

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第二五四册

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

3376/02

四庫全書存目叢書·子部二五四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 43.625 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第二五四册目次

子部·釋家類

佛祖統記五十四卷(存三十九卷)

〔宋〕釋志磐撰
北京圖書館藏宋咸淳元年至六年胡慶宗等募刻本

..... 一

武林西湖高僧事略一卷續一卷

〔宋〕釋元敬 釋元復撰 續〔明〕釋祿宏輯
中國人民大學圖書館藏明崇禎祿宏刻本

..... 三三〇

神僧傳九卷

〔明〕成祖朱棣輯
中國科學院圖書館藏明永樂十五年刻本

..... 三四七

大藏一覽集十卷

〔明〕陳實輯
北京圖書館藏明洪武二十二年陳道堅等刻永樂正統間遞修本

..... 四五〇

佛祖統記五十四卷(存三)

十九卷)

〔宋〕釋志磐撰

北京圖書館藏宋咸淳元年至六年胡

慶宗等募刻本

附《四庫全書總目·佛祖統記

五十四卷》提要

佛祖統記序

釋志磐

參天地之才司萬物之化同功而異佐者其唯人道乎故自有生以來蚩蚩羣氓必大人為之君牧是以四輪統乎四洲粟散占乎異域而南洲震旦實為東方君子之國伏義稱皇始書八卦降及三代文物大明逮吾世尊出興天竺將施化於此方也乃先遣三聖為世良導以禮樂為前驅以真道為後教機成時至大法可行於是漢皇致夢感之祥摩騰應東來之運魏晉以降盛譯羣經矯矯諸師競登講席雖各去義門取名當世而尚昧乎之化意篤生天台紹隆法運以寺入教

代師

四六七

後然序

一

承寶茲大訓至于今七百年守之弗墜 釋樂子之言曰言佛法者以天台為司南則殊塗異論往往退息誠然哉斯論也志磐手抱遺編久從師學每念佛祖傳授之迹不有紀述後將何聞惟昔良渚之著正統雖粗大體法而義乖文歲鏡菴之撰宗源但列文傳而辭陋事疏至於遺逸而不收者則舉皆此失於是並取二家且刪且補依放史法用成一家之書斷自 釋迦大聖訖于法智一佛二十九祖並稱本紀所以明化事而繫道統也至若諸祖旁出為世家廣智以下為列傳名言懿行皆入此宗而表志之述非一門義具在通例可以類知既又用編年法起周昭王至我 本朝別為法運通塞志儒釋道之大法禪教

律之相保統而會之莫不畢錄目之曰佛祖統紀凡之為類四子卷紀傳世家法太史公通塞志法司馬公書成即其發請白雲堂仰求佛光法師為之考校而同志之士共謀假假以期流布將令家藏其本人觀此書開人心之性靈資國政之治化豈不曰有大益於世哉自寶祐戊午首事筆削十閱流年五曆成臺夜以繼晷功實倍之仰報佛恩上酬

帝力不負所學其志在茲

皇宋咸淳五年歲在己巳八月廿四日明福泉沙門志磐寓東湖月波山謹序

三

掌局齋

真要

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門 必昇

校正前住持華亭先福教寺傳天台宗教沙門 慧舟

校正持喜祥安樂山教忠報國教寺傳天台宗教沙門 善良

校正持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台宗教沙門 宗淨

整持觀法師若衡觀靈嚴教館事住持天慈教頭齋 法照

勸緣邑士 胡慶宗 季奎 吳邦達

同校正贊緣居士 泰宇曹說 九蓮厲心

佛祖統紀通例 例者略也類也 舉略以知類也

釋本紀

釋迦如來最初得佛之後大悲利物未來不息以故果後示權數數出世莫可以三際求其始終況於十方國土唱生唱滅處處不同豈當於此南洲一方畢其能事然今所錄但於此方特舉垂教之要會而通之則十方不離當處三世祇在一心尚何有所異同者哉今約如來在凡因行至今出興為大法王明本迹敘聖源列大小八相分頓漸二始經歷五時鋪陳一化作教主釋迦牟尼佛本紀四卷自大迦葉下至師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之金口祖承依付法藏作西土二十四祖紀一卷

釋世家

自北齊始開龍樹之道至于天台大弘法華章安集為論疏荆溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今師祖承作東土九祖紀二卷

自遠法師嗣荆溪之業師師相承歷晚唐五代暨我本朝教法散而復合仰惟四明法智用能中興天台一家教觀之道同功列祖作興道法師下八祖紀一卷上藉釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖起周

昭王二十六年甲寅至 皇宋仁宗天聖六年戊辰合二千二年通為本紀以繫正統如世帝王正寶佐而傳大業

釋世家 自南岳旁出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分銓照

世與正統諸祖相為輝映作諸祖世家二卷

釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智神照南屏三家為光盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷背宗破祖失其宗緒者三數人作雜傳一卷有功教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

考諸祖之授受敘奕世之稟承欲觀千古必審今日為明北齊下至法智述正統之有來作歷代傳教表為明釋迦列祖下至今時諸師示傳鑑之無盡作佛祖世繫表共二卷

釋

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯固法門之盛烈作山家教典志一卷
人理教行具足成就由五濁以登九品者唯念佛三昧之道為能尔未代機宜始自廬阜作淨土大教志三卷

達磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖共明此道而各專一門區別羣宗作諸宗大教志一卷
觀千佛紹隆則知無盡之鑑即一洲縱廣則識無邊之土為隘俗無聞者作三出興志三界名體志凡三卷

香鑿供養之具禮誦歌頌之容是蓋緣因加行之正軌為但理之人成就佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三寶不令斷絕然歷年既久或興或廢此蓋世事無常之變於此道何成何虧邪考古及今具列行事用見法運通塞之相至若儒宗道流世間之教雖隨時而抑揚而其事跡莫不昭然可訓可戒作法運通塞志

法運通塞志

法運通塞事變紛紜繫于編年莫明始末為通練古今欲求類知者作歷代會要志四卷
大儒高釋有能以文字鋪張大道為法門之標表者是不可不略錄也作名丈光教志二卷

敘古製

徽宗政和間吳興穎師始撰宗元錄述天台一宗授受之事自北齊至本朝元祐為之圖以繫道統於是教門宗祖始粲然有所考矣

寧宗慶元

中鑑

寧宗慶元中鑑菴吳克己因穎錄增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取穎本及鑑菴新圖重加詮次增去新傳六十餘人名宗源錄

理宗嘉熙初錢唐良渚鑑法師取吳本放史法為本紀世家列傳載記諸志仍舊名曰釋門正統然鏡菴則有不逮體統之失良渚則有名位顛錯之繆至於文繁語鄙事緩義乖則皆有之而題稱釋門尤為踈闊要之草創討論修飾潤色非可以求備於一人也

明今述

明今述

今之所述蓋是用宗源錄釋門正統參對文義且刪且補而後取大藏經典教門疏記儒宗史籍諸家傳錄之辭及琇師隆興統紀脩師釋氏通紀用助援引依史氏法為四佛紀四祖紀二世家十一列傳一雜傳一未詳承嗣傳二表八志成一家之全書至若一傳之後贊以述德一事之下論以釋疑及又有援古事有餘義則必兼注于下俾覽者之易領云

用三例

近世諸師去傳之法當用三例一曰觀行修明二曰講訓有旨三曰著書明宗非此三例濫矣至於經理法事旁贊教門者又將錄之俾後人有所懷仰若夫摺紳名賢儒生居士能知此道者非有宿熏之功疇克至是以故時有所取云

釋題義

佛祖者何本教主而繫諸祖也統紀者何通理佛祖授受之事也史記功臣表云要以成功為紀漢高祖紀本紀著何始釋迦終法智一佛二十九祖所以紀傳教之正統也世家者何世守家業以輔相祖道者也列傳者何載歷代諸師之言行俾有繼於祖道也表者所以表示傳教之有時稟法之有緒也志者所以記其事也若山家教典若諸宗大教若淨土往生若世界成毀若法門光顯若法運通塞若會要以通古今若述文以光大教皆於志有考云

釋師名

列諸師之名考其例有八或從國號如北齊高麗或從山名如南岳天台或從師號如智者法智或從生地如章安仙城或從寺名如法華天宮或從自號如草堂息菴或從郡名如錢唐四明或從著書之名如扶宗憲章近世多以自號行雖稱名之不一而所以名乎其人則各得其實也息衆疑

此書之作或因舊文以刪修或聚諸文以補足或取師友之論著或考碑碣之撰述不復一一注所出者修史之法當若是也其間關涉稍眾者則必時時有所引證不得已耳又此書所用藏典教文非儒生居士之所可易解有能字字句句研究其義以所疑難質諸沙門則精義入神然後可以知佛若輕心疾讀不究所歸斯何益於人哉又世之為儒者好舉韓歐排佛之論而不知二公末年終合於釋氏之道今人有能少抑盛氣盡觀此書反覆詳味則知韓歐之去言皆陽擠陰助之意也

釋引文

大藏經典	法華經	華嚴經	維摩經	涅槃經	瑞應經
	梵網經	楞嚴經	藥王經	普曜經	善權經
	大權經	賢愚經	提謂經	楞伽經	大集經
	遺教經	因果經			

無量義經	大方便經	雜寶藏經	阿育王經	妙法華經	普賢行法經	增一阿含經	淨飯泥洹經	像法決疑經	文殊般若經	曇無德律	沙弥塞律	大智度論	俱舍論	佛道論衡	宋高僧傳	天台教文	法華文句	止觀論	法界次第	二師口義	四明教行錄																															
大般若經	十二遊經	中本起經	八關齋經	菩薩胎胎經	分別功德經	升初利天經	佛母泥洹經	摩邪夫人經	十誦律	善見律	新婆沙論	起信論	譯經圖記	弘明集	妙樂	輔行	四教義	四教儀	天竺別集	付法藏經	佛本行經	首楞嚴經	長阿含經	菩薩本行經	思益梵天經	觀佛三昧經	勝鬘師子經	仁王般若經	四分律	五分律	大莊嚴論	薩婆多論	梁高僧傳	釋迦譜	法華妙玄	涅槃玄義	南岳願文	國清百錄	草菴遺事	法滅蓋經	未曾有經	法句喻經	雜阿含經	優婆塞戒經	破捨摩羅經	唐高僧傳	西域記	釋籤	觀音別行	智者別傳	寶雲振祖集	翻譯名義

九祖略傳	釋門諸書	周書異記	十八賢傳	法華顯應錄	僧史略	景德傳燈錄	歐陽外傳	儒宗諸書	孔子家語	荀子	東漢書	唐書	國朝會要	皇朝景命錄	顏氏家訓	楊文公談苑	東坡文集	六一居士集	東都事略	道門諸書																																							
盧山集	僧鏡錄	般若感應錄	林間錄	普燈錄	石門文字禪	論語	三國志	五代史	皇朝類苑	楊子	晉書	皇朝類苑	韓昌黎文	西陽雜俎	蔡氏叢談	魯直文集	洪容齋隨筆	夷堅志	禮記	孟子	史記	晉書	皇朝龍飛記	柳子厚文	宣室志	錢氏洞微志	太平廣記	東坡指掌圖	曾氏獨醒志	國清碑	關王祠堂記	觀音感應錄	僧寶傳	大慧武庫	育王舍利傳	禮記	晉書	皇朝龍飛記	柳子厚文	宣室志	錢氏洞微志	太平廣記	東坡指掌圖	曾氏獨醒志	玉泉碑	淨在生傳	天人感應傳	護法論	湘山野錄	禪門寶訓	西漢書	南北史	續稽古錄	本朝通鑑	白氏長慶集	廣陵志	王氏小畜集	東坡指掌圖	曾氏獨醒志

老子	列子	莊子	老子內傳
老君實錄	玄妙內篇	漢武內傳	洞冥記
十洲記	雲笈七籤	天師家傳	劉向列仙傳
葛洪神仙傳	續仙傳	集仙傳	仙苑遺事
皇甫高傳	真誥	悟真篇	林靈素傳
修書諸賢			
元穎法師吳興人政和閒居智者院撰宗元錄 <small>有傳</small>	吳克己婺女浦江人號鑑菴嘉定閒撰釋門正統 <small>有傳</small>	志昭法師鑑菴之姪居婺女左溪撰釋迦譜歷代宗承 <small>有傳</small>	景遷法師餘姚人受業東山廣教號鏡菴嘉定閒住天
竺靈山撰宗原錄增多吳本六十餘傳	宗鑑法師錢唐良渚人嘉熙初居仁壽張寺續鑑菴釋門正統為本紀世家列傳諸志載記	修書旁引	
祖琇隆興初居龍門撰佛運統紀放左氏寓聚法兼述篡弑反叛災異之事永嘉薛洽敘釋迦譜云琇師統紀多附小機所見學最上乘者尚深病之	德壽淳熙閒居金華撰釋氏通紀其紀釋迦則附以慈恩三時之教一代化事最為疎略又以五運圖石柱銘三寶錄言佛生皆不同標雜於佛紀正文甚失撰述之體其敘時事與琇本互有出入而徒取平冗長之辭也		

佛祖統紀目錄		天宋咸淳四明東湖沙門	志磐	撰
第一卷				
釋迦牟尼佛本紀一	明本迹	敘聖源	名釋迦	
第二卷				
釋迦牟尼佛本紀二	一下兜率	託母胎	住胎宮	
示降生	與父家	成佛道		
第三卷				
釋迦牟尼佛本紀三	轉法輪	五時	鹿苑	方等
華嚴	般若	法華涅槃		
第四卷				
釋迦牟尼佛本紀四	入涅槃	分舍利	集三藏	
第五卷				
西土二十四祖紀一	大迦葉尊者	阿難陀尊者	商那和脩尊者	
末田地尊者	迦多尊者	提迦多尊者		
彌遮迦尊者	難提尊者	密多尊者		

脇比丘尊者	夜奢尊者	馬鳴尊者
摩羅尊者	龍樹尊者	<small>已上十三祖 東土所承正土</small>
提婆尊者	羅睺尊者	僧伽尊者
邪舍尊者	鳩摩羅尊者	闍夜多尊者
樂默尊者	摩訶羅尊者	鶴勒那尊者
師子尊者		
第六卷	東土九祖紀二	
龍樹尊者	北齊禪師	南岳禪師
智者禪師		
第七卷		
東土九祖紀三		
章安禪師	法華禪師	天宮禪師
左溪禪師	荆溪禪師	
第八卷		
興道下八祖紀四		
興道法師	至行法師	正定法師
妙說法師	高論法師	淨光法師
寶雲法師	法智法師	
第九卷		
諸祖旁出世家一		
南岳世家	<small>僧照禪師下 二十一人</small>	天台世家
		<small>真觀禪師下 六十五人</small>

第十卷	諸祖旁出世家二	
章安世家	<small>弘景禪師 下六人</small>	天宮世家
左溪世家	<small>神道禪師下 二十八人</small>	荆溪世家
興道世家	<small>守素法師 下二人</small>	至行世家
正定世家	<small>敬休法師 下四人</small>	妙說世家
高論世家	<small>志因法師 下十九人</small>	淨光世家
寶雲世家	<small>蓮式法師 下八人</small>	
第十一卷		
諸師列傳一		
慈雲	<small>下二十 九人</small>	興國
		<small>下二 人</small>
第十二卷		
諸師列傳二		
法智第二世	廣智	<small>下二十 五人</small>
第十三卷		
諸師列傳三		
法智第三世	廣智神照南昇	三學淳石廣慈六家
第十四卷		
諸師列傳四		
法智第四世	廣智神照南昇三家	<small>七十 七人</small>
第十五卷		

諸師列傳五	法智第五世 廣智神照南屏三家 <small>五人</small>
第十六卷	諸師列傳六
第十七卷	法智第六世 廣智神照南屏三家 <small>五人</small>
諸師列傳七	法智第七世 廣智神照南屏三家 <small>四人</small>
第十八卷	諸師列傳八
第十九卷	法智第八世 廣智神照南屏三家
諸師列傳九	法智第九世 廣智神照南屏三家
第二十卷	諸師列傳十
第二十一卷	法智第十世 廣智神照南屏三家
諸師列傳十一	法智第十一世 廣智神照南屏三家
第二十二卷	諸師雜傳一

淨覺	神智	草菴
第二十三卷	未詳承嗣傳一	
第二十四卷	東陽大士 <small>十四人</small>	
歷代傳教表一		
第二十五卷	佛祖世繫表二	
第二十六卷	山家教典志一	
第二十七卷	淨土七祖	廬山十八賢
淨土七教志一		不入社諸賢
蓮社百二十三人		
第二十八卷	淨土七教志二	
淨土七教志一		
第二十九卷	往生高僧	
淨土七教志三		
往生高尼		往生雜眾
往生公卿		往生士庶
往生女倫		往生惡輩

往生禽魚

往生續遺

第三十卷

諸宗大教志一

達磨

賢首

慈恩

灌頂

南山

第三十一卷

三世出興志一

過去莊嚴劫千佛

見在賢劫千佛

未來皇宿劫千佛

一小三灾

大三灾

第三十二卷

通例

志

雜記

三界名體志一

華藏世界圖

萬億須弥圖

九山八海圖

大千三界圖

忉利天宮圖

諸天通論

第三十三卷

三界名體志二

東華地理圖

西域諸國圖

西土五印圖

八執地獄圖

十六遊增圖

八寒地獄圖

第三十四卷

法門光顯志一

第三十五卷

名文光教志一

天台禪林寺碑 梁肅

天台止觀統例 梁肅

智者大師傳論 梁肅

聖安寺無姓和尚碑 柳宗

無姓和尚碑陰記 柳宗

龍興寺淨土院記 柳宗

法智大師行業碑 趙抃

止觀坐禪法要記 陳確

三千有門頌 陳確

與明智法師書 陳確

南湖淨土院記 陳確

仁王般若經疏序 見說

明智法師碑論 晁說之

南湖智者大師像贊 真隱

永嘉西湖法明寺疏 兼

重刊刪定止觀序 吳克己

與喻貢元書 吳克己

第三十六卷

名文光教志二

三六

通例

十七

雜記

始終心要 唐荆溪

四十二章經疏序 孤山

與駱御史書 孤山

南岳止觀序 慈雲

書紳 論語子張

圓頓止觀十法界圖 慈雲

宗明華祖議 沙門志磐

第三十七卷

歷代會要志

君上奉法

屢朝拜佛 天書御製

聖君護法

試經度僧 特恩度僧

進納度僧

士夫出家 沙門封爵

僧職師號

不拜君父 不稱臣僧

崇禮高行

沙門著書

第三十八卷

歷代會要志三

聖祖關先

歷朝識瑞

先聖世家

大儒名世

興建儒學

天師世次

仙真顯迹

道流知名

修舉道科

宿命前身

被生禁殺

祈禱災異

國朝典故

諸國朝貢

第三十九卷

歷代會要志三

北天佛牙

鄒山舍利

鳳翔佛骨

陳留佛指

瑞像應世

聖賢出化

通例

十八

卷九

大壇受戒

設像置經

建寺造塔

西天求法

東土譯經

經目僧數

天台傳教

禪苑傳燈

律宗垂範

神尼異行

名山勝迹

聖教感通

持誦功際

西遊樂國

第四十卷

歷代會要志四

三教出興

三教尼運

三教談偽

三教談論

僧道用法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧藉免丁

賜誥封塔

褒恤終亡

臨終端相

君目慢法

韓歐排佛

化胡偽經

漢魏排黨

段法惡報

佛祖統紀通例終

通例

一九

卷九

又後要當說真實引文最初之本但本而非迹既未成

故唯本最後已說但迹而非本本已說迹門未顯中間亦顯亦

本中間相望互為本迹又中間垂迹若無本時之本不能

垂得中間最後之迹若無已說之迹迹門不能顯得今

說之本本今日本迹雖殊不思議一重本迹文若執迹為本

者斯不知迹亦不識本有言文殊觀音調達或稱為師或

稱弟子惑者未了若拂中間無非是迹則迹本可解若執

迹疑本則二義俱失文立

六重本迹之圖

理事觀一切法空如實相但以安樂行迹

理教因緣有從顯倒生故方便品迹

四四五 佛紀一 三 經

教行諸法從本來常自寂滅相方便品迹

體用吾於成佛已來甚大久遠用壽量品本

實權是我方便諸佛亦然藥草喻本

已今諸佛法久後已方便品本

釋籤云第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今即是

本即指本門本門已前皆名為已涌出已後方名為今故

云已說事理乃至權實名之為迹今說事理乃至權實皆

名為本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之

本又已今之言雖異前五亦是一往指於壽量名為今本

若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬

於迹今經所明乃是直明久遠之本即是已說已今為迹

今說已今為本方是實說所以六門引證之文前三引迹

後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教

行體用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯況以

本門為今灼然不可引迹為是義故三引迹文三引本文

又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本故但引迹

門

讀教記云六重本迹唯體用一重是引本文餘五皆迹

籤云前三引迹後三引本者斯蓋記主點經玄意實權

已今即指迹文為本門也故云今說已今為本方是實

說然則前三不指本何也曰前三既通但以迹例本後

三既是通中復別故須指迹為本可觀通別二字此例

四四五 佛紀一 四 經

甚多如文句明本迹初引壽量品我成佛已來甚大久

遠又方便品我本大普願普令一切眾亦同得此道又

五百授記內祕菩薩行外現是聲聞妙樂釋之云初正

引本文次方便下引迹文以迹中密示本意故若顯露

說即迹中本迹下文顯已通得引用又妙樂釋方便品

十雙權實云然此八中前七迹門第八本明本雖未至

權實理徧故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名

通於本迹既立釋不同今諸家商略者或云前三是

從本垂迹後三是發迹顯本故云三引迹文或云前三

是因為迹後三是果為本或云圓談大旨不分本迹之

文或云別舍本意故云三引本文

觀音別行玄記云若理事理教行體用四重本迹不獨
今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而為實本中間今
日示現成佛皆為權迹此名權實本迹本門開竟此身即
本迹門已說及諸部談皆名為迹是名今已本迹此之二
重諸經絕議故云諸教不明法華方說

地涌品云佛告諸菩薩娑婆世界有六萬恒河沙等菩薩
一一各有六萬恒河沙眷屬於我滅後護持讀誦廣說此
經時娑婆世界地皆振裂有無量菩薩同時涌出聞佛音
聲從下發來各詣虛空七寶妙塔向二世尊頭面禮足時
彌勒大眾欲決所疑以偈問佛大眾諸菩薩是從何所來
從誰初發心修習何佛道我於此眾中乃不識一人忽然

五十四

佛化一

五

佛化

從地出願說其因緣佛告彌勒是諸菩薩我得菩提已教
化示導令發道意動略開近顯速時彌勒等心生疑惑白佛
言如來得阿耨菩提始過四十餘年云何少時大作佛事
初疑成道近所化此菩薩眾假使有人於千萬億劫數不
多此微近以疑遠能盡斯等久遠已來常修梵行次疑所化既多行位
壽量品佛告大眾一切世間天人阿脩羅謂我出釋氏官
去伽邪不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提廣開近
或生然我實成佛以來無量無邊百千萬億那由它劫
顯我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處阿僧祇國導
利眾生立云初證之果名本果妙本之娑婆即本土妙文
作佛事於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃皆

以方便分別文句云辨執遠上之疑也昔故所說與此行
佛者即佛回疑言入涅槃者即佛果疑如此因非獲一
亦皆我方便非實說也妙樂云是釋迦菩薩入滅不得云
足然燈涅槃非釋迦爾時於然燈佛世已曾成佛而
涅槃不可二佛一時與故是故但以得記私法壽終為果
若有眾生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所
應度處自說名字不同年紀大小非生亦復現言當入
涅槃非滅示滅此為又以種種方便說微妙法此以聲如
來見諸眾生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家
得阿耨菩提現然我實成佛以來甚大久遠若斯但以方
便教化眾生令入佛道作如是說非生。妙樂云壽量久
伽邪非真此論身
其實明遠本也

學無學品云佛言我與阿難等於空王佛所同時發菩提
心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅
三藐三菩提而阿難護持我法文句昔與我同發大心即
佛由彼多聞
猶故持經

五十五

佛化一

六

佛化

常不輕品云往古有佛名威音王滅盡之後復有佛出亦
號威音王如是有二萬億佛皆同一號最初威音王如來
有一比丘名常不輕凡見四眾皆悉禮拜讚歎而作是言
我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四眾之中有生瞋恚惡
口罵言我等不用如是虛妄投記經歷多年眾人或以杖
木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝
等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四眾號之為
常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所

說法華經即得六根清淨更增壽命廣為人說時增上慢
四眾為作不輕名者見其得大神通皆信伏隨從是菩薩
復化千萬億眾令住菩提命終之後得值二千億佛皆號
日月燈明於其法中說是法華經復值二千億佛同號雲
自在燈王為諸四眾說此經典於後復值千萬億佛亦說
是經功德成就當得作佛時常不輕者則我身是也文句釋
如諸不說常不輕一見造次而言何也答本已有善
釋如以小而將護之本未有善不輕以大而強毒之
達多品佛言吾於過去無量劫中求法華經無有懈倦於
多劫中常作國王發願求於無上菩提為欲滿足六波羅
密勤行布施不惜身命捐捨國位委正太子宣令求法時
有阿私仙人來白王言我有大乘名妙法華經若不違我

四九

佛九

七

當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採果
級水拾薪設食乃至以身而為牀座身心無懈倦普為諸
眾生勤求於大法遂致得成佛爾時王者則我身是時仙
人者提婆達多是由提婆達多善知識故令我具足六波
羅密
化城喻品佛言過去有佛名大通智勝滅度來無量無邊
百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若
今日其佛未出家時有十六子聞父得成菩提往詣佛所
請轉法輪皆以童子出家而為沙彌時佛受請過二萬劫
已說是大乘經名妙法蓮華經八千劫即入禪定八萬四
千劫時十六沙彌各升法座亦於八萬四千劫為四部眾

廣說法華一一皆度六百萬億那由它恒河沙等眾生今
發菩提心法昔與說一一菩薩所化眾生世世所生與菩薩
俱從其聞法悉皆信解中間更彼十六沙彌今皆得菩提
於十方國土現在說法一名阿彌陀云云第十六我釋迦牟
尼佛結師我等為沙彌時各各教化無量眾生從我聞法
為阿耨菩提會弟子古今二初會現在弟此諸眾生于今
有住聲聞地者我常教化阿耨菩提應以是法漸入佛道
大明退轉者所以者何如來智慧難信難解釋退時所化
今住聲聞無量眾生者汝等諸比丘正結及我滅後未來聲聞弟子
是也次會未來弟子立云十六王子弘經結緣皆是中
本因妙也開所作非本因也過是已前所行道者名之為本因

五〇七三

佛九

七

吾今來此八千返為此娑婆世界坐金剛華光王座梵網
已上大農所明本迹之文
瑞應經云佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初求佛
道以來受形五道生死無量計吾故身不能以數反色主
菩薩本行經云我於無量無邊諸佛所種諸善根為轉輪
聖王值無量佛最初值遇三十億佛同名釋迦初阿僧祇
其在胎中云最初大論云如來先世為尾師名大光明
時有佛名釋迦文與弟子俱到尾師舍宿尾師施草座燈
明室兼便發願言我於當來作佛如今佛名
妙立云迹因多種或言昔為陶師值先釋迦佛三事供
養發口得記名字皆如先佛即是初阿僧祇發心既不
明斷惑故知藏佛行因之相或言昔為摩納值然

五華奉散布髮掩泥躍身虛空得無生忍佛與授記號
釋迦文既云斷惑故知通佛行因之相或言昔為寶海
梵志刪提嵐國寶藏佛所行大精進十方佛送華供養
既為寶藏佛父又是弥陀之師稱其功德不可思議故
知是別圓佛行因之相

次值八億佛同名然燈次值三億佛同名沙次值九萬佛同
名迦葉次值六萬佛同名燈明次值一萬八千佛同名娑
羅王次值一萬七千佛同名度彼岸次值一萬五千佛同
名日佛次值二千佛同名憍陳如次值六千佛同名龍佛
次值一千佛同名紫幢次值五百佛同名蓮華上次值六
十四佛同名螺髻俱舍論名為那尸棄此云寶髻即此
螺髻髻是也翻譯名義云吾佛初僧祇

五之三
佛紀十
九

滿值此佛與七佛中
第二尸棄隔二僧祇次值一佛名正行此阿僧祇次值八
萬八千億辟支佛次值一佛名善思時弥勒為轉輪聖王
名毗盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名
示海幢我為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提心願
於未來得成佛果教化眾生空王佛所同阿難最初發心
今值海幢佛所為牢弓聖王時次無量劫值帝釋幢等無
發心此等皆是如來方便之說我為儒童以青蓮
量諸佛次值一佛名曰然燈此佛我為儒童以青蓮
華供養彼佛為我授記過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟
尼此即依毛師因地發願以按名號自此之後諸佛授記
皆同此名金剛經云我於然燈佛前得值八百四十萬
億那由它佛悉皆供養承事無空過者法
華云中間我說然燈佛等皆以方便分別時然燈佛住世
八百四十萬億歲尔乃滅度我上為四天王下為轉輪聖王

等三輪乃至上為梵王下為聖王此當各三十六返論善
金輪及其變化隨時而出或為儒林之宗國師道士不
可稱紀此橫論善從是之後又值勝一切佛壽八萬
億歲彼佛記我過十億劫當得作佛號釋迦牟尼三阿僧
祇始於

佛次值蓮華上佛壽八萬歲彼佛記我過十萬劫當得作
佛號釋迦牟尼此後當得作佛下並次值最上行佛壽七
萬歲彼佛記我過一千劫當得作佛次值上名稱佛壽七
萬歲彼佛記我過五百劫當得作佛次值古釋迦佛壽八
萬歲彼佛記我過一百劫當得作佛案古釋迦在初僧祇
名者此既在然燈後不當安古字恐
以今釋迦相望言之故亦稱古云次值帝沙佛壽六萬
歲彼佛記我過九十五劫當得作佛次值弗沙佛壽六萬

五之九
佛紀十一
十

歲我翹一足說偈讚佛天上天下無如佛十方世界亦無
比世間所有我盡見一切無有如佛者彼佛記我過九十
四劫當得作佛大論云以一佛讚佛沙佛七日七夜翹
言超九劫者次值見真義佛壽四萬歲彼佛記我過九十
三劫當得作佛次值毗婆尸佛壽八萬歲彼佛記我過九
十一劫當得作佛次值尸棄佛壽七萬歲彼佛記我過三
十一劫當得作佛次值毗舍浮佛壽六萬歲彼佛記我過
三十劫當得作佛
述曰世言七佛者維藥王經過去莊嚴劫千佛始自華
光終毗舍浮現在賢劫始俱留孫終于樓至是知毗婆
尸至毗舍浮三佛皆在過去莊嚴劫拘留孫至釋迦四

佛皆現在賢劫七佛前後相繼止隔一劫今諸經多言毗婆尸在九十一劫餘二佛在三十一劫相去遠甚似不在莊嚴劫之數然三祇滿時正值毗婆尸自此百劫種相好則九十一劫於說自合蓋除前讚佛超越九劫故耳如上兩義雖是方便勿別然恐此土翻譯部別不同今姑並存以為援文者之證

次值拘留孫佛壽五萬歲彼佛記我汝於來世當得作佛次值拘那含牟尼佛壽四萬歲彼佛記我汝於來世當得作佛次值迦葉佛壽二萬歲彼佛記我汝於來世當得作佛次值釋迦牟尼已上四佛在賢劫中任二十劫第九劫我如是奉事諸佛修學佛意乃生兜率天宮住一生補處位

五百四

佛紀一

十一

化

勝故滿處菩薩皆示生其中為教化眾生故我今出世人壽百歲少出多減中阿釋迦人壽一萬歲時合出為觀眾生無機可度乃至百歲見苦逼迫劫將欲末故出乎世大論已上並小

案因果經云過去無數阿僧祇劫有仙人善慧端應本並名時燈照王太子普光端應名定尤法華金剛啟父出家成菩提道善慧初為五百外道講論道義各以銀錢上之與外道別當往普光佛所欲施供養見王家青衣持七莖青蓮華過追問此華賣否答言當送宮內欲以上佛善慧請以五百銀錢願五莖華用以供佛青衣從命并寄二華以獻於佛願我後來常為君妻時王及

大臣禮佛散華悉墮於地善慧五華皆住空中化成華喜後散二華住佛兩邊佛讚善慧汝過阿僧祇劫當得成號釋迦牟尼此經與本行經並作阿僧祇而瑞應作劫然諸經並以毗婆尸記九十一劫如此延促不同雖是方便分劫為正則瑞應所出未可為用善慧見地濁濕心自念言云何今千輻輪足蹈此而過即脫鹿皮衣以用布地不足掩泥又解髮以覆之如來踐已因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人時善慧以偈讚佛文多求佛出家佛言善來比丘須髮自落袈裟著身即成沙門善慧命終之後上生為四天王下生為轉輪王乃至上生為第七梵天王下生為聖王各三十六返或為天人或為外道六師婆羅門小王各盡其壽不可稱數時

善慧者即我身是青衣者邪輪陀羅是因果經。案端華女者取第一夫人為言也若本經與法華皆云邪輪者取羅睺所生母也今以後義為正四教儀引大論云如來修菩薩道時從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇常修六度次從尸棄至然燈值七萬六千佛名二阿僧祇此時用七莖蓮華供養布髮掩泥受記號釋迦文次從然燈至毗婆尸佛值七萬七千佛名三阿僧祇滿經如許時修六度行更住百劫種相好因修百福成一相案慶雲裝成坐於釋迦今言迦葉者兼百劫種相好言之也述曰考如本迹之義以由已今相望互有又近本不可以大小機見為之分別今約諸部共談之粗法華

五百三

佛紀一

十二

化

善慧者即我身是青衣者邪輪陀羅是因果經。案端華女者取第一夫人為言也若本經與法華皆云邪輪者取羅睺所生母也今以後義為正四教儀引大論云如來修菩薩道時從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇常修六度次從尸棄至然燈值七萬六千佛名二阿僧祇此時用七莖蓮華供養布髮掩泥受記號釋迦文次從然燈至毗婆尸佛值七萬七千佛名三阿僧祇滿經如許時修六度行更住百劫種相好因修百福成一相案慶雲裝成坐於釋迦今言迦葉者兼百劫種相好言之也述曰考如本迹之義以由已今相望互有又近本不可以大小機見為之分別今約諸部共談之粗法華

開顯之妙較而論之則大小機見不容不審例如惟一
八相而有大小之別由機見之不同也

敘聖源

序曰如來之先起自大人厥後轉輪次第承襲考典籍
略陳氏族之源蓋將以表章吾佛示生於奕世聖王尊貴
之家也

大劫之始世界初成光音諸天化生為人云於是議六一
人有威德者賞善罰惡號平等王眾共供給遂有民主之
名長阿含經○詳初民主王號大人第二王名珍寶第三

王名好味第四王名靜濟第五王名頂生乃至三十三王
名善思長阿含四分律此三十三王皆

子孫相承諸王之名備見本經

四三四

佛化上

十三

九

自善思王後有十族轉輪聖王相續而出第一具闍王子

波延迦真闍即阿有五轉輪王第二多羅業有五轉輪王

第三阿波葉七轉輪王第四捷陀利八轉輪王第五迦陵

迦九轉輪王第六瞻婆十四轉輪王第七拘羅婆三十一

轉輪王第八般闍羅三十二轉輪王第九弥尸利八萬四

千轉輪王案本行經最後一王第十鬱摩弥百轉輪王

經沙弥塞名鬱摩長阿含名鬱摩四分律名鬱摩即甘

蔗王為善生王之先也梁祐律師釋迦譜云釋禮以鬱摩

名釋迦

序曰世人皆知如來為刹帝利之聖種而終莫能委瞿曇
釋迦前後五號之義須知言瞿曇者有四義焉或純淑或

最勝此從本德以為稱也或甘蔗或日種此就本緣以為
言也其稱釋迦者則有三名據德建號則曰能仁依處稱

名則云舍夷之與直林然釋迦之起實見於甘蔗王之四

子甘蔗梵語既為瞿曇則釋迦之稱實自瞿曇出前瞿曇

後釋迦雖有二稱其實一姓前人有以日種甘蔗舍夷並

列為五氏者本末紛糅無所取裁今故備論後當母惑

夫姓者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫之所

由出也印度族姓則有四流一曰刹帝利者王種也二曰

婆羅門者淨行也三曰吠舍者商賈也舊云四曰戌陀羅

者眾人也舊云凡茲四姓前二是貴後二是賤此說出隨

時所尚佛生其中釋迦出剛強之世託王種以振威迦葉

五三三

佛化上

十四

九

生善順之時居淨行以標德論

昔阿僧祇劫有菩薩為國王父母早喪遜國與弟從婆羅

門瞿曇學道受瞿曇姓本經翻轉熱應法師乞食還國

人無識者謂之小瞿曇於城外甘蔗園中以為精舍賊盜

官物路由園過捕盜尋迹執小瞿曇王今以木貫身射之

大瞿曇見悲哀棺斂取血泥團之還置精舍署左右器大

瞿曇言是道士若其至誠願天神有知使血化為人卻後

十月左化為男右化為女因名瞿曇氏純淑之姓遊經

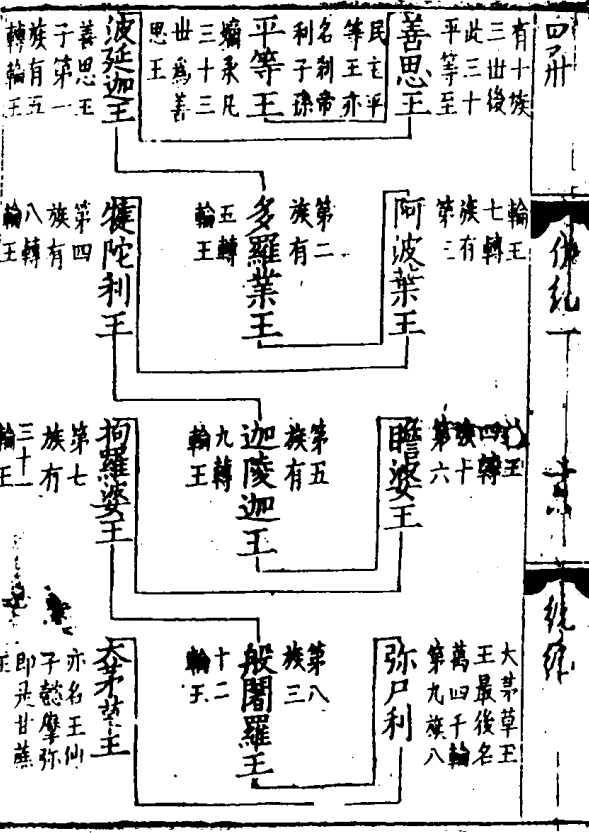
過去有轉輪聖王名大自在即第九族子孫相承八萬四

千王最後王名大茅草垂老無子委政大臣剃髮出家眾

號王仙諸弟子時行乞食王仙老不能行遂以草籠懸懸

樹上盧虎狼也獵人望見謂是白鳥乃射殺之血滴於地
 後生甘蔗二本日多開剖一兒童男一兒童女弟子養護
 以報諸臣眾謂王種命相師占之五名善生號甘蔗王女
 名善賢五為第一妃又以日炙甘蔗而生亦名曰種善行
 述曰瞿曇一翻甘蔗則當據本行二本甘蔗之緣一翻
 泥土則當取十二遊經血泥之事是知諸經梵語則曰
 瞿曇華言則稱甘蔗泥土華梵互出其質一義
 甘蔗王第一妃善賢生子名長壽第二妃生四子一名炬
 面二名金色三名象眾四名別成善行
 述曰沙弥塞云鬱摩王第四子尼樓本行經尼俱此翻
 為別成祐律師指鬱摩王是釋種之先第四子莊嚴是
 四子莊嚴即白淨所承其說略同別成莊嚴兩譯不
同抵是尼俱一人
 時善賢妃欲去長壽白王攢遣四子出國至雪山比自左
 城居不數年間鬱為強國本行經往雪山建國城號迦毗
羅其王名別成遠近欽服
 父王悔遣使往召四子辭過不還父王三歎之曰我子
 釋迦此云能仁 到雪山邊住直樹林中故名為釋迦此云
舍羅近雪山比舍夷林築城營舍因名舍夷國五分
 述曰舍夷者林名也既以名國又以名氏竊詳舍夷忍
 翻為直即前雪山直林之義妙立云舍夷是西方肯姓
 此但約義未見所出
 別成王子拘盧拘盧子瞿拘盧善行

