

佛祖通載

漢書門類
三三四七號
九五函
五架
二冊

內閣文庫
三三四七號
二二七架
六冊

內閣文庫
番號 漢 3347
冊數 22 (1)
函號 310 133

310-133
1-8

釋家

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007. TM: Kodak

佛祖歷代通載序

浮圖民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來者莫盛於西晉至

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逆知其至理之未至者

佛學之行莫博於此時矣弥天道安至於遠公辟

漢書卷之九

通載序

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
學者千百有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歷宋謂之
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
於其教宰臣外護因事而見錄豈無遺闕近世有
爲佛祖統紀者擬諸史記書事無法識者病焉時
則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群書乃取佛祖住
世之本末說法之因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二十二卷其首

卷則言彰所知論器世界情世界道果無為五論
則我

世祖皇帝時

登思八帝師對

御之所陳說是以冠諸篇首其下則以天元甲子
紀世主之年因時君之年紀教門之事去其禁懣
謬妄存其證信不誣而佛道世道汗隆盛衰可並
見於此矣嗟夫十世古不離當念塵影起滅何足
記哉嘗見瀉山有問於仰山每有年代深遠之對
則亦憫先覺之無聞者乎而法華一經前劫後劫

十號無二又曰觀彼久遠猶若今日則此書宜在
所取乎至正元年六月十一日微笑菴道人虞集
序

板留嘉興城東雲門印行

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

文博其理明公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

尊躋之禪師世居華亭黃姓父文祐母楊氏初祈

嗣於觀世音忽一夕夢僧厖眉雪髮稱大長老託宿焉因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躰志習經書尚倜儻疏財慕義棲心律典元貞乙未江淮總統所授以文憑薙髮受具弱冠遊江浙大叢林博究群經宿師碩德以禮爲羅延之皆攜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叅承值上堂佛智舉太原乎上

座聞角聲因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關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材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曼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奧講解經章如司徒雲叢洪公別峯印公皆尊愛之帝師命坐授食聞夫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慧多生曷以臻其明敏著述祖禰彰顯正教致公鄉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余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旨謹置于編
- 一 帝師所說彰所知論冠于篇者尊之也
- 一 吾佛世尊未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僭國之主宰臣護教尊法者略見始末餘不書
- 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栴檀像及教被東土之年做此
- 一佛祖傳法偈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做先經終義之列
- 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略加考定據諸傳記撫

