

天台山方外志卷第六

祖師考第七

夫天地英靈之氣結而為山融而為水山水之氣鍾於人物也亦盛矣哉豈惟養育材器誠能陶鑄聖賢而聖賢本有妙明靈覺之心雖不關於形氣亦或有以寓焉故心之至精必寓於形形之至靈必寓於氣氣者山水也詩云維嶽降神生甫及申斯之謂歟是以聖賢間生必靈區是託若迦文之居靈鷲孔氏之生泰山達磨之

依高少思大之棲南嶽聖人非有意於卜居勝地必產乎賢哲故也然吾教本來於西域山源亦始於達池以道求山宛有符契蓋智者親承思大思大師宗北齊北齊遠稟龍樹龍樹祖於釋迦其猶台山父於南嶽祖於岷山曾於崑崙高於雪山此又不求合而自無不合者也嗚呼大師演教茲山稱為佛法司南豈小緣哉今考佛祖統紀上自龍樹下及法智共為台教祖師十有七世雖龍樹北齊南嶽不居此山寶靈

智弘教他郡然不有其父焉得其子不有其子焉顯其父故並列之以考夫源派也

天台十七代祖師畧傳

初祖西天龍樹尊者

龍樹尊者南天竺國梵志之裔始生之日在於樹下

由入龍宮始得成道故號龍樹佛去世後七百年出天姿聰悟在乳哺中聞諸梵志誦四帝馱典有四萬偈偈各三十二字皆達句義弱冠馳名獨步諸國天文地理星緯圖識及餘道術無不綜練後因術罹禍悟慾為苦本誓願捨俗遇十二祖迦毗摩羅尊者機緣相契即求出家於九十日誦通三藏闡浮所有經書皆悉通達辨才無礙自謂一切智人心自念言世界佛經雖妙句義未盡我當更敷演之開悟後學大龍菩薩愍其心念即以神

力接入大海宮殿開七寶函與諸方等經典
九十日中通解甚多龍曰汝今閱經為徧未
耶師曰汝經無量不可得盡我今所讀足過
閻浮十倍龍曰忉利天上諸經復過此中百
千萬倍師於龍宮修行豁然通達善解一相
深入無生龍知悟道送師出宮智者云樹生身龍
生法身故名龍樹是後大弘佛法所造有大悲方便
論五千偈明天文地理作寶作藥大莊嚴論五千偈
明修一切功德法門大無畏論十萬偈明第一義中觀論者
是其一品即大智度論是也優波提舍論十萬偈忽一
日入月輪三昧唯聞法音不見形相唯弟子
提婆識之曰師示佛法非聲色也龍樹乃付
法提婆復入閒室經日不出弟子破戶視之
見三昧蟬蛻而去天竺諸國並為立廟敬事
如佛出付法藏經摩訶羅經入楞伽經云善逝涅槃
後未來世當有南天竺比丘厥號為龍樹能
破有無宗顯我大乘法得初歡喜地往生安
養國為佛懸記若此其功德尚可思議乎

見不傳

二祖北齊尊者

師諱慧文姓高氏當北朝魏齊之際夙稟圓乘天真獨悟因閱

龍樹菩薩大智度論第十三卷悟三智一心中得
又因讀中論大智度論中觀一品至四諦品偈云因
緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中
道義恍然大悟頓了諸法無非因緣所生而
此因緣有不定有空不定空空有不二名為
中道既一依釋論是知遠承龍樹也師在齊
高之世聚徒千百專業大乘獨步淮河時無
競化所入法門非世可知學者仰之以為履
地戴天莫知高厚師以心觀口授南岳盛弘
南方而師之門人在北者皆無聞焉

祖統紀

見佛

三祖南嶽尊者

師諱慧思姓姜子氏元魏南豫州
武津人也見童時夢梵僧勉令

入道嘗於空塚及移託古城鑿穴棲身除乞食綠晝夜讀法華經頂禮精勤不事寢息久雨濕蒸舉身浮腫忍心向經忽爾消磨又夢晉賢乘白象王摩頂所摩頂上隱起肉髻年十五出家受具夢四十二僧為加羯磨圓滿戒法因讀妙勝定經見讚美禪定乃徧親禪學後謁文師咨受口訣授以觀心之法坐禪達旦遂動八觸因見三生行道之迹夏竟將受歲放身倚壁豁然大悟法華三昧師此後弘通大乘初河南兗州次郢州次光州開岳寺次大蘇山每講大般若經時為諸惡論師競以毒藥欲斷師命師一心念般若毒即為消由此發願造金字大品般若經及法華經造畢製願文一卷藏命弟子智顛代講至一心具萬行忽有所疑師曰如汝疑者乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔於夏中一念頓證諸法現前吾既身證不必有疑師問所證是十地耶曰吾一生望入銅輪圓

十住以領徒太早損已益他但居鐵輪耳十信後避地居南嶽登祝融峯遇嶽神會棋神請師曰師何來此師曰求檀越一坐具地神曰諾即飛錫以定其處今福嚴寺是神曰師已占福地弟子當何所居師即轉一石鼓下逢平地而止今嶽君塑像猶在石鼓之上嶽神乞戒師為說法要一日謂岳神曰他日吾有難檀越亦當有難事具本傳師將順世大集門學連日說法苦切寒心乃曰若有十人不惜身命常修法華念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾自供給如無此人吾當遠去竟無荅者即屏眾歛念將入寂弟子靈辨不覺號哭師訶之曰惡魔出去眾聖相迎方論受生處何驚吾耶即端坐唱佛來迎合掌而逝頰色如生異香滿室陳大建九年六月二十二日壽六十三夏四十九師身相挺特耳有重輪頂有肉髻牛行象步不倚不斜平昔禦寒惟一艾衲繒纈之屬一切不受所居之處靈瑞重沓供

物嚴備瓶水自滿有諸天童以為侍衛或現形大小或寂爾藏身異香勝迹不可勝紀常示眾曰道源不遠性海非遙但向已求莫從他覓覓即不得亦非真又偈曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通見真相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱今逼塞滿虛空看時不見微塵相可咲物兮無比况口吐明珠光見尋常見說不思議一語標名言下當有偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障礙無長無短無青黃不在中間及內外超羣出眾太虛玄指物傳心人不會實誌公嘗寄聲與師曰老和尚終日灰頭土面何不向紅塵中度眾去師荅曰三世諸佛為我一口吞盡有何眾生成可度故禪人有南岳峯頭思大口紅塵堆裏誌公心之句至

佛祖統紀

四祖智者大師

大師諱智顓字德安姓陳氏穎川人也隨晉遷都因止荆州之

華容縣父為梁州刺史貞元帝即位拜使持節散騎常侍益陽縣開國侯母徐氏溫良齋戒孕師時每獲奇夢初生之時神光煥然新輝鄰屋凡諸俗慶並火城湯冷為事不成師竟偈舞目易眉禹昔具四王之相年十五於長沙像前發弘誓願作沙門荷負正法由精武感通華佛三為摩頂由是益勵其志但二親恩愛不時斷斷詩乃懇切禮請其獲解脫當拜佛時先如夢見經高臨於大海山頂有僧招手喚上以臂接引登山見所造像柱在彼殿內伴僧舉手持像而語之曰汝當居此汝當終此後二親了歡始得還願年十八投沙門出家後蒙暉師事律後詣大蘇山持志律師行戒伊洛十年常誦七數方暉師名高諸僧皆行戒伊洛十年常誦七數方九旬常坐一時圓寂乃輕生重法涉險而所遺今復來矣即示

