所得施利五萬緡入永壽常
住後病中見佛菩薩前迎蓮花徧滿枝樂雜

永樂北藏

佛祖統紀

奏弟子皆告留法師住世救苦淨土變相漸
漸隱沒乃復住十五年行呪救人一日天樂
異香佛及眾聖如前迎接即面西加趺而化
有開居霅川千步寺專修淨業旦暮不忘於
歲旦請眾念佛誦經至西方世界即瞑目長
逝

凡八

道生居常熟興福造丈六弥陀像得縣令梅
汝能施財穀采即集眾誦經念佛陳白慟哭
辭佛歸卧房書偈坐亡

世

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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

群生在嚴淨業一日空相來訪相陪齋食如
索筆書偈趺坐而化

軍異居餘姚龍泉誦法華五千部晉賢行法
彌陀經各萬卷靜室禮佛不舍晝夜忽微疾
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蚤歲習律朋
大截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
心虜逼之北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

戒度習律受業棲心晚住餘姚極樂病中作
遺書別士夫道曰舍衆誦觀經至法身觀歷
聲念佛加趺而化

道琛號圓辯為南湖八世祖於弥陀懺宴坐
中見法智尊者於法華懺中見普賢放光無

月二十三日建淨業會以為常課道俗俱至
一日示疾頭平日一豪之善日向淨土集衆
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
觀經至真法身觀後令大眾唱佛留偈坐
亡

妙雲四明楊氏號慈室自南湖退處溪口吳
氏菴一旦沐浴趺坐謂侍人曰吾有辦香藏
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

肺顏字聖徒四明人一生不肯住山晚年居
挑源屬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

了宣四明寶林肆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
日詣榮室點坐榮問之師曰西歸有期難忘道義董
公淨土重會耳榮喜曰正所幸願忽示疾請

眾誦弥陀經念佛之際端坐書偈曰性相忘
情一三無寄息風不行摩訶息利合掌而化
炎暑停龕七日顏色紅潤口角有微涎觀者
以杞裹之異香噴人士庭聞之傾城來哀者
涎愈滋聞維之庵舍利無等
吾榮四明小溪周氏入南湖觀室十六年閱

藏經修期懺金書法華楞嚴淨名圓覺光明
諸經造弥陀像遇法會則拈施自畫水墨觀
音求者便與宣公亡後三年忽取經像分施
親故請衆諷普賢行法經弥陀經念佛聲中
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弥陀佛

其九末

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
如鑑四明塔山兩關大藏長誦連經專志念

佛晝夜不懈晚年巷居忽示疾請鄰菴諸僧
繫念面西加趺含咲而化

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往
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大令別衆道友十
五日畢定歸去願諸仁者勤心念佛蚤得相
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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第二十八

宋景定四明東湖沙門

志磐撰

昆九

淨土立教志第十二之三

往生高尼傳

法威居金陵道場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

相迎時諸尼歎門問疾咸見光明迸溢咸曰佛及菩薩放光度我言竟而絕

道爰丹陽人先於諸寺造大像七軀務極精麗又冶金銅造無量壽佛像忽於眉間放大光明地皆金色像與爰記曰汝舍此身必生我國即於像前端坐而化

永樂北藏

佛祖統紀

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

悟性居廬山念佛願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蓮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聞奉誦佛聲厲奔往視之則合掌

第二〇〇冊

面西坐逝矣異香滿室樂音西邁

慧安居四明下水大魁姚穎之屬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攝曳戒衆人勿諠移時曰佛至矣令衆念佛倏然脫去壽九十六

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥同志念佛經五年大者先亡得生淨土見佛欣慶即白佛言有少沙弥與我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

飄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兜曾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橘華滿空異香盈

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
七日當康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
有朱藤三窠生卧榻前謂衆曰此藤若焦我
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
掬之随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願曰極
樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身
三
病苦者同生無量壽佛所一夕念佛坐榻上
倏然而逝唐
韋文晉位觀察使建西方道場念佛數願一
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咒十萬遍
願生西方一日寢疾唯念佛號忽謂家人曰

西方淨土祇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抗之孫也

鍾離瑾會稽人位至少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弥陀奈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後宰吉水置一妾從其女嫁審之則舊令之女報所親緩納采擬先遣前令女所親復書曰公安得獨為高誼子有猶子請平分器具俾同親迎公從之忽夢舊令來謝曰賤息荷收錄

已告之上帝當十世有土然公更一紀應生淨土尋為浙西憲與慈雲懺主論往生指要清修彌篤自夫人有栴檀佛像常頂戴行道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年正一紀末

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弥陀弥陀不識弥陀奈何奈何不識弥陀弥陀更在西方外識得弥陀弥陀

祇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
夫三世得生淨土曹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徧歷禪林
參尋知識晚年畫西方佛像隨行觀念舍書
之日感佛來迎端坐而化
馬亮官侍郎守杭詣靈山學淨土業慈雲為
撰淨土行願法門淨土往生略傳臨終念佛
而逝子玗朝奉又依十疑論用心在官闕教
藏誦經念佛皆有常課忽一日易衣念佛端

坐而化有氣如青蓋出戶騰空西去几筵時
現瑞光玗之子永逸官宣義每習十六觀歷
三十年忽見三聖來迎結印而化頂熱有異
香玗之妻王氏修十念法持破地獄真言嘗
夢地獄主者謝以持偈呪之賜後因寢疾念
佛而亡親戚侍妾咸夢王氏言得生淨土
胡閏官宣義侍郎胡則之子晚年致仕失傲
西湖與清照律師相善一日有疾問律師曰
一稱佛名能滅八十億劫生死重罪何也師
曰佛大威德眾生一稱其名罪垢自消如赫
日正中霜露何有閏大感悟一心念佛請僧
為之助一日律師至閏曰荷二大士降臨甚

父師為懺悔發願忽厲聲念佛安坐而化
夏繁澄江人少登科第官至朝散凡官居私
舍必飾淨室安設佛像每入室禮誦利便空
而下昔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

元

五

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蔬食清修

述菩提文念佛方便文以勸道俗有子蚤亡
託夢舅氏曰欲累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
罔失於宗風名預脫離閑身必歸於淨土宜
和未知廣德軍一旦無疾面西端坐而化
王袞居錢唐孤山即林和靖之故迹隱居自
適政和間舉隱逸朝廷旌以處士後官至朝
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冰
浴面西加趺而化

張迪居錢唐官助教從圓淨律師授菩薩戒
 咨問淨業法門然臂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于前又觀想中見
 嬰孩綠髮合掌問訊後三年念佛西望而化
 賢純仁雪川人官至郢倖潛心淨業長齋念
 佛因微疾西向冥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通一
 僧以經典之忽不見自是誦經念佛取名為

永樂北藏

佛祖統紀

往生以見志因邑中破山道生師造丈六彌
 陀像汝能施財百萬為之妝飾設齋慶懺殿
 前池中生雙頭白蓮一朵其花百葉當年冬
 汝能無疾而終未幾道生亦亡
 馮檄遂寧人號不動居士由太學登第初訪
 道樟林晚年專崇淨業作西方禮文弥陀懺
 儀歸鄉郡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檄積奉香
 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
 以給事中出帥瀘南率道俗作繫念會及鎮
 長沙於廳事設高座著僧衣登座謝官吏禮

拄杖於膝上而化

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果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拔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臺既至吾當有行言訖而逝

錢象祖天台居彌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寮為延僧談道之所自左相辭歸益進淨

葉嘉定四年二月微疾書偈曰菑菑香泛佛國來琉璃地上絕纖埃我心清淨超於彼今日遙知一朵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

七

生西方蓮官為慈濟菩薩

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丹陽夢仲回來謝云向蒙指示今得往生再拜而去已而訃至庚詵新野人蔬食布衣不事產業少與梁武

帝善詔為黃門侍郎不赴宅內立遺場六時
禮懺誦法華經忽後夜見一道人自稱願公
容止甚異呼誚為上行先生授香而去後寢
病驚覺曰願公復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據善簿君曾勸一老
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
其願臨終異相不違先報

孫抃武林人號無諍居士

吳興氏別有傳

幼學易因

曰易所以窮理盡性何必區區為進取計掩
閑晦迹居絕俗務沙門守寧與之交謂曰白
樂天以儒修身以釋治性君聞之乎抃深契
僧語日閱華嚴金剛弥陀經常步至蓮池與
清照亨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并曰
生死已定何必禱之乃與開導往生淨土之
旨即加趺作印西向坐化翌日清照至為入
龕歸卷三日亦坐亡應同立蓮池之識
王闍四明慈溪人號無功叟凡揮林宗旨天
台教門無不洞達著淨土自信錄以明三身
四土之旨元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闍

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禮即走外尋
二子歸佛為駐立良久後人因名其地曰駐
佛巷久有事迹見
皆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
所印施念佛齒月三八集僧俗就淨土院諷
觀經念佛以為常嘉定四年夢青童告曰佛
今召君三日當生彼國至日沐浴更衣端坐
念佛而化

樓汾四明臺錦名門也因兄寶州究明佛理
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
像懺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

往生廐士傳

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
滿曰弟子願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

坐化

高浩象東平人杜門靜坐專誦無量壽經觀
中汎紅蓮於玉沼初未見佛乃即華上傾心
致敬遙睇佛之金容光輝遠映一夕見衆菩
薩來迎奄忽而化

井州汾陽老人於法忍山借房止宿念佛忽

大光徧照人見其登蓮臺而去

鄭牧卿榮陽人舉家念佛唐開元中病篤有
勸進魚肉者確乎不許手執香爐求願往生
忽異香蔚充奄然長逝舅尚書蘇頲夢寶池
蓮開牧卿坐其上
張元祥長安人常念佛不輟一日催家人云

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

季知通長安人率眾為五會念佛唐大歷中

開元五年春李知通為五會應是師

忽出堂向空頂禮空中有聲云報汝李知通

功成果自招引君往淨土同汝上金橋即就

席端坐而化天香郁然

元子平依京口觀音寺念佛誦經忽聞空中

音聲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過後卧疾命男

沙門淨圓唱法華首頌增受菩薩戒夢三偉

人立江皋召仲登舟復請僧誦弥陀經還曰我已見佛光即端坐作印而逝

范儼家武林讀法華經念弥陀佛常日不廢

忽見普賢菩薩來報當生淨土越一夕佛菩

薩來迎家人聞其謙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諸照律師

依觀經繪九品往生圖印施般若經供佛飯

僧往山天寧五刹皆建大殿像平時諸善悉

用田向銓及施氏前後命終皆感化佛持錫

接引西去

孫良家錢唐隱居閩大藏尤得華嚴之旨嘗

化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退坐
 而化
 魏約家雪川仙潭潛心內典有僧來謁必遜
 居東道謂不當以俗先僧也覺海友師勸里
 人結淨業社約實主其事忽告友曰久厭渾
 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

永樂北藏

佛祖統紀

梅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
 胡嵩家雪川平時多作佛事忽夢佛呼曰汝
 可造屋迎我嵩乃往明日建弥陀閣以協此
 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禮拜年老疾
 病猶不就枕誦弥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
 陸偉錢唐人為州都掾中年厭世念佛率衆

第二〇〇册

結法華華嚴二杜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

李芳通家會稽為鍛師因開元繫念徃預其
會忽悟世無常歸心淨業一朝得疾遽云我
遊行淨土見二門高錫甚固逡巡之際見利
行人開門引入見蓮池樓閣佛菩薩衆遂請
瞻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徃生之未諧
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土曰此時好去浚
曰衆聖未齊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
持鰲徃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
夕請同修杜人相助諷彌陀經念佛彌次誦

昔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
里中皆學諭以磬窠畚印施勸人念佛計公
初受一畚昆九念滿三十六萬聲念至四畚兩目
驟然如是三載念滿十七畚一日念佛忽氣
絕半日復蘇曰我見佛菩薩令分六畚與外
學諭是勸導之首分一畚與李二公此是儀
畚之人囑其子往謝學諭言訖沐浴西向坐
逝

徐六公嘉興農夫也翁婆蔬食設像繫念如
是四十年屢夢遊淨土預作一龕臨行之日
易布衣草襦入龕端坐頃之即曰佛來迎我
泊然而化
沈三郎家臨安商賈為業晚年回心念佛一
日病請僧誦彌陀經設尊像日夕西顧忽易
衣而終須臾縮膝欲起坐二子以易龕為難
曳脛令直經半日欲歛忽舉手出帛被覆然
而坐舉家驚避二子急前扶衛恐其子曳脛
以肘節揜之子曰助父坐脫耳茶毘有白鶴
二十九隻飛翔雲表久之西去
往生女倫傳

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
著淨衣口含沈香忽眾聞沉香氣滿室異常
頃之有光明如雲來迎向西而去
荆王夫人王氏元祐中事西方甚精恪獨一
妾憊慢夫人將逐之其妾悲悔極加精進一

昆九

十三

夕異香徧室無疾而終夫人忽夢妻起居叙
謝因夫人訓責今變往生夫人曰西方可往
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墮
榮悴各異中有一花朝服而坐其衣飄揚隨

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文微妾曰
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
觀音閣佇立而化

觀音閣佇立而化

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
佛菩薩三聖人也及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嘗事觀音列瓶缶數十以水滿中手持楊枝誦咒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禮像逾二十年忽見金蓮花現空中遽索平

時修行課目卷而懷中安坐而逝

馮氏少師珣之女承宣使陳思恭之妻少多病從慈受深禪師受教持齋誦佛逾十年益精進謂族黨曰清淨界中失念至此支那綠盡行即西歸一夕語侍者曰吾神遊淨土獲禮三聖夫聞其語即相陪念佛右脇安卧而

逝三日之間妙香芬馥

陸氏宜人家錢唐朝請王珙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續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緇法華經一部十年而成至化城喻針鋒經舍利如粟連獲數十粒一字一拜禮法華者三於經首頌別致八萬四千拜誦法華經三月而通刻壁案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

年為寶幢藏續經迎歸南湖飯千僧為慶讚
是年微疾請僧念佛忽起加跌薛君曰吾家
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璘之孫適寺簿周元
卿常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堂往生
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
眾人曰汝輩當勤修淨業吾當於淨土待汝

即右脇吉祥向西而亡

秦氏淨堅家松江厭惡女身與夫各處精持
齋戒閱華嚴經法華光明般若無虛日晨昏
修弥陀懺日禮佛千拜久之有光明入室中
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

是元

主

疾禱之于佛聞空中聲云汝行有期無得自
急又見佛身金色即奮身起而西端坐令男
僧義修諷阿弥陀經倏然而化其女夢母報
曰吾已得生淨土可說修師令知

于佛子秦氏淨樂家錢唐其夫姓于賣魚為
業有男販私商常遭官事秦氏愁苦幾欲沉

身于江遇淨住寺照師勸之曰有此煩惱宿世怨家枉自沉江不如念佛秦氏醒然回心即燒一指誓長齋三白念佛十年不急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覆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凝然不動矣
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
四明孫氏寡居齋戒禮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勤精進又夢八僧遠行懺室身挂縵衣隨僧行道遠沐浴淨衣請僧行懺懺於大眾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弥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人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舌如紅蓮睛如蒲萄皆精堅不壞舍利不可以數次日

昆

六

焚處生一花如白罌粟然

安吉王氏女日誦弥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

攬觀音手中幡窈然不動繼母歸灰於室以聯受生見灰中印出蓮華數朵錢唐戚氏日課觀經誦佛不輟一日病中浴畢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

錢唐沈氏念佛十餘年日加精進命工畫八尺弥陀像病中安設牀前欣然曰我何多幸即請僧念佛相助忽曰見一僧長大授我金座遂座前方執錦褥角其座即行恐有障緣望衆更爲念佛衆皆勇猛厲聲良久復云念佛功德已登金臺此去不回矣即瞑目而逝

長安姚婆因范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殊異執手而化
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

是

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
三石報盡之日索火燒香口云佛以花臺與
我今當往生

汾陽溫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

昭泉孟氏女久經重病沙門勸令念佛三年
謂夫曰可急報諸親令來相送暨畢集女焚
香與眾念佛見空中執錫沙門曰汝當往生
已而佛菩薩至幡華排空忽然遷化
汾陽梁氏女兩目俱盲遇沙門勸令念佛經

三年雙目開明後忽見佛菩薩幡蓋來迎即
曰命終

念佛道者陳氏賸禪師之母師住廣平普會
迎侍方丈東堂翦髮為出家相朝夕念佛四
眾稱為道者後病中集緇素為禱念佛兩日
忽合掌瞻像泊然而化明日頂溫面色鮮白

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經
陀諸經各一歲念佛滿三十年一日不食家
人問欲何所須答云欲求見佛言訖右脇而
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
至謂曰久病厭世願求往生師爲談淨土曰
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弥陀經及
二懺常諦觀落日對想西方忽空中告云郭
妙圓決生淨土清照律師即其兄嘗往寺
中建繫念會作百僧齋莊嚴淨土臨終之際

是

十八

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踊
念佛泊然而化鄰人見數僧自婆家出引緣
騰空而去
錢唐龔氏晝夜念佛誦弥陀經偶得疾請
律師指示西歸諱說未終端坐而化老妻子

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
嘉禾鍾婆日誦弥陀經十卷餘時念佛二十年為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予云不見遂無語端坐得身而化

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建念佛會婆病中欲請修修夢婆來謂曰將往西方修未以為異越二日婆西向念佛十聲端坐而化遠近皆見紅霞覆婆之屋
寶川朱氏念佛三十年每讀金剛經以為聖

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為汝種此蓮華汝卻歸來既覺喜悅乃請僧衆念佛為助即就座而化
四明淨心女不知姓刺血自畫佛菩薩三聖像於羅木板凡一千片普散與人有正信
女淨心顯云願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威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

運華令食之又夢梵僧授以弥陀經覺即能誦不假師授一夕帳幌光明有弥陀像立經函上每誦經時必於卷上迸出舍利積以成合此必上人生命相若此

項氏妙智四明鄞人寡居二女悉令為尼同居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两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弥

陀經為日課一夕微病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橋即日右脇吉祥凝然不動端平

往生惡輩傳

長安京姓本為屠因善謀和上勸人念佛滿城新肉京城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墮樹而終眾見化佛引天童子從其頂門而出天童長安張鍾馗殺雞為業命終見緋衣人驅群雞至唱言啄啄即四向上啄两目血流痛不堪忍有沙門弘道見之為設像勸令念佛忽

覺香氣滿室群雞散去即端坐化云

長安張善和耕牛為業臨終見牛教十來云

汝殺我善和告妻急請僧即為說觀經若有

眾生作不善業應隨惡道善友告今至心具

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

地獄也即以左手擎火右手捻香轉身向西

厲聲念佛未足十念即云佛來也已與我寶

座言訖而終

金甌家會稽葉綱魚因天華寺利行人結生

蓮社蒙勸念佛頓棄前業日持佛萬聲久之

告家人云我已見佛菩薩至門已見金蓮花

來迎我矣即坐竹林結印而化遠近皆聞異

香

吳境家仁和先為僧因家務還俗兩娶生二

子屠沽庖膳無所不為遇造食殺雞鵝以手

提起唱云阿彌陀佛子好脫此身去每切肉

時口常念佛及教村人念經修懺忽眼上生

瘤如雞子大常切憂怖乃造草庵獨居旦夜

繫念依普賢行法發露懺悔一日無病往諸

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舍終

往生禽魚傳

裴氏鸚鵡唐成都尹韋臯記曰人有獻嬰武

者河東裴氏謂此鳥名載梵經智珠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陀佛聲相續一日有樵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

梵

廿二

十念成歛翼委足掄然而絕索釋典十念成往生西方又云得佛惠者沒有舍利遂命火焚之得舍利十餘粒貞元十九年九月記長沙鸚鵡元祐間長沙郡人養一鸚鵡俗呼八八兒者偶見僧念阿陀佛即隨口稱念且暮不絕因以與僧久之鳥亡僧具棺以葬

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弥死埋平地蓮華發我輩為人豈不知

天台鸚鵡黃岩正寺觀師畜一鸚鵡常隨人念佛後則常念阿弥陀佛不待教導一日立死籠中乃穴土以葬之舌端生紫色蓮華

大智律師為頌之有立亡龍開潭開事化紫蓮花也大奇之句

劉成魚唐天寶中當塗渾人劉成李暉載魚往丹陽泊舟浦中李它往劉潭見舡上大魚振鬣搖首稱阿弥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計也題云逐汝魚直

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禮懺像忽放光自是懇求往生愈切一日面西跏趺坐念

佛而化

馬子雲唐時舉孝廉為涇縣尉押祖綱赴京遇風舡溺被繫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當行當往生安養明日沐浴新衣端坐異香滿戶喜曰佛

來迎我言畢而沒紀門

于昶唐天后朝任并州錄事查決曹務夜判冥司每知灾咎陰為之備都不形言凡六年丁母艱持金剛經更不復為冥吏至八十四將終忽聞奇香遽謂左右曰有聖人迎我往西方即念佛而沒非應記

魏

廿二

魏世子宋時梁郡人奉佛精進唯婦不信女病死七日再省即升高座誦無量壽經下啓父言兒去便往無量壽國見及父兄池中已有芙蓉大花當生其中唯母獨無不勝此悲故歸啓報語竟復絕母自是亦信法教碑并葛濟之句容人稚川之孫故世事神仙妻紀

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

氏存誠佛法旦夜不替方織之次見雲日開明投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同瞻尚見半身俄而隱沒厥後夫婦念佛相繼而化

冥祥記

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晚依菁山常照寺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願矣乃累足坐逝眾聞天樂西來徘徊頂上茶毗之餘五色舍利不可以計

釋智蘆居上虞化度寺初徧參宗門晚節一意西方慶元改元秋八月書偈別眾曰我夢

廿三未

中見阿弥陀佛大眾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

李東紹興中官也領御藥院初學禪于淨慈輝自得省發晚閱龍舒淨土文日課佛號與其子閻長元美殿長林師文年教十人結

淨業會千傳法寺久之感疾忽見彌陀佛以
金圓光戴其首越七日又見金華滿房乃薨
付親眷書偈端坐結印而終

開邦榮池州人因僧勸修西方持決定往生
咒每旦向西一誦千遍或率眾同持如是二
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彌陀放
光徧照堂宇悉作金色故日面西跏趺坐課佛
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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇卷

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

此十

三祖僧粲鏡智禪師

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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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邪何以言大乘入道藉教悟宗邪為同此宗撰達磨禪宗志觀家見達磨入道四行初祖菩提達磨南天竺香至王子出家之後遇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寄我商舟以梁大通元年達南海舊唐書云達磨入唐時刺史蕭昂表問詔入見上問曰朕造寺寫經度僧有何功德師曰人天小果耳上曰何謂大乘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下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欲遣使召之公曰聞國人去它亦不回云因悟何云已化去十餘年遠方至師既入魏止嵩山少林寺終日壁觀魏孝明武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揔持曰我今所解如慶喜見阿閼佛圖一見更不再見師曰汝得

吾肉道有曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨髓可禮三拜依位立曰汝得吾髓復顧謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉及轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授袈裟以為法信曰後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈云吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經是如來心地要門可以照心乃往嵩門千聖寺端坐示寂即大統元年十月五日也門人奉全身葬熊耳山定林寺明年使者宋雲西域回過師手攜隻履翩翩獨邁雲歸為言門人開壙視之唯空棺隻履師每

以大乘入道理行二門以誨學者二門見唐
代宗朝謚圓覺禪師塔曰空觀法華經疏
二祖慧可神光武牢姬氏事達磨六年一日
問曰諸佛法印可得聞否磨曰諸佛法印匪
從人得師曰我心未安乞師安心磨曰持心
求與汝安師曰覓心了不可得磨曰與汝安
心竟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
管城正教寺談無上道有和法師先誦涅槃

經學徒稍稍引去聽法和而勝憤譏于邑令
加以非法師怡然委順而終年一百七塔礪
州潞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
風疾請師懺罪祖曰將罪來與汝懺師曰覓
罪了不可得祖曰與汝懺罪竟宜依佛法僧
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
亦然佛法無二祖大器之即為髻髮具戒已
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

教徃來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彌遇三祖問
曰頑和上與解脫法門祖曰是誰縛汝曰無
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松道者託

已備載志師為童子於道上遇四祖問之曰子

何姓答曰姓即有不是常姓祖曰是何姓答

曰是佛姓祖曰汝無姓邪答曰性空故無祖

然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諸

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眾各述一偈若語意冥符則傳衣授法時眾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遠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來無一物何假拂

塵埃五祖知之夜令人召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今信心已熟衣乃靜端止於汝身勿復傳之師禮足持衣而出迺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來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師曰我今所說即非密若反照自己密在汝邊明禮謝而回儀鳳元年至南海遇印宗法師於法性寺暮

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

夜風颺利落二僧對論一云幡動一云風動
師云非風幡動心自動耳印宗異之請受禪
要因出信衣今衆瞻禮印宗即為繫髮請知
光律師於本寺臨壇授蒲分戒此壇是宋末
那跋摩所造當記云後當有肉身菩薩來此
受戒梁真諦於壇側手植二菩提樹記云百

品

五

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詔
州寶林即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弟
子奉靈體反葬于曹溪師化韶陽方化洛下
南能北秀自北而分上元元年肅宗遣使請

衣鉢入內供奉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為仰是為五家
宗派通一而已而言五其宗者由人世心
病益多故治法屢為之變一棒一喝一唱
一和機用縱橫殆不可以一律齊攝應病
與藥之義汾陽作廣智歌明十五家宗風
是蓋示後人以適參之意可不知乎

賢首宗教州李

初祖終南法順法師
 二祖雲華智儼法師
 三祖賢首法藏法師
 四祖清涼澄觀法師
 五祖圭峯宗密法師
 長水子睿法師

慧因淨源法師
 能仁義和法師

鑑菴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
 之道至若清涼之立頓頤浪言超勝法華觀
 謂華嚴為頓頤以天台判兼別失如來意又師

圭峯之擇修門未免妄談止觀密師注法界
 觀第一者謂造詣何如自餘著述予盾尤多
 位國師而何自餘著述予盾尤多
 教至起信論明觀法則云修之次第如天台
 大台止觀則善教之與觀進退兩失三華嚴
 源撰賢首宗教志固覺華嚴兩失三華嚴
 或門亦學
 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塵遇之者必能聞能
 語至於驅園園盡誠惡性馬德又異類所不
 可測唐太宗詔問朕苦勞熱師之神力何以
 調除師曰聖德御宇微恙憂但領大教聖

躬自安上從之疾遽瘳因錫號曰帝心師每
巡歷郡國勸念阿彌陀佛著五悔文讀誦淨
土路逢神樹鬼廟即焚毀之正觀十四年十
一月十五日坐亡於南郊義善寺雙鳥入房
異香留室塔肉身于樊川北原有弟子謁五
臺抵山麓見老人語曰文殊今往終南山杜順
和上是也弟子趨歸師已長往至今關中以
是日作文殊忌齋師著法界觀門一卷妄盡
還源觀一卷專弘華嚴以授雲華智儼儼授
賢首法藏其教遂行
法師法藏其祖康居國在葱嶺北門人來居
長安歲年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一

指誓學華嚴則天朝為沙彌策名官禁通天
元年詔於太原寺開華嚴宗旨感白光昱然
自口而出須臾成蓋萬衆歡呼都講奏其事
則天有旨命京城十大德為授蒲分戒賜號
賢首戒師詔入大徧空寺佐實又難陀譯華
嚴經聖歷二年十月詔講於佛授記寺講堂
學
京師地皆震動即日召對長生殿師乃指殿
隅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邊之喻曉無
涯之法以況法果體師子喻法果用其中立
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

解乃著其說為金師子章睿宗受內禪請師授菩薩大戒師糞衣糲食講華嚴三十餘徧楞伽密嚴梵網經起信論等十部皆為義疏先天元年十一月終于大薦福寺贈鴻臚卿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邪法師澄觀會稽人夏侯氏出家於應天寺誦

法華經十四得度乾元中學律於棲霞澧師受南山行事於曇一受菩薩戒於常照傳開河三論於玄璧江表三論之盛始於此大厯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維摩等疏謁牛頭忠徃山欽溪習止觀法華維摩等疏謁牛頭忠徃山欽

洛陽無名咨決南宗禪法謂慧雲明了此宗玄理此土儒墨竺乾梵書諸部異計四常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涼帝心遂賜

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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厨賓般若三藏譯
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
法眾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

是年

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歷
九朝為七帝門師荆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

禮師去賢首百餘年遙稟其旨所著疏記四
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句義於病僧
即為它講清涼語之曰毗盧華嚴能隨我游

者其汝乎又嘗答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

法界吾之印認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

于興福塔院誡定慧塔寺青蓮

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

學

九

此當緣因具即是假假即空中祇一法性有茲三義會之彌分汰之常合雖一一偏亦無所在當知它宗談平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美
法師子審嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動

靜工相了然不生有省間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師俯伏流汗豁然大悟謂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注金師學合論於橫海明單還南聽長水楞嚴圓覺起信時四方宿學推為義龍因省親于泉請主清涼復遊吳住報恩觀音抗守沈文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮密

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天杭海
 問道申第子禮初華嚴一宗疏鈔久矣散墜
 因義天持至咨決逸而復得左丞蒲宗孟撫
 杭愍其苦志奏以慧因易憚為教義天還國
 以金書華嚴三譯本一百八十卷唐實又難陀譯八十卷唐為茶進本
 六十卷法師部四十卷
 以遺師為主上祝壽師乃建大閣以奉安之
 時稱師為中興教主以此寺為高麗寺元祐
 三年十一月示寂塔舍利于寺西北
 法師義和錫號圓澄乾道中住慧因遷平江
 能仁閣淨土傳錄以華嚴部中未有顯揚念
 佛法門者乃著無盡燈以此經宗旨偏讚西

方為念佛往生之法此見樂
 長者李通玄唐開元七年用新譯華嚴經造
 釋論四十卷其立論以十處十會盛談法界
 與藏師疏旨不同又以教主請主等十別對
 勝去華而不知法華是開權顯實之談不識
 華嚴是無別說圓之典故多為吾宗所斥者
 通玄大略見
 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
 賢師三特之教主義疏闡且足以收一代之

經慈恩玄贊之作觀心新闢豈足以通一實之典怒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

時通基法師化行長安師負笈西遊從受阿毗曇婆沙雜心論等基贊之曰予遊講肆多矣未見少年神悟若此武德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策西征遠逾葱嶺毒風切肌飛沙塞路遇淫

澗懸絕則以繩為梁梯空而進及登雪山辟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倏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錢即突厥閑塞也所

昆十

十一

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香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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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
元齡備幢幡鼓吹釋部威儀道俗數萬眾以
寶輦迎師二月至洛陽見上於儀鸞殿行幸
京尉勞動至問西域事述詔撰西域記山川
風俗前史未聞詔就弘福寺與沙門道宣靈
綱等同翻譯二十上新譯菩薩藏經顯揚
坐教論請上製聖教序二十二年進瑜伽地
師論上親覽歎曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫
極高深九流典籍若汀澄方溟渤耳世言三
教齊致此妄談也詔寫新譯經論宣賜九道
摠管時天下分展轉流布詔於京師紫微殿

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眾隨時翻譯上令翻
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是老子立義膚淺五
竺間之適足見薄遂止永徽三年表請創塔
於慈恩寺以奉藏梵本及兩朝御製聖教序
上許之仍哀七宮亡人衣財以助其費顯慶
元年皇子生神光滿室上賜號佛光王越
月表請佛光王出家詔落髮授歸戒進金字
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奠具四年以玉華
宮為寺追崇先帝詔師居之譯大般若經从

四年成六百卷麟德元年二月四日告衆曰
幻泡之質何得久停今衆稱彌勒願與舍識
還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
金棺銀槨葬于滌東初臥病明歲禪師問疾
見二長人捧白蓮至前曰師從無始煩惱有

十二

十二

情因今小疾並得消殄師顧大衆合掌而聽
得非譯般若力轉重罪為輕受乎初遊天竺
手摩門迺松曰吾西求法可技向西吾若言
歸技可東指既往技果西一日忽東指弟子
曰教主歸矣因號摩頂松師至天竺遇龍樹
宗欲從其學其徒令服藥求長生方可窮研

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遲獎賢用三時教
一有二空三不空不有起信論雖出馬鳴久
而無傳師譯唐為梵俾流布五天復聞要道
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頃有
玉枕指文如印未成童便能著書初基三歲
得童子於西域聰悟絕倫嘗攜詣敬宗宗呼
基出拜獎使誦所著兵書數千言基數目童
子基謂基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焚就丐出家
因念曩在天竺起歸與之興卜者謂曰師可
東歸弟子生矣識既真符舉以告宗宗曰此
子悍暴豈堪受訓焚曰即君器度非將軍不
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尔焚念先

是十

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焚師瑜伽師地
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焚師之塋

義神智曰慈恩玄贊之釋法華也都無立
行攝法入心成觀等義專用唯識論定性
滅種以通此經茲乃捷援權文用證實教
然其談八識緣境廣狹及轉識成智束智
成身與夫造業受報等說駁功為多
瑜伽密教

經

初祖金剛智灌頂國師
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

經

經

持密語以希顯驗者非與夫詳第一義者妙

心一悟當座而決是以繫齊三業精明執儀
誦尊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出尤為至
要斯蓋佛道顯仁藏用所以禦外務而回不
信也撰瑜伽密教志先諸瑜伽此云相應諸
一切乘究行果所有諸

法皆相
應也

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約像開
目即雨閱三日像目果開有物自壇布雲弥
空頃更霽雨詔哀之明年辭遊鴈門不允還

永樂北藏

佛祖統紀

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邊毗
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外父觀光上國值金
剛智從之傳瑜伽義智授梵本聲明論旬日

昇十

十四

成誦奇之引入金剛道場驗以擲華謂為勝
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

第二〇〇冊

子國歸至廣州據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
石庫居五國入寇安西召師入內上親秉香
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大餘空中鼓角大
鳴聲震天地寇人帳幕間有金鼠齧斷弓弦
五國即時奔潰頃史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
西北隅置天王像今戒樓軍生立大故事師每禱

必張繡座手持木神誦呪擲之神自立于座
四眾環視兩目瞬動威格踰至肅代兩朝尊
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歲大歷九
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
鎭菴曰華嚴頌施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淺微唐末亂離經
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遼國遣榮出
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及過龍河駝負經竟入水無
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肖形于壁
洎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
足快意即持鉢握小刀攪之誦密言百過俄
有物若蚪矯首出鉢白氣盈空語使人遠歸
使回視見密雲如練自講堂盤空而上已而
震雷風雨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咤者即
刻而齊譯毗盧遮那蘇悉地揭羅等經十餘

都弟子寶月一行皆是受道數求還西上安
慰不許二十三年示滅真體不壞塔于龍門
之西山本初太祖使德九年上幸洛陽龍門
山廣化寺開無三藏等經其真體
法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮虛
鴻一見奇之謂衆曰此子非君所能模範當
從其東請南詢可也師所至倒屣迎之凡西
竺貝葉陰陽緯識靡不窮究傳密教於金剛
無畏結集毗盧遮那經疏登壇灌頂受瑜伽
王部法至國清學歷於老僧初至僧布笑謂
侍者曰當有弟子求吾算法除一筭曰門前
溪水西流乃至師突入稽首受訣畢水復東
注自是算法卓詭開元三年詔入見咨出世

法及安國撫民之道時號天師帝以國祚為
問答曰鑒輿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識泐然志憂終
吉者至昭宗而絕昭曾封吉王也里溫王氏
子坐罪當死求救於師令捕七穉掩日歲其
一於甕封以六一泥呪之七日北斗盡沒太
史奏有大變師勸帝大赦溫子遂得免乃日
出一狔七日而甕朽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衆除語則人人為國
手耶和璞謂尹愔曰洛下閭造曆時云八百

年差一日常有聖人定之大衍歷出閏言皆
 驗十五年陪駕幸新豐道病詔京師十大德
 結壇祈禱十月八日示寐于華嚴寺停龕三
 七日顏貌如生塔銅人原謚大悲禪師所著
 易論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 法正也
四分律主南山所宗

二祖曇摩迦羅尊者 法正也
四分律主南山所宗

三祖北臺法聰律師 元魏孝文帝時本學僧
祇四考受體首傳四

四祖雲中道覆律師 魏孝文帝時以釋四分

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

五祖大覺慧光律師 初經佛陀宜律師出家

六祖高齊道雲律師 從先受學撰疏十卷九

七祖河北道洪律師 亦著疏文撰學疏九

八祖弘福智首律師 其項心泰然字和威一十卷律部多會

九祖南山道宣律師 初經佛陀宜律師出家

鹿園初會多士未純以故漸制諸戒用清三
 業既妻被彈訶復感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威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屢胎彌十二月而生九歲徧覽羣書十二善習文墨十五時日嚴願公及魯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終正定願曰戒淨定明慧方有據始聽未閑持犯焉識七年徙居終南紆麻蘭若始製行事鈔正觀四年行般若三昧于清宮精舍經九十日龍化

人形禮觀聽法沙弥染心顛眊其女龍怒欲害之念師教誡頓息惡心攝毒吐井白師勿飲此水及徃視之其井涌沸又於雲際寺行此三昧前後二十會常感天童為之給侍十九年偕樊公翻經弘福筆受潤文推為上首永徽元年復居紆麻心勞疾發忽毗沙門天王授以補心之方今和制局方有復告師曰時當像末不脩禪誦但起伽藍恐非比丘之正業後在西明寺深夜行道足跌前階聖者扶足師問何人答曰北天王子那吒奉命來衛師曰太子威力自在天竺有可作佛事者願為致之太子即以所寶佛牙授之師夜據

行道晝藏地穴唯弟子文網知之師與天神
往來言此土靈經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弥勒內官
十月三日衆見空中幡華文列異香天樂天
人同聲請師歸觀弥勒上聞之詔天下寺院
圖形奉祀後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
鳥西沈佛日東舉稽首歸依肇律宗主懿宗

朝謚澄照師所撰刪定僧戒本一卷今刪定
比丘尼戒本一卷注僧戒本一卷注比丘尼
經二羯磨疏四行事鈔三尼戒本一卷注比丘尼
鈔三拾毗尼義鈔三亡物輕重儀章服儀歸
敬儀三正行懺悔儀新學教誠儀一卷法華義
苑三本十卷釋迦方誌二佛道論衡四續高僧
傳三十昆後續僧傳十廣弘明集三三寶威
通記二卷二天人感通傳大唐內典錄三
鎧卷曰澄照婁感天神揚抑律相參諸異
部以四分為宗撰述疏鈔破斥諸家但據
成實論師之說以五義分通大乘立為圓
宗戒體四本師為又立三種懺法不依方

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曆間主錢唐西湖菩
提寺撰會正記以釋南山之缺厥後照律師
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與擇暎從
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
發見詳師兄乃博究南山一宗頗漸律儀常
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獲灾應若谷
響所至伽藍必為結界每曰生知律範死歸
冢養平生所得唯二法門政和六年秋九月
一日集眾諷普賢行願品跏趺坐而化湖上漁
人皆聞天樂葬于寺之西北謚大智塔曰戒
光常謂其徒曰化當世無如講說垂將來莫
若著書乃述資持記詳師兄濟緣記詳師兄行宗
記詳師兄戒住法記詳師兄報恩記詳師兄觀無量壽
佛經小本弥陀皆有義疏刪定尼戒本凡百
餘卷雜著芝園集二十卷
鎧菴曰律師以英才偉觀受神悟和四分

之記斯可矣而乃別為觀經述新疏抗介
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

佛祖統紀卷第二十九二十末

畢

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

三世出興志第十四

又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滅之相承之以彌勒下生終之以樓

是十二

乙

至成佛乃至星宿未來莫不略錄茲蓋克論此方一湏弥山南州之化事而十方刹土正可以會通云耳荆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

永樂北藏

佛祖統紀

梵語劫波此云分別時節以人壽八萬四千歲百年命減一年至十歲百年增一年云云劫復增至八萬四千歲如是一減一增為一小劫二十增減為一中劫揔成住壞空四中為一大劫今論過去現在未來三世各一大劫

五

過去莊嚴劫此劫有成住壞成二十小劫每一增一減後放此住二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毗舍浮佛過七佛有三佛在茲九百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭母婆提子方臂侍者無憂人壽八萬歲

第二〇〇册

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
九百九十九等尸棄佛姓拘利若父明相
母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母
祇戒子妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世
居無喻城坐婆羅樹下說法度十三萬人
長阿含經云此佛初成道時本行經自毗婆尸等
三佛相去劫數遠近不同在在處處劫中
今言七佛者多準藥王
義之
經云
此
佛
初
成
道
時
本
行
經
自
毗
婆
尸
等
三
佛
相
去
劫
數
遠
近
不
同
在
在
處
處
劫
中

壞二十小劫
劫或佳壞四者之相
見在賢劫以多賢人故名賢劫智論
成二十小劫自過去莊嚴劫壞空之後至今
賢劫初成時光音天空中布金色雲徧覆
梵天注大洪雨猶如車軸積風輪上結為
是年一
水輪增長至天住界雨斷水退有大風起
吹水生沫擲置空中作梵天宮殿七寶間
成水復退下如前風起吹擲水沫成魔羅
波旬宮殿吹造它化自在天展轉至夜摩
天宮殿水復退下大風吹沫造須彌山四
寶所成復吹水沫造三十三天七寶宮殿

復於山腹造四天王宮及日月宮天七寶
宮殿及造空居夜叉頗梨宮殿又於須彌
四面作脩羅城七寶莊嚴又吹水沫作七
金山四大洲八萬小洲周匝安置小輪圓
山金剛所成如是大風吹撼大地漸漸深
入置大水聚成七香水海及大鹹水海又
於地下造閻摩羅宮殿地獄住處如是三
千世界一時同成此外更造大輪圓山包
裹此大千界其中六欲須彌日月四洲乃
至小錢圖山各有萬億此約經曆二十增
減次第而成起世經
第一小劫增減過去劫壞一切有情久集光音

天中天衆既多居處迫窄諸相滅者應下居
世間最初有一天子從光音沒來生大梵
空殿之中是為梵王經一滅一增念言無
有梵子乘生我處梵王六十小劫以此為
壽
第二小劫增減時光音諸天來生梵世者為梵
輔天增減時光音諸天復有來生梵世者為
第三小劫增減光音諸天復有來生梵世者為
梵衆天增減光音諸天復有來生梵世者為
諸天人趣以惡業力漸漸下生餓鬼旁生
地獄後成先壞法尔如斯時光音諸天福

靈來下化生為人或樂觀新地者光明遠
照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掌遂
生味著失其神足及以身先世間大闇黑
風吹海漂出日月置須弥山腹照四天下
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躰
地味顏色粗悴地味既隱乃生林麓棲云
而復共耽食林藤復隱便生自然秔稻
無有糠粃備衆美味此食稍殘穢在身
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媼欲夫事共住

光音諸天後來生者入母胎中遂有胎生
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粃
刈已不生衆懷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
衆共供給號刹帝利此云自後諸王以此
為首時閭浮提天下富樂安隱八萬耶國
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
諸經多言壽極八萬四千後王不行正法
為增城之熱不言極久

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
長一尺名為減劫之極自此之後百年增
一年有經百子倍父壽者增至八萬四千
歲名為增劫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
治四天下國土豐樂女年五百歲方嫁此
後凡遇增劫之初皆有金輪王出世長經
第四小劫增減乃至第二十二小劫增減
住二十小劫
第一小劫增減
初於此梵天壽至七萬劫二十小劫

第二小劫 增減
第三小劫 增減
第四小劫 增減
第五小劫 增減
第六小劫 增減
第七小劫 增減
第八小劫 增減
第九小劫 增減
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
居清淨城坐高暫婆羅門樹下說法一會
度三萬人

減至二萬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
柰城坐尼俱律樹下說法一會度二萬人

減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本
星

在一萬歲時為觀衆生無機可度至百歲

劫末苦逼故出乎世長阿含經
減至八十六歲時盡正法一千四百年

案法住記佛告阿難我滅度後正法一
千年由女人出家減五百年像法一千

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
天人答南山曰佛錫杖在龍窟中四十
年住為如來去後有飛行羅刹能說十
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
增住四百年像法增千五百年末法增
二萬年

減至七十八歲入像法八百年是為今時
正得壽以佛減至二千二百年為約合減二
減至六十一歲盡像法二千五百年前文
減至三十歲入末法三千一百年人長三

尺時饑饉災起由人民皆行十惡草萊
穀五種上味悉皆隱沒唯煎朽骨共為燕
會若遇一粒粟稗藏護如寶六七年來天
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
人合集男女有福德者凡得萬人留為人
種人能行善所須飲食天即雨下維摩經
華嚴經等文
減至二十歲入末法四千一百年人長二
人時疾疫災起由人行惡復感俱遭病死
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
減至十歲入末法五千一百年人長一尺
女人五月便嫁時刀兵災起由人行惡轉
威各起殺害之心能行惡者為人所敬隨
執草木瓦石皆成刀劍更相殘害橫死無
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
年北齊書
卷之六
則依正
供也
南洲人壽至十歲時刀兵劫起互相誅戮
佛法是時當暫滅沒法住

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩
 薩出真丹國即東土說法滿五十二年磨
 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變
 止世經道滅盡我以後滅去斯經者隨意所願
 皆不可得度南在劫文云我今惜願持今此
 增至一百歲時入末法一萬五千一百年
 南洲人復修善時十六阿羅漢與諸弟子
 復來人中顯說無上正法度無量衆今其
 出家法滅盡起
 增至二百四十四歲入末法二萬九千五

百年法將滅時尚五百歲一心修此法華
 三昧即得六根清淨故知末代亦有入大
 乘之機增之機
 增至二百四十九歲時盡末法三萬年
 增至七百歲時十六羅漢弘法已畢人自下
 年說化五以一切經典舍利收聚起塔
 結加趺坐園遠此塔俱沒於地是為佛法
 滅盡之相自此有千億辟支佛出世說法
 利益衆生法滅盡時十六羅漢弘法已畢
 如經言我受勸護持正法及善供養人作
 定願力蓋大起梵身時正法未滅從八萬
 金剛堅爾時發一正法未滅從八萬
 七百萬俱時發一正法未滅從八萬

獨覺聖者復皆滅度次後發跡如來出現
世間云七百
歲至二萬歲時錢輪王出獨治南洲
輪至一萬歲時金輪王出治東南二洲
增至四萬歲時銅輪王出治東南三洲
增至六萬歲時銀輪王出治東南三洲
增至八萬四千歲時金輪王出治四天下
輪王成就七寶一金輪寶者若聖王出天
金輪寶忽現在前輪有千輻天匠所造輪
徑丈四聖王見之手摩輪曰可向東方如
法而轉輪即東轉王將四兵隨其後行東
方諸小王來詣拜云善哉大王願於此治

時聖王言汝等當以正法治化勿使偏枉
諸王聞之即從聖王巡行諸國至東海表
南西北方隨輪所至亦復如是二白象寶
者王坐殿上忽現在前即試習乘其上清
旦出城周行四海食時已還三紺馬寶者
忽然現前清旦乘行食時即返四神珠寶
者忽現在前置高幢上光照一由旬城中
人民皆起作務謂是晝日五王女寶者忽
然出現顏色端正冬溫夏涼六居士寶者
典財寶忽然出現地中寶藏皆悉知見七
主兵寶者忽然出現智謀雄猛專任討伐
是為輪王七寶成就

第十小劫減至八萬歲時第五弥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眾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怨賊劫竊水火刀兵飢饉之難有明珠柱高十二里光明逾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彌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糲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優伽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劫造生死罪時弥勒菩薩於梵率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
樂在家時儂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彌勒
見此寶臺須臾無常知有為法皆悉磨滅
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為樂說此偈已
出家學道詣起頭末城外金剛莊嚴道場
龍華菩提樹下枝如寶龍即於是日
初夜降魔成道釋梵四天請轉法輪時儂
佉王與八萬大臣俱求出家須髮自落即
成沙門時彌勒佛與儂佉王等諸比丘僧
天龍八部入起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邨舍須達
長者是轉輪王寶女即王舍舍彌婆帝今毗
舍佉母是彌勒親族須摩提今善賢比丘
尼是各與八萬四千人出家學道時儂佉
王千子俱求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法華經云三會說法其得阿羅漢者皆我
化導法華經云同緣善友三會之後是時弥勒與無

量人登耆闍崛山頂手擎山峯摩訶迦葉
即從定起持佛僧伽梨衣授與弥勒涌身
塵空作十八變入般涅槃收身舍利山頂
起塔弥勒佛住卅六萬歲入滅之後諸天
世人收取舍利於四天下各起八萬四千
寶塔正法住卅六萬歲像法亦六萬歲

十五	十三	十一	萬	歲	歲	億	品	殊
小	小	小	九	在	路	七	經	勒
劫	劫	劫	千	椿	勒	千	〇	下
增減	增減	增減	二	錄	下	萬	菩	生
此			百	有	生	歲	薩	經
減			年	佛	經	變	變	殊
劫			諸	滅	上	屠	胎	勒
中			故	取	生	經	經	來
自			不	殊	經	五	夫	時
第			同	勒	並	十	殊	經
六			未	生	云	億	勒	殊
師			嘗	有	五	七	世	勒
子			按	八	十	千	有	成
佛			算	百	六	六	五	佛
下			八	億	十	十	十	經
至			十	萬	萬	六	六	賢

欲樂佛凡九百九十四佛相繼出興說法
度人俱舍王經
佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一
獼猴見羅漢入定即取坐具披作袈裟遠
比丘行比丘定起為說三歸五戒求菩提
法獼猴依教受已踊躍歡喜緣樹墜死生
梵率天星十一值一生補處菩薩為說無上道從
是以後值佛無數於最後身次弥勒後當
成菩提號師子月佛今婆須密多是也
月佛莊

十六小劫增減
十八小劫增減
十七小劫增減
十九小劫增減

二十小劫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
是沙門汗沙門行形似沙門被著袈裟於
弥勒佛所得入涅槃無有遺錯大經論
述曰釋迦遺教不了之徒寄諸弥勒弥
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
途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

可痛如日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
有教無證欲祈易了莫若專修淨土往
生之行則一登無生永居不退後佛化
化正可乘願來參影響之衆聖寄言有志
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
佛百歲時弥勒佛八萬四千歲時師子佛
七萬歲時无炎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
億歲時普月佛七萬歲時現義佛百歲時
出云第一千慧業佛之即華氏人壽八萬歲
時出賢劫千佛過已六十五劫無佛之即
論之即王于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
然後有劫名重清淨擇明輪王聖后采女
成最正覺之即
述曰俱舍論約三世增減論三千佛出

興之漸賢劫經明諸佛出興有久有近
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
後不同難以和會此則然粗論次第取
證增減則必以俱舍為本慈恩劫章正
取此論

壞二十小劫之即火災壞至初禪之即火災
地獄終至梵天有情世間經十九增減次
第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世
界一切有情都盡最後一增減劫方壞器
世間之即有七日從海底出大海盡竭

須彌崩壞風吹猛燄燒上梵天悉成灰燼
乃至三千世界一時燒盡此為依正俱壞
名為壞劫理經正論

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冥如是二
十增減之久名為空劫俱舍

未來星宿劫千佛出興知天星宿

成二十小劫增減

住二十小劫增減此劫中有千佛次第出始自
日光佛終至須彌相佛正經佛言我滅度
後若有勤修功德行衆三昧稱彌勒多行
六事法轉六必定得生兜率天上亦隨彌

勸下生間浮第一聞法於未來世位遇賢
劫一切諸佛於星宿劫亦值諸佛受苦提
記法華上生急

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

起能以一詞懇勸果起殷淨心奉施僧衆
決定一逢疾疫災起能以一搏食施諸有
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災增盛似刀兵身
處劣似疾疫數加飢渴似饑饉此洲根本
相似俱無轉六三災起時復有三種最

衰損一壽量謂極至十歲二依止謂身量
極至一搥手三寶具謂以粟稗為食中第
一以髮為衣中第一以鋤為進履第一論人○一髮同二天
大三灾者一大劫終必一大灾起如前賢劫
八十一劫如是經七大劫七火灾凡七壞初
禪復經一大劫有一水灾起壞至二禪如是
七七火灾相間七水灾復經七火灾凡五十
六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫
有一風灾起壞之為六十四大劫為大三灾
始終之相論人○一髮同二天
初火灾壞初禪者灾欲起時地獄罪畢來生

人中有定業者轉生它方地獄乃至無有一
情名為地獄已壞畜生餓鬼阿修羅亦次第
盡是時世間皆行十善人身之內無有諸蟲
與佛身同以由是時旁生壞故時此南洲一
人無師法然得初靜慮也初從靜慮起唱言
離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命
終並得生梵世中東西二洲例此應說北洲
根鈍無離欲念命終生欲界天靜慮現前方
能離欲乃至人趣無有一情名為人趣已壞
時欲界六天一人法然得初靜慮乃至並得
生梵世中名為欲界已壞時梵世中一人法
然得二靜慮也二唱言定生喜樂甚樂甚靜

餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世天大梵世已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情世間次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一切有情同業壞盡最後一增減劫方壞器世間於此漸有七日輪出有大黑風吹海水為兩披初取一日置須弥腹日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭海水漸涸七旬由旬三日出時恒河俱竭四日出時阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡六日出時大地火起靡不燒壞七日出時須弥山壞衆山洞然風吹猛獸燒上天官乃至梵天無遺灰燼自地火發

燒自宮殿非它地灾能壞它地由相引起故說燒上始從地獄至于梵天於一增減劫次第壞盡乃至三千世界一時俱壞是為火灾壞初禪火灾過後世界空虛猶如黑穴經二十增減之久大雲降雨水長至天吹風水沫作梵天宮如是下至地獄如前建立在前成出長阿含經因本經論宗是上論正理論瑜伽對法論宗次水灾壞二禪者當灾起時地獄餓鬼旁生四洲人趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二禪中有俱生水界起壞器世間猶水消墮一時俱沒有俱生三禪

下所熱灰水有故從是為水災壞二禪水災過
後如箭空二十小劫如箭大雲降雨風吹水沫
成光音天宮下至地獄後成
三風災壞三禪者當災起時下地諸趣有情
及六欲二禪次第得生三禪時有一天自然
得四禪定餘天聞之皆入此定得生四禪是
時三禪中有俱生風界起壞器世間吹諸天
宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍碎如風乾枝
節悉皆消盡是為風災壞三禪有說從四禪
起出聲有說從下風輪對法論如是東方無
量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞
已空或有正成或成已住乃至十方亦尔若

有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩
惱增上力所起故煩惱初禪內有覺觀火
擾亂故外為火災所燒二禪內有喜水擾亂
故外為水災所漂三禪內有出入息風擾亂
故外為風災所壞四禪不定相續隨彼天生
宮殿俱起若天命終官殿亦沒十生末四禪內
外過患一切皆無緣初初皆壞初禪者為
順初禪一劫壽故次經八劫方壞二禪為順
二禪八劫壽故次經六十四劫方壞三禪為
順三禪六十四劫壽故輔行

佛祖統紀卷第三十

佛

卷一

佛祖統紀卷第三十一

池一

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

世界名體志第十五之一

上窮實錄下徹風輪此華嚴所明一世界種
聖高則且約二十重周圖則略得十一數復
由此數隨方各十則摠之為百十一如天當

聖

一

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迤相連接周徧
建立各各佛出現各各滿衆生是為華嚴莊
嚴世界海也若夫婆娑大千須彌四天下南
洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自
顯以至於實舉別而會統既明三世須辨方

永樂北藏

佛祖統紀

此學者所宜知也撰世界名體志

華嚴世界海圖

大千萬億須彌圖

四洲九山八海圖

三千大千世界圖

須彌切利天宮圖

鬱

諸天通論

身量

壽量

衣量

身光

業因

報果

廣狹

凡聖

論無色身起

論天主

論四禪四地

東華震旦地理圖

漢隋西域諸國圖

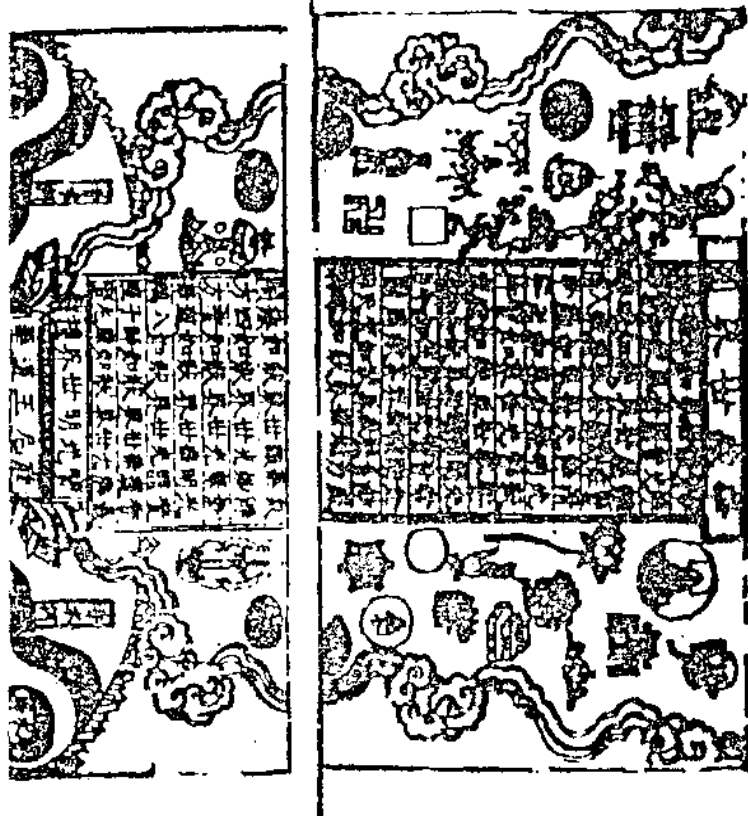
西土五印諸國圖

八熱地獄圖

十六遊增地獄圖

八寒地獄圖

第二〇〇冊

華嚴世界品云此華嚴莊嚴世界有須彌
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
種種光明紫香幢華嚴莊嚴世界住其中
金剛輪山周匝圍繞○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眾寶樹林悉共

圖遠〇一一香水海各有微塵數香水河右
旋圖遠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
任其上名普照十方熾然寶光明有不可說
佛刹於中布列〇最下第一重名最勝光徧

照狀如摩尼寶一佛刹塵世界圖遠佛號淨
眼離垢燈第二重名種種香蓮華妙莊嚴世
界狀如師子座二佛刹塵世界圖遠佛號師
子光勝照第三重名寶莊嚴普照光世界其
形八隅三佛刹塵世界圖遠佛號淨光智勝
幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩

尼蓮華四佛刹塵世界圖遠佛號金剛光明
無量精進力善出現第五重名普放妙華光
世界其形普方而多隅角五佛刹塵世界圖
遠佛號香光喜力海第六重名淨妙光明世
界其形四方六佛刹塵世界圖遠佛號普光
自在幢第七重名衆華嚴莊嚴世界狀如樓
閣七佛刹塵世界圖遠佛號歡喜海功德名
稱自在光第八重名出生威力地世界狀如
因陀羅網八佛刹塵世界圖遠佛號廣大名
稱智海幢第九重名出妙音聲世界狀如梵
天身九佛刹塵世界圖遠佛號清淨光明相
無能摧伏第十重名金剛幢世界其狀周圓

十佛剎塵世界園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園遶佛號無量功德
法第十二重名光明照耀世界狀如華旋十
二佛剎塵世界園遶佛號超釋梵第十三重
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園遶佛號毗盧遮那
此即十蓮華藏微塵數相三千大千世界也第十四
重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四
佛剎塵世界園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
塵世界園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
世界園遶佛號不可摧伏力普照幢第十七
重名寶莊嚴嚴世界其形八隅十七佛剎塵
世界園遶佛號無礙智光明徧照十方第十
八重名離塵世界狀如珠璣十八佛剎塵世
界園遶佛號無量方便最勝幢第十九重名
清淨光普照世界十九佛剎塵世界園遶佛
號普照法界虛空光第二十重名妙寶燄世
界狀如寶莊嚴具二十佛剎塵世界園遶佛
號徧德相光明此二十重上闍下狹如倒安
浮圖○若廣說世界種種所依形狀數有剎塵
或名回轉形清涼界之形乃至江河形旋流

形輪網形壇墀形樹木形樓觀形尸羅形幢
形普方形胎藏形蓮華形伽藍形須彌山形
生形佛相形圓光形網形門闢形須彌山形
諸莊嚴具如上一世界皆在無邊妙華光香水
海中遙相連接成世界網周徧建立。都有
十個二十重世界種繞此中心世界種摠十
一個二十重世界種。此十一個世界
種周圍至輪圍山復有一百個世界種隨方
各十於中布列近山周圍十個世界種各各
上下四重餘九十個世界種不言重數共有
一百一十個世界種如天帝網分布而住
十。如是十不可說佛剎微塵數香水海中

有十不可說佛剎微塵數世界種皆依現一
切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住各各莊嚴
際無有間斷各各放寶色光明各各光明雲
而覆其上各各莊嚴具各各劫差別各各佛
出現諸海各各衆生徧充滿各十方普
趣入各各佛神力所加持此一一世界種中
一切世界依種種莊嚴住迺相接連成世界
網於華嚴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悉而未顯其相
今雙收二家且考之經目曰法華常在靈

山蓋依智者所指故也

經

大千世界萬億須彌之圖

五

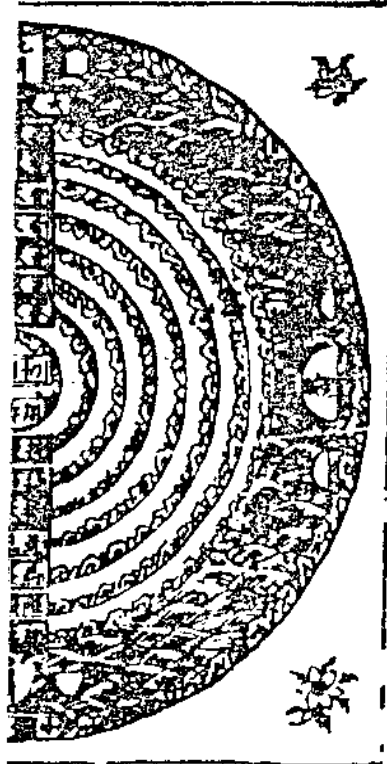
長阿含云三千大千世界復有大金剛山繞
大海水金剛山外復有第二大金剛山二山
中間窈窕冥冥有八大地獄日月神天所不
能照

○瑞應經云迦維羅衛國者三千日月
也萬二千天地之中二千即中千小千也

○顯揚論一日月之照臨名一世界如是千
日月千六欲千初禪名小千界復以千小千
名中千其中有一三禪一千二禪百萬初禪
復以千中千為大千其中有一四禪一千三
禪百萬二禪億萬初禪此當攝○阿毗
曇論云從此須彌頂邊至彼須彌頂邊十二

從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

西洲九山八海圖

蘇

蘇

俱舍論云第一須彌山高廣各八萬由旬
第二香水海廣各四萬由旬
第三持軸山高廣各二萬由旬
第四持木山高廣各一萬由旬
第五持山山高廣各八萬由旬
第六持山山高廣各八萬由旬
第七持山山高廣各八萬由旬
第八持山山高廣各八萬由旬
第九持山山高廣各八萬由旬
第十持山山高廣各八萬由旬

善見山高廣各五千由旬第六馬耳山高廣各二千五百由旬第七障礙山高廣各一千二百五十由旬第七香水海一千二百五十由旬第八持地山高廣各六百二十五由旬第八大鹹水海橫闊三十二萬二千由旬中有四洲阿比曇論水際周回三十六第九小鐵圍山高廣各三百十二由旬阿比曇論一十由旬五諸山入水皆八萬由旬住金輪上諸海皆深八萬由旬至香山深十六萬由旬長阿含云須彌山南有天下名閻浮提此云勝金洲其土南狹北廣縱

廣七千由旬人面像此地形有大樹名閻浮樹七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽百歲中天者多。阿毗曇云南洲衣服莊飾種種不同一生欲事無數亦有修行至死無敵。起世云大海北有閻浮樹此樹下有閻浮那檀金聚。高二十由旬此勝金出樹。順正理論有二十中洲一遮末羅洲。二筏羅遮羅皆有人住。長阿含云須彌山東有天下名弗于逮此云勝身主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浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽二百歲三昧經云