集不以私臆謬加論辨或恐繁失於冗簡失於陋以俟博雅之士改而正之

一太史公史記稱黃帝三十八年命風后定甲子始因而編之隨年列為橫曆于上

佛祖歷代通載凡例終

佛袒歷代通載目錄

第一卷

七佛偈

彰所知論器世界品

日輪

月輪

諸星宿

妙高山三十三天

情世界總有六種

人祖大梵

三未多王及諸王種○器世界壞

并費

第二卷

盤古王

天皇

地皇

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

上座大衆二部

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

通載

十一祖富那耶舍

顯王

十二祖馬鳴大士

赧王

十三祖迦毗摩羅

秦始皇

室利防等十八化人○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

通載

日

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

二十二祖摩拏羅

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

維祇難支謙

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

吳皓毀神祠及梵字○竺法護至京論

育王塔緣起

慧帝

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

二十五祖婆舍斯多

成帝

通載

六

三藏慧理至枕

庾冰議令僧禁俗

何充議不應禁俗

穆帝

佛圖澄示寂

論

釋涉公入寂

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

東林慧遠法師

劉遺民卒

符秦德星現獲安什○秦主姚萇感報

北魏道武皇帝

二十六袒不如密多

安帝

太山竺僧朗

北魏興佛教詔

通載

七

羅什法師論

道碧僧正

道融與婆羅門辯論○道恒道標枕表行道

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

桓玄下書令僧禁俗○沙門不敬王者論五

佛馱跋陀被擯

招淵明入社

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○玄高禪師被譖

齊著作魏收佛老志

第八卷

宋文帝

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

慧琳叛教獲報論

詔法瑗主天保寺

浩譖太子及僧玄高

魏寇謙之脩張魯術○魏武詔誅天下沙門

魏武受籙建觀輪宮○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

老入高閣反累釋 右司陳僧慧俗

朱靈期遇聖僧 姚興欽重僧導

廢帝

疏勒王送佛衣

明帝

寶誌大士

康居郅碩公

詔僧瑾為僧正

魏史釋老志

齊太祖

帝幸僧遠所居

武帝

勅法猷為僧主

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

司徒表粲駁夷夏論

孟景翼正一論

張融作門律闢之論

魏詔度僧尼

東昏侯

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

詔誌公任便宜化

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

沈休文中食論

慧皎著高僧傳

帝受歸戒

僧藏諫帝律僧

魏評釋道

初祖達磨大師

劉勰出家

慧約法師

譯佛祖偈始末

古今書籍之數

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

雙林傳大士

高王經緣起

隱士阮孝緒

逆賊侯景反

通載

十一

梁史魏徵論

簡文帝

北齊台宗慧文禪師

元帝

真諦三藏
荆山居士陸法和

北齊詔稠禪師

敬帝

北齊勅陸脩靜與曇顯角試

北齊杜弼

齊著作王劭述佛

周惡黑衣廢釋

第十卷

陳高祖

柏岩稠禪師

洪偃法師

寶瓊法師

衛元嵩上疏裁僧

廢帝

天台慧思禪師

宣帝

周武命三教伸述利病

周武滅佛

甄鸞上笑道論

道安著二教論

周武登座序廢立義

通載

十一

靜藹以法滅舍身 任道琳申請復教

隋文帝

下詔復教 法師曇延授帝八戒

釋尼智仙傳 律師靈藏陪駕

李士謙喻報應該 二祖慧可大師

天台智者禪師 詔三十州建塔

文中子講道 負本篇附并論 ○閣那笈多譯法華經

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 楊宏率僧道論議

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 辯惑篇附 ○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