鬱摩王第四子莊嚴別成 鬱摩百輪王最後王名大善生
 生南山釋迦謂云大善生即如來七世祖也 自百輪王後
 六世祖烏婆羅王五世祖淚婆羅王四世祖尼求羅王三
 世祖尼浮羅王二世祖師子頹王一世父淨飯王師子頹
 四子一淨飯王請經或云白淨 有二子長悉達太子次難陀二白
 飯王二子長調達請經或云提婆達多 次阿難陀三斛飯王二子長
 摩訶男或云俱利大子 次阿那律或云阿 四甘露飯王二
 子長婆沙次跋提長阿舍經
 劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來二世但作閻浮提王
 大方便經云當知師子頹淨飯
 二世獨王南洲但鐵輪王耳
 法王正統世繫圖

長壽王 第一妃生長子
 炬面王 第二妃生長子
 金色王 第三妃生長子
 象眾王 第四妃生長子
 別成王 第五妃生長子
 善生王 第六妃生長子
 世為太子
 第七世

五世祖 淚婆羅王
 善生子 烏婆羅王
 六世祖 尼求羅王
 三世祖 尼浮羅王
 二世祖 師子頰王
 一世父 淨飯王
 白飯王
 斛飯王
 甘露飯王
 悉達
 難陀
 阿難
 阿那律
 跋提

述曰樓炭稱懿摩百輪王阿含四分皆云最後王名大善生言最後者第一百也南山指大善生為七世祖此依長阿含烏婆羅等六王至太子為一百七世可也而又云去菩薩一百世者當是脫去七字自民主至善思三十三世正嫡相承自波延迦十族已降或嫡庶互六或兄弟迭與分為十類必有親疏始終之義存焉然受天明命統王四洲其所以得君道者莫不同也十族摠之凡八萬四千二百一十一王并前民主三十三王及六世祖王至太子身共八萬四千二百五十五王也

釋迦牟尼佛本紀一
 王竺佛光法師 法照施芝券貳阡道

教主釋迦牟尼佛本紀第二 佛祖統紀卷三

天宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

下兜率

序曰四明法師之言云如來昔於大通之時覆講法華與無邊眾生作一乘之因矣以由中間退大樂五塵如來大悲恐其墮苦於是更以小乘而為救拔或用行三而為導引如此大小種種成熟堪於今世悟入佛乘是故如來為此一事出現於世然其機發復少差殊故於一代而分五時有機堪能直入於實者有機但能迂入於實者雖此二類孰在一時若於華嚴頓談列圓被二種機者此機從始即見勝相若其中閒習小深者雖於今世入一佛乘而於小

先熟故為此機示現劣身初說三藏諸味調熟來至法華方開佛慧此機於始唯見劣身故天台師曰小機則示三藏佛身說法大機應以舍那佛身說法是故降神母胎即示兩相 然華嚴頓後方施小化譬如窮子急追不至徐語方來前頓後漸其義已成今那忽云降神母胎即示兩相須知諸文所論初頓後漸蓋是化緣施設之語今此所說大小雙應終歸一乘方盡鑑機始末之事如方便品思無大機念欲息化諸佛勸諭方施小乘次文卻云無量劫來讚涅槃法生死未盡我常是說是故思機然後施小此等之說皆是儀式不可據此以難今文預鑑羣機原始要終度物之意也 並別今觀二聖師所論則知如來出興

一八相自大機而觀之則始終無改無非華嚴自小機而觀之則遊化鹿苑諸教次第謂之舍那謂之釋迦一體而兩名由機有不同耳然則大小二始頓漸兩說五時施化一乘會歸是皆如來隨順機宜善巧方便令入佛慧之道今故得以此述之

菩薩從兜率天將降神時有十佛刹微塵數菩薩皆與菩薩同願同行乃至普賢神通行願悉皆同等又以神通普現兜率天宮一宮中悉現十方一切世界閻浮提內受生影像華嚴經○大機所見下兜率相

託母胎

序曰如來降神母胎雙垂兩應大機則見乘旃檀樓閣小

佛化二

二 佛化

機則見乘六牙白象大小在機而於如來應本未始有動此託胎之相也

菩薩已從此沒生於人間淨飯王家乘旃檀樓閣處摩邪夫人胎華嚴經從兜率下法身眷屬如陰雲籠月共降母胎胎若虛空常宣妙法妙文○大機所見託胎相

住胎宮

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿示現住兜率乃至般涅槃或見在兜率乃至或見入涅槃此則於住胎一相之中備見八相此荆溪所謂一一相中皆八相故也

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾而令母身安隱無患住母胎已心恒正念示現住兜率天初生為童子處王宮

出家苦行成道轉法輪般涅槃或有見佛種種說法或見在兜率天或見來處母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃華嚴經○荆溪云皆言或者一相中皆八相故○大機所見

示降生

序曰託胎降生皆所以示同於人法耳至於出入右脇周行七步俾大小兩機所見各殊者斯示現降生之相也

夫人攀金園樹枝而生菩薩諸天王眾各持香水共以洗沐華嚴經初生之時於十方面各行七步涅槃經○大機所見降生相

出父家

序曰華嚴云最後身菩薩欲令著家眾生捨離家法為現

佛化二

三 佛化

自在不屬它故宣揚出家功德勝故此示現出家之意有在於是也

又見出家詣道場成等正覺坐師子座華嚴經○大機所見出家相

成佛道

序曰華嚴云道場始成者且約大始而言既非本門實成則今此正是迹中之迹耳

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴經菩薩言吾三十成道號為釋迦牟尼於寂滅道場坐金剛華王座說法梵網經○相三昧經並既成道已梵天勸請惟願如來當為眾生廣

開甘露說無上法涅槃經○大機所見成道相

或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃

華嚴新譯此大乘有
傳魔今合在成道中

述曰自昔依起信論列大乘八相存佳胎而沒降魔依
四教義列小乘八相存降魔而沒佳胎今之所述正稟
二文以為綱骨自下幾率至成道降魔皆先大後小以
列其相而於轉法輪中則有五時頓漸之義則大小二
機又蘊乎中矣妙宗之言曰佛應三土且說同居化有
始終須彰八相大機所見八相難思若應小機八種皆
劣此之謂也

下幾率

菩薩功行滿足仗登一生補處生幾率天名曰聖善為諸
天主說補處行期運將至當下作佛即觀五事觀諸眾生

皆是我發心已來所成熟者堪受妙法觀此大千界闍浮

提迦毗羅國最為處中此云青色言土觀釋迦第一甘蔗
聖王之後觀白淨王夫妻真正堪為父母白淨或云淨飯
本行經云謂財德純備然諸
經未見白淨淨飯其妻何謂觀摩邪夫人懷抱太子滿足
十月生七日已其母命終作此觀已告諸天子我應下生
白淨王家棄輪王仗出家學道成一切種智轉大法輪廣
利天人汝等是時亦當同會諸天子聞各心念言菩薩不
久當成正覺因果經云小機
所見下幾率相

託母胎

時菩薩乘六牙白象發現率宮按普羅經云諸宿應下化
為白象瑞應經云北天六
牙白象貫日之精
佛宿即鬼宿也放大光明普照十方以四月八日明星

出時降神母胎向曉虛明故曰時摩邪夫人眠寤之際見
明星即鬼宿也時摩邪夫人眠寤之際見

六牙白象騰空而來從右脇入按普羅經云所以處覺已
右者所行下左也覺已
白王為說瑞相王召婆羅門占之曰今此夫人胎中之子
必是正覺之瑞若不出家當為輪王夫人日更修行六波
羅密天獻飲食不樂人聞之味時幾率天眾念言菩薩已
生淨飯王官我等亦當下生人聞得先聽法於是諸天下
生數至九十九億又它化自在天下至四天王上至色界
天與其眷屬亦皆下生不可稱計因果有一天子名曰速
往至諸地獄大聲唱言菩薩從幾率天下生母胎汝輩速
發誓願求生人聞地獄眾生聞此語巴各相親復見光
明捨地獄身即生人中所有大千世界徃昔已來種種善根

五

者皆來於此迦毗羅城四面託生佛本行經云小
機所見託胎相

菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙晨朝為色界諸天說法
日中為欲界天時為諸鬼神於夜三時亦復如是成熟
眾生因果經云此經既云行住坐臥一
時亦復如是成熟
時為諸天鬼神說法即小乘住胎之
文護明菩薩謂
天人金團曰往昔補處菩薩託生之家須具六十種功德
三代清淨汝下閻浮為我觀察云云讚明即聖善

昭王元年

昭王元年己丑周之先右假名并好耕農帝先舉為農師
父遷居周原于季歷在般為雍州伯以在西故稱西伯
季歷子昌健父為西伯般封天子武王追尊西伯為文
王武王子發舉兵滅紂即天子武王追尊西伯為文
王昭王子滿為成王成王子釗為康王康王子昭為昭
滿為穆王

示降生

二十六年甲寅劉通原通鑑外紀昭王元年己丑二十六

夫人懷孕將滿十月其父善覺遣使白王我女懷藏聖胎

威德甚大慮產子後女命不久欲迎止嵐岷園中盡父子

情王即敕有司備儀禮送至父家佛本時夫人即升寶輿

前後導從往藍岷尼園中十月滿足四月八日初出時

前言四月八日降胎今言四月八日出胎並出因果經南

山云降胎出胎皆言四月八日則與十二月在胎文今此

文言十月滿足者且約人問十月懷胎為言若佛所行讚

無則云三月八日生此皆譯人用塵兩土不同然內外典

籍多言四夫人見無憂樹華葉茂盛即舉右手欲牽摘之

菩薩漸漸從右脇出時樹下生七寶蓮華大如車輪身隨

華上自行七步舉右手作師子吼云我於天人之中是第

一涼以灌太子按音羅德釋梵雨香身黃金色三十二相

放大光明照三千界天龍八部空中作樂歌頌佛德散華

亂墜一切天人讚歎種智速成佛道度脫眾生唯有魔王

不安本座于時采女以天繒囊裹抱太子至夫人所青衣

還宮說奇瑞相王即嚴駕四兵車象馬導從入園見相殊特

喜懼交懷前抱太子置象輿上隨從入城將詣天祠梵釋

形像皆起禮足而言曰今此太子天人中尊云何來此欲

禮於我羣臣歎異即奉太子入王本宮時諸釋同日生五

百男王家青衣亦生五百蒼頭王殿象生白子馬生白駒

牛羊亦生五色羔犢數各五百宮中五百伏藏自然而出

有諸商人入海采寶而還各貢珍奇王召諸婆羅門當為

太子作何等名答言太子生時一切寶藏皆悉發出所有

諸瑞莫非吉祥當名薩婆悉達此云一切義時八王亦同

日生太子各懷歡喜共制美名因王家青衣亦生蒼頭

奴名車匿殿生白駒名犍陟王後常使車匿侍從白馬給

乘瑞應王訪五百聰明相師令占太子相師言若當出家

成一切種智若在家者為轉輪王相師又言有一梵仙名

阿私陀此云無比瑞具足五通在香山中能斷疑惑王思

路險非人能到阿私陀遙知王意騰空而來相太子已悲

法而言曰恨我不久命終生無想天不親佛與不聞經法

若有具三十二相或生非處又不明顯此人尚為轉輪聖

王今觀太子諸相得所又極明顯決定必成一切種智王

聞仙說慮恐出家起三時殿七寶莊嚴城門開閉四十

里五百采女宿衛殿宇華果眾鳥流泉浴池光麗心目以

悅太子生滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉

利按大權經云前說說率觀后時姨母摩訶波闍提乳

養太子如母無異因時姨母摩訶波闍提乳

述曰如來降靈示滅之相記年月者其說紛紜今作正

義異說兩番以區別之初正義者有六其一周書異記

昭王二十四年甲寅歲四月八日有五色光入貫太微

編於西方太史蘇由曰有大聖人生於西方穆王五十二年壬申歲二月十五日且白虹十二道南北通貫太史扈多曰西方有大聖人終亡之相其二法本內傳摩騰法師對明帝曰佛以甲寅之歲四月八日生此當周昭王二十四年也其三魏書沙門曇謨最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅其四南岳願文云佛以甲寅四月八日降生其五輔行云悉達生淨飯王官當周昭王甲寅之歲其六唐太宗敕尚書劉德威問法琳法師佛降生入滅何故傳述乖亂琳乃論定周昭甲寅生穆王壬申滅次列異說有八石柱銘周桓王乙丑法顯法師傳教武乙甲午像正

記平王戊子南山感通傳天人云夏桀世度律師眾聖點記自定王甲戌開皇三寶錄王簡棲禪院寺記皆以爲周魯二莖甚至孤山亦作此說其所注四十二章經則取淨名疏云周時佛與星殞如雨蓋準瑞應經所言佛星下侍之事天台祇言佛與未嘗定指周華雖云如雨乃是借文左傳孤山誤認此語遂作二莊以釋以致淨覺作記妄稱天台正取二莊然荆溪明言昭王甲寅初無二莊之論是知異說自此可息矣若欲會同左傳如雨之說則如文殊般若涅槃經云佛滅度後二百五十年文殊至雪山化五百仙人訖還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃自昭王至莊王正當二百五十餘年

恒星之驗其在此乎左傳晉公七年甲午四月辛卯夜恒星不見翌朝如兩即周莊王年又孤山垂裕記依周歷以十一月建子爲正言四月即今二月今準因果瑞應本行諸經並云四月八日法本內傳魏書亦皆四月八日三經既非周譯二書亦非周世則知非建子之正明矣蓋自漢武改寅爲正至于今日遵而用之則經傳之言四月非爲差錯不當遽據周歷改爲二月也此大略出翻譯名義今更增益文證以祛昔人之異見云

二十七年知乙先是太子生時足行七步口稱獨尊言已便默如諸嬰孩不行不語諸母養育漸至長大

二十八年辰

二十九年巳

三十年午

三十一年未紀王爲太子辨象馬牛羊諸車童子玩具舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時皆是太子福德之力

又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子

三十二年庚太子年七歲王令學書訪國中明家羅門名曰選友起大學堂林榻學具太子問師書有幾種師默

不答內懷慚愧禮太子足惟願爲說聞師書凡有幾種太子答言或有梵書漢羅或法書羅或如是有等六十

四書漢羅或如是有等六十羅下具有天地八部四洲師曰王言太子是天人中師去何鳥獸等音聲諸書

欲令我教王聞歡喜凡技藝典籍天文地理算數射御皆悉自然知之因果時王復令釋種忍天教太子兵戎法式

為造一苑名曰勒劬太子與五百釋子入苑遊戲學一切

典籍四年之中及諸釋種皆悉通達佛本行經

三十三年辛酉太子在苑射戲提婆達多射著一鴈墮於苑

中太子拔箭以酥蜜封瘡達多遣使來言宜速見還太子

報言我已攝受此鴈自我發菩提心來我皆攝受一切眾

生况復此鴈而不屬我自此與達多結怨相競佛本行經

三十四年壬戌

三十五年癸亥太子年十歲王訪國中善知射者令教太子

師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭過七鐵鼓

佛化二 十 佛化

射師白王太子自知射藝云何令我為師王大權喜擊鼓

唱令太子七日當出後園欲試武藝提婆達多最先出城

時有象當城門住達多獨前以手擗頭即使躡地於是

軍眾次第得過難陀繼至以足指搯象擲著路旁太子出

城以手擗象城外還以手接不令傷損象又還蘇時諸人

民歎未曾有達多至園最先發射徹三金鼓次至難陀亦

徹三鼓太子以弓力弱取王庫內祖王良弓即放一箭徹

過七鼓然後入地過大鐵圍山時提婆達多與難陀共相

撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟躡之於地以慈

力故不令傷痛因果

三十六年甲子

三十七年乙丑

三十八年丙寅

三十九年丁卯

四十年戊辰太子年十五歲王會羣臣諸小王仙人婆羅門

等皆悉雲集至二月八日以七寶器盛四大海水各各頂

戴傳授與王灌太子頂付七寶印立為太子時八國王亦

於是日同左太子因果

四十一一年己巳太子啓王出遊前至王田息闍浮樹下見諸

耕人時淨居天作壤蟲鳥隨啄之見已悲慙即便思惟得

四禪地因果王尋太子見在樹下一切樹影悉移唯此樹

陰覆太子身如重垂間忽見明月菩薩本行經

佛化二 十一 佛化

四十二年庚午太子年十七歲按本行經釋種婆羅門摩訶

那摩有女名邪輸陀羅顏色端正智慧過人王即遣使往

迎為太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有夫婦道因果太

子有三夫人一瞿夷二邪惟檀即邪三鹿野以有三婦為

五三時毀殿有二萬采女十二遊經云未嘗有及

淫祭皆云是邪輸子二義云何通或可彼經舉大母此經

舉所生釋論釋謂邪是實女不子即是瞿夷故知定是邪

輪子云十七歲始配

四十二年辛未太子白王將遊園林前後導從出城東門時

淨居天化作老人頭白背偃見已還宮愁思不樂念言老

至如雷我豈獨免云何世人而不怖畏它日復從城南門

出淨居天化作病人身瘦腹大不能自持太子念言如此

病苦云何不復即回車入宮少時復從城西門出淨居天
化爲死人四人與行室家哭送太子語臣優陀夷曰世間
乃復有此死苦云何於中而行放逸即救回車最後出城
北門淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖太子問是何
人答言我是比丘修學聖道永得無爲言已騰虛而去太
子索馬還宮而自念言我先見有老病死苦常恐爲此所
逼今見比丘開悟我情示解脫路即思惟方便欲求出家
因果經云按瑞應經云十四歲遊四門○本行經云太子
問何人答曰我佛弟子沙門也問何名沙門答曰三界兮
樓閣六趣兮昏昏識心
連本源故號爲沙門

四十四年壬申
四十五年癸酉

佛紀 卷之十一 統紀

四十六年甲戌
四十七年乙亥
四十八年丙子
四十九年丁丑
出父家
五十年戊寅太子年二十五歲妙樂云若十九出家則二十
五出家○據寶藏經二十五出家
三十成道則漢之言有合於此往父王所作禮白言恩
愛集會必有別離唯願聽我出家學道王執其手流淚言
曰國未有嗣宜息此意時相師白王太子若不出家過七
日後當得轉輪王位王聞益喜於城四門各置千人以爲
防護王語太子我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世

若生一子不復相違太子即以右手指其如腹便覺有娠
按瑞應經云指妃腹曰
御後六年汝當生男二月七日思求出家身放光明照
諸天官諸天皆知太子出家時至即來禮足白言無量劫
來所修行願今正成熟太子答言如汝等語然父王救內
外官屬嚴見防衛欲去無從諸天即以神力令諸官屬悉
皆昏臥使無知者邪輪臥中即得三夢一月墮二牙齒落
三失右臂覺已具述太子語六月猶在天齒又不落臂復
尚存當知此夢虛假非實至於後夜諸天白言內外香屬
皆悉睡臥今正是時太子即令車匿被捷陟來車匿流淚
而言曰今非遊觀之時云何中夜而忽索馬即舉聲號泣
欲令王官眷屬覺知以天神力昏臥如故車匿牽馬既至

佛紀 卷之十一 統紀

諸天捧馬四足并接車匿帝釋執蓋從北門出其門無聲
自然而開行至天曉已三踰關那三由諸天事畢忽然不
見行至跋伽仙人苦行林中即使下馬語車匿言我既捨
國至閒靜處汝與捷陟俱可還官車匿悲染能自勝捷陟
欲太子足候落如雨太子即就車匿取七寶劍自剃須髮
而發願言願共一切斷除煩惱及以習障帝釋接髮而去
讚言善哉時淨居天化作獵師身被袈裟太子見已而語
之曰汝所著衣是寂靜服云何著此而爲罪行我今持此
七寶之衣與汝貿易答言善哉即脫寶衣而與獵者自被
袈裟大論云所買得衣
粗布僧伽梨也時淨居天還復梵身上升虛空於
是車匿即牽捷陟嗚噓悲哽緣路而還跋伽仙人遙見太

子謂是天神與眾請坐即問仙人汝等苦行欲何所求答
言為欲生天太子又問汝等修諸苦因以求苦報終不離
苦言論往復明且辭去車匿牽捷陟還入官城具白父王
王愛念情深即遣王師大臣尋至仙所仙云已過中路遙
見樹下端坐思惟大臣具告王意太子答曰豈不知恩但
以生老病死四患為苦耳我今終無返步大臣即留憐陳
如等五人密令伺察時太子比度按西域記恒河路經王
舍城中頻婆娑羅王按瑞應經聞太子至願捨國相奉太
子答王今可於身命財修三堅法不應以不堅之法勸獎
餘人遂即別去時王告曰若道成日願先見度太子前行
至阿羅邏仙人處聞說從得初禪乃至入非想非非想處

五至
名為解脫太子知非究竟即與仙別次至迦蘭住處論議
問答亦復如是太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中
憍陳如等五人住處於尼連禪河側靜坐思惟宜應六年
苦行以度眾生因果天神進食一不肯受天令左右自生
麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦寂默
一心內思安般釋思安住般涅槃故修此六妙門禪法
能發具明出離生死妙門者涅槃云是定後三慧定愛慧察
能通六法相通能至真妙境涅槃云是定後三慧定愛慧察
至七名隨知出故名隨三止息心靜慮四觀證名之
觀五還轉心反照六淨不起名之為淨遊止三四止觀出
入二門微妙神通無分散意瑞應太子日食一麻一米或
七日一食陳如五人供奉太子遣人白王具說苦相王與

姨母及邪輸各嚴五百車資生之物令車匿領送皆悉不
受因果經云已上並小機所見出家相
述曰按瑞應因果中本起大論並云十九出家十二遊
增一中雜長四阿舍出囉經和須密論並云二十九出
家當何所從今以如來八十壽除五十說法則定取梵
網無相三昧寶藏經等三十成道之言若以三十成道
除六年苦行則定取荆溪二十五出家上合寶藏之說
若約前後義定則有二事可證一者出家之後六年苦
行取成道之歲其數正合二者特出家時指妃腹曰御
後六年汝當生子後於成道之年果生羅睺按賢惠經
云出家修道六年苦行得一切智未曾有經云太子逃

佛記二
至山澤勤苦六年得佛還國普遵經云父王聞太子得
佛以來六年今優陀邪往請云闍別以取十有二年又
云佛還國入宮坐羅雲來問訊羣臣皆疑太子捐國十
有二年何從有子此等經文並約出家六年成佛又經
六年還國逆而推之當以二十五為出家之年審矣
山頌謂五歲遊歷此語無憑神智補注備論異同請以
荆溪之言為正
五十一
元年
二年
穆王
元年
二年

降天贖

三年

四年

太子心自念言我今修於苦行垂滿六年若以贏身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道即至尼連禪河洗浴身體時彼林外有一牧牛女名難陀婆羅有淨居天來下勸言汝可供養女人聞已大喜即見地中生千葉蓮上有乳糜即取奉上太子咒願受食氣力充足按佛中行經云生時主一女一名難陀一名取乳糜以上善體有龍女奉天妙答提即坐上如意即飽食身體相輝圓滿如舊○昔釋迦云龍女獻妙林即趣畢鉢羅樹自發願言我坐樹下若道不成要終不起多言告提樹此樹為道言坐此樹下成道也其樹正名畢鉢羅又思惟過去諸佛以草為

佛紀二

十六

統紀

座成無上道釋提桓因化為凡人執淨草至菩薩前問汝何名答名吉祥菩薩喜曰我破不吉以成吉祥乃數以為座結加跌坐而自誓言不成正覺不起此座因果佛為太子時出家求道淨飯王父遣釋種五人隨逐給侍備陳如此云如火器十力迦葉亦名是母親二人執五欲樂見太子初食麻麥心不忍可即便捨去頭鞞此云云小賢甘摩訶男俱利文向五卷所出與此論無殊此是父親三人執苦行淨太子後知非道捨而受食美飯酥乳三人謂其狂亂失志亦復捨去論云因果經四教義先降魔後魔妙樂云既降魔已應轉法輪此大小機見之異也今文云降魔已入定明星出時霍然大悟則當以降魔為先也

時魔王宮殿自然動搖魔王念言瞿曇當成正覺及道

成往壞亂之於是手執弓箭與諸眷屬俱往樹下語菩薩

言汝應修轉輪王業捨出家法今若不起我試射汝菩薩

怡然不驚不動魔王挽弓放箭停於空中其鏃向下變成

蓮華魔王復遣三女白菩薩言仁者至德願侍左右菩薩

答言汝若小善得為天身不念無常而作妖媚今便可去

吾不相須時三天女變成老婢頭白面皺魔王即以軟語

誘言汝若不樂人間我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩

答言汝先修少施今得為自在天王此福有期要還沈溺

非我所須魔王曰我之果報是汝所知汝之果報誰復知者

菩薩答言唯此地知于時大地六種震動地神涌出而語

魔王菩薩昔以頭而備賜國城妻子象馬珍寶而用布施

佛紀二

十七

統紀

不可稱計為求無上正真之道是故汝今不應憚亂魔聞怖懼即自思惟我今當更設方便廣集軍眾以力迫脅時諸軍眾忽然來至充滿虛空執戟操劍多頭多目諸惡類形圍遶菩薩四方煙起四海涌沸是諸魔眾各盡威力角目切齒橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲空中有神隱身而言菩薩歷劫修習善果欲導眾生汝今云何憚亂導師今日決定樹下成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座堪受妙定非汝所摧汝今宜應息憍慢意而奉事之是時魔王聞空中聲即還本宮因果惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛語云汝不急去我擲汝海水佛語波旬汝今先能動此深瓶然後可能擲我海水時波旬不能令動軍眾壞散

藏經波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺悔白言我父無
智觸忤大聖願得怨亮佛本行經。已上。

述曰諸經云魔波旬在六欲頂別有官殿今因果經乃

指為自在天王如此則當第六天有此兩異蓋是譯者
用義之不同也

成佛道

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日停光
澄月映徹眾星燦爛天與妙華作眾技樂以用供養菩薩
既降魔已放大光明即便入定思惟真諦悉知過去所造善
惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實橫生苦樂明
星出時霍然大悟即八日。得無上道為最正覺因果經。○

佛紀

六

佛紀

道相○佛成道日斛飯王第二弟。遣使白淨飯王言貴弟生

男第一弟。王心歡喜語來使云今日大吉是男當字為阿

難此云。舉國欣慶又名慶喜論○是歲邪輪夫人生子名

羅睺羅此云覆障以。時羅睺羅阿脩羅食月因為名初

太子出家之日指妃腹曰卻後六年汝當生男至是在胎

六年而生端應。

述曰大乘開住胎合降魔於成道小乘開降魔合住胎

於託胎住胎見起信降魔見四教義此先達之論也今

觀大小皆有住胎降魔之文如華嚴云菩薩住母胎已

示現出家成道等相此大乘住胎也因果經菩薩在母

胎行住坐臥一日六時為諸天神說法此小乘住胎

也華嚴離世間品菩薩出家成道降魔轉法輪等妙樂
云四佛各有四降魔相此大乘降魔也因果經既降魔
已即便入定明星出時得最正覺此小乘降魔也今欲
順八相之言且用起信四教義二文開合為證

釋迦牟尼佛本紀二

徐開刊

月波無住法師宗淨地三考。二百道

佛紀

十九

佛紀

教三澤迦牟尼佛本紀四

宋景定四明東湖沙門

入涅槃

序曰如來所說一代法門其意在乎開顯大事因緣而已及乎人機既得大益則又為之說云所應度者皆已度畢於是唱入滅度以示化儀之有始卒將以起懈怠者之慕心垂訓未來之人尔至曰我不滅度常在靈山斯則如來不生不滅大般涅槃之旨

言涅槃者此有二義一者為法華未熟人追說四教具談佛性今知真常入大涅槃名拈拾殘機教謂如來調熟漸機眾生以法華涅槃皆為後教後味譬如田家先種

佛紀中

統紀

胡視

先熟先收晚種後熟後收是以八千聲聞無量損生菩薩大德身子等於法華中得受記蒞見如來性成大果實如秋收冬藏更無所作即是前番從摩訶般若出法華若鈍根人法華不入更用般若洵汰如五千自起人天被移此等未熟者更論般若入於涅槃而見佛性即是後番從般若出大涅槃故知法華前番如秋成大獲涅槃後番如拈拾餘殘

述曰法華開顯已廢方便其未熟者尚勞調停故於臨滅度時重施三教之權用顯一乘之實此追說之意也義在聖然五千先已結緣略聞開顯今此會中復為追說既於當座知常故須即施即廢此追泯之意也

品 追說者重施也追泯者重會也法華已施已廢即是前番涅槃重施重廢即是後番籤之言曰涅槃重施方便又云泯者會合皆此義也

二者為未世比丘畜不淨物戒失樂誦外典不教佛經於佛法中起斷滅見天傷慧命亡失法身使乘戒俱失故更扶三藏廣開常宗設三種權扶一圓實故名扶律談常教難見大經女若言不許諸惡比丘畜八不淨是戒門事門此即扶律義案律云八不淨者一田園二種植三穀帛四畜人傳五養禽獸六錢寶七襦袈八象金飾牀及諸重物此之八物若說如來實不畢竟入於涅槃及遮外典此是乘門理門此即談常義據經合云如來實不畢竟涅槃方不兩字今是談常今籤文云如來畢竟入於涅槃此即實用經補足若未代諸惡比丘破戒說如來無常及讀外典

佛紀中

統紀

胡視

則並無乘戒失常住命賴由此經扶律談常則乘戒具足故知此經為贖常住命之重寶寶引大經云若人藏積七惡王為用贖命乃當出用諸佛秘藏亦復如是為未來出諸惡比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅槃讀外典不教佛經如是等惡出現世時為滅諸惡為說是經是經若滅佛法則滅述曰法華開顯之後涅槃廣開常宗知一切眾生皆有佛性於是末代無知安於平等大慧之說忽略戒律不復經懷此戒緩之失也至於不讀佛經唯好外典此乘緩之失也是知諸經要在解義行始可名東若稍備出世之乘戒俱緩非三塗之歸而何歸如來以鑑未來唱商行寄金之典重扶三藏圓會真常顧命之言有在於是然則扶律談常之教正被今日凡在為學可不自

勉是以止觀方便具五緣中首明持戒以為助道要令
行人以圓三觀觀察所持十種戒本相相清淨事理俱
持乘戒俱急非同十二年中不知圓常唯明事相之戒
故義例有云雖依法華三昧妙行末代鈍根若無扶助
則正行傾覆故須扶律談常以顯實相若夫大經所云
於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩此即偏贊大
乘格量優劣之文豈當恃此便忽事戒止觀謂乘急戒
緩者以三塗身見佛聞經如華嚴涅槃鬼神龍畜皆預
列眾如是因果差降升沈非一云何難言理戒得道河
用事戒幸於人天受道何意苦入三塗 不明此宗未
足與議涅槃最後之訓若但弘四分不讀大乘徒知專

五
律化四 三 徒流

守鹿苑持犯之章曾未獲聞驚豔開顯之旨此為弘道
良用悲心如智者之滅弟子問誰可宗仰則答之曰波
羅提木又戒四三昧在焉乘左溪之逝則顧謂門人曰
吾六即道圓萬行無得乘戒為心本戒汝等師之是又
知列祖弘道未嘗不取本於乘戒俱急技律談常之意
若論時味與法華同談其部內純雜小異四聚儀○句異
以十六意辨異
二經云判味同時而部有異云云又
立云涅槃猶帶三乘此經純一無雜○然二經教意起盡
是同如法華三周說法斷聲聞咸歸一實開通也○斷
下亂反莫如
字訓決定依經文則
是後開近顯遠明菩薩事也
是法了解聞法之義
是法了解聞法之義
是先勝三脩世入隨邪師教相續為常通意為樂動轉為
是我劣三脩者聲聞依半教謂三界無常諸有非樂一切
空無我無我所勝三脩者依佛勝緣破於劣脩以常樂我

斥諸比丘無常苦空無我虛偽不真法身常相無有變易
數毀受樂具八自在如是修者入秘密藏○涅槃經云開
十外道 斷真聲聞入秘密藏也 後三十六問明菩薩
事 顯本也 義文廣辨菩薩 又涅槃臨滅更扶三藏誠約將
來使末代鈍根不於佛法起斷滅見廣開常宗破此顛倒
今佛法久住如此等事其意則別左文已上釋異義云起
謂正說初分盡謂正說
未分法華以本迹二門為初後二分初則開權顯實斷真
聲聞後明本門增道損生重更辨前開權化主久遠成佛
故涅槃正說開為四段初純陀品去明涅槃施斷真三脩
二長壽品十四品明涅槃義三現病品去五品明涅槃行
四師子吼品去三品明涅槃用是故二經起盡是同
聲聞後但明於涅槃義用是故二經起盡是同
經云從摩訶般若出大涅槃故合法華為第五時四教
五十二年 佛先往初利天三月安居遣文殊詣母所暫
屈禮敬三寶摩耶夫人聞之乳自流出直至佛口即與文
殊于

五
律化四 徒流

殊俱至佛所佛為說法得須陀洹果三月將盡欲入涅槃
帝釋作三道寶階佛與母別大眾導從下還祇洹佛升切
述曰案行法經卻後三月我當涅槃則知說行法在辛
未十一月聖案升初利經三月安居則知說行法畢即
日往初利案此經三月將盡欲入涅槃則知此年二月
十四日下閻浮提十五日入涅槃
時優填王 拘提 繼慕世尊鑄金為像聞佛當下寶階象載
金像來迎世尊金像上下猶如生佛雨華放光為佛作禮
世尊合掌語像我滅度後我諸弟子以付囑汝佛三
味經
案增一阿含經帝釋請佛升初利天為母說法優填王思
視如來即以辦檀作如來像高五尺波斯匿王聞之以
紫磨金作像亦高五尺時閻浮提始有二像又西域記優
填王請首連以神力接工人上天觀觀妙相用辦像

佛姨母摩訶波闍波提此云大愛道不忍見如來滅度與五百除釐女禮佛退還精舍各在空中作十八變同時泥洹佛令阿難入城徧告理家優婆塞受戒在家者作五百梓材闍維畢取舍利造廟供養佛母泥洹經佛躬舉牀一脚阿難舉一脚飛在虛空往至冢間四部大衆各舉五百比丘尼增一阿含經天王舉牀佛在前擊塗燒香供養為報恩故

梁祐律師曰姨母之德均為所生是故持舉之重爰酬鞠育將以厲後世無恩之人也釋迦

舍利佛目捷連不忍見佛涅槃遂先入滅七萬阿羅漢亦同時入滅時四輩弟子莫不荒亂如來以神通力化作二弟子在佛左右衆生歡喜憂惱即除薩婆論

述曰身子不忍見佛涅槃故先入滅而涅槃疏引大經則云身子見佛涅槃不憂常住不喜是知開顯之義不同附小之文

今日座中無央數衆或見如來入般涅槃像法伏疑經二月十五日佛在拘尸那城此云力士生地安羅漢樹間臨涅槃時出大音聲普告大衆今日世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問為最後問時世尊晨朝從面門放種種光徧照十方六趣衆生共相謂言當疾往詣勸請如來莫般涅槃涅槃經

述曰如來以聲光普告大衆而六趣之中有能相謂勸請者蓋是大權示現主首之倫故能次第轉告三塗實

報之衆故此經列衆有稱諸天八部師象鳥獸皆名為王者此意可知

時弟子四衆諸大菩薩閻浮諸王大臣長者四天王諸天子八部諸王山海諸王師子象王諸鳥獸王唯除迦葉阿難二衆及阿闍世王佛以聲光召五十二衆時迦葉在者王善父身生悲愴請佛憐憫即還本宮各持供具詣佛供養皆默不受是時會中優婆塞純陀白言我等欲從如來求將來食唯願哀閱受我微供佛云我今受汝最後供養

令汝具足檀波羅密純陀白言雖知如來方便示現涅槃而我不能不懷苦惱佛讚善哉能知如來示同衆生方便

涅槃時天龍八部勸請如來唯願久住不入涅槃世尊為

說伊字三點如來之身解脫般若三法如世伊字梵書字三點不橫時諸比丘請說無常苦空無我佛說出世常樂我淨

世間四顛倒法諸比丘言如來永無四倒了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等舍離四倒佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如

如來云佛告大衆今以正法付囑國王大臣及四部衆應當勸勵諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部衆應當苦治涅槃經