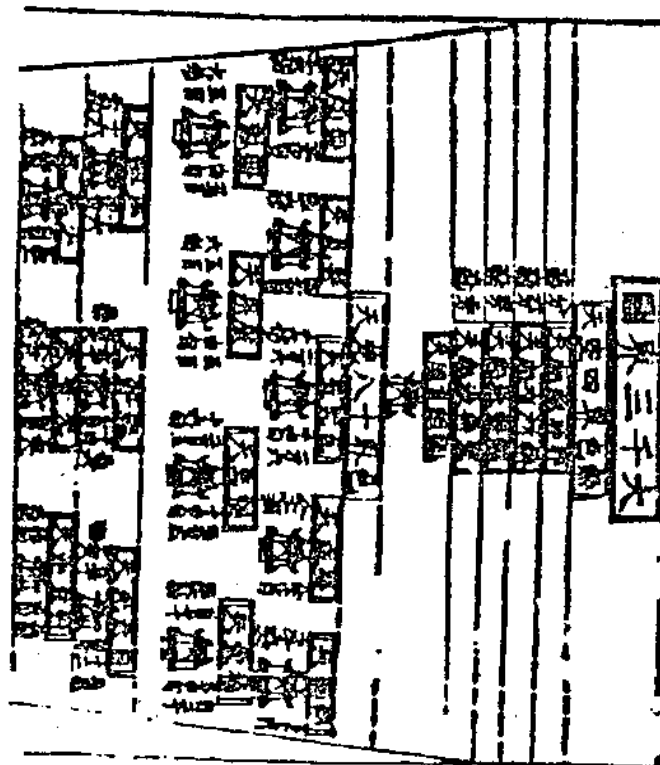
飯食魚肉以穀帛珠璣共相市易有嫁娶禮
○立世阿毗曇論云東弗提婆人多欲者一
生數至六七亦有修行至死無欲食自死魚
肉自不殺生頭髮前披後著下衣竟上衣
繞○順正理論云有二中洲一提訶二毗提
訶皆有人住○長阿含云須彌山西有天下
名俱邪尼此云牛貨新婆其土形如滿月人
面像之縱廣八千由旬有樹王名斤提圖七
由旬高百由旬枝葉布散五十由旬人壽三
百歲以牛馬珠玉共相市易○阿毗曇云彼
土食肉殺人死燒屍或置水埋土嫁娶同
南洲人多欲者至十或十二亦有至死無欲

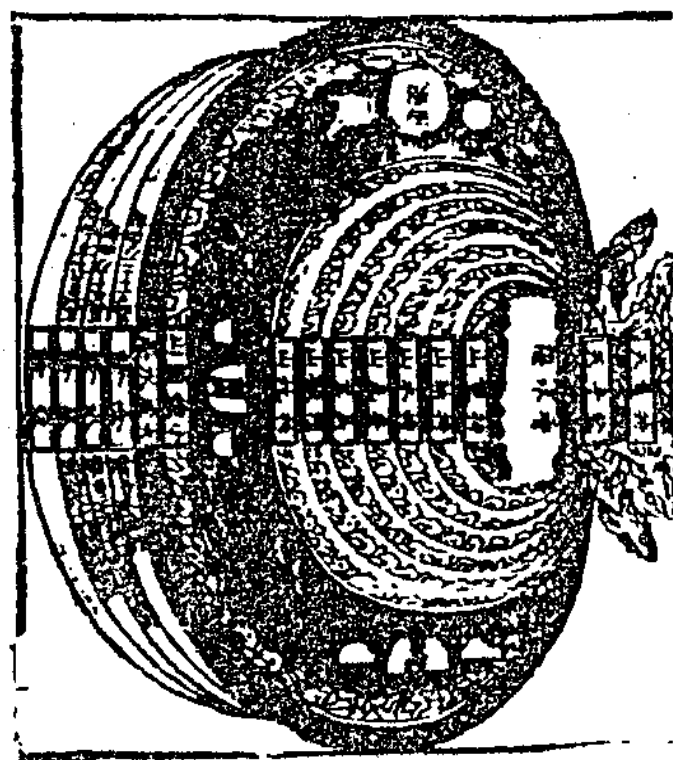
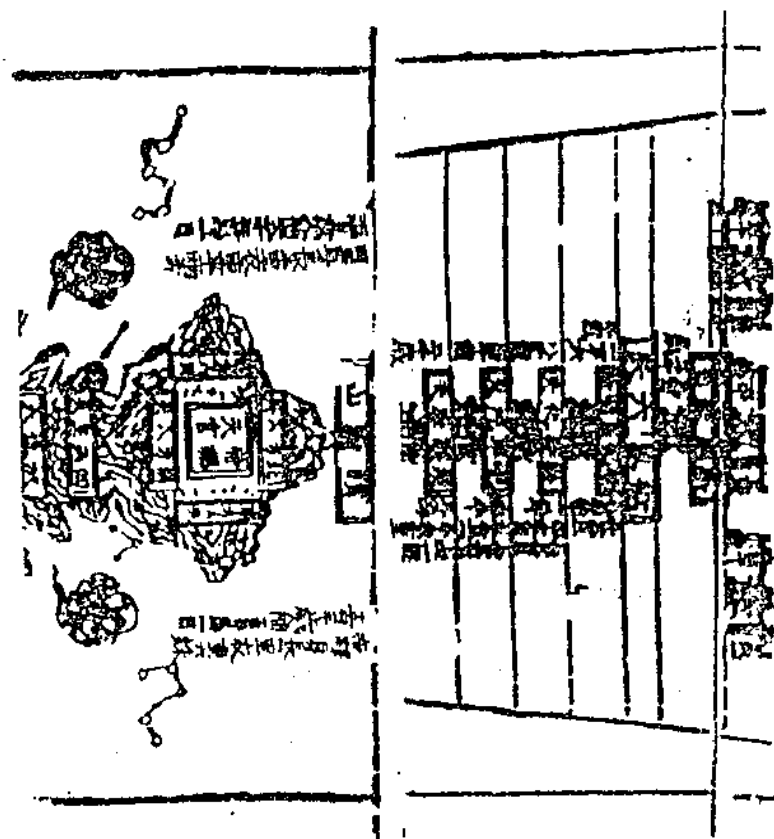
者莊飾皆被髮上下著衣○順正理云有二
中洲一舍提反古後二怛里拏皆有人住○起
世論云斤提樹下有一石牛高一由旬因名
瞿陀尼名曰以○長阿含云須彌山北有天下
名鬱單越此云最勝新婆其土正方人面像
縱廣一萬由旬有大樹王名菴婆羅圖七由
旬高百由旬枝葉布散五十由旬諸山浴池
華果豐茂衆鳥和鳴四面有阿耨達池出四
大河無有濇阮荆棘蚊蟲毒蟲自然杭米衆
味具足有摩尼珠名曰酸光置自然釜鑊下
自然杭米者自生也○飯熟光滅
有樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女

大洲八中洲人形短小有說迦求羅洲唯羅
制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
爲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爲得
菩提提出離如是逼迫○四教儀在因之時行
五常五戒中品十善感人道身

述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出
生故不聞佛法此所以爲八難之一也昔
人謂列子載黃帝夢遊華胥氏之國者即
北洲也未知其可南洲有佛法可學故大
乘根器多生其中以壽命短促衆苦逼迫

故怖畏發心勤修道行此其所以爲四洲
之最勝也

華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成

述曰經論所出皆不離一理是謂主臨
受機見有別而歸也

須彌山根上升一萬由旬遶山縱廣一萬由
旬是堅首天住復上一倍二日本遶山八千由
旬是華鬘天住復上一倍三日本遶山四千由
旬是常放逸天住復上一倍三日本皆以一万增

信至四大王為四萬由旬王所住遶山四千
由旬是日月星宿天四天王天住沙須彌山下別有三級諸神住處皆有七重牆院
皆夜叉住此三天皆藥叉住四天王之所部論云○日天宮殿天金頗梨所成縱
廣五十一由旬正方如宅遙看似圓月習論曰

五百有五種風吹轉而行闍浮檀金以為妙
輦高十六由旬方八由旬日天子及眷屬居
中受天五欲日天子壽五百歲子孫相承皆
於彼治宮殿住持滿足一劫歷成住壞空八
劫日天身光妙輦宮殿光明相照有一千光
五百旁照五百下照日天宮殿常行不息六
月北行六月南行月天宮殿天銀青琉璃成
高十六由旬廣八由旬月天子與諸天女在
此輦中受天五欲月天子壽五百歲子孫相承
官殿住於一劫月天身光宮殿成千光明五
百旁照五百下照何因緣故月天宮殿漸漸
現邪由日天有六十光障彼月輪去日漸遠

故漸漸現復何因緣圓淨滿足當十五日
宮去日最遠光不能障復何因緣黑月十五
一切不現此時月宮最近於日日光隱覆一
切不現復何因緣月宮影現此大洲有閻浮
樹高故影現月輪起本世過去夫有兔行菩薩行
天帝試之素肉欲食捨身火中天帝愍之取
其焦兔池置於月內令衆生瞻之知是菩薩行
慈之身記南洲日正中東洲日始沒西洲
日初出北洲當半夜起本世日月方圓五
地薄如華葩爲五風所持合日月方圓五
百由旬而今所見不過如扇論大星宮宅周
七百二十里中星四百八十里小星百二十

里經過去婆伽婆仙分布諸宿曜宿國養人各有所主東方七宿角亢明房心
尾箕北方七宿斗牛女虛危室壁西方七宿
奎婁胃昂畢觜參經南方七宿井鬼柳星
張翼轸度所主人經物經國經主經兵經在經佛在
淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天二
十八宿十二宮辰說過去娑羅王如來所說
熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王
及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵
逼羅喉孛孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸
星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之
時或退或入作諸障難者但於清淨處置左

道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍
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星鎮土
羅睺大之彗孛土之餘氣娑婆世界有八萬
四千災變惡星經緯沙門為星宿之主
天文志曰北極須彌山半四萬二千由旬
四天王居論因本經同若阿毗曇東方城
名上賢南方城名善見西方名周羅北方名
天敬月論東方治國天王諸持國領乾闥
帝釋俗樂神毗舍闍住是云智論作富單那
護東洲人南方增長天王領鳩槃荼毗舍闍
於東反覺月勝薛荔多初餘最護南洲人西

方雜語天王孔與經翻廣目不善現報
及富單那此論云與經翻廣目不善現報
天王領夜叉送此符書使疾者是法會羅刹
食人護北洲人出長爾時毗沙門天王持國
之光明句記方提頭賴吒天王護持國毗
留勒叉天王此善根增長故毗留博叉天王
此云維摩主罰惡令苦發心俱從座起而
白佛言是金光明衆經之王云我等四王二
十八部百千鬼神以淨天眼常觀擁護此閻
浮提是故我等名護世王金光明經云初
北方之於東方為無上四明正勝此初
地菩薩多作四天王經嚴四天皆有昏嫁行

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經阿四天男女生時
若於女處膝上眠處生者天女作意此是我
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論五世
護世四王各有九十一子有大威力皆名曰
帝能護十方大經一切山河樹木土地城郭
一切鬼神皆屬四天王讚○一王下有八將
軍四王三十二將周四天下護助出家人常

將軍於三十二將中最存弘護比丘道力微
者爲魔所惑將軍恚惶奔赴應機除翦天人感通

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為天主三
十二人為輔臣智○昔迦葉佛滅後有一女
人發心修塔報為天主有三十二人助修報
為輔臣君臣合之為三十三淨名疏曰翻三
三○帝釋住首楞嚴定未來成佛號曰無著
法華須彌山四角各有一峯廣金
文句須彌山四角各有一峯廣金
剎手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城
周萬由旬其手中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
金雜寶嚴飾柔軟如妬羅綿隨足高下理順正
帝釋住處中央金城周千由旬勝殿有五百
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脩羅目犍
連尊者遊歷小千界無有端嚴如毗闍延堂
者毗闍延也城中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
飲食華鬘工巧婦女並有市官天子天女往

承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城四面有
四苑一衆車苑起世同本云東門外隨天福
德種種車現二粗惡苑起世同本云東門外隨天福
欲戰時甲仗自現三雜林苑起世同本云東門外隨天福
合三十三天放宮內衆女入此園中與天衆諸
天人入中極妙欲塵雜類俱至四喜林苑起世
中在喜阿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
城外西南有善法堂三十三天時集辨論制
伏阿素洛如法不如法事東北有圓生樹華

開之日順風香聞百由旬逆風猶及五十里
順正善法堂最中有師子座法堂有八萬
千諸天入此堂者無不帝釋升座左右各十六
天王隨坐有二太子是二大將軍坐諸天王
左右持國天王與大臣軍旅恭敬諸天依東
門坐增長天王依南門坐廣目天王依西門
坐多聞天王依北門坐是四天王以世間善
惡奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行
世間十四日四王太子行十五日四王自行
觀察善惡若無多人受戒布施帝釋聞奏憂
惱說言天衆減損脩羅日增影第一善法
堂天釋第二住峯天三山頂天四善見城

天五鉢私地天六住俱吒天七雜殿天八歡
喜園天九光明天十波利樹園天_{生即樹}十一
險岸天十二雜險岸天十三摩尼藏天十四
旋行地天十五密殿天十六鬘影天十七柔
輓地天十八雜莊嚴天十九如意地天二十
微細行天_池二十一歌音樂天二十二威德輪
天二十三月行天二十四娑利天二十五速
行天二十六影照天二十七智慧天二十八
衆分天二十九住輪天三十上行天三十一
威德顏天三十二威德輪天三十三清淨天
_{正法}○本爲人時施飲食燈明錢財故名釋
提桓因_{天主能}本爲人時姓故名橋尸迦舍

脂爲第一后故名舍脂鉢佐於一座間思千
種義故名千眼於三十三天爲主故名因提
利_{千中阿輪經不足本有}帝釋有金剛杵力_{經孔雀}
○三十三天生時天女手中華生自知有兒
即以授夫七日天生善知天法行宮殿中見
無主天女來言聖子善來此汝宮殿我無夫
主今相供養_{人經}天初生時如十二歲兒
於父母生處或兩膝兩股忽然而生即有寶
器盛天須陀味及以天酒隨福上中下有白
赤黑色飲食既訖身量即與舊男女等_{起世}
_經單修上品十善生忉利天_{四經}
諸天通論

身量

俱舍論

衣量

長阿含經

壽量

阿毗曇論

身光

智論

飲食

業因

俱舍論

報果

境量

凡聖

論無色身處

論天主

論四禪四地

四天王身長半里衣重半兩人間五十歲為

四王一日夜即用四王壽命五百歲計人間

九百萬歲為等活地獄一日夜如是數等活

壽五百歲人壽三百二十年忉利天身長一

里衣重六銖人間一百歲為忉利一日夜即

用此天壽命一千歲計人間三億六十萬歲

為黑繩地獄一日夜如是數此獄壽千歲夜

摩天身長一里半衣重三銖人間二百歲為

此天一日夜即用此天壽一千歲計人間十
四億四百萬歲為衆合地獄一日夜如是數
此獄壽二千歲梵率天身長二里衣重一銖
半人間四百歲為此天一日夜即用此天壽
四千歲計人間五十七億六百萬歲為叫地
獄一日夜如是數此獄壽四千歲化樂天身
長二里半衣重一銖人間八百歲為此天一
日夜即用此天壽八千歲計人間二百三十
億萬歲為大叫地獄一日夜如是數此獄壽
八千歲它化自在天身長三里衣重半銖人
間一千六百歲為此天一日夜即用此天壽
一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬

歲為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
○色界壽命即用劫為量梵衆天半劫十
身半由旬梵輔天一劫以四十一劫
初身一由旬
光天二大劫此下並
成住壞空八十八劫身二由
旬此下身並
隨壽量無量光天四大劫身四由旬光
音天八大劫身八由旬淨天十六大劫身
十六由旬無量淨天三十二大劫身三十二
由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬
無量天百二十五大劫身百二十五由旬
此天壽
俱成三劫福生天二百五十劫身二百五

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俱舍
經
化樂它化二天所著衣服隨心大小輕重
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
四本○無色界壽
命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬
劫非非想處八萬大劫三界皆有中天唯北
洲兜率天最後身菩薩無想天皆定壽命不
說中天此
阿含空處定行慧行各得一萬劫識

受定慧二行各得二萬劫上二地但有定行
相倍故唯六萬八萬論少○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
於大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
則身紺色謂法苑云色界諸天以喜為食
無色界以意業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

譬如諸天共飲器食隨其福德飯色有異上
者見白中者見黃下者見赤依正法念經云
夜摩已上盡色界天貧富皆等忉利已下輒
有厚薄故經云有薄福天患飢下剎浮人中
摘酸棗食又云四天王天食天須陀味園林
池苑並自然生一切味欲界諸天食亦如此
○衆生具修十善得欲界天報修有漏十善
與定相應得色界天報復有修四空定得無
色界天報經云○四王忉利單修上品十
善得生若夜摩天已上兼修未到定未入根
本定故定其法備見止觀夜摩此云善時時
時唱快樂故梵率此云知足於五欲境生喜

足故化樂者於境變化而自樂故宅化者於
自宅境皆能自在化用故已上四天悉是空
居集四依前欲色二界中別有魔宮其魔懷嫉辟如
石磨磨壞功德縱廣六千由旬宮牆七重經云大論魔羅刹奪命波旬魔王名羅什云此翻殺者常欲斷人慧命淫梁破依於佛法
而得善利不念修福反欲加毀石梁武以未謂能攝人易之為惡淨名經云多是不思諸所居宅化天魔王即天子
也六天上別有魔羅所居宅化天魔王即天子
大梵王無別處但於天中有高樓閣者是
大梵是君梵輔是臣梵衆是民珠林少光
天光明最少無量光光明勝前光音天無覺

觀語言以光當語又此天語時口出淨光少
淨天離享受樂為淨未及上位為少無量淨
天清淨勝前徧淨天清淨周徧無有過患無
雲天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居
舊作天福生天有勝福力者生天作無想
天外道所居但受一期心想不行受五百劫
無心之報報畢必起邪見來生地獄廣果天
果報最勝無雲福生廣果此三天凡夫住處
修上品十善修禪者得生無煩天無見思煩
惱雜故無熱天離熱惱故善見天定障漸微
見極明徹善現天形色轉勝善能變化色究
竟天色法最極是究竟處此五天名五那含

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無
身纂云無紫果色非異熱身楞嚴云是四
空天身心滅盡定性現前無紫果色孤山
釋云非紫果色顯有定果色也次言有處
者起世云倍色究竟有空處乃至非非想
處地一皆名諸天住處華嚴云菩薩昇根聞無
色界宮殿之香言有身者阿含云舍利弗
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
禮拜大衆部云但無粗色非無細色淨名
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色非聲
聞緣覺所知今此所明當從後義
述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲
色各有主義釋籤云四天王主四天下此
地遊賞大論云帝釋為二處天主四王魔
王為欲界主界欲大梵王為三界天主淨
名疏云帝釋是地居天主梵王是娑婆世
界主統御大千上統天人感通傳下答南山
云魔王雖欲界主帝釋四王若行佛法魔
不能制妙樂云梵即色主亦三界主魔為
欲主輔行云梵王為三界主餘皆臣屬別
論者於此又三初獨論梵王文句云梵王

住禪中間內有覺觀外有言說得主領為
王單修禪為梵民加四無量心為王又云
梵王號令摠上冠下別行疏梵即色主名
為尸棄毗曇論云二禪已上無語言法故
不立王禪門云初禪有覺觀心則有語言
法主領下地衆生為便二獨論摩醯大論
云摩醯首羅八臂三眼騎白牛又云過淨
居天有十住菩薩號大自在大千界主灌
頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主摩
醯首羅涅槃疏云若言世界主正是摩醯
首羅輔行云摩醯首羅能覆大千舉世尊
之以為化本三摩梵對論涅槃疏云摩醯

首羅居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
故言主耳私謂章安此是大千之中得為
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
之曰摩醯梵虛無色頂以報勝為主梵王居
大千之中以統御為主
述曰自昔談人者未知四禪四地之義以
由諸文森列不能區別耳據目本經阿毗
曇婆沙論等皆以天名次第豎高相去倍
遠皆有住地此等大義未足可憑今依俱

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據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}

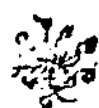
^{則是分二類耳此與}
^{摩婆義同此一處也}
又經云此中復有五不還天^{此中者}四禪四位天王但有欽聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間羸人所不能見據此則知祇一廣果稱王而於此中具有五那舍一外道同居四禪祇一地耳次第禪門云佛於仁王經說十

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華嚴列衆三十九位其間欲界則天天稱王色界則禪禪稱王餘天不列今詳初禪既以大梵為王而三經皆說四禪有王^{王瓔珞經則知}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^五為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那舍一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪一地也^{禪一}或^三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權來引實在
於天中化諸實報之天使求脫天紫故得
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
不大乖引實之義或謂二禪已上無語言
法阿毗何以爲化者然光音既以光爲語
則知上地諸天威儀進止無非言教以是
義推無不可者

佛祖統紀卷第三十一

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十二

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

世界名體志第十五之二

東土震旦地里圖

區域之興帝嘗九州以冀州土開舜十二州

夏禹平水土分別九州周大

沈二

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

以十三州統治三漢武帝置十晉為十九州唐

為十道後又為十五採訪使凡郡府三百二

永樂北藏

佛祖統紀

十有八縣千五百七十有三宋朝元豐頒行

李德芻等西撰九域志分為二十三路見于

郡凡二百九十有五縣千一百三十有一化

外羈縻之州不與焉

漢盛時四履之地東樂浪西敦煌南日南北

應門東西九千里南北萬三千里

古長城戰國時趙築之自代並陰山至高關

二州以備胡燕亦築焉州之北至遼東秦始

皇令蒙恬築長城起臨洮入高麗

四瀆河出積石江出岷山松州嘉淮出桐柏

州濟出王屋山河陽府

三江自豫章而下入彭蠡而東至海為南江

第二〇〇冊

自蜀岷山至九江彭蠡以入海為中江自嶓
冢填漾東流為漢過三澨大別以入于江匯
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
九河高津徒駭在今瀛州鉤槃太史胡蘇在
今滄州馬頰在今濟州覆釜簡潔漫不可考
富在東光成平高縣之間以漢許商之言考
之徒駭最北高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弓高
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

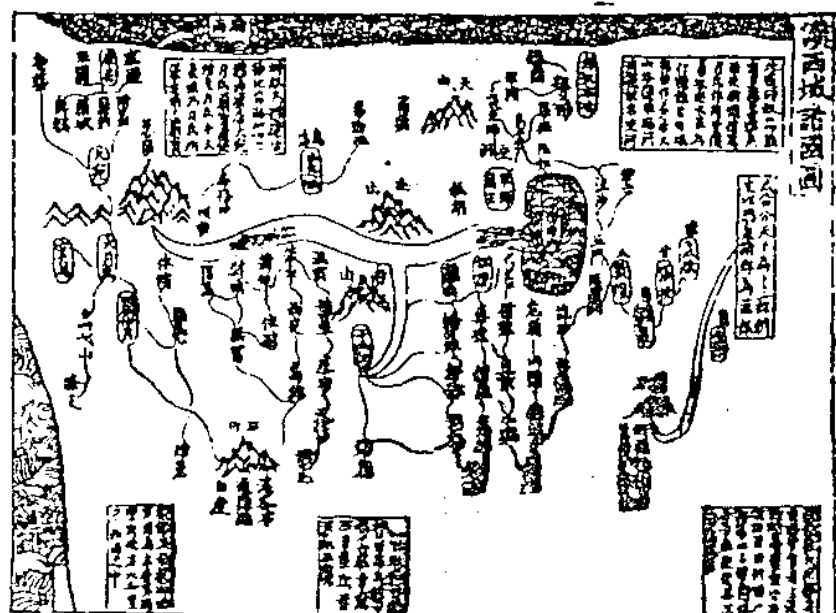
五岳中岳嵩山在洛州東岳泰山在兗州
南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常
山在真定府
東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄
菟郡。夫餘國在玄菟北千里本濊地。高
句麗其始王朱蒙出自夫餘居外骨城號高
句麗因以高為氏在遼東千里南接朝鮮濊
貊東接沃沮北接夫餘人皆隨山而居。三
韓者一為韓在西五十四國北接樂浪南接
倭國二為韓在東十二國北接濊貊亦曰秦
韓言秦人避役適韓國三為韓在辰韓之南
十二國南接倭馬韓最大盡王三韓之地。

新羅辰韓種也在高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中國。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。提婁古肅慎國在夫餘東北十餘里其北不知所極人多勇力矢用楷音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。大倭王居邪摩堆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始於百濟求得佛經隋大業十三年遣使朝貢魚沙門數十人來學佛法。流求國居海島當建安郡東水行五日而至煬帝遣陳稜至其國虜男女截軍實而還。蝦蟇池唐太宗時倭國遣使偕蝦蟇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三萬里宋大明五年蜀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

鮮卑後魏蠕蠕蠕蠕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稱蒙古○西羌三代
為患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙充
國破先零音置金城屬國以處降羌東漢屢
為患段熲擊破之魏晉多亂關隴永嘉後有
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文趾真臘故臨
大食白達大秦盧眉勿斯里馬宋朝來貢
石占城三佛齊勃尼閣婆注輦丹流眉蒲端

煬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鉢
勒部突厥可汗音克寒北庭度北流河水至
拂菻國達于西海其中道從高昌焉耆龜茲
疏勒度葱嶺鐵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怛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奏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

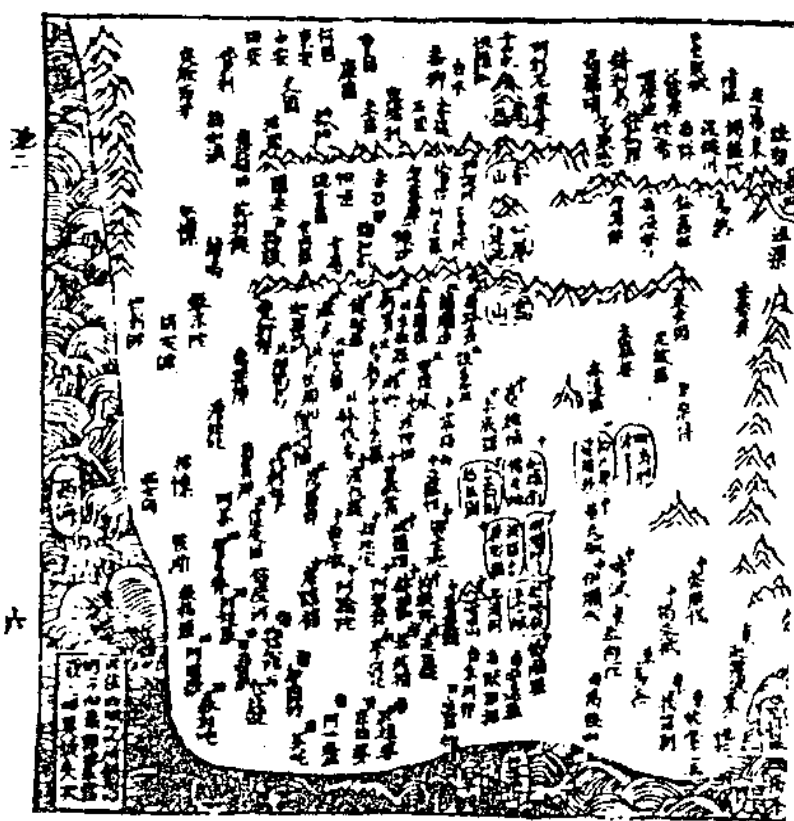
隋書裴矩傳

五

高昌即車師前王庭是交河有貪汙山夏有積雪山北即缺勒界也目敦煌向其國多沙磧亦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來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圍之可得二十八方里以一由旬四十里計之也從遼東西行出陽關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橫皆可九万里而世人乏通識見漢時四獲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况欲知萬億須彌三千大千之天地邪况欲知華藏世界周徧建立如帝網耶是則談天地之極際者非馮佛經不足以盡其致也

瞻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為龍王於中潛宅出清冷水以給瞻部池之東面銀牛口流出苑伽河逶迤一市入東南海池之南面金象口流出信度河逶迤一市入西南海池之西面瑠璃馬口流出縛芻河逶迤一市入西北海池之北面頽胘師子口流出徙多河逶迤一市入東北海或曰潛流地下出積石山為東華河源云云云然其前四洲九山南阿耨達池出焉云云此云天竺東南有雪山名高昌近者曰阿耨尼國云云有伽藍力焉云云西南九百里曰屈支云云父曰龜茲云云焉云云

西南六百里曰跋祿迦云云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垂平陸突厥來此避暑西至咀羅私西南白水西南恭御城南筑赤建西石國西罕堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國西東安西中安西至西安西南貨利云云自康國西南至史國東南入鉄門南出至覲貨羅云云據鐵門云云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鞠和衍又東至鎭沙又東至珂吐羅東接葱

嶺至拘謹陀南至尸棄陀渡河至達摩帝。
自活國東南至闍悉多西至縛伽浪南至紇
利健西南忽憐東至縛喝北臨河伽藍百所
人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至統
末陀西南三從縛喝南至揭職東南入大雪
山至梵衍那有卧佛千尺高那和東喻黑弱
至迦畢試北背雪山東入北印度境至濫波
東至健馱羅使持大幡五百尺元魏胡太后遣
及南至那揭曷北境北至烏仗那王城被
信王之施東至鉢路羅大雪南度信度河至
恒叉羅東南至僧訶補東南至烏刺尸東南
至迦濕弥羅如日所東南至昌閣羅南至

磤迦東至那僕底東北至闍欄達東北至屈
路多北至洛護羅又北至末羅婆。自屈路
多南至設多盧北已上西南至波理恒自中
境東至末免羅北已上東至東北至濕伐羅
東北至宰祿那北已上東度河至末底羅北
至婆羅補北已上雪山中有金氏國夫亦為
王不知政事此國東接吐自末底羅東至
瞿毗霜東南至醯旦七日說決南度攷
伽河至毘羅剎東南至劫比它為母在切利天
至阿踰陀東至阿那穆東南至鉢羅那西南至
拘睢弥北至鞞索迦東北至舍衛國城南五

東南至迦毘羅衛佛生處淨飯王所摩耶
國精舍佛生處八王子五百摩耶胎胎摩耶
受胎舍佛生處八王子五百摩耶胎胎摩耶
至拘尸那城滅度西南至波羅柰輪鹿野東
至毘邪離有碑學方大東北至弗栗恃北
西至尼波羅投人來國今往還率由此地
唐梵相去萬里自古自毘邪離南度旃
取道迂迴致成遠阻○自毘邪離南度旃
河至摩竭提又名摩訶城在河南岸西
度尼連河即此國中華城氏城在河南
際呼靈山西南有菩提樹成道處高五
定王出加步無憂王建常供千僧之入
千王才造僧徒致東至瞻波東至揭朱祇
度旃伽河至奔那伐中印度東至迦摩
國其

已歷千世至今不信佛法國之東境南至三
摩怛東東北大海濱至室利羅東兩大海隅
至迦摩浪東至瑣羅鉢又東至伊賞補又東
至摩訶瞻波林邑又西南至閼摩那國此
及性○自三摩怛西至耽摩立底海國西
北至揭羅刺西南至烏荼海商中止六地南
去師子國二萬里靜夜望其西南至恭御陀
國不遠佛塔即此西南至揭羅提伽西至
薩羅子僧計工人名引正為旃提伽西至
南至紫達羅南印下南所食鹽價用九錢
邪南至達羅毘南至末羅矩那南境有末
東有布迦迦山頂有頽見者屬水登山
現自在菩薩迦迦山頂有頽見者屬水登山

東南至執師子國此非印度境有佛牙諸舍
星王宮建大野日普萬八千佛食時持
鉢來受各還其居自佛教便與此供時持
○自達羅毘北至恭建補林其長廣諸國
不寫莫西北至摩訶刺西至跋祿婆兼廣諸國
北至摩臈婆五印之增有西國重學西南摩
至海西北至阿吒釐○自摩臈婆西北至契
吒北至伐臈毘已上西北至補羅自
伐臈毘北至瞿折羅印西東南鄒閣衍印東北
至擲枳陀印南北至摩醯補印中
度信度河至信度國印西東度河東岸至茂羅
部印西東北至鉢伐多印北
阿默翅大西印北西至狼揭羅海印大西北至

波斯度北印西北至佛憐佛史西南至海島西
女國度北印西北至佛憐佛史○自阿默翅北至臂
多勢印西東北至阿茶印東北至伐刺拏西印
試畢西至稽疊那西北出印度境至漕矩吒北
至弗栗那東北至大雪山犀那大嶺瞻部之
中斯嶺特高下嶺至安坦羅屬西西北至闊
悉多屬西西北至活國展已南諸小國從此
東入葱嶺此嶺當瞻部中南接大雪山北至
熱海千泉西至活國東至烏熱國四方各數
千里崖嶺數百重氷雪風寒山阜葱翠故此
為名東至曹健屬西西北至阿利尼東至昌羅
胡○從曹健東至訖栗瑟東北至鉢利曷從

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

訖栗瑟東至四摩呬西至鉢鐸那東南至淫
薄健東南至屈浪拏東北至鐵帝北至尸棄
陀越鐵帝大山南至商弥東北至波謎川西
里南至鉢露羅自川登山至竭盤陀下葱嶺
果岡至烏熱西北至佉沙即東至沮渠
極盛東至于闐東入沙磧至尼壤城為東境
之關又東入大流沙其沙隨風飛散人多迷
路往來聚遺骸以記東至且末東北至樓蘭
故地即印度者天竺之正名北背
雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平地
廣周九萬里七千餘城依止其中盡三海際
同一王命唐文苑三
藏西域記

光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大
國五百中國十萬小國楞嚴經此閻浮提大
國二千三百
樓炭經葱河以東名為震旦唐彦琮法師云
葱嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉胡
五竺為胡國梵為胡經
梵僧為胡僧此類皆大胡唐義淨三藏於咸
亨二年自番禺附舶今廣州西至訶陵次室
利佛逝次末羅瑜次揭荼北行十日至裸人
在蜀蜀西形男西北半行至耽摩立底東井
唐正西至莫訶菩提國即摩那爛陀寺有
七十驛又云摩訶去那爛陀禮根本塔香閣
崛山觀疊衣雲大覺寺禮真像金剛經道場

拘尸方丈鹿園難嶺徧祀聖迹住那爛陀十年求經還耽摩立底舩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舩至佛逝住三載證聖元年回洛京譯經

述曰瞻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梵為胡以自混濫如舊稱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離合不同也如此方周千八百國

永樂北藏

佛祖統紀

春秋七十餘國秦七國魏三國晉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洹河樊師旃伽什云須弥焚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晉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

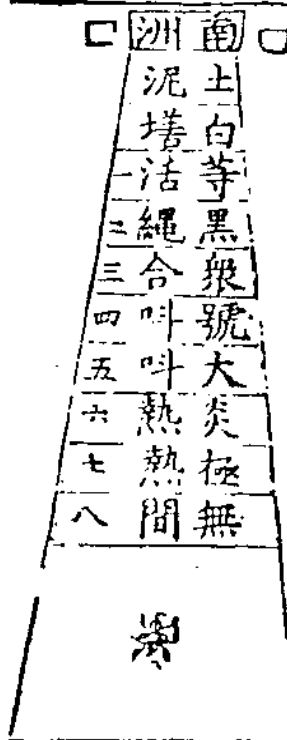
新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上炎下閻猶如穀聚。薩婆多論南洲下土泥五

百由旬白堊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熟
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熟一

晝夜當它化一萬六千歲餘微次成實論五
無間者一趣果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
中不絕故五形無間此獄縱廣八萬由旬一
人亦滿多人亦滿多論二

八熱地獄圖

此圖係八熱地獄之圖，其形如梯，上窄下寬。圖中文字如下：
洲南
泥上白等黑衆號大叫熱熱間
洲

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

八寒

池二

地獄

一 額浮陀	五 嘔呖
二 尼賴陀	六 赫波羅
三 阿吒吒	七 波頭摩
四 阿波波	八 分陀利

王

此八獄在鐵圍山底仰何居止受寒凍苦
額浮陀壽如橋薩羅國斛量胡麻滿二十斛
有一丈夫滿百年取一胡麻如是取盡復以
二十額浮陀壽為一泥賴陀壽餘次第準此

永樂北藏

佛祖統紀

本經曰泥犁邪此名非道欲界最下劣故
探落迦此云惡人沙治人所作善惡隨人如
形影隨身人死但亡其身不亡其行辭如然
火夜書火滅字存火至復成今世作行後世
成之那先比丘

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八

一名等活罪人手足鐵爪相捆肉墮或獄卒
唱生或冷風吹活兩緣雖異今活一等久受
苦已復至黑沙獄乃至沸屎獄次第至寒水
獄然後命終由身口意造不善業墮此獄中
一一大獄各有十六小獄周而圓達即十六
遊二名黑繩以熱鐵繩絆量肢体後方斬鋸

第二〇〇冊

以受者已至黑沙獄乃至寒水獄然後命終
準前受者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令來逼
惱前作準由造三惡業墮此獄中四名叫喚
獄卒投人擲鐵鎚中涌沸叫喚由瞋恚懷毒
墮此獄中五名大叫喚置鐵鎚中號咷大叫
造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
間梵語所製獄卒捉彼罪人剥皮纏身著火
車上萬毒並至無不苦時爲極重罪墮此獄
中十惡五逆也此八地獄在閻浮洲下
重累而住受熱怙苦前二有主治次三少主

治後三無主治二寒地獄者有一一名類浮
陀寒者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各三名阿吒
吒臂動不得舌作此聲四名阿波波舌不得
動臂作此聲五名嘔喉喉內振氣作聲此三
從聲相受各六名鬱波羅此是青蓮花肉色
細折似此華七名波頭摩此是赤蓮花肉色
大折似此華開八名分陀利此是白蓮花由
彼骨折似此花開此三從瘡相受各八獄
在鐵圍山底仰向居止受寒凍者三邊地獄
者有三山間水間曠野受別業報此應寒熱
雜受三法及五變方有切大釜

閻浮洲南二鐵園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園苑
花池種種美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官
殿即變為鉄獄卒取王撲熱鐵地以銅汁寫
置口中時王怖畏作念願我捨身於人間受
生如來法中正信出家護是善念宮殿還成
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

萬衆者諸阿旁是閻地獄經阿跋摩羅此言
雙王兄主男獄妹主女獄正法金經兄妹皆作獄
主故云雙王又苦樂並受故經音義
阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵
網有十八鬲子即切勿周布七重皆是刀林
四大銅狗十八獄卒八頭六十四角六十四
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蓋一切火焰化為玉
女罪人遙見心喜欲往風刀解體寒急作聲
羣得好火安在車上即便火然罪人命終來
坐火車屈申臂頃直入阿鼻從上鬲下如旋
尺輪至於下鬲化閻羅王大聲告教痴人獄

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虛食信施誹謗邪見
不識因果斷學般若毀十方佛僧祇物觸
逸無道此人罪報經八萬四千大劫復入東
方十八萬子如前受苦南西北方亦復如是
阿鼻即無救也數經三昧海經 阿鼻地獄應時破壞當
知此等罪人無救當如阿鼻大獄在無間之外
自是兩義

終

經

佛祖統紀卷第三十二

卷二

佛祖統紀卷三十三

宋景定四明東湖沙門

志若

撰

池三

法門光顯志第十六

佛法不思議且將兩冥於真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真撰法門光顯志

池三

雕像 帝釋請佛升忉利天為母說法優填

王拘樓 思親如來即以旃檀作如來像高

五尺 以神一阿舍○案西天親觀妙相用旃檀

至五尺

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時間浮提內始有

永樂北藏

佛祖統紀

二像

增一阿舍○觀佛三昧
經云優填王鑄金像

畫像 漢明帝使秦景住月內國得優填王

雕像師第四畫樣北西土敕圖於洛陽西陽

城門及顯節陵上供養東土

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

喜園鉢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奈鹿

野轉法輪塔拘尸那城雙樹間涅槃塔謂之

人中四塔增一阿舍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尊

者邪舍舒指放光八萬四千道令羽飛鬼名

第二〇〇冊

隨一光盡處安立一塔於一日中徧瞻部界
在震旦國者一十九所阿育王傳〇十九塔
白馬寺東聖安建康長干寺塔四明阿育王
塔臨海成都有阿育王塔刻造於阿育王
音說

浴佛四月八日是佛生日人民念佛浴佛
形像摩利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

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得佛號曰淨身賢

經〇首陀會天子名也凡諸天而非六欲十
八梵之名者皆天子也如耆婆毗首羯磨等
皆利天子也許數數浴生世善故律四分

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

池三

釋冠服之相者以大士常作此狀也二王傳印公

一東志印車陀天上路雙林底坐待龍華列

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詳見傳大士傳

大士籤 天竺百籤越圓通百三十籤以決

吉凶其應如響相傳是大士化身所述正傳

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_經
身燈 佛言我昔於閻浮提作國王剗身出
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_{菩薩本行經} 菩薩為法因
緣剗身為燈_經

無盡燈 賢首法藏師為則天以十鏡置八
隅中安佛像然燈照之則鏡鏡現像以表剗
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
此日燒燈以表佛法大明自是歷朝每當上

元必放燈本朝太平興國六年敕下元亦放
燈三夜為軍民祈福_{僧史}

無盡財 供養佛華多聽轉賣買香油猶多

者轉賣無盡財中<sub>僧律云釋氏要覽云世
生故稱無盡</sub>

講懺儀 僧傳稱漢魏以來請僧設供同於

_{法三}

_三

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為三例一行香
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_{唐文在唐宣律師立分}
五衆物儀章服儀歸敬儀鳴鍾鍵度照律師
作落髮儀皆附時傍教以為法也_{律門正}

諸經行法 智者製法華三昧儀國清百荆

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弥陀懺儀請觀音

懺儀懺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宅之法也

供佛 諸如來者皆是法身若在世若滅後

所有供養福無有異實積供養佛者得大福

德速成菩提境不思議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

優婆塞戒經 北言敬田勝 若人供養十方佛諸菩薩聲聞

不如有人施畜生一口飲食乃至施餓狗蟻

子悲田最勝此言法決勝經 一分施難勝如來

一分與最下乞人福田無二此言摩訶此言世

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弥

相佛一千佛三劫各有言供千佛者現在賢

劫千尊也

供知識 文殊南遊至福城東際為善財童

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

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施

主作真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藏

隱聖儀密受供具令諸施主得勝果報法苑珠林

宣變羅漢半乳除四大羅漢十六羅漢餘皆

入滅四大羅漢者跋勒下生經云迦葉賓頭

盧羅云軍徒鉢數十六羅漢出寶雲經然賓

頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即

加迦葉軍徒妙樂云賓頭盧此云不動有於十六加

加度友者自是佛滅百年迄法住記者述十六羅漢受囑住世則知度友不在住世之列

今按論十八住者當以妙樂為證淨覺俱禮諸文未無妙樂

佛祖忌齋 如來於周穆王五十三年壬二

月十五日入滅凡在伽藍必修供設禮謂之

佛忌北周僧祐律師撰諸石疏○南岳禪師陳

大建九年六月二十二日忌志齊高南胡○

智者禪師隋開皇十七年十一月二十四日

忌孤山撰齊志疏北○章安禪師唐正觀二

年八月七日忌○法華禪師唐永隆元年十

一月二十八日忌○天宮禪師唐高宗朝

不知歲月○左溪禪師唐天寶十三載九月

十九日忌志齊撰○荆溪禪師唐建中三年

二月五日忌志齊撰○螺溪法師宋雍熙四

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

年十一月四日忌志覺○寶雲法師宋端
拱元年十月二十一日忌志覺○法智法
師宋天聖元年正月五日忌志覺○
慈雲法師宋明道元年十月十日忌○神照
法師宋皇祐三年五月十八日忌○廬山法
師晉義熙十二年八月六日忌志覺○
文○達磨禪師北魏大統元年十月五日
忌○南山律師唐乾封二年十月三日忌
月一日忌志覺○大智律師宋政和六年九
僧齋 佛言持食施僧有五種福德色力命
安辯上座施食應誦偈曰施者受者俱獲五

常色力命安得無礙辯五種佛言施食有五
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為施命其施命
者世世長壽財富無量何謂施色人不得食
顏色顛頽智者施食則為施色其施色者世
世端正顏色暉暉何謂施力人不得食所作
不能智者施食則為施力其施力者生天人
閒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為施安其施安者世
世安隱不遇眾殃何謂施辯人不得食身羸
意弱口不能言智者施食則為施辯其施辯
者慧辯通達聞者歡喜是為五福施食五施

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謂一阿若檀越設食
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地四輩弟
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
次供養其福最多持廣檀越來請衆僧客僧
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經先佛
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

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若人能
日日立要先施僧食然後自食如是施中最
上施飯是者事起於此
設粥舍衛國難陀母作釜飯逼上汁自飲
覺身中風除食消便作念開梨是一食人應
當食粥乃取多水少米煎去二分六入胡椒華
姜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辭清辯
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佛經是二義粥

出釜盡不成字名不正食律僧祇明相出始得

食粥餘皆非時律僧祇日照剎部樹天作白色

舒手見掌文分明是為明相律僧祇粥名小食

增輝乞食梵語分衛此云乞食善見凡乞食為

四分一奉同梵行一與窮乞一與鬼神一分

自食梵語行乞食者破一一憍慢律僧祇食有

三種一受請食二眾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逃遁道若僧食

者當隨眾法斷事損人料理僧事心則散亂

妨廢行道有如是惱亂應受乞食法律僧祇

律僧祇

律僧祇

持齋佛言日中三世佛食毗羅三味經

時食若午時日影過一髮一瞬律僧祇即是非時

律若比丘非時食者波逸提律僧祇四分戒本

律僧祇為地獄在齋者以過中不食為體毗羅三味經

言一日持齋有六十萬歲糧復有五福少病

身安少睡少姪得生天識宿命律僧祇齋者齊

也齊身口業也齊者祇是中道後不得食者

表中道法界外更無別法也律僧祇

出生飯此有二緣一者涅槃經令施曠野

鬼毗奈律令施鬼子母等此曹本食肉啖

人佛化之受戒不殺乃囑弟子隨處施食今

齋堂各各出眾生食是也此唯出家人行之

律僧祇

律僧祇

二者餓口經託阿難為緣令施餓鬼食今齋
堂別具小斛於食畢用作法施之或各具小
生斛夜間咒施此通道族行之
三長齋 佛謂提謂長者曰四時交代歲終
三覆以校一月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
龍鬼鳥獸為善惡者與四王一月六奏使無
枉錯覆校衆生罪福多少福多者赦司命下
閻羅五官除罪增祿故使持是三長齋提謂
若佛子於六齋日年三長齋月作殺生劫盜
破齋犯戒者犯輕垢罪此三網戒經上世
行刑
故爾

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為
注祿增算王四生若國王大臣於六齋日救諸
境內令行不殺經賢
十齋 每月十齋日持佛菩薩號乞福滅罪
一齋經也於六齋日加月旦十八二十四十
八四日也今國律令諸州十直日不得行十
此義
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

中有上喻論曰中有亦名中陰極善即生三淨之齊亡通經中除今人亡每七日必營齋追福謂述曰孔子曰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然燈懸幡請僧即僧次轉經得福多否佛言其福無量又言父母

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經柱生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逮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夷堅志為驗

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
供天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比
天大辯則寄於山澤此為有主客義也功德
池三
大辯為女梵釋之天為男此有男女義也密
迹眷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
言天矣

述曰磐嘗案煥師義述供天禮文經在東
寺塔定十六位先梵釋次北天法智謂經
家先標北方者西土以北方為上次東
西天次功德大辯若摩利支帝馱二天是
明智住南湖日加入之本傳見次密迹散脂
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
既護法須當削太煥師天傳曉石芝光明
助解並云經中雙舉祇目一人淨無住
當此旦修儀必於天位刪去月沙日
習不令稱唱謂師但願經文失於刪削
然舊立十二位者依懺儀也十四位者後

人加樹神地神也十六位者加摩利支帝
馱也或加日月娑竭羅龍等或為十八或
為二十雖據經文實為汎濫世有蓮師天
傳者正隨此弊也

詳見諸
天札文

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

五日以百味飲食安孟蘭盆中施佛及僧以

報父母長養慈愛之恩

孟蘭盆經云此胡解
例應言盂盆供於三

實指日用以解
飢虛則應之急

述曰目連託救母以興緣如來示奉盆以
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
前卷

志然今之寺舍多於此日施斛供亡如常
法者雖無奉盆之儀而不失孟蘭之意

水陸齋 梁武帝夢神僧告之曰六道四生
受苦無量何不作水陸大齋以拔濟之帝以
問諸沙門無知之者唯誌公勸帝廣尋經論
必有因緣帝即遣迎大藏積日披覽創立儀

池三

十

文三年而後成乃建道場於夜分時親捧儀
文悉停燈燭而白佛曰若此儀文理協聖丘
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儀
脩設帝親臨地席詔祐律師宣文當時雲響

不能備錄周隋之際此儀不行至唐咸亨中
西京法海寺莫禪師夢泰山府君召往說法
後獨坐方丈見一異人前告之曰向於泰山
府君處竊觀尊容聞世有永陸大齋可以利
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脩設師尋詣大覺果
得其文遂於丹墀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王名子嬰
白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽
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師水陸儀○有
述曰昔真隱史越王嘗過金山慕水陸齋
法之盛乃施田百畷於月波山專建四時
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宸翰扁于
殿逮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為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懺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

者寺沙門與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當願十方伽藍視此為法大興普度之道六道斛淨名經云以一食施一切則言一切供養諸佛及眾賢聖然後可食南岳則言一切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齊反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名乃以相似佛法權宜替之此蓋荆溪一往以祭祀惡法對佛法論之將以止天下之殺故未論十界等供之義餽口經令供養三寶即是四聖供婆羅門仙即是人道供餽口眾即是鬼道餘四道雖不備蓋是當時赴機未普故經文隱略耳若大乘行人圓觀法界則當依淨名

經中義若慈雲謂鬼道得食餘五道不得者此等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供則當仰觀淨名南岳天台三處之文則理無不在今有營小斛曰散灑者或一巨斛者或至四十九斛者皆所以等供六道羣品也可不信哉

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見二名提督引平等至平華嚴成德傳郭神亮為使了知提督

四句偈 泰山評經國紀沙門法聖與泰山天得放回初江山蹟聖志池州郭生夢入冥府王帝人竟初江正坐謂曰我是西門王即冥府王召我志初江正坐謂曰我是西門王即冥府王物得作初江正坐謂曰我是西門王即冥府王二鬼可轉八官殿曰秦廣王也王謂女曰欲見伯苦可轉八官殿曰秦廣王也王謂女曰欲見千日已生夢來歐陽脩夢十王見通塞志無常鐘 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為期此本之言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法經有云付法藏經云罰賓王以好殺死作千頭魚劍輪遶身隨斫隨生有羅漢充維那依時打鐘聞聲之時劍輪住空遺信白

令長打過七日已受苦即止

此言南唐先

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

錫其上云薦孝高皇帝脫幽出危

通鑑志

斯爲近證

挂旛 若四輩弟子男女命終造作黃旛懸

堂

十三

著刹上離八難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

大藏頂經十一卷。此見別經。非經本。事。

寓錢 事祖云唐明皇使王璵爲祠祭使自

漢世葬者有瘞錢後世稍以紙寓錢爲鬼事

至與乃用之以裨核冥報記云鬼所用錢即

紙錢也若絲綃者亦紙爲之銀即錫塗金即黃塗也

述曰唐以前無紙錢爲用者自王璵盛行此法於是冥中藏積絡鏹金銀繪綵與世閒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閒化財用油炷度火爲汗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筍梁悉罷江上採

捕此立法也赴計謂獄中之難報修禪堂上之恩此顯驗也此三事並見唐肅宗乾元二年詔天下置放生池凡八十一所所為真中本朝真宗天禧元年詔優天下放生池沿江淮州郡上下水五里並禁採捕二事詳見慈雲奏西湖為放生池以四月八日會郡人縱魚鳥法智於南湖以佛生日放魚鳥祝聖人壽極密劉均奉敕撰碑此皆放生之梗槩也改祭佛為曠野鬼神鬼子母等改棄血食而受僧衆出生之食此緣起也二事並見通鑑梁武皇魏獻文敕郊廟不用牲牲唯薦蔬麤此人主立法也二事見通鑑智者為闍王

授戒慈雲為白鶴授戒皆令禁斷葷血專事蔬食此沙門立法也慈雲有政教文并決戒五辛佛戒五辛以其臭穢能障聖道食之者必招無間之業耳今人不能戒是不欲見聖道而甘為無間之罪輩可不哀哉茲用備錄經律為世告勸然五章辛思遵奉一名體會異夫言葷辛是為二義辛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作胡荽胡荽也葱葱也慈葱慈葱也蘭葱蘭葱也興渠興渠也慈葱慈葱也木葱木葱也蒜蒜也雜阿含云葷葱慈葱木葱蒜

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母指屈掌中捻無名指以無名指相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄二頭指屈各捻中指背上咒曰唵步三末囉蘇摩鹽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此二咒法以備誤犯之用若恃此術數犯數解則是重增瀆法之罪咒部神王反生嗔譴適足以速無聞之業也可不謹哉
五三教事證竺曇猷禮天台石梁遇聖僧謂曰汝母懷妊時行經葱園胎氣犯穢不可住

寺僧號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食肉不茹葷謂葷菜有臭之物

述曰爲不食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菴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禪林教賢律苑三
宗法門若主若伴咸知思護淨戒不於清
淨伽藍種種蔥薤之臭草不於清淨齋供而
和蔥薤之臭味不以清淨身器而啖蔥薤
之穢食當知其人與境若不清淨則凡齋
戒禪誦法事之所宜復可得感佛天而降

三

十六

神祇乎宜復可得卻災殃而來嘉祥乎宜
復可得動幽冥而拔沈滯乎當願普天之
下凡僧藍道觀齋廚之內不用蔥薤調和
衆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
受齋俗舍常須自檢不得故食誤食自取

穢染庶乎人心交勸共隆聖道將俾事佛
事天清淨謹嚴自行化它二俱有益毋忘
今日立願之本伏惟佛眼照之天心監之
決意禁斷用逃苦報

哭服 釋氏之論喪服涅槃諸律並無其制
智者臨終誡曰世間哭泣喪服皆不應爲今

案遠師喪儀云受業和上同於父母皆三年
服若依止師隨喪暫爲服應師五杉集云師
服但用布稍粗純染黃褐

據此未嘗許用白布

述曰今人無識多用白布爲直掇坐具違
失僧儀最爲非法今請於黑布偏衫之下
著白布衫袴以表制服二師父母皆同此

制若義家父母亦可例此隨俗稍用紵布
上不違涅槃諸律之無文下不棄遠應二
師之義開隨方護法當用中道

戒焚亡僧不搭袈裟 律明三衣唯許傳授
未聞佛祖被亡軀而從火焚也末代無知多
行非法有識之士尚須辨明若坐逝不壞結

池三

七末

塔以葬者猶可以被於真體若從茶毗火化
之法者則不當披搭自取燒衣違律之過或
謂亡僧無衣者則當如冥祥記僧妙施衣之
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
得也宗如教飯僧觀衣既畢比丘道猛即見
妙身披衣入堂依僧次坐聽經至散乃不復
見

述曰磐自聞此適子姪真視真誥真亢不
幸早世焚龕之日皆不披袈裟唯用布偏
衫裾而已設齋之前以平時所服七條作
闔拈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

池一

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇册

佛祖統紀卷第三十四

池四

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逮于今而不息大較聖主賢臣宿望

記四

一

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來出興大意必先明乎本迹而終至

永樂北藏

佛祖統紀

結集三歲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官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壬申以為大綱云
明本迹

為

佛告大眾一切世間天人謂我出釋氏宮去伽邪不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛以來甚大久遠若斯法華經明大機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來世當得作佛踰

第二〇〇冊

釋迦牟尼我如是奉事諸佛修學佛意尔乃
生兜率天宮住一生補處善哉本行經云小
梵王宮故云此者佛上世得此山成淨觀王
師之統稱也阿耨多羅三藐三菩提云云無上正等正覺
光輝地此云能仁牟尼云云此云無所著身佛之別名
兜率天宮後下生南明中天竺國日梵帝來
彌佛靈故曰一生

下兜率

菩薩後兜率天將降神時有十佛刹微塵數
菩薩皆與菩薩同願同行乃至普賢神通行
願悉皆同等華嚴
菩薩生兜率天名曰聖善為諸天主說補處
行期運將至當下作佛觀此大千界閻浮提

迦毗羅國最為處中觀淨飯王夫妻真正堪
為父母告諸天子我應下生淨飯王家棄輪
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大千界
志願得三昧中一淨觀也此云王一切種智
佛所傳中一淨觀也此云王一切種智
如種智中一淨觀也此云王一切種智
託母胎起信論有住胎菩薩經性菩薩已示
天宮放光現出大菩薩已從此沒生於人間淨飯
王家棄輪樓閣處摩耶夫人胎中
此云與摩耶夫人胎中菩薩乘六牙白象發
大幼降生也菩薩乘六牙白象發
率宮放大光明普照十方以四月八日明星
出時降神母胎從右脇入

示降生

周

昭王昭王受命

二十六年昭王受命

夫人攀金樹枝而生菩薩諸天王眾各持

香水共以洗沐初生之時於十方而各

行七步

夫人往藍毗尼園中四月初出時舉右

手牽無憂樹華菩薩從右脇出墮七寶華上

自行七步舉右手而言曰天上天下唯我獨

尊王召諸婆羅門當作何名答言太子生時

多有吉祥當名薩婆悉達

永樂北藏

佛祖統紀

昭王甲寅四月八日江河池并汎溢宮殿大

地震動五色光氣入貫太微徧於西方王問

太史蘇由曰若何祥乎對曰有大聖人生於

西方一千年外聲教及此王命鑄石置之南

郊大祠前有五色光氣

四十年二月八日淨飯王大會羣臣小王婆

羅門以七寶器盛四大海水灌悉達頂立為

太子淨行外道之說

四十二年王為太子迎婆羅門女耶輸陀羅

為妃太子常修禪觀未嘗有夫婦道

出家淨色女

出父家

第二〇〇册

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

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

與之貿易天明至居連禪河靜坐思惟宜應

六年苦行淨心守戒日食一麻一麥四果

五淨居五那舍聖人所生聖家壞色衣

三衣持名且連河名此云不樂著

穆王王滿子

成佛道

四年

囉

讚

樂

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴三十成道號

釋迦牟尼網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

太子念言我今修於苦行垂滿六年我當受

貧然後成道時牧牛女難陀取乳煮糜以上

菩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四果

名釋提桓因此云能天主即此利天帝釋女

降天魔華嚴入胎五那舍聖人所生聖家壞色衣

三衣持名且連河名此云不樂著

而遊鹿苑為憍陳如五人但說三藏教四阿
舍等經此係陳如等五人各持一經之義
約時則默幽谷約味則從乳出酪鹿苑十二年說
十六年第三方等時彈偏折小歎大夜圓四
教俱說藏為半字通別圓為滿字對半說滿
故言對教說淨名金光明等經約時則食時
約味則從酪出生酥八年等
二十四年第四般若時轉教付財融通淘汰
此不說藏教帶通別二正說圓教說摩訶般
若諸般若經約時則禺中約味則從生酥出
熟酥般若十二年
四十六年第五法華涅槃時開前一頓三漸

會入非頓非漸以不同聲應故非頓不約三
時故非漸諸部圓教並不須開但是部內兼
但對帶故不及法華薄一無雜約時則日輪
當午羣無側影約味則從熟酥出醍醐法華八年
入涅槃
言涅槃有二義一為法華未熟人追說四教
具談佛性今知真常入大涅槃名攝拾殘機
教二為末代乘戒俱失故更扶三藏廣開常
宗設三種權扶一圓實名扶律談常教若論
時味與法華同涅槃是法華時說從前文下
詳見佛
本紀中
五十三年壬午二月十五日佛在拘尸那城此

力士生地婆羅雙樹間此云臨涅槃時出大音聲普告大眾今日世尊將欲涅槃須從面門放種種光徧照十方大眾集已而為說法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復告大眾今以正法付囑國王大臣及四部眾應當勸厲諸學人令得增上戒定慧爾時世尊於七寶牀右脇而臥中夜寂然無聲是時娑羅雙樹垂覆寶牀慘然變白猶如白鶴大眾哀聲齊振世界時大眾共扶如來入金棺中世尊大悲即自舉棺遶城七匝至荼毗所大眾以妙香木成大香樓與棺樓上佛為迦葉復

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胃中火涌棺外漸漸荼毗經于七日香樓乃盡已上莊嚴耶自焚焚燒分舍利帝釋開棺取佛右牙天上起塔大眾收取舍利此云滿八金塔入俱尸城七日供養八國共分舍利闍王得八萬四千數以紫金函盛於洹河中作塔藏之王經結集三藏四月十五日大迦葉升須彌山此云高極銅鑊阿羅漢此云生結集法藏結集法藏經律論三通并法藏

阿難禮僧升座唱言我聞如是一時佛在所
居處一切經者迦葉大衆皆悉墮淚昨日見
佛今日已稱我聞論

述曰佛道幽遠非可約說茲但爲導吾宗
之初學與夫搢紳先生之欲知此道者耳
年少氣盛疾讀此書文雖無塵義則未解

有能用此約說推尋佛紀四卷之文以未
解義質之沙門之知教者字字研詳愜爲
見理欲不之悟未之有也

穆王壬申歲二月十五日暴風忽起發屋折
木山川震動西方有白虹十二道南北通貫
王問太史庖多對曰西方大聖人終亡之相

異記

穆王時西極之國有化人來入水火反山川
千變萬化不可窮極穆王敬之若神事之若

君臨終南之上築中天之臺其高千仞列子
穆王時文殊目連文殊菩薩此云妙德西來

化王示高四臺是迦葉佛說法處姓高人所造

因造三會道場於終南山築中天之臺高千

尺列子化人王之第二子於沁水北山石窟

寺重建竹林寺山神從佛請五百阿羅漢居

之天人所造

述曰佛法東流蓋已肇於穆王之世造像

建寺審遵先佛之舊制信過去佛皆化及
此地及室利房等持經來秦而始立謝遣
出境蓋時未至機未熟耳至漢明應夢三
寶並興君臣民庶翕然歸命此蘇由所謂
一千年外聲教及此之嘉應也

懿王
璿子

志

八年初祖摩訶迦葉此云大先於法華會上
聞佛說火宅喻迦葉四大聲聞於此領解佛
為授記名光明佛此通至涅槃時佛告大眾
我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當
為汝等作大依止此別付法未代姨母所獻
金縷袈裟慈氏成佛留與傳付迦葉弘持至

永樂北藏

佛祖統紀

二十年以法藏付阿難陀即持佛衣往雞
山入滅盡定以待彌勒下生此云慈氏成於
此云大變道難足實

孝王
王夢方

靈

三年二祖阿難陀復書佛持法至二十年於

摩央羅國以法藏付商那和修此云復於恒

河中流化成金地為求田地此云五百仙人

說法授記

三十二年三祖商那和修於摩央羅國以法

藏付優波毘多此云

厲王
王胡夷

教

三十三年佛滅後百年中天竺葉民城王官

第二〇〇冊

阿育王此云要遣使白邇多欲來問訊邇多往
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閣王所藏釋迦
舍利作八萬四千寶塔救諸鬼神於閼浮提
城邑滿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麥麩
即手捧細沙著世尊鉢願以功德令得一天
下蓋王取義即於此生得供養佛世尊微
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建鄴干長鄧
陰王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鄧陰之塔願
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
受金銀一一檢校非法毗舍離律云七百阿
羅漢集論法毗舍離律云七百阿
五十二年四祖邇多於摩突羅國以法歲付
從迦多
平王宜曰此王子東遷洛陽