經二七日行道誦經至藥王品諸佛同讚藥
王善護言是真精進。法供養然大悟。與
了法華將證白師。師曰非爾弗。非我不識。
所發定者法華三昧。前方便也。所發持者初
旋陀羅星也。縱今文字法師千尊。萬眾莫不身汝
釋於說法人中。最為第一。因代講般若。若思師
手執如意。於衆中曰。可謂法付法臣。法王無
事者也。又謂之曰。吾久羨南嶺。恨法無所寄。
汝可傳燈設化。莫作最後斷佛種人。汝於陳
國。有緣宜往。利益既奉。嚴訓乃其法喜。等二
十七人。同至陳都。議同沈君理。請住瓦官寺。
開法華經題。勅一日停朝事。公卿畢集。停尾
宮。八年。講大智度論。說次第。祖門蒙語。默之
益者。略難稱紀。爾後徒衆轉多。得法轉少。妨
我自行化道。可知。羣賢各隨所安。吾欲從吾
志也。吾聞天台地記。稱有隱宮。若息心。茲當
展平生之志。陳主有勅。留連。徐僕射潛弟勸
請。匪從物議。直往東川。陳大建七年。秋九月。

也。初入天台。歷遊山水。度石梁。遇聖僧。雖蒙
懸授。國清之識。于時三方昇峙。悠悠何日。且
隨途南出。見佛隴南峯。左右映帶。最為兼美。
即徘徊留意。其夕乃宿。定光禪師草菴。定光
謂曰。還憶夢中招手事乎。此峯金地。我已居
之。北峯銀地。汝當居之。即今修禪道場是也。
大師雖復懷寶窮岫。聲振都邑。陳少主顧問
郡臣曰。釋門誰為名勝。徐陵對曰。瓦官禪師
德邁風霜。禪鑑淵海。昔遠遊京邑。郡賢所宗。
今高步天台。法雲東靄。永陽王北面親承。願
陛下詔之。還都弘法。陳主凡三遣使。皆自手
書。勅詔悉稱疾不當。後更勅州敦請。為永陽
王切諫。乃赴立禪衆於靈曜。開釋論於太極。
又講仁王般若。百座居左。五等居右。陳主親
筵聽法。於廣德殿。謝曰。非但佛法仰委。亦願
示諸不迨。後國敗入隋。秦孝王聞風。延屈晉
王。北面親承。師曰。大王紆遵聖教。名曰總持。
王曰。大師傳佛法燈。稱為智者。至隋開皇十

三年旋鄉說法以答地恩十五年自荆下業
十六年重入天台十七年晉王敦請出至石
城謂徒眾曰大王欲使吾來吾不負言而來
吾知命在此故不前進於石像前口授遺書
云蓮華香爐犀節如意留別大王願芳香不
窮常保如意索三衣命掃洒今唱法華觀無
量壽佛二部經名說十如四不生等法門一
一法門攝一切法吾今最後策觀談玄最後
善寂吾今當入智朗請曰不審師居何位沒
此何生誰可宗仰報曰我不須眾必淨六根
損已利他但居五品生何處者吾諸師友並
從觀音皆來迎我誰可宗仰者汝不聞三聚
淨戒是汝大師四種三昧是汝明導種種開
示教勅竟跏趺唱三寶名而入三昧以開皇
十七年十一月二十四日未時入滅春秋六
十曾夏四十錢忠懿王申請於朝追諡法空
寶覺尊者宋寧宗慶元三年以荆門
請加諡靈慧大禪師

具天台別傳

五祖章安尊者

師姓吳氏臨海章安人始生三

謂其母曰此子非凡因以灌頂為名七歲入
攝靜寺依慧拯出家日記萬言年二十受具
戒天縱慧解一聞不忘陳至德初謁智者於
修禪寺稟受觀法研繹既久頓蒙印可因為
侍者隨所任處所說法門悉能領解禎明元
年隨智者止金陵光宅宅聽講法華隋開皇十
三年夏受法華玄義於江陵玉泉十四年夏
受圓頓止觀於玉泉至於餘處講說聽受之
次悉與結集大小部帙百有餘卷傳諸未聞
師之功也師著涅槃玄義二卷疏二十卷時
隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡
歷五載何年不見兵火何歲不見干戈菜食
水齋永牀雪被其勞苦有若此者跡成烈火
焚之不爇師晚年於會稽橋心精舍講說法
華時人讚之有跨朗籠基超雲邁印之語唐
貞觀六年八月七日終於國清寺壽七十二

臘五十二先是貞觀元年同學智晞臨終曰
吾生兜率見先師智者寶座行列皆悉有人
唯一座空彼天人曰却後六年頂法師來昇
此座計歲論期審晞不謬吳越王請諡為總
持尊者 **見**

佛祖統紀

六祖法華尊者

師諱智威蔣氏栝之縉雲人家
世業儒年十八為本郡堂長郡
學之職父母令歸納婦路逢梵僧謂之曰少
年何意欲違昔重誓耶因示其五願曰一願
臨終正念二願不墮三途三願人中託生四
願童真出家五願不為流俗之僧蓋前身為
徐陵聽智者講經漢有詣入對智者親立此
願師聞願已不復還家即往國清投章安為
師受具之後咨受心要定慧俱發即證法華
三昧唐上元元年欲卜勝地說法度人執錫
而誓曰錫止之處即吾住所其錫自國清飛
至蒼嶺晉通山可五百里以隘陝不容廣衆

陵空耳擲至軒轅鍊丹山師既戾止剪棘刈
茅班荆為座聚石為徒晝講夜禪手寫藏典
於是名其地曰法華既而學者千來習禪者
三百人聽講者七百衆常分為九處安居師
身長七尺骨法古秀每登座有紫雲覆頂狀
如寶蓋鳥雀旁止有同家畜法華至僊居上
阪約八十里師每日往返齋粥禪講未嘗少
違咸謂有神足通永慶元年十一月二十八
日跌坐禪堂而化異香七日不歇是日衆見
坐逝于寺而上陝之人見越檀越舍至人起
滅其不可測識如此傳法雖衆唯天宮威師
為之正嗣師在太宗朝名德升聞召補朝散
大夫封引駕大師吳越王請
諡玄達尊者 **見佛祖統紀**

七祖天宮尊者

師諱慧威姓劉氏婺州東陽人
摠角之歲漢厭勞生遂入空門
祝髮受具聞法華大弘天台之道即往受業
刻志禪法晝夜惟勤三觀法門頓獲開悟時

人見其淡入威師之室遂以小威師稱之後
歸止東陽山谷師年四十絕交人事自法華
入滅之後登門求道者不知其數傳法之的
唯在左溪耳師於高宗朝與法華同封朝散
大夫四大師吳越王請諡
全真尊者
見佛祖統紀

八祖左溪尊者

師玄朗字慧明婺之東陽人姓
傅氏雙林大士六世孫也母葛
氏感異夢而有娠暨生未嘗作嬰兒啼每見
人則欣咲盈面九歲出家受具後聞天宮盛
弘止觀即往求學未幾一家宗趣解悟無遺
常以十八種物行頭陀行依憑巖穴建立招
提面列翠峯左縈碧澗因自號曰左溪每言
泉石可以洗昏蒙雲松可以遺身世常晏居
一室自以為法界之寬心不離定口不嘗藥
耄耆之歲同於壯齡揉紙而衣掬泉而飲洗
鉢則羣猿爭捧誦經則衆禽交翔幽棲林谷
淡以為樂一日有盲狗至山長嗥伏地師為