述曰佛告諸比丘所有正法悉已付囑迦葉此為正付法以迦葉能繼世傳持也又云今以正法付囑王臣四衆此是旁付法以在官能治人護法也

佛告大眾從今日始不聽聲聞弟子食肉

涅槃經

述曰梵網制菩薩不應食肉鹿苑之際小乘病開魚肉

楞伽則不應菩薩食肉釋籤謂在四舍後為漸制之始

既云菩薩不應食肉故知小教仍開今涅槃始不聽聲

聞弟子食肉從今日始則知大小俱制正見扶律之意

未代出家可不知奉

阿闍世王既害父已身生惡瘡邪見六臣咸言六師能治

王病者婆白言唯佛能治王聞佛欲涅槃悶絕躡地世尊

大悲入月愛三昧放清涼光往照王身身瘡即愈王與夫

人國民五十八萬往拘尸城佛為說法所有重罪即時微

薄王及夫人采女皆同發菩提心遶佛三匝辭退還宮

佛告憍陳如阿難何在陳如答言在娑羅林外去此大會

十二由旬為六萬四千億魔之所燒亂是諸魔眾悉自變

身為如來像宣說一切諸法示現神通阿難念言如是神

變將非佛所作邪阿難入魔冑故極受大苦以是因緣不

來至此佛告文殊阿難吾弟給事我來二十餘年所可聞

法具足受持喻如瀉水置之一器是故我今顧問何在欲

令受持是涅槃經今為諸魔所惱汝持是大陀羅尼可往

救護文殊受已至阿難所魔王聞咒悉發菩提心捨於魔

業即放阿難歸至佛所

述曰阿難初為摩登伽女所攝佛教文殊將咒往救所

以為說首楞嚴大定之發起後於娑羅林外為魔所

燒佛教文殊將咒往救所以為魔王發菩提心捨於魔

業之緣起未可以聲聞小果為之籌量至言侍佛左右

唯證三果滅後結集方證四果此皆阿難用方便道特

留殘結耳內秘菩薩外現聲聞佛為授記山海慧自在

通王佛當約此意以為之論

佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀羅年百二十

雖得五通未捨憍慢汝可往彼語云如來出世如優曇華

於今中夜當般涅槃若有所作可及時作阿難受救往作

是言須跋陀羅言善哉即與阿難還至佛所聞佛說法得

阿羅漢涅槃經既證果已白言世尊惟願少住教誡莫般涅

槃世尊默然不許須跋陀羅不忍見如來涅槃即先入滅

佛告大眾自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究

竟無復施為涅槃經時阿難以阿泥樓豆語咨啓四問佛

告阿難如汝所問六羣比丘惡性車匿行行它家云何共

住我涅槃後重匿比丘漸當調伏捨本惡性佛去世後以

何為師者尸波羅戒是汝大師佛涅槃後依何住者依四

念處嚴心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受不在

內外中間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處

觀法不得善法不得不善法名法念處一切行者應當依

此四念處住如來滅後結集法藏一切經初安何等語者

當安如是我聞一時佛住其方某處與諸四眾而說是經

後分。時阿難請問如來般涅槃後云何殯葬佛言當如

轉輪聖王葬法用白氈纏身塗以末香金指鐵樹持盛王
身灌以酥油香薪燒之火盡收取骨末起塔表刹見者悲
喜思王正治我今聖王亦復如是我此國土未來眾生水
葬火葬塔冢之葬其事為多閻浮界內有振旦國我遣三
聖在中化導人民慈哀禮義具足家墓因緣○止觀我
遺三聖化彼真淨輪行
仁義先驅真道後勝清淨法行經光淨菩薩後
孔子迦葉菩薩稱老子月光菩薩後稱頌回
佛說涅槃時有萬五千億人於是經中不生信心是人於
未來亦當得信

述曰此見妙句未知據何文此等極鈍根人即是末代
出家真正信學佛法者我輩何幸得預此流

如來臨入涅槃諸天大眾皆來供養唯螺髻梵王不來觀
五子

佛紀四 九 佛紀 表

省時諸大眾惡其我慢使百千咒仙往彼令取乃見種種
不淨而為城墮犯咒而死復策無量金剛持咒而去乃至
七日無人取得大眾悲哀說偈如來即以大徧知神力隨
左心化出不壞金剛於大眾中顯大神通三千世界六反
震動即騰身至梵王所指彼穢物變為大地報梵王言汝
大愚癡如來欲入涅槃汝何不去即以金剛不壞之力微
以指之梵王發心至如來所蓋金剛不壞力微
蓋金剛不壞力微
蓋金剛不壞力微
世尊將入涅槃是時中夜寂然無聲為諸弟子略說法要
汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木又當知此則
是汝大師若我住世無異此也經

佛告眾曰我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃實不
畢竟涅槃是故當知是常住法不變易法涅槃

時世尊於七寶牀右脇而臥頭枕北方足指南方面向西
方後背東方如來中夜寂然無聲於是時頃便般涅槃安
羅樹林四雙八隻入涅槃已東西二雙合為一樹南北二
雙合為一樹垂覆寶牀蓋於如來慘然變白猶如白鶴大
眾哀聲普振一切世界涅槃時一切人民即入城中作七
寶金棺栴檀沈水香華旛蓋至如來前而申供養大眾悲
哽共扶如來入金棺中遣四力士請棺入城力不能勝乃
至遣十六力士亦不能勝時阿泥樓豆語力士言縱使盡
城內人共舉佛棺亦不可得當須大眾諸天助汝舉棺乃
得入城所言未既帝釋即持寶蓋垂在空中乃至色界諸
天皆如帝釋供養聖棺世尊大悲即自舉棺升空高一多
羅樹從西門入從東門出從南門入從北門出如是左右
遶城經于七匝徐徐空行至茶毗所下七寶牀時四天王
各持天上栴檀沈水各五百根乃至第六諸天世間大眾
各持栴檀沈水至茶毗所涅槃

佛紀四 十 佛紀 表

二月二十二日如來涅槃已經七日將欲出棺大眾哀泣
共扶如來置七寶牀香水灌洗妙兜羅綿纏頭至足白氈
千張次第纏身共扶如來入寶棺中以妙香木成大香樓
舉棺樓上大眾各持香炬至香樓所皆悉滅沒後
阿那律并初利天以告摩耶夫人摩耶自天而下棺自為

開世尊起合掌曰遠屈下來復語阿難曰汝當知為後世不孝眾生故從金棺出問訊於母人經

時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬

葉故棺自然開顯出真金紫歷堅固色身迦葉哀嘆即以

香水灌洗千髻纏身棺開即閉迦葉說偈如來復現雙足

千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從心

覺中火涌棺外漸漸茶毗經于七日香樓乃盡後分○案

佛紀四 十一 佛紀

佛滅度已始經七日大迦葉告五百阿羅漢令詣十方世

界盡集六通阿羅漢得八億八千眾於雙樹間聽受法言

序曰智者有言此舍利者是戒定慧之所熏修究其為義

則有生法全碎之辨我不滅度常在靈山此豈非法身全

身乎今論涅槃之後八萬四千則唯示生碎二身尔如來

久遠劫來數數出現蓋將開生身之迹以顯法身之本即

碎身之狹以見全身之偏大權益物可勝思議者哉

取舍利滿八金壘入拘尸城七日供養後分○舍利

三月六日如來本生眷屬迦毗羅國王父王淨飯二子一

諸釋種等經三七日知佛涅槃入拘尸城請求舍利不果

於涅槃夜夢見月落召問諸臣答言是佛涅槃之相王即

將臣從至拘尸城請求舍利不果所請時毗離外道名王

阿勒迦羅王毗耨不畏王遮羅迦羅王波肩羅王各將臣

從入拘尸城請求一分舍利還國供養不果所請後分○

時八國王共爭舍利有大臣優婆塞吉諫八國王時帝釋化

作人語我等諸天亦應有分阿耨達龍王言我等亦應有

分若不見與力足相敵時優婆塞吉告言諸君且止此舍利

宜共分之何須見諍即分舍利而為三分一分諸天一分

龍王一分八王後分

八國共分舍利闍王得八萬四千數又別得口髻還國道

逢難頭禾龍王從求舍利闍王不與龍言我力能壞汝國

塔藏之阿育

八國舉兵爭求舍利姓煙婆羅門高聲唱言當作八分時

拘尸城得第一分乃至闍王得第八分各還本國起塔姓

煙婆羅門得盛舍利瓶還那羅聚落起塔羅延婆羅門得
炭還國起塔是時閻浮提始有十塔十論

集三藏

序曰荆溪論結集三藏則有三處一千結集正當最初後四月十五日七百結集為滅後百年跋闍擅行十爭周厲王三
志通塞五百結集為四百年後因伽呢吒王請僧論道不同
未檢所出然法苑珠林李長者合論並依處胎經以滅後七日
為五百結集今案本文迦葉告五百正是遣使集眾未為
正結集則當以荆溪之論為正

四月十五日大迦葉如是思惟應當結集三藏令法久住
即往須彌山頂搗銅犍椎音度地聲論翻為鐘五分律隨
有木銅鐵鳴者皆名犍地誦

四七五

佛化

十

卷

律多作律多作說偈曰佛諸弟子若念於佛當報佛恩莫入涅槃
諸弟子得神力者皆來集會迦葉選得千人皆阿羅漢唯
除阿難闍王日給千人飯食中夏安居三月初十五日說
戒時迦葉入定以天眼觀阿難一人煩惱未盡手牽令出
阿難慚達白言佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是
留殘結不斷耳大迦葉復言汝更有罪汝勸佛度女人出
家使正法滅五百年阿難言三世諸佛皆有四部迦葉復
言佛欲涅槃背痛臥言須水汝不供給阿難言是時五百
乘車截流而度水濁不取迦葉復言佛問汝若有人四神
足好修可住壽一劫若滅一劫汝應答云佛應住壽一劫
若滅一劫佛三問不答故今世尊早入涅槃阿難言應藏

我心是故不答迦葉復言汝與佛製僧伽梨衣製徒類反
之義以足路上阿難言我捉衣時大風吹墮腳下非不恭

敬迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可恥阿
難言我思女人見佛陰藏相父基恥女形欲得男身修行
種種佛之德根非為破戒迦葉令作六種突吉羅罪僧中
悔過突吉羅此云惡迦葉復言斷汝漏盡然後來入阿難
思惟諸法求盡殘漏定力少故不即得道後夜欲過疲極
偃息仰臥就枕霍然得悟入金剛定破一切煩惱得六通
後夜到僧堂敲門迦葉語云汝從門鑰孔中入來阿難即
以神力從孔中入禮拜懺悔迦葉乃云汝莫嫌恨還汝本
座阿難禮僧已升師子牀智度迦葉告言佛所說法一言

五二

佛化

十

卷

一字勿使有關時阿難最初出經第一胎化藏第二中陰
藏第三摩訶衍方等藏第四戒律藏第五十住菩薩藏第
六雜藏第七金剛藏第八佛藏是為經法具足時阿難發
聲唱言我聞如是一時佛住所居處迦葉大眾皆悉隨頌
咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱我聞經始
阿難身與佛相似短佛三指初登高座眾起三疑或疑世
尊重出或疑它方佛來或疑阿難成佛及唱我聞三疑俱
遣妙句阿難集法藏自云佛初轉法輪我是時不見如是
展轉間智論舊云阿難得佛覺三昧力自能聞覺力故名
佛覺舍利弗問經阿難修不又未聞經願佛重說故佛
忘得佛覺三昧力自能聞覺力故名又未聞經願佛重說故佛
口密為說阿難親承佛旨如仰完器傳以化人以瀉異瓶

佛已涅槃從金棺出金臂重為現入胎之相諸經皆聞胎相尚聞况後諸經等相使阿難給侍二十年已前諸經皆得以阿難而於佛前自聞授記即時憶念過去諸佛法藏通達無礙如今所聞亦識本願法華學熟如來在此鐵圍山外十方諸佛並皆雲集說法亦名話經後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢結集大乘法藏各言其經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞故知不局阿難亦可註聞諸經餘弟子則偏局當部淨名疏別智論如來滅後於畢鉢羅窟大三座部主結為三藏阿難誦出經藏迦葉誦出論藏優波離誦出律藏此即上座部更有一千賢聖命婆尸迦於窟外結集名大眾部此二部通稱五部

佛世四
十
卷

為僧祇律是為根本僧祇律。此文分三藏。為三部。主是小乘所出。阿難從佛請願二十年中所說盡為我說報恩經摩得勒伽論說十二部經唯方廣部是菩薩藏十一部是聲聞藏又佛為菩薩聲聞說出苦道為菩薩藏聲聞藏智論云大迦葉與阿難在香山撰集三藏為聲聞藏文殊與阿難集摩訶衍經為菩薩藏涅槃云十一部經二乘所持方等部為菩薩所持是以經論略唯二種妙立

眾經論明教非一若摩得勒伽有二藏聲聞藏菩薩藏又諸經有三藏十一部是聲聞藏方廣部是菩薩藏合十一部是雜藏又有四藏者更開佛藏菩薩胎經為八藏胎化藏中陰藏未為阿難說時即是秘密教為阿難說後即

是不定教摩訶衍方等藏即頓教戒律藏即三藏教十住藏即方等教雜藏即通教金剛藏即別教佛藏即圓教即是如來胎所說諸經中陰即是如來胎所說一切諸法世尊滅後百年毗舍離城跋闍子比丘擅行七事聽兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得受金銀彼於布薩日檀越有施金銀而共分之如是簡擇一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教七百阿羅漢集論法毗尼故名七百結集四分贊曰能仁寂默成佛久遠仁賢劫波乘時利見一代施化歸宗開顯天人羣生咸開宿願所應度畢示迹泥洹不生不滅常在靈山未來修學盈滿世間共期佛慧奚獨真丹

佛世四
十
卷

釋迦牟尼佛本紀四

東湖尊教雙清法師處謙施芝券一百道

西土二十四祖紀第一 佛祖統紀卷五

天宋景定四明東湖沙門

志盤

西土二十四祖

始祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者

三祖商那和修尊者

旁出末田地尊者

四祖優波鞠多尊者

五祖提迦多尊者

六祖彌遮迦尊者

七祖佛馱難提尊者

八祖佛陀密多尊者

九祖脇比丘尊者

十祖富那夜奢尊者

十一祖馬鳴尊者

十二祖迦毗摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

十四祖迦那提婆尊者

十五祖羅睺羅尊者

十六祖僧伽難提尊者

十七祖僧伽舍尊者

十八祖鳩摩羅尊者

十九祖闍夜多尊者

二十祖婆修槃駄尊者

二十一祖摩拏羅尊者

二十二祖鶴勒那尊者

二十三祖師子尊者

止觀論之辭曰行人若聞付法藏則識宗元付法藏人始

迦葉終師子二十三入未田地與商那同時取之則二十

四人諸師皆金口所記辨行云如來黃金並是聖人能多

利益按法滅經我滅後有二輔行云像末四依私宣

佛化傳中既云並是聖人故多是四依亦可通於三二以

初依屬凡不得名聖也妙立云五品六為初依十住為

法為世所依初依小乘內外凡二依初果三依二果四

為四依此約大乘論四依若行十向為三依十地等覺

依四果此約小乘論四依今言付法乃是大乘故補行
言是大乘四依也言傳中者即付法藏傳一名付法藏因
緣今論祖承傳大法而翹多諸祖云證小果者準荆溪意
謂四果是真福田化道易行宜作此像即是四依為四果
像是知金口諸師皆破無明佐在四依內私大法而外示
小像為明付法撰二十四祖紀

始祖摩訶迦葉尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

二祖阿難陀尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

三祖商那和修尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

四祖優波鞠多尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

五祖提迦多尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

六祖彌遮迦尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

七祖佛馱難提尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

八祖佛陀密多尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

九祖脇比丘尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

十祖富那夜奢尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

十一祖馬鳴尊者

此云大欽光古仙人身光隱藏餘光
明飲餘光佛弟子中有姓此尊者是其後高身亦光
業等於此同姓中最長故標大字以簡之迦葉羅提樹
名父母蔭樹神而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
生故從樹立名蓋是世稱大富長者十六大國無以為
羅古者金光仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

婆羅門鑄一金女與行村落高聲唱言若有女人見金神者後出嫁時必得好婿女聞悉出唯一女軀體金色獨不肯出諸女強將共見金神婆羅門見即為聘得夫婦二人了無怨意各住一房父母知已毀除一房今共同室迦葉語曰我若眠時汝當經行汝若眠息我當經行夫婦節操深厭世間啓求出家即舍家事深入山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即著壞色納衣自剃須髮空中天神而告之曰釋迦如來今與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住迦葉聞語即趣竹園佛往逆之至跋耆聚落值佛奉上寶衣佛即授以重掃大衣初聞增上戒定慧即得無漏時已百二十歲其婦相續亦得阿羅

四八分
二十五卷
卷之三
卷之三

漢果迦葉受乞食法行十二頭陀至老不舍常曰我受佛衣師想塔想未曾頭枕况以覆臥如此大衣大進我行佛語之曰汝年老根弊可舍乞食及受長衣迦葉答曰我當盡壽行蘭若行此云寂靜處十頭陀行之一佛言善哉若迦葉行頭陀行在世者我法久住迦葉頭陀既久髮長衣弊來詣佛所諸比丘皆起慢心佛分半座令坐迦葉不肯佛即廣讚迦葉功德與我不異何故不坐諸比丘聞為之心驚佛復為說本因昔有文竭陀補生玉也高才絕倫天帝欽其德遣千馬車造關迎之天帝出候命王同坐共相娛樂送王還宮昔迦葉以生死座命吾同坐吾今成佛以正法座報其往勲迦葉共佛坐時天人咸謂佛師即起嗚佛足云佛足

我師我是子云毗邪離城有長者維摩詰方便示疾能益眾生佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉自言我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔貧里行乞維摩詰來謂我言以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我聞說是語即於一切菩薩深起敬心不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾維摩經世尊於法華會上告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之時舍利弗於此法說領解世尊授記未來作佛號曰華光復告舍利弗

卷之三
二十四卷
卷之三

今當復以譬喻更明此義遂說長者大宅燄然火起長者方便誘諭諸子以羊鹿牛三車玩好之具引之令出然後等賜高廣大白牛車如來亦復如是初說三乘引導眾生然後但以大乘而度脫之時大迦葉等四大聲聞於此領解遂說窮子之譬謂如窮子捨父逃逝五十餘年後雖遇會志意下劣二十年中常令除糞過是已後心相體信結會父子正領家業自言我等昔來但樂小法世尊以方便力說如來智慧令我方知世尊於佛智慧無所吝惜是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之於是世尊復告迦葉說藥草喻遂成其解而語之曰汝於未來當得成佛名曰光明

佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉當為汝
等作大依止涅槃經○此別付法○阿難問經我入涅槃
大迦葉當與此比丘尼作大依止如我無
異時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由
旬迦葉於正受中心驚身顛從定中出見地大動即知如
來已入涅槃即將弟子往拘尸城至佛棺所如來大悲為
迦葉故棺自然開顯出真金緊磨堅固色身迦葉哀哽即
以香水灌洗千鬘纏身棺門即閉迦葉說偈如來復現雙
足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從
心胷中火涌棺外漸漸茶毗經于七日香樓乃盡涅槃
迦葉與弟子向拘尸城路見梵志手執曼陀羅華謂曰世
尊涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼聞得斯華
來出起佛茶毗已始經七日迦葉告五百阿羅漢令詣十

王宏

方集諸羅漢得八億八千盡集雙樹間聽受法言胎經處
胎經
至中夏安居初十五日迦葉共千羅漢在王舍城結集三
藏闍王日給千人飯食足滿一夏論迦葉弘持正法至二
十年當周懿王
八王辰以法藏付囑阿難先禮四塔出家成道轉
法輪入涅槃
四寶塔次禮八塔建舍利塔次入龍宮禮佛髻塔次升
天上禮佛牙塔去辭闍王適值王寢即往雞足山其山三
峯如仰
取草敷座而發三願一願此身及所持衣鉢俱不
壞待至慈氏下生二願入滅盡定已三峯合一三願阿難
闍王若至願山暫開時闍王夢屋梁折王覺已悲歎即往
雞足山見迦葉全身儼然在定王發聲哀哭積諸香木欲
闍維之阿難為言迦葉以定住身以待彌勒不可得燒王

原缺第六葉

阿難而作是言往古定光佛為沙門時畜一沙彌常令誦
經若經少闕即便誦責時沙彌為師乞食若少稽留經不
充課極為其師之所訶罵沙彌愁惱且行且誦時有長者
問知其故語沙彌言勿生憂惱從今已後常相供給時此
沙彌不復行乞專心讀誦經常充足時沙彌者即世尊是
施食長者即阿難是以斯福緣智慧深妙摠持多聞沙彌
課經宜得摠持之益長者供食亦檀多聞之功信知世間
造善造惡隨所作事資成之者必當均獲其報氣分所感
免寫阿難遊行宣化幾二十年嘗至竹林中即王舍城聞
外竹林寺
比丘誦偈若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得親
見之阿難慘然曰此非佛偈當云若人生百歲不解生滅
法不如生一日而得解了之比丘向其師說師曰阿難老

王宏

朽言不可信阿難後時聞彼此丘猶誦前偈即自思惟今
此比丘不受吾教於世無益宜入涅槃即詣闍王適值其
睡王夢蓋莖折即便驚覺門人告言阿難入滅故來相見
王發聲哭問何所在答云已向毗舍離國即嚴四兵象馬
車步
追至洹河阿難乘船在河中流王稽首白言三界明燈願
勿涅槃時雪山有五百仙人觀見阿難將欲涅槃飛空而
至求哀出家即化洹河變成金地為諸仙人說法成阿羅
漢俱時入滅即未田地
五百仙人阿難涌身虛空作十八變入風奮
迅三昧分身四分一分與釋提桓因一分與娑伽龍王一
分與毗舍離子一分與阿闍世王四處各起寶塔供養
利利
大論文向妙樂

釋子

三由祖紀五之六

統紀

閱

三祖商那和修尊者王舍城長者也過去世為商主路見辟支佛身嬰重病即為求藥治療見其衣極弊惡奉妙氈衣辟支佛言此商那衣或翻草衣西域有九枝秀草若羅漢生則此草生於淨地之上也以此出家成道故當著此而入滅也即飛空作十八變便取涅槃商主悲哀積諸香木闍維舍利起塔供養願我來世功德威儀及以衣服如今無異由斯願力於五百世身中陰恒服此商那衣最後身衣從胎俱出隨身增長出家變為法服具戒變為九條因名商那和脩按西域記梵行有伽藍藏商那九條衣絳赤色商那入滅留此絮如來昔裝謂弟子曰法盡之後方乃變壞今已少損矣遊摩突羅國見樹林榮茂告阿難曰吾滅度後當有比丘商那和脩於此山中起僧伽藍說法教化後商那入海大

奮迅三昧如是次第五百三昧都不了知一一為說又語多如來三昧目連不識目連三昧餘聲聞識吾師阿難三昧我亦不知今我三昧汝亦不知我涅槃後七萬七千本生諸經一萬阿毗曇藏八萬清淨毗尼皆隨我滅時諸弟子方自責悔商那復為說法皆得阿羅漢果商那即飛空作十八變而入涅槃多積諸香木以火邪旬收取舍利起塔供養藏經阿難末田地尊者雪山五百仙人之導首也阿難欲入涅槃至恒河中其地大動諸仙知之飛空而至俱求出家阿難即化河水悉成金地五百仙人俱得出家成阿羅漢地此經為中以諸時末田地欲先涅槃阿難囑云佛記汝仙在河中得戒也當於罽賓國建去佛法阿難涅槃後末田地乃往罽賓降伏惡龍住持佛法臨涅槃時涌身虛空作十八變然後入滅藏經四祖優波鞠多尊者摩突羅國人容貌端莊慧辯才商那初教繫念若起惡心當下黑石生善念時當下白石鞠多如教攝念初黑偏多次白黑等至七日滿唯有白石商那即為宣說四聖真諦應時速得須陀洹果時城中有一姪女名婆須密聞鞠多端麗遣人延召鞠多不許有長者子共姪女宿值賈客遠來大齋珍寶求女交通女貪其寶殺長者子埋置舍內長者之家推求至舍得之具陳國王即取姪女斬截手足剗其耳鼻棄於冢間鞠多往化

至姪女所婆須密云我以妙容相召不顧今既殘毀何用
來為答言我為觀汝實相故來不為欲也汝本以色誑惑
眾生譬如畫瓶盛蒲臭穢智者了之終不樂著今應諦觀
此色無常眾苦積聚如癩如瘡宜勤方便而求解脫姪女
心開得法眼淨命終生天趨多因觀諸法苦空無常應時
速成阿那含果初見商那便求出家商那問汝年幾答云
十七商那曰汝身十七性十七趨多曰師髮已白髮白邪
心白邪商那知是法器即度出家受具戒已即得阿羅漢
道商那謂曰佛記汝在百年後坐禪第一大化眾生趨多
受教集眾說法魔王波旬化作白象七寶莊嚴現為女人
端正奇麗舉會觀視無聽法心趨多知魔所為以蛇狗人

三千四百卷之十一

卷之十一

云

三屍化作華鬘以加其頸還見死屍蟲蛆臭爛盡其神力
去之不能俯身虛空問諸天眾梵王謂曰十力弟子所作
神力豈能解之汝若歸依尊者容可得解波旬乃往尊者
所五體投地求解三屍尊者謂言汝於正法更莫境害然
後乃當為汝解之魔言受教尊者乃為解去三屍趨多每
以不見佛為恨因問魔曰汝曾見佛其相如何汝能現否
曰能即於大林前現一佛形相好奇特如紫金山光照十
方梵釋扈從趨多歡喜不覺致拜魔即復形前接曰我是
凡夫何當聖禮至第四日魔更下來以大音聲普告一切
欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲
說法悉當往詣趨多尊者聽受妙法至心修行是時城中

男女皆共雲集隨其所應說種種法百千眾生得須陀洹
萬八千人成阿羅漢時阿怒迦王即阿闍世王聞尊者在憂陀山
為眾說法遣使白言欲來問訊尊者以處所隘陋躬自往
詣至華氏城為王摩頂說偈指示如來往昔遊方行住之
處悉今起塔趨多化度眾生夫婦俱得阿羅漢者乃下一
籌壽長四十蒲一石室室高丈六縱廣亦爾神通化用與
佛無異但無三十二相舉世號為無相好佛化緣已畢作
十八變而取滅度以室中籌用為邪旬人民號法共收舍
利起塔供養付法藏經

五祖提迦多尊者摩突羅國人初趨多化緣將畢往至其
父長者家問言大聖何以獨行趨多答曰我出家人無有

三千四百卷之十一

卷之十一

云

給侍若有人者當見垂惠長者答言若後生子必相奉給
後生男名提迦多善學經論往從索之將至僧坊度今出
家年滿二十為受具戒初日斷見諦結得須陀洹第一羯
磨薄姪怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得阿那含第
三羯磨頓斷三界煩惱建去梵行成阿羅漢三明遠照六
通具足遊步隱顯自在無礙趨多告曰我涅槃時至以此
法寶持用付汝汝當流布後提迦多化度世間於中印度
而取涅槃天人悲感收取舍利起塔於班茶山中付法藏經
六祖彌遮迦尊者中印度人為八千仙人導首多聞博達
有大辯才往見提迦多曰我昔與師同生梵天我遇阿私
陀教授仙法師遇大善知識修習佛道自此殊途已經六

劫彼仙記曰汝後六劫當遇同學獲證聖果今日得遇非宿緣邪提迦多即為說法得證無漏仙眾不信提迦多為現神變眾方信服俱得道果提迦多臨欲入滅以法付囑而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我今付汝宜當流布彌遮迦受教宜流正法於諸眾生開涅槃道化緣已畢遂入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

七祖佛陀難提尊者北天竺人慧解善說勝服當世初彌遮迦至其國望雉堞上有金色祥雲歎曰此下必有大士可為法嗣乃往尋之果於闍闐中見佛陀難提而謂之曰我師提迦多說世尊昔遊北印度語阿難曰我滅後三百年有一聖人名佛陀難提於此弘法難提答曰我思往劫

嘗獻如來寶座彼因記我當於賢劫釋迦法中宣弘教法今符師語願求出家纔聞說法即得四果彌遮迦臨欲入滅即以正法付囑流布後時難提化緣將畢遂入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

八祖佛陀密多尊者提伽國人德力深固善化羣生初難提行化至其國見一家有白光謂其徒曰此有聖人有口不言有足不履及至其舍長者問其何來難提即曰來求弟子長者曰我有一子年五十歲不言不履安能給侍難提曰真吾弟子密多遠起禮拜行七步已口說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰是最道者難提曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外道有

相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離又謂之曰此子昔曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不履不言長者遂捨出家即證道果流布正法時有國王宗事異學輕毀三寶密多將欲調伏躬持赤幡於十二年在王前行王後問曰斯是何人答曰我是智人善能談論王即宣今於正勝殿集諸婆羅門長者居士與一沙門共相議論密多升座建無方論淺智之人一言即屈其聰辯者再便辭盡王乃躬與密多以起言端尋亦摧服王即回心為佛弟子時國中有尼乾毀謗正法善知等數尼乾此云外道密多往化就受數術尼乾常出惡聲罵辱於佛密多謂曰汝今造罪必墮地獄若不見信可算知之尼乾推等知墮地獄白尊

者言我當云何得免斯咎密多告曰如因地倒還從地起汝若歸佛此罪可滅時尼乾即以五百偈讚歎如來改悔先罪密多復告之曰汝此善業必生天上若不見信可算知之尼乾下算自見己身罪滅生天便大歡喜遂與五百人俱共出家密多化緣將畢遂入涅槃弟子為奉全身起塔供養付法藏經

九祖脇比丘尊者中印度人由於昔業在母胎六十年既生須髮俱白狀惡五欲不樂居家其父攜見密多曰此子處胎六十年因號難生曾遇相者言是法器願求出家受戒之日祥光燭座感舍利三七顆便於座上得阿羅漢精進苦行脇不至席時號脇比丘有外道見師手放光明暗

中取經即捨邪歸正獲證道迹化緣將現十八變便入涅槃眾取舍利建塔供養付法藏經

十祖富那夜奢尊者華氏國人智識深遠多聞博記初脇比丘至其國止一樹下指其地曰此地若變金色當有聖人至矣言已地果成金既而夜奢果至遂納為弟子付以法藏以善方便化度眾生所作已辦便入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

十一祖馬鳴尊者東天竺桑岐多國婆羅門以刀貫杖銘曰天下智士能勝我者截首以謝諸國之人莫有抗者時富那夜奢於閑林中坐馬鳴大慢貢高計實有我聞夜奢說諸法空無我無人往謂之曰一切世間言論我能破壞

此言若虛斬首以謝夜奢曰佛法之中凡有二諦若就世諦假名為我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得馬鳴知義不勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法藏於是度今出家內心猶有媿恨時夜奢有經在闇室今馬鳴往取白言室闇夜奢以五指放光馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光轉更熾盛即便心服勤苦修行仰受付囑於華氏城遊行教化作妙技樂名賴吒和羅其音清雅宣說苦空無我之法時此城中五百王子同時開悟出家為道時華氏王恐國虛空即便宣今勿令作樂有月氏國王支攻華氏城城中凡九億人即從索九億金錢時華氏王即以馬鳴一佛鉢一

慈心雞各當三億馬鳴智慧殊勝佛鉢如來功德慈心雞不欲蟲水悉能摧滅怨敵月氏王大喜回兵歸國後安息國來伐月氏交戰獲勝殺安息人凡有九億有一羅漢欲令王悔即以神力示其地獄王見惶怖時馬鳴即語王曰王能聽我說法當今此罪不入地獄王後欲征北海羣臣怨王貪虐無道因王病瘡以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法生大海中作千頭魚斂輪回注斬截其首續復生頭次第更斬須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即告言今此斂輪聞捷音即便停止苦痛小息唯願大德延令長久羅漢悲闕為長打之過七日已受苦便畢至今此寺相傳長打馬鳴傳法已即入龍奮迅三昧

十二祖迦毗摩羅尊者華氏國人為外道師有眾三千以神力來燒馬鳴曰汝之神力更能如何摩羅曰我化大海極為小事鳴曰汝能化性海否問何謂性海鳴曰山河大地依之建大三昧六通由茲發現摩羅聞之即能信入與三千眾同時悟道受師付囑宣布正法於南天竺大興饒益造無我論足一百偈此論至處魔外摧折時西印度有太子名雲自在仰師道德請入宮中供養摩羅曰佛戒

挺身虛空如日輪相復還本住以取涅槃眾收舍利起塔供養付法藏經摩訶衍論過去輪陀王有千白鳥若馬下得乃作言曰若佛弟子能令此鳥鳴者都破外道時若薩神力現于白馬鳴千白鳥紹隆正法今不斷絕是故

沙門不得親近王臣權勢太子曰城北有一山窟可往居
 否摩羅即往趣之路見大蟒為其說法受戒其蟒即隱及
 至石窟有素服老人出迎謝曰我昔為僧持戒好靜新學
 請益應答之際多起嗔心故報為蟒今居此已千載適聞
 說法已得脫苦故此拜謝佛滅至此方六百年此蟒應是
 迦葉末法時為僧故云千載
 摩羅化緣已畢現通入滅眾取舍利起塔供養附法藏經
 十三祖龍樹尊者南天竺國梵志之裔始生之日在於樹
 下由入龍宮始得成道故號龍樹西域記龍云那伽佛去
 開闢此翻龍樹
 世後七百年出天姿聰悟在乳哺中聞諸梵志誦四韋陀
 典有四萬偈各三十二字皆達句義弱冠馳名獨步諸
 國天文地理星緯圖識及餘道術無不綜練嘗與契友三

誓曰若免斯難當詣沙門受出家法既得出宮便入山至
 一佛塔摩羅來訪龍樹迎之曰深山孤寂大德至尊何枉
 神足摩羅曰吾非至尊來訪賢者耳龍樹默念此師得決
 定性否明道眼否是大聖繼真乘否摩羅曰汝雖心語我
 已意知但辨出家何慮吾之不聖龍樹悔謝即求出家於
 九十日誦通三藏閻浮所有皆悉通達辯才無礙自謂一
 切智人欲從瞿曇門入門神告曰今汝智慧何異螢火齊
 於日月以須彌山等亭歷子我觀仁者非一切智云何欲
 從此門而入龍樹情屈心自念言世界佛經雖妙句義未
 盡我當更敷演之開悟後學後欲去師教戒更造衣服今
 少不同欲除眾情選擇良日便欲成達獨處靜室水精房
 中大龍菩薩愍其心念即以神力接入大海宮殿開七寶
 函與諸方等經典九十日中通解甚多龍曰汝今閱經為
 徧未邪師曰汝經無量不可得盡我今所讀足過閻浮十
 倍龍曰勿利天上諸經復過此中百千萬倍師於宮中修
 行豁然通達善解一相深入無生法忍龍知悟道送師出
 宮輔行云龍接入宮一
 夏但誦七佛經目南天竺國王深染邪見師欲化之
 躬持赤幡在王前行經歷七載王問何人答曰我是一切
 智人王曰諸天今者何所作為答曰天今正與阿脩羅戰
 須臾空中刀劍相繼而墜脩羅耳鼻從空而下王始驚悟
 稽首作禮是時殿上萬婆羅門歎其神德除髮出家諸外
 道眾來共議論一言便屈降伏出家有婆羅門善知咒術

白王求與捕力婆羅門化大地蓮華自坐其上龍樹化白象入池鼻絞蓮華高舉擲地婆羅門傷背白師悔過因求出家龍樹造大悲方便論五千偈大莊嚴論五千偈大無畏論十萬偈釋行云大悲論明天文地理作寶作藥大莊嚴論明修一切功德法門大無畏論明第一品即大智度論也優波提舍論十萬偈有小乘法師見師高明常懷忿嫉師所作已辨問小乘言汝今樂我久住世否答曰仁者實不願也忽一日入月輪三昧唯聞法音不見形相唯弟子提婆識之曰師示佛性非聲色也龍樹乃付法提婆復入閒室經日不出弟子破戶視之見入三昧蟬蛻而去天竺諸國並為大廟敬事如佛付法藏經摩訶羅樹為十三代此即西土正統不收未田地也

十四祖迦那提婆尊者南天竺國婆羅門也國中有一天神鍛金為形大高六丈號大自在天有求願者今現獲報

提婆入廟稽首為禮天動眼努視提婆語曰夫為神者當以精靈偃服羣類而假金寶為飾勞費民物何其鄙哉即登高梯鑿出其目明且祠天化一肉形其高數丈左眼枯個就座告曰善哉大士供饌具足沙之左眼宜當垂給提婆即以左手出眼與之索之不口出眼至於萬數天神讚曰善哉摩納真上施也提婆後詣龍樹樹以滿鉢水置座前提婆即以一鉢投之欣然契會即剃髮出家仰受付法時南天竺王信用邪道國法出錢雇人宿衛提婆應募為將荷戟前驅救蕭部曲王嘉其功即召問之答言我是智

人善於言論王即為建論座提婆即去三義一切聖中佛最殊勝諸法之中佛法無比世間福田僧為第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝時諸外道辭理俱匱悉求出家有一外道取其師屈心結怨忿提婆於閑林造百論經外道執刀窮之曰汝以空刀破我師義我以鐵刀破汝之腹五藏出外命猶未絕謂外道曰汝可取吾衣鉢急去我弟子未得道者必當相執時弟子來見發聲悲哭奔追要路提婆告曰諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨彼人所害害吾往報非害吾也於是放身蟬蛻而去眾收舍利起塔供養付法藏經

十五祖羅睺羅尊者迦毗羅國人聰慧異常迦那提婆

尊者至迦毗羅國有長者淨德園樹生耳如菌唯長者與子羅睺羅多取而食之取已隨生自餘親屬皆不能見尊者知其宿因遂至其家謂之曰汝家昔曾供養一比丘以道眼未明虛沾信施故報為木菌唯汝與子精誠供養故得享之又問長者年多少曰七十九尊者說偈曰入道不通理覆身還信施汝年八十一此樹不生耳長者歎服即今其子出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年為大教主即與剃髮仰受付囑大弘正法有婆羅門造鬼名書十萬偈甚為難解龍樹一聞便曉提婆再聞亦曉羅睺羅聞提婆亦得解了迦羅門大驚曰沙門若舊習遂即信服羅睺化緣已畢遂取涅槃眾收舍利起塔供養付法藏經