新

三十二年五祖提迦多於中天竺以法藏付

彌遮迦

莊王班班

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

卯恒星不見僧曰夜明也

僧注恒常也辛卯四月五日

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稱天台

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

事正當以文殊放光涅槃為之驗也

襄王 王孫

三年六祖彌遮迦於北天竺以法藏付佛默

難提 ○秦繆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

以問侍臣由余往視像曰佛神也公即取像

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提加國以法藏付佛

默密多

元王 王孫

元年八祖密多於中天竺以法藏付勝比丘

真定王王介玩

夢

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱孔子客商
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

發

考王隱貞

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
悟復造大乘論五百部世稱千部論師

威烈王王珩考

九年九祖勝比丘於華氏城以法藏付富那
夜奢

顯聖王編藏

樂

樂

三十五年十祖夜奢於華氏城以法藏付馬
鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我

湯

十

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
百年當傳法藏於是度今出家

服王珩親

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

始皇嬴政在

四年西域沙門室利房等十八人齎佛經來

化帝以其異俗因之夜有丈六金神破戶出

之帝驚稽首拈謝以厚禮遣出境銖行

十三年十二祖摩羅於南天竺以法藏付龍

樹樹於佛滅後七百年出九十日中誦通三

藏造大無畏論十萬偈明第一義一名大智

四庫全書

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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。衛宏古文序難秦改古文以篆為隸國人誹謗時諸生為郎者七百人始皇密冬月種瓜於驪山硯谷溫履瓜實乃使人上書瓜冬有實詔博士諸生說之人人各異則皆使往視之而為伏機諸生方相論難因發機填之以土漢書述曰李斯勸秦焚書阮儒其為逆天道絕人理為甚矣崔浩勸太武廢佛焚其經阮其徒此用秦舊法也韓愈之言曰人其人

又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

經

池四

佛祖統紀卷第三十五

世

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

武帝至白高祖受命

元光二年十三祖龍樹於南天竺以法歲付

池王

迦那提婆入月輪三昧蟬蛻而去壽三百歲

元狩元年初博望侯張騫自月氏還西域言

臣在大夏時國名見印竹杖蜀布問安得此

國人曰吾賈人市之身毒即天竺身毒在大

夏東南可數千里此其去蜀不遠乃今爲因

蜀犍爲使音度發問使王然于等指之身毒

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇册

同標之義又問四歲餘皆閉昆明莫能通焉歲遠使言不一

四年驃騎將軍霍去病討匈奴過焉音意

千餘里得休屠王祭天金人音頻如部中音

也王霍去病獲金人長丈餘帝以爲大神列

於甘泉宮焚香禮敬志

成帝驚元

建始元年十四祖提婆至迦毗羅國以法截

付羅喉羅多

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标注新語引列仙
傳序言七十四人已見佛經今書肆板行
者乃云七十四人已見佛經蓋是道流擅
改之耳然天祿有佛經此語可證

哀帝帝孫

元壽元年遣景憲使大月氏得其王口授浮
圖經還當時行有齊戒者魏書佛老志浮圖
述曰蘇由對昭王多對穆孔子答商大
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
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
南山蘇由池五多傳毅皆佛所使也至言劉
向見有佛經者意張騫使大夏去病獲金
人必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

果漢郡洛

明帝武帝子

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傳也載
以白馬達錮陽改火能王故騰蘭以沙門服謁
見館于鴻臚寺切廣口鴻臚寺也唐改爲司
賓十一年敕錮陽城西雍門外立白馬寺
摩騰始譯四十二章經經部以大法初傳故

永樂北藏

佛祖統紀

振引要義藏梵本于蘭臺石室圖佛像於西
陽城門及顯節陵上明帝帝問摩騰曰佛出
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願力者皆來生彼受
化悟道餘處佛雖不往然光相及度千年五
他五百皆有聖人傳佛聲教而往化之帝大說
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奉

饌食莫祀百神道士遠壇泣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履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眾欣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婕妤宮人等一百九十人五藏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

城內安厝並給供物帝嘗幸白馬寺摩騰進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又云其東方支那之國也帝大驚即與俱往禮拜見圓光涌氣上光中有三佛侍衛驢呼皆稱萬歲帝大說曰不有二士為知大聖遺祐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塔婆此云案翻譯名義云唐道士尹文操謂法本內傳是羅什門人造意欲所述漢明夢金人

道家焚經事恐是虛偽殊不思明帝感夢
出自漢書開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法蘭譯經時諸弟子之所記耳
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
楚王英奉黃白統詣相國曰託在蕃輔過惡
累積奉送饑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

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
初帝聞西域有神其名曰佛因遣使之天竺

求其道得其書及沙門以來其書大氏以虛
無為宗貴慈悲不殺以為人死精神不滅隨
後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開勝大之言以勸
誘愚俗精於其道者號曰沙門於是中國始
傳其術圖其形像而王公貴人獨楚王英最

先好之

又通引西域傳

范羣

西域傳

論曰佛道神化興自身毒而西

漢方志

其有稱焉

禮記文武之政布在方冊

為御史

主柱下方書又云

其簡也漢張蒼

於左方

皆木今言方志

志於木方也張騫但

著地多

暑濕乘象而戰

班超唯列其奉浮圖

不殺伐

而精文善法

導幸之功靡所傳述子

聞之後

說其國殷乎中土

玉燭和氣靈聖之

所降集

賢懿之所挺生

神迹詭異則理絕人

臣咸驗

明顯則事出天外

而騫超無聞豈非

道閉往

運而數開叔葉乎

云云

表宏漢

紀云西域天竺有佛道

為佛者漢言

覺也將

覺悟羣生也其教以修善慈心為主

專務清淨其精者號沙門漢言息心蓋息意

去慾而歸於無為也又以為人死精神不滅

隨復受形生時所行善惡皆有報應故所貴

行善修道以練精神以至為佛也佛身長一

丈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微深遠難得

而則故王公大人視死生報應之際莫不畢

然而自失焉又雙卷起

述曰袁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足

安帝詔錄

永初元年十六祖難提至摩提國以法藏付
僧佉邪舍

順帝錄案

永和元年十七祖邪舍至月氏國以法藏付

鳩摩羅獸佛記滅後一千年出

相帝志錄

永樂北藏

佛祖統紀

建和元年月氏國沙門支誠至雒陽譯般若
三昧阿闍佛經等二十一部
一年安息國沙門安世高至雒陽譯五十校
計等百七十六部
三年十八祖羅獸至北天竺以法藏付闍夜
多

池五

六

九年自永平以來臣民雖有習浮圖者天子
未之好至帝始為好之於禁中鑄黃金浮圖
老子像神像與親於濯龍宮設華蓋之座用
郊天之樂華蓋座同

靈帝志錄

三年安息沙門安世高有同學死為共亭湖

神異音泰即起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
有珍寶以多瞋今受蟒身幸取我繒寶為造
一塔祈生善慶世高遂於豫章建寺造塔後
蟒死山中首尾數里安今大寺
嘉平元年十九祖闍夜多至羅閱國以法藏

付婆修繫馱

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
六年宦者張謖詐以太后詔大將軍何進斬
之中軍校尉袁紹引兵捕諸宦者殺二千人

張謖投河死

述曰儒學之危時常有之其始自秦李斯
斯阮諸生為郎者七百人漢宦官禁錮寔
范滂等二百人殺天下儒賢廷中宰輔陳
蕃竇武李膺及鈞黨死者百餘人廢徙禁
錮者七百人及矯詔斬大臣何進而袁紹
乘怨殺宦者二千人雖為一快然君子小
人俱於死玉石俱焚亦何足為儒門幸大
氏天有定命運有通塞危會之來所不容
免唐朱溫殺朝賢三十人投屍于河亦一
厄也悲夫如釋氏之危三武皆此類也

獻帝中平

初平元年二十祖槃駁至那提國以法歲付摩拏羅

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大見大施

述曰牟子不得其名當佛道未大行之日

而能為論授三家之事義比決優劣以祛

世惑以禦外侮是殆大士示迹如來也之使

興平二年下邳相笮融則格起佛祠課人誦

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老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佞貪酷甚至於不忠不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

藏付鶴勒那

十四年二十二祖鶴勒那於月氏國以法藏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
多無吳蜀三國

文帝受吳太子

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

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每讀佛經輒留連

嗟翫以為至道之宗極嘗遊漁山聞空中梵

天之響乃摹其聲節寫為梵唄音敗與撰文

制音凡六契經音義云傳為後式

明帝敬文

太和三年吳潘夫人於武昌建慧寶寺

齊王芳明帝

正始二年吳赤烏四年康居國沙門康僧會

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具主曰舍利

可得當為立塔若其無驗國有常刑會謂其

徒曰大法廢興在此一舉當潔齋以懇求七

日無驗展至三七日衆且懼忽鏗然有聲視

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

三年吳尚書令闕澤捨宅為德潤寺在四明

今名普濟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

池王

九

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

剪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經高貴鄉公

帝

正元元年漢魏以來二衆唯受三歸大僧沙彌曾無區別曇摩迦羅乃上書乞行受戒法

與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朱士行為受戒之始迦羅此法時曇無德此云法正今始和法時至此法傳口分十人受戒法為二祖至南山廣述疏妙行於世為九祖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詰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南極老人星見則治安以仁德育萬物則醴泉涌嘉禾生善既有徵惡亦如之它日宿衛治園得金像皓使置穢廩灌以不潔俄得腫疾占者云

坐犯大神皓悟迎像供事請會說法禮拜悔罪受五戒疾獲愈奉會為師復營立塔寺四年二十三祖師子尊者遊化至廩賓國有外道詐為僧形以幻術入王宮奸犯妃后王怒曰吾信事三寶而沙門何多辱我即毀寺害僧自東劒至尊者所斬師白乳涌高數尺王臂尋墮七日暴死白起此始祖至師子事之詳備在西土二十五年潁川朱士行時姓朱講道行般若經諸經之始每歎譯理未周乃發迹長安至于閭閻沙門遊得梵本般若國禁不傳東土士行請驗以火無損王信異乃許其傳士行即寄經東歸

因名放光般若

佛祖統紀卷第三十五

世五

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十六

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

池六

法運通塞志卷二

晉都洛

武帝受經拜

漢

漢

泰始二年侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩

漢

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津戒舍廟為寺

○荊州都督羊祜日供給武當山寺有問其故祜曰前身多有諸過賴造此寺故獲中濟所以供養之情偏重於此

永樂北藏

佛祖統紀

述曰晉書祜識前身是李氏兒能取所弄金環今此言前身造此寺者蓋前身之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

太東二年并州劉薩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淄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夏此時設供彌勝若制供養物

第二〇〇冊

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發露不失事條
勤誠懺悔罪即消滅如恥於衆前陳列可對
像虔默自記說不失事者罪亦除滅若有遺
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此傳所載極多
不備錄
既蘇乃出家名慧達至會稽山澤屢屢尋求
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斲土求之得
舍利寶塔六僧騰空而沒一僧化為烏石因
以名山塔色如青石高一尺四寸廣七寸四
角挾然五層露盤中懸寶磬安佛舍利既而

其塔飛至一山凡三止其處達乃即其地建
精舍以奉塔如明王寺上
下
二年西竺沙門婁至來廣州譯十二遊經
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胡氏
九年洛陽大疫西竺沙門可羅竭持咒法加
水以治之梁所遇者皆愈其年反
惠帝次武帝
元康元年巴陵顯安寺生異木西天僧見曰
此佛娑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斂自井出乃舍宅為

靈寶寺

今大度寺

○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

童今四明天

永寧元年扶南國王遣使同西竺沙門那伽

仙進縷金龍座佛象牙塔○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

法洲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

所官闕曰大略似忉利天疲民之力不亦侈

乎未幾洛陽亂

永樂北藏

佛祖統紀

懷帝

城武帝二子

永嘉四年西竺沙門佛圖澄至洛陽時石勒

屯兵葛陂沙門多遇害召澄試術咒鉢水生

青蓮華由是神敬及與劉曜戰以訪澄澄曰

塔鈴音云秀支替戾剛僕谷禿劬當秀支軍

也替戾剛出也僕谷劉曜胡位也禿劬當捉

也此皆羯語言軍出捉得劉曜也

劉曜前於夏安秀支替戾剛僕谷禿劬當秀支軍也

反北狄皆犬羊之類故胡羯胡羊也胡羊見

果聖人也又取麻油燕脂塗掌以示童子見

一人乘馬朱絲縛肋澄曰此劉曜也遂出戰

果生禽曜勒遂即王位國號趙勒愛子斌暴

卒歎曰吾聞扁鵲起魏太子乃今告澄取楊

第二〇〇册

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
商經屬賓僧寺設會有六應真吾其一也時
聖者記曰此檀越報盡至晉地今為天子豈
非奉佛而致遼疆侵擾有國之常何為興怨
謗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
逝後有沙門自州還見澄入開季龍發冢視
唯塊石焉季龍惡之曰石吾姓也葬吾而去
其能久乎未幾果亡澄舒倫反為補典反名
應其者川羅漢禪得真
道也音育麻於用反

六年武邑太守盧欽請道安法師於郡講經
傾城人士來聽讚歎誼席○西域優婆塞聶
道真譯十住經等五十四部
愍帝時恭武
帝之孫
建興元年吳縣居士朱膺於杜江濱口見二
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
上歸以盛葷餼見佛像在鉢際識者謂前二
像鉢遂送寺中
元帝諱寧宣帝曾
孫遷都建康
太興元年詔沙門竺潛入內殿講經以方外
重德令著履登殿

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壺至壺音則正容肅然有問其故對曰王公風道期人下令執度格物吾正當以此處之耳廷尉桓彝欲為友作目友曰吉友可謂卓朗尋絕歎服以

崇

四

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

諱昭元帝之子

慕

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道三年漁人見海上有光網之得金像文

殊誌云阿育王造後商人於海東獲一圓光持以就像若彌縫焉陶侃刺廣州得其像以送寒溪帝主僧珍嘗往其口夢寺火而此像屋獨有神護珍馳還寺果焚唯像屋存焉侃移督江州遣舟迎之至江上溺乃反水中不可獲

成帝

諱衍明帝之子

咸和元年西天沙門竺慧理至錢唐武林山驚曰中天竺靈鷲小嶺何年飛來此地邪因名天竺山飛來峯建寺曰靈隱仙翁葛洪書額字記此山名稽宿以許三年蘇峻為亂焚燒宮室獨樂賢堂明帝所

盡釋迦像不壞帝敕著作製衣頌以彰聖德

四年丹楊尹高悝音旦行張侯橋望浦中五

色光遺像之得金像而無光跡迎置長干寺

在建康城外長干寺舊名也書云色相千變多長觀也後一年臨海

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

中得金光敕安像上宛然如故

五年許詢以會稽永興新居為崇化寺建塔

四層物產既罄猶乏相輪一朝風雨輪盤自

備當時訪知剡縣飛來○詔會稽寶山法義

法師入禁中傳授五戒

咸康元年沙門支道林譯方等法華經

二年尚書令李邕舍句容宅為靈曜寺

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

上冰議遂寢○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

士王符身被枷械求祖法師懺悔閻王訶之

曰汝造言謗佛待世間偽經盡毀汝罪方脫

補注云其文本一卷其後增為十一卷第一卷至第三卷化胡王第二卷俱薩國降伏外道第七人第五卷化胡王經十二年皆論病佛安言自
 康帝帝之弟建元元年中書令何充舍宅為建福寺以居比丘且有屋宇檢於本法得戒一旦有天女乘光下庭中忻然攜手揖別弟子躡光上升充性好釋典崇修佛寺供給沙門以百數康帝巨億而不吝阮裕咸之曰卿志大宇宙邁終古充問其故裕曰我國數千戶郡尚未得卿圖作佛不亦大乎時却惜及弟曇奉天師道而充與弟準崇信釋氏謝萬譏之曰二都論於道二何佞於佛

永樂北藏

佛祖統紀

穆帝諱猷康帝之子

癸

癸

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脉知不起不肯進藥后怒囚之俄上崩獲免或問曰高明剛簡

池六

六

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玉成帝之子

興寧元年詔以瓦官宮地賜沙門慧力建瓦官寺時朝賢注疏者不過十萬實也顧長康

素貧注錢百万人皆笑之一日於殿壁畫維摩像將點眸子曰第一日開見者責施十萬第二日開見者五萬第三日開見者任例責施及開戶光明照寺施者填塞果得錢百萬二年詔法師竺潛講般若于禁中後辭還剡山詔支道相繼講法一時名士與結方外之友劉系談莊子以適性為逍遙適曰桀跖以殘虐為性豈亦逍遙乎王濛極思作數百語述曰與君別久而所見不長何邪郝超問謝安曰適談何如稽中散安曰稽盡力道才得半耳適嘗寓書於潛求買沃洲山小嶺潛曰欲來便給未聞巢由買山而隱

廢帝

諱奕奕帝之弟

太和二年支遁表求還山詔建沃洲寺以居之遁每講多會宗遺文為守文者所陋謝安聞而歎曰此九方歟之相馬略玄黃而取神駿也嘗講維摩於山陰屢士許詢為都講詢發一問眾謂通不能通通通一義眾謂詢無

池六

七

以難三年洛陽東寺尼道馨為眾說法華

維摩聽者如市

簡文帝

諱昱成帝之子

咸安元年有鳥來巢太極

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都以華置席下驗凡聖容所坐華不萎謂帝曰陛下

當奉行八關齋戒自然消弭災怪帝如言行之羣鳥運巢而去敕建新林寺以居之○沙門竺法曠入京師行齋懺懺袂星既而星沒二年敕長干寺造三級塔畢功之日光照欄宇○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

孝武帝諱曜簡文

寧康元年大司馬桓溫卒初溫在姑孰有異居來見因求浴溫竊窺之見尼倮身以刀破腹斷兩足出謂溫曰卿若作天子亦當如是溫每有異志故居見戒及簡文崩諷朝廷加九錫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終為僭逆身死家亡賊矣後世修史置彝列傳溫玄四夷傳辱先世為多矣玄南面八十日其迹似王莽而不能久世為權臣而卒自陷於亂賊其可為後世戒王坦之為中書令與沙門竺法汰甚厚每共論幽真報應要死者報其事後師來云貧道已死罪福不虛唯當勤修道德以升濟神明耳言訖不見道安法師於襄陽檀溪寺建

浮圖銅像

梵語浮圖又譯塔婆此云高顯處

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
人宜曰食王公祿所司以時奉給

二年竺潛法師亡詔曰潛法師捐宰相之榮

沈六

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瑩塔

太元元年西天沙門涉公至長安秦主苻堅
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
安秦主苻堅喜曰晉正吳會利在二陸今破
襄陽獲士裁一人半堅出東苑命安同載僕
射權翼諫曰道安毀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
皆隨師姓安曰師莫如佛應沙門宜以釋為
姓及增一阿舍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姿黑
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○慧遠法師安公自襄陽至廬山

立龍泉精舍初師至山夢神告曰此山足可

棲神願毋它往夕大雨雷電見林壑廣開素

沙布地概楠文梓縱橫充斥九江刺史相伊

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

十六年劉賓沙門眾至江左凡水自西而東

為皆北為左中南為右手則江西南當隔江右

可也自右為左者不知背西左右之義

儒宗先生云

永樂北藏

佛祖統紀

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

長沙寺寺在長沙縣南即此像北

為別傳註指二十年荊州牧相沖命曇翼

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途講說者五

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○廬士戴逵欲造丈

六無量壽佛像以古製朴拙乃密采眾說積

思三年刻雕方就迎置山陰靈寶寺郊起見

而作檀方撮香在手忽勃然煙上極目雲表

取皆歎其神感 ○蜀賓國沙門僧伽跋澄

果長安譯雜毘曇婆沙論 ○龜茲國_{音丘}沙

門鳩摩羅什至長安秦主姚興館于逍遙園

譯大品般若經

安帝_{諱德宗武帝子}

隆安二年長安沙門法顯往天竺求經 ○

桓玄輔政勸上沙汰僧尼詔曰有能伸述經

牒演說義理律行修正者並聽依所習餘悉

令罷道唯廬山道德所居不在搜簡遠法師

以書力辨事遂寢

五年秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華經

秦主於草堂寺與三千僧手執舊經重加參

乏敕僧習諸等諮受什旨以僧尼多濫令僧

習為國僧正秩同侍中給車馬吏力法欽為

僧錄僧遷為悅眾班秩有若_{世反不齊初}

_{加反}各給親信白從三十人_{謂白身從人非舊制軍兵} ○

戴顓達之子才巧如其父江夷嘗託顯造觀

音像積年未成夜夢人曰江夷於觀音無緣

可改為彌勒顯即馳報而夷書已至俱於此

夕感夢及改造彌勒觸手成妙_{其後在會}

元興元年秦羅什法師自弘始四年以來譯

道教經維摩詰經大智度論成實論等九十

八部秦國譯經沙門佛馱邪舍功德華無垢

眼法稱法海童覺竺佛念眾現法喜眾天十

師譯經二十三部

二年相玄欲重申庾冰之議今沙門盡敬者
達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
世論見唐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
見經間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○
羅什弟子有生摩融叔時號閑中四聖道生
者初入廬山蓮社後至長安從羅什見法顯
譯涅槃經云六卷除一闍提皆有佛性師曰
阿闍提人此云信舍生之類何得獨無佛性

此經未盡耳乃唱闍提之人皆當成佛衆
以為邪說背經於律當擯生對衆誓曰若所
說契合佛心願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闍提處
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

聖行品果云一聞提人雖復斷善猶有佛性
耐喜不勝嘗謂聖教東流譯人重阻多滯
文鮮通圓義於是檢閱真俗精練空有乃著
善不受報論頗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
守文之徒嫌嫉競起一日升座說法俄見塵
尾墮地隱几而化 ○僧摩初見什什曰法
中龍象也著般若無知論物不遷論不真空
論涅槃無名論摩論名什曰吾解不謝于文當
相揖也摩多附通義 ○道融從羅什久之
師子國婆羅門馱其書至關中乞辨論什令
融當之融先問外道經書使人錄其目秦主

大集以能博觀為誇融數其書并秦地經史
十倍之乘勝嘲曰卿乃未聞大秦有博學者
乎婆羅門愧服再拜而去 ○僧叡初遊外
歷諸國後入廬山遠師社來京師止烏衣寺
誦說久之入關中從羅什風神明澈見者畏
敬秦主因朝會指師謂姚嵩曰四海僧望也
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
過虎溪因相與大笑世傳為三笑圖
○廬山沙門佛陀那舍此云至涼州誦出四

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依遠法師念佛師曰
官祿巍巍何以不為程之曰君臣相疑吾何

典

上

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
釋迦世尊次用供養阿彌陀佛願賜攝取第
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

永樂北藏

佛祖統紀

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木蔬食
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

良用亦喪及今未老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
竺登閼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

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顯師則西踰葱嶺遠屆五天復能取道南海東還晉地求法之勤以此師為始也

八年罽賓國佛馱邪舍至廬山預蓮社先於

池大

十三

秦國譯四分律長阿舍又與羅什對譯十住婆沙論以毘赤犍為赤毘論主 龜茲國曇無讖至姑臧涼王沮渠蒙遜留之譯大般涅槃經四十卷後固辭西歸遜怒其去已密遣人刺於路初識出關謂送者曰業期至矣既西遜悔白日見神人以劍刺之遂卒識在

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刃或謂聖師通達宿業方圖償債豈當使之受報若是意者護法之神怒其干犯尊境而前人憾惡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此云至廬山入杜遠法師請譯禪數諸經自是江東始耽禪悅 十年廬山西林永法師示疾忽合掌西向曰佛來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席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无
忌歎曰永公清散之風乃多於遠公也勝以
十二年遠法師久修淨業三瞻佛相以是年
八月六日感佛來迎倏然神化遺言露苑林
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
野張詮沙門求法師慧持遠師之弟道生曇
順從羅什慧嚴曇恒道丙曇詵道敬皆遠
子佛馱邪舍列賓目人佛馱跋陀羅迦維衛

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
而升謝靈運負才傲物一見師肅然心服為
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
法性論法不拜王者論等及詩序銘讚凡十卷
歸廬山集白雲端溪師
序有云王荆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
之道開先一時貽則千古蓋知其為此土

人根為道之要故能結社招賢來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

會稽太守孟顓事佛精懇而為謝靈運所輕

嘗謂顓曰得道應須慧業丈夫生天當在靈運前成佛必居靈運後顓憾之

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來也志撫之曰此我雉兒也解衣視腋下果有雉毳三莖七歲令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關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攜筠籠盛一白豕兩根大蒜至師

洪

十五

前曰妾入山采薇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踰呼腹疼告師案摩師乃以布裹錫杖遙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晉賢菩薩也以汝不久當歸我衆特來相試觀

汝心中如水月中月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
顓方晨起視事忽見南方祥雲先射庭際隱
然金石絲竹之音訪知普賢示化遂以師道
行上闡于朝敕建法華寺今天師既亡漆真
身留山中唐武宗廢法華寺永南師中沙

門法莊為遠法師弟子誦法華為常業鄰人
夜間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
誦正法華兼通講說夜夢一人叩戶請法師
九旬講經遂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

寺僧過祠下聞誦說之聲見對設二高座異
香郁然夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五
十疋用充講觀師即呪願受之
十四年吳內史孟顓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

元熙元年帝深敬佛道詔於瓦官寺鑄釋迦
佛丈六金像畢功之日放光備寺傾都人士
咸致供養宋魏高祖
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著別賜親金三

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
平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卧講
堂前有五色龍章幡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壁
三十二枚鎮金一鉗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曰
諸廟所石壇求之果獲因得獻上帝夢異僧
語之曰君前世曾施維衛佛一鉢之飯今報
斯位 ○司徒王謚見東廂門地有光掘之

得金佛一軀高七尺二敕置臺中供奉 ○
車騎范泰於宅西建祇洹寺謝靈運於石壁
山建招提寺 ○黃龍國沙門曇無竭與僧
猛等二十五人往西天求經越二十年唯無
竭還揚都譯經 少帝義符高祖長子
景平元年蜀賓沙門佛陀什於揚都龍光寺
譯五分律南山云四部之文無越斯律但弘通蓋寡良可長歎
文帝義隆高祖第三子元嘉元年蜀賓國沙門曇
摩密多至敕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
門置良邪舍譯觀無量壽佛經
述曰文帝嗣位之初觀普賢無量壽二經

同時而至至今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○敕沙門道祐往鄧縣修阿育王寺掘地得金合盛三舍利佛爪佛髮詔建浮圖三級

沈

十七

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園求遠反以蘆廣陵為開也李氏飯僧渡以園置庵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每有寇難則醵流汗四年涼州沙門智嚴譯璣本業經寺十四部○沙門慧琳似學得幸詔與顏延之同議朝政琳著高履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見弘琳後感膚肉糜爛歷年竟

死時以為叛教之報

五年迦毗羅國月愛王師剎利摩訶王皆遣使入貢帝答摩訶王曰此小乘經甚少國中所有幸皆寫送

六年帝幸祇洹寺觀度童子慧基

七年訶羅陀國入貢其表曰伏承聖上信重

三寶興立塔寺周滿世界今故遣使表此微
心○初帝聞願賓三藏求那跋摩名此大德
詔文州遣沙門道敏抗海邀之跋摩忻然附
舶至廣州上遣使迎至金陵命居祇洹寺僕
射何尚之等並師事之請講華嚴前廢唐時
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欲齋
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民為子出一
嘉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帝在輟半

日之餐全一禽之命然後弘濟邪帝歎曰俗
迷遠理僧滯近教如法師之言可謂盡天人
際師在祇洹講嚴十地品帝率公卿曰集座
下法門稱榮十年訶羅單國入貢表稱
常勝天子陛下○西天僧伽跋摩至建康敕
住平陸寺為京師沙門慧照達六三百七十人渡
蔡洲岸於船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
臘重直用反再也
述曰此由照等先受戒不如法故於船上
結果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
增為吐本夏不失若此則中下尚須增受
況未能感發者乎或問先已問羯磨今若
再受則先聞成盜聽者然於當時輕心無
知既不能領聖法尚何盜聞之欲明律高
德更須一評

十一年求那跋摩於南林寺立戒壇為僧
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是為十眾
乃請僧伽跋摩為師為景福寺尼慧果等於
南林戒壇依二眾重受具戒度三百餘人
用反聲也

永樂北藏

佛祖統紀

述曰僧史略之言云漢度阿潘受三歸也
晉度淨檢從一眾也二眾得戒自此年慧
果始也

十二年閼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眾
生我等在遠亦霑靈潤 ○慧詢律師善僧

祇十誦律製文敷演此解十誦之始也 ○
敕尼寶賢為京邑尼僧正 ○帝謂侍中何
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達
至理開獎人意若庫土皆淳此化則朕坐致

太平矣尚之曰渡江已來王導周顒庾亮謝安戴逵許詢臣高祖兄弟弟何亮兄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符牒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并則將無取乎堯舜之道豈特釋教而已哉帝說曰釋門之有卿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 ○

竺道生卒於廬山立佛性義為帝所重王弘范泰與之為友帝設御齋親臨地坐食至衆疑非時律以過午帝曰始可中矣謂午時生曰白日麗天天言始中何得非中取筋便食一衆歎其機辯 ○曇摩密多於鄧縣建阿育王寺塔 十三年詔求沙門能述生法師頓悟義者庾登之以法瑗聞瑗音援召見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之帝每臨幸聽法 ○簡靜寺居智道罷道適梁羣甫生子七歲家貧無衣思為居時有素絹所書法華經即浣擣為衣著兒體忽遍

身生瘡白蟲周匝號叫旬餘而死聞空中告云壞經為衣得此劇報

十四年初都人孫彥曾家世奉佛有妾王惠稱常誦法華忽見江浦有光掘之得金佛一軀先有銘曰建武六年庚子官寺道人法新造前稱武帝者唯晉元帝而止及元年尼道壽誦法華滿三千

徧每見光瑞空中有寶蓋垂覆頂上二十

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還神痛悼于懷可給錢

五萬布五十匹

一十二年初范華華音負才不得志與孔熙熙音議廢立事敗死獄中祇洹寺沙門曇遷素與華

友賣衣孟為營葬具

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詳見通鑑卷四十七王玄謨北征失律蕭試欲誅之沈慶之諫曰佛經魏世祖威震天

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

孝武帝世文

○敕沙門慧瑒為京邑都維那

○文帝諱日上於中興寺建八關齋中食竟

從臣袁敏孫等更進魚肉帝怒並與免官

○召沙門道猷入內殿說法上稱善敕為新

池六

安寺法主 ○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

三塗情形之故情將盡矣形亦宜損藥王之

轍獨何遠哉遂別衆入柴龕端坐誦藥王品

發炬以焚衆見紫氣騰空旬日所居生雙桐

樹識者謂是婆羅雙樹之兆

二一

大明四年路太后於中興寺造普賢像設齋

忽有異僧見于座衆驚問之對曰慧明自天

安來言訖不見因詔改為天安寺勅沙門道

溫為都邑僧正○西天沙門功德直至荊州

同玄暢譯經直每舒手出香掌中流水

五年廬陵太守周湛進金像高九尺三寸言

僧法均夢中獲之因尋訪至三曲江光浮水

面求之果得獲既而長沙郡進金光趺云漁

人得之水上安其像如一 ○魏使李道

固來朝帝以中興寺僧鐘有才辯召為館伴

與語不已過中不食道固曰無乃為聲聞邪

鐘曰應以聲聞身得度者即現聲聞身而為

說法時稱名對

六年四月八日帝於內殿灌佛齋僧 ○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鑊以吉布經身焚之帝駕往勸止

不待衆聞誦藥王品忽聞筚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開帝王事邪即日拂衣歸鍾山

永樂北藏

佛祖統紀

前廢帝

子業武

景和元年正月制停沙門

致敬 ○沙門法益等乞泛海徃天竺請未

來經法至廣州值海寇作難不果徃

沙門覺壽譯沙彌塞律一部

明帝

或文

泰始元年詔於建陽門置興

皇寺教沙門道猛為綱領帝曰人能弘道今

得法師非直道益蒼生亦有光世望乃下

詔曰猛法師風道多濟朕所賓友可月給錢

三万令吏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技一部

者女樂作技者訓藝今稱法技則是一部也

法門僧瑾鼓琴樂藝之名或稱釋師咸儀二十人月給錢三萬及車與吏力

第二〇〇冊

二年寶誌大士往來皖山在舒州反徒跣著錦
袍以前尺鏡拂拄杖頭負之而行兒童見者
譁逐之或徵索酒或屢日不食嘗遇食贍者
從求之食吐水中皆成活魚時時歌吟如識
記初金陵朱氏聞兒啼驚巢中學以為子七
歲依鍾山僧儉出家專修禪觀俗呼為誌公

李白讚刀斧尺架
拂迷陳蓋是謎語

三年帝幸莊嚴寺觀

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
為之遷善顯著三宗論言空假義西涼州道
人智林遺書以贊美之 ○敕旦淨秀所居
為禪林院秀有神異感娑伽羅龍王兄弟來

護常有三十二童子功德天善女天以任驅
役是二十二童子應天所服袈裟色如熟椹見諸左
不如法即行摩那埵懺悔之法懺悔教意由
佛歡喜亦使來自是京師二部莫不精持嘗遊
兜率天持波利毘謂其師曰可齋堂中坐禪
沙門 ○逸士顧歡作夷夏論以佛道二

洪

共

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叢軫既
殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書詆歡言道
家經籍簡陋如靈寶妙真之類法華制用
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

後廢帝昱明帝太子

元徽三年定林寺法獻往天竺求經至于闐

國得佛牙舍利法華提婆品以歸

順帝明帝第三子

昇明元年敕沙門法持為天下僧正

齊廢

高帝蕭道

建元元年帝幸莊嚴寺聽僧達法師講維摩
經御座稍遠中書令張緒請遷講席以鄰帝
座二年益州刺史傅琰言沙門玄暢建
齊隆寺威青衣神人遠山守衛敕蠲百戶用
充資給帝幸鍾山僧遠所居遠牀生辭以
老病不出迎以房門狹不容車遣使特勞問
三年中天竺沙門曇摩邪舍譯無量義經
四年詔沙門法顯為京邑僧主詔迎皖
山誌公入京公携其面為十二面觀音帝以
其惑眾惡之武帝順高帝太子
永明元年帝於華林園設八關齋戒帝徵時
避難揭陽山中累石為浮圖忽有一樹生其

側狀如華蓋

○西天沙門達摩提來譯

提婆達多品

鍾山僧遠居山五十年天

下仰其高德及亡帝致書尉弟子法獻曰承

遠上無常弟子中夜已自冥知還上此去甚

嘉遲見法師方可敘瑞夢耳遠上者遠

○敕長干寺玄暢同法獻為僧主分任江南

北事時池六彌黑衣二條

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

使預座晉之中世庾冰玄欲使盡敬事竟

不行帝曰獻暢二師道行如此尚乃稱名況

復餘者揖拜則非制稱名亦無嫌

四年沙門僧護於剡縣石城山見崖間光佛

醵乃鑄石為彌勒佛纔成面像初是晉世有

沙門曇光至剡山石室宴坐有雕甍丹楹造

前依足與授三歸並即引去已而山祇盛飾

來見光為說法神奉山以結伽藍名曰隱岳

同學干蘭復創寺於旁曰玄化護既造像乃

即像所建剡名石城與兩寺鼎足而居齊末

沙門僧淑來繼其功至梁武帝舉兵東下用

度不足建安王偉文帝弟取襄陽銅佛毀以

為錢僧藏繼十萬反漢志歲終多加毒害

後剡江州感惡疾有始豐縣令陸咸今天夢

沙門三人謂曰建安王淩惠由於宿障剗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芝林寺僧祐律師因舊功鑿入五丈鑿楚服反平水至天監十五年畢功像身光皎通高十丈王疾

洪

共五

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并錄五年文州進真珠佛像○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

水嘗夢東方普光世界天王如來說淨住淨行法門因著淨住于二十卷及三寶記。劉雲母明氏寢疾雲誦觀音數萬遍夜夢僧曰夫人等盡君精誠薦至當為申延後六十日乃亡雲廬墓哀慟常有白鶴雙翔廬前史南劉歊隱居求志事母兄以孝悌母每病夢歊進藥翌日有間弟劉訐精意釋典歊聽講鍾山諸寺因共卜築東澗訐常著穀皮冠披納海遊山澤輒留連忘反史南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攝山宅為棲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
陵王送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辦傳詠之
羣鶴飛舞于階詠畢而去 ○西天沙門摩

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罍中王流
涕禮佛曰若阿姨因此和勝願華竟齋不萎

七日齋畢華更鮮紅視罍中稍有根須母疾
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
明帝嵯峨瑞珉建武二年召劉蚪為國子
博士不起蚪隱居江陵沙洲衣麻辟穀六時
禮佛注華嚴經以頸漸二門判教又注法華
經躬自講說是年冬有白雲徘徊欄宇異香
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

永泰元年滕墨恭年五歲母楊氏患熱思食
寒瓜豫章土俗不產墨恭歷訪俄遇一僧我
有兩瓜分一相遺忽失所在及父母率墨恭
蔬食終身晝夜哀慟門外有二冬生樹有神
光自樹而起俄見佛像侍衛之儀家人咸共
禮拜久之乃滅時人號為滕曾子

東昏侯

寶卷明
帝次子

永元元年扶桑國僧慧深來京師言其國在
大漢東海外多稱中國為三萬里宋大明五
年宋孝武帝武燾賓國沙門五人至其國流通佛法
樓東方朔十洲記扶桑在東海去東岸一
萬里海水碧色甘香扶桑在碧海中地方

永樂北藏

佛祖統紀

萬里大帝太真所治林木如桑兩兩同根
更相依倚故名扶桑仙人食其榘體作金
色今慧深言去東三萬里當是遠人不測
此中地里故言若此

瓦官寺有師子國王像戴安道手製佛像五
軀額長康維摩畫圖世謂之三絕東昏侯取

玉像為潘貴妃毀作釵釧都人為之歎恨

佛祖統紀卷第三十六

世

地六

經

下

佛

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十七

宋咸淳四明東湖沙門

志磐撰

法運通塞志第十七之四

梁武帝

武帝

天監元年帝夢釋迦檀像入國

天竺優填王所造者

遣和騫等和騫往西竺求之。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

。庾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

人自稱頌公呼詵為上行先生後寢食驚覺

也

曰頌公後來吾其去矣舉眾聞上行先生已生淨土詔謚真節處士

二年帝問誌公國有難否誌指喉及頸謂殺

享國幾何曰元嘉宋文帝元嘉三十

七年帝臨政苛急誌假帝神力見先君受苦地

下由是卹刑嘗詔張僧繇寫誌真誌以指勢

破面門出十二面觀音相或慈或威僧繇竟

不能寫時法雲雲光二師每講法華天華飛

集帝以其證聖於便殿夜焚書請誌公及光

雲齋翌日誌公獨至。扶南國沙門曼陀羅

來進珊瑚佛像詔譯經於揚都。四月八日

帝於重雲殿親製文率群臣士庶二萬人發

菩提心永棄道教其文云願使未來生世童
真出家廣弘經教化度含識同成佛道寧在
正法中長淪惡道不樂依老子教冀得生天
十一月敕公卿百僚侯王宗族並棄道教舍
邪歸正

三年帝御重雲殿講經以相國寺法彪爲都
講彪先一問 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
靈帝乃披覽藏經創製儀文三年乃成遂於
金山寺修供命沙門僧祐宣文大彰感驗
光顯。敕於舊宅建光宅寺因宅七日放光

故以爲名敕法雲法師爲光宅寺主創立僧
制爲後世法。沙門智稜善涅槃淨名九通
莊老後值寇還俗道士孟悉達勸爲黃冠見
道家諸經略無宗旨遂引佛教爲之潤色解
西昇妙真諸經義皆自稜始武帝未捨道教
時引稜於五明殿堅義暮年爲諸道士講西
昇經忽失音舌卷於座上委頓而死衆以爲
叛教之報僧鏡
五年扶南國沙門僧伽波羅來
六年御注大品般若經詔光宅雲法師爲百
僚講說
十年中天竺釋迦檀像至帝率百僚迎入太

極殿建齋度人大赦斷殺結是弓刀並作蓮
華塔形反姓也初郝騫謝文華等八十人應
詔西行求像至舍衛國北云國物焉從王請
像王曰此中天正像不可適遠乃令三十二
匠更刻紫擅人圖一相卯時運手午時已就
頂放光明降霆香雨騫負像東還及渡大海
嘗聞甲冑之聲在後忽異僧禮像而言曰毗
舍羅神王護像至彼廣作佛事言訖而隱其
後元帝於荊州城址造大明寺奉安其像。
詔僧旻法師入殿講勝鬘經公卿畢集劉業
問曰法師佛學有餘何故多申儒旨旻曰昔
生公以頓悟通經次公以昆曇發論若貧道

初不以儒釋為限但據文義所向耳有沙門
道超慕旻講業誓欲齊之夢天神告曰旻公
於毘婆尸佛時預宣法化君新發意何可類
及。何胤入鍾山定林寺聽內典通其旨後
隱居若邪山雲門寺二兄求點並從棲遁號
點為大山胤為小山亦曰何氏三高。謝舉
長玄理及釋氏義為晉陵郡守與義學沙門
王講經論徵士何胤自武丘出赴就北山
下如飛雪帝以亢陽問誌公公曰雲能致雨
帝因請講法華至其澤普洽即大雲儀同袁
昂家有常供養僧發願欲如師慧解夢一僧

謂曰雲法師燈明佛時已講此經那可卒及。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喫食衆生乃至乳蜜酥酪願一切鬼神先當苦治弟子將付地獄衆生成佛猶在阿鼻僧居飲酒食肉亦應如此加治是時復集僧居一千四百四

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榮名妖妍靡曼甘旨肥醢皆使心神昏或不能得道

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其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于吳中靈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茅山嘗夢佛授記名勝力菩薩乃詣鄮縣阿育王塔自誓受五大戒臨終不用沐浴以大袈裟覆衾蒙首足弟子遵之

梁書

十六年敕太醫不得以生類為藥郊廟牲牲
皆代以麋宗廟薦羞始用蔬果色皆金牛純

述曰祭天地祀宗社必殺牲以備物皇王
以來用以為法有國家者掌之為故且不
敢有所議也夫司天地之化所以稱上帝

稱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既
之見曾不知牲牢腥臭之為瀆也蒸民既
粒俗不能變聖賢教世師古法以著之禮
經於是後王遵而行之莫或敢議其可不

者以養已猶古不思事神之不當瀆也夫
果於殺命不仁也薦以腥臭不義也以不
仁不義為養已之舊習尚當思有以節以
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
瀆天為可信矣惟梁有武皇魏有獻文敷
郊廟祭祀不用牲牲而易之以蔬麴酒果
可謂遠古而道奉黍稷薦明水是亦三代
之祀法也烏在乎牲牢腥臭之物哉
慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭為齋

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
據佛經俗典則未逃殺害佛經則唯重慈
悲殺害則報在三途慈悲則果成萬德以
善改惡無不可者

池七

五

敕廢天下道觀道士皆反俗。敕沙門慧超
為壽光殿學士台衆僧法集講論注解經文
並居禁中此內道場之始
十八年會稽沙門慧皎謂寶唱名僧傳頗多
汎濫因著高僧傳始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適時
則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名
則備今錄世以爲確論

普通元年沙門衆養於揚都譯文珠般若經
等十一部帝親筆受令寶唱繼之。帝於禁
中築圓壇將稟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北面敬
禮受具足戒方行羯磨甘露降於庭有三足
烏孔雀二座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
僧俗從約受戒著錄者四萬八千人沙門耆
艾五蓋反亦從師重稟重音仲法雲獨曰吾

既受戒矣其可以法為人事邪議者高之此約

普通二年詔雲光法師於內殿講法華經天

三年詔修鄧縣阿育王寺

六年敕光宅寺法雲為大僧正官給吏力正僧

大通元年即北魏孝明武泰元年南天竺菩提達磨汎海至廣州詔入見帝問曰如何是聖諦第一義國語謂菩提云武帝與聖約法師非有俗諦以明非真義師云廓然無聖云達磨不二是聖諦第一義師云廓然無聖云達磨與帝一帝曰對朕者誰師云我見解脫

永樂北藏

佛祖統紀

云不識國語云達磨帝不契國語云帝師逐渡江入魏國語云後人傳所出駕幸同泰寺舍身群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮

二年繫繫國進佛牙

中大通元年京城大疫帝於重雲殿為百姓設救苦齋池七以身為禱復幸同泰寺設四部無

遮大會披法衣行清淨大舍素牀瓦器乘小

車親升法座為眾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
已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為月三
致淨饌所得奉祿非奉旨賜作佛宇許者皆漢書皆充許山二寺即建康山也及卒顏色如生

手屈二指

六年烏傷居士傅翕至松山結菴雙檮樹間
自號雙林當來下生善慧大士令弟子奉書
詣闕稱帝為國主敕世菩薩詔報曰大士為
度衆生欲來隨意帝頒敕鎖門以觀其異大
士袖出木鉢一扣諸門盡開見帝於善言殿

謂者三贊不拜直上御榻對語設齋食竟出
鍾山坐定林松下大士一日披納頂冠鞞履
見上上問是僧邪士以手指冠是道邪以手
指履是俗邪以手指納衣大士陽昭代云。剡
川丘法宣誦通法華坐臥見帳蓋覆其上父
母令就齊明寺出家是日帳蓋即不見自是
博覽經論德七深探奧理衡王元簡為郡守請為
越城母師。繫繫國進佛舍利
大同元年帝幸同泰寺設無遮大會。智者
約法師云帝輟朝三日素服哭之從師受戒
者四萬八千人皆服緦麻哭送塔于誌公之
左。敕於重雲殿為善慧大士別設一榻講

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
二年帝幸同泰寺設無尋大會出梵典同是年凡三設大會。華陽真人陶弘景告化香氣積日不散謚貞白先生所撰書曰真誥有云清虛裴真人弟子三十四人其十八人學佛道餘學仙道紫陽周其人弟子十五人四人解佛法桐廬真人王子喬弟子二十五人八人學佛法對會稽東去岸七萬里其西小方諸山多有奉佛道有浮圖高百丈金玉鏤之此非佛道不。相聞爲陶隱居執役十餘年一旦有青童白鶴自天而下曰太上名相先生隱居問何道致此君曰修默朝之道積年

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蠶蟲水蛭輩為藥害
於物命一紀之後但解形去世為蓬萊都水
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罌流

離瓶池之舍利爪髮敕分入二塔同放光明。

帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像復往阿育王

寺在虔原設無昇法食大赦天下。昭明太

子統薨太子天性好佛於東宮別立慧義殿

為法集之所招延名僧立三諦義當世美之

。岳陽王蕭譽察同船之子鎮越州重修甄木二

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為蕭譽預
告門人曰許玄度來也詢字時譽先承誌公
顯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

四年帝幸同泰寺設孟蘭盆齋梵語孟蘭此

得目連尊者設此盆供。通事舍人劉勰字季雅

為太子所重凡寺塔碑碣皆其所述石城碑見

存是年表求出家賜名慧地

五年敕沙門寶雲往扶南國迎佛髮

六年詔越州守臣蕭譽重修鄞縣阿育王寺

○扶南國王遣使朝貢請釋迦像及經論敕賜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賜涅槃疏十年于闐國遣使貢玉刻佛像

卷

九

中大同元年帝幸同泰寺講金字三慧般若經行清淨大舍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威行善障生遂更起十二層浮圖
太清元年帝幸同泰寺設無遮大會行清淨

大舍升妙嚴殿講金字三慧般若經群臣以錢一億萬奉贖歸宮○西天竺三藏真諦來敕於寶雲殿譯金光明經等十部○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解奪藏謂衆曰衣冠子弟十輩豈能俱稱父意今縣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薨登御座左右訶之藏曰貧道定光金輪之裔寧矧此座滿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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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戎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懼無已習實也景既自稱丞相帝憂憤寢疾齋戒不爨口苦索蜜未至舉手曰荷荷遂崩帝日苗龍顏古文八字項有淨光日中無景右手成文曰武晚奉佛道日止一食唯豆羹糲飯反脫布衣皂帳一冠三載五十便絕房室不

飲酒聽樂製涅槃大品般若淨名三慧諸經義記數百卷○江陵居士陸法和隱居奉佛及侯景遣將任約擊湘東王於江陵法和與弟子八百人役神祠陰兵擊敗之復於江夏聚兵欲伐侯景王慮其爲亂止之和曰貧道求佛者尚不希釋梵坐處況人王位乎但以池空王佛所有香火緣今知王宿報欲救之耳既已見疑當是定業不可移也元帝既即位王相東以爲郢州刺史帝爲魏所執和與弟子俱入於齊梁書簡文帝第三子大寶元年四月八日詔度人出家親制預文

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真佛
子

二年侯景廢帝幽于永福省進士囊頌之武
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

永樂北藏

佛祖統紀

元帝

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

池

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○劉敬躬爲亂焚望蔡縣縣令寄近
寺民將牛酒爲禮令以牛繫柱并除佛像於

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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編體痠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齊志。補關宗

殆以學行知名梁亡棄官出家號無名北周

誘以美官無名自陳反俗有五不可晚年為

息心銘悔少日克意文章黃魯直書此銘與少門智海刻之

張僧繇畫盧舍那像及仲尼十哲帝問釋門

何為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

名畫記

陳都建

武帝陳霸先受梁禪

永定元年詔迎佛牙於杜姥宅姥莫補反設

四部無遮大會比丘等四部名爲四部

二年五月帝幸大莊嚴寺舍身翌日群臣表

請還宮十一月復幸莊嚴寺發金光明經題

十二月幸莊嚴寺設無昇大會行清淨大會

翌日群臣表請還宮金陵七百寺值侯景焚

蕩幾盡自帝登極悉令修復翻經講道不替

前朝

三年敕大內設仁王太齋詔沙門寶瓊於重

雲殿講大品般若經時群臣請以重雲殿佛
像寶慢珠玉珎佩所者行佩上王以造車與
俄見雲氣籠殿雷電火起須臾焚盡月餘有
從東州來者言是日見殿飛浮海上而去○
高郵有尼誦妙法華不舍晝夜十爪二掌皆
生華上名見內殿觀其華大嘉敬之世號華
池

手尼

文帝

舊高祖尼
始興王子

天嘉元年敕寶瓊為京邑大僧統梁魏以來
僧統威飾杖直擬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

永樂北藏

佛祖統紀

州大蘇山為顯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
維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
弟太子

光大二年思禪師入居南岳是歲為岳君授

戒詳見前
由不記

宣帝顓孫王
弟太子

第二〇〇冊

大建元年四月善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祇以

也

十三

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
荅樓穎編大士言行錄甚詳亦不載此事
顓禪師於瓦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廢太子爲巫蠱事
十人爲巫蠱事帝遣使召之則見師
自空中來驚悟其神一無所問以道士誣告
罪當棄市師請貸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
服役舂米今俗呼舂米久之願以田充香積贖老
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
券記詳見南岳本記
四年勅沙門慧暄音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

命為館伴武子每與語輒大歎服朝議欲加
優冠師絕食自誓帝乃止

五年海東玄光沙門受法華安樂行義於南

岳禪師歸國演教為海東諸國傳教之始

六年周武帝罷佛道二教沙門靖嵩靈侶同僧

三百人皆相率歸南朝帝令駙馬蔡凝宣勅

曰法師等善明治亂歸寄有序宜於都郭大

寺安居所司供給○沙門智周十一人往西

天求經

七年顓禪師入天台佛隴

九年二月詔曰顓禪師佛法雄傑時匠所宗

訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調徒召反

永樂北藏

佛祖統紀

以充衆費○淮淝之戰轉輸不繼敕所在僧
侶任其役律師智文上書曰君子為國必以
禮義主上誠知宇文廢滅之過周武姓豈宜
以勝上福田為胥下之事非止敵人輕訾紫
也亦恐國家受殃帝大感悔亟下寢之一時
建議主役者皆寘重罰○六月二十二日南

世

士

岳思大禪師唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顓禪師創寺請于朝賜

號修禪慈也大

師為兄陳鍼述小止觀咨受脩

習初仙人張果相之曰死在朞月師及令行

方寺鍼鍼見天堂門牌曰陳鍼之堂果後見

鍼驚問君服何神藥荅曰但修鍼耳果曰若

非道力安能超死竟延十五年而終

傳

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曇瑒

律師瑒總知監檢有司給其衣食勿使經

管致虧功績不踰數載道器大成乃以瑒為

國僧正

十四年皇太子即位設大會於太極殿舍

身大赦

後主叔寶宣

至德元年勅慧恒為京邑大僧正○永陽王

伯智出鎮東陽文帝弟請顓禪師赴鎮開講

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

三年詔顓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

僧尼類多無業欲令策經不通者皆休道顓

禪師諫帝曰調達日誦萬言未免淪墜桀特

唯憶一偈乃證四果二事並見篤論為道

豈關多誦帝大說即停搜簡本紀注

四年正月詔顓禪師赴崇正殿為皇太子授

菩薩戒設千僧齋

禎明元年顓禪師於光宅寺講法華經時章

安預聽。都官尚書徐孝克性好惠施不免
飢寒後主勅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
輒顏色如生遺命松板薄棺爲墓

佛祖統紀卷第三十七

十五末

梁

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十八

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

法運通塞志第十七之五

自周秦至于六朝世以為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

而實能統一區宇繼陳正朔此叙史者之微

旨也矧北史之於二教盈虛消息所繫良多

故茲並陳用為照映

北魏都雲

太祖拓跋

皇始二年詔趙郡法果為沙門統帝生知信

永樂北藏

佛祖統紀

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弥殿者

閻山禪房講堂悉務壯麗

明元明太子

永興元年詔封法果為輔國宜城子僧受塔

神瑞元年加封法果為忠信侯

二年老君降于嵩山授道士冠謙之經戒謂

曰自張道陵去世地上曠職今授汝天師之

任清整道教開化群生除削三張租米稅錢

之弊男女合炁之術三張者張陵張衡張肅

五斗米道後二年老君遣玄孫上師真人李

第二〇〇冊

晉文授太平素經圖錄百六十卷輔佐北方

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

明地

太武

泰明元子

始光元年勅天下寺改名招提

此翻十方常住

月八日與諸寺像行於廣衢帝御門樓臨觀

散華致禮

僧史畧云西天王臣根不覲佛於降生日與像入城行道通夜供養

謂之什像○高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

敕謙之及門弟子位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

聖始

神麤元年

麤音鹿

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

德

二

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

子玄暢在雲中聞師遇害馳至泣曰和上神

力當爲我起高開眸曰大法盛衰在於迹耳

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
於某處某處老君下降授帝以太平真君

之號囑以輔佐太平之說託崔浩以其書
獻詎或當世之君何其恠哉厥後崔浩以
釋教虛誕之說勸於上遽起滅僧之禍此
其法運之一危也既而崔浩族誅太武被
弑不令而終君臣俱遭冥罰寧不遺恨於
謙之乎

洪

三

太平真君七年帝與崔浩皆信重寇謙之浩
每言於帝曰佛法虛誕宜悉除之及帝討蓋
吳蓋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

像胡經皆悉焚毀沙門無少長悉坑之太子
屢諫不聽乃密令綏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
牙遺牙遺孟子有子遺也
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始白足西於元會之
日杖錫宮門帝命延斬之延音無所傷大怒
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疾同
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
溺其口溺其口乃平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

文成文成武帝

興安元年詔曰夫爲帝王者必祗奉明靈顯
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豈
王政之禁律益仁智之善性排撥群邪開演

正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所
尋事世祖太武德澤遐被沙門道士往往成
林而寺舍之中致有凶黨先朝案治戮其有
罪而已所司失旨一切禁斷初音羅漢呂朕
承鴻緒志隆聖道其令天下郡縣各達浮圖
一區欲為沙門者聽初蜀賓沙門師賢五人
來京值罷佛法假醫術以守道復教之日帝
親為五人下髮以師賢為沙門統
和平元年詔沙門統曇曜為昭玄沙門都統
待以師禮隋百官志云寺掌佛教者大統
上師官以掌
六年疏勒國遣使進佛袈裟長二丈帝命焚

試之以示靈異終日不然
獻文弘文成
興皇元年敕於五級太寺為太祖已下五帝
鑄釋迦佛五軀各長丈六用赤金二十五萬
斤
三年昭玄都統曇曜言平齊戶及民間能歲
輸粟入僧曹號僧祇粟遇凶年則出賑饑民
又諸民犯重罪者為佛圖戶供諸寺掃洒帝
許之於是僧祇粟徧天下平齊戶注家未嘗
之義僧祇此云大衆佛圖亦佛也
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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

上皇建鹿野寺與禪僧數百習學禪定

孝文

宋獻文子改姓元氏遷都洛陽

延興二年詔西天三藏吉迦夜譯雜寶藏經
尋五部劉孝標筆受。上皇敕自今祭天地
宗社勿復用牲唯薦以酒脯歲活七萬五千
牲命

○五臺北寺

此

法聰律師為衆專講四分律門

人道覆錄為義疏

此解四分律始

○敕思遠寺主僧顯為沙門都統

十七年詔懿德法師聽一月三入殿俾朕餐
粟道味飾光朝廷帝數幸王園寺與沙門談
論佛道

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
僧史云六此論最多世相羅什所譯以。京
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
八日為落髮于嵩岳寺

二十年太后馮氏出俗為尼居瑤光寺

二十一年詔為太后建報德寺為羅什法師
於所居舊堂建三級浮圖。詔四月八日迎
洛京諸寺佛像入閭闔宮受皇帝散華禮敬
歲以為常。詔諸郡僧寺長夏安居令清眾
數處講說以僧祇粟供備

宣武

惜孝文次子

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

永樂北藏

佛祖統紀

延昌四年太后高氏出俗爲尼居瑤光寺。

洛陽段暉所居聞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

祭衍並奴服泣涕以從各以布帛贖免之其

後竟出家爲尼入嵩高山積歲乃還植官度

支尚書瑜等皆至刺史母臨終遺令以沙門

檀華祭深好釋學每升座講說聽者服其理

辯

孝明

謂宣武第二子

燕

第二〇〇冊

熙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國九層高九十丈上剎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為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偽太尉蕭綜等劾奏開天偽經罪當惑眾詔流斌于馬邑武泰元年梁大通元年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

孝莊

子儁子

永安元年太后胡氏出俗為尼居瑤光寺冀州沙門法慶為行無賴為其徒所擯乃去為扶術說渤海李歸伯率鄉人為亂眾推慶為主自號大乘佛以歸伯為十住菩薩平魔漢王屠滅寺舍斬害僧尼焚燒經卷云新佛

出世除去衆魔詔元通使持節討破之禽法慶歸伯傳首京師餘黨悉平

三年宗玄先生孟仲暉造夾紵佛其像每夜遶座行道足跡成文士庶瞻敬咸仰神異後

五年像忽隱去

節閔恭唐王和璠

○

○

普泰元年國子博士盧景祐通達佛法人稱

居士帝亦待以不臣從兄仲禮作亂累及景緊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

永樂北藏

佛祖統紀

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萊

人咸見浮圖在海中俄爲雲霧所蔽

文帝寶炬孝文之孫

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衆裝於慧可乃

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

域還遇師手攜隻履翩翩獨邁雲歸爲言門

人啓壇視之唯空棺隻履宋雲使西域至摩竭

十三年失今無遺通達者爲宋雲耳

孝靜善見清河王

使不然而則別一使人誤書爲宋雲耳

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屍中起以刀斫賢脛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脛如斫其函感報之速自心之咎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耶

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粗者胡反不精經無數形漂鍊神明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度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經收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踞蹠之行必書天時人事善惡臧否莫不畢錄有可識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

漢

九

歷代脩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音乾篇即天竺也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垂文

闡教通幽洞冥魏叔撰魏書其志佛老曰佛言三世神識常不滅凡為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剗去之適足以存舊史之該瞻其之通學守隘見有若是謂之信史未信也

北齊

鄭

漢

漢

文宣

高洋受東魏禪

天保元年詔高僧法常入內講涅槃經拜為國師國師始此。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成都嶺南薊北五天竺動千萬里最後一僧至衆問何遲答曰相州彼岸寺蓋禪師講會各各堅義有一小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作

出山間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省頭廬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汗伽藍耳帝即悔謝謂僕射楊遵彥曰如此真人何可謗邪遂同輦還宮問曰弟子前身何人師曰曾作羅刹王今猶好殺祝盆水使視之見群羅刹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。詔置昭玄上統以沙門法上爲大統令史真置五十餘人所部僧尼四百餘萬回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反命

六年初道士陸脩靜以梁武棄老子教遂本

入魏登文宣事佛靜等忌之詣闕自陳請遣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豈無人哉上統舉曇顯顯時被酒出曰汝曹間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間使呪梁柱亦不動

士

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昭玄上統剃度有不從者殺四人遂下詔曰祭酒道者世中假妄麤蕞是味清虛焉在瞿瞞斯

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

甘憇悲永隔上異仁祠下率祭典宜皆禁絕
不復違事於是齊境皆無道士

述曰修靜生於晉末與遠公遊屣解於宋
之泰始則說簡寂自泰始至梁天監已四
十年不應今日復有脩靜蓋曰因梁棄道
自梁奔魏當云陸脩靜之門徒斯為可信
也矣

梁荊州居士陸法和以元帝為魏所破還歸
於齊帝以為太尉賜甲第和乞為佛寺其徒
七百人悉脩禪法一朝禮佛坐牀上而終將
歛縮身止三尺歛畢帝更令開視唯一空棺
嘗題壁云十年天子猶尚可位文宣在百日天

子急如火廢帝在位百日周年天子遁代坐寺胎在下及

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邪舍
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端基禮
宜偏敬偏猶事也。沙門尊稱居士萬天懿優婆

塞智希並於鄴城譯經

十年帝幸遼陽甘露寺禪居深觀敕非軍國
入事不得聞

述曰世謂文宣殘忍果於刑戮至欲比之
桀紂然觀其譯經修禪受戒禁殺尊禮國
師嚴然道教其敬佛為甚至蓋由前身為

聖寺沙彌以智碩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
耳非如桀紂不遇佛法行殺無悔者之比
也

武成卷九

河清二年詔慧藏法師於太極殿講華嚴經

晉書卷六十孫敬德先造觀音像後有罪當死

受沙門教誦經可免既覺誦滿千遍臨刑刀

二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

述曰此經止十句即宋朝王玄謨夢中所

授之文今市肆刊行孫敬德所誦者是後

人妄相增益其文猥雜遂使識者疑其非
真又本朝嘉祐中龍學梅摯妻失明使誦
于上並一夕夢白衣人教誦十句觀音經
遂誦之不輟雙目復明清獻趙公刊行其
事大士以茲至簡經法救入於危厄之中
古今可紀者三驗矣不可信乎

後主碑武成

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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

北周安都長

閔帝

字文覺太祖弟

元年

即西魏大統二十

三藏

口詔以舍利藏蒲州常念寺大放光明

目瓶而出乃建浮圖以表祥異。帝佩於檀

山遙指山上問群臣有所見乎掌書記盧光

洪

獨曰見一沙門帝曰是矣即解圍而還乃今

光於見處造浮圖掘基一文得錫杖瓦鉢

武帝

邕太祖

保定三年

詔曰歲在昭陽春五龍集天井

者

若龍為歲也當今所司奉造一切經藏

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譖
以識緯黑衣當王心忌釋氏張賓說帝曰庚
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著四海
蒼生不立曲見伽藍徧安大乘五典以平延
者無間道俗罔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紂之心八方有歌周之詠

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上笑道論凡三十六篇用笑道家三十

永樂北藏

佛祖統紀

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真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宜容並令反俗用崇孝養時慧遠法師出眾抗荅曰若以形像無情事之無福池八

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閭浮輪王一化何不同遵帝與師往復數至十二帝不能屈三年五月帝欲偏廢釋教令道士張賓飾詔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此玄聽制玄安庠應對陳義甚高陪位大臣莫不欽難獨帝不說明日下詔并罷釋道二教悉毀經像沙門道士並令還俗時國境僧道及眼者二百餘萬。六月詔釋道有名德者別立通道觀置學士百二十員著衣冠笏履以彥琚等爲學士沙門道安有宿望欲官之安以死拒號慟不食而終前曾作二教論。法師靜謁聞詔下詣

開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掛腸胃于松枝捧心而卒白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

梁

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謁皆爲法忘身求復大教而謁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爲法之切有若此者武帝廢之宣帝復之曾不數年其道復振時知

