

新羅末前進士姓崔名致遠者所撰文。其石亦自南海而至。今多說役使。興譏故也。大師在世之時。奇祥秘說。縱使書之竹竭南山。研之波乾東海。豈能備言而具載矣。臣夢游□□□□□□□□謹奉綸言。莫抗叩辭之禮。覬彰碩德。輒書直筆之詞。而乃嚮碧沼以傾蠡。雖迷深淺。仰青天而測管。莫究星辰。語類寒蟬。行同跛鼈。苟任抽毫之寄。翻招傷手之憂。謹為銘曰。

無上之法。不二而傳。月影難掬。露珠莫攀。信衣爰授。智炬迺燃。光明有赫。照曜無邊。非動非靜。何後何先。誰其覺者。我大師焉。靈資太一。誕叶半千。志探龍領。身泛驪淵。雲游華夏。浪迹幽燕。清涼山畔。妙德堂前。瞻龍種聖。企鷄足禪。仰石霜緒。承谷山緣。入室觀奧。問道探玄。遊真如海。扣般若船。方回征棹。偶值戎烟。鶴歸有所。迹多年。暨平寇壘。大闢僧田。倚賴罔極。鎖仰靡堅。道贊四主。名占一賢。恩流朝野。德及人天。吾皇避席。禮甚袒肩。實供四事。何暇九筵。跳出京輦。歸臥雲泉。秋溪月浸。曙洞霞填。隨身瓶錫。滿眼山川。問訊往復。傳驛聯翩。法惟常住。化乃俄遷。慈室壞矣。慧柯缺焉。山變蒼栢。池慘白蓮。碑撐石嶽。塔聳嵩顛。斯文不朽。永耀蓬壺。

(代時羅新)

繼一九三八年

辛未十五年 後梁乾化元年 高僧利嚴。自唐還。

【備考】 有唐高麗國海州須彌山廣照寺故教諭真澈大師寶月乘空之塔碑銘并序

門人元輔檢校尚書左僕射兼御史大夫權知元臣崔彥搆 撰

(云云) 大師法諱利嚴。俗姓金氏。其先鷄林人也。考其國史。實星漢之苗。遠祖世道。凌夷斯盧多難。偶隨萍梗。流落熊川。父章。深愛雲泉。因寓富城之野。故大師生於蘇秦。相表多奇(缺)年十二。往迦耶岬寺。投德良法師。懇露所懷。求為師事。自此半年之內。三藏備探。師謂曰。儒室之顏生。釋門之歡喜。是知後生可畏。於子驗之者矣。則非久植夙因。其孰能至於此。然則母氏初於有娠。夢神僧來寄青蓮。永為徵信。則知絕塵合契。懷日同符。中和六年。受具足戒於本寺道堅律師。既而調鉢無傾。浮囊不漏。乘門託位。不唯守夏之勤。草繫懸心。寧止終年之懇。其後情深問道。志在觀風。挈瓶下山。飛錫沿海。乾寧三年。忽遇入浙使崔藝熙大夫。方將西泛托跡而西。所以高掛雲颿。遽超雪浪。不消數日。得抵鄞江。于時。企聞雲居道膺大師。禪門之法胤也。不遠千里。直詣玄關。大師謂曰。一別匪遙。再逢何早。師對云。未曾親侍。寧導復來。大師

(代時羅新)

默而許之。潛愜玄契。所以服勤六載。寒暑彌堅。大師謂曰。道不遠人。人能弘道。東山之旨。不在他人。法之中興。惟我與汝。吾道東矣。念茲在茲。師不勞圯上之期。潛受法王之印。以後嶺南河北。巡禮其六宰堵波。湖外江西。遍參其諸善知識。遂乃北遊恒岱。無處不遊。南抵衡廬。無山不抵。謁諸侯而獻刺。投列國而觀風。四遠參尋。遍於吳漢。迺於天祐八年。乘查巨浸。達于羅州之會津。此際大師。一自維舟。徧宜捨筏。珍重屏翳。邇迤東征。爰有金海府知軍府事蘇公律熙。選勝光山。仍修堂宇。傾誠願海。請住烟霞。桃李無言。稻麻成列。一栖真境。四換周星。大師雖心愛禪林。遁世無悶。而地連賊窟。圖身莫安。所以亂邦不居。於是乎在。十二年。道出沙火。得到遵岑。永同郡南靈覺山北。尋謀駐足。乍此踟躕。緇素聞風。歸心者衆矣。今上聞大師。道高天下。聲蓋海東。想對龍頤。頻飛鶴版。大師謂衆曰。居於率土者。敢拒綸言。儻遂朝天者。須霑顧問。付囑之故。吾將赴都。所以便逐皇華。來儀帝壤。上重光大業。仰止高山。所以脩葺泰輿。請停慈蓋。粵以明年一月中。特遣前侍中權說。太相朴守文。迎入舍那內院。虔請住持。無何。迺飭藥宮。高敷蓮座。待以師資之禮。恭披鑽仰之儀。猶

(代時羅新)

如西域摩騰。先陟漢皇之殿。康僧居會。始昇吳王之車。遂以塵尾發揮。龍顏欣悅。其於瞻仰。偏動宸襟。此時魚水增歡。不可同年而語哉。他時乘閑之夕。畧詣仙扉。問曰。弟子恭對慈顏。直申素懇。今則國讎稍擾。隣敵交侵。猶似楚漢相持。雌雄未決。至於三紀。常備二兇。雖切好生。漸深相殺。寡人曾蒙佛誠。暗發慈心。恐遺玩寇之愆。仍致危身之禍。大師不辭萬里。來化三韓。救蕪崑崗。昌言有待。對曰。夫道在心不在事。法由己不由人。且帝王與正夫所修各異。雖行軍旅。且敏黎元。何則。王者以四海爲家。萬民爲子。不殺無辜之輩。焉論有罪之徒。所以諸善奉行。是爲弘濟。上乃撫几歎曰。夫俗人迷於遠理。預懼閻摩。至如大師所言。可與言天人之際矣。所以救其死罪。時緩虔劉。憐我生靈。出于塗炭。此皆大師之化也。其後大師。自棲京輦。頻改歲時。每以注目山川。欲擇終焉之地。隱霧之志。懇到聞天。上莫阻道情。潛憂生別。思惟良久。久乃許焉。大師臨別之間。特披悲感云。仁王弘誓。護法爲心。遙垂外護之恩。永著蒼生之福。所以長興三年。下教於開京西北海州之陽。遽擇靈峯。爲構精舍。寺名廣照。請以居之。是日大師畧領門徒。就棲院宇。學流盈室。禪客滿堂。若融歸北海之居。疑惠

(代時羅新)

結東林之社。所以誨人不倦。如鏡忘疲。其衆如麻。其門如市。然則不資分衛。唯免在陳。此乃官藏則分錫三藏。供事則具頒四事。况復近從當郡。傍及鄰州。咸發深心。並修淨行。則知花惟薺蔔。如投寶樹之園。林是梅檀。似赴菴蘿之會。大師先於踏地。備自銓山。師至魂交。神來頂謁。獻粲輸玉泉之供。披誠指廬阜之居。其爲神理歸依。皆如此類。大師謂衆曰。今歲法緣當盡。必往他方。吾與大王。曩有因緣。今當際會。須爲面訣。以副心期。便挈山裝。旋臻輦下。此時上暫駮龍旆。問罪馬津。大師病甚虛羸。任持不得。詣螭頭留語。入鷄足有期。豈惟昔在竺乾。迦葉別闍王之恨。曾於華夏。伯陽辭關令之嗟而已矣哉。明日肩輿到五龍山。頤使招諸弟子云。佛有嚴誠。汝曹勉旃。清泰三年八月十七日中夜。坐化於當寺法堂。俗年六十有七。僧臘四十有八。子時日慘風悲。雲愁水咽。門下僧等不勝感慕。俱切攀號。以其月二十日。奉遷神座於本山。窆于寺之西嶺。去寺三百步。雅奉遺教也。士庶闐川。香華溢谷。送終之盛。前古所無者矣。上乃旋在省方。忽聞遷化。爰切折梁之慟。亦增亡鏡之悲。自此特命親官。遙申吊祭。大師風神天假。智慧日新。生知而衆妙會心。宿植而玄機藏粹。所以事唯善

(代時羅新)

誘。譚以微言。引彼蒙泉。歸於性海。其奈山輝川媚。秀氣難逃。故始自光山。終於彌嶺。可謂棲遲兩地。各分韞匱之珍。戾止三河。俱示摩尼之寶者矣。傳業弟子。處光。道忍。貞能。慶崇。並昇上足。皆保傳心。或早牽尼父之悲。或堅護卜商之業。所恨寶塔雖聳。洪銘未刊。然則扣不朽之緣。於在家弟子。左丞相皇甫悌恭。前王子太相王儒。前侍中太相李陟良。廣評侍郎鄭承休。俱早調夏鼎。常蟻殷舟。誠仁國之金湯。亦法城之塙。塹。與昭玄大統教訓。斷金相應。深感法恩。請贈大名。以光禪教。詔曰可。故追謚眞澈大師。塔名寶月乘空之塔。申命下臣。式揚高躅。彥摛才慙。鷲石。學謝螢光。以有限微才。記無爲景行。杳猶行海。難甚緣山。潛測高深。莫知涯際。爰有門徒玄照上人。夙傳金口。親奉玉音。因趣龜文。數臨蝸舍。所以得於無得。聞所未聞。譬涼月之遊空。等清颺之掃靄。唯以敢陳厚旨。齊贊成功。所冀翠碣披文。感國主亡師之恨。豐碑相質。嗟門人絕學之愁。言莫慎諸。直書其事。銘曰。

禪宗之胤。代代堂堂。人中師子。世上法王。玄關闢闕。覺路津梁。遠從天竺。來化海鄉。偉矣吾師。生於遼左。何陋之有。豈論夷夏。冰姿雪膚。言說溫雅。乘查兮雪浪中

(代時羅新)

問道兮雲居下。命之入室。仍以傳心。棲遲道樹。偃仰禪林。鯨津返棹。忽遇知音。便昇金殿。欽仰殊深。卜地海壖。曹溪接武。惟我導師。謂之慈父。忽歎泥洹。天收法雨。贈謚兮感法恩。流慈兮光禪宇。

清泰四年十月二十日 立

○神德王（朴景暉）在位五年

丙子五年後梁貞明二年二月十二日。朗空大師入寂。

【備考】新羅國故兩朝國師教諭朗空大師白月棲雲之塔碑銘并序

門人翰林學士守兵部侍郎知尚瑞院事賜紫金魚袋臣崔仁浣奉教撰

金生書 釋端目集

聞夫眞境希夷。立津渺杳。澄如滄海。漠如太虛。智舟何以達其涯。慧駕莫能尋其際。况復去聖逾遠。滯凡既深。靡制心猿。難調意馬。由是徇虛棄實者。俱懷逐塊之情。執有迷空者。盡起趁炎之想。若非哲人出世。開士乘時。高演眞宗。廣宣善誘。何以爰析重立之理。得歸衆妙之方。潛認警珠。密傳心印。達斯道者。豈異人乎。大師是也。

（代時羅新）

繼一九四三年

大師法諱行寂。俗姓崔氏。其先周朝之尙父遐苗。齊國之丁公遠裔。其後使乎兎郡。留寓鷄林。今爲京万河南人也。祖諱全。避世辭榮。幽居養志。父諱佩常。年登九歲。學冠三冬。長牽投筆之心。仍效止戈之藝。所以繫名軍旅。充職戎行。母薛氏。夢見僧謂曰。宿因所追。願爲阿孃之子。覺後感其靈瑞。備啓所天。自屏臆。勤爲胎教。以太和六年十二月二十日誕生大師。生標奇骨。有異凡流。遊戲之時。須爲佛事。每聚沙而造塔。常摘葉而爲香。爰自青襟。尋師絳帳。請業則都忘寢食。臨文則總括宗源。嘗以心信金言。志遺塵俗。謂父曰。所願出家修道。以報罔極之恩。其父知有宿根。合符前夢。不阻其志。愛而許之。遂乃削染披緇。苦求遊學。欲尋學海。歷選名山。至於伽椰海印寺。便謁宗師。精探經論。統雜花之妙義。說貝葉之眞文。師謂學徒曰。釋子多聞。顏生好學。昔聞其語。今見其人。豈與青眼赤髭。同年而語哉。大中九年。於福泉寺官壇受其具戒。既而浮囊志切。繫草情深。像教之宗。已勞力學。立機之旨。盍以心求。所以杖策挈瓶。下山尋路。徑詣屈山。謁通曉大師。自投五體。虔啓衷懷。大師便許昇堂。遂令入室。從此服膺數載。勤苦多方。雖至道□□。目擊罄成山之志。而常齋淡薄。神疲

（代時羅新）

增資海之勞。則知歷試諸難。多能鄙事。每於坐臥。只念遊方。遂於咸通十一年。投入備朝使金公緊榮。□□之心。備陳所志。金公情深傾蓋。許以同舟。無何。利涉大川。達于西岸。此際不遠千里。至於上都。尋蒙有司。特具事由。奏聞天聽。降勅宜令左街寶堂寺孔雀王院。安置大師。所喜神居駐足。勝境棲心。未幾降誕之辰。來□徵□□。懿宗皇帝。遽弘至化。虔仰玄風。問大師曰。遠涉滄溟。有何求事。大師對勅曰。貧道幸獲觀風上國。問道中華。今日叨沐鴻恩。得窺盛事。所求遍遊靈跡。追尋赤水之珠。還耀吾鄉。更作青丘之印。天子厚加寵賚。甚善其言。猶如法秀之逢晉文。曇鸞之對梁武。古今雖異。名德尤同。以後至五臺山。投華嚴寺。求感於文殊大聖。上中臺。忽遇神人鬢眉皓爾。叩頭作禮。膜拜祈恩。謂大師曰。不易遠來。善哉佛子。莫淹此地。速向南方。認其五色之霜。必沐曇摩之雨。大師含悲須別。漸次南行。乾符二年。至成都府巡謁到靜衆精舍。禮無相大師影堂。大師新羅人也。因謁寫真。具聞遺美。爲唐帝道師玄宗之師同鄉。唯恨異其時。後代所求追其迹。企聞石霜慶諸和尚。啓如來之室。演迦葉之宗。道樹之陰。禪流所聚。大師殷勤禮足。曲盡虔誠。仍栖方便之門。果得摩尼之

（代時羅新）

寶。俄而追流衡岳。參知識之禪居。遠至曹溪。禮祖師之寶塔。傍東山之遐秀。採六葉之遺芳。四遠參尋。無方不到。雖觀空色。豈忘偏睡。以中和五年。來歸故國。時也。至於崛嶺。重謁大師。大師云。且喜早歸。豈期相見。後學各得其賜。念茲在茲。所以再託扉蓮。不離左右中間。忽携瓶鉢。重訪水雲。或錫飛於五岳之初。暫栖天柱。或盃渡於三河之後。方住水精。至文德二年四月中。崛山大師寢疾。便經故山。精勤侍疾。至於歸化。付囑傳心者。唯在大師一人而已。初憩席於翔州之建子菴。纔修茅舍。始啓山門。來者如雲。朝三暮四。頃歲。時當死運。世屬屯蒙。災星長照於三韓。毒露常鋪於四郡。况於岩谷。無計潛藏。乾寧初。至止王城。薰簷葡於焚香之寺。光化末。旋歸野郡。植旃檀於籬草之墟。所恨正值魔軍。將宣佛道。孝恭大王。驟登寶位。欽重禪宗。以大師獨步海東。□標天下。□遣僧正法賢等。聊飛鳳筆。徵赴皇居。大師謂門人曰。自欲安禪。終須助化。吾道之流於末代。外護之恩也。乃以天祐三年秋九月初。忽出溟郊。方歸京邑。至十六日。登秘殿孤坐禪床。□□淨宸襟整。□冕服。待以國師之禮。虔申鑽仰之情。大師辭色從容。神儀自若。尊道說義。軒之術。治邦談堯舜之□。風鏡忘疲。洪鍾待

（代時羅新）

扣。有親從上殿者四人曰。行謙。邃安。信宗。讓規。讓規行超十哲。名蓋二禪。探玄鄉之秘宗。論絕境之幽枝。聖人見之。頻迴塵尾。甚悅龍顏。忽於明年夏末。乍別京畿。畧遊海嶠。至金海府。蘇公忠子知府。及第律熙領軍。莫不歛衽欽風。開襟慕道。請居名寺。冀福蒼生。十□師可以栖遲。暗垂慈化。掃妖烟於塞外。灑甘露於山中。神德大王。光統不圖。寵徵赴朝。至貞明元年春。大師遽携禪衆。來至帝鄉。依前命南山實際寺安之。此寺則先是聖上。以黃閣潛龍。禪□附鳳。尋□師永爲禪宇。此時奉迎行所。重謁慈顏。爰開有待之心。再聽無爲之說。辭還之際。特結良因。爰有女弟子明瑤夫人。鼇島宗枝。鳩林冠族。仰止高山。尊崇佛理。以石南山寺請爲收領。永以住持。秋七月。大師以甚愜雅懷。始謀栖止。此寺也。遠連四岳。高壓南溟。溪澗爭流。酷似金輿之谷。岩巒鬪峻。疑如紫蓋之峯。誠招隱之幽居。亦栖禪之佳境者也。大師遍探靈□。未有定居。初至此山。以爲終焉之所。至明年春二月初。大師覺其不舒。稱染微疴。至十二日。詰旦。告衆曰。生也有涯。吾將行矣。守而勿失。汝等勉旃。跌坐繩床。儼然就滅。報齡八十五。僧臘六十一。于時雲霧晦冥。山岳震動。有山下人。望山頂有五色光氣。衝於空

(代時羅新)

中。有一物上天。宛然金柱。豈智順則天垂花蓋。法成則空歛雲棺而已哉。於是。門人等。傷五情。若亡天屬。至十七日。敬奉色身。假隸于西峯之麓。聖考大王。忽聆遷化。良惻仙襟。特遣中使。監護葬儀。仍命吊祭。至三年十一月中。改葬於東巒頂。去寺三百來步。全身不散。神色如常。門下等。重覩慈顏。不勝感慕。仍施石戶封閉。大師。資靈河岳。稟氣星辰。居縷褐之英。應黃裳之吉。由是早棲禪境。久拂客塵。裨二主於兩朝。濟羣生於三界。邦家安泰。魔賊歸降。則知大覺真身。觀音後體。啓玄關而敷揚至理。開慈室而汲引玄流。生命示亡。效鶴樹歸具之跡。化身如在。追鷄峯住寂之心。存歿化人。始終弘道。可謂定慧無方。神通自在者焉。弟子信宗禪師。周鮮禪師。林侃禪師等。五百來人。共保一心。皆居上足。常勤守護。永切追攀。每念巨海塵飛。高風電絕。累趨魏闕。請樹豐碑。今上。克纘洪基。恭承寶籙。欽崇禪化。不異前朝。贈諡曰朗空大師。塔名曰白月棲雲之塔。爰命微臣。宜修壻曰。仁流。固辭不免。唯命是從。輒課菲詞。式揚餘烈。譬如提壺酌海。莫知溟渤之深。執管窺天。難測穹蒼之濶。然而早蒙慈誨。眷以宗盟。唯以援筆有情。著文無愧。強名玄道。將報法恩。其詞曰。

(代時羅新)

至道無爲猶如大地。萬法同歸千門一致。粵唯正覺誘彼羣類。聖凡有殊開悟無異。懿歟禪伯生我海東。明同日月量等虛空。名由德顯智與慈融。去傳法要來化童蒙。水月澄心烟霞匿曜。忽飛美譽頻降佳召。扶贊兩朝闡揚玄教。瓶破燈明雲開月照。哲人去世緇素傷心。門徒願大國王恩渙。塔封巒頂碑倚溪潯。芥城雖盡永耀禪林。

○景明王（朴昇英）在位七年

總一九四五年

戊寅二年後梁貞明四年高麗太祖天授元年夏六月。泰封諸將。立王建爲王。國號高麗。建元天授（弓裔走死斧壤）初建年三十。夢見九層金塔。立海中。至是年三月。唐商客王昌瑾。得東州勃颯寺熾盛光如來像前鎮星化身所賣之鏡文。三水中四維下。上帝降子於辰馬。巳年中一龍見。一則藏身青木中。一則現形黑金東果應其祥也。高麗史十一月。高麗設八關會。有司言前王（弓裔也）每歲仲冬。設八關會以祈福。乞遵其制。麗王從之。遂於闕庭置輪燈一座。列香燈於四旁。又結兩綵棚。各高五丈餘。呈百戲歌舞於前。其四仙樂部龍鳳象馬車船。皆新羅故事。百官袍笏行禮。觀者傾堵。王御樓觀之。歲以爲常。

總一九四六年

己卯二年後梁貞明五年高麗太祖二年春正月。高麗移都松岳郡。三月創法王。慈雲。王輪。內帝釋。舍那。天

禪院。即普濟新興。文殊。圓通。地藏等十寺于都內。兩京塔廟肖像之廢缺者。並令修葺。東國通鑿

新羅四天王寺壁畫狗鳴。說經三日禳之。三國遺事

總一九四八年

辛巳五年後梁貞明七年龍德元年高麗太祖四年春正月。王遣金律聘高麗。麗王問曰。聞三天寶。丈六金像。九層塔。并聖帝帶也。三寶未亡。國亦未亾。塔像猶存。不知聖帶。今猶存耶。律對曰。臣未嘗聞聖帶也。麗王笑曰。卿爲貴臣。何不知國之大寶。律慚。高麗創大興寺于五冠山。迎入僧利言。師事之。洞真大師自唐還。秋七月。高僧璨幽自唐還。

【備考】高麗國廣州慧目山高達院故國師制贈諡元宗大師慧真之塔碑銘并序

光祿大夫太承翰林學士內奉令前禮部使參知政事監修國史臣金廷彥奉制撰奉議郎佐尹前軍部卿兼內議承旨舍人臣張端說奉制書并篆額

觀夫日出扶桑。作人間之瞻仰。佛生天竺。爲世上之歸依。俾君子之邦。學法王之道。所謂道非心外。佛在身中。故道之尊爲導師。德之厚爲慈父。爰因象跡。遂示它心。光如水上之蓮。皎若星中之月。實大師其人矣。大師尊稱璨幽。字道光。俗緣金氏。鷄林河南人也。孫孫著族。代代名家。尊祖清規。敬宗芳蹟。刪而不記。道釋宗矣。考諱容。白

（代時羅新）

（代時羅新）

虹英氣。丹穴奇姿。含霞綺之餘光。振霜鍾之雅韻。遂起家爲倉部郎中。無何出爲長沙縣令。百里行春之化。花縣勝勞。九重回日之心。葵園着美。朝野因以倚賴。鄉閭所以瞻依。妣李氏。婦德聿修。母儀富有。夢有一神人告之曰。願言爲母爲子爲佛爲孫。故託妙緣。敬敷慈化。以爲得殊夢。因有娠。慎出身文。奉行胎教。以咸通十年龍集巳丑四月四日誕生大師。善芽尙早。妙果不遲。年甫十三。遂言於父曰。雖乏惠柯。祇期覺樹。父因謂曰。吾縱口瞳者。嘗見汝善根也。汝宜孜孜培之。移勝果而已。大師以邂逅適願。卽落髮出家。伏承尙州公山三郎寺融諦禪師。論道玄玄化。人赫赫。願爲弟子。遙禮禪師。禪師若曰。格汝。見今日之來儀。認他時之利見。吾宗禪和尙。法號審希。眞一佛出世。爲東化主。見在慧目山。汝宜往師事之。大師以是吾師也。適我願兮。得不時然後。利有攸往。便詣慧目。允叶服膺。增修學道之心。倍勵習禪之志。未幾精窮妙理。高悟玄機。行覺路以雖通。仗律儀而斯在。年二十二。受具於楊州三角山莊義寺。於是。忍草抽芽之後。戒珠瑩色之初。尙以問道忘疲。尋師靡懈。時本師移住光州松溪書院。大師遠携筇杖。特詣松溪。申禮足之素衷。謝鑄顏之玄造。師謂曰。白雲千里。萬

(代時羅新)

里。猶是同雲。明月前溪後溪。嘗無異月。爰因識識。只在心心而已。大師以爲凡志於道者。何常師之有。迺告以遠遊泛覽。師因謂曰。佗心莫駐。迅足難留。吾於子驗之。笑而聽去。大師以道之云遠。行之則是。迺出山並海。視西汎之緣。景福元年春。適有商舶入漢者。遂寄載而西。卽以望雲水以從心。指烟霞而抗跡。僧之眞者必詣。跡之古者必尋。遂往舒州桐城縣。謁投子祥和尙。法號大同。是石頭山法孫翠微無學大師之嫡胤也。見大師蓮目殊姿。玉毫異相。乃曰。其有東流之說。西學之求者。則可以與言道者唯子矣。大師於是。悟微言於舌底。認真佛於身中。豈止於承善逝之密傳。奉淨名之默對而已矣。大師將辭。投子和尙因謂曰。莫遠去。莫遠去。大師答云。雖然非遠近。要且不停留。和尙曰。既驗心傳。何須目語。爾後旁求勝友。歷謁高師。或索隱於天台。或探玄於江左。入眞如之性海。得摩尼之寶珠也。迺以鵬必變於天池。鶴須歸於遼海。有始有卒。念茲在茲。適值本國歸舟。因而東棹。貞明七年秋七月。達康州德安浦。逕詣鳳林。歸覲眞鏡大師。師曰。適當今日。深喜相逢。別飭禪堂。俾昇譚座。聽西訪之眞法。慶東歸之妙緣。從容謂曰。人有老少。法無先後。爾其佩如來之密印。演迦葉

(代時羅新)

之秘宗。宜住三郎寺爲禪伯矣。大師應奉而住更三冬。迺以爲當寺。誠樂道之清齋。乃安禪之勝踐。尙以鳥則擇木。吾豈匏瓜。伏聞我太祖神聖大王。懷斗膺期。握符啓聖。華夏受顧天之命。載周興出日之邦。遂乃片月遊空。孤雲出岫。彼蒼龍濟浪。本無憑筏之心。丹鳳冲虛。猶有栖梧之志。遠携黎杖。遙詣玉京。遂入覲太祖大王。大王以大師玄道周行。法身圓對。乃請住廣州天王寺。遂從之住焉。居則化矣。而以慧目山乃霞嶠偏宜於宴坐。雲溪甚愜於禪居。移而住焉。於是四達問津者。視千里猶跬步。如雲來者。似海納之。莫不奔馳。善導□□以憧憧。出入玄門而濟濟。太祖方當際會。欲表因緣。送霞衲衣并坐具。未幾太祖。天崩杞國。日入虞泉。念善始之芳因。列飭終之玄路。惠宗大王。踐阼思恭。奉先追孝。興仁化俗。重佛尊僧。贊以茗薛并紋羅法衣。大師啓以佛心。陳之神力。越三年恭王昇遐。定宗大王。統承寶業。瞻仰眞風。送雲衲袈裟磨衲法衣。大師深喜聖朝。聿興佛事。豈悟遽宮車於雲間。俄脫屣於人寰。今上當壁承基。聖衣理國。握鏡炤龍邦之俗。吹篴弘鷲嶺之風。益顯聖功。增崇佛化。大師演心王之妙訣。宣覺帝之微言。朗鏡忘披。洪鍾待扣。衆學有稻麻之列。朋來成桃李

(代時羅新)

之蹊。上乃信向心深。欽承志至。遂奉師號爲證眞大師。仍遣道俗重使。遽飛芝檢。徵赴金城。大師以爲道之將行。時不可失。念付囑故。吾其往矣。遂出虎溪。特詣龍闕。於是雪眉清衆。鷲序羣英。瞻法眼以珠聯。對璧顏以環仰。送至王城舍那院。翌日上午幸舍那院。謝曰弟子。望東林以引領。向南澗以傾心。師尊。隨機如颺谷之聲。赴感似月潭之影。瞻依更切。鑽仰彌深。越三日。於重光殿開法筵。及乎曳以金欄昇於紫殿。上覩華肩而禪悅。奉蓮眼以精誠。爲其環球申避席之儀。舉國展書紳之志。三販益切。十善增修。乃至芬壹城空。衣磨石盡。必也見聖之良因不歇。爲師之美道無窮。卽以服冕。奉爲國師。處處結香火之緣。慥慥結師資之禮。仍獻踏納袈裟磨衲襖并座具。銀瓶銀香爐。金釧鍤鉢。水精念珠。大師潭心有月。嶽頂無雲。一心宣妙覺之風。千眼示大慈之化。上乃大喜曰。弟子聽玄言而達道。承妙旨以知微。奉以周旋。不敢失墜。迺於天德殿。高敞法筵。偕願海之千波。熱心香之一炷。大師纔麾塵尾。乍動龍頤。有僧問如何是向上一路。大師曰不從千聖得。又問既不從千聖得。從上相傳。從何而有。大師曰只爲不從千聖得。所以從上相傳。又問與麼。卽二祖不望西天。達磨不到唐土

(代時羅新)

大師曰雖不從于聖得。達磨不虛過來。於是人天感心。賢聖喜歡。花雨飛空。檀烟蔽日。彼摩騰赴漢僧會遊吳。其奉佛之大功。歸僧之專嫩。無以加也。所謂四方盛賓。萬世永賴。當慧日正中之際。是仁方不變之時。大師迺言曰。老僧年過桑榆。齒衰蒲柳。但願往松門而休足。向金闕而歸心而已。上雖戀慈顏。祇遵玄旨。望象軒而目送。瞻鴈利以心傾。爾後馳星騎以傳情。飛宸翰而寫懇。迺製誦德詩寄獻曰。慧目高懸耀海鄉。真身寂寂現和光。貝中演法開迷路。鉢裏生蓮入定場。一喝成音收霧淨。二門離相出塵涼。玄關遠隔山川外。恨不奔波謁上房。仍贊之以烏程芳卉。丹微名香。用表信心。遙祈法力。大師自辭天闕。却到雲山。烟夢更叶於棲遲。水石偏宜於枕瀨。心無限矣。志有終焉。於是擁毳者風趨。攝齋者雲萃。大師色空雙泯。定惠俱圓。行至道於山中。施玄功於宇內。則何異佛者覺也。神而化之矣。顯德五年歲集敦祥。秋八月月缺五日。大師將化。盥浴訖。房前命衆。悉至于庭。迺遺訓曰。万法皆空。吾將往矣。一心爲本。汝等勉旃。心生法生。心滅法滅。仁心卽佛。寧有種乎。如來正法。其護之勗之哉。言畢入房。儼然趺坐。示滅於當院禪堂。於戲。應東身者九十春。服西戒者六十九夏。虎溪

(代時羅新)

聲咽。鶴樹色憂。門生銜安仰之悲。山老起其萎之歎。緇白士女。蹙蹙慟哭。聲振崑崙。翌日。奉遷神座於慧目山。顏色如生。權施石戶封閉。上聞之。慨禪月之早沉。嗟覺花之先落。降之星使。吊以鶴書。追謚元宗大師。塔號惠真。敬造真影一幀。仍令國工。攻石封層冢。門人等號奉色身。豎塔于慧目山西北崗。遵像法也。大師心燈有焰。定水無波。智惠海融。慈悲雲覆。學佛悟禪之德行。降魔鎮俗之威稜。西遊顯顯之功。東化巍巍之法。遂使盤桃潤色。若木生光。其聖功也不可以知知。其神化也不可以識識。然猶法身無像。必因像而成功。道體無言。必因言而示教。蓋因妙有。以驗真空。厥有太弟子兩街僧統三重大師。昕弘等。法苑鯨鍾。禪門龜鏡。踵慈井之往轍。繼法炬之餘輝。喟然嘆曰。雖然秘說銘心。若不奇蹤刻石。則何以表一真之法。盡可有矣。於是狀大師行。覬大君恩。請幼婦之文辭。紀吾師之德業。制曰可。乃命翰林學士臣金廷彥。曰故國師慧目大師。行高雲水。福潤人間。汝宜鴻筆書勳。玄碑紀茂。臣顛汗四匝。拜稽首曰。臣夜繩易惑。空縷難分。以淺近之麼才。紀玄微之景行。其猶蟾宮攬月。驪海探珠矣。設使蒼天倚杵之時。碧海宴裳之際。所望玄功可久。妙蹟猶存。因致美聖

(代時羅新)

德之形容。庶有補於將來僧史。重宣其義。遂爲銘云

大哉妙覺邈矣真宗。玄玄示化默默宣風。真有非有真空不空。蓮開水上月出星中。溥率見之人天仰止。注意玄河歸心佛理。味之禪悅飲以法喜。誰其有之惟我師矣。蔚爲將聖欽若空王。傳心寂住抗跡揮光。乘杯泛泛捨筏堂堂。去傳迦葉來化扶桑。佛日再中法雲丕冒。邦國師資君臣邂逅。可料禪庭俄頃惠構。鷄足潛輝龍頤過遣。開寶八年龍集淵默十月日立 刻字李貞順

總一九四九年

壬六年 後梁龍德二年 高麗太祖捨舊宅爲廣明寺。令瑜珈法師曇諦住持。又創日月寺。

總一九五〇年

癸未七年 後梁龍德三年 後唐同光元年 高麗使尹質自梁還。獻立百羅漢畫像。命安于海州崇山寺。

總一九五二年

甲申八年 後唐同光二年 高麗太祖七年 王薨。火葬于皇福寺。○高麗建外帝釋院。神衆院。興國寺。○四月二十日洞真大師入寂。

【備考】 洞真大師碑。師名慶甫字光宗。姓金氏。靈巖鳩林人也。父良益。位闕絜釋。玄可書。母朴氏。咸通九年七月三日夜。夢白鼠銜青琉璃一顆而來。遂人語曰。此物是稀代之奇珍。乃玄門之上寶。懷須護念。出必輝光。因有娠。虔心齋戒。如來出世之月

(代時羅新)

二十日誕生。師志在其親。心期卽佛。父母乃曰。人所欲者天所從之。遂泣而許。直往夫仁山寺落髮。因棲學藪。未樂禪山。迅足空留。宅心尙住。魂交之夕。金仙摩頂提耳。乃授之方袍曰。汝其衣之。所以衛身而行乎。且此地非心學者棲遲之所。去之不亦宜乎。師卽以形開。因以警戒。以爲送之將行。時不可失。味爽。坐以待旦。挈山裝鳥逝。乃詣白鷄山。謁道乘和尚。請爲弟子。修菩薩道。入如來家。覩奧之眼會開。知幾之心既悟。以爲非智無以護其法。非戒無以防其違。年十有八。稟具於月遊山華嚴寺。復往白鷄山。辭大師。師因謂曰。汝其志不可奪。勢不可遏。汝以吾爲東衆。丘末如之何。遂笑而聽去。自爾。遊有泛覽。學無常師。歷謁聖住無染大師。峴山梵日大師。談柄纔揮。玄機了見。遂於景福元年壬子春。出山翩翩。並海飄飄。爰傾入漢之心。乃告凌波之客。許之寓載。忻以同行。已過秦橋。旋臻漢地。雲心訪道。浪跡尋師。乃詣撫州疎山。謁匡仁和尙。仁若曰。格汝。鯨海龍子耶。大師玄言遂颺。秘說爰諮。許以升堂。因以入室。方資目擊。既得心傳。仁公大喜。因謂曰。東人可與語者。惟子。遂執手傳燈。因心授印。自是僧之真者必詣。境之絕者必搜。去謁江西老善和尚。和尚乃欲聽其言觀其行。因

(代時羅新)

謂曰。白雲鎖斷行人路。答曰自有青山路。白雲那得留。和尚以大師。捷對不羈。屬言無碍。乃送之曰。利有攸往。時然後行。適值歸舟。因以東還。天祐十八年夏。達全州臨陂郡。而屬道虛行之際。時不利之初。粵有州尊都統甄太傅。本自善根。生於將種。方申壯志。雖先擒縱之謀。暨謁慈顏。乃倍瞻依之志。歎曰。遇吾師而雖晚。為弟子以何遲。避席拳拳。書紳慥慥。遂請住州之離地南福禪院。大師曰。鳥能擇木。吾豈匏瓜。乃以白鷄山玉龍寺。為樂道之清齋。乃安禪之勝踐。雲溪空在。枕流最宜。遂言於太傅許之。移而住焉。孝恭大王。奉以遺風。繼之先志。注精心而齋。祈法力以孜孜。奄棄人間。已歸天上。文明大王。陟降致美。莅祚重光。聯華弘天竺之風。握鏡照海邦之俗。仍飛鳳筆。佇降象軒。越三年龍集協洽四月二十日。大師將化。盥浴已。命眾悉至。乃遺戒曰。我既將行。眾其好住。言訖入房。倚繩床趺坐。儼然示滅于玉龍上院。存父母體八十春。入菩薩位六十二夏。翌日。奉遷神座於白鷄山龕。權施石戶封閉。文明大王聞之震悼。恨不邀遺。乃使駛。吊以書曰。故玉龍禪和尚。片月遊空。孤雲出岫。乘桴西泛。掬瑤東歸。慈風吹萬里之邊。禪月照九天之外者。惟實吾師矣。故追謚洞真。

(代時羅新)

大師塔號寶雲。仍令國工。攻石封層塚。越二年。門人等。開龕觀形。面如生。乃號奉色身。豎塔于白鷄山東之雲崑岡。遵遺命也。厥有傳法大弟子泉遵禪師等。遂奉表請幼婦之文辭。紀先師之事業。制曰可。豈悟號弓。遽值勒石。顯德五年。金廷彥撰文。

○景哀王(朴魏膺)在位三年

總一九五三年

丙三年後唐同光四年天成元年高麗太祖九年設百座說經會於皇龍寺。飯僧二百。此為百座通說禪教之始。三國遺事

總一九五四年

丁四年後唐天成二年高麗太祖十年春皇龍寺搖動北傾。○高麗王哀申崇謙金樂之死。創智妙寺以資冥

福。是時甄萱兵陷新羅王都。殺王辱妃。麗王率兵救之。邀萱於公山。桐敷。大戰不利。萱兵圍麗王甚急。大將申崇謙金樂。力戰死之。

○敬順王(金薄)在位八年

總一九五五年

戊元年後唐天成三年高麗太祖十一年八月沙門洪慶(新羅僧也)自唐閩府。載大藏經一部。至禮成江。高麗王親

迎之。置帝釋院。

總一九五六年

己二年後唐天成四年高麗太祖十二年六月癸丑。天竺三藏法師摩睺羅來。高麗王備儀迎之。置龜山寺。明

年入寂。

總一九五七年

庚三年後唐長興元年高麗太祖十三年秋八月高麗創安和禪院。為大匡王信願堂。○大鏡大師法諱麗嚴入寂。

(代時羅新)

【備考】高麗國彌智山菩提寺故教諭大鏡大師立機之碑銘并序

太相檢校尙書左僕射兼御史大夫上柱國臣崔彥搆奉教撰

門人正朝上柱國賜紫金魚袋臣李桓樞奉教書並篆額

釋氏之宗。其來久矣。加譚日甚。聖道天開。然則八萬度門。重光三昧。莊嚴佛土。成就衆生。最後涅槃。付囑之故。獨以法眼。授於飲光迦葉。奉以周旋。別行於世。至於鞠多。偏能守護。彌闡斯宗。目擊道存。不勞口舌。不可以多聞識。不可以博達知。爰有達摩。從此來儀。本求付法。惠可傾誠。雪立肘尸。以傳心印。其後法水東流。慈雲普覆。由是曹溪之下。首出其門者。曰讓曰思。思之嗣遷。遷之嗣儼。儼之嗣晟。晟之嗣价。价之嗣膺。膺之嗣大師。故其補處相懸。見諸本籍。人能弘道。此之謂歟。且曰大師法諱麗嚴。俗姓金氏。其先鷄林人也。遠祖出於華胄。蕃衍王城。其後隨鶴西徙。征居藍浦。父義追攀祖德。五柳逃名。母朴氏。嘗以晝眠得其殊夢。驚覺而靈光滿室。未幾而娠大師焉。生能言。弱不好弄。登九歲。志切離塵。父母不阻所求。便令削染。往無量壽寺。投住宗法師。初讀雜華。屢經槐柳。所貴半年。誦百千偈。一日敵三十夫。廣明元年。始其大