十六祖僧法難提尊者室羅筏城寶莊嚴王太子生而能言常讚佛法七歲厭俗父王母止之九歲羅睺至金水河指之曰此去五百里有聖者名難提佛記一千年後當紹聖位即領眾往見之正值入定三七日方出即求出家得道付法羅睺一日手擎鉢舉至梵天取飯以餉大眾眾忽厭羅睺曰非我之咎乃汝自業即命難提分座同食眾復訝之羅睺曰此難提即過去娑羅王如來愍物降迹汝等亦莊嚴劫中已至三果但未證無漏耳眾曰我師神力斯則可信彼過去佛竊有疑焉難提曰如來在日地平水美滅八百年人無至信不信真如唯愛神力言訖手持琉璃瓶漸展入地至金剛輪際取甘露水持至眾前眾方

法苑珠林

卷之

五

悔謝有阿羅漢具諸功德難提以一偈試之云轉輪王種生非佛非羅漢不受後世有亦非辟支佛羅漢不解升天以問彌勒彌勒曰世以泥團置輪成瓦豈同諸聖至後世乎羅漢還以語之難提曰此必彌勒為汝說耳化緣將畢以右手攀樹而入滅度弟子欲移其屍堅不可動大象負之亦不能移乃積香木為樓就樹閣維火焚身蓋樹更翦鬱聚取舍利建塔供養

付法藏經

十七祖僧法邪舍尊者摩提國人母夢大神持鑑因而有娠七日而誕難提行化至其國見一峯紫雲如蓋領眾趣之一童子持圓鑑直造尊者前尊者曰汝手中當何所表童曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似

父母聞子語即舍出家它時聞風吹殿鈴師問鈴鳴風鳴邪舍曰非風非鈴我心鳴耳嘗遊海邊見七寶宮殿即往乞食說偈曰飢為第一病行為第一苦如是知法實可得涅槃道舍主迎入就座取鉢施食邪舍見其家內有二餓鬼裸形飢虛鎖其身首怪而問之舍主答曰此鬼前世一是吾息二是息婦我昔布施夫妻懷嗔我數教誨不肯信受因去誓曰如此罪業受惡報時我當見汝故致斯報復至一處堂閣嚴飾眾僧經行鳴鐘集食食欲將訖變成膿血便以鉢器相打流血而相謂曰何為惜食今受此苦難提前問眾中答曰我等迦葉佛時同止一處客比丘來咸相嗔恚藏惜飲食而不共分以故今此受斯苦報如是周

法苑珠林

卷之

五

遊大海徧觀五百地獄即生怖畏方便求免後時得阿羅漢見五百仙人林中修道即往其處為宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹化緣將畢便入涅槃眾收舍利起塔供養

付法藏經

十八祖鳩摩羅尊者月氏國婆羅門子邪舍至其國往扣其門鳩摩曰此舍無人邪舍曰答無者誰鳩摩知是異人遠開門延接邪舍謂之曰佛記滅後千年有大士出月氏國紹隆正化遂即出家仰承囑累嘗至一國人不受教即語之曰汝今可集鐵馬萬騎在吾前過鳩摩一見人名馬色衣服相貌一分別更無錯緣於是舉國咸皆信服有長者子名闍夜多來問師曰我父母崇信而繁疾失意

鄰家屠殺而身健和合彼何幸而我何辜師曰以造業有先後故論報有不定或仁夭而暴壽或逆吉而義凶夫仁與義令身之現行善也夭與凶前世之惡令身之受報也暴與逆令身之現行惡也壽與吉前世之善令身之受報也善惡因果隨業受報故先後不定也閻夜多聞已頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門當與諸佛同矣夜多領旨即發宿慧鳩摩乃以瓜撈破面門如紅蓮初綻放大光明而入滅度衆取舍利起塔供養付法藏經

丘犯欲自悔夜多語曰能順我語罪可消滅即化火坑今投其中比丘念欲滅罪舉身投之火成清流夜多曰汝至誠悔過罪今已滅即為說法成阿羅漢嘗將弟子入尸羅城慘然墮慶小復前行路見一鳥欣然微笑弟子曰師願說此緣師曰我至城門見餓鬼子言母生吾已入城求食滿五百年至今未反我常飢虛不能自濟及吾入城果見彼母前曰我言吾入城來經五百年始於今日獲一人唾欲持與子門下大力鬼神慮其侵奪願尊者持我出城我即持母出於城外問彼生來為幾時邪答云我見此城七反成壞深歎生死受苦長遠是以慘然過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我為長者子常念出家父母不從強為

聘妻生一男子年始六歲復欲出家父母教兒汝父若欲作沙門者抱足啼泣我以愛心不復出家由彼兒故九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼鳥乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生死是以故笑尊者化緣已畢即入涅槃衆取舍利塔藏供養付法藏經

二十祖 婆修槃馱尊者羅閱國人姓毗舍佉母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名曰賢衆至其家父光蓋設禮賢衆受之母一出拜賢衆避席曰回禮法身大士謂光蓋曰汝婦懷聖子故吾避之非重女人也又曰汝婦當生二子一名婆修槃馱二名芻尼此云野昔如來雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼報為那提國王佛記

第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無業矣後一月果生二子槃馱後遇閻夜多出家之日感毗婆訶菩薩為作羯磨多聞善解普化羣生臨涅槃時升空半由旬復還就座而取滅度衆收舍利塔藏供養付法藏經

二十一祖 摩拏羅尊者那提國王次子也槃馱行化至其國謂自在王曰佛記一千有神力大士當紹聖佐即王太子也王乃令其家仰受付囑於南天竺興大饒益有三藏夜奢功德齊等夜奢語曰恒河以南二天竺國人多邪見長老善解音聲之論可於彼土自在教化若恒河以北三天竺人可以易化我當於此利益衆生尊者即如其語至二天竺廣宣毗羅無我之論十二祖著摧伏一切異道邪

見後遊行至西印度國王名得度因行路見一小塔眾不能舉王召梵行禪觀咒術三眾以問所因皆不能知以問尊者對曰此塔阿育王造今出現者由王福力王曰至聖難遇世樂非久遂傳佐太子依師出家七日之間得證四果師謂得度曰汝居此國度人吾當遊化異國即焚香囑之其香成穗至月氏國其王以問大臣是何祥異有鶴勒那比丘曰此是西印度祖師將至先降信香也王曰神力何如曰遠承佛記當闡大化王與鶴勒那遙伸禮拜師既至鶴勒那問曰我止林間九年有弟子龍子幼時聰慧我於三世推窮莫知其本師曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施寺撞鐘故受此報師化緣已畢即

羅

法苑珠林卷之三

卷之三

四

加跌入滅王與弟子造塔以奉全身付法藏經
二十二祖鶴勒那尊者月氏國人年七歲見居民入廟祀神遽斥之曰汝妄興灾福幻惑世人歲費牲牢為害甚矣其廟與像忽然摧倒年三十八始遇摩拏羅謂之曰汝昔有弟子五百以福德薄生於羽族今感汝惠故為鶴眾相隨勒那曰以何方便今彼解脫摩拏羅為說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜復無憂鶴眾聞偈飛鳴而去勒那行化至中印度有王無畏海請鶴勒那說法忽見緋衣素服二人俱至禮拜良久復沒王問何人師曰日月天子也時師子比丘來聽法師指東北問曰汝見此氣如何師子曰我見氣如白虹貫天復有黑氣橫亘其中

師曰吾滅五十年北天竺當有難起嬰在汝身遂密示其事現十八變而入滅度眾取舍利起塔供養付法藏傳
二十三祖師子尊者中印土人得法遊化至罽賓國有波利迦者本習禪觀有禪定知見執相捨相不語五眾師子化之五眾皆服聲聞迹遐外道摩目多部落遮二人素學幻術乃盜為僧形潛入王宮姪犯妃后且曰不成則歸罪釋子既而事敗王大怒曰吾素重三寶沙門何多辱我即毀寺害僧自乘劍至尊者所問曰師得蘊空邪曰然王曰蘊既空當與我頭曰身非我何吝於頭王遂斬師首白乳涌高數尺王臂羸墮七日而亡太子光首歎曰我父何故自取其禍有象白山仙人深明因果即為廣說宿因以

四

法苑珠林卷之三

卷之三

四

尊者報體而建塔焉付法藏經
述曰佛所得宿命記未來成道雖累億劫必能前知豈今記祖止二十四竊原佛意當用二義一者以師子遭命難為傳持佛法之一尼二者此後諸祖雖有其繼恐非四依大聖之比以故金口齊此而言非謂無繼祖也世或謂師子遭難不傳法者癡人之言耳吾宗謂祖承止師子而禪林加四人於是競相是非連代不息試以大意決之則無所為礙謂師子雖遭命難非無弟子可以傳法特不在金口預記之數耳然則加以四人至于達磨而始為東土之來謂之二十八人斯亦何害禪人欲實其事但言四人相承傳之達磨則可矣今乃妄引

禪經之證適足以自取其不實也嵩明教作定祖圖謂禪經具載二十八祖今檢經但列九人而名多不同昉法師作止訛以序之宜矣

二十四祖紀第一

月波石林法師大介施芝卷二十道飯殿二石

卷之九

統紀

秦王閣

東土九祖紀第二 佛祖統紀卷六

宋景定四明東湖沙門

東土九祖

- 高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師
- 二祖建大觀北齊尊者圓悟大禪師
- 三祖圓證法華南岳尊者止觀大禪師
- 四祖天台智者法空實覺靈慧大禪師
- 五祖結集宗教章安尊者摠持大禪師
- 六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師
- 七祖傳持教觀天官尊者全真大禪師
- 八祖傳持教觀左溪尊者明覺大禪師

卷之十

佛祖統紀卷六

統紀

五閣

九祖天台記主荆溪尊者圓通大禪師
 佛祖之道以心傳心尚何俟於言說至於當機印可則必資授受以為傳道之儀是以金口祖承二十四聖皆親承口訣用顯心傳之妙然則通古今簡邪正明境智辨宗用其可有遺於言說者邪自夫經論東度教滿真丹此土諸師閱世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者二其大執其偏者遺其圓以故心傳之妙終未有以敷暢道之將行篤生聖哲北齊尊者宿稟自然不俟親承宜悟龍樹即空即假即中之旨大為心觀以授南岳南岳修之以淨六根復以授諸智者智者用之以悟法華乃復開拓鴻業以名一家嘗作而言曰傳道在行亦在於說於是約略

五時開張八教總括羣籍歸宗法華貫五章以解首題分
四釋以消文句教理之說既顯觀行之旨須明乃復述以
止觀一論說己心中所行先之以六章開解次之以依解
太行二十五法為方便十乘觀法為正修三千事理即具
之談抗折百家度越今古遂為天下明教之本時則有章
安大禪師夙擅多聞復由妙悟因其講授執筆載言集為
論疏以淑惠于後學而世之好為異論者若五教三時專
門偏尚雖發機之際各有所中終未足以知一化之始終
詣法華之宗極當知常住教卷滿闡浮提方袍之徒多於
竹箠使天台不生時教不行觀道不明吾必謂之佛法已
滅章安既續承大統乃復傳之法華法華之世講徒七百

九祖紀卷之二

統紀

王闕

而天宮實繼其業天宮之門求道無數而左溪獨嗣其後
左溪盛席學徒更繁遠域鄰封填門擁室自法華三世皆
繼體守文專事講說而已至荆溪之世遭罹多艱畔人竊
發則金錕義例不得不為之致計學者異言則諸部記述
不得不為之指南申明正宗以詒後世弘贊之勳殆比隆
於章安者矣尊祖重道述德記功撰東土九祖紀
(高祖)龍樹尊者本紀在西土
第十三祖中入楞伽經云善逝涅槃後未
來世當有南天竺比丘厥號為龍樹能破有無宗顯我大
乘法得初歡喜地往生安養國
贊曰章安有言智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹
是高祖師也輔行釋之曰智者應稱龍樹為曾祖師若

以尊上為高則如漢齊諸君並指始祖為高所謂功德
無上蓋為高耳今家亦以龍樹為始祖故智者指為高
祖也夫傳佛心宗紹隆道統後人尊之通稱為祖故金
口祖承二十四聖皆以祖為稱也下至此土九祖相繼
亦此義焉是知今言高者誠如荆溪功德無上之義非
同俗間曾高之稱也

二祖比齊尊者慧支姓高氏當北朝魏齊之際東魏孝靜
北齊文宣
行佛道者第一明師多用七方便輔行云恐是小乘七方
便自智者已前未曾有
家七方便第二最師融心性相諸法無礙第三嵩師用三
世本無來去第四就師多用寂心第五鑒師多用了心能
觀一如第六慧師多用踏心內外中間心不可得第七文
師用覺心重觀三昧滅盡三昧無閒三昧於一切法心無
分別第八思師多用隨自意安樂行第九顛師用三種止
觀雖云相承而於法門改轉文師既依大論則知爾前非
所承也此依輔行所載按高僧傳南岳悟法華三昧往鑒
師從道就師述己所證皆蒙隨喜又云智者受業思師思
從就師是知諸師受法最師互相咨稟而法門改轉後多勝
前非復可論相承也至此齊已降依論立師風稟圓乘天
觀自此授受始終不異始可論師承耳
真獨悟因閱大智度論第三卷引大品云欲以道智具足道
種智當學般若欲以道種智具足一切智當學般若若欲以
一切智具足一切種智當學般若若欲以一切種智斷煩惱
及習當學般若論自問曰一心中得一切智道種智一切
種智斷一切煩惱及習今云何言以一切智具足一切

九祖紀卷之三

統紀

王闕

智以一切種智斷煩惱及習答曰實一切一時得此中為今人信般若波羅密故次第差別說欲令眾生得清淨心是故如是說復次雖一心中得亦有初中後次第如一心有三相生因緣住住因緣滅又如心心數法不相應諸行及身業口業以道智具足一切智以一切智具足一切種智以一切種智斷煩惱及習亦如是師依此文以修心觀論中三智實在一心中得且果既一心而得因豈前後而獲故此觀成時證一心三智雙二雙照即入初住無生忍佐師又因讀中論中觀一品至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義恍然大悟頓了諸法無非因緣所生而此因緣有不定有空不定空空有不一

法苑珠林

卷之六

卷之六

開

名為中道師既一依釋論是知遠承龍樹也師在高齊之世補行期是齊高祖今詳高祖東魏封齊王至子洋方受魏禪是為文宣追諡高祖據此時尚稱東魏丈師道化行於北齊受禪之後故云聚徒千百專業大乘獨高齊此以性冠國如蕭梁元魏也步河淮時無競化所入法門非世可知學者仰之以為履地戴天莫知高厚師以心觀口授南岳岳弘南方而師之門人在北者皆無聞焉元錄九祖傳

贊曰北齊以上哲之姿獨悟中觀而當時諸師無與競化非明最嵩鑿所能知也既以口訣授之南岳而北地門徒曾無傳者蓋當高氏政亂國蹙之日宜此道之不能顯也南山傳僧逸而不載亦豈無所考邪慈雲云得龍樹一心三智之文依論去觀於茲自悟豈曰無師

三祖南岳尊者慧思姓李氏元魏南豫州武津人也南

自依云歲在乙未十一月十一日於魏國南豫州武津縣生此當魏宣武延昌四年梁武帝天監十四年乙未歲也

兒童時夢梵僧勸令入道或見朋類讀法華經樂法情深得借本於空冢獨觀無人教授日夜悲位復以冢非人居乃移託古城鑿穴棲身晝則乞食夜不事寢對經流淚頂

禮不休久雨濕蒸舉身浮腫忍心向經忽尔消滅又夢普賢乘白象王摩頂而去昔未識文今自然解所摩頂上隱

起肉髻年十五魏莊帝末安二年出家受具謝絕人事專誦法華

日唯一食不受別請所居菴宇為野人所焚即嬰癘疾來

求悔過其疾即愈乃再作草舍誦經如初又夢僧曰汝先

受戒作法非勝安能開發正道即見四十二僧為加羯磨

四六小異

九祖紀末之五

統紀

王開

圓滿戒法四十二僧即四十二位自初住訖妙覺也此表大士及妙覺真僧為既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀彌勒其加法以證之也

佛與之說法又隨彌勒同諸勝友俱會龍華感歎非常倍

加精進年二十東魏孝靜天平元年因讀妙勝定經見讚美禪定乃

徧親禪德學摩訶衍常居林野經行修禪後謁文師咨受

口訣授以觀心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三

七日初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇猛禪障忽起

四肢緩弱身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由

心起本無外境反見心源業非可得遂動八觸發根本禪

種種相見為八觸因見三生行道之迹夏竟受歲將欲上堂

乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今虛受法

乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今虛受法

乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今虛受法

內媿深矣將放身倚壁豁然大悟法華三昧自是之後所未聞經不疑自解東魏武定六年十三年在河南兗州與眾議論為惡比丘所毒垂死復活齊天保元年十六年常在河南習學大乘親觀諸大禪師遊行諸郡是歲刺史欲送歸鄴齊文宣師意欲南向即舍眾渡淮時敕國內諸禪師入臺供養南此朝常稱師以方便辭避不就四年至郢州為刺史劉懷寶講摩訶衍義諸惡論師以生金藥置毒食中師命垂盡一心念般若波羅密毒即消散五年至光州開岳寺巴子左五百家共刺史請講摩訶衍般若經六年於光州大蘇山講摩訶衍東城集光山縣南四十里大蘇山中恩禪師遇此見父老問其姓曰蘇氏又問二山名數曰吾師告我遇三蘇則住遂留結菴而父老竟無有蓋山神

經五
王閣

有學士如怨詐親亦不可信諸王剎利亦復如是擇擇擇擇者法智慈雲皆云朱陵四擇是也道俗勸講者擬勸令講上丈並見師名行遠聞學徒日盛眾雜精粗是非數起乃南岳顯文師名行遠聞學徒日盛眾雜精粗是非數起乃額徒屬曰大聖在世不免流言况吾無德豈逃此債債是宿作時來須受此私事也齊祚將傾佛法暫晦齊祚將傾佛法暫晦當往何方以避此難忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳師裝回光州時往鄰郡為眾講說凡十四年五年至光州陳光大二年入居南岳謂其徒曰吾寄此山不違處乃以陳光大二年入居南岳謂其徒曰吾寄此山正當十載過此以後必事遠遊師入南岳至大建先是梁朝高僧海禪師居之一見如舊識即以是山俾師行道

經五
王閣

歐陽正則觀山有勝氣謀於眾曰此氣主褐衣法王彼盛則吾法衰矣乃鑿斷岳心釘石為巫蠱事注見通塞志三卷注埋兵器於山上因詭奏曰比僧受齊募而為之宣帝遣使考驗初度石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前行貧道當續至越七日度使者尚未至始飛錫而往金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿見師乘空而下梵相異常驚悟其神一無所問以道士誣告罔上令索治之罪當棄市師請曰害人之命非貧道意乞放還山給侍僧眾亦足小懲帝可之敕有司冶鐵為十四券識道士十四名周回其上封以敕印今隨師還山將行餞以殊禮稱為大禪師思大之名蓋得於此初救寓栖玄寺嘗往

大祖紀六之八

統紀

王

尼官精舍遇雨不濕履泥不汚僧正慧高遇諸塗歎曰此神異人何以至此自是舉朝道俗傾心歸仰大都督吳明徹每親道論欲奉以犀枕未敢言師曰欲與枕便可明徹益大驚異師既復歸山中說法如故道眾以老病告願奉田數頃充香積用贖老身師曰欲留田當從汝願因名留田莊俗呼道士所賜鐵券悉收藏之勒石記其事名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵券記時道眾私誓曰今世神通官勢皆所不如後五百年當生汝法中壞滅汝教師亦預記曰此諸道士害我無因異日著我袈裟入我伽藍壞遺體矣皇宋太宗時有大臣出嶽湖南經臨此必有報復當埋碑石易其名俾無蹤跡可尋因改名天竺

身命常修法華念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾自供給如無此人吾當遠去竟無答者即屏眾斂念將入寂弟子靈辯不覺號哭師訶之曰惡魔出去眾聖相迎方論受生處何驚吾邪即端坐唱佛來迎合掌而逝顏色如生異香滿室時大建九年六月二十二日壽六十三

大祖紀六之九

統紀

王

夏四十九初在大蘇以法付顛師後常代講般若至一心具萬行忽有所疑師曰如汝之疑乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔於夏中一念頓證諸法現前吾既身證不必有疑顛師問所證是十地邪曰吾一生望入銅輪圖十以領徒太早損已益它但居鐵輪耳即圖十信別三心心華嚴十地行師身相挺特耳有重輪頂有肉髻牛行象步不倚不斜平昔禦寒唯一艾納法華經納末在空開納受五種菩薩以為繒纊之屬一切不受所居之處靈瑞重沓供物嚴備瓶水自蒲有諸天童以為侍衛或現形大小或寂爾藏身異香奇迹不可勝紀常示眾曰道源不遠性海非遙但向己求莫從它覓覓即不得得亦非真偽

曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通見真相獨行獨坐常觀魏
百億化身無數量縱今昌塞滿虛空看時不見微塵相可
笑物兮無比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語
標名言下當又偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障
礙無長無短無青黃不在中間及內外超羣出眾太虛玄
指物傳心人不曾所著述多口授門人筆成章句出四十
二字門無諍行門大乘止觀各二卷釋論玄隨自意安樂
行次第種要三智觀門各一卷雜出南岳願文鐵券
傳燈云誌公今人謂思師曰何不下山教化衆生師報曰
三世諸佛被我一口吞却有何來生可化今考南岳願文
自序誕生之年當梁武天監十四年至陳光大二年始至
南岳時年五十四誌公已入滅於梁武之世又矣不當有
此遺問今恐別有一師
後人誤傳為誌公耳

三六
九祖紀六之十

贊曰南岳以所承北齊一心三觀之道傳之天台其為
功業盛大無以尚矣故章安有曰思禪師名高嵩嶺行
深伊洛喻各行十年常誦七載方等九旬常坐一時圓
證見天台師之自行亦既勤矣至於悟法華三昧開拓
義門則又北齊之所未知故荆溪亦云文禪師但列內
觀視聽而已見止觀可不信哉
四祖天台智者智顓字德安姓陳氏世為潁川人晉朝避
亂止于荊州之華容今江陵府父起祖梁元帝時為散騎
常侍封益陽侯母徐氏夢香煙五采繁迴入懷又嘗夢吞
白鼠因覺體重卜者曰白鼠者龍所化也誕靈之夕神光
發屋梁武大同鄰人望之以為火至則知其生子眾咸驚

異內外胥說欲陳鼎俎以為慶席火燄湯冷為事不成且
有二僧扣門曰此兒道德所鍾必當出家言訖而隱師眉
分八采帝王世紀堯十四目耀重童漢書項羽贊項童有
古帝者之相父母每藏護之不令人見存羅襪中臥即合
掌坐必面西北七歲喜往伽藍蒙僧口授普門品一徧成誦
年十七值梁元帝江陵失守元帝初封湘東王武帝第七
歷推之德年十七別傳作十五者誤親屬流徙師於長
沙佛像前誓為沙門習孝武時江陵城北有五色光見沙
在江陵城北舊以為潭州長沙寺即今言長沙佛像也寺
岸此言亦同夜夢瑞像授金色手從窻而入三摩其頂由
是深厭家獄思求出家二親愛之不獲見許乃刻檀寫像

三七
九祖紀六之十一

披藏尋經常拜佛時恍焉如夢見高山臨海山頂有僧舉
手招之須臾申臂至于山麓接入伽藍見所造像在焉即
悲法自陳願學得三世佛法對千部論師說之無礙用報
四事恩惠僧復指像謂曰汝當居此汝當終此是年父母
相繼俱喪案荆州碑師故遊方母曰父母甘旨當何供那
油河尚存其名據此兩文不同當是年十八辭兄求去
前求出家父母未許時今附見之
帝紹泰元年陳城時王琳守湘州往從之琳以陳侯故舊
即資給法具依本郡果願寺舅氏法緒出家輔行云投果
家二十進受具戒梁太平二年也初從慧曠學律兼
通方等復詣大賢山衡州誦法華無量義普賢觀歷涉二
旬誦通三部進修方等勝相現前見道場廣博莊嚴而諸

經像縱橫紛雜此表諸部雜亂身在高座足躡繩牀口誦法華手
正經像此表以法華行意既精通律藏常樂禪悅快
湘東州無足可問陳文帝天嘉元年輔行作乾明者時思
禪師止光州大蘇山即往頂拜思師曰昔日靈山同聽法
華宿緣所追今復來矣即示普賢道場為說四安樂行南岳
昏曉苦倒如教研心切柏代香柏盡繼之以粟卷廉進月
月沒燎之以松經二七日誦經至是真精進是名真法供
養如來身心豁然寂而入定持因靜發妙樂云圓門三昧
三昧從定陀羅尼從慧靜者定也即法照了法華若高暉
華前方便也持者空持初旋陀羅尼也照了法華若高暉
之臨幽谷日正達諸法相如長風之遊太虛將證白師南

三妙三七
老相紀本之十三
純紀
王

岳更為開演凡自心所悟及從師咨受四夜加進功逾百
年南岳歎曰非汝弗證非我莫識所入定者法華三昧前
方便也所發持者初旋陀羅尼也凡登住為真勝十信為
空入假也法音方便陀羅尼者二觀為方便得入中道也
前方便即五品觀行位所發持者旋陀羅尼即十信相
依此定得發空持是為由五品之功轉入十信也昔
人以五品不應獲初生三昧之力正思持因靜發耳玄藏
祇云五品蓋欲寄試生三昧以自正思持因靜發耳玄藏
行也大師責弟子曰汝等懶種善根問它功德告實何益
蓋此意也當知大師若本若迹皆不可知等勞與妙覺與
梁氏讚之若縱冷文字之師千羣萬眾尋汝之辯不可窮
矣當於說法人中最為第一有慧遠禪師謂門人曰我所
敷弘真師子吼它人之說是野干鳴師引經覈問適為之

屈夜夢三層樓閣已坐上邀去下一人怒目謂曰何忽邈
邪何疑法邪宜當問我師設難數關怒人結舌師因誡之
曰除諸法實相餘皆魔事南岳造金字般若命師代講唯
三三昧及三觀智用以咨審餘悉自裁南岳手持如意臨
席讚之曰可謂法付法臣法王無事復謂師曰吾父羨南
岳恨法無所委汝粗得其門當傳燈化物莫作最後斷種
人也最後謂師既奉訓不獲從往南岳以陳光大元年同
法喜等二十七人初至金陵此陳文帝時師年三十楚曰
有法濟者自珍禪學倚臥而問曰有人入定聞攝山地動
知僧銓鍊無常此何禪也攝山在建康七里詮公止觀寺
六觀察次第當證四果答曰邊定不深邪乘閣入若取若
空觀

九龍紀本之十三
純紀
王

說定壞無疑濟驚起謝曰老僧嘗得此定向靈曜則公說
因此永失已而朝野聞風咸來請益大建元年陳宣儀同
沈君理請居瓦官晉末帝以官瓦官地賜沙門慧力開法
華經題帝敕停朝一日今羣臣往聽時僕射徐陵光祿王
固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等俱稟戒法同聞妙
旨仍於一夏開釋大義時白馬敬韶定林法歲禪眾智今
奉誠法安皆金陵上匠咸盡北面之敬師自此常與眾講
大智度論說次第禪門法華私記三十卷章安治定為
為毛喜出六妙門此觀也師止瓦官前後八載七年謝遣
門人曰吾初年共坐者四十人得法次年百餘人得法者
不滿十人其後徒眾轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人

見稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝敕留訓物
徐陵位勸勿往師勉留度夏秋九月遂入天台輔行謂此
嘗宿石橋見一老僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子
寺基用以仰給三國成一三國謂南朝陳北朝齊也當有大勢
力造此寺指太子寺若成國即清時三方鼎峙雖聞此言
何由成寺既出谷見佛隴南峯百錄序造山者多即裴回
留意此山先是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗
憶招手相引時否師即悟禮像之愆夜聞空中鐘磬之聲
光曰此捷稚集僧得住之相捷音地此處金地吾
已居之北山銀地汝宜居焉乃於北峯創土伽藍植松引
流宛若昔夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後夜大風

九祖絕本之十四

統紀

王

雷震魑魅千羣狀極可畏安心空寂自然退散復作父母
師僧之形乍枕乍抱悲哽流涕深念實相體達本無尋復
消殞強輒二緣所不能動此皆天子魔所為之狀此上諸
明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃可為勇此二句
經復為說法師問曰大聖所說是何法門當云何學云何
弘宣答曰此名一實諦學之以般若宣之以大悲從今以
後自行兼人吾皆影響八年師安居佛隴歲偶失稔眾皆
隨意去住師與慧綽種苴拾象苴者巨勝朝麻也象安負
無成九年二月帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼
道俗國之望也宜割始豐縣調天台在始豐縣也以充
眾費蠲兩戶民用給薪水於是眾復來集十年五月左僕

射徐陵以禪師創寺啓于朝賜號修禪尚書毛喜題陳郡
表子雄新野庾崇二人登山值講淨名即專心齋戒連辰
聽法雄見堂前有山琉璃映徹山陰曲澗跨以虹橋梵僧
數十皆手擎香鑪登橋入堂雄以告崇崇稱不見雄因發
心改造講堂天台瀕海民業漁捕師以身衣勸人贖窟一
所為放生之地時臨海內史計翊請講光明經漁者聞法
皆好生去殺舍江溪簷梁六十三所三百餘里俱成法池
翊後還都坐車被繫臨當伏法遙想禪師冀垂一救夜夢
羣魚巨億吐沫相濡明旦有詔特原翊罪百錄放生碑作
師講經竟乘舟出海口望芙蓉山眾峯峭聳橫石孤垂師
曰昔夢遊海上正似於此一日見瑞雲五采狀如月暈遙

九祖絕本之十五

統紀

云

蓋寺上羣雀嘈噴飛集欄宇師曰江魚化為黃雀來謝恩
耳至德元年陳少救國子祭酒徐孝克樹碑為銘以贊功
德百錄二年永陽王伯智少出鎮東陽別傳作致
書三請師遂往赴躬行方等書講夜禪王與子謀家人咸
稟淨戒少主問羣臣曰今之釋門誰為名勝徐陵對曰瓦
官禪師禪德高邁永陽王親承北面願陛下詔還京都宣
弘大法三年正月前後三遣敕使並辭以疾三載具三月
更敕州郡為之勸請百錄有敕東陽文王勸師曰主上虛
己思敬願師時往若一言有益則四生永賴師不得已遂
行既屆金陵暫安靈曜四月詔赴太極殿開大智度論題
及仁王般若經題還寺就講時百座居左諸高座五等在

右五爵公侯伯子男也慧暉音慧曠慧辯皆奉敕難問天子臨筵聽法百僚莫不盡敬時僧尼類多無業朝議欲令策經不通者皆休道師諫之曰調達日誦萬言未免淪墜智論調達法聚與關王共造五逆生入地獄此大權謂得六萬設化而大師謂此者蓋方便護法之意也擊特唯憶一偈乃獲四果莫犯如是行者得度世豁然心開得阿羅漢論為道豈關多誦少主大說即停搜簡師以靈曜偏隘欲更求開靜忽夢一人翼從嚴整自稱冠達請住三橋師曰冠達乃梁武法名三橋即光宅所在少主聞之即迎師居之復下詔曰國家舊講仁王一年兩集仰屈於太極殿再演此經是月帝幸光宅寺舍身大施聽講仁王躬禮三拜皇后沈氏請上法名師答以海慧四年正月皇太子請授

九卷卷之十六

統紀

菩薩戒自太子已下咸奉戒法南史名深百錄請戒文名禎明元年於光宅講法華經時章安預聽次文句題注二於丹丘潘嗣三年正月隋伐陳國破江南皆歸於隋師以時方喪亂遂救策荆湘扶義者竹杖也漢高祖杖策北武州為湖南路次益城今江州地夢老僧謂曰陶侃瑞像敬屈守護及往廬山見永遠二師圖像方悟其靈俄而潯陽反叛即江州也寺宇焚毀唯此山免於見侵益知護像之驗晉陶侃刺廣州海上得金像文殊送武昌寒溪寺然乘空而至隋開皇十年正月是年南北文帝下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟重往者周武毀棄佛法朕曾發心去願必許護持及受命於天遂即興復

師已離世網修己化人必希契進僧倫用光大道言光宅也時秦孝王出鎮揚州秦王揚俊文帝子晉王弟李暹曰致書延屈師謂使者曰雖欲相見終恐緣差既而屢旬大風祇賊競發水陸俱阻竟不成行十一年晉王代為總管晉王揚廣代秦遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即束衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免乃大四願一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法見欺二者身聞庠序口拙暄涼願不責其規矩三者為法傳燈願勿嫌其去就四者若丘壑念起願放飲啄以終餘年許此四心乃赴優旨時王方希淨戒遂允其願以是年十一月二十三日於總管大聽事設千僧齋授菩薩戒法師謂王曰大

九卷卷之十七

統紀

王紆遵聖禁可名摠持王贊師曰大師傳佛法燈宜稱智者自受戒後諸書住授戒既畢出居城外禪眾寺即欲西上王固請留師曰先有明約豈當相違王乃遣柳顥言致書請留待來年二月約至棲霞送別十二年二月師奉書於王請為東林峯頂兩寺檀越王復書許之三月師將啓行王復致書請就攝山安居度夏師不許王命有司具裝發遣師遂至止廬山七月王遣使往廬山參省八月師往衡山營建功德酬師恩也十一月王遣書往潭州奉迎十二月師至荆州游鄉答地將建福庭乃於當陽玉泉山在隋通為荆州無時分置判門軍創大精舍及重修十住寺道俗稟戒聽講者至五千餘人初至當陽望沮漳山色堆藍欲卜清溪

以為道場意嫌迫隘遂上金龍池北百餘步有一大木婆
娑偃蓋中虛如菴乃於其處跌坐入定一日天地晦冥風
雨號怒妖怪殊形倏忽千變有巨蟒長十餘丈張口內向
陰魔列陳砲矢如雨經一七日了無懼色師閔之曰汝所
為者生死眾業貪著餘福不自悲悔言訖眾妖俱滅其夕
雲開月明見二人威儀如王者美髯而豐厚少者冠帽
而秀發前致敬曰予即關羽漢末紛亂九州爪裂曹操不
仁孫權自保子義臣蜀漢期復帝室時事相違有志不遂
死有餘烈故王此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地
建去道場以報生身之德耳神曰願哀閱我愚特垂攝受
此去一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平蜀先主拜
羽前將軍

九祖紀卷之十八

率眾攻曹仁不克孫權已據江陵羽因遁走吳馬忠獲明
及其子平於章鄉斬之唐書羽生侍中與其裔孫播相德
宗建寺化供護持佛法願師安禪七日以須其成師既出
定見湫潭千丈化為平陸棟宇煥麗巧奪人目神運鬼工
其速若是師領眾入居晝夜演法一日神白師曰弟子今
日獲聞出世間法願洗心易念求受戒品永為菩提之本
師即秉鑑授以五戒於是神之威德昭布千里遠近瞻禱
莫不肅敬智者上玉泉園必應表開神異故晉王答書有
嘉號章安撰別傳略不及關王事殊所未曉若謂之無所
聞知則章安親在玉泉聽講矣謂之不語神怪則華頂安
禪強標二覽必言之矣泉碑以補其闕今神應堂於當
時有所遺逸邪今據玉泉碑以補其闕今神應堂於當
務存簡實至它所未錄者今並載載覽者宜知十三年二
月晉王入朝行次陝州遣書往荊州奉迎夏四月於玉泉

說法華玄義章安云此法華玄義是也五月遣智邃奉書晉王上

玉泉伽藍圖并求撰衡岳禪師碑因獻萬春樹皮袈裟武

帝時外王答曰奉旨於當陽造寺既事出神心理生望表

國所真王正言即當具奏嘉號時自春徂夏天旱不雨百

姓咸謂龍怒師至水發之源口呪手揮風雨交集民眾大

喜歌詠滿道荆州總管王積入山致拜戰汗不已退謂人

曰吾屢經軍陳臨危更勇未嘗如今日之怖懼隋書王世
積後為涼

州總管謀七月王以創寺奏上賜名玉泉八月荆州弟子

陳子秀致疏請講法華十四年夏四月於玉泉說摩訶止

觀一夏敷揚二時慈靈此早晚兩
講之明據是年過岳州刺史王宣

武請授大乘戒法學士曇捷請講金光明其俗專業殺捕

及聞法感化於是一郡五縣一千餘所咸舍殺業十五年

春晉王久留京師將還鎮遣使奉迎師乘流東下止揚州

禪衆寺六月王奉書求學禪慧其辭曰戒為基陞昔年虔

受而定品禪枝昇散歸靜未知可開化否師復書以本儀

夙在天台舊居禪定一門懼垂深寄更回神慮別俊勝賢

後三日王復書云智者昔在陳朝及官大集榮公先被折

角兩瓊纜獲交綵小莊嚴寺惠榮答難重負如折其角瓊
寶瓊定初寶瓊並梁朝人綵者馬領下瓊也戰則兩馬相
觸今兩瓊與智者議論交綵便法走也左傳交綵而退

前往荆州舊學名僧莫不歸服非禪不智驗乎金口止觀
云非禪不智弟子即日而不依請如彼彌勒今當問誰
非智不作是念今者此耳現神變者云云七月以所著淨
因緣而有此瑞今當問誰誰能答者云云

名義疏初卷奉王是月師以荆州去玉泉及所修十住寺請王為檀越王即貽書達荆州總管嘗令檢校復致書勸留棲霞庶獲咨決行道本貴安心寧勞過遠天台之路幸轍前懷師復書曰棲霞咫尺非關本誓天台既寄終之地故每屬弟子若一旦無常願歸骨於天台昔願創伽藍故欲遣修葺方乞寺名屈作檀越王答皆許之八月將山棲霞寺沙門保恭奉納本寺田園請師來居不赴九月王迎師入城既入謁懇辭東歸王不敢留遂行吳越之民掃巷以迎沿道令牧齋華交候寺久荒蕪已十二載人蹤斷絕竹木成林將至半途一僧雪頂駐錫當路逡巡即沒咸謂聖賢之見迎師雅好林泉負杖吟詠扶去声所共嘗遊

