

佛祖歷代通載序

浮圖氏之論世動以大劫小劫為言中國

文字未通蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢

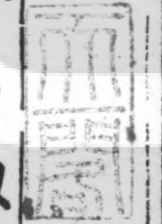
而後釋迦佛之生滅可以逆推其歲年自

是中國之人得以華言記之自天竺及旁

近諸國東本者莫盛於西晉至于姚秦石

趙等國其人則鳩摩羅什佛圖澄那連耶

舍曇無讖諸師而東土卓絕奇偉之士生

肇融叡等相為羽翼翻譯經義盡為華言
而佛理之精無不洞究先覺之士至有達
知其至理之未至者佛學之行莫博於此
時矣彌天道安至於遠公辟地東南佛陀
耶舍遠相從游而辟世君子相依於離亂
之世乃若寶公雙林諸公起而說法而佛
學大盛於東南矣若夫智者弘法華於天
台三藏開般若於唐初清涼廣華嚴於五

臺密公說圓覺於草堂宣公嚴律教於南
山金剛啓秘密於天寶大小三乘唯識等
論專門名家豪分縷析汗牛充棟學者千
百多皓首而不能窮極者焉達磨之來則
有五傳其衣五宗斯立同源異派自梁廙
宗謂之傳法正宗我

國朝秘密之興義學之廣亦前代之所未
有此其大略也記載之書昔有寶林等傳

世久失傳而傳燈之錄僧寶之史僅及禪宗若夫經論之師各傳於其教宰臣外護曰事而見錄豈無遺闕近世有為佛祖統紀者擬諸史記書事無法識者病焉時列有若嘉興祥符禪寺住持華亭念常得臨濟之旨於晦機之室禪悅之外博及羣書乃取佛祖住世之本末說法之曰緣譯經弘教之師衣法嫡傳之裔正流旁出散聖

異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所護持論駁異同參考訛正二十餘年始克成編謂之佛祖歷代通載凡廿二卷其首卷列言彰所知論器世界情世界道果無為五論則我世祖皇帝時受思八帝師對御之所陳說是以冠諸篇首其下則以天

元甲子紀世主之年曰時君之年紀教門
之事去其繁襍謬妄存其證信不誣而佛
道世之汙隆盛衰可並見於此矣嗟夫十
世古今不離當念塵影起滅何足記哉嘗
見馮山有問於仰山每多年代深遠之對
則亦憫先覺之無聞者乎而法華一經前
劫後劫十號云二又曰觀彼久遠猶若今
日別此書宜在所取乎至正元年六月十

一日微笑菴道人虞集序

華亭梅屋常禪師本傳通載序

夫語言文字載道之器傳遠之用歷千古微簡牘何以紀事考實耶

大成至聖春秋作而賊亂懼

大覺世尊經律集而賢哲興其五經六藝諸子百家立言垂訓後之來學明今酌古遊心仁義非編冊之益乎佛祖歷代通載梅屋禪師之所作也其文博其理明敘事且實出入經典考正宗傳殊有補於名教至正辛巳翰林道園虞公序冠其首益尊號之禪師世居華亭黃姓父文祐母楊氏初祈嗣於觀世音忽

通事本傳
一夕夢僧厖眉雪髮稱大長老託宿焉曰而娠至元
壬午三月十有二日誕于夜神光燭室異香襲人逾
日不散既長喜焚香孤坐風骨秀異氣宇英爽年十
二懇父母求出家母鍾愛之誘以世務終莫奪其志
遂舍之依平江圓明院體志習經書尚凋儻疏財慕
義棲心律典元貞乙未江淮總稅所授以文憑雜賦
受具弱冠遊江浙大叢林博究群經宿師碩德以禮
為羅延之皆為謙弗就至大戊申佛智晦機和尚自
江西百丈遷杭之淨慈禪師往參承值上堂佛智舉
太原乎上座聞魚聲曰緣頌云琴生入滄海太史遊

名山從此揚州城外路令嚴不許早開闕有省於言
下投丈室呈所解佛智頷之遂俾掌記室囑之曰真
吾教偉器外護文苑之奇林也服勤七年延祐乙卯
佛智遷徑山禪師戕後版表率明年

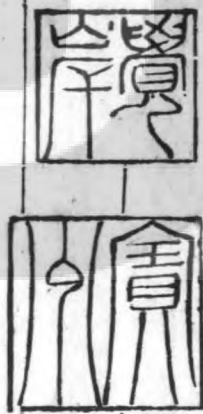
朝廷差官理治教門承遴選瑞世嘉興祥符至治癸
亥夏五乘驛赴

京繕寫黃金

佛經暇日得以觀光三都遊覽勝槩禮五臺

勇殊室利披燕金遺墟之迹由以動司馬撰書之志
出入翰相之門討論墳典陞諸名師堂與講解經章

如司徒雲麓洪公別峯印公皆尊愛之
帝師命坐授食聞大喜樂密乘之要自京而回姑蘇
萬壽主席分半座以延說法衆服其有德自非宿有
靈姿稟惠多生曷以臻其明敏著述祖禰彰顯正教
致公卿大人篤敬也耶至大間愚執侍佛智獲奉教
于禪師知梗槩而序之禪師諱念常梅屋其號焉
至正四年三月松江佘山昭慶住持比丘覺岸謹序