詔度僧尼建寺志太子問張士衡奉佛事

詔道先釋後志勅魏王泰祭虞卅南

大詔三學秀異論議 慧琳被譖

華嚴杜順法師傳奕感報

丞相蕭瑀傳志帝幸弘福寺

祇羅國主仰唐聲教志原州瑞石記國禎祥

玄奘賞經歸朝 三藏進新譯經請序

秘識女主代有天下志帝勸奘師罷道為政

奘陳辭願終身行道志帝製三藏聖教序謝表附

太子繼聖教序 賜奘百金磨衲

詔創弘法院留奘師志詔建大慈恩寺

詔奘陪駕 史贊并論

第十二卷

唐高宗

四袒道信大師 勅建大慈恩塔

慧寬禪師及姐信相志天竺致書奘師卷書附

立法師斥吕才論 制設官監護譯經

御製大慈恩寺碑謝表附奘法師示疾

詔辯二教先後 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

法師玄奘示寂

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

史贊

佛陁波利尊者

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

詔嵩山慧安禪師

淨義三藏自西土迴

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

召道岸律師授戒

菩提流志譯寶積經

詔一行赴關不起

第十三卷

唐睿宗

六祖慧能大師

玄宗

永嘉玄覺禪師

詔一行禪師赴關

嵩岳元珪禪師

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

日本始有律

三藏菩提流志卒

嵩山破竈墮

一行示寂

般若心經序

重定五服制

三藏金剛智卒

義福禪師卒

恒州張果先生

三藏無畏卒

不空三藏降狂象

○法秀猷回向寺玉簫

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

詔本淨禪師赴關

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

詔立毗沙門天王祠○台宗左溪玄朗禪師

天台法門議

曾山元德秀卒

肅宗

閩州斬畫像

天王師納錢度僧道始

新羅無漏凌空立化○詔南陽慧忠禪師

詔置放生池碑顏真卿撰○王摩詰卒

真如外天授十三寶

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前

清凉澄觀國師 台忠國師試大白山人

詔徑山國一禪師 牛頭慧忠禪師

忠國師試大耳三藏論 不空三藏碑嚴郢作

曇一律師碑梁肅作 三祖鏡智禪師碑獨孤及作

撫州寶應戒壇記顏真卿作 史華與僧崇慧角法

李源訪圓澤 詔耽源問無縫塔話

天柱山崇慧禪師

德宗

千臂千鉢文殊經序○南岳明瓚禪師

荆溪湛然禪師 止觀統例梁肅作

御製大乘六波羅蜜經序

馬袒道一禪師 大珠慧海禪師

石頭希遷禪師 詔清涼講華嚴經題

詔清涼講華嚴宗旨 東林熙怡律師碑許堯
休作

黃石岩記劉軻
作 雲峯法證律師

陸羽傳 東都聖善凝公

幽州盤山寶積禪師 濟上人歸淮南序子厚
作

南嶽般州和上碑子厚
作

順宗

鸚鵡舍利記韋臯
作 帝問法於佛光滿禪師

第十五卷

唐憲宗

鷲湖大義禪師 寒山拾得豐干

荆州天皇道悟禪師 荆州天王道悟禪師并
論

江西西北蘭讓禪師 上問政寬猛孰先

信州草衣記德興
撰 上問澄觀華嚴法界

無著禪者入五臺 詔懷憚禪師居上寺

龐居士 弥陀和尚碑子厚
作

永州淨土院記子厚
作 智誓法師施食感報

道樹法師降天幻 百丈懷海禪師

大明律師碑子厚
作 馬總奏六祖謚碑子厚
作

五臺鄧隱峯

歸宗智常禪師

布毛會通侍者

重巽赴中丞請序子厚作

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

鳥窠禪師

詔無業禪師不赴

龍潭崇信禪師

杭永福石壁經記元稹之作

王智興冒禁置戒壇○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

蘇州重玄石經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

清涼國師碑銘梅賾作

圭峯宗密禪師

武宗

潭州雲岩晟禪師

帝銳意求僊詔

僧道論議

作望僊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

敗李德裕詔

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

崔黯作

為山靈祐禪師

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

德山宣鑒禪師

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

史贊附

僖宗

夾山善會禪師

岩頭全豁禪師

昭宗

此下十三年三處霸

仰山慧寂禪師

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

唐莊宗李存勗

興化存獎禪師

明宗

長慶慧稜禪師

聖節設立試僧科

晉石敬瑭

大打鐘息苦緣起

遼主德光御汴宮

漢劉知遠

雲門文偃禪師

周郭威

南院慧顯禪師

世宗

詔廢釋造僧帳

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

贊寧修大宋僧傳

詔立譯經院

趙普報應

香林澄遠禪師

南安自嚴尊者

首山省念禪師

真宗

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

仁宗

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

詔懷璉禪師住淨因○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

白雲宋端禪師

華亭慧辨都師

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

明道厭科舉立論

金國屏山有辨

哲宗

送蹇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

淨因道臻禪師

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

佛鑑慧勲禪師

上聽林靈素講經

大金立國

改佛號滅僧寺

張無盡傳

覺範德洪禪師

詔道法師復僧服

北澗附銘

第二十卷

南宋高宗

西竺蘇陀室利

國悟克勤禪師

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

石室袒琇禪師

普菴印肅禪師

慶壽教亨禪師

瞻堂慧遠禪師

帝製原道論并觀音贊

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

王孝禮言影表

淨慈彥充禪師

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

資壽尼無著禪師

第二十一卷

大元太祖皇帝

天竺北峯宗印講師

憲宗

慶壽海雲印簡大師

世祖上

禁劉秉忠太保參領中書省事制

帝師說羯磨儀軌序○劉太保神道碑

帝師發思八行狀

聖旨僧道辨析諸焚諸路道藏經碑

大辨偽錄隨函序 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 京城普慶滋聞律師

三藏達益巴國師 京師寶集妙文講師

英宗 詔各路建帝師殿碑

○五臺普寧了性講師

○天日中峯明本國師

○大都妙善尼舍監藍

○臨壇大德慧汶律師

今上皇帝萬萬歲

宗 詔

詔

佛祖歷代通載目錄終

佛祖歷代通載卷第一

吳郡步顯鄉刊

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈

毗婆尸佛過去莊嚴劫第九百九十八尊偈曰身從無相中受生

猶如幻出諸形像幻入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

足二一名鴛荼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毗浮二
名婆婆侍者忍行子無量

毗舍浮佛莊嚴劫第一千尊偈曰假借四大以為身心本
無生因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毗樓侍者