四卷
九神紀卷之五十一
統紀

行而歎曰靜夜深山澄神自照豈不樂乎十七年四月大御眾制法十條付知堂上座慧謙親百是月王遣使入山參問期以今秋迎觀江都八月會稽嘉祥寺沙門吉藏百餘人奉疏請講法華不赴嘗於一夜皎月映牀獨坐說法如人問難侍者智晞明旦啓曰未審夜來見何因緣師曰吾初夢大風忽起吹壞寶塔次見梵僧謂我曰機緣如薪照用如火傍助如風三事備矣化道乃行華頂之夜許相影鑿機用將盡傍助亦息故相告耳又見南岳共喜禪師今吾說法即自念言餘法名義皆曉自裁唯三觀三智最初面受說竟謂我曰它方華整應是國名未詳所在相望甚久緣必應往吾等相送吾拜稱諾此死相現也吾憶少時之夢當

終此地所以每欣歸山今奉哀告勢必不久吾終後當藏屍於西南峯累石周龕植松覆坎去二白塔使見者發菩提心又經少時語弟子曰商行寄金醫去留藥吾雖不效狂子可悲乃口授觀心論隨語疏成十月王遣使入山奉迎師即日散施什物以與貧乏標杖山下以擬殿堂七殿音也畫作圖形以為模式誠其徒曰後若造寺一用此法或疑山澗險峙何能成寺師曰此非小緣乃是王家所辨辨俗衆不測其旨次日隨使出山行次石城乃稱有疾謂智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須前進石城是天台西門大佛是當來靈像處所既好宜最後用心衣鉢道具一分奉旃勒一分充羯磨語已右脇西向而臥

九神紀卷之五十一
統紀

專念弥陀觀音及般若名晉王聞師在疾遣醫往治或請進藥師曰藥能遺病留殘年乎病不與身合藥何能遺年不與心合藥何所留智晞往日復何所開觀心論中復何所道又請進齋師曰非但步影為齋過日影不能無緣無觀即真齋也無所緣無能觀十一月二十一日造發願文言吳縣維衛迦葉二像鄭縣阿育王塔寺剡縣十丈旃勒三處尊儀用表三世頽毀剝壞願更莊嚴付囑後人使經營修去是日口授遺書并手書四十六字唯此六十字觀筆其書略云蓮華香鑪犀角如意是王所施今以仰別願德香遠聞長保如意也及以造寺圖式并石像發願文悉用仰囑書畢命淨掃室內索三衣鉢令侍者唱二部經為最後聞思

聽法華竟贊曰法門父母慧解由生本迹曠大微妙難測

四十餘年蓋之知誰可與唯獨自明了餘人所不能見輟

斤絕絃於今日矣絕人轍斤伯牙聽無量壽竟贊曰四十

八願莊嚴淨土華地寶樹易往無人火車相現能改悔者

尚得往生况戒慧薰修行道力故實不唐捐當唱經時吳

郡待官張達等五人見石佛倍大光明滿山直入房內唱

經竟索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四無量心

四悉檀四諦十二因緣六波羅密一一法門攝一切法皆

能通心到清涼池若能於病患境達諸法門者即二十五

人百金可寄涅槃經商今我最後策觀談玄凡言策經策

策觀皆兼策最後善寂吾今當入善入智朗請曰不審師

今進之義九律總末之六十二統紀

入何位沒此何生誰可宗仰師曰汝等懶種善根問它功

德如盲問乳告實何益吾今當為破除汝疑吾不領眾必

淨六根為它損已執五品耳吾諸師友侍從觀音皆來迎

我波羅提木又是汝之師吾常說四種三昧是汝明導我

與汝等因法相遇以法為親傳通佛燈是為眷屬又誠維

那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡為期

云何身冷方復聲磬世間哭泣喪服皆不應為言訖唱三

寶名如入三昧實此月二十四日未時也春秋六十僧夏

四十安坐在外經歷十日道俗奔赴號法遶拜入龕之後

流汗偏身將昇歸佛隴連雨不休弟子咒願乞加神力纒

舉禮龕應時開齋乃於寺西南峯起墳奉藏從先囑也傳

法弟子三十二人得法自行者不可稱數深心者三師造寺三十六所嘗曰予所造寺接霞靈巖天

台玉泉乃天下四絕也又造大藏經十五處旃檀金銅畫

像八十萬軀親度僧一萬四千人師於三十年唯著一納

納納冬夏未嘗釋體有所受施一果一縷悉以入眾凡所弘

通不畜章疏安無礙辯契理符文有大機感乃親著述為

晉王著淨名義疏二十八卷為毛喜著六妙門為兄陳鍼

著小止觀為學徒著覺意三昧法華三昧行儀各一卷法

界次第三卷親製常在高山座云若說次第禪門一年一

編若著章疏可五十卷章安治定為十五卷若說法華

玄義圓頓止觀半年各一編若著章疏各三十卷此三法

九律總末之六十三統紀

閉常時講授章安一聞述以為疏十八年智者弟子上首

智越遣僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏三十一卷至

揚州王遣使答遺旨以不獲親承義疏為之悔恨所囑造

寺今遣司馬王弘一遵指畫吳郡鄞境剡邑三處像塔及

智者臥疾處亦當嚴飾復遣使至佛隴建千僧法會王初

覽遺書對淨名疏而大願曰昔親奉師顏未能咨決今承

遺旨何由可悟若尋文生解願示神通夜夢羣僧集閣王

自說義見智者飛空而至寫七寶珊瑚於閣還復飛去四

月十六日佛隴僧眾方就坐禪上座道修見智者常服按

行室內少時方出上座驚起瞻拜眾共悲歎十一月王遣

吳籤吳景賢入山以諱日設五百眾齋二十年左晉王為

皇太子仁壽元年正月永嘉僧法曉生聞智者勝德特至
龕所旂遠千拜一夕龕戶自開光照林木一寺奔馳眾共
瞻禮十月智者弟子上首智越遣使灌頂智璵奉啓入
京稱賀并謝造寺新成王既鼎割藍宇即登春宮此皇太
子寺基是也王既為寺檀越王弘實任經理此王家造寺
是也陳齊俱滅隋方代周此三國成一是一是也寺成乞名即
從先記此呼為國清是也神僧之言至此俱驗十二月皇
太子遣散騎侍郎張乾威送灌頂還山設千僧齋及為文
致敬墳龕開視舍利見靈體不動如在定中四年七月皇
太子登位十一月寺遣僧使智璵奉啓稱賀場帝大業元
年九月車駕巡幸至揚州寺遣智璵詣行在所十月引對

先祖卷下廿四

統紀

王石

大牙殿賜坐宣敕云師等並是行道之眾勿容比僧及私
度出家冒死相替燥對曰天台一寺即是天之所覆寺有
常制不敢容外客及私度代死又敕云師還寺可更開靈
龕必當大異弟子欲為先師造碑當有行狀燥對曰先師
靈異非一灌頂錄成一卷當即貢上帝救秘書監柳顧言
曰朕欲為智者製碑非卿文不得朕心碑成救於寺刻石
其要云約仁王瓔珞龍樹馬鳴去三觀四教述其本宗云
帝敕揚州五十僧去天台寺名一表為禪門一表為五淨
居僧使智璵進曰昔陳朝有定光禪師遷神之後智者夢
其靈曰今欲造寺未是其時若三國為一當有大力勢人
為之造寺寺若成國即清必呼為國清寺帝曰此先師之

靈瑞即用為名遂取大牙殿榜以雌黃大篆書之遣通事
舍人盧正方入山奉安寺額以十一月二十四日忌辰度
四十九僧設千僧齋有司案名滿足千數臨齋受觀則數
溢一人咸謂智者化身來受國供是日午後使人同大眾
開視靈龕唯空牀虛帳而已使者反命帝謂羣臣曰智者
是朕戒師先多靈異朕於仁壽元年今張乾威往視龕室
儼然今盧正方往則靈體不可復見既從變化得道非虛
天鄉寺沙門慧延昔遊光宅曾露法潤忽聞遷化感咽無
已欲知智者生處因寫法華經以求冥示潛思屢旬忽夢
智者從觀音西來顧謂之曰疑心遣否邑人馬紹宗刈稻
百束以供寺眾執役勞疾心念求護夜夢智者跌坐牀上

志卷之三

統紀

焚香如霧尉紹宗曰家貧能施何疑無福時兄及妻母同
夕感夢香氣屢日又張造者年邁足蹶登龕拜祝曰早蒙
香火願來世得度脫忽聞龕中應聲及以彈指造再請曰
願重賜神應即聞如初老婦俞氏年九十患一腳短凡十
八年專往龕所殷勤設齋即覺短腳還申步履平正荆州
玉泉弟子法偃於江都造智者像還至江津像身流汗拭
已更出識者謂師色身不異於此也錢忠懿王時申請於
朝追證法空寶覺尊者世當是周本朝寧宗慶元三年以
荆門請加謚靈慧大禪師世當是周本朝寧宗慶元三年以
荆門請加謚靈慧大禪師世當是周本朝寧宗慶元三年以

義神智曰吾佛出世雖說諸經而本懷得暢唯在法華

自阿難結習之後天親作論雖曰通經然但約文申義舉其大略而已至於斯經大事教化始終則晦而未明暨羅什翻譯東傳此土造疏消釋者異論非一唯我智者靈山親承大蘇證悟發揮妙旨幽贊上乘以五義釋經題四釋消文句而又能以十章宣演明靜法門於是解行俱陳義觀兼舉可謂行人之心鏡巨夜之明燈雖天竺大論尚非其類豈震旦人師所能跋及云云又設問曰輔行引九師相承謂北齊已前非今所承且北齊既用覺心重觀三昧今此何故斥於覺見但是一轍耳將非智者斥於北齊邪答妙玄開演法華十妙尚云莫以中論相比又云天竺大論尚非其類蓋智者用如來之

九祖紀卷之十

意明法華之妙故龍樹北齊亦所不及若無生宗旨三觀行門其實祖龍樹宗北齊稟南岳師資相承宛如宿契云云又曰天台所談三諦三觀出乎仁王及瓔珞經三智三德本乎涅槃大品所用義旨以法華為宗骨以智

論為指南云云

贊曰舍天台之學而欲識佛法意者未足與議也故自夫聖教東度經論偏弘唯任己心莫知正義齊梁之際挺出諸賢盛演法華大言判教一音四相之說四時六宗之談眾制紛紜相傾相奪南三北七競化當時猶夫粟散小王妄自尊大補注置粟散中各分也而不知金輪飛行統御四海威德之盛也惟我智者大禪師天縱

之聖備諸功德以為續承祖父三觀之緒未遂光大於是約法華悟門說止觀大道大經陳紀為萬世法至於盛破光宅則餘者望風徧難四宗則它皆失據宣布至化坐致太平非夫間生聖人其孰能為此大業者哉然則欲識佛法意者其唯天台之學乎

九祖紀第二

尊教沙門契心施芝券二十道 ○資敬汝門淨真芝券十道 ○廣濟沙門元信芝券九道

九祖紀卷之十

東土九祖紀第三

佛統統紀卷七之二

天宋景定四明東湖沙門

五祖章安尊者灌頂字法雲此師以此子非凡故以地住姓吳氏臨海章安人始生三月

名有僧過門謂其母曰此子非凡因以為名七歲入攝靜

寺依慧林日記萬言年二十受具戒天縱慧解一聞不忘

陳至德初陳後謁智者於脩禪寺稟受觀法研釋既久頓

蒙印可因為侍者隨所住處所說法門悉能領解禎明元

年隨智者止金陵光宅聽講法華文句並六十隋開皇

十三年隋文帝夏受法華玄義於江陵玉泉時年三十三次

也是十四年夏受圓頓止觀於玉泉時一夏敷揚二至於餘

處講說聽受之次悉與結集大小部表百有餘卷傳諸未

聞皆師之功也十八年正月師與普明奉智者遺書自天

台至揚州謁晉王并奉淨名義疏二月王遣使王弘送還

山為智者設千僧齋始用工造國清寺仁壽元年晉王為

皇太子師與智琮奉表至長安稱賀并謝造寺右庶子張

衡宣令問智者云後靈異對以五事備見皇太子悲喜交

至遣散騎常侍張乾震入山設千僧齋二年四月遣揚州

參軍張諶入山宣令慧日道場道莊法論二師隋時寺曰

寺眾請委法華玄義者齋疏入京眾推師隨使應令八月

遣使送師還山煬帝大業十年時年四十五著涅槃玄義二卷

疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡

歷五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水齋冰淋雪

被其勞苦有若此云疏成烈火焚之不焚師晚年於會稽

稱心精舍講說法華時人讚之有跨朗籠基超雲漢印之

語與宗別師齊山陰慧基撰法華疏梁光宅郡中有嘉祥

吉藏先曾疏解法華聞章安之道廢講散眾投足請業深

悔前作之妄唐貞觀六年八月七日終于國清壽七十二

臘五十二初示疾室有異香臨終命弟子曰彌勒經說世

尊入滅多藝名香其煙如雲汝今可多焚香吾將去矣因

委曲遺誠辭理甚切忽起合掌如有所敬拂淨土佛菩薩

名奄然而化先是貞觀元年同學智晞臨終曰吾生梵率

見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻

後六年頂法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日

空于寺之南山居國清日有老父染疾百藥不瘳其子求

救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居

樂安嶺南曰安洲溪流湍急歲常溺人師誓之曰若此溪

坦平當於此講經旬浹之閒白沙遍涌平如玉鏡乃講光

明法華以答靈惠嘗於攝靜寺講涅槃經羣盜突至見寺

門旌旗耀日神兵執仗皆長丈餘賊眾大驚奔走潰散俗

因稱為山兵寺每誦經宴坐常有天華飄墜其側所著八

教大意指者別傳各一卷觀心論疏二卷國清百錄五卷

涅槃玄義二卷涅槃經疏二十卷真觀法師傳南岳記各

九祖紀七之二

統紀

章疏

一卷吳越王請謚為摠持尊者出百錄九祖傳高

贊曰昔在智者為佛所使以靈山親聞法華之旨惠我

震旦乃開八教明三觀縱辯宣說以被當機可也至於

末代傳弘之寄則章安侍右以一偏記之才昔河南有

德也微章安吾恐智者之道將絕聞於今日矣

六祖法華尊者智威姓蔣氏處州縉雲人母宋氏家世業

儒年十八為本郡堂長之職父母令歸納婦路逢梵僧謂

之曰少年何意欲違昔日重誓邪因示其五願曰一願臨

終正念二願不墮三途三願人中託生四願童真出家五

願不為流俗之僧蓋前身為徐陵聽智者講經深有詣入

四五五手

九祖紀七之手

統紀

章臨

對智者親立此願師聞願已不復還家即往國清投章安

為師受具之後咨受心要定慧俱發即證法華三昧唐上

元元年宗高欲一勝地說法度人執錫而誓曰錫止之處即

吾住所其錫自國清飛至蒼嶺普通山台可五百里以

隘狹不容廣眾陵空再擲至軒轅鍊丹山師既戾止翦棘

刈茅班荆為座聚石為徒晝講夜禪手寫藏典於是名其

地曰法華既而學者子來習禪者三百人聽講者七百眾

常分為九處安居師身長七尺骨法古秀每登座有紫雲

覆頂狀如寶蓋鳥雀旁止有同家畜眾苦之水凌一石井

纒三尺深日給千眾冬夏無竭法華至仙居上阪州居邑

約八十里師每日往反齋粥禪講未嘗少違成

謂有神足通永隆元年十一月二十八日跌坐禪堂而化

異香七日不歇自元初建寺至永是日眾見坐逝于寺

而上阪之人見師赴檀越舍至人起滅其不可測識若此

傳法雖艱唯天宮威師為之正嗣師在太宗朝名德升聞

召補朝散大夫封四大師考唐僧傳但有吳越王請謚玄達尊者宋朝皇祐初

元仙居今伍袂於傳道處重修殿庭奉安真像是夜有虎

繞殿三匝而去元豐五年十三代孫忠法師躬禮舍利增

飾其塔錄行實而記之曰師與天宮同時行化俱受封官

繼祖之佐若橫論祇成八世堅分則有九代也昔如來濕

槃阿難結集出二弟子一名商那一名末田地居國雖異

四五五手

九祖紀七之四

統紀

章臨

行化則同故付法藏橫列二十三堅分二十四今智者示

滅章安結集出二弟子亦同其時阿難結集之際闍王送

供一夏章安結集之日煬帝送供十年挹流尋源智者如

東上一佛章安有似阿難二威亦猶商那末田地煬帝外

護有同闍王可不信哉師平日坐禪舊趾至今不生春草

贊曰世謂徐陵對智者發五願轉身得出家學道證法

華三昧嗣承祖位今詳觀願辭何期心未深而所獲更

勝殊不知靈鷲同會咸為得入故能以自在力用或現

宰官身或示比丘相昔徐陵今法華大權益物隨願出

興豈當以世間仕官因福受報者比量之邪此意有權

實二義唯明教者知之

七祖天宮尊者慧威姓劉氏發州東陽人總角之歲深厭
勞生遂入空門祝髮受具聞法華大弘天台之道即往受
業刻志禪法晝夜惟勤三觀法門頓獲開悟時人見其深
入威師之室遂以小威師稱之後歸止東陽深居山谷罕
交人事自法華入滅之後登門求道者不知其數傳法之
的唯左溪耳師於高宗朝與法華同封朝散大夫四大師
吳越王請謚全真尊者

黃曰或見梁氏統例二威緘授其道不行之言則便以
為緘默無言坐證而已然梁氏此言將以張皇荆溪去
言弘道之盛故權為之重輕耳要之講經坐禪未嘗不
並行也不然法華聽習千報天宮求道無數為何事邪

是知其道不行亦太過論

八祖左溪尊者玄朗與本朝聖祖字慧明發州東陽人姓

傅氏雙林太士六世孫也母葛氏感異夢而有娠貞觀十

生年既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歲貞觀十

年肆業清泰寺受經日過七紙唐武后如意二年時年落

髮得戒聞天宮盛弘止觀即往求學未幾一家宗趣解悟

無遺常以十八種物行頭陀行依憑巖穴建立招提面列

翠峯左紫碧澗因自號曰左溪每言泉石可以洗昏蒙雲

松可以遺身世常宴居一室自以為法界之寬心不離定

口不嘗藥耆耆之歲同於壯齡搥紙而衣掬溪而飲洗鉢

則羣獲爭捧誦經則眾禽交翔幽棲林谷深以為樂一日

有盲狗至山長嗥伏地師為行懺不逾旬日雙目俱明每

翹跪祈請願生兜率內院斂念之頃忽感舍利從空而下

至皇朝開寶六年從建塔殿之木山東南隅開元十六年

州刺史王正容妻屈入城莫親法喜師不欲往教辭之以

疾與永嘉真覺為同門友嘗貽書招覺山居覺復書千餘

言有誼不在厘寂不在山之語今永嘉集有答友人書近

也書於山中而序之曰左溪永嘉同道也左溪之言非不知

人所不能知也反師所居蘭若坐非正陽將移殿與像用

力實艱杖策指揮工人聽命為日未久舊制儼然山水頻

涸眾以為患舉杖刺之巖泉涌出嘗累成二塔繪事悉煎

香汁不用牛膠此用觀音指陀羅天寶十三載九月十九

日呼門人謂曰吾六即道圓萬行無得戒為心本汝等師

之即端坐長別壽八十二夏三十一弟子有夢其居寶閣

第四重者寤以告鄰鄰夢亦協時以為表第四天慈氏內

院也茶毗已門人分舍利為二分一塔左溪之西原蓮像

法之遺制一塔東陽之東原尉邑人之後思司封李華為

之銘云累法十二人的嗣曰荆溪新羅傳道者法融理應

純英撰法華科文二卷及修治法華文句吳越王請謚明

覺尊者

贊曰刺史張成綺狀其行曰師誨人無倦講不待眾一

鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必

偏厦非因討尋經論不虛然一燈非因瞻禮聖容不虛

行一步未嘗因利說一句法未嘗因法受一豪財遂得遠域龍象鄰境耆耆爭趨以前填門擁室若冬陽夏陰弗召而自至也年八十七也

九祖荆溪尊者湛然姓戚氏世居晉陵荆溪時人尊其道因以為號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七睿宗景雲二年生至玄宗開元十五年當十七歲訪道浙右遇金華方巖授以止觀之法開元十八年始從學左溪時有溪與之語知為道器嘗謂師曰汝曾何夢答曰疇昔之夜夢披僧服掖二輪遊大河中溪曰嘻豈當以止觀二法度羣生於生死之淵乎遂以處士服受教觀之道天寶七載始解縫掖著僧伽梨時年三十八受業於宜興君山佛淨業寺後掖傳士好衣僧伽梨翻為大衣二十五條也

九祖卷之七

統紀

章臨

尋詣會稽一律師博究律部父之演止觀于吳門開元左溪既沒師學密藏獨運東南謂門弟子曰道之難行也我知之矣古之至人靜以觀其復動以應其物二俱不住乃蹈乎大方今之人或蕩於空或膠於有自病病它道用不振將欲取正舍予誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著為記文凡數十萬言使一家圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一乘初無單輪隻翼之弊而自唐以來傳衣鉢者起於唐嶺談法界闡名相者盛於長安是三者皆以道行卓犖力前反卓也名播九重為帝王師範故得侈大其學

自名一家然而宗經弘論判釋無歸講華嚴者唯尊我佛

請唯識者不許它經至於教外別傳但任宵臆而已師追

援其說辨而論之曰金錕曰義例皆孟子尊孔道關揚墨

之辭識者謂荆溪不生則圓義將永沈矣天寶大歷間肅宗

朝廷三詔並辭疾不起師始居蘭陵嘗與江淮名僧

四十人同禮五臺有不空三藏門人含光白師曰頃從不

空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台教迹可以識偏圓

簡邪正明止觀可能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中

國失法求之四維左傳孔子曰天子失官學在四夷後漢東夷傳序中國失禮求之四夷晚

歸台嶺大布而衣一牀而居以身誨人耆年不倦大兵大

饑之際學徒愈蕃瞻望堂室以為依怙建中三年德宗二月

五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死歟其

旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝等談道而決夫一

念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡

為三因在聖為三德夔炷則初後同相涉海則淺深異流

自利利人在此而已汝其志之言訖隱几而化壽七十二

夏四十三門人奉全身塔于智者壑域之西南隅所著法

華釋籤文句記止觀輔行止觀搜玄記各十卷止觀文句

一卷為司封李華說止觀大意一卷釋籤別行十不二門

金剛錮止觀義例三觀義涅槃後分疏觀心誦經記授菩

薩戒文始終心要各一卷略淨名疏十卷記三卷淨名廣

疏記六卷治定涅槃疏十五卷文句科止觀科各六卷華

九祖卷之八

統紀

章臨

嚴骨目二卷法華三昧補助儀觀心補助儀各一卷方等
懺補助儀二卷門人梁肅撰師碑銘而論之曰聖人不與
其間必有名世者出自智者以法付意安安再世至于左
漢明道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興蓋受業身通
者三十九人摺紳先生高佺崇名屈體承教者又數十人
史記孔子世家云弟子蓋三千人身通六藝者七十二人
今言受業身通謂通教觀之道有言見身發通者無義
吳越王請諡圓通尊者本朝元祐初永嘉忠法師遣門人
掃塔草棘荒蕪不能辨即棄梁氏碑去大師坐北百步尋
識之其龕已空唯乳香一塊耳夜夢玄弼山君謂曰昨者
天神遣多人取全身去也不須猶豫於是即舊基建石塔
以識之

三十五

九祖紀七之九

統紀

贊曰疏以申經記以解疏夫然故旨義始歸於至當而
後人得以守其正說大哉釋籤妙樂輔行之文其能發
揮天台之道疇不曰厥功茂焉不有荆溪則慈恩南山
之徒橫議於其後者得以並行而惑眾矣師之言曰將
欲取正舍予誰歸誠然哉實訓也本紀言摺紳受業者
數十人知當時儒宗君子學此道者若是之盛今所聞
梁李三四人耳惜哉

奉川章臨刊

東土九祖紀第三

寶雲無等法師 妙有 施芝券二十道

慧光慧日法師 惠松 施芝券十道

興道下八祖紀第四

佛祖統紀卷四

宋景定四明東湖沙門

興道下八祖

- 十祖天台興道尊者大法師
- 十一祖天台至行尊者大法師
- 十二祖國清正定尊者大法師
- 十三祖國清妙說尊者大法師
- 十四祖國清高論尊者大法師
- 十五祖螺溪淨光尊者大法師
- 十六祖四明寶雲尊者大法師
- 十七祖四明法智尊者大法師

三十六

九祖紀八之一

統紀

章臨

昔吳越王請諡諸祖而龍樹北齊南岳三師未及諡
今并取遠法師下無師號者即本紀之文撫其行實
以為尊稱是蓋尊祖之大義也它日有能考論懿德
上之 清朝賜以徽諡者幸當用此定名庶乎不失
其實也或疑今私諡者漢朱穆門人與蔡邕諡文忠
先生晉陶潛門人諡靖節先生親撰書唐蕭穎士門
人諡文元先生通錄元延祖諡太先生元結此皆
門人私諡无咎

傳聖人之道者其要在乎明教觀而已上尊龍樹下逮荆
溪九世而祖之宜矣至於遠脩二師相繼講演不墜素業
會昌之厄教卷散亡外瑋球三師唯傳止觀之道螺溪之

世賴吳越王求遺書於海東而諸觀自高麗持教卷用還
于我於是祖道復大振四明中興實有以資之也是諸師
者或顯或晦述而不作稱之曰祖蓋傳授有所繼正統有
所繫也撰興道下八祖紀

十祖興道尊者道遠不知何許人唐大歷中_代來依荆溪
於佛隴洞悟幽玄無所凝滯荆溪嘉之曰吾子其能嗣興
吾道矣遂授以止觀輔行師為衆開說發明深旨聽者無
不領寤同門元皓一見師大敬服貞元二十一年日本國
最澄遠來求法聽講受誨晝夜不息盡寫一宗論疏以歸
將行詣郡庭白太守求一言為據太守陸淳嘉其誠即署
之曰最澄闍梨身雖異域性實同源明敏之姿道俗所敬

卷之三
興道尊者

既觀光於上國復傳教於名賢遠公法師撫萬法於一心
了殊塗於三觀而最澄親承秘密不外筌蹄猶慮它方學
者未能信受其說所請印記安可不從澄既泛舸東還指
一山為天台創一刹為傳教化風盛播學者日蕃遂遙尊
邃師為始祖日本傳教實起於此_{吳說之}撰明若若若云
_{案大宋僧傳述法師傳廣備備物外少依宋齊以陳隋}
_{次制漢為正吳氏親見明智者不知當時何緣得此異說}
述曰指要斥日本乾淑所錄遂和上止觀中異義以三
界為無漏摠中三者竊詳邃師親受止觀於荆溪無緣
輒創此說特乾淑輩為此私義託邃師以行之耳則知
日本列行十不二門題云國清止觀和上者皆其國人
之依放也指要又云它既曾附示珠指往於彼國必是

依之勘寫據此又知國人依奉先所寄之本故并託止
觀和上之名以行其文也四明之言斥乾淑奉先耳世
人不寤便謂斥邃師請以此議為解

十一祖至行尊者廣脩姓留氏東陽夏昆人早入邃師之
室研精教觀而向心至行日誦法華淨名光明梵網四分
戒本為常課六時行懺晚年彌篤每歲行隨自意三昧七
七日未嘗以事廢天台刺史韋珩_{音衡}素重教門請入郡
堂講止觀珩於即席深有所發時會聽者莫不欣慶會昌
三年_{唐武}二月十六日終于禪林葬全身于金地道場登
門弟子甚眾居上首名物外後二十三年門人良湑敬文
發塔火育之得舍利千餘粒大如菽即舊地建塔藏之

卷之三
至行尊者

十二祖正定尊者物外姓揚氏閩之候官人父從脩師傳
止觀且說且行大中末_宣歲歎加跌一室妙入正定謂弟
子曰汝若不死至五穀登時可擊磨引我出越歲餘弟子
如所教遂從定起中和五年_備三月十五日終于國清葬
于智者塔院之側上首弟子元琇敬休慧凝皆傳道于世
以紹家學

十三祖妙說尊者元琇_{音秀}天台人依國清外法師學止
觀盡其旨妙於講說不以學徒眾寡二其心一日升座眾
集或少有異僧十人自外而入威儀可觀致敬已坐行末
講散復問訊即出師遣侍者邀之皆凌空舉手笑謝而去
師當僖昭之際天下方亂學教之徒忽聚忽散以故得定

慧之業者艱其人唯清疎常操事日夕洞達無遺操師傳義從從傳德儔儔傳慧寶修雅皆繼世有聞云

十四祖高論尊者清疎天台人依琇法師精思止觀旦夜不懈及繼主國清說行兼至時錢氏建國吳越天台一境有同內地師領眾安處厲其志曰王臣外護得免兵革之憂終日居安可不進道以答國恩每長日臨座高論不已眾莫敢有倦色門人世業者義寂志因覺彌

十五祖淨光尊者義寂字常照永嘉胡氏母初懷妊不喜菴血及產有物蒙其首若紫帽然梁末帝真明幼白二親求出家乃入開元依師誦法華春月而徹年十九天福二年祝髮具戒詣會稽學律深達持犯乃造天台學止觀於

三十一

小祖卷八之四

疏

臨

疎法師其所領解猶河南一徧照也僧傳云蒲州不若寫四明育王寺夢登國清上方有寶幢座題曰文殊臺欄秦河南一徧照箱外隔欲入不可俄見觀音從堂而出手卻行馬即又欄也亦名馬低回相接忽覺自身與觀音體合為一自是之後樂說無盡初天台教迹遠自安史挺亂天寶末年安祿山近從會昌焚毀武宗會昌五年殘編斷簡傳者無憑師每痛念力網羅之先於金華苦藏僅得淨名一疏吳越忠懿王因覽求嘉集有同除四住此處為齊若伏無明三藏即劣之語以問韶國師傳天台山德韶國師姓陳諱清遠益州人其後身去韶云此是教義可問天台寂師王即召師出金門建講以問前義師曰此出智者妙立自唐末喪亂教籍

散毀故此諸文多在海外於是吳越王遣使十人往日本國求取教典既回王為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法師及請證天台諸祖以下天台一家教學鬱而復興師之力也第二師曰義云吳越王遣使以五十種寶住高麗求教文其四今諸觀來奉諸部而智論疏仁王疏華嚴論教文復還中國之寶則必以高麗諸觀來奉諸部為正有興教明師年方弱冠聽經於會下常自疑云飲光持釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應其量為衣解長邪身

解短邪時韶國師居雲居嶺天聚眾五百明往問之國師曰座生卻是汝會明愠色拂袖而退國師曰我若答汝不是當有因果明回螺溪口即吐血師聞驚曰此新戒觸忤菩薩人來明舉前話師云汝不會國師意速去懺悔明具

威儀詣前悲泣作禮首過國師為頌出前話云佛佛道齊宛尔高低釋迦彌勒如印印泥明自此疾瘳歸謝師曰非師指教幾喪此生二師口義云玄彌山君言國師是智者家之所太平興國五年太宗朝自山中出居州治寺東樓夢刹柱陷入于地即徙居西偏其夜春雨驟作山頹樓傾咸謂師有天眼雍熙元年末安縣請於光明寺為眾授戒忽佛殿大像墮壞腹中出發願文乃唐咸通六年沙門希皎為七鄉人施戒勸造此像願舍報為男子童真出家傳法利生時會觀者謂是師前身也四年十一月四日寢疾囑門人不許哭法祭奠言已即瞑目門人累小塔窆于方丈壽六十九夏五十傳法弟子百餘人外國十人義通實為

三十二

小祖卷八之五

疏

臨

壽六十九夏五十傳法弟子百餘人外國十人義通實為

高第而澄或寶翔為之亞焉天台官民先曾傳戒者共迎
師真相於開元寺綸素致祭哀動一城天為慘色後徒屬
謀遷塔見貌若生人髮長餘寸遂遷葬于國清東南隅澄
或述銘以為識師講二大部各二十徧維摩光明梵網金
剛鉅法界觀永嘉集各數徧述義例不二門等科節數卷
詳見高僧傳

十六祖寶雲尊者義通字惟遠高麗國族姓尹氏後唐明宗天成

龜山院釋宗為師受具之後學華嚴起信為國宗仰晉天
福時來遊中國師於天福末方二十六七正受具學華嚴之
周之際今言至天台雲居所居忽有契悟及謁螺溪開

一三觀之旨乃歎曰圓頓之學畢載矣遂留受業又

之具體之聲洪聞四遠一日別同學曰吾欲以此道導諸
未聞必從父母之邦始乃括囊東下假道四明將登海舶
郡守太師錢惟治志觀王聞師之來加禮延屈咨問心要

復請為菩薩戒師親行授受之禮道俗趨敬同仰師橫錢
公固留之曰或尼之或使之孟子行或使之非弟子之

力也如曰利生何必雞林乎高麗師曰緣既改合辭不我
卻因止其行開寶元年太祖使顧承徽屢親師誨始舍

宅為傳教院請師居之太平興國四年法智初從師學師
四月賜額為寶雲雅熙元年慈雲始從師學師年五十八

師敦揚教觀幾二十年升堂受業者不可勝紀常呼人為

鄉人有問其故曰吾以淨山為故鄉諸人皆當往生皆吾

鄉中之人也端拱元年十月二十一日右脇而化闍維之

日舍利盈蒲骨中門人奉葬于阿育王寺之西北隅前王

南湖法孫宗正累為方墳石塔作記以識之後七十宣和

七年宗主育王昌月堂以地蕪塔壞與寶雲威師徙骨於

烏石山其骨晶瑩有光考之琅琅其聲舍利五色滋生骨

上有盈剝得之者其後主者智謙重刊石塔記於烏石菴

廣行耳

螺溪網羅教典去珠復還寶雲二紀敦揚家業有付而世

方算法智為中興者以其有著書去言開明祖道能排山

外紹隆道統之功也編音板故慈雲贊之曰章安既往荆

辭曰一家教部毗陵師所未記者悉記之四種三昧人所

難行者悉行之敬釋名言誠為寶錄師錄亦

十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏山傳所居在
經以枝嗣未生與妻李氏禱于佛夢神僧攜童子遺之曰

此佛子羅眼羅也因而有娠暨生遂以為名大祖受周禪也神宇清粹不與眾倫七歲喪母號哭不絕白父求出家遂住依太平興國寺洪選師十五具戒專探律部太平興國四年宗從寶雲學教觀二十年始三日首座謂之曰法界次弟汝當奉持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓融無礙者是也師曰既圓融無礙何有次第座無對居一月自講心經聽者服其速悟五年其父夢師跪于寶雲之前雲以瓶水注於口自是圓頓之旨一受即了六年常代寶雲講雍熙元年慈雲來自天台始學于寶雲之門師待以益友義同手足端拱元年寶雲歸寂師復夢寶雲之首擗于左臂而行擗音也即自解曰將非初表受習流通次表

聖宗

卷之八

卷之八

操持種智之首化行於世也慈雲撰指要鈔序采用法智自解之說也淳化二年始受請主乾符綿歷四載諸子說隨至道元年以所居西偏小院學徒戾止盈十莫容遂徙居城東南隅保恩院二年院主顯通舍為長講天台教法十方住持之地三年以院宇頽弊與同學異開始謀經理既而丹丘覺圓來任役事咸平三年真宗郡大旱與慈雲同修光明懺祈雨約三日無應當然一手供佛懺未竟雨已大浹慈雲行業記云約三日不雨當自焚如期果大雨太守蘇為刻石為記其事六年日本國遣寂照持源信法師問目二十七條請答釋景德元年撰十不二門指要鈔成梵天昭大別理真如有隨緣義永嘉繼齊大指濫以難之師門人謂不變隨緣是今家圓教之理別理豈有隨緣師乃垂二

十問以祛其蔽天台元穎復去微決以代齊師之答而嘉禾子玄亦去隨緣撲以助齊穎時仁岳居座下述法智義去十門析難摠破三師人謂淨覺禦務之功居多音同務外四年遣門人本如會稽什師持十義書觀心二百問詣錢唐昭師室初是光明玄有廣略二本並行於世景德前錢唐恩師製發揮記專解略本謂十種三法純談法性不須更大觀心廣本有之者後人擅加耳慈光門人奉先清靈光敬共造難辭二十條輔成其義時寶山善信致書法智請評之慈雲有寄石壁善信上人詩有曾師函辭之曰夫評是議非近於諍競矧二公吾宗先達其可率爾信復請曰法鼓競鳴何先何後師於是始作扶宗記大明

聖宗

卷之九

卷之九

廣本附法觀心之義謂恩師之發觀心是為有教而無觀有梵天昭孤山圓皆奉先門學述辨訛以助略本謂觀有事理今十法始終皆以一法性而貫之豈非純明理觀師作問疑徵之云若謂十法是理觀者應此玄文是上三三昧略本既無揀境且非約行理觀則知昭師反成有觀而無教昭師復述答疑書從容改轉以為玄文直顯心性義同理觀師復作詰難責之云心性之名釋籤定判在因上人既以十法是果人所證則全非直顯心性又十法既不聞揀陰將何義同理觀昭師又述五義云止觀約行觀心乃去陰等為境附法託事皆不去陰意謂今所立理觀是事法之例不須去陰又被詰之後知心性在因卻改云