佛祖歷代通載凡例

一世祖皇帝玉音一百段出弘教集實帝師大臣

欽承對台謹置于編

一帝師所說彰所知論冠于篇者尊之也

一吾佛世尊示生以前時代本不與書欲便初學

故自太古始

一往古帝王即位改元崩殂及偕國之主宰臣護

教尊法古畧見始末餘不書

一帝王於聖教御製贊序及大臣碩儒撰述其間

有關大教者皆具載焉

一僧道對析以論辨詳收始末以備參考

一卅尊示滅之後凡經百年必書其於旃檀像及

教被東土之年倣此

一佛祖傳法尚翻譯詳見梁大同六年

一教門隆替並依史籍編錄使來學知有自焉

一諸祖事實備載于示寂之年倣先經終義之例

一屏山居士鳴道集說凡二百一十七篇今錄一

十九篇蓋彰其識見耳

一教門事要異同訛正畧加考定據諸傳記撫

不以私臆謬加論辨或恐繁失於冗簡失於

陋以竦博雅之士改而正之

一太史公史記稱黃帝三十八年命風后定甲子

始目而編之隨年列為橫曆于上

佛祖歷代通載凡例終

佛祖歷代通載目錄

第一卷

七佛偈

日輪

諸星宿

情世界總有六種

三末多王及諸王種

第二卷

盤古王

地皇

彰所知論器世界品

月輪

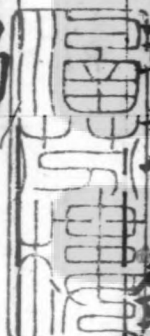
妙高山三十三天

人祖大梵

器世界壞并贊

天皇

人皇

五紀

有巢氏

燧人氏

伏羲氏

社神

神農氏

黃帝

少昊

顓頊

帝嚳

唐堯

虞舜

夏后氏

殷湯

周文王

武王

成王立七廟制

稷神

四國諸侯

康王

第三卷

周昭王

世尊示降生

世尊示出家

穆王

世尊示成道

瑞像緣起

世尊示說法

世尊示涅槃

孝王

第一祖摩訶迦葉

秦非子

厲王

二祖阿難

上座大眾二部

宣王

三祖商那和脩

王殺杜伯感報

平王

四祖優波鞠多

莊王

五祖提多迦

襄王

六祖彌遮迦

定王

老聃生于楚

七祖婆須密

靈王

孔子生于魯

景王

八祖佛陀難提

敬王

九祖伏馱密多

貞定王

十祖脇尊者

第四卷

周安王

十一祖富那耶舍

顯王

十二祖馬鳴大士

赦王

十三祖迦毘摩羅

秦始皇

室利防等十八亿人 十四祖龍樹尊者

西漢文帝

十五祖迦那提婆

武帝

十六祖羅睺羅多

昭帝

十七祖僧伽難提

宣帝

論師無著天親

成帝

十八祖伽邪舍多

新室王莽

十九祖鳩摩羅多

東漢明帝

帝夢金人

教流東土

摩騰竺法蘭

釋道比較焚經

二十祖闍夜多

第五卷

安帝

二十一祖婆脩盤頭

桓帝

安世高至洛

一十二祖摩拏羅

靈帝

竺佛朔至洛

黃巾作叛

獻帝

牟子理惑論

漢史范曄論釋

袁宏論佛

康猛竺大力至京

二十三祖鶴勒那

道始作靈寶醮章

三國魏文帝

蜀先主

吳大帝

維祗難支謙

明帝

曹植傳

齊王芳

康僧會至吳

吳闞澤論佛

二十四祖師子尊者
曇摩迦羅等傳律

高貴鄉公

蜀賓賊亂累釋

陳留王

沙門朱士衡講經始

第六卷

西晉武帝

吳皓毀神祠及梵宇
竺法護至京論

育王塔緣起

惠帝

十六國附見

鮑靖撰三皇經

竺耆域至洛

愍帝

維衛迦葉石像至吳

元帝

有叙

沙門吉友至建康

明帝

二十五禪婆舍斯多

成帝

三藏惠理至枕

庾冰議令僧拜俗

何充議不應拜俗

穆帝

佛圖澄示寐論

釋涉公入寐

沙門于法開醫術

哀帝

詔竺潛講經

詔支遁繼講

郗超慕佛

廢帝

釋道安法師論

孫綽

許詢

桓温末年奉法

簡文帝

詔法曠禳星

第七卷

東晉武帝

東林惠遠法師

劉遺民卒

苻秦德星現獲安什

秦主姚萇感報

北魏道武皇帝

二十六祖不如密多

安帝

太山竺僧朗

北魏興佛教詔

羅什法師論

道契僧正

道融與婆羅門辯論
道恒道標抗表行道

僧叡四海僧望
僧肇詳定經論

天竺弗多羅尊者
佛陀耶舍尊者

栢有下書令僧慧俗
沙門不敬王者論五

佛馱跋陀被擯
招泐明入社

法果初受封爵
法顯西天取經始

三藏曇無讖至姑臧
道生法師豎石為徒

恭帝

北魏崔浩薦寇謙之論高禪師被諧

第八卷

宋文帝

齊著作魏收佛老志

神僧杯渡
求那跋陀羅入朝

帝幸大莊嚴寺
謝靈運伏誅

求那跋摩三藏
蕭京尹請制建寺像

帝幸曲水
惠琳叛教獲報論

詔法瑗主天保寺
浩諧太子及僧玄高

魏寇謙之脩張魯術
魏武詔誅天下沙門

魏武受錄建靚輪宮
魏崔皓伏誅論

沙門曇始至魏救法 魏又下詔復釋
武帝

二十七祖般若多羅 詔求那跋陀羅

詔道猷為新安法主 中興寺寶亮法師

羗人高闍反累釋 右司陳僧慧俗

朱靈期遇聖僧 姚興欽重僧道

廢帝

疏勒王送佛衣

明帝

寶誌大士

康居郅頌公

詔僧瑾為僧正

魏史釋老志

齊太祖

帝幸僧遠所居

武帝

勅法獻為僧主

玄暢首述華嚴疏論

寶誌獄中顯化

曇超為龍說法

顧歡夷夏論

司徒袁粲駁夷夏論

孟景翼正一論

張融作門律闡之論

魏詔度僧尼

東昏侯

東陳顯明造步虛經

和帝

僧伽跋陀羅律藏

第九卷

梁武帝

陶弘景造太清經

郗氏夫人求懺

何點何胤不仕

魏主尚釋

帝製涅槃疏序

九

詔誌公任便宣化

帝舍邪歸正願文

帝注大品命法雲講

詔僧旻講勝鬘經

宗廟祭祀戒殺

魏胡太后建寺

僧朗及道英神異

僧達入水觀

藏登御座

魏書佛老志

昭明太子

雙林傅大士

高王經緣起

隱士阮孝緒

送賊侯景反

沈休文中食論

惠皎著高僧傳

帝受歸戒

僧藏諫帝律僧

魏評釋道

初祖達磨大師論

通車目

和帝

僧伽跋陀羅律藏

第九卷

梁武帝

陶弘景造太清經

郗氏夫人求懺

何點何胤不仕

魏主尚釋

帝製涅槃疏序

東陳顯明造步虛經

和帝

僧伽跋陀羅律藏

第九卷

梁武帝

陶弘景造太清經

郗氏夫人求懺

何點何胤不仕

魏主尚釋

帝製涅槃疏序

九

詔誌公任便宣化

帝舍邪歸正願文

帝注大品命法雲講

詔僧旻講勝鬘經

宗廟祭祀戒殺

魏胡太后建寺

僧朗及道英神異

僧達入水觀

藏登御座

魏書佛老志

昭明太子

雙林傅大士

高王經緣起

隱士阮孝緒

送賊侯景反

沈休文中食論

惠皎著高僧傳

帝受歸戒

僧藏諫帝律僧

魏評釋道

初祖達磨大師論

梁史魏徵論

簡文帝

北齊台宗惠文禪師

元帝

真諦三藏大師

北齊詔稠禪師

敬帝