行蠶不逾旬日雙目俱明每翹跪祈請願生
兜率內院歛念之頃忽感舍利從空而下天
寶十三載九月十九日呼門人謂曰吾六即
道圓萬行無滯戒為心本汝等師之即端坐
長別壽八十二夏三十一吳越王
請諡明覺尊者
具見佛祖統紀

九祖荆溪尊者

師諱湛然姓戚氏世居晉陵荆
溪時人尊其道因以為號家本
習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志
年十七訪浙右開元十八年始從學左溪左
溪既沒師孳蜜藏獨運東南謂門弟子曰道
之難行也我知之矣古之至人靜以觀其復
動以應其物二俱不住乃蹈大方今之人或
蕩於空或膠於有自病病他道用不振將欲
取正舍余誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡
攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以
還源乃祖述所傳著為記文凡數十萬言使
一家圓頓之教悉歸於正曰金錫曰義例皆

孟子尊孔道闢楊墨之辭識者謂荆溪不生則圓義永沉矣天寶大歷間朝廷三詔並辭疾不起始居蘭陵嘗與江淮名僧四十人同禮五臺清凉觀師帥徒千指迎送時人歎其尊師之有禮有不空三藏門人含光白師曰須從不空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台教迹可以識偏圓簡邪正明止觀可能譯之至此土耶師聞之歎曰可謂中國失法求之四維晚歸台嶺大布而衣一牀而居以身誨人者年不倦大兵大亂之際學徒愈繁瞻望堂室以為依怙建中二年二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝等談道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡為三因在聖為三德夔炷則初後同相涉海則淺深異派自利利人如此而已汝其志之言訖隱几而化壽七十二夏四十門人受業身通者三十九

人縉紳先生高位崇名者屈體承教者又數十人吳越王請諡圓通尊者

具佛祖統紀

十祖興道尊者

師諱道邃不知何許人唐大歷中來依荆溪於佛隴洞悟幽玄

無所疑滯荆溪嘉之曰吾子其能嗣興吾道矣遂授以止觀輔行師為眾開說發明深旨聽者無不領悟同門元皓一見師大敬服貞元二十一年日本國最澄遠來求法聽講受誨晝夜不息盡寫一宗論疏以歸既泛舸東還指一山為天台創一刹為傳教化風盛播學者日蕃遂遷尊邃師為始祖日本傳教實起於此盤公私諡興道尊者 **見統紀**

十一祖至行尊者

師諱廣修姓雷氏東陽夏昆人早入邃師之室研精教觀

而向心至行日誦法華淨名光明梵網四分戒本為常課六時行懺晚年彌篤每歲行隨自意三昧七七未嘗以事廢天台刺史韋珩素重教門請入郡堂講止觀珩於即席深

有省發時會聽者莫不欣慶會昌三年二月十六日終于禪林登門弟子甚衆居上晉名物外盤公私諡至行尊者 **見統紀**

十二祖正定尊者

師諱物外姓楊氏閩之侯官人從修師傳止觀且說且行大中末歲歎跣一室妙入正定謂弟子曰汝若不灰至五穀登時可擊磬引我出越歲餘弟子如所教遂從定起中和五年三月十五日終于國清門人元琇敬林慧疑皆傳道于世以紹家學盤公私諡 **見統紀**

十三祖妙說尊者

師諱元琇天台人依國清外法師學止觀盡其旨妙於講說不以學徒衆寡二其心一日昇座衆集有異僧十人自外而入威儀可觀致敬已坐行未請散復問訊即出師遣侍者邀之皆陵空舉手笑謝而去師當僖昭之際天下方亂學

教之徒忽散忽聚以故得定慧之業者歎人唯清竦常操承事日久洞達無遺盤公私諡為妙說尊者 **見統紀**

十四祖高論尊者

師諱清竦天台人依琇法師精思止觀旦夜不懈及繼主國清說行兼至時錢氏建國吳越天台一境有同內地師領衆安處勵其志曰王臣外護得免兵革之憂終日居安可不進道以答國恩每臨座高論不已衆莫敢有倦色門人世業者義寂志因覺滿盤公私 **見統紀**

十五祖淨光尊者

師諱義寂字常照永嘉胡氏子幼白二親求出家誦法華期月而徹年十九祝髮具戒深達持犯乃造天台學止觀於竦泐師其所領解猶河南之一編照也嘗寓四明育王寺夢登國清上方有寶幢座題曰文殊臺欄楯外隔欲入不可

俄見觀音從堂而出手卻行馬伍回相接忽見自身與觀音體合為一自是之後樂說無盡吳越忠懿王因覽永嘉集有同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台寂師王即召師出金門建講以問前義師曰此出智者妙玄自唐末喪亂教藉散毀故此諸文多在海外於是王遣十使往日本國求取教典既回王為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法師及請諡天台諸祖一家教學鬱而復興師之力也雍熈四年十一月四日寢疾囑門人不許哭泣祭奠言已即瞑目壽六十九夏五十傳法弟子百餘外國十人義通實為高弟天台官民先會傳戒者共迎師真相於開元寺縞素致祭哀動一城天為慘色盤

具統紀

六祖寶雲尊者

師諱義通字惟遠高麗國族姓尹氏梵相異常頂有肉髻

眉毫宛轉伸長五六寸幼從龜山院釋宗為師受具之後學華嚴起信為國宗仰晉天福時來遊中國至天台雲居韶國師輪下忽有契悟及謁螺溪聞一心三觀之旨乃歎曰圓頓之學畢茲轍矣遂留受業久之具體之聲浹聞四遠欲括囊東歸假道四明郡守太師錢惟治咨問心要請受菩薩戒乃固留之曰或足之或使之非弟子之力也如曰利生何必鷄林乎高麗師曰緣既汝合辭不我卻因止其行漕使顧承徽舍宅為傳教院太平興國六年賜額為寶雲師敷教觀幾二十年昇堂受業者不可勝紀惟法智慈雲為上足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之人也端拱元年十月二十一日右脇而化闍維三日舍利盈滿骨中門人奉葬于育王寺之西北隅壽六十

二具統紀

十七祖泐智尊者

師諱知禮字約言四明金氏父經與母李氏禱于佛夢神曾携童子遊之曰此佛子羅睺羅也豎生因以為名七歲喪母號哭不絕白父求出家太平興國四年從寶雲學教觀始三日嘗座謂之曰泐界次第汝當奉持師曰何謂泐界座曰大總持泐門圓融無礙者是也師曰既圓融無礙何有次第座無對居一月自講心經聽者服其夙悟五年其父夢師跪于寶雲之前以瓶水注於口自是圓頓之旨一受即了端拱元年寶雲歸寂師復夢貫寶雲之旨環于左臂而行即自解曰將非初表受習派通次表操持種智之旨化行于世耶淳化間始受請王乾符因學徒繁集遂徙居保恩院道泐大熾為學徒淵藪日本嘗遣徒持二十問詢求泐要師荅之咸臻其妙天台之教莫盛此時真宗皇帝知名遺中賢人至其居命修懺泐厚有賜予嘗偕十僧修妙懺三年且約