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
 舒槃那二爵多樓侍者安和子導師
 迦葉佛賢劫第三尊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
 釋迦牟尼佛賢劫第四尊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千釋迦但
 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袒偈翻譯乃高僧雲
 啓一同天竺那連耶舍三藏於龜茲國譯出本
 未載於梁大同六年

大元帝師登合思巴說

彰所知論

宣授江淮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寂極微細者曰極微塵亦名鄰虛塵不能拚釋彼七鄰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

量音諒下同

塵為一遊隙塵彼七遊隙塵為一蟻量彼七蟻量為一蝨量彼七蝨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因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又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深十一洛又二萬由旬廣十二洛又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
 由旬其前風輪娑婆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
 玻瓈珂北金所成餘七唯金四洲地等雜品所成
 彼輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬踰繕那
 比於餘山皆悉高妙故曰妙高然後次第七金山

襍
雜音

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
 千由旬五阿輸割那高二千五百由旬六毗泥怛
 迦那高千二百五十由旬七尼民陀羅高六百二
 十五由旬藏論疏云一持双山二持軸山三檐木
 山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚
 山四大洲外有輪圍山高三百一十二由旬半彼
 等廣量各各自與出水量同七金山間諸龍王等
 遊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毗泥怛
 迦那海廣二千五百由旬七尼民陀羅海廣一千
 二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方
 外海味鹹尼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勝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苑

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瓈珂沙共五百河

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遠七匝隨
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玉名
曰善住其根入地四十分量高八十分量七重行
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華
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
化爲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止山下東有五峯文
殊菩薩居止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

曼力昌

搵困鳥

洲北提訶此云南毗提訶此云是彼三洲越餘洲
 等七多羅樹或曰洲人相兒端嚴其身勝故名曰
 勝身其外海北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
 一名鳩婁此云二高羅婆此云有彼洲人等所有
 受用出如意樹臨沒七日其如意樹出不羨音報
 曰當七日死或曰洲人卑舌即割食肉鬼音故曰
 鳩婁是不羨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
 舍拈此云北搵怛羅曼怛哩拏此云彼洲人等多
具諸儀上

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爾次上空中四萬由旬
 純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天
 等依止而住
 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
 銀琉璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宮殿
 由風運行 晝一夜遶四大洲日行向北時日即
 長南行時短行南北間時晝夜停由遊處光即有

寒暑爲冬夏際北行六月南行六月行至中道曰
日月迴星輪歷徧謂之一歲
月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬
厚六由旬零十八分其上復有金銀琉璃玻瓈珂
等秀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從水際向上相去十千由
旬即初層級從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止住是山頂上三十
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體金俱用百一穰

寶嚴飾其地柔軟如毳羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶椽寶簷四面四門又有千數門一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰寂勝處亦曰珠勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵二却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數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麤惡苑西諸行處曰相雜苑北遊戲

處名歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆車麤惡相雜歡喜量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嚩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○毘率天宮
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○化樂天宮量如毘率
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
謂斫壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆

而行故曰傍生意多分別故名曰人摩菟沙義身
及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天
阿脩羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰
天是提婆義一地獄者瞻部洲下過二萬由旬曠
廓四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄
一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號叫五曰大
號叫六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間○更活獄
者生彼有情先業所感執衆器仗互起冤憎迤相
斫害段段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