北齊勅陸脩靜與曇顯角試

北齊杜弼

周惡黑衣廢釋

梁史魏徵論

簡文帝

北齊台宗惠文禪師

元帝

真諦三藏大師

北齊詔稠禪師

敬帝

北齊勅陸脩靜與曇顯角試

北齊杜弼

周惡黑衣廢釋

第十卷

陳高祖

柏岩稠禪師

寶瓊法師

廢帝

天台惠思禪師

宣帝

周武命三教伸述和病

周武滅佛

道安著二教論

洪偃法師

衛元嵩上疏滅僧

甄鸞上笑道論

周武登座序廢立義

靜謐以法滅舍身

任道琳仲請復教

隋文帝

下詔復教

法師曇延授帝八戒

釋及智仙傳

律師靈藏陪駕

李士謙喻報應說

二祖惠可大師

天台智者禪師

詔三十州建塔

文中子講道

負苓篇
附并論

闍那笈多譯法華經

詔問洪山智舜禪師

煬帝

詔僧道慧俗明瞻登對而罷

三祖僧璨大師

楊宏聖僧道論議

恭帝

神僧法喜傳

并論

第十一卷

唐高祖

詔僧道論議定優劣

傅奕疏請滅釋

李師政內德論

辨惑
篇附

詔汰釋道二教

太宗

帝問群臣治政難易

勅建寺以度陣亡

玄奘往西天求法

勅葬玄琬法師

詔度僧及建寺

太子問張士衡奉佛事

詔道先釋後

勅魏王泰祭虞世南

詔三學秀異論議

惠琳被謫

華嚴杜順法師

傅奕感報

丞相蕭瑀傳

帝幸弘福寺

祇羅國主仰唐声教

原州瑞石記國禎祥

玄奘賁經歸朝

三藏進新譯經請序

祕識女主代有天下

帝勸奘師罷道為政

奘陳辭願終身行道

帝製三藏聖教序謝表

太子繼聖教序

賜奘百金磨衲

詔創弘法院留奘師

詔建大慈恩寺

史贊并論

第十二卷

唐高宗

四祖道信大師

勅建大慈恩塔

惠寬禪師及姐信相

天竺致書奘師附卷書

立法師斥呂才論

制設官監護譯經

御製大慈恩寺碑附謝表

奘法師示疾

詔辨二教先後

牛頭法融禪師

追僧道論議

奘法師表辭還山

復追僧道論議

屈僧拜俗道宣上疏

法師玄奘示寮

道世法師辯道經真偽

南山道宣律師

詔僧道定奪化胡經

五祖弘忍大師贊

佛陀波利尊者

慈恩窺基法師

道世著法苑珠林

則天武后

始定母服及建明堂

慶山始出

譯華嚴大經

詔康法藏為僧

詔嵩山惠安禪師

淨義三藏自西土回

歛僧錢鑄佛像論

詔賢首法藏講新經

鑄像成百僚禮祀

中宗

房融潤文譯楞嚴

詔六祖不起

大通神秀禪師張說作記

神僧萬回法雲公論

詔僧道齊行並集

安國師卒

詔三藏實義難提

泗洲大聖

名道岸律師授戒

菩提流志譯寶積經

詔一行赴關不起

第十三卷

唐睿宗

六祖惠能大師

亥宗

永嘉玄覺禪師

詔一行禪師赴闕

嵩岳元珪禪師論

天竺三藏無畏至京

宋璟禮六祖塔

詔一行改撰大衍曆

智昇上藏經目錄

一行製黃道儀成

郭行女嘗齋感報

牛雲求聰感應公論

日本始有律

三藏菩提流志卒

嵩山破竈墮

一行示寂論

般若心經序張說作

重定五服制

三藏金剛智卒

義福禪師卒山止入

恒州張果先生

三藏無畏卒

不空三藏降狂象論

法秀獻回向寺玉簫

李長者著華嚴合論

青原行思禪師

興唐寺普寂卒

太子詹事嚴挺之

詔本淨禪師赴闕

南嶽懷讓禪師

詔道士吳筠問道

制僧尼給祠部始

詔不空驗羅思遠

鶴林玄素禪師

詔立毘沙門天王祠

台宗左溪玄朗禪師

天台法門議梁肅作

魯山元德秀卒論

肅宗

閩州斬畫像

天王詠

納錢度僧道始

新羅無漏凌空立化

詔南陽惠忠禪師

詔置放生池碑

顏真卿撰

王摩詰卒

真如升天授十三寶

第十四卷

唐代宗

良賁造新仁王經疏

道義始作孟蘭盆會

杜鴻漸問法於無住禪師論

清涼澄觀國師

名忠國師試太白山人

詔徑山國一禪師

牛頭惠忠禪師

忠國師試大耳三藏論

不空三藏碑

曇一律師碑

梁肅

三祖鏡智禪師碑

撫州寶應戒壇記

顏真卿作

史華與僧崇惠角法

李源訪圓澤

詔耽源問無縫塔話

天柱山崇惠禪師

德宗

千臂千鉢文殊經序

南岳明璚禪師

荆溪湛然禪師

止觀統例

御製大乘六波羅蜜經序

馬祖道一禪師 大珠惠海禪師

石頭希遷禪師 詔清涼講華嚴經題

詔清涼講華嚴宗旨 東林熙怡律師碑許儁

黃石岩記劉軻 雲峯法證律師

陸羽傳 東都聖善疑公

幽州盤山寶積禪師 濟上人歸淮南序厚

南嶽般州和上碑厚

順宗

鸚鵡舍利記韋臯 帝問法於佛光滿禪師

第十五卷

唐憲宗

鷺湖大義禪師 寒山拾得豐干

荊州天皇道悟禪師 荊州天王道悟禪師論

江西北蘭讓禪師 上問政寬猛孰先

信州草衣記德興 上問澄觀華嚴法界

無著禪者入五臺 詔懷惲禪師居上寺

龐居士 弥陀和尚碑厚

永州淨土院記厚 智誓法師施食感報

道樹法師降天幻 百丈懷海禪師

大明律師碑厚 馬總奏六祖謚碑厚

五臺鄧隱峯

歸宗智常禪師

布毛會通侍者

重巽赴中丞請亭子厚作

陝右馬郎婦

上弘律師碑白樂天作

台教元浩禪師

詔迎佛骨韓愈排佛表

韓潮州遇大顛辨論

潮陽大顛禪師

柳州刺史子厚

北山神清法師

穆宗

烏窠禪師

詔無業禪師不赴

龍潭崇信禪師

杭求福石壁經記元微之

王智吳冒禁置戒壇

福州古靈禪師

第十六卷

唐敬宗

詔劉從政資質仙事

文宗

藥山惟儼禪師碑

李翱作復性書二

蘇州重玄石徑碑

白居易作丹霞天然禪師

凌行婆

蛤蜊中現菩薩像

李訓上疏沙汰僧尼

南泉普願禪師

大達法師碑裴休作

清涼國師碑銘附黃

圭峯宗密禪師

武宗

潭州雲岩晟禪師

帝銳意求仙僧道論議

作望仙臺於禁中

勅併省天下佛寺

詔下廢釋史贊

宣宗

詔復釋氏

香山居士白居易

貶李德裕詔

華林善覺禪師

黃蘗希運禪師

詔弘辯問南北宗旨

復廬山東林碑崔黯

馮山靈祐禪師

李節贈疏言序

詔羅浮軒轅問攝生

補陀示現事跡

第十七卷

唐懿宗

大慈寰中禪師

德山宣鑑禪師

臨濟義玄禪師

長沙景岑禪師

洞山良价禪師

悟達國師知玄傳

裴相國禪源詮序

詔迎佛骨史贊

僖宗

夾山善會禪師

岩頭全豁禪師

昭宗此不十

仰山惠寂禪師

趙州從諗禪師

雲居道膺禪師

五代

梁太祖朱溫

雪峯義存禪師

玄沙師備禪師

惟勁集寶林傳

末帝

明州布袋和上

唐莊宗李存勖

興化存獎禪師

明宗

長慶惠稜禪師

聖節設立試僧科

晉石敬瑭

打鐘息苦緣起

遼主德光御汴宮

漢劉知遠