以懺罷共焚其軀庶以激怠惰而起精進翰林學士楊億附馬都尉李遵勗嘗薦師號遐仰道風白丞相寇準奏紫服及法智大師號復奉書為賀兼勸請住世師以公私意勤竟泐前志門人本如上堂請益經王之旨師曰汝為我作三年監院來如依言三年辦事竟特上堂諮問師乃大喝一聲如豁然開悟乃呈頌曰處處逢歸路時時復故鄉本來成現事何必待思量其開悟人隨機施設有若此者復集十僧修大悲懺三年又修光顯懺七日為順寂之期方五日結跏趺坐而逝實天聖六年正月五日也年六十有九僧臘五十四經月發龕以視顏膚如生辰髮俱長茶毘舌根不壞舍利不可數門人稟泐領徒者三十人入室四百八十人升堂千人所著述至多師以上智之才當中興之運東征西伐再清教海功業之盛可得而思自荆溪而來九世二百年間備衆體而集大成闢異端而隆

正統惟師一人而已
嗚呼盛哉

天台方外志卷第六終

天台方外志卷第七

台教考第八

教者聖人化下之言有一代之聖人必有一代之教法天台智者大師師事於南嶽宗承於中論妙悟於法華故說法四十餘年章安結集教觀之文數十萬言粲然日星莫不以法華而為宗承蓋法華者一代理法之極談見性成佛之秘要也嘗原此經所談如來出興於世惟為一事更無他事所謂欲令衆生開示悟入佛之知

見且知見一也而有衆生諸佛之分何耶如來
開示不開示衆生悟入不悟入故也法華已前
如來豈不開示衆生豈無悟入以有大小之殊
漸頓之別未悟一地所生一雨所潤無小無大
皆歸法界之旨故須歸功于法華也若此經所
說諸法實相諸則何所不該實則何所不妙開
三乘爲一乘會十界爲一界將使華嚴失專頓
之榮阿含忘耻小之辱方等彈斥無所施其功
般若淘汰無所用其力大事因緣良有以也稱

爲妙法又何讓焉然則諸法實相固一經之關
鍵開會之指南如來于經首已默示之矣經云
如來入于無量義處三昧身心不動無量義處
卽諸法實相也入此三昧卽法華三昧之異稱
也故知序品爲正作序正宗所宣舉不外是第
默非說不知說非默不會所以如來從三昧起
而有說焉然默者默其說也說者說其默也默
而後說豈有他法亦惟說此無量義處三昧而
已其說者何曰諸佛智慧甚深無量其智慧門

難解難入曰惟佛與佛乃能究盡諸法實相曰
是法非思量分別之所能解既云諸法實相則
法法頭頭無非成現無一毫可加損于其間者
禪人所謂本來面目是也而云惟佛與佛乃能
究盡則知此非衆生情量境界要必諸佛智慧
甚深無量斯能究盡也大師云證徹真如之底
曰甚深橫亘法界之邊曰無量真如有底乎法
界有邊乎此卽無底之底無邊之邊如來以無
底際智究實相真如之底盡諸法法界之邊所

謂函大蓋亦隨大以此而求如來智慧庶可尋
測諸法實相亦少蹄勺且親切一句如來如何
爲人豈不曰是法非思量分別之所能解耶是
如來將欲說此不思議妙法先入此不思議
妙定使人有以默識之也旣曰非思量分別故
知欲究盡諸法實相者且不可用思量分別此
卽如來直示人入無念心體處如禪宗初祖云
外息諸緣內心無喘心如墻壁可以入道三祖
信心銘云至道無難惟嫌揀擇但莫憎愛自然

幽溪詩堂
大白六祖云不思善不思惡於麼時阿那箇是
明上座本來面目又云汝欲知心要但一切善
惡都莫思量卽自然得入清淨心體湛然常住
妙用恒沙須知入此無念心體有寂照兩門如
向所說但是寂門蓋非寂無以顯體禪宗諸祖
旣欲直指人心見性成佛故令人寂其思量使
眞常獨露一得永得更不失念一切恒沙功德
自然發現不言照而照在其中此所謂快馬見
鞭影卽入正路者也若夫中下之流雖得明心

見性然有無始習氣苟不明寂照雙融之功如
永嘉所謂寂寂不惺惺則生昏睡惺惺不寂寂
則生亂想故曰寂寂惺惺是亂想惺惺非惺惺
寂寂是無記寂寂非蓋寂則寂其慮想照則照
其靈明慮想寂而靈明曜寂斯照矣靈明顯而
慮想忘照斯寂矣然則何寂而不照何照而不
寂此又得魚忘筌者也但寂之爲言雖易明心
見性則難中下之流未免墮入空坑寂弃之中
以此認爲心性何異認魚目當明珠指山鷄作

國海講堂
天台山志卷之十
四
馮鳳故初祖懸鑒此類乃曰吾有楞伽四卷亦
用付汝卽是如來心地要門令諸衆生開示悟
入蓋惟佛與佛乃能究盡諸法實相憑經而悟
方爲把本參禪永無錯路不然豈但墮入小乘
乃亦化作天魔外道古德所謂無量劫來生處
本癡人喚作本來人是也故楞嚴經云一切衆
生從無始來種種顛倒諸修行人不成菩提乃
至別成二乘外道天魔皆由不知二種根本錯
亂修習云云矧性之爲言雖畧性之爲德蓋有性

體性量性具之目諸宗之言性極其玄請惟
體性量若曰性具夫聞其指惟吾智者大師靈
山宿聞大蘇妙悟契了法華若朝曦之臨萬象
屋宇法相似清風遊于太虛說已心中所證法
門有教可馮離暗證之談有觀可入無循文之
失命其家曰天台立其宗曰性具其餘法門綱
格盤峙固多所籠罩非此可盡畧舉其要如十
乘觀法其目曰第一觀不思議境第二真正發
菩提心第三善巧安心止觀第四破法徧第五

識通塞第六道品調適第七對治助開第八知
位次第九能安忍第十離法愛此十法被三根
人上根惟一中根二至七下根全用第一準諸
法實相是法非思量分別之所能解而立譬喻
品所謂其車高廣是也第二準於一切衆生中
起大慈心於非菩薩人中起大悲心而立譬喻
品所謂張設憶蓋是也第三準如其所得法定
慧力莊嚴而立譬喻品所謂安置丹枕是也其
餘經具如後列故知上根之人惟觀不思議

境即便悟入佛之知見此與禪宗示人入無念
心體是同若夫安心止觀乃寂照惺寂之異稱
爲中下之根又不得不設或曰教外別傳不立
文字何教之有余因反詰之曰世尊未拈華之
先有教外別傳耶無教外別傳耶有則得傳非
止於迦葉若其無者有人悟道耶無人悟道耶
有則何專貴于別傳文字有性耶無性耶有則
俱有花亦文字也無則俱無文字亦花也永明
云烟柯月渚並可傳心又何獨花與文字哉須

知佛祖說法使人解粘去縛如以楔出楔世人縛著文字如楔也不立文字如第二楔也楔既出矣是楔亦出若執楔成礙佛祖復有第三楔矣故禪宗雖云不立文字初傳則有楞伽後五六葉則尚般若此祖師懸鑒後人先已設此楔矣況教無等等何外之有文字非真非妄乃以何者爲文字維摩詰云無離文字說解脫相則不立文字猶是第二門頭邊事或又曰直指人心見性成佛何觀之有余亦反詰之曰明心見性之人爲與釋迦如來同居究竟耶未耶若已究竟故不須觀若未究竟尚有無始微細習氣須寂須照宜定宜慧故經云等覺照寂妙覺寂照止觀寂照蓋同出而異名未臻極位者請事斯語無爲空言而自誣也且夫聖人設教因時因根當機得益不能無弊若華嚴有隔小之失阿含無被大之功方等小大不融般若偏圓未會惟汰華以一味雨潤於人華故大事因緣於茲方暢佛世既然後代亦爾惟吾大師間生像