直顯法性師所去謂之約行則無據境謂之事法則又

師復作問疑責之曰詰難本欲直顯心性純明理觀何得

將事法之觀答之豈非義窮計盡邪此書既往逾年不答

師復作覆問以促之昭師徐為釋問以十乘妙理為所觀

境師復責之云本去三障四魔為境界今若以十乘妙理

為所觀境即以三障四魔為能觀智邪自發揮至今釋問

四番轉計五回墮負往復各五綿歷七載乃摠結前後為

書二卷斥昭師一不解能觀法二不識所觀境三不分內

外二境四不辨事理二造凡十章目為十義書又設為二

百問以質之時孤山居昭師座端觀如什論辯不可當遽

白郡守以來無公據發遣令還不復致答大中祥符二年

重建保恩院成自興役至今凡十載通守石待問為之記

三年乞郡奏于朝十月賜額延慶五年與異聞作戒誓辭

以投徒弟大誠其略有曰吾始以十方之心受茲住處速

乎改創安施棟宇元為聚學何敢自私但吾宗有五德者

無擇迨遐吾將授以居之後後之謀莫不成然五德者一

曰舊學天台勿事兼講二曰研精覃思遠於浮偽三曰戒

德有聞正已待物四曰克遠榮譽不屈吾道五曰辭辯兼

美敏於將導何哉兼講則畔吾所囑浮偽則誤於有傳戒

德則光乎化道遠譽則固其至業然後始以暢義導以得

人五者寧使有加設若不及去禪矣六年二月十五日始

建念佛施戒會親為疏文以寓勸意自此歲以為常七年

八祖紀卷十

續紀

時

撰融心解明一心三觀顯四淨土之旨天禧元年謂其徒

曰半偈亡軀一句投火聖人之心為法如是吾將捐身以

警懈怠乃與異聞結十同志修法華懺三載期滿將焚身

以供妙經遺身苦行之名惜乎失難秘書監揚億年大旨王

遐仰道風白丞相寇準奏賜紫服復奉書為賀及聞結懺

遺身乃致書勸請住世謂方當台教復興之時正賴傳持

為世良導往復數四尚執前言楊公乃貽書郡守李夷庚

及天竺慈雲俾同勸止太守親率僚屬勸請住世說法利

生且密戒鄰社常保護之會慈雲東下力為勸諫而駙馬

李遵勗亦函書交勸尚太宗女觀國師以公私意勸竟沮

前志乃復結十僧修大悲懺法三載以酬素願是年述消

伏三用章對孤山闡義鈔不知性惡是理毒義有成潤者

述籤疑以三種消伏俱約圓論淨覺引疏義歷四教十法

界以除三障述止疑以扶師義四年駙馬李遵勗奏師高

行遺身上嘉數不已特賜法智大師之號旨住世演教

神道希白題塔院云內翰賜德為指法焉知當其父

德因言遺身事上曰何得言請師住世傳教於是賜號

法智慈雲行業碑塔銘實錄及法智往後言皆言李遵勗論

問法智令詳希白之德必當時是年京師講經院證義簡

長行肇二十三人各寄聲詩贊美道德待制吳說之

上聞師為道勤至遣內侍俞源清至寺命修法華懺三日

為國祈福源清欲知懺法旨趣為述修懺要旨是歲撰觀

音別行立記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天門人咸潤述指

八祖紀卷十

續紀

時

瑕以非妙宗且固執獨頭之色不具三千等義蓋昭圓之餘
餘破也淨覺為述抉膜以示色心不二之旨且評它師昧
於究竟煖蕪六即之義一日淨覺與廣智辨觀心觀佛求
決於師師示以約心觀佛之談謂據乎心性觀彼依正淨
覺不說而去既而盡背所宗述三身壽量解并別去難辭
請潛修前鈔不使外聞師慮其為後世異說之患乃加料
簡十三科以斥之淨覺時在天竺上十諫書謂父有諍子
則身不陷於不義師復作解謗謂十諫乃成增減二謗淨
覺復述雪謗謂錯用權實以判勝劣師時在疾令門人讀
之為之太息既還歸寂遂不復辨後有希最即廣慈之子
法智之孫述評謗以辨之淨覺時尚無恙見之曰四明之

小祖紀小之十一

統紀

說其遂行乎自時時在疾以下天聖元年初元撰光明玄
續寶記成試開悖四十二章答秦禪師十問時天童疑禪
師貼書論指要鈔棟示達磨門下三人得道淺深往復不
已太守林請師融會其說師不得已略易數語備在後書
行錄志法師為三年先是天禧初詔天下大放生池師欲
從序略述其事廣揚聖化每於佛生日集眾作法縱魚鳥為放生之業是
年郡以事聞救樞密劉筠撰文以示後人太守曾會大碑
於寺行錄嘗一夕夢伽藍神曰翌日相公至已而曾公領
其子公亮入寺師以夢告母夫人謝曰後貴無敢相忘下
句預後事今各行及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒
錄有曾府捨田林及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒
錄里僧元達謂舟至錢唐聞天竺之勝特往瞻禮始至見

素末女自持門出遊日曾舍人五十七入小書上望是
年亦受師號已而不見至是年果拜相歷事三朝臨太師
中書令宣講佛學英廟祭奠守錢唐五年製光明文句
以大士靈異上于朝因賜號靈感云
記以迫歸寂不及終帙其後門人廣智續讚佛一品以成
之六年正月元日建光明懺七日為順寂之期至五日結
跏趺坐召大眾說法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄然而逝
壽六十九夏五十四露龕二七日顏貌如生爪髮俱長舌
根不壞若蓮華然明道二年七月奉靈骨起塔于南城崇
法院之左稟法領徒者三十人尚賢木如梵臻則全慧才
崇矩覺琮等入室四百八十人升堂千人手度大誠等七
十人師自咸平二年後專務講懺常坐不臥足無外涉修
謁盡遺講法華玄義七編文句八編止觀八編涅槃疏一

小祖紀小之十二

統紀

編淨名疏二編光明玄義十編別行玄七編觀經疏七編
金剛錮止觀義例大意十不二門始終心要等不復計數
修法華懺三七期五編光明懺七日期二十編弥陀懺七
日期五十編請觀音懺七日期八編大悲懺三七期十編
結十僧修法華懺長期三年十僧修大悲懺三年然三指
供佛造弥陀觀音勢至普賢大悲天台懺等十經印
寫教乘滿一萬卷所著續遺記三卷光明文句記六卷妙
宗鈔三卷別行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義
書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大
悲懺儀修懺要旨各一卷自餘如融心解義例境觀起信
融會章別理隨緣二十問消伏三用章光明玄當體章問

答釋日本源信問釋揚文公三問絳幘問答行錄師於

起信論大有悟入故平時著述多所援據後人偏其堂曰

起信示不忘也初受命服神照以書賀師答之曰三術寡

修致名達朝彦止觀安忍中云名譽利養春為莫受笑著

難萬里若名利者獨從外來破此三術謂商忍研碎手

假取中設使屠執肉心不動賦為辨大事須安忍難

行云外障是使賊謂名譽等內障是強賊謂煩惱等內外

不用術尋蒙帝澤今被紫服有恥無榮何勞致賀指要初成

雪竇顯禪師出山來訪觀其書大加欽讚即為設齋致慶

親揭茶榜具美其事云

贊曰唐之末造天下喪亂台宗典籍流散海東當是時

為其學者至有兼講華嚴以資說飾暨我

宋龍興此道尚晦螺溪寶雲之際遺文復還雖講演稍

聞而曲見之士氣習未移故思清兼業於前昭圓異議

於後齊潤以中黨而外務同傳淨覺以吾子而內畔同皆

足以溷亂法門雍塞祖道同胡因四明法智以上聖之

才當中興之運反中竹仲東征西伐再清教海功業之盛

可得而思是以去陰觀妄列理隨緣究竟結蟻理毒性

惡唯色唯心之旨觀心觀佛之談三雙之論佛身即具

之論經體十不二門之指要十種三法之觀心判實判

權說修說注凡章安荆溪未暇結顯諸深法門悉表而

出之以為駕御羣雄之策付託諸子之計自荆溪而來

九世二百年矣弘法傳道何世無之備教體而集大成

闢異端而隆正統者唯法智一師耳是宜陪位列祖稱

為中興用見後學歸宗之意今浙河東西音浙江也又

號為教養者音養莫不一遵四明之道回視山外諸師

固已無唯類矣無才笑及無中興者或謂文城所過無

然則法運無窮之繫其有在於是乎

興道下八祖紀第四

前洞山槃洲法師道樞樞施芝券八道

前福海法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

法師法師時教轉善券十道

諸祖旁出世家第一

天宋景定四明東湖沙門

南岳旁出世家

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

巴丘慧耀禪師

江陵慧威禪師

仙城慧命禪師

枝江慧瓊禪師

南岳淨人方合

光州五百家巴子大

影堂二十八人

信重三千

南彌慧旻禪師

火光三昧一人

衡陽令陳正業

智者旁出世家

天竺真觀禪師

國清智越禪師

國清普明禪師

佛隴智晞禪師

廬山智錯禪師

南岳大善禪師

藍谷慧超禪師

雲峯慧涌禪師

鍾山智瓊禪師

新羅玄光禪師

鄧州刺史劉懷寶

佛祖統紀卷九

南岳府君

業高四百

升堂受剃

水光三昧

瓦官法喜禪師

瓦官法慎禪師

國清智操禪師

國清法彥禪師

廬山大志禪師

南岳府君

業高四百

升堂受剃

水光三昧

瓦官法喜禪師

瓦官法慎禪師

國清智操禪師

國清法彥禪師

廬山大志禪師

南岳府君

業高四百

升堂受剃

水光三昧

瓦官法喜禪師

瓦官法慎禪師

國清智操禪師

國清法彥禪師

廬山大志禪師

玉泉道悅禪師

華頂波若禪師

梅霞法嚮禪師

國清慧威禪師

興皇慧獎禪師

富陽德抱禪師

佛隴慧辯禪師

天台慧瑫禪師

玉泉法盛禪師

會稽智果禪師

國清智寂禪師

定林法歲禪師

奉誠法安禪師

國清道脩禪師

玉泉義遠禪師

國清如朗禪師

天鄉法延禪師

玉泉法才禪師

玉泉道慧禪師

陳少帝

陳承陽王

玉泉關王

天台等觀禪師

會稽禮宗禪師

玉泉行簡禪師

碧瀾法俊禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

玉泉法論禪師

終南法琳禪師

白馬敬詔禪師

玉泉法偃禪師

岳陽曇捷禪師

國清師諫禪師

佛隴慧綽禪師

慧日僧珍禪師

玉泉法臻禪師

十住道臻禪師

陳皇太子

隋煬帝

中兵參軍陳鍼

玉泉法論禪師

終南法琳禪師

白馬敬詔禪師

玉泉法偃禪師

岳陽曇捷禪師

國清師諫禪師

佛隴慧綽禪師

慧日僧珍禪師

玉泉法臻禪師

十住道臻禪師

陳皇太子

隋煬帝

中兵參軍陳鍼

太中大夫蔣添政

開府儀同沈君理

尚書左僕射徐陵

光祿大夫王固

開府儀同柳顧言

五兵尚書毛喜

儒士梁方茂

開府儀同吳明徹此下二人天台人

岳州刺史王宣武

侍中孔煥此下二人北齊人

僕射周弘正

得門千數梁氏禪林寺禪師

諸祖前列所以明正統也至若旁出法嗣自南岳照禪師之下皆足以光昭法運力扶宗門誘掖來機扞禦外務計也務也音同撫言行之要考師弟之緣撰歷代諸祖旁

出世家

南岳旁出世家世二

世家一之三

卷之三

禪師僧照聞南岳妙善心觀特往參謁凡所指授無不領解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將圓觀普賢大士乘白象王放光證明又感觀音為其說法於是頓悟玄旨辯才無礙師於衆中苦行禪定皆為第一嘗用衆一撮鹽作齋飲以所用無幾不以為慮後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅南岳入寂師領衆行道不異於昔

禪師大善幼棲林野常誦法華後參南岳得開觀慧躬行法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推服大都督吳明徹問南岳曰法華禪門真德幾何岳曰信重三千業高四百僧照得定最深智顛說法無礙兼之者大善也後

於禪堂趺坐而逝七日之內天常雨華異香凝結衡陽今

陳正業聞師道德之盛每往禮敬蒙示法要內心歡喜後

見內史鄭僧景數稱師德嘗同獵圍鹿一羣謂正業曰君

常稱善禪師有慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率

左右同聲念南無大善禪師應時羣鹿騰空而出僧景為

之駭服濕繁五百力士舉石不能佛猶置虛空力士貢高心息爾時實不舉石當知慈善根力令見此事

禪師慧成段氏澧陽人初受業於十住寺誦法華淨名勝

天王經二十餘卷日為常課既受具遊建業學成實論一

聽十年文理略盡將歸本邑聞南岳闡化之盛即往依之

岳以師依文生解激之曰汝一生學問與吾炙手猶不得

熱虛喪功夫豈不惜哉師承訓發憤取章疏盡焚之開眼

卷之三

世家一之四

卷之三

坐禪夜以達旦如此五年岳令入方等觀音法華般舟三

昧歷試諸行以銷宿障行之三年得解衆生語言三昧彼

閉目坐禪者觀道雖明開眼或失岳歎之曰智顛先發三

昧後證極持慧成今又及之二子行解亦且齊矣續於荆

州枝江絕創造藍寺殿缺巨梁忽六月江漲夢有木可中

梁用往江視之果然信士段弘為精舍主忽氣絕召師至

舍弘乃省曰初被執至王所見師上殿曰我與此人共大

功業未辨音辨具也問禮願宥之王起禮足許之陳後王

聞師名召之毅然不往帝又令江揔往迎且戒之曰師若

不允不勞返也使人雨淚強邀上船師奮身入水大江中

使更請曰若不蒙往揔等粉身無地矣師閱其意從至闕

下帝躬請戒法賜所居曰禪慧寺有常律師過師同寢夜
擲蠶於地明將告別師曰夜來一檀越被凍可閔常大慙
求以為戒一日語門人急梵殿階吾當講涅槃及事成建
講適智者自玉泉來共談玄理良久入定示滅

禪師慧超丹陽沈氏幼入道誦法華聞光州思禪師妙明
三觀與天台仙城命禪師同往請業思師對眾稱之曰超
之神府得忍人也後入嵩高餌藥坐禪隋太子勇召集名
德摠會京師以師行業不羣獨留供養有倅業法師隱居
藍谷欽師高道躬事邀迎共止八年倍隆三慧大業初屢
詔入宮說法師所居常有數虎以任役使平時誦經五十
餘年幾一萬部京邑名匠慧因保恭等咸就棲止以事請

世宗一七五
統紀

益後因臥疾示門人曰生不忻死不戚吾之常也第一義
空清淨正觀吾之凭杖也乃面西正坐入定遺旨露骸松
下以施禽獸弟子如教停月餘顏色不變夜有霞光自身
而發時秦王世民聞之唐大遣人就視深歎希有眾乃造
塔奉藏全身

禪師慧耀姓岐襄陽人初從南岳居數年盡得心觀之妙
岳印之曰子於實相理觀所造既深宜隨方行化以酬本
志及南岳入滅師至巴立歎曰此地禪法罕聞宜可開示
有道懿禪師邀居道因寺專尚禪寂不交人事十有四年
未嘗出門一日謂人曰吾不欲惱眾欲往內華寺開居眾
留不從閱三年示疾見南岳與仙城來迎謂言可同遊淨

土即跌坐入寂葬全身於內華

禪師慧涌受法華三昧行法於南岳行之既久遂獲證入
乃隱迹雲峯不與世接六十餘年一志禪定當出定之頃
心無它務唯誦法華既而又證火光三昧不知所終
禪師慧威江陵人依南岳行法華三昧得解一切眾生語
言陀羅尼聞人畜禽鳥聲必知其意後又發證神通飛空
履水如步平地

佛興大士來迎即隨佛向西升空而去
禪師玄光海東新羅人遠越滄溟求法中夏首造南岳授
法華安樂行門稟受勤行俄證法華三昧南岳謂之曰汝
還鄉國當以善權而行化度若負蟻蚶以成螺贏者也蟻蚶
蚶有子蟻贏負之教誨尔子式義似之揚子蟻蚶之子
而達標贏祝之曰類我類我蟻蚶桑上青蟲蟻蚶之子
師即禮辭南岳返錫江南值本國海舶遂獲附載方及大
洋忽觀采雲亂目雅樂盈空絳節霓旌傳呼而至空中聲
云天帝召海東玄光禪師師拱手避避即見青衣恭敬前
導少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯聞以鬼神咸仰
敬曰天帝降我龍宮請法師說已證法門吾普受益不少
矣既升殿請陟高臺天帝扣問師為開演經七日而畢帝

世宗一七六
統紀

子 254-77

躬送別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始半日耳
夫觀上生梵平一連非動塵下無著已六月矣此言天
地時分常長今先師龍宮七日說法回至海船始半日耳
此蓋龍宮晝夜常知之職或疑以地清品六十劫謂
如食頃者按說記六十非虛佛威所加志其為久則知今
龍宮既非佛國又非佛加應以龍宮自謂七日食頃但是情謂
師既歸國於熊州翁山結茅為居集眾說法久之遂
成寶坊受道之眾咸蒙開悟升堂受戒者一人文句受記
影堂所圖二十八人師居一焉
傳人方合常止南岳般若臺為眾僧執役密修禪觀既獲
證悟復得神通每伸臂長一丈餘
辨羅光禪師法嗣世三

大甘泉上之人
統紀

禪師慧旻河東人九歲出家誦妙經暮月便過年十五請
法於光禪師英偉秀發宿士稱之復十五年還嘉禾海鹽
主光興寺講演法華眾聞空中請天彈指異香滿堂後止
通玄寺結徒行道十七年間足不踏閩隋末天下崩離吳
中饑饉四眾逃難唯師守死禪誦唐室之初遷居南潮寺
精進有兩兔一彪相親同止一日眾聞異香天樂競以問
師師曰吾後日當往也寄世若浮雲須登求度及期果順
化而逝
智者大禪師旁出世家世二
禪師真觀字聖達錢唐范氏其母誦藥王觀音品以求嗣
遂生師舌羅紫文手有異相幼聰寤博通經史遇善相者

謂之曰年少當成大器何滯塵網師始欲出家二親未見
許夢天神告曰汝子法中英傑何得籠檻於此父母自是
從其志初讀成實十誦始開一卷神夢語曰汝是大乘法
器勿守小道陳永陽王伯智夙事師遣使送師謁智者致
書為警智者以齒相若待之以兄弟高談寂照金石相宣
時人為之語曰錢唐有真觀當天下一半大忍禪師見而
歎曰龍樹之道方興東矣時朝廷征周失律陳宣帝大喪
為周人所執議括僧無名者令休道師致書左僕射徐
陵事遂寢隋文帝朝三敕勞問秦孝王摠管維揚兩加延
請並辭疾不赴與道安禪師頭陀於靈隱山中開皇十四
年郡大旱刺史劉景安請講海龍王經序王義方竟驟雨

大甘泉上之人
統紀

肅然十五年始去精舍號南天竺常講法華用為要業受
持讀誦躬自書寫五種法師於茲為備每盥洗遺沛地為
不濡有一老人日至聽經師延問之對曰弟子即此山龍
王也師曰父早何不降雨老人曰山民無知鑿斷山脉諸
龍不安使之若爾師能為諸龍授戒勸其向道則雨可即
致師許之即作法召諸龍與授菩薩戒即時降雨是夜有
我冠朱服頂禮作謝師因問曰近年多旱何邪龍曰人無
正信多行惡行以故惡天將地肥流入深土雖結五穀食
無肥膚旱涸不常固有由也大業七年夏四月郡司馬李
子深請出眾善寺講涅槃經出山之日手標華處講至現
病品夢三人作禮告曰淨居天遣迎禪師六月六日始臥

病夢與天台同蓋佛還山覺已歎曰昔六十二當終講法華力得延一紀今七十四復致斯應生期必矣乃集眾訓曰欲出生死欲具佛法宜須持戒修定慧學弘通正法勿令虛度至七月一日眾聞空中技樂之聲即跌坐示滅道俗獻供日致千輩至二十六日容色儼然眉蒙增長乃自聚善遷空於所標之地四部大衆巨一由旬香蓋成陰幢幡蔽野道德之感有若此云晉時天竺靈山始神章安之世重修其塔作六詩以為蓋其序略曰今土門自開一無遺物不知全身隨多寶以證經于像佛龍以化往乎

禪師法喜力學無倦參知識十七人得大開悟每登六十始於大蘇山值遇智者一聞法音頓獲深證於是盡舍舊徒專心禪慧陳光大元年與同學二十七人從智者至金陵遊化尚書毛喜嘲之曰尊師猶少弟子何老時智者年三十師

答曰所事者德豈論其年又問何以為德答曰善巧說法即後代富樓那破魔得道即今日優波鞠喜善其對常稱之朝列師行方等三昧有維來索命神王訶之曰禪師當往淨土即生得道豈償汝命邪後於及官跌坐入定不起于座而終

禪師智越南陽鄭氏父與求婚師極辭以拒即出家遊方至金陵遇智者北面受業五門六妙莫不深達誦法華經至滿萬部智者晚歸台嶺付以四眾二十年間循循善誘德量寬曠學者歸心所居之處瓶水自滿自晉王造寺及登帝位山中每遣僧使奉啓致賀必以師名居首上虛已

加敬若智者在日無異每獲囑施用為功德未嘗有所畜也大業十二年十一月二十三日告眾為別右脇而逝風懷雲慘地動山頽天雨異華一境冥晦

禪師法慎初居金陵大莊嚴寺從智者稟受三觀豁然深詮因定發持一聞能記陳大建三年智者於及官說次第禪門師於聽次私記為三十卷尚未修治不幸入滅其後章安治定為十卷即禪波羅密漸次止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔刈蒿為殿有僧乞食見之曰郎子有善根可向天台出家彼有初依菩薩現身說法陳大建十四年來天台智者講次座眾初散禮足歸依智者笑曰宿世願力今復相遇於是服勤左

右專習禪法行方等般若諸三昧誦通法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一異僧謂之曰汝名法京未為嘉稱可改為普明

此言明者謂能照了三世也智者聞之曰既是冥示宜從新名智者住玉泉今造大鐘充佛龍用勸江陵道俗競為經營偶盲人來視師知相不吉摸開果缺乃倍工再治誠不具者莫至其聲遠聞七十里暨居國清以取水為艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出日給千眾嘗鑄丈六廬舍那像感異人施金為助國清講堂狹小師欲廣之章安勸勿改俄而括州都督周孝節溫州在陳施杉柱延海而至章安在赤城忽見師身十餘丈高出林表翼從數

十人語章安勿苦諫吾所作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依仁者區畫創堂之日感山神隱形而至勢若雷震摧樹傾枝閣一步許自佛隴下至於寺日暮還返聲如初至此房聞師與之共語多勸神為善建堂既畢忽著故破衣與眾言別奄然坐逝信宿屈左三指師不畜私財以所得施造金銅像十軀闕大藏二過每作利益事一運其心金帛自至

禪師智瓌臨海張氏父懷仕陳為中兵參軍年十七二親俱亡服滿染病久醫無效乃力疾出庭向月而臥至心念月光菩薩繫念旬日夜中夢人以口就身嘘吸如此三夕疾遂瘳因投安靜寺出家聞智者為世良導即往請業行

母家一之十一

龍

法華三昧至二七月初夜懺畢就牀欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋之曰此表九道眾生聞法華經將破無明地入法性空耳嘗往寶林寺行懺初夜有人來撼戶扇師問何人答云我看燈耳有成禪師聞之曰此堂有惡鬼今此聲者鬼也即啟永陽王遣十人執仗為護師謝遣之曰命由業耳是夜鬼入堂槌壁擊柱周徧東西師行道禪誦坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見一青衣童稱讚善哉言已不見又因往會稽路由剡縣乞食主人誤進毒葷食訖前遣主人啖者皆吐利委頓鄰人追師十里語之師笑曰貧道幸無它大業元年煬帝巡幸揚州師自國清街使命至行在所引見內殿賜坐對勞遣通事

舍人盧正方送還山為智者設千僧齋度一百人師前後八入參觀生上每加異禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智暕陳氏潁川人先世遊官寓家於越年二十往投智者剃度稟受禪訣旦夕研心不見倦色智者入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛殿堂長闢制度嚴整唯香臺未架當香鑪峯多檉柏木師欲伐用衆疑神所據夜夢神送疏舍木遂遣伐之寺衆法雲欲往峯頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剛猛不宜往雲不從甫留一夕神現形聖今還初智者勸沿江居民舍簷梁為放生池歷年未久復行漁捕師與章安禮智者塔焚香咒願有魚人見僧大

廿家一之十一

龍

意謂墮水者乘舟往救忽不見居人觀驗遂停採捕時羣獸悲鳴衆鳥翔集屢日不止東山銅鐘忽響震山谷師曰此召吾也乃香湯沐浴跌坐執如意說法良久寂然無聲衆方號達復啓日戒之曰有生必滅寧足為悲或問生處曰據吾夢驗當在兜率宮殿青色居天西北深樂三昧愛青色用青色以破此天之有見吾先師侍左右者皆坐寶座唯一座空吾詢所以答云卻後六年頂法師當升此座說法師常往阿育王寶塔禮八萬四千拜感紫文印手方整明堂臨終告弟子曰衆聖印我吾今往生內院矣忽聞弦管之聲即跌坐而化時貞觀元年十二月十八日也

禪師法考清河張氏陳大建七年侍智者於天台授禪那

之旨寂坐林間不居房舍常入定七日方起智者證之曰如汝所說是背捨觀中第二觀相山神數燒試之恬不為動專修禪法三十餘年常坐不臥隋大業七年二月晦於國清趺坐而化

禪師智錯音措豫章夏侯氏博通三論著名當世及見智者稟受禪法深有開悟晚入廬山造大林精舍專志修禪莫測其證二十餘年影不入俗隋文帝召入京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當終於山舍既而道俗懇請不已勉為之行講經未竟果終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還葬廬阜

世系一之十三

禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放為大此名每誦法華音聲清轉聽者忘疲既獲聞禪要乃於廬山甘露峯行杜多行投身猛虎虎輒避去山麓或絕終日忘餐或得餅果繼命而已如是七載禪誦不休晚住福林會大業中屏除佛教師素服哭於佛像前者三日誓舍身申明正道遂往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然臂報國上許之遂集七衆設大齋絕糧三日升大棚布裹其臂灌蠟作炬度火然之光耀巖坳見者莫不心痛師面色不變讚佛誦經為衆說法聲未嘗絕燒畢下棚入定七日跏趺而終撰頌文七十紙廬山諸寺除夜衆集讀誦此文為之酸結

禪師道悅昭立張氏十二投玉泉依智者出家誦大品般若及妙經日為常課時造寺之初未有鐘磬師於泉源得怪石縣之每誦經卷通輒扣一下聲韻清徹聞者肅然幽冥之徒屢獲祥感偶患水脹腹急如鼓唯念般若求勝應一夕腹水迸流洪腫消退隋末克賊朱榮率徒入山師端坐不動曰吾沙門也浮幻形骸任加白刃賊異之不敢犯師身衣麻紵日止一食常分其半以資飛走或翔集肩上或招來掌中慈善所熏忘懷無畏衣雖弊壞絕無垂惡常於鄰居乞蠶養之勸其莫殺居山五十年操行若一臨終預與人別即端坐合掌而逝後有人見僧跪足擊鉢於清溪之上自稱為般若師蓋師常誦是經人以是為稱也

世系一之十四

禪師等觀富陽孫氏受心觀於智者居天台常誦法華貞觀九年冬餘杭法忍寺請師講演明年正旦有王服者至稱皇亭朝神來謁師曰禪師昨過廟庭適弟子巡遊不及奉迎今故遠來專求戒法師即索鉢然香為授菩薩大戒禮謝而退明日夜半沐浴更衣面西跏趺坐獲三聖尊號及智者號各百餘聲復為慧法師說三觀法明且云此吾親承大師口說言畢而終

禪師波若高麗人開皇十六年來詣佛隴求禪法未久有所證悟智者謂之曰汝於此有緣須間居靜處成辨妙行華頂峯去此六七里是吾昔日頭陀之所住彼蓮道必有深益師即遵奉明誨宴坐十六年未嘗下山忽一日往佛

隴上寺有三人侍行須臾不見次至國清下寺告別同志
居數日無疾而化龕出寺門開眼示別至山閉目如故
禪師禮宗宋氏會稽人初參長壽通達禪觀壽曰良玉徑
尺十仞之土不能掩其光後往見智者學三觀法門大有
契悟嘗注涅槃經疏為時所重景龍三年唐中宗御史馮忠
忽暴亡有二童子領師庭對判官案覆罪籍見亡舅張思
義曰汝不合后宮中亂越致此冥追可發願造涅槃疏并
鑄鐘庶消往過疏是禮宗禪師所述者此師親見智者傳
授每有天神守護忠依舅誠遂獲放回尋疏未獲再被冥
譴忠乞三日尋寫復俾其返誠意搜求果得其本遂急為
經理後以壽終

聖

卷一之十五

聖

聖

禪師法嚮揚州人年十六辭親入道從智者學誦通法華
乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默而不言山
中猛虎日害數人眾設大齋以為禳禱忽一虎入眾中攫
一人去師高聲呼云今日專為汝設齋可放此人虎即置
人而退頃之羣虎數十大集齋所舉眾驚避師至虎前以
杖扣羣虎頸為其說法自此之後遠遁無迹
禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐臥智者所在玉
泉今往澧州教化耕牛回至中路忽逢羣盜斬師之首奪
牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安項上健步如飛
來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身為奴以求謝過今
莊中佃奴有姓向者是其後何式

禪師慧威依智者學心觀頻獲開悟後受遺託造國清寺
凡所建立效力為多密行殊常人不能測

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入後弘
於碧澗學者歸仰入滅之日仙樂盈空天香亘野大眾
望其隱隱西去

禪師慧獎初居興皇寺謁智者學深禪定每誦法華人聞
天香滿室非世所有

禪師慧稠參智者學三觀後居南岳背誦法華華嚴日為
常課外人嘗見天神翼衛左右

禪師德抱當陽人從智者學禪法久而獲證誦法華多瑞
應數十里咸聞異香煬帝敬異錫號大覺禪師

禪師大忍擢德梁代僧道辨出時與智者義集山中頓悟
禪慧乃歎服曰此非文字所出乃是觀機縱辯般若非鈍
非利利鈍由機豐富適時是兼利相池深華大鈍可意得

禪師慧辨稟姿聰寤聞智者講演觀道默記無遺如水傳
瓶一滴不漏後於佛隴會別大寂架木成樓舉火焚經用
報佛德煙籠林表舍利交輝

禪師道勢幼負材器徧參知識凡所入室莫殺其機及見
智者於玉泉開說止觀頻獲妙悟

禪師慧瑄聞智者說法即入深定一坐旬日幸以為常所
居之室神光夜照

聖

卷一之十六

聖

聖

禪師慧普早親智者聞深禪法常行法華三昧感普賢乘大白象放光照身忽然悟入

禪師法盛初於玉泉見智者稟受法要旦夜不離禪定後親受觀心論深悟玄旨智者既往乃於玉泉大敷教化唐初入京師每說法口出光明四眾戴仰同於真佛朝廷尊其道賜號悟真禪師

禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田法琳皆同學智者並與智者作傳皆不復存章安所撰別傳用國清智寂禪師本稍加增益遂行於世此四師雖無事迹可尋亦皆當時得道英器見百錄序

禪師敬韶會稽上虞顏氏初於白馬寺弘化十年智者居

瓦官躬詣求學深入定慧陳至德元年十月卒於鍾山開善寺

禪師僧珍師事智者行解甚著初住京師勝光寺唐武德四年高僧傳簡取名勝住同華兩州朝廷舉師往住慧日時

論是之佛道論衡

陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五日於崇正殿設千僧齋請大師授菩薩戒百錄請戒文名謂南史深恐因請戒改此名其請

戒文云重道尊師由來尚矣請世世結緣遂其本願授戒之日傳香在手臉下垂淚師為左名善萌及後為隋所破

方悟垂淚者識自傷也善萌者不成材幹也禎明三年正月隋破陳兵士扣閣而入時太子年方十五安坐勞之曰

戎士在路不致勞乎三月隨後主入隋不知其終

陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出為東陽刺史請大師出鎮開講致書至三師遂往王與子湛家人同稟菩薩戒執弟子禮晝聆講說夜習坐禪講事將解大法名曰靜智製疏文設大會度人出家鑄大士像其疏有云願生生世世與天台閣梨及講眾黑白恒結善友俱向一乘師謂門人智越曰吾欲勸王修福禳禍越曰府僚非舊或有炎涼遂止其後王出遊墜馬將絕師為幸眾行觀音懺法遂覺微醒凭几而坐見一梵僧手擎香鑪遶王一匝香氣裊回痛惱頓釋

陳智之兄為梁晉安王中兵參軍年四十仙人張果相之曰死在暮月師令行方等懺誠見天堂門牌曰陳誠之堂後十五年當生於此果後見誠驚問曰君服何藥答曰但修懺耳果曰若非道力安能超死竟延十五年而終智者嘗為其撰小止觀咨受修習夙夜不忘

蔣添政官太中大夫吳明徹位儀同公皆陳朝貴重同稟息法久習不懈神明疑寂雖苦脚疾亦為之愈

沈君理字仲倫吳興人尚陳武帝女會稽長公主位儀同受大師菩薩戒製疏請住瓦官開法華經題宣帝敕停朝

一日今羣臣往聽時光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正俱服戒香同餐妙法仍請一夏剖釋玄義道俗俱會開悟為多妙法云九旬談

會開悟為多妙法云九旬談

會開悟為多妙法云九旬談

會開悟為多妙法云九旬談

會開悟為多妙法云九旬談

會開悟為多妙法云九旬談

徐陵字季穆東鄰人諱母臧氏夢五色雲化為鳳集左肩
上已而誕陵年數歲家人攜以候沙門寶誌摩其頂曰天
上石麒麟也光宅雲法師見陵歎曰頽回之疇也八歲善
屬文少仕於梁陳大建中官至尚書左僕射嘗夢其先人
曰禪師是吾夙世宗範汝宜一志事之陵奉真訓資敬盡
節參不失時拜不避濕每蒙書疏則洗手焚香冠帶三禮
屏氣啓封對文伏讀儀同此君理請開法華陵預聽席以
為餘年得逢妙說致書自慶後對大師上跡發五願云弟
子思出樊籠無由羽化既善根微弱冀願力莊嚴一願臨
終正念成就二願不更三塗三願不高不下處託生四願
童真出家如法奉戒五願不墮流俗之僧憑此誓心以策

卷一七九

西暮二書見陵後身果為法華第六祖嗣章安之仕陳後
主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集陳既破嘗隨
智者研精法要晉王求淨名義疏大師續為撰成二十八
卷陵與柳顧言並應奉文義

王固字子堅陳光大初為侍中進金紫光祿大夫終身不
茹葷夜則坐禪晝誦佛典嘗騁魏因宴饗請停殺一羊羊
至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人嗜魚大設網罟
固以佛法禁之一鱗不獲大師講法華於瓦官固預法會
即座開悟究同宿學

柳顧言法名正善河東人晉王初受菩薩戒遺顧言送智
者施物及屢奉王教往留智者頻聞法要深有所發智者

回自仕陵晉王重乞稟受禪法師為著淨名義疏初卷顧
言與徐陵奉酬文義後智者續成玄義十卷顧言報曰持
往仁壽官服讀八編粗疑略盡細問難除新治六卷并八
文八軸為莊治未竟少日鑽研今遣使人蕭通國承承書
意自當仰簡顧言頻被顧問每答以大師必求願在夏竟
便事舟楫莫此殘年盡心聽受憾悔往日懈惰之咎大業
元年冬煬帝敕顧言為智者建碑於天台國清主文尚理
人服其工官至儀同三司

卷一七九

天台營道場喜致書勸回謂鐘嶺攝山亦足棲心而大師
志願有素不復可挽

諸祖秀出世家第一

戒香鑑翁禪師師亮同知客智周侍者覺圓

共施世券一百二十道

諸祖旁出世家第二

佛祖統紀卷十

天宋景定四明東湖沙門

章安旁出世家

世龍興弘景禪師

南岳大慧禪師

嘉祥吉藏禪師

天台明曠禪師

王泉道素禪師

世三耆闍者拔禪師嗣廣

天宮旁出世家

世末嘉言覺禪師

世二左溪旁出世家

世二焦山神邕禪師

支硎道遵禪師

佛龐大義禪師

紫金元宗禪師

四明道源禪師

婺女清辯禪師

婺女行宣禪師

婺女圓淨禪師

婺女法開禪師

三衢道賓禪師

三衢慧從禪師

毗陵守真禪師

錢唐法燈禪師

錢唐法具禪師

會稽法源禪師

新羅法融禪師下三人
左漢紀

新羅理應禪師

新羅純英禪師

居士傳禮

居士王元福

世三焦山智昂禪師下四人
嗣廣師

焦山靈澈禪師

世三焦山進明禪師

焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師下四人
嗣遠師

支硎法盛禪師

支硎道忻禪師

支硎靈源禪師

荆溪旁出世家

世三南岳普門禪師

龍興元皓禪師

華頂行滿禪師

天台智度禪師

建安法顯禪師

翰林學士梁肅

吏部郎中李華

散騎常侍崔恭下三人
師傳

諫議大夫田敦

身通三十九人師傳

世三曇環禪師嗣門

智淨禪師此下五人
師傳

仲儀禪師

子瑜禪師

道如禪師

仲良禪師

興道旁出世家

興善守素禪師

日本最澄法師

至行旁出世家

天台良濟法師下二人
至行紀

天台敬文法師

天台光韶法師

天台維錫法師

天台刺史章珩至行
本紀

正定旁出世家

世二天台敬休法師

天台慧疑法師

世三天台處原法師嗣廣

世四天台玄廣法師

世三妙說旁出世家

世三國寧常操法師

世三國寧義從法師師傳

國寧德傳法師 <small>師從</small>	法性修雅法師 <small>會稽</small>	高論秀出世家	慈光志因法師	慈光晤恩法師 <small>此下四人</small>	海南懷贄法師	奉先源清法師	慈光可嚴法師	梵天慶昭法師 <small>此下四人</small>	崇福慶雲法師 <small>錢唐</small>	廣慧溫常法師 <small>錢唐</small>	永福咸潤法師 <small>此下三人</small>	永嘉繼齊法師	永福善朋法師 <small>會稽</small>	淨光旁出世家	慧光宗昱法師 <small>國清</small>	廣教寶翔法師 <small>錢唐</small>	石壁行紹法師	通鑑知廉法師	高麗諦觀法師	常寧契能法師 <small>此下十人</small>	安國智臻法師 <small>下</small>	定水慧贊法師 <small>四明下二人</small>	演教覺彌法師 <small>錢唐</small>	雍熙可榮法師 <small>姑蘇</small>	錢唐義清法師	靈光洪敏法師	慈光文備法師	孤山智圓法師	開元德聰法師 <small>會稽</small>	報恩智仁法師 <small>會稽</small>	孤山惟雅法師 <small>會稽</small>	廣教澄或法師 <small>錢唐</small>	石壁行靖法師 <small>錢唐</small>	勝光瑞先法師 <small>天台</small>	崇法願齊法師	吳越錢忠懿王	通照覺明法師 <small>千頃</small>	寶山懷慶法師
--------------------------	--------------------------	--------	--------	----------------------------	--------	--------	--------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	--------	--------------------------	--------