雲門文偃禪師

周鄭威

南院惠顒禪師

世宗

通車目
詔釋造僧帳

清涼文益禪師

第十八卷

宋太祖

詔雕佛經一藏

德韶國師示寂

風穴延沼禪師

永明智覺禪師

吳越王作宗鏡序

宗鏡後序揚無為作

太宗

御製三藏聖教序

蕡寧修大宋僧傳

詔立譯經院

趙普報應

香林澄遠禪師

南安自嚴尊者

真宗

首山省念禪師

帝製繼聖教序

道原集傳燈錄

詔諸路建天慶觀

孤山智圓法師

汾陽善昭禪師

賜天台教入藏

大陽警玄禪師

四明法智講師

長水子璿法師

慈雲遵式懺主

御製廣燈錄序

慈明楚圓禪師

楊岐方會禪師

言法華

李觀留意佛書

浮山法遠禪師

通載
十一
詔懷璉禪師住淨日

雪竇重顯禪師

華嚴道隆禪師

達觀曇穎禪師

天衣義懷禪師

歐陽脩問臨終事

天鉢重元禪師

英宗

雲峯文悅禪師

詔賜民間寺額

第十九卷

宋神宗

圓通居訥禪師

明教契嵩禪師

白雲守端禪師

華亭惠辨都師

吉州慶間禪師

舒州義青禪師

嘉興真如法堂記

司馬光作

金國李屏山論

明道厭科卒立論

金國屏山有辨

哲宗

送寒拱辰參照覺

張無盡作

高麗義天僧統

晉水淨源禪師

蔣山贊元禪師

蘇老泉圓覺院記

東坡磨衲贊

圓通法秀禪師

東林常總禪師

玉泉承皓禪師

辨才元淨法師

淨回道臻禪師

智海慕喆禪師

雲居元祐禪師

佛印了元禪師

瑞光宗本禪師

黃龍祖心禪師

徽宗

御製續燈錄序

蘄州五祖法演禪師

法雲善本禪師

蔡京食鶉感夢

大樹惠持入定

帝幸玉清昭陽宮

女真叛遼

死心悟新禪師

靈芝元照律師

林靈素以術要君

黃龍惟清禪師

佛鑑惠懃禪師

上聽林靈素講經

大金立國

改佛跏趺僧寺

張無盡傳

覺範德洪禪師

詔道法師復僧服北附

第二十卷

南宋高宗

西竺蘇陀室利

圓悟克勤禪師

虎丘紹隆禪師

佛智端裕禪師

牧庵法忠禪師

真歇清了禪師

感山曉瑩禪師

宏智正覺禪師

孝宗

應庵曇華禪師

徑山宗杲禪師

大禪了明禪師

石室祖琇禪師

普庵印肅禪師

慶壽教亨禪師

瞎堂惠遠禪師

帝製原道論拜觀音贊

詔刊天台教藏

德藏可觀法師

帝註圓覺經賜徑山

宋遣宇文虛中使金

光宗

王孝礼言影表

淨慈彦充禪師

寧宗

靈隱崇岳禪師

佛照德光禪師

紫微觀記元遺山作

屏山居士鳴道集說

吽哈囉悉利幢記

鄭州普照道悟禪師

資壽及無著禪師

第二十一卷

大元太祖皇帝

天竺此峯宗印講師

憲宗

慶壽海雲印簡大師

世祖上

栴劉秉忠太保叅領中書省事制

帝師說羯磨儀軌序 劉太保神道碑

謚劉太保文貞制 帝師發思八行狀

聖旨僧道辨析 焚諸路道藏經碑

辨偽錄隨函序 辨偽錄一十四章八之

第二十二卷

世祖下

辨偽錄九之十四 詔禁道藏經品目

焚道藏經下火文 僧道持論名銜

江南禪教登對錄 徑山雲峯妙高禪師

世祖弘教玉音百段

成宗

五臺真覺文才國師 膽巴金剛上師

武宗

勅撰臨濟正宗記 乞台薩里碑

上都華嚴至溫禪師 革僧衙門論

仁宗

三藏沙囉巴譯師 秦州普覺英辨論師

勅建瑞像殿記 加封普庵宣命

京都崇恩謙講師 京城普慶法聞律師

三藏達益巴國師 京師寶集妙文講師

英宗

詔各踏建帝師殿碑

五臺普寧了性講師

玉山普安寶嚴講師

天目中峰明本國師

大都妙善尼舍藍藍

臨壇大德惠汶律師

今上皇帝萬萬歲

佛祖歷代通載目錄終

佛祖歷代通載卷第一

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈

毘婆尸佛

過去莊嚴劫第九百九十八尊

偈曰身後無相中受生猶

如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住

長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘

利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城坐婆羅樹

下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名騫

茶二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛

莊嚴劫第九百九十九尊

偈曰起諸善法本是幻造諸惡

業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性長阿
含經云人壽七萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若
父明相母光曜居光相城坐分陀利樹下說法三會
度人二十五萬神足二一名阿毘浮二名婆娑侍者
忍行子無量

毘舍浮佛

莊嚴劫第一千尊

偈曰假借四大以為身心本無

生曰境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿
含經云人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若
父善燈母稱戒居無喻城坐博洛叉樹下說法二會
度人一十三萬神足二一名扶遊二名鬱多摩侍者

寂滅子妙覺

拘留孫佛

見在賢劫第一尊

偈曰見身無實是佛身了心如

幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿
含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉
父禮德母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會
度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺子上勝
拘那含牟尼佛賢劫第二尊偈曰佛不見佛知是佛若實
有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長
阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦
葉父大德母善勝居清淨城坐優曇婆羅樹下說法