非謫師誠感之應乎

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殂補

宣帝試武

德

聖

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許以復教會帝殂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者舊有道者二百二十人勿翦毀毀形於東西二

永樂北藏

佛祖統紀

京陝岵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

國公帝宣

聖

德

大定元年詔天下并復釋道二教復立佛天尊像丞相楊堅與陟岵寺智藏靈幹等再落髮度僧二百二十人

佛祖統紀卷第三十八

十

史

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第三十九

池九

宋咸淳四明東湖沙門

志磐撰

法運通塞志第十七之六

隋書

文帝

佛

佛

開皇元年帝初受禪沙門曇延謁見勸興復

池九

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為那羅延

此云鈎太祖委仙視育一日皇妣來抱見兒

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

成龍形驚墮于地足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。詔於相州戰地為
軍士死事者建寺薦福。勅僧狂法師住大
興善寺為隋國大統。南朝陳國沙門智周
寺自西竺還齋梵經二百六十部詣闕上進
上召見慰勞賜以繒錢
三年詔天下正五九并六齋日不得殺生命
。唐公李淵封高祖初以長安宅居施沙門曇
崇帝為製清禪寺名。海陵沙門惠盈六時
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

四年靈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常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師度之由是度人至數萬有疑之者帝曰律師化人爲善朕禁人爲惡意則一也

五年詔法經法師於大興殿授菩薩戒

六年亢旱詔曇延法師於正殿升御座南面授法帝及群臣咸席地受八關齋戒俄而雲興大雨霑霑

雲

七年詔曇遷法師爲監玄大沙門統

八年曇延法師亡帝輟視朝敕王公已下往

臨_法內史薛道衡白弔文曰聖皇啓運像法

載興卓爾緇衣鬱爲稱首屈宸極之威重申

師資之禮文三寶藉之弘通二諦由其宣暢

以誘人爲善之德爲助國行仁之方豈謂法

_{池光}

柱忽傾慈舟遽覆匪直悲纏四衆固亦酸感

一人○京兆杜祈暴亡至冥府王審其名曰

誤矣問祈識周武帝否答曾任左武侯司法

常在殿陛王顧吏引至大鐵屋從窓中望一

人瘦身鐵色著鐵枷鎖祈見泣曰大家何苦

答曰我信衛元嵩毀滅佛法故此受罪祈曰

臣誤追當還大家有說否曰汝若還為聞大
隋天子昔與我共食倉庫我滅法受大苦望
為我作福相救及還以事聞帝乃敕天下人
出一錢為武帝追福見唐高僧傳法苑珠林
有此一錢為武帝追福作唐高僧傳法苑珠林
皆可為證

九年李士謙雅好佛學兼善玄談有客問三

教優劣士謙曰佛日也道月也儒五星也時

以為至論無量壽佛經
始承正統陳清素集

十年是年隋滅陳正月詔日光宅顓禪師昔

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必希獎進

僧倫用光大道。敕臣僚士庶有欲出家聽

是歲度僧至五十萬

十一年詔相州靈裕法師至京為國統裕表
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靈泉為寺
名。十一月晉王廣叔孫總管揚州迎顓禪
師至鎮設千僧會受菩薩戒上師號曰智者

池九

三

述曰世謂煬帝果戒學蕪而弒父代立何
智者之不知預鑑邪然能借聞王之事以
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為父子
故阿闍世此云未生怨二者大權現逆非
同俗間惡逆之比故佛言闍王昔於毘婆

尸佛發菩提心未嘗墮於地缺經云又佛

為授記卻後作佛號淨身次開王受又垂裕

記開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煬

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

國清保龕壘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

潞州刺史辛勞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

曰辛刺史有大功德作此堂以俟之

十二年二祖慧可禪師先傳法於舒州僧祭

以是年往管城正教寺說法有和法師先於

寺講涅槃學徒稍稍引去聽法和勝憤乃

謗于邑宰加以非法師怡然委順壽一百七

先謂祭曰吾有宿累今當償之。十二月智

者禪師至荊州玉泉山安禪七日感關王父

子神力開基造寺乞授五戒師入居玉泉道

俗稟戒聽講者至五千人詳見先主特開

十三年帝幸岐州蒐于南山詳見先主特開逐獸入

古窰中忽失所在但見滿窰損佛像沙門曇

遷曰比周武毀法故聖像多委溝壑帝乃下

詔諸有佛像碎身遺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。

十四年詔建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

岳州爲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於杭州虎林山建天竺寺唐時改。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

○北天竺闍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等筆受。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贖兩頭至京逢通事舍人是靈巖檀越爲奏得額不費一錢迴自思此額因我而得應銷三十疋絹乃市然布香藥等物私用入已當入梁壓地獄迴聞即首服陪還又一榜云人盜僧林杏樹截作梳村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訖即時承還又榜云沙彌道弘爲衆作餽飽先盜食一鉢

雷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菩
薩指示罪相以語諸人即各陪償獄拷隨滅
錄錢

十七年翻經學士費長房進關皇三寶錄十
五卷長房先為沙門周武沙汰反俗隋興入

池九

五

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
今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毀
佛天尊像者以大逆不道論

仁壽元年詔天下名藩建靈塔遺沙門淨業
真玉等分送舍利奉藏諸郡百十一塔靈瑞

之跡徧見僧傳

南山撰唐高僧傳

○南天竺三藏達

磨笈多

此云北天竺

闍那崛多

此云於大興

善寺

重譯法華為八卷名曰添品○十月天
台僧使灌頂智璵至京師奉啓謝皇太子造
寺

二年西天竺沙門闍提斯那來上言天竺二

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開獻太平十二策上
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

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寓褒貶以代賞
罰春秋義包五始故今別名元經凡五十篇
繼元經文元帝春正月別名元經凡五十篇
繼元經文元帝春正月別名元經凡五十篇
繼元經文元帝春正月別名元經凡五十篇
齊周隋六代之俗凡三十篇正禮樂以旌後王

永樂北藏

佛祖統紀

之失禮論二十五篇論二十篇後王贊易
道以申先王之旨贊易則論而正之孔世稱
王氏六經能述作中說謂房杜不朝廷
三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竇威杜淹溫大
雅陳叔達王珪皆北面受道為世卿相弟子
池九薛收等集對問之言名曰中說其言三才五
常之道天人性命之際備矣阮逸序曰大我
書為二五在春秋為權衡在文中子曰詩書威
而秦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

方之教也守國則泥乃謂也子讀議曰三教於是乎可一矣謂之祖公述至極諸人位天地之中則或問長生神仙之道子教雖有三人則一也曰仁義不修孝悌不立矣為長生湯帝實文帝次子諡法號天皇氏曰湯左傳有根也湯公隋諡陳後主曰湯今亦謚湯如介尚反暴也

大業元年九月帝幸揚州天台僧使智瑛詣行在所引對大乎殿敕為天台寺立名智瑛啓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為一當有大力勢人為之造寺寺若成國即清宜各國清寺上曰此先師靈瑞也即用為名乃遣通事

舍人盧正方奉安寺額敕秘書監柳顧言為智者造碑立之寺門十一月二十四忌辰設千僧齋有司案名滿足千數臨齋受觀數溢一人梵語達觀此云施財咸謂智者化身來受國供是日午後使者大衆開視靈龕唯空牀虛帳而已附人語曰我師肉身在此不得

勅帝輪其上自是知開王

二年詔沙門道士致敬王者沙門明瞻等抗詔不從帝詰之對曰陛下若使準制罷道則不敢不奉如知大法可崇則法服之下僧無敬俗之典帝默然而止○三祖僧祭禪師云師初以白衣謁可禪師既傳法授衣屬周武

發教往來司空山積十餘年隋問皇初居皖
公山在舒州傳法於沙彌道信優遊江國以
是年復還舊止爲衆說法儼立而逝塔于山
谷寺。相州沙門道明亡同房僧玄緒暮行
野間忽見伽藍往投之遇道明不異平生引
緒至房緒私怪之至後夜明起謂緒曰此非
常處謹莫過堂去緒潛往見維那唱施粥皆
作血色行粥徧諸僧舉身火然如一食久維
那打靜無復苦相緒懼還所止明至緒問之
答曰此是地獄吾爲取僧一束柴煮淙忘不
陪償當一年然足受罪褰衣見膝下並焦黑
因曰公幸爲我買柴百束陪還常住并寫法

華經一部可得免苦緒許之歸寺依言爲辦
重往尋寺寂無所見僧曉錄
三年正月詔天下州郡七日行道總度千僧
上親製頌文曰菩薩戒弟子皇帝楊總持稽
首和南十方諸佛願以度人出家功德普爲
有頃無間地天宮清淨罪垢同至菩提云云

四年

五年詔天下僧徒無德業者並令罷遣寺院
年僧量留餘並毀折廬山福林大志禪師者
素服哭於佛前三日誓舍身明道乃詣東
都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然臂以
報國恩上敬而許之遂以布屨經升大樹端

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
僧法喜入見一日遶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

他九

八

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

煬帝子

義寧元年五章安灌頂禪師於天台國清寺

為智威禪師說止觀心要

唐高祖

李淵受

總

總

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嘗承天命為立勝業
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方之功

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

總

總

四年釋智嚴初仕隋為虎賁中郎將母崩弓

首挂漉水囊不飲燕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
矣同軍間丘胤至山尋之見山崖峻立鳥獸
悲鳴謂師曰郎將狂邪何爲住此荅曰我狂
欲醒君狂正發同軍嗟歎而退

六年漢澤縣李錄事云常往餘法師所聽講

池九

維摩共人言議師問之曰今講此經感何人
聽荅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博士徐贍講孝經沙
門慧乘講心經道士劉進善講老子博士陸
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祇路
遠漢譯胡書恣其假託使不忠不孝削髮而

緝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爲
害政良可悲歎書奏不報

鎧菴曰傅奕以小人之心實一旦上書謗佛
毀教當時群臣皆所不取獨高祖薄信迷

其說今觀傳奕之疏沙汰之詔不過謂遊手竊食苟避征徭而已。嘻。學聖道以求出世間數惡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。不問愚智。若指其庸鄙以蔽諸賢俊。比子厚誚退之忿。其外而達其中。是知石而不知韞玉也。今名爲儒而資小人者。固多矣。未聞以爲者不

善而遽欲廢周孔之教。然則出家而庸鄙者人林之未至。非佛道之咎也。

九年傳奕七上疏請除佛法。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。理無棄廢。宰相蕭瑀瑀字明曰。佛聖人也。而奕非之。非聖人者。無法當治其罪。

堯

十

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。乃遵無父之教。非孝者。無親瑀之謂矣。瑀合掌謂之曰。地獄正爲此人設。瑀音角。見帝一日問群臣曰。傳奕每言佛教無用。卿等如何。左僕射裴寂曰。陛下昔創義師。志馮三寶。言登九

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停前沙汰僧道
詔。八月詔傳位於皇太子既即位嘗問傳
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桀黠
無補國家臣非不悟鄙不學也帝深惡其言
云云後傳奕得惡病偏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聞付越州爲
泥犁矣當時識者謂是泥犁地獄也此若報
太宗世民高祖次子
正觀元年正月

說

說

詔京城德行沙門並令入內殿行道七日度
天下僧尼三千人詔以皇家舊宅通義宮爲
興聖寺

○詔沙門光智於大興善寺譯寶星經等五
部左僕射房元齡等監護

二年三月詔曰朕自創義以來手所誅翦將
及千人可皆建齋行道竭誠禮懺冀三途之
難因斯得脫

述曰或謂太宗手自誅殺真忍人也殊不
知隋爲不道天將興唐太宗方間關於軍
伍之中當梗化害改適在目舉不亟翦去
則有妨於機事奉天命以除殘賊非如桀

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頌
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
之治凡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
贊之明樂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檣巢之居文字代

結繩之政飲血茹毛之饌則先用而未珍火
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寤奕譽道毀佛
遂有蕪汰二教之意〇五月下詔以沙門道
士苟避征徭不守戒律而寺觀鄰接壘邸溷
雜屑酤非所以爲垂教其僧道戒行虧闕者
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
所餘皆罷之〇六月庚申皇太子建成齊王

紂無辜殺人貫盈罪惡之比天下既定仁
心自存唯知佛法可為拯濟寔齊行懺惠
及幽關蓋所以拔沈苦以還有生真仁恕
之君也

五月敕先朝忌辰並於章敬寺設齋行香水
為定式。七月詔京城諸郡僧道七日七夜

十九

轉經行道為民祈福以保秋成每歲正月七
月視此為式

十二

三年正月詔京城沙門每月二十七日行道
轉仁王經為國祈福官給齋供。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。八月沙門玄奘上

表乞往天竺求經。十二月詔曰有隋失道
九服沸騰朕親撻元戎致茲明罰可於建義
以來交兵之處凡義士凶徒隕身戎陳者各
建寺刹招延勝侶樹立福田濟其營鬼鬼者營鬼也營鬼也以稱朕紓閔之意上已

法者神也明也營鬼也
並見唐書史改賜
新書刪去不存

四年正月敕上官繡釋迦佛丈六像奉安勝
光寺設千僧齋。五月戰場建寺成敕群臣
撰碑破劉武周於汾州立弘濟寺李百藥撰
破宋老生於晉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印山

立昭覺寺虞世南撰破竇建德於汎水立寺
慈寺顏師古撰破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戶不
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旣效矣因
追念初平天下手誅千餘人不值太平即以

池九

十三

御服施諸寺命僧行懺

事見舊文歐陽新書並刪去之

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弑君必書醜如
蒸母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

壽志三國則忽而不錄唐太宗修晉書於
沙門高行時有所取魏收於北史著佛老
志李延壽於南史作顏懽傳凡帝王公卿
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
悉削之邪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遇事立言必有詆
訶及退之間道於大顛永叔聞法於圓通

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
揮頌六章見是司馬公文集三賢者始惡而終好之惜
乎聞道之晚而其先出之言莫可收也吁
佛法之取舍果在於人之好惡可不審乎
哉

五年正月

詔僧居道士致敬父母

正觀改要

○詔以

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云上敬悼賜
帛敕右庶子李百藥撰碑更令歐陽詢書

永樂北藏

佛祖統紀

收石本者文字初波斯國蘇魯支立末左
發開藏以爲實反胡神火祇教即外道梵志也敕於京師建大秦寺
波斯國在西秦六年詔以東都陽龍潛舊宅爲天宮寺 詔
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

池光

古

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

第二〇〇冊

菜滓於竹簞寒山若來即負而去或長廊叫喚快活寺僧逐罵輒撫掌大笑問丘胤初爲台州刺史臨途頭痛遇豐干言從天台國清來爲嘆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迹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彌陀不識禮我何爲二人即把手而笑夜向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差愈之日奉設千人齋今謹於道場供千僧蔬會以斯願力希生生世世常無疾惱七世久遠六道怨親並同今願法帖

○敕普光寺常法師入內殿爲皇后授戒○沈萊州奏高麗三國僧與新羅百濟願入中國學佛法欲覘虛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詎許之

九年十月玄琬法師終于延興寺遺表有云

聖帝方尊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沙門葬
師始○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居三千人
有司詳定務取德業精明者以聞僧徒有假
託醫巫左道惑衆造詣官曹囑致贓賄者朕
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

張符水醮錄之事後漢張陵父子教民悔過
今稱張氏上敕宰
相岑文本諭旨實等固不奉詔帝怒杖實于
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魂服

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
傷昨因夜夢修覩斯人無進謙言有若平生
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唐史
十三年詔國子祭酒孔穎達沙門慧淨道士

蔡晃入弘文殿談論三教淨講法華蔡晃問
曰經釋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
故釋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

述九

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訛毀
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俾奕曰此邪
術也請使咒臣咒之無所覺僧忽仆地若爲

物所擊者遂不復蘇又有婆羅門僧得佛齒
所擊前無堅物奕謂其子曰吾聞金剛石者
唯羚羊角能破之汝往試焉及往見齒出角
扣之應手而碎

述曰夫咒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咒皆有部主

明王諸威德鬼神以爲之護即王如釋迦

薩明王即持明仙王或德神然明王部主

即金剛神藥又持神護咒神

慈悲覆護於彼咒師不見其過至於諸惡

毒鬼見有爲利養誑解持誦者見彼癡人
經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斃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池九不能壞彼婆羅門所攜之齒恐非佛真用矜角以碎之或金剛石僞爲之物雖足以成傳奕博物之名而終不能知吾佛金剛不壞之體世好黨奕而不知義故爲辨之庶幾乎免謗法之辜而救淪墜之苦也詔曰遺教經者是佛臨涅槃時所說誠教弟

子甚爲詳要末俗縉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

述曰太宗知務僧之本在於遺教故能戒有司寫經本令公相勸俾免於過其有得

於仁王護法之心也

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

場講誦觀經喜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盡淨土變相三百餘壁滿長安中並從其化有終身誦彌陀經十萬至三五十萬卷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憾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嫌

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蘄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

丈

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蒼闥崛山刻碑紀唐威德。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果田天子文武貞觀昌大聖延四方云云十一月遣使以玉

帛詣鴻池谷祭謝靈觀舊史在本紀新書類
入五行志索錄異記
凡一利史李裝序奏昌松有瑞石自然成文
千太平天子李略云高皇海西子李九王八
士同主王諱契文通千古大王五王七王
十王忠孝為善教禮部郎中御史大夫王上
萬治忠孝為善教禮部郎中御史大夫王上
所奏

述曰高祖之順承天命也以沙門景暉有
預記乃立像造寺建齋禁殺遽然無敢
後一旦感傳奕之扶言遂欲以佛法為無
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

像建刹試經度人斯皆天性與能起於
稟誠知此道有助國救世之功為修身治
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為尤異故
崇其位則不使釋臣重其德則加之爵秩
分亡物則悉依僧律罰有過則唯稟內科
池九十九
自非石識所謂七佛八菩薩之出應世間
焉能相繼崇尚之不絕乎
十八年岑文本為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

下方亂君幸不預災終逢太平致富貴言訖
不見及文本就齋後於食椀得舍利二

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
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

不墜三途三人中託生四童其出家五不墮
流俗之僧後生縉雲朱氏年十八將納婦路
逢梵僧謂之曰少年何意欲違昔誓因示其
五願師聞已不復還家即往國清投章安爲
師咨受心要即證法華三昧

二十二年上幸坊州玉華宮召奘法師既至
上曰朕在京苦熱故就北山泉石之涼憶見
法師故遣相屈比日所翻何經奘曰近譯彌
勒瑜伽地師論帝宣論親覽謂侍臣曰曰佛
教廣大猶瞻天瞰海莫極高深九流典籍猶
汙滯方溟渤耳劉涓子水也世言三教齊致者
此妄談也因敕有司寫新譯經論頒賜九道

總管時分天下御製大唐三藏聖教序以冠其首今時石本行其文皆云蓋開二僧太子撰菩薩藏經後序二序具在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為最帝說○九月詔京城諸郡各度僧池光寺五人凡度一萬七千人○十月車駕還京師敕於北闕大內紫微殿西建弘法院命樊法師居之選名德七人以從晝則陪御談玄暮則歸院翻譯止令翻道德經為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揖求寄宿歸而孕父母逐之日庸紡里中夕宿眾館及生一子棄水中明日見沚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為弘忍禪師嗣居東山大行其道眾館後為佛母寺東禪有佛母冢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昶上它後橫出一枝佛法否祖曰如是傳○十二月皇太

于爲文德皇后建慈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帝御安福門樓執鑪致敬

二十三年四月上幸翠微宮召獎法師陪從上歎曰與法師相見恨晚未盡弘法之意五池光

月上崩

高宗治太宗第九子

說

總

永徽元年詔天宮慈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

門人不復敢閉○法華威禪師爲天宮慈威禪師說止觀法門○常州安國寺沙門善伏每爲衆說法嘗云行慈不殺佛教之都門若奉教而不能行是猶講禮而爲倨傲也又嘗勸人修六道供以人先亡者無越此途高僧三年獎法師請於慈恩寺建浮圖藏西天舍利經像○中天竺沙門無極高至長安譯陀羅尼集經時那提於慈恩寺譯經地婆訶羅於弘福寺譯經一時宣譯皆極其選法門榮之

四年日本國遣沙門道照入中國從獎法師傳法

說

總

六年初獎法師譯因明論尚藥呂才作解頌
毀之法師慧立致書于左僕射于志寧以斥
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○屬賓國
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
製大慈恩寺碑成獎法師上表稱謝○五月

獎法師疾上遣御藥蔣季章療之師因附奏
二事一者正觀以老子名位在佛先會面陳
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遠官司動行枷杻
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
皇子神先滿室賜名佛先王即中宗踰月詔於
獎法師寺出家落髮授歸戒及後三寶
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
懷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橫出一枝
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唐貞觀二十
九年七月生於七國

三年詔沙門義興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
溫義神泰立九斷知義道士李榮茫然不知
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獎法
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
五年詔迎岐州法門寺護國真身釋迦佛指
骨至洛陽大內供奉皇后施金函九重命官
律師送還法門寺。西京勝光寺沙門孝整
池元親姻往來數以寺果啖之未幾得嘔血之疾
九三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

廬田山是為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贄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

二年敕會昌沙門會順詣五臺山禮文殊真容衆見金光滿殿空聲讚云善哉。西蜀沙門會寧自南海附舶至訶陵國遇沙門智賢齋涅槃後分自師子國來即與對譯成文二卷

三年中印度沙門福生於慈恩寺譯莊嚴王

永樂北藏

佛祖統紀

經等三部

海

鐵

麟德元年二月焚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葬于漣水之東四方會葬者百萬人

乾封元年封依嶽車駕幸亳謁老君上尊號曰玄元皇帝聖母曰先天太后幸魯祠孔子追封太師

二年十月三日宣律師於終南山順寂衆聞天人同聲請歸彌勒內院嘗於淨業寺建石戒壇爲岳瀆沙門再受具戒有長眉僧來謂

之曰即住世昔迦葉佛曾此立壇師乃撰壇
經行於世師初在西明寺中夜行道足跌前
階有聖者扶其足師問爲誰荅曰此天王太
子那吒奉命來衛師曰太子威力自在天竺
有可作佛事願爲致之太子乃以所寶佛牙
授之師夜捧行道盡藏地穴唯弟子文綱知
池九之又與天人廣問律相及西天聖迹凡三千
八百事號天人感通傳天人贊氏曰四王各
有八將護出家人吐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慙而護之

見行一善萬過不計
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
朝代豈非偽造舉衆愕然無能應者乃敕令
搜聚偽本悉從焚棄
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即見光
三年勅洛陽龍門山鑄石龕廬舍那佛像高
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

曰是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
曰佛以正法眼藏展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個是明上座
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闍鄉人
反在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晚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
上元元年召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
上曰近英法師譯般若六百卷何不爲大思
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大
十卷者先生既長壽若一年手寫十部復合
則八十年中可足七百五十部矣華原舊居玉山宅爲佛寺年一百五十歲盧
照鄰稱邈高談正一則古之蒙莊子深入不
二則今之維摩詰傳見華嚴經本傳思邈居終南
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
思邈曰吾聞昆明龍宮有仙方三十首汝能
傳之吾當救汝老人曰此方止帝不許妄傳
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
一方世不得而別難得

池元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
設鉢飯杞菊若甘露親一饒音還虞書其
一金六兩爲銀百錢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親乃金錢一百由茲一鱗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

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。初屬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秘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顥與日照共譯留經於內波利泣曰志在流布何得自秘帝乃以梵本還之波利遂於西

明寺與沙門順貞重譯畢持梵本入五臺不復出。行者盧慧能至廣州法性寺值印宗禪師爲其落髮請智光律師於本寺臨壇授蒲分戒此壇是宋求那跋摩造嘗記云後當有肉身菩薩於此受戒又梁真諦於壇側植二菩提樹記云百二十年後有大士於此樹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溪寶林寺二年初杜行顥所譯尊勝經遇國諱皆避之以世尊爲聖尊救治爲救除太玄帝世氏上曰佛經之言豈當避諱乃敕令改正。國清手僧智瓊爲直歲將常住布十端與始豐縣

丞李意及唐時為始豐人久而不還環死作寺家奴背有智環字既而丞亦死亦作寺家奴背亦有李意及字詳見前

述曰今時勢家多以恩例冒占寺院子弟幹僕並緣為姦取寺山造冢是陷父母於不義之地而錢穀竹木四時誅求視以為常不思它日地獄酬償之苦為儒為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為寺家奴特其報之輕者今故表出之以為好作重過者之戒

三年老君降于北邙山之清廟勅道士隸宗

正寺班在諸王之次令貢舉人無通老子道德經

述曰自有佛以來世稱佛老立文為次吳闕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叔樞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遽理失禮豈老子意邪太宗明君亦有時而愚乎至高宗以道士隸宗正遽理失禮其愚尤甚焉厥後武宗尚道廢佛皆二君教其愚也調露元年汾州啓福寺主惠澄潦患牛吼而終寺僧長寧夜見澄來形色顛顛云為互用

三寶物受苦難言諸罪甚輕唯用伽藍物爲至重願賜救濟寧卽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己用用者受者均被其苦輕則爲牛

池九

六

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之流深足鄙取

永隆元年沙門智運於洛陽龍門山鑄石爲

永樂北藏

佛祖統紀

一萬五千佛

樂

樂

永淳元年十一月慈恩法師窺基示寂勅諸寺圖形以祀師稟焚法師瑜伽師地唯識宗旨號百部論主世宗爲慈恩教三時傳戒二有不空教

二年西明寺沙門道世宣律師之弟也嘗以

教藏淵博學者難觀因撰法苑珠林一百卷分門類事覽者便之

則天武后聖初入宮爲才人太康崩出爲感太子即位是爲中宗元年爲中宗元年

聖初入宮爲才人太康崩出爲感太子即位是爲中宗元年爲中宗元年

垂拱三年南天竺三藏菩提流志來

第二〇〇冊

永昌元年義淨三藏將梵本寄室利佛逝國
述南海寄歸傳求法高僧傳以是年回廣州
冬復往佛逝國。揚州白塔寺沙門道昶掌
知僧物自在侵用忽有冥官數人白日入房
曳昶下地欲斷其頸昶驚叫乞命官厲聲言
合房資財並送還僧當放汝活昶叩頭言不

池九

二十九

敢違命即聲鐘集衆聲捨衣物造像設齋冥
官三日復至見昶一鉢一納不言而去昶自
是進修卒成明行

載初元年勅沙門法朗九人重譯大雲經並
封縣公賜紫袈裟銀龜袋

賜紫袈裟銀龜袋

二年勅僧尼依舊立在道士女冠之上。勅

荊州神秀禪師入京行道歷三朝皆禮爲國
師五祖。于闐國沙門天智譯造像功德菩

六部

卷

如意元年勅斷天下屠釣

二年天宮威禪師爲左溪朗禪師說止觀法
門。北印度沙門寶思惟譯文殊一字咒經

等七部南印度沙門法希譯寶雨經等十部
。絳州二童女依尼師出家尼誦華嚴一日
坐亡二女失望旦旦詣墳號泣三年忽生蓮
華五莖于土郡以上聞則天勅檢華根出自
舌上乃召二女入內親爲落髮令居天女寺
。始令佛經製字爲如來吉祥萬德之所

集音之為萬華嚴音義作大周長壽寺蓋武
后金改唐稱周年號長壽後改

案翻譯名義引纂要云如來智應有大人
相形如弘字各吉祥海雲又作會是吉祥
勝德之相由疑右旋而生似卮字私會是
西土字卮乃萬方是此土字同呼為萬

廷載元年勅天下僧尼舊隸司賓即今改隸祠部以佛敎有領國之波斯國人持二宗經偽敎來朝西海人持二宗經偽敎來朝

述曰太宗時波斯持護進火救敎救建大
秦寺武后時波斯持護進二宗經厥後
大歷間荆揚洪越等州各建摩尼寺此魔

永樂北藏

佛祖統紀

教邪法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

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為信陰相交結稱
為善友一旦郡邑有小隙則馮狼作亂如

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真禪有
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兜率天彌勒宮中
聽法第三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
走唐異記
證聖元年太后以晉譯華嚴處會未備遣使
往于闐國迎實又難陀於東都大徧空寺與
菩提流志重譯唐譯八十卷七卷八卷九卷沙門
復禮綴文法藏筆受弘景證義成八十卷御
製經序譯場初啓甘露天降內治生蓮一莖
百葉華嚴經感應傳云人間華十餘葉天華百葉淨土華千葉
萬歲通天元年遣使賜六祖熊禪師水精鉢
摩訶木白氈香茶勅韶州守臣安撫山門○

洛陽弘道觀主杜義乞爲僧賜名玄寔賜夏三十臘勅住佛授記寺寔撰甄正論以尊佛教

述曰佛制受戒以先後爲次序今玄寔以新戒而居三十夏僧之上雖曰因思實達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偽造

之爲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又難陀參譯華嚴

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具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數宣玄義指殿隅金師子

爲譬后豁然領解封師爲賢首菩薩戒師集
其言曰金師子章學者尊稱爲賢首教云○
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贖
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
逾旬日經已寫畢竟免斯厄復於母墳地產
一華於冬月枯莖中后異之勅賜立孝門以
加旌表
久視元年四月詔敕天下僧尼日一錢作大
像于白司馬坂反音○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

佛祖統紀卷第四十

宋

元

宋咸淳四明東湖沙門

志磐

撰

法運通塞志第十七之七

中宗顯皇帝

齊

北

神龍元年詔韶州慧能擇師入京不就○詔

天下試經度人山陰靈隱僧童大義年十二

學

誦法華經試中第一義學止觀于左溪臨終

坐士天樂來迎○勅遣使迎韶州慧能擇師

入京行道師表辭以疾因就賜袈裟瓶鉢以

諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏於內道場

譯孔雀咒王經御製聖教序以冠經首上昔

居房部祈念藥師如來遂蒙降社因命師譯

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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
印度沙門般刺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
此偽經及諸記錄有言化胡者並與削除遠
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偽頃以萬幾之暇
尋三教道德二篇之說空有二諦之誤莫不
敷暢玄門闡揚妙理何假化胡之偽方盛者

于之宗義有乖違事須除削

三

述曰永嘉謝安瀨述老君實錄引諸書言老子數數下生商高宗時生於亳州乘鹿升天也商紂時降於岐山至周武王為柱史昭王二十二年度開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于闐國升天三九已上並宋宗時人林史記定王三年生於楚告縣為柱下史孔子朝周問禮敬王元年入關為尹今說道德五千言與尹子西之流沙也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漢文為正

議曰駁化胡之偽有九說焉史記老子傳著書五千言而去莫知所終本傳注引列仙傳云尹喜老子俱之流沙莫知所終今刊行列仙傳乃於流沙下增化胡二字一

繆也尹子作老子西昇經云聞竺乾有古皇先生吾之師也今實錄不欲師佛乃改為吾之身也二繆也化胡經說老子至蜀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蜀賓有剃髮事三繆也偽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
今乃化尹子成佛四繆也偽經言浮圖邪
滅未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偽經言老
君命梵天煩陀王以二莊時下生為佛釋
迦本降自兜率天當胎王甲寅歲既無煩
陀之稱又非梵天而降六繆也偽經言尹
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
造偽經者亦不知舍利弗為何義七繆也
實錄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穢迹

金剛又謂仙道為教外別傳此皆假竊佛
經妄立議論八繆也實錄不識佛壽長遠見
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執
池十
可不畏哉昔王符偽造此經死墮地獄閻
王訶云世間偽經毀盡汝罪方脫今人擬
實錄者方威引偽文甘典王符同一受罪
可不悲哉所偽經引更不別見北朝魏孝明唐
高宗中宗屢朝毀除顯是偽說獨武后朝
八學士議不能區別尚須細評故世欲存

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尹子俱
之流沙化古本無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
雲西行記唐太子實錄皆言于闐有毗摩
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今

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義大義
並其因緣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偽說敗績不少
前列九繆有能立難者吾當截舌以謝
二年敕萬回禪師賜號法雲公圓通大士○
北宗神秀國師示寂於東都天宮寺謚大通

禪師得法於五祖自武后朝召居內道場
至帝禮以國師宰相張說問法執弟子禮○
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
官給奉祿一同正員律書風敕菩提流志於
佛光殿譯經上御法筵親臨筆受百僚侍坐
如后同瞻○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
○詔七朝忌辰於內殿設齋行香○聖善寺
成敕上庸公慧範如銀青光祿大夫充寺主
弘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

永樂北藏

佛祖統紀

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
叛民賀跋捨宅為寺師令掘地得碑云齊李
罷捨宅建香積寺又獲金佛師曰普照王佛
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又百僚皆稱弟
子度弟子慧儼慧岸木叉御書寺額○敕文
綱律師入大內安居行道○敕菩提流志於
西崇福寺譯寶積經修文館學士武平一充
翻經使盧藏用等潤文○詔律師道岸入宮
為妃主授歸戒帝至諸師皆避席岸獨長揖
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教於薦福寺
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
○五月大旱教菩提流志於崇福寺結壇祈
雨三日大樹音生時雨○詔於化度寺設無遮大
會○菩提流志進新譯經帝於林光殿賜齋

池十

五

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

睿宗高宗
第八子

萬

景雲元年高祖舊第興聖宮有柿樹枯率歲
久至是重榮乃大赦天下賜百官封爵普度
僧道三萬人帝初受內禪請法藏法師從受

菩薩戒

萬

萬

二年教菩提流志同法藏塵外寺於北苑甘
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○敕貴妃公主家始建
功德院○法雲公萬回坐士贈司徒虢國公
敕築京西香積寺回當則天朝廷入禁中賜
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
常后將謀逆回過之途望塵唾之曰腥氣不
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

微

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英神和原

二年敕採訪使王志愔應諸郡無敕寺院並
令毀抹初沙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
遷寺乃化綵鑄丈六彌勒像買鄭景宅為院
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

永樂北藏

佛祖統紀

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○八月龍擇師於
新州國恩寺坐土反葬于韶州曹溪而建塔

馬世稱六祖

玄宗隆基子

微

微

開元元年敕以寢殿材建安國寺彌勒佛殿

池十

六

二年正月自中宗以來貴戚奏度人為僧富
戶墮丁多削髮以避徭役紫微令姚崇上書
請禁度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沙汰
僧尼偽濫者萬二千人並令還俗教百官毋
得創寺民間毋得鑄佛寫經須者就寺贖取

第二〇〇冊

○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製娑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違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要稱為天師天子帝問國作何

如對曰盛興有里行社授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誠洗然忘憂終吉者至昭宗而絕以魯封吉王也

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準

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宋京師召見敕居慈恩寺智傳龍樹瑜伽密教所

至必結壇灌頂度人得兩懷灾尤彰威驗。○
長安罔極寺沙門慧日遊西天還進佛真容
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齋經往
韓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坐亡之
日白光自頂上徹太微所造論四十卷
一老事述

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
多疫病醫王常老師施藥以救無不痊師每
存心發願人觀之者病為上聞之名愈見禮
為藥王菩薩老師者疏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老
師沖天而去
九年詔一行禪師造大衍歷邢和璞謂尹愔
曰漢洛下閎云漢八百年當差一日始晉又必
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謚大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇薨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

池十

八

化崇不知此道而且獨任虛理以飾區見故其當軸也則禁度僧創寺鑄佛為經其屬續也則遺令戒兒曹勿舉佛事使得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殿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并除之功德移入近寺堂大者皆令封閉公私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胥正敢毀并者斬虛行事多違戾非有意全佛屋也後病死既斂聞棺中指要聲母促開之乃生時暑月身頗瘡爛月餘方愈自言初為兩吏拘至王庭見前新息吏士經年矣謂虛曰長官殺害為心

今當受報。塵聞大懼。請教。吏曰：去歲拆佛堂，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：李震尊學割羊脰，合批一百。仍割身肉。塵曰：去歲敕毀佛堂，塵界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰：審有此不吏白有福簿。

池十

九

在天堂。王令檢之。吏讀曰：去年毀拆佛堂，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。湊三十無疾而終。大評○菩提流志亡年百五十六歲，謚一切徧知三藏，贈鴻臚卿。○房瑯為盧氏宰，道士邢和璞與之出遊，過夏口入

廢寺，坐古松下，使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書，盡謂瑯曰：願憶此邪。瑯恍然悟前身為永師也。○遂州任善病亡，同教俗人一僧俱至閻王所。僧曰：常誦金剛經。王即合掌，忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰：汝亦曾誦二十一徧，即令放還。又連水趙璧入京舉選，路逢亡妻，言今在冥司受罪，不可言我衣裝在阿家，廢可取賣。造金剛經一部，璧如言。始及半卷，因過墓所，見老人稱是地主。曰：汝妻昨日已得生天。金剛經○十七年，敕天下僧尼三歲一造籍。此傳瑯曰：出家學道，要在從師受戒為之制，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齋牒謂之香水錢遠我本朝南渡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末

世為吾徒者當勉順國法乎嘻

十八年左溪朗禪師為荆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。○武勣縣丞蘇珪常誦金剛經合家五

十口皆蔬食妻崔氏以瘦悴竊食肉變為骨體氣絕飲十日復蘇言見閻王責曰汝夫是肉身菩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逆化者甚衆

海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像高

三十

十

三百六十尺覆以九層之閣扁其寺曰陵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鄒縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上至是高僧法嘗案故迹

造精舍於山之東麓祕書萬齋融建多寶塔
于西南隅師居其處日誦法華感太白化天
童送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○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
法之混濫嗟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
出家之士得以誦習

二十三年無畏三歲示寐塔于龍門之西山

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召入供奉

準

上

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

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

寺及覺異之遂巧人造及其數忽一日遇僧
曰吾導汝入回向寺隨之入終南山見崖半
朱門高聳榜曰回向趨入見上方老宿諸僧
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
居此好聲樂謫爲人間主久當復歸囑秀曰
汝持玉簫袈裟歸獻唐天子秀還詣闕表上
之帝取簫調弄婉如宿御高僧傳
二十七年敕天下僧道遇國忌就龍興寺行
道散齋千秋節祝壽就開元寺○
二十八年吉州清源行思禪師坐亡師得法
於六祖僖宗朝追謚弘濟禪師歸真之塔

二十九年河南采訪使齊澣言至道可尊當
從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由州縣
不得擅行決罪奏可○不空三藏自師子國
後來廣州采訪使劉巨濟請建灌頂壇法感
文殊現身度人至千萬數

天寶元年西域康居音康大石五國入寇安西
唐制置安西四府帝召不空三藏入內持誦
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
食設遣四月安西奏云二月十一日城東北

黑雲中見名甲人身丈餘空中鼓角聲振天地寇人帳幕間有金鼠習斷弓弦五國即時奔潰湏臾見滅樓上天王見形上令驗之即誦呪日也今戒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津臺明月戒壇。初沙門楚

全於京師千福寺誦法華經至寶塔品身心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賜縑緡以助役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勅住白蓮寺。南岳懷讓禪師示寂謚大慧禪師最勝輪之塔師得法於六祖

四載勅波斯經教出自大秦其兩京波斯寺宜改大秦。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殿於上前遂辭還茅山筠以見斥造論以駁釋

氏浙西觀察使陳少遊請法師神邕決之邕約面論邪正旗鼓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

五載師子國遣使來朝獻貝葉大般若經瓊瑤白氍毹老五勅不空三藏居鴻臚寺入內為帝

行灌頂法時久不雨師立壇作法大雨偏洽十三復禁止大風風即隨止

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真行童子每郡度三人十四載上以北方稟氣剛毅列剎多習騎射

詔沙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祿山反五月玄宗太子百官發長安將幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室金城沙門道平力勸議兵靈武以圖收復遂以平為金吾大將軍至臨臯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尊玄宗為太上皇○帝在靈武以軍須不足宰相裴冕請鬻僧道度牒謂之香水錢始此○時寇難方盛或勸帝宜憑佛祐詔沙門百人入行宮朝夕諷唄帝

一夕夢沙門身金色誦寶勝如來以問左右
或對曰賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此
名召見行在既而不空至遂并留之託以祈
福○杜鴻漸奏辯才住龍興寺詔加朔方管
內教授○上皇駐蹕成都內侍高力士奏城
南市有僧英幹於廣衢施粥以救貧餒願國
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
羅全禪師為主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
骨如金鎖壽九十九○十二月上皇自成都
還京師○詔沙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地生處伽藍之內
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沙門朝
夕讚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
首選或納錢百緡者許請牒剃度○羅浮山
沙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
乾元元年復稱勅不空三藏入內為帝灌頂
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

置放生池凡八十一所昇州刺史顏真卿撰碑云動者植者水居陸居舉天下以為池壑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麼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去云還會麼上云不會師顧左右云與老僧過淨瓶來上元元年勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢入內供養○吳興沙門抱玉入京受戒帝夢吳僧誦法華經口出五色光翌旦師入關關

吏問何來荅曰善誦法華遠來受戒關令以聞帝召見果夢中所見者賜坐誦經至隨喜品口角放光五色帝大說令別築香壇特為受戒賜名大光封天下上座○勅僧尼朝會毋得稱臣

洪覺範曰嵩明教每歎沙門高尚見天子

池十

無臣禮自唐令珣首壞其端

此事未見所出

歷世

因之於是不疑彼山林逸士天子猶不碍臣之况沙門之道尊居三寶為世歸依者乎故正宗記之表首尾言臣某以存故事其間自叙則止稱名當時公卿莫不重其高識

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

名沙門子鄰入禁中講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毋多食鷄卵取白傳頭瘡坐是之由在獄受苦鄰悲號求免王曰往鄒山禮阿育王塔或可原也鄰即

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

寶應元年河南尼真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帝是天王當是三十二天相謂曰下方釋天主諸天王及四門天王喪亂殺戮過多請以第二藏寶鎮其國乃具以寶名及鎮法授真如今前二吏導其歸如以狀白之州其實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刺史崔旼表上之
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真如寶和大
師勅長安玄寶應金輪寺

十六

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
不知其為天降之識也

佛祖統紀卷第四十

池十

佛祖統紀卷第四十一

池十

宋咸淳四明東湖沙門

老若如

法運通塞志第十七之八

藏

代宗子

永泰元年九月鑄金銅佛像成於光順門率百僚致拜。十月吐蕃寇逼京師命內出仁

王

王

經二輩送西明諸寺詔不空三藏置百高座請經帝臨御行香禮敬已而冠平詔曰仁王寶經義崇護國前代所譯理未融通乃勅不空三藏沙門飛錫良貴等於大明宮南雄園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

永樂北藏

佛祖統紀

為臆。詔出家沙門尊居三寶其今天下官司毋得播弄僧尼。勅大興善寺建方等戒壇立臨壇大德十人。帝夢六祖請衣鉢還山乃令劉崇景頂戴送還勅韶州刺史楊城以禮奉安。勅沙門百人於禁中行念誦法謂之內道場出入乘馬度支康給。章敬沙門崇憲與道士肩法告勝勅賜紫衣。勅於金剛智諸灌頂道場選沙門二七員為國長誦佛頂咒。鎮國純陀三藏亡年六百歲大歷元年勅沙門良貴於掩園撰仁王經疏進上姑蘇支硯山沙門道遵左置法華經院舉高行十四人常持法華以燭繼晝用揚

第二〇〇册

大雄之慈聲郡刺史常元甫尚書劉晏奏贈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功德院。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法火焚其軀。法照法師於南岳雲峯寺食鉢中觀五色雲見山澗

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鉢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辭退作禮舉頭俱失乃於見處建寺號竹林云

卷十一

二

三年詔慧忠國師入內引太白山人見之師曰汝輩何能山人曰識山識地識字善笑師曰山人所居是雄山雌山茫然不知對師曰寂上此是何地答曰容弟子笑師於地上一畫問何字答曰是一字師曰土上一畫豈不是王字師曰三七是少答曰二十一師曰

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笑不識笑陞下何以得此忍人帝顧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裴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不由我帝聞不樂責其異固縊殺之。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相國楊綰

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後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東流而行逢徑則止師遂南抵臨安見東北一山逢樵子問其地曰徑山也乃駐錫焉四世下。七月詔建孟蘭盆會設高祖下七廟神座自太廟迎入內道場具幡華鼓吹迎行衢道百僚迎拜歲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

為度其道不可致乃名其居曰般舟道場用
尊其位號○荆溪禪師於天台佛隴為道遠
法師訖止觀法門○勅回紇奉末尼者建大
雲光明寺

四年帝於大明宮建道場感佛光現諸王公
主近侍諸臣並親光相自子夜至鷄鳴宰相

裴冕上表稱賀

五年彗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○初沙門自覺居平山為鬼神講經當
陽即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

行雨願起大悲師焚香遙望潭洞而祝頃刻
雲起甘澤遽下歲乃有秋

六年滁州刺史李幼卿奏沙門法琛於瑯邪
山建佛剎繪圖以進帝於前一夕夢遊山寺
及覽圖皆夢中所至者因賜名寶應寺○回
紇請於荆揚洪越等州置大雲光明寺其徒

白衣白冠

八年勅天下童行策試經律論三科給牒放
度

九年帝夢建康牛首山辟支佛來見勅太子
詹事古侁於山中建七級浮圖○六月不空
三藏告病詔加開府儀同三司封肅國公食

邑三千戶及示寐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事主知事如

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為佛經坊

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

安國寺定四分律新舊兩疏金定一本

十四年泗州僧伽大師忽見形于禁中請帝

曰州將或太守兼兵者今普光王寺出財供十驛乘

傳者傳反可免此役帝即遣使傳旨賜絹綵

黃金澡罐勅寫真容入內供奉○五月帝崩

太子即位詔自今毋得奏置寺觀及請度僧

尼

德宗建中元年沙門圓照進新定四分律疏勅賜

紫衣充內供奉檢校鴻臚卿食邑三百戶

二年吐蕃遣使乞朝廷賜沙門善講佛理者

帝令良瑋文素往赴說法教化歲一更之○

四明無生居士胡幽貞修華嚴感應傳一卷

備載歷代弘經之迹言龍樹龍宮所傳下本

十萬偈今東土譯成八十卷者唯四萬五千

偈其餘尚祕天竺故今發願哀請下本經偈
具足流傳此土。信州南巖草衣禪衣宴坐
三十年足不踏地口不嘗味萬有居然反情
此身不動侍即權德輿為之記曰古所謂遺
物離人而獨立者又焉知此地之宴坐不為
它方之說法者乎

通土

五

三年勅僧尼有事故者仰三綱申州納符告
汪毀在京者於祠部納告唐制符告者時毀品

釋度

興元元年勅亡僧尼資財舊係寺中檢収送
終之餘分及一衆比來因事官収並緣擾害
今並停納仰三綱通知一依律文分財法山雨

事妙衣法篇及亡
五教經重儀備述分財法
○法照法師於并州
行五會教人念佛帝於中宮常聞東北方有
念佛聲遣使尋至太原果見師勸化之盛乃
迎入禁中教宮人念佛亦及五會
三年翰林學士梁肅學天台教于荆溪禪師
深得心要以止觀文義和傳覽者費日乃刪
定為六卷行於世吏部郎中李華嘗送荆溪
學止觀荆溪為述止觀大意一篇包括大部
若指諸掌時士夫同學者散騎常侍崔恭諫
議大夫田敦皆學止觀於荆溪云○梁肅記
云晉陵黃氏二女幼聞人誦法華聽之曰吾
解此義也試使之說能深談實相之旨後入

京師安國寺為尼長名持法次名慧忍同修
法華三昧忽有尼彌空姑詞貌甚異來共止
宿每至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

貞元元年常臯為西川節度使初臯生一月
有梵僧見之別久得無恙乎兄為一笑衆問
其故僧曰此諸葛武侯沒身也其政治沒當
在蜀及是而驗臯在蜀二十一年功烈為西
南最

三年京兆尹宇文炫奏乞以卿落廢寺為學
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

永樂北藏

佛祖統紀

拜中書侍郎同平章事初明瓚禪師居南岳
上封人踰嶺殘泌往謁之聞誦經聲先悲愴
而後悅豫知為隱者候之良久瓚撥火出芋
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窟宣麻瓚寒涕垂
顚凝然而坐不以介意使回以聞帝益嗟敬

治一

六

四年江西馬祖道一禪師亡師得法於南岳
讓禪師其後五世派為二家滿仰曰臨濟北
天四清之一世

誤作去聲

五年勅曰釋道二教福利羣生館宇經行必
質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○
衡山石頭希遷禪師亡師得法於清源思禪
師其後派為三家五世而為洞山七世而為
雲門九世而為法眼

十年勅湖州刺史于頔進沙門皎然行山詩

集藏于御書殿○遂法師於國清寺為廣脩
法師說止觀法門

十一年十一月南天竺烏荼國師子王貢華
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願慈氏如
來龍華會中早得奉覲獲宿命智瞻見便識

同受佛記○四月誕節詔澄觀法師入內殿
講經以妙法清涼帝心彌清涼法師教授和

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

述上

詔厲賓三藏般若等於長安崇福寺譯烏荼
所進華嚴經圓照鑑虛靈遂澄觀潤文證義
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

○左街功德使竇文煬奏先師楚金於天寶
初為國建塔置法華道場今僭泉經聲不絕
者六十餘年乞加旌表勅謚大圓法師
十四年二月般若三藏澄觀法師等進新譯
華嚴經四十卷共三譯晉譯六十卷唐武
泰并普賢行
疏二一卷

十五年七月帝幸安國寺設孟蘭盆供宰輔
皆從
二十年日本國遣使者朝其學者橋免勢沙
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

永樂北藏

佛祖統紀

之乃善導和上西方禮文遂至長安光明寺
影堂大陳薦獻條見導師遺像升空中而言
曰汝奉吾教以利有生則汝之功必生安養
及南適江陵路逢一僧曰汝欲化人當往新
定州今屬言訖而隱師乃往郡中乞錢誘小兒
念佛月餘孩孺念佛求錢者眾如此一年無
少長貴賤見師者皆稱阿彌陀佛乃建道場
集眾升座高聲唱佛一聲眾見一佛從口出
唱十聲則有十佛若貫珠然
順宗皇帝
永貞元年詔尸利禪師入內殿咨問禪理帝
曰大地眾生如何得見性成佛利曰佛法如

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

水中月月可見不可取帝說石項運師○日

本國沙門最澄來學教於天台遠法師盡寫

一宗論疏以歸為日本傳教之始也

憲宗純順宗

元和元年勅沙門端甫錄左街僧事掌內殿

法儀沙門靈遠錄右街僧事僧錄始於地○

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涅槃經李商

隱贈詩有云十四沙彌解講經似師年紀祇

攜瓶沙彌說法沙門聽不在年高在性靈○

回紇遣使同摩尼偽人來朝

二年以吐突承璀為左右街功德使僧道諫

為姓吐突名懷實○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○詔魏

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得法○

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
居易問師曰既云禪師何以說法師曰無上
菩提者被於身為律說於口為法行於心為
禪律即是法法不離禪○馬即婦者出陝右
初是此地俗習騎射蔑聞三寶之名忽一少
婦至謂人曰有人一夕通普門品者則吾歸
之明且誦徹者二十輩復授以般若經旦通
猶十人乃更授法華經約三日通徹獨馬氏
子得通乃具禮迎之婦至以疾求止它房客
未散而婦死須臾壞爛遂葬之數日有紫衣
老僧至葬所以錫撥其屍挑金鎖骨謂衆曰

永樂北藏

佛祖統紀

此普賢聖者閑汝輩障重故垂方便即陵空
而去○吳郡齊君佐勤學貧困欲求食天竺
寺飢不能前一梵僧顧而笑曰法師不記講
法華於同德寺乎佐曰不記僧即出囊中一
策與食佐即悟前身是講經僧僧曰當時五
人唯我得度由汝師子座上廣說異端使學
者生疑戒缺質陋報應宜然言已不見佐即
投靈隱出家更名鑑空立行高邁
五年帝問澄觀國師何謂華嚴法界師曰法
界者衆生之性體也世尊稱法界性說華嚴
經事理互融無不周徧帝豁然有得勅有司
鑄金印封為大統清涼國師○翰林學士白

第二〇〇冊

居易問心要於凝禪師得八言廣為八偈謂
覺觀定慧明通濟捨觀偈云以心中眼觀心
外相從何而有況何而喪觀之又觀則辨真
妄八偈居易每於鉢塔寺依如大師受八
閑齋戒者九度。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椰子大
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郭西小舍一女靈
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主
居上笑曰我女鋒捷於是更留七日刈牧于
頗問疾居士謂曰但願空諸所有慎勿實諸
所無言訖枕公膝而化。勅諫議孟簡補闕
蕭俛於醴泉寺監謨譯經潤丈。無著禪師
入五臺求見文殊至金剛窟見山翁牽牛臨
溪者曰碩見大士翁牽牛歸著隨入一寺翁
呼均提鉢子出迎翁引著升堂坐童子進戒
瑠盃對飲酥酪頓覺心神卓朗翁問曰近自

何來曰南方第曰南方佛法如何住持曰求
代比丘少奉戒律第曰多少衆曰或三百或
五百著問此間佛法如何住持第曰龍蛇混
雜凡聖同居曰衆幾何第曰前三三後三三
及暮呼童子引著出著問童子何寺曰龍若
寺也著愴然悟此第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
則文殊前此得曰一金淨心是著提勝造淨
見七寶稱寶瑞祥克化爲應一在淨心或正
六年般若三藏譯本生心地經諫議大夫孟

簡牘文帝御製序
九年百丈懷海禪師亡師得法於馬祖自少
林以采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臘次
入僧堂設長連牀施施_士和架挂搭道具置十
務寮舍以營衆事後世從而廣之名禪苑清
_士
規○法師智誓多所著述而聽徒絕少因棄
講居衡岳寺一日有耆宿至閱師所著曰汝
所述頗符佛意而闕人緣可辦食施飛走_見
_{謂禮}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鄴城開講座下千

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

眾皆年少

卷

十年南海經略使馬揔上疏請謚曹溪六祖
初謚大鑑禪師靈照之塔柳宗元為撰碑
十一年隱峯禪師至淮右屬吳元濟阻兵官
軍與賊交鋒未決勝負師振錫飛空兩軍仰
觀歎異既而官軍得捷

說

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
開開則歲豐人安王公士庶瞻禮舍施百姓
鍊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今厚故孔
以仁義為用佛以真境為非世法所以可
梁武帝不悟世法之非命非佛法之可
史武人不足世知故聖人定命非佛法之
後世君子勿用此論為妄讀佛本夷狄之
口不道先王之法言身不服先王之法服
知君臣之義父子之情佛大聖人降生天
之東境達方皇會以中無為第一法教
非佛法而行法王無教者不為道所以為
說者非世法而子然於世不為道所以為
區區者非世法而子然於世不為道所以為
之餘宜宜以入官禁乞以此骨付之骨函
施根本佛如有靈能作禍禍凡有殃咎宜
臣身表入帝大怒將紙以死賴裴度等勸

潮州刺史佛示現生所實未嘗減留利
有以水大佛金剛聖一物不於何能
神自能降是亦佛力故明早朝羣臣皆賀
○初舍利入大內夜放光明早朝羣臣皆賀
曰陛下聖德所感韓愈獨不言上問愈愈曰
微臣曾見佛經佛光非青黃赤白等相比是
龍神衛護之光上曰如何是佛光愈無對
代云許高天古○二月勅翰林學士
張仲素撰佛骨碑其略云岐陽法門寺鳴驚
耳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

官據本傳必三十年一開則玉燭調金鏡胡
氛侵滅稼穡豐云二十四日奉佛還于岐陽
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
石顛得法師問師如何是道師良久愈問措時
三平義忠為侍者乃擊禪林三下師云作麼
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
云晝夜一百八愈問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過肩語

云晝夜一百八意旨如何師扣齒三下愈云
信知佛法一觥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即佛
法是麼座云是師便打趣出院師變云首座
不單行今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

準一

十三

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往來及祭神
海上遂造其廬及來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種
惡殃慶自各以其類至何有去聖人之道會

先王之法而從夷狄之教以求福利者哉云
孟簡復服之曰彼楊墨老氏之書於理偏屈
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微為廣其道非求
饒糜觀施作活計利妻子奈何韓君以愚人
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
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

永祚跋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
大顛既其有實則往來書及不應無之一
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

涪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
民焉而不事其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
夷狄之有君不如諸夏之亡詩曰戎狄是
膺荆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

善嘗病子嗜浮圖言管子與浮圖遊遊之言與遊
兩端為相責之本子罕於後近隴西李生自
作兩節解釋皆有關係
東都來退之又寓書罪予且曰見送元生序
不斥浮圖斥重述退之責不浮圖誠有不可斥
者先立此句為本性往與易論語合誠樂之
其於性情爽然不與孔子異道儒書合與先
聖不異有退之好儒未能過揚子揚子之書
此莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨
於莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨
申韓之怪僻險賊邪反責退之下及楊子怪
退之向當大曰以其夷也應退之指佛果不
信道而斥焉以夷則將友惡來盜跖而賤季
札由余乎力泰之先世廉生惡來父子俱以材

豈見華子二皆中國人吳公于延陵季非
所謂去名求實者矣則名與實俱失之矣
吾之所取者與易論語合雖聖人後生不可
得而斥也斥重述退之責不退之所罪者其
迹也但先立此句為本性往與易論語合誠樂之
子不為耕農蠶桑而活人乎出退之觀世之
俗務責學若是我雖吾亦不樂也暫同退之
之忿其外而適其中是知石不知韞玉也正
退之觀迹不知心夫沙門之法去世浮榮故
為利學之所容心此非齊父行教之無神而為天官
出家學道者如非齊父行教之無神而為天官
淨土之生事死此非齊父行教之無神而為天官
但在此世生事死此非齊父行教之無神而為天官
參三寶世所為齊父行教之無神而為天官
野人莫責子請僧此義退之以不精出家者身
道者之心是不知石中義退之以不精出家者身

吾之所以嗜浮圖之言以此此浮圖一節詳與
此於其人遊者國遊者之非必能通其
道俗儒不求且凡為其道者不愛官不爭
能樂山水而嗜安閑者為多不與俗士同
吾病世之逐逐然唯印組為務以相軋也正
俗士唯念利則舍是其焉從所慕浮圖便何
名為常念利則舍是其焉從所慕浮圖便何
吾之好與浮圖遊以此此浮圖一節詳與
浩初開其性安其情讀其書釋典通易論語
儒者又父子咸為其道以養而居泊焉而無求
信其師法則其賢於為莊墨中韓之言此子
以與而逐逐然唯印組為務以相軋者其亦

遠矣此子厚所
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
為比楊墨之僻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紹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之斥佛非柳子不足以責今於浩初序章句以釋之將以廣柳子之能言也

此十一

十六

韓愈斥潮州第四女孥年十二死于道瘞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梁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及禍

以警當年之君上而退之終罹斥逐之禍何其速哉梁武住世應真示現君主誌公傳大士共相施化豈世儒所能測識哉韓愈讀墨子云儒墨同是堯舜同非桀紂同修身正心以治天下國家奚不相說如是哉予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不相用不得為孔墨

藏六祖秀禪師作歐陽外傳記祖印與永升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孟子之距楊墨而以斥佛老為已功嗚呼

莊子所謂夏蟲者其斯人之謂乎道歲也
聖人時也執一時而疑歲者終不聞道矣
云云東坡曰退之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
此其用力亦不可謂不至矣然其論至於
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

其辭不怒孰有怨天而倭訕之者其勇於
毀佛老蓋可見矣今錄十許條云佛老大
聖斥為夷狄云云孔墨異道今云本同反孟
玷孔子墨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性人
為貴今以夷狄禽獸同人乎云云先朝迎佛
骨而外遐近於幸灾云云左還潮陽而勸
封禪近於獻諂求入云云畏修史之禍而
勇於排佛云云為駁雜之說而好為博
塞云云十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逮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爲已能故爲書以辨之以正夫天下之好踐者云云其條攻之辭大略如龍先生

東坡曰昔之爲性論者多矣而不能定于
一始孟子以爲善荀子以爲惡揚子以爲
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爲三品曰中人可
以上下而上智與下愚不移以爲三子者
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
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
性以爲情而合才以爲性是故其論終莫
能通

賈島初爲浮圖名無本來東都時禁僧午後
不得出島爲詩自傷韓愈因教其爲文遂去

浮圖舉進士有李洞者慕島為詩鑄像以事
之嘗稱買島佛

卷

十一

佛

佛祖統紀卷第四十一

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十二

宋咸淳四明東湖妙門志卷一

法運通塞志十七之九

穆宗_{恒憲子}

新

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

鷲_一萬里金鳥西沈佛日東舉稽首歸依肇律

宗主_至今日律宗_{終焉}○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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

空中從者萬衆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_馬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昇齋詔迎請師

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烏窠禪師曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒也恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老翁行不得居易服其言作禮而退_{師名道林見徑山欽禪師}

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
為之記有云佛法之奧妙僧當為余言余不
當為僧言○白居易至廬山見歸宗常禪師
值師泥壁問曰君子儒小人儒居易曰君子
儒師打泥朽一下居易遂過泥師接得使用
良久云莫便是快俊底白侍郎廬居易云不
敢師云祇有過泥分○中書令王智興請於
泗州建方等戒壇遇聖誕之日許以度僧制
可浙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
敬宗長子

※

寶歷元年勅兩街建方等戒壇左街安國寺
右街興福寺以中護軍劉規充左右街功德
便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與剃度
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叙講經上稱
喝一
吾○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
起發願勸黑白十萬人持華嚴經一部十萬
人復勸千人諷華嚴經一奉每歲四季眾會
具齋操捧香跪啓於佛曰願於未來世華嚴
感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求求記於予曰予即十萬人中一

文宗

昂 懷宗

大和元年十月誕節詔秘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具天問答○沙門善信大師

學于馬祖悟佛法大意後往五臺修無碍供久之見老父謂曰師之大緣當在隨洪師依教至大洪山適居人以牲物博雨于山之龍池師止之曰勿殺而牲吾當為汝禱乃登山宴坐甘雨霈然有張武陵父子率衆禮謝為建道場至是年忽示衆曰種種供養不若以

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解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自是諸郡有禱靈響如答

馬一

三

二年江西觀察使沈傳師請於洪州建方寺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違禁申請宜罰奉一月以示不允
三年沙門清晃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

四年稠部請今天下僧尼非正度者許具名
申省給牒時入申者七十萬人。引駕大師
義林奏修慈恩塔開殿之日異香襲人具身
側臥觀臺具四十齒容相如生觀上金色若
厚二寸如瑞芝狀。脩法師於天台禪於寺
為物外法師說止觀法門

五年勅天下州郡造僧尼籍
八年十二月池州南泉普願禪師士觀馬師
居南泉三十年觀察使陸且請入郡仲弟子
禮且曰弟子亦薄會佛法師曰大夫十二時
中作麼生且曰寸絲不挂師曰猶是階下漢
陸且見人雙陸拈起骰子云恁麼不恁麼祇

恁麼信彩去時如何師拈起云臭骨頭花十
八且曰聲法師甚奇怪解道天地同根萬物
一體師指庭前牡丹花云人見此一珠花如
夢相似。澧州藥山惟儼禪師士證弘道大
師觀石

九年岐山法門寺佛骨塔度雲見。四月翰林學士李訓請罷長生殿內道場沙汰僧尼
偽濫者是日大內靈像夜大風舍元殿四鴟
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亟下勅停前沙汰
復立大內儀像風始息舊史五七月李訓請

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○八月詔沙門宗密號圭峯入內
殿問佛法賜紫方服
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滅茶毗得
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○勅沙
門雲端充左右街僧錄○上嘗謂近臣曰天
下有無補教化而蠹食於國者卿等可悉言
之有對者曰祖宗已來廣行佛教緇徒益多
茲為蠹物耳上即勅中外罷緇徒講說佛經

會尚食厨蓋御膳亭鷄子忽聞鼎中有聲極
微聽之乃羣雞呼觀世音菩薩懷愴之甚監
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鷄子又一日
食蛤蜊有聲不開者焚香禱之俄變為大士
形帝召終南山惟政禪師問之師曰夫物無
虛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
聞說法師曰陛下親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
聖壽寺至武宗即位乃入終南山隱居人問

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

其故答曰吾避仇耳

五祖

山

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
日記萬言宿不離衣盡形一食宰相裴休奉
勅撰碑

碑

五

五

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其不傾敬
五年正月圭峯禪師宗密亡宰相裴休撰碑
武宗第五子
會昌上徵莫夷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
城女末尼七十人皆現在回紇者流之諸道
死者太半