爲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
忉利天一生之期爲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斫磕摧壞二山開時復自
然火又被摧壞彼壽量者離諍天一生之期爲一
晝夜如是算數壽二千歲受是苦楚○號叫獄者
生彼有情怖熱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

鑄
瓜胡

鐵甲架鐵犁鑄火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者甞
率天一生之期爲一晝夜如是筭數壽四千歲受
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爲一晝夜如是筭數壽八
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爲一
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苦楚
彼壽量者等一中劫○十六增獄者八熱獄傍面

各四所一燒煨增深皆沒膝有情遊彼才下足時
皮肉與血俱焦爛墜餘剩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
吒蟲甯利如針鑽皮透骨啞食其髓三峯刃增復
有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道
有情遊彼才下足時皮肉與血俱破碎墜舉足還
生平復如本二劍葉林謂此林樹純以鋸利劍刀
爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有
烏駝狗齧掣食之三鐵刺林名鋸摩利謂此林樹
有利鋸刺長十六指有情被逼上下樹時其刺鋸

齧
加莊

剗
街鋤

疱
教皮

利上下剗刺是等有情血肉皮等掛染刺上唯刺
筋骨有鐵嘴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令回無由得出此河如
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啞啞

六裂如鬱鉢羅華

此云青蓮華

七裂如蓮華八裂如大

蓮華○水疱獄者生寒冰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爾○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○嘔啞啞者由寒號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

通車一卷
十三

通車一卷

嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者倍前二十〇裂如
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入熱地獄八寒地獄
近邊孤獨如是名爲十八地獄

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
滿雖滿腹中脛如草莖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
間一月爲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漫而住以大食
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劫短如蚋等壽
 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間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十六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
 間光明城内阿修羅王曰羅睺羅此云攝腦衆眷屬居
 又過一萬一千由旬星鬘城内阿修羅王名曰項
 鬘衆眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城内阿修
 羅王名曰妙鎮又曰大力衆眷屬居又過一萬一
 千由旬甚深城内阿修羅王名曰毗摩質多羅此云
絲種種亦云紋身衆眷屬居常共帝釋比對闍諍城曰具
 金殿名奏樂如意樹王名即怛鉢唵聚集之處名

腠
骨

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
三天諍須陀味及修羅女爲戰諍故從山廓出身
服金銀琉璃玻瓈珂等堅固鎧甲手執劔槊標鎗
弓箭領四部軍彼阿修羅王羅睺羅項鬘妙鎮毗
摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝釋五守
護衆一住戲海願樂白法龍王等衆與非天軍鬪
戰令迴龍若不勝去堅守所共二守護復與修羅
鬪戰又若不勝去持鬘所共三守護復與鬪戰又

若不勝去恒憍所共四守護復與鬪戰又若不勝
去四王所共五守護復與鬪戰四大天王率四軍
衆服寶堅鎧執諸戈杖鬪戰多分四天王勝若不
能却去初利天前白帝釋曰我等守護不能回彼
修羅王應却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修羅軍至妙高頂
當服堅鎧取所乘車與修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麤
惡苑身心轉惡出善見城共修羅戰若修羅勝侵
至城內若天得勝逐修羅軍至第一海鬪戰之時

天與非天斷其頸腰彼等即死手足若斷復生如
 本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修
 羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天衆
 亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事
 六天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天
 者蘇迷盧山第一層級堅首衆居第二層級持鬘
 衆居第三層級恒憍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焰鬘衆居餘四層
 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
 壽量者人五十歲爲一晝夜如是壽量經五百年
 若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高頂
 上天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同衆
 天女受諸欲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三十三