一會度人三萬神足二一舒樂那二鬱多樓侍者安和子導師

迦葉佛三賢劫第偈曰一切衆生性清淨從本無生無

可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經

云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵

德母財主居波羅奈城坐尼拘類樹下說法一會度

人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子進軍

釋迦牟尼佛四賢劫第偈曰法本法無法無法法亦法

今付無法時法法何曾法姓刹利父淨飯天母大清

淨居舍衛城坐菩提樹下說法一會弟子一千二百

五十人度人無數神足二一舍利弗二目犍連侍者

阿難子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮不可以周知悉數也世尊有

云我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日故按

佛名經紀過現二劫千如來暨于釋迦但標七佛

阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹

於中成正覺佛祖偈翻譯乃高僧雲啓一同天竺

那連耶舍三藏於龜茲國譯出本末載於梁大同

六年

通車一
大元帝師受合思巴說

彰所知論

宣授江准福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

器世界品

器世界所成之體即四大種種具生故地堅水濕火
煖風動是等大種取極微細者曰極微塵亦名隣虛塵
不能析釋彼七隣虛為一極微彼七極微為一微塵
彼七微塵為一透金塵彼七透金塵為一透水塵彼
七透水塵為一兔毛塵彼七兔毛塵為一羊毛塵彼
七羊毛塵為一牛毛塵彼七牛毛塵為一遊隙塵彼

量音誦
下同

七遊隙塵為一蟣量彼七蟣量為一虱量彼七虱量
為一麥量彼七麥量為一指節三節為一指二十四
指橫布為一肘四肘為一弓五百弓量成一俱盧舍
八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界目
由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風
起互相衝激堅密不動為妙風輪其色青白極大堅
實深十六洛义由旬廣量無數由煖生雲名曰金藏
降注大雨依風而住謂之在海深十一洛义二萬由
旬廣十二洛义三千四百半由旬其水搏激上結成
金如熟乳停上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八

標
雜音

洛义餘轉成金厚三洛义二萬由旬金輪廣量與水
 輪等周圍即成三倍合三十六洛义一萬三百五十
 由旬其前風輪娑娑界底地水二輪四洲界底於
 地輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成
 妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍山雜
 品聚集成四洲等其妙高體東銀南琉璃西玻瓈珂
 壯金所成餘七唯金四洲地等襟品所成彼輪圍山
 唯鐵所成其妙高量入水八萬綸繕那比於餘山皆
 悉高妙故曰妙高然後次第七金山者一踰乾陀羅
 高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬由旬三佉得羅柯

高一萬由旬四脩騰娑羅高五千由旬五阿輪割那

高二千五百由旬六毘泥怛迦那高千二百五十由

旬七及民陀羅高六百二十五由旬藏論疏云一持

三檐木山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚背山四大洲外有輪圍山高二

百一十二由旬半彼等廣量各各自與出水量同七金

山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山間七海近

妙高者一踰乾陀羅海廣八萬由旬二伊沙陀羅海

廣四萬由旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四脩騰娑

羅海廣一萬由旬五阿輪割那海廣五千由旬六毘

泥怛迦那海廣二千五百由旬七及民陀羅海廣一

千二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方
 外海味鹹及民陀羅至輪圍山二山相去三洛义二
 萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高色東海色
 白南海色青西海色紅北海色黃現是等色故稱四
 海是彼周邊三十六洛义七百五十由旬外輪圍山
 周圍三十六洛义二千六百二十五由旬其外海南
 瞻部洲者狀如車廂狹向鐵圍三由旬半餘三邊
 者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮
 摩羅此云猶牛西婆羅摩羅此云勝瞻部中央摩竭陀國
 三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山

名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王
 名曰無熱所居之池曰阿耨達此云無熱其狀四方面各
 五十由旬周圍二百由旬池內徧滿八功德水從此
 池內出四大河東瓊伽河從象口中流出銀沙共五
 百河流歸東海南辛渡河從牛口中流出琉璃沙共
 五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻璃珂
 沙共五百河流歸西海北悉怛河從師子口中流出
 金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右邊
 七匝隨方流轉是香山北度二十由旬彼處有岩名
 難陀岩面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半

又有八千小岩其岩北邊二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十多量高八十多量七重行樹羅列圍繞東邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八功德水內有蓮華葉若牛皮其莖如軸花若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住與八千象寒四月時住金岩所熱四月時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有瞻部樹果實味美其量如甕熟時墮水出瞻部音龍化為魚吞噉是果殘者遇流成瞻部金由此樹名故號瞻部此洲向西有

烏佃國大金剛宮持種所居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持瓶觀音菩薩居止其頂聖多羅母居心山下東有五峯文殊菩薩居心其上有十六大國千數小國又有三百六十種人七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶此云南毘提訶勝此云是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲人相見端嚴其身勝故名曰勝身其外海此洲曰鳩婁其狀四角曼方相似邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲

曼加

一名鳩婁

此云有勝

二高羅娑

此云有勝

有彼洲人等所有受

用出如意樹臨沒七日其如意樹出不美音報曰當七

日死或曰洲人卑舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不

美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由

旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍拈

此云具論

此搵

搵鳥

恒羅曼恒哩拏

此云儀上

彼洲人等多寶牛貨故曰牛貨

洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近瞻部洲

星割棘洲金洲月洲等者係瞻部洲餘大洲等小洲

亦尔次上空中四萬由旬純淨無礙勝堅風輪從右

而旋日月星宿空居天等依心而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三由

旬厚六由旬零八分上有金緣其上復有金銀琉璃

玻璃瓔珞等考成四角日天子等所居宮殿由風運

行一晝一夜遶四大洲日行向此時日即長南行時

短行南北間時晝夜停由遊處光即有寒暑為冬夏

際此行六月南行六月行至中道曰日月廻星輪歷

徧謂之一歲

月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬厚

六由旬零八分其上復有金銀琉璃玻璃瓔珞等考

成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自

影增減由增一分即生上半十五分畢謂之圓滿由減一分即生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宮諸寶所成其形皆圓小一牛吼中三牛吼大六牛吼周圍三倍係四王衆妙高山者有四層級始後水際向上相去十千由旬即初層級後妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即

四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中心住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城体金俱用百一棟寶嚴飾其地柔軟如堦羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數闌一小門四大衢道有諸小衢其殿曰窳勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半回各二百五十由旬周千由旬百一邽敵二邽敵各有七樓

一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼二池沼各七蓮華
 一一華上各有七七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛
 善見城東有諸所乘曰眾車苑高千由旬南臨戰處
 曰廉惡苑西諸行處曰相雜苑北游戲處名歡喜苑
 縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰眾車廉
 惡相雜歡喜景二同四苑善見東北有如意樹名波利
 闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝条傍
 布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿唎摩麗歌色
 白如氎面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天
 集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有

帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸
 皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風
 而住諸寶所成。離諍天宮量若妙高山頂二倍上
 度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成。
 兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由
 旬於空界中依風而住諸寶所成。化樂天宮量如
 兜率縱廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依
 風而住諸寶所成。他化自在天宮量同化樂縱廣
 二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍
 欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千為小千界