(代時羅新)

成。其於守夏。草繫如囚。然而漸認教宗。覺非真實。傾心立境。寓目寶林。此時西向望嵩巖山。遠聞有善知識。忽携瓶錫。潛往依焉。廣宗大師始見初來。方聞所志。許爲入室。數換星霜。光啓二年冬。宗師寂滅。其後不遠千里。邏迤行行。至於靈覺山中。虔謁深光和尚。是大師師兄長老也。早蘊摩居。人中師子。以爲嵩巖之嗣。學者咸宗。然則桃李成蹊。其門如市。朝三暮四。虛往實歸。大師師事殷懃。服膺數歲。由是擲守株之心。拋緣木之志。挈瓶下山。沿其西海。乘查之客。邂逅相逢。託足而西。盪凌巨浸。□趁東洲之浪。直衝禹冗之穴。此時江表假途。次於洪府。行行西上。禮見雲居。膺大師謂曰。舊戲匪遙。相逆於此。運斤之際。猶喜子來。昔吾師問義不休。爲仁由己。屢經星紀。寒暑彌堅。已抵驪淵。得認探珠之契。仍登鳥徑。方諧採玉之符。大師雖則觀空。豈能忘本。忽念歸歟之詠。潛含暮矣之愁。欲別禪扉。先陳血懇。膺大師謂曰。飛鳴在彼。且莫因循。所冀敷演真宗。以光吾道。保持法要。知在汝曹。可謂龍躍天池。鶴歸日域。其於來往。无失其時。以此傳大覺之心。佩雲居之印。重超鯨水。再至鯤岑。此時天祐六年七月。達于武州之昇平。此際捨筏東征。抵于月嶽。雖謀宴坐。不柰多虞。窺世路

(代時羅新)

以含酸。顧人間而飲恨。雖攀依水石。而漸近烟塵。路出柰靈。行臻佳境。望孫峯而隱霧。校小伯以棲霞。爰有知基州諸軍事上國康公萱。寶樹欽風。禪林慕道。竊承大師遠辭危國來致樂郊。因傾蓋以祇迎。每禱齋而問訊。歸依禪德倍感玄風。知是鳴鶴在陰。衆翟相應。白雲扶日。佳氣表祥。東望之時。頻窺靈瑞。寧踰數日。謹具聞天陛。今上聞大師道冠中華。名高兩地。遽飛鳳筆。徵赴龍墀。越翌年。歛出巖局。來儀玉輦。上忽披離日。情在下風。鑽仰之深。異於他等。蕭武之專崇釋教。不可同年而語哉。中間暫自歸山。重循遺址。不久特令貴使。虔請入朝。於是難拒芝泥。再昇蘭殿。披雲之際。奉對龍顏曰。國富民安不讓於肯庭之境。堯仁舜德唯侔於華夏之朝。上對曰。三五之時。太平之運。寡人虛薄。何以當之。仍念故山。去京猶遠。捨菩提寺。請之住持。此際。深感聖恩。往而停駕。其寺也山川勝美。志有終焉。所以從善之徒。不呼而集。誨人不倦。善誘孜孜。有人問大師。酌盡清流時如何。答盡後事。作麼生。對曰。豈同清流者。大師乃許之。以同光七年十一月二十八日示疾。明年二月十七日。善化於法堂。春秋六十有九。臘五十。于時雨慘風悲。雲愁水咽。天人痛悼。道俗摧傷。况又紺馬騰空。青鳥卜地。

(代時羅新)

總一九五九年

歸寂之時瑞。前古罕聞。上歛聽泥洹。潛增慟哭。指令吊贈。禮重國師。門人僧等。以其月十九日共舉龕入于□□□之西隅二百餘步。傳業弟子融闡昕政等五百來人。恭叙遺德。表以上聞。諡曰大鏡大師。璞玉呈祥。輝金演慶。□□□□□□□□終身著布衲之名。後世欽蘊袍之譽。遊方施化。赴國觀光。然則楚問江萍。便引童謠之答。齊諮海來。方徵國語之訓。(畧)聊著斯文。纔陳梗槩。

東山之法。遠傳鷄林。幾經年代。來抵鰲潯。雲居之子。雷振法音。

天福四年歲次己亥四月十五日 立 弟子京內人崔文尹奉教刻

壬辰五年 後唐長興三年 高麗太祖十五年 高麗前內奉卿崔凝卒。王嘗謂凝曰。昔新羅造九層塔。遂成一統之業。今欲開京建七層塔。西京(平壤)建九層塔。冀借立功除羣醜。合三韓為一家。卿為我作發願疏。凝黃州土山人。通五經。善屬文。為弓裔翰林。甚見重。及麗王即位。知元鳳省事。俄拜廣評郎中。凝曉達吏事。時譽洽然。凝恒齋素。嘗寢疾。王遣東宮問疾。勸令食肉。凝固辭不食。王幸其第。謂曰。卿不食肉。有一失。不保其身。不得終養其母。不孝也。不能永命。使予早喪良弼。不忠也。凝乃勉從。方始食肉。果平復。至是十一月病卒。王慟悼。贈元甫。

(代時羅新)

繼一九六三年

賻甚厚。累徵大匡太子太保。諡熙愷。後配享太祖廟庭。
乙未八年後唐高麗太祖十八年春二月。甄萱子神劍。幽其父於金山佛寺。殺其弟金剛自立。萱在金山寺三月。飲醉守卒三十人。與其子女愛妾等。奔投高麗。麗王待以厚禮。復稱萱為尙父。授館南宮。位百僚上。

冬十月王降于高麗。新羅亡。王子徑入皆骨山(金剛山也)倚崑為屋。麻衣草食。以終其身。季子祝髮。隸華嚴為浮圖。名梵空。後住法水海印寺。(王以四方土地。盡為他有。國弱勢孤。不能自安。乃與羣下謀降高麗。羣臣議不一。王子曰。國之存亡。必有天命。當與忠臣義士。收合民心。以死自守。盡力而後已。豈宜以一千社禮。一旦輕與人。王曰。孤危若此。勢不能全。既不能強。又不能弱。至使無辜之民。肝腦塗地。吾所不忍也。乃使侍郎金封休。賈書請降於高麗。王既歸降高麗。高麗王賜宮東一區。以長女樂浪公主妻之。改號神靈公主。拜金傅。降王為觀光順化衛國功臣。柱國樂浪王政丞。食邑八千戶。位在太子之上。歲給祿一千碩。除新羅為慶州。賜傅為食)明年丙申。高麗太祖。自將討後百濟。神劍降。後百濟亡。王以神劍僭位。為人所脅。非其本心。且以歸命乞罪。特原之。甄萱憂懣。發疽數日。卒于黃山佛寺。○高麗王之二十年丁酉夏五月。政丞金傅。獻鑄金安玉排方腰帶。長十圍。六十二鈞。即新羅寶藏。殆四百年世傳聖帝帶也。王受之。命元尹弋萱。藏于物藏。

(代時羅新)

繼二〇三二年

【附存疑】 楡岾寺月氏金像

甲子新羅南解王元年。高句麗瑠璃王二十三年百濟始祖溫祚王二十二年漢平帝元始四年釋迦如來金像五十三軀。乘鐵鍾自來。到泊安昌縣浦口。又入金剛山。縣宰盧倭。奏其事。創寺安之。

【備考】 金剛山楡岾寺事蹟記

高麗國平章事驪興府院君諡文正公閔漬撰(閔漬字龍淵號默軒又號法喜居士)
金剛山者。其名有五。一曰皆骨。二曰楓嶽。三曰涅槃。四曰金剛。五曰怛怛。前三出此方古記。後二出華嚴。於周本則云。海中有菩薩住處。名金剛山。有菩薩。名法起。與其眷屬。常住而演說。於晉本。則云。海中有菩薩住處。名怛怛。有菩薩。名曇無竭。與其萬二千菩薩眷屬。常為說法。清凉疏云。金剛言其體。怛怛言其狀。言金剛者。其山之體。如洗。削立白金。成一體故云。言怛怛者。梵語。此云湧出。其山之狀。屹然湧出故云。至於所住菩薩之名。一云法起。一云曇無竭者。疏云。曇無竭者。梵語。此云法起。又山實在陸。經云海者。可以理知耳。何也。山本出於白頭山。白頭山者。在肅慎舊界女真之地。其山一脉。來入海中。初莖微細若瓜藤。盤結而成三韓

(代時羅新)

之地。故非獨天竺爲然耳。中夏諸國。亦指我邦。以爲海中。則亦無疑矣。國初。道詵國師。神通道眼。明其地理。言中著龜。而百無一差。題此山云。聳雲沿海龍盤勢。谷裏三軀特地平。領下一區爲佛國。腹中雙堰是人城。今之摩訶衍。正所謂領下一區也。新羅古記云。義湘法師初入五臺山。次入是山。曇無竭菩薩。現身而告曰。五臺山有行。有數人出世之地。此山無行。無數人出世之地也。世傳云。義湘是金剛寶蓋如來後身也。若然則。必不妄傳斯語矣。果今山下。有正陽長淵兩寺之滅獲與夫近地黔蒼。不論老少男女勤怠賢愚。臨終卒皆蕭然坐脫。豈非目前之驗也。山之東谷。有寺曰楡岾。有五十三佛尊像。按古記云。昔周昭王二十四年甲寅四年疑是二十六年之誤四月八日。我釋迦如來。誕降于中天竺迦毘羅國。淨飯王宮。年至十九踰城出家。往入雪山。苦行六年。而成正覺。住世七十九年。以周穆王壬申二月十五日夜入涅槃。佛住世時。舍衛城中。有九億家。三億家見佛聞法。三億家聞而不見。三億家不聞不見。我佛滅度後。有文殊大聖。受佛遺囑。與諸大士化城中。見如上不見佛三億家。哀歎不已。因教之曰。汝慕誠我佛。莫若鑄像供養。於是勸三億

(代時羅新)

家。各鑄一像。及乎聚金。金之入火騰躍者受之。否者還之。各隨所出多少而成。金既不等。像有短長。或有盈尺。或不能尺。既鑄像已。復鑄一鍾。擇諸像中相好全備者五十有二。合安于鍾內。又爲文以記其事。鑄蓋以覆其鍾。泛于海而祝之曰。惟我本師釋迦五十二像。往往有緣國土。我亦隨所住處。說法度脫末世衆生耳。泛訖。即有神龍。戴之而行。至月氏國。其國王名赫熾。既得佛鍾。發見尊相。窮其誌文。相生敬重。即營一殿以奉安。殿忽成灰。王又欲營。佛即王夢曰。我不住此。王莫留我。王驚悟。復安舊鍾。將泛于海。因立誓言。惟我佛鍾。當向有緣國土。予與眷屬數千人。當爲護法善神。常隨擁護。於是。以白金別作一蓋。銘其願而置于鍾內。復以舊蓋覆之。躬臨泛海而送之。由是今於是寺。有月氏王祠。鍾既泛海。歷盡諸國。來至于是山東面安昌縣(前高城郡今杆城郡)浦口。時則新羅第二王南解王元年。即漢平帝元始四年甲子也。縣人見而異之。馳告縣官。其夕佛昇鍾下陸。縣宰盧偆聞之。率官隸而馳之其所。但見所留蹤跡。宛然印泥。又見草樹之枝條。皆向是山而靡。則大異之。望是山而行三十里許。乃見盤跡藉草置鍾憩息之所。今云憩房。或云消房者是

(代時羅新)

也。至今路傍有歇鍾之石。鍾痕宛存。又行一千步許。文殊大聖現比丘身。指佛歸處。今之文殊村是也。又行千餘步。前有一嶺。嵯峨突兀。未及嶺。望見一尼踞石而坐。問佛所在。則指西曰。鷲即去。亦是文殊化身也。今之尼遊巖。或云尼臺者是也。又復前行萬仞峰頭。線路盤迴。忽有白狗。搖尾前引。今之狗嶺是也。過嶺而渴甚。撥之得泉。今之盧偃井是也。又行六百許步。狗失而獐出。又行四百許步。獐亦不見。人亦困於犖确。環坐小息。忽聞鍾聲。喜躍復進。故見獐之地曰獐項。聽鍾之地曰歡喜嶺。既尋鍾聲。踰小嶺。緣溪西。入洞門。松栢森嚴。中有一大池。池北邊有一榆樹。即掛鍾于樹枝。佛則列於池岸。于時異香芬馥。瑞雲飛彩。僭與官屬。喜不自勝。瞻禮無量。遂以其事。歸奏國王。王乃驚異。駕幸歸依。即於其地。創寺安之。因榆樹以名其寺焉。又於其地。本無泉井。齋厨日用之水。艱於汲澗。忽一日。羣鳥集于寺之東北隅。噪而啄地。靈泉流溢。今之鳥啄井是也。後有一僧。見其尊像。久爲香火所薰而黑。庶乎洗露金容。沸灰湯而洗之。忽雷雨暴作。五雲籠塞。其五十三尊皆飛騰樑上而列焉。於中三佛。騰空去。莫知所之。其僧忽發狂疾而終。厥後主社

(代時羅新)

者淵冲。歎佛數之欠缺。特鑄三像而安焉。舊佛皆斥而不容。其夕告于冲師之夢曰。莫以他像。間於此坐。後乃知向之所失三佛所在之處。其二在九淵洞萬仞石壁上。人力可及者下而還之。其不可及者至今存焉。其一在水精寺北絕壁上。寺僧連梯以下之。奉安于其寺。後又移在船巖。越二十四年丁亥。襄州守裴裕。奉安于舊列焉。凡聞是事者。雖樵童牧豎。亦皆竦然。况有識者哉。抑又鍾之靈異。則每遇大旱洗而得雨。或生津液。應國災祥。近有山火。風燄將及。于時寺僧大驚。但以水灌鍾俄而急雨滅火。至於寺之廢興。則但以所聞言之。本朝毅廟二十二年戊子。道人資順。自妙香山來住是寺。繼以比丘惠雙。雙乃慨然有改創之志。于時有西郡梁處士者。善於術數。因告于朝廷。填其池而大開堂宇。凡五百餘間。處士云。自茲厥後。歲在己酉。必有大弘正法者焉。果於明廟朝。曹溪大禪師益臧。來住於此。四方學者雲集于堂下。是歲即己酉也。康王末年癸酉。上遣內侍司宰寺丞邵敬輿問法。又以手詔賜茶香。并納白銀一千斤。修葺之。邵寺丞因其舊蹟。隨事題咏。有詩十二首。高廟丙子以來。民罹兵火。國步多艱。僧殘屋老。香火闕絕。今化主行田。愴其若

(代時羅新)

是勸諸樂善之家。不勞民力而重新棟宇。多于前功者五十餘間。以至元甲申而經始。至甲午而畢功。越乙未夏。邀集道侶四千餘指。大開象席而落之。比年來。兵寢歲豐。糧道不絕。衲子多歸而發明真性者比比有之。由是中外士女。益深敬信。或因設供。或修瞻禮。而往來者如歸市焉。噫。是山本爲大聖曇無竭真身住處。名載大經。實天下之名山也。是佛亦爲文殊大聖所鑄之像也。遠自天竺來住此山。靈奇之跡如彼。則其所由來。不可不傳於後世者也。往自兵火以來。山中久籍。並皆消散。可不痛哉。恐後傳聞者。又不可及。今因廣覓遺文。并採古老之相傳者。俾余爲記。余亦然其所言。不以不工爲辭。而勉從其請。若夫所營堂宇。辦善檀家。同力共事者之名字。則俱列于後。大德元年丁酉十一月 日(日本工學博士關野貞調查報告書云。檢帖寺本堂內發見佛像四十四軀。皆是新羅時代之物云云。)

【附存疑】二 金官城婆娑石塔

○首露王(金氏)在位一百五十八年

壬元年 新羅儒理王十九年高句麗太武神王二十五年百濟多婁王十五年漢建武十八年

駕洛國金首露王卽位。初剋假宮而入御。但要

(代時羅新)

質儉。越明年癸卯春正月。王駕幸假宮之南新番坪。四望山岳。顧左右曰。此地雖狹小。而秀異。可爲十六羅漢住地。何況自一成三。自三成七。七聖住地。遂定京都。築城建宮。

【備考】東國通鑿。春三月。駕洛國始祖金首露立。初駕洛有九干。曰我刀。曰汝刀。曰彼刀。曰五刀。曰留水。曰留天。曰神天。曰神鬼。曰五天。各總其衆爲酋長。聚居山野。無君臣位號。九干修穡事。適見龜峯有異氣。且聞空中語。得金盒開視之。有金卵。不日皆化爲男。奇偉長大。衆皆驚異。推立始生者爲主。因金卵姓金氏。以始見名首露。國號駕洛。又稱伽倻。餘五人各爲五伽倻主。曰阿羅伽倻。今咸安郡曰古寧伽倻。今咸昌郡曰大伽倻。今高靈郡曰星山伽倻。或碧珍伽倻。今星州郡曰小伽倻。今固城郡

【備考】三國遺事。駕洛國記。高麗文宗朝大康年間金官知州事文人所撰也。今畧而載之。開闢之後。此地未有邦國之號。亦無君臣之稱。越有我刀干。干貴稱也。新羅之初稱。王曰居西干亦與此同。汝刀干。彼刀干。五刀干。留水干。留天干。神天干。五天干。神鬼干。等九干者。是酋長。總領百姓。凡一百戶。一萬戶之訛誤。七萬五千人。多以自都山野。鑿井而飲耕田而食。屬後漢世祖光武帝建武

(代時羅新)

十八年壬寅三月。禊洛之日。所居北龜旨。是峯巒之稱若十朋伏之狀故云也(十朋疑卜明之訛誤)有殊常聲氣。呼喚衆庶二三百人。集會於此。有如人音。隱其形而發其音。曰此有人否。九干等云吾徒在。又曰吾所在云何。對云龜旨也。又曰皇天所以命我者。御是處。惟新家邦爲君后。爲茲故降矣。你等須掘峯頂。撮土歌之云。龜何龜何。首其現也。若不現也。燔灼而喫也。以之蹈舞則是迎大王歡喜踴躍之也。九干等如其言。咸忻而歌舞。未幾仰而觀之。有紫繩。自天垂而着地。尋繩之下。乃見紅幅裏金盒子。開而視之。有黃金卵六。圓如日者。衆人悉皆驚喜。俱伸百拜。尋還裹着。抱持而皈我刀家。置榻上。其衆各散。過浹辰。翌日平明。衆庶復相聚集。開盒而六卵化爲童子。容貌甚偉。仍坐於床。衆庶拜賀。盡恭敬止。日大而大。踰十餘晨昏。身長九尺則殷之天乙。顏如龍焉。則漢之高祖。眉分八彩則有唐之堯。眼之重瞳則有虞之舜。於其月望日卽位也。始現故諱首露。國號大駕洛。又稱伽倻國。卽六伽倻之一也。餘五人各皈爲五伽倻主。東以黃山江。西南以滄海。西北以地理山。今智異山東北以伽倻山。南而爲國尾。俾剋假宮而入御。但要質儉。茅茨不剪。土階三尺。二年癸卯春正月。王若曰

(代時羅新)

朕欲定置京都。仍駕幸假宮之南新畚坪。是古來開田新耕作故云也畚乃俗文也四望山岳。顧左右曰。此地狹小如蓼葉。然而秀異。可爲十六羅漢住地。何況自一成三。自三成七。七聖住地。固合于是。托土。托土與拓土同開疆。終焉允臧歟。築置一千五百步。周廻羅城。宮禁殿宇及諸有司屋宇虎庫倉廩之地。事訖。還宮。徧徵國內丁壯人夫工匠。以其月二十日。資始金陽。暨三月十日役畢。其宮闕屋舍。俟農隙而作之。經始于厥年十月。逮甲辰二月而成。消吉辰御新宮。理萬機而勤庶務。

【參考】三國遺事。魚山佛影。古記云。萬魚寺者。古之慈成山也。又阿耶斯山。當作摩那斯山梵語此翻爲魚傍有呵囉國。昔天卯。天卯疑天卯之訛誤下于海邊。作人御國。卽首露王。當此時。境內有玉池。池有毒龍焉。萬魚山有五羅刹女。往來交通。故時降雷雨。歷四年。五穀不成。王呪禁不能。稽首請佛說法。然後。羅刹女受五戒。而無後害。故東海魚龍。遂化爲滿洞之石。各有鍾磬之聲。已上古記又按大定二十年庚子。卽明宗。高麗十一年也。始剋萬魚寺。棟梁寶林。狀奏所稱山中奇異之迹。與北天竺三訶羅國佛影事符同者。有三。一山之側近地梁州界玉池。亦毒龍所蟄是也。二有時自江邊雲氣始出。來到山

(代時羅新)

頂。雲中有音樂之聲是也。三影之西北。有盤石。常貯水不絕。云是佛浣濯袈裟之地是也。已上皆寶林之說。今親來瞻禮。亦乃彰彰。可敬信者有二。洞中之石凡三分之二皆有金玉之聲。是一也。遠瞻即見。近瞻不見。或見不見等。是一也。

尙立曰佛影之事。荒唐無稽。難以置信。而國名駕洛亦云呵羅又伽伽等名稱。與竺語有關係。故姑錄之以備參考也。

總二〇七年

戊申七年新羅儒理王二十五年高句麗慕本王元年 秋七月西域阿踰陀國公主許黃玉。載石塔。浮海來泊駕洛國海邊。金首露王親迎。立以爲后。誕生十子。長子居登爲嗣。二子錫許

后傳母姓。其餘七子。從寶玉仙人。入伽伽山。學道乘仙。

【備考】 東國通鑒。秋七月駕洛王金首露。納許氏爲妃。

【備考】 三國遺事。駕洛國記。建武二十四年戊申七月二十一日。九干等朝謁之次。獻言曰。大王降靈已來。好仇未得。請臣等所有處女絕好者。選入宮闈。俾爲伉儷。王曰朕降于茲。天命也。配朕而作后。亦天之命。卿等無慮。遂命留天干。押輕舟持駿馬。到望山島立待。申命神鬼干就乘帖。望山島京南島嶼也乘帖登下國也 忽自海之西南隅。掛

(代時羅新)

緋帆張茜旗。而指乎北。留天等先舉火於島上。則競渡下陸。爭奔而來。神鬼望之走入闕奏之。王聞欣欣。尋遣九干等。整蘭橈揚桂楫而迎之。旋欲陪入內。王后乃曰。我與汝等素昧平生。焉敢輕忽相隨而去。留天等返達后之語。王然之。率有司動蹕。從闕下西南六十步許地山邊。設幔殿祇候。王后於山外別浦津頭。維舟登陸憩於高嶠。解所着綾袴爲贄。遺于山靈也。地疑他誤 侍從媵臣二員。名曰申輔。趙匡。其妻二人。號慕貞。慕良。或臧獲并計二十餘口。所賣錦繡綾羅衣裳正段金銀珠玉瓊玖服玩器皿不可勝記。王后漸近行在。王出迎之。同入帷宮。媵臣已下衆人就階下而見之即退。王命有司(各各安置)。於是王與后。共在御國寢。后從容語王曰。妾是阿踰陀國公主也。姓許名黃玉。年二八矣。在本國時。今年五月中。父王與皇后。顧妾而語曰。爺孃一昨夢中。同見皇天上帝。謂曰。駕洛國元君首露王者。天所降而俾御大寶。乃神乃聖。惟其人乎。且以新莅家邦。未定匹耦。卿等須遣公主而配之。言訖升天。形開之後。上帝之言其猶在耳。你於此而忽辭親向彼乎。往矣。妾也。浮海遐尋於蒸藜。藜古字 移天負赴於蟠桃。螭首敢叨。龍顏是近。王答曰。朕生而

(代時羅新)

頗聖。先知公主自遠而屆。下臣有納妃之請。不敢從焉。今也淑質自臻。眇躬多幸。遂以合歡。兩過清宵。一經白晝。於是。遂還來船。篙工楫師共十有五人。各賜糧粳米十碩布三十疋令歸本國。八月一日迴鑾。與后同輦入闕。王后爰處中宮。敕賜媵臣夫妻。私屬空閑二室分入。餘外從者。以賓館一坐二十餘間。酌定人數。區別安置。日給豐羨。其所載珍物。藏於內庫。以爲王后四時之費。一日。王語臣下曰。九干等俱爲庶僚之長。其位與名。皆是宵人野夫之號。非簪履職位之稱。倘化外傳聞。必有嗤笑之耻。遂改我刀爲我躬。汝刀爲汝諸。彼刀爲彼藏。五刀爲五常。留水留天之名不動。上字改下字爲留功留德。神天改爲神道。五天改爲五能。神鬼之音不易。改訓爲臣貴。取鷄林職儀。置角干。阿比干。級干之秩。其下官僚。以周判漢儀。而分定之。

國人因號公主初來下纜渡頭村曰主浦村。解綾袴高岡曰綾峴。茜旗行入海涯曰旗出邊。每以七月二十九日。土人吏卒。陟乘帖設帷幕。酒食歡呼。而東西送目。壯健人夫。分類以左右之。自望山島。駿蹄駸駸而競湊於陸。鷄首泛泛而相推於水。

(代時羅新)

指古浦而相趨。蓋此。昔留天神鬼等望后之來。急促告君之遺跡也。

【備考】 金海金氏世譜。駕洛國記。(上畧)王理國七年戊申七月。命留天子望山島。神鬼于乘帖以候之。果有大船。緋帆茜旗。自西南指北而至。有媵臣男女數十侍一善女。並載石塔而到。留天等馳奏以聞。王乃於宮西。設幔殿而迎之。越二日同輦還宮。立而爲后。后嘗從容語王曰。妾是阿踰陀國公主也。姓許名皇玉。年十六。同年五月。父王母后夢見天帝。(云云)覺而命之曰。爾其往矣。因載石塔。曰可鎮風濤。是故浮海遐尋而至耳。既配爲后。誕生十子。以元子居登爲嗣。賜其二子於許后。爲傳母姓於後焉。王理國一百五十八年。漢獻帝建安四年己卯三月二十四日薨。葬龜旨峯南。號曰納陵。又云首陵。后癸巳生。漢靈帝中平六年己巳三月朔薨。壽一百五十七。葬龜旨東北。號曰普州太后陵。后之宗國曰阿踰陀。或曰許皇國。或曰南天竺。不知其詳。

【備考】 三國遺事。金官城(今金海郡)婆娑石塔。金官虎溪寺婆娑石塔者。昔此邑爲金官國時。世祖首露王之妃許皇后名黃玉。以東漢建武二十四年戊申。自西域阿踰

(代時羅新)

陀國所載來。初公主。承二親之命。泛海將指東。阻波神之怒。不克而還。白父王。父王命載茲塔。乃獲利涉。來泊南涯。有緋帆茜旗珠玉之美。今云主浦。初解綾袴於岡上處曰綾峴。茜旗初入海涯曰旗出邊。首露王聘迎之。同御國一百五十餘年。于時海東。未有剎寺奉法之事。蓋像教未至而土人不信伏。故本記無剎寺之文。逮第八代銓知王二年壬辰。置寺於其地。又剎王后寺。至今奉福焉。兼以鎮南倭。具見本國本記。塔方四面五層。其雕鏤甚奇。石微赤斑色。其質良脆。非此方類也。本草所云點鷄冠血爲驗者也。金官國亦名駕洛國。具載本記。

贊曰。載厭緋帆茜旃輕。乞靈遮莫海濤驚。豈徒到岸扶黃玉。千古南倭遏怒鯨。

【備考】 駕洛國三王事蹟考。首露王。王配許后。誕生十子。后言于王曰。妾悲吾姓之不傳於東土也。王亦憐之。乃錫二子。許傳母姓於後。東方之許氏原于此。其餘七。子志絕塵寰。從寶玉仙人。入伽椰山昇仙云。

○銓知王(金銓知)在位四十一年

壬二年新羅訥祇王三十六年高句麗長壽王四十年駕洛國銓知王。一云金銓王爲世祖許黃玉王后。奉

資冥福。剎王后寺。納田十結。以爲供億三寶之費。

【備考】 三國遺事。駕洛國記。元君八代孫金銓王。克勤爲政。又切崇真。爲世祖母許皇后奉資冥福。以元嘉二十九年壬辰。於元君與皇后合婚之地。剎寺。額曰王后寺。遣使審量近側平田十結。以爲供億三寶之費。自有是寺。五百步後。置長遊寺。所納田柴并三百結。於是右寺三剛。三剛難解在寺柴地東南標內。罷寺爲莊。作秋收冬藏之場。抹馬養牛之厩。悲夫。

【備考】 輿地勝覽。王后寺舊址。在長遊山。首露王八代孫銓知王。就幔殿合婚之地。建寺。名曰王后寺。後罷寺爲莊。

【參考】 金海金氏世譜。金海遺蹟云。長遊寺一名佛母寺。在府西二十五里。許王后弟寶玉仙人卜幽長遊之處。後銓知王建此寺。以名曰長遊寺。山以名曰長遊山。山下有村曰長遊村。載輿地勝覽。

【附參考】 新羅僧寶關係日本者。

【慧濟與智洗爾】(二元亨釋書) 釋慧濟。共沙門慧先。入唐留學。推古三十一年(新羅眞平王四)

(代時羅新)

(代時羅新)

〔十四年〕七月從新羅大使智洗爾來皈。初同志十數人。皈朝只濟先二人而已。或留唐或天殂。本朝之遠游。濟等爲始焉。

〔本朝高僧傳〕 和州元興寺沙門慧濟傳。釋慧濟。不詳何許。性穎敏好遊學。嘗與同志慧先等十餘人。同船入唐。徧蹈名區。尋知識。晨昏研究經藏。推古三十一年。從新羅大使智洗爾來皈。其同學之僧。或留唐。或下世。唯濟與先二人而已。日本僧遊唐者。以濟先爲始也。

〔慧隱與新羅使〕 〔元亨釋書〕 釋慧隱。入唐留學。舒明十一年〔新羅善德王七年己亥〕九月從新羅使來歸。白雉三年。於宮中。講無量壽經。沙門慧資。爲問者。

〔智通與新羅船〕 〔本朝高僧傳〕 和州觀音寺沙門智通傳。釋智通。不詳何許國人。稟性敏察。學徒不倦。齊明四年〔新羅武烈王四年戊午〕秋七月。奉敕。共沙門智達。乘新羅船。問脂那風。謁玄昇三藏。時昇公。在洛陽玉華宮。翻譯經論。殷勤隨事。切磋惟識。業成通念。回居和州。開觀音寺。專說法相。此方義學。以通親受昇師。競詢教法。名播四方。白鳳元年三月。敕爲僧正。是相宗入唐得法之第二番也。

〔代時羅新〕

〔新羅佛像〕 〔元亨釋書〕 釋道信。蝦夷人。持統三年〔新羅神文王八年己丑〕奏求出家。與自得。奉敕

得度。此歲。新羅獻彌陀金像。朝廷責失禮。還其獻物。新羅恐。得。奏求其像。許而賜之。

〔智鳳〕 〔本朝高僧傳〕 和州元興寺沙門智鳳傳。釋智鳳。新羅國人。不詳其姓氏。神彩

高遠。早志于道。某年。航海來朝。留學年久。大寶三年〔新羅聖德王元年癸卯〕奉遠遊之敕。與沙

門智鸞。智雄入唐。謁濮陽智周大師。稟法相而歸。是相宗入唐得法之第三番也。住

元興寺。大弘唯識。名振當代。慶雲二年十月十六日。右僕射藤淡海公。膺大織冠之

遠忌。修維摩會。請南京英宿論說。鳳爲講師。詞義清壯。請益之賓。常盈講席。龍門寺

僧義淵。從鳳受法相。或繫鳳於慈恩下者。非也。

〔淨達求法新羅〕 又釋淨達。入新羅國。尋師求法。慶雲四年〔新羅聖德王五年丁未〕五月來。和銅

二年十月。右僕射不比等。就植槻場。修維摩會。延達爲上首焉。〔元亨釋書與此文同〕

〔審祥〕 〔本朝高僧傳〕 和州大安寺沙門審祥傳。釋審祥。新羅國人。觀光此國。尋師求法。又入唐。從賢首國師。傳華嚴。還居大安寺。鏘光混衆。東大良辨。興華嚴宗。一夕夢着紫衣青裙僧告曰。欲弘大教。當請嚴智師。開講於不空絹索前。時元興寺。有嚴

〔代時羅新〕

智法師。便往請之。智曰我學解膚淺。不與名合。方今審祥禪師。包蘊宗乘。是卽香象大師之上足。眞嚴智師也。往請此師。辨抵大安。三請不起。因聞於闕。皇帝乃詔。天平十二年。(新羅景德王時)臘月十八日。於金鐘道場。始講大乘華嚴獅子吼經。於是。都下十六員名匠。畿內學賓。持卷據座。開題之日。帝率卿僚。幸寺聞法。祥。振無礙辯。鈔解入神。紫雲一片。降覆春日山。見者嘆異。皇情大悅。賜綵帛一千餘匹。太上皇皇后及公卿已下。檀賸供給。填委羅陳。敕慈訓鏡忍圓證三大德爲覆師。歲講二十卷。三年畢功。從此專弘華嚴。良辨爲首。弟子益多。以十四年壬午。終於所住。不祥世齡法臘。祥師之事。不載國史及釋書。今據凝然之記。以立傳焉。

【新羅明神】(二元亨釋書) 新羅明神者。天安二年。(新羅憲安王元年戊寅)圓珍師。泛舶自唐歸。洋中忽有老翁。現船舷曰。我是新羅國之神也。誓護持師教法。至慈氏下生。語已。不見珍入京。將傳來教籍。藏尙書省。時海上翁來曰。此所不堪置經書。是日域中。有一勝地。我已先相攸師。聞官建院宇。度此典籍。我鎮加護。又佛法是王法之治具也。佛法若衰。王法亦衰。語已形隱。珍歸睿山。至山王院。時山王明神。現形曰。傳來經書。宜藏

(代時羅新)

此所。新羅明神。又出曰。此地來世。必有喧爭。不可置也。南行數里。是爲勝處。珍乃與新羅山王。二神及二比丘。到滋賀郡園城寺。寺僧教待說寺事。旣而山王迴睿阜。新羅明神語珍曰。我卜居寺之北野。時百千眷屬。條來圍繞。唯珍獨見。他人不知。於是。有乘輿人。儀衛甚多。以美饍饗新羅神。教待來賀。而後乘輿人。形隱不見。珍問明神。執輿者爲誰。新羅神曰。三尾明神也。祠今在寺南自此新羅明神。威靈益顯。
〔本朝高僧傳〕 江州新羅明神。新羅明神者。天安二年。圓珍歸自唐。洋中忽有老翁。現於舷上曰。我新羅國之神也。誓護持師教法。至慈氏下生。珍將傳來經論。藏尙書省。老翁來曰。此所不可。有一勝地。我先相攸師聞朝。建院宇納之。我永護之。佛法是王法之治具。佛法若衰。王法亦衰。珍歸山王院。時山王明神。現形曰。傳來經典。宜藏此所。翁復出曰。此地後來必有喧爭。自此南行數里。有清絕處。二神誘珍。到滋賀郡園城寺。新羅明神語曰。我卜寺北。時百千眷屬。俄來圍繞。唯珍獨見。他人不知。有乘輿人。以美饍饗新羅神。珍問明神。執輿者爲誰。曰三尾明神也。永承七年九月。園城寺明尊。始行祭禮。神託和歌。驩納。三井慶耀爲兒時。有神託曰。我新羅明神之屬。宿

(代時羅新)

王菩薩也。當入園城之門者。令我擁護焉。

〔元亨釋書〕 釋教待。不知何許人。久居園城寺。天安二年。圓珍法師與新羅山王二神。相勝區到園城寺。待見珍如故舊。時有檀越大友氏。謂珍曰。待師。日者嘗曰。當寺主者。已生焉。有時曰。入唐焉。又曰來何暮。今朝曰。寺主來也。然則我奉待者久矣。乃與待。以寺券付珍。及三尾神。饌饗新羅神。待來賀之。然後形隱不見。珍問新羅神。老待沒而不見何。神曰彌勒菩薩之應化也。今已得師。又何存乎。珍還寺問大友氏。待公本貫何所。生平行業何如。大友氏曰。不知何人。居此寺已百餘歲。平居不赴堂齋。有時往湖濱。取魚鱉乾串。當饌。率為常。今聞已隱。痛哉。乃共大眾。詣其房。見殘乾魚。皆悉荷藕蓮之類。無他種。眾皆嘆異。年一百六十二歲。待嘗與清水寺行睿居士善。其來清水。著木屐。款話終日云。

贊曰。善應無方者。至人之化也。何之不可哉。而成公被待于仲筭。待公待珍師。是吾法因緣之所生。而時處之成就者乎。然則因緣之與時處者。吾佛之大訓矣哉。

(代時羅新)

高麗時代

○太祖神聖王〔王建〕在位二十六年

戊二十一年後晉天福三年春二月。西天竺僧弘梵大師。(本摩竭陀國大法輪菩提寺僧)來。王備兩街威儀法駕迎之。

佛一九六七年

庚二十二年後晉天福五年秋七月。王師僧忠湛死。樹塔于原州興法寺。王親製碑文。○冬十二月

開泰寺成。設落成華嚴法會。王親製疏文。其畧曰。生遇百罹。未堪多艱。人莫聊生。室無完堵。某。證天有誓。剗平巨孽。拯塗炭之生民。恣農桑於鄉里。上憑佛力。次仗玄威。二紀之水擊火攻。身蒙矢石。千里之南征東討。親枕干戈。丙申秋九月。於崇善城邊。與百濟兵交陣。一呼而狂兇瓦解。再鼓而逆黨冰消。凱唱浮天。歡聲動地。答佛聖之維持。酬山靈之讚助。特命司宰。剗造蓮宮。乃以天護為山號。開泰為寺名。所願佛威庇護。天力扶持云云。○是歲。重修新興寺。置功臣堂。畫二韓功臣於東西壁。設無遮大會。一晝夜。歲以為常。○第五王子出家。是為證通國師。

佛一九七〇年

癸二十六年後晉天福八年夏四月。王御內殿。召大匡朴述熙。親授訓要。曰我聞大舜耕歷山。終

(代時麗高)