世爲如來使行如來事其爲教也稟法華而圓
會則括海藏皆至當之言其爲觀也以佛慧而
普觀則盡法門無不圓之行以空而蕩着則一
空一切空十界俱空尚不著佛而求況餘乘乎
以假而立法則一立一切立十界皆立究竟結
蕪理毒性惡無一法非遮那妙體况佛界乎以
中而統法則一統一切統蕩亦法界立亦法界
非蕩非立皆是法界無不可者譬如神通聖人
履空如地入地如水於五大性轉變自在豈與
夫偏空偏假蕩則惟蕩與立爲雙立則惟立與
蕩爲敵同年而語哉須知祖師立教各有所主
蓋如來說法常依二諦故禪門多宗於蕩着台
教多宗於立法因時救弊不得不然祖意聖心
無不融會惟後代見孫執法成病爲可破耳今
略列教觀大綱及教觀目錄庶從事斯道者有
以考焉

教觀大綱

附清規

教門

釋迦如來說法四十九年適時而進天台判釋

凡為五時 一最初成道於三七日說華嚴經謂

四阿含小乘經謂之阿含時○二於鹿苑十二年中說

年中說諸大乘經彈偏斥小歎大褒圓謂之

方等時○四於舍衛國諸處二十二年中說

諸部般若謂之般若時○五於耆闍崛山并

娑羅雙樹間八年中說法華涅槃經謂之

法華涅槃時

五時所說不出八教 八教者頓漸秘密不定藏

儀如世藥方藏等四教 通別圓頓等四教是為化

判五時麤妙 華嚴兼麓說妙阿含但麓無妙方

純妙 等對麓說妙般若帶麓說妙法華

無麓 是為化法如辯藥味

化儀四教 頓者頓大之教不從漸來正說於大

益即初鹿苑次方等三般若也○秘密者佛

或為此人說頓或為彼人說漸彼此互不相

知能令得益橫在四時別無部帙○不定者

佛以一音演說法眾隨類各得解於頓說

中得漸益於漸說中得頓

益亦橫在四時別無部帙

化法四教 藏者經律論三藏條然不同三人修

通後別圓三人同以無言說道體色入空○

別者別前藏通別後圓教○獨菩薩法修

行位次互不相攝○圓者圓名圓妙圓頓圓

最上利

根之人

四教化人旁正

藏教正化二乘旁化菩薩通教

正化菩薩旁化二乘別教獨菩

薩法圓教
方為佛法

四教詮理化物廣狹

藏通詮真理化六凡改惡
遷善革凡成聖別圓詮中

理化十界
俱成佛道

藏教四諦

苦則三相遷移集則四心流動道則
對治易奪滅則滅有歸無迷真重故

從事
得名

通教四諦

苦無逼迫相集無和合相道不二
相滅無生相迷真輕故從理得名

別教四諦

苦有無量相十界果報不同集有無
量相五任煩惱不同滅有無量相諸

波羅蜜不同道有無量相恒沙
佛法不同迷中重故從事得名

圓教四諦

陰入皆如無苦可得塵勞本清淨無
集可斷邊邪皆中正無道可修生久

即涅槃無滅可證迷
中輕故從理得名

一漸中開四

如破他宗不識教體之妨謂
法華是漸圓華嚴是頓圓

二方等中四

四教並談曰方
四機會被曰等

十信

生滅四諦

藏

十住

無生四諦

通

十行

無量四諦

別

十向

無作四諦

圓

別教十行化他心切
橫出四四一十六門

八種四教

三別教暨入四

十住修

無生四諦

通

四十行橫學四

別教十行化他心切
橫出四四一十六門

五涅槃追泯四

生不生不可說
不生不生不可說
不生不生不可說

藏
通
別

六涅槃追說四

有因緣故亦可得說四句如前但
義同施權却更分別前四教也

七法華施出四

從法華實理施四時三教權聖明無量義從一清淨道施出二三四

八法華開顯四

開四時三教歸今法華收多歸一也

五時

四教

筌筭

魚兔

釋經

首題

一約部義

前四時今法華

二約教義

前三教今圓教

三約解義

言說教契妙理

四約行義

玄句開解止觀立行

五約玄義

釋名宗用教諸部經體

一釋名

名為一部之總不尋能詮之名焉悟所詮之體故名居先

二辯體

因筌得魚尋名顯體得體而後忘名苟不辯之知得何體

五重

玄義

三明宗

既得體已須修宗行見道修道宗要當明

四論用

宗既歸體必起大用佛說是經蓋得乎此此經力用次當論之

五判教相

名為能詮三為所詮能所之教必有其相頓漸大小法當剖判

法華五章

法喻

實相

一乘因果為宗

斷疑生信

無上醍醐

名

體

宗

用

藉

妙法是法蓮華是喻

十界十如之法一一離相絕非

眾善為因自行因果果是佛自行因果

迹門開顯斷疑疑生實信本門開顯斷疑疑生遠信

此經純圓故喻醍醐迥異偏小餘味故

魚兔

筌筭

法華二妙

離因

一相待論妙
二絕待論妙

待前四時三教之鹿
獨顯法華一乘之妙
妙前諸鹿皆成今妙
無鹿可論故稱絕

法

華

本

迹

因

果

境妙

智妙

行妙

位妙

三法妙

感應妙

神通妙

自行因

自他果

化他能

化他所

本因妙

本果妙

本國土妙

本感應妙

本神通妙

本說法妙

本眷屬妙

合因

本

門

十

妙

開合

合果

說法妙

眷屬妙

利益妙

理即佛

名字即佛

觀行即佛

相似即佛

分真即佛

究竟即佛

一切衆生皆有佛性

知識經卷聞名知字

依教修行即五品位

相似解發即十信位

分破分證初住至等覺

看斷圓滿即妙覺位

動靜理全是行藏事盡非冥冥隨物去杳杳不知歸

方聽無生曲始聞不灰歌今知當體是審恨自蹉跎

念念照常理心心息幻塵遍觀諸法性無假亦無真

四住雖先脫六塵未盡空眼中猶有翳空裡見花紅

豁爾心開悟湛然一切通窮源猶未盡常見月朦朧

從來真是妄今日妄皆真但復本時性更無一法新

本利益妙

本壽命妙

本涅槃妙

離果

無機

圓教六即判位

子頌

觀門

真諦者泯一切法

空觀者破見思惑顯真諦理

三諦 俗諦者立一切法

三觀 假觀者破塵沙惑顯俗諦理

中諦者統一切法

中觀者破無明惑顯中諦理