一小鐵圍山圍繞此小千界一數至千為中千界一
 中鐵圍山圍繞此中千界一數至千為三千大千世
 界一大鐵圍山圍繞如是有百億數四洲界等皆悉
 行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手
 無見。○初禪天量等四洲界。○二禪天量等小千界
 。○三禪天量等中千界。○四禪天量等三千大千世
 界其相去量皆倍倍增謂曰色界。○無色界者無別
 處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰
 無色

情世界品

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生
 四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂所
 壞肢體古曰地獄以飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故
 曰傍生忌多令引故名曰人摩菟沙義身及受用雖與
 天同微鄙劣由無酒故曰非天阿脩羅義從梵身
 生遊戲妖樂或心供養故謂曰天是提婆義一地獄
 者贍部洲下過二萬由以廓四方二萬由旬純鐵
 所成火焰洞然有八地
 眾合四曰號叫五曰上
 八曰無間。○更活獄其
 六曰炎熱七曰大炎熱
 有情先業所感執眾器

仗互起冤憎迤相斫害毘毘墮落悶絕暫死空音更
活彼等有情即便更活復相斫害彼壽量者四天王
天一生之期為一晝夜如是算數壽五百歲受是苦
楚。黑繩獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界
黑繩以火鋸鉞解斫肢體由先業力解下上生彼壽量者
忉利天一生之期為一晝夜如算數壽一千歲受是
苦楚。衆合獄者生彼有情以鐵槌打或二鐵山猶
如羊頭二山相合研殛摧壞二山開時復自然火又
被摧壞彼壽量者離諍天一生之期為一晝夜如是
算數壽二千歲受是苦楚。號叫獄者生彼有情怖

鑊
瓜胡

熟鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其
舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鑊火
焰熾盛耕犁其舌彼壽量者兜率天一生之期為一晝
夜如是算數壽四千歲受是苦楚。大號叫獄者亦
與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期為一
晝夜如是算數壽八千歲受是苦楚。炎熱獄者三
重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在天
一生之期為一晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚
。極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中
劫受是苦楚。無間獄者於鐵室內身一聚焰受極

醜
莊
加

苦楚彼壽量者等一中奴。十六增獄者八熱獄傍
 面各四所一塘煨增深皆沒膝有情遊彼才下足時
 皮肉與血俱焦爛墜餘刺其骨舉足還生平復如本
 二尸糞增不淨淤泥沒有情腰於中多有攘矩吐蟲
 甯利如針鑽皮透骨啞食其髓三峯又增復有三種
 一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊彼
 才下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本
 二劔葉林謂此林樹純以銛利劔刀為葉有情遊彼
 風吹葉墜斬刺肢渾骨肉零落有烏駁狗齧掣食之
 三鐵刺林名銛摩刺謂此林樹有利錢刺長十六指

剗
銜
鋤

疱
教
皮

有情被逼上下樹時其刺銛刺上下劔刺是等有情
 血肉皮等掛漆刺上唯剩筋骨有鐵甯烏探啄有情
 眼睛腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同
 故一增攝四烈河增名曰無渡徧滿極熱烈灰汁水
 有情入中或浮或沒或逆或順或橫或豎被蒸被煮
 骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置稻米等猛火下然
 米等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃避
 於兩岸上有諸獄卒手執刀鎗禦捍今回無由得出
 此河如塹前三似苑彼等名曰近邊地獄。八寒獄
 者一曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉

六裂如鬱鉢羅華

此云青蓮華

七裂如蓮華八裂如大蓮

華○水疱獄者生寒水間極甚嚴寒隨身生疱曰水

疱獄彼壽量者摩伽陀國所有大斛八十斛麻百年

除一若芝麻盡彼壽亦尔○疱裂獄者由極嚴寒其

疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十○阿吒吒獄

者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十○阿波

波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十○嘔喉喉者

由寒涕泣出是苦聲彼壽量者倍前二十○裂如鬱

鉢羅華獄者嚴寒身裂如鬱鉢羅華葉彼壽量者倍前

二十○裂如蓮華獄者嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者

倍前二十○裂如大蓮華獄者身裂越前如大蓮華

開敷多葉彼壽量者倍前二十孤獨獄者在瞻部提

曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄

八寒地獄近邊孤獨如是名為十八地獄

二餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃

白亦名慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等

居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者

障飲食一外障者飲食音聲亦不得聞二內障者獲

微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無

能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛

如草荃無能舉動受此大苦三飲食障者見飲食時
 無量獄卒執諸器仗守禦無獲四障飲食者食飲食
 時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四
 種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是算
 數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林
 等處食血肉等皆餓鬼類

三傍生者多居河海亦如酒糟混濁而住以大食小
 以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天
 彼壽量者長如龍王壽半中幼短如蝸等壽一刹那
 身量無定

四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如
 瞻部洲人初成劫時其壽無量次後漸減今六十歲
 次後漸減至十歲開次復漸增無有定量北鳩婁人
 定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五
 十歲除北鳩婁餘有夭橫彼等受用北鳩婁中食自
 然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶
 受用彼等身量瞻部提人身量四肘東勝身人身量
八肘西牛貨人身量
 六肘北鳩婁人身三十二肘人等面相亦如洲狀其
 小洲人亦如大洲身各減半故如是說
 五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓閒

中明城內阿脩羅王曰羅睺羅此云攝胎衆眷屬居又過一

萬一千由旬星鬘城內阿脩羅王名曰項鬘衆眷屬

居又過一萬一千由旬堅牢城內阿脩羅王名曰妙

鎮又曰大力衆眷屬居又過一萬一千由旬甚深城

內阿脩羅王名曰毘摩質多羅此云種種衆眷屬居

常共帝釋比對闢諍城曰具金殿名奏樂如意樹王

名即怛鉢唵聚集之處名曰賢財石名善賢苑名普

喜妙喜寂喜甚喜善地亦名普喜妙喜寂喜甚喜臨

戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壘雪馬曰峭腠

是等非天共三十三天諍須陀味及脩羅女為戰諍

腠
腠

故從山廓出身服金銀琉璃瓊珂等堅固鎧甲手

執劔標鎗弓箭領四部軍彼阿脩羅王羅睺羅項

鬘妙鎮毘摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝

釋五守護衆一住戲海頭樂白法龍王等衆與共天

軍聞戰今迴龍若不勝去堅守所共二守護復與脩

羅聞戰又若不勝去持鬘所共三守護復與聞戰又

若不勝去恒憍所共四守護復與聞戰又若不勝去

四王所共五守護復與聞戰四大天王率四軍衆服寶

堅鎧執諸戈杖聞戰多分四天王勝若不能却去勿

利天前白帝釋曰我等守護不能回彼脩羅王應却

三ノ九ノ
敵如是白已天主帝釋乘善住象告三十三天衆等
曰汝等應知今脩羅軍至妙高頂當服堅鎧取所乘
車與脩羅戰說是語已彼諸天子各服寶鎧執持戈
仗去衆車苑取所乘車入衆惡苑身心轉惡出善見
城共脩羅戰若脩羅勝侵至城內若天得勝逐脩羅
軍至第一海閼戰之時天與非天斷其頸腰彼等即死
手足若斷復生如本若薄伽梵碎支佛轉輪聖王住
世間時諸阿脩羅不起諍心設若相持諸天必勝世
間善增天衆亦勝世不善增阿脩羅勝是故諸天護
持善事