受堯禪。高帝起沛澤。遂興漢業。予亦起自單平。謬膺推戴。夏不畏熱。冬不避寒。焦身勞思。十有九載。統一三韓。叨居大寶。二十五年。身今老矣。第恐後嗣。縱情肆欲。敗亂綱紀。大可憂也。爰述訓要。以傳諸後。庶幾朝披夕覽。永爲龜鑒。其一曰。我國家大業。必資諸佛護衛之力。是故。創立禪教寺院。差遣住持焚修。使之各治其業。後世姦臣執政。徇僧請謁。各業寺社。爭相換奪。切宜禁之。其二曰。諸寺院。皆是道說推占山水順逆而開創者也。道說云。吾所占定外。妄有創造。損薄地德。祚業不永。朕念後世。國王公侯。后妃朝臣。各稱願堂。或增創造。則大可憂也。新羅之末。競造浮屠。衰損地德。以底於亡。可不戒哉。其三曰。嫡子嫡孫。傳國傳家。雖曰常禮。丹朱不肖。堯禪於舜。實爲公心。凡元子不肖者。與其次子。次子皆不肖者。與其兄弟之中。羣下推戴者。俾承大統。其四曰。惟我東方。舊慕唐風。文物禮樂。悉遵其制。殊方異土。人性各異。不必苟同。契丹是禽獸之國。風俗不同。言語亦異。衣冠制度。慎勿效焉。其五曰。朕賴三韓山川陰祐。以成大業。西京水德調順。爲我國地脉之根本。宜當四仲巡駐。留過百日。以致安寧。其六曰。燃燈所以事佛。八關所以事天靈。及五岳名山大川龍神也。後世姦臣。建白加減者。切宜禁止。吾亦當

(代時麗高)

初誓心。會日不犯國忌。君臣同樂。宜當敬依行之。其七曰。人君得臣民之心爲甚難。欲得其心。要在從諫遠讒而已。從諫則聖。讒言如蜜。不信則讒自止。又使民以時。輕徭薄賦。知稼穡之艱難。則自得民心。國富民安。其八曰。車峴以南。公州江外。山形地勢。並趨背逆。人心亦然。彼下州郡人。參與朝廷。與王侯國戚婚姻。得秉國政。則或變亂國家。或銜統合之怨。犯蹕生亂。且其會屬官寺奴婢。津驛雜尺。或投勢移免。或附王侯宮院。姦巧言語。弄權亂政。以致災變者。必有之矣。雖其良民。不宜使在位用事。其九曰。百辟羣僚之祿。視國大小已爲定制。不可增減。其十曰。有國有家。儆戒無虞。博觀經史。鑑古戒今。周公大聖。無逸一篇。進戒成王。宜當圖揭。出入覲省。十訓之終。皆結以中心藏之四字。自是嗣王。相傳爲寶。

○定宗文明王(王堯)在位四年

丙元後晉開運三年年春正月。王備儀仗。奉佛舍利。步至十里所。開國寺安之。又以穀七萬石。納

諸大寺院。各置佛名經室及廣學室。以勸學法者。

○光宗大成王(王昭)在位二十六年

(代時麗高)

總一九七六年

辛二年後周太祖廣順元年剏奉恩寺于城南。爲太祖願堂。又剏佛日寺于東郊。爲先妣劉氏願堂。○冬十月。西京重興寺九層塔災。

總一九八〇年

癸四年後周廣順三年冬十月。慶州皇龍寺九層塔災。

總一九八七年

庚十一年宋太祖建隆元年遣沙門諦觀。持天台教論疏諸文。入宋。

總一九九五年

戊十九年宋開寶元年剏弘化遊巖三歸等寺。○以僧惠居爲國師。坦文爲王師。○王信讒多殺內懷疑懼。欲消罪惡。廣設齋會。無賴之徒。詐爲出家。以求飽飫。者至。或以餅餌米豆柴炭。施與京外道路。不可勝數。列置放生所。就傍近寺院。開演佛經。禁斷屠殺。至於內膳。亦買市廛以進。

總二〇〇一年

甲二十五年宋開寶七年西京居士緣可。謀叛伏誅。○僧惠居示寂。以坦文爲國師。

○景宗獻和王(王佖)在位六年

總二〇〇八年

辛巳六年宋太平興國六年秋七月丙午。王薨。堂弟開寧君治。受內禪卽位。○冬十一月。王以八關會雜技不經。且煩擾。悉罷之。○幸法王寺行香。還御球庭。受羣臣朝賀。

○成宗文懿王(王治)在位十六年

(代時麗高)

總二〇〇九年

壬午元年宋太平興國七年夏六月制曰。后德惟臣。朕新摠萬幾。恐有關政。其京官五品以上。各上封事。論時政得失。正匡行選官御事。上柱國崔承老。上書畧曰。上太祖尊釋教重儒術。爲君之令德斯備。但以創業之初。致平日淺。宗廟社稷。禮樂文物。猶多闕乏。忽遺弓劍。深可惜也。中光宗酷信佛事。常行之齋設既多。別願之焚修不少。專求福壽。但作祈禱。窮有涯之財力。造無限之因緣。自輕至尊。好作小善。又於出入宴遊。莫不窮奢極侈。以其目前無事。將謂法力使然。凡所作爲。不欲悛改。中竊聞聖上。爲設功德齋。或親碾茶。或親磨麥。臣愚深惜聖體之勤勞也。此弊始於光宗。多殺無辜。欲除罪業。浚民膏血。多作佛事。或設毗盧遮那懺悔法。或齋僧於毬庭。或設無遮水陸會於歸法寺。每值佛齋日。必供乞食僧。或以內道塲餅果。出施丐者。或以新池穴口與摩利山等處魚梁。爲放生所。一歲四遣使。就其界寺院。開演佛經。又禁殺生。御厨肉膳。市買以獻。至令大小臣民。悉皆懺悔。擔負米豆柴炭。施與中外道路者。不可勝紀。然而旣信讒愬。視人如草芥。誅殺者堆積如山。常竭百姓膏血。以供齋設。佛如有靈。豈肯應供。當是時。背父背主者。變形爲僧。及遊行丐乞之徒。來與諸僧相雜赴齋。有何利益。願聖上。正君王之體。不爲無

(代時麗高)

益之事。一聖上以醬酒鼓羹。施與行路。臣竊謂聖上。欲效光宗。消除罪業。普施結緣之意。此所謂小惠未遍也。若明其賞罰。懲惡勸善。足以致福。如此碎事。非人君爲政之體。乞罷之。一佛寶錢穀。諸寺僧人。各於州郡。差人勾當。逐年長利。勞擾百姓。請皆禁之。一聖上遣使。迎屈山僧如哲入內。臣愚以爲哲果能福人者。其所居水土。亦是聖上之有朝夕飲食。亦是聖上之賜。必有圖報之心。每以祝釐爲事。何煩迎致然後。敢施福耶。曩者。有善會者。規避徭役。出家居山。光宗致敬盡禮。卒之暴死道傍。身且取禍。何暇福人。請放哲還山。免致善會之譏。一臣聞僧人。往來郡縣。止宿館驛。鞭撻吏民。責其迎候。供億之緩。吏民疑其銜命。畏不敢言。弊莫大焉。自今禁僧徒止宿館驛。一世俗以種善爲名。各隨所願。營造佛宇。其數甚多。又有中外僧徒。競行營造。普勸州郡長吏。徵民役使。急於公役。民甚苦之。願嚴加禁斷。一寫經塑像。只要傳久。何用珍寶爲飾。以啓盜賊之心。古者經皆黃紙。且以梅檀木爲軸。其肖像不用金銀銅鐵。但用石土木。故無竊毀者。新羅之季。經像皆用金銀。奢侈過度。終底滅亡。使商賈竊毀佛像。轉相賣買。以營生產。近代餘風未殄。願嚴加禁斷。以革其弊。一崇信佛法。雖非不善。然帝王士庶之爲功德。

(代時麗高)

事。實不同。若庶民所勞者自身之力。所費者自己之財。害不及他。帝王。則勞民之力。昔梁武帝。以天子之尊。修匹夫之善。臣聞人之禍福貴賤。皆稟於有生之初。當順受之。况崇佛教者。只種來生因果。鮮有益於見報。理國之要。恐不在此。且二教各有所業。而行之者不可混而一之也。行釋教者修身之本。行儒教者理國之源。修身是來生之資。理國是今日之務。今日至近。來生至遠。舍近求遠。不亦謬乎。人君惟當一心無私。普濟萬物。何用役不願之人。費倉庫之儲。以求必無之利乎。昔唐德宗妃父王景先。駙馬高恬。爲聖壽延長。鑄金銅佛像獻之。德宗曰。朕以有爲功德。謂無功德。還其佛像於二人。是其情雖不實。然令臣民。不得作無利事者如此。我朝冬夏講會。及先王先后忌齋。其來已久。不可取舍。其他可減者請減之。

乙酉四年 宋雍熙二年 冬十月禁捨家爲寺。

戊子七年 宋端拱元年 依浮屠法。以正五九月爲三長月。禁屠殺。

己丑八年 宋端拱二年 冬十二月丙寅。教曰。昔唐太宗。每於皇考妣忌月。禁屠殺。勅天下僧寺。限五日焚修轉念。以爲常式。况寡人幼而卽闕。長又早孤。未酌罔極之恩。每軫追思之念。

(代時麗高)

繼二〇八年

盍遵往轍。以伸予懷。可自今。太祖忌齋。王考戴宗忌齋。期五日。王妣宣義王后忌齋。期三日。焚修轉念。仍於是月。禁屠殺。斷肉膳。宋史云。高麗遣僧如可。齎表來覲。請賜大藏經。賜之。仍賜如可紫衣歸國。卯十年。宋淳化二年。韓彥恭。自宋還。獻大藏經。王迎入內殿。邀僧開讀。下教遣翰林學士白思柔。如宋謝賜經。

○穆宗宣讓王(王誦)在位十二年

繼二〇七年

庚子三年。宋咸平三年契丹統和十八年。冬十月創崇教寺。為影刹。

繼二〇六年

癸卯六年。宋咸平六年契丹統和二十一年。千秋太后皇甫氏。逼大良院君詢為僧。初洞州人金致陽。太后外族性姦巧。嘗詐祝髮。出入千秋宮。中成宗杖配遠地。成宗薨。召授閣門通事舍人。不數年貴寵無比。百官予奪。皆出其手。親黨布列。勢傾中外。起第至三百餘間。臺榭園池。窮極美麗。日夜與太后遊戲。無所畏忌。洞州立祠額曰。星宿寺。又於宮城西北隅立十王寺。其圖像奇怪難狀。潛懷異志。以求陰助。凡器皿皆銘其意。其鍾銘曰。當生東國之時。同修善種。後往西方之日。共證菩提。王常欲黜之。恐傷母志不敢也。至是太后生子。中與致陽謀為王。後忌大良君。強令出家。年十二。初寓崇教寺。有僧夢見大星隕寺庭變為

(代時麗高)

繼二〇三年

龍。又變為人。即大良君也。由是眾奇多之。後寓居三角山神穴寺。太后潛遣人謀害者屢矣。寺有老僧。穴地室中匿之。而上置臥榻。以防不測。甲七年。宋景德元年契丹統和二十二年。復遣使于宋。求官本藏經。將固有之前後二藏及與契丹藏本。校合而刊刻之。此謂高麗藏本。

繼二〇二年

丙午九年。宋景德三年契丹統和二十四年。六月禪教僧徒大德以上。加法號。

繼二〇一年

丁未十年。宋景德四年契丹統和二十五年。創真觀寺九層塔。

繼二〇〇六年

己酉十二年。宋大中祥符二年契丹統和二十七年。春正月庚午。幸崇教寺。及還。暴風折傘蓋柄。

○顯宗元文王(王詢)在位二十二年

詢年十二。千秋太后忌之。逼令祝髮。初寓崇教寺。穆宗九年。移于三角山神穴寺。一日偶題溪水詩曰。一條流出白雲峯。萬里滄溟去路通。莫道潺湲巖下在。不多時日到龍宮。詠小蛇曰。小小蛇兒遶藥欄。滿身紅錦自斑斕。莫言長在花林下。一旦成龍也不難。又夢聞鷄聲砧響。問於術士。以方言解之曰。鷄鳴高貴位。砧響御近當。是即位之兆也。穆宗十二年二月己丑。奉迎。即位於延寵殿。

(代時麗高)

佛紀二〇三七年

庚元年宋大中祥符三年契丹統和二十八年春正月乙丑廢上元道場。○閏二月甲子復燃燈會。國俗自王宮國都以及鄉邑。以正月望燃燈二夜。自成宗以來廢而不舉。至是復之。○十一月復八關會。王御威鳳樓觀樂。初成宗以雜技不經。且煩擾。悉罷之。但於其日。幸法王寺。行香還御毬庭。受文武朝賀而已。廢之幾三十年。至是政堂文學崔沆。請復之。○癸丑丹兵至西京。焚中興寺塔。

(代時麗高)

佛紀二〇三八年

辛二年宋大中祥符四年契丹統和二十九年二月乙未。設燃燈會于行宮。是後。例以二月望行之。

佛紀二〇三九年

壬二年宋大中祥符五年契丹開泰元年五月。撤慶州朝遊宮。以其材。修皇龍寺塔。○禮官請令中外賀生辰。王教曰。寡人早值凶閔。永違供養。每及劬勞之日。益切追感之心。忍以悲懷。而為慶會。兩京諸道進賀一切禁之。止置祝壽道場。永為恒式。○十一月創重光寺。

佛紀二〇四〇年

丁八年宋天禧元年契丹開泰六年春正月。復禁人捨家為寺。婦女為尼。○五月西女真措信。擒契丹東京僧道遵以來。

佛紀二〇四一年

戊九年宋天禧二年契丹開泰七年奉太祖梓宮。移安于負兒山香林寺。○重修開國寺塔。安舍利。因設戒壇。度僧三千二百餘人。

佛紀二〇四七年

庚十一年宋天禧四年契丹開泰九年五月設一百獅子座於內。講仁王經三日。歲為常例。○秋八月以安西道屯田一千二百四十結。施納于玄化寺。兩省再三論駁。不從。○九月親幸玄化寺鑄鍾。以法鏡為王師。

佛紀二〇四八年

辛十二年宋天禧五年契丹太平元年夏四月己巳。講仁王經於毬庭三日。○夏五月命尚書左丞李可道往取慶州高僊寺金羅袈裟佛頂骨。昌林寺佛牙。並置內殿。○秋八月王如玄化寺。親篆碑額。命翰林學士周佇。製碑文。○命修皇龍寺塔。(第四回)

佛紀二〇四九年

壬十三年宋乾興元年契丹太平二年五月韓祚還自宋。帝賜釋典一藏。

佛紀二〇五〇年

甲十五年宋天聖二年契丹太平四年六月門下侍郎平章事崔沆卒。沆彥撫之孫。酷信浮屠。嘗請復八關。又請修皇龍寺塔。身往監督。頗傷農務。又於私第。造置經像。竟捨為寺。

佛紀二〇五一年

乙十六年宋天聖三年契丹太平五年圓空國師示寂。

佛紀二〇五二年

丙十七年宋天聖四年契丹太平六年秋九月甲子。幸海州神光寺。

佛紀二〇五三年

丁十八年宋天聖五年契丹太平七年六月癸未。揚州奏藏義三川青淵寺僧。犯禁釀酒共米三百六十餘石。請依律斷罪。從之。○九月戊戌朔。命創慧日重光寺。徵發人夫工匠。輔臣諫官皆

(代時麗高)

奏。百姓勞弊。不宜興作。左承宣李瓌獨奏曰。爲佛造寺。功德無量。勞民何傷。時議譏之。

○冬十月壬午。講仁王經于毬庭。

佛二〇五年

己二十年宋天聖七年契丹太平九年夏四月庚子。設藏經道場於會慶殿。飯僧一萬于毬庭。○六月丙

辰。徵有妻僧。充重光寺役徒。

佛二〇五年

未二十一年宋天聖九年契丹興宗景福元年夏四月王薨。諡元文。廟號顯宗。太子卽位。○秋七月侍中致

仕姜邯贊卒。海東名將傳云。朝鮮正宗朝。開城府得古塔。有姜太師爲國祈福銘。邯贊之贊書以贊。○十月幸毬庭。飯僧三萬。

○德宗敬康王(王欽)在位二年

佛二〇五年

壬元年宋明道元年契丹重熙元年春正月丁亥。幸外帝釋院。○二月乙卯。然燈。幸王輪寺。○三月甲午

幸妙通寺。○夏四月以旱。放奉恩重光兩寺役夫。避殿減膳。禁屠殺。放輕繫。○五月丁

未。王以皇考諱辰道場。如玄化寺。○六月辛丑。王以太祖諱辰道場。如奉恩寺。甲寅王

受菩薩戒於膺乾殿。○七月庚寅。王以皇妣諱辰。如奉恩寺。○八月癸丑。幸妙通寺。戊

午王如奉恩寺。以僧法鏡爲國師。○九月乙未。幸外帝釋院。

佛二〇六年

甲二年宋景祐元年契丹重熙三年十一月設八關會。御神鳳樓。賜百官醮。幸法王寺。翌日大會。又賜醮

觀樂。中外上表陳賀。宋商客。東西蕃。耽羅。獻土物。賜坐觀禮。自後以爲常。

○靖宗容惠王(王亨)在位十四年

佛二〇六年

乙元年宋景祐二年契丹重熙四年震皇龍寺九層塔。

丙二年宋景祐三年契丹重熙五年三月戊子。幸三角山。癸巳還宮。○五月辛卯。創凡有四子者許子出

家。於靈通嵩法普願桐華等寺戒壇。試所業經律。○八月癸亥。飯僧一萬於毬庭。○十

一月己丑。設八關會。宋商及東女真。耽羅。各獻方物。

辛七年宋慶曆元年契丹重熙十年夏四月癸丑。設藏經道場于會慶殿。春秋二季。例設此會。春六日秋

七日。

佛二〇七年

癸九年宋慶曆三年契丹重熙十二年三月己丑。設百座道場于會慶殿。飯僧一萬。

乙十一年宋慶曆五年契丹重熙十四年二月戊子朔。賜臨津課橋院號曰慈濟寺。先是。津無船橋。行人爭

渡。多致陷溺。命有司作浮梁。自此人馬。如履平地。

佛二〇七年

丙十一年宋慶曆六年契丹重熙十五年三月辛丑。命侍中崔齊顏。詣毬庭行香。拜送街衢經行。分京城街

衢爲三道。各以綵樓子。擔般若經前行。僧徒具法服步行。讀誦。監押官。亦以公服步從

(代時麗高)

(代時麗高)

巡行街衢。爲民祈福。名曰經行。自是歲以爲常。○夏四月丁卯。王不豫。丁丑移御大法雲寺。丙戌百官禱于佛寺。丁酉王薨。樂浪君卽位于梓宮前。○十二月百官詣乾德殿賀成平節。宴宰樞給舍中丞以上侍臣于宣政殿。成平節。王之生日也。僧錄司奏。自今每遇節日。國家設祈福道場於外帝釋院七日。百官於興國寺。東西兩京。四都護。八牧。於所在佛寺行之。以爲恒式。從之。

○文宗仁孝王(王徽)在位三十七年

總二〇七四年

丁亥元年宋慶曆七年契丹重熙十六年三月癸未。親設般若道場於乾德殿五日。○四月丁丑。親設百座仁王經道場於會慶殿。飯僧一萬於毬庭。○六月乙卯。王率公卿大夫。如奉恩寺。以王師決凝爲國師。○八月辛亥。親設金剛經道場於文德殿五日。

總二〇七五年

戊子二年宋慶曆八年契丹重熙十七年三月庚子。御史臺奏曰。播穀伊始。雨澤愆期。今大雲大安兩寺之役。方興。丁匠廢農。一夫不耕。必有飢者。三時之務。安可奪焉。况會降赦書云。一切土木之役。限三年停罷。舉國欣欣。皆感德音。而竟不行之。信者國之大寶。不可棄也。食言之謗。恐由此起。伏望兩寺之役。須俟農隙。從之。辛亥。設消災道場於內殿。放輕繫。蠲逋欠。○

(代時麗高)

總二〇七六年

夏四月庚午。幸外帝釋院。聽軒欄說經。故事。行幸山林。將駕還。必駐是院。命僧乘鳳輦。軒欄講法。以爲常式。○秋八月庚午。設金光明經道場於會慶殿。○九月丙辰。設百座仁王道場於會慶殿三日。飯僧一萬於毬庭。一萬於外山名寺。

總二〇七八年

己丑二年宋皇祐元年契丹重熙十八年九月乙巳。設百座仁王道場於會慶殿三日。○夏四月壬午。幸普濟寺。設五百羅漢齋。庚子內史門下奏。重興大安大雲等寺。創新補舊。土木興役。凡所營爲。事非急切。匠夫疲於日夜。饋餉勞於轉輸。妻還子去。道路相繼。春夏以來。畧無休息。况去歲不稔。生民乏食。力不能堪。應須興役。請候農隙。從之。○八月辛丑。親饗年八十以上僧俗男女一千二百四十三人。廢疾僧俗男女六百五十三人。孝子順孫節婦十四人于毬庭。賜物有差。

總二〇七九年

壬辰六年宋皇祐四年契丹重熙二十一年三月丁未。王如大安寺飯僧。壬戌王如玄化寺飯僧。○夏四月丙戌。幸大安寺。以修葺功畢。設落成道場。○六月乙亥。設金光照道場於文德殿。禱雨大雨。○九月庚申。設百高座道場於會慶殿三日。飯僧三萬於毬庭。及諸名寺。

(代時麗高)

總二〇八〇年

癸七年宋皇祐五年契丹重熙二十二年六月癸未。王受菩薩戒於乾德殿。○九月辛卯。次北嵩山神光寺設羅漢齋。○冬十月丁巳。次慈悲嶺彌勒院。行香施衣。行過岳嶺。道有一婦。抱兩孩兒。王憐之賜米。

總二〇八一年

甲八年宋至和元年契丹重熙二十三年六月丁未。王受菩薩戒於內殿。

總二〇八二年

乙九年宋至和二年契丹道宗清寧元年冬十月丙申。制曰。古先帝王。尊崇釋教。載籍可考。况聖祖以來。代創佛寺。以資福慶。寡人繼統。不修德政。災變屢見。庶憑法力。福利邦家。其令有司。擇地創寺。門下省奏。自古聖帝明王。無有創起寺塔以致太平。惟崇重法門。慎省政教。不傷民力。則自然宗社靈長。昔達摩對武帝言。造寺造塔。殊無功德。是尚無為功德。不尙有為功德也。且聖祖創寺者。一以酬統合之志願。一以壓山川之違背耳。今欲增創新寺。勞民於不急之役。怨讟交興。毀傷山川之氣脉。災害必生。神人共怒。非所以致太平之道也。不允。

總二〇八三年

丙十年宋嘉祐元年契丹清寧二年二月癸卯。始創王興寺于德水縣。移其縣於楊川。知中樞院事崔惟善諫曰。昔唐太宗。神聖英武。未有倫比。不許度人為僧。不許創立寺觀。以遵述高祖之

(代時麗高)

總二〇八四年

志。史傳皆美之。我太祖訓要曰。國師道說。察國內山川順逆。凡可以創造伽藍之地。無所不為。後世嗣王及公侯貴戚后妃臣僚。無得爭修願宇。以虧損地德。今殿下承祖宗積累之基。昇平日久。固宜節用而愛民。能持盈守成。以傳後嗣。奈何罄民財竭民力。以供不急之費。欲危邦本耶。臣切惑焉。王優答之。異日入侍閑講。王從容慰獎曰。諫諍是忠從好佞。惟善對曰。創垂猶易守成難。○八月庚午。飯僧三萬。○九月丙申。制曰。釋迦闡教。清淨為先。遠離垢陋。斷除貪欲。今有避役之徒。托號沙門。殖貨營生。耕畜為業。估販為風。進違戒律之文。退無清淨之約。袒肩之袍。任為酒盞之覆。講唄之場。割為葱蒜之疇。通商買賣。結客醉娛。喧雜花院。穢臭蘭盆。冠俗之冠。服俗之服。憑托修營寺院。以備旗鼓歌吹。出入閭閻。搪揆市井。與人相鬪。以致血傷。朕庶使區分善惡。肅舉紀綱。宜令沙汰。中外寺院。其精修戒行者悉令安住。犯者以法論。○十一月壬午。幸內帝釋院。以僧海麟為王師。○侍中李子淵上言。近因創造興王寺。移德水縣於楊川。由是百姓。營葺廬舍。未遑寧處。男負女提。道路相繼。貧者有擠壑之憂。富者無按堵之所。請蠲一歲賦役。制特蠲兩年。○作長源亭於西江餅嶽之南。道說明堂記云。西江邊。有君子御馬

(代時麗高)

明堂之地。自太祖統一丙申之歲。至百二十年。就此創構。國業延長。至是。命太史令金宗允等。相地構之。

總二〇八四年

丁酉十一年 宋嘉祐二年契 丹清寧三年 二月癸酉。設消災道場于乾德殿五日。○夏四月丙辰。幸佛日寺。

飯僧。○五月丁丑。設消災道場于壽春宮三日。○秋七月戊子。設消災道場于乾德殿五日。

總二〇八五年

戊戌十一年 宋嘉祐三年契 丹清寧四年 五月戊子。王如奉恩寺。冊海麟爲國師。爛圓爲王師。○六月甲寅。

王受菩薩戒於乾德殿。○秋七月己卯。中書門下省奏。今以景昌院所屬田柴。移屬興王寺。其魚梁舟楫奴婢。悉令還宮。夫宮院者。先王所以優賜田民。貽厥子孫。傳於萬世。無有匱乏者也。今宗枝彌繁。若欲各賜宮院。猶恐不足。况收一宮田柴。屬于佛寺乎。請田民魚梁舟楫仍舊還賜。制曰田柴已納三寶。難可追還。宜以公田依元數給之。餘從所奏。○己十二年 宋嘉祐四年契 丹清寧五年 秋八月丁亥。制。兩京及東南州郡。一家有二子者。許一子年十五。剃髮爲僧。

總二〇八七年

庚子十四年 宋嘉祐五年契 丹清寧六年 春正月癸丑。設天帝釋道場于文德殿七日。

總二〇八八年

辛丑十五年 宋嘉祐六年契 丹清寧七年 六月癸丑。王如奉恩寺。遂詣國子監。謂侍臣曰。仲尼百王之師。敢不致敬。遂再拜。

總二〇八九年

壬寅十六年 宋嘉祐七年契 丹清寧八年 八月乙酉。幸興王寺。制曰。是寺鳩屨已久。巨構將成。今親觀厥功。特申異數。應內外重刑。並降從流配。公徒私杖以下。咸赦除之。董役官吏。並加爵賞。

總二〇九〇年

癸卯十七年 宋嘉祐八年契 丹清寧九年 三月丙午。契丹送大藏經。王備法駕。迎于西郊。

總二〇九一年

甲辰十八年 宋英宗治平元年契 丹清寧十年 二月甲寅。設仁王道場于會慶殿三日。飯僧一萬於毬庭。○夏四月庚午。制。大雲寺。先王始創。以福邦家。其所給公田。地瘠稅少。齋供不周。加賜良田一百頃。○是歲。命修皇龍寺九層塔。

總二〇九二年

乙巳十九年 宋治平二年契 丹咸雍元年 五月癸酉。御景靈殿。召王師爛圓。祝子煦髮爲僧。先是。王謂諸子曰。孰能爲僧。作福田利益耶。煦起曰。臣有出世志。惟上所命。王曰善。遂隨師出居靈通寺。號祐世僧統。煦王之第四子也

總二〇九三年

丙午二十一年 宋治平三年 遼咸雍二年 九月庚辰。幸妙通寺。設摩利支天道場。

總二〇九四年

丁未二十一年 宋治平四年 遼咸雍三年 春正月庚申。興王寺成。凡二千八百間。十二年而功畢。王欲設齋。

(代時麗高)

(代時麗高)

以落之。諸方緇流全集無筭。命兵部尚書金陽。右街僧錄道元等。擇有戒行者一千赴會。仍令常住。戊辰。特設燃燈大會。五晝夜。勅令百司。及安西都護。開城府。廣水楊東樹五州。江華長湍二縣。自闕庭至寺門。結綵棚。節比鱗次。連亘相屬。輦路左右。又作燈山。火樹。光照如晝。是日。王備鹵簿。率百官行香。施納財觀。佛事之盛。曠古未有。○六月辛酉。王受菩薩戒于乾德殿。○九月丁酉。國師海麟。請老還山。王親餞于玄化寺。賜茶藥金銀器皿綵段寶物。

(代時麗高)

總二〇九年

戊申二十二年 宋神宗熙寧元年 遼咸雍四年 春正月癸巳。幸興王寺。設慶成會。信宿乃還。

總二〇七年

庚戌二十四年 宋熙寧三年 遼咸雍六年 二月丙寅。幸興王寺。以新創慈氏殿。設慶成大會。經宿而還。○五月壬寅。王出子鏡于玄化寺。剃髮為僧。鏡王之第五子。是為道生僧統。王之第十子環。亦出家。是為聰惠首座。

總二〇六年

癸丑二十七年 宋熙寧六年 遼咸雍九年 二月丁酉。王如奉恩寺。特設燃燈會。慶讚新造佛像。街衢點燈。兩夜各三萬盞。重光殿及百司。各置綵樓燈山。作樂。○三月己酉。設般若經道場于會慶殿五日。以禳災變。○九月戊辰。設消災道場于會慶殿五日。

總二〇二年

甲寅二十八年 宋熙寧七年 遼咸雍十年 夏四月乙酉。設百高座於內殿。講仁王經三日。○秋七月庚子。設

總二〇三年

文豆婁道場於東京四天王寺二十七日。以禳番兵。
丙辰二十年 宋熙寧九年 遼大康二年 六月己亥。王受菩薩戒于內殿。○冬十月戊戌。有司奏日本國僧俗二十五人。到靈光郡。告曰。為祝國王壽。雕成佛像。請赴京以獻。制許之。日本白河天皇承保三年

總二〇四年

丁巳三十一年 宋熙寧十年 遼大康三年 三月甲寅。幸興王寺。轉新成金字華嚴經。

總二〇五年

戊午三十二年 宋元豐元年 遼大康四年 夏四月甲子。以宋帝節日。設祝壽齋于東林大雲二寺。○秋七月興王寺金塔成。以銀為裏。金為表。銀四百二十七斤。金一百四十四斤。

總二〇六年

己未二十三年 宋元豐二年 遼大康五年 冬十一月己巳。日本商客藤原等來。以法螺三十枚。海藻三百束。施興王寺。為王祝壽。

總二〇七年

庚申二十四年 宋元豐三年 遼大康六年 三月壬申。刑部奏戶部擅以興王寺田。給萬齡殿。請罪之。制。削戶部官吏職。放還田里。○夏六月。興王寺金塔外護石塔成。赦。

總二〇八年

癸亥二十七年 宋元豐六年 遼大康九年 三月己丑。命太子。迎宋朝大藏經。置于開國寺。仍設道場。○秋七月癸丑。百官設華嚴經道場于興國寺五日。以祈風雨調順。辛酉王薨。太子即位。是為順宗宣惠王。○冬十月癸酉朔。設道場于會慶殿三日。飯僧三萬。乙未命母弟國原公運

(代時麗高)

權惣國事。是日薨。

○宣宗思孝王(王運)在位十一年

丁酉設金光明經道場於乾德殿。○十一月丁卯。翰林院奏。凡內外州府。郡縣。寺院。公私門館號。及臣僚以下名犯御諱者。及音同者。請改之。制從之。○十二月壬申。設華嚴經道場於乾德殿五日。

總三二年

甲子元宋元豐七年春正月己巳。普濟寺僧貞雙等。奏九山門參學僧徒。請依進士例。三年

一選。從之。○秋八月甲申。宋遣祭奠使左諫議大夫楊景畧。副使禮賓使王舜封。吊慰

使右諫議大夫錢勰。副使西上閣門副使宋球等來。辛卯祭奠使聚僧徒。設道場於文宗魂殿三晝夜。壬辰又設於順宗魂堂。

總三二年

乙丑宋元豐八年春二月丁卯。設天帝釋道場於文德殿。辛未設金光明經道場於乾德殿

七日。乙亥。始令駕幸時。奉仁王般若經前導。遵宋制也。丁酉。幸歸法寺飯僧。○三月戊

申。設佛頂道場於文德殿。甲寅王如興王寺飯僧。○夏四月庚午。王弟釋煦。逃入宋。初煦欲求法於宋。文宗不許。及王即位。屢請。會羣臣議。皆以為不可。至是。率門徒二人。潛

(代時麗高)

總三二年

隨林寧(宋商客也)而去。庚寅以旱。命有司講雲雨經於臨海院七日。又禱于山岳。○五月

甲寅。設金光明經道場於乾德殿七日。禱雨。○六月丁丑。王受菩薩戒於乾德殿。○冬

十月乙亥。設百高座道場於會慶殿。講仁王經三日。飯僧三萬。

丙寅宋哲宗元祐元年六月癸卯。詔曰。朕承遺命。叨居大位。近來變怪屢作。旱魃為災。庶賴

佛神之陰護。羣臣匡輔之力。而使陰陽順序。上下咸和。省躬責己。屢示恩宥。尚不得雨

此蓋涼德所致。然恐羣下所行。或不合義。命世賢材。棄不見用。惟爾文武常參官。致政

舊德。及散任三品以上員。限今月二十六日。各上封事。朕之過失。刑政之得失。民庶之

弊瘼。直言不諱。又舉忠直清廉有才德者。各一人。男女僧道篤行孝順。及不孝悌者。在

官不守公道。擾亂法度。侵害小民者。具錄以聞。是月。釋煦還自宋。初煦至宋。帝引見于

垂拱殿。待以客禮。寵數渥縟。煦請遊方問法。詔以主客員外郎楊傑為館伴。至吳中諸

寺。皆迎餞如王臣禮。王上表乞令還國。詔許東還。煦至禮成江。王奉太后出奉恩寺以

待。其迎迓道儀之盛。前古無比。煦獻釋典及經書一千卷。又於興王寺教藏都監。購書

於遼宋日本。多至四千卷。悉皆刊行。

(代時麗高)

總三二四

丁卯四年宋元祐二年二月甲午。幸開國寺。慶成大藏經。○三月丙辰。幸龜山寺飯僧。己未王如興王寺。慶成大藏殿。甲戌宋商徐戩等二十人來。獻新註華嚴經板。○四月庚子。幸歸法寺。慶成大藏經。乙巳設金光經道場于乾德殿七日。禱雨。○五月戊辰。設仁王道場於文德殿。○六月乙酉。設消災道場于會慶殿七日。○九月戊寅。設燃燈道場于興國寺。又點燈于宮城內外街衢。○十月設百座道場於上京會慶殿。飯僧三萬于毬庭。

(代時麗高)

總三二六

己巳六年宋元祐四年春正月乙亥。發新興倉粟。施京城諸佛寺。設齋祈福。戊戌設消災道場于會慶殿五日。○三月庚寅。設楞嚴道場于乾德殿七日。○十月辛亥。講仁王經于會慶殿三日。飯僧三萬。戊午置新鑄十三層黃金塔于會慶殿。設慶讚會。辛酉王太后始創國清寺於西郊。(天台宗本寺也)

總三二七

庚午七年宋元祐五年正月壬辰。普濟寺水陸堂火。先是嬖人攝戶部郎中知太史局事崔士謙。入宋求得水陸儀文。請王作此堂。功未畢而火。○三月戊子。夜大震電。新興倉災。罷弘圓國清兩寺之役。○九月庚辰。再宴遼使于乾德寺。令三節人坐殿內。左右有司奏再宴使者。古無此例。三節就坐殿內。亦所未聞。王曰使者貴御製天慶寺碑文以來。宜

總三二八

加殊禮。不從。○冬十月丙午。王奉太后。幸三角山。庚戌幸僧伽窟。遂幸藏義寺。癸丑幸仁壽寺行香。戊午幸神穴寺。設五百羅漢齋。

總三二九

辛未八年宋元祐六年閏八月甲子。設藏經道場于會慶殿。王行香。且製詩以示歸崇之意。

總三三〇

壬申九年宋元祐七年春二月。王不豫。移御文德殿。命內醫進養性方藥。忽有感。作古風長篇。其末句云。藥効得否何敢慮。浮生有始豈無終。唯應愿切修諸善。淨域超昇禮梵雄。見者驚恠。○六月丙寅。王受菩薩戒於乾德殿。壬申王太后設天台宗禮懺法于白州見佛寺。約一萬日。

總三三一

癸酉十年宋元祐八年夏四月癸丑。設藏經道場于會慶殿六日。王親製贊三寶詩。○五月王欲創寺。命太史相地于城東。又親往觀之。遂創大寺。賜名弘護。

總三三二

乙亥元年宋紹聖二年二月辛卯。宋商黃冲等三十一人。與慈恩宗僧惠珍來。王命近臣文翼備軒蓋。迎珍。置于普濟寺。珍常曰。為欲見普陀落伽山聖窟而來。請往觀之。朝議竟不許。○六月己卯。王受木叉戒於乾德殿。○八月甲申。命修東京皇龍寺塔。

(代時麗高)

繼三二三年

○肅宗明孝王(王顯)在位十年
丙元年宋紹聖三年五月戊申。設金光經道場于乾德殿。禱雨。○七月設消災道場于會慶殿七日。○九月丁未。御宣政殿。引見宋僧惠珍。賜食於翰林院。戊申以宋僧省聰惠珍各爲明悟三重大師。癸丑講仁王般若經于會慶殿三日。親飯僧一萬。○冬十月丁丑。設道場于乾德殿三日。轉仁睿太后願成華嚴經。

繼三二四年

丁二年宋紹聖四年二月國清寺成。親設慶讚道場。召門下侍中致仕李靖恭。兩府宰臣。宴
○六月戊子。門下侍中李靖恭。奉宣撰進興王寺碑文。王。賜詔獎諭。兼賜匹段銀器茶布鞍馬等物。○九月乙亥。設百高座於會慶殿。講仁王經。飯僧一萬。

繼三二五年

戊三年宋元符元年春正月甲戌。幸外帝釋院。設羅漢齋。○夏四月丁酉。王如興王寺。飯僧三千。○九月壬子。設仁王道場于會慶殿七日。○是歲。王子澄儼出家。以祐世僧統爲師。

繼三二六年

己四年宋元符二年春正月丙辰。設天帝釋道場于文德殿七日。○三月壬子。幸王輪寺。設羅漢齋。○夏四月庚寅。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○九月壬子。幸普濟寺。設五百羅漢齋。

齋。丁卯王率王妃元子兩府羣僚及祐世僧統。幸三角山。○閏月壬申。次常慈寺。甲戌幸僧伽窟。設齋。仍施銀香椀手爐各一事。金剛子水精念珠各一貫。金帶一腰。并金色果繡幡茶香衣對金綺。乙亥次楊州。相宅都之地。庚辰幸仁壽寺。○冬十月癸卯。至自三角山。次藥師院。肆赦。

繼三二七年

庚五年宋元符三年五月辛巳。宋明州牒報哲宗皇帝崩。皇弟端王佖立。王爲哲宗。欲薦福於大安寺。諫官不可。乃止。○秋七月戊子。設仁王道場於會慶殿五日。○九月遣禮部郎中李載如遼。謝詔諭。初遼使王蔓。見興王寺小鍾。嘆美曰。我朝所未有。釋煦謂蔓曰。吾聞皇帝崇信佛教。請以此鍾獻。蔓曰可。煦上請鑄金鍾一鐘。將獻于遼帝。遂屬載孔目官李復。先奏其意。遼以蔓奉使。妄有求索。加峻刑。令勿獻鍾。及還。刑部奏治復罪。載坐知而不禁。並免官。

繼三二八年

辛六年宋徽宗建中靖國元年春正月己巳。設天帝釋道場于文德殿。辛卯設消災道場于乾德殿四日。○三月丙子。設藏經道場于會慶殿。御製慶讚詩。庚辰設般若道場于乾德殿廣明寺僧光器。主簿孫弼。進士李震光。詐造陰陽書。事覺。杖流之。○夏四月戊戌。幸妙