四年正月上以齋月斷屠出自釋教蠲之勅
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
山林匹夫獨善之事非帝王所宜留神帝色
不平敕還桑梓帝作望仙臺於南郊歸其衆
寵排毀佛道非中國所當奉宜復除削臣僚

皆言歸真姦邪不宜親信歸真自以已滅物
論乃薦引羅浮鄧元超等同力膠固誅毀佛
法四月詔檢校天下寺院僧尼數五月勅兩
郡左右街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麻驛金銀像以付
度支鍊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
十六萬五百人稷護火祿並勒還俗凡二千
餘人宰相李德裕率百官上表稱賀○五臺
諸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
過德裕怒出博武陵判官
六年長安有人夜行經周穆王陵見人從空
中下朱衣執版宣言冢尉何在二吏從墓出
曰在此朱衣曰錄西海君使者何時當至吏
曰計程可十八日朱衣曰何稽遲若此吏曰
李炎坐毀佛教奪去位當與西海君同錄
其魂有賈客鈴聲東來朱衣二吏忽不見後
數日上果病崩太平○太子賓客盧貞有子
官為僧因沙汰授先王府參軍一夕夢前師
至其家廬告曰早官骨骨非所願也再思拔

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

緇末知何日師曰與僕在耶沒宜堅志候見
旌旆萬騎傳呼而至云迎光王為天子也。
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註亂先朝
毀除佛教勅功德使楊欽義捕趙歸真劉元
清鄧元超等十二人並集朝堂誅之陳其屍
首

宣宗光武

魏

齊

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

初潮州司馬頃之再貶崖州司戶惡疾而卒
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
牧人曰此公平生所食也後旬日振武節度
使李璽饋羊四百僧曰萬羊將滿公其不還

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寶衛元
嵩唐武以李德裕趙歸真卒使大法被辱
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傳奕之在唐朝

姪崇之在明皇李訓之在文宗然皆牽於時事既行而復尼以故一時小疵不若三武為禍之酷也若周世宗天性毀佛而不得其佐韓愈歐陽脩天性排佛而不達其君使世宗得崔浩則索誅沙門當有甚於太武之虐使韓歐達三武則毀像滅僧當不減於崔李之酷崔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祿見圓通排斥內銷繼韓與歐獲善于後亦由知識道力有以回之耳

統左禁軍楊漢公以策定功請復佛教乞訪

永樂北藏

佛祖統紀

求知玄法師於是復僧入居寶應寺屬壽昌節講讀署三教首座帝以舊卽造法乾寺命師居之。白居易卒贈尚書左僕射居易晚節尚佛經月不輟施所居為香山寺自稱香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遭風漂至大山一道士曰此蓬萊山一院高鑰甚固曰此白樂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吾歸處歸即須歸先幸天樂天嘗立頌曰吾勸一百四十八人同為一志結上生會行

念慈氏名坐想慈氏容顏當來世必生兜率
晚歲風痺命工畫西方淨土一部晝夜供養
為之讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及眾
苦頭如我身老病者同生無量壽佛所一夕
念佛倏然而化

二年勅上都東都荆揚岳等州建寺立方

寺戒壇為僧尼再度者重受戒法五臺山建
五寺各度僧五十人

述曰素僧史略云取大藥方等不拘根關
緣差但發大心並皆得受會昌沙汰僧尼
在俗寧無諸過先令懺罪後增戒品自非
方等豈容重受

宣州刺史裴休言天下寺觀多為官僚寄客
騷擾本後不得在寺居住違者重罰制可○
安國寺沙門修會以能詩應制嘗從上乞紫
衣上曰不并汝客但汝相有調故耳及屬一
夕暴亡

三年正月齋日四明通俗八千人於阿育王

寺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眾喜躍明年有
新羅僧夜盜塔手擎逸亭而行不離本處為
眾所覺勅沙門靈異為左右街僧錄○壽昌
誕節勅諡議李貽孫法師知玄同道士於麟
德殿談論三教玄奏宜大復天下廢寺帝素

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
初帝爲光武宗忌之拘於後苑得見殺中
官仇士良詐稱光王墜馬死因脫身遁去至
香嚴閑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
處高開方俾思沙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鹽
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爲首座一日拜佛光
問之曰不著佛求用禮何爲運便掌叉問不
著佛求常作如是事運叉掌先曰太粗生運

叉掌曰者褒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囑未幾武
宗崩百官迎王即位屢遣使以師禮名安安
力辭及終勅謚悟空禪師上賜黃檗爲粗行
禪師裴休奏改爲斷際天皇實因黃檗云大觀
二年是年也日本國遣沙門常曉入中國求經

迦密教
五年勅天下州郡國忌行香不得攜酒肉入
寺。召京兆薦福寺弘辨入見上問曰何爲
頓見何名漸修對曰頓明自性與佛同儔然
有無始染習故假漸修對治今頓性起用如
人喫飯不因一口便飽帝說賜號圓智禪師

○六月京城進士孫樵上書言百姓男耕女織不自溫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願詔僧未復者勿復寺未修者勿修帝怒不納○九月發州女子曾志願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

六年詔重建廬山東林寺追謚遠法師曰辯覺會昌毀寺二僧負文殊像藏之錦繡谷之峯頂至是寺復訪之不獲二僧相疑以爲匿

去忽見圓光瑞相涌於空表自是峯頂佛手巖天池常見光相云天池者崇峻尤甚去東林三十里夜間見空中聖像自遠而至初明一炬頃之至百千萬錯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墮壞造寺無節則費財過多乞今後勝地名山許令修建復舊官度僧尼仰本州律師精擇有道性者制可

七年潭州瀟山靈祐禪師示寂謚大圓禪師

八年勅三教首座辯章充左街僧錄沙門僧徽充右街僧錄○潭州岳麓寺沙門疏言

往太原成太藏經河東節度使司空盧鉞副
使常留以經施之節度巡官李節為之記曰
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
彌漫於宋魏齊陳隋唐此衰世之所奉也
宜一掃絕之使不得滋論者之言粗矣吾請
精而言之昔有一夫膚脂而色和神清而氣
烈怡然保順醫與藥無用也和者明也切復
一夫而有風濕之病背癢而足蹙耳聾而目
瞶於是用攻髮為事揀櫓焉是二夫者胡相
反邪病不病異耳不病者明也切切
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
惡知避善也暨三代之季風俗大敗詐力相
乘廢井田則唯務兼并貪土宅則日事戰爭
姦邪於是肆其志賢士不能容其身以故上
下相仇而激為怨俗也釋氏之教以清淨自居
柔和自抑則怨爭可得而息也以因果為言
窮達為分則貴賤可得而安也怨爭息則干
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為難移而
尤釋氏之徒為無用是不憐抱病之夫而詬

晉禱之為何人也不思釋氏救世行化之為大益而且疾其官墻之麗徒衆之蕃摘其猥庸無檢者為口實而欲一槩以廢棄之是見其末而遺其本也會昌李年武宗大崩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駟走天下察敢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疏言獨曰太原府國家舊都佛祠為最多大帥司

空廬公天下仁人我第往求遺書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我明君洞鑑理源何能復行其道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憚遠求以遂茲盛典奉聖上之令興釋氏之宗惠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愧服不暇子厚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師名微唐史

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
咨問禪法執弟子禮以所聞述傳心法要行

於世南每下
第四世

十年勅每歲度僧依本教於戒定慧三學中

擇有道德通法門者度之此外十一雜藝一切禁

止

十二年勅天下諸寺修治諸祖師塔○日本
國函門慈覺禪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艤疑懼
禱之曰若尊像於海東機緣未熟請留此山

永樂北藏

佛祖統紀

舟即浮動鰲表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
又今人不肯去觀音其後有異僧持嘉木至寺
傲其製刻之局戶施功弥月成像忽失僧所
在乃迎至補陀山山在大海中去鄞城東南
水道六百里即華嚴所謂南海岸孤絕處有
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為對釋
迦佛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懸梯或
見大士宴坐或見善財俯仰將迎或但見碧
玉淨瓶或唯見頗伽飛舞去洞六七里有大

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

開若是為海東諸國朝覲商賈往來致敬接誠莫不獲濟華卷

十三年上餌道士丹疽歿於背八月帝崩

一述曰武宗毀佛信道餌丹發背而殂世方以之為戒宣宗避仇為僧卒登寶位博會昌之沙汰誅竄李趙立方等戒壇令僧尼

賜一

十二

重受戒法其意甚至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

懿宗聖宗

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

見龍溪清源第五世

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拂人遊方至湘山創梵宇曰淨土四方禪衆雲集受教會昌初忽謂其徒曰僧當危難宜易衣冠一夕髭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

十年瑞州洞山良介禪師示寂謚悟本禪師

見第五世勅追謚南山道宣律師曰澄照

十一相國裴休薨休學于黃檗得其旨平

居不御酒肉作勸發菩提心文以激發世人

著釋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

街僧錄舟楚明徹大師○上素聞雪峯義存

禪師名勅賜真覺大師師居山四十年法席

冠天下衆至一千五百閩王王氏事以師禮

見臨山清源第五世

十二年上幸安國寺賜知玄國師沉香寶座

○上於禁中設萬僧齋自升座為讚唄有長

眉梵僧來應供受親畢陵空而去即實

十四年三月造浮圖寶帳綵繡華蓋勅兩街

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

至僖宗七百餘年盜僭錯亦應畢矣今尚蒙
惡報而斃何哉蓋盜與錯始有私讎及創七
國而七國畔盜因此時請遂斬錯景帝畏而
從之終非本意及錯誅而七國之兵不返則
是盜假畔人以報私憾耳是宜歷十生而宿
對相尋不已可不畏哉

迷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座道流不
能屈兩世俱名知玄俱遇廢教俱在朝為
法師俱當辯論之席意師有宿誓使之然
乎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

是晁錯趨東廂以避盜時此心已深恨而
載赴東市以就誅時此心必大恨意臨刑
之際必起惡願為世世之報故妄當法師
舍壽之日必見此相者亦玄師道力轉為
輕受之報也夫殊者誅也昔盜請誅錯今
錯亦誅盜玄哀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間所
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叉塔

得舍利八百粒。遶上銘以其骨塑為像。謚曰真相。

昭宗神武

龍紀元年。聖勅兩街僧道入內殿談論。琇法師於國清為清涼法師。說止觀法門。大順二年。袁州仰山慧寂禪師入寂。師稟法

十六

於為山。世稱繼仰宗初領徒住王莽山。一日禪林陷于地。山神者以不堪居住。止東南有大仰山。為世福地。遂遷居焉。久之。泉盛居隘。山神一夕移廟於埔田三十里。以避之。補五世下景福元年。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。逢見笑曰。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。闍王敬異。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。趙州觀音院從諗禪師示寂。壽百二十。謚真際。禪師見南泉南。趙帥王公入院瞻禮。趙州坐而問之。曰。大王會麼。王云。不會。師云。自小持齋。身已老。見人無力。下禪牀。王尤加禮。翌日。令客將傳語。師下牀。接之。侍者問其意。師曰。第一等人來。禪牀上接。第二等人來。下禪牀。接。京寺人來。山門外接。勅沙門。

覺暉為左右街副僧錄別詳

光化二年撫州言曹山有梵僧羣集山頂鄉

民追之皆飛行而去遺其笠製甚奇古於

其地建荷玉禪寺

天復元年山賊許思作亂至杭州徑山發國

一禪師塔見二甕合藏肉身髮長覆面賊兵

皆驚走吳越王命重瘞之

二年洪州雲居道膺禪師示寐謚弘覺見清

三年撫州曹山本寂禪師示寐謚元證師得

法於洞山世稱曹洞宗云○京兆鰲子和上

自印心於洞山混迹閩中日沿岸拾鰲蜆以

充食暮臥白馬廟紙錢中華嚴靜禪師夜入

紙錢伺之師至靜把住問曰如何是祖師西

來意師云神前酒壺盡靜禮謝而退後入京

師佯狂人間神異莫測○韶州雲門文偃禪

師聚徒千人漢主劉氏召入內殿叩問

法要事以師禮師得法於雪峯號雲門宗

第七

景宗世宗

天祐元年誕節勅天下寺觀設齋民間禁屠

釣○呂洞賓遊華山過鐘離權授金丹及劍

法後過鄂州黃龍山值機禪師上堂清穀

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賓曰爭奈囊中
不死丹師曰饒經八萬劫終是落空亡賓不
服夜飛劍以脇之師已前知以法衣蒙頭坐
方丈劍逸數匝師手指之即墮地賓前謝過
師詰之曰半升鐺內即不問如何是一粒粟
中藏世界賓起有省乃述偈以爲謝曰自從

一見黃龍後始覺從前錯用心仙苑通事

五代梁梁敬帝

梁

梁

太祖宋太祖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辟支佛骨貝葉梵
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
徒千人應機接物垂二十年間王待以師禮
及終賜諡宗一

三年大明鄭勅百官詣寺行香祝壽

四年吳越王錢鏐幼子今因爲僧勅賜紫衣

無相大師加同三十臘

梁

末帝梁末帝

貞明元年東塔院沙門歸序進經論會要諸
編入大藏賜演教大師
二年吳越王錢鏐遣沙門清外同弟錢鏐往四
明阿育王山迎釋迦舍利塔船泊西陵塔夜

放光浙江如畫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囑云我誤持隻履來可與持歸歸而知師亡衆視其穴唯隻履在焉師初至不知所從自稱名曰契此感頽蟠腹言人吉凶皆驗常以拄杖荷布袋遊化壘市見物則乞所得之物悉入袋中有十六羣兒譁逐之爭割其袋或於人中打開袋出鉢盂木履魚飯菜肉瓦石等物撒下云看看又一一拈起云者个是甚麼又以紙包便糞云者个是弥勒内院底嘗在路上立僧問作麼師云等个人來

曰來也師於懷取一橘與之僧擬接復縮手云汝不是者个人有僧問如何是祖師西來師放下布袋叉手立僧云莫別有在師拈起布袋肩上行因僧前行撫其背僧回首師云與我一錢來嘗於溷所示衆云化緣造到不得於此大小二事郡人蔣摩訶妄與之一日同浴于長汀蔣見師背一眼撫之曰汝是佛師止之曰勿說與人師常教蔣忘摩訶般若波羅密故人問呼為摩訶居士云師昔遊閩中有陳居士者供奉甚勤問師年幾曰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於園中見

之遺一偈云彌勒真彌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菟淨瓶六環錫杖藏之於寺

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樊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魃摩

國東天竺境是東竺南界即海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

六年陳州未尼聚衆反立母乙爲天子朝廷發兵禽母乙斬之其徒以不茹葷飲酒夜聚姪穢畫魔王踞坐佛爲洗足云佛是大衆我法乃上上衆其上慢不法有若此

龍德元年勅天下母得私度僧尼願出家者入京城比試經業

唐都洛

莊宗李存勖

恭

同光元年誕節勅僧錄慧江道士程紫霄入內殿談論設千僧齋。鳳翔沙門道賢夢遊

福

子

五竺見佛指示此某國某聚落暨旦頓解五竺言音傳教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殿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幘頭角然曰

永樂北藏

佛祖統紀

帝王之寶誰敢酬價帝說然亡勅謚廣濟大師通寂之塔

三年薨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

明宗諱在宗

恭

恭

天成元年誕節勅僧錄雲辯興道士入內殿談論

二年二月帝每夕於中宮焚香祝天曰某胡人因亂為衆所推願天早生聖人為生民主三年閏主王延鈞素敬佛是年度僧二萬人○漳州羅漢院挂珠禪師示寂師得法於玄

第二〇〇册

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

沙末帝朝謚真應禪師

末帝阿明宗

清泰元年二月功德使奏每遇誕節乞令州郡奏薦僧尼立講經禪定持念文章議論為四料試其能否制可洪容齊三代。建州崇安縣扣冰古佛名藻先初見雪峯攜世此一

包醬一罐以為獻峯曰包中何物曰鳧茈何處得來泥中泥深多少無大數還更有麼轉深轉有又問罐中何物師曰醬何處得來自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扣冰闔王延鈞請居瑞巖經臨建州刺史陳

誨飯僧千人問師曰今日會中有異人乎師曰無有明當為公致一大士誨翌日具齋以俟有老嫗自外至延居上席飯訖竟去師曰此水藏菩薩也有頃繞復來指師曰辟支古佛何為饒舌言訖不見

二年四明沙門子麟往高麗百濟日本諸國

傳授天台教法高麗遣使李仁日送麟還吳

越王錢鏐令於郡城建院以安其衆

晉神

高祖石敬瑭

天福二年洛陽宣徽將朱崇搖屋地得大石佛十軀有碑云唐垂拱六年造景福寺崇大

威寤即舍所居以為寺。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

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
冠肉髻白光煥發大著靈威

少帝

即位

開運元年勅為高祖寫大藏經奉安明聖寺

永樂北藏

佛祖統紀

以資鴻福。六月吳越王錢弘佐遣僧慧龜
往雙林開善慧大士塔得靈骨十六片如紫
金色舍利無數紫芝生于甌林雙虎伏于壙
下祥雲蔽山甘雨灑地乃奉迎舍利靈骨并
淨瓶香鑪扣門推諸物至錢唐安光冊殿供
養建龍華寺以其骨塑大士像

碣一

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
曰吾為宋齊丘所譖殺和州降者千人以冤
被訴民曰臣誤追當還主泣曰吾因此開鐘
聲則苦暫息汝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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

以取驗主曰吾曾受于闐瑞玉天王於瓦官寺佛左膝以香泥藏之時無知者民既還而白後王親詣瓦官剖膝果得玉像感泣慟僻即造一鐘於清涼寺鐫其上云厲烈祖孝高皇帝脫幽出尼以玉像定塔於蔣山漢陽

高祖

高祖

天福十二年上柱國郭令威立金剛般若經碑于嘉春
隱帝
乾祐元年吳越王錢俶奉天台沙門德韶為國師申弟子之禮

二年雲門文偃禪師坐逝塔全身于丈室

周

太祖

廣

廣

順元年李守正叛河中太祖親征麻衣道者語趙魯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

二年勅誕節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

世宗

世宗

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鉦鐸之類聽留外自餘民間銅罷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或讀五百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

聞祠部給牒方得剃度此文見舊史刪去存三年帝召華山隱士陳搏問以飛升黃白之術對曰天子以治安天下為務安用此為乃遣還山詔州縣常存問四年七月金陵清涼文益禪師示寂江南唐後主待以師禮及終謚大法眼學者號法眼宗法見漢源師○隱士譚景升居終南山與陳搏為之友著化書百十篇窮括化原久之仙去嘗遊三茅山至建業見宋齊丘謂其有仙風道骨出書示之篇為序以傳世齊丘乃竊以自名然未嘗悟道蘊也齊丘相後唐二世述曰魯慥作集仙傳言陳希夷稱其友諱

景升作化書又云齊丘竊取以為名世人不能知妄此殆與向秀注莊子郭象竊之以自名二事蓋相類不幾於盜乎

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面習觀者為之慄慄及帝北征疽發於臂墮歸

京師遂殂

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今引觀地獄見一人黑色臥大錢牀獄卒持鑿破其臂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毀

像致此罰勝曰我故君王也何時得脫追者曰初錄其人至時王責曰世間周通錢盡時方脫此罪追者引從故道出城門聞寺鐘鳴遂覺百勝常以語人聞者為之悲悅

述曰自昔佛法遭毀有四時焉魏太武因司徒崔浩焚毀經像阮戮沙門既而崔浩

要斬太武身感瘡疾竟為常侍宗愛所弑文成嗣位復大興佛法其周武因衛元嵩毀經像塔寺毆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其唐武宗因趙歸真毀像廢寺僧尼還俗帝後疽發背而殂時穆陵尉稱天竺

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其周世宗毀
像鑄錢廢拆寺院疽散曾而殂人見在獄
受苦有周通錢盡方得脫罪之語其越五
年我

太祖皇帝飛龍在天首詔天下復寺立像

碑一

三五末

遣沙門求法西天館梵僧翻傳貝葉建精
藍濟戰士之鬼造經版壽大歲之傳富國
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昭陳
天禧度僧二十四萬
仁宗踐作光贊上樂謹翻譯之功廣藏宮
之卷詞臣國

此書實文

佛祖統紀卷第四十二

終

碑一

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇册

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十三

碑二

宋咸淳四明東湖沙門

志磐撰

法運通塞志第十七之十

宋

太祖

宣祖第二子母杜氏二月十

建隆元年庚申正月甲辰周恭帝遜于位初上

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同王夫人太祖后

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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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讚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治之日而又知興教護法慈臨民物以為社稷靈長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枕殿砥畫寢僧守嚴見赤蛇出入上鼻上寢嚴問所向

上曰欲往澶州見紫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諱范○太祖在周
在唐為宋州及受
禪遂以宋建國○先是民間有得梁誌公
銅牌記云有一真人起冀州開口張弓在左
邊子孫孫保永年江南李主名其子曰弘
冀吳越錢王諸子皆連弘字弘倅弘
弘倅弘期應齒
識及上受禪而宣祖之諱正當之太祖皇帝上
弘下敗追謚
朝諱飛記○周世宗之廢佛像也世宗自
持鑿破
悲像牙疽發于胸而殂時太祖太宗目見之

嘗訪神僧麻衣和上曰今毀佛法大非社稷
之福麻衣曰豈不聞三武之禍乎又問天下
何時定乎曰赤氣已兆辰申間當有真主出
興佛法亦大興矣其後太祖受禪於庚申年
正月甲辰其應在於此也
○處士陳搏隱居華山閉門卧屢月不起顯
秘末乘白驪將入東都中道聞太祖即位大
笑曰天下自此定矣○上始受命默計釋氏
何道而歸敬若是其盛嘗微行至相國寺見
一僧醉嘔戶外惡罵不可聞上怒之適從旁
過為醉僧所抱曰莫惡發將暮矣宜亟歸內
上心動乃還密令小璫往覘執金加金
冠加金璫往覘
令取所吐物至則醉僧不見故遺吐至上前

視之則真乳香也上嗟歎不已益知敬佛也
四事恭詔以二月十六日聖誕為長春節
賜百官宴于相國寺宰相范質製祝聖齋疏
云素虹紀瑞表覺帝之下生佛下生有白象
紅十一通今范公紺馬效靈應輪王之出世
用事恐別有所出紺馬效靈應輪王之出世
金輪王出時七寶自非夫威震四天則不足
至紺馬寶即其一也

感自然之寶金輪王統非夫位等三界則孰
能致希有之祥佛為三壽命同百億須彌德
澤被三千世界恒沙可算天祿難窮墨海雖
乾皇基益固云云是日以慶誕恩詔普度童行
八千人國報會異

讚曰范公以名儒威德為佐命首相當慶

誕祝讚之辭純用佛典以寓歸美其為故
佛重君有見於此論者謂明良慶會海宇
統一皆佛大士應世之祥也

六月詔諸路寺院經顯德二年當廢未毀者
聽存其已毀寺所有佛像許移置存留於是
人間所藏銅像稍稍得出

讚曰自有佛法以來有道之國未嘗不隆
篤佛教以勸天下太祖初見周朝毀像傷
之曰今毀佛法大非社稷之福及登大寶
亟下興復之詔可謂有道之君必隆佛教
十月親征揚州李重進十二月城陷上以其
固拒欲盡阮之俄有異僧詣行宮門自稱龍

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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寤勅達別殿
安其像○吳越王錢俶天性敬佛基阿
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○吳越王錢俶天性敬佛基阿
如來全身舍利○吳越王錢俶天性敬佛基阿
布散部內凡十年而訖功
今僧寺○初天台教卷經五代之亂
毀不全吳越王○初天台教卷經五代之亂
至是高麗遣沙門諦觀持論疏諸文至螺溪
謁寂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
觀之名王僧

二年
於兵者以揚州行宮置建隆寺為薦寘福如
唐太宗正觀四年故事○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○吳越王俶請延壽律師主永明寺
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時傳

三年五月早上幸相國寺祈雨詔徵樂太官
進蔬食已而雨大濟○西域于闐國沙門善

名七人來詔館于相國寺○楚王周行逢據
潭州果於殺戮然知事佛度僧齋懺未嘗輟

見沙門輒作禮親手行食謂左右曰吾殺人
多矣不假佛力何以鮮怨○十一月高昌國

遣僧法淵獻辟支佛牙玉匙
乾德元年螺溪寂法師為義通法師說止觀

法門
三年滄州沙門道圓遊五天竺往反十八年

及還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器幣

○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

四年詔秦涼既通可遣僧往西竺求法時沙
門行勤一百五十七人應詔所歷焉養龜茲

迦彌羅等國並賜詔書諭令遣人前導仍各
賜裝錢三萬行等錢三○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蓮入內講演○樞密

使沈義倫事佛長齋夏中危坐以飼蚊或以為苦者曰餓蚊相投豈忍拂去時執政多自陳起第獨義倫乞為母修寺上嗟嘆許之教內侍張重進往峨眉山普賢寺莊嚴佛像因嘉州屢奏白水寺普賢相見也峨眉志云昔有蒲翁因采藥入山望峯頂五色雲放白

竭二

丑

光忽一殿前導至岩上見普賢大士真相自茲顯迹○河南府進士李諲造滅邪集以毀釋教竊藏經以為衾事聞上以為非毀聖道誰惑百姓勅刺沙門島在登州海中舊制一人授之海神宗朝為監寺郡邑今復滋鎮者於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諲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輦佛像赴京顧惟像教世許尊瞻忽從鎔毀甚乖歸敬應諸郡有銅像屢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

我十條全中者賜紫衣

四年三月上親征太原劉繼元道由潞州縣
衣和上院躬祝於佛曰此行以弔伐為事誓
不盤綬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
勸上回鑾音去聲也天子大歸宰相趙普
以為然遂班師○虞士陳搏受易於麻衣道
者得所述正易心法四十二章理極天人歷
詆先儒之失搏始為之註及受河畝洛書之
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

永樂北藏

佛祖統紀

五居其室此畝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搏
以傳種放放傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌
諤昌傳劉牧始為鉤隱畝以述之

述曰繫辭云河出畝示其名也參伍以變
錯綜其數示其體也此夫子顯示河畝之
端二

文也漢世有書其論河畝云太一取之以
行九宮四正四維皆十有五此易緯詳陳
河畝之數也五季之際有方服而衣麻者
妙達易道始發河畝之祕以授希夷希夷
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

第二〇〇冊

合易緯九宮十五之文又以易緯仰象繫辭參伍以變之說無不體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

河洛文今見易經之前

陳搏居華山錢若水未第去謁之搏邀入山齋見老僧擁納附火若水揖之僧開目而已

坐久搏問何如僧曰無此骨法若水退搏戒之曰三日後可復來如期而往搏曰始吾見子神觀清粹謂可以學仙故請決於老僧僧言宅無仙骨但可作貴公卿於急流中勇退耳問僧何人搏曰吾師麻衣道者也

麻衣道者麻衣也

麻衣道者麻衣也

沙門達威自西竺還詣關

進貝葉梵經同梵僧曼殊室利偕來室利者中天竺王子也詔館于相國寺持律甚精都人施財盈屋並無所用。敕高品張從信住益州雕大藏經板

五年詔僧道每當朝集僧先道後並立殿廷僧東道西間雜副職若遇郊天道左僧右

西

七

址。君位 僧先道後。殿廷 郊天 南

道西 僧右

迷曰左右即東西也郊天之日道居左者以道士繼朝班之後便於設拜故舊今居左非常用之法也此說聞之頑空云得之

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。詔曰僧尼無間實
系教法自今於尼寺置壇受戒尼大德主之
述曰廷議但欲分別僧尼而不知尼亦受
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
出家求度禁試經業關祠部給牒。西天竺沙

永樂北藏

佛祖統紀

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眼
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寺
西天竺沙門彌羅等十四人來朝並賜紫

六年八月汝州風穴禪師延昭示寂師得法
於南院南院知都州音王龜從表稱
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
詔法天赴闕召見慰問賜紫方袍
七年二月永明壽禪師示寂賜謚智覺師得

第二〇〇冊

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
八年三月上幸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域來安為教王二十三年滅塔于洛陽之龍門。上自洛陽回京師
手書金剛經明常自讀誦宰相趙普因奏事見
之上曰不欲甲冑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夢神人捧日寶于懷遂娠十月十七日為乾明
太平興國元年詔普度天下童子九十七萬
人會要。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
天大醮中曰延祚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
爲羅天大醮中三壇爲臣寮上曰黃籙延壽
壇星位六百四十中曰黃籙臻慶壇星位四
百九十下曰黃籙去邪壇星位三百六十下
三壇爲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灾壇星位八
十一旌旗鑼劍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
之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
與體皆不同如度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
天此二十八爲三界內有生死其上更有
四梵天爲三界外斷生死一灾又其上有
三清天最上爲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
元而爲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爲
世界主不知上有光音諸天而言我能有
所生有所生則氣有所降此天真九皇所
以降氣而造世界也氣有陰陽則人有男
女如道家三清侍以金童玉女此欲界空
居爲三清天也虛皇即夜摩爲太清梵率
化自在爲大羅天然道典又王欽若奉詔
言天矛盾自多難以定一

撰翊聖真君傳其間論佛最爲失義如翊
聖云諸天萬靈仙衆梵佛悉來朝上帝夫
佛爲三界師爲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
言佛來朝帝甚爲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
初周世宗廢龍興寺以爲官倉國初寺僧肇
鼓求復至是不已上遣使持劔詰之曰前朝
爲倉日久何爲煩瀆天廷且密戒懼即斬之

僧辭自若曰前朝不道毀像廢寺正賴今日
聖明興復之耳貴道何畏一死中使以聞上
大感歎勅復以為寺類苑

一年使旻龍興寺為太平興國寺立開先殿
以奉太祖御容○西天沙門吉祥來進具葉
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拂並賜紫方
袍○四月詔誼廬山遠法師曰圓悟塔曰凝
寶永法師曰覺寂塔曰寶智○中天竺沙門
鉢納摩來獻佛舍利塔犍牛尾拂○西天王

子曼殊室利求歸本國詔從之年實四。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
咎之微靡所不載。敕供奉官趙鐸往吳越
迎明州阿育王佛舍利塔。具越王假奉版
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號通慧太
師寧在日為西天僧統除翰林與學士陶穀
同列或謂之曰青瑣未穩安容此物及與之
語師援據經史褒貶不已謂者為之畏服寧
士王禹偁徐鉉每有疑則就質之皆為下拜

事以師禮滋福殿者安佛像經藏立判聲靈
即內道場也
國朝

五年正月敕內侍張延訓往代州五臺山造
金銅文殊萬菩薩像奉安于真容院詔重修
五臺十寺以沙門芳潤爲十寺僧正十寺者
真容華嚴壽寧興國竹林金閣法華秘密靈
境大賢五臺山記云山形五峙周五百里崇
巖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弥勒石
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秘
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
曰此震旦國第一山也○河中府沙門法進
請三藏法天譯經于蒲津蒲州河守臣表進
上覽之大說召入京師始興譯事○二月北
天竺迦濕弥羅國三藏天息災烏填曩國三
藏施護來召見賜紫衣勅二師同閱梵夾時
上盛意翻譯乃詔中使鄭守均於太平興國

寺西建譯經院爲三堂中爲譯經東序爲潤
文西序爲證義○五月中天竺沙門護羅來
獻貝葉梵經勅賜紫服○沙門知則進所著
聖無量壽經疏賜號演教大師○詔建開聖
禪寺於誕生之地奉優塲王旌檀瑞像梁武帝
和帝往至春釋迦佛牙太祖親緘銀塔中唐宣
帝宣
所藏梁說公真身錫杖刀尺○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
七年正月威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感佛
舍利有刻石記云貞觀二十一年歲佛舍利

永樂北藏

佛祖統紀

謹遣牙吏以聞○嘉州通判王袞奏近往峨
眉提點白水寺修造見瓦屋山皆變金色中
有文六金身普賢次日午中見羅漢二身飛
紫雲行空中
涪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○
六月譯經院成詔天息災寺居之賜天息災
明教大師法天傳教大師施護顯教大師今
以所將梵本各譯一經詔梵學僧法進常經
清沼等筆受經文光祿卿楊說兵部員外郎
張洎潤文殿直劉素監護天息災寺譯經儀

第二〇〇冊

式於東堂面西粉布聖壇之事以初開四
門各一梵僧主之持秘密呪七日夜又設木
壇布聖賢名字輪此名正圓層上如車輪
之目曰大法曼拏羅此會請聖賢阿伽沐浴
曰阿伽此云器凡供養之器皆稱設香華燈水
肴果之供禮拜遶旋祈請冥祐以殄魔障第
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此理野初翻為
第五筆受翻梵音成華言此理野初翻為
第六綴文回綴文字使成句義此理野初翻為

五經彼自性空見此今云雖見五經皆空大
聲梵音多先能後所知云佛為佛念打歸焉
句以願此土之文第七參譯參考兩土文字
使無誤第八判定刊削冗長定取句義無明
無明對兩字如上一四第九潤文官於僧衆南
無知上關一無字如上一四第九潤文官於僧衆南
向設法參詳潤色如心經本又具故空中一句
元無梵本字僧衆日日沐浴三衣坐具威儀
慈肅所須受用悉從官給天息災言譯文有
與御名廟諱同者前代不避若變文回避處
妨經旨今欲依國學九經但闕點畫詔答佛
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

選義學沙門百人梓史經義時左街僧錄神曜等言譯場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。詔新經入藏開板派行車駕親幸譯經院召僧衆賜坐尉諭賜卧具繒帛什物度其院童子十人悉取禁中所藏梵本令其翻譯。十二月詔選梵學沙門為筆受義學沙門十人為證義自是每歲誕節必獻新經皆召坐賜齋以經付藏。詔曰朕方隆教法用福邦家其內外諸郡童行並與剃度。成都沙門光遠避西天還詣闕進西天竺王子沒徒曩表佛頂印貝多葉菩提樹葉詔三藏施護譯其表

曰伏聞支那國西竺指大唐為支那有大天子至聖至神富貴自在自慚福薄無由朝謁遠蒙皇恩賜金剛座釋迦如來袈裟一領即已披挂供養伏願支那皇帝福慧圓滿壽命延長一切有情度諸沈溺謹以釋迦舍利附沙門光遠以進奉金剛佛舍利兩朝未見道華鹿詔西天求法諸國並賜書應以此年附獻也八年六月詔翰林贊寧修大宋高僧傳寧乞歸錢唐撰述詔許之。詔譯經院賜名傳法於西偏建印經院今陝西傳法院即東都譯經院成都先奉太祖勅造大藏經板成進上。勅

述

太原成都鑄銅鍾賜五臺峨眉山遺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選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丈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袈裟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勅書以遺之○泗州奏僧伽

塔白晝放光士民然頂臂香供養者日千餘人勅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詆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帝身為奴此小乘偏見非後代所宜法也趙普對曰陛下以堯舜之道治世以如來之行修心聖智高遠非臣下所能知也○詔以御製運華心回文偈秘藏詮道遙詠宣示近臣○勅內侍張承貴往天台山重建壽昌寺從沙門自珣請也

說

雍熙元年三月日本國沙門行也齋然來朝
 然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
 佛教於百濟當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堂
 隋開皇中也至孝德太子白雉四年遣僧道猷
 入中國從其法師傳法當唐永徽四年也次
 足姬太子令僧智通入中國求大乘法當顯唐
 三年也次文武太子寶龜二年令僧玄昉入中
 國求法當開元四年也次孝明太子天平勝寶
 四年遣使入中國求內外教典當天寶中也

次元武立遣僧空海入中國傳智者教當元
 和年中也貞元元和間有日本最澄受荆漢
 始可也而各然乃空海傳教而不及最澄
 何耶唐書亦言空海傳教而不及最澄
 宋未見空海傳教之迹今撰釋門正統云空
 海入中國學密教於不空弟子慧果始如唐
 譯言學智者次文德立令僧常曉入中國求
 教者誤也釋迦密教當大中年也上聞其正一姓傳繼
 臣下皆世官謂宰臣曰島夷君臣乃能世祚
 未久若是奮然求謁五臺及回京師乞賜印
 本大藏經詔有司給與之
 宋唐書曰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

字尚淳圖其王姓阿每氏初主歸天御中
主者歛五十二世皆以尊為號居竺紫城
焉子神武太更以天皇為號徙治大和州
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與中國通又四
世至皇極當正觀五年遣使入朝拉子孝
德太始改元白雉獻武見大如斗馬腦若
五升器又二世至天智遣使與蝦蟇人借
朝又二世歸抱持遣使賀早高麗當咸亨
元年也至是始改號日本言其國在東近
日所出也長安元年持子文武立改元大
寶遣使粟田貢方物武后授司膳卿還國

又二世聖武立改元白龜開元初粟田復
來朝請從諸儒授經詔四門助教趙玄默
即鴻臚寺為師老實物賀書歸聖武女本
明立改元天平勝寶四世元武立當貞元
示年遣使者朝期學者指免勢浮圖空海
留肄業二十年乃還又五世文德立又三
世元孝立當光啓元年也唐祖景帝諱虎
以武家
初遣羅漢像五百十六身奉安天台壽昌寺
二年上覽新譯經謂宰臣曰天息災等妙得
翻譯之體乃詔天息災除朝散大夫試光祿
卿法天施護並除朝奉大夫試鴻臚卿法天

改名法賢並月給酥酪錢有差新譯經論並刊板印行天息災等言聞陝西諸路頗有道俗收藏梵經乞下尋訪以資翻譯詔從之

法部行札有鴻臚而風傳之也

述曰自古人君重沙門之德者必尊其位異其稱曰僧錄僧統法師國師入對不稱

上

七

臣登殿賜高座如是為得其宜至若封官加爵稱卿稱公混濫朝端輕抬物論上失尊僧之禮下貽失節之譏釋氏清風幾於不競彼微君廢士不事王侯者吾輩寧無媿乎若下空開府於唐朝息災光祿於宋皆由翻譯功高特承天澤蓋將荅主上

重法之心非所以為祭也

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誠厲以順正教。轉錄述曰磐少時客南海見鄉落僧居畜妻養

子皆能執鉞鼓提舉於赴請問其有廢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漬三寶之為過也今此詔旨專戒長吏可謂得護法之心焉嘗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

三年詔天下儀帳量行並與剃度自今後諸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

四年勅內侍送寶冠瓊珞袈裟往峨眉山普賢

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賢寧上表進高僧

傳三十卷聖書聖書王印王印天天令徧入大藏

勅住京師天壽寺僧傳之作始於梁嘉祥意

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戒律五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜學王公僧有諱唐字成文夜開

卷二

十八

述曰洪覺範謂宣律師作僧史文辭非所長作禪者傳如戶昏案檢寧僧統雖博學然其識暗乘來碼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成魯直志手

兩街僧錄可朝等請發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來朝。○十月二十一日寶雲通法師示寂。

二年開寶寺建寶塔成八隅十一層三十六丈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年而畢賜名福勝塔院安舍利日上肩輿微行自手奉藏有向光起小塔一角大塔放光洞照天地士庶焚香獻供者盈路內侍數十人求出家掃塔上謂近臣曰我宿世曾親佛座但未通宿命耳詔直學士院朱昂撰塔銘謂

曰儒人多薄佛向中竺僧法遇乞為本國佛金剛座立碑即佛指也下學士蘇易簡為之指佛為夷人朕惡其不遜遂別命製之卿宜體此意

述曰人無通識不足以知佛故韓愈夷其佛歐陽脩亦夷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乏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通慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事寧撰麟嶺聖賢錄五十卷以進勅充左街塔經

首座○通判軍後唐建城掘地於古寺基

得巨石佛十軀詔建淳化寺以奉其像○詔

漣水軍沙門道堅赴闕召見賜偈堅姓龔仲

異不測知人休咎時潤州有沙門號四世界

佯狂市廛說禍福立應潤商人欲往漣水四

世界曰彼有婁道者是蹈寶華佛化身汝如

見之必獲厚利商至漣水見而拜之師曰四世界教汝來邪汝不識日光菩薩見我何為商退果得利異常時歸訪四世界不復見矣○詔赤脚道者入見上曰南方禪律如何化物對曰究之一理上起遠龍牀一帊云是禪是律對曰究之一理上說○高麗國王治道

便乞賜大藏經并御製佛乘文集詔給之

二年太原沙門重遠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刺血書華

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稱
淨行社弟子比仁預者千衆人謂廬山蓮社
莫如此日之盛○申公呂蒙正微時寢甚
窮也常干謁人有僧憐之給其食稱月又罄
乃令就居房廊隨衆粥飯遂得安心讀書是

年

十

年獲薦僧復備裝遣之竟魁多士後十年執
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
護持佛法公之子公著猶子夷簡並封申公

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
驚遽出拜之齋畢問未來休咎言索筆書毫
州二字及後罷相知毫始悟前識武庫

○南海占城國沙門淨戒詣闕獻如意金銅
鈴并龍腦香詔國忌日宰相已下詣寺觀行
香禁不得事腥酒

四年詔西邊諸郡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
何卿作主僧無對重寶代云因僧朝見上曰
甚處來對云廬山臥雲菴上曰臥雲深處不
朝天僧無對重寶代云上嘗夢天人云請降
下發菩提心翌旦宣問西街菩提心如何發
俱無對重寶代云寶
謂今古罕聞

五年中聞國沙門吉祥進大乘祝嚴經詔五
藏法賢等詳定賢奏此經是千聞書體非異
梵文其中無請問人及曉法衆前後六十五
變文義不正帝召賢論之曰使邪偽得行非
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

之使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名謂上曰昌言
額紋有反相不宜委以蜀事上方悔之及昌
言至鳳翔時冠準為守密上書言昌言有重
名無子息不可授以兵柄上得疏憶茂貞言
大驚乃以昌言知鳳翔而召冠準參政事

至道元年中天竺沙門迦羅扇帝來朝進佛
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讀
經五百紙為合格。詔兩街僧錄省才進玉
蘭盤儀
二年詔以御製祕藏詮二十卷緣識五卷道

廷詠十卷命兩街箋注入大藏頒行

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替王帝釋身稱性而說法也

勅史館編修贊寧知西京教門事 三年

九月○西天竺沙門羅護羅來朝進貝葉梵

經賜紫服

北夏

佛祖統紀卷第四十三

三

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十四

碣三

宋咸淳四明東湖沙門

志磐

撰

洪運通塞志十七之十一

真宗太宗第三子母元德皇后李氏

咸平元年御製三藏聖教序賜明教大師法

賢等今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律之書與周孔苟

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惑則信矣不妄則

正矣不醉則莊矣○中天竺沙門你尾捉等
來朝進佛舍利梵經善提樹葉菩提子數珠
賜紫衣○西天竺沙門佛護來朝進梵經賜
紫衣○勅史館編修贊寧充右街僧錄
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○勅史館編修贊
寧遷左街僧錄

三年八月試光祿卿天息災亡謚慧辯法師
勅有司具禮送終○慈照聰禪師見首住襄
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默

四年五月試鴻臚卿法賢亡謚玄覺法師勅
送終如慧辯禮○史館修撰左右街僧錄督
寧亡學士王禹偁序其文曰師年八十二視
聽不衰歷京師十四朝吳越四世終能受洪
紀綱用之福慶浮圖具瞻之地所謂必得其
壽必得其位者乎師所述內典錄百五十卷
外學集四十九卷覽其文知其道矣師嘗著
通論有駁董仲舒難王充斥類師古證蔡邕
非史通等禹偁見之大服其說作書與師曰
辰借通論日殆三復使聖人之道無傷於明
夷儒家者流不致於迷復自周秦以降作者

衆矣至於斥楊墨而尊姬孔不無其人如此
歷詆諸家不顯聖道者吾未之見也師胡爲
而來哉得非天祚素王而假手於我師者與
不然天下冠章甫而衣逢掖者豈遂無其人
也禮記孔子曰予少居魯衣逢掖之衣長居
宋冠章甫之冠達猶大也大決禪衣章甫
宋冠宋衣袂反袖也禪單同僕雖不佞
亦嘗從事於斯矣每欲厲墨兵而討百氏俾
于儒宮且取其小道亂常之甚者擊殺之俾
乎祖述憲章之道與天比崇然後知夫子之
尊也區區此懷爲日斯久今茲覩師通論之
作所謂時雨降矣日月出矣灑灌燭火復何
爲哉音子日月出矣燭火不熄燭火復何
音音大炬也見王氏小書師述僧史

略三卷凡法門事始因革莫不畢錄蓋閣之士欲通練內外典故者皆於此觀之

述曰道法師序僧史略稱內翰王公無不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畜集其修僧史則贈以七言撰聖賢錄則賀以五言歸葬錢唐則誌其墓所著內外集則冠以序而於通論之作贊之以書且盛稱其駁董難王斥類非史歷詆諸家自周秦已來未之見是知王公之於通慧不敢排以佛而獨有取於學識之高可謂能誠昭矣至於通慧道德之盛則王公未學不足

以知非如梁敬之之知荆溪柳子厚之知重異也

六年知開封府陳恕言僧徒往西天取經者臣嘗召問皆罕習經業而質狀庸陋或往諸藩必招輕慢自今宜試經業察人材擇其可者令往詔可○二月詔隋智者禪師科教類

聖

次刊牘凡百五十四部賜名天台錄錄譯館謂繁開元東土集傳制曰可

三

景德元年日本國沙門寂照來進無量壽佛像金字法華經水晶數珠賜紫方袍○西天二藏法護來進佛舍利貝葉梵經賜紫衣束帛館于譯經院○北天沙門戒賢來進梵經

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○東吳沙門道原進禪宗傳燈錄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矢稽來進

梵經善授樹繫○七月西天沙門達磨波來進梵經賜紫服○九月上幸譯經_院三藏諸僧坐賜香茶繒絲有差○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禁

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灾祥無不驗呼人為小舅自誦曰徐姊夫一日坐化于三衢吉祥寺遺言吾是定光佛至是奉真身祈禱神應不歇世目之豬頭和上四年詔京城鬻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_{謂新編藏經為聖教也}造崇釋論陳

初論罷譯經則不許孫興請減度僧則不聽而又能下詔鬻酒肉於僧道者論其罪意此微業不當濟聖境也取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郡邑習於食肉故見之者無嫌心獨無媿於稱乎嘗曰同人楊權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只屠在城外僻處不通人處居住者用席爨竹器通覆入城投稅然後進街而賣庶幾人居消潔目不習見所以去殺氣以養仁心移惡習以趨善道豈不有益於國家之

政化者哉
初諸暨縣令潘華依晉賢轍法不令人捕江湖內魚是年十月奉詔還闕夜夢江湖中魚為人形者數萬號哭沸天皆云長者去矣吾眾不免烹炙華異之作夢魚記以囑後來宰邑者四明法智法師○臣寮言愚民無知佞佛過度謂捨財可以邀福修供可以滅罪蠹害國政宜加禁止上謂宰臣曰佛教使人遷善誠有其益安可禁之且佛法所至甚廣雖能諸國皆知信奉唯道教中原有之然不甚威王旦對曰頃歲虜使登開寶塔瞻禮甚虔誓當成殺及至上清宮不復屈膝是知四夷

唯重佛而不敬道也上曰然

述曰道事天天事佛故為國者必兩存之而於尊卑小大之分較然久已自明恭惟真宗皇帝聖心虛融并包法界敬天命宗佛乘發於性真不俟為學既免梁武永棄道教之偏且無唐宗上躋老聃之失

五

五

梁武永棄

年詔道者唐正觀十深距臣僚倭佛邀福
一年詔道者唐正觀十深距臣僚倭佛邀福之說肯顧陳恕譯經費財之言上法祖宗下垂成憲非天下之至聖其孰能之

詔遣使送金欄袈裟往惠州羅浮山中關寺奉釋迦瑞像仍為國建祈禱道場感五色祥禽集于齋所此像高八尺來自西天隋開皇

中釋慧喜安龍華寺會昌廢毀像靈不可壞道士藏於都盧觀咸通中海南節度使韋宙迎至中關寺

七月詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐卧違者以不敬論。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

兗州舊地詔先聖廟有司定儀肅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城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祖過魯行祀封
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
齡議太學釋奠始尊為先聖而以顏子陪
享明皇始進師文宣王南面坐用王者宮
祿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見蒙州孔廟碑孔是
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

何為不知而定肅揖之儀耶哉

詔修飾泰山衆像凡三十二身御製重修佛
像記○鴈蕩山自古國譚未嘗言山頂有大
池相傳為鴈蕩下二潭為龍湫山南有芙蓉
峯下有芙蓉驛前臨大海案西竺書諸矩羅
尊者居震旦東南大海際山以鳥名村以華
名唐貫休有讚云鴈蕩經行雲漠漠龍湫宴
坐雨濛濛祥符中伐木者始見之自是著名
山在溫州樂清縣知縣十六任世顯漢○鴈
之一梵語震旦此云東方君子之國瑞鹿本先禪師結印坐已彌月肉體不變
常聞異香詔取所著竹林集藏之秘閣嗣
二年正月以封禪行慶詔天下寺觀各度一

人朝觀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
抱對佛願舍為尼至是乞落髮詔建資聖院
以居之勅釋門威儀懺懺之類教坊樂部以
為迎導時密王女曹五女及後宮三十餘人
皆隨出家詔於是日普度天下童子十人度
一人。詔於洛陽甲馬營太祖誕聖之地建
應天寺以奉神御
三年詔京師太平興國寺立奉先甘露戒壇天

下諸路皆立戒壇凡七十二所京師慈孝寺
別立大乘戒壇

述曰案寧通慧僧史略云甘露以喻涅槃
戒為入涅槃之初門故提果以彰名也令
言別立大乘戒壇者謂先於諸方受聲聞
具足戒後至此地壇受菩薩戒以順開顯

之後末代出家棄戒俱急之義也

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勒停見
任庶民流千里。詔知制誥李維出經論題
目考試沙門以為選補左右街之序左街相
國寺右街開寶寺。詔吉州西峯雲路禪師

館于北御園入定月餘求歸故山詔許之師母入定或經歲方出

○西天沙門衆德來朝進舍利梵經菩提印
○中天竺沙門覺滿成來朝進舍利梵夾金剛座真容菩提樹葉召見便殿尉勞甚厚館于譯經院稱進講聖頌詔惟淨譯之稱謂學

士楊億曰入此國見屠殺豬羊市肆懸肉痛不忍觀西竺食肉五辛者舉出城故無覺者心不欲久居此願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希欲檀宣律師塔耳及還詔賜金襴袈裟奉安金剛座及賜裝鍊茶果○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宗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稽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觀鐫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自御製以褒之○詔賜黃金三千兩增修

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

峨眉山普賢寺設三萬僧齋歲度僧四人。詔連水軍守堅道者入見。令官女皆出焚香。每一女至前上給之曰。后也。師皆言非如是。數十人師忽起曰。陛下好養此人。它日必作家主。即章獻太后也。煥宗后劉氏仁宗即祐后也。初稱師乞歸山。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。舒王元偁夢青水童持

書以授中使。足蹈黃雲。隱隱而沒。王以問師。荅曰。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。張師正日本國遣使稱貢言。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。方許剝度。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輒上獲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素祥生民之福也○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

卷三

九

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梵大師惟淨等編次又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏下詔褒許○詔謚泗州僧伽大士普照明覺大師公私不得指斥其名○九月西天竺沙門知賢等來

進舍利梵經賜紫服○十一月舍利見于玉清昭慶宮聖祖明慶殿或以為道門無舍利事上謂宰臣王旦曰三教之設其旨一也大匠皆勸人為善唯識達之士能一貫之滯情偏執於道益遠

述曰法身舍利無乎不在當大感通之際

雖頑空朽壤尚可得之何有開於道家之宮館哉惟我真宗敬天奉佛德動幽顯間者塔寺屢獲舍利而今復見之聖祖之殿誠所以彰聖君處事二教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○

浮石崇矩法師四明人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

八年正月臣僚言每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上謂王旦曰朕祈福中外虔恭拜起未嘗懈

怠卿等欲申裁減非朕之意會朝

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

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寧師也甚矣

詔於大內兩地建景靈宮以奉聖祖○勅汀州南安巖名均慶院賜太宗御書百二十軸

明三

十

先是釋自誠居巖上神異不測云是定光佛化身見懷仁江有蛟害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乏水飲誠以杖指溪移於近道每歲有旱書偈擲之風雨隨至其偈後每書贈以之中四字人世莫曉其旨○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
不之方皆上聖下教用度人世非可謂之
虛無也若夫置壇傳錄起自天師是又上

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
義則較然可知故關澤對吳王曰道事天
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

永樂北藏

佛祖統紀

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
舊偽言老子化胡以佛爲侍者之言謗老
子清世尊其咎當如何邪

南海注華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

錫三

十一

九年二月北天竺優填曩國沙門天覺南天
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
○五月東天竺縛鄰捺國沙門普積來進梵
經賜紫服

第二〇〇冊

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為盛豈法運之興隆亦帝德之威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為宋其實一區字耳

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
栖演給工修飾凡一萬七千三百三十九算
○九月不雨詔泗州龜山沙門智悟入京止
開寶寺祈雨悟先在泗州祈雨有感曾斷一
臂至是又曰若七日得雨更舍一臂五日大

雨乃截一臂上遣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
葉勝文當資傳譯苟師承之或異必邪正以
相參既失精詳寔成訛謬而況葦血之祀甚
瀆於真乘厭詛之辭尤乖於妙理其新譯頻
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
遵教藏閣以奉之○九月宰相王旦薨先一
日囑翰林學士楊億曰吾深厭勞生願來世為僧

冥坐林間觀心為樂幸為我請大德施戒剃
須髮著三衣火葬勿以金寶置棺內億與諸
孤議曰公三公也歛贈公袞豈可加於僧體
但以三衣置柩中不藏寶玉野山○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

水五里並禁漁捕所屬真教作碑記○
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為世
良導復修書郡守李夷庚及天竺慈雲伴同
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

二年勅江寧府州長干寺改賜天禧塔名聖

威即東土所藏阿育王舍利塔十九所之一

也塔外

二年八月恭謝聖祖大赦天下節文云聖皇

妙道西竺真乘威助化源敢忘崇奉應天下
僧尼道士女冠係帳童行並與普度尚書右
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
敕建通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水銀也。錢唐月輪山沙門道誠以朝廷厚恩普度撰釋氏要覽三卷為出家者象法之須知行於世。譚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詣天竺靈山謁慈雲法師蓮式請講法華歎曰此道所未聞此人所未見也即為奏錫天竺舊名師奏請西湖為放生池每歲四月八日郡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。四年正月右街講經秘演等請以御製釋典

法音集命僧箋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。駙馬都尉李運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譚經院證義簡長等二十三人各寄聲詩贊黃道德詩凡四首。十二月翰林學士楊億卒億留心禪觀自屬疾即屏靈茹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延慶齋法智法師領衆修法華懺爲國祈禱師爲述修懺要旨上之

於并州建資聖禪院爲將士戰亡者追福。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寶箴詞臣兼潤文之職其篇重譯事有若是者當時儒賢如王旦王欽若揚億晁迥輩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封太皇太后遣使詣錢唐天竺請遵式法師爲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。龜茲國僧華嚴來進佛骨舍利梵經賜紫服

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十四

碣三

佛祖統紀卷第四十五

宋咸淳四明東湖沙門

志磐

撰

法運通塞志十七之十二

仁宗其宗第六子母宸妃李氏夢二日在天聖元年上常頂玉冠上琢觀音像左右以

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

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。南海駐輦國遣使進金葉天竺梵經

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

詔三藏法護譯之。四明延慶法智法師出教義策試生徒名開帙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遇道

人李士寧於逆旅謂開曰君鄉城戒香有瘥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媿恨明年過錢唐客書吏陳式家忽見小兒十數擁一尼童

入門譚傳云痘女痘女開方驚顧連索紙書
偈曰大地山河是阿誰了無一法可思惟夜
來處處鳴鐘鼓敲破觸人不知復於偈後
書無去來開前禮足略述戒香得贍遺像之
意復書偈云須弥山上擺鐺大洋海底搖鈴
若問痘女姓字執此便是真名出門竟去追
問小兒痘女何人兒曰維衛佛也問兒何人
曰問取痘女忽俱不見

志磐頃過甬東棲心元妙得舊文於書篋
念痘女古佛世無知者目爲述戒香維衛
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爲虎逼有
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
公謨詩士寧神異甚多刑公謨西天沙門
愛賢謹賢來進具葉梵經賜紫服
三年先是天禧初詔天下復放生池四明南

湖法智法師每於佛生日集衆行法放魚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教規光師一夕夢如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補田曾相公繼行。翰林學士夏竦同三藏惟淨等進新譯經音義七十卷。判都省馬亮言佛道貴重人天所師請無得收度曾犯真刑及文身者詔從之。五年三藏惟淨進大藏經目錄二表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寺師播種於土作詩以記。六年御製三寶讚以賜宰輔及譯經院。明南湖法智法師於元旦建光明懺期至五日趺坐說法驟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口。吳香芬都舍利無數古根不壞若蓮華然。七年勅於京師大建慈化寺謂宰臣曰此為先帝薦福之舉今後母得無故擅興力役。九年勅韶州守臣詣寶林山南華寺迎六祖衣鉢入京闕供養及至奉安大內清淨堂勅兵部侍郎晏殊撰六祖衣鉢記。傳法院言

沙門懷問嘗往天竺為真宗皇帝建塔于佛
金剛座之側今欲再往為皇太后今上更建
二塔乞賜先朝聖教序皇太后發願文聖上
三寶讚刊石塔下及製策染奉釋迦像詔可
仍令詞臣撰沙門懷問三往西天記。初太
祖疑宣律師佛牙非真遣使取自洛烈火煨

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三朝日奉安大
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觀三朝上
以三朝敬事遂迎置禁中以薔薇水灌之南出
海三佛齊國香忽於穴中得舍利一五色映

人目為製讚以金盞二重藏之奉以還寺其
讚云三皇掩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祇見
空遺塚何處將身示後人唯有吾師金骨在
曾經百鍊色長新

述曰佛道大道也佛身真身也言大道則

法界無遺不同孔老之有方域言真身則
常住不滅不同孔老之有生死其所謂佛
牙舍利者此蓋真身應物示化之一法也
豈世間水火所能沮壞之邪仁宗以三朝
歸敬特製讚文而且歷詆帝皇儒道之宗
祖者誠以仁義之道清淨之化所以教域

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從事釋學以為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目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

永樂北藏

佛祖統紀

景祐元年參知政事王隨刪景德傳燈錄為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問之約歸各取經誦綬十日竦七日不遺一字。是歲天下僧三十萬五千五百二十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為七卷聲明之學實鑒於茲其所序云翻宣表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
梵經僧自法軍至法稱八十人此土取經僧
得還者自解海至極秘百三十八人梵本一
千四百二十八譯成五百六十四卷。十一
月詔孔宗忍襲封文宣公

三年駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷准

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

編成一百六十一卷乞依舊式賜序

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

永宣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號顯
教大師紫衣金幣

慶歷元年三藏法師惟淨言西土進經新舊

萬軸鴻臚之設有費廣祿鴻臚寺主簿

既欲乞停罷譯經上曰三聖舊撰焉敢即廢

且琛貢之籍非鴻臚則不可識未幾中丞孔

輔道上疏請罷譯經上出淨疏示之諭以先

朝盛典不可輒廢孔輔。范仲淹宣撫河東

寓宿保德傳舍獲故經一卷名十六羅漢目

果識見頌藏經所未錄也仲淹遂為之序云

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
有遺落真文固以傳江陵沙門慧詰俾行於
世○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
而復大集遂至於無可奈何云堯舜三代之
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惠
之本也云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又曰今佛之法可
謂姦邪又曰千年佛老賊中國唐書卷六十一
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聞于
朝賜神照紫方袍嘗於山西南見一虎卧
以杖擊之曰非汝佳廬也虎俛首而去後於
虎臥處結屋為菴以是年歸開此中募廬山
之風與邵公章得象諸賢結白蓮社六七年
間遂成巨刹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殿躬
捧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

○六月開寶寺靈藏塔灾勅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園通謁祖印禪師居訥與之論道師出入百家而折衷於佛法史記孔子世宋新朱於夫子注折斷也義當也無音漢揚雄折衷於夫子注折斷也義當反脩肅然心服聲聽忘倦至夜分不能已默然首肯平時排佛為之內銷迴回踰旬不忍

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盛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老大聖非楊墨比退之尚不可

編四

七

排況今欲慕之者昔者文中子之言佛聖人也而退之斥為夷鬼此大慢之言也脩曰學者廢中說史家不立傳退之絕口而弗稱今師援之謂佛聖人者天下孰從之乎師曰文中子醇儒也其得佐太宗當不媿三代之治其職居僧史必能列佛老於聖人昔陳叔達

撰隋史避嫌於當世而司馬君實作傳以補之退之蔽賢而弗稱豈天下之公心皮日休謂孟子荀卿翼傳孔道至于文中子司空圖謂天生文中子以致聖人之用故房杜之徒恢張文武以濟正觀之治此皆足以知文中子也荀卿之徒韓非尚刑名以害世李斯焚詩書以亡秦楊墨之禍未至是也文中子之門人能以仁義之道輔成唐家以致治乎若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子而後世學者顧不之知邪文中子之弟王君實連長孫元忌叔達避嫌故弗與立傳

脩曰韓子之道文中子不合者鮮矣使其遇太宗必大發所蘊師曰憲宗中興之君也退之不聞此時有所裨贊乃以排佛老爲己功欲自比於孟子之距楊墨其好勝取名若是之甚且退之斥佛爲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夷稱佛聖人不生不滅曠劫常存人天之宗仰何以鬼稱此非退之大慢語乎退之七世祖韓嘗當後魏永興自赫連屈丐來降拓跋天連氏即魏左賢王後據朔方獐北狄獨不爲祖諱而反敢訕佛聖人乎退之畏修史褻貶之禍不若劉秀才書夫爲史者而

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建之言韓子
昶校書不材校漢書改金相卒歸歸未數世
而絕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威德之累誅

偶四

言善罵者人亦善罵之足下舊著本論孜孜
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
報爲之謝曰脩胷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

舍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
昨非觀榮辱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
歲時書問未嘗絕蜀沙門祖秀紀歐陽子見

明居士蘇序嘗主觀公張洙爲序秀任澤
州上封得法於秀龍新釋師自號大覺

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天地之廣大故
不知奚爲夷奚爲中國不知佛法之妙故
不知奚爲本奚爲患儒宗有欲排佛者倘

未能覽其典籍質諸學者孰復其義理之
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
魯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
力之所成就具佛法也今人徒知誦前時
之齋排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
縣差廟戶五十人充灑掃
五年眉山蘇洵赴汴京舉進士不中泝江至

潯陽登廬山謁祖印訥禪師問法疎疎云
君同法於國道
六年丙戌江寧府正覺禪院住持守暹重建
泗洲大聖磚塔天禧寺住持普莊撰并舍利
記
七年春不雨遣使往隨州大洪山祈雨使人
晨興叩殿過紫服神僧以目視之翌日大雨
詔封慈恩靈濟大師○太子太保張方平嘗
為滁州至一僧舍偶見楞伽經入手恍然如
獲舊物開卷未終宿障冰解細視筆畫手迹
宛然從是悟入常以經首四偈發明心要蘇
軾爲題經後云先佛所說微妙第一真實了

義故謂之佛語心品祖師達磨以付二祖曰
吾觀震旦所有經教唯楞伽四卷可以印心
祖祖相授以爲心法如醫之有難經句句皆
理字字皆法復世達者神而明之如繫走珠
如珠走繫無不可者云載遊公之門三十年
矣今年過南都見公於私第公時七十九幻
滅都盡慧光渾圓軼亦老於憂患百念灰冷
公以爲可教者乃授此經旦以三十萬錢使
印施江淮間金山佛印元禪師謂印施有限
書而刻之則無盡乃爲書而刻之板以爲金
山常住云○御製譯經頌賜三藏法護
八年諫臣司馬光屢疏乞立儲嗣上聞開寶

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
齋上問諸嗣事索欽連書十三三字後英
宗繼統乃濮王第十三子補王爲○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號口
而不見至是年果拜相而達以曾公恩補大
師公亮前身爲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