六天者欲界六天色界一七無色界四欲界六天者
蘇迷盧山第一層級堅首衆居第二層級持鬘衆居
第三層級恒嶠衆居持雙山上北方有城名阿那迦
縛帝多聞天王藥叉衆居如是東方城名賢上有大
天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大
天王名曰廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天
王名曰增長焔鬘衆居餘四層級七金山等日月星
宿鐵圍輪山瞻部洲山多羅樹所四王部衆亦共止
住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲為一晝
夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之二

一三十三天妙高頂上天主帝釋住寂勝處共非天女名曰妙安同衆天女受諸歡樂無有厭足復有臨戰所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰藹羅

筏拏此云持地子 二象周圍各七由旬各以八千小象衆居

又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十二是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅為樂與脩羅軍閉戰之時出除苦音警曰天願得勝願脩羅敗宮殿城池樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲為一晝夜如是算數壽

一千歲其天身量半踰闍那。焰摩天者三十三天共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲為一晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰闍那。兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法樂謂曰兜率是俱樂部義人間四百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍那。化樂天者自化受用謂之化樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰闍那。他化自在天者受用他化謂之他化自在彼中天王威德自在即是魔主人間千六百年彼天一晝夜壽一萬六千歲身十六踰闍那下從無間至他化

自在天謂之欲界耽著欲樂所食段食故如是說。色界一十七天者四靜慮攝。初禪三天者謂梵眾梵輔大梵彼天壽量梵眾半劫梵輔一劫大梵一劫半彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半。二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二劫以上四天四十劫中劫為一劫無量光四劫極光八劫下者天八十劫為一劫彼天身量少光二由旬無量光四由旬極光八由旬。三禪三天者謂少善無量善廣善彼天壽量少善一十六劫無量善三十二劫廣善六十四劫彼天身量少善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十四

由旬。四禪八天者無雲福生廣果三是凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖居名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五劫福生二百五十劫廣果五百劫無煩一千劫無熱二千劫善現四千劫善見八千劫色究竟一萬六千劫彼天身量無雲一百二十五由旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無煩一千由旬無熱二千由旬善現四千由旬善見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從梵眾至色究竟皆名色界出離欲樂非離色故故名色界。無色界四天者無有身色亦無處所從定今四謂空無邊處識無邊處無所有

處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬大劫識
無邊處四萬大劫無所有處六萬大劫非想非非想
處八萬大劫彼等四處謂無色界非離定色出離塵
色故名無色彼等壽量謂歲劫時其量云何時寂少
者名為剎那百二十剎那為一恒剎那六十恒剎那
為一羅婆三十羅婆為一年休多此云三十年休多
為一晝夜三十晝夜即為一月十二个月即為一年
劫有六種一中劫或名劫二成劫三住劫四壞劫五空
劫六大劫一中劫者或瞻部人從無量歲漸漸減至
八萬歲時即成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初

復增八萬歲減至十歲為一轉輪如是增減十八數
者為十八中劫然後十歲至八萬歲中劫後際前後
中間十八轉輪為二十中劫二成劫者始從風輪至
無閒獄生一有情器世界成經一中劫如前已說
情世界者此三千界火壞後成從極光天天人命終
生大梵處孤生疲勦嗚呼若有同分生此界者有何
不可教如是心雖非念力極光天人有命終者即生
彼處先生之心而作是念由我貪生故世咸稱人祖
大梵如次梵輔梵眾他化自在乃至四王次第而生
北鳩婁洲西牛貨洲東勝身洲南瞻部洲次第而生

人祖
大梵

時瞻部洲人壽無量歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰空自在如色界天有如是類地味漸生其味甘美色白如蜜其香馥郁時有一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食亦告餘人隨學取食食段食故身光隱沒由眾業惑日月便出照耀四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競耽食之地餅復隱次林藤生競耽食故林藤復隱有非耕種自然稻生眾共取食此食廉故即餘滓穢根道俱出尔時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶墮長取香稻儲宿為食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於已分田

大三未

生恠護心於他分田有懷侵奪故生爭競是時眾人議一有德封分田主眾所許故謂曰大三未多王此王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝眾所許彼子家善彼子靜齋是等謂曰成劫五王靜齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固及彼子固室彼子善見彼子大善見彼子除礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼子方主彼子賢塵彼子能廣彼子大天此王種族五千相承其最後

錫角

淨飯王
子即婆
伽梵

子七千相承曰阿思摩迦王最後子八千相承曰鳩
婁王其家後子曰具頭王有九千王其家後子名曰
龍音有一萬王其家後子怛弥留怛一萬五千其家
後子名瞿曇氏即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千
一百數其家後子甘蔗種王名曰增長即懿師摩王
王有四子一名面光二名象食三名調伏象四名巖
錫稱釋迦氏巖錫有子名巖錫是彼子致所彼子牛
居彼子獅子頰王有四子一名淨飯二名白飯三名
斛飯四名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陀白
飯王二子一名帝沙即調達二名難提迦斛飯王二

拾說

子一名阿及婁馱二名跋提梨迦甘露飯王二子一
名阿難二名提婆達多婆伽梵子名羅睺羅釋迦種
族至斯已矣。又別種王依法興教如來滅度後二
百年中印土國王曰無憂於瞻部提王即多分中結
集時而為施主興隆佛教後三百年瞻部西北方有
王名曰割及尸割三結集時而為施主廣興佛教梵
天竺國迦濕弥羅國勒國龜國担巴辣國震旦國六
理國西夏國等諸法王各於本國興隆佛法如來
滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞唵普二
十六代有王名曰拾陀朵唵思顏贊是時佛教始至

後第五代有王名曰雙黃思甘普時班彌達名阿達
陀譯主名曰端美三波羅翻譯教法脩建禱薩等處
精舍流傳教法後第五代有王名曰乞唵雙提贊是
王名請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達
衆成就人等毘盧遮那羅法怛及康龍尊護等七人
翻譯教法餘班彌達共諸譯主廣翻教法三摩禁戒
興流在國後第三代有王名曰乞唵俾巴膽是王界
廣時有積那弥多并濕連怛羅菩提班彌達寺共思
割幹吉祥積酌羅龍幢寺已翻校勘未翻而翻廣興
教法西番三種至今有在班彌達寺翻譯譯主善知