(代時麗高)

通寺設摩利支天道場。辛丑平州妖僧覺真。妄言陰陽。眩惑衆人。詔流谷州。設龍王道場于臨海院。祈雨。幸日月寺。慶成金字妙法蓮花經。既畢。與后妃太子登寺後崗。欲置酒爲樂。御史臺奏。時方盛農。早魃爲災。若樂酒於此。百姓孰謂殿下憂民之憂。王乃止。及還有感作詩。末句云。蓮宮觀訪酬前願。兼禱時霖表至心。設仁王道場于文德殿。祈雨。○五月。制以今秋役夫六千五百人。修營弘護寺。○六月甲辰。王受菩薩戒于乾德殿。○秋七月辛酉。制以役夫二千九百人。修營國清寺。禁男女僧尼。羣聚作萬佛會。○八月癸巳。詔曰。元曉義相。東方聖人也。無碑記諡號。厥德不暴。朕甚悼之。其贈元曉大聖和靜國師。義相大聖圓教國師。有司卽所住處。立石紀德。以垂無窮。○九月甲申。幸總持寺。問母弟釋煦疾。未閱旬而寂。政堂文學李頤。言煦於上周親。而出家無服。然才行俱優。名重遼宋。不可不服。於是王與羣臣。立冠素服。輟朝三日。賜賻甚厚。設仁王經道場于會慶殿。毬庭。及外山諸寺。飯僧五萬。○冬十月。崔思諷等還奏云。臣等就盧原驛海村龍山等處。審視山水。不合建都。唯三角山面嶽之南。山形水勢。符合古文。(道說秘記也)請於主幹中心大脉壬坐丙向。隨形建都。制可。○丙申以始創南京。告于宗廟社稷山川。

(代時麗高)

繼三三九年

壬七年 宋崇寧元年 遼乾統二年 三月丁巳。幸神衆院。設齋。己卯御史臺奏。四門進士李齊老。盲僧法宗之子。不合應舉。王曰孔子謂仲弓。曰犁牛之子騂且角。雖欲勿用。山川其舍諸。科目將以求賢。齊老苟有才學。豈可以父故廢之。可令赴舉。庚辰設佛頂道場于文德殿。○五月丙寅。幸玄化寺。慶讚銀書瑜珈顯揚論。○秋七月辛卯。設消灾道場於會慶殿三日。○九月丁酉。興福寺十王堂成。命太子行香。戊戌王與后妃太子諸王。幸是寺落成。辛丑幸金剛寺。飯僧。遂觀舊塔遺址。仍命太子巡視川上祭所及通漢橋。己酉幸神護寺。設大藏會以落之。自闕庭至寺。夾路點燈數萬。庚戌又幸是寺行香。○冬十月庚辰。王次北崇山神護寺。設五百羅漢齋。○癸八年 宋崇寧二年 遼乾統三年 冬十月丙辰。以宋帝天寧節。命太子設齋于奉恩寺。醫官牟介等。往觀之。賜牟介等酒幣。○甲九年 宋崇寧三年 遼乾統四年 二月己卯。設仁王道場於會慶殿。飯僧一萬于毬庭。己丑設佛頂道場於文德殿。○八月乙卯。設般若道場于延興殿三日。癸亥車駕發南京。與內中幸僧伽窟設齋納觀。

(代時麗高)

繼三三〇年

繼三三二年

繼三三三年

總三三年

乙酉十年宋崇寧四年 遼乾統五年二月癸卯。王如國清寺。置仁睿太后願成金塔。○夏四月壬午。幸大內法雲寺。設仁王道場。○八月庚午。設佛頂道場于文德殿。戊午幸弘福寺設齋。

○睿宗文孝王王侯在位十七年

十一月辛丑。制潛邸時及即位日侍衛將校員吏僧徒有功勞者。特加爵賞。○十二月辛卯。以玄化寺德昌爲王師。

總三三年

丙戌元年宋崇寧五年 遼乾統六年春正月甲辰。設百日齋于文德殿。○三月修東京皇龍寺。遣尙書金漢

忠落成。○五月戊戌。幸山呼亭。作佛事。戊午設道場于宴親殿。以祈太后福壽。○六月乙亥。王受菩薩戒于乾德殿。辛巳設金光經道場于乾德殿。王逐日聽講。癸未幸山呼亭作佛事。丙戌詔曰。是月以來。亢旱尤甚。蓋由否德所致。日夜焦勞。省躬謝過。禱佛祈神。無不盡心。然未蒙報應。朕嗣位以後。施爲政教。多所乖戾。天其或者譴告朕躬。宜令兩府近臣。及臺省諫官。諸司知製誥。各上封事。直言時弊。己丑御長齡殿。命僧曇眞說禪祈雨。時國家盛行街衢經行。五部人民效此。各於所在里行讀。行至闕西里。適有雨。王賜米帛。更令行讀。○秋七月庚寅朔。設般若道場于會慶殿。召王師德昌。講經祈雨。乙

(代時麗高)

總三三年

未御長齡殿。講華嚴經。癸卯設孟蘭盆齋于長齡殿。以薦肅宗冥祐。甲辰又召名僧。講目連經。○九月戊戌。設消災道場於乾德殿。是夜親醮三界神祇于會慶殿。癸丑設百高座道場於會慶殿。講仁王經。飯僧一萬於闕庭。二萬於州府。乙卯以平章事尹瓘。監督天壽寺役。賜犀帶一腰。諸僚佐束帛有差。○冬十月己未朔。親設慈悲懺道場於文德殿。庚午設般若道場于乾德殿。○十一月辛丑。設八關會。幸法王寺神衆院。還拜百神于闕庭。

丁亥二年宋大觀元年 遼乾統七年春正月庚寅。遼遣高存壽。來賀生辰。仍賜大藏經。戊申設仁王道場於乾德殿。辛亥又設天帝釋道場於文德殿。以禳天變。乙卯御明慶殿。以僧曇眞爲王師。初王欲封眞爲王師。以右諫議金緣爲封崇使。緣辭曰。臣職在諫院。已言封王師之不可。未蒙俞允。又從而行之。則是欺殿下也。王強之再三。固辭不就。○三月庚子。設佛頂道場於文德殿。○五月丙戌朔。設金光經道場于開國寺。以禳天變。乙未禱雨于廟社羣望。庚子亦如之。百官禱于興國寺。壬寅又禱于法雲寺。○八月癸亥。重修松林縣佛頂寺。改名資薦。以資肅宗冥祐。丙子設百座仁王道場於會慶殿。親臨聽講。又齋僧一萬於闕庭。

(代時麗高)

二萬於諸州府。○閏月庚子。始置元始天尊像於玉燭亭。令月醮。○十二月尹瓘征女真克之。分遣諸將。畫定地界。又遣日官崔資顯。相地於蒙羅骨嶺下。築城廊九百五十間。號英州。火串山下築九百九十二間。號雄州。吳林金村築七百七十四間。號福州。弓漢伊村築六百七十間。號吉州。又創護國仁王。鎮東普濟二寺於英州城中。

總三三五年

戊子二年 宋大觀二年 遼乾統八年三月己酉。以女真入寇。分命近臣。納油香弓劍于京內寺院以禱之。○五月辛亥。講藥師經於文德殿。以禳賊兵。○六月壬辰。幸普濟寺行香。祈却北寇。甲午王受菩薩戒于乾德殿。○秋七月丙子遣使東界。設文豆婁道場於鎮靜寺。設四天王道場於毗沙門寺。以禳邊寇。○八月戊子。講藥師經於文德殿。以禳邊寇。○九月甲戌。幸南京。王太后率諸公主。出次興王寺大施院。○冬十月庚辰。以肅考忌辰。設講經法會於內殿。己丑讀般若經于延興殿。

總三三六年

己丑四年 宋大觀三年 遼乾統九年二月乙未。親設佛頂道場于文德殿。甲辰設百座會於會慶殿。又令中外。齋僧二萬。○夏四月甲申。宰樞及六尚書以上。各出米二石。設齋于神衆院。禱兵捷。乙酉遣同知樞密院事許慶。祭平壤木覓東明神祠。又設文豆婁道場于興福永明長慶

金剛等寺。又遣門下侍中尹瓘樞密院副使柳仁著。祭昌陵禱兵捷。壬辰設齋于奉恩彌勒兩寺。禱兵捷。甲辰設般若道場。以禳疾疫。○五月壬子。以女真寇邊。幸法王寺行香。丙辰設藥師道場於文德殿。六月戊子。王受菩薩戒于乾德殿。○秋七月戊午。設孟蘭盆道場于長齡殿。甲子設消灾道場于乾德殿五日。○九月乙丑。設百座道場于會慶殿。又親飯僧于闕庭。命中外齋僧二萬。乙酉設佛頂道場於文德殿。

總三三七年

庚寅五年 宋大觀四年 遼乾統十年春正月庚戌。設帝釋道場於文德殿。○三月乙酉。設孔雀明王道場於文德殿。○五月癸卯。設消灾道場於會慶殿五日。○六月壬午。王受菩薩戒于乾德殿。○七月辛丑。門下侍郎平章事李頴卒。頴恬靜寡欲。不事生產。酷嗜浮屠說。自號金剛居士。○八月壬子。設般若道場于延興殿八日。○九月庚辰。講金光經于延興殿。

總三三八年

辛卯六年 宋政和元年 遼天慶元年八月太史奏。先朝所創天壽寺。地勢不利。請毀藥師院移之。庚戌親幸相地。○九月戊申。設百座道場于會慶殿。講仁王經。飯僧一萬于闕庭。二萬于州府。○十一月庚申朔。有司請停創天壽寺。從之。乙丑幸藥師院。創天壽寺基。

總三三九年

壬辰七年 宋政和二年 遼天慶二年八月丙午。流僧統窺于巨濟縣。戊申流尚書右丞金仁碩等共十人及崇教

(代時麗高)

(代時麗高)

總二四〇年

寺僧資尙于遠地。誅資尙于中路。

癸八年宋政和三年九月乙巳。幸慶天寺。落成。○冬十月辛未。設百座會于會慶殿。講仁王經三日。齋僧一萬于毬庭。二萬于州府。

總二四一年

甲九年宋政和四年二月。王如奉恩寺。以僧曇真爲國師。樂真爲王師。○四月幸外帝釋院行香。設佛頂道場于文德殿七日。○五月戊寅。設消災道場于乾德殿。○九月庚寅。設百座仁王道場於會慶殿。齋僧一萬於闕庭。二萬於州府。○十一月戊寅。作佛事于文德殿。

總二四二年

乙十年宋政和五年遼天慶五年二月丁卯。聚僧讀佛經于內殿五日。○冬十月甲辰。設百座仁王道場于會慶殿三日。齋僧一萬于闕庭。二萬于州府。○十一月庚辰。設八關會。王自毬庭還至闕門前。駐蹕唱和久之。命倡優歌舞仗內。幾至三鼓。御史大夫崔贊。雜端許載。進諫。王嘉納之。

總二四三年

丙十一年宋政和六年遼天慶六年春正月庚寅。幸天壽寺。巡視新創堂殿。賞賜工匠有差。○閏月壬寅。幸普濟寺。聽國師曇真說禪。賜施優厚。○三月癸卯。王如天壽寺。設齋以落之。綵

(代時麗高)

總二四四年

棚伎樂。連亘道路者三日。甲辰宴羣臣于寺門外。至曉乃罷。乙巳還宮。赦。監督官吏工匠役徒。賞資有差。○秋七月戊申。王如天壽寺。薦明懿太后冥福。

丁十二年宋政和七年遼天慶七年春正月壬子。幸法王寺及神衆院。還御明慶殿。以僧德緣爲王師。○二月乙丑。設消災道場于乾德殿三日。○夏四月乙酉。臺諫上疏。請停安和寺工役。從之。○八月甲戌。作佛事于延興殿七日。癸未幸僧伽窟。及藏義寺。○九月丙申。作佛事于延興殿五日。召清平居士李資玄。赴行在。資玄中書令子淵之孫。容貌魁偉。性聰敏。登第爲大樂署丞。忽棄官。入春州清平山。葺文殊院居之。蔬食布衣。嗜禪悅道。逍遙自樂。王遣內臣。賜茶香金帛。仍累詔徵之。資玄對使者曰。臣始出都門。有不復踐京華之誓。不敢奉詔。遂上表辭曰。以鳥養鳥。庶無鍾鼓之憂。觀魚知魚。俾遂江湖之性。王覽表。知不可致。特幸南京。遣其弟尙書資德。諭赴行在。賜御製詩一首。資玄赴召。王曰。道德之老。嚮風久矣。不宜以臣禮見。命上殿拜。賜坐茶湯。從容相語。仍命留三角山清涼寺。及再見。問養性之要。對曰。莫善於寡欲。王特加嘆賞。待遇甚厚。旣而固請還山。乃賜茶香。法服以寵之。○冬十月庚辰。設百座道場於會慶殿。齋僧一萬於闕庭。二萬於

(代時麗高)

總二四五年

州府。○十二月庚午。幸龜山寺。遂幸安和寺。執役工匠。賜物有差。
戊十二年宋重和元年遼天慶八年金天輔二年。夏四月丁卯。重修安和寺成。設齋五日以落之。庚午親幸觀之。幄帟連亘。伎樂填咽。士女盈集。壬申還宮。下制董役官吏及工匠賜物有差。初監督近臣。務極奢侈。勞費不貲。又因使价如宋。求妙筆。書扁額。帝聞之。御筆書佛殿。扁曰能仁之殿。命太師蔡京書門額曰。靖國安和之寺。以賜之。且賜十六羅漢塑像。○六月丙寅。王受菩薩戒于乾德殿。○九月己酉。設藏經道場於會慶殿。王親行香。癸酉親設消災道場于文德殿。

(代時麗高)

總二四六年

己十四年宋宣和元年遼天慶九年金天輔三年。六月庚寅。王受菩薩戒于乾德殿。○冬十月癸未。設百座會於內殿。齋僧于闕庭三日。

總二四七年

庚十五年宋宣和二年遼天慶十年金天輔四年。五月乙丑。召王師德緣。講金光經。飯僧。戊辰迎入佛骨于禁中。初王字之使還宋。帝以金函盛佛牙頭骨以賜。置外帝釋院。至是置山呼亭。○六月甲申。王受菩薩戒于乾德殿。○八月辛未。幸外帝釋院。命五部讀般若經三日。以禳疫癘。甲戌設佛頂道場於文德殿五日。庚辰震西京重興寺塔。○九月癸卯。以順德王后大祥

總二四八年

飯僧于常安殿。乙巳設消災道場于長樂殿。○冬十月辛巳。設八關會。王觀雜戲。有國初功臣金樂申崇謙偶像。王感歎賦詩。
辛十六年宋宣和三年遼保大元年金天輔五年。二月壬辰。左遷中書舍人韓冲爲西京留守。左正言任元濬爲殿中內給事。先是同知樞密院事崔弘宰。隨尹瓘伐女真。密祈陰助。願成大藏堂於開國寺。至是請軍將輸材木。冲等論奏擅興之罪。王諭止之。冲等固執乞罷。故有是除。○夏四月甲寅。設消災道場於賞春亭。及日月王輪高峯極樂等寺三七日。○閏月丁卯。召王師德緣。禱雨於乾德殿五日。又禱于佛宇神祠。壬申復召德緣。禱于山呼亭。丙子親醮于純福殿禱雨。聚僧又禱于山呼亭及佛宇。○六月乙未。設道場于文德殿三日。庚子命百官。設羅漢齋。禱雨。

總二四九年

壬十七年宋宣和四年遼保大二年金天輔六年。三月乙酉。飯僧一萬于諸寺。丁亥設消災道場于乾德殿五日。戊子齋僧一萬。○夏四月己丑。設道場於文德殿及宴親殿各五日。庚寅設道場于宣政殿五日。

○仁宗恭孝王(王楷)在位二十四年

(代時麗高)

總二五〇年

六月己亥。以僧德緣爲國師。學一爲王師。辛丑王受菩薩戒於于乾德殿。○秋七月庚午親設金光經道場於乾德殿三七日。○冬十月壬辰。設百高座道場於會慶殿。齋僧三萬於中外。○十一月丁卯。設八關會。王御帳殿。受賀。幸法王寺。
癸卯元宋宣和五年遼保大三年五月丁巳。以旱。避正殿。集僧內殿。講佛經禱雨。(甲子造土龍。聚巫禱雨)○秋七月癸酉。親設消災道場於乾德殿五日。○冬十月戊子。設百高座道場於會慶殿。飯僧三萬。

(代時麗高)

總二五二年

甲辰二年宋宣和六年遼保大四年六月戊申。幸靈通寺。命有司。修葺崇福院。

總二五三年

乙巳二年宋宣和七年遼保大五年三月己亥。幸崇福院。賜號興聖寺。設齋張樂以落之。仍宴宰樞侍從官。

總二五四年

丙午四年宋欽宗靖康元年五月庚辰。命文武百官。齋僧祈雨。○六月甲辰。設消災道場于天福殿。○八月乙巳。設佛頂道場于天福殿。○閏十一月乙未。設般若道場于重華殿。丙辰飯僧於禁中。○十二月己卯。設消災道場于天福殿。
丁未五年宋高宗建炎元年三月甲辰。西京妖僧妙清。日者白壽翰。說王設灌頂道場于常安殿

總二五五年

其術詭誕。不可知。○冬十月丁丑。設百座道場于天成殿。命內外齋僧三萬。○十一月乙未。幸奉嚴寺。落成。

總二五六年

戊申六年宋建炎二年春正月丁亥。王不豫。宰樞百官。禱于廟社山川佛祠道宇。○三月壬辰親設華嚴道場於弘教院五日。戊戌幸弘圓寺。飯僧。○六月己未。設菩薩戒道場于重華殿。○八月乙亥。幸西京。九月丙午。命行從宰樞。與妙清白壽翰。相定新宮于林原驛地。○十一月戊申。移林原驛作新宮。命內侍郎中金安督役。時方寒沍。民甚怨咨。

總二五七年

己酉七年宋建炎三年春二月西京新宮成。幸西京。入御新宮。○三月御新宮乾龍殿。受羣臣賀。○夏四月癸丑。設金光經道場於天成殿。庚申迎佛骨於大安寺。置仁德宮。○六月辛酉。設菩薩戒道場於重華殿。○九月戊申。震西京重興寺塔。癸酉設百座道場于法王寺三日。令內外齋僧三萬。
庚八年宋建炎四年春正月庚午。設帝釋道場于重華殿。○夏四月辛丑。門下侍中李公壽與兩府大臣會議。令百寮出米有差。設齋于現聖靈通二寺。爲國家禳災祈福。○五月丁巳。設佛頂道場於重華殿七日。○六月乙酉。設菩薩戒道場於重華殿。○秋七月乙卯

(代時麗高)

供佛骨於重華殿。庚申左遷侍御史高唐愈爲工部員外郎。初李資謙用事。用山僧善謂言。修葺弘慶院。以僧正資富。及知水州事奉佑幹其事。發丁州縣。爲害甚巨。及資謙敗。資富坐此配島。惟奉佑素結宦官。僥倖復職。唐愈固執不可。上疏論駁再三。故貶秩。後復爲臺官。○冬十月丁丑。設無能勝道場于選軍廳。二七日。從妙清之言也。

總二五八年

辛亥九年宋紹興元年三月辛丑。設佛頂道場于天成殿。○六月庚寅。設菩薩戒道場于重華殿。○冬十月甲子。設佛頂道場于天成殿。癸酉幸法王寺。設百座道場三日。命內外齋僧二萬。○十二月己丑。設般若道場于重和殿。(是年三月。禁諸生治老莊之學。○八月日官奏近來巫患之。歛銀瓶百餘。賂權貴。奏曰。鬼神無形。其虛實恐不可知。王然之。弛其禁。)

總二五九年

壬子十年宋紹興二年三月癸巳。設仁王道場于長樂殿。丙午設仁王道場于觀風殿。○夏四月壬申。設藏經道場于天成殿。○六月甲辰設菩薩戒道場于重華殿。○冬十月己丑。暴風雷震開國寺塔。

總二六〇年

癸丑十一年宋紹興三年夏四月戊申。設金光經道場于崇文殿七日。○(五月丙寅集巫三百餘人于都省廳祈雨)○六月戊戌設菩薩戒道場于崇文殿。○冬十月辛丑。設百座道場。命內外齋僧二萬。

(代時麗高)

總二六二年

甲寅十二年宋紹興四年春正月己卯。以淨心(妙清也)爲三重大統。知刻漏院事。賜紫。○五月國子司業林完。上疏請誅妙清。○六月癸巳。設菩薩戒道場于崇文殿。○八月壬寅。召山僧繼膺。講華嚴經。

總二六三年

乙卯十三年宋紹興五年金熙宗仍稱天會十三年春正月戊申。妙清柳昂。趙匡等。以西京反。辛亥以金富軾爲元帥討之。甲寅斬金安鄭知常白壽翰。西人斬妙清及柳昂請降。○冬十月設百高座道場。仍命內外齋僧二萬。

總二六四年

丙十四年宋紹興六年金天會十四年二月壬寅。設天帝釋道場于明仁殿三日。丁巳金富軾會諸軍攻西京。城陷。趙匡自焚死。戊午富軾奉表獻捷。

總二六五年

丁十五年宋紹興七年金天會十五年六月乙巳。設菩薩戒道場于明仁殿。○秋七月丙子。門下侍中致仕李公壽卒。公壽性閎厚。勤儉好佛。○閏月戊寅。設百座道場於宣慶殿三日。命中外齋僧二萬。

總二六六年

戊十六年宋紹興八年金天眷元年二月甲寅。設消災道場于明仁殿五日。○冬十月丁卯。設般若道場於大觀殿三日。○十二月癸亥。設消災道場於明仁殿五日。

(代時麗高)

繼二六六年

己十七年 宋紹興九年 金天眷二年 六月癸亥。王受菩薩戒于明仁殿。○冬十月庚申。設佛頂道場於明仁殿。乙亥設百座道場於宣慶殿三日。飯僧三萬。○十二月丁巳。設消災道場於明仁殿四日。

(代時麗高)

繼二六七年

庚十八年 宋紹興十年 金天眷三年 六月戊午。王受菩薩戒于大觀殿。○閏月丁亥。設金光經道場於金明殿。○己丑聚巫又禱。○冬十月戊戌。設佛頂道場於明仁殿五日。

繼二六八年

辛十九年 宋紹興十一年 金皇統元年 六月壬午。王受菩薩戒于明仁殿。○冬十月癸巳。設百高座道場于禁中三日。飯僧三萬。○是年。王之第四子冲議出家。定為元敬國師。○圓明國師示寂。

繼二六九年

壬二十年 宋紹興十二年 金皇統二年 六月丙子。王受菩薩戒于大觀殿。

繼二七〇年

癸二十一年 宋紹興十三年 金皇統三年 六月戊子。以王妃任氏有疾。設消災道場於大觀殿五日。庚寅命太子設寶星道場於修文殿三日。庚子王受菩薩戒于大觀殿。○十一月乙卯。設百座道場於宣慶殿二日。飯僧三萬。

繼二七一年

甲二十二年 宋紹興十四年 金皇統四年 冬十月戊子。設百座道場於宣慶殿三日。飯僧三萬。

繼二七二年

乙二十三年 宋紹興十五年 金皇統五年 春正月乙卯。親設道場於修文殿。○三月設佛頂道場於明仁殿五日。○五月辛酉。設消災道場于修文殿四日。○六月己丑。王受菩薩戒于大觀殿。○冬十月甲申。設百座道場於宣慶殿二日。飯僧三萬。

繼二七三年

丙二十四年 宋紹興十六年 金皇統六年 春正月壬午。王不豫。辛卯疾篤。壬辰百官就禱于普濟寺。飯僧二千。甲午又禱于十王寺。(丙辰巫覡謂拓俊京為祟。追復俊京門下侍郎平章事。召還其子孫官之。庚申以巫言。遣內侍奉說。決金堤郡新築碧骨池堰。) 甲子王薨。○毅宗莊孝王(王岷)在位二十四年。

繼二七四年

冬十月甲子。設百座會於宣慶殿。王親聽講經。遂幸毬庭。飯僧二日。○十一月庚辰。設八關會。御幕次受賀。去殿上女樂。遂幸法王寺。○十二月丙午。詔來年燃燈。用正月望以二月仁宗忌月。故改行之。以為恒式。

繼二七五年

丁元年 宋紹興十七年 金皇統七年 五月丁丑。禱嗣于靈通寺。講華嚴經五十日。○六月丁未。王受菩薩戒于明仁殿。又受菩薩戒于魂堂。○冬十月戊申。設百高座會於宣慶殿。己酉幸百高座會聽經。遂幸毬庭。飯僧二日。
戊二年 宋紹興十八年 金皇統八年 春正月戊辰。設帝釋道場于修文殿七日。○八月己丑以獄空。設般

(代時麗高)

總二七六年

若道場於典獄署五日。○十一月。以弟興王寺法尊玄曦。爲拯世僧統。

己三年宋紹興十九年金海陵王天德元年六月乙丑。王受菩薩戒于大觀殿。庚午設般若道場於修文殿。○九

月壬午。政堂文學尹彥頤卒。彥頤少登科。工文章。嘗作易解。傳於世。晚年酷嗜佛法。請

老。退居坡平。自號金剛居士。嘗與僧貫乘。作一蒲菴。止容二座。約先逝者。坐此而化。一日

彥頤跨牛造貫乘。告別徑還。貫乘遣人送蒲菴。彥頤笑曰。師不負約。遂坐蒲菴而逝。○冬

十月甲子。設消灾道場於大觀殿六日。○壬申。設百座會於宣慶殿三日。飯僧于毬庭。

庚四年宋紹興二十年金天德二年冬十月癸卯朔。設仁王經道場於明仁殿。以禳天災。○十二月壬申

設除夜道場於大觀殿。

總二七七年

辛五年宋紹興二十一年金天德三年夏四月己酉。王以沈香木。命工刻成觀音像。置內殿。仍飯僧。乙亥。設

佛頂道場於修文殿七日。○五月辛亥。設消灾道場於宣慶殿五日。○六月甲申。王受菩

薩戒於修文殿。○秋七月壬寅。設龍王道場於貞州船上。禱雨七日。甲辰。詔文班四品以

上。武班三品以上。設五百羅漢齋于普濟寺。禱雨。丁未。設消灾道場於修文殿三日。○

冬十月壬寅。設百座會於宣慶殿。飯僧于毬庭三日。

(代時麗高)

總二七九年

壬六年宋紹興二十二年金天德四年二月庚申。親設齋于外帝釋院。○三月壬寅。作佛事于明仁殿。王行

香。○六月戊寅。王受菩薩戒。庚辰。饗飢饉疾疫人於開國寺。癸未。幸妙通寺。設摩利支

天道場。○八月丁亥。設消灾道場於大觀殿五日。○九月壬辰朔。設金光經道場於大觀

殿。丙辰。幸外帝釋院。設羅漢齋。

癸七年宋紹興二十三年金貞元元年二月乙未。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○六月癸酉。王受菩薩戒。○秋

七月壬寅。設孟蘭盆齋於奉元殿。

甲八年宋紹興二十四年金貞元二年二月辛亥。以仁宗忌日。飯僧于內殿。○秋九月。創西京重興寺。

乙九年宋紹興二十五年金貞元三年春正月己未。飯僧于奉元殿。○六月辛卯。王受菩薩戒於修文殿。

丙十年宋紹興二十六年金正隆元年春正月壬子。置祈福道場于內殿。○夏四月甲午。王如興王寺。轉華

嚴經。還宮。赦。凡從事法會者。皆賞職。初王無嗣。與妃金氏誓。若生子。當成金銀字華嚴

經四部。及元子生。王之三年(己巳)夏四月。戊寅王妃王氏生元子。寫成一部。修興王寺弘教院藏之。改額弘真。大

設法會以落之。○冬十月乙亥。設藏經道場于宣慶殿。壬午。飯僧五百于內殿。

丁十一年宋紹興二十七年金正隆二年春正月戊辰朔。風自乾來。太史奏曰。國有憂。王懼。卜者內侍榮儀

(代時麗高)

因進懷禱之說。王信之。命於靈通敬天等五寺。自是月至歲終。恒作佛事讓之。庚辰御睦親殿。召拯世僧統玄曦等二百餘僧。設齋祈福。辛卯王如國清寺。遂幸敬天寺。有司以行在所狹隘。請去史官。王曰史官記予言動。不可暫離。○五月甲申。幸觀靜寺。相風水。遂如國清寺。○八月乙卯。幸總持寺召住持懷正。遊賞林亭。留題祈福詩二絕。宣示宰樞侍臣。扈從百官。軍卒露宿林壑。頗多愁嘆。懷正。唯以呪噤得幸。恩寵無比。凡僧徒求職賞者。皆趨附賄賂。貪鄙無厭。○冬十月壬寅。以大府寺油蜜告匱。徵歛諸寺院以充齋醮之費。丁酉飯僧三萬于毬庭三日。(十二月以鄭誠私第。為慶明宮。陰陽家以為犬舉頭吹雲霧捲晴。見東南三峯羅列。即三角山)以為盜峰。使鑄鐵犬十二。坐而吹之。今松都。有坐犬里。與此相對。)
主之勢。不宜臨御。不從。○道說既相宅都之地於松岳
 寅十二年。宋紹興二十八年二月己未。以仁宗忌日。飯僧於太平亭。時王好作佛事。緇徒盈溢宮庭。怙恃恩寵。附託宦官。侵擾百姓。競造寺塔。為害日甚。
 己十二年。宋紹興二十九年二月丙午。幸大安寺。國子生李良平道謁。上疏論事。丁未王率百官飯僧。○三月戊辰。設消災道場於宣慶殿七日。乙亥幸玄化寺。東西兩院僧。各設茶亭。迎駕。競尚華侈。

(代時麗高)

總二八五年

總二八六年

總二八七年

庚十四年。宋紹興三十年春正月庚辰朔。王在興國寺。受中外朝賀。壬辰還宮。○八月戊辰設消災道場於宣慶殿六日。○九月戊寅。王如興王寺。甲申幸新成藏堂後苑。置酒賞菊。○冬十月丙辰。幸普賢寺。飯僧。命造銀瓶十口。重三十斤。各盛五香五藥。納于寺。乙丑飯僧三萬于毬庭三日。
 癸十七年。宋孝宗隆興元年二月乙亥。幸天壽洪圓二寺。沈醉留宿。從官衛士。皆不得食。
 甲十八年。宋隆興二年三月丙午。將移御仁智齋。法泉寺住持覺倪。睿宗宮人之子。備酒饌迎駕於獺嶺院。王吟賞風月。與諸學士。唱和未已。王被酒。徑入歸法寺。日已暮。侍從失王所之。夜半乃還。
 乙十九年。宋乾道元年春正月庚申。出御玄化寺。辛酉還宮。設無遮大會。○夏四月庚辰。幸觀瀾寺。先是。吏部侍郎韓靖。別創佛宇於仁濟院中。號祝釐之所。內侍侍郎金敦中。待制金敦時。重修觀瀾寺。亦以祝釐為稱。王謂靖敦中兄弟曰。聞卿等歸福寡人。朕甚嘉之。將往見之。靖及敦中等。以寺之北山。童無草木。聚傍民植松栢杉檜奇花異草。築壇為御室。飾以金碧。臺砌皆用怪石。至是。敦中張宴於寺之西臺。帷帳器皿珍羞極華侈。

(代時麗高)

王與宰輔近臣歡洽。賜敦中敦時靖白金羅絹丹絲甚厚。戊子移御奉靈寺。卽鄭誠祝釐之所。誠饗王。供辦過仁濟觀瀾遠甚。王醉自吹笙。因問知音者。左右以及第李鴻升對卽召至前。命吹笙笛。遂欣然以爲相見之晚也。命屬內侍。

總三九三年

丙二十年宋乾道二年金大定六年二月癸未。幸普濟寺。燃燈一萬於羅漢殿。○三月乙巳。幸金身寺。設

齋。○夏四月。白善淵宦者准王行年。鑄銅佛四十軀。畫觀音四十幀。以佛生日。點燈祝釐於別院。王乘夜微行觀之。王與僧覺倪。夜宴於聖壽院。乃覺倪所創也。戊子又召覺倪

翫月賦詩。○秋七月乙卯。王自普濟寺。至闕門。設帳微行。入御修文殿。翌日亦從帳中還御暫濟寺。自後凡遊幸。皆設帳於道。○冬十月戊戌。飯僧三萬於毬庭。庚子設百座

會于修文殿。幸歸法寺。遂如玄化寺。僧性文房。○十一月癸卯。夜宴清寧齋。寵宦李榮備奇玩之物。以迎張女樂。酣飲至四鼓。還性文房。

總三九四年

丁二十一年宋乾道三年金大定七年三月己未。王冒雨幸長興院。與覺倪夜飲。命右承宣金敦中賦詩

辛酉王微行至金身窟。設羅漢齋。還玄化寺。與李公升許洪材覺倪等。泛舟衆美亭南池。酣飲極歡。亭之初作。役卒私賣糧。一卒貧甚。不能自給。役徒共分飯一匙食之。一日。其

(代時麗高)

總三九五年

妻具食來餉。且曰宜召所親共之。卒曰。家貧何以備辦。將私於人而得之乎。豈竊人所
有乎。妻曰貌醜誰與私。性拙安能盜。但剪髮買來耳。因示其首。卒嗚咽不能食。聞者悲
之。○夏四月壬午。王弟僧冲曦。享王於清寧齋。召覺倪及侍臣同飲。晚泛舟衆美亭南
池。遊賞至夜。冲曦卽玄曦也。

戊二十二年宋乾道四年金大定八年二月乙未。飯僧一千于宣慶殿。○三月丁亥。飯僧于內殿。戊子御

觀風殿。下教曰。朕聞鎬京西京也。萬世不衰之地。後之王者。臨御于此。頒下新教。則國風

清明。小民安泰。朕卽政以來。萬幾實繁。未暇巡御。今以日官所奏。來幸此都。將欲革舊
鼎新。復興王化。探古聖勸戒之訓。及當時救弊之事。頒布新令。畧一崇重佛事。時當末

季。佛法漸衰。凡祖宗時開創裨補寺社。及古來定行法席寺院。與別祈恩寺社。如有殘
弊。主掌官隨卽修葺。一歸敬沙門。近來僧徒。貪生謀利。比比皆是。今欲激濁揚清。以救

其弊。其有清高僧徒。復遁跡山林者。所在官搜訪薦奏。一保護三寶。其佛舍珍寶。米麪雜
物。近因內侍院及諸司奏取費用。僧徒嘆怨。自今憲臺。遍令曉諭禁斷。一遵尙仙風。昔
新羅仙風大行。由是龍天歡悅。民物安寧。故祖宗以來。崇尙其風久矣。近來兩京八關

(代時麗高)

繼二九六年

之會。日減舊格。遺風漸衰。自今八關會。預擇兩班家產饒足者。定爲仙家。依行古風。致使人天咸悅。一救恤民物。國家特立東西大悲院。及濟危寮。以救窮民。然近來任是官者。率非其人。故或有饑饉不能存者。疾病無所依附者。未能收集救恤。於寡人愛民之心。何如哉。自今吏部。擇能堪其任者。委之。使憲臺糾察能否。以爲勸懲。教下百官庭賀。己二十三年宋乾道五年春正月丁丑。設消災道場於宣慶殿。○二月乙卯。設三界醮。時齋醮之費寔繁。都祭都齋二庫。未支其用。又立館北。奉香。泉洞三宮。各置員僚。徵求諸道轉輸三宮者。絡繹於道。民皆愁嘆。內侍劉邦義。秦得文。李竦。金應和。金存偉。鄭仲壺。希胤。魏綽然等。深結宦侍。約爲兄弟。以剝民媚主爲事。創寺繪佛。設齋祝聖。又創別貢金銀鍮銅器皿山積。由是得幸。不次除官。任言責者。皆阿上意。無一直諫者。○三月己未。王以巡御西都。親製疏文。設羅漢齋于山呼亭。己卯幸永明寺。泛龍船於大同江。置酒。遂御浮碧樓。壬午自永明寺泛舟。至洪福寺。遂幸仁王寺。

庚二十四年宋乾道六年春正月己卯。王如靈通寺。設華嚴會。親製佛疏。宣示文臣。百官表賀。

(代時麗高)

繼二九七年

繼二九八年

繼二九九年

繼三〇〇〇年

繼三〇〇一年

○明宗光孝王(王皓)在位二十七年

辛元年宋乾道七年五月甲申。設消災道場于宣慶殿五日。○六月戊午。王受菩薩戒于大觀殿。○秋七月辛巳。設消災道場于大觀殿三日。○九月癸未。以僧德素爲王師。○冬十月甲辰。設百高座于宣慶殿。讀仁王經。乙巳飯僧三萬。壬子夜宮闕災。諸寺僧徒及府衛軍人。詣闕將救火。鄭仲夫。李俊儀等入直。李義方兄弟恐有變。走入于內。閉紫城門不納諸救火者。故殿宇悉火。王出山呼亭痛哭。

壬二年宋乾道八年二月有司請依太祖舊制。以二月望燃燈。王從之。明年復用上元。○六月壬戌。王受菩薩戒。○十二月乙巳。設佛頂道場于明仁殿。

癸二年宋乾道九年春正月己丑。設帝釋道場于明仁殿。己酉幸外帝釋院。設羅漢齋。○二月甲戌。幸王輪寺飯僧。戊子幸妙通寺。設摩利支天道場。辛卯以仁考忌辰。飯僧于樂賓亭。○三月庚辰。兩府宰樞禱雨于普濟寺。戊子宰樞禱雨于神衆院。○五月甲辰令文武三品。抽祿設齋。禱雨于普濟寺。○冬十月戊寅。設消災道場于崇文殿。

甲四年宋淳熙元年春正月歸法寺僧百餘人。犯城北門。殺宣諭僧錄彥宣。李義方率兵千

(代時麗高)

餘擊殺數十僧。餘皆散去。兵卒死傷者亦多。重光弘護歸法。弘化諸寺僧二千餘人。集城東門。門閉。乃燒城外人家。欲延燒崇仁門。入殺義方兄弟。義方知之。徵集府兵逐之。斬僧百餘。府兵亦多死者。乃令府兵分守城門。禁僧出入。遣府兵破重光弘護歸法龍興妙智福興等寺。李俊儀止之。義方怒曰。若從爾言。事不成矣。遂焚其寺。取貨財器皿以歸。僧徒要擊於路。還奪之。府兵死者甚衆。俊儀罵義方曰。汝有三大惡。放君而弑之。取其第宅姬妾一也。脅奸太后女弟二也。專擅國政三也。義方大怒。拔劍欲殺之。文克謙止之。俊儀義方之兄也○六月庚午。王受菩薩戒。○冬十月丙子。設百高座于天敷殿。講仁王經三日。○十二月辛未。李義方伏誅。義方自納女東宮。益擅威福。濁亂朝政。衆心憤怨。時尹麟瞻治兵西郊。僧徒亦從軍。義方偶出宣義門外。鄭筠密諭僧宗旨等。託有求訴。從義方後。伺隙斬之。分捕俊儀兄弟。及其黨高得元柳允元等。皆殺之。王慮軍中驚擾。遣庾應圭諭之。軍中皆疑文臣。喉僧徒爲變。欲殺麟瞻。應圭還告仲夫。遣人諭其意。然後乃止。僧徒以爲賊臣之女。不可以配東宮。奏黜義方女。遂聚普濟寺不發。王遣知奏事李光挺左副承宣文克謙慰諭。戊寅中書侍郎平章事崔惟清卒。惟清性好浮屠。日誦佛經。有子六人。二人爲僧。