明教曉乘法師	頂山懷至法師 <small>姑蘇</small>	安國肅閑法師	寶雲旁出世家	天竺遵式法師	興國有基法師 <small>四明</small>	承天清曉法師 <small>錢唐</small>	章安旁出世家	寶藏悟真法師	靈鷲志倫法師 <small>下並</small>	慈惠慶文法師 <small>會稽</small>	延慶異開法師	廣慧體源法師 <small>四明</small>	錢唐善信法師 <small>本四明</small>	禪師弘景富陽文氏貞觀二十二年於玉泉奉敕得度依章安稟受止觀常誦法華蒙普賢示身證明天童奉侍左右後於寺南十里別去精舍曰龍興天后證聖元年詔同	實又難陀等譯華嚴自天后至中宗凡三詔入宮供養為受戒師後乞還山帝敕於林光宮同天下名僧二十人修福置齋帝親賦詩令中書令李嶠等應和以為贈師捧詩長揖振錫而行天下榮之	禪師吉藏金陵人七歲依興皇廟法師出家咨決大義後遊會稽止嘉祥寺講演法華自著章疏智者再歸天台師與禪眾百餘人奉疏請講法華不赴誓章安弘法稱心因求法華玄義發卷一覽即便感悟乃焚棄舊疏深悔前作來投章安咨受觀法煬帝時救住京師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔居延興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而化平時寫造妙經二千部講法華三百遍大品
--------	--------------------------	--------	--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------------------	--	--	--

華嚴維摩大論各數十徧並著章疏行世臨終之日製死
不怖論投筆而化

禪師明曠天台人依章安稟教觀廣化四眾專誦法華章
安撰八教大意師首於三童寺錄受平時著述甚多今所
存心經疏耳

禪師大慧唐太宗賜號而忘其名初聞章安說止觀即得
妙悟隱居南岳專事修禪鳥獸馴于座隅人服慈化

禪師智拔襄陽張氏六歲依常濟寺出家日誦法華五紙
經中理義略有規繩常曰斯經乃諸佛出世大事也一人
一道非弘不通周聽既畢入京師值吉藏禪師命今覆述

師曰一乘為雲遂分為三亦可一乘為雨分為三否衆無

對藏師曰拔公此問深得經旨遂囑以大法後住首闍山
寺常講法華一年五徧貞觀十四年九月於信士張英家

開法華題竟與衆言別即於座上加趺而化

天官旁出世家

禪師玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台止觀圓妙法
門四威儀中常冥禪觀因左溪即公激厲遂與東陽策禪

師同詣曹溪見六祖振錫攜瓶遠祖三匝祖曰夫沙門者
具三千威儀八萬細行大德何方而至生大我慢師曰生

死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎師曰體
即無生了本無速祖曰如是如是于時大眾無不愕然師

方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動

豈有速邪祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚
得無生之意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師

曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿
覺翌日下山復回溫江學者輻湊號真覺大師睿宗先天

元年安坐示滅塔于西山賜謚無相大師塔曰淨光慶州
刺史魏靖緝所著文為十卷號永嘉集

因草菴曰魏靖收遺文摠十篇為一集答友人書尚附
其中而不收證道歌者何邪抑有說焉以證道名歌而

如來設教修證之法不出藏通別圓今所謂道者藏通
修證乎別圓修證乎若舍此而別有修證者得非承明

所謂不依地仗天魔外道者乎

義神智曰討疏尋經分別名相自不達耳非經論過不
知討誰疏邪若慈恩等疏則可耳若天台疏皆有方軌

攝法入心觀與經合非數它寶豈可謂之分別名相而
已哉

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌為東土大乘經若
以義天跋別傳議例之此歌特未遭有識者焚之耳

論曰左溪本紀稱與真覺為同門友真覺傳中稱左溪
激厲遂謁曹溪而又言精於天台止觀之道是知同學

于天宮無可疑者况永嘉集中全用止觀遮照之旨至
此當益信是宜繫之天宮用見師授之意但世傳證道

歌辭旨乖及昔人謂非真作豈不然乎

左溪旁出家

禪師神道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸暨在經
祿中聞唱經聲必凝神靜聽年十三入道依法華俊師開
元二十六年奉敕得度從儼師學四分律儼曰此子必為
學者司南既而去依左溪學止觀法華玄義五夏敷演聽
者悅服天寶中遊長安居安國寺公卿問道結轍而至通
安史繼亂振錫東歸道出襄漢有著作郎韋子春學瞻氣
剛與之酬酢子春墮負蒲座驚服中書舍人范咸歎曰師
可謂塵外摩尼取若珠之明論中師子取其論說既返故
鄉居法華寺自至德訖大歷頻受眾請登壇授戒自丹陽
以南金華以北稱為教授師建伽藍于焦山賜額大歷初

吳筠

家上卷

卷

中岳道士吳筠造論數佛觀察使陳少遊請決之師約吳
筠面論邪正為毀纒臨筠已敗北遂著翻邪論三卷以攻
餘黨弟子智昂靈澈進明慧照等依學有年咸明禪慧為
當時聞人焉

禪師道遵字宗達吳興張氏年二十受具戒學毗尼復參
左溪習止觀及法華三昧嘗從客謂門人曰堯舜之民不
必獨義教之至也教若不至民何咎焉乃屢寫法華置經
院於姑蘇支硯山舉高行沙門二七人常持法華以燭繼
晝用揚大雄之慈聲大歷元年郡刺史韋元甫尚書劉晏
等尊慕大乘相與表奏賜名法華道場於是自江以東置
經院者十七所皆法於師也師於山中鑄像寫經講演妙

法臨壇度人歲無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三
昧忽親大明上燭于天身在光中以問荆溪溪釋之曰智
慧光明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身
在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相興元元年
七月晦無疾告終寺眾同夢大殿忽傾咸知法匠將亡之
兆傳教門人靈輸法盛道忻靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歲授經傳日誦數千言年十二入
道于山陰靈隱寺中宗登仗覃恩度人試誦法華中選第
一開元中因表親入佛隴闍大藏以益冥報遂謁左溪稟
受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以為正業臨
終之日眾聞梵管之聲議者謂天帝迎請誦經之相

吳筠

家上卷

卷

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於
紫金山專修禪觀初是山中多虎暴自師卜居絕不見迹
一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此
噬人多矣因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言
訖不見大歷二年端坐示滅

禪師道源四明人受業大寶寺今慈溪久依左溪咨受止
觀之法洞達奧旨學眾心服李華左溪碑云明州
禪師法源受業越之法華學左溪得其道類具州實
請止觀大師法源法泉同
荆溪旁出家
禪師普門岳陽何氏父玠為常州儀興尉因家焉師幼勤

學問登進士第入仕于朝一旦悟世虛偽抽簪去髮居南岳寺左右唯儒釋典籍麻衣葛屨而已既而去謁荆溪學

止觀法華之旨深有造詣善屬文尚古意荆溪敬之待以友道為釋教輔行兩序自稱普門子其辭簡健歷指習禪

者之弊梁肅稱之曰東南高僧普門元皓予甚深之友也師號貞元八年季冬六日示寂于君山之偏室春秋八十四傳教門人曇環集遺文二百篇行於世

受業相去數里有南岳寺
禪師元皓字廣成吳門秦氏初於龍興寺從荆溪受法華

止觀之道宴處山林居心三昧後住開元寺梁田二君勸其著述乃注解涅槃於首序中自錄所證著疏之時感庭

階產異華人世莫識五采靈禽飛翔往來元和十二年仲冬示寂塔于虎丘之南原師之同學知名者百餘人不列

僧數者翰林梁肅諫議田敦常侍崔茶三人也門人稟教名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩

禪師行滿萬州南浦人首造石霜學禪法後往天台聽荆溪說止觀頓悟妙旨因接止華頂峯下智者院充茶頭夜

臥土牀燒香掃以煖其下脫衣就牀垂垂羣嘍或捫其衣寂無有也所居檻外大松上有寄生小樹遇師出坐必孺

孺低俯時謂此樹為茶頭作禮孺而師於四十年間未嘗便溺或謂大士現身受食而實不食故致此也開寶中

預告人曰我且行矣即請眾誦文殊號泊然而化年八十

八嘗著涅槃疏

禪師法顯於毗陵建安寺築止觀堂請荆溪講說其中梁肅為作止觀堂記

梁肅字敬之安定人大歷貞元間文士多尚古學唯肅最稱淵奧柳子厚記先友亦稱其最善為文嘗學天台之道

於荆溪深得心要執弟子禮甚恭以止觀文義弘博覽者費日乃刪定為六卷要而修相關略又述統例以繫于

後謂止觀是救世明道之書又為大師傳論備敘傳教之大統世謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史

崔茶論之曰知法要識權實作天台禪林寺碑達教源用境智作荆溪大師碑見崔集序又曰朝廷尚德故以公為

太子侍讀國尚書錄故以公為史館修撰發號令數王猷故以公為翰林學士三職齊著則公之官於朝不為不達

矣年過四十士林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署白首人世又何補哉

李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科天寶十一年徙右補闕安祿山亂屏居江南李峴表置幕府擢吏部員

外郎苦風痺去官客山陽勒子弟力農安於窮槁晚事浮圖法不甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時齋金

帛往請乃強為應嘗從荆溪受止觀為述大意一篇大歷初卒于家

輿道旁出家

法師守素初從遠師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺足不越閫長誦法華至三萬七千餘部夜則虎狼侍奉聽經食則鳥鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬蓮經三十春半生不踏院門塵時以為寶錄

高論旁出世家

法師晤恩字修己路氏常熟人年十三聞誦彌陀經心有所感遂投破山興福寺求度初學毗尼聞天台三觀六即之說深符其意晉開運初造錢唐慈光因師室因講次震述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意昭著于世師之力也與人言不

卷九

法華經疏卷九

法華經疏卷九

問賢愚悉示一乘圓意或疑不善返機師曰與作毒鼓之緣耳平時一食不離衣鉢不畜財貨臥必右脇坐必加跌晨粥親視明相每布薩_註大衆雲集潏然淚下蓋思大集有無戒滿閻浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人曰吾報緣盡矣乃絕粒禁言一心念佛忽夢擁納沙門執金鐘焚香三遶其室自稱灌頂吾已生淨土嘉汝所修故來相迎夢覺語其徒猶聞異香二十五日為衆說止觀指歸及觀心大義即端坐面西而逝寺衆文偃聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠茶毗得舍利無筭後三十一年法孫智圓獲遺骨於學象乃鑿石為塔葬于馬腦坡

法師文備字昭本福之候官鄭氏誦法華維摩圓覺十六觀小般若等精練不忘晉天福間至會稽傳百法論聞天台三觀為學者指南遂來謁因師晝夜研心凡法華淨名光明疏句止觀諸文悉洞其旨每與同門恩師覆述觀法莫逆於心思謂人曰備雖後進已與吾並驅於義解之途矣因師既沒復北面事思以卒其業師氣度深靖終日如愚或勸其誨人師曰講授蒲門祖風未墜抗迹閒居從吾所好於是陶神妙觀坐忘一室者三十餘秋雍熙二年八月微疾凭几三出圓相謂侍人曰此吾所見淨土事也言訖累足而逝

法師慶昭字子文錢唐胡氏幼依開化院出家十三受具

卷九

法華經疏卷九

法華經疏卷九

戒學天台之道於奉先清師用力十七年奉先謝世衆請師嗣講究有父師之風未幾徙居石壁屬城南梵天遇明舍所居為講院師徇請來居講風大振天禧元年四月無疾而化平時講說法華止觀諸部共百餘周傳教弟子自成潤而下九十七人先是光明玄義有廣略二本恩師製發揮記解釋略本弟子清敏二師共結難辭輔成師義於是法智大師撰扶宗釋難力救廣本十種觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復備引前後之文詳而論之號十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語

即知孝悌稍長常祈木濡水就石書字列花卉若絲絕
反漢書叔孫通治朝儀為絲葛野戲為講訓之狀父母異
外謂之注云絲葛者未詳表也戲為講訓之狀父母異
之今入空門八歲即受具戒二十一聞奉先清師傳天台
三觀之道負笈造焉樞衣問辨凡二年而清亡遂往居西
湖孤山學者如市杜門樂道與處士林通為鄰友王欽若
出撫錢唐慈雲遣使邀師同往迂之師笑謂使人曰錢唐
境上且駐卻一僧師早嬰瘵疾故又號病夫講道吟哦未
嘗少倦預戒門人曰吾歿後毋厚葬以罪我母建塔以誣
我母謁有仕求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之太石
志名字年月而已及亡門人如所戒斂以陶器斲所居巖
以藏之不屋而壇時乾興元年二月也得年四十有七後

十五年積雨山頹門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長脣
微開露齒若珂玉乃更襲新衣屑聚香散其上而重瘞之
重音仲 崇寧三年賜諡法慧大師其所撰述文殊般若經
疏遺教經疏各二卷淨覺撰般若心經疏瑞應經疏四十
二章經注不思議法門經疏無量義經疏玉慧覺撰普賢
行法經疏彌陀經疏各一卷首楞嚴經疏十卷世號十本
疏主又撰闡義鈔三卷釋請觀索隱記四卷釋明光刊正記
二卷釋觀表微記一卷釋明光垂裕記十卷釋明光發源機
要記二卷釋明光百非鈔一卷釋明光三德指歸二
十卷釋明光顯性錄四卷釋明光撫華鈔二卷釋明光西資鈔
一卷釋明光詒謀鈔一卷釋明光谷響鈔五卷釋明光

重鈔一卷釋自造文殊觀若疏釋自造正義一卷釋自造開居編
五十一卷釋自造皆假道適情為法行化之旁贊云嘗謂楞
嚴一經劇談常住真心的示一乘修證為最後垂範之典
門人有以撰疏為請曰此經解者已二三家學者未安其
說師胡不以三觀四教約文申義以啓後人師從之研覈
大義以為智者三止之說與經懸契淨覺謂其得經之深
非諸師所可及也林開錄天台開西天有首楞嚴以此主
上又清疏云此經吾不得而見之矣當有宰官善薩以此
其疏四十二章經云佛教東傳與仲尼伯陽之說為三然
孔老之誦談性命未極於唯心言報應未臻於三世至於
治天下安國家不可一日無也至若釋氏之為教指虛空

界悉我非止言太極生兩儀玄牝為天地根而已考
善惡報應悉我自業非止言上帝無常天網恢恢而已有
以見仲尼伯陽雖廣大悉備其於齊神明研至理者略指
其趣耳大暢其妙者則存乎釋氏之教歟又曰復性有淺
深言事有遠近不得不異也至於遷善遠惡勝殘去殺不
得不同也
梵天昭法師法嗣
法師咸潤字巨源越上虞鄭氏七歲事等慈子明進受具
戒精究毗尼因入天台讀智者三觀文有所省遂詣錢唐
開化昭師學博通法華淨名涅槃楞嚴之旨昭師敬其夙
成俾之分座及昭師赴梵天復令自代景德四年上虞宰

裴煥與里中緇素迎還等慈宣演大教天禧初徙講郡之
隆教述籤疑以三種消伏俱約圓論為淨覺所破昭師示
寂復授以鑪拂嗣居梵天講演無虛日天聖三年徙居會
稽永福聚徒五百日遣衆行化以供二時嘗造普賢像率
衆行道大士放光證明時人尊之曰懺主謂可亞慈雲也
門人述其德曰師踞牀揮塵柄時漸三紀五舍百講業
成名大無媿古人乃請李淑撰傳教弟子題名記善朋為
之首云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅久依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解弥陀
疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後染毫翌日

初夜絕筆云

鏡菴曰孤山以高世之才彌天之筆著十疏以通經述
諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其相承所說
法門言境觀則以真心為境論摠別則以理性為摠判
事法二觀不許修證廢光明廣本不用觀心唯論心具
心造不許色具色造如是等義布諸簡策於是義學之
士有習其說者世必指為山外諸師之見惜哉夫稱宗
師者須具三眼一曰教眼明識權實大小之法也二曰
道眼親踐諸行修證之門也三曰宗眼深窮圓頓即具
之旨也往往山外諸師宗眼未明以故所見未臻圓極
耳別教菩薩神通智慧豈容思議以由未證圓位被斥

為權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆以無為
法而有差別然則議山外者請以此意恕之
淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出家通練律部
同居石壁寺在麓山之西時韶國師法道大振初往從之
國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往
講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復回石壁為衆講
說前後五十年確守山林之操未嘗出遊閭里吳中宿學
皆服其高潔嵩明教論之曰出家於壽公學法於寂公見
知於韶公三皆奇節異行不測人也二師皆得以親事之
豈不偉歟

法師

法師

法師

法師知廉賜號通鑑文學螺溪以其師崇建殿宇將求歲
寒之績為請彭城公錢儼忠懿王弟作傳教院碑於螺溪時太
宗雍熙三年也

法師願齊錢唐人吳越國時賜號崇法初傳淨光之道精
研止觀後參韶國師發明玄奧周顯德初螺溪居民張彥
安詣淨光曰家居東南里所陰晦之夕必有鬼神吟嘯考
擊鐘鼓之聲又嘗夢龍遊其地非愚民所可居願以奉師
師往視之見山水秀異謂眾曰此伽藍地也夢龍遊者豈
龍樹之道將興此地邪因納之願齊初為法華紹嚴弟子
聞其事以白師願眾施三萬為建法堂廚屋覆塔累塊悉
尚朴素善業師之誠也既成淨光與學徒二十人俱往既

而雲居韶禪師天台為疏于漢南王志德王子吳越亦嘗
泰之號其請子多封王有漢南即施財架懺堂諸屋以廣
郡許泰陳諸王之稱見臨安志之見錄職撰傳教

法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四住之
語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義寂即召問之
對曰此智者妙立佐妙中文妙立既散失不存未審何緣
唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以
五十種寶往高麗求之其國令諦觀來奉教乘而智論疏
仁王疏華嚴骨目五百門等禁不令傳且戒觀師於中國
來師問難若不能奪則奪教文以回觀師既至開螺溪善
講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏

於篋人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放
光開視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之
助云

述曰吳越王杭海取教實基於同除四住之語及觀師
製四教儀至明圓教中故特標永嘉云者所以寓當時
之意俾後人無忘發起也此書即荆溪八教大意觀師
略加修治易以今名沒前人之功深所不可

吳越忠懿王錢弘俶字文明世為杭之臨安人祖武肅王
鏐唐僖宗時率鄉兵破走黃巢名開江淮復以八都兵
討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭昭宗時昌以越
叛鏐貽書切責不聽乃悉誅之自是盡有浙東西之地

乾寧四年始封吳越王梁開平初加封尚父淮海節度使
傳子文穆王元瓘瓘子忠獻王仁佐忠獻破李景兵取福
州既卒弟侗嗣佐明敏嚴毅為大將胡進思所忌逐之
進王乃迎立俶即文穆第九子俶始於晉開運中為台

州刺史本朝太祖建隆元年授天下兵馬大元帥乾德
元年冬郊禮遣子惟濟入貢開寶八年隨王師克金陵
李後九年二月入朝詔賜劍履上殿詔書不名封其妻孫
氏為吳越國王妃四月歸國太宗太平興國三年二月入
朝乞以所管十三州版籍歸天府詔許之改封淮海國王
賜金印居京師禮賢宅子惟潛惟治皆以節度領郡
忠懿居京師十二年而薨富貴榮盛莫與為比忠懿天

性誠厚夙知敬佛慕阿育王造八萬四千塔金銅精鋼冶
鑄甚工中藏寶篋印心咒經亦及八萬四千數布散部內
以為填寶同錢唐諸邑西湖南北山諸刹相望皆忠懿
之創也尊事沙門若天台韶國師求明壽禪師皆待以
師禮又嘗召螺溪寂法師至金門建講問智者教義以典
籍不全慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本於是一家
教卷復見全盛螺溪得以授之寶篋寶雲得以傳之四明
而法智遂專中興之名推原其實忠懿護教之功為多
也王嘗造金字法華經二十部散施名山今國清所

述曰清獻趙公有言錢氏五主三世凡百年當天天下大
亂以數州之地盜名字者甚眾獨吳越奉屢朝之正朔

不絕貢獻不失臣節暨 皇宋受命又能封府庫籍郡
縣請吏于上仁足以保民智足以全族唯錢氏一門耳
歐陽公五代史則曰錢氏崛起非有功德百年之際虛
用其民嗔何二公去論之相戾邪當五季時崛起而借
號者曾何有乎功德重斂以困民窮兵以殺民天下皆
是也豈能若錢氏全民土而歸 聖朝邪至哉清獻之
辭仁以保民智以全族歐陽亦太過論矣
國清昱法師法嗣

法師契能末嘉人神悟謙公之師得教旨於昱法師主天
台常寧講道不倦自智者而來以鑪拂傳授為信至師嫡
承為十四代晚年以授扶宗忠師扶宗曰吾得法廣智矣

世系

世系

啟辭師乃藏之天台道場遂不復傳

述曰螺溪門弟子以百數而本傳指寶雲為高第不載
昱師名疑昱師見螺溪在最先故早傳鑪拂寶雲後至
而其道大振故傳中推為上首以此言之在道不在鑪
拂也夫鑪拂祖師之信器傳之久不能無弊或以情得
或以力取於道何預焉能師欲傳之扶宗而辭不受固
也藏之祖師行道之場而去宜也向使扶宗妄受復妄
傳適足以起後人之紛爭於道何在焉

寶雲旁出家

法師遵式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於觀音
夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀音名太祖

元平癸亥歲生稍長不樂隨兄為賈潛往東山依義全師出家全

先夢有童子踞佛像之首已而師至年二十太宗太平

禪林受具戒明年習律學于守初師繼入國清普賢像前

爐一指誓傳天台之道雍熙元年來學四明十二道中夢

老僧謂曰吾文殊和上也及見寶雲正所夢僧即北面受

業未幾智解秀出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧端

拱元年寶雲入寂師乃反天台以苦學感疾至於嘔血毅

然入大慈佛室用消伏咒法自詛曰若四教興行在我則

其疾有瘳不爾則畢命于此至三七日聞空中呼曰遵式

不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐之而行其

屍即沒滿七七日空中聲曰十方諸佛增汝福壽其夕如

寐見一巨人持金剛杵以擬其口又嘗親見觀音垂手於

師口引出數蟲復舒指注甘露於口身心清涼宿疾頓愈

既而頂高寸餘手垂過膝聲若鴻鐘肌如白玉淳化元年

氏懷胎墮日伏座下若聽法狀如是四旬產已不復至嘗

往見法智聞門外警欸呼侍者曰適聞外聲有若聖人然

侍者亟出視反報言慈雲至法智大驚曰吾兄轉報矣至

道二年結緇素專修淨業作誓生西方記又自幸觀音幽贊

命匠刻旃檀像及自身頂戴之相撰十四誓願納其腰工

有誤折所執楊枝者師大懼即手接之此像今在不膠漆

而合咸平三年頴四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞

師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨
大至太守蘇為建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山治定
請觀音消伏毒害懺儀五年師年四十四自淳化初歲至咸
平四年辛丑凡十二年居四
明歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修
念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋
神與民俱聽命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章邯公
領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三沙門
披納而至請預孟蘭盆講席揖其坐忽不見道經黃巖有
豕奔伏于前推其來乃逸於屠肆者償其直而秦于妙喜
寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而高師遠謂人曰此宜
建塔先是山巔有異光中有七層浮圖之形光照海上周

四十七卷

卷之三

卷之三

四十里皆漁人之菴梁或以語師師喜其有先兆遂建塔
焉於是居人感化不復為漁時東山結懺會天大旱師車
錫石縫泉即激涌泉今石七年杭昭慶齊一率衆致請初杭
人屢請西度未之許至是始見從師嘗夢居母胎十二年
及出胎入杭果應其數師至昭慶大揚講說杭俗好以酒
看會葬師為說佛事之勝卒變葷為齋因為著戒酒肉慈
慧法門嘗夜施博食於水濱漁者聞衆鬼曰今夜寧甚師
不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我須臾師籠燈踏臺而
至八年蘇人以郡符迂師於開元建講縑素畢集不釐飲
者傾市邑屠酤不售官監有失課之言師辭其徒曰智者
遺晉王書有言六恨其一謂以法集動衆妨官為人所忌

余今德薄安可久留遂幡然復杭智者遺書云荆州法集
同惟慮謂乖國式豈可聚衆用錫官人故朝同刺史薛頰
要合暮如雨散散有善辨不獲增長此五恨也刺史薛頰
始以靈山命師居之即隋真觀師所營天竺寺也寺西有
陳時所植檜巢寇燎毀僅存枯朽是年冬枝葉復生因名
重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之端治定往生淨土懺
儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之道始賜紫服
三月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌講法華八月過東
掖十月復歸天竺天禧元年侍郎馬亮守錢唐雅尚淨業
造師問道師為撰淨土行願法門淨土略傳職方郎中崔
育才問施食之道師為觀想一篇見金三年丞相王文穆
公撫杭相欽若首率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆

四十七卷

卷之三

卷之三

生三法妙義才辨清發衣冠為之矚目公對衆嗟賞曰此
道未始聞此人未始見也別集師以天台宗旨教本末具
陳於公四年公為奏錫天竺舊名復其寺為教而親為書
額復與秦國夫人施財六百萬以建大殿公嘗致書問天
台止教及解經義旨與今古孰為優劣師先答去教大義
次出諸子索車之文錄古義一二及慈恩破天台義對智
者正釋並決是非以為古今諸師無一可取公覽文識義
益加信喜文親師以智者昔於天台江上護生事白於公
因奏請西湖為放生池為主上祝壽後文穆尹應天府因
微疾夢與師會疾即除愈遂奉書道其事及移鎮江寧昇
迂師府舍朝夕問法一留三月因為著十法界觀心圖注

南岳心要偈會乾元節公以其道聞于上乃賜慈雲之號
乾興元年章懿太后仁宗母李氏以師熏修精至遣使
齋白金百兩命於山中為國行懺師為著金光明護國道
場儀上之因奏天台教文乞入大藏事未行而公薨天聖
元年宗仁內臣揚懷古降香入山敬師道德復為奏之明年
始得旨入藏賜白金百兩飯千僧以為慶師乃撰教藏隨
函目錄略述諸部大義謂玄義者統明五時廣辨八教出
世大意蓋乎其中文句者謂以疏句分節經文荆溪各有
記釋猶五經之有正義也唐孔穎達為五經作正義止觀者定慧之異
名即法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之
事縱有託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者
說已心中所行法門自行因果化它能所無不具焉又於
普門品加別譯重頌總集皆遵誦之天聖四年諫議胡則
守郡屢入山問道欣領法要為施金造山門廊宇五年中
秋月望之夜望非桂子桂子降于殿庭師取其寶播種林下乃
作桂子之詩六年正月遣學徒往四明致祭于法智有祭
文悼詩之作始於寺東建日觀菴遙想西方為往生之業
九年講淨名經忽謂其徒曰昔在東掖講此經夢荆溪授
我經卷及出室視日已沒今吾殆終此講乎因與眾訣曰
我住台杭二寺垂四十年長用十方為意今付講席宜從
吾志命弟子祖韶曰汝當紹我道場持此靈拂勿為最後
斷佛種人遂作謝三緣詩謂謝徒屬絕賓友焚筆硯也是

年八月徙居東嶺之草堂明道元年十月八日示疾不用
醫藥唯說法以勉徒眾十日令請彌陀像以證其終門人
尚欲有禱以觀音至師炷香瞻像祝之曰我觀觀世音前
際不來後際不去十方諸佛同住實際願住此實際受我
一炷之香或扣其所歸對以寂光淨土至夜奄然坐逝師
嘗製龕銘曰遐榻既入欽越七日形貌如生壽六十九夏
五十逝之夕山中人見大星殞于靈鷲峯紅光赫然稟法
者文昌等二十五人登門學者以千數度弟子若虛輩垂
百人明年仲春四日奉遐榻葬于寺東月桂峯下與隋觀
法師為之鄰焉師幼善詞翰有詩人之風其詩集曰采遺
曰靈苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有貴官法
榜嚴求師印可師烹烈談謂之曰閣下留心佛法誠為希
有今先申三問若答之契理當為流通若其不合當付此
火官許之師曰真精妙元性淨明心不知如何注釋三四
四三宛轉十二流變三疊一十百千為是何義昔師注者
為十二十三變四方五成十二次變十為百三變四方五成
百二十三變百為千三變十二次變十為百三變四方五成
德之數德六根為七千二百除眼鼻身三根各虧四百實
得六千為六根功德也一為變主十百千為三疊凡三番
其數二十五聖所證圓通既云實無優劣文殊何得獨取
觀音其人因措師即舉付火中於是榜嚴三關自致而出
仁宗閱師所進光明護國儀至聖帝仁王慈臨無際之文
無几歎曰朕得此人足以致治亟令宣召則已入寂矣師
始出家郡校諸生慕師才俊勉回業儒為詩答盧積中有

眞空是選場大覺爲官迭之句人多誦之常行三昧以九
十日爲期於行道四隅置燄熾炭遇困倦則漬手于燄十
指唯存其三其建光明懺殿每架一椽一覺輒誦大悲
咒七徧以示聖法加被不可沮壞之意故建炎虞寇積薪
以焚其屋儼然暨方臘陳通之亂三經寇火皆不能焚至
今異國相傳目爲燒不著寺茲豈獨顯教門之神迹誠有
以彰國家之有道也崇寧三年賜號法寶大師紹興三十
年特謚主禪慧法師塔曰瑞光行業曲記卷三昧記
天生諸集宗源記
鏡菴曰道藉人弘人必依處此三者不可不異備也吾
道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我 聖朝此道
復興縹緲寶靈振於前四明慈雲其後是以法智之

法師異聞餘杭人潛心天台之學每謂但解未足以展志
故汲汲以修諸三昧爲要務及來參寶壽盡通其旨至道
三年法智弘道於延慶輔贊之功爲多以寺宇頽毀乃同
丹丘覺圓并力經理不逾三載衆工畢就法智大誠誓之
石示十方之規必照次師名稱二師云後同法智結十僧
行長歲三年並焚軀以報佛恩時揚文公屢貽書勸止事
竟不行師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預
法師有基字及賢錢唐王氏母 曾度以舍利吞之遂
有娠生五歲從天台壽昌法起
雲傳智者教往事之授以法
瑞興元年都人請演教於太
白真 必集教自升高座誦
年至萬人凶年持鉢以供饑
令祥請曰和上西歸寧無留
衆忽見西方現光空中樂奏師曰西方三聖人來也即右
脇西向而化茶毗舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈
龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐青蓮華對佛說
法者有夢同三身如來入靈塔者有夢彌陀授記爲超壯
如來者法智聞其逝歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也
內翰揚億致敬真相爲之作贊全三學集行
業碑在福源
諸祖旁出世家第二
鹿野退省法師志純施芝券一百道
宋川章

諸師列傳第一

佛祖統紀卷十一

天宋景定四明東湖沙門

天竺式法師法嗣

志慧

世二 妙果文昌法師

明智祖韶法師

藏印

法喜清鑑法師

真淨思求懺主

保慶法潤法師

天竺本融法師

天竺思悟侍者

丞相王欽若

諫議大夫胡則

職方郎中崔育才

侍郎馬亮

世三 妙果天授法師

海月慧辯法師

明智

淨慧思義法師

辯才元淨法師

三五

列傳十一

統紀

章震

神智載昇法師

廣惠居白法師

世四 法寶從雅法師

慈行智深法師

圓應德賢法師

神智仲元法師

慈覺永堪法師

寂照慧日法師

圓悟思尚法師

法鑑有愚法師

世五 指源如杲法師

慈明慧觀法師

慈受子琳法師

興國基法師法嗣

世二 興國今祥法師

福源悟持法師

錢唐曉法師法嗣

世二 法顯遇成法師

世三 兜率守仁法師

四明法智之作興也天下學士靡然向風嗣其業而大其

家者則廣智神照南屏三家為有傳明佛意示家法用廣

垂裕無窮之謀中興教觀逮今為有賴此諸師列傳之所

由作也若夫慈雲一家昌韶諸師之後五世而茂聞今備

敘列傳而先慈雲之依者將以順其承襲而不使紊雜乎

四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

世四 文昌永嘉人久依慈雲克盡其道時眾推為前列復

往南湖見法智所詣益遠既而芬鄉為妙果第一世妙宗

世五 法

列傳十一

統紀

章震

新成寄寫本囑其講授且戒之曰或有異處可割取附來

慈雲門弟授講者二十餘人師為之首見慈雲行集記

法師祖韶天台劉氏賜號明智十九通法華得度入東掖

參慈雲得其真旨既而侍師遷靈山居第一座慈雲將居

草堂謂師曰汝當往代本如居能仁而俾之來繼此山師

即著草屨欣然而行至江濱呼其回曰吾試汝耳汝當竟

住此山師既奉命一遵成規講訓之外行四三昧為常課

棟宇未具力為經理一日告眾曰吾受慈雲之寄今老矣

亦將有東嶺之事慧辯為吾上首其善繼我乎遂入草堂

以自晏晦未幾示疾跏坐而逝年七十二臘五十二師昔

於東掖行光明三昧百晝夜至期方半忽見旌幢滿前導

者呼曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳通大乘利
益羣品言訖而隱常往京師道出維泗夢僧摩頂曰吾文
殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如咀冰雪又夢
入古寺見僧踞坐謂曰吾為汝說第一義諦聞畢如甘露
灌頂即見依正皆如雲影有人問曰人見和上何因歡喜
曰視人常若佛想

法師清鑑雲間人賜號禪慧為慈雲撰熾盛光念誦儀序
其略云慈雲尊者以行光教門弟子清鑑以所稟四種三
昧行法遺編獨熾盛光未廣流布遂因其舊五章補助始
末加示法釋疑之二以為七科今四明東天
王有刻板
懺主思求號真淨入道于秀之勝果久親慈雲勤修淨行

聖宗九

刻傳一之主

章震

章震

時眾高之謂足上擬其師亦稱懺主

侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能保達觀道善持咒
法加水以愈人疾求者如市當課則時身及奉像俱出舍
利天聖三年慈雲欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞
之朝悟曰此非常事也小子將助之矣乃繪千手大悲像
課咒以誓曰事果遂當焚軀為報會公覺悟誦咒益精明
年得旨師喜甚積薪為樓白慈雲求火種雲於爐中舉紅
炭與之引手以承了無難色即入薪樓火息之後袈裟覆
體儼如其生慈雲乃加香木行咒願以焚之隨燄而化五
色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲為讚以刻石
曰悟也吾徒荷法捐軀其誠赫赫其樂愉愉逮火將滅儼

如如跌速骨後碎蔡如珠信古應有今也則無芳年三
十員哉丈夫

明智詔法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傳氏號海月受業普照初遊學天
竺至合潤有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明智一見大
奇之即盡心學教觀明智將老命居第一座以代講一夕
夢章安以金篦擊其口曰汝勤誨人當得辯慧嘗苦脾疾
夢天神以金盤盛水使之瞑目引其腸浣之後八年明智
俾繼主席翰林沈謙治杭任威見者多惶懼失據師從容
如平生講異之任以都僧正蘇子瞻時為通守為序以贈
之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士與妄庸巧

聖宗三

刻傳一之主

章震

偽之人雜處其間號為難齊故僧正副之外別補都僧正
一負簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總
領要略實以行解表眾而已師既蒞職凡管內寺院虛席
者即消日會諸刹及座下英俊開闢義科場設棘園糊名
考校十問五中者為中選不及三者為降等然後隨院等
差以次補名由是諸山仰之咸以為則講授二十五年學
者常及千人夜有盜入其室脫衣與之令從支徑去晚年
倦酬酢以六事隨身歸隱草堂衣鉢坐具紙被
禱天竺觀音像久不應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽
告曰明日午中必雨如期果驗遠近感師誠致熙寧六年
七月十七日旦起盥濯告眾就別合掌加趺而化初師遺

言須東坡至方聞龕四日坡至見跌坐如生其頂尚温坡盡敬而退

東坡集云師沒後二十一年余謫惠州師之弟思義囑余求作讚因序之曰余在杭夢至西湖有大殿榜曰彌勒下生故人海月辯才之流皆行道於其間乃作三絕以吊之云欲尋遺迹強沾裳本自無生可得亡今夜生公講堂月滿庭依舊冷如霜其後參寥往頴水謁子由曰辯才既以子瞻故得銘於公海月獨未有銘乎子由亦為銘其塔

法師思義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得度依明智學隨聞隨悟常開幃出十難師答之悉契旨明智退

居草堂眾送入室既散師猶侍右智曰汝適何見答曰見大眾拜而退智曰吾示汝將來義當住此山紹隆大教後後亦來居此室也師歷修四三昧行忽頸上生一肉瘻夜夢功德天食之以桃其疾即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蘇頌帥杭請居天竺大振法道住山二十三年退開草堂皆如明智之記元祐三年二月十八日中夜跌坐別眾而逝大眾誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金色長身垂臂謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二十五日復跌坐而化瘻龕之日有赤雲垂布如引導之狀向西而隱

陸師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其舍暑曰嘉

氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其筆歟及師之終果符其數十歲出家每見講座輒曰吾願登此說法度人十八就學於慈雲不數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻為請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遘撫杭宗謂上竺本觀音道場以音聲為佛事者非禪那居乃請師居之鑿山增室廣衆學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守

祖無擇坐獄于橋李音醉地師以鑄鐘例被追辦辛而得釋寓止真如蘭若擬金鉀設問答述圖事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施資之厚者倚權以奪之眾亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復昇師眾復大集清獻公與師為世外友為之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山空

云云三年復謝去居南山之龍井士庶爭為築室遂成藍宇六年太守鄧伯温請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就眾請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥生遂還龍井元祐四年蘇軾始杭嘗問師曰北山如師道行者

幾人師曰沙門多密行非可盡識坡子迫生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步坡詩云師來為摩頂起走赴奔鹿將示寂乃入方圓菴未觀記坐謝賓客止言語飲食招參象告之曰通解吾淨業將成若七日無障吾願遂矣至七日出偈告衆即右脇吉祥臥奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懷楚詣汝陰請誌于東坡坡命子由為之銘師講說不間晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左三右二有欲效之者師止之曰如我乃可修西方淨業未嘗須臾廢或禱大士求放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遽起攬之得舍利數粒後人常於臥處得之嘉興今陶豕有子得魅疾祝之

列傳一七

即愈諸暨陳氏父患心疾漫不知人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辨而無行欲從師出家東坡為之請未言其名力拒不許若先知然秀州狂僧號回頭以左道惑衆宣言欲建大塔為吳人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲飯僧教有明文不許至用狂人大慚而止坡公遺書初遺杭尚見五公講有辨奏釋有疏高後二十年偶得此第今又去矣從生謹宗鏡菴曰道大德尊智高辯富作大法主為世所宗而於出處飲啄之緣猶未得其自在住上竺幾二十年居靈山僅及一月然則結緣之論雖大賢有所未免法師戴昇會稽人號神智久參明智時輩推其善說先是