齊正坐化○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
略而意深又為錢忠懿王贊曰中有樗里不
以示人皆有得於祖印之意也
述曰磐兒時侍師表先生名機為郡學錄
見與鄉士閱孫吳并書聞其論曰儒者之

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
所載益信表公之言與祖印同其旨
歐陽外傳云公至田進苑文正公以書私
示公表公之
九年歐陽脩知潁州官妓盧媚善談笑口作

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善遂至
於此脩問妓曰曾讀法華經否妓曰失身於
此何能讀經脩令左右教之一聞即誦它經
則不能明覽

皇祐元年詔再建靈威塔奉獻舍利度歷口

故重勅中使往陳留入閹寺迎佛指舍利
或以為偽上命試以烈火擊以金椎了無所
損俄而舍利流迸光耀西方上曰功德欲歸
闡教乎乃以水晶寶座盛之御製發願文奉
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
去既而瑞光屢發祈禱頻應賜賜○自周朝
毀寺建隆興復京師兩街唯南山律部賢首
慈惠義學而已士夫聰明超轍者皆厭聞名
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觀心宗眼照映
天下楊億晁迥有以發之真宗嘉獎錫以法
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汴
京第宅創興禪席因賜額為十方淨目上方
留意空宗詔求有道者居之歐陽脩等請以
圓通居訥應命訥以疾辭曰舉懷璉以為代

二年宰相文彦博兼譯經潤文使彦博在京師與淨巖禪師結僧俗十萬人念佛為往生淨土之願。詔左街淨圓禪并懷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廬守以私忿民其衣大覺迎至淨圓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再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。詔歐陽脩同宋析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建寺薦福之文並削去之有淨因自覺禪師初學于司馬光嘗聞其言曰永叔不喜佛舊唐史有涉其事者必去之嘗取二本對校去之者千餘條因曰篤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。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

名佛菩薩暇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七著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。上夢至曷德寺門見龍蟠地上驚而寤遣使往視之見

佛四

上

一僧卧門外其名道隆明日召見奏對詳敏賜諡明悟禪師勅曹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闊身歸老此峯頭殷勤願祝如天壽一炷清香滿石樓上嘗賜龍腦鉢

師對使者焚之曰吾法以壞色衣以瓦鐵舍此鉢非法使者歸奏上益嘉歎

嘉祐元年乾元節勅開寶寺福聖塔院建大齋施僧袈裟。相州太守李復圭發龍興寺塔基得佛髮舍利旋轉如螺引之甚長人從中過往來不斷宰相韓琦即其地建殿藏之

三年譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿普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便。富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

述曰學道之士以貧為德此世人之常所知敬也招提數十擔卒為溫公見薄一告施大德可不戒之哉

六年文彥博以使相鎮魏府請文慧禪師重

元居天鉢寺一日來別曰入滅去彥博遣子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填滿

○杭州智圓律師允堪示寂塔于西湖菩提寺嘗述會正記以消釋南山律宗諸文行於

世

七年藤州沙門契嵩初得法於洞山聰禪師至錢唐靈隱閑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為法不為身嘉歎其誠勅以其書入大藏賜明教大師及送中書宰相韓琦以視參政歐陽脩脩覽文數曰不意僧中有此即黎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理禪師作白雲詔以送之

述曰是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

雖自能傳於後世而士夫至今喜播道之者二公之力也

洛陽沙門鑒聿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
也

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盧植
字子幹至
二世已身為三十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

字書為小學。磐幼從師學年五十始悟字
 多非因發憤取諸字書訂正之。蓋知世人
 書字訛謬為尤多。如陳陣華花歷曆奉俸
 反主俗字而違失經史之正。論語有陳之
 陳今韻略印出陣字於下注云亦作陣。禮記菊有黃華詩隔有荷華韻曹植詩朱
 華胃錄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。
 今韻略歷曆並出。漢書繁錢奉邑又元
 武詔增百官奉扶用反秩保也。今韻略先
 出俸字下注云亦作。巖岩素崇臺臺船
 奉此皆以俗字為主。巖岩素崇臺臺船
 此造作不典而正通俗三者之所不收。岡
 崗暴曝芻菊然燃是為山山火火重加之
 繆暴音僕孟十一日暴之史記暴其所以
 繆於燕又暴露於野並音僕彌字額者非
 況況宜宜羈羈塲塲是為增減點盡之

不成字也至於正月之音征昭穆之音韶
異代不必諱而述音義者諱之何也書正
日音政又音在詩正月如字世謂案皇
政事之政避何者音在詩正月如字世
諱三後無明音獨月之避秦速與世
帖反此同避音月之避秦速與世
正取此明之義來明避諱而避之注
已亡詔不今之音皆陸德明釋文而孔
呼宗不曉諱也今佛與禪出釋典而不收
僧與梵亦釋典而置之篇韻何也梵語
覺者梵此語釋那云靜慮此二字不收
二僧知此云衆梵者清淨此二字不收
字是知孫強之增玉篇唐孫強增玉篇
俗孫恂之增廣韻唐孫恂與夫本朝
書孫恂之增廣韻唐孫恂與夫本朝
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集黃太史
曰魏晉人取字勢易工不復問字之根源
如橋槁直且皆不成字思陵翰墨志有云

書字之弊無如本朝至我聖學之深識也

高宗陵

英宗仁宗兄廢王景十三子正月二日

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初印文端不
是南山得恐難眼親數重金色潤手擎一片
玉光寒鍊時百火精神透藏履千年璧采完
定果熏修真秘寄正心莫作等閑看真宗御
製曰西方大聖彌迦文接物垂慈世所尊常
願進修增妙果庶期饒益在黎元仁宗御製
十六
三皇捧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祇見空遺
靈何處將身示後人唯有吾師金骨在雪經
百鍊色長新
三年淨因瓊禪師乞歸四明阿育王山上賜
手詔曰天下寺院任性住持師遂建宸奎閣

以奉先朝聖製韓琦學士蘇軾為作記
發書問手詔中語師答以無此後示寂得之
司中軾聞之曰有道之士也

四年勅天下私造寺院及三十間者並賜壽
聖之額

神宗英宗子仁宗聖烈皇帝高宗
四月十日為同天節葬永福陵

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
預鬻牒自此始

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

宗感獎三藏弘法須人之言即度僧至萬七千人睿宗度三萬人本朝太宗普度十七萬人至二十四萬人此特恩蒙度之大概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

賜

十七

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得才至於納訾為僧則富者可以逞欲漢書同皆長汙雜廟精進法門之不幸也公輔以時艱始勸上裁恩賜以就買賣利源一

開逮今不可復塞律言餘方有清淨雖非我制不得不行蓋此義也

是歲天下僧二十二萬六百六十人尼三萬四千三十人

四年明教大師契嵩終于錢唐之靈隱火浴之鼻舌眼睛耳豪數珠五物不壞時眾欲驗

之烈火再鍛五物愈堅

五年勅錢唐天竺觀音院歲度一僧以奉香

火上○七月歐陽永叔自致仕居穎上日

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其類三

一香局一而常置此五物息心危坐屏卻酒肴臨

會要國史也稱真宗每上元請幸觀三十四
錄中其為兩不初下矣削唐太宗戰士達利
之詔失史官記事之實太宗正觀三年詔
陳者為建寺薦福四年為建寺薦福七年
命史世建寺薦福七年為建寺薦福七年
楊州史世建寺薦福七年為建寺薦福七年
四年故事其後王為死事者廟建福二年詔
我唐朝故事其後王為死事者廟建福二年
此有歐陽子修宋史則謂河圖洛書為怪
妄不足信與易繫辭論語相反見居士集
至若著本論斥佛法為中國患而晚年敬
明教服圓通稱居士讀華嚴竟自畔其前
說猶韓退之始排佛而終信服至我子瞻
之論曰韓愈之於聖人之道蓋亦好其名

而不樂其實也其論至於理而不精往往
自畔其說而不知今觀歐陽之始卒當亦
不逃子瞻之論

詔衡州迎常寧資福寺玉塔入京師塔高一
尋累以玉石阿育王所造第九塔也或夜中
騰光明旦往瞻敬者必獲舍利。日本國沙

門

尋成來朝

六年七月天竺靈山海月大師慧辯合掌坐
亡遺言須東坡至方闢龕四日坡至見跌坐
如生乃作三詩以弔之。初是學士沈遇治杭
以師有重德補為都僧正通守蘇軾為之序

曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士與妄庸巧偽之人雜處其間號為難齊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内寺院虛席者消日會諸刹及座下英俊開問義科場餉名考校十問五中為中選不及三者為降等然後隨院等差不覺其反以次補名由是諸山仰之咸以為則

八年七月公卿朝士建孟蘭盆會于開寶寺自月五日起至十五日畢主客楊傑為之記九年勅開寶寺靈感塔建慶壽崇因之閣中

建木塔御篆鴻福圓成之塔

十年夏早上於禁中齋禱甚虔夜夢神僧馳馬空中口吐雲霧覺而兩大靈勅求其像得之相國寺開第十三尊羅漢詔迎入內供奉宰相王珪以詩稱賀曰良弼為霖孤宿望神僧作霧應精求東軒

元豐元年三月杭州雷峯慧才法師為靈芝元照道俗千人授菩薩戒羯磨之際見觀音像放光講堂大明淨慈法真禪師守一作戒光記米芾書辯才法師立石于龍井

二年初駕部郎中朱壽昌七歲時不知母所在乃刺血寫佛經行四方求之五十年復棄

官入秦得母於同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架築金剛經爲慈聖太后追福詔詳定官制朝議以自吾至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

藏法師舊名○詔革江州東林律院爲禪院命常悅禪師居之寺人相謂曰遠公識記吾滅七百年當有肉身大士華居道場今拯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○荆公王安石問文定

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

杜衍以張方平佞佛常笑怪之有醫者朱生遊二公間一日祁公呼朱生胗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

之不覺終軸大驚曰安道知之而不以告我
即命駕就見之坊手安道曰辟如失物忽
已得之但當喜其得不必悔其晚也○張商
英初仕因入僧寺見藏經嚴怒怫然曰吾孔
聖之教不如胡人之書邪夜坐長思滿紙闍
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世當著有佛論
可耳商英默而止後詣同列見佛龕前維摩
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
為漕於江西謁東林總禪師遂蒙印可因按

部過分寧諸禪迂之最後見彪率悅公商英
見其短小易之遽曰聞公聰明善文章悅大
笑曰運使何至失言從悅臨濟九世孫對運
使論文章正如運使對從悅論禪也商英內
慚佯不領曰師是臨濟九世邪是夜宿彪率
語及宗門事至更深悅焚香請十方諸佛作
證謂商英曰東林既印可明公公於佛祖言
教有少疑否商英曰香林獨腳頌德山托鉢
語未能無疑悅曰祇如末後句是有邪是無
邪商英曰豈不是有悅大笑歸丈室閉門而
寢商英展轉無寐五更下榻觸翻踏林忽然
有省為之頌曰鼓寂鐘沈托鉢回巖頭一拶

語如雷果然祇得三年活莫是遭它授記來
遂扣門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為命根
不斷依語生解如是之說公已深悟然至極
微細處使人不覺不知墮在區宇悅後作頌
證之云等閑行履步步皆如雖居聲色寧滯
有無一心靡異萬法非殊休分體用莫擇精
粗臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除
誰得誰失何親何疎拈頭作尾指實為虛翻
身境界轉脚邪塗了非逆順不犯功夫商英
邀至建昌途中一一伺察有十頌叙其事悅
亦酬以十頌法門傳提以為盛事

見上門三武

商英既達禪道嘗謂人曰吾學佛然後知
儒○杭州淨慈宗本禪師夏中定起有道人
卉衣至堂上本視之曰黃龍舊話何不舉似
其人笑曰錢大安用饒舌遞御風疾去卉衣
者呂洞賓也錢大者本前身也錯燈○八月
館職文同字與沐浴冠帶正坐而化同館崔
公度聞之驚謂人曰昨別與可於州南曰明
日復來乎及垂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慵傳
四年蘇軾在黃州作趙先生舍利記言南淮

有潘冕者陽狂不測人謂之潘蓋蓋人謂心風為蓋也蓋與京師言法華偈頌往來言云蓋即日光佛也有趙常者初為幕官因棄仕從蓋遊蓋謂盡得我道蓋既隱去常亦坐化焚其屍得舍利數升執與黨子昶遊得四十八粒

五年詔相國寺闢六十四院為八禪二律以東西序為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奉入對延和殿山呼即就榻加趺侍衛驚視師方自若賜茶舉盞撼蕩之上問受業對曰承天永安寺講經院上大喜語論久之既

退上目之曰僧中寶也侍者問主上何語曰契茶閑話耳

七年太子少師趙抃舊與法泉禪師為方外友及知青州從重元禪師問心要住天衣鉢天衣鉢師嘗隱几公堂心如止水忽聞辟歷聲豁大省舉頭觀空刹刹塵塵無處不是後致政歸

于三末

衡禁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玘語如平時忽趺坐而化蘇子瞻作神道碑荆公王安石請以江寧府園廬為僧寺賜額報寧禪院初安石子雲資性險惡父居政府凡誤國害人之政旁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

身

唱

海

佛

論

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十六

竭五

宋咸淳四明東湖沙門

志磐撰

法運通鑒志第十七之十三

哲宗

神宗第六子母徽成皇后朱氏十二

月七日為龍興即

元祐元年高麗王子祐世僧統義天來朝救

檀部蘇軾館伴有司共張甚設共張作供帳

增五

義天四上表乞傳華嚴教乃救主客揚傑

送至錢唐受法於慧因淨源法師復往天竺

謁慈辨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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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
因建閣以藏今隱寺

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

壽陽至方山昭化院即李長者遺論之所於

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

三年教內侍齋黃金往東林禮師神運五殿

佛像。主客揚傑詣雙林禮大士輪藏瞻仰

之次輪慈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
四年翰林學士蘇軾知杭州道過金山謁佛
印禪師值師集眾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
師曰有一轉語若答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
取納裙為報師有偈云和嶺外病骨真堪上
食承師院改與子追四歲不能行及來抗請
辯才法師為落髮摩頂數日即善步軾賦詩

為謝有師來為摩頂起步趨奔鹿之句
五年神智昇法師德來居越之興福時清
獻趙公抃為帥適亢旱大疫久禱不應遂請
師迎大士入府治懇禱一夕雨如霖疫病亦
息抃奏于朝賜所居曰圓通錫師號曰神智
初是吳越王錢鏐鎮越患目眚夢素衣仙人
賜五言來自永嘉明旦有永嘉僧投牒以大士像
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折椅
屢驗乞降敕額詔賜光梵之院波利在唐僊
鳳初復回西竺取尊勝呪經再來譯傳後至

穎而亡里人塔其身造塔以嚴事之前志言
梵本入五○軾弟轍謫高安加時洞山雲菴
與聰禪師一夕同夢與子由出城逐五祖戒
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
孕時夢眇目僧求託宿雲菴驚曰戒公陝右
人一目眇逆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
師令門人介然鄞人創十六觀堂以延
專修淨業之士延平陳瓊為之記唯字堂中
同南教於
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擬眉山
紹聖二年蘇軾謫惠州韶陽南華寺重辯請
軾書柳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柳子厚南遷始究佛
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
惠州被命遷謫僧耳蘇軾惠守方子容來弔
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軸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闍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凝為花桃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常曰利衰毀譽稱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云大般若經所謂於利於衰於譽於毀不變○法雲秀禪師謂魯直曰君作艷歌蕩人嫵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為士夫以畫行已可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稱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今檢藏經即無此文遂作解謗一通以詰之乞取問元照窮覈真偽照無以為答乃稱古藏有本州司

第五

知其理窮而敬其持律但令收毀元本以和解之

解之

此解謗書刻板在梅山說義主理最為作正

述曰大智以英才偉器受弘律之任資持之記與會正並行而獨盛於今時其為名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

也邪大氏此師檢身之學為有餘而明心之道未盡善也慈愍集已毀律家猶存新疏識者必能別之

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尊像出見○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獲舍利五色大如竇中有臺觀之狀復往仰山塔所

見泗州大士維摩羅漢列居左右已而大雨
窟足郡聞于朝詔賜木平塔曰會慶仰山塔
曰瑞慶

三年詔治泰陵世宗登封令洛陽樓昇四明
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
五

草十二本雨甘露于池上夜有光屬于天後

山陳无已為之記

徽宗仲宗第十子宋真宗宋真宗

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運化

崇寧元年赦書節文應天下名德僧道為眾
師法未有謚號者仰所屬勘會以聞

二年賜終南山唐澄照律師道宣律師慈大
師天竺山慈雲大師遵式謚法寶大師南屏
梵琦謚寶相大師孤山智圓謚法海大師

三年敕迎相國寺三朝御讚釋迦佛牙入內
供養隔水晶匣舍利出如雨點因製讚曰大
聖釋迦丈虛空等一塵有求皆赴感無刹不
分身玉璽千輪在金刹百鍊新我今恭敬禮
晉願濟羣倫○詔謚白馬寺摩騰三藏啓道
國通法師三法蘭開教提持法師雙林傳大

士等空紹覺大士方山李長者顯教妙嚴長者○揚州奏泗州大聖屋見于普慧塔

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錄出因緣事迹所說法門使覽題便能知

白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內設三清等位元豐降詔止絕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
天制教故不違天佛出世法天人所師故不
違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啓聖院移釋迦
拈檀像置御容殿與像已至而朵殿橫梁低
不可度衆方懼像忽斂有俛首興竟度無礙

上下為之鼓舞上嘗聞太后禮像於足下度
線翌旦上幸寺焚香令小璫持紙度像足象
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
出家之後期不以利名為求當一意學道報
罔極度生靈答君恩有渝此心永棄身命今
若竊冒寵榮則上負親心下違本誓敢辭上
遣開封尹李孝壽齋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
曰平生不妄語豈敢稱疾罔上遂受罰著逢
掖派淄州都城道俗莫不流涕

并體
張決

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
抗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
上名其徒曰白雲菴其說專斥禪宗覺海愚

馬王

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

三年敕勲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內侍
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

曾子先封侯立伯司馬牛楚立南宮
張立石封立梁立已上三名在從
祀

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戲
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輕論詩

二儒排佛老尊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回避之條
豈不為儒門之有師法

筠州沙門惠洪字覺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
二年侍郎遺知白自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
於世上列族。嘉州奏風雷折古樹中有定僧
爪髮被體詔與至禁中譯經三藏金總持令
擊金磬以覺之音收詢其名曰我遠法師弟
慧持也因遊峨眉山至此問欲何歸曰陳留古
樹中詔以禮送之因圖形製讚云七百年來
老古錫定中消息許誰知爭如隻屨西歸去
生死何勞木作皮凡三傷今錄
述曰持師本傳謂在郛縣龍淵顧寂有臨
終遺命今乃云將峨眉山此意者聖師神化
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總持
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
右總持答曰聖教但言以衣履身不曾挂於
肩上西天遠旋自北至東耳
述曰自昔議右旋速國也作健如因草菴
之立言有二句自佛之右自我之右盡矣
然草菴誤執自我之右謂右袒轉於右脇
是吉釋外但樂頭右回詮善左文句云
北是南向西背東頭右回詮善左云
善左如考右回如老聖髮右旋幾人左
皆是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今
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今人右遠多
用自佛其事已定尚恐惑於草菴之言故
不得不辨金總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
此自我之右也毋惑

崖州惠洪得旨自便

總

四年方士言陳留八關寺佛指乃海狗指耳
有詔取驗火焚鐵鑪十餘日色不變敕加禮
送之
六年九月一日杭州靈芝元照律師跌坐遷

永樂北藏

佛祖統紀

化證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
疏纂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

正資持疏為二派

七年初永嘉道士林靈素挾妖術遊淮泗乞
食於僧寺是年至楚州與僧慧世抗言相歐
辨于官郡倖石仲喜其口辯脫之挈入京師
謁太師蔡京以為異人引見上即誕言曰上
即天上長生帝君居神霄玉清府弟曰青華

第二〇〇冊

帝君皆玉帝子也蔡京即玉清左相仙伯靈
素乃書剏仙吏褚惠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
建寶錄宮設長生青華二帝像詔改天下天
寧觀為神霄玉清宮靈寶既得幸念樊州之
屏日夜以毀佛為事引方士劉棟為已助上
益安其說云初是上嘗夢赴青華帝君召游
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
東華帝君聞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

正以佛剎為宮觀釋迦為天尊菩薩為大士
僧為德士皆留髮頂冠執笏詔可林聖素傳作
趙氏賓退錄云東坡守揚州夢行山間一
虎來噬有道士叱虎去明旦一道士投謁
曰夜出不至驚否坡叱曰鼠子未欲杖汝
皆汝謂吾不知汝子夜術邪道士駭而退
獨王
徽宗夢神霄蓋此類也
述曰明皇夢帝幸楚金華為書多寶塔額肅
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
空中此皆佛力法力諸師慈善根力自然
感化之所致耳非同神霄子夜妖術之比

惡癡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辨金
昂詣京師作千道齋師曰童牙事佛且非風
狂豈當用十方檀施千里以媚道士郡將媿
而止叢林間而壯之西蜀寶梵大師昭符魯
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内外教博通其義
以如幻三昧為一方首者也燈父事圓明大

父事寶梵有自來矣

石門文

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偽上不聽通真宮
一靜室常封鑰京遣人棄之有黃羅帳朱漆

倚卓京具以奏隨駕往視之但粉壁明窓而
已京惶恐待罪

宣和元年正月詔曰自先王之澤竭而胡教
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菩薩為大

賜玉

士

士僧為德士尼為女德士服中冠執木笏寺
為宮院為觀住持為知宮觀事禁毋得留銅
鈇塔像初釋氏之廢外廷莫有承向者開封
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
多隄於此徒一旦毀其居而奪之衣食是將

安所歸乎必大起怨咨舉而為變諸君亡日
盡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
報佛會僧徒將投牒於京求辯論盛章廉得
之捕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茲
人之言為驚世之舉陛下不思太武見弑於
閹人之手乎周武為鐵獄之囚乎唐武受奪
壽去位之報乎此皆前監可觀者陛下何為
蹈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宥行遂罷輔相之議
專決於左右盛章通僧錄洪炳上表奉旨於
是盡改僧為德士悉從冠服瓦則毀之京數
懇列於上前曰天下佛像非諸僧自為之皆
子為其父臣為其君以祈福報恩耳今大毀
之適足以動人心念非社稷之利也上意為
之少回

錄

卷

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與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稟廟堂京始大疾之屢言其過無及矣大抵蔡京以姦人之資欲引黨助己

聖

十二

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之辭非同中正君子之清議也

錄

總

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起。○敕廢乾明寺為五寺三監楊戩議廢太平興國寺為郊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起。○詔天下建神霄宮州郡俾費多以巨剎易其額太平州將拆承天寺一之日董役兵官墜馬死二之日都匠墜屋死三之日兵官墜馬折臂主其議者石儀曹一子十歲為金甲神梟去其衣納于浴室大窺中聞神言曰石某絕嗣是年子亡石客死京師。○永道至道州郡守僚屬

同時夢佛像荷枷入城翌旦師至守知其異令善待之城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泐於營內以呪之○三月京師大水龜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

賜

十三

舉挺欲擊殺之靈素走而免上聞之不樂俄而泗州大聖見于大內疑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中跪于前若受誠諭者萬衆咸親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舍人許

翰林制辭太衷罷其職○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節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温州賜死于道囑門人歸葬

爲數屋冢其家事江心改其姓爲李達人愛其家將如葬焉以不知其遷徙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曹溪技倆今與大衆皆擊節長歎時會中有垂泣不能已者即既收獲得法於某國師和上其家爲四明靈氏於志勇爲高伯祖

歷住年歷雲門重寶蓮聖名列祖圖○石門惠洪禪師寓湘西各山取雲門臨濟兩宗自嘉祐至政和凡八十一人為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郊塔曰凡住持者非生身不壞火浴無舍利者皆以骨石填於此其西作郊塔曰凡僧衆遷化者藏骨石於此謂之三塔白雲端禪師曰天下叢林之興大智之力也大智蓋祖堂當設達磨像於中大智像西向開山像東向不當止設開山而略其祖宗也覺範論之曰白雲雲居識度高遠斯可為天下法也○八月下詔曰向緣姦人建議改釋氏

之名稱深為未允前旨改德士女德士者依舊稱為僧尼○九月詔大復天下僧尼道州永道量移近郡已上錄見國朝會要本朝通鑑通鑑法四傳并案未備述曰佛法危運故必有姦人為之亂法而主上竟受其蔽及運當泰來故衆人交攻主上一寤於是降詔自洗指靈素為姦人聖王而且大復佛法初蔽後明皆法運使之而十四然也七年四月四明東湖二靈山知和菴主亡師晚事南岳辯師辯師因遊方至四明郡以名利邀之力距不受問其故曰近世住山者多以賄得吾恥之弗為也正言陳承與之遊自

雪竇招居二靈山金欄菴三十年不出山間
道者以未至其居爲之恥嘗有一虎爲傳師
既亡虎臥死于爐餘之地三年有僧自蜀來
問海軍者何在人言此但和公耳蜀僧曰正
其人也見其塔曰此非吉地歲餘勸土人爲
結石龕易葬之見骨身舍利盈溢光曜林表
○六月道州永道得旨放回敕住昭光禪院
賜名法道以旌護法○八月詔罷黃老學
八年七月吳國公主敬重空門敕品官庶民
如有毀辱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

述曰恭惟 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謚漢唐諸祖師
恭禮釋迦佛牙爲之製讚此十六年之良
心也一旦茲人用事尚道而毀佛於是上
心始惑而宣和廢釋之詔行矣旣而天降
瑞水役夫舉挺以逐靈素忤宦者之黨冒
儲君之節上始大惡之擄罪于門放死于
路亟下詔罪已大復佛法罷黃老學然則
上之良心猶故不失是蓋大法之見運而
魔外得以肆其姦也何傷乎
道君之聰明神武哉

欽宗

四月十三日恭親王后王氏卒

靖康元年正月金虜犯關二月金虜退

○詔曰比自大觀初聖節行香許就道觀令

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○十一月金虜再犯關詔皇弟康王

為天下兵馬大元帥

二年正月上幸虜營四月虜退二帝北狩于

韃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暨汴京

失守而高宗即位于宋所以上合建國之

符下昭中興之祚也

十月上幸揚州遣使八輩召金山克勤禪師
詣行在所演說禪法賜號圓悟○東京留守
宗澤以承制命法道法師住左街天清
寺補宣教郎總管司參謀軍事為國行法護
佑軍旅師往淮顧勸化豪右出糧助國軍賴
以濟 佛祖統紀卷第四十六 碣五

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十七

宋咸淳四明東湖沙門

志磐撰

石印六

法運通塞志第十七之十四

高宗徽宗第九子世宗紀年氏通源顯仁皇后五月二十一日天申節永思陵

石

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

碼六

奉摩利支天母者及定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計南無摩利支天菩薩所我弟子歸命三寶摩利支天菩薩願護我身無人能見我無人能知我無人能提縛

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

加害我無人能欺誑責罰我無人能債我財物不為怨家能得其便即說最上心真言曰唵摩利支娑縛賀或曰王難中護我賊難中護我失道曠野中護我水火刀兵中護我鬼神毒藥難中護我惡獸毒蟲難中護我一切怨家惡人難中護我佛實語護我法實語護我僧實語護我天實語護我仙實語護我一切處一切時願常護我弟子娑婆縛賀誦時想菩薩作天女形瓔珞莊嚴坐蓮華上左手執天扇右手垂掌向外作與願勢若欲見天真身求勝願者誦滿十萬遍佛言此天常行日月而日月所不能見我因知此天名曰

免一切厄難

二年三月唐州泌陽尉李珽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珽即乘馬追及之前致敬曰珽避寇至此敢問車中何所載其人曰此京西連劫死人名字天曹定籍汝是李珽亦其數也珽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遍向虛空回向天曹聖賢則死籍可銷可免兵戈之厄珽方拜謝駕車者疾駛而去自是不輟誦持轉以教人皆得免難續錄

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珽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

〇

三年正月金虜入淮上幸建康八月上發建
康十一月虜酋兀朮宗弼陷杭州錢唐令朱
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曉下為兒
時相者曰它日有官厄唯出家可免遂落髮
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首
真珠王者至靈山祖殿眾像皆立獨師像不
起首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眾大驚而退初如靖

法師主上竺兀朮入境師預感夢知此山危
運不可免戒眾令避之及虜至或謂可以權
迂即聲鐘集眾虜疑其抗已縱兵大掠火其
寺○十二月己卯上幸明州壬午次定
海御樓船癸巳二十虜陷越州癸卯三十浙
東制置使張俊與虜戰于明之西門俊見民
閒多織席遣兵敎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眾執
走相傳異國
史所載不同
四年正月甲辰旦上次崎頭入白峯菴僧歲
朝禮懺上前立其旁聞保國安民之辭喜甚
為徘徊若飲而行石前在巷中丙午三次

台州章安鎮入金鷲山寺有老僧持佛前皆
憂時保國之語上問何典答曰護國金光明
懺上因宿于寺後駐蹕臨安藏賜輦下諸寺
金帛修奉此法初上在京郊有異人授一詩
云牝嫗灘頭一艇橫夕陽多處待潮生共君
不負登臨約同向金鷲背上行及幸海登金
龍坐榻上見壁間題此詩始悟異人示先識
也。庚戌吐虜陷明州其酋奄至南湖寺泉
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
走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○
初宏智禪師正覺主天童開拓衆宇衆衆至
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
至就山後掘一窖捧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藏自轉
酋大怖畏拜禱而去越七日開窖取塔水至
頭不沒。丙寅三月上次温州館頭○

二月乙亥^三上次江心寺有旨以林靈素故
居為資福教院丞相呂頤浩舉圓辯法師道
琛主之。丙子^四虜兵退初杭人以時方兵
旱迎上竺大士于郡中法慧寺侍香火者道
元應至求索舉藏于井取它像置行殿虜還
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
月己未^五上發江心^六上^七發江心^八上^九發江心^十上^{十一}發江心^{十二}上^{十三}發江心^{十四}上^{十五}發江心^{十六}上^{十七}發江心^{十八}上^{十九}發江心^{二十}上^{二十一}發江心^{二十二}上^{二十三}發江心^{二十四}上^{二十五}發江心^{二十六}上^{二十七}發江心^{二十八}上^{二十九}發江心^{三十}上^{三十一}發江心^{三十二}上^{三十三}發江心^{三十四}上^{三十五}發江心^{三十六}上^{三十七}發江心^{三十八}上^{三十九}發江心^{四十}上^{四十一}發江心^{四十二}上^{四十三}發江心^{四十四}上^{四十五}發江心^{四十六}上^{四十七}發江心^{四十八}上^{四十九}發江心^{五十}上^{五十一}發江心^{五十二}上^{五十三}發江心^{五十四}上^{五十五}發江心^{五十六}上^{五十七}發江心^{五十八}上^{五十九}發江心^{六十}上^{六十一}發江心^{六十二}上^{六十三}發江心^{六十四}上^{六十五}發江心^{六十六}上^{六十七}發江心^{六十八}上^{六十九}發江心^{七十}上^{七十一}發江心^{七十二}上^{七十三}發江心^{七十四}上^{七十五}發江心^{七十六}上^{七十七}發江心^{七十八}上^{七十九}發江心^{八十}上^{八十一}發江心^{八十二}上^{八十三}發江心^{八十四}上^{八十五}發江心^{八十六}上^{八十七}發江心^{八十八}上^{八十九}發江心^{九十}上^{九十一}發江心^{九十二}上^{九十三}發江心^{九十四}上^{九十五}發江心^{九十六}上^{九十七}發江心^{九十八}上^{九十九}發江心^{一百}上

月上駐蹕于會稽天旱詔道法師禱于圓通
辯師即日雨至上大說。七月道君二帝自
韓州還于五國城^{韓州}
紹興二年正月上駐蹕于錢唐升為臨安府
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^玠
見上從容謂之曰上皇為妖人所惑毀師形
服朕為師去此縣涅道對曰上皇御墨不忍
毀像上笑曰此僧剽先朝璫為數住廬山太

平禪寺

三年二月廬山道法師申制都省稱崇觀之後煥然道士叨冒寶品林靈素王冲道輩相兩府者甚衆遂令道士冒居僧上靖康建炎道士視官已行違毀而國忌行香寺院會殿猶敢傲然居上其蔑視國法有若此者今欲

補六

五

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尋送禮部取到太常寺狀稱因革禮乾德元年宜掩門肆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

刪去不行尋蒙朝旨依條改正以僧居上一月太常寺編修諸路應行香立班諸處聚會並依祖宗成法以僧居左班雜調僧。八月自治平末始罷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費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于梵法主依放台宗出圓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
導師坐受衆拜謹慈乳不殺不飲酒號白蓮
衆受其邪教者謂之傳道與之通姪者謂之
佛法相見傲僧慢人無所不至愚夫愚婦轉
相誑誘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效習至

今爲盛

碑

議曰嗟夫天下之事未嘗無弊也君天下
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倡率皆

永樂北藏

佛祖統紀

鄙薄言辭晨朝懺者則撮略慈雲七懺別
爲一本不識依何行法偈吟四句則有類
於樵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
尊爲茲穢之行復襲不良何能具道嗟夫
四年偽齊劉豫同金甯入寇上下詔親征九

卷六

月上親詣天竺大士殿焚香恭禱晏平北虜
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賊沒之人乞加贈恤
上感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
也有見鬼神來會甚衆有夢戰死者咸忻然

第二〇〇冊

相慶以爲自此得生善趣者上聞之大說
五年秋月大旱詔道法師入內祈雨結壇作
法以四金瓶各盛鮮饈水默祝遶四急足
投諸江使未回而雨已洽上大說特賜金鉢
。九月上幸天竺大士嚴炷香住山應如素
對如流上說賜萬歲香山以供大士及度牒
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為有額有所違

礙詔令別占無額小院士論為快又樞密沈
與求奏稱墳寺妙嚴院雖本家建造既元有
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為敬

宗專建追嚴之所

十一年五月宰相秦檜以徑山宗杲為張九
成黨毀衣牒竄衡州塔路。上謂輔臣曰自
佛法入中國士大夫靡然從之上者信於清
淨之說下者信於禍福之報殊不知六經廣
大靡不周盡如易無思無為寂然不動感而

遜通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

十二年前左脩職郎詹叔義上財賦表乞住
度牒朝廷從之時臨安府乞度牒修天竺大
士殿敕給錢五萬緡謂侍臣曰朕觀古者人
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頃者鼓倡浮言
張九成實為之首徑山宗杲從而和之今宗

杲已竄為之首者豈可不問詔張九成南安
軍居住。臨安府道正劉若謙中省乞道士
序位在僧上妄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
祖宗舊法繼蒙朝旨批下依條改正應行香
立班諸處聚會以僧在上告示劉若謙取知
委狀後有妄詞以違制論。敕西湖湖北山建
天申萬壽圓覺寺。敕再修西湖壽星院主
事者乞撥度牒上曰言者皆欲賣牒以資國
用朕謂不然一牒所得不過二百緡而一夫
不耕矣若住撥十年則其徒自少矣
十五年敕天下僧道始令納丁錢自十千至

一千三百凡九等謂之清開錢年六十已上
及殘疾者聽免納道法師致書於省部曰大
法東播千有餘歲其間汗隆隨時暫尼終奮
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

錫六

與儒分鼎立之勢非有經國理民之異以其
祖大聖人而垂化爲善故耳至若天灾流行
兩賜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
留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
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
也今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荆
公創新法當年後世誰不知爲民患然今
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

聖

九

聖有神助至是改孤山爲延祥觀以奉之遷
法師全身于馬腦坡見陶器中舍利無筭○
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
其人耳本朝公卿交釋氏者尤爲多未
聞以語言之過交相爲累者洪覺範之竄

朱崖坐交張無盡杲大慧之流衡陽坐交
張子韶而皆以語言爲其罪夫儒釋之交
遊不過於倡和以詩談論以道否則爲廬
山結社之舉耳豈當陷賢者於姦佞而鉤
黨於林閒之人哉其爲法門不幸有若二
師者言事之過論九重之不察也

二十三年十月給事中知瀘州馮楫字齊剛
塔委漕使攝郡事別僚佐具衣冠望闕再拜
著僧衣升座橫拄杖膝上說偈言而化始楫
問道於杲佛日頓悟心旨南渡之後所在經
藏殘闕楫以奉資佛音造大藏經四十八
所小藏四大部者亦如其數世以華嚴法華爲四

大所至與高僧逸民續蓮社時賢咸從其化
二十四年詔以上天竺為御前道場特免科
敷等事。寓衡州衍聖公孔玠卒詔其子摺
聚封衍聖公是為五十代

二十五年初是治平初飛山戒珠禪師依高
僧三傳采修行淨業臨終往生者作淨土傳

三卷元豐間尚書王古增補新開通為四卷
是年錢唐陸師壽續集往生淨土者為八卷
易名寶珠集

二十六年張九成知溫州九成謫南安軍十
四年寓橫浦僧舍日談經著書以自適嘗曰
六經皆妙法也。九月禮部侍郎吳秉信卒

紹興初時相諱言兵事斥秉信為黨人乃歸
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為禮部侍郎時國
用匱乏秉信請賣度牒以裕國因言及秦堂
尋被論以佞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既至吾當有行
言訖而逝。十月敕量移梅州宗景復形服
叔還十一月詔住明州阿育王山
二十七年八月禮部侍郎賀允中上殿上問

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今田業
多荒不耕而食者二十萬人若更給度牒是
驅農為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

聖政

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
為國蠹可謂知政本矣然嘗論之今之為
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
山蛇虎之鄉遠海斥鹵之地非田也出家

之士率衆力馮志願幸而可開為畝皆天
下之閒田也以閒民食閒田未嘗為農病
也矧今為農者常自多常苦於天下之田
少而寺院之產常自定不令閒民為僧則
農益多農多而常思農始病矣去而為商
賈為百工為遊乞為倡優趨末者紛紛然
又不能為則盜於海劫於陸無所而不為
矣然則驅閒民而僧之是亦為政之權道
也可不講明乎

而六

十一

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

說

二十八年二月詔佛日禪師宗景再住徑山
○七月起居舍人洪遵論錢未及額上諭
大臣令民間銅器以它物代之乃出御府銅
器送鑄錢司大炊民間銅器寺觀佛像鐘磬
並令置籍每斤收算二十

說

述曰紹興之際住持不以此為利而且
征僧道免丁算寺觀鐘磬所得無多而徒
使後世指為作古蓋小臣庸奴義以財賦
之稅根人主之心而當時輔相不能開陳
為利之輕重耳

三十年十一月住靈隱道昌禪師上表乞頒

行度牒不報

說

三十一年禮部侍郎吳子才奏乞頒行度牒
言事者以佞佛斥之罷歸田里○七月金甌
主元顏亮徙居汴京九月自將入寇兵號百
萬中竺寺沙門曇瑩學禪悟易屢對禁中至
是策以易數謂亮當薨於江北十月下詔親
征浙西總管李寶舟師敗之密州中書舍人
虞允文叔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

興

十三

異

十二

竺燦煙始升晚日開霽上喜出內府玉器三品以施大士殿壽成太后施七寶冠。賜徑山宗杲大慧禪師

孝宗射鵰二十二年

銘

隆興元年初是太祖後七世子僞為嘉興丞妻張氏夢神人稱崔府君擁一羊與之赤

娠初封晉安郡王。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槽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悉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塔曰寶光語錄入大藏右相

永樂北藏

佛祖統紀

湯思退參政李邴內翰汪藻禮部侍郎張九成給事中馮楫皆問道有悟入四公法要乾道元年二月召靈山子琳法師入見問曰朕欲讀經以何為要師曰金剛圓覺最為要道又問參禪之法師曰直須自悟上說賜號惡受。二月以鄭國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼罵稱无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擬應僧尼過犯官司不得私理須奏聞取告施行

三年二月駕幸上天竺禮敬大士問住山者

第二〇〇册

訥曰大士之前合拜不合拜師曰不拜則各
自稱尊拜則互相恭敬上欣然致拜又問歲
旦修光明懺之意師曰佛為梵釋四王說金
光明三昧之道囑其護國護人後世祖師立
為懺儀於歲旦奉行其法為國祈福此盛世
之典也上說授右街僧錄後賜錢即道朔法
師故居建十六觀堂命內翰樓鑰作記。三
月敕於禁中建內觀堂一遵上竺制度。○
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縑衣皆畏縮
莫敢應命樓心維那忻然而出日本之書與
中國同文何足為疑即揖太守橈封疾讀以

佛

十三

瓜指其絃七處讀畢語使人曰日本雖欲學
文不無疎略遂一一為析之使慚懼而退守
踰躍大喜曰天下維那也
四年四月八日召上竺訥法師領五十僧入
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
生日賜入內僧帛五十疋修舉佛事宋之瑞
。九月上謂禮部尚書李燾曰科舉之文不
可用佛老語若自修之山林於道無害倘用
之科場恐妨政事神典
連曰儒家用老莊語其來已久故不可一

且絕去至若竊理之妙直性之與高出世
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共範中庸大
學語孟求之自足倘涉乎佛經語意則自
違其宗而放肆無歸矣大哉 孝廟之戒
其有旨乎

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趙鼎蔡京之徒至
靖康輔臣率皆廢擢以致大壞蔡京謫死湖
湘四十二年遷葬之日皮肉銷盡獨於台上
隱起卅字若鑄刻然案佛經如來具三十二

相曾題卅字是其一由戒定慧積修所成其
相明妙魔王亦有三十二相其相稍晦今京
相如此豈非魔乎又豈非天地大數產此魔
物為生民之禍乎初相三十一十一月遷德
殿親灑靈威觀音之寺及靈威觀音殿以賜上
坐解六年 佛

七年二月靈隱慈遠禪師入對遷德殿上曰
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
得悟上曰悟後如何對曰悟後始知今日問
答皆非上曰一切處不是復如何對曰既體
現前更無可見之相上有省首肯之

八年正月車駕幸靈隱賜資有加。八月召
天竺訥法師徑山印禪師則暉靈隱達禪師
及三教之士集內觀堂賜齋復令達禪師獨
對東門賜坐問曰前日睡中忽聞鐘聲不知
夢覺是同是別對曰夢覺無殊教誨分別上
日鐘聲從何處起對曰從陛下問處起十月

賜靈隱慧遠佛海禪師

九年正月召上竺訥法師獨對選德殿賜坐
問大士歷代靈跡及法華經旨繼對。魏公
史浩佚老于四明自號真隱居士每從南湖
智連法師問法要魏公嘗曰師於禪律亦
貫通邪師曰冰泮雪消固一水耳又問華嚴

般若何太支離師曰支離所以為簡易公脩
然有省及帥閩歸里乃於東湖創月波山放
補陀巖結洞室以安大士奉 德壽殿書潮
音洞以爲額首延覺雲高第則約法師專講
智者教舒觀燒初是公攝昌國鹽監借鄒
陽程林甫汎海謁補陀山忽一僧指巖頂有

錫

圭

實可以下瞰方晤仲閒公與衆見大士金色
身相而公復見雙齒出屏際如珂玉喜尉作
禮而退暨歸寺日已暮一長身僧來訪語公
庶官至太師且云公是善終文潞公也它日
入相主上欲用兵須力諫之後二十年當與
公會於越語畢遂去乾道初以故相鎮越有

道人自稱暮景先生與公有舊孟命延之索
錄大書曰黑頭禿相重增萬里風光碧眼胡
僧曾共一宵情話聽筆竟出公大驚因追思補
陀事知長身僧及道人皆大士示現相距正
二十年云錢經姑憐體腔觀即疑相一表新
述曰趙王出仕之初登補陀覲大士問長
身僧之言許亡日爲師相且囑其諫君上
勿用兵其後報魏公果勸孝宗北征
趙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囑
時機知南北勢分未可以合故囑公與諫
以免生靈之塗炭也

史魏公過金山覽梁武帝水陸儀軌之盛謂
報恩度世之道在是乃於月波山創殿設十
千像與名僧講究製儀文四卷以四時修供
爲普度大齋莊嚴俎豆之器繁約折衷諸
讚唄之音抑揚有節鄉城諸刹莫不視此爲
法。國學生王日休龍舒人爲六經訓傳數
十萬言一旦捐之曰是皆業習非究竟法吾
其爲西方之歸乎自是一志念佛日課千拜
一夕厲聲念佛忽云佛來接我也屹然立化
邦人有夢二青衣引之西行日休爲淨土文
行於世嘗爲之說云儒者或以釋氏之徒無
戒行故輕其教者豈可以道流不肖而輕老

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

釋六

十六

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今人爲儒未及於龍舒而欲以汎汎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

淳熙元年二月賜內帑於上竺建藏殿及賜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。五月召靈隱遠禪師入對便殿。

二年三月駕幸上竺炷香禮敬大士詔建護國金光明道場賜白雲堂印今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。十二月遣中使至阿育王山迎佛舍利塔上瞻禮之頃見塔上有如月輪它日復見如水晶者敕迎往

東宮皇太子見相輪上疊若水晶貫珠

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照

○敕福州依天聖二年已降聖旨天台一宗

教部付開元東禪鑲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

略六

上七

州報恩德光禪師入住靈隱十一月入對選

德殿上問曰釋迦雪山六年所成者何事師

曰將謂陛下忘却上說賜號佛照禪師師號

四年八月參政錢端禮微疾請平田行機師號

師入卧內跌坐謔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

今吾如是豈不快哉遽斂目而逝公與機同

參護國元禪師世知其有悟入師號○召靈

隱光禪師師號入殿進宗門直指上問浙東名

山太白玉几之外以何爲勝師曰保國護聖

國清萬年上詔當時侍臣咸皆歎賞以爲名

對○唐焚三藏譯大般若經成六百卷有鳳

城雪月大師大隱用難信解品一百三卷行

通關之法以授後人本朝淳熙間有沙門

不知所從來車載此經至四明甬東行道中口

浪浪誦不輟里人沃承璋遇諸塗問之曰我

輩上經皆能背誦承璋初不信試抽數卷對

誦之頃刻即度始大異之徐叩其故沙門曰

是有闍法焉能通其闍則百三卷之文皆可
背誦承璋欣然願受教既通復教其妻子奴
婢闍門皆能通誦乃刻板行闍法以化世人
丁酉印本有詳錄

述曰嘗考經闍盡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
之誤沃本巨室初不信法由沙門一化乃
能皆通般若然不知回向淨土其沒也生
日本爲國主皆有銘曰大宋沃承璋日本
人說若此本利經開一經時與有發求受者乃歸用通此
五年御書太白名山賜住山了朴禪師書碑

七年召明州雪竇實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
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展意常作此
見上又問曰若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
吾有身大衆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已推而
內之溝中也上大說即日詔住徑山亦錄文
○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
八月上製原道論曰朕觀韓愈原道論謂佛
法相混三教相紬未有能辨之者徒文煩而
理迂耳若揆之以聖人之心則無不昭然

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
不嫚不盜不妄語不飲酒夫不殺仁也不嫚
禮也不盜義也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磻
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之宗
也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
老氏之所謂儉豈非愛人之大者邪孔子曰
溫良恭儉讓老氏所謂不敢爲天下先豈非
讓之大者邪孔子曰惟仁爲大老氏之所謂
慈豈非仁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
無爲修身而矣孔子教以治天下者特所施
不同耳譬猶耒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

十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超
羣唯七卷繁簡適中故學者誦習無過典不
及之患自唐至今五百年來殆垂令典雖下
及萬世可舉而行唐世之式遠矣及我
朝而甚詳如文臺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願出家者入京比試竊詳三書之意當足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有廟國用者則將對之曰但於每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厭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付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閒人水邊石上共觀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選養重華宮籍壽皇。壽皇召慧光若訥法師入內殿注金剛般若經書成上積日披覽益有省發光宗神宗四子明帝年五歲紹熙二年十月慧光法師入寂謚宗教廣慈法師塔曰晉旃五年四月刑部都官陸沅沐浴冠服就寢而

化將殮忽聞蓮華香氣自口鼻噴出沆號省
 菴居四明鄞之橫溪毒晨起誦法華日一過
 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詳世辨故
 佛祖統紀卷第四十七

五

上

佛祖統紀卷第四十八

說

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

法運通塞志第十七之十五

寧宗光宗子十母九日奉賜聖后李氏奉茂慶

說

慶元三年荆門軍中忠翊郎趙善瑩狀當陽
縣玉泉山景德禪寺為隋智者禪師開山道

場蜀將軍閔王奉智者為師祈禱屢應乞賜
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
賜敕額臣寮言道民者遊墮不逞喫菜事魔
所謂姦民者也自植黨與十百為羣挾持妖
教壅瞽愚俗或以修路建橋為名或效誦經

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啖胥吏志在
必勝假名與造自豐囊橐創置私菴以爲遁
逃淵藪智元僞民之魁在道惑衆揆之國法
罪不勝誅張昞師京之日屢與鄰寺互論已
判道人私菴合夥前降指揮拆除今智元又

敢妄叩天關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知
元等重行編竄籍其物業以爲傳習魔法玩
視典憲者之戒寄居勢家認爲己產蓋庇執

占者臺諫指名以奏制可

述曰嘗考夷堅志云興業事魔三山尤熾
爲首者紫帽寬衫婦人黑冠白服稱爲明
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
五佛又名末摩尼采化胡經乘自然光明
道氣飛入西那玉界蘇鄰國中降誕玉宮
爲太子出家稱末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
未來現在也大中祥符興道教富人林世
長賂主者使編入藏安於亳州明道宮復
假稱白樂天詩云靜覽蘇鄰傳摩尼道可

喝六

三十二

驚二宗陳寂默五佛繼光明日月為資敬
乾坤認所生若論齋潔志釋子好齊名以
此八句表於經首其修持者正午一食裸
屍以葬以七時作禮蓋黃巾之遺習也嘉慶四年閏二月丞相錢象祖薨於天台里

象祖之守金陵嘗問道於保寧全無用後
於鄉州建接待十所皆以淨土極樂名之創
止菴高僧寮為談道之處自左相辭歸益修
淨業是月得微疾僧有問起居者則曰不貪
生不怖死不生天不生人唯當往生淨土耳
言訖趺坐而化時天鼓震響異香芬郁未終

之前郡人子歐夢空中聲云錢丞相當生而
方遣官為慈齋菩薩

理宗

嘉慶二年敕天申萬壽圓覺寺改為天台教

以師贊法師主之

淳佑六年十一月臨安明慶開恩律師奏南
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制可
續據省部下諸郡經坊鏤板頒行
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

宇自置田產欲以資薦祖父因與之額故大觀降旨不許近臣指射有額寺院充守墳功德及紹興新書不許指射有額寺院著在令甲凡勲臣戚里有功德院止是賜額蠲免科敷之類聽從本家請僧住持初非以國家有額寺院與之逐年士夫一登政府便萌規利

指射名利改充功德侵奪田產如置一莊子弟無狀多受庸僧財賄用為住持米鹽薪炭隨時供納以一寺而養一家其為汙辱祖宗多矣況宰執之家所在為多若人占數寺則國家名利所餘無幾官中一有科需則必均諸人戶豈不重為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庶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護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竟寧不貽三塗之惡報乎吁占奪伽藍欺君也葬父僧地陷

父也自為不法賊已也以不法教子弟累人也欺君者不忠陷父者不孝賊已者不智累人者不仁如此以為人是誠何人哉今名勝道場效尤而奪取者幾徧諸郡一屬功德則使庸繆之輩以居之方竭力奉承之不暇又寧能辦清供以安廣衆乎以

世宗

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檢準舊法凡宰執之家除四明大慈七山史氏自造請願合格外自餘占奪有願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釐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密告臺部追捕幹吏斷刺統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

瑞平元年靈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寶珠

集續集淨業有驗者名淨土往生傳十二卷

志易州清北寺中立殿內要人
三卷入藏北寺中立殿內要人

佛祖統紀卷第四十八

終

碣六

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統紀卷第四十九

宋咸淳四明東湖沙門

海磐撰

碑七

名文光教志第十八之一

維智者以斯道盛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

云名王泉實錄碑是再刻之唐梁肅荆溪

碑七

大師碑宋張商英關王祠堂記胡昉法智法

師碑晁說之明智法師碑皆撫取要事參八

紀傳不復別錄全文至若自唐迄今翻載大

教碑記論亭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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

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廢修禪號號為道場自大師入滅一百八十餘載長老老比丘云先昭大師之遺訓以啓後學門人安定梁肅聞上易名禪林乃銘勒大師之遺烈以示後世云大師諱顓字德安智者其先潁川陳氏世居荊州之華容咸繹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肇開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
樹大士病之乃用權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
煥然冰釋示佛知見窺其教者修焉息焉蓋
無入而不自得焉大師之設教也如此若夫
弛張用舍開闢默語高步海宇爲兩國宗師

大明在天光被四表大雲注雨旁施萬物繇
是言佛法者以天合爲司南而殊塗異論徃
徃退息緜離化成示滅茲山是歲開皇十七
年也夫名者實之賓教者道之門大師溷其
賓闢其門自言地位示有證入故感而應之
之事可得而知也當是時也得大師之門者
千數得深心者三十有二人纂其言行於後
世者曰章安禪師灌頂頂傳緡雲威威傳東
陽東陽緡雲同號時謂小威威傳左溪朗禪
師自緡雲至左溪以玄珠相付向晦宴息而
已左溪門人之上首今湛然禪師行高識遠
超悟辯達凡祖師之教在章句者以引而信

之後來資之以崇德辯惑者不可勝數蓋嘗謂肅曰是山之佛隴亦郊魯之洙泗妙法之取光先師之遺塵爰集于茲自上元寶歷之世邦寇擾攘錫駭散可易名建寺修持塔廟莊嚴佛土回向之徒有所依歸繫衆人是賴汝吾徒也盍記諸文言刻於金石俾千歲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裔之住持皆見乎辭其文曰諸佛出世惟一大事天台教源與佛同致赫赫大師開示奧秘載弘道要安住圓位白日耀天下文明大師出現國土化成無生而生生化兩冥新盡火滅山空道行

五世之後開生上德微言在茲德音允塞明我后易名淨域此山有壞此教不極天台止觀統例唐翰林學士梁肅夫止觀何爲也導萬法之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此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

多而總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告也優而柔之使自求之擬而議之使自至之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舍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

者聖人所至之地也末也者聖人所示之教也由本以垂迹則爲小爲大爲通爲別爲頓爲漸爲顯爲祕爲權爲實爲定爲不定循迹以返本則爲一爲大爲圓爲實爲無住爲中爲妙爲第一義是三一之蘊也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彌綸萬法而不差旁礴萬劫而不遺熹載恒沙而不有復歸無物而不無寓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此所謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五略者舉其宏綱截流之津也十境者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也止於正觀而終於見境者義備故也關其餘者非所修之要故也乘者何也載物而運者也十者何也成載之事者也知其境之妙不行

而至者德之上也乘一而已矣豈藉夫九我九者非它相生之說未至者之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安破徧者徧無所破爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可弇也音義蓋也如通川不可遏也義家多門非詳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教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

從而釋之又何疎漏邪或辨不思議境與不思議皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡天生滅心行三藏浩然於言說之中推上妙之理是猶醯雞而翫大鵬夏蟲之議曾冰論其下可見明矣今止觀之說文字萬教廣論果地無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計爲事乎是大不然凡所謂上聖之域豈隔闕遠覺與凡境天絕歟是正又是唯一性而已得之謂悟失之謂迷一理而已迷而爲凡悟而爲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乎日月之光行於重險之處顛路天滿聖落可勝紀哉噫去聖久遠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爲坑爲阱膠於文句不敢動者有流於滯音弄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爲廣者有罕言而爲密者有齒舌潛傳爲口訣者凡此之類自立爲祖結祖爲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縉雲威又其次曰東陽威又其次曰左溪朗公其五曰荆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荆溪滅後以傳記數十萬言網羅遺法勸矣荆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因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耳目塞雖學而不能知斯爲下矣今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屢校校音也格格音也足也足音也其益則業文爲之踈疎踈音也疎目疎音也不以不不音也能喻之師教不領之弟子止觀所以未光大竭於時也予常感戚於是整其宏綱撮其機要六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廣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半滿權實偏圓小大之義播於諸部然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實爲佛乘又曰開方便門示真實相喻之以衆流入海標之以不二法門自它兩得同詣秘密此教之所由作也豈鶴林滅而

法網散神足隱而宗塗異各權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指音實足其知自解習禪者虛無其性相不可牽復是此者非彼未得者謂證慧解之道流以忘返身七口之事蕩而無章於是法門之大統或幾乎息矣既而教不終瓦至人利見慧文慧思或躍相繼法雷之震未普故木鐸重授於天台大師大師象身子善現之超悟備帝堯大舜之休相贊龍樹之遺論從南岳之妙解然後

用三種止觀成一事因緣括萬物於一心開
十乘於八教或定慧之說空假中之觀坦然
明白可舉而行於是教無遺法法無棄人人
無廢心心無擇行行有所證證有其宗大師
教門所以爲盛故其在世也光昭天下爲帝
王師範其去世也往來上界爲慈氏輔佐奉
舒於普門示現降德於如來所使階位境智
蓋無德而稱焉於戲應迹雖往微言不墜習
之者猶足以抗折百家昭示三歲又況聞而
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今之人正信者
鮮啓禪關者或以無佛無佛法何罪何善之

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
殊不知聖致焦爛而不能自出雖欲益之而
實損之與夫衆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佐
矣自智者傳法五世至今湛然大師中興其
道爲予言之如此故錄之以繫于篇一名天台法門錄
聖安寺無姓和尚碑
唐禮部員外郎柳宗元
維年月日岳州大和尚終於聖安寺凡爲僧
若干年年若干有名無姓世莫知其闔里宗

族所設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
姓邪姓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壩
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
吾與之戚而福七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說和尚
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樂正路爲得其歸和

尚勤求端慙以成至願凡聽信者不惑其道
或議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山峯不越閭者
五十祀和尙凡所嚴事皆世高德始出家事
而依者曰卓然師居南陽立山英岳州就受
戒者曰道顓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
終遂以某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師
不居大族不親淵懿內朗冲虛外仁聖有遺
言是究是勤惟勤惟默逝如浮雲教久益微

世罕究陳爰有大智出其真門師以顯示俾
民惟新情動生變物由湮淪爰授樂國參乎
化源師以誘導俾民不昏道用不作神行無
迹晦明俱如生死偕寂法付後學施之無教
獎從我師無忘真宅寯是昭銘刻茲真石

無姓碑陰記

龍城柳 宗元

無姓和尚碑七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聞曰願
聞歲乃往明年楊去相位竄謫南海上終如
其志趙郡李萼碑八博人也爲岳州盛氣欲屈
其道聞一言服爲弟子河東裴藏之舉族受

教京兆尹弘農楊公某以其隱地爲道場奉
和州刺史張惟儉買西峯廣其居凡以貨利
委堂下者不可選紀受之亦無言將終命其
大弟子懷遠授以道妙終不告其姓或曰周
人也信州刺史李某爲之傳長沙謝楚爲行
狀博陵崔行儉爲性守一篇凡以文辭道和

尚功德者不可悉數弘農公自餘抗命以行
狀來懷遠師自長沙以傳來使余爲碑既書
其辭故又假其陰以記

龍興寺淨土院記 龍城柳 宗元

中州之西數萬里有國曰身毒碑九釋迦牟尼如來示現之地彼佛言西方過十

萬億佛土有世界曰極樂佛號無量壽其國無有三毒八難般實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天台大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密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時大也及僧法林買淨土堂于寺之東偏常奉斯事逮今餘三十年廢隔毀頓圖像崩墜會異上人居其字下神異事蹟重其始復理焉上人

者修最上乘解第一義無體空析色之跡而迺乎真源通假有借無之名而入於實相境與智合事與理并故雖往生之因亦相用不舍其聲茲字以開後學有信士圖爲佛像法相甚具焉今刺史馮公作大門以表其位余遂周延四阿環以廊廡續二大士之像蓋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便觀者起信焉

法智大師行業碑 宋清獻公題 并

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持佛求息夜

夢神僧攜一童遁之曰此佛子羅睺羅也既生以名焉毀齒出家十五落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德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議

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鎖義益闡所學出住承夫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答之咸臻其妙具宗皇帝久知師名遣中使者至寺命將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撤席伏地自誓以告曰茲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徃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

四七

十一

記大悲懺儀悉傳於世嘗偕十僧修法華懺三年約共焚身以起精進翰林學士楊億尉馬却尉李遵勗薦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而沮之皆不聽郡守李夷廣密戒隣社常察之師願旣莫遂乃復集十僧修大悲懺三年

後於歲旦結光明懺七日爲順寂之期方五日
跌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
視顏面如生爪髮俱長旣就茶毗舌根不壞
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
如崇矩仁岳慧才苑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旣博矣元豐三年
冬十月余謝事多職自衡抵溫法明院忠法
師者頃嘗遊衡余未第時曾與之接忽欽緘
而前曰四明法智大師釋門之水鐸也繼忠

實爲其孫其示寂六十三年矣達宦之士言
可信於世者乃無述焉吾徒竊自羞之旣而
狀其行請碑於余余乃歎曰人生之初虛一
而靜本無凡聖之別逮交戰於事物之境而
莫之能返此佛祖不得已而來震旦繁其名
相以化之豈苟而已哉設之以法而可行示
之以戒而不可犯如目之有華它人莫得見
耳之有聲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聘智慧之辯
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達乎此則何假於人

言而後傳者哉姑閱其所紀衆所共聞者爲之實錄將以答忠師之勤懇也復讀之以文

曰

大雄覺世垂微言磅礴日月周乾坤智者才辯窮化元時爲演說開迷昏河沙佛法雖經紘俱入天台止觀門法智遠出揚清芬志堅

易七

十二

氣真貌且溫少而敏悟老益勤或餓或講忘晦昕中興敦觀真軌羣縱橫言論妙入神遺文繁若可討論辭淳理正道不煩迤邐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閭賢蒙勲感固所

忻命服錫號回天恩知身變滅如浮雲警勇棄舍甘趨焚素願其適仍修熏衆生嗜好隨貪嗔三塗轉徙如青輪有能頓悟報施因罪福苦樂岐以分說本無說誰其人師心了了所風敦言能觀忘寧非真身雖云云寧非存江浙蕃蕃其子孫詔億萬世觀斯文

止觀坐禪法要記 宋忠肅公陳瓘瑩中本自不動何止之有本自不蔽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家苦令彼離苦而獲安隱當用止觀以爲其藥病瘳藥廢醫亦不立則止觀者乃假名字即假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源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昏方止方觀而未嘗昏未嘗散也如鳥變翼如車而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左鑄版以傳師之高行人所尊敬此書流傳其必廣矣

三千有門頌
陳 璣
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奇思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界攝一切法皆無餘不以妙假有門觀誰知法界具足法聞思修證無不妙妙心能觀此體具故若祇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達一心具諸法墮在通別次第中次第而生次第斷豈知十界本來一三千本一亦如是皆非世數可分別妙境元無空假

中而亦不離空假中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

典明智法師書

陳璣

璣頓首再拜上啓南胡廼慶堂上講主明智

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獎之意感德無已有
門頌但隨順古意過蒙采覽仰見法師收簡
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界攝一切法況復
三門法相平等無復優劣是故若論具足佛
法則見思假即法界也若論法性因緣則第
一義亦因緣也故此妙門以有召之即生死
之有是實相之有一切法趣有有即法界出
法界外更無可論此即止觀有門之大旨而
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
能無惑然而前席後藥無兩有也病去感亡
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爲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尔茲乃古師論具之微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後即即而後離不一不異非有非無三千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即是此數故中理即三千性若但三千則是

無自尔夫不當有無者泯妙外之一執也有無自尔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尔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今乃設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之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

念外無一毫法可得法外無一毫念可得此
乃本住不遷不遷者中理圓明之體此體如
理爲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
曰阿彌陀身土交參融乎一妙故能使說法
之音不離彼土而廣長舌相具足周徧共具
如是是體具乎是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往而往於方便之
內何妨去已還來機熟緣深定須成辦此瓊
之有得於祖意者也瓊屏迹丹丘老病待盡
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
瞻嚮之切瓊頻首再拜上啓
鑰舊讀了翁集見有門頌一篇莫知其旨
有二沙門來扣門袖出有門頌真續及與
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亦空亦有門一曰
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
不及前輩祇如學佛僅能涉獵楞嚴圓覺
淨名等經及傳燈語錄以資談辨若唐之
梁補闕諸公本朝楊文公楊無爲張無盡