(代時麗高)

總三〇二年

乙未五年 宋淳熙二年金 大定十五年 夏四月丙寅。詔曰。上華侈踰度。宴飲過極。其悉除之。若金銀物。飾畫佛像法寶外。亦不得施用。○八月甲子。設仁王道場于明仁殿三日。○冬十月壬辰。飯僧一萬於宮庭三日。○十一月侍中鄭仲夫。修普濟寺。設落成會。請王臨幸。有司諫止之。仲夫陰令僧錄司。奏請親幸。具盛饌以進。王不欲久留。命宰樞承宣侍臣。同時赴宴。丙六年 宋淳熙三年金 大定十六年 二月戊戌。設天帝釋道場于明仁殿。○三月辛亥。幸王輪寺。設羅漢齋。乙卯兵馬使奏。與南賊戰不利。士卒請募僧以濟師。○夏四月壬寅。親設五百羅漢齋於普濟寺。摩利支天道場于妙通寺。○五月丙午。親設帝釋齋于賢聖寺。○八月辛卯。幸王輪寺。設羅漢齋。○冬十月壬午。親設齋于賢聖寺。戊戌設佛頂道場于內殿。丁七年 宋淳熙四年金 大定十七年 二月興王寺僧。上變。僧統中曦。潛結僧徒。謀篡逆。逮捕鞠之。知其誣釋之。○三月甲申。親設齋于神衆院。戊子設帝釋道場于內殿。丁酉設佛頂道場于內殿。庚申幸妙通寺。設摩利支天道場。○六月癸未。王受菩薩戒。○八月癸巳。幸外帝釋院。設羅漢齋。○冬十月壬申。幸王輪寺。設羅漢齋。甲午設佛頂道場于明仁殿。戊八年 宋淳熙五年金 大定十八年 春正月乙卯。親設齋于神衆院。戊午興王寺僧。告重房曰。寺僧有與

(代時麗高)

總三〇三年

總三〇四年

總三〇五年

德水縣人謀作亂者。散員高子章實知之。重房逮捕僧及子章。流于遠島。陰遣人投之江中。子章性甚暴戾。聞者相慶。己未設帝釋道場于明仁殿。○二月設佛頂道場于內殿。樞密院使李光挺。同知院事崔忠烈。副使文克謙等。奏曰。燃燈舊用二月望。近因聖考諱朔。改用正月。有乖先王之本意。比來三光告異。二氣不調。恐或由此。請於二月望。縱不設會作樂。悉令公私隨分燃燈。從之。○三月己酉。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○夏四月庚辰。幸王輪寺。設羅漢齋。○八月壬辰朔。設消災道場于內殿。○九月癸未。設藏經道場于明仁殿七日。○十月丙辰。設仁王百座道場於大觀殿。令中外飯僧三萬。○十一月壬子。親設仁王道場于明仁殿五日。

(代時麗高)

總三〇六年

己亥九年宋淳熙六年金。六月壬寅。王受菩薩戒于明仁殿。○秋七月壬午。設仁王道場于明仁殿十餘日。以禳災變。○冬十二月辛酉。設百座會於開國寺。是年兵刃數起。國家患之。術僧致純奏曰。舊制三年一設百座會。前年十月。雖已行之。今宜別例復行。以禳其災。從之。丁丑設消災道場于明仁殿五日。

總三〇七年

庚子十年宋淳熙七年金。○六月癸酉。設法華會崇教寺。○八月戊戌。親設消災道場于明仁殿。○九月辛酉。設消災道場于大觀殿。以禳天變。○冬十月己亥。設佛頂道場於明仁殿。庚子王如奉恩寺。以重修落成也。○十二月乙未。設消災道場于內殿。

總三〇八年

辛丑十一年宋淳熙八年金。春正月辛亥。寫經院火。先是命寫成銀字藏經。公私競納錢財而助之。無賴輩欲盜其物。因火之。○三月戊寅朔。設帝釋道場于明仁殿。○五月辛卯。設仁王道場於明仁殿。○六月辛亥。設太歲道場于明仁康安二殿。○冬十月癸丑。設消災道場于明仁殿。壬戌設仁王道場于大觀殿。飯僧三萬于毬庭。命參知政事崔忠烈。如西京。行八關會。舊制每當燃燈。八關遣宰相攝行齋祭。自甲午年。西京有事。詔停遣使。比年以來。只遣三品官。忠烈以其贈賄。奏言先王。皆遣宰相為使。蓋重翼京也。乞依舊制。王揣知其意。從之。及還。多受饋遺。輜重三十餘兩。連亙入城。

總三〇九年

壬寅十二年宋淳熙九年金。五月甲申。遣近臣。迎佛骨于十員殿。○癸卯十二年宋淳熙十年金。二月己未。設藏經道場于明仁殿。王行香。製絕句一首。賜文克謙和進。○夏四月壬寅。大設華嚴法會于洪圓寺。薦庚癸以來死亡者。○是年元敬國師示寂。

(代時麗高)

總三二〇年

總三二二年

甲十四年 宋淳熙十一年金大定二十四年 冬十月乙亥。設百座仁王會于大觀殿。齋僧一萬于毬庭。

總三二三年

乙十五年 宋淳熙十二年金大定二十五年 二月丁未。親設藏經道場于明仁殿。○六月丙寅。有侍御史二人與宦官崔東秀。會于廣真寺。為流頭飲。國俗以是月十五日。沐髮於東流水。祓除不祥

因會飲。號流頭飲。○九月丙申。設藏經道場于明仁殿。○冬十一月。太史奏。自立冬以來沈霧。今又連日蒙霧。霧者邪氣也。陰來衝陽。姦臣謀君。在天為濛。在地為霧。其變可畏。請修德銷變。王但禱佛祈神而已。

總三二四年

丙十六年 宋淳熙十三年金大定二十六年 九月辛酉。鎮星犯歲。太史奏恐有內亂。請於光巖總持兩寺。設佛頂消災道場。又於明仁殿。講仁王經以禳之。

總三二五年

丁十七年 宋淳熙十四年金大定二十七年 冬十月丁酉。齋僧三萬于毬庭。

總三二六年

戊十八年 宋淳熙十五年金大定二十八年 春正月癸亥。設道場于明仁殿。以禳天變。○六月庚辰。王受菩薩戒于明仁殿。

總三二七年

庚二十年 宋光宗紹熙元年金章宗明昌元年 冬十月壬寅。設百座仁王會於大觀殿。飯僧于毬庭三日。○十二月辛巳朔。設勝法文道場于內殿。

(代時麗高)

總三二九年

壬二十二年 宋紹熙三年金明昌三年 冬十月命嬖婢子善思為僧。年甫十歲。衣服禮秩。與嫡無異。稱為小君。出入禁中。頗張威福。時諸嬖妾子。皆剃髮。擇住名寺。用事納賂。僥倖者多附。

總三三〇年

丑二十三年 宋紹熙四年金明昌四年 三月乙酉。平章事林民庇卒。民庇性沉訥。確實無華。好周急故。武夫悍卒。亦知景仰。酷好浮屠。常寫佛經。○冬十月甲寅。設百座道場於內殿。飯僧三萬。

○十一月乙酉。以恭睿太后諱辰。設齋于內殿。自諸王侯伯兩府宰輔近衛之臣。各獻餼饌。諱辰羣下供饌。始此。

總三三一年

丙二十六年 宋慶元二年金承安元年 五月崔忠獻兄弟。上封事曰。上今一二浮圖山人也。常徘徊王宮而入臥內。陛下惑乎佛。每優容之。浮屠者既冒寵。屢以事干穢聖德。而陛下勅內臣勾當

三寶。以穀取息於民。弊不細矣。惟陛下斥羣髡。使不跡于宮。無使息穀於民云云。崔忠獻奏。內侍戶部侍郎李尙敦。軍器少監李芬等五十人。皆以勢冒進。不肯為內侍。並黜之。又以王子僧小君洪機。洪樞。洪規。洪鈞。洪覺。洪貽等。在內干政。奏還本寺。又黜嬖僧雲美。存道。

總三三二年

丁二十七年 宋慶元三年金承安二年 秋九月崔忠獻。欲往興王寺。有人投匿名書云。興王寺僧寥一。與

(代時麗高)

杜景升謀害。忠獻乃止。甲寅。崔忠獻兄弟。設醮。以廢立事告天。是夕大雷電雨雹。旋風暴起。拔興國寺路傍樹木。吹入獄中。垣牆盡頽。癸亥。忠獻兄弟廢主。

○神宗靖孝王(王暉)在位七年

己二年 宋慶元五年 六月乙亥王受菩薩戒。

未二年 金承安四年

庚三年 宋慶元六年 沙門知訥。普照自公山。移曹溪山。結定慧社。後改為修禪社。今順天郡松廣寺也。 ○勸修定慧結社。文成於明

昌元年 庚戌季春至是始實行

辛四年 宋嘉泰元年 冬十月己亥。設百座會于毬庭。

西四年 金泰和元年

壬五年 宋嘉泰二年 冬十月慶州別抄軍。與永州素有隙。乃引雲門賊及符仁桐華兩寺僧徒攻永州。永州人李克仁堅守等。率精銳突出城。與戰。慶州人敗走。

戊五年 金泰和二年

癸六年 宋嘉泰三年 春正月乙未。親設帝釋道場於修文殿。○二月戊午。設壓兵無能勝道場于修文殿。壬戌。幸普濟寺。設五百羅漢齋。以祈滅賊。○夏四月甲寅。設消災道場于宣慶殿。○秋七月辛未。設消災道場于宣慶殿。○八月癸丑。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○冬十月辛丑。設消災道場于宣慶殿。○十一月辛未。設佛頂道場于宣慶殿。

亥六年 金泰和三年

宣慶殿。○冬十月辛丑。設消災道場于宣慶殿。○十一月辛未。設佛頂道場于宣慶殿。

總三三〇年

○熙宗成孝王(王諤)在位七年

己五年 宋嘉定二年 金東海侯大

安元年 蒙古太祖四年 三月辛亥。設消災道場于宣慶殿。○六月辛亥。幸法雲寺。設

仁王道場。○冬十月丁卯。幸妙通寺。設摩利支天道場。丙子。設佛頂道場於內殿

庚六年 宋嘉定三年 金大安 三月二十七日。沙門知訥示寂。○夏四月己卯。幸妙通寺。設摩利

總三三七年

支天道場。○八月壬申。幸法雲寺。設仁王道場。

辛七年 宋嘉定四年 金大安 十二月癸卯。忠獻廢王。立漢南公貞。時忠獻。以銓注詣壽昌宮

總三三八年

未七年 三年 蒙古太祖六年 方在王前。有頃王入內。中官給忠獻從者曰。有旨賜酒食。乃引深入廊廡間。俄有僧俗十餘人。持兵突至。擊從者數人。忠獻知有變。倉皇奏曰。願上救臣。上默然。閉戶不納。忠獻無以爲計。匿於知奏事房紙障間。有一僧三索。竟不獲。時忠獻族人上將軍金躍珍

瑀。真知奏鄭叔瞻。在重房聞變。即入內扶忠獻以出。其黨指諭申宣。胄奇允偉等。與僧徒相格鬪。忠獻都房六番皆集宮城外。不知忠獻死生。有茶捧盧永儀者。初隨忠獻入內登屋大呼曰。吾公無恙。於是都房爭入救之。僧徒敗走。忠獻怨王。廢遷于江華縣。尋移紫燕島。王之第四子出家號鏡智國師王之第五子覺膺亦出家號冲明國師

(代時麗高)

總三三九年

○康宗元孝王(王祿)在位二年
壬元年 宋嘉定五年金崇慶元年蒙古太祖七年春正月乙卯。設灌頂道場於宣慶殿。丙寅設延生經道場于內殿三日。○三月庚申。門下侍郎平章事任濡卒。濡元厚之子。性恬淡慈和。不以勢位驕人。雖臧獲賤隸。未嘗詬罵。歷事五朝。居官勤恪。處決明允。掌制誥十六年。一時高文大冊皆出其手。四關文闈。所舉皆當時名士。若趙冲李奎報金敞俞承旦其尤者也。晚年奉佛彌篤。○六月庚寅。王受菩薩戒于內殿。○八月丁亥。設星變消災道場于內殿。
癸二年 宋嘉定六年金宣宗貞祐元年蒙古太祖八年六月甲申。王受菩薩戒於內殿。以僧至謙爲王師。

(代時麗高)

總三三〇年

○高宗安孝王(王曦)在位四十六年

乙二年 宋嘉定八年金貞祐二年蒙古太祖十年夏四月丙申。設消災道場于宣慶殿五日。
丙二年 宋嘉定九年金貞祐二年蒙古太祖十一年春正月丁丑。設帝釋道場于修文殿。○二月己丑。日本國僧來求法。○三月戊辰。始幸乾聖寺。行帝釋齋。又設藏經會於宣慶殿。翰林學士柳澤製疏云。雖自篤克勤之念。莫敢怠荒。不幸遭多難之時。未能制御。諫議大夫朴玄圭曰。所謂未能制御者。指晉康公而言也。使吏告于崔忠獻。忠獻即呼澤問之。澤大笑自若。○七月

總三三四年

戊子。設消災道場于宣慶殿。○九月契丹兵入香山。燒普賢寺。
丁四年 宋嘉定十年金興定元年蒙古太祖十二年春正月親設無能勝道場於宣慶殿三日。僧徒謀誅崔忠獻不克。忠獻遂大殺僧徒。時僧之從軍者。謀殺忠獻。佯若奔潰。曉至宣義門。急呼曰。丹兵已至矣。門者不納。僧徒鼓譟斬關而入。有郎將金德明者。嘗以陰陽之說。阿附忠獻。數興徭役。侵耗諸寺。故僧徒怨之。先毀其家。將指忠獻家。纔至市街。爲巡檢軍所逐。奔至新倉館與戰。忠獻遣兵夾擊之。僧魁中流矢而仆。其徒奔至宣義門。懸門下不得出。遂皆散走。忠獻軍追斬三百餘僧。擒其黨鞠之。辭連元帥鄭叔瞻。忠獻閉城門。大索僧徒之逃者。皆殺之。會大雨。流血成川。又斬僧三百餘人於南溪寺川邊。前後所殺幾八百餘。積屍人不得過者數月。○四月癸酉。幸賢聖寺。設文豆婁道場。○五月乙酉。幸王輪寺。設神衆道場。丁酉幸妙通寺。設摩利支天道場。以禳丹兵。○秋七月辛巳。設消災道場于宣慶殿。○九月戊戌。親設消災道場於宣慶殿。○冬十月乙巳朔。親設佛頂道場於修文殿。○十二月丁未。崔忠獻信用術人李知識之言。壞乾元寺以禳北兵。移成宗神御于開國寺。又管新闕于白岳。戊申設消災道場于宣慶殿五日。庚申親設四天王道場于宣慶

總三三四年

戊子。設消災道場于宣慶殿。○九月契丹兵入香山。燒普賢寺。
丁四年 宋嘉定十年金興定元年蒙古太祖十二年春正月親設無能勝道場於宣慶殿三日。僧徒謀誅崔忠獻不克。忠獻遂大殺僧徒。時僧之從軍者。謀殺忠獻。佯若奔潰。曉至宣義門。急呼曰。丹兵已至矣。門者不納。僧徒鼓譟斬關而入。有郎將金德明者。嘗以陰陽之說。阿附忠獻。數興徭役。侵耗諸寺。故僧徒怨之。先毀其家。將指忠獻家。纔至市街。爲巡檢軍所逐。奔至新倉館與戰。忠獻遣兵夾擊之。僧魁中流矢而仆。其徒奔至宣義門。懸門下不得出。遂皆散走。忠獻軍追斬三百餘僧。擒其黨鞠之。辭連元帥鄭叔瞻。忠獻閉城門。大索僧徒之逃者。皆殺之。會大雨。流血成川。又斬僧三百餘人於南溪寺川邊。前後所殺幾八百餘。積屍人不得過者數月。○四月癸酉。幸賢聖寺。設文豆婁道場。○五月乙酉。幸王輪寺。設神衆道場。丁酉幸妙通寺。設摩利支天道場。以禳丹兵。○秋七月辛巳。設消災道場于宣慶殿。○九月戊戌。親設消災道場於宣慶殿。○冬十月乙巳朔。親設佛頂道場於修文殿。○十二月丁未。崔忠獻信用術人李知識之言。壞乾元寺以禳北兵。移成宗神御于開國寺。又管新闕于白岳。戊申設消災道場于宣慶殿五日。庚申親設四天王道場于宣慶

(代時麗高)

總三四五年

殿。壬戌幸賢聖寺。設文豆婁道場。壬申移御賢聖寺。蓋信術者之說。欲以延基也。
戊五年宋嘉定十一年金興定二年蒙古太祖十三年夏四月崔忠獻欲得武士心。以郎將大集成等五人。爲借將軍集成等以無本領。不問僧徒及奴隸。脅爲從卒。中外大擾。家家杜門。至有不得樵牧者忠獻聞之。怒奪職。其亂乃止。○冬十月癸丑。設神衆道場于內殿。

(代時麗高)

總三四六年

己六年宋嘉定十二年金興定三年蒙古太祖十四年八月壬午。親設消災道場于宣慶殿。

總三四七年

庚七年宋嘉定十三年金興定四年蒙古太祖十五年三月右諫議大夫李仁老卒。仁老初名得玉。自幼能屬文。又善書。與當時名儒吳世材。林椿。趙通。皇甫抗。咸淳。李謹之。結爲七賢之遊。庚癸之亂。祝

總三四八年

髮遊山。後擢魁科。性褊急。見忤當世。不爲大用。○六月癸酉。王受菩薩戒於大觀殿。
辛八年宋嘉定十四年金興定五年蒙古太祖十六年秋七月甲辰。設消災道場于宣慶殿。○是年寶鏡寺圓真國師寂。

總三四九年

壬九年宋嘉定十五年金元光元年蒙古太祖十七年三月戊辰。設佛頂道場於修文殿。○秋七月甲申。以彗星見。設

總三五〇年

消災道場于宣慶殿。
癸十年宋嘉定十六年金元光二年蒙古太祖十八年春正月己巳。設帝釋道場于修文殿。○二月乙未。設佛頂道場

總三五二年

于修文殿。○夏四月壬午。設談論法席于內殿。○八月甲午。親設消災道場於宣慶殿
崔瑀忠獻子也造黃金十二層塔及花瓶各一。置于興王寺。重二百斤。○九月戊申。有旨兩界
五道鎮兵法席供費。皆出於民。是欺佛欺天。何福之有。爰遣中使。出內庫銀瓶三百口
分付諸道。慶尙道二百口。全羅道六十口。忠清道四十口。○冬十月丁酉。親設消災道
場于宣慶殿。○十一月丙午。幸法雲寺。設仁王道場。戊辰親設消災道場于修文殿。

總三五三年

甲十一年宋嘉定十七年金哀宗正申十一年大元年蒙古太祖十九年二月己巳。親設佛頂道場於內殿。○三月己酉。親設百高
座道場于宣慶殿。○五月甲寅。親設消災道場。○六月辛巳。王受菩薩戒於大觀殿。○
冬十月庚戌。親殿佛頂道場於修文殿。

總三五四年

乙十二年宋理宗寶慶元年金正西十二年蒙古太祖二十年八月丁酉。以康宗忌日。飯僧二百於內殿。康宗眞殿在玄
化寺。忌日詣寺行香。例也。自庚辰以來。國家多故。王不得親詣。○冬十月丙午。飯僧三
萬于毬庭。

總三五五年

丙十二年宋寶慶二年金正大三年蒙古太祖二十一年秋九月崔瑀發瘡。自兩府至椽吏。皆設齋作疏祈禱。都下爲
之紙貴。

(代時麗高)

總三三四年

丁十四年 宋寶慶三年金正大四年 夏四月庚辰朔。親設金光經道場于宣慶殿。以禳天變。○五月崔瑀殺流人文大淳。有僧犯罪。流紫鷺島。與大淳相惡。密遣人譖於瑀曰。大淳等潛謀作亂。發近邑兵將赴京。瑀遣郎將李賁。執大淳等五人。不問殺之。朝野哀之。○八月親設消災道場于宣慶殿。○九月庚辰。監修國史平章事崔甫淳修撰官金良鏡任景肅俞升旦等。撰明宗實錄。藏於史館。又以一本藏於海印寺。辛丑親設消災道場于宣慶殿。以禳天變。丙午親設無能勝道場于修文殿。以壓兵。○十月癸丑。又設無能勝道場于宣慶殿。

(代時麗高)

總三三五年

戊十五年 宋紹定元年金正大五年 春正月癸卯。設消災道場于修文殿。○夏四月壬戌。親設仁王道場於宣慶殿。○五月辛丑。設般若道場於宣慶殿二七日。○六月壬戌。親設仁王道場於宣慶殿。以禳狄兵。○八月流江陰縣監朴奉時於遠地。有僧將營慈惠院。伐材江陰縣。奉時禁之。官納其材。其僧托大將軍大集成。貽書以請。奉時不從。集成請崔瑀送教定所牒。又不從。集成慙恚。復訴於瑀流之。辛酉親設消災道場於延慶宮。○九月親設佛頂道場於修文殿。○冬十月辛亥。親設消災道場於宣慶殿。辛酉飯僧三萬。

總三三六年

己十六年 宋紹定二年金正大六年 六月辛亥。王受菩薩戒于內殿。

總三三七年

庚十七年 宋紹定三年金正大七年 二月己酉。親設消災道場于宣慶殿。○夏四月甲戌。以星變。親設消災道場于宣慶殿。以禳之。

總三三八年

辛十八年 宋紹定四年金正大八年 冬十月甲戌。親飯僧三萬凡三日。

總三三九年

壬十九年 宋紹定五年金正大九年 春正月忠州官奴隸等作亂。以注書朴文秀前奉御金公鼎。假為按撫別監撫諭之。丁未朴文秀還自忠州。金公鼎留州。以待平定。奴軍都領令史池光守僧牛本等來。崔瑀褒賞。以光守補校尉。以牛本為忠州大院寺主。○六月乙丑。崔瑀脅王遷都江華。○八月丙子。參知政事俞升旦卒。升旦舊名元淳。沉訥謙遜。博聞強記。尤工於古文。世稱元淳文。經史與義辨釋了然。至於釋典。亦能旁通。○十一月蒙古元帥撒禮塔。來攻處仁城。有一僧 金允侯也 避兵在城中。射殺之。

總三六二年

甲二十一年 宋端平元年金天興三年 春正月癸卯。親設消災道場于內殿。○二月癸未。燃燈。王如奉恩寺。以故參政車侗家為奉恩寺。撤民家以廣輦路。時雖遷都草創。然凡毬庭宮殿寺社號。皆擬松都。八關燃燈行香道場。一依舊式。○秋七月甲子。遣內侍李百全。奉安御

(代時麗高)

衣于南京假闕。有僧據讖云。自扶蘇山。分爲左蘇。曰阿斯達。是故楊州之地。若於此地營宮闕而御之。則國祚可延八百年。故有是命。○十一月甲子。親設災道場于內殿。以禳星變。

總三六二年

乙未二十二年 宋端平二年 蒙古太宗七年二月庚辰。設止風道場于內殿。○三月甲辰。親設功德天道場于內殿。○夏五月己亥。親設消災道場于內殿。○八月壬辰。日官奏。令百官。每日自辰至午時。拜日禳兵。

總三六三年

丙申二十二年 宋端平三年 蒙古太宗八年二月戊子朔。設消災道場于內殿。○八月丁亥。設消災道場于內殿。甲午設功德天道場于內殿。○冬十月戊戌。設消災道場于內殿。

總三六五年

戊戌二十五年 宋嘉熙二年 蒙古太宗十年夏閏四月。蒙兵至東京。燒皇龍寺塔。

總三六七年

庚子二十七年 宋嘉熙四年 蒙古太宗十二年冬十二月。崔瑀孽子僧萬宗萬全。皆聚無賴惡僧爲門徒。唯以殖貨爲業。金銀穀帛以鉅萬計。門徒分據名寺。倚勢作威。橫行遠近。鞍馬衣服。皆效鞞鞞。更相稱曰官人。恣行不義。或強奸人妻。或擅乘驛騎。或陵辱官吏。無所不至。其他僧徒。乘肥衣輕者。詐稱弟子。所至侵擾。州縣畏縮。莫敢誰何。民皆怨之。慶尙州道所畜米

(代時麗高)

穀五十餘萬石。貸民收息。秋禾纔熟。分遣門徒。催徵甚酷。民盡輸其所有。租稅屢闕。按察使王諧令曰。民未納稅。先督私債者罪之。二僧畏威。不敢肆。萬全嘗住珍島一寺。其徒亦橫恣。號通知者尤甚。按察使金之岱。其所請謁。皆抑而不行之。岱嘗至其寺。萬全慢罵而不之見。之岱直入升堂。堂上有樂器。乃操琴數弄。橫笛而吹之。音節悲壯。萬全欣然出口。適有微疾。不知公至此。相與歡飲盡日。因託以十餘事。之岱於座一切聽行之。留數事曰。此則當至行營乃可爲耳。宜遣通知相候。之岱還營數日。通知果至。之岱命縛之。數其不法。沉之江中。萬全雖挾前憾。以之岱廉慎少過。竟莫能害。

總三六八年

辛丑二十八年 宋淳祐元年 蒙古太宗十三年九月。平章事致仕李奎報卒。奎報初名仁氏。以夢奎星報異。改之九歲能屬文。號奇童。稍長。經史百家佛老之書。一覽輒記。放曠以詩酒自娛。號白雲居士。中第十年不調。宰相禁省交薦之。久司兩制。爲詩文不蹈古人畦徑。橫驚別駕。汪洋大肆。有集五十三卷。行於世。諡文順。

總三六九年

壬寅二十九年 宋淳祐二年秋七月庚寅。設功德天道場于內殿。

總三七〇年

癸卯三十年 宋淳祐三年二月壬戌。燃燈設消災道場。○夏五月以旱。赦中外二罪以下。設雲雨道

(代時麗高)

場于內殿五日。○秋七月創興國寺。○九月庚午。設消災道場于內殿。○十一月甲辰親設消災道場于內殿。

總三七年

乙二十二年宋淳祐五年夏四月崔怡以八日。燃燈。結綵棚陳伎樂百戲。徹夜爲樂。都人士女觀者如堵。○六月戊寅。王受菩薩戒。

總三七年

丁二十四年宋淳祐七年夏六月。崔怡流尙書朴暄于黑山島。貶宋國瞻爲東京副留守。以子沆爲左右衛上將戶部尙書。外孫金尙書。先是暄言於怡曰。今北兵連年入寇。民心疑貳。雖以恩德撫之。猶恐生變。今萬宗萬全割剝民產。歛怨實多。南方騷擾。若兵至則恐皆叛而投彼矣。怡聞之猶豫。會國瞻因巡問慶尙州道。亦寄書言之。怡謂暄曰。若之何。暄曰。若召還兩禪師。令巡問按察使。囚無賴僧徒以慰民心。可無變矣。怡然之。即分遣御史吳儂行首周永珪。發所畜錢穀。悉還其民。焚其文券。囚門徒之爲惡者。中外相慶。萬宗等詣京。與其妹訴怡曰。尊公在時尙爾侵逼。若百歲後。吾等兄弟不知死所矣。怡乃悔之。反謂暄離間父子。流暄貶國瞻。令萬全歸俗。改名沆。使待制李淳牧授書侍郎權躋習禮。即拜戶部尙書。諸王宰樞皆詣門陳賀。又召沆于河東。亦令歸俗。改名

(代時麗高)

總三七年

救。爲司空。司空唯諸王爲之。救娶襄陽公女故授之。且司空無權。以避沆也。

己二十六年宋淳祐九年二月丙寅。幸乾聖福靈二寺。還御本闕。設消災道場。○秋七月癸酉親設消災道場。○八月壬子。親設天兵神衆道場。庚申親設仁王道場。戊辰親設華嚴神衆道場。○冬十月己亥。親設百座道場。

總三七年

庚三十七年宋淳祐十年二月庚申。親設消災道場。○三月壬辰。親設華嚴神衆道場。○夏四月丁丑。親設功德天道場於本闕。以禱雨。○六月壬戌。親設華嚴神衆道場於本闕。○秋七月丙戌。設天兵神衆道場於內殿。○八月王命移崔忠獻眞於昌福寺。崔怡眞於禪源社。導從如移安太祖眞儀。辛亥。王如奉恩寺。設慶讚法席。

總三七年

辛三十八年宋淳祐十一年春正月甲申。親設天帝釋道場於本闕。○二月乙丑。親設華嚴神衆道場於本闕。○夏四月辛亥。親設天兵神衆道場於本闕。○五月甲戌。親設功德天道場於本闕。○六月壬辰。設天兵神衆道場於內殿。甲辰親設消災道場於本闕。乙巳設仁王道場於內殿。是月以朴暄家爲淨業院。集城內尼僧居之。築外牆禁出入。先是。僧尼雜處。頗有醜聲。○九月壬午。幸城西門外大藏經板堂。率百官行香。顯宗時。板本燬

(代時麗高)

佛紀三三七年

於壬辰蒙兵。王與羣臣更願立都監。十六年而功畢。

壬子二十九年 宋淳祐十二年 蒙古憲宗二年三月戊戌。親設消災道場。甲辰設仁王道場。己酉設華嚴神衆

道場。○夏四月乙亥。親設天兵神衆道場。庚辰設仁王道場。○五月辛丑。親設華嚴神

衆道場。○六月辛酉。親設天兵神衆道場。癸酉設仁王道場。○秋七月壬辰。親設華嚴

神衆道場。甲辰親設仁王道場。○八月甲寅。親設天兵神衆道場。丙子親設仁王道場

○冬十月庚申。親設華嚴神衆道場。甲戌設仁王百座道場。

佛紀三三〇年

癸丑四十年 宋寶祐元年 蒙古憲宗三年二月甲午。親設功德天道場。○夏四月癸丑。親設功德天道場。丁

巳親設華嚴神衆道場。癸亥設仁王道場。○秋七月癸未。親設天兵神衆道場。丙戌親設

天兵神衆道場。乙未親設仁王道場。○八月辛亥。親設華嚴神衆道場。癸亥親設仁王道

場。○十一月乙未。親設仁王道場。癸卯親設消災道場。○十二月丙辰。設華嚴神衆道

場于內殿。乙丑親設仁王道場。

佛紀三二八年

甲寅四十四年 宋寶祐二年 蒙古憲宗四年春正月甲午。親設仁王道場。○二月庚午。親設華嚴神衆道場

○夏四月己未。親設天兵神衆道場。癸亥設仁王道場。○五月壬申朔。幸王輪寺。設天

兵華嚴神衆道場。○六月戊申。親設天兵神衆道場。丙辰王受菩薩戒于正殿。戊午親設

功德天藥師二道場。丁卯設華嚴神衆道場。○秋七月己酉。親設天兵神衆道場。○八月

親設消災道場。○九月丙午。親設天兵神衆道場。○冬十月庚午朔。親設消災道場。己

未親設華嚴神衆道場。○十二月丁亥。親設天兵神衆道場。

佛紀三二三年

乙卯四十二年 宋寶祐三年 蒙古憲宗五年二月戊午。親設華嚴神衆道場。甲子親設佛頂心道場。○夏四

月癸巳。親設消災道場。○六月乙亥。親設華嚴神衆道場。○秋七月壬戌。親設天兵神

衆道場。○九月乙未。親設消災道場。○冬十月辛巳。幸外院九曜堂。設仁王道場于內

殿。壬午飯僧三百于毬庭三日。○十一月己未。親設金經道場。

佛紀三二八年

丙辰四十二年 宋寶祐四年 蒙古憲宗六年春正月戊戌。親設天兵神衆道場。○六月甲戌。王受菩薩戒于

內殿。

佛紀三二六年

己未四十六年 宋開慶元年 蒙古憲宗九年夏四月命營假闕於三郎城及神泥洞。先是。王召術士郎將白勝

賢。問延基之地。對曰幸穴口寺談揚法華經。又創闕于三郎城。以試其驗。勅兩府。令勝

賢與校書堂景瑜判司天事安邦悅等。論難利害。勝賢以數馬馱道籙佛書陰陽圖識。左

(代時麗高)

(代時麗高)

抽右取。詭辯不窮。景瑜等不能折其談鋒。王皆從之。○五月慈雲寺池赤沫如血。寶文閣校勘姜度云。新羅虎景王時。大觀寺池水赤。其年王薨。今茲王疾殆不瘳乎。

○元宗順孝王(王植)在位十五年

總三六七年

庚申元年宋景定元年蒙古二月太子還自蒙古。夏四月戊午。太子即位於康安殿。灌頂。受菩薩戒於康寧殿。○六月壬寅。親設消災道場。

總三六八年

辛酉二年宋景定二年蒙古夏四月己酉。遣太子諶如蒙古。賀平阿里李哥。表曰上伏聞皇帝陛下親舉六師。遠征萬里。且父母苟或有難。噫兒孫烏得不憂。矧下國之安危。係上朝之動作。是用遍扣有靈之佛宇。嘗祈加護於兵威。云云。下○六月乙巳。王受菩薩戒。壬子設五教法席於內殿。禱太子速還。

總三六九年

壬戌三年宋景定三年蒙古閏九月己丑。幸普濟寺。設五百羅漢齋。○冬十月己未。重營彌勒寺及功臣堂。初自太祖以來。功臣皆圖形壁上。每歲十月為張佛事。以資冥福。頃因遷都久廢。至是王命重營設齋。

總三九一年

甲子五年宋景定五年蒙古春正月。親設仁王道場於內殿。○二月己巳。親設消災道場於內殿。

○五月戊戌。親設消災道場於內殿。癸卯始設大佛頂五星道場於三郎城假闕。凡四月初中郎將白勝賢。因參政金俊奏曰。親醮塹城。又於三郎城神泥洞。造假闕。親設五星道場。則可寢親朝。三韓變為震日。大國來朝也。王信之。命大將軍趙文柱祭酒金坵將軍宋松禮及勝賢等。創假闕。禮部侍郎金軌謂右僕射朴松庇曰。穴口凶也。勝賢以為大日王常住處。嘗奏高宗。大開佛事。以安御衣帶。未幾升遐。今又敢作浮言。奏營假闕且請於穴口寺。親設大日王道場。是不可信也。請公禁之。松庇以告俊。俊深惑勝賢之言。故欲斬軌而止。○六月白勝賢奏曰。圖識有姬龍之後重興之說。宜改王諱以周康王諱釗字。王從之。既而忌高句麗王釗不得其死。乃復舊名。丙午幸三郎城五星道場。庚戌移御妙智寺。又親醮於摩利山塹城。辛亥移御神泥洞假闕。設大佛頂五星道場。壬子設大日王道場於穴口寺。乙卯親幸行香。○秋七月己亥。宣旨曰。自祖聖以來。全仗佛教密護延基。夫仁王般若。偏為護國安民最勝法文。如經所說。百獅子等法寶威儀。乃道場之急具也。往者移都時。獅子座不能輸入。及乎法筵。儀不如法。金俊為寡人親朝欲設仁王法會。印成是經。新舊譯各一百二部。造師子座一百。彩畫粧飾。至於供具衣物

(代時麗高)

總三九二年

無不精備。忠誠深重。以金俊丘使十人許初入仕十人。真拜把領親侍二十人。假著幘頭造成監役人皆賜爵。諸色匠人。亦賜物有差。庚子親設仁王道場於大觀殿。

乙六年 宋度宗咸淳元年 蒙古至元二年

二月辛丑朔。親設靈寶道場於神格殿。乙酉設功德天道場於內殿。

○夏四月庚子朔。親設消災道場。己未有一小君犯禁。臺吏折辱之。王不能禁。下街衢獄。國制。宮人侍幸而有子。則祝髮為僧。稱為小君。○十一月壬子。親設百座仁王道場。

總三九三年

丙七年 宋咸淳二年 蒙古至元三年

五月丙午。賜閱漬及第。八月壬申。親設消災道場。○九月丙辰。設祈

恩道場於內殿。○冬十月己巳。親設消災道場於內殿。癸酉設佛頂道場於內殿。乙亥設禪會於內殿。壬午親設消災道場。以禳星變。○冬十二月。蒙古遣黑的殷洪等來。欲與

日本通和。詔王導達彼疆。因聽趙彜之言也。尋本咸安人。初為僧後歸俗。叛入蒙古。能解諸國語。出入帝所。以讒毀本國為事。

總三九四年

丁八年 宋咸淳三年 蒙古至元四年

冬十月癸亥。設佛頂道場於內殿。庚午親設百座仁王道場。

總三九五年

戊九年 宋咸淳四年 蒙古至元五年

二月戊戌。設消災道場於內殿。○夏四月丁酉。還御本闕。設華嚴神

衆道場。己酉親設道場于內亭。鎮兵祈福。

總三九六年

己十年 宋咸淳五年 蒙古至元六年

春正月丙辰。設消災道場於本闕。○夏四月甲申。設百座仁王道場

於內殿。辛卯幸普濟寺。設五百羅漢齋。○六月癸未。設消災道場於本闕。○十一月丁

卯親設佛頂道場。○十二月丁丑。親設消災道場。己卯又設灌頂道場於內願堂。

總三九七年

庚十一年 宋咸淳六年 蒙古至元七年

○五月還都舊京。○九月癸亥。設藏經道場於本闕。王始備法駕。然

侍從甚少。樂官未具。文武百官多有步行者。○冬十月戊辰。設百座道場於本闕。

總三九八年

辛十二年 宋咸淳七年 蒙古至元八年

二月乙卯。設消災道場於本闕。○六月丁未。王受菩薩戒於內殿

○八月丁巳。蒙古吐蕃僧四人來。王出迎於宣義門外。○冬十月己亥。王以天變設金光法席於內殿。○十一月己亥。蒙古遣使告建國號曰大元。○癸卯親設消災道場於本闕

總三九九年

壬十三年 宋咸淳八年 元至元九年

春正月丁亥。門下侍中李藏用卒。藏用美風儀。性聰明。恭儉沈重。博覽經史。陰陽醫藥律曆。靡所不通。又好浮屠書。著禪家宗派圖。潤色華嚴。錐洞記。○三

月甲辰。置鈿函造成都監。以皇太后欲盛藏經而求之也。○夏四月庚戌。設消災道場於本闕。○五月乙丑。設金經道場於本闕。以禳星變。甲戌設消災道場於本闕。○六月辛

丑。王微行受菩薩戒。○八月辛丑。設消災道場於本闕。庚戌大府注簿姜謂贊文習圭等

(代時麗高)

總三〇〇年

以大府虛竭。不堪徵責。祝髮而逃。○冬十月甲午。移御堤上宮。設百座道場。庚戌幸堤上宮。設金光道場。○十二月甲午。設消災道場於內殿。

癸十四年 宋咸淳九年 元至元十年

二月乙酉。黃鳳州經畧使。差人賈元詔來。令僧徒出迎。其詔云。禁軍士搖擾僧舍。損毀經像。使之安心作法。丁亥置寺院造成別監。○夏四月丙申。王以天文屢變。設消災道場於本闕。命放囚。丙午幸賢聖寺。集五教兩宗僧徒。設道場於男山宮。以祈平賊。○五月庚午。親設消災道場三日。○冬十月甲子。設消災道場於內殿。