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
皆苦諸法無我寂滅爲樂與修羅軍鬪戰之時出
除苦音警曰天願得勝願修羅敗宮殿城池樹集
石等如前所辨彼天壽量人間百歲爲一晝夜如
是筭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
壽量人二百歲爲一晝夜如是筭數壽二千歲其
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玉威德自
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○初禪三天者謂梵衆梵
輔大梵彼天壽量梵衆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
 劫以上四天四十劫為一大劫無量光四劫極
 光八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
 色亦無處所從定分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

定色出離麤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怛剎那六十怛剎那為一羅婆三十羅婆為一牟休此云須臾三十牟休多為一晝夜三十晝夜即為一月十二箇月即為一年劫有六種一中劫或名二劫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間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勌嗚呼若有同分生此界者有何不可發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

大人
梵祖

類地味漸生其味甘羨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衆業惑日月便出
 照曜四洲次地味隱復生地餅其味甘羨色紅如
 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衆共取食此食鹿故即
 餘滓穢根道俱出爾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爲食餘亦隨
 學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於已分田生恠
 護心於他分田有懷侵奪故生爭競是時衆人議

大三末
多王

一有德封分田主衆所許故謂曰大三末多王此云

衆所許王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善

帝彼子最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

彼子捨雙彼子捨固尼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子七千相承曰阿

獨直角

淨飯王子即婆伽梵

思摩迦王寂後子八千相承曰鳩婁王其寂後子
 曰具頭王有九千王其寂後子名曰龍音有一萬
 王其寂後子怛彌留怛一萬五千其寂後子名瞿
 曇氏即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數
 其寂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嚴獨
 稱釋迦氏嚴獨有子名嚴獨足彼子致所彼子牛
 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

飯王二子一名阿尼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尼尸割三結集時
 而為施主廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國
 龜茲捏巴辣國震旦國大理國西夏國等諸法王
 衆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贊普二十六代有王名曰

裕訖

裕陀朶唎思顏贊是時佛教始至後第五代有王
 名曰雙贊思甘普時班弥達名阿達陀譯主名曰
 端羨三波羅翻譯教法脩建裕薩等處精舍流傳
 教法後第五代有王名曰乞唎雙提贊是王召請
 善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班弥達衆成
 就人等毗盧遮那羅佉及康龍尊護等七人翻
 譯教法餘班弥達共諸譯主廣翻教法三種禁戒
 興流在國後第三代有王名曰乞唎休巴膽是王
 界廣時有積那弥多并濕連怛羅菩提班弥達等
 共思割幹吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未翻而

可音
罕渴
干河

翻廣興教法西番王種至今有在班弥達等翻譯
 譯主善知識衆廣多有故教法由興
 北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
 明熾盛帝有三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爾茲

是始從釋迦王種至今王種
始帝王祖三末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
殺害不善法生爾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爲
住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵災起唯

七晝夜疾疫災起七月七日飢饉災起七年七月
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
出拔濟衆生增減時間獨覺出世令諸有情而作
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一生

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
燒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爲梵
衆等壽量之數

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盪消鎔皆
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界成被
風灾壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘
第四禪天雖無外灾是等有情生興殿生命盡殿
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追我

皇元混一區宇萬邦咸寧敬崇佛乘禮請
法王上師薩思迦大班彌達登思巴惠幢吉祥賢
爲帝師廣興好事詔製

大元國字師獨運摹畫作成稱旨即頒行朝省郡
縣遵用迄爲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
爲五法總攝一切所知故名此論大槩依念處
日藏起世等經論對法相應之義而錯綜其宏
綱爾苟非具大智辯窮法實相其孰能明空劫
隣虛之細大昭然如庵摩勒果觀於掌中哉欽

惟

世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超羲聖弘
護大教錫以

皇天之下一人之上西天佛子大元帝師金篆寵
優其尊師重道豈持爲萬世

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爲三章具於本
論云
比丘一清書

佛祖歷代通載卷第一

論云

器計二章條子論首論臣舉無為之章上

帝正之章與律律亦兼一空列源之真勢

對其車軸直豈林亦萬世

皇天之下一人之上西天物于六天帝軸金

難大者險以

其加文在皇帝前樂物心野政