一從假入空觀亦名二空觀

二從空入假觀亦名平等觀

三因二空方便入中道第一義觀

一體真止止於真諦

二方便隨緣止止於俗諦

天台三止

三息二邊分別止止於中道第一義諦

一空一切空無假無中而不空總空觀

一假一切假無空無中而不假總假觀

一中一切中無假無空而不中總中觀

一心中三止觀

漸次 初淺後深如梯登

不定 前後更互如金剛寶置於日中

圓頓 初後不二如通者騰空

漸次 禪波羅蜜

初淺後深 隨他解頓行漸空

天台三種止觀

不定 六妙門

前後更互解 隨自頓行或漸頓 佗假

圓頓——摩訶止觀

十一「初後不二」隨自行解俱頓 中

一具五緣

一持戒清淨——在家出家大小不同
二衣食具足——蔽形即足隨食資身
三閒居靜處——不作衆事名無憤鬧
四息諸緣務——生活人事工巧伎術
五近善知識——外護同行教授三種

二訶五欲

一呵色欲——男女形貌玄黃朱紫
二呵聲欲——絲竹環珮男女詞詠
三呵香欲——男女身香飲食香等
四呵味欲——飲食餽膳種種美味
五呵觸欲——男女身分及諸好觸

三棄五蓋

一貪欲蓋——追管五欲忘失正念
二嗔恚蓋——想他惱我忿怒相續
三睡眠蓋——心神昏塞烏暗沉黑
四掉悔蓋——作無益事心中憂悔
五疑蓋——非障理疑乃障定疑

修止觀前十二

四調五事

一調身不緩不急——挺動肢節正頭直項
二調息不澁不滑——氣息若調則易入定
三調眠不節不恣——不可苦節復不可縱
四調食不饑不飽——安身愈疾處中得宜

五行五法

一欲——欲離妄想顛倒欲得禪定智慧
二精進——持戒棄蓋初中後夜勤行精進
三一念——念世欺誑可輕賤禪定智慧可重貴
四巧慧——籌量世間樂禪定智慧樂得失輕重
五一心——念慧分明見世間可患定慧可貴

五方便

一觀不思議境

謂觀一念心具足三千性相即空即假即中更不前後廣大圓滿橫豎自在故法華經云其車高廣

二真正發菩提心

謂依上妙境發無作四弘誓願愍已愍他上求下化經云又於其上張設憶蓋

三善巧安心止觀

謂體妙理常恒寂然名爲定寂而常契名爲慧經云安置丹枕

四破法遍

謂以三觀破二惑三觀一心無惑不破經云其疾如風

乘

十

五識通塞

調苦集十二因緣六蔽塵沙無明為塞滅滅因緣智六度一心三觀為通若通須護有塞須破經云其疾如風

觀

六道品調適

調無作道品一一調停隨宜而入經云有大白牛等

七對治助開

調若正道多障圓理不開須修事助調五停心及六度等經云又多僕從

汰

八知位次

調修行之人知六印位次既不生上慢亦不生退屈經云乘是寶乘將於四方

九能安忍

調於逆順安然不動策進五品而入六根引經同前

十無汰愛

調莫着十信相似之道須入初住真實之理引經同前

境十

報障

陰入境 煩惱境 病患境

陰

摩訶止觀用前十乘觀此十境三障四魔

三障四魔

煩惱障

業相境 魔事境 禪定境 諸見境 上慢境 二乘境 菩薩境

業障

天

人

煩惱

魔

一一皆成圓妙三諦無有圓頓更過於此

清規

天台大師立制汰

夫新衣無孔不可補之以縷宿殖淳善不可加以罰吾

初在浮度中處金陵前入天台諸來法徒各集道業尚不須軟語勸進况立制肅之後入天台觀乎晚學如新猿馬若不控鑠日甚月增為成就故失二治一蒲鞭示耻非欲苦之今訓諸學者略示十條後若

妨起應須增損衆共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依衆解脫若依衆者當修三行一依堂坐禪二別場懺悔三知僧事此三行人三衣六物道具具足隨有一行則可容受若衣物有關都無一行則不同止

第二依堂之僧本以四時坐禪六時禮佛此為恒務禪禮十時一不可闕其別行僧行法竟三日外即應依衆十時若禮佛不及一時

罰三禮對衆懺若全失一次維那四時坐禪亦如是若全失六時罰一次維那

除疾礙先白知事則不罰第三六時禮佛大僧應被入衆衣衣無鱗隴

若縵衣悉不得三下早集敷坐執香爐胡跪未唱誦不得誦未隨意不散語話叩頭彈指

頓曳屣履起伏參差悉罰十禮對衆懺第四別行之意以在衆為緩故精進勤修四

種三昧而假託道場不稱別行之意檢校得實罰一次維那

第五其知事之僧本為安立利益反作損耗罰衆潤已自任恩情若非理侵一毫雖是衆

用而不開白檢校得實不同止第六其二時食者若身無病病不頓卧病已

差皆須出堂不得請食入衆食器聽用鐵瓦薰油二器甌碗匙筋悉不得以骨角竹木瓢

染皮蚌悉不得上堂又不得撻觸已鉢吸啜等聲含食語話自為求索私將醬菜衆中獨

噉犯者罰三禮對衆懺第七其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不

得盜噉魚肉幸酒非時而食察得實不同止除病危篤瞻病用醫語出寺外投治則不罰

第八僧名和合柔忍故和義讓故合不得評
計高聲醜言動色兩競者各罰三十拜對衆
懺不應對者不罰身手互相加者不問輕重
者不同止不動手者不罰

第九若犯重者依律治若橫相誣被誣者不
罰作誣者不同止若學未入衆時過衆主不
受學衆未攝故彼自言比丘故入衆來犯重
誣他者治罰如前

第十依經立方見病處藥非於方吐於藥有
何益乎若上來九制聽懺者屢懺無懺愧心
不能自新此是吐藥之人宜令出衆若能改
革後亦聽還若犯諸制捍不肯懺此是非方
之人不從衆
網則不同止

太祖聖諭參用內典

夫叢林以安衆爲務安衆

使師不師弟不弟兄友之義亦乖法屬之情
盡絕佛法掃地矣叢林云乎哉不慧濫登講

座相從者頗衆所謂大林之荆棘大田之菘
莠何物無之苟不預爲耘斷其疾嘉木敗大
木爲害者不小然準佛法而治無智者反迂
而不信憑官法而訟有識者又耻而不錄今
皇法佛法相參爲用謹遵
洪武聖諭六條高書於上以內典之意通釋
於下使知機者自知退避
何必待斧斤然後爲快哉