總三〇一年

甲十五年 宋咸淳十年 元至元十一年

六月癸亥。王薨。甲子百官會於本闕。遙尊太子爲王。太子十三年如元十五年。尙元世祖女忽都魯揭里迷失公主。八月戊辰王至自元。九月遣使逆。公主于元。

○忠烈王(王珣)在位三十四年

總三〇二年

九月甲午。親設灌頂道場於本闕。戊戌以堤上宮中書省爲史館。還都以來。未營史館。奉實錄假藏本闕佛堂庫。○冬十月大府注簿卓之琪。以府藏虛竭。供費煩重。不堪其苦。祝髮爲僧。○十一月乙酉。幸本闕。設八關會。翌日大會。公主幕於儀鳳樓側觀之。

乙亥元年 宋孝恭帝德祐元年 元至元十二年

二月大府卿朴濬上疏曰。我國男少女多。而尊界止於一妻。其無子

者亦不敢畜妾。異國人來。娶妻無定限。臣恐人物。皆將北流。令臣僚許娶庶妻。隨品降殺其數。至於庶人。得娶一妻一妾。其庶妻所生之子。得仕於朝。皆比適子。怨曠以消。人物不流。戶口日增矣。婦女聞者。咸怨且懼。時宰相有畏其妻者。寢其議不行。(按國制。官人則祝髮爲僧。又按崔瑀孽子萬宗萬全。爲僧則王侯貴族之外。不許蓄妾者歟。)○三月乙未。親設藏經道場。○夏四月己酉。王及公主(時冊爲元成公主矣)如賢聖寺。爲帝祝釐。○五月甲戌。王聞詔使來。率侍臣時服迎於西門外。乃五僧也。王既尙主。雖詔使未嘗出城而迎。舌人金台如元。省官語之曰。駙馬王不迎詔使。不爲無例。然王是外國之主也。詔書至。不可不迎。至是始行。○十一月乙亥。畫淨屠觀世音菩薩像十二軀。設法席於宮中。爲帝祝釐。

總三〇三年

丙二年 宋端宗景炎元年 元至元十三年

春正月乙亥。設法席於普濟寺。爲帝祝釐。每值聖甲日行之。時謂之乙亥法席。○三月飯僧二千於毬庭。王以小君中郎將潛。驕恣。剃髮爲僧。初王爲太孫時。納崔瑄婢生潛。公主亦愛之如嫡。出入禁中。嘗路康守衡。欲襲王。宿衛於元。○閏月吐蕃僧自元來。自言帝師。遣我爲公主國王祈福。宰樞備旗蓋迎於城外。其僧食肉飲酒。常言我法。不忌酒肉。唯不邇女色。無何潛宿娼家。又請王作曼陀羅道場。令備金帛鞍馬鷄羊。用麵作人。長三尺。坐之壇中。又作小麵人。麵燈麵塔各各百八。列置其傍。吹

(代時麗高)

螺擊鼓。凡四日。僧戴花冠。手執一箭。繫皂布其端。周麾而雀躍。車載麵人。令旗者二。甲者四。弓矢者三十。曳棄城門之西。公主施錢甚厚。其徒爭之。訴曰。僧非帝師所遣。佛事乃其僞作。公主詰之皆服。遂黜遣之。○五月乙巳。王與公主幸本闕。設仁王道場。壬戌。王與公主如興王寺。公主取黃金塔入內。其裝嚴。多為忽刺歹三哥等所竊。公主將毀用之。王禁之不得。但涕泣而已。後王與公主如興王寺。僧乞還金塔。公主不許。又令忽刺歹括大府寺銀入內。○八月丁亥。飯僧千四百於毬庭。王及公主親臨侑飯。僧宗悟陞座說法。王賜宗悟銀瓶十五。○九月甲午。幸本闕。設藏經道場。○十一月甲辰。設八關會。幸儀鳳樓。行般若道場。○十二月丙子夜。有人投匿名書於達魯花赤石抹天衢館。又呼於道曰。有衣則衣。有食則食。勿為他人所得。明日達魯花赤。以告王及公主。其書誣曰。貞和宮主失寵。使女巫呪咀公主。又齊安公淑金方慶等四十三人。謀不軌。於是囚貞和宮主及淑方慶等。柳璫涕泣力諫。公主感悟。皆釋之。(後方慶又被誣告謀反。且又有談禪法會事。王如元辨之。)○有一尼獻白苧布。細如蟬翼。雜以花紋。公主以示市商。皆云前所未覩也。問尼何從得此。對曰。吾有一婢。能織之。公主曰。以婢遺我。尼愕然。不得已納焉。

(代時麗高)

丁丑二年 宋景炎二年 元至元十四年

二月甲戌。王輪寺丈六塑像成。王與公主親設法會。○五月壬辰。遣僧六然於江華。燔琉璃瓦。其法多用黃丹。乃取廣州義安土燒作之。品色愈於南商所賣者。庚子親設消災道場於康安殿。○秋七月。觀候署言。謹按道說密記。稀山為高樓。多山為平屋。多山為陽。稀山為陰。高樓為陽。平屋為陰。我國多山。若作高屋。必招衰損。故太祖以來。非唯闕內。不高其屋。至於民家。悉皆禁之。今聞造成都監。用上國規模。欲作層樓高屋。是則不述道說之言。不遵太祖之制者也。天地剛柔之德不備。室家唱隨之道不和。將有不測之災。可不慎乎。昔晉獻公。欲作九層之臺。荀息累十二博碁。更累九鷄子其上。以諫曰。一失社稷。危於此也。遂壞其臺。唯王察之。王納其言。伍允孚。又言於公主曰。天變屢見。加以亢旱。請弛營繕。修德弭災。後如有悔。恐被不言之罪。故言之。是日王暴得疾。至夕彌劇。宰樞請停營繕。縱鷹鷂。又曰。凡可以禱禳者。臣等無不盡心。惟興王寺金塔。在宮中請還之。公主皆許之。王大喜。使承旨李尊庇。還金塔於興王寺。王疾稍間。移御天孝寺。王先行。公主以陪從寡少。怒還。王不得已亦還。公主以杖迎擊之。王投帽其前。逐印侯罵曰。此皆汝曹所為。予必罪汝。公主怒稍弛。至天孝寺。又以王不待

(代時麗高)

而先入。且詬且擊。欲還竹坂宮。時正郎廉承益。以浮屠神呪。得幸於王。侍疾。進謂公主曰。王疾之愈。幸賴佛力。而公主之怒。若有魔障使之。以間兩主之權也。公主乃止。承旨李楷曰。廉郎中無實之言。亦有可用。文昌裕謂薛公儉曰。辱豈有大於此者乎。楷即汾成也。庚戌設消災道場於康安殿。王捨宮爲旻天寺。將上額。百官皆不欲。裴挺。阿旨揭額。人皆非之。丙辰內堅梁善太守莊等。告慶昌宮主。與其子順安公琮。謀令盲僧終同呪咀。上命中贊金方慶訊之。不服。○九月庚戌。王與公主幸普濟寺飯僧。

總三〇五年

戊四年 宋帝昺祥興元年 元官之來駐者二月韋得儒盧進義。言於茶丘。曰。國家設談禪法會。所以咀上國也。茶丘以語石抹天衢。遣人報中書省。王亦遣將軍盧英中郎將李仁如元。平章哈伯曰。此何足上聞。汝其歸矣。王來自奏耳。○六月己巳。王及公主如元謁帝。帝設宴慰之。戊寅王上書都堂。辨方慶事。及談禪法會。○九月乙巳。王與公主至自元。百官班迎於郊。是行也。凡國家騷擾之事。一切奏除。國人頌德感泣。○十二月王又如元。己五年 宋祥興二年 元二月丁亥。王至自元。○夏四月乙未。遣王子滋於忠清道牙州東深寺。避世子也。○冬十月丁丑。飯僧五百於新宮。己丑親設消災道場於本闕。壬寅親設

總三〇六年

消災道場於新殿。

總三〇七年

庚六年 元至元 十七年春正月乙丑。以德泉寺住持益藏。擊殺永春縣吏。又與妓生玉眞通。流於海島。益藏寵姬子也。○二月戊戌。王與公主如玄化寺。命承旨廉承益作佛事。○三月丙辰。幸本闕。設藏經道場。戊辰將軍曹允通還自元。中書省許復設談禪法會。

總三〇八年

辛七年 元至元 十八年三月設消災道場於壽康宮。承旨廉承益。請以其家一區。爲金字大藏寫經所許之。○夏四月丙寅朔。幸合浦。庚辰王至合浦。○六月癸未。王次慶州。下僧批。僧輩以綾羅賂左右得職。人謂羅禪師綾首座。娶妻居室者居半。

總三〇九年

壬八年 元至元 十九年三月己巳。王與公主。親設消災道場於新殿。○夏四月乙卯。王與公主。幸本闕。設百座法席。○五月庚申。詔曰。道詵國師。文昌侯。弘儒侯。並加封爵。○秋七月(庚申遣散員高 世如元請醫巫)辛酉。以公主病。設法華道場。○八月(丙戌朔高世還自元。帝曰病非巫所能已。醫則前已遣鍊德新。何必他醫。惟賜藥物。)靈僧通寺洪坦。以私憾告中贊致仕柳墩。上將軍韓希愈。將軍梁公勣。林庇等。有異謀。王下巡馬所鞠之。坦坐誣。流海島。○九月甲申。王與公主世子。幸吉祥寺。設五百聖齋。○冬十月壬寅。迎僧見明。(一然禪師)于內殿。乙酉設仁王道場于崇慶堂。王與公主行香。○十

(代時麗高)

(代時麗高)

總三二〇年

二月乙未。王與公主幸廣明寺。訪僧見明。

癸九年元至元二十年春正月癸酉。設消災道場于本闕。甲戌。宰樞以王疾。設法會于廣明寺。○三

月以僧見明爲國尊。令諸王百官及工商奴隸僧徒。出軍糧有差。(夏四月乙酉。命判密直金周鼎閱軍於燃燈都監)

○六月王與公主。幸孝信寺。觀畫佛。○秋七月。命廉承益孔愉修立化寺。又修南溪院王

輪寺石塔。時廉承益。每勸以浮屠法。於是遊畋稍踈。○八月丙午。王托供佛。遣人除道

三角山。其實爲遊畋也。○九月己未。王與公主。飯僧于金字大藏院。

總三二一年

甲十年元至元二十一年二月庚寅。飯僧于禁中。己酉。王與公主。幸吉祥寺。齋五百羅漢。○閏五月

辛巳。設消災道場于大內。○十二月丙午。王與公主。幸妙蓮寺。設華嚴法會。

總三二二年

乙十一年元至元二十二年六月己酉。元遣李熙載來。詔曰。除法物鐘磬銅鏡古銅瓶鼎熟銅器物

外。其餘應有銅錢生銅器物。以聖旨到限百日。悉納所在官。尋命停罷。乙丑。幸龜山寺

視九齋夏課。諸生進歌謠。賜果酒。○秋七月癸未。幸神孝寺。設孟蘭齋。○十一月丁丑

王及公主。幸妙蓮寺。設慶讚會。賜行香使洪子藩紅鞋。○十二月丙辰。王及公主。幸興

總三二三年

丙十二年元至元二十三年二月庚寅。王行香于藏經道場。○十二月甲子。親設靈寶道場于康安

總三二四年

殿。丁十二年元至元二十四年二月戊寅。親設消災道場于大殿。○夏四月癸未。宰樞施私財。禱雨于

總三二五年

普濟寺。戊十四年元至元二十五年五月辛未。幸福靈寺。又幸福通寺。賜白銀十兩米一百石。庚戌。王及公

主。幸金經社。○冬十月丙辰。副知密直司事監察大夫林貞杞死。貞杞雖以科第進。然

昧於文學。嘗掌監試。不能命題。人笑之。爲王旨別監。務聚斂媚權貴。驟遷擢。至是暴死

時有宰相洪休女寡爲尼。性喜言人短。公主欲問民間事。令出入臥內。公主聞貞杞死

有悽愴色。尼在側謂曰。貞杞之死不足恠也。以血成身。其死宜速。謂割民血以立其身

也。公主勃然變色。戊午。親設靈寶道場于康安殿。

總三二六年

己十五年元至元二十六年五月。世子聞前博士康煦死。問左右曰。莫是燃頭燃臂以救王疾者歟

對曰。然。世子曰。凡人臣事上之道。在忠勤盡節。燃頭燃臂乃浮屠之事。非君子之所爲

也。而煦乃媚上。敢行非禮。雖死何惜。聞者歎服。○八月丁巳。親設消災道場于外院。○

(代時麗高)

(代時麗高)

繼三二七年

閏十月乙酉。幸金字院。慶讚大藏經。

庚十六年元至元二十七年三月庚申。帝以寫金字經。徵善書僧。乃遣僧三十五人如元。○夏四月

丁酉。遣寫經僧六十五人如元。○八月癸酉。遣將軍趙域。押寫經僧如元。○九月元遣

使修補藏經。

繼三二九年

壬十八年元至元二十九年冬十月己酉。冊僧惠永為國尊。

繼三三〇年

癸十九年元至元三十年冬十月癸巳。親設靈寶道場于康安殿。

繼三三二年

甲二十年元至元三十一年六月乙亥。元遣吃折思八。八哈思。貴護沙門詔來。百官具袍笏。率僧

徒。出迎于門外。館於肅陵寺。非肉不食。吃折思八者。蕃僧之名。八哈思。蕃師之稱。師本

珍島郡人。歲辛未。討南賊時。被虜而西。遂投帝師剃髮。離鄉久。不知父母存歿。至是得

於西林縣。貧不能自存。為人家傭。王賜米與田。令家于喬桐縣。聚其族而復其役。

繼三三三年

乙二十一年元成宗元年二月丁巳。親設消災道場于外院。辛未。親轉藏經于康安殿。○閏四

月己酉。元遣王敬塔失不花。貴香幣來。轉藏經。王敬本國宗姓也。○五月辛巳。以僧景

宜為國尊。

(代時麗高)

繼三三三年

丙二十二年元貞二年一月中贊致仕韓康。召對條陳。上放生活命。可致增壽。請自今嚴禁屠

宰。止遊畋之樂。節肥甘之奉。當祈寒盛暑。設施漿粥。以賑行路飢渴。命有司掩骼埋骸

以修陰德。王獵于西郊。國師僧獻書曰。殿下換甲之年。宜小心修德。不可荒于遊畋。王

曰。非敢好獵。欲逐虎也。其實憚公主妬悍。因獵而出。私諸嬖也。○五月庚寅。幸神孝寺

壬辰。公主又幸是寺。燃燈。皆以珠玉。織成燈籠。巧妙奢華。不可勝言。○秋七月辛巳。王

與公主幸廣明寺。設孟蘭盆齋。

繼三三四年

丁二十三年元大德元年五月庚午。公主不豫。設法席。王燃臂。癸酉。王與公主。幸賢聖寺。發內

庫米一百石。賜窮民。為公主祈福。壬午。公主薨於賢聖寺。○六月壬子。元遣火魯忽孫

來。吊公主喪。太后賜賻楮幣。轉藏追福。○秋七月己巳。幸神孝寺。薦福公主。戊子。世子

殺闖人陶成器。宮人無比等。無比寵幸橫恣。世子甚疾之。及自元來奔喪。白王曰。殿下

知公主之所以致疾乎。比必內寵妬媚者為之。請鞠之。王曰。且待服闋。世子使左右捕鞠

無比等。巫蠱事。巫女術僧皆服。稍得呪詛狀。斬之。○八月癸巳。元遣使徵寫經僧。

○附。忠宣王。

(代時麗高)

總三三五年

戊二十四年元大德二年春正月丙申。世子至自元。庚子世子妃寶塔實憐公主來。是為韓國長公主丙午傳位于世子。世子即位於康安殿。是為忠宣。乙卯奉箋上尊號曰光文宣德太上王。王傳國後王復位。凡七月。在忠宣世家。○詔前王依前國政。○十一月壬辰。親設消災道場于外院。

(代時麗高)

總三三六年

己二十五年元大德三年春正月幸外院。設藏經道場。○五月乙巳。幸壽康宮。設宴娛樂。王分遣倖臣諸道。選官妓有色藝者。又選城中官婢及巫善歌舞者。籍置宮中。衣羅綺戴馬尾笠。別作一隊。稱為男粧。教以新聲。其歌云。三藏寺裏點燈去。有社主兮執吾手。儻此言兮出寺外。謂上座兮是汝語。又云。有蛇含龍尾。聞過太山岑。萬人各一語。斟酌在兩心。其高低緩急。無不中節。○秋七月。以將軍金儒。為慶尙全羅楊廣三道採訪使。前王惡儒。祝髮置之八巖寺。及王復位。儒長髮拜將軍。貪婪傾巧。漁奪民利。逞欲固寵。靡所不至。○九月己亥。以宋玠監修國史。安珣修國史。閔漬同修國史。(閔漬於佛法多所記錄)庚子二十六年元大德四年冬十月癸酉。密直副使致仕李承休卒。承休性正直。無求於世。酷好浮屠法。○十一月辛酉。幸外院。設消災道場。○十二月己亥。王與伯顏忽篤不花。幸妙蓮寺。轉藏經。庚子幸慈雲寺。轉藏經。

總三三七年

辛二十七年元大德五年春正月甲辰。王與元使。如興王寺。轉藏經。丙辰王率百官。幸妙蓮寺。為皇帝祝釐。諸路行省以下官。皆以正月朔望。行香祝釐。蓋元朝之禮也。乙丑王率行省官及羣臣。幸妙蓮寺。為帝聖甲日祝壽也。○九月丁酉朔。幸外院。設星變祈禳法會。戊申親設龍華會于廣明寺。

總三三八年

壬二十八年元大德六年二月癸酉。幸壽寧宮。設百座道場。辛卯幸廣明寺。設龍華會。○三月庚戌。中贊廉承益棄官為僧。承益酷信浮屠法。剃髮被袈裟。置炭火掌上。焚香念佛。顏色不變。○夏四月辛未。元遣別帖木兒等。徵寫經僧。○六月乙亥。命僉議參理閔漬。知密直司事。金台鉉。聚及第二十人。試以賀聖節表。上丞相國書。祝聖壽佛疏。白仁壽卜祺權暉金芝等連中之。皆授文翰署令。

總三三九年

癸二十九年元大德七年二月辛巳。僉議中贊致仕韓康卒。康性佞佛。王嘗問享國長久之道。悉以浮圖之言對。丁亥元遣怯里馬赤月兒忽都。以官素一十五表裏。瑛經裏兒絹三百匹。黃香十五斤。鈔六百一十一錠。二十五兩來。轉藏經。○三月甲午。百官備儀奉御香。轉藏經。○冬十月壬子。幸外院。設消災道場。

總三三〇年

朝鮮佛教通史上編 (廉承益)、(韓康)

(代時麗高)

總三三二年

甲三十年元大德八年秋七月己卯。江南僧紹瓊來。遣承旨安于器迎于郊。瓊自號鐵山。○八月丁亥。王率羣臣。具禮服。邀紹瓊于壽寧宮。聽說禪。海東名將(韓希愈)傳云。王召僧紹瓊于宮。善薩戒。希愈與承旨崔崇言。秘記有國君。敬南僧。必致覆囚之語。願殿下慎之。不聽。

總三三三年

乙三十一年元大德九年夏四月癸未。元遣突烈來。轉藏經。甲午設藏經道場于壽寧宮。○五月丙午。幸廣明寺。轉藏經。丁巳幸興王寺轉藏經。○十二月庚寅。元遣忽都不花來。求寫經僧。選僧一百以遣之。

總三三四年

丁三十三年元大德十一年五月乙酉。幸梨峴宮。設消災道場。

總三三五年

戊三十四年元武宗至大元年二月庚申。幸梨峴宮。設消災道場。○七月己巳。王薨。忠宣王二年。元賜諡忠烈。○史贊。忠烈使僧祖英等。昵近左右。

○世子璋即位。是為忠宣王。是年正月丙午。受內禪即位於康安殿。戊申下教。上一諺曰。僧多批職。亡國敗家。今批職之數過多。令有司褒貶申聞。今後有法德殊職者。方加法號。○二月親設消災道場于康安殿。○三月親設功德天道場于康安殿。與宰臣崔冲紹及翰林四學士。論三教業。○四月庚寅。親設仁王道場于康安殿。○五月癸

(代時麗高)

已。教僧人既已出家。固當上不拜君王。下不拜父母。况其餘乎。自今僧俗相拜者。重論如法。雖居家庸僧。勿差官役。乙卯王與公主。受戒于蕃僧。○六月丙辰朔。太上王及國王公主。受戒于蕃僧。壬申幸壽寧宮飯蕃僧祝呪。乙亥王受菩薩戒。○七月己亥王與公主幸神孝寺。設孟蘭盆齋。乙巳幸三大藏所。命寫五部大經。○九月戊寅幸神孝寺。遂幸王輪寺。住持仁照進茶。繼以肉膳。癸未飯僧二千二百餘人於壽寧宮。○十月丁亥。又飯僧尼于壽寧宮。己丑貼榜中門曰。除王輪住持仁照。龍巖住持用宣仙巖住持若宏。及崔湍。權漢功。金之謙。金士元。崔實。桓頤。吳玄良。姜邦彥。李珍。姜融。趙通。曹頤。曹碩。崔玄。鄭子羽。崔仲公。文帖。李伯謙。外餘人。非特召不得入。又飯僧于壽寧宮。庚寅樂浪君金瑋。邀王享于男山書齋。於是宰樞僧徒。日進膳。爭極豪侈。辛丑親設消災道場于外院。丁未王如神孝寺。設大行王百日齋。○十一月辛未王在金文衍家。百官會梨峴新宮。王下教曰。上略一大成至聖文宣王。百代之師。春秋釋奠。朔望祭享。諸儒聚會。宜加精潔。一地理國師道誥。儒宗弘儒侯。薛聰。文昌侯。崔致遠。並宜加號。下略

(代時麗高)

總三三六年

○忠宣王(王璋)在位五年
己酉元二年元至大二年三月甲辰。元宣政院遣人來督造船。時皇太后欲營佛寺。洪福源之孫重喜重慶等。奏白頭山多美材。若發瀋陽軍二千代之。流下鴨綠江。使高麗舟載以輸便。於是遣遼陽省宣使劉顯等來。令造船百艘。輸米三千石。弊不可言。西海交州楊廣民尤受其害。○夏四月辛巳。元遣使來。求佛經紙。○九月甲辰。王命飯僧一萬於壽寧宮。遂捨其宮爲寺。追福母后。賜額曰旻天。

(代時麗高)

總三三七年

庚戌二年元至大三年六月壬子。元遣宦者方臣祐來。監書金字藏經。皇太后送金薄六十餘錠。○秋七月庚辰。元封寶塔實憐公主爲韓國長公主。○十一月丁亥。王以資贍司銀一百斤分施諸寺。飯僧。○十二月甲寅。贊成事裴挺。以王旨如元。獻壽佛。

總三三八年

辛亥二年元至大四年春正月丁丑。王命月飯僧三千於旻天寺。卒歲爲期。(時王在元故曰命)○三月癸卯。設藏經道場于本闕。舊例春六日秋七日。今以王旨俱改十日。○八月癸巳。元皇太后遣鎖魯花來。賜鈔五千八百錠。賞寫經。○九月壬子。元遣宦者院使李信來。以護興天寺也。晉王以是寺爲願刹。故奏遣之。○十一月壬子。贊成事權溥等。責藏經如元。○十二

月丁卯。僉議贊成事致仕權胆卒。胆嘗有遁世之志。父建強留之。請於朝爲門下錄事。傾家貨供其費。胆不得已就職。胆性耿介不苟合。酷信浮屠。斷薰肉四十年。自號夢庵居士。既老。一夕。遁入禪興社。剃髮。子溥。馳馬夜至大哭。胆曰。將復鬚髮我耶。此予素志也。癸酉淑妃如興天寺。飯僧。

總三三九年

壬子四年元仁宗皇慶元年春正月以王命。集僧徒於延慶宮。轉藏經。卒歲爲期。時王在元○八月甲戌。命書金字藏經于旻天寺。追福母后。

總三四〇年

癸丑五年元皇慶二年春正月辛卯朔。王在元。己未始鑄旻天寺佛像。○三月丁酉。以僧用宣。爲壽福君。甲寅王以長子江陵大君燾見于帝。請傳位。帝乃策燾爲高麗國王。是時元欲王歸國。王無以爲辭。乃遜其位。又以姪延安君嵩爲世子。王嘗封瀋王。故時稱瀋王。

忠肅王元年甲寅。上王如元。留京師。構萬卷堂于燕邸。招致大儒。閣復姚燧趙孟頫虞集等與之從遊。以考究自娛。時有鮮卑僧上言。帝師八思巴製蒙古字。以利國家。乞令天下立祠。比孔子。有詔公卿耆老會議。國公楊安普力主其議。王謂安普曰。師製字有功於國。祀之自應古典。何必比之孔氏。孔氏百王之師。其得通祀。以德不以功。

(代時麗高)

後世恐有異論。言雖不納。時論違之。

忠肅王六年己未三月。上王請于帝。降御香。南遊江浙。至寶陀山而還。權漢功李齊賢等從之。命從臣記所歷山川勝景。爲行錄一卷。

忠肅王七年庚申四月。上王復請於帝。降香江南。蓋以時事將變。冀以避患也。六月王行至金山寺。帝遣使急召。令騎士擁逼而行。侍從臣僚皆奔竄。九月王還至大都。帝命中書省護送本國安置。王遲留願望。不即發。十月帝下王于刑部。既而祝髮。置之石佛寺。十二月戊申。帝流上王于吐蕃撒思吉之地。

忠肅王十年癸亥八月。泰定皇帝即位。太赦天下。召還上王。

忠肅王十二年乙丑五月辛酉。上王薨于燕邸。

○忠肅王(王壽)在位二十五年。

夏四月丙戌。王侍上王忠宣王也及公主發燕京。○六月甲戌。上王及王。次西普通寺。百官出

迎。是日兩王宿是寺。癸未上王。幸旻天寺。會百官。宣帝策王之詔。甲申王即位於延慶宮。○八月戊午朔。王親設消災道場于外帝釋院。以禳天變。○九月乙未。上王飯僧五

(代時麗高)

百于旻天寺二日。○冬十月丙子。上王飯僧二千。燃燈二千于延慶宮五日。施佛銀瓶一百。手擎香爐。使伶官奏樂。邀禪僧冲坦。教僧孝楨說法。各施白金一斤。餘僧二千。施白金二十斤。上王嘗願。飯百八萬僧。點百八萬燈。至是日飯二千僧。點二千燈。五日可滿僧一萬。燈一萬。期以畢願。謂之萬僧會。其費不可勝紀。○十一月戊子。以王師丁午爲國統。國一大禪師混丘爲王師。戊戌上王幸蔡洪哲旃檀園。施白金三十斤。戊申上王飯僧點燈于延慶宮五日。浮屠之數。布施之費。比前有加。○十二月丁巳。王訪混丘于廣明寺。翊日又訪丁午于妙蓮寺。庚午上王飯僧二千。點燈二千于延慶宮二日。召松廣寺僧萬恆赴會。及還賜所御軹輜子遺之。壬申上王飯僧點燈于延慶宮。又與萬恆同輦。幸溟福寺。點燈凡八日。萬恆設酌。王懽甚自歌。

甲元年元延祐元年春正月庚寅。王訪僧萬恆于銀字院。辛卯轉般若經于延慶宮七日。爲皇太后祈福。上王下右獻納李樛。右思補禹備。左思補尹頊于巡軍獄。明日釋之。時僧俗多有濫受職者。諫官不肯暑告身故也。庚子上王如演福寺。點二千燈。曹溪宗僧景麟景聰俱有寵於上王。出入禁闈。授大禪師。諫官不署告身。上王怒。召右獻納李朝隱。思補禹

(代時麗高)

備。尹頌諫讓。諫官猶不署。又召朝隱等。出御別殿南門。歷問其由。欲杖之。備。廷辨慷慨。王悟。怒稍解。然以朝隱主僧批。流祖忽島。既而召還削職。左遷。頌等。癸卯上王飯僧。二千于延慶宮五日。甲辰上王。自記其德十餘條。密下式目。令上箋陳賀。上箋曰。願惟本國。元自肇基。弘揚佛法。以維持馴致邦家之帖泰。今承遺範。益發至心。絲毫不費於下民。錢穀特傾於內分。飯僧玉饌。盛如雲委。以氤氳。照佛蘭燈。列似星分而燦爛。數期百萬八萬。誠遍三千大千。蔚然龍象之駢闐。殷若鼓鍾之禪講。因祝皇靈之永久。兼祈懿筭之遐長。豈唯二聖之康寧。亦是三韓之慶賴云云。(乙巳命政丞致仕閔漬。贊成。)丁未上王如元。道入延慶宮萬僧會。以白金百三十斤。施僧萬恒。王餞于金郊驛。奉上而進。上王流涕。○三月癸丑。幸內願堂。次板上詩。命尹頌僧戒松。及大小文臣生徒釋子和進。○閏月庚午。王施白金十斤于禪源寺。以資世子鑑冥福。壬申上王諭王專斷國政。兼崇佛法戒。○秋七月癸丑朔。公主飯僧于永安宮。丙二年。元延祐。五月潘氏弑其夫黃州牧使李緝。上王赦之。潘尙書永源之女也。緝嘗在任與衛身金南俊通。遂弑緝。謝部究理。將置極刑。會潘族僧宏敏。有寵於上王。常侍左右。

總三四三年

以故數下旨沮之。尋有赦得免。國人切齒。至是大司憲趙延壽執之。祝髮置淨業院。○秋七月戊申。王娶營王女亦憐眞八刺公主。(乙卯十二月公主薨。是年三月王如元。以上王請婚于帝。帝許之。至是始娶。)○冬十月丁酉。王與公主至自元。

總三四四年

丁四年。元延祐四年。冬十月丁未。親設靈寶道場于康安殿。

總三四五年

戊五年。元延祐五年。冬十月壬寅。親設靈寶道場于內願堂。

總三四七年

庚七年。元延祐七年。十二月戊午。王大集僧徒于旻天寺。爲上王祈禱。時元帝以學佛經爲名。流上王于吐蕃故。

總三四八年

辛八年。元英宗至治元年。五月甲午。前益城君洪淪。奉勅來。求藏經紙。杖前直郎鄭琛。流于島。初

王聞柳清臣吳潛。訴王于上王。王頗疑之。一人詣行宮。請與白元恒辨。元恒指鄭方吉及僧祖倫。祖倫指前執義徐諲。諲指鄭琛。

總三五二年

乙十二年。元泰定二年。五月辛酉。上王薨于燕邸。○九月辛酉。以僧祖衡爲王師。○冬十月乙未。教曰。上國內名山大川。載諸祀典者。各加德號。修葺祠宇。圓丘籍田。社稷寢園。佛宇道觀。修營以祭。先代陵墓。官禁樵牧。毋令踐蹂。箕子始封本國。禮樂教化自此而行。宜令平壤府立祠。以祭。其祭文宣王十哲七十子。本國文昌侯弘儒侯。務致蠲潔。丁酉。公

(代時麗高)

主薨于龍山行宮。年十八。甲子十一年八月。王娶魏王阿木哥女。金童公主。時有飛書云。禪師祖倫師傅王三錫。誘引

主上。久留龍山濱海界濕地。至使公主免身。既暮。八月公主生子。於龍山行宮。遭疾莫救。若達帝聰。二人

之罪。在所不赦。祖倫諂事李宜風。遂得近幸。頗與朝政。逞私撓法。人皆疾之。

戊十五年元文宗天曆元年秋七月庚寅。胡僧指空。說戒於延福亭。士女奔走以聽。鷄林府司錄李

光順。亦受無生戒。之任。令州民祭城隍。不得用肉。禁民畜豚甚嚴。州人一日盡殺其豚。

庚十七年元至順元年春二月壬午朔。元策世子禎爲王。○秋閏七月甲申如王元。

○忠惠王(王禎)在位六年

辛未元年元至順二年二月壬戌。以僧乃圓爲王師。○八月丙辰。以朴連爲典理判書。連居母喪

娶妻。每入見。王不之答。嘗有僧白王曰。宮寺之奴。或有拜高官大職者。不可與士族齒

王怒曰。以吾愛朴連耶。連聞之涕泣曰。他日豈念吾等功乎。王賜酒慰諭之。

○忠肅王

壬申後元年元至順三年二月甲子。元遣使來。命上王復位。

戊寅七年元至元四年秋七月丙辰。元遣使來。求佛經紙。

總三五九年
總三三五年

總三三六年

己卯八年元至元五年春二月癸未王薨

○忠惠王

夏四月戊午。王遣三司右尹金永煦如元。獻畫佛。○五月癸未夜。黃氏邀前王宴其

家。黃氏王之舅三司左使洪戎之繼室萬戶元吉之女也。王命醫僧福山。治黃氏淋疾。王常餌熱藥。所幸婦人。多有

是疾。

庚辰後元年元至元六年春正月癸亥。順天君蔡洪哲卒。爲人精巧。於文章技藝。皆盡其能。尤好

釋教。嘗守長興府。棄官閒居凡十四年。以浮屠禪旨。琴書劑和。爲日用。忠宣王素知其

名。召用之。遂至爲相。於其第北溝梅檀園。養禪僧。又施藥。人多賴之。又於第南作中和

堂。邀國老八人。爲耆英會。作紫霞洞新曲。今樂府有譜。

壬午二年元至正二年六月甲寅。幸神孝寺。燈燭輩結香徒。設祝壽齋於是寺。王押座齋筵。辛酉

幸洪法寺。見僧翫仙。因問長生訣。翫仙對曰。人有定分。無過限之理。但不可爲惡以促

之。時王信術士言。欲撤崇教寺。翫仙問其故。王曰。書雲觀云。此地有寺。逆臣必生。予恐

曹頤復生。是以毀之。對曰。自穆宗時。已有此寺。其間逆臣有幾。

(代時麗高)

(代時麗高)

總三三九年

總三三七年

總三三七年

癸四年元至正三年二月丙子。罷習射場。屬東西大悲院。聚城中病人救藥贍衣食。從僧靈仙之請也。○夏四月庚子。下僧靈仙獄。靈仙善琴書醫術。亦解漢蒙語。王敬重。稱為師傅。上殿不拜。時人疾之。至是矯旨放囚。王怒命監察司鞠之。流濟州。○秋七月令五教兩宗七寺土田。及先代功臣田屬內庫。○八月庚子。元使監丞吾羅古。請享王。王曰今日須往妙蓮寺為樂。吾羅古先至候之。王率二宮人。及晡乃至。登寺北峰張樂。天台宗僧中照起舞。王悅。命宮人代舞。王亦起舞。又命左右皆舞。或作處容戲。李芸曹益清奇轍等在元。上書中書省。極言王貪淫不道。請立省以安百姓。初芸兄儼。與僧波哥景有隙。波哥景譖王曰。儼常叱臣以為汝王何等人。吾不畏也。王怒命囚儼奴。儼見於王欲自明。王毆之。儼厲聲曰。王何辱我。王之初立。伊誰之功。王雖激怒於波哥景。實惡芸也。丁未幸妙蓮寺。以寺僧辦宴請幸也。

總三三七年

甲五年元至正四年春正月丙子。王薨于元岳陽縣。癸未四年十二月。元帝以監車流王于揭陽縣。在中途薨。
 ○忠穆王〔王昕〕在位四年
 冬十月丙子。幸內院。設靈寶道場。

(代時麗高)

總三三七年

乙元年元至正五年春正月壬寅。親設百高座道場於康安殿。

總三三七年

丙二年元至正六年五月壬辰。親設祈雨道場於內殿。

總三三七年

丁二年元至正七年秋七月壬戌。親設星變祈禳道場於內殿。○八月乙亥。以星變。設祈禳道

場於內殿。○九月丁未。親設藏經道場於康安殿。丁卯飯僧四千一百於旻天寺。○冬十月癸未。親設靈寶道場於康安殿。

總三三七年

戊四年元至正八年六月己巳。以雨。設消災法席於內殿。○十一月癸巳朔。公主以王疾。遣前

贊成事李君佺。設水陸會於天磨山禱之。吳王遣完者帖木兒來。獻佛經鷹犬。○十二月乙丑。杖流僧宗範于濟州。宗範判事任瑞生子。欲刃其父。其弟琦救之。以劍擊割琦鼻

○忠定王〔王暉〕在位三年

總三三七年

己元年元至正九年冬十月癸丑。親設靈寶道場于康安殿。

總三三七年

庚二年元至正十年二月壬寅。親設倭賊祈禳法席于延慶宮。○冬十月庚寅。親設靈寶道場于

康安殿。

總三三七年

辛二年元至正十一年冬十月壬午。元以江陵大君祺為國王。王尙魯國公主遣斷事官完者不花。封倉庫

(代時麗高)

收國璽以歸。王遜於江華。是月德興君塔思帖木兒奔於元。忠宣王孽子嘗爲僧者也。○十二月辛卯。祝忠惠王孽子釋器髮。置萬德寺。庚子王及公主至自元。壬寅卽位於康安殿。

○恭愍王(王顯初諱祺)在位二十四年

壬元年至正

十二年二月丙子。宣諭境內曰。上祖王代創。置禪教寺院。所以裨補地德。以利國

家。今多頽圯。只有遺基。其有土田者。收其租。有臧穫者。收其庸。以備重修。又遵太祖信

書。諸人毋得擅起寺舍。爲僧者必須度牒。不許居家。○夏四月庚戌。王以佛生日。燃燈

禁中。飯僧一百。設火山雜戲。奏妓樂以觀。是月李穡服中。上書言時事曰。上抑異端。曰。

佛氏入中國。王公士庶尊而事之。自漢迄今日。新月盛。肆我太祖化家爲國。佛利民居參

伍錯綜。中世以降。其徒益繁。五教兩宗爲利之窟。川傍山曲無處非寺。不唯浮屠之徒

浸以卑陋。亦是國家之民多於遊食。識者每痛心焉。佛大聖人也。好惡必與人同。安知

已逝之靈。不耻其徒之如此也哉。臣伏乞明降條禁。已爲僧者亦與度牒。而無度牒者卽

充軍伍。新創之寺並令撤去。而不撤者卽罪守令。庶使良民不盡髡緇。臣聞殿下奉事之

誠。尤篤於列聖。其所以祈永國祚者甚盛甚休。然以臣之愚。竊惟佛者。至聖至公。奉之

極美。不以爲喜。待之甚薄。不以爲怒。况其經中分明有說。布施功德。不及持經。聽政之

餘。怡神之暇。注目方冊。留心頓法。無所不可。但爲上者人所則效。虛費者財所耗竭。防

微杜漸。不可不慎。孔子曰。敬鬼神而遠之。臣願於佛。亦宜如此。

東國通鑑云。臣等徐居正等按昔傳奕論佛氏之非。蕭瑀曰。佛聖人也。非聖人者無法。不免

後世之譏。今稽之疏。名曰抑異端。一則曰佛大聖人也。一則曰佛至聖至公也。似抑

而實揚。諷一而勸百。欲免佞佛之諂得乎。」

五月癸酉朔。命放生于西江。戊寅以誕日。設道場于內殿三日。宰樞欲上壽。王曰。宴必

殺生。其以宴錢飯僧一千于地藏寺。王方信佛。百官皆爲王設祝壽齋。己丑王遣使召僧

普虛于益和縣。普虛號太古。歷諸方入江南。自言傳衣鉢于石屋和尚。寓廣州迷元莊

聚親戚遂家焉。虛白王陸迷元爲縣。置監務。虛主號令。監務但進退而已。廣占田園。牧

馬滿野。皆以內乘稱。雖害禾穀。人不敢逐。虛既至。王引入內問法。虛曰。爲君之道。在修

明教化。不必信佛。若不能理國家。雖致勤於佛。有何功德。無已則但修太祖所置寺社

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

(代時麗高)