及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
照映千載身履百謫視生死如旦晝平時
學問自得之效固自應尔方在丹丘時逆
境尤多而心地泰然深入不二法門公之
學佛得力豈易測哉二沙門欲刊石以傳
之人謹書諸後以歸之妙珎了怡二沙門
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也了翁有門頌其
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法照為四明學子

可登題千月桂峯下

南湖淨土院記

陳瓘

明州延慶寺世有講席以天台觀行為宗自
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
來依通場元豐中比丘介然修西方淨土之
法坐而不臥以三年為期期滿謂同修慧觀
仲章宗悅曰我輩各據一室成此勝緣後之
來者加衆而室不增多今寺之西隅尚有隙
地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為十
有六室室各兩間外列三聖之孫內為禪觀

之所疑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
之心以顯安樂之土所以順佛慈而報國恩
者豈獨我四人而已哉所欲如是其可成乎
慧鞠等同辭以答之曰以無作任運之心作
有爲利益之事四明多擅信何患乎不成自
是日營月積更七寒暑凡介然之所欲爲無
一不如其志者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
三指以增淨誓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
隨喜淨習之士踴躍欣慶而十有六室常無

錫七

十七

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叙九品以至誠
爲上上智者之造十論破疑心之具縛縛解
情忘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
二攝流散而等所歸會十方而總于一亦如
十鏡環遶中然一燈光體交參東西莫辨然
而方有定位非無西鏡名隨相立西不自西

智與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魔麤生貪若不定指一方何以繫心專注此善知識隨方扶教專護相宗然論安養知足之勝劣則以偏勸往生爲最勝乃知通人無吝吝則多私境強習重蓋由觀淺心浮易往無人良以疑深障重若欲盡除障垢當以決定爲心濕薪如山豆火能熱千年闇室日照頓明釋迦文方便至深無量壽說法無閒觀世音如母念子大勢至如子憶母古聖執轍安可不違幻境虛無有何可捨解脫長者不往安樂土普賢大士親觀無量光親觀

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茲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答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
月一日延平陳瓊記

無

佛祖統紀卷第四十九

碣七

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

佛祖統

紀卷第五十

宋咸淳四明東湖沙門

志專

碑八

名文光

教志第十八之二

仁王

般若經疏序

待制昆

說之

陳隋間

天台智者遠京龍樹立一大教九傳

而至荆

漢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與中原並

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

真入應

運而文明自見我有宋之初此教復

杭吳越

今世所傳三大部之類是也然尚

有留而

不至與夫至而非真者仁王經疏先

至有二本衆咸斥其偽昔法師既納日本信

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

賈乃持二卷來四明有沙門如詢因緣得之

云智者慈雲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

不容同世並語者其唯三千乎其唯觀具乎

明智法師碑論

昆

說之

世尊鷲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般若覽教照心不在茲乎自迦葉十三傳曰龍樹著大智度論譯傳震旦則有北齊文禪師一覽斯文即悟中觀之旨以傳南岳岳傳之天台天台悟法華三昧始開拓義門定而三止慧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融萬行開而顯之無非法華佛慧之道暨傳之章安縉雲東陽左溪至于荆溪於是智者

之教悉載於書而一歸於正矣荆溪傳蒲蒲傳脩道云大判法傳脩傳道云大判法傳外傳琇琇傳竦竦傳寂寂傳通傳禮是為四明于時此教特盛異同亦多龍象重望未易屈服一言之辨動乎十返如不觀真心唯觀陰妄至今稱之為是後世何為而欲異其說乎仰惟智者之為智也大矣哉三觀單複之旨實著乎圓覺十境互發之論方見乎楞嚴智者先言之於隋此經後譯之於唐雖欲不信其可得乎之云云所謂靈山親聞者此亦其獨歟故其教東

及日本西逐天竺來之與抗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以何者爲文字嘗求乎其人矣前乎智者導其教者曰梁傅大士北齊稠禪師後來推尊而贊之者曰南山律師韶壽諸師師曰師密弘而取證者永嘉真覺雖異途而不敢不贊者賢首藏師武藏去而竊用其義者清涼觀師公爲異同而自立已意者慈恩基師唯主峯密私用其言而專以四禪八定次第之學何異兒戲以侮耆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

競起惟天台得其傳又曰傳道益微言禪最病今之空空愚夫縱傲自我者皆誣禪以亂其教冒乎囂昏放乎淫荒吾將合馬鳴龍樹之道焉唯是明智其生既晚異端益肆積德於躬無辨於彼將自屈服我言則光顧予何者輒與斯事竊少聞大道於圓照禪師且有碑八言曰它日勉讀經教後三十年果遇明智獲聞一家性具之旨視彼暗證禪師文字法師乘壞驢車無力以止之則不敢不自勉

南湖法智大師像贊 真隱居士史浩
靈山一席儼在天台後十三葉復生奇才唱道四明講肆宏開溥海聲聞欲欲雲雷章聖

在御中使鼎來得法大旨皇皇恢恢錫號法
智宸章昭四抵今後學咸仰崔嵬蘭馨菊芳
本一根芟嗚呼是爲法宇之柱石教鼎之鹽
梅宜茲幻影歷千古而無塵埃

永嘉西湖法明寺疏 水心先生葉 適
茲寺是昔忠法師之所居師行業至高願力

強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執師崇殿
堂於是院落始成祖師尤精苦衣履穿損食
不累合諸生雲赴應答泉涌東掖天竺之感
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

其普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

鎰庵吳

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樞
紳先生知有此書必不至立論以舐排使啓
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
因乎矧欲使薄海內外家藏此書長轉聞道

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巖巖功堪繼禹斯言縑之誰曰不信

與喻貢元書

鎡庵吳

克已

佛道來東華幾二千載矣吾儒攘斥甚力者

錫八

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詆之故雖攻之而愈堅終無以大服天下之心獨關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單傳之學而已夫釋氏之有禪宗猶吾儒之

永樂北藏

佛祖統紀

有老莊也苟以枯樵堅拂諱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奚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尾以道陳瑩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咸底于極誠未易遽爲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

第二〇〇冊

其性過山門說良在義出然此三諦性之自尔
家三過衆說良在義出然此三諦性之自尔
重作所成迷茲三諦轉成三或惑破藉乎三
非觀成證乎三智智成成乎三德自述之由
觀觀成證乎三智智成成乎三德自述之由
文行三說之次第理非次第前若不頻顯故性
千行三說之次第理非次第前若不頻顯故性
實何三三其理大綱如此綱目可尋矣
者何三三其理大綱如此綱目可尋矣
故曰大綱諸法廣多若其綱目畢嚴法
方下三寶相續一若佛母法寶珠法
名師三寶相續一若佛母法寶珠法
而造十方大覺心以開佛眼不誤傳之
是則十方大覺心以開佛眼不誤傳之
而更求情大覺心以開佛眼不誤傳之
代更求情大覺心以開佛眼不誤傳之
四十二章經疏序 孤山法師 智圓
古者能仁氏之王天下也象無象之象言無

言之言以假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蚩蚩羣蠢率其化復
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

夫釋尊之爲訓也指虛空世界悉我自心焉
非止言其太極生兩儀玄牝爲天地根而已
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
教乎域外也又已明矣域內則詳乎治身而
尚略乎治心故謂之外教域外則善乎治身
而粗乎治心故謂之內教昔阮孝緒正以內
外之名爲不誣矣世人有謂三者能混同焉
或幾乎失或謂三者碩異焉亦未爲得也何
哉後性有淺深言事有遠近則不得不異也

至於還善而遠罪勝殘則去殺則不得不同
也

與駱御史書

名優

孤山法師

浮圖之法非古也其來於東漢乎其爲體也
清淨其爲用也仁恕由是七六家十九流焉
爲利於上下及弊於孔老其亦至矣請揚權
而陳之夫秦火六經漢興雜霸民流俗漓寧
奪方熾禮讓寢微則仲尼之仁義伯陽之道
德或幾乎息矣賴我浮圖之爲訓也旣以三
世報應制其事復明一心空寂窮其理民有
聞報應之說者雖貪殘鄙吝之夫亦庶乎振
之周急矣民有聞空寂之說者雖矜功用壯

之夫亦庶乎守雌保弱矣能周旋則博濟之
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於民則不
而利於民則不
其旨則節制不行違其道則寂默不守乃以
厥峻輪奐而奢夸乃以輕肥溫飽而煒燦徒
以多爲貴則壞其道者衆矣言以怪爲美則
惑其聽庶矣適相沿襲寔以成俗使夫清淨
仁恕之風無乃蕩盡於是蠶食蠹耕之謗自
益而生斯乃好之者事之者之不善耳非教
之罪也而徃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徃徃造毀

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
縱大致焚而反怨於燧人也邪
南岳止觀後序 慈雲大師 蓮式
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
而常二祇分而不分祇一而不一耳體德無
改強名爲萬法之性體德無住強名爲萬法
之本萬法者復何謂也謂舉體明靜之所爲
也何其然乎良由無始本覺之明強照照生

而自惑謂之昏無始無住之本隨緣緣起而
自亂謂之動昏動既作萬法生焉程目空華
豈是亡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若知無始
即明而為昏故可了今即動而為靜於是聖
人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以

場八

訓止止其動也因明以教觀觀其昧也使其
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
作是如來行是照性成修修成而用廢誰論
止觀體顯而性泯亦無明靜豁然誰寄無所
名焉為示物指歸止成謂之解脫觀成謂之

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若涅槃也嗚呼此法自
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
于性獲六根清淨住鄰乎聖斯止觀之用驗
矣我大師惜之無聞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違而

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

運到清涼之池噫斯文也歲月遼遠因韜晦
于海外道將復行也果於咸平三祀日本國
圓通大師寐照錫皆扶桑杯泛諸夏既登鄢
嶺解篋出卷天竺沙門遵式首而得之度支
外郎朱公穎冠首序出奉錢休自自願保也
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
回於我土也因序大略以紀顯晦耳

書紳

書紳了張

慈雲法師

知白汝知如白字日之所為善善之法偏宜遠
之又作損惡之道益其用之余善口無自伐
心無自欺勿抱內蠹包藏無良勿揚外儀

增我欲人之譽畜己之私殺義之始陷獨
之基或已於譽者自恃其德必有餘譏
自務其達必有餘非務德未達而自
務非其人春屬集樹汝宜去之利養毛繩汝宜
畏非之利於春屬則多貪如用一街今身法
自行之際擇而思之懲惡之餘何則是宜

清香一柱紅蓮數枝口勿輟誦意勿它馳見
清淨土經安禪禮像其則勿虧
佛量衣節食其志勿移造世文筆如佛誠之
新人長短如法謹之從對賓侶口勿多辭頻
驚光景坐勿銷時色蕉虛實非汝久期

心十法界圖

應觀法界性

一切惟心造

觀

若人欲了知

此圖實
 蓮華淨土是汝真歸
 昨夜作畫動而行之
 心無以動
 一主生過
 三世一切佛

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升沉鑑我
 心曲雖絲髮不能自逃其遷善改過之要乎
 慈雲法師示我以觀心之圖研味法喜心乎
 不忘置諸座右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
 其廣不可涯高不可蓋長不可尋將盈而虛
 將晦而明雖遠而中微妙深絕叵得而思議

者惟心也天台師聞之於靈山證之於三昧知其窠點非數所求而強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而曰諸法實相使人易領也然後示之一念空三千皆空一念假三千皆假一念中三千皆中成圓三觀觀圓三諦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衆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舍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惣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

脫為四枯為無陋為涅槃在凡夫為倒為惑為陋為蓋為纏為集惱為生死斯別也統彼百果乃成千法復攝諸百果為三世間成千法耳百果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

攝八

上

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果即照此果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併非佛界之心方是是

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薰慮神靈潛密照之或難識想紛馳檢之非易故今引心于外繪彼升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果圖於一心字派出十果復引墨迭貫方之照珠表一法果展轉具九成百法果仍以日起行相書之左右覽者欲深於性請詳諸序欲熟於修當觀諸圖狀佛果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

覺

主

法身常住餘亦常住樂我淨亦如是是則常
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

又業即集諦發一誓願未解者令解苦道即
法身即是滅諦發一誓願未涅槃者令得涅
槃煩惱即菩提即是道諦發一誓願未安者
令安四弘不入當巧安心如是次第具修十
法必入五品六根及分證位名佛法界。○
菩薩界若觀根塵一念為迷解本迷故則有
十界苦集悟故則有四聖道滅緣此無量四
諦起無量誓願未度者令度未解者令解未
安者令安未涅槃者令得涅槃善巧度生應
眼視物所集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

世相續如舞火輪因緣本空幻化不實求自然慧樂獨善寂觀空心重耽住寂定雖得道果不慕化人復有觀物榮落悟世非常聞空得道名爲獨覺如是行者名緣覺法界○聲聞界若根塵因緣隨有一念依色心故苦由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證二涅槃會偏真理不得佛法不慕化人如聲獨跳不顧後羣如此一念名聲聞法界○天界若其念起多忻天樂爲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開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○人界若其念念以五常立德五戒脩身於國惟忠於家惟孝謙損居衆中正存誠推德於人引咎向已尊上恤下給孤濟貧慚愧是懷惡和爲性深信因果崇重三寶精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它見人修善情多嫉忌貢高我慢珍已輕人欲彼歸從不耐謙損如

璣言飛下視外揚仁義內無實德衆前談論引長於我不循理正不愧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怯鄙惜不施一毛剋削於人哀歸於我見人布施傍起遮障見人得利心生熱惱性多詭曲常起邪見人前正容屏處放恣破齋犯戒恣貪飲食不憚罪福不信因果不信三寶不孝所親是名餓鬼法界○畜生界若其念念耽溺五欲貪多眷屬日增月甚而無厭足曲理枉物斷不以公非法取財動不由義祇圖利已不憚孤貪明負他財營虐抵突市場負直公行劫奪不忠不孝無賢無

愚不信因果不信三寶癡騃無取現同畜生是名畜生法界○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淫妄言綺語兩舌惡罵貪瞋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瞋二妬三貪四癡五慢六瞋七害八誹九罵十輕視十一不敬十二不禮死墮阿鼻大熱大寒諸大地獄是名地獄界

宗門尊祖議

沙門

志磐

如來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爾故如來之將息化也以無上大法付之飲光飲光任持二十年以付慶喜慶喜持法宣化亦二十年以付商那下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暨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例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繼至行

講道不絕會昌多難教卷散亡正定妙說高論外傳三世唯傳止觀之論迨乎螺溪法運將泰天假吳越求遺書于海東於是教籍復還寶雲詞興教揚二紀而四明法智以佛所生子垂迹海隅一家教部毗陵師未記者悉記之四種三昧人所難行者悉

行之斯慈雲之極言也當是時有爲異說者如昭圓諸師世方指爲山外而法智獨擅中興教觀之名自與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利凡所以講天台四明之道者有能起龍樹至法智通祀爲十七祖以並爲之位誠有見於後學等祖重道之心也謹議

兼

佛祖統紀卷第五十

碑八

佛祖統紀卷第五十一之五十三

碣九

宋咸淳四明鄒泉沙門志磐撰

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與夫世變之不常固已繁之編年至欲考一事之本末則歲月散漫莫之可尋今故

開元

開張衆目會其事要俾討論典故者識其旨於某朝某年之下茲但舉略以指廣云耳

君上奉法

虞朝拜佛

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

永樂北藏

佛祖統紀

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度千年五百皆有聖人傳佛聲教而往化之

吳主皓問佛法於闍澤答曰孔老法天諸天

奉佛

晉元帝召潛法師講經著履登殿○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○簡文幸瓦官聽汰法師講放光般若經

第二〇〇册

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇册

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畢
嚴十地品帝與侍中何尚之論佛理帝
問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
內殿灌佛齋僧

齊高帝幸莊嚴寺聽達法師講維摩經○武
帝華林園受八關齋戒○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法彪為都講○召
曇法師入殿講勝鬘經公卿畢集○帝集諸
沙門梨文永斷酒肉○帝服田衣禮要約法

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○幸同泰寺設盂蘭盆齋○簡文帝四月
八日建齋度人親為願文
陳武帝迎佛牙於杜姥宅設四部無遮大會
○幸大莊嚴寺捨身羣臣表請還宮○幸大
莊嚴寺發金光明經題○敕大內設仁王齋
○召瓊法師於重雲殿講大品般若經○太

極殿設無礙大會行捨身法。集沙門行方等懺法華懺金光明懺。宣帝召臨法師為七廟講大品般若經。後主召聚法師赴太極殿講金光明經。詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題。詔顓禪師居光宅寺。帝幸寺聽講。仁王經躬禮三拜。詔顓禪師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。帝數幸玉園寺與沙門談論佛法。幸白塔寺聽登法師講成實論。詔四月八日迎洛京諸寺佛像入閭闔宮受散花禮敬。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。禪居淨觀牧井軍國大事不得聞。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。晉王迎顓禪師至揚州。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。

賜九

三

薩戒。○焚法師譯瑜伽師地論。敕寫新譯經論。頒賜九道總管。○武后詔藏法師講新譯華嚴經。師指殿隅金師子為譬。集其言為金師子章。○中宗詔於化度寺設無遮大會。○召藏法師入殿授菩薩戒。○召北宗秀禪師居內道場。禮為國師。○玄宗召淨禪師至闕。

問道。肅宗召不空三藏灌頂授戒。詔南陽忠禪師問道。○召鄒法師入禁中講經。代宗詔建孟蘭盆會。設七廟神座。迎行衢道。○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。利禪師咨問禪理。○憲宗問觀法師華嚴法界。然有得封大統清涼國師。○召鵲湖義禪師問佛性。○召章敬禪師咨問禪法。○召宣禪師咨問禪要。○穆宗遣兩街迎請汾陽業師。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。力辭勅所居爲齊豐寺。○召辯禪師入見問道。○懿宗於禁中延名僧設講座。自唱經題手錄梵文。○設萬僧齋。自升座爲讚唄。長眉僧來應供。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。召惠法師講演。○詔超法師等入內誦金字大藏經。○上手書金剛經。常自讀誦。謂趙普曰。不欲甲冑之士知之。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。上曰朕塔因何卿作主。○上問僧何來。荅曰廬山卧雲菴。上曰

卧雲深處不朝天○詔兩街僧錄省才進正
蘭盆儀○眞宗召浮石矩法師講四十二章
經○仁宗頂玉冠觀音像以朝百官○勅詔
州迎六祖衣鉢入京供養○詔左街璉禪師
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
遠法師弟慧持也上令圖形製讚○欽宗高
宗卽位遣八輩召金山勤禪師詣行在說法
○高宗幸上竺大士殿炷香賜萬歲香山爲

大士供○孝宗遣內都監至徑山問道於杲
禪師○靈山琳法師入見問道○幸上竺問
訥法師哉且光明懺之旨賜錢建十六觀堂
內翰樓鑰作記○勅禁中建內觀堂一遵上
竺制度○佛生日召上竺訥法師領五十僧
入內觀堂行護國金光明三昧賜帛五十匹
歲以爲常○召靈隱遠禪師入對選德殿○
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○召厲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
並詣白雲堂公舉用印○召靈隱光禪師入

封賜號佛照。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。卽日住徑山。上稱壽皇召訥法師入內殿注金剛經。

屢朝拜佛

漢武帝幸甘泉宮禮祭天金人

漢人未印佛故謂之金人

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。陳武帝率羣臣拜佛牙。後主三

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

。大宋真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。則遙相恭敬。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。帝親製涅槃大品譯

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○睿宗菩提流志譯寶積經御製聖
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
師讚至令前
用此讚

宋太宗天息災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○真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○右街祕演請
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
製文宣王及七十二弟子讚四九○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
成法之後

唐德宗京兆尹宇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蹂踐詔今
後不得在寺居止

宋太祖詔寺院經周朝未毀者聽存已毀寺
佛像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○
詔如聞道場夜集上女無益修持並加禁止
○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

之○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲
○真宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道
二門有助世教安可卽廢○詔京城酒肉
者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪○
臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人
遷善安可禁止○詔諸寺觀殿階上不許人
明九
民袒露坐卧○詔新譯頻那夜迦經筆血爲
祀不許入藏○祥符勅品官毀辱僧尼口稱
禿字者勒停見任庶民流千里○徽宗宣和
勅吳國公主敬重空門品官庶民有毀辱僧
尼者照祥符三年指揮○孝宗鄰國公主出
家勅品官庶民有毀辱僧尼者照祥符宜和

勅旨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 肅宗勅白永
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
判度 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北試經業
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

宋太祖詔沙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
剃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戒度一人尼百
人度一人誦經百紙讀經五百紙爲合格
真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業
○詔天下童行試經業剃度○仁宗詔試天
下童行誦法華經中選者得度叅政未殺夏
竦監試○孝宗上竺僧錄乞行試經度僧
特恩度僧

漢明帝五岳道士角法不勝司空劉峻士庶
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

人

年詔度僧尼三千人務取德業精明者○二
十二年裴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○勅每郡度真行
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

後唐明宗閩王度僧二萬人

宋太祖長春節度童行八千人○太宗普度
童子十七萬人○真宗登封泰山詔天下寺
觀各度一人陪位僧道各度弟子一人○以
吳國大長公主出家詔童子十人度一人○
詔僧道係帳童行普與剃度是歲度僧尼二
十四萬五千七百七十人道士女冠七千一
百七十人○仁宗判都省馬亮請無得收應
真刑文身者○神宗勅錢塘天竺觀音院童
度一人以奉香火
進納度僧

唐肅宗至德初宰相裴冕請滯度牒謂之香水錢○聽白衣誦經賜出身或納錢百緡請牒剃度

宋神宗司諫錢公輔言遇歲飢河決乞減度牒○高宗勅賣四字師號 自治平末始賣度牒舊以黃紙偽爲者多至是戶部朱異奏

令僧道用勅綾牒○詹叔義上表乞臣賣度

牒○勅僧道始令納免丁錢謂之清開錢

士夫出家

漢明帝司空劉峻陰夫人等皆出家

梁武帝通事舍人劉勰表求出家賜名惠地

○敬帝補闕宗殆棄官出家號無名有息心

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

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裝法師寺出家落髮○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依沙門法焚

軀○穆宗幽州節度劉總剃髮爲僧封大覺師賜臘五十○宣宗初封光王武宗忌之遣去作沙彌至鹽官爲書記武宗崩百官迎王卽位

梁太祖吳越王幼子令因爲僧伽同三十願唐莊宗騎將史銀鎗悟禪道出家名契澄

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檉別僚佐著僧衣升座說偈而化
沙門封爵 記 四

梁武帝勅沙門惠超爲壽先殿學士

北魏明元封沙門法果爲宜城子加封安城公謚靈公

唐太宗勅沙門智威爲四大師封朝散大夫

○高宗時勅惠威爲四大師封朝散大夫法師華天宮二○武后封法朗九人爲縣公賜袈

鉢

十

綵銀龜袋○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○睿宗萬回卒贈司徒韓國公○法藏法師卒贈鴻臚卿○玄宗菩提流志卒贈鴻臚卿○

詔宗沙門通平爲金吾大將軍破安祿山反
賊。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三千戶卒贈司
空。○德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿。○僖
宗沙門妙行誦經見佛大士蜀號常精進菩
薩爵開國公

宋太宗譯經三藏天息災試光祿卿法天旒
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

晉安帝秦主以僧碧爲國僧正法欽爲僧鋹
宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。○孝武敕
道猷爲新安寺法主。○敕道溫爲都邑僧正
。○順帝勅法持爲天下僧正
齊高帝詔法穎爲京邑僧主。○武帝敕玄暢
法猷爲僧主分任江南北事

兩九

士

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。○後主勅惠暉爲京邑大僧正
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

師為昭玄上統。置昭玄十統以沙門法上為大統。尊為國師。隋文帝勅僧猛為隋國大統。詔曇遷為昭玄大沙門統。唐太宗詔杜順和尚入見錫璽帝心。武后敕神秀禪師入京行道歷三朝皆禮為國師。○玄宗沙門一行號稱天師。敕辯才為朔方管内教授。肅宗召南陽惠忠禪師入見號稱國師。代宗詔南岳法照為國師。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。○敕沙門端甫錄左街僧事靈遷錄右街僧

事。○穆宗敕沙門惟英充兩街僧統。文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大達法師端甫右脇而滅。○敕沙門雲端充左右街僧錄。宣宗敕罽婁充左右街僧錄。○敕知玄法師充三教首座。○敕三教首座辯章充左街僧錄僧澈充右街僧錄。○懿宗延慶節敕左街僧錄惠昭大師清蘭右街僧錄明徹大師者楚諱論佛法。○敕沙門覺暉充左右街副僧錄。○漢吳越王錢俶奉沙門德韶為國師。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。○

賜七

十二

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都師。高宗賜法道寶覺同通法濟大師。賜徑山宗果大惠禪師。孝宗賜靈山子琳慈受大師。賜上竺若訥右街僧錄。賜上竺若訥左街僧錄慧光法師。賜靈隱惠遠佛海禪師。賜靈隱德光佛照禪師。不拜君父。晉成帝相國庾冰議今沙門盡敬三者何充抗論不行。安帝桓玄議今沙門盡敬三者廬山遠法師抗辯不行。

永樂北藏

佛祖統紀

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逾年停致敬。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。

不稱臣僧

齊武帝沙門僧鍾見上稱貧道上以問王儉對曰晉宋以來多稱貧道而使預座。唐肅宗敕僧尼朝會表奏母得稱臣。臣見先武相不臣。崇禮高行。

宋明帝詔猛法師月給錢三萬車輿吏力僧瑤賜法技一部

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

陳宣帝詔劉始豐縣調以奉顓禪師

隋文帝靈藏律師居大興善寺教左右僕射

兩旦參問起居○曇延法師升御座南面授

法

唐太宗四祖道信禪師四微不起就賜珍饈以旌其道○代宗詔徑山欽禪師入見賜錫

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

通憲

沙門著書

梁武帝

沙門

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

天監盡唐正觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷摭括大藏分門類事○德宗湖州刺史

于頔進沙門皎然杼山詩集藏于御書殿

梁末帝沙門歸序進經論會要詔入大藏照

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僧史略三卷○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賜光梵大

師紫衣○參政王隨進刪脩景德傳燈錄十

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

祖畲正宗記勅入大藏賜明教大師紫衣繼

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○石門惠洪撰禪林僧寶傳三十卷

佛祖統紀卷第五十一

佛祖統紀卷第五十二

宋咸淳四明福泉沙門

志

撰

歷代會要志第十九之二

宿命前身

放生禁殺

祈禱災異

國朝典故

諸國朝貢

宿命前身

鑑

晉武帝羊祐前身造武當山寺今供給備重

云云

梁武帝岳陽王蕭管鎮越知前身是許詢與

曇彥造塔

云云

北齊文宣使人乘駝出城奄然如夢至山腹
寺取經函群沙弥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聰智者講經

立五願後生縉雲朱氏投章安為師。栽松

道者託生周氏女遇四祖出家是為五祖忍

。玄宗房瑯與道士邢和璞遇夏入廢寺使

人掘地得甕中所藏姜師德與永禪師書恍

焉九

然悟前身為永。沙門法秀有異僧引入終

南山見朱門榜曰回向老宿指官房曰此唐

天子舊室命侍者取玉簫曰向居此好聲樂

請為人間主

。德宗西川節度韋臯初生有梵僧曰此諸

葛武侯後身

○憲宗齊君佐梵僧與一妻食之即悟前身是請經僧乃授靈隱出家名鑑空

○僖宗知玄國師見一珠入左股痛甚上有昆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楞

伽經手迹宛然知前身為書經僧○宰相魯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為尼誦法華三十年○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

永樂北藏

佛祖統紀

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為藥郊廟牲牲

皆代以麋宗廟用蔬果

北魏獻文敕祭天地宗社勿用牲噉活七萬五千性命

北齊文宣受戒不食肉禁境內屠殺

唐高祖詔正五九月十齋日不得行刑屠

釣○武后敕斷天下屠釣○肅宗詔天下立

放生池凡八十一所顏真卿撰碑

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

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

復無池之虞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為人形者數萬號哭沸天皆云長者去矣吾輩不免烹矣。天竺慈雲法師奏請西湖為放生池每歲四月八日郡人會湖上縱魚鳥為主上祝壽。

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。

祈禱災異

卷

卷

晉簡文有烏巢太極殿名尼道容授八關齋戒烏還巢而去。妖星為變召沙門法曠行

懺星為之沒。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感天香滿殿聖僧振錫。

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枷鎖自脫。

隋文帝尤早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為式。詔京城沙門每月二十七日行道轉仁王經為國祈福。詔淨禪師至京祈雨感白虹晝見大雨通濟。

○中宗詔菩提流志結壇祈雨三日大澍
玄宗康居入寇安西詔不空誦仁王咒感吐
天王千神兵現五國奔潰○代宗吐蕃逼京
師內出仁王經詔不空置百高座講經寇平
○敕灌頂道場選沙門二七員為國長誦佛
頂咒璣星見于東方詔不空行法星為殞

璣九

十七

春夏不雨達壇祈禱大雨沾足○當陽節度
張昭請沙門自覺曰聞龍神依師聽經忘其
行兩頤起大悲師焚香遙祝雲起大雨
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

梵僧於金明池立壇咒龍湏臾雨至○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○李珣避虜遇乘車人教
持摩利支天尊彌獲免兵厄○金虜入虢上
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
師祈雨師咒四鮮卿投諸江兩大洽○潞兩
不止遣內侍禱上竺大士施玉器七寶冠

國朝典故

聖恩

內道場

功德院

目錄

北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

節宰臣百僚詣寺設千僧齋○昭宗聖節敕兩

街僧道入內殿談論○景宗聖節敕寺觀設

齋禁屠釣

梁太祖大明節敕百官詣寺行香祝壽

唐莊宗聖節勅僧錄雲辯與道士入內談論

周太祖聖節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

宋太祖長春節宰相范質製祝壽齋疏云云

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

焉

十八

○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

經藏立刹聲鍾即內道場○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懺

以為常

唐睿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勅臣戚里功德壇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

功惠者乞照祖宗成法並與改正。理宗臣僚言乞將軍執指占有額寺院並與改正。宋孝武敕文帝忌日於中興寺建八關齋從臣袁敏孫更進魚肉帝怒免官。唐太宗敕先朝忌辰於章敬寺行香設齋中宗詔七朝忌辰於內殿設齋行香。玄宗

敕僧道遇國忌就龍興寺行道散齋。宣宗敕列聖忌辰並詣僧寺行香如曰典興寺武德。敕州郡國忌行香不得携酒肉入寺。晉天福敕國忌宰相百僚詣寺行香飯僧。宋太宗詔國忌宰相已下詣寺觀行香禁酒。

紹九

七

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。宋文帝迦毗羅國師子國訶羅陀國訶羅單國闍婆國五國咸遣使入貢。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
佛牙。丹丹國遣使進佛像。扶南國遣使
朝貢請佛像經論。百濟國遣使朝貢請經
論。于闐國遣使貢玉佛像。

唐太宗高麗三國沙門僧願入中國學佛法
。德宗吐蕃遣使乞賜沙門善講佛理者上
令良秀往赴
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。日本國沙門喬

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禁法師傳法云云在奮然歸國乞賜藏經詔給。日本國法濟大師奮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東天竺沙門普積來進梵經一歲之中五竺咸貢。日本國沙門寂照來進無量壽像金字法華經。中天竺沙門你尾扼來進舍利梵經。西天竺沙門佛護來進梵經。西天三藏法護來進舍利梵經。北天沙門

戒賢來進梵經。迦溫彌羅國沙門目羅失稽來進梵經。西天沙門達磨波來進梵經。西天沙門眾德來朝進舍利梵經。中天竺沙門覺稱法戒來進舍利梵經金剛座真容。般尼國沙門寂賢來進梵經。西天沙門知賢來進舍利梵經。東女真國入貢乞賜藏經。西天沙門愛賢進舍利梵經。西天沙門智吉祥來進梵經。西夏國奏國內新建伽藍乞賜藏經。神宗日本國沙門尋成來朝。哲宗高麗王子僧統義天來朝蘇軾館伴敕楊傑送往錢唐受法於源法師傳天台教於天竺諫法師傳律於靈芝照律師

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

○孝宗日本國遣使致書四明 郡庾棲心維
那對使宣讀斥其文義繆者凡 七處
佛祖統紀卷第五十二

佛祖統紀卷第五十三

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 鄒山舍利 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

持誦功深 西遊樂園

北天佛牙

唐高宗宣律師在西明寺行道北天王太子

永樂北藏

佛祖統紀

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宜詣右門進上副朕
瞻禮

宋太宗建啓聖禪寺奉優填聖瑞像釋迦佛
牙太祖親緘銀塔中初太祖疑佛牙非真取
自洛以火煨之色不變遂製發頭文太宗復

驗以大親製倡讚真宗迎供瞻禮神光洞幾
遂製讚仁宗以三朝敬事迎置禁中於中
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頭文。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

第二〇〇册

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

供養隔水晶匣舍利出如雨因為製讚

鄒山舍利

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闐浮提城邑滿一億家為立一塔

漢明帝問摩騰曰白馬寺東有亢陞民呼聖

冢騰曰昔阿育王歲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

晉武帝劉渚訶入地獄見觀音大士謂曰可往洛陽重刊臨淄建鄴建康長鄒陰今甯成都五處有阿育王塔頂禮悔罪既蘇出家

名惠達至鄒縣烏石山聞鐘聲斷土求之得

舍利寶塔飛至一山乃即其地建刹奉塔隋

有王山舍利○安帝敕鄒山造塔亭禪室度

二十七僧住持守護

宋文帝遣僧道祐廣興創建鑿基得大石函

頗黎鍾金合銀罌安三法身舍利

梁武帝敕造木浮齒堂殿房廊賜額阿育王

寺○岳陽王蕭詵修木浮齒為五層鑄金銅

像五百軀

陳宣帝遙敬寶塔度二十七僧

唐中宗敬仰寶塔敕送供施委沙門揆曠如

法者大○國清智晞至寺禮八萬四千拜忽

感紫文印右臂終身不沒。肅宗內供奉子
璘母亡岳神令往鄧山禮塔可免母罪璘至
寺禮至四萬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
便揚嚴奏舍利寶塔靈異敕度三七僧嚴奉

香火

梁末帝吳越王錢鏐遣弟鐸往迎育王山舍
利塔夜放光明浙江如晝
周世宗勅翰林承旨陶穀入寺禮敬見舍利
紅色

宋太宗吳越王入朝僧統贊寧奉釋迦舍利

永樂北藏

佛祖統紀

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
瞻禮見相輪粲然如水晶珠上書妙勝之
殿以安塔所。皇子魏王來鎮四明往寺瞻

四十

三

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
一里有聖井靈鰓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鰓來護
塔耳

已上並見宋僧此所
作舍利塔傳更錢傳

第二〇〇册

鳳翔佛骨

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

金鏈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闡教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捶十餘日色不变乃加禮送還

瑞像應世

瓜

晉愍帝吳朱膺於松江得二石像銘曰維衛佛迦葉佛迎至通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橋之得其像。成帝高惺望江浦五色光得金像置長干寺後網得銅華

趺梵書云阿育王第四女造。犍武沙門曇
真見江陵城北五色光得一銅像頭云阿育
王造

宋高祖司徒王謐見東掖門地有光得金佛
高七尺二寸。文帝都人孫芳曾妻王惠稱
見江浦有光得金佛一軀。孝武廬陵太守

周湛造金像高九尺三寸言僧法均至三曲
江見光浮水面因獲此像

梁武帝夢釋迦檀像入國乃遣鄒賓等西行
求像至舍衛國天監十年負像東還帝率百
僚迎入太極殿。西天沙門自舍形干異中
寶岩寺像夜起行道梵僧云是智積菩薩

唐宣宗會昌毀寺二僧負東林文殊像藏錦
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
佛五十身軟就邑寺奉之。通利軍建城掘
地得大石佛十身詔建淳化寺奉其像。真

宗詔送金欄加沙往羅浮中閣寺奉釋迦瑞
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。哲宗袁州仰
山舍利石塔自然出現。袁州木平山舍利
石塔出現夏早太守王古禱于木平塔白衣
大士出現復往仰山塔泗州大士維摩居士

出現。袁州東山羅漢像出現。徽宗金州

素獲石羅漢大放光明

聖賢出化

室利房秦始皇時自西域齋佛經來化帝以
異俗因之云。摩騰竺法蘭漢明帝時以白
馬馱經自天竺來後人有經末。宋真宗騰

馬

五

摩騰真身製讚。康僧會魏齊王時自西域
至吳後人有傳到。唐高宗時云。祇域晉武
帝自西域至洛陽。佛畵澄晉懷帝時自西
竺至洛陽石勒奉之。單道開晉穆帝時
杯渡宋文帝時。誌公觀音化身始宋明帝
十一年終梁武天監十三年。達磨觀音化

身梁武大通元年自南天竺來。北魏文帝
大統元年自梁入魏。傳大士弥勒化身出
婺州烏傷縣梁武帝中大通六年云大同元
年云。陳文帝天嘉二年云。宣帝大建年
間云。陸法和梁武太清云。北齊天保云
。稠禪師北齊天保云。法喜隋煬帝云

豐干弥勒化現寒山文殊化現捨得普賢化
現唐太宗正觀七年云。杜順文殊化現唐
正觀年云。寶掌高宗顯慶。萬回觀音化
身高宗咸亨。中宗神龍。睿宗景雲。泗
州觀音化身中宗神龍。代宗大歷。僖宗
四年。宋太宗僧伽塔水光。真宗謚普照

明覺大師。徽宗京師大水僧伽立空中旁侍。慧岸水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。隋洪大聖文宗太和。宋仁宗祈雨加封。草衣德宗建中。燬殘德宗貞元。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金真禪師阿彌陀

佛化身。龜洋二真身僖宗三年泉州無了禪師及弟子惠忠二塔。顯子昭宗天復。岳林布袋彌勒化現五代梁。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。臨寶華佛化身。真宗召見。四世界婁道者云是日光菩薩化身言法華宋太宗。仁宗默祝諸齋。峨眉茂真真宗召見。南安岩主直宗時定光佛化身。龜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。潘蓋神宗時言法華云是日光佛。趙崇神宗時從潘蓋遊。佛陀波利。哲宗時額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

此時但受二時戒

魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祐律立大僧羯磨受戒。高貴鄉公曇摩迦羅乞行受戒法沙門朱士行為受戒之始。此後受戒始晉康帝尼淨捨於本法得戒。此後受戒始宋文帝僧伽跋摩至建康為沙門惠照等於舡中再受具戒。此後受戒始○求那跋摩於南林

寺立戒壇為僧尼受戒尼惠果等於戒壇依

二眾重受具戒

為十尼

寧僧統僧史略云漢度阿潘受三歸也平

度淨檢從一眾也二眾得戒慧果始也

梁武帝從約法師受具足戒太子公卿道俗

從師受戒者四萬八千人。此應受沙門者艾

亦重受戒法

此受具足戒

唐高宗宣律師於淨業寺建石戒壇為岳清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建方等戒壇。請遇聖誕度僧。敬宗敕兩街建方等戒壇。左街安國寺右街興福寺。宣

宗以會昌沙汰敕上都荆揚汴益立方寺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。

宋太祖以僧尼無間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。

漢桓帝鑄黃金浮畝老子像。

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。虞士戴逵自造無量壽佛像置靈寶寺。郗超撮香作禮勃然烟上。安帝江夷託戴顓造觀音夜夢人令改造彌勒觸手成妙。恭帝詔瓦官寺鑄丈六金像放光滿寺。宋文帝徐州造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。梁武帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像。北魏獻文敕為太祖下五帝鑄丈六釋迦佛五軀。孝明為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮畝九層高九十丈詔諸郡立五級浮畝。孝莊孟仲暉造夾紵佛每夜遶座行道。

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

孝武於平等寺建浮畵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

武后敕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彌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豪相中白光煥發。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千壽

宋太祖敕益州雕大藏經板。敕往峨眉山敕飾佛像。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。哲宗敕往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。高宗給事中馮檉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

寺尚書令闕澤舍宅為德潤寺今晉齊寺是

晉惠帝會稽諸葛氏造靈寶寺○成帝尚書

令李邕以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為

歸宗寺○許詢建塔四層之相輪一朝風雨

輪盤自備○康帝中書令何充舍宅為建福

寺○哀帝詔建瓦官寺○廢帝詔為支遁法

師建沃州寺○簡文帝詔為尼道客建新林

寺敕長干寺造三級塔○孝武帝潯陽刺史

學九

陶範舍所居為永法師建西林寺九江刺史

桓伊為遠法師建東林寺○荊州牧桓冲命

曇翼法師建東西二寺常及萬僧

宋高祖范泰建祇洹寺謝靈運建招提寺○

文帝為高祖建報恩寺○敕沙門道祐往鄧

縣建浮圖三級○沙門曇摩家多於鄧縣建

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

長干塔得琉璃瓶或舍利八段○同泰寺浮

雷災更遑十二層浮屠。○華陽真人陶弘景於三茅山建浮屠白塔。○岳陽王蕭詧鎮越州重修觀木二塔。知前身是許詢。

北魏文成大復佛法詔郡縣各建浮屠一區。○敕建廐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

建三級浮屠。○宣武洛陽段暉聞地下鐘聲得金佛一菩薩二遂舍宅為寺。

北周常念寺藏舍利光明自瓶出建浮屠奉安之。

隋文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺。藍福。○辛彥之立十五層浮屠張元神遊天上

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。○智者禪師至玉泉感閼土役神兵造寺。○真觀禪師於虎林山建天竺寺。○場帝智

若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猷立慈悲寺為并州起義立義興寺。○太宗詔以皇家曰宅為興聖寺。○詔於建義以來交兵之處各建寺破劉武周於汾州立弘濟寺李百藥撰碑云云。○詔以慶善宮為稱太

后建慈德寺為皇太子承乾建普光寺。詔以洛陽曰宅為天宮寺。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達國寺為大相國寺。帝從以名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餒。國還再清敕建大聖慈寺九十六院八十五百區。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剎進畝賜名寶應寺。帝夢牛首山辟支佛來

見敦山中建七級浮屠。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。

宋太祖吳越王例造金銅八萬四千塔布散國內。太宗周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菩薩像。詔建開聖禪寺奉天竺旃檀瑞像釋迦佛牙誡公真身。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。詔建禪師居之。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瓊為記。徽宗雲居祐禪師作三塔白雲端禪

師建祖堂洪覺範論之曰雲居白雲識度高遠斯可為天下法。高宗敕天下州郡立報恩寺為徽宗追嚴。敕西湖北山建天申萬壽圓覺寺。孝宗賜內帑於上竺建藏殿。敕賜錢於上竺建十六觀堂內翰樓鑰記。勅於禁中建內觀堂一遵上竺制度。

西天求法

魏高貴鄉公沙門朱士行西遊于闐得放光般若

晉安帝沙門法顯自西域往五天竺得經像

泛南海而還
宋高祖曇無竭往西竺二十年還揚都譯經

○後廢帝沙門法獻西遊于闐得提婆品
梁沙門智宣往西竺得梵經還
陳宣帝沙門智圓往西竺隋文帝時得梵經
還
北魏孝明遣使者宋雲沙門法力往西天得
梵經百七十部還
北齊後主沙門寶暹等往西天得梵本還
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登耆山刻
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
附舶往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
往西天還召見說法賜號慈恩三藏法師
梁太祖沙門智宣往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
○沙門行勤等應詔往西竺求法所經諸國
並賜詔書令遣人前導。沙門建盛自西竺
還進貝葉梵經。真宗開封府陳恕言沙門
往西天取經者宜察人材。仁宗沙門懷問
乞往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
利貝葉梵經西天碑十九本

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。桓帝支謙譯般若三昧經等二十一部。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

三

十三

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。孝武鳩摩羅什至秦譯大品般若經。安帝羅什

在秦譯妙法華經遺教經維摩經大智度論。曇無讖至涼譯悲華經大般涅槃經。佛陀邪舍在秦譯四分律。佛陀跋陀羅於建康譯華嚴經。宋少帝佛陀什譯五分律。文帝曇摩密多譯普賢行法經。良邪舍譯無量壽佛經。齊高帝曇摩邪舍譯無量義經。梁武帝沙門衆善譯文殊般若經。帝親筆受。真諦譯金光明經。簡文帝真諦譯起信論俱舍論。北魏宣武菩提流支於紫極殿譯經。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華受

隋文帝笈多崛多重譯法華經八卷者

唐太宗玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等。共法師譯瑜伽地師論教頒賜九道總管御製聖教序。高宗佛陀多羅譯圓

覺經勅左僕射于志寧吏部尚書來濟燕譯經潤文。詔玄奘三藏譯大般若經六百卷。沙門會寧泛海至訶陵國遇智賢對譯涅槃後分經二卷。敕三藏日照杜行顓共譯佛頂尊勝咒勅不避國諱。武后遣使往于闐國迎實叉難陀至東都重譯華嚴經八十

卷此譯二。中宗宰相房融至南海遇般刺密諦譯首楞嚴經融親筆受。詔義淨三藏譯藥師七佛經上親筆受。詔菩提流志於佛光殿譯經上親筆受百僚侍坐。菩提流志譯寶積經脩文館學士武平一充翻經使盧藏用等潤文。菩提流志進新譯經賜齋十四林光嚴敕畫工畵翻經大德于歿壁。睿宗菩提流志譯寶積經宰相張說侍郎陸象先博士賀知章等潤文。德宗菩提流志進寶積經百二十卷御製聖教序。般若三藏譯烏茶國進本華嚴淨行品帝親預譯塲臨文裁正。般若三藏澄觀法師進新譯華嚴經

四十卷次譯三。憲宗勅諫議孟簡等於醴泉宮監護譯經潤文。

宋太祖天竺沙門法天譯聖無量壽經王龜從潤文。太宗召法天入京師始興譯事。三藏天息災施護至敕赴闕召見。詔建譯經院。令天息災等居之。述譯經儀式自譯主

至潤文凡九位。車駕親幸賜坐尉諭。真宗上幸譯經院觀譯經。知制誥朱子昂兼譯經潤文官。侍郎陳恕言譯經院久費供億乞罷之上。以先朝盛典不許。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。仁宗三歲

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錄。宰相富弼兼譯經潤文使。徽宗譯經三藏金總持南遊江浙目僧數。唐玄宗沙門智昇撰開元釋教錄凡五千四百八十八卷。宋仁宗三歲惟淨進天聖釋教錄凡六千一

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。仁宗僧五十八萬五

千五百二十人尼四萬八千七百四十人。

神宗僧二十二萬六千六百六十人尼三萬四千

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顓禪師說四安

永樂北藏

佛祖統紀

樂行示普賢道場。廢帝思禪師來居南岳為岳君授戒法。宣帝顓禪師於金陵瓦官寺為儀同沈君理等開法華經顯。少帝詔瓦官禪師赴太極殿開大智度論顯。仁王般若經顯。詔瓦官禪師居光宅寺帝幸寺聽講。仁王經。光宅禪師講法華經章安頂禪師預聽。

隋文帝晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒師號曰智者。智者禪師於玉泉山為閔王父子授菩薩戒。智者於玉泉山說法華玄義章安預聽。智者於泉玉山說摩訶止觀章安預聽。恭帝章安於天台國清為法華威

第二〇〇冊

禪師說止觀

唐高宗法華為天宮威禪師說止觀。武后天官為左溪朗禪師說止觀。玄宗左溪為荆溪然禪師說止觀。代宗荆溪為佛隴為還法師說止觀。德宗還法師於國清為備法師說止觀。文宗備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止觀。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寔法師說止觀。宋太祖寔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。

觀諸法門。真宗禮法師於南湖保恩。荅曰本源信法師問目。賜保恩額為延慶。同異聞師作誠誓辭二篇。俾為長講。天台教法之地。禮法師結十僧脩法華懺三年。焚身供法。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。章懿太后遣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。延慶法智於佛生日繼
魚鳥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
韓四十二章至今為法。詔賜天台教文入
藏飯靈山千眾。東掖山如法師集百僧脩
長懺都尉馬遵勗聞于朝賜號神照與郡守

十七

章得象諸賢結白蓮社。神宗海月大師惠
辨居天竺靈山郡補都僧正凡管内寺院虛
席會諸刹英俊開問義科場銓名考校。孝
宗勅福州東禪依天聖二年降旨天台教部
鐫板入藏。寧宗荆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汎海至廣州詔
入見問如何是聖諦第一義師云廓然無聖
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
山少林面壁三詔不至。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祭往正教寺
說法有和法師謗于邑加以非法先謂祭曰

吾有宿累今當償之。煬帝三祖僧祭居皖公山傳法於沙彌道信儼立而化。

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

和上它日橫出一枝佛法无祖曰如是。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。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。肅宗敕使往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

善笑云。憲宗江州刺史李渤問歸宗常禪師如何是芥子納須弥云。居士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願空諸所有謹勿實諸所無。百丈海禪師始創禪居稱長老上堂升座主賓問酬云。後世廣之名禪范清規。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冠
天下云。○昭宗仰山寂禪師稟法於為山世
稱渴仰宗。○趙王見趙州諗禪師云云
梁太祖玄沙備禪師閩王待以師礼
唐莊宗召三聖惠然禪師入內殿問禪法云云
周世宗江南唐後主以師礼待益禪師謚大
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。○神宗詔華廬山東林為禪席
命摠禪師居之應遠公七百年之識。○哲宗
詔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
二雪山一席為侍者云云
律宗垂範
梁武帝度律師眾聖點記

陳宣帝文律師上書免僧侶轉輸之役。環
律師勅總知國內初受戒者參律五夏
北魏孝文法聰律師專諱四分律門人道
錄為義疏

隋文帝雪藏律師帝手勅曰弟子是俗人天
子律師是道人天子由是度人至數萬

唐高宗宣律師在西明寺行道足跡有聖者
扶其足曰此天王太子那吒奉命來衛及獻
佛師與天人廣問律相西天勝迹作天人感
通傳。智光律師於廣州與行者惠能授滿
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命書形

林光宮製御讚。玄宗日本國沙門榮睿至
揚州律師鑒真與睿附舶而去王迎勞之館
毘盧殿請授歸戒日本律學始此

宋仁宗杭州允堪律師述會正記釋南山律
文。徽宗杭州元照律師約法華開顯作資
持記釋南山律文。理宗明慶思律師奏南

山大智律文乞入藏制可
神尼異行

晉康帝比丘尼淨檢於本法得戒有天主下
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。簡文帝召烏
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

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

梁武帝剎川尼法宣誦法華見帳蓋覆其上
郡守請為越城母師

陳武帝高郵尼誦法華十爪生華蹠華手尼

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蹠空

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鄒山求舍利
塔始建精舍因號阿育王山。太白山晉惠
帝沙門義興廬於山中太白化童子給侍因
號天童太白山。唐玄宗高僧法唐案故迹

立精舍誦法華太白化童子送供因號太白
禪師名其山曰天童。天竺山晉成帝沙門
竺惠理至廬林山。唐時竺鷲曰中天竺靈
鷲小嶺何年飛來因名天竺山飛來峯靈隱
寺。石城山齊武帝沙門僧護於剎縣石城
山鑿石造弥勒佛後有僧淑僧祐相繼鑿成

高十一丈天神謂宣律師即護神祐後身世
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
首菩薩住處特立延祥寺。○五臺山記云山
形五峙周五百里中臺高四十里上有文殊
彌勒石像東南有清涼寺文殊所居。宋太平
年唐高宗敕沙門會曠詣五臺見金光滿
殿空聲善哉。○蜀賓沙門佛陀波利至五臺
遇老人令還西土取佛頂尊勝咒云。○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。○宋太宗敕內侍往五臺造金銅
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
宋太祖敕往峨眉山莊嚴佛像因嘉州奏普
賢見相。○太宗勅往成都鑄金銅普賢像安
峨眉山白水寺三峨高出五岳秀甲九州為
震旦第一山。○通判王褒往峨眉見瓦屋山
皆變金色中有普賢。○敕送寶冠袈裟往峨
眉普賢寺見大士乘紫雲行空中。○廬蕩山

山頂大池相傳為鴈蕩下二潭為龍湫諸矩
羅尊者所居見真宗補陀山唐宣宗補陀
山在大海中去鄞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
洞洞前石楠瞻禮者或見大士善財淨瓶頻
伽云云天下名山不止於此今但取通處所引故尔

聖教感通

魏正始康居沙門康僧會入吳具主令求舍
利潔齋懇求三七日鏗然有聲云云
晉成帝蘇峻亂焚燒官室獨樂賢堂所畫釋
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
僧教誦經千遍臨刑刀三折宋嘉祐龍學梅
摯妻失目夢白衣教誦十句觀音經雙目復
明此經前卷三
齊武帝劉霽母疾誦觀音數萬夢僧曰夫人
冀盡當為申延六十日。竟陵王夢中作維
摩一契詠之群鶴飛舞。晉安王七歲母病
請僧行道銅鑿蓮花鮮紅七日。明帝腰囊
恭五歲母病思瓜俄有僧遺一瓜
北魏文成疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚
試終日不煞。孝莊永寧寺淨齒莫東萊人
見在海中

隋煬帝為智者設千僧齋觀溢一人咸謂化
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屢聽法與人言
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致
謝云。憲宗法師智誓炊飯散郊外視之曰

食吾飯者願為法侶後二十年往鄴城開講
座下千眾皆年少。官軍與吳元濟戰鄧隱
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密令小璫取吐
物則真乳香。上親征揚州以固拒欲阮之
有沙門稱清範來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召

賜十

升三

見為建院云。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
法師為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
。揚傑詣焚林禮大士輪藏自轉。登封令

樓昇修少林道場產芝草十二本雨甘露夜有光屬天。徽宗揚州奏泗州大聖見于普慈塔。詔移釋迦像至御容殿像俛首過橫梁又持紙度像足。道法師流道州郡守募佛像荷枷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廢官至太師持誦功深

晋安帝沙門曇翼誦法華感普賢來試云。沙門法莊誦法華房門神兵衛護。沙門曇遠赴日塢神祠請講法華九十日

宋孝武沙門僧瑜常持法華是年入紫龕焚

身所居生雙桐樹。沙門惠蓋誦法華焚身帝駕往勸止不從詔焚慶建樂王寺

梁武帝度說誦法華舉家聞上行先生已生淨土。元帝瑛法師誦般若經獲延年

北魏博士盧景祐繫獄至心誦經枷鎖自脫

隋文帝沙門惠盈講法華五道大神請授戒法

唐高祖書生荀倩空中書金剛經曰擬諸天讀誦後大雨其地丈餘不濕異僧曰此地空中有經諸天以寶蓋覆之。太宗岑文本常念普門品乘舟吳江舟覆隨波至岸後於家設齋一僧曰天下方亂君幸不預災終至富

賢太宗朝爲中書令。玄宗沙門慧金誦法華經至寶塔品。塔忽現前。遂州任善病亡。同一僧至闕王所。僧曰常誦金剛經。忽有五色雲迎。僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦即令放還。漣水趙壁路逢亡妻。言今受苦可取衣裝造金剛經一部。將畢因過墓所。老人云。汝

妻已生天。蘇珪合家常誦金剛經。姜崔氏以瘦悴竊食肉。爲骨骸氣絕。見闕王責曰。汝夫是肉身菩薩。汝何爲食肉。賴有誦經功。延壽二十年。遂蘇。肅宗沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華。口出五色光。代宗沙門道遵置法華經院。舉高行十四人。常持法

華以燭繼晝。別駕周伯達常持金剛經。忽見梵僧自稱須菩提。謂曰。汝誦經何不斷肉。伯達悚懼。即跪素祥感。屢見。玄宗尚食厨烹雞子。忽群鵝呼觀音菩薩。敕不得用雞子。又一日食蛤蜊。有蟹不開者。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。光宗都官陸沅日誦法華三部及瓊蓮華香氣自口鼻而出。西遊樂國。晉廬山東林遠法師與西林永法師劉遵氏

宗炳嘗次宗十八賢結社念佛
梁武帝庚誅家人聞空聲云上行先生已生

淨土

北魏太武繼沙門玄高惠崇殺之弟子法進
號呼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

事

廿五末

唐太宗善導法師至京師造弥陀經十餘萬
卷盡淨土變相三百餘壁滿長安中並從其
化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
乃迎入禁中教官人念佛亦及五會沙門
少康往新定化郡人念佛每外座唱佛衆見

一佛從口出連唱十聲則見十佛後放異光
數道而逝。宣宗白居易畫西方淨土一部
晝夜供養一夕念佛而化。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
往別峯念佛後焚香告衆加趺而化。仁宗
文彥博在京師與嚴禪師結僧俗十萬人念
佛。哲宗楊傑繪丈六阿弥陀佛隨身觀念
威佛來迎。蘇軾嘗攜阿弥陀佛一軸曰此
軾往生西方公據也。高宗金虜破四明逼
湖心肇律師北行至京口謂人曰吾西歸矣
即聞笙歌之聲一時軍民咸見師西望念佛

而化。侍即吳秉信被召至蕭山驛舍聞天
樂聲即曰金臺已至言訖而化。孝宗龍舒
王日休念佛日千拜一夕云佛來接我也屹
然立化為淨土文行於世。若欲知古今佳生
事速讀華嚴土生
佛祖統紀卷第五十三

受

賜

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

三教允運

三教詆偽

三教談論

僧道習法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧籍免丁

賜謚封塔

褒恤終亡

臨終瑞相

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

道

儒

周昭王二十六年甲申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

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇册

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子生於三十五年。○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。○穆王時父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大六飛行殿庭傳毅曰西方聖人其名曰佛帝乃遣蔡愔等使西域於月氏遇摩騰竺法蘭得佛像梵經

載以白馬達于洛陽

此明三寶具足

列子著書稱孔子答商太宰曰西方之人有暇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

已上釋教出典

周定王三年九月十四日老子生於楚陳郡在孔子前五十四年。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籙感應篇授仙人葛玄

北魏太武延和二年嵩山道士寇謙之遇太上老君命為天師又遇老子玄孫李普父授固籙真經

唐高宗乾封元年幸臺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

命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。二年上老君號曰大聖祖玄元皇帝。七載上老君號曰聖祖大道玄元皇帝。十三載上老君號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇帝。僖宗詔成都老君玄中觀改名青羊宮近官田地多植蔥蒜與穢熏蒸賜錢買歸靖廬北山道。周靈王二十一年十一月庚子孔子生魯陬邑。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陳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魯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。

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。武后追謚孔子為隆道公。玄宗開元二十七年追謚孔子為文宣王。南鄒坐第子封公侯伯。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。仁宗教賜兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文。神宗封孟子鄆國公陪饗文宣王廟。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札器大成新樂。欽宗勅毀王安石陪饗已上傳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錄三教厄運儒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阮之咸

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辭及二百餘人皆天下名賢久之赦黨人禁錮終身○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

陽上

陽上

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孝博三十七人為元

祐黨人○徽宗崇寧三年置元祐黨籍司馬

光三百九人刻石文德殿門五年謄出西方

詔毀文德殿黨籍已上

漢明帝永平十四年道士褚善信等請與西

竺摩騰角法不勝費叔才自感而死呂惠通

寺六百二十人並令出家

梁武帝天監二年率群臣士庶發菩提心永

棄道教十六年敕廢天下道觀道士皆友俗

北齊文宣天保六年道士請與釋角法不勝

詔道士並徙剃度自是齊境並無道士

北周武帝建德三年并罷釋道二教已上

晉安帝隆安二年桓玄輔政詔沙汰僧尼廬

山遠法師上書力辨遂寢

陳後主至德三年朝議令僧尼無業者皆休

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
策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弑文成即位大復佛
法

北周武帝建德三年帝信術元嵩說并罷釋

佛

五

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杜祈入冥見周

武在鐵獄受苦

隋文帝詔周朝廢寺咸與脩管戶口出錢建
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其闈已付越州
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
鐫佛寫經○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凡
大屋大像亦被殘毀○文宗太和九年翰林
李訓請沙汰僧尼毀大內靈像夜大風壞殿
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
冢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度僧尼有武將周
百勝入真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
兆於此矣○宣和元年用道士林靈素言詔
改佛服天尊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之杖殺之

左街永道法師上書諫上怒流道州臺臣言
寔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下錢
侍郎吳秉信請賣度牒被論而出靈隱道昌禪師
乞行度牒不報侍郎吳子才乞行度牒罷歸
田里二十年大欽民間銅器寺觀佛像鍾磬
並令置籍每斤收錢二十
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
備而梁國亡非釋迦之罪也釋教
三教詆偽儒道釋

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黃老以待水療病號太平道十餘年間眾數十萬時號黃巾賊皇甫嵩討平之
北魏孝莊時冀州沙門法慶渤海李歸伯事鄉人為亂自號大乘佛斬害僧尼焚燒經卷元還討破之
唐武后有女人自稱聖菩薩召見時大安禪師至問曰聞汝善觀我心何在三問皆驗師復問之女辭屈變作牝狐下階而走
三教談論

宋明帝幸莊嚴寺觀三教談論
唐高祖幸國學命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。勅沙門端甫入內殿與儒道論議
敬宗敕沙門道士四百人於大明宮談論設齋。文宗聖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
漢明帝五年八山道士乞與西竺聖勝竺法

簡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
陳宣帝南岳慧禪師降伏道士歐陽正則十
四人教貸罪給事僧報云

北齊文宣道士陸脩靜等乞與釋氏角法不
勝並令剃度不從者殺四人

北周武帝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上笑
道論三十六篇

隋客問三教優劣李士諤曰佛日也道月也

儒五星也

唐高宗詔沙門義褒等入宮談論道士李榮
理屈語塞令黃門引榮退席玄宗道士吳
筠造論毀釋氏浙西觀察使陳少遊請神色
法師面決邪正筠竟敗北代宗沙門崇惠
與道士角法告勝賜紫衣

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
先沙門智實詣闕申理不許上謂弘福寺
主道徽曰佛老尊卑通人自鑑朕宗柱下

故先老子凡有功德舍向釋門太原舊第亦以奉佛未嘗創道觀也云。高宗敕道士隸宗正寺班在諸王次。武后敕僧尼休曰位在道士上。

宋太祖詔令僧道每當朝集僧先道後並立。疑建僧東道西若遇郊天道左僧右字僧史。

○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者寺院衆會猶敢傲然居上今欲復正祖宗舊制云續據太常寺稱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謙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

曰制以僧在上告示劉若謙取知委

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

梁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
以內律判之

唐太宗詔僧徒有過準內律明為條制詔頒
遺教經付京官刺史僧尼業行與經不同者
公私勸勉。高宗禁法師奏二事一者正觀

學

九

以老子位在佛上二者僧道有過同俗推勘
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撻辱僧尼
宋真宗詔僧道有犯公罪聽用贖法數品官
無故毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民

永樂北藏

佛祖統紀

流千里

宣和八年吳國公主敬重空門敕品官庶民
如有毀辱僧尼罵稱禿字者照祥符三年指
揮施行。孝宗乾道元年鄭國公主出家敕
品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者依祥符
宣和敕旨品官勒停庶民流千里仰天下州
軍徧榜曉諭應僧尼過犯官司不得擅理須
奏取指揮施行

僧籍免丁

唐武后延載元年勅僧尼曰隸司賓寺今
改隸祠部。玄宗開元十七年詔天下僧尼
三歲一造籍。二十四年勅僧尼隸鴻臚寺

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
部給牒用綾素。德宗建中三年勅僧尼事
故三綱申州納符告注毀在東於祠部納告
○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

梁太祖開平元年勅僧尼改屬祠部

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
業闕祠部給牒。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

寺謂之清閑錢年六十已上及殘疾者免
賜謚封塔

晉孝武潛法師亡詔賜錢建塔

燕

唐太宗化度寺僧邕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。女宗金剛智三藏亡賜謚灌頂。清

聖

十

源思禪師退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
勅曹溪六祖謚大鑑禪師電照之塔。抑宗元
撰碑。穆宗汾陽業禪師賜謚大達國師。
宣宗敕重建東林寺退謚遠法師曰辯覺。
嵩山祐禪師亡賜謚大圓。黃檗運禪師亡