孝順父母

在家二親生肉身之父母也出家師
長生法身之父母也生身父母之恩

當報法身父母之恩可忤逆
乎有違此諭者不許共住

尊敬長上

在家長上伯叔兄長之類也出家長
上師伯叔兄長之類也在家長上宜

尊出家長上可慢乎有
違此諭者不許共住

和睦鄉里

鄉里一鄉一里比鄰之親友也出家
則以義而聚天下四海孰非鄉里其

或不以六和處衆而且鬪構是非自作教人殊失融通之道有違此論者不許其住

教訓子孫

徒屬出家之子孫也先以世道教以義方後以佛法鎔其性地其有事徒

如事師視師如視徒此絕倫理之人也不許其住

各安生理

世之生理士農工商也出世生理繕性則資以三學所謂戒定慧也養身

則助以四事所謂飲食衣服卧具醫藥也佛制出家當依三法一者循方持鉢二者信心

檀越淨施三者依棲叢林說淨而受有違此而別行生理者不許其住

毋作非爲

遵前五論事事皆是違前五論條件皆非殺姪欺妄奸盜詐僞靡所不爲

矣有違此論不許其住

教觀目錄

附石室藏書

南嶽

大乘止觀 二卷

唐末教典流散海外本朝咸平三年日本國寂照持此本至四明慈雲得之爲作序云初卷開止觀之解次卷示止觀之行

四十二字門 二卷

大品四十二字初阿後茶南嶽用對四十二字

安樂行義 一卷

四明行皎遊方至南嶽福巖於藏中得此本歸以示圓辯其後北峯石芝始獲開板

南嶽願文 卷一

無諍行門 卷二

三智觀門

次第禪要

釋論玄

已上各一卷

右止觀安樂行義願文有見本餘不復見惜哉

天台

法華玄義

十卷

法華文句

十卷

摩訶止觀

十卷名圓頓止觀

禪波

十卷名漸次止觀

修禪六妙門

一卷名不定止觀智者為陳尚書今毛喜撰

光明玄義

一卷解曇無讖譯四卷別行之本

光明文句

三卷

觀音別行玄義

二卷釋法華會門一品別行部外昔曇無讖勸河西王諱

持愈疾故智者特釋

觀音別行義疏

二卷

請觀音經疏

一卷

觀無量壽佛經疏

一卷

觀心論

一卷

金剛般若經疏

一卷建炎二年武林修悟將此疏入經為注咸淳元年南

湖行靖等將天台法輪院科金剛經并疏刊板于寺

四念處

四卷

彌陀經義疏

一卷金剛彌陀二疏雖曾入藏而孤山淨覺謂是附托之文唯

神契法師嘗於法輪用此疏講有宣賜本在東山藏中

禪門口訣

一卷

覺意三昧

一卷智者親撰

方等三昧儀

一卷

法華三昧儀

一卷

法界次第

三卷已上皆親撰

維摩玄疏 六卷

四教義

四卷維摩玄疏離出之文

右七十六卷天聖二年慈雲奏入大藏

維摩文疏

二十八卷為煬帝撰荆溪略為十卷但稱畧疏與前玄疏各行

淨土十疑論

觀心食法

觀心誦經法

觀心十二部經義 小止觀

右共三十三卷未入藏

智度論疏

二十卷

彌勒成佛經疏

五卷

觀心釋一切經義

一卷

彌勒上生經疏

一卷

釋一切經玄義

一卷

坐禪止觀

一卷

仁王般若經疏

二卷

○天竺別集云元豐初得之海賈

禪門章

般舟行法

雜觀行

入道大旨

五方便門

七方便義

七學人義

一二三四身義

法門儀

禪門要略

已上各一卷

右四十一卷闕本

慈雲隨函錄云法華玄義者唯解首題統明五時廣辯八教出世大意蘊在其中文句者以疏句分節經文荆溪云以由釋題大意委悉故至經文龕分章段隨部各有荆溪之記猶五經之有正義也止觀者定慧之異名法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得

益之事縱有托事附法觀心之文非部正意
 今止觀正是智者說已心中所行法門自行
 因果化他能所無不具焉荆溪以輔行釋之
 ○目錄云今家有三種止觀一曰漸次謂解
 頓行漸即禪波羅蜜是也二曰不定謂解頓
 行或頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解
 行俱頓即摩訶止觀是也此三止觀對根不
 同行相雖殊俱依圓理而為宗本唐梁肅刪
 止觀為六卷文雖簡要而修相多闕覽者宜
 知除智者親筆餘皆章安於法輪之下述為
 疏論也○唐書藝文志云灌頂私記智者詞
 旨一卷義記一卷今未詳何文○釋籤云止
 觀禪門淨名疏等各有一餘分說未終者文案
 止觀云智者於玉泉寺一夏敷揚二時慈雲
 雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣
 輔行云大章第七開為十境至第七境餘不
 復宣後三大章及餘三境時逼夏終於茲罷
 唱次第禪門即禪波羅蜜惣列十大章於第
 六方便文中注云若論初禪已後發諸