總三六〇年

慎勿新創。又曰君王去邪用正。則爲國不難矣。王曰予非不知邪正。但念其從我于元皆效勤勞。故不能輕去耳。(尙玄曰觀乎普愚之進諫。則決非廣占田園牧馬害稼者也。讀者諒之。)○六月丙辰。王受菩薩戒于康安殿。設金光道場于內殿。以禳星變。○十一月丙子。親設仁王道場于內殿。

總三六一年

一月設消災道場于康安殿。
甲二年元至正十四年五月丁丑。設雲雨道場于康安殿。又禱于羣望佛宇。○九月丁丑。親設仁王道場于康安殿。○冬十月己酉。親設靈寶道場于康安殿。○十二月壬寅。設消災道場于延慶宮。

總三六二年

乙四年元至正十五年六月乙丑。召臺官諭曰。僧禪近所犯。不須窮治。禪近內願堂僧也。素有寵於王。至是通士人妻。爲憲府所鞠。故王命釋之。時僧徒恣淫。慈恩宗英旭。犯邪淫罪。臺官鉤致欲罪之。旭曰若欲罪我。須罷宗門。今宗門僧。誰非我乎。○秋七月丁亥。設消災道場於康安殿。以禳地震。○八月甲戌。親設百高座道場於康安殿。王手書疏文。
丙五年元至正十六年二月丙子。飯僧普愚于內佛堂。普愚即普虛。○三月丙戌。王及公主。奉大

總三六三年

妃如奉恩寺。聽普愚說禪。頂禮施幣帛銀鉢繡袈裟積如丘山。其徒三百餘僧。皆施白布二匹。袈裟一領。士女奔波。猶恐不及。○夏四月癸酉。封普愚爲王師。立府曰圓融。置官屬。左右司尹丞舍人注簿。左右寶馬陪指諭行首。戊寅王邀普愚于延慶宮。行師弟禮其儀衛擬於鹵簿。○五月乙酉。王以誕日邀普愚于內殿。飯僧百八。(大妃公主。喜慶泣下。侑茶果。公主遺琉璃盤及瑪瑙匙等物。)時僧徒求住寺者。皆附愚干請。王曰自今。禪教宗門寺社住持。聽師注擬。寡人但下除目耳。於是僧徒爭爲門徒。不可勝計。癸卯設鎮兵道場于康安殿。及諸佛宇五日。○六月乙丑。王聞前護軍林仲甫。欲奉釋器。忠惠王孽子圖不軌。繫巡軍按治。放釋器于外。○秋七月癸巳。設孟蘭盆齋於內殿。○冬十月戊午遣政堂文學李仁復如元。上表曰。中朝廷使臣。及府寺院監司所差人吏。多是小邦之人。不務宣上德意。專務誇耀鄉閭。威福自恣。恩讎必報。屈辱宰相。陵犯國主。經年不還。增娶妻妾。無惡不爲。金剛山諸寺。歲再降香。勞民生事。反戾陛下求福之意。亦宜停罷。祖王以來。庶孽之子。必令爲僧。所以明嫡庶之分。杜覬覦之萌。今有塔思帖木兒。自謂忠宣王孽子。亦嘗剃髮。及長還俗。奔于京師。誘致本國羣不逞之徒。扇起訛言。眩惑人心

(代時麗高)

(代時麗高)

總三六零

若此人者。其於朝廷。豈有小益。乞將此人及其黨與發。還本國。
丁酉六年元正 二月己酉。命李齊賢相宅於漢陽。築宮闕。僧普愚以讖說王曰。都漢陽則三十六國來朝。王惑其說。故有是命。開城尹致仕尹澤上言。妙清惑仁廟。幾至覆國。厥鑒不遠。矧今四境有虞。訓兵養士。猶懼不給。興工勞衆。恐傷本根。○六月下蔡河中獄自殺。先是僧達禪。自河中流所。訪全贊曰。蔡相欲與公謀大事。語泄。繫禪巡軍。按問。贊逃。逮捕河中。命李仁復等鞠之。河中誣服自縊。斬于市。仁復嘆曰。知人無辜。不能申理而獄成。吾其無後乎。踰月獲贊斬之。○閏九月乙巳。司天少監于必興上書言。玉龍記云我國始于白頭。終于智異。其勢水根本榦之地。以黑爲父母。以青爲身。若風俗順土則昌。逆土則災。風俗者君臣百姓衣服冠蓋樂調禮器什用是也。今後文武百官。黑衣青笠。僧服黑巾大冠。女服黑羅。又於諸山栽松茂密。凡器用鍮銅瓦器以順風土。從之。冬十月諫官李穡等。請行三年喪。從之。
戊戌七年元正 十一月庚子。親設仁王道場于內殿。以禳災異。

(代時麗高)

總三六五

己亥八年元正 十二月辛巳。發諸司吏胥。補西北面戰卒。令承宣以上各出馬一匹。又括禪教各寺僧人馬以充軍用。(時紅頭賊來侵故) 戊子以李岳儒不能軍。遣平章事李承慶代之。命前僉議贊成事權適。帥僧兵赴征。

總三六六

辛丑十年元正 夏四月辛卯。設百高座道場于康安殿。○五月御史臺啓曰。釋教本尙清淨。而其徒以罪福之說。誑誘寡婦孤女。祝髮爲尼。雜處無別。恣其淫慾。至於士大夫宗室之家。勸以佛事。留宿山間。醜聲時聞。汚染風俗。自今一切禁之。違者論罪。又鄉役之吏。公私之隸。規避賦役。托迹桑門。手持佛像。口作梵唄。橫行閭里。消耗資產。其害匪輕。並令捕捉。悉還本役。從之。○八月癸巳。王邀僧普愚于內殿。日講傳燈錄。○冬十月遣使點諸道兵。令境內僧寺出戰馬有差。集都人修城門。

總三六八

壬寅十一年元正 八月丁亥。幸俗離寺。(時王避紅賊南幸) 取觀通度寺所藏佛骨設利袈裟。甲子設星變道場于內殿。○冬十月監察大夫金續命右獻納黃瑾等上書曰。治國之道。專在經史。未聞以佛書致治者也。殿下過信佛法。羣髡緣此干謁濟私。自今願斷緇流出入禁闕。復開經筵。日訪治道。常觀聖賢之書。勿雜異端之說。

(代時麗高)

總三九〇年

總三九一年

癸十二年元至正二三月庚申。親設華嚴三昧懺道場于時御宮。

甲十三年元至正二夏四月辛丑。燃燈。觀呼旗戲於殿庭。賜布。國俗以四月八日。是釋迦

生日。家家燃燈。前期數旬。羣童剪紙。注竿爲旗。周呼城中街里。求米布爲其費。謂之呼

旗。○秋七月丁丑。設百高座道場于康安殿。○十二月戊申。贊成事李龜壽。棄官至瑞

原高領寺。欲祝髮。王聞之。遽使人追還。復其職。

總三九二年

乙十四年元至正二二月甲辰。公主薨。設懺經會於殯殿。王素信釋教。至是尤酷信。大作

佛事。○五月以妖僧遍照。爲師傅。賜號清閑居士。咨訪國政。照。靈山縣玉川寺奴也。幼

爲僧。不見齒於其類。以母賤故王夢人拔劍刺己。有僧救之得免。明日以告太后。會金元命以

照見其貌惟肖。王大異之。與語。聰慧辯給。自謂得道。詭爲大言。輒中旨。王素信佛。又

惑夢。由是屢密召入內。與之談空。照目不知書。常遊京都勸緣。誑誘諸寡婦。售其奸淫

自見王。務矯飾。枯槁其形。雖盛夏隆冬。常衣一破衲。王益重之。凡饋衣服飲食。必潔淨

至於足襪。必頂戴致敬饋之。李承慶見之曰。亂國家者必此髡也。鄭世雲以爲妖僧。欲

殺之。王密令避之。二人既死。乃長髮爲頭陀。復來謁王。始入內用事。言無不從。人多附

(代時麗高)

之。貶贊成事崔瑩爲鷄林尹。時照住密直金蘭家。蘭以二處女與之。瑩責蘭。照疾之。會

瑩與慶復興率私兵大獵東郊。時方旱蝗。識者譏之。照因是譖于王而貶之。○六月照又

潛流陽川君許猷。前典工判書邊光秀。判事洪仁柱。僉議評理金貴。春城君朴曦。○秋七

月。照分遣其黨上護軍李得林。巡軍經歷吳南季。翰問崔瑩。李龜壽。梁伯益。石文成。朴

椿等。交結內臣金壽。離間上下。斥去賢良。大爲不忠。羅織成獄。瑩等皆誣服。請卽速刑

乃削爵流之。辛巳王親設文殊會。癸未封遍照爲眞平侯。○十二月以遍照。爲守正履順

論道變理。保世功臣。壁上三韓三重大匡。領都僉議使司。判監察司事。鶯城府院君。提

調僧錄司事。兼判書雲觀事。始稱姓辛改名吨。初王在位日久。宰相多不稱意。嘗以爲

世臣大族。親黨根連。互爲掩蔽。草野新進。矯情飾行。以取名望。及其貴顯。自恥門地卑

寒。連姻大族。盡棄其初。儒生懦而少剛。又有門生座主。同年之號。黨比徇情。三者皆不

足用也。思得離世獨立之人。以革因循之弊者久矣。及見吨。以爲得道寡欲。且出於賤

微。更無親比。任之大事。則必徑行而無所顧藉。故拔於髡緇。授以國政而不疑也。王請

吨屈行以救世事。吨陽不肯。以堅王意。王強之。吨曰嘗聞國王大臣。多信讒間。慎毋如

(代時麗高)

此乃可福利世間也。王乃手寫盟辭曰。師救我我救師。死生以之。無惑人言。佛天證明於是哱與議國政。用事三旬。罷逐親勳。名望冢宰。臺諫皆出其口。領都僉議久虛其位至是自領之。始出禁中。寓奇顯家。百官詣門議事。哱以辰巳聖人出之讖。昌言曰。所謂聖人豈非我歟。哱貪滯日甚。貨賂輻湊。居家飲酒啖肉。恣意聲色。謁王則清談。齷菜果茗飲。以金元命爲鷹揚軍上護軍。掌八衛四十二都府。元命以哱故大用。罷密直提學李達衷。達衷嘗於廣坐。謂哱曰。人謂公酒色過度。哱不悅。罷之。

總三九三年

丙十五年元至正二十六年夏四月乙卯。鷹揚軍上護軍金元命。鑿溝于市北街。自言將以壓朝廷也。術家曰。經市鑿溝。武勝文衰。時元命黨辛哱。恐臺諫文臣發其奸。用術家語以壓之。戊午王觀呼旗童戲於殿庭。賜布百匹。丁亥以誕日。飯僧七百于內殿。賜布千餘匹。甲午百官會于辛哱家。地大震。○六月乙丑。以辛哱黨李得霖。爲全羅道按廉使。憲司劾得霖嘗盜廣州貢紬。王命勿治。督令之任。○秋七月己酉。王步至佛福藏。訪僧千禧。○八月德寧公主享太后于文睿府。王侍宴。辛哱從往。入見太后。不賜坐。哱趨出。王白太后曰。僉議國之柱石。何不賜坐。太后正色曰。未亡人。安敢與外僧共坐耶。王嘿然。由是

(代時麗高)

總三九四年

哱深銜之。時公卿舊臣。皆爲所逐。哱所憚者。獨太后。故讒間百計。○十一月侍中柳濯享王。王安兩妃在東。辛哱在西。哱謂王曰。二妃年少而愚。王曰不愚。哱又戲王曰。聖體不已勞乎。王曰勞矣哉。設北帝天兵護國道場于內殿。

丁十六年元至正二十七年二月庚午。元以辛哱。爲集賢殿太學士。賜衣酒。哱受宣于家。置之座傍曰。安用此物爲。但他所與。不可棄也。○三月辛卯。幸演福寺。大設文殊會七日。王手擎金爐。逐僧行香。畧無倦容。○五月丙戌。命重營國學。令中外儒官隨品出布。以助其費。先是哱與李穡等。會崇文館。相舊址。哱免冠叩頭。誓先聖曰。盡心重營。左右曰少損舊制可易成。哱曰文宣王天下萬世之師也。可靳小費虧前代之規乎。以判開城府事李穡兼大司成。增置生員。又擇經術之士金九容。鄭夢周。朴尙衷。朴宜中。李崇仁等。皆兼學官。先是館生不過數十。穡更定學式。每日坐明倫堂。分經授業講學。論難忘倦。於是學者全集。程朱性理之學始興。時經書至東方者。唯朱子集注耳。夢周講說發越。超出人意。聞者頗疑。及得胡炳文四書通。無不脗合。諸儒尤加嘆服。穡亟稱之曰。夢周論理。橫說豎說。無非當理。推爲東方理學之祖。○八月以僧千禧爲國師。禪顯爲王師。二僧

(代時麗高)

皆毗所善者也。王九拜。禪顯立受。百官朝服就班。毗獨戎服立殿上。每王一拜。輒嘖嘖稱嘆。私語宦者曰。主上禮容。天下稀有。史官尹紹宗在傍。毗顧謂曰。毋妄書國事。吾將取觀之。初禪顯之未封也。紹宗族僧夫目。謂紹宗曰。毗之貪暴。犬豕不若。必誤國家。禪顯附之。吾不忍見。遂逃入山。元使乞徹至問曰。聞爾國有權王何在。時中國謂毗爲權王。故云。知都僉議吳仁澤。與前侍中慶千興。三司左使金元命等。密議曰。辛毗邪佞陰狡。好讒毀人。斥逐勳舊。殺戮無辜。黨與日盛。道誣記。有非僧非俗。亂政亡國之語。必是此人。將爲國家大患。宜白王早除之。判書辛貴聞以告毗。毗入告于王曰。毗山水間一衲者也。上勒令至此。不敢違命。思欲去姦惡用賢良。使三韓百姓粗得平安。然後將一衣鉢還向山林。今國人將殺毗。願上哀矜。王驚問之。毗具以貴語對。乃命繫仁澤等巡軍獄鞠之。杖流于外。○十二月王幸辛毗家。自是數幸。

總三九章

戊申十七年元至正二十八年明太祖高皇帝洪武元年春正月戊子。日本國遣僧梵盪梵鏐。偕金逸來報憑。○夏四月壬子。幸九齋。賜李詹等七人及第。初王之寵辛毗也。李齊賢白王曰。臣嘗一見毗。其骨法類古之凶人。請上勿近。毗深銜之。毀之百端。以其老不得加害。乃謂王曰。儒者稱

(代時麗高)

座主門生。布列中外。互相干謁。恣其所欲。如李齊賢門生門下見門生。遂爲滿國之盜。儒者之有害如此。時藝文館。再以三館員少。請行科舉。王重違毗意不許。至是乃行親試。有氣如烟。生演福寺佛殿二日。毗白王曰。佛放光。戊午幸演福寺。設文殊會。凡九日。○五月乙亥。以誕日飯僧三千於王輪寺。壬辰以王輪影殿佛宇狹小。不能容僧三千。欲改營。幸福源宮相之。乙未撤王輪影殿。改營于馬巖。○秋七月乙巳。幸奉先寺。設消災道場。○九月始賜辛毗妾般若米月三十石。○十一月辛毗殺趙璘。金元命于貶所。以嘗通書愈思義也。凡爲毗殺者。妻子不敢訴。廷臣無敢言。毗欲盡殺流人。訴於王。遣其黨孫演于慶尙全羅道。洪永通謂毗曰。多殺人何益。佛氏罪福報應之說。亦可畏。願公更思之。毗感悟召還演。

總三九章

己酉十八年明洪武二年夏四月丁卯。辛毗設文殊會於演福寺。王往觀之。賜僧布五千五百匹。○五月己亥。以誕日飯僧三千於影殿。○秋七月甲辰。下教曰。昔我太祖每當四仲之年。巡駐三蘇。予亦將幸平壤。巡金剛山。駐駕忠州。先是辛毗密令侍中李春富。請移都忠州。王怒。毗托言松京濱海。海寇可畏以解之。乃下是令。旋因司天監奏星變故遂停議○八月設功德天

(代時麗高)

道場于康安殿。雲巖寺僧。詣都堂。請給餉客之米。宰樞議給轉輸都監米五十石。三宰李成瑞。方在告。錄事請署其案。成瑞嘆曰。今頒祿不給。而雲巖僧。惟其所欲。請養居僧。則與之。請食役夫。則與之。今又給餉客之費。以有限之財。供無益之用。國用焉得不匱。遂不署。○九月辛酉。王幸王輪寺。設天兵神衆道場。七日乃還。王手書疏。賜僧布一千五百匹。幸毗亦施千五百匹。○冬十月甲子。王在王輪寺。宴准王吳王使。二使各獻黃金佛一軀。時王方惑浮屠。故因所好爲贊。○十一月行八關會。辛毗攝王受羣臣朝于儀鳳樓。辛毗祝高仁器髮。放于金剛山。仁器本僧釋温也。附毗拜判少府監事。至是洩毗逆謀。毗自辨於王。髡而逐之。實陰護之也。

總三九七年

庚十九年明洪武三年春正月甲寅。幸王輪寺。觀佛齒。及胡僧指空頭骨。親自頂戴。遂迎入禁中。○夏四月。作觀音殿於影殿。凡九楹。制甚高廣。戊辰。設文殊會於演福寺。命辛毗先往。乃令承宣及衛士衛毗。遂親幸觀之。甲戌。又幸演福寺。飯僧千四百餘。庚辰。明帝遣道士徐師吳。來祭山川。○五月丁未。置守正陵戶。納田民于雲巖寺。以資冥福。王與羣臣同盟曰。後代君臣。不遵此盟。侵奪盜用者。神必殛之。成準得還自京師。帝賜璽書曰。近者

(代時麗高)

總三九八年

使歸。問國王之政。言王唯務釋氏之道。朕不可不諭王知之。歷代之君。不問華夷。惟行仁義禮樂。可以化民成俗。今王舍而不務。日以持齋守戒。望脫愆寃。以求再生之福。佛經之說。雖有。然不崇王道而崇佛道。失其要矣。朕幼嘗爲僧。禪講亦曾參究。惟問有佛而已。度死超生。未見盡驗。古今務釋氏而成家國者。實未之有。梁武之事。可爲明鑒。今王能舉先王之道。與民興利除害。使父母妻子飽食煖衣。各得其所。生齒日繁。此道若舉。則福德之應。王子必生於宮中。此則修行之大者也。云云。下○十二月戊寅。幸辛毗家問疾。

辛二十一年明洪武四年春正月己丑。幸影殿。飯僧八百。己亥。幸演福寺。設談禪會。○二月己未。幸魂殿。飯僧。己亥。王以公主忌日。幸王輪寺。飯僧千餘。○三月丁亥。幸雲巖寺。飯僧。○閏月辛毗僉人。宴毗于穿坂。自侍中以下。時散各品。皆與焉。凡二百餘人。都人聚觀。謂之僉議錢送。○夏四月。幸演福寺。設文殊會。○五月丁巳。以誕日。幸魂殿。飯僧八百。○六月丙辰。選部議郎李朝。上匿名書。告辛毗謀逆。鞠其黨。奇顯崔思遠。鄭龜。漢陳允。儉奇仲脩等。誅之。己未。流辛毗于水原。辛酉。辛毗伏誅。兩府臺諫理部。上書。論毗大逆之罪。

(代時麗高)

請置吨極刑。王從之。遣大司成林樸。判事金斗誅吨于水原。初王與吨春富等。同盟。至是授樸盟書。使示吨。數曰爾嘗謂近婦女。所以道引養氣。非敢私之。今聞至生兒息。是在盟書者歟。城中甲第至七。是在盟書者歟。如是者數事。數罪訖。可焚此書。樸至水原使人詐報宣召。吨喜曰。今日召還。蓋為阿只思我也。阿只方言小兒之稱。吨當刑。束手乞哀於樸曰。願公見阿只活我。乃誅之。吨性畏吠犬。惡射獵。且縱淫。常殺烏鷄白馬以助陽道。時人謂吨為老狐精。戊辰召牟尼奴納太后殿。先是流吨。王謂近臣曰。予嘗至吨家。幸侍婢生子。母令驚動。善保護之。子即牟尼奴也。至是召納。乃屬守侍中李仁任曰。元子在。吾無憂矣。因言有美婦在吨家。聞其宜子。遂幸之。乃有此兒。初林樸與上將軍李美冲侍。王目美冲曰。汝知阿只事矣。對曰臣知之矣。樸恠之。及出。以問美冲。美冲曰。上嘗鑄金錢授臣。往吨家。賜阿只。阿只大喜。吨謂余曰。上數幸吾家。非為我也。余具以聞。故上有是言。至是樸謂史官閔由誼李至曰。上幸宮人生子。今已七歲。吨潛養之不使國人知。是亦當誅也。史官宜知之。○八月丁亥。以僧惠勤為王師。(懶翁也)

總三九九年

壬二十一年明洪武五年

春正月癸丑。飯僧于宮中。○二月乙未。王以公主忌日。幸王輪寺。聽

(代時麗高)

總四〇〇年

法。賜僧布三百餘匹。○五月癸丑。以旱。放幸吨黨人妻妾沒為官婢者。惟吨妻妾不赦。從王太后之言○九月戊申。王使僧唱無常歌。聽至夜分。

癸二十二年明洪武六年

春正月壬子。幸魂殿。飯僧三百。○二月丁亥。以公主忌辰。幸王輪寺

飯僧三百。赦二罪以下。王朝太后。欲以牟尼奴為嗣。請就學。以成均直講李崇仁授書。太后不欲。乃托辭曰。兒尚幼。稍長就學。未為晚。王曰。臣今數窮當死。今不立嗣。社稷誰托。○夏四月設仁王道場於康安殿七日。以禳天變。○秋七月乙巳。賜牟尼奴名禍。封為江陵府院大君。百官賀。

總四〇一年

甲二十二年明洪武七年

春止月辛未。幸仁熙殿飯僧。丁丑幸演福寺。設談禪會。○九月有胡

僧。自北元來。謂康舜龍曰。元以瀋王孫為高麗國王。王聞之。囚僧及舜龍按治。僧曰。聞諸某甲。執其人鞠之。曰。此前贊成事禹禪家奴行販北元時所聞也。欲訊其奴。奴逃。釋僧與舜龍。囚禪于巡衛府。○甲申王暴薨。宰相李仁任。以僧神照。常在禁中。有齊力多詭計。疑謀作亂。下獄。既而知其無罪。釋之。

前一日宦者萬生。從王如廁。密啓曰。益妃有身。已五月矣。王喜曰。予嘗慮影殿無所

(代時麗高)

付囑。妃既有身。吾何憂乎。少選問誰與合。萬生曰。妃言洪倫也。王曰。予明日謁昌陵。佯使酒殺倫輩。以滅口。汝知此謀。亦當不免。萬生懼。是日夜與倫等謀。乘王醉。手刃之。呼曰。賊自外至矣。衛士股栗。莫敢動。宰相百執事。聞變。無一人至者。黎明王太后率江寧大君禍。秘不發喪。李仁任疑僧神照謀作亂。下獄。既而見屏障及萬生衣上漉血痕。於是下萬生獄。鞫之。悉得其狀。遂繫倫等。丁亥李仁任立禍。誅崔萬生洪倫等。

○辛禍(廢王)在位十四年

佛二四二年

乙卯元年明洪武八年徵諸寺住持戰馬各一匹。又取諸寺田租。以充軍費。

佛二四三年

丙辰二年明洪武九年二月辛。屯妾般若。夜潛入太子宫。啼號曰。我實生王上。何母韓氏耶。太后

出之。仁任下般若獄。令臺諫巡衛府雜治之。般若指新創中門呼曰。天若知吾冤。此門必頽。司議許時。纔入門。門自頽。時僅得免。人頗異之。竟投般若于臨津。夏四月。放僧懶翁于密城郡。時懶翁於楊州檜岾寺。設文殊會。中外士女無貴賤。爭賣布帛果餅。施與猶恐不及。寺門填咽。故放之。○五月十五日。王師惠勤示寂于驪興之神勒寺。

丁巳二年明洪武十年三月令諸道募僧作戰艦。○五月以旱。且遍禱於佛宇。○九月李成桂(太祖)

佛二四四年

諱)在海州戰場。下馬據胡床張樂。僧神照割肉進酒。

佛二四〇九年

壬戌八年明洪武十五年十二月二十三日。國師普愚示寂。

佛二四二〇年

癸亥九年明洪武十六年九月大設鎮兵法席於中外佛寺。共一百五十一所。供備不可勝計。而赴防

軍士自備糧馬。

佛二四二五年

辰十四年明洪武廿一年禍與崔瑩。決策攻遼。發中外僧徒為兵。

夏四月乙巳朔。禍與崔瑩。決策攻遼。丁未。禍次平壤。督諸道兵。作浮橋于鴨綠江。使大護軍裴矩督之。船運林廉等家財於西京。欲充軍賞。又發中外僧徒為兵。加崔瑩八道都統使。以曹敏修為左軍都統使。以李成桂為右軍都統使。壬戌。各領軍。發平壤眾號十萬。

時有僧稱道說識曰。設文殊會。則敵兵自屈。瑩信之。乃設會於穴洞。海東名將傳崔瑩傳○五月李

成桂自威化島。回軍。渡鴨綠江。僧神照與定大策焉。時霖潦數日水不漲。師既渡。大水驟至。全島

民無老少。皆歌之。

六月庚戌。放禍於江華。辛亥。曹敏修立禍于昌。十二月。斬崔瑩以謝。決策攻遼之罪。

(代時麗高)

○辛昌(廢王)在位半年

十二月，典法判書趙仁沃等上疏曰：佛氏之教，以清淨寡欲，離世絕俗爲宗。固非所以治天下國家之道也。近世以來，諸寺僧徒，不顧其師寡欲之教，土田之租，奴婢之傭，不以供佛僧而自富其身。出入寡婦之家，污染風俗，賄賂權勢之門，希求巨利。其於清淨絕俗之教，何願自今，選有德行無利欲者，住諸寺院，其土田之租，奴婢之傭，令所在官收之，載諸公案，計僧徒之數而給之。禁住持竊用，凡留宿人家之僧，以犯奸論，貴賤婦女雖父母喪，毋得詣寺。違者以失節論。其爲尼者以失行論。敢祝婦人髮者，加以重罪。鄉吏驛吏及公私奴婢，勿許爲僧尼。僧徒恆留宿人家者，俾充軍籍。其主家亦論罪。

○恭讓王(王瑤)在位四年

己元年明洪武十一月以前秋七月，門下侍中李穡乞解職，舉李琳自代。以穡爲判門下府事。琳爲侍中。洪永通領三司事。穡嘗與永通李茂方等，設白蓮會於南神寺。佛者以穡藉口，益肆其說。

十一月己卯，放昌於江華，立宗室定昌君瑤爲王。恭愍王定妃教曰：恭愍薨逝無嗣，權臣李仁任以逆賊辛屯之子禍冒名恭愍王後，殺所生母。

德三二六年

德三二五年

德三二七年

十二月，左司議吳思忠門下舍人趙璞等上疏，論劾李穡，以儒宗佞佛，毀人心術，敗亂風俗云云。
庚二年明洪武廿三年春正月，王御經筵。鄭夢周進言曰：儒者之道，皆日用平常之事。飲食男女人所同也。至理存焉。堯舜之道亦不外此。動靜語默之得其正，即是堯舜之道。初非甚高難行。彼佛氏之教，則不然。辭親戚，絕男女，獨坐窟穴，草衣木食，觀空寂滅爲宗。豈是平常之道。時王欲迎僧粲英(普慈)爲師。故夢周語及此。然王方惑佛，不納。演福寺僧法貌說王曰：寺有五層塔殿及三池九井，頽廢已久。今復建塔殿鑿池井，則國泰民安。王悅。以上護軍沈仁鳳、大護軍權緩爲造成都監別監營之。是月王置仁王佛於別殿。每朝夕禮拜。凡有災異，輒行祈禱。○二月，王欲迎曹溪僧粲英爲師。大司憲成石璘、左常侍尹紹宗等伏閣諫之。又聯章上疏曰：三代帝王，以論道經邦，變理陰陽者爲師。故湯師伊尹，伐夏救民，以開六百年之商。武王師太公鷹揚，以開八百年之周。姚秦以胡僧鳩摩羅什爲師，不旋踵而亡。前元以蕃僧婆羅跋蹄爲師，及其季世，以天子之尊，奴事

以滅其口。嫁以姪女。以固其寵。禍舉兵猶夏得罪天子。此正王氏復祀之秋。而大將曹敏修以仁任之親爲上相。繼仁任之邪謀。立禪子昌。以惡繼惡。其禍及昌廢爲庶人云云。

(代時麗高)

(代時麗高)

指空冀其福壽。卒致應昌之敗。佛之爲教無父無君。而姚秦前元。以五胡北狄之俗。不法帝王之治。以毀綱常。得罪於天。以速亂亡。今殿下中興。方將作法垂範。爲聖子神孫億萬世之所遵。今乃復襲胡狄之失。乃以胡教爲師。有國家者。立政立事。當循其名。當責其實。所謂師者。師其道也。釋氏以臣子而背君父。逃入山林。寂滅爲樂。若師其法。必髡三韓之民。必絕九廟之祀。然後稱其名耳。願殿下勿以無君無父者爲師。尊堯舜孔孟之道。以開三韓太平之業。王勉從之。英至崇仁門。不得入而還。○夏四月。錄回軍諸臣功。下教曰僞主辛禔。恣行不道。歲戊辰。乃與崔瑩。欲犯遼陽。將使國家得罪天朝。社稷存亡。間不容髮。守門下侍中李成桂。前侍中曹敏修。首倡大義。定策回軍。以安社稷。功勞重大。帶礪難忘。其同心協力者。某官某人等。奉福君僧神照。某官某人等。等。特賜奉福君僧神照功牌。使主水原舞鳳山萬義寺。仍給奴婢土田。傳于恭孫。(見輿地勝覽)○秋七月。書雲觀上書曰。道誥密記。有地理衰旺之說。宜幸漢陽。以休松都地德。王謂朴宜中曰。卿以遷都爲何如。對曰。古昔人君。以讖緯術數。保其國家。臣未之聞也。且動衆則擾民之弊。供億之費。可勝言哉。王曰。吾非不知其弊。陰陽之說。亦豈妄哉。乃遣評理裴克廉。往修宮闕。左獻納李室上疏曰。殿下信讖緯之說。欲遷漢陽。旣爲不可。况今秋成未穫。而人馬蹂踐。必召民怨。王詰之曰。秘錄云。苟不遷。廢君

(代時麗高)

臣。爾何獨執不可耶。○八月。刑曹總郎尹會宗上疏曰。國祚之長。在乎人君。積德累仁。培養邦本而已。夫豈恃都城地勢之旺氣哉。昔盤庚之去耿。以有河決之患。太王之去幽。以有狄人之侵。平王之東遷。以有犬戎之亂。今無此數事。將遷漢陽。物議驚駭。殿下特以江水赤沸。太白晝見。乃信讖緯之言。欲移蹕而避之。又惑浮屠法貌之說。修演福寺。盡毀四傍人戶。失所者多。臣願殿下。罷移都。黜法貌。恐懼修省。以答天心。無徒惑於邪說。○九月。遣內侍於演福洛山王輪等寺。設齋祈福。王自卽位以來。每月朔望。必於宮中。招僧講經。每四時。必於十三所祈恩。曰道場。曰法席。曰別祈恩。諂事神佛。大臣臺諫。每論不聽。○十一月。刑曹判書安瑗。上言曰。向者術士。以災異請遷都避禍。今遷都已久。猛虎傷人。變恠不息。術士之言。旣無驗矣。乞速還都。以應天意。以慰人望。王納之。辛未二年。明洪武廿四年。春正月。設帝釋道場於報平廳。○二月己未。王發南京。辛酉。次檜巖寺。大張佛事。窮極奢侈。飯僧千餘。使伶官奏鄉唐樂。王手執香爐。巡東西僧堂。以侑食。順妃亦隨之。又與妃及世子。禮佛徹夜。壬子。王及世子。手施僧布一千二百匹。賜講主僧段絹各三匹。衣一襲。仍御寺門。受誕日朝賀。○三月。流池湧奇於遠地。王益富與湧奇妻

(代時麗高)

爲再從兄弟。出入湧奇家。自謂忠宣王孽曾孫。定陽君瑀知之以告。遂捕鞠之。絞益富及子孫十三人。憲府上疏論湧奇陰庇益富。潛謀不軌。耶舍亦請置極刑。幸僧神照。素善湧奇。密白王曰。援立之功。專在湧奇。王特宥。憲府復請誅湧奇。乃杖流遠地。命納弘福都監布二千匹于演福寺。以資修塔。○夏四月。禁婦女往來佛寺。代言柳廷顯請停演福寺之役。不聽。○五月成均大司成金子粹上書曰。上唐韓愈言於憲宗曰。自黃帝堯舜至于三代。皆享壽考。百姓安樂。當此之時。未有佛法。自漢永平始有佛法。其後亂亡相繼。宋齊梁陳元魏以降。事佛漸謹。年代尤促。殿下卽位之始。修廣演福寺塔。破民家三四十戶。今又大起浮屠。而交州一道斫木輸材。人畜盡瘁。欲徼未可必得之冥福。以貽現在生靈之實禍。乞申降明勅。以寢其役云云。成均博士金貂上書曰。上釋氏潔身亂倫。逃入山林。此亦一道也。然其禍福之說。妖妄尤甚。其曰張皇梵采。能厭妖異。而降香絡繹。供億浩廣。未見天災地恠之消弭也。其曰我以祈福能使人壽。而不惜萬錢俾之祝壽。未見百齡之驗也。其曰賴我接引破地獄生樂土。然死無復生者。其見樂土與地獄者誰歟。其曰地鉗之應。置金剎寶塔以鎮之。然三代以上。未有釋氏。不知何物以鎮之而致

(代時麗高)

雍熙之治歟。且其法曰禁而相生養之道。以求所謂清淨寂滅者。然其徒也寄食吾民。無所愧耻。可笑之甚也。嗚呼爲此道者。辟穀居山。與禽獸同羣然後可也。來入民間。毀傷風俗。亦獨何哉。殿下中興。雖在先王之法猶有所損益之者。而况此誤世之大恠。尤好而不黜之可乎。柰何造塔之役。農民勞憊。禪僧之養。錢穀虛耗。上所好者。下必有甚焉。恐斯民駸駸然入于釋氏。棄恒產而背君父矣。昔梁武一捨身於同泰寺。殫府庫事浮屠。卒之呵呵之聲。爲千古笑。玄陵師懶翁惑辛屯。終未獲福。此則殿下之所親見也。中臣願回天聽決宸衷。驅出家之輩。還歸本業。破五教兩宗。補充軍士。中外寺社分屬所在官司。奴婢財用亦皆屬焉。嚴立禁令。剃髮者殺無宥。王覽疏不悅。耶舍許應等上疏曰。上殿下卽位以來。中外未知殿下所好。及創演福旣廢之塔。臣民之望多有所缺。釋氏之道無父無君。戎裔之教。三代之盛所未有也。殿下有志於三代之理。而反行裔夷之教乎。願殿下罷可已之役。以副民望云云。政堂文學鄭道傳上疏曰。上臣問三司會計。佛神之用居多焉。財用之妄費莫斯若也。然佛神之害自古難辨也。爲其徒者曰。此好事也。善事也。歸我者國可富也。民可壽也。爲人君者聞是說而樂之。殫其財力諂事佛神。人有言之。則

(代時麗高)

以爲我事佛而彼非之。我善而彼惡也。我道而彼魔也。我之事佛神爲富國也。爲壽國也。非爲我也。持是說以固其心。而人之言莫得而入也。殿下卽位以來。道場高峙於宮禁。法席常設於佛宇。道殿之醮無時。巫堂之事煩瀆。此殿下以爲善事。而不知其實非善事。雖有言之者。舉皆不納。不自以爲佛諫。是臣所謂爲善福壽之說先入之也。昔梁武帝屈萬乘之尊。三舍身爲寺家奴。殫江南之財力大起佛塔。其心豈以爲非利而苟爲之也。匹夫作亂身遭羈辱。子孫不保而國家隨之。佛氏所謂修善得福者果安在哉。此猶異代也。玄陵崇尚佛教。親執弟子之禮於髡禿之人。宮中之百高座。演福之文殊會。無歲無之。雲巖之金碧輝映山谷。影殿之棟宇聳于霄漢。財殫力竭。怨讎並興而皆不恤。事佛可謂至矣。卒不獲福。豈非明鑑乎。周末神降于有莘。太史過曰。國家將興。聽於人。國家將亡。聽於神。周果以亡。由是言之。事佛事神。無利而有害。可知矣云云。吏曹判書鄭摠上書曰。上浮屠之教。敗倫滅理。非人主之所尚也。佛圖澄不能存趙。鳩摩羅什不能存秦。齊襄梁武未免禍殃。殷鑑昭然。可以爲戒。而殿下崇信太過。營構普濟之塔。而又多張梵采。殆無虛月。何爲此無益之費。以取識者之譏乎云云。罷修演福寺塔。○六月前典醫

(代時麗高)

副正金璵上書曰。太祖創業。觀山水之逆順。察地脉之續斷。創寺造佛。給民與田。祈福禳災。此三韓基業之根本也。比來無識僧徒。不顧創業之義。收民土之產。自營其業。而上不供佛。下不養僧。嗚呼其徒之自滅其法也甚矣。今狂儒之淺見薄識者。不顧三韓之大體。徒以破寺斥僧爲意。噫聖祖創業之深智。反不如豎儒之計乎。伏望殿下。上順聖祖之弘願。重營佛寺。加給田丁。以興釋教。前戶曹判書鄭士侗亦上書。以爲佛法。福利國家。宜當崇奉。王嘉納其言。時言者多斥王好佛之弊。璵及士侗。以此中王心。○成均生員朴礎等上疏曰。上佛本夷狄之人。與中國言語不類。衣服殊制。不知夫婦父子君臣之倫。僞啓三途。謬張六道。遂使愚迷。妄求功德。不憚科禁。輕犯憲章。且死生壽夭。由於自然。威福刑政。關之人主。貧富貴賤。功業所招。而愚僧矯詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。塗生民之耳目。溺天下於污濁。醉生夢死。不自覺也。惟我太祖統三之初。深懲積弊。禁後代君臣私立願利。於是太師崔凝。請除佛法。太祖以爲神羅之季。佛氏之說。入人骨髓。人人以爲死生禍福。悉佛所爲。今三韓甫一。人心未定。若遽革佛氏。必生駭心。乃作訓曰。宜鑑新羅多作佛事以至於亡。然則太祖之垂訓於後世者。至深切矣。

(代時麗高)