賜謚斷際。懿宗德山鑒禪師亡賜謚見性。臨濟玄禪師亡賜謚惠照。洞山玠禪師亡賜謚悟本。追謚南山宣律師曰澄照。趙州諡禪師亡謚真際。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

新

傳

宋太祖永明壽禪師亡賜謚智覺。太宗追謚東林遠法師曰圓悟西林永法師曰覺寂。明教大師天息災亡謚惠辨。傳教大師法賢亡謚玄覺。徽宗崇寧元年赦書節父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寶相孤山圓法師謚法惠。摩騰三藏謚啓道圓通法師竺法蘭謚開教拯持法師傳大士空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錄入藏。
○光宗惠光訥海師亡謚宗廣慈塔曰普照。
○孝懷終亡。
宋文帝惠嚴法師亡詔賜錢五萬布五十疋。齊武帝僧遠法師亡帝致書慰弟子法獻。隋文帝曇延法師亡帝親視朝敕王公往臨。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。高宗獎法師亡，帝哭之，慟廢朝五日。勅用金棺銀槨，五詔哀恤。文宗清涼國師澄觀亡，上輟視朝三日，重臣編素勅，葬終南山石室，勅宰相裴休撰碑。

宋真宗天息災三藏亡，勅有司具禮送終。○法賢三藏亡，勅送終如天息災禮。

臨終瑞相

宋仁宗天錫元禪師別文彥博曰：入滅去焚龕，烟白者博手執，瓶離瓶，烟入瓶中，舍利填滿。○神宗明教高禪師亡，火浴鼻舌眼睛耳。

蒙數珠五物不壞。○歐陽脩居穎上，屏酒肴，臨終借華嚴經讀至八卷而化。○文與可謂崔公度曰：經言不妄語，舌覆面上，即吐舌至眉三指之後，沐浴冠帶正坐而化。○趙抃從重元禪師問心要，聞磬聲豁然大悟，是年有大星殞于庭，趺坐而化。○徽宗蘇軾卒於毗陵，錢濟明問曰：公平生學佛如何？軾曰：此語亦不受。遂化。○高宗章太后建延祥觀，還圓法師于馬腦坡陶器舍利無筭。○孝宗參政錢端礼問道於元禪師，後微疾謂機禪師曰：地水火風暫時湊泊，遂斂目而化。

君臣慢法

卷

周襄王秦繆公獲石像棄焉坊中夢天帝責誠以問由余往視像曰佛神也魏吳主孫皓得金像灌以不潔俄得腫疾請康僧會受戒疾愈齊東昏侯取瓦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毀之有旨令公卿領才就法師禮悔十二○宣宗京城進士孫樵上書言武宗二十萬僧陛下柰何興之於已廢之後帝怒不納宋太祖河南進士李勗造滅邪集以毀佛竊藏經以為衾事聞勗流沙門島○徽宗勗左街道楷賜紫衣師彌楷表辭上怒誣陷州○

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齒穢之餘豈宜以入官禁乞以此骨付之水火永絕根本帝大怒貶潮州刺史愈至潮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言稱大顛頗聰明識道理遠地無可與語故自山召至州郭留數十日實能外形骸不為事物侵亂

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敷天下神道報應
之微為廣其道柰何韓君以愚人下俚翁嫗
之情見待之邪云云柳宗元送浮菴浩初序
退之好儒未能過揚子之書於莊墨申韓皆
有取焉浮菴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。○女孖墳文云愈為少秋官言佛夷鬼其
法亂治可一掃去云云
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人
之謂乎云云
蘇子瞻非韓云退之於聖人之道知好其
名而未察其實其論至於理而不精往往
自叛其說而不知云云
西蜀龍先生作非韓百篇云云
明教嵩禪師作非韓三十篇云云
祖印訥禪師與歐陽公論退之排佛者見
二書云云

宋仁宗諫議歐陽脩著本論謂佛法為中國
愚又曰今佛之法可謂姦邪又曰平佛老
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肅然心服平時排佛
為之內銷祖印謂曰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
以為法豈不為威德之累足下所著本論攷
攷以毀佛為務以蒐狩喪祭卿飲之禮為勝
佛之本是猶退之原道實不知道脩大驚報
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歲時嘗問未嘗絕出
知揚州高麗遣使問魏武注孫三處要義開

注詔問脩不知荅飭使者往問祖印師曰兵
者機密之事不可以示人使反命以其言應
詔

歐陽外傳云歐子撰新唐書如高僧玄奘
神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文並與
削去司馬君實云永祿不喜佛曰唐史有
焉上

涉其事者必去之因曰駕性命道德之空
言者韓文也祇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

化胡偽經
晉成帝道士王符偽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
蕭綜劾奏開天偽經罪當貳眾詔流斌馬邑
唐高宗詔議老子化胡經沙門法明曰既無
翻譯朝代豈非偽造乃勅令搜聚偽本一處
禁棄○武后沙門惠澄乞依前朝毀化胡經
勅八學士議○中宗敕毀化胡經及畫壁變
相違者科罪
事魔邪黨
末尼火袄天者初波斯國有蘇魯支行火

袄教弟子來化中國唐正觀五年其徒穆護
何祿詣闕進袄教勅京師建大秦寺○武后
延載元年波斯國拂多誕持二宗經偽教來
朝○玄宗開元二十年敕末尼本是邪見妄
稱佛教既為西胡師法其徒自行不須科罰
○天寶四年敕兩京諸郡有波斯寺者並改
名大秦碑○大歷三年敕回紇及荆揚等州奉
末尼各建大雲光明寺六年回紇請荆揚洪
越等州置摩邪寺其徒白衣白冠○會昌三
年敕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敕大秦積
護火袄等二千人並勒還俗○梁貞明六年

陳州未尼反立母乙為天子朝廷殺其會斬
之其徒以不茹葷飲酒衣裘媼織畫魔王踞
坐佛為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
覺居杭之白雲菴立四果十地造論數篇教
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菴沈智元自執道民
進狀乞額臣察言道民者喫菜事魔所謂姦
民者也既非僧道童行自植黨與千百為群
挾持杖教聲勢愚俗或以脩橋砌路敘率民
財創立私菴為通逃淵藪乞將智元長流遠
地拆除菴宇以為傳習魔法之戒奏可

永樂北藏

佛祖統紀

白蓮業者高宗紹興初吳郡延祥院僧弟子
元休倣天台出圓融四土國晨朝礼懺文偈
歌四句佛念五聲勸男女修淨業戒護生為
尤謹稱為白蓮導師有以事魔論于有司者
詆之江州其徒展轉相教至今為盛
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
白蓮白雲蒙蒙有習之者大邑不事葷酒
故易於裕足不殺物命故近於為善愚民
無知皆樂趨之故其黨不勸而自盛甚至
第宅娼妾為魔女所誘入其眾中以脩懺
念佛為名而實通姦織有識士夫宜加禁

上

張

蘇

毀法惡報

魏高貴鄉公嗣賓國王害師子尊者白乳酒

高數尺王臂尋墮七日命終

晉安帝曇無識在涼譯經後西歸涼王遣人

刺於路王見神人以劍刺之遂卒

馬王

七六五

宋沙門惠琳著黑白論與佛理相違後感疾

膚肉糜爛竟死時以為叛教之報○簡靜寺

尼用書經絹為兒衣身瘡白蟲號叫而死

梁武帝沙門智稜值寇還俗道士孟恁達勸

為黃冠引佛教潤色諸道經暮年為道士諱

西昇經忽失音舌卷於座委頓而死○望蔡

令殺牛飲咬卧佛堂上白癩病死

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○神宗王安石于旁窺

性險惡既亡荷鐵枷告父安石請以江寧園

廬為僧寺即牛寺○徽宗宣和殿佛法楊戩議

殿太平興國寺瘞佛像於殿基已而戩病胸

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為金甲神納

于火曰石某絕嗣

佛祖統紀卷第五十四

佛

聖

大明重刊三藏聖教目錄卷上

大乘經

般若部

天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列

張寒來暑往秋收冬藏閏餘成歲律呂

調陽雲騰致雨露結為霜金生麗水玉

出崑岡劔號巨關珠稱夜光果玕李柰

大般若波羅密多經 六百卷

藥重芥

放光般若波羅密經 三十卷

薑海鹹

摩訶般若波羅密經 三十卷

河

光讚般若波羅密經 二十卷

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

淡

鱗

潛

羽

翔

道行般若波羅密經 十卷

小品般若波羅密經 十卷

摩訶般若波羅密多鈔經 五卷

大明度無極經 六卷 二經同五

勝天王般若波羅密經 二卷 二譯

金剛般若波羅密經 三卷 三譯 四經同五

能斷金剛般若波羅密經 二卷 二譯

金剛能斷般若波羅密經 一卷

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經 二卷

仁王護國般若波羅密經 三卷

實相般若波羅密經

般若波羅密多心經

摩訶般若波羅密大明咒經 三經同卷
文殊師利所說摩訶般若波羅密經 一卷
文殊師利所說般若波羅密經 一卷

寶積部

龍師大帝烏官人皇始制文字

大寶積經 一百二十卷

乃

大方廣三戒經 三卷

佛說無量清淨平等覺經 二卷

佛說阿彌陀經 二卷

佛說無量壽經 二卷 四經同卷

服

佛說阿闍佛國經 二卷

佛說大乘十法經 一卷 佛說普門品經 一卷

衣

文殊師利佛土嚴淨經 二卷

佛說胞胎經 一卷 佛說法鏡經 二卷 六經同卷

郁迦羅越問菩薩行經 一卷

幻士仁賢經 一卷 佛說決定毘尼經 一卷

餐覺淨心經 二卷 優填王經

佛說須摩提經

佛說須摩提菩薩經 三經同卷 二

佛說離垢施女經 一卷

阿闍世王女阿述達菩薩經 一卷 九經同卷

得無垢女經 一卷

文殊師利所說不思議佛境界經 二卷

佛說如幻三昧經 三卷

裳

推

善住意天子所問經 三卷

太子刷護經 太子和休經 二卷合五經同山

慧上菩薩問大善權經 二卷

大乘顯識經 二卷 大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經 二經同卷

佛遺日摩尼寶經 一卷

佛說摩訶衍寶嚴經 一卷

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 二卷

毘耶沙問經 二卷 八經同山

大集部

位讓國

有

大方等大集經 三十卷

大乘大方等日藏經 二十卷

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

虞

陶

唐

吊

民

伐

罪

大方等大集月藏經 二十卷

大乘大集地藏十輪經 二十卷

佛說大方廣十輪經 八卷

大集須彌藏經 二卷 二經同山

虛空孕菩薩經 二卷

虛空藏菩薩經 一卷

虛空藏神呪經

觀虛空藏菩薩經 二卷合卷

佛說菩薩念佛三昧經 六卷 五經同山

佛說大方等大集菩薩念佛三昧經 十卷

般舟三昧經 二卷 板波菩薩經 一卷

大方等大集賢護經 二卷 二經同山

阿差末菩薩經 七卷

第二〇〇冊

周發

無盡意菩薩經四卷

大集譬喻王經二卷

大哀經二卷

寶女所問經四卷

無言童子經二卷

自在王菩薩經二卷

奮迅王問經二卷

殷

寶星陀羅尼經八卷

華嚴部

湯坐朝問道垂

大方廣佛華嚴經六十卷

拱平章愛育黎首臣

大方廣佛華嚴經八十卷

伏戎羌

遐

大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品四十卷

信力入印法門經五卷

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷

度諸佛境界智光嚴經一卷

大乘金剛毘珠菩薩修行分經一卷

大方廣入如來智德不思議經四卷

大方廣佛華嚴經修慈分二卷

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分二卷

大方廣如來不思議境界經二卷

大方廣普賢所說經

莊嚴菩提心經 菩薩本業經三卷

大方廣佛華嚴經續入法界品

通

壹

體

涅槃部

佛說梵沙經

大方廣菩薩十地經 三經合卷

諸菩薩求佛本業經

菩薩十住行道品經

菩薩十住經 三經合卷

漸備一切智德經 五卷 十四經同出

十住經 六卷 顯無邊佛土功德經 一卷

度世品經 六卷 三經同出

佛說如來興顯經 四卷

佛說羅摩伽經 四卷

等目菩薩所問三昧經 三卷 三經同出

率賓歸王

大般涅槃經 四十卷

鳴鳳在樹

南本大般涅槃經 三十六卷

白

大般泥洹經 卷

大般涅槃經後分 二卷 二經同出

駒

佛說方等般泥洹經 二卷

四童子三昧經 卷 大悲經 五卷 三經同出

五大部外重譯經

食

合部金光明經 卷 金光明經 四卷 二經同出

場

金光明最勝王經 十卷

化

他真陀羅所問寶如來三昧經 三卷 二經同出

草

方廣大莊嚴經 十二卷 音曜經 八卷 二經同出

妙法蓮華經

法華三昧經

木賴及萬方蓋

薩曇分陀利經 二經合卷
無量義經 一卷 四經同出
正法華經 十卷
大乘大悲分陀利經 八卷
善思童子經 二卷 二經同出
悲華經 十卷
六度集經 八卷
大乘頂王經 一卷 五
大方等頂王經 一卷 三經同出
維摩詰所說經 三卷
維摩詰經 三卷
說無垢稱經 六卷 三經同出
妙法蓮華經 八卷 添品詳
道神足無極變化經 四卷 二經同出

此身髮

四大

大明

佛說寶雲經 七卷
阿惟越致遮經 四卷 二經同出
佛說寶雨經 十卷
佛昇忉利天為母說法經 三卷 二經同出
不退轉法輪經 四卷
廣博嚴淨不退轉法輪經 四卷
入定不定印經 一卷
不必定入定入印經 一卷 四經同出
持人菩薩所問經 四卷
持世經 四卷
等集眾德三昧經 三卷 三經同出
集一切福德三昧經 三卷
大明仁孝皇后夢感佛說第一有大功德經

五

勝思惟梵天所問經意大乘因性經二卷

持心梵天所問經四卷

思益梵天所問經四卷

佛說濟諸方等學經一卷

大乘方廣持經一卷 四經同出

證契大乘經二卷 深密解脫經五卷

解深密經五卷 三經同出

大灌頂神呪經十二卷

大樹緊那羅王所問經四卷 二經同出

藥師如來本願經一卷

藥師琉璃光如來本願功德經一卷

藥師琉璃光七佛本願功德經二卷

鞠

養

豈

敢

阿闍世王經二卷

楞伽阿跋多羅寶經四卷 五經同出

入楞伽經十卷

大乘入楞伽經七卷

菩薩行方便境界神通變化經二卷 二經同出

大薩遮尼犍子受記經十卷

梵書藥師琉璃光七佛本願功德經二卷 六

佛說解節經一卷

分別緣起初勝法門經上下合卷

緣生初勝分法本經上下合卷

和續解脫地波羅密了義經一卷

佛說文殊師利現實寶藏經二卷

毀

傷

女慕

大方廣寶篋經 二卷 六經同出

普超三昧經 四卷 攷鉢經一卷

大方等大雲經 四卷 大雲請雨經一卷 四經同出

大雲輪請雨經 二卷

大方等大雲請雨經 一卷

佛說如來智印經 一卷

佛說慧印三昧經 一卷

諸法無行經 二卷 諸法本無經三卷

佛說無極寶三昧經 一卷 七經同出

月燈三昧經 十一卷

月燈三昧經 一卷 佛說無所希望經一卷

佛說象腹經 一卷

貞

佛說大淨法門品經 一卷

大莊嚴法門經 二卷

如來莊嚴智慧光明入一切境界經 二卷

度一切諸佛境界智嚴經 一卷

寶如來三昧經 二卷 八經同出

觀無量壽佛經 一卷

稱讚淨土佛攝受經 二卷

佛說阿彌陀經 後出阿彌陀偈經

不思議神力傳 附三經會集

觀彌勒菩薩上生兜率陀天經 一卷

佛說彌勒下生經

佛說彌勒來時經

潔

彌勒下生成佛經
觀彌勒菩薩下生經四卷
彌勒成佛經一卷
一切法高王經一卷
第一義法勝經一卷
大威燈光仙人問疑經一卷
大阿彌陀經二卷
十四經同論
順權方便經二卷
諸法勇王經一卷
太子湏大拏經一卷
菩薩昧子經
太子慕魄經二卷
佛說昧子經
佛說九色鹿經
佛說太子沐菟經三經同卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷

男

無字寶篋經
大乘離文字普光顯藏經
佛說長者子制經三卷
佛說月光童子經
佛說月童子經
佛說遊童子經一卷
佛說乳光佛經
佛說犢子經
無垢賢女經
腹中女聽經四卷
大乘徧照光明藏無字法門經
佛說老女人經
佛說老母經
老母女六英經
菩薩逝經三卷
文殊師利問答提經
伽耶山頂經二卷

佛說象頭精舍經

大乘伽耶山頂經 二經合卷

佛說德護長者經 二卷

佛說轉女身經 一卷

未曾有經 佛說甚希有經 二卷

佛說決定捨持經

目録上

佛說謗佛經 二經合卷

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

入法界體性經 二經合卷

如來師子吼經 大方廣師子吼經

大乘百福相經 三經合卷 二十經同出

佛說善恭敬經 稱讚大乘功德經

說妙法決定業障經 三經合卷

大乘百福莊嚴相經

大乘四法經 菩薩修行四法經

希有校量功德經 四經合卷

佛說銀色女經 阿闍世王受決經

採華蓮王上佛受決經

佛說正恭敬經 四經合卷

佛說最無比經

佛說前世三轉經 二經合卷

無上依經 佛說了本生死經

佛說自指三昧經 二經合卷

貝多樹下思惟十二因緣經

效

才

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經 三經合卷

佛說轉有經 文殊師利巡行經

文殊尸利行經 三經合卷

佛說作佛形像經

佛說龍施女經

目録上

佛說龍施菩薩本起經

九

八吉祥神呪經 四經合卷 于大經月說

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

佛為勝光天子說王法經

大方等脩多羅王經 四經合卷

如來稠經自誓三昧經

佛說灌佛經 佛說灌洗佛經

佛說造立形像栴檀經 四經合卷

佛說八陽神呪經

佛說八吉祥經 佛說八佛名号經

佛說孟蘭盆經 四經合卷

佛說無思奉盂經

佛說浴像功德經

浴像功德經

佛說校量數珠功德經

易殊室利校量數珠功德經 五經合卷

不空罽索心呪王經 五經合卷

不空罽索咒經一卷

不空罽索陀羅尼經二卷

不空罽索咒心經一卷

不空罽索神咒心經一卷 平二部

良知過

不空罽索神變真言經三卷

必

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經一卷

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無

礙大悲心陀羅尼經一卷

觀世音菩薩秘密藏神咒經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀世音菩薩如意心陀羅尼經三卷

如意輪陀羅尼經一卷

觀自在菩薩懺縛多喇隨心陀羅尼經一卷

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本

一字陀羅尼經

殊室利菩薩咒藏中一字咒王經

目錄上

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神咒經四卷

大金色孔雀王咒經一卷

大孔雀王神咒經

佛說大孔雀王神咒經二卷

佛說孔雀王咒經二卷 十六部

改

佛說大孔雀咒王經三卷
 佛母大孔雀明王經三卷
 佛說十一面觀世音神呪經
 佛說十一面神呪心經
 千轉陀羅尼經呪五首經
 六字神呪經呪三首經 六經合卷
 佛說摩利支天陀羅尼經
 佛說七俱胝佛母心大準提陀羅尼經
 佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經三經合卷
 佛說佛頂尊勝陀羅尼經一卷
 最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
 佛說一向出生菩薩經一卷

得

種種雜呪經
 佛頂勝陀羅尼經二經合卷 十六經同出
 佛頂最勝陀羅尼經
 佛頂尊勝陀羅尼經二經合卷
 佛說觀藥王藥上二菩薩經一卷
 阿難陀目佉尼呵離陀經目錄上
 舍利弗陀羅尼經二經合卷 十二
 阿難陀目佉尼阿離陀鄰尼經
 佛說無量門破魔陀羅尼經二經合卷
 出生無邊門陀羅尼經
 勝幢辭印陀羅尼經
 妙辭印幢陀羅尼經三經合卷

莫能

佛說陀羅尼集經

十一卷 內有山王咒一卷

佛說陀羅尼集經

八卷

共師

佛說無涯際持法門經

一卷

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法

門陀羅尼經

一卷

金剛上味陀羅尼經

一卷

金剛場陀羅尼經

一卷

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼經

一卷

無垢淨光大陀羅尼經

一卷

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經

一卷

華積陀羅尼神呪經

華聚陀羅尼呪經

師子奮迅菩薩所問經

六字呪王經

六字神呪王經

五卷

佛說持句神呪經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間經

如來方便善巧呪經

四卷

善法方便陀羅尼呪經

金剛秘密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

三卷

內藏百寶經

溫室洗浴眾僧經

二卷

佛說四不可得經

忘

梵女首意經

二卷合卷

五十二經四

成具光明定意經

一卷

佛說須賴經

二卷

二卷

佛說寶網經

一卷

菩薩道樹經

菩薩生地經

二卷同卷

諸德福田經

大方等如來藏經

二卷同卷

口錄上

摩訶摩耶經

二卷

佛說字經抄

一卷

金色王經

佛說法門經

二卷合卷

演道俗業經

百佛名經

二卷合卷

菩薩行五十緣身經

菩薩修行經

二卷合卷

十六經四

須真天子經

二卷

彼談

佛說觀音賢菩薩行法經

一卷

稱揚諸佛功德經

三卷

佛說無量門微密持經

二卷同卷

佛說出生無量門持經

一卷

不思議光菩薩所說經

一卷

除恐災患經

一卷

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經

一卷

起日月三昧經

二卷

九經同卷

十住斷結經

十二卷

典部

十住斷結經

二卷

佛說海龍王經

二卷

諸佛要集經

二卷

四經同卷

短

菩薩瓔珞經 七卷

共譯

菩薩瓔珞經 六卷

共譯

佛說首楞嚴三昧經 三卷

二經同義

賢劫經 十卷

十卷

共譯

三卷

二經同義

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

持

單譯經

佛說佛名經 十卷

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

已

佛說佛名經 十卷

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

共譯

十卷

長

佛說佛名經 二卷

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

佛說不思議功德諸佛所護念經 二卷

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

共譯

過去莊嚴劫千佛名經 一卷

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

現在賢劫千佛名經 一卷

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

未來星宿劫千佛名經 一卷

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

共譯

力莊嚴三昧經 三卷

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

三卷

共譯

難欲

器

覆

可使

信

五千五百佛名神呪除障滅罪經 八卷

八卷

共譯

大方等陀羅尼經 四卷

四卷

共譯

四卷

共譯

四卷

大法炬陀羅尼經 十二卷

十二卷

共譯

十二卷

共譯

十二卷

大法炬陀羅尼經 八卷

八卷

共譯

八卷

共譯

八卷

僧伽吒經 四卷

四卷

共譯

四卷

共譯

四卷

大威德陀羅尼經 十二卷

十二卷

共譯

十二卷

共譯

十二卷

大威德陀羅尼經 八卷

八卷

共譯

八卷

共譯

八卷

觀衆諸法行經 四卷

四卷

共譯

四卷

共譯

四卷

佛說華手經 八卷

八卷

共譯

八卷

共譯

八卷

佛說華手經 二卷

二卷

共譯

二卷

共譯

二卷

大方廣圓覺修多羅了義經 一卷

一卷

共譯

一卷

共譯

一卷

佛說施燈功德經 五卷

五卷

共譯

五卷

共譯

五卷

佛說施燈功德經 五卷

五卷

共譯

五卷

共譯

五卷

量

悲

染

觀佛三昧海經 十卷

大方便佛報恩經 七卷

菩薩本行經 三卷 二經同出

菩薩處胎經 五卷 升揭魔羅經 四卷 二經同出

三昧弘道廣顯定意經 四卷

佛說明度五十校計經 二卷

無所有菩薩經 四卷

中陰經 二卷 四經同出

大法鼓經 二卷 月上女經 二卷

文殊師利問經 二卷

大方廣如來秘密藏經 二卷

大乘密嚴經 三卷 五經同出

詩

贊

羔

羊

一字佛頂輪王經 六卷

占察善惡業報經 二卷

佛說蓮華面經 二卷 文殊師利問菩薩署經 一卷 四經同出

大毘盧遮那成佛神變加持經 七卷

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經 二卷 古

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩

萬行首楞嚴經 十卷

大陀羅尼末法中一字心咒經 一卷

大乘造像功德經 二卷 三經同出

金剛光焰止風雨陀羅尼經 一卷

牟黎易陀羅咒經 一卷

景

行

蘇婆呼童子經 三卷

蘇悉地羯羅經 三卷 四經同

金剛頂瑜伽中略出念誦經 四卷

七佛所說神呪經 四卷

文殊師利寶藏陀羅尼經 一卷 三經同

大吉義神呪經 二卷

阿吒婆拘上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

六字大陀羅尼經

安宅神呪經

幻師聽陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

佛說咒時氣病經

佛說咒齒經

佛說咒目經

佛說呪小兒經

佛說摩尼羅豆經 十四卷

佛說檀持羅麻油述經

四經上

佛說護諸童子陀羅尼經 十五

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

佛說持世陀羅尼經

佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音普賢陀羅尼經八卷

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

百千印陀羅尼經

佛說救面然餓鬼陀羅尼經

甘露陀羅尼經莊嚴王陀羅尼經

香王菩薩陀羅尼呪經五經合卷

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼

維

尼求聞持法四經合卷

金剛頂曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要

金剛頂經五字心陀羅尼附二經合卷

佛說佛地經

佛垂般涅槃略說教誡經亦名佛遺教經二經合卷

出生菩提心經

佛說佛印三昧經二經合卷 即不問出

文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經二經合卷

佛說賢首經千佛目錄經二經合卷

佛說月明菩薩經

佛說心明經 佛說滅十方冥經

佛說鹿母經 四經合卷 佛說魔逆經 一卷

佛說賴吒和羅所問德光太子經 一卷

寶主天子所問經 一卷

諸法最上王經 一卷 大乘四法經

離垢慧菩薩所問禮佛法經 二經合卷

目錄上

十六

寶照神變三摩地經 一卷

造塔功德經 佛說不增不減經

佛說堅固女經 三經合卷

佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經 三經合卷
二十二經同函

賢

佛為海龍王說法印經

般泥洹後灌臘經

右遠佛塔功德經

佛說妙色王目緣經

師子王斷肉經 差摩婁帝受記經

師子王菩薩請問經 七經同卷

有德女所問大乘經

佛臨涅槃記法住經

佛說八部佛名經 三經合卷

菩薩內集六波羅密經

菩薩餉餓虎起塔目緣經 二經合卷

金剛三昧本姓清淨經

佛說師子月佛本生經二卷

佛說長者法志妻經

佛說薩羅園經 佛說十吉祥經

長者女菴提遮師子吼了義經

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經三卷

金剛三昧經二卷

十卷

優婆夷淨行法門經二卷

八大人覺經 佛說三品弟子經

佛說當來變經 過去佛分衛經

佛說四輩經 佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經八卷

佛說十二頭陀經

佛說樹提伽經 佛說法常住經

佛說長壽王經四卷

大明重刊三藏聖教目錄卷上

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

大明重刊三藏聖教目錄卷中

小乘經

阿含部

克念

佛說長阿含經 二十卷

作聖德建名立

中阿含經 六十卷

形端表正空

增壹阿含經 五十卷

谷傳聲虛堂

雜阿含經 五十卷

習聽

別譯雜阿含經 二十卷

禍

雜阿含經 一卷

長阿含十報法經 二卷

佛般泥洹經 二卷

佛說方等泥洹經 二卷

大般涅槃經 三卷

佛說人本欲生經 一卷

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

因

佛說梵志阿蹉經 一卷

佛說梵網六十二見經

積

佛說尸迦羅越六方禮經 二卷

佛說寂志果經 一卷

福

起世經 十卷

起世目本經 十卷

樓炭經 一卷

佛說七知經

佛說一切流攝守因經 三卷

佛說四諦經

佛說恒水經

佛說本相倚致經 三卷

佛說緣本致經

佛說頂生王故事經

佛說文陀竭王經 三經合卷
佛說閻羅王五天使者經
佛說鐵城泥犁經
佛說古來世時經 三經合卷
佛說阿那律八念經
佛說離睡經 佛說是法非法經 三經合卷
佛說求欲經 佛說受戒經
佛說梵志計水淨經 三經合卷
佛說苦陰經 佛說釋摩男本經
佛說苦陰回事經 三經合卷
佛說樂想經 佛說漏分布經
佛說阿耨跋經 三經合卷

緣

佛說諸法本經 佛說瞿曇彌記果經
佛說瞻婆比丘經 三經合卷
佛說伏姪經 佛說魔嬈亂經
佛說弊魔試目連經 三經合卷
泥犁經 優婆夷墮舍迦經
佛說齋經 三經合卷 佛說廣義法門經
佛說戒德香經 日持中
佛說四人出現世間經 三經合卷
佛說賴吒和羅經
佛說善生子經 佛說數經
佛說梵志頻波羅延問種尊經 四經合卷
三歸五戒慈心狀離功德經

佛說須達經

佛為黃竹園老婆羅門說學經

佛說梵魔喻經經佛說尊上經

佛說鸚鵡經

佛說梵調經

佛說意經

佛說應法經二經同卷

佛說鞞摩肅經

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經 佛說箭喻經

佛說普法義經六經同卷

佛說波斯匿王太后崩塵土至身經

須摩提女經二經同卷 婆羅門避死經

施食獲五福報經

頻婆娑羅王詣佛供養經

佛說長者六過出家經

佛說鶻掘摩經五經同卷

佛說鶻掘摩經 佛說四未曾有法經

佛說力士移山經

佛說舍利弗目犍連遊四衢經五經同卷

七佛父母姓字經

佛說放牛經 緣起經

十一想思念如來經

佛說四泥犁經五經同卷

阿那邠邸化七子經

善

大愛道般涅槃經
佛母般泥洹經 三經合卷
舍衛國王夢見十事經
佛說國王不羆先居十夢經
阿難同學經 五蘊皆空經 四經合卷
佛說七處三觀經 上下
佛說聖法印經 二經合卷 四十經同出
五陰譬喻經 佛說水沫所飄經
佛說不自守意經
佛說滿願子經 轉法輪經
佛說三轉法輪經
佛說八正道經 難提釋經

慶

馬有三相經
佛說馬有八態譬人經
佛說相應相可經 十二經合卷
治禪病秘要經 摩登伽經 三卷
舍頭諫經 修行本起經 三卷
鬼問目連經 雜藏經
賊鬼報應經 三經合卷
阿難問事佛吉凶經
楞伽經 阿難分別經
五母子經 四經合卷 二十三經同出
沙彌羅經 玉耶經
玉耶女經 阿遮達經

尺

摩鄢女經
摩登女解形中六事經六經合卷
太子瑞應本起經二卷
過去現在因果經四卷
佛說奈女耆域目緣經二卷
佛說奈女耆婆經二卷
佛說索女耆婆經十經同出
四十二章經
法海經
海八功德經三經合卷
佛說罪業報應教化地獄經
佛說龍王兄弟經
長者音悅經三經合卷
禪秘要法經三卷
佛說七女經
佛說八師經

壁

佛說越難經
佛說所欲致患經
阿闍世王問五逆經五經合卷
佛說五苦章句經
佛說堅意經
佛說淨鉢王般涅槃經三經合卷
佛說進學經
得道梯蹬錫杖經
佛說持錫杖法佛說貧窮老公經
佛說三摩竭經四經合卷
生經二卷
琉璃王經二經合卷
佛說義足經四經同出
薄沙王五願經
佛說念處經十卷
非寶寸陰是竟資
正法念處經十卷

父事君曰嚴

與

本事經 七卷

佛本行集經 六卷
佛說興起行經 二卷

佛說業報差別經 一卷 三經同出

敬

佛說大安般守意經 二卷

佛說罵意經 一卷
禪行法想經 二經合卷

佛說慶嚴經 一卷

四經中

五

佛說今別善惡所起經 一卷

佛說出家緣經 一卷
佛說阿含正行經

佛說十八泥梨經 一卷
佛說法受塵經 四卷

須摩提長者經 一卷
長者懊惱三慶經 四卷

捷陀國王經 一卷
阿難四事經 四卷

分別經 一卷
未生怨經 四卷

孝

獼猴經 八卷
關齋經 孝子經

黑氏梵志經 阿鳩留經

佛為阿支羅迦葉自化作苦經 五卷

陰持入經 二卷
五百弟子自說本起經 一卷

佛說大迦葉本經 佛說四自役經

佛說羅云忍辱經 三卷
佛說沙曷比丘功懃經

佛為少年比丘說正事經 佛說時非時經

佛說自愛經 四卷
佛說中心經

佛說見正經 二卷
佛說大魚事經

阿難七夢經 佛說呵鵲阿難各經

佛說燈指因緣經 佛說婦人過鼻經

佛說四天王經

當

佛說摩訶迦葉度貧母經 三經合卷

佛說十二品生死經

佛說輪轉五道罪福報應經

佛說五無反復經 佛說佛大僧大經

佛說耶祇經 佛說末羅王經

佛說摩達國王經 佛說梅陀越國王經 四經合卷

佛說五恐怖世經 佛說弟子死復生經

佛說懈怠耕耨者經 三經合卷

佛說辨意長者子所問經

佛說無垢優婆夷問經 二經合卷

佛說賢者五福經

天請問經 佛說護淨經

佛說木槵經 佛說無上處經 五經合卷

佛說目緣僧護經 一卷

盧至長者目緣經 一卷

佛說五王經 佛說出家功德經

佛說拈檀樹經

佛說頻多和多耆經 四經合卷

佛說普達王經 六

佛說度棺飲藥送經

佛說鬼子母經

佛說梵摩難國王經 二經合卷

佛說孫多耶致經

佛說父母恩難報經

佛說新歲經

佛說羣牛譬經

佛說九橫經

五經合卷

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

佛說無常經

佛說八無暇有暇經

五經合卷

長爪梵志請問經

佛說譬喻經

佛說比丘聽施經

佛說略教誡經

佛說療痔病經

五經合卷

三十五經同卷

竭宋元入藏諸大小乘經

佛說大乘莊嚴寶王經

四卷

佛說大乘聖無量壽決定光明王如

力

來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥陀羅尼經

三卷合卷

佛說無能勝耨王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

勝佛母小字般若波羅密多經

七佛讚頌伽陀

四經同卷

目錄中

大方廣持寶光明經

五卷

佛說出生一切如來法眼徧照大力

明王經

上下同卷 九經同卷

佛說守護大千國土經

三卷

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

分別善惡報應經上下同卷

佛頂放無垢光明入普門觀察一切

如來心陀羅尼經上下同卷

大乘日子王所問經

佛說金耀童子經二經合卷

嗟哉曩法天子受三皈依獲免惡道經

佛說校量壽命經 讚法界頌附三經合卷

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

佛說大護明大陀羅尼經二經合卷

大寒林聖難摩陀羅尼經

佛說諸行有餘經

息除中天陀羅尼經

忠

秘密薩印心陀羅尼經四經合卷 五經合卷

消除一切悶電障難隨求如意陀羅尼經

寂勝上燈明如來陀羅尼經二經合卷

妙法聖念處經八卷今作四卷

佛說大迦葉問大寶積正法經五卷

佛說沙彌十戒儀則經

聖持世陀羅尼經二經合卷

佛說法集名數經

多羅菩薩一百八名陀羅尼經二經合卷

則盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經三卷

十二緣生祥瑞經一卷

佛說目連所問經

外道問大乘無我義經

毘俱胝菩薩一百八名經 三經合卷

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經 二經合卷

勝軍化世百喻伽陀經

目錄中

六道伽陀經 二經合卷 佛說苾芻五法經

佛說苾芻迦尸迦十法經

諸佛心印陀羅尼經 三經同卷

妙臂菩薩所問經四卷 今存二卷

寶月童子問法經

佛說蓮華眼陀羅尼經

命

觀想佛母般若波羅密經

如意摩尼陀羅尼經 四經同卷十七經同卷

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

佛說十号經

佛為安伽羅龍王所說大乘經 目錄中

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經

廣大蓮華莊嚴曼那羅滅一切罪陀羅尼經 三經同卷

一切如來大秘密王未曾有最上微

妙大曼羅經五卷 今存三卷

佛說聖寶藏神儀軌經 今存一卷

臨

佛說寶藏神大明易拏羅儀軌經上下
佛說尊聖大明王經
佛說智光滅一切業障陀羅尼經
佛說如意寶持王經三卷
佛說持明藏八大持王經
聖無能勝金剛火陀羅尼經二卷
佛說聖大持王經
佛說最上意陀羅尼經二卷
佛說大摩里支菩薩經七卷
佛說聖莊嚴陀羅尼經上下
佛說聖六字大明王陀羅尼經
千轉大明陀羅尼經

深

佛說華積樓閣陀羅尼經
佛說聖幢瓔珞陀羅尼經四卷
佛說普賢曼拏羅經一卷
佛說長者施報經
佛說毗沙門天王經二卷
佛說毘婆尸佛經上下
佛說聖觀自在菩薩咒讀經
佛百八名讚經 佛說布施經
佛說聖曜母陀羅尼經四卷
佛說大三摩惹經
佛說月光菩薩經二卷
佛說眾許摩訶帝經十卷

履

佛說文殊師利一百八名梵讚經
佛說解憂經 魏雅梵讚經三經合卷
佛說七佛經 一卷
佛說大乘無量壽莊嚴王經 上中合卷
佛說徧照般若波羅密經 外經經下合卷
佛說帝釋般若波羅密多心經
佛說諸佛經
大乘舍梨婆擔摩經 三經別卷
佛說四無所畏經
佛說一切如來頂輪王百八名讚經
增慧陀羅尼經
聖六字增壽大明陀羅尼經

佛說大乘戒經
聖多羅菩薩梵讚經
聖救度佛母二十一種禮讚經
佛說聖寂陀羅尼經
佛說五千頌聖般若波羅密經 九經合卷
金剛手菩薩降伏一切部多大王經 三卷
四經中
最上大乘金剛大寶王經 上下合卷
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝持經
菩提心觀釋 卅二經合卷
佛母寶德藏般若波羅密經 三卷內中上卷
佛說幻化網大瑜伽教十念怒明王

薄

大明觀想儀軌經一卷十八箇箇

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經三卷

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經四卷

佛說妙吉祥最勝根本大教經三卷

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經一卷

佛說大金剛香陀羅尼經四卷今合為一卷

夙

佛說護國尊者所問大乘經四卷今合三卷

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大

明成就儀軌經四卷今合為二卷

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉轉

輪觀想成就儀軌經一卷

大乘八大曼拏羅經

聖金剛手菩薩一百八名梵讚經

佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疫病經

迦葉仙人說醫女人經五經合卷

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

目錄中

一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩

薩念誦儀軌經三經合卷

佛說供枳羅陀羅尼經

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

佛說拏檀香身陀羅尼經

興

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經
佛說宿命智陀羅尼經
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經
佛說無量功德陀羅尼經
佛說十八髀陀羅尼經
佛說洛叉陀羅尼經
佛說辟除諸惡陀羅尼經 十二經合卷
佛說八大靈塔名号經
八大靈塔梵讚 附三身梵讚
佛說尊那經 二經合卷 二十五經同函
佛說瑜伽大教王經 五卷

寶授菩薩菩提行經
勇殊室利菩薩吉祥伽陀經
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼經
佛說無量壽大智陀羅尼經
佛說宿命智陀羅尼經
佛說慈氏菩薩陀羅尼經
佛說虛空藏菩薩陀羅尼
佛三身讚 附七經合卷
大正句王經 上合卷 佛說人仙經
佛說舊城喻經 佛說頻婆娑羅王經
佛說信解智力經 目合卷
佛說善樂長者經

溫

佛說聖多羅菩薩經 二卷 金華
佛說大吉祥陀羅尼經
佛說寶賢陀羅尼經
佛說八名陀羅尼經
佛說觀自在菩薩母陀羅尼經
佛說戒香經
目録中
佛說延壽妙門陀羅尼經 六卷 金華
佛說一切如來名号陀羅尼經
佛說息除賊難陀羅尼經
法身經 佛說信佛功德經 四卷 金華
佛說最上根本大樂金剛不空三昧
大教王經 七卷

清

似蘭

佛說最上祕密那天天經 十卷 金華
佛說解夏經 佛說帝釋所問經 二卷 金華
佛說決定義經 佛說護國經 二卷 金華
佛說未曾有正法經 六卷 金華
佛說大生義經 佛說分別布施經
佛說分別緣生經
佛說法印經 四卷 金華
佛說大方廣善巧方便經 四卷 金華
佛說大乘不思議神通境界經 三卷 金華
佛說歡喜提心破諸魔經 十卷 金華
佛說聖佛母般若波羅密多經 九卷 金華

斯

佛母出生三法藏般若波羅密多經

佛說給孤長者女得度因緣經

佛說大集法門經

佛說淨意優婆塞所問經

佛說無二平等寂上瑜伽大教王經

佛說佛母般若波羅密多大明觀想

儀軌經

佛說光明童子因緣經

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

佛說金剛場莊嚴般若波羅密多教

馨

中一分

佛說息諍因緣經

佛說初分說經

佛說無畏授所問大乘經

佛說月喻經

佛說灌頂王喻經

佛說秘密相經

佛說尼拘陀梵志經

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經

佛說福力太子因緣經

佛說身毛喜豎經

佛說八種長養功德經

如松

穢跡金剛說大滿陀羅尼法術靈要門經
穢跡金剛法禁百變法門經 二卷合卷
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌
經上中下合卷 十四經同函

一切如來真實攝大乘現證三昧大
教王經 三十卷合作十九卷

之

大乘大方廣佛冠經 上下四卷 二經同函
大乘本生心地觀經 八卷

金剛頂一切如來真實攝大乘現證
大教王經 三卷 二經同函

盛

除蓋障菩薩所問經 二卷合作十卷

川

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

流

薩三尊寂勝心明王經 一卷
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩
薩三世最勝心明王大威力烏
樞瑟摩明王經 三卷

一字奇特佛頂經 三卷

阿喇多羅陀羅尼阿嚕力經 一卷

金剛頂瑜伽念珠經 一卷

佛說大方廣曼殊室利經

大樂金剛不空真實三摩耶般若波

羅密多理趣經 三卷合卷 七經同函

菩提場所說一字頂輪王經 五卷

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念

第二〇〇冊

誦經一卷

佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心祕密全身舍利寶蓋印陀羅尼經

大吉祥天女十二名号經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

佛說大吉祥天女十二契一百八名

無垢大乘經 五經合卷

仁王護國般若波羅密經二卷

佛說穠纖梨童女經

佛說兩寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻秆喻經 三經合卷
十經四函

大雲輪請雨經二卷

不

息

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

善提場莊嚴陀羅尼經一卷

葉衣觀自在菩薩經

毘沙門天王經

文殊問經字母品第十四 三經合卷

大乘密嚴經三卷 七經四函

佛說一切如來金剛三業最上祕密 十經

大教王經七卷

佛說祕密三昧大教王經四卷 二經四函

佛說大集會正法經五卷

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經一卷

佛說三十五佛名經

淵

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

八大菩薩夢荼羅經

能淨一切眼疾病陀羅尼經

除一切疾病陀羅尼經

佛說如幻三摩地無量印法門經

佛說蟻喻經

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅

尼經

佛說勝軍王所問經

佛說輪王士寶經

了義般若波羅密經

澄 取

大方廣未曾有經善巧方便品

大堅固婆羅門緣起經

瑜伽集要酸口施食儀文

海意菩薩所問淨印法門經

金剛峯樓閣一切瑜伽祇經

妙吉祥平等最上觀門大教王經

聖迦柁念怒金剛童子菩薩成就儀

軌經

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥

王品

佛說大方廣妙殊室利經觀自在菩薩受記品

佛說巨力長者所問大乘經

如來不思議祕密大乘經

大乘瑜伽曼殊室利千臂千盃經

守護國界主陀羅尼經

瑜伽集要救阿難陀羅尼經

大乘理趣六波羅密經

佛說大白傘蓋持陀羅尼經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印

心無能勝大明王大隨求陀羅尼

居經

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法經

佛說四品法門經

佛說八大菩薩經

佛說施一切無畏陀羅尼經

聖八千頌般若波羅密多一百八名真

寶圓義陀羅尼經

金剛頂瑜伽理趣般若經

聖妙吉祥真實名經

佛說一歸尊陀羅尼經

金剛摧碎陀羅尼經
不空罽索毘盧遮那佛大灌頂真言

思 若 止 容 映

言

經三經同卷

佛為優填王說王法政論經

佛說五大施經 佛說摩利支天經

佛說無畏陀羅尼經

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來

消除一切災難陀羅尼經

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

尼經六經合卷

地藏菩薩本願經二卷 十九經同卷

頂生王目緣經六卷合卷二卷

大乘隨轉宣說諸法經上中下合卷

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經三卷

辭安

佛說大乘智印經五卷合卷三卷

末利支提華鬘經一卷

法華義決定經上中下合卷 六經同卷

大乘菩薩藏正法經四卷合卷十卷

大明重刊三藏聖教目錄卷中

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

大明重刊三藏聖教目錄卷下

西土聖賢撰集

定篤初

誠美

慎終

宜

出曜經 二卷

賢愚因緣經 三卷

撰集百緣經 十卷

修行道地經 八卷

惟日禪難經 二卷合卷

十二遊經 二卷合卷

僧伽羅刹所集佛行經 五卷

大乘修行菩薩行門諸經要集 三卷

佛本行經 七卷

佛所行讚經 五卷

道地經 一卷

佛說佛醫經

思惟要略法

令

榮

業

佛說迦葉赴佛般涅槃經

菩薩訶色欲經 四品學法經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦拏延說法沒盡偈經

佛說佛治身經 佛說治意經

僧伽斯那所撰菩薩本緣經 四卷

百喻經 二卷

五門禪經要用法 坐禪三昧法門經

內身觀章句經 法觀經

付法藏因緣經 六卷

達磨多羅禪經 二卷

禪寶藏經 八卷

禪法要解經 二卷

那先比丘經 三卷

所

舊撰譬喻經 二卷

雜譬喻經 三卷

眾經撰撰譬喻經 二卷

王子法益塚目因緣經 一卷

法句經 二卷

無明羅刹經 一卷

阿育王譬喻經

阿育王經 二卷共六卷

阿育王傳 二卷共四卷

法句譬喻經 一卷

四阿含暮抄解 三卷

迦葉結經

撰集三藏及祿藏傳 二卷合卷

三慧經

阿毘曇五法行經 二卷

一百五十讚佛頌

讚觀音菩薩頌

文殊師利發願經

甚

六菩薩名亦當誦持經

小道地經

阿含口解十二因緣經 六卷合卷

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳 三卷合卷 十五經四品

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸戒王頌 二卷合卷

婆數槃豆傳

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈 二卷

賓頭盧安羅闍為優陀延王說法經

請賓頭羅經

大勇菩薩分別業報略經 三卷合卷

無

迦丁比丘說當來變經

大阿羅漢難提密多羅所說法住記二卷

法集要頌經四卷 菩提行經四卷 本行經

賢聖集伽陀一百頌

廣發大願頌經一卷 十三經四

佛吉祥德讚上中下各一卷

不動使者陀羅尼秘密法一卷

金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法一卷

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

普賢菩薩行願讚

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品一卷

金剛頂瑜伽經十八會指歸

竟

呵利帝母真言法二卷

金剛頂蓮華部心念誦儀一卷

金剛頂千手千眼觀自在菩薩修行儀軌

阿閼如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌二卷

目下

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀三卷

金剛王菩薩秘密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經二卷

大樂金剛不空真實三昧耶經般若

波羅密多理趣釋二卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密脩行

念誦儀軌一卷

無量壽如來修觀行供養儀一卷

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密

一切名義三摩地分上下合卷

佛說帝釋岩祕密成就儀軌

聖觀自在菩薩功德讚

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌三經合卷

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙訖訖囉

真言安怛陀那儀則一字頂輪

王瑜伽經

大虛空藏菩薩念誦法

仁王般若念誦法三經合卷

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅密多理趣經大安樂不空

三昧真實金剛菩薩等一十七

聖大易茶羅義述

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮六經合卷

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌

梵本大悲神呪三經合卷

學

一切秘密最上名義大教王儀軌上下卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

勇殊室利菩薩吉祥伽陀二卷合卷

聖闍勇德迦威怒王立成大神驗念誦法

大方廣勇殊室利童子菩薩華嚴本

教誨闍勇德迦念怒真言大威

五部下

德儀軌品第三十二卷合卷 二卷終目由

佛託密跡力士大摧神王經一卷

大方廣勇殊室利童子菩薩華嚴本

教誨闍勇德迦念怒王真言阿

毘遮盧迦儀軌品第三十一一卷

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會晉

賢修行念誦儀軌二卷合卷

金剛壽命陀羅尼念誦法

大樂叉女歡喜母并愛子成就法

五字陀羅尼頌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

大聖歡喜雙身毘那耶迦法三卷合卷

大威怒烏闍瑟摩儀軌

大日經畧託念誦隨行法二卷合卷

無能勝大明陀羅尼經

佛託如意輪蓮華心如來修行觀門儀

無能勝大明心陀羅尼經 三卷合卷

大毘盧遮那成佛神變加持經畧示

七支念誦隨行法

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌 四卷合卷

目下

一字金輪王佛頂要略念誦念法 五

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

仁王般若陀羅尼釋 三卷合卷

蘇悉地羯羅供養法 三卷合卷三卷二十三經四卷

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時

日善惡宿曜經 二卷

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌

十不善業道經 三卷合卷

金剛頂觀自在如來修行法

金剛首光明灌頂經最勝立印聖無

動導本威怒王念誦儀軌法品 二卷合卷

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法 二卷

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌

供養法

瑜伽蓮華部念誦法

事師五十頌 三卷合卷

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌 二卷

優

攝仕登

大乘律

仁王護國經道場念誦軌儀一卷
金剛頂經一切如來真實攝大乘現
證大教王經二卷
文殊所說最勝名義經上下合卷
大悲心陀羅尼修行念誦畧儀
妙吉祥平等觀門大教王經畧出護
摩儀
金剛頂超勝三界文殊五字真言
菩薩地持經八卷
菩薩善戒經九卷
菩薩善戒經二卷
梵網經二卷

職

從

優婆塞戒經七卷 三歸五
菩薩瓔珞本業經二卷 菩薩戒本一卷
菩薩戒本經 菩薩戒羯磨文二卷
佛說淨業障經一卷 佛藏經四卷
佛說受十善戒經一卷 七經四函
佛說菩薩內戒經一卷
優婆塞五戒威儀經二卷
佛說文殊師利淨律經一卷
清淨毘尼方廣經一卷
寂調音所問經一卷 大乘三聚懺悔經一卷
菩薩五法懺悔經
菩薩藏經二卷 金卷

三易陀毘陀羅菩薩經

菩薩受齋經

舍利弗悔過經三卷

佛說文殊悔過經

一卷

法律三昧經

十善業道經二卷

小乘律

政存以甘棠

摩訶僧祇律四十卷

五分戒本一卷

去而益咏樂殊貴

十誦律五十卷

十誦毘尼序三卷

波羅提木叉僧祇戒本一卷

賤禮別尊卑

根本說一切有部毘奈耶五十卷

上和

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷

下睦夫唱

根本說一切有部毘奈耶雜事四卷

婦

根本說一切有部尼陀耶目得迦十卷

隨外受傳

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經一卷

彌沙塞部五分律三十卷

十誦律比丘戒本一卷

十誦律比丘尼戒本一卷

根本說一切有部戒經一卷

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷

解脫戒本經一卷

訓入奉母儀諸姑

四分律藏 六十卷

伯 叔

四分戒本 二卷

二部四十七卷

根本說一切有部百一羯磨 十卷

五分比丘尼戒本 一卷

四分比丘尼戒本 一卷

沙彌威儀

沙彌尼離戒文 二卷

沙彌十戒法并威儀 一卷

大沙門百一羯磨法 一卷

十誦羯磨比丘要用 一卷

彌沙塞羯磨本 一卷 優波離問經 九卷 四十五

曇無德律雜羯磨 一卷 羯磨 一卷

四分比丘尼羯磨法 一卷

猶

子 比

四分律刪補隨機羯磨 二卷

目連問戒律中五百輕重事經 一卷

四分僧羯磨 三卷

尼羯磨 三卷

沙彌尼戒經

舍利弗問經 二卷 舍

根本說一切有部毘奈耶尼陀那目

得迦攝頌

根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌 二卷

佛說大愛道比丘尼經 二卷

迦葉禁戒經

犯戒罪輕重經

戒消災經 二卷

佛說優婆塞五戒相經 一卷

根本說一切有部毘奈耶頌 三卷

兒孔

根本薩婆多部律攝 十卷

大比丘三千威儀 二卷

律二十二明了論 一卷 三經同出

薩婆多部毘尼摩得勒伽 十卷

戒因緣經 十卷

目錄下

弟同

善見毗婆沙律 十八卷

氣

佛阿毘曇經 二卷 二經同出

連枝

薩婆多部毘尼毗婆沙 八卷

交

續薩婆多部毘尼毗婆沙 一卷 三經同出

根本說一切有部毗奈耶破僧事 二十卷

毘尼母論 八卷

大乘論

友投分切磨箴規仁慈隱

大智度論 一百卷

惻造

十地經論 十卷

十地經論 二卷 共寄

弥勒菩薩所問經論 七卷

三具足經優波提舍 一卷 三經同出

佛地經論 七卷

金剛般若波羅密經論 三卷

次

弗

能斷金剛經論頌附前論下卷示

無量壽經優波提舍

轉法輪經優波提舍二卷今本 五論四函

金剛般若波羅密經論三卷

能斷金剛般若波羅密經論三卷

畧明般若末後一頌讚述附前論下卷示

大寶積經論四卷

寶鬘經四法優婆塞提舍一卷

大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論二論今本 七論四函

金剛般若波羅密經破取著不壞假名論二卷

文殊師利菩薩問菩提經論二卷

離

節義廉退顛沛匪虧性靜

瑜伽師地論一百卷

顯揚聖教論二十卷

心

大乘阿毗達磨集論七卷

王法正理論一卷

顯揚聖教論頌一卷 四論四函

大乘阿毘達磨集論十六卷

中論四卷 二論四函

疲守

般若燈論十五卷

十二門觀論一卷

動神

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

真

志滿

十八空論一卷 百論二卷
廣百論本一卷 五論別二卷
廣百論釋論十卷

十住毘婆沙論十五卷

菩提資糧論六卷 二論別二卷

逐物
意移

大莊嚴經論十五卷 攝大乘論 五卷二部
大乘莊嚴經論十三卷 順中論二卷
攝大乘論本三卷 中邊分別論二卷
四論同二卷

堅持雅操好

攝大乘論釋四十卷 決定藏論二卷
佛性論四卷 辨中邊論三卷
二論同五卷

爵

自

都糜

辨中邊論頌 附前論下卷

大乘成業論一卷 業成就論一卷

因明正理門論本一卷

因明正理門論一卷 七論同二

究竟一乘實性論五卷

成唯識實生論五卷 唯識三十論 附前論三
五卷本

因明入正理論 顯識論二卷合卷
五論同二

成唯識論十卷

大乘唯識論二卷 唯識二十論

轉識論二卷 附前論二卷本

大文殊論二卷 入大乘論二卷

大乘掌珍論二卷

邑

華

大乘廣五蘊論

大乘五蘊論 三論合卷

寶行王正論 一卷

大乘起信論 三論合卷

發菩提心論 二卷

三無性論 二卷

方便心論 一卷

觀所緣緣論

無相思塵論

觀所緣緣論

觀所緣緣論釋 三論合卷

如實論 一卷

迴諍論 一卷

緣生論 一卷

十二目緣論

壹輸盧迦論

大乘百法明論 三卷

百字論

解孝論

掌中論 三論合卷

取目假設論

觀於相論頌 三論合卷

止觀門論頌

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

小乘論

夏東西

二京

背

邱面

洛浮

手杖論 三卷 六門教授習定論 一卷

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞嚴經中外交小乘四宗論

提婆菩薩釋楞嚴經中外交小乘涅槃論 三論合卷

阿毘達磨集異門論 三卷

阿毘達磨法智論 二卷

阿毘達磨法蘊足論 十三卷

阿毘達磨八犍度論 三十卷

阿毘達磨集異門論 三卷

阿毘達磨法智論 二卷

阿毘達磨法蘊足論 十三卷

阿毘達磨集異門論 三卷

渭據涇

阿毘達磨識身足論 十六卷
阿毘達磨界身足論 三卷 二論同二卷

宮殿盤鬱樓觀飛鷲

阿毘達磨品類足論 十八卷
衆事分阿毘曇論 十二卷 二論作三卷

圖寫禽獸畫彩仙靈丙舍

阿毘曇毘婆沙論 十二卷

旁啟甲帳對楹肆筵設席

阿毘達磨毗婆沙論 二百卷

鼓瑟吹

阿毘達磨俱舍釋論 二十二卷

笙陞階

阿毘達磨俱舍釋論本頌一卷
勝宗十句義論一卷 三論同三卷

納陞弁轉疑星右通

阿毘達磨俱舍論 三十卷
阿毘達磨順正理論 八十卷

廣內左達

阿毘達磨顯宗論 四十卷

承

阿毘曇心論 四卷

法勝阿毘曇心論 六卷 二論同五

明既

雜阿毘曇心論 十一卷

集墳

阿毘曇甘露味論二卷
隨相論二卷 三論同二面

尊婆須密菩薩所集論十卷

三法度論三卷 入阿毘達磨論二卷
三論同二面

典亦

成實論二十卷

聚

立世阿毘曇論十卷

群英杜

舍利佛阿毘曇論二十二卷

五事毘婆沙論二卷 二論作三面

稿

解脫道論十二卷

鐘隸

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

漆

鞞婆沙論十四卷 三弥底部論三卷
二論同二面

分別功德論三卷 四諦論四卷

辟支佛因緣論一卷 十八部論

部執異論二卷 異部宗輪論一卷
六論同二面

續八藏諸論

集諸法寶最上義論上下各卷

書

金剛針論 菩提心離相論

大乘破有論三卷 集大乘相論上下

六十頌如理論 大乘二十頌論

佛母般若波羅密多圓集要義論四卷
合論

佛母般若圓集要義論四卷 合論二卷

大乘寶要義論十卷 合論五卷 十論同面

第二〇〇冊

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

壁

聖佛母般若波羅密多九頌精義論 上言

大乘緣生論

諸教決定名義論 三論合卷

廣釋菩提心論 上下合卷

大乘中觀釋論 九卷今作四卷

大乘法界無差別論 下

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三

菩提心論 二論合卷

施設論 七卷今為三卷 八論同出

菩薩本生鬘論 十六卷今為十卷

大乘集菩薩學論 二十五卷今作十二卷

大宗地玄文論 八卷今作四卷

此方撰述

彰所知論 一卷

金七十論 三卷 三論同出

釋迦譜 七卷 共計

釋迦譜 三卷

釋迦方誌 二卷

釋迦氏譜 一卷

路俠槐卿戶

經律異相 五十卷

陀羅尼集 十卷

封

給

諸經要集 十六卷

諸經要集 二卷

集古今佛道論衡實錄 四卷

羅府經

千兵

高冠

陪輦驅

續集古今佛道論衡一卷

大唐西域記十卷

共部

大唐西域記二卷

大唐西域求法高僧傳二卷

集神州塔寺三寶感通錄三卷

法顯傳一卷

大慈恩寺三藏法師傳十卷

集沙門不應拜俗等事六卷

破邪論二卷

辨正論八卷

甄正論三卷

高僧傳八卷

高僧傳六卷

共部

穀振纓世

續高僧傳三十一卷

祿修富

宋高僧傳三十卷

弘明集十四卷

肥輕策

廣弘明集六卷

共部

功

廣弘明集二十四卷今作二十七卷

南海寄歸內法傳四卷

比丘尼傳四卷

說罪要行法

受用三水要行法

護命放生儀軌法已上同卷

集諸經禮懺懺悔文二卷

茂實

梁武慈悲道場懺法十卷

慈悲水懺法三卷

法華三昧懺儀一卷

金光明懺法補助儀一卷

往生淨土懺願儀

往生淨土決疑行願二法門二卷合卷

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三

昧懺儀

金光明最勝懺儀二卷合卷

千手眼大悲心咒行法

禮法華經儀式二卷合卷

熾盛光道場念誦儀

勒碑刻銘溪磻伊尹佐時

法苑珠林一百卷

目錄下

十一

阿衡奄宅曲阜微旦熟

宗鏡錄一百卷

密呪圓因往生集一卷

顯密圓通成佛心要集二卷

元至元辨偽錄五卷護法論一卷

桓公輔

景德傳燈錄三十卷

合濟弱

續傳證錄 一之三十一

共部

扶

續傳證錄

三之三十一

共部

傾

圓悟佛果禪師語錄

一之六

共部

綺

圓悟佛果禪師語錄

一之七

回

傳法正宗記

十卷

傳法正宗論

二卷

輔教篇 三卷

漢惠

雪竇明覺禪師語錄 六卷

宗門統要續集 二十卷

說感武

大慧普覺禪師語錄 二十卷

丁俊乂

天目中峯和尚廣錄 三卷

密勿多士

六祖大師法寶壇經 一卷

古尊宿語 四卷

實寧

妙法蓮華經玄義 一部 二十卷

晉楚

法華玄義釋籤 一部 二十卷

更霸

妙法蓮華經文句 一部 二十卷

趙魏

法華文句記 一部 二十卷

困橫

摩訶止觀 一部 二十卷

假途滅鏡

止觀輔行傳弘決 四十卷

踐

修習止觀坐禪法要 一卷

止觀義例 一卷 大乘止觀法門 一卷

大般涅槃經玄義 二卷

土會盟

涅槃經玄義發源機要 一卷

大般涅槃經疏 一部 二十卷

觀音玄義 一卷 觀音玄義記 一卷

何

永樂北藏

大明三藏聖教目錄

第二〇〇冊

遵

觀音義疏卷 觀音義疏記卷
菩薩戒義疏卷 金光明經玄義卷

約法

金光明經玄義拾遺記卷
金光明經文句卷
金光明經文句記上卷
金剛般若經疏卷

韓

觀無量壽佛經疏卷 上
觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷

敝

仁王護國般若波羅蜜經疏卷
仁王護國般若波羅蜜經疏神寶

煩

請觀音經疏卷
記卷 四教義卷

刑

請觀音經疏開義鈔卷
覺意三昧卷 無諍三昧卷
安樂行義卷 四念處卷
釋禪波羅蜜卷
天台傳佛心印記
淨土境觀要門卷

起

國清百錄卷 永嘉集卷

翦

淨土十疑論卷 方等三昧行法卷
南岳思大禪師立誓願文卷
天台智者大師禪門口訣卷
觀心論疏卷
法界次第初門卷

頗牧用軍最

大方廣佛華嚴經疏

精宣威沙漠馳譽丹

華嚴隨疏演義鈔

遺教論疏節要

華嚴一乘教義分齊章

天台智者大師別傳

觀心二百問

止觀大意

始終心要

修懺要旨

十不二門

十不二門指要鈔

金剛經

八教大意

天台四教儀

十七

青

華嚴法界觀門

法界玄鏡

金獅子章

彌陀經疏

妄盡還源觀

原人論

明法品內立三寶章

華嚴指歸

般若心經略疏

心經略疏連珠記

蘭盆經疏

九州禹

首楞嚴經義海

迹百

出三藏記集註

衆經目錄

秦郡

衆經目錄

武周刊定衆經目錄

武周刊定佛經目錄

并岳

大唐內典錄

續大唐內典錄

古今譯經圖記

續古今譯經圖記

宗泰岱禪

開元釋教錄

釋教錄畧出畧

歷代三寶記

歷代三寶記

一切經音義

一切經音義

大藏聖教法寶標目

主云

亭雁

門

紫塞

至元法寶勘同總錄

紹興重刊大藏音義

大明重刊三藏聖教目錄

鷄田赤

釋宗頌古聯珠集

城昆池碣

佛祖統紀

大明重刊三藏聖教目錄卷下