識衆廣多有故教法由興

吐蒙古國先福果熟生王名曰成吉思

合二始成吉思

從北方王多音國如鐵輪王彼子名曰幹果戴時稱

可罕紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹帝王位

成吉思皇帝次子名朶羅朶羅長子名曰蒙哥亦紹

王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸國土疆界豐廣

歸佛教法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有二子

長曰真金豐足如天法寶莊嚴二曰厖各辣三曰納

麻賀各具本德係嗣亦尔茲是始從釋迦王種至今

王種

可
罕
干河

始帝王祖三未多王是時田分互起侵盜初發偷盜
被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害
不善法生尔時衆生造不善法命終之後即生傍生
次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終
如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人
壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世
界成十九中劫器世界成即一中劫如是成劫二十中
劫閻浮提人八萬歲時始為住劫住劫亦經二十中
劫至十歲時刀兵灾起唯七晝夜疾疫灾起七月七
日飢饉灾起七年七月七日多分死歿餘者相覩起

希有心互相睦戀遠離殺害漸生善故壽量受用復
增益盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下
減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時閻獨覺出世今
諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初情
世界壞無間獄中無有情生先生業盡即生別趣若
有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空如
是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人
趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初靜慮生
初禪天北鳩婁人生欲界天獲初靜慮生初禪天無
師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世空如

是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降雨藥
草叢林悉皆枯槁二日出時溝池乾涸三日出時苑
伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時海
水沒膝六日出時大海亦竭七日出時彼器世界一
聚火聳從無間獄直至梵世以火烧壞經一中劫壞
劫總經二十中劫空劫亦尔如是成住壞空即八十
劫總此八十名一大劫為梵眾等壽量之數

器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次
後世界復成又被水壞至二禪天從極光天即生大
雲降注大雨其器世界如水化鹽消鎔皆盡彼水自

竭一水灾次復七火灾度七火灾還有一水如是
水灾滿至七次復七火灾後世田不成被風灾壞至三
禪天其風之力吹散妙高何況廿六餘第四禪天雖無
外灾是等有情生與般生命盡知隱如是器情世界
并成壞等咸皆說已

念常讚曰軻書所謂五百年必有王者興其間必
有名世者誠哉是言也迨我

皇元混一區宇萬邦咸寧敬崇佛乘禮請

法王上師薩思迦大斑弥達登思巴惠幢吉祥賢為
帝師廣興好事詔製

大元國字師獨運摹畫作成稱旨即領行朝省郡縣
遵用迄為一代典章今茲彰所知論廼

裕宗潛邸時請師所說也大旨約標器情道果無為

五法總攝一切所知故名此論大槩依念處日截

超世等經論對法相應之義而錯綜其宏綱亦苟

非具大智辯窮法實相其孰能明空幻隣虛之細

大昭然如庵摩勒果觀於掌中哉欽准

世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超義聖弘護

大教錫以

皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆寵優

其導師重道豈特為萬世

帝王之彝典耶抑亦燦昏塗迷惑之真燈也姑錄器

情二章著于編首餘道果無為三章具於本論云

南閩雲水比丘 止德助利

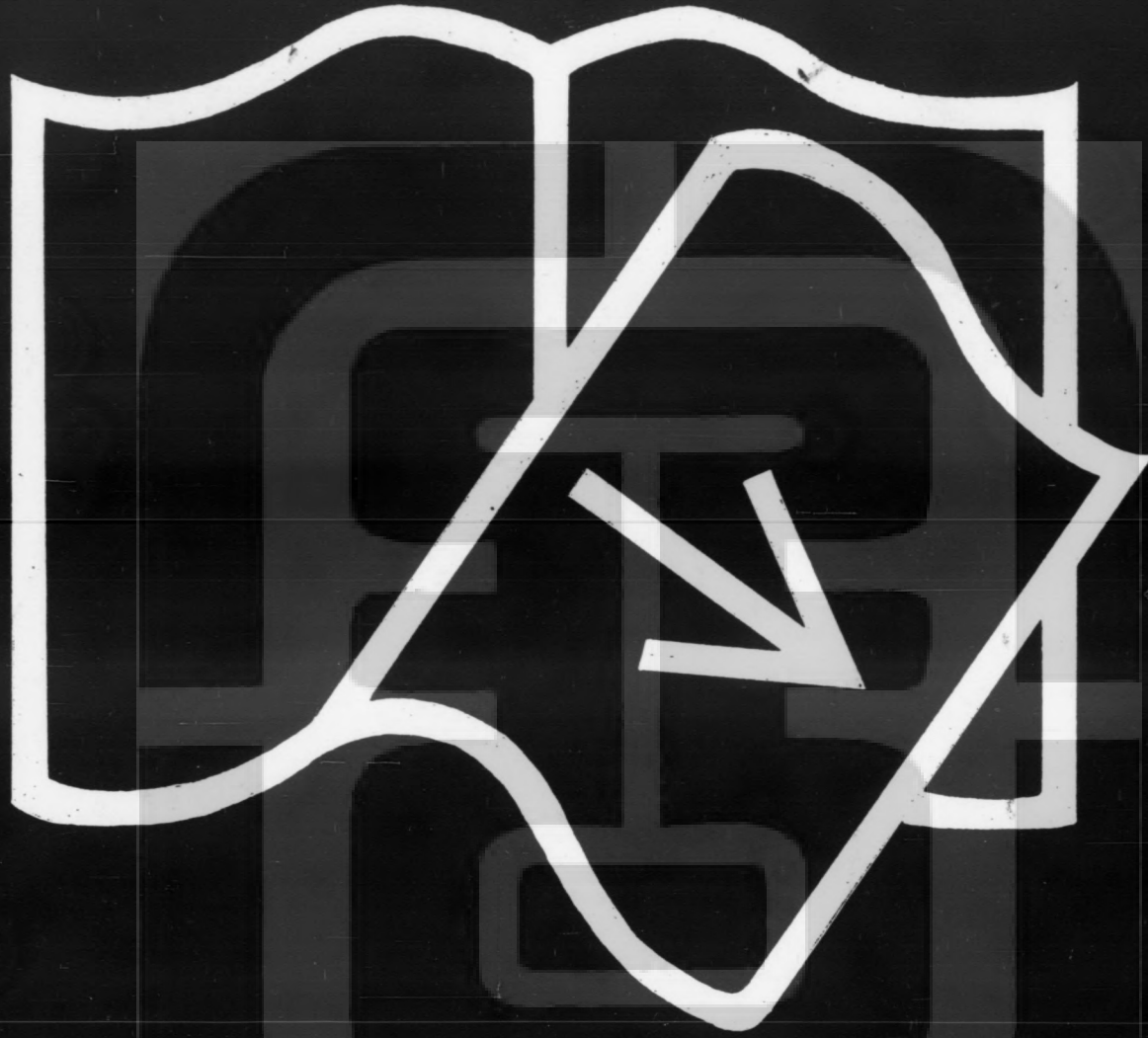
佛祖歷代通載卷第一

宣德五年歲次庚戌十月初吉日

大慈恩寺首座比丘廣議洪興謹募

衆緣重刊流通

原件短缺

卷2-3