歷代君臣不能體聖祖之遺意。因循苟且。營菴立塔。無代無之。式至于今。其弊滋甚。爲人心世道計者。可不痛心哉。殿下以英明之資。惑於浮屠讖緯之說。往遷于南。以國君之尊。親幸檜巖。以倡無父無君之教。以成不忠不孝之俗。以毀我三綱五常之典。臣等爲殿下中興之美惜也。且誕降之辰。宜率百官上壽大妃。以示殿下中興孝理之盛德於三韓臣庶也。此之不爲。反尊胡教。區區於飯僧供佛。以沮臣庶中興至理之望可乎。至若窮人之力歛人之怨。督立演福塔廟之役。中外嗷嗷。士民缺望。昔後周毀經像而修甲兵。齊崇塔廟而弛刑政。一朝合戰。周興齊滅。然則佛氏之不能作禍福於人世者可知也。伏惟殿下。法堯舜三代之所以興。鑑齊陳梁蕭之所以亡。上繼聖祖之遺意。下副吾儒之素望。使彼佛者。勒還其鄉。人其人。以充兵賦。廬其居。以增戶口。焚其書。以永絕其根本。而所給之田。使軍資主之。以贍軍餼。奴婢使都官掌之。以分各司各官。其銅像銅器。屬於軍器寺。以修甲兵。其所用器皿。屬於禮賓寺。以分各司各官。然後教之以禮。養之以道德。不數年間。民志定而教化行。倉廩實而國用周矣。今佞臣金璵。阿意順旨。變亂是非。欲興無父無君之教。以廢古今聖賢之道。以爲太祖開國。皆蒙佛力。以指闕佛者爲

(代時麗高)

太祖之罪人。我國家自庚寅癸巳以上。通儒名士多於中國。故唐家以爲君子之國。宋朝以爲文物禮樂之邦。題本國使臣下馬所曰小中華之館。自庚癸以後。不死兵亂則逃入山林。通儒名士百無一二存者。彼學佛者始倡邪說。上誣君臣。下誑愚民。乃作太祖九世之像曰。某生爲某院主。某生作某塔某經。某生爲某寺之牛。至某生乃得王位。上賓之後。今爲某菩薩。成書開板。藏于深山。以欺萬世。玄陵見之。深加敬信。嗚呼。正學不明。人心不正。不修德而惟福之是求。不知道而惟恠之欲聞。豈不惜哉。豈不痛哉。自孟子闢楊墨尊孔氏以來。漢之董子。唐之韓子。宋之程朱子。皆扶斯道抑異端。爲天下萬世之君子也。王安石張天覺等。興佛教易風俗。而爲天下萬世之小人也。殿下若遵安石天覺之所好。髡三韓之民。棄國家。樊雁王位入山求佛。則納金璵之言可也。若遵董韓程朱之學。以正人心明人倫。去民之蠹賊。以興堯舜三代之理。以光中興之業。則彼金璵者。當輟諸都市。以示三韓萬世中興大聖人之不惑於邪說可也。云云。王覽疏大怒。礎等將上書。生員徐復禮不署名。博士金貂等鳴鼓而黜之。又司藝柳伯淳力止礎等上書。不得。言於知申事成石瑑曰。礎等疏請勿上聞。礎等知之。共議將不受業。大司成金子

(代時麗高)

粹等。惡其無禮。且怒貂等不告長官。擅出生徒。囚貂等家奴。召復禮還入學。及子粹赴衙。貂等不庭迎。子粹上箋辭不允。下貂等于巡軍。庚辰復修演福寺塔。○八月王御經筵。謂兼禮曹判書閔霽曰。聞禮曹定服色。刪佛事。然乎。不貴異物。實是良法。予亦衣綿布矣。若佛事乃先王所為。予何敢擅罷耶。發京畿交州西海道民丁。及諸道僧。築京都內城。命判三司事裴克廉監之。○冬十月。日本國僧立教。遣僧道本等。四十餘人來。獻土物。○十一月丙申。設八關會。如法王寺。

總二四一九年

壬申四年明洪武廿五年

五月癸巳。演福寺塔成。壬寅王與順妃。引見僧自超。

懶翁法嗣無學也于解愠亭

○六月日本遣使求藏經。○秋七月辛卯。

十六王禪位于李侍中。是為朝鮮太祖。王遜于原州。尋

移杆城郡。封恭讓君。後三年甲戌薨于三陟府。後追封恭讓王。

朝鮮時代

○太祖高皇帝（追崇）（李旦初諱成桂）在位七年

壬申元年明洪武廿五年

先是。高麗辛禑廢王十一年乙丑。

明洪武十八年

韓山君李穡。奉教撰太古普愚諡

圓證國師之碑。首書門徒曰。國師智雄尊者混修。又有判三司事李成桂太祖初諱之聖諱焉

總二四一九年

太祖在潛邸。嘗與混修。願成大藏。置瑞雲寺。至是年九月十有八日丙申。混修入寂。太祖惻悼。賜諡曰普覺。塔曰定慧圓融。命花山君權近作碑銘。以記其德。

【備考】 朝鮮普覺國師碑銘 并序 花山君權近撰

上肇位春二月己亥。（即位之明年癸酉春也）駕幸檜巖寺。命臣近若曰。修國師在前朝。道行高一

世。逮予莅祚之初而奄逝。予甚悼焉。今其徒礮石厝骨。又欲勒碑以示後。爾宜為銘

臣近承命悸恐。不敢以不文辭。師諱混修。字無作。號幻菴。本姓趙氏。廣州豐壤縣人

考諱叔鶴。憲部散郎。妣慶氏。本清州。皆士族也。憲部出宰龍州。以延祐庚申三月十

三日。生師于治所。嘗一日出畋。見一鹿。走且止而顧視者再。欲發矢。異而顧之。有其

兒追母而來。乃歎曰。獸之念母與人何別。即罷獵。不數月。病終于外。妣奉喪提孩而

歸。師少嘗嬰疾。卜之曰。此兒出家終不病。作大和尚矣。年甫踰一紀。妣謂師曰。汝生

之初。汝父以憐汝故。感鹿母兒。以休其獵。是汝慈仁護生之道。已現於襁褓之日矣

況卜者言然。令投大禪師繼松祝髮。訓習內外典。聰慧異常。月開日益。卓然有聲。終

不為屈下第二座。至正紀元辛巳。赴禪試。登上上科。儒釋朋遊。日以親附。每歎身命

（代時鮮朝）

（代時鮮朝）

幻化靡常。超然有脫棄名韁之想。忽聞隣有暴亡者。益自感。決意入山。辭母將行。夢見日輪照師面。既覺欣慶。徑往金剛山。即八年戊子秋。師年二十有九歲也。攝心不寐。脇不暫衡。功夫日進。既二稔。聞其母戀望不置。即來覲省。寓止京山。不敢遠遊。凡五六年。及母卒。倩寫大字法華經。以資冥福。謁息影鑑于禪源。學楞嚴。深得其髓。故宰相趙公雙重。新結休休菴。迓師講演楞嚴要旨。辯才清發。令人怡喜。因住三年。往忠州之青龍寺西麓。沿溪而上。峯回境靜。有屋舊址。躬搬土石。經營無憚。既成。扁以宴晦。蓋自表其心迹也。玄陵高師行誼。請住檜巖寺。不就。乃入金鰲山。又入五臺山居神聖菴。時懶翁勤和尚。亦住孤雲菴。數與相見。咨質道要。翁後以金襴袈裟象牙拂山形杖遺師爲信。辛丑秋。江陵道按廉使。起師赴闕。俾主登壇之戒。師於中途遯走。晦迹山水間。遍歷名山。操守益固。己酉白城郡人金璜。邀師以願刹瑞雲寺。師至開僧堂葺廊廡。大張釋會。四衆聞之。造謁者衆。洪武二年庚戌秋七月。上設工夫選場。大集禪教山門衲子。命懶翁試之。上親臨觀。翁下一語。諸衲無一能對者。上不憚將罷。師後至。具威儀。立堂門陛下。翁問如何是當門句。師即上陞。答曰不落左右中

(代時鮮朝)

中而立。問入門句。師入門曰入已還同未入時。問門內句。曰內外本空中云何立。翁又以三關。問曰山何岳邊止。答曰逢高卽下。遇下卽止。問水何到成渠。曰大海潛流到處成渠。曰飯何白米做。曰如蒸沙石豈成嘉餐。翁乃肯之。上敕收司制入格。文留宗門。師知上欲命住院。不告出城。隱於圍鳳山。五年壬子。壓於上命。住佛護寺。越明年有旨徵入內佛堂。師用夜半潛出。直往平海之西山。敕諸道搜之不已。乃出應命。甲寅正月。始入院。上屢咨法要。王大妃尤加敬重。及九月上賓于天。康宣君立。賜以廣通無碍圓妙大智普濟之號。乙卯秋。移住松廣社。丙辰三月。上書辭院。歸瑞雲寺。戊午自雉岳還宴晦。忽一日有賓及門。師卽入室。托疾不出。賓果中使。請師主光巖寺。師以疾辭不獲。乃起以來。僅閱三霜。請退不報。卽以遜。抵于原州之日雲菴。自後歷徙龍門清平雉岳諸山。誓不復作住持。癸亥三月。朝議欲遵舊制。擇立釋門名德。以爲師範。時咸注于師。師聞謀。欲隱避。門人甘露長老慶觀曰。此自安之計耳。方今國主尊崇我法。欲舉斯事。意甚盛也。願師爲法。少安無躁。師果不行。夏四月朔甲戌。王遣相臣禹仁烈等。奉御書印章法服禮幣。就所寓宴晦菴。冊爲國師。大曹溪宗師。禪

(代時鮮朝)

教都摠攝。悟佛心宗。興慈運悲。福國利生。妙化無窮。都大禪師。止遍智雄尊者。以忠州之開天寺。爲下山所。其秋。往瑞雲山。王又遣止郎朴元素。獻鞍馬邀還。明年甲子。海賊深入寇忠州界。廟謀慮開天林壑。將爲賊藪。師住于彼。能安乎。以聞于王。遣使邀至光巖寺。既至上言曰。老僧未辭開天。且住光巖。雖得一寺。尙過素志。況可兼乎。殿下若能俾老僧全心。以追先君冥福。願以開天兼付別人。王曰。開天是師終住資蔭之地。光巖是予請來演法之場。兼領何害。師不得辭。乙丑秋。命設五十日白傘蓋道場。以禳天地災變。名儒韻釋。多詣聽講。會末王亦駕幸而致禮。丙寅大妃安氏爲導。玄陵。請莅佛頂會于輔國寺。王又請於壽昌宮。主消災法席。及還。命代言李稷伴送。用表尊敬。戊辰夏。王遜于外。幼君襲位。師乞歸開天。今主上之在潛邸。嘗與師願成大藏。辛未秋。粧校訖功。置瑞雲寺。大設慶會。恭讓君命內臣降香。邀師爲證。壬申秋。七月。我主上。革命啓統。師乃表賀。俄以老病乞解其位與寺。修牋送印。遂移錫于青龍。侍者湛圓奉書印詣闕。上意欲仍師事。卽還其印。湛圓來報。師蹙額曰。吾老且病。速將不久。明主如何阻吾之願。未幾痢作。旬日彌留。雖數起便。不令人扶。困不尸臥。

（代時鮮朝）

必以支脇。至九月十有八日丙申。命作遺書。又謂門人曰。吾行在今晚。可請州官封印。至晚坐曰。如今臘除已到。吾當逝矣。卽說偈。儼然示寂。床坐八日。貌若平時。至廿五日癸卯。門人積薪茶毗于宴晦之北麓。是夜有雨。崇朝不止。方下火。雲開天霽。若有神助。厥明檢骨。色白如雪。其頂骨尤厚且淨。門人紹安。奉遺書以聞。上情惻悼。命攸司賜諡。曰普覺。塔曰定慧圓融。差遣內臣。監其厝骨。又敕工造浮圖。以其年後十二月甲申。窆于青龍寺之北岸。春秋七十二。夏臘六十。師貌清而秀。氣淑而和。禮恭言切。人皆敬愛。持律必堅。守道乃勤。位高而心益謙。年高而行益勵。禪教諸典。靡不研窮。率多不師自通。誨人不倦。講解詳明。所至弟子彌衆。入其室者多聞人碩德。不喜綴文。苟下筆則辭語精微。尤工於簡牘。識者稱之。臣近竊維佛氏之道。莫高於禪。然其言多誕恠莫測。若麻斤屎橛之類。尤可駭愕。其傳愈遠。其說益誕。惟曹溪鑑師。心行平直等語。典實平易。其道益高。故能獨高諸祖。至今學禪者。皆宗之。今觀吾師選場答語。事理融澈的實。且其平日訓迪學者。必以眞常。使之易入。與大鑑同軌。非若他誕幻可駭之比。是知道本坦。而師之所造者深矣。銘曰。

（代時鮮朝）

攝心着力。不擬不衡。不落左右。中道斯征。

附幻庵記。李穡撰予之未冠也。喜遊山中。與釋氏狎。聞其誦四如偈。雖不盡解。要其歸無爲而已。夢者悟則已。幻者法則空。泡歸於水。影息於蔭。露晞電滅。皆非實有也。非實有焉。而不可謂之無。非實無焉。而不可謂之有。釋氏之教。蓋如此。稍長縫掖十八人。結契爲好。今天台圓公。曹溪修公與焉。相得之深。相期之厚。復何言哉。及余宦學燕京。修公亦入山。今三十年矣。間或相值。信宿則別。迴思前日。詩酒淋漓。何可復得。信乎其如夢矣。信乎其如幻矣。玄陵欽公之風。再請住持大寺。公皆辭之。雖逼迫入院。不久棄去。蓋視世如幻久矣。嘗一典十員法席。一年未竟。而玄陵賓于天。公於幻之味。益親嘗矣。青龍惠禪師之來京也。公以書索予記曰。身之幻。四大是已。心之幻。緣影是已。世界之幻。空華是已。然既曰幻矣。是可見也。是可知也。見其可見。修其可修。非如指月指矣。是吾平日所立之地也。夫豈入於斷滅哉。又有所謂三觀者。單複以成。清淨定輪。而起幻銷塵之術。貫乎其中。則幻之益於末學也。非淺淺矣。此吾所以表之居室。而使聞吾風入吾室者。皆得以自省也。不然。圓寂蕭灑閑居之境。何必立名。

（代時鮮朝）

立言。以架屋下屋哉。予固知公久。又於功夫選。獨公開口的答問意。又知公名不虛得。出於衆萬萬矣。今觀名菴之義。非以自表。將使游其門者。有所據依。爲其用力之地。故不以文拙辭。又作歌以寄之曰。白雲兮行大虛。長風兮卷滄海。其來兮何從。其去兮安在。菴中高臥兮閒道人。月作燈兮松作蓋。重爲告曰。後之讀吾記者。當學幻人心識。然後知修公之爲人矣。知吾作記之意矣。請高着眼。戊午夏五月二十又六日記。

懿二四〇年

冬十月。沙門自超。以召至松京。太祖以是月十一日誕辰。具法服若器。封爲王師。大曹溪宗師。禪教都摠攝。傳佛心印。辯智無礙。扶宗樹教。弘利普濟。都大禪師。妙嚴尊者。癸酉二年。明洪武廿六年王幸鷄龍山。爲相土建都也。王師無學從焉。

【備考】 妙嚴尊者塔碑云。癸酉。太祖欲相土建都。命師隨駕。師辭。太祖謂師曰。古今相遇。必有因緣。世人所卜。豈若道眼。巡幸鷄龍山及新都。漢陽也師皆扈從。夏四月。重創演福寺塔成。設文殊會以落之。

【備考】 演福寺塔重創記。權近撰佛氏之道。以慈悲喜捨爲德。以報應不差爲驗。其言

（代時鮮朝）

極濶大。譯傳中國。覃及四海。綿歷千禩。愈久而愈熾。上自王公大臣。下逮夫婦之愚。希望福利。靡不崇信。寺院塔廟之設。巍業相望。彌天之下。吾東方。自新羅氏之季。奉事尤謹。城中僧廬。多於民屋。其殿宇之宏峻。凌特者。至于今尚存。一時崇奉之至。可想見矣。高麗王氏統合之初。率用罔替。以資密佑。迺於中外。多置寺社。所謂碑補是已。演福實據城中闔闔之側。本號唐寺。方言唐與大相似。亦謂大寺。爲屋最鉅。至千餘楹。內鑿三池九井。其南又起五層之塔。以應風水。其說備載舊籍。茲不贅陳。王氏享國五百年。屢更喪亂。寺之興廢。殆非一次。此塔之壞。不知的在何時。至恭愍王。欲營之而未就。後有狂僧長遠心者。夤緣權貴。擾民伐財。卒亦罔成。恭讓君。賴將相之力。復祖宗之緒。卽位以來。事佛益力。爰命僧天珪等。募工興役。辛未二月始事。掘舊址填木石。以固厥基。迄今乃豎縱橫六楹。克壯且廣。累至五層。覆以扁石。將訖厥功。憲臣有言而中轍。惟我主上殿下。以神武之資。獲天人之應。奄應大寶。誕主民社。至仁好生。大德育物。羣賢勸翼。治道熙隆。百弊皆革。萬化俱新。凡可以裕國惠民之政。靡有不舉。以佛之道。慈悲愛物。可利邦國。崇揚之法。因守不廢。其所以創始而樹鴻

(代時鮮朝)

規。貽謀而垂後裕者。可謂宏且備矣。於是董工益勤。功乃告成。實壬申冬十有二月也。癸酉之春。塗漑丹雘。翬飛雲表。鳥翔天際。金碧眩耀。輝映半空。上安佛舍利。中庀大藏。下置毘盧肖像。所以資福邦家。永利萬世也。夏四月。設文殊會以落厥成。上命臣記其始末。臣聞浮屠之說。樹塔所以表德。隨其層數多寡。以明德之高下也。五層以上是佛塔也。其言功德報應之說。極爲宏博。故自阿育王而後。歷代尊信。締構之無已也。然梁達摩答武帝造寺造塔之問。以爲片無功德。蓋爲武帝不修心而費財力廢也。今則財不編戶。力不煩農民。其爲功德。豈易量哉。功德旣勝。報應益彰。天人交慶。幽明共賴。推利澤於無窮。綿景祚於罔極。與國咸休。萬世彌固。信可期也。臣拜手稽首獻詞曰。

浮屠之說興西域。流傳四海因華譯。其言報應甚宏博。上下靡不勤祈福。塔廟之設何巍業。彌天之下遍六合。新羅奉事最誠篤。王氏遵守更無斁。演福寺在闔闔側。中有三池九井鑿。其南有塔五層閣。不知何代乃頽壓。累世重營竟不克。運祚將衰焉可得。惟我聖君大有德。天與人歸膺曆服。萬化俱新百弊革。亦資佛教利邦國。

(代時鮮朝)

五層復建畢功役。經營不擾農民力。崢嶸突兀配松岳。輝映雲霞耀丹碧。上安佛骨厥靈赫。中庀大藏具萬軸。下置毘盧備嚴飭。功德最勝堪饒益。聖君萬代奉宗祏。景祚綿延千世億。普令羣生霑利澤。命臣作詞刻諸石。臣詞蕪拙不可讀。但願此塔無顛覆。與國鞏固垂罔極。

太祖以卽位之初。重營古塔于伽耶山海印寺。本塔之遺蹟在十王殿前今尚有破塔片莊嚴畢備。仍與羣臣。願成大藏。以安于塔。爲福國利民之資。此與高麗太祖建塔西京之事遙遙相對

【備考】願成大藏御製文。蓋聞經律論。通名大藏。佛教雖有方便萬殊。要之指歸則不過乎戒定慧三學而已。原其三學。只在乎一心。然則心與大藏。三一俱圓矣。况佛教妙理。通三際亘十方。其功德豈易量哉。寡人蒙天地之祐。祖宗之德。獲膺推戴以卽寶位。惟念否德。不克負荷。尙賴佛教方便之力。庶可以福先世而利羣生也。肆於卽位之初。重營古塔。莊嚴畢備。仍與羣臣。願成大藏。以安于塔。冀因密護。法雲廣布。羣物咸蘇。福國利民。兵韜世治。萬世永賴。此寡人之願也。

朝鮮國王李旦

(代時鮮朝)

洪武二十六年癸酉七月日跋

同願

王顯妃。王世子。(芳)鎮安君芳雨。永安君兼義興親軍衛節制使芳果。(定)益安君芳毅。懷安君芳幹。靖安君芳遠。(太)撫安君兼義興親軍衛節制使芳蕃。寧安君良祐。純忠佐命功臣興安君兼義興親軍衛節制使知壽筵事李濟。特進輔國崇祿大夫判門下府事洪永通。特進輔國崇祿大夫領三司事集賢殿大學士安宗源。同德奮義佐命開國功臣特進輔國崇祿大夫門下左侍中判都評議使司吏曹事兼判尙瑞司事修文殿大學士監藝文春秋館事領經筵事世子師平壤伯食邑一千戶食實封三百戶趙浚。同德奮義佐命開國功臣輔國崇祿大夫門下右侍中判都評議使司兵曹兼判尙瑞司事領經筵上洛伯食邑一千戶實封三百戶金士衡。推忠協贊開國功臣崇祿大夫判三司事同判都評議使司上將軍尹虎。純忠佐命開國功臣崇祿大夫商議門下府事同判都評議使司事兼判義興親軍衛事義安伯李和。奮義佐命開國功臣崇政大夫門下侍郎贊成同判都評議使司事判戶曹事兼判尙瑞司事寶文閣大學士知經筵

(代時鮮朝)

藝文春秋館事兼義興親軍衛節制使世子貳師奉化君鄭道傳。崇政大夫三司左僕射同判都評議使司事集賢殿大學士提點書雲觀事權仲和。崇政大夫判開城府事同判都評議使司兼判司農寺司上將軍禹仁烈。崇政大夫門下侍郎贊成事同判都評議使司判刑曹事上將軍崔永沚。崇政大夫藝文春秋館大學士同判都評議使司事兼判司農寺事金湊。正憲大夫參贊門下府事同判都評議使司事判禮曹事慶儀純忠佐命開國功臣正憲大夫參贊門下府事同判都評議使司事判工曹事兼兵曹典書鷹揚衛上將軍判衛事鷄林君鄭熙咸。正憲大夫參贊門下府事同判都評議使司事上將軍李居仁。寶文閣學士知經筵事世子右賓客宜城君南玉。嘉靖大夫中樞院副使都評議使司事上將軍具成孝。嘉靖大夫商議中樞院事都評議使司事上將軍郭忠輔。嘉靖大夫商議中樞院事都評議使李仁壽。推忠翊戴開國功臣嘉靖大夫司憲府大司憲都評議使司事寶文閣學士安景恭。嘉靖大夫中樞院副使司事兼工曹典書寶文閣學士柳亮。輔國崇政大夫檢校門下侍中載寧伯康舜龍。輔國崇政大夫檢校門下侍中成汝完。輔國崇政大夫檢校門下侍中李茂芳。輔國崇政大夫檢校門下

(代時鮮朝)

侍中南乙蕃。輔國崇政大夫檢校門下侍中李崇。前同知密直司事金受益。翊戴開國功臣通政大夫中樞院都承旨經筵集賢官寶文閣直學士充春秋館修撰官知吏曹事李稷。翊戴開國功臣通政大夫中樞院左承旨經筵集賢官知兵曹事李勳。翊戴開國功臣通政大夫中樞院右承旨經筵集賢官兼尙瑞莊知製教戶曹事韓尙敬。通政大夫中樞院左副承旨經筵集賢官知禮曹事崔遠。通政大夫中樞院右副承旨經筵集賢官知工曹事柳原之。嘉靖大夫判內侍府事李得芬。嘉靖大夫判內侍府事金師幸。嘉善大夫同判內侍府事尹祥。嘉善大夫同判內侍府事李匡。通政大夫敬興府左司尹曹恂。中訓大夫同知內侍府事金珖。檢校判內侍府事李忠。檢校判內侍府事孟天祿。通訓大夫判內侍府事趙禾。前濟州牧使呂禰。平海郡夫人黃氏。樂安郡夫人金氏。竹山郡夫人全氏。純忠佐命開國功臣正憲大夫參贊門下府事同判都評議使司事兼義興親軍衛節制使青海君李之蘭。正憲大夫參知門下府事同判都評議使司事金立堅。資憲大夫三司左僕射同判都評議使尹師德。資憲大夫商議門下府事同判都評議使司事寶文閣大學士兼判內侍府寺事李恬。奮義佐命開國功臣資憲大

(代時鮮朝)

夫判中樞院事吏曹典書宜寧君南閭。嘉靖大夫知中樞院事上將軍趙琳。推忠協贊開國功臣嘉靖大夫知中樞院事都評議使司事趙胖。純忠佐命開國功臣嘉靖大夫知中樞院事都評議使司事兼義興親軍衛同知節制使化寧君張思吉。嘉靖大夫同知中樞院事都評議使司事上將軍朴永忠。推忠佐贊開國功臣嘉靖大夫商議中樞院事都評議使司事兼義興親軍衛知節制使黃希碩。嘉善大夫刑曹典書金希善。楊廣道按廉使佐命開國功臣嘉善大夫禮曹典書趙璞。慶尙道按廉使翊載開國功臣保功將軍千牛衛大將軍沈孝生。資憲大夫完山府尹柳珣。通政大夫知陝州事李軼中訓大夫南原府使尹會宗。通德郎草溪郡事李洽。承議郎高靈監務鄭淑道。通德郎昌寧監務金潤德。宣教郎溫水監務李虔。奉直郎時興驛丞趙湖。前禪教都摠攝統判僧錄司事海印寺住持國一都大師敬南。奉翊大夫商議上護軍李宥。星山郡夫人李氏。棟樑禪德信源。禪林寺住持萬雄。香山中德覺蘇。志寶。天珪。信成。志禪。信宗。戒願。達禪。希志。佛心。海樞。覺海。志傳。宗淵。希全。信連。覺正。

王師妙嚴尊者。以其先師指空懶翁掛真塔名祖派等事。奏奉王旨。以九月九日。大設掛

(代時鮮朝)

真佛事於廣明寺。以次年甲戌三月三日。於楊州天寶山檜巖寺浮圖。雕塔名。六月二十五日。錄載祖派于平山處林禪師之下。重刊佛祖宗派之圖。留板于難陀寺。

【參考】 西天提納薄陀尊者浮圖銘 并序

前奉翊大夫知密直司事商議會議都監事右文館提學同知春秋館事上護軍臣韓脩奉教書并篆額。

前朝列大夫征東行中書省左右同郎中推忠保節同德贊化功臣三重大匡韓山君領藝文春秋館事兼成均大司成臣李穡奉教撰。

迦葉百八傳。提納薄陀尊者。華言禪賢。號指空。見天子難水之上。論佛法稱旨。命有司歲給衣糧。師曰吾不爲是也。去而東遊高句麗。禮金剛山法起道場。有旨趣還燕天曆初。詔與所幸諸僧。講法內庭。天子親臨聽。而諸僧恃恩。頡頏作氣勢。惡其軋已沮不得行。未幾。諸僧或誅或斥。而師之名震暴中外。至正皇后皇太子迎入延華閣問法。師曰佛法自有。聖者專心御天下幸甚。又曰萬福萬福。萬中缺一。不可爲天下主。所獻珠玉。辭之不受。天曆以後。不食不言者十餘年。既言。時時自稱我是天下主。

(代時鮮朝)

又斥后妃曰。皆吾侍也。聞者怪之。不敢問所以。久而聞于上。上曰。渠是法中王。宜其自負如此。何與我家事耶。中原兵將興。師於廣坐語衆曰。汝識吾兵馬之多乎。某地屯幾萬。師所居寺。皆高麗僧。一日忽語之曰。汝何故叛耶。欲鳴鼓攻之而止。數日遼陽省。馳奏高麗兵犯界。京師者衆之聚也。每語其人曰。速去之。既而天子北狩。中原兵入城。立府曰北平。師豈偶然者哉。師自言吾曾祖諱獅子脇。吾祖諱斛飯。皆王伽毗羅國。吾父諱滿。王摩竭提國。吾母香至國公主。吾二兄悉利迦羅婆。悉利摩尼。吾父母禱于東方大威德神而生吾。吾幼也。性樂清淨。不茹酒葷。五齡就師。受國書及外邦之學。粗通大義。棄去。父病。醫莫效。筮者曰。嫡子出家。王病可痊。父詢三子。吾卽應。父大喜。呼吾小字。曰婁怛囉哆婆。乃能如是耶。母以季故。初甚難之。割愛願捨。父疾立愈。八歲備三衣。送那蘭陀寺講師律賢所。剃染受戒。學大般若。若有得。問諸佛衆生虛空三境界。師云。非有非無。是真般若。可往南印度楞伽國。(今之錫蘭島也)吉祥山普明所。研窮奧旨。時年十九。奮發獨行。禮吾師于頂音庵。師曰。從中竺抵此。步可數否。吾不能答。退坐石洞。六閱月。吾乃悟。欲起。兩脚相貼。其王召醫主藥。立愈。告吾師曰。

(代時鮮朝)

兩脚是一步。吾師以衣鉢付之。摩頂記曰。下山一步。便是獅子兒。我座下得法出身。二百四十三人。於衆生皆少因緣。汝其廣吾化。其往懋哉。號曰蘇那的沙野。華言指空。吾以偈謝師恩已。語衆曰。進則虛空廓落。退則萬法俱沉。大喝一聲。初吾之尋吾師也。歷囉囉許國。有講法華者。吾說偈解其疑。且囉國男女。雜居裸形。吾示以大道。香至國王聞吾至。喜曰。吾甥也。扳留不肯。華嚴師廣說二十種菩提心。吾喻一即多多。卽一。迦陵伽國海岸龜峯山梵志居之。其語曰。万丈懸崖投身而死。當得人天王身。吾曰。修行在心。何與於身。令修六度十地等法。結夏摩利支山。乃至楞伽國焉。旣辭吾師而下山也。無縫塔主老僧半路相送。知吾有得也。請吾演法。吾頌塔而去。于地國主信外道。以吾有殺盜邪淫之戒。召妓同浴。吾怙然如亡人。王歎曰。是必異人也。其外道以木石作須彌山人。於頭胸腿安立一山。以酒膳祀山。男女合於此。名陽陰供養。吾舉人天迷悟之理。勘破邪宗。泥理國主信佛。吾以偈白之。王答以偈。吾復偈之主。施以珍珠數珠。會中有尼越衆問曰。彼師。此第。中間是誰。吾一喝。尼大悟。有針眼中象王過之頌。師子國有如來鉢。佛足跡。一鉢飯能飫萬僧。佛跡時放光明。吾皆瞻

(代時鮮朝)

禮。麼哩囉國信梵志。吾不入。哆囉縛國正邪俱信。吾據座下語。有尼默契。迦羅那國亦信外道。其王見吾喜甚。吾示以大莊嚴功德寶王經。摩醯首羅王因地品。王曰法外更有正法。外道欲害吾。吾卽出城。日已黑。有虎至。侍者知鳥音。升木以避。吾曰汝旣知禽語。吾所說法能知否。侍者無語。痛行三十棒乃悟。神頭國流沙茫茫。不知所適。有樹其實如桃。飢甚摘食二枚。未竟。空神勾到空居廣殿。老人正座云。賊何不作禮。吾曰吾佛徒也。何得禮汝。老罵旣稱佛徒。何偷果爲。吾曰飢火所逼。老人曰不與而取。盜也。今且放汝。其善護戒。使閉目。須臾已至彼岸。煎湯臥木之上。乃大蟒也。的哩囉兒國女求合。以飢欲求食。若將許之。而問其馬良者。以實告。吾卽騎之而走。果如飛。便至他境。忽一人縛吾去。使牧其羊。會大雪。入洞入定七日夜。白光出洞。其人除雪而入。見吾跌坐。大喜。施以衣寶。不受。男女俱發心。示吾正路。行且久未見人。忽遇諸途。心甚悅。其人捉吾至王前面。跪曰。天旱必此奴也。請殺之。王曰且縱之。三日不雨。殺何遲。吾燒香一祝。大雨三日。嗟楞陀國有顛僧。見人來以牛頭三列於地。置蒲團其上。默而坐。吾一見火之。彼曰山河大地成一片矣。阿耨池僧道巖居其傍。以草

(代時鮮朝)

作小庵。人來則焚之。叫曰救火救火。吾至叫救火。踢倒淨瓶。道巖曰可惜。來何遲。末羅娑國事佛勤而邪正雜糅。吾說破邪論。外道皈正矣。城東寶和尚。墾其所居四面爲田。置菜種一器。人至則治田而已。無一言。吾以菜種從而下之。僧叫曰菜生矣。菜生矣。其城中有織紗者。人至不言。織不撤。吾以刀斷之。其人曰多年之織畢矣。阿耨達國僧省一。居窟中。見人來。以煤烟塗面出舞而復入。吾以偈相喝。早沙國僧納達。居道傍數年。見來者曰好來。見去者曰好去。吾便與三棒。彼回一拳。的哩喉的國婆羅門法盛行。吾縮手而去。挺佉哩哩國真邪同行。遇盜裸剝。彌伽羅國王迎入內。請說法。有寶峯者說經。吾與之互相宣說。東行數日有高山曰鐵山。無土石草木。日照朝陽其熱如火。又名火燄。行十八日可達山頂。有國土凡七十八所。橫接天。其北不知其幾千萬里。其東河水出焉。兩岸高聳。架橋以渡。冰雪不消。故號雪山。孤身飢窮。啖野菜以達西蕃之境焉。吾之行化于中國也。遇北印度摩訶班特達於西蕃。偕至燕京。居未久。西遊安西王府。與王傅可提相見。提請留學法。吾志在周遊。語之曰。我道以慈悲爲本。子之學背是。何也。提言衆生無始以來。惡業無算。我以真言一句。度彼超生

(代時鮮朝)

受天之樂。吾云汝言妄也。殺人者人亦殺之。生死相讎。是苦之本。提曰外道也。吾云慈悲真佛子。反是真外道。王有獻。却之。西蕃摩耶提城。其人可化。呪師疾吾。以毒置茗飲。適使臣至自都。請吾同還。欲師班特達。互爲揚化。不契。又去。伽單呪師欲殺吾。吾乃去。蝦城主見吾大喜。外道妬之。打折吾一齒。及將去。欲要於路必殺之。其主護送蜀。禮普賢巨像。坐禪三年。大毒河遇盜。又赤立而走。羅羅斯地界。有僧施一禪被有女施一小衣。乃應檀家供。同齋僧得放生鵝。欲烹而食之。吾擊其婦。婦哭。僧怒見逐。吾聞土官塑吾像。水旱疾疫禱必應。金沙河關吏。見吾婦人衣。髮又長。怪而問奚自。吾言語不通。書西天字。又非所知也。於是留之。晚隈石隙而臥。不覺少間至彼岸。渡子異吾禮拜。雲南城西有寺。正門樓入定。居僧請入城。至祖變寺。坐桐樹下。是夜雨既明衣不濡。赴其省。立應。坐夏龍泉寺。書梵字般若經。衆聚乏水。吾命龍引泉濟衆。大理國吾却衆味。但食胡桃度日。金齒烏撒烏蒙一部路也。禮吾爲師。塑像廟之。吾聞無賴子以吾像禪棒。擲之地而不能舉。悔謝。取安如故。安寧州僧。聞昔三藏入唐。伙土知香。時吾已會雲南語。應曰古今不同。聖凡異路。請說戒經。燃頂焚臂。官民皆

(代時鮮朝)

然。中慶路諸山。請演法凡五會。太子禮吾爲師。羅羅人素不知佛僧。吾至皆發心。飛鳥亦念佛名。貴州兄帥府官皆受戒。貓蠻獠獠青紅花打牙獠獠諸洞蠻。俱以異菜來請受戒。鎮遠府有馬王神廟。舟過者必肉祭。不然舟損。吾一喝放舟行。常德路禮金剛白鹿二祖師。觀音自塑之像。洞庭湖靈異頗多。能作風雨。吾行適風作浪湧。爲說三皈五戒。唐梵互宣。先時祭者夜獻絲屨。明則屨。皆破後皆却其獻。從素祭。湖廣省叅政欲逐吾去。吾曰貧道西天人也。遠謁皇帝。助揚正法。汝不欲我祝皇帝壽耶。過廬山東林寺。見前身塔猶巋然。骨猶未朽。淮西寬問般若意。吾曰三心不可得。楊州太子以舟送吾至都。大順丞相之室韋氏。高麗人也。請於崇仁寺施戒旣已。至灤京。秦定之遇是已。嗚呼。師之游歷如是哉。信乎其異於人也。師自天曆禪僧衣。大府大監察罕帖木兒之室金氏。亦高麗人也。從師出家。買宅澄清里。闢爲佛宮。迎師居之。師題其額曰法源寺。蓋天下之水自西而東。取以自比焉。師辮髮白髯。神氣清瑩。服食極其侈。平居儼然。人望而畏之。至正二十三年冬。內侍至。師曰爲我奏爾主。我生日後去耶。生日前去耶。章佩卿速奇帖木兒迴旨。留師少住。冬。又曰天壽寺。吾影堂。是

(代時鮮朝)

歲十一月二十九日。示寂于貴化方丈。師所構而師所名也。有旨省院臺百司。具儀衛。送龕于天壽寺。明年御史大夫圖堅帖木兒。平章伯帖木兒。函香謁師。用香柴泥布梅桂水團塑肉身。戊申秋兵臨城。茶毗四分。達玄清慧法明內正張祿吉各持而去。其徒達玄。航海。大司徒達叡從清慧得之俱東。壬子九月十六日。以王命樹浮屠於檜巖寺。將入塔灌骨。得舍利若干粒。師自西天。携文殊師利無生戒經二卷而來。叅政危大朴。序其端。手書圓覺經。歐陽丞旨跋其尾。師之偈頌甚多。別有錄者。行于世。雲南悟。無見能言七歲投師出家。時已云師年甲子一周矣。悟七十五而師乃寂。以吉文釋仁杰云。門人前林觀寺住持達蘊。謀載道行。愈久而愈廣。司徒達叡。間關數千里。奉師骨。如事存。以致送死無憾焉。懶翁弟子覺鋒曰。吾師嘗師師。師吾祖也。與師之弟子精業院住持比丘妙藏。買燕石。將樹之檜巖之崖。揆諸天屬。不曰孝子順孫歟。事聞于內。有旨臣稽銘。臣脩書。臣仲和篆額。臣稽曰師之身既火而四分之矣。未知其餘。立塔於何地。而求銘以謀其傳者誰歟。又未知指空師在此歟。在彼歟。無亦視為禪蛻。不復顧籍。而為其徒者思報其恩。強而為之歟。臣於是。不能無憾。祇慄承教

(代時鮮朝)

系之以銘。銘曰。

維師之迹。發軔西域。滿王之子。普明之嫡。灤京遇知。允也其時。延華之訪。云何其遲。回視我轍。靡國不歷。屋建之頌。水投之石。天曆幸僧。拂我以增。服今之服。道譽愈騰。狂言戲謔。匪人收測。談兵未覺。如析白黑。先見之明。乃道之精。或疑或謗。師心則平。舍利既赫。罔不竦息。孰謂人性。不協于極。胥斯檜巖。樹石以刻。無敢或訛。于永厥監。宣光八年戊午五月 日 立。

甲三年明洪武定都于漢陽。建宮闕。王師無學相之也。
戊三年明洪武廿七年

【備考】 五山說林。車天輅太祖得無學。待以師禮。仍問定都之地。無學乃卜漢陽。以仁王山作鎮。白岳南山為左右龍虎。堪輿家謂在左之山曰青龍在右之山曰白虎鄭道傳難之曰。自古帝王。皆南面而治。未聞東向也。無學曰。今不從。則垂二百年。當思吾言。

王命都堂曰。佛氏之道。當以清淨寡欲為宗。今住寺院者。務營產業。至犯其所謂色戒。恬不知愧。身死之後。其弟子有以寺社及奴婢。稱為法孫相傳。以至相訟。予自潛邸。思革其弊。其令有司。勘究以聞。○王。為王氏宗族。發誓願。俾以金書妙法蓮花經三部。令

(代時鮮朝)