章安

涅槃玄義

卷二

涅槃經疏

十一卷荆溪治定十五卷今十八卷

觀心論疏

二卷慈雲目錄云考其所說知入品位然江浙名流或云疑偽

智者別傳

卷一

國清百錄

五卷別傳百錄是大師始終化迹

八教大意

一卷

南嶽記

一卷

真觀法師傳

一卷下○除二本外有二十卷入藏

荆溪

玄義釋籤 十卷

文句記 十卷

止觀輔行 十卷今開二十卷

止觀義例 一卷慈雲云為初學難解及破異論

止觀大意 一卷為司封李蕤出 維摩略疏 十卷略智者維摩文疏

維摩廣疏 六卷慈雲云對廣文雖少殊亦釋義宛合

金剛鐔論 一卷明涅槃佛性義已上四十九卷同入大藏

始終心要 十不二門 釋籤部外別行

止觀搜要記 十卷 涅槃後分疏 一卷

觀心誦經記 一卷 三觀義

持音薩戒文 二卷 止觀文句 一卷

萃巖骨目 二卷今東山有板二卷是海東復還者

法華補助儀 方等補闕儀

龍興 師皓 涅槃經註 天台 師曠 心經疏

華頂 師滿 涅槃記 十二卷 靈光 師敏 光明玄義記

廣教 師或 光明玄金鼓記 十疑論注

石壁 師靖 觀經疏記

奉先 師清 發揮記 釋光明玄略本 示珠指 釋十不二門

孤山 師圓 首楞嚴經疏 十卷 文殊般若經疏 二卷

不思議法門經疏 阿彌陀經疏 小本

四十二章經疏 瑞應經疏 無量義經疏

普賢行法經疏 般若心經疏 上各一卷

遺教經疏 二卷 闡義鈔 二卷釋請觀音經疏

索隱記 四卷釋光明文句 百非鈔 一卷釋涅槃疏

刊正記 二卷釋觀經疏 發源機要記 一卷釋涅槃玄義

垂裕記 十卷釋淨名畧疏二 表微記 一卷釋光明玄

三德指歸 十卷釋涅槃疏 顯性錄 四卷釋金錒

正義 一卷釋不二門 揆華鈔 二卷釋圭峯蘭盆疏

西資鈔 二卷釋自撰彌陀疏 谷響鈔 五卷釋自撰楞嚴經疏

楞重鈔 一卷釋自撰大論楞重令輕取此義

詒謀鈔 一卷釋自撰心經疏 閒居編 五十一卷

張山年二十一始學于奉先清師及二年奉先下遂往孤山杜門養病年四十七而化於二十四年著書百二十卷勤矣

寶雲

觀經疏記 石芝云四明承用其義於妙宗鈔中故無可傳之文

光明玄贊釋 光明句備急鈔 指南云請尋寶雲備急鈔

四明

觀音別行玄記 二卷 觀音別行疏記 二卷

光明玄續遺記 卷三 光明文句記 六卷廣智續記讚佛品

觀經疏妙宗鈔 卷三 十不二門指要鈔 二卷

扶宗記 卷二 十義書 卷三 觀心二百問 一卷

解謗書 卷三 修懺要旨 卷一 光明懺儀 一卷

大悲懺儀 一卷

石芝撰四明教行錄備載別理隨緣融心解消伏三用起信論融會章義例境觀及問答

等文

慈雲 師式

金光明護國儀 依百錄本 請觀音懺儀

往生淨土懺儀 懺盛光懺儀

小彌陀懺儀 法華三昧懺儀

天竺別集 金園集 靈苑集采遺集附

辯才 師淨 圓事理說 天竺 師果 指源集

淨覺 師岳 金剛般若疏 卷二 指歸記 二卷釋自撰彌陀疏

發軔鈔 三卷釋自撰金剛般若疏 熏聞記 五卷釋自撰楞嚴文句

彌陀經新疏 卷二 楞嚴文句 卷三 楞嚴說題

楞嚴集解 十卷 還源記 二卷釋孤山四十二章經疏

助宣記 二卷釋孤山遺教經疏 文心解 二卷釋十不二門

智論樞

節大論
之文

淨名精英

雜錄名義

卷二

禪門樞要

義學雜編

六卷

毗曇賢聖圖

起信梨邪生法圖

抉膜書

止疑書

十諫書

雪謗書

施食須知

諸經義題

如意輪課法

涅槃禮讚文

楞嚴禮懺儀

羅漢禮讚文

南山禮讚文

茗溪講外集

二卷

廣智

賢師

遺編

一卷

闡幽志

釋光
明玄

廣智

如師

普賢行法經疏

二卷至十種境界而
止法真咸法師續成

之

仁王懺儀

扶宗

忠師

扶宗集

五卷

二師口義

十卷

法真

咸師

光明十願王

三慧論

檀菴

嚴師

龍王法印經疏

一卷

安樂行注

空品注

心經注

玄籤備檢

四卷

文句箋難

四卷

止觀助覽

四卷

或對

慈辯

諫師

議方便品題

神智

義師

順正記

三卷釋光
明玄義

新記

七卷釋光
明文句

往生記

四卷釋
觀經疏

圓通記

三卷釋十
不二門

寓言記 四卷釋 金鉀

神智 師義 順正記 新記 往生記 圓通記

集解 三卷釋 四教儀 纂要 六卷釋 義例 三部補註 十四卷

搜玄 三卷釋 出教義

車溪 師卿 秘密王章

慧覺 師玉 行泐經疏 二卷 祖源記 三卷釋 自撰 行法經疏

雜珠記 二卷釋 派山 無量義經疏 尊勝懺泐

智涌 師然 宗圓記 四卷釋 南嶽止觀 樞要記 二卷釋 十二門

虎溪集 八卷 功德天懺儀

假名 師湛 淨業記 四卷釋 觀經疏 護國記 四卷釋 光明玄義

金剛集解 二卷 假名集 十卷

恩溪 師煥 圓覺疏 二卷 安樂記 一卷 百章教義

諸天傳 一卷

竹菴 師觀 楞嚴集解 楞嚴補註 蘭盆補註

圓覺手鑑 金剛通論 金剛事苑 山家

義苑 竹菴草錄 清辯 師齊 頂山記 釋戒

澤山 師咸 菩薩戒疏註 三卷 破頂山記 金剛辯惑 一卷

泐華撮要 一卷 經音訓 復宗集 二卷 山堂 師性

山堂集

卷五

高麗

師觀

四教儀

依章安八教大意刪補

四明

師吉

金錕註

神悟

師護

顯妙解

釋十不

妙悟

師最

評謗

評淨覺雪謗之謬

圓通

師梵

會宗集

桐江

師瑛

註心經

三珠論

淨土修證儀

世人

念阿彌陀佛真金色之偈出此義文

景德

師雲

翻譚名義

卷七

證悟

師智

攻璞集

追破桐江之說

十種境界義

車溪

師榮

大部決疑

卷四

浮石

師閔

憲章集

卷五

僊潭

師倫

精微集

金剛疏

卷二

佛照

師堅

大雲請雨經疏

卷一

草堂

師元

義例隨釋

六卷破神智纂要之說

輔贊記

一卷教義

吳興

師頴

宗元錄

月堂

師詢

圓宗解

一卷破虎谿集

弁書與赤城益師議其事

四明

師熒

註天台別傳

梓菴

師倫

教儀

虛堂

師空

宗極論

南湖

師因

草菴錄

止庵

師連

教儀

寶巖

師韶

指南集

環菴

師樞

教儀

鏡菴

師遷

隨錄

義教

宗源錄

慈室

師雲

圓覺直解

卷三

北峯

師印

金剛新解

釋金剛彌勒偈

教儀

逸堂師登 圓頓宗眼 金錕十義 教儀

栢庭師月 仁王疏記 楞嚴玄覽 金剛會解

圓覺略釋 楞伽通義 簡境十策

四部落格言 金錕義解 宗教玄述 緒餘

十類因革論 附鈔箋要節指要 精義

武林師度 指要鈔詳解卷二 夢堂師噩 高僧傳

越溪師澄 心經科註卷一 彌陀註解卷一

東湖師磐 佛祖統紀五十卷 水陸儀文七卷 泰宗師岱 佛泐金湯

桐洲師坦 楞嚴集註卷十 全室師泐 心經註卷一

金剛經註卷一 楞伽經註卷四

泐雲師洽 金剛附錄卷二 愚谷師慧 泐華註卷七

天竺師如 泐華科註卷七 大明泐數卷五

心源師澗 教乘泐數卷四 淨土指歸卷二

蓮菴師祐 彌陀略解卷一 淨土夢譚記卷一 泐華披荆鉞卷一

百松師覺 淨土夢譚記卷一 泐華披荆鉞卷一

楞嚴百問書卷一

象先師清 楞嚴圖旨 泐華圖旨

一石室藏書

儒部

顧歡傳 見南史

項斯集

江東天籟 劉知過著

周易傳義 董楷錄臨海人寓天台

讀書手抄 黃宜著

竹溪文集 徐大受著

靈墟集 周伯煥著 始豐稿 徐一夔著

新山稿 曹文晦著 輟耕錄

書史會要 說郛

四書備遺 俱陶宗儀著

莫菴集 桑澤卿著 樂全集 杜寧著

介軒集 夏塤著

葩經或問 魯穆著 禮記日抄 杜寧著

讀書備志 范理著

留鶴稿 潘禎著 石壁稿 龐泮著

赤城集

夏鍬著

台嶺蔭松集

王胤東著

樂府集

陸淞著

訓兒錄

曹祺著

禮記集解

賈蒙著

溪齋墨稿

奚國賢著

得靜集

許嗣著

北征稿

朱文中著

玉堂吟稿

朱思平著

友橘稿

曹宜約著

有竹稿

曹筠軒著

裨政叢說

夏塤著

石梁吟稿

楊澤著

丹城稿

范理著

竹窻稿

陳宏著

貽笑集

朱雪著

籬榻錄

存華錄

俱潘球著

玉霄吟意

潘淵著

碧天藁

貢士裘致中妻著自號碧天道人

僊部

胎息術

葛玄授從孫洪

抱朴子註

陶弘景隱台東閩風里屬寧海

登真隱訣

陶弘景撰

神僊可學論

吳筠撰

坐忘論

馬

承禎天隱子

同上吳立夫序見吳集及文章辯體

彭仲堪丹訣

天台小錄

徐靈府著

詮太平經十三篇

閻丘方遠

王氏

神僊傳

杜光庭著

悟真篇

金笥寶錄

金丹四

百字

俱張伯端著

靈寶秘錄

王茂端著

修真詩

祝通玄撰

足菴語錄

王中立著

王父暴詩集

見崇文總目附

醉醒子

王任著任松門人少替遇華頂異人以方脉得命馳聲江湖八十餘年刻期而化

指要

王良明著臨人嘗至天姥寺遇白衣僊致書尋化為鶴醫遂通神在孝廉

志部

山記

唐僧神邕著

赤城舊志

陳耆卿修

天台圖經

宋之瑞著

天台縣志

陳紱陳木修

天台勝蹟錄

潘城輯

台山靈

異錄

龐櫟輯

遊天台山志

王士性著

天台志稿

曹宜約著

遊天台山記

王亮撰

天台勝紀

邑令李素輯

祥符舊

志

不知修者姓氏圖經所引今亡