錢武肅王帥杭日嘗患目青夜夢素衣仙人言自永嘉來明且有永嘉僧投牒願以觀音像獻言得之海潮諸山迎之不能舉既而示夢欲歸越城武肅即具威儀迎至一見像已目即還明乃劉菴名興福以奉之像坐高六尺梵相奇偉燈夜仰望猶若生人元祐間師來居興福時清獻公為帥亢旱大疫久禱不應遂罷遣羣祀請師迎像入府懸禱一夕甘雨如注疫亦以息公為奏于朝賜師神智菴名圓通

海月辨法師法嗣

法師從雅錢唐人賜號法寶始從海月學通止觀乃自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法華至五藏

列傳一七

言藏者且以五藏剛般若四藏彌陀經十藏禮舍利塔十編言編者以八萬禮釋迦三十萬拜彌陀百萬拜佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三過心期淨土一生坐不肯西憲使無為揚傑為製安樂國讚三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是菩提師欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩刻其讚于石觀者皆知感化一日無病趺坐而亡有天樂鳴空異香入室之瑞法師智深賜號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既成歸受業宗福西寺開長堂雲水供建光明期懺會二十年如一日專念淨土勸人稱佛號從化者不知數政和乙未六

月坐亡留龕七日期不變茶毗之日異香襲人人收舍利與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢臨安人賜號圓應為兒時相者曰它日當有官阮唯出家可免父信之令往依叔父海月月斤之曰我翁孫相繼家業始成汝欲來此作主人邪師遂去暨落髮後往天竺參淨慧大明教觀之道久之遂居第一座有俗士謁淨慧言室女為崇所燒乍啼乍哭願師慈救慧曰我首座可以治此士往扣之師乃令女所居閣上設一榻既至即就榻睡少時竟去女白父曰適蒙法師開悟於我今永去矣自是神識安定淨慧開居草堂師繼其席果符海月

四四下

卷第十一

法

主人之記居五年無疾而終語門人曰吾生前以道力免難死後恐不能逃門人造像入祖堂乃用鐵護其項建炎中金虜真珠王子領兵犯浙入天竺升祖殿眾像皆避席而揖獨師像不為動王怒令斬之以頸有鐵不可傷乃令積薪盈門縱火焚之薪盡而屋如故虜大驚讚禮而退法師仲元號神智妙年納戒即學教於天竺淨慧及繼主祖父道場道風大振六年將退開草堂請首座永堪以自繼且謂之曰首座寮中什物並留後人方丈所用亦自足師止攜三衣一鉢香合拂子尼師壇紙被俗具世稱為七事隨身過草堂及觀首座寮止一紙衾了無餘物人莫不高二師之風

法師永堪賜號慈覺高介特立平時不履尼寺從淨慧學克肖其道後繼神智居天竺二十一年四海學者推為宗主嘗訓于眾曰明道而不克行是猶見飯而不肯食終為飢人也別日又謂眾曰汝輩一向忍飢何為眾媿其言一時學士皆相率進行為世英偉云

法師慧日賜號寂照學淨慧得其旨淹貫三藏樂習禪定虛懷待人 不別愚智有辱之者未嘗有色人皆稱之為得大忍佛繼慈覺居天竺十餘年講道精進有光父兄之業法師思尚早從淨慧妙盡其道政和元年詔居上竺賜號圓悟講說簡明學者所仰嘗曰吾宗義學也不旁通儒典而事講業者吾恐未盡其義苟義有未盡則意何所在得

四四下

卷第十一

法

意云言自是學成之人若初心向學須先尋文義可也辯才淨法師法嗣法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教于辯才號稱夙成郡以南屏與教延之不就奉辯才杖屨間居龍井者六年後於湖之仙潭營長堂接待建大閣造西方像結道族念持常數百人三十年中預會者多蒙佛接之瑞靖康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼方待汝曷可淹留即命眾諷觀經甫畢乃云聖相現前吾其往矣即留偈曰空裏千華羅網夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑閣維得舍利數百粒塔于東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及

其數

慈覺堪法師法嗣

法師子琳賜號慈受幼學于慈覺深悟圓旨復謁佛智裕禪師重研心要時天竺以慈福太后請為功德師被旨住山二十八年講演之際唯提大義禪侶聞風而來者咸服其辯大慧禪師過之相與劇談不覺達旦謂師曰時人祇知老師有教徑山卻許老師有禪為題其真云悟得旃陀羅尼三昧於一切法得大自在舌端之上海波翻第一義諦無違背孝宗乾道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何為要師曰金剛圓覺最為要道曰參禪如何師曰禪須自悟上曰何以為功師曰澄寂身心久當自契上說後

因名問當世有道之士師以上竺慧光對上依納之一日

謂門人曰吾為首座十八年日課蓮經一部每於禪定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知須徒損己其言有實遂屏迹草堂經半載忽書偈跌坐而化停龕踰旬時當連雪而身常溫煖

法寶雅法師法嗣

法師如景錢唐人學于法寶唐復禮法師問學者偈云真法性本淨妄念何由起從真有妄生此妄何所止無初則無末有終應有始無始而無終長懷懣滋理願為開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四句問真法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能即真此該從真起妄反妄

歸真之義次四句問始終有無既云無始云何有終若無於終何有於始後二句為請答自古涉法師清源圭峯各有偈答而洪覺範所錄林開謂皆未副問意彼問真法本淨妄何由起而今但云迷真不覺此答人誰不能師乃別為之答云真不守自性照分能所起隨緣染淨熏復性方可止真妄一體即故說無終始迷悟自情分始終宛然理達此真妄源誰復受生死識者謂此答始可以盡問意師所述教義名指源集自序云紹興十二年述

與國基法師法嗣
法師悟持慈溪人受業于與國誦法華試中得度傳受基法師之道悉達深旨每俾代講綽有父風邑西永安林泉尤勝眾請為起廢歷十八年殿宇像設無不畢備寶元初許聞于朝賜名福源安眾講道鬱為法席為人寬和接賓客有加禮雅尚清談終日不倦所居多植嘉果築塘治田凶歲無歉法食俱運人皆樂依四明教行錄有三書與指姪永安山主者是也○事

諸師列傳第一

見福源開山記

諸師列傳第二

佛祖統紀

天宋景定四明東湖沙門

志

四明法智法師法嗣世第一

廣智尚賢法師

神照本如法師

南屏梵臻法師

三學則全法師

淨石崇矩法師

廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師

慧因擇交法師

圓智覺琮法師

崇法嗣端法師

四明文祭法師

丹丘嗣謙法師

四明願彬法師

廣印智環法師

祥符文智法師

三衢文炳法師

四明用卿法師

四明居永法師

四明自仁法師

崇慶本圓法師

天台慧舟法師

三衢懷襲法師

圓智志豪法師

日本源信法師

內侍俞源清

嗣法二十七人

入室四百七十八人

升堂一千人

法智法師法嗣

法師尚賢四明人

賜號廣智依法智學教觀聞講譯名類

悟性相之旨歷事既久

遂居高第至聖六年

延慶道化盛行

靈顯禪師聞其名出山來訪

以申賀禮人傳以為盛事

嘗晨入懺堂見一虎伏几前師

直進展尼師壇於背寂無所覩

日本國師遣紹良等齋金字法華

道中於淨覺居靈芝致書於師

論指要解三千之義

心性所具俗諦之法未是

中道之本請師同反師承師授

荆溪三千即空假中之文

謂何必專在於假以輔四明三

千俱體俱用之義學者賴之

往復二書並所著遺編及釋

金錚釋十類智傳法智二師所錄

廣翼讚大教至為有功

經體一章尤善發明續遺妙宗之旨又嘗著闡幽誌以七

種二諦消光明諸經之王四卷之三法智是其說及後作

光明記遂采用之經口義

草菴錄言曾魯公為廣智撰塔銘而後世無傳當是與

寺俱燬于建炎之寇惜哉

法師本如四明白章人受業本郡國寧初依法智於千眾

中有少雋聲使典詞翰有法則為世所愛嘗請益經王義

法智曰為我作知事三年卻向汝道暨事畢復以為請法

智厲聲一喝復呼云本如師豁然有悟為之頌曰處處逢

歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯之曰

向來若為汝說豈有今日祥符四年慈雲遷靈山親往法

智會下求可為繼法智曰當於眾中自擇之慈雲閱視至

師即云斯人可也師至承天陳黼能大振法道歷三十年

眾常五六百法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀

金錚觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一

年瑞驗屢見寶歷二年七月駙馬李遵勗為請于朝賜神
照法師紫方袍及賜智者教文四千五百卷以資講說嘗
於寺西南隅見一虎睡以杖擊之曰此非汝睡處虎俯首
而去於今後於虎臥處結屋為菴歸開其中先是有
五通神居于此師每禪坐必連林昇行空中師未嘗問一
日五神請曰師既踞吾居乞於北向山岡建祠塑像已備
泥在山矣師往視岡上有新泥一塚以之塑像無所餘師
募廬山之風與丞相章郇公諸賢結白蓮社六七年來遂
成巨刹乃以能仁山林三之一指嶺為界以供樵薪仁宗
欽其道遂賜名為白蓮皇祐三年五月十八日微疾即升
座說法與眾訣別其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折鐘鼓擊

佛傳三

先化

卷

之無聲江上漁人見雲端有僧西向而去詰旦右脇安床
而逝時天氣盛熱異香非常明年三月塔全身于寺北門
人皆鑰視尊容如生爪髮俱長有大蓮華產于塔前壽七
十臘五十三嗣法處咸等甚眾師嘗於天台邑中為眾施
戒方乘鷄磨忽有光明自智者塔國清寺赤城山交射於
法座之上又因供千佛飯一千貧人置華於席下佛座華
應不萎而反萎為座華應萎而反不萎舉眾為之歎異
嘗著仁王懺儀撰行法經疏至十種境界而止後咸法師
續而全之

問宣子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師塔當方丈後
狂於風水非宜之說將遷之破土數寸香氣襲人棺上

產蓮華一莖光明奕奕發幽慈顏儼然須髮長垂衣
被不壞舍利滿龕一眾驚歎於是亟掩藏之鏡菴論之
曰法師血肉之身衣被之飾在土二百年而不壞非夫
戒定慧三昧之力所持疇能若是人或以輕發祖塔俗
鑑堂者非夫假此日之啓視則曷足以知法師正報親
依堅固不壞之瑞為此舉者其祖師冥使之乎以觀

法師梵臻真宗名有珠錢唐人具戒之後即問道四明見法
智最為晚暮聞講妙立文句大有啓發及還鄉邑以不親
授止觀為之恨乃焚香禮像閱讀二十過以表師承皇祐
三年初居上竺明年有旨遷金山熙寧五年杭州吳侍讀

大剎寺三

先化

卷

開師名以南齊與教延之每當講次綜括名理貫穿始終
舉一義則眾義泠然窮一丈則諸文允會當時強記者因
集以成類初集類之作由法智講授散引諸文有仁首座
者錄為五類既而淨覺增其二括蒼聰師加其三佛慧才
師重檢諸文節為十類四明吉師隨諸部帙各為詮次廣
智見之曰類集之行得失相半得在知其綱要失在昧其
起盡暨師與教之席羣峯泰初詮為高座緒餘超果會賢
別立懸敘消文一一文下開示來意正釋觀心號為南屏
一家天台部師曰碎割法身說誤後學也植菴書與無
吳公當休休必往聽法垂紳正笏六于闕外師未登座終
不入師夜赴請見婦人在前問之則曰妾有哀懇請師到

家師從之至其門見數人拔此婦置牀上舉大刀斫之如
泥少時復活泣曰妾生前善切膾今受此報欲求濟度故
敢仰屈師為授戒遂不復見每與淨覺辨論教門陳辭有
司乞築高臺堅赤旛放西竺聖師與外道捕勝義者斷
首截舌懸之旛上郡侯親師法戰之銳就辭解之曰行文
製作臻不及岳強記博聞岳不及臻師雖自此碑兵聞者莫
不凜凜東坡初來杭與師最厚後為郡而師已逝見其行
狀曰此文雖工未道此老太過人處吾嘗與語凡經史羣
籍有遺忘即應聲誦之崇寧中謚實相法師

法師則全字叔平四明施氏依保國出家即造法智學教
觀時南湖競推十大弟子師為之冠焉旁通書史尤善著

述性直氣剛敢言人失人以其畏之住三學三十年郡守
郎簡尤加敬嘗謂人曰叔平才氣凜然若以儒冠職諫諍

豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元之邪慶歷五年夏別眾坐
亡弟子若水去碣於延慶師所述四明實錄人謂蔡邕作
郭有道碑也後漢郭林宗舉有道不應就卒蔡邕為碑文
謂實植曰吾為碑矣矣皆有懶德唯郭有道

述曰廣智云趙清獻為撰碑三學亡弟子水師為去碣
此二文必大有可記者今二石既無存於是二師行業
不可知後人去傳秋彷彿耳吁可惜也

法師崇矩三衢人來學法智妙達教觀之道居第一座法
智坐聽其講曰吾道有寄矣初赴黃巖東禪講法智寄書

勉之曰去身行道世之大務謙為德柄汝當堅執此外更
宜博究五經雅言俾於筆削之間不墮凡鄙當效圓關梨
之作也未幾還三衢受本業景德講浮石主者元勳問從
真起疾義一言有契願回禪居永為傳教之地郡為敷奏
有旨俞其請乃大開齋堂以安學眾日談止觀夜講光明
復於一時率眾念佛嘗以法智融心解於義未盡廣致難
問法智乃收及三輩以免相違真廟時遊方至京師上聞
其名召至內殿講四十二章經盛談名理上心大說賜紫
方袍金幣香藥既而回天竺來留貳講久之復歸故里慈
雲披以香鑪如意手書誠辭獎之曰汝將轉說于親里也
勉之哉被忍為衣入慈為室處空為座身遠眾憫口寡言

論意防輕慢慈心授人是曰三軌是為四行名安隱說
述曰浮石先學于法智及赴東禪乃遺以書當是時已
定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子待之故其
歸里亦授以辭此見二尊者法門之情無所間然而古
今圖譜置之慈雲之下其不審也若是今依鑑師錄系
之四明覽圖者母以為惑

法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符覃恩得度
真宗封泰山郡年十三進受具戒往學于四明性識昏鈍
常持大悲咒願學通祖道忽於夢中見梵僧長數丈脫袈
袋與披之呼曰慧才盡生記吾翌日臨講豁然開悟前後
所聞一時洞曉未幾首眾四座推服復謁慈雲比面服勤

且夜不替治平初抗守沈講請住法慧寶閣二十年始終一節太尉盧公奏賜廣慈之號淨石來請勉徇眾意未久退居雷峯塔下每翹足誦大悲咒百八為課又翹足一晝夜誦彌陀號一夕夢至寶樓官闕有告之者曰淨土中品汝所生也元豐元年春緇素萬指求授大戒至鵝鑾時觀音像頂放光輝映講堂淨慈守一禪師為作戒光記六年五月二十一日更衣就座書偈讚佛曰吾生淨土快矣泊然而化塔于菴之右壽八十六臘七十三繼其業者法宗戒珠十人師貌古而性恬少言寡欲時教門異論誼動江浙師獨循循講訓未嘗有所厭否清獻趙公道交最密及鎮越寄以詩曰乞得鄉邦樂矣哉雷峯菴靜此表回浙江

法苑珠林

卷九

卷九

莫謂音書隔一日潮聲兩度來

法師含靈受業四明之廣嚴果法智教觀深有造詣時人推為教主嘗以銀書法華經過佛菩薩名則用金字世稱為法門至寶建炎金寇院宇焚蕩於瓦礫中尋獲此經不損一字傳熙開住山蓮止菴夜聞萬人誼譁驚起視之則別室遺火其經藏柱閣上師冒火取之得無損人言兩遭烈燄皆不滅壞者遠由大乘功德之力近見教主行願之所持云

法師釋交台之黃巖人學法智得其道天聖二年章安慧因始易為講院請師主其席法智作授辭與之其略云今授汝香鑪如意用為傳法之具汝三學芳馨諱乎自己

四悉巧意通彼物宜汝其懋之勿妄揮秉
法師覺宗受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智寄帖勉之曰既學山家必當異於常流理事合修自它兼濟如此是為智者之子孫也

法師嗣端四明人受業崇法久親法智世稱教主王荆公宰鄭與師為方外友荆公有崇法留題云小亭臨水開情燒盡新頌編作情涼集中失收

法師文祭四明薛氏初依興國今祥師久之遣入法智室孜孜教觀綿歷多載天聖四年祥師以經理塔寺有妨示徒乃付講於師法智作授辭以勉之曰吾觀汝為傳法之器故授汝手鑪暨多羅僧欲汝一秉一披使德香芳郁

法苑珠林

卷九

寂忍成就

法師嗣謙番居法智輪下因有人謂三千是假法以之為難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則三諦皆三千也師服其說後著修性辨訛首明三千不專俗諦及廣智答淨覺書乃引師以為證
法師願彬四明人依法智得旨唱道有美譽法智垂終遺書囑其隆法

法師智環學于法智揚文公勸法智止其焚軀作書與慈雲令師往勸住世法智建放生會請樞密劉筠撰碑紀述師疊書催之遂得成文

法師自仁聽法智講錄所引諸部名言以為五類類集之

與自師始祥符七年夏法智出教門雜問七章及四教四諦義師所答最勝學者盛傳之後舉以首眾講演不倦性謙沖不務名世以此敬之

法師慧丹丹丘人二親既歿即棄家入道投四明為學數載而業成乃曰法智有訓佛道甚夷行之惟艱謂四三昧也天聖初結同學十人行大悲行法者三年結十四人行普賢行法者又三年初入期誓於像曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周回故里求證神照照欲全其重願喻道俗輸香木成大積仲夏晦日神照囑之曰法華尊施爾克修之梵網明誨爾克遵之惟繫心法界身如火如則一聚之燼乃三昧之蘊喜見精進以奉淨明具供惟子

勅修寺記

法苑珠林

地持卷九

諸師列傳第二

南湖懺首文敏知客子謙同沙門雲章等施芝券八十道南湖首座聞熏施芝券八道

諸師列傳第三

佛祖統緒卷九
天宋景定四明東湖沙門

志續

廣智法師法嗣_{世二}

神智鑒文法師

扶宗繼忠法師

超果惟湛法師

四明如吉法師

淨社全教法師

括蒼義詢法師

四明溫恭法師

金文冲霄法師

法昌本誠法師

日本紹良法師

神照法師法嗣_{世二}

法真處成法師

神悟處謙法師

檀菴有嚴法師

能仁法寶法師

三十一

勅修寺記

法苑珠林

章

天台寶藏法師

承天懷雅法師

承天元操法師

錢唐義全法師

天台左伸居士

南屏法師法嗣_{世二}

慈辯從諫法師

羣峯泰初法師

法照用文法師

超果會賢法師

法慧宗正法師

東安景初法師

南屏靈玩法師

東吳文誦法師

錢唐如詢法師

三學法師法嗣

三學若水法師

浮石法師法嗣

景雲溫其法師

浮石懷月法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師

妙果子良法師

浮石惟清法師

雷峯戒珠法師

廣智法師法嗣

法師鑒文四明人賜號神智為廣智得法上首繼席南湖大揚祖父之化嘗曰我由釋迦佛得出家聞道由智者大

法師鑒文

法師鑒文

法師鑒文

師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮千拜用為報恩未嘗以事廢

法師繼忠字法臣永嘉立氏父母求嗣佛祠同夢一僧授以子云螺溪尊者寄汝養之母娠即賦童血幼見佛像必

致敬八歲入開元蒙恩得度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以水灌頂其疾即愈既

而洞悟教觀無所凝滯廣智深器之時令代講雲雷顯禪師見而歎曰四明之道為有傳矣永嘉士庶請居開元東

閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎

每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶嘗至數

萬人每誓於眾曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道願

生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌

陀觀音三昧日不虛過誦咒救疾神應莫測每入市坐者

避席行者避路舉首加敬稱為戒師元豐五年十月八日

沐浴更衣集眾說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社

全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人

告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有繼鳥雀悲鳴

三日不下葬于瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷

集十諫指迷抉膜十門析難及十義書等用昭四明獨得

祖道之正至於所錄二師口義後人頗怪其冗雜

法師惟湛義為宋氏父母遇異僧謂之曰汝當生子六人

法師惟湛

法師惟湛

法師惟湛

第五者宜今出家後入道雙林章恩得度首謁神照未久復往依廣智嘗白智曰大師所授我所不疑若圓頓絕待

之旨當須自得後忽於廣智言下豁然有悟與上流交論

莫不推服初敷講于雲間超果大揚化道天台一宗盛于三吳自師始熙寧六年三月八日建光明會遠謂眾曰吾

今報緣止此即舉涅槃遺教殷勤囑累趺坐而逝火浴之頃舍利粲然塔于西余山海慧若圓為門弟上首

法師如吉四明人學廣智得其旨見前輩編類集初無詮次於是參以三部之文節略成類以行於世嘗注

金鉉言簡而義正學者宗之住錢唐因果法師冲霄父學廣智號稱具體初開寶中法師全曉舍

于六梅之山吳越忠懿王仰其德錫帑金改建為院及賜
經卷一藏院成乃名金文曉亡高第正和嗣之霄又和之
嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築于柏巖峯下大開廣
智之道治平四年上于朝賜額慧照郭鑿作記
廣智立石
法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃閒居
于法昌禪誦並進人欽隱德院主更建衆宇久不克就師
慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十萬軀今吾徒豈
於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬并力
以營殿與像俱畢事著作郎俞充為之記謂師有得於畢
竟空中熾然建去之義云

神照法師法嗣神照下
第二世

列傳三之四

後記

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室內化為白
馬因而有娠七歲入國清依師十四受具戒即自歎曰佛
法廣大若不力學何能見道乃入天封閣藏經三年而畢
及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照嘗託疾
命師代講衆譏一聞心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭
芝將守台夢神人曰公典天台五祖臺下有龍頭九九和
上宜就見之到郡諮詢莫知其說閩士陳白悟曰天台五
祖昔居赤城今咸師住此生於丙辰九月九日其龍頭九
九之謂乎庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會
以寺宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基
之日獲銅磬于土中少師李公尤尊敬請主白蓮奏賜法

真之號居山五十年登門受道者萬數元祐元年正月法
鼓擊之不鳴者七日至七月告衆曰二十三日吾將行矣
遂唱衣盂飯衆為別戒侍者晨鐘鳴當告我至時徐起跌
坐寂然而化著三慧論光明十願王續神照行法經疏行
於世

法師處謙永嘉潘氏母感夢見瑞雲入懷娠三年而生九
歲依常寧契能出家章聖在御覃恩得度真宗祥符元年
寺觀一人即往學于天竺慈雲異之曰是能棟梁吾道者復
謁神照大明圓頓之旨然三指供佛未幾擢居
第一座神照以止觀一表授之曰汝當建大法幢恨吾不
之見耳既而言歸鄉邑繼能師之席遷慈雲妙果亦城講

列傳三之五

後記

道益振少師李端慈請主白蓮北海郡王為請神悟之號
丞相王安石與一時朝賢競為歌詩以贊其德郡大旱要
師祈雨師至龍湫語曰汝受智者大師付囑遇旱當施甘
澤何不憶邪忽大風黑雲從湫起驟雨如注閱十七年將
歸永嘉郡侯士庶固留演教乃於巾子山慧林精舍講小
般若後時抗帥祖無擇以寶閣請趙清獻以淨住請內翰
楊繪以南屏請紫微陳舍人以天竺請十坐道場閱四十
年講唱不倦登門三千人稟法者三十人熙寧乙卯四月
丙寅晨興沐浴更衣集衆諷普賢行法阿彌陀經乃曰吾
得無生日用久矣今以無生而生淨土即入定寂然塔全
身于南屏之右弟子良弼請無為揚傑銘其塔云師嘗解

十不二門題曰顯妙於色心不二云分色心者不二而二
妄之境也其體一者二即不二妙之門也故以摠別斷盡
十門二不二相使粗妙昭然門旨不墜是知境妙不二之
門在乎一念色心得此之門實乘即乘道場可到

法師有嚴台之臨海胡氏母將孕號痛頓仆其兄沙門宗
本曰是必有異若生男當出家母聞之合掌以許既而痛
止果生男六歲依靈鷲從師十四受具戒閱壽禪師心賦
若有所悟即往東山學于神照一心三觀之道法華三昧
之行莫不神解而躬行之時法真同居會中謂之曰子雖
晚出當成大器嘗讀止觀至不思議境曰萬法唯一心心
外無一法心法不可得故名妙三千法真益嘉歎之初主

法苑珠林

卷之六

無相慧因法真自赤城遷東掖舉師以代常謂去佛久遠
人迷自性凡宣演之際必近指一心使之易領聞者皆能
有入紹聖中郡請主東掖師曰智者年未五十已散徒衆
吾老矣可堪此邪卒不赴隱居故山東峯廬于檀木之旁
因自號曰檀菴文集中有檀菴記解理極奇勝畜一鉢無長物躬拾薪汲
水食唯二白毗尼條章輕重等護二十年專專淨業以安
養為故鄉作懷淨土詩八章辭情悽切人多樂誦常時所
修三昧多獲瑞應施鬼神食除病卻祟驅蛇去蟻水旱穰
穰一為誦誦如谷答響母病目師對觀音想日精摩尼手
母即夢師擎日當前覺而日明建中靖國元年孟夏定中
見天神告曰師淨業成矣又夢他中生大蓮華天樂四列

乃作餞歸淨土之詩越七日跌坐而化以陶器塔于菴北
有光在塔如月三夕乃沒師淹貫藏經該通書史注安樂
行空品及法印經疏玄籤備檢丈句箋難止觀助覽阿彌
陀禮文又撰或對一編辨論古今於茲為要

左紳臨海人從東掖神照授菩薩戒及為說大乘法要豁
然開悟有如夙習神照對衆摩頂真記自是嚴奉戒律遇
事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦法華三千四百
部金剛般若二萬過紹聖二年秋臥疾命子僧淨圓唱法
華首題增受菩薩戒尋夢三偉人在于江皋召伸登舟暫
然西邁伸知往生有期乃請僧諷阿彌陀經未徹即云我
已見佛光矣遂沐浴更衣戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結
契示六

法苑珠林

卷之七

雲

印而化
南屏法師法嗣南屏下
法師從諫處之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰再來
人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才夙夜聽習復
往依洵屏于金山問辨如流南屏歎曰吾道由于子而行也
熙寧中講于明慶徒眾日蕃乃遷淨住元豐初與人建壽
聖迎居之越三年辨才主南屏自以年老屈師首眾嗣歲
舉以自代元祐五年上竺虛席辯才囑郡守蒲宗孟曰蓮
感勝迹非從諫不足當郡用其說復為奏賜慈辯之號義
天僧統自高麗來求法郡以師應命義天慕法留滯中國
朝廷以其國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊

學以母不可舍遂荷與俱謂經母皆不可背以肩橫荷今僧統賢於紀遠甚豈為經背母使憂憶乎義天於是有歸志乃求鑪拂傳衣及詣智者塔誓之曰已傳慈辯法師教觀還國流通乞賜冥護既歸乃建刹大像尊為始祖大觀二年辭歸壽聖久之門學車溪普明等十人詣師省候師曰諸子遠至後會無期老僧不如乘輿便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而亡葬全身于受業

法師會賢早為南屏高第初弘教於華亭超果學者如市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集眾其人對眾答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之師忻然曰幸蒙破太祖道之光也

述曰南屏晚見法智其所去義有時而違今賢師所說不為貳講之見取疑此師一稟南屏之言故貳講得以破之然世無聞其名可謂烈士乃師忻然許其破不以為忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人父依三學號為有成欲事廣詢乃易名若冰外現未學處遊歷初住天柱崇福講演不倦課密語有神功祖忌將臨戒庖人備茅筍庖以非時日暮巽孟水於後園夜聞爆裂聲明旦視之筍戢戢布地矣民人以疾告咒水飲之愈者莫紀其數

浮石法師法嗣

法師溫其金華人依浮石學教為成才治平初於城北草景雲舊宇以開講席夏大旱日演光明經度扣諸天已而甘澤徧洽郡守盧革為奏其地永為天台演教之所賜師法雲之號嘗造九祖像極為精麗東陽教學之行師之力也弟子七十二人普月大師善嵩主慈覺化成一境居式主景德有虎子之稱

廣慈法師法嗣

法師希最書川施氏賜號妙悟四歲出家以天禧顰恩得度年十五傳教觀於廣慈同門畏愛號為義虎治平中始數講於嘉禾隆平繼徙居于勝果有空室崇所棲師咒土擲之得片紙書今被法來遣若法力沒當復來此數日擊

中六

初九

後

物賜火變怪百出師訶之曰汝不聞惱法師者頭破作七分乃為廣說輪轉因緣眾僧聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略悔過且云蒙師說法之力當往生它化天自此遂絕師因淨覺背宗上十諫書法智你解謗淨覺復作雪謗時法智在疾不復答淨覺在靈芝對眾說曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃作評謗以極辨之其略有云近觀雪謗盛製所謂救生法二身雪增減二謗者也然此書一往可觀再研有失解謗雖已煥然雪謗猶自冰執今據吾祖之格言以評閣梨之謬解淨覺見之曰四明之說其遂行乎元祐庚午秋集眾書偈安坐而化閣維之日得舍利數百

述曰淨覺既屢起破師論及雪謗之出而法智已在疾
不復辨於是淨覺自謂已勝無忌憚矣不有妙悟誰能
評之起四明之宗以信後世者於妙悟功最高

法師法宗錢唐類氏十歲依慶慈為師十二受具戒專研
教觀十九往從廣慧初師服勤十年廣慈間居師歸侍左
右日親法誨依止觀修大悲三昧綿歷九載人目之為懺
主凡禱事祈疾悉獲聖應建淨土道場刻西方三像爐五
指供佛每月集四十八人同修淨業名卿賢士多預具會
政和丁酉春微疾夢彌陀聖眾授手接引後三日浴身易
衣盥口跌坐倏然而逝師素聞天竺光明懺期之勝因預
同修至五日於禪觀中見慈雲法師侍僧數十師作禮問
曰自昔同修者皆得往生否慈雲曰後之元照已得往生
擇瑛尚欲三塗弘經後時獲此汝宜勤修以成本願言訖
而隱

法師置異餘姚杜氏師龍泉清序遇皇祐普度恩得剃髮
習教觀於天竺明智後入雷峯廣慈之室孜孜扣擊二十
年無倦志學成歸里敷講故山專勤淨業誦法華至五千
部普賢彌陀誦各萬卷崇寧元年秋示疾集眾告曰吾生
淨土時至當乘金臺隨佛西邁即淨身端坐結印而逝火
餘舌根舍利如綴

諸師列傳第三
白衣廣仁首座法雨化應氏懿真應氏靖修芝會二十道

諸師列傳第四

佛祖統紀
天宋景定四明東湖沙門
文慧宗正法師

神智文法師法嗣廣智下三世

明智中大法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂處元法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法真成法師法嗣神照下三世

白蓮道知法師

四明淨果法師

神悟謙法師法嗣

北禪淨梵法師

德藏法師

壽安良師

一相宗利行人

檀菴嚴法師法嗣

天台法麟法師

慈辯諫法師法嗣南昇下三世

車溪擇卿法師

圓覺溫慈法師

慧覺齊玉法師

普明如靖法師

章震

天竺應如法師

法雲宗欽法師

佛智慈雲法師

佛照智堅法師

慧覺清月法師

圓明普賢法師

上竺明義法師

高麗義天僧統

羣峯初法師

梵慈智普法師

南屏文法師

憲章仲閔法師

超果賢法師

精微彥倫法師

寶積考端法師

景雲其法師

清辯蓋齊法師

覺慈善高法師

景德居式法師

神智文法師

神智中太

不三浴則啼號不止

永憶不忘治平中試

觀及神智繼主南湖

二百人無出師右乃

歸宗曰子行必紹法

祐初高麗僧統義天

有人焉遂以師禮見

傾所學折其鋒竟不

可得師令門徒

介然始作十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六

十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶

雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩

薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴日宣止觀至不思

議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃

作不思議辨正又指五章裂大綱曰寄果明因以成解行

舉佛攝生全生是佛作止觀裂網指歸釋疑文慧正師云

郡請再主延慶果符六十再來之言嘗升座說法慈靈無

盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺

身心同太虛空殊不知語之所出也歲歲行江浙延慶為

最盛擇其徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大

舟眾欲乘而不可唯師坐其中以行自是辯慧泉涌超勝

於昔政和五年四月辛亥謂門人法維曰吾聞異香

心甚適悅謂觀堂行人曰吾當與汝輩長別即面西坐逝

塔于崇法祖塔之東講三大部淨名光明數十過誦法華

論萬部與人除病卻鬼救災旱不能畢記其驗孔老之書

無不通讀其對儒士講說則反質之曰此道在孔聖如何

在詩書如何儒士不知對則援引委辨之曰無乃若是乎

聞者心服而退師在永嘉扶宗謂曰吾常見摩利支韋馱

於夢中未護法宅日幸於南湖懺室置其位及師主席乃

大像目師始陳瑩中嘗讚師曰嚴奉木又堅持靜慮以身

為古說百億事皆備具也

言成定慧

法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閩城治平初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧覓覓有毀將遂蕪沒乃飭工累石起方墳以顯其處且復為石塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考

法師思恭湖之烏程人賜號體真年十九剃髮即詣神智學教觀及歸里時空相廢于積僚師克志興復為屋三百楹從容無求而施者自趨功成修長懺三載以答志願及老歸吳山解空建炎元年九月別眾坐逝茶毗煙所至皆凝舍利塔于院東南隅弟子戒澄等四十三人皆傳道有成乃化制水

四十一

法宗忠法師法嗣

法宗忠法師法嗣

法師與元末嘉人父參扶宗遂繼法明之席郡侯仰其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著輔贊記三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住本三種觀法答扶宗通相三觀其說明正學者宗之崇寧二年關居東溪草堂述義例隨釋六卷初荆溪以止觀文廣為七科名為義例俾學者知解行之大旨雖法智製述之多不暇為記師因義神智為纂要以初乘觀法性德之境為真如理觀修德之境為唯識事觀師謂狂妄徒疑後學乃決志注釋以斥纂要之非

法真成法師法嗣神照下

法師淨泉四明人學法真為高第撰金剛經疏欲講即講不俟眾集有臣律師者入冥府司名者曰誤追也臣潛窺其籍有云明州淨泉閣梨講金剛般若經一百遍既反詣師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒為百徧

神悟謙法師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓苴童母龔氏夢佛光滿室遂有娠及生因名佛護十歲從勝果師永懷主出家常念阿彌陀佛或問年少何為念佛答曰我欲往它方丈求挂搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復往謁神悟屢親講說大契夙心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過餘文稱是受業門生殆徧吳地信人稟戒幾滿城邑嘗率二十七

四十二

法宗忠法師法嗣

法宗忠法師法嗣

人修法華三昧以二十八日為期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非常一僧遠白姑蘇梵法主期懺散華至此語畢不見因來瞻禮長洲今黃公彥刻記于石云異哉師之道力其與北京進法師夢釋迦授戒南岳夢四十二人加羯磨法異世同效師製期懺規式二浙至今行之嘗依議譯光明別製懺儀與眾同修感格屢見禪觀之處眾見金甲神王跪於座前後於一處期懺見章天按行懺室行人有遺其點察者輒障起而退夜居西院時暑酷熱眾不安臥師方披三衣坐水閣上忽風雲飛集涼氣逼人旦謂眾曰夏行

冬令眾皆歎仰知為神龍翊衛變熱為涼也元符中夢黃衣請至官府王者迎就座今吏檢祥靈簿云淨梵比丘屢經多劫長講法華王即起頂禮遣使送還政和太守應公姆為崇所燒歌笑不休請師施戒即刻神定葛氏請師為亡夫施戒即見夫恭敬於師遠座三匝拈已得解脫宣和初郡守賈公敬師高行補為管内法主建炎元年十月坐亡閣維得舍利甚多藏塔于橫塘般若

法師擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲產二男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢唐淨住次即師也入道于杭之壽寧熙寧中參神悟於施水寶閣深悟止觀之道閱不二門金錫不寢者數月以所得白師神悟曰法

四十六

勸修中

化

華妙旨歸乎自心宜善護持勿自輕也當湖魯氏於德藏創一院以迎師大開法施久之遠遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾俄奮身凭几西向諷彌陀經卷終而逝嘗述淨土修證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之又辨西方此土二種觀門之相以勸專修淨業者文見淨土本傳行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑蘇依神悟即入晉賢懺室要期三載忽夢亡母謝曰蒙汝懺功已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往靈芝謁大智律師增受戒法夢大智在座呼宗利名口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮華寶林境界三詣新城

紹專修念佛三昧經歷十年復遊天台鴈蕩天封皆建淨上道場晚歸受業天華建無量壽佛閣接待雲水政和元年天旱詣日鑄山帝舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎未入道味山題所居曰一相菴會稽道俗請師主繫念至第三夜繪像頂珠忽放光明大如其預會者益堅固紹興十四年正月晦告弟子曰佛來也吾將歸安養矣書頌為別曰吾年九十頭已白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄端坐即逝是日近山人見異僧蒲山谷莫知所從來瘞全身於菴居之後

四十五

勸修中

化

震

專修念佛三昧築小菴曰德雲後連小閣為觀落日之所刻三聖像每夜過午即起念佛月二十三日率道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念佛屈指作印奄從坐化時宣和元年春也闍維之際頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一禮華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無量義略教誡四分戒本皆然唯法華十過摠得二百七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十藏云慈辯諫法師法嗣法師擇卿天台人天資聰敏博學強記受教於上竺慈辯

嘗曰四明旨意吾已得之唯起教觀信之未乃然不敢不
信也初主車溪壽聖車溪壽聖唐時名青鎮古塔元祐二年初建壽
聖院請師開山未嘗屈節豪貴聚徒三百施者自至年三
十後即廢卷禪坐晚居車溪每遇講演但令侍者日供講
褒辯說如流聽者說服慧解墨應領徒三十人至車溪值
說無量義經聞舉難云妙樂有云能生一實法華異名所
生無量為法華序不知能生一實是隔偏之圓即偏之圓
所生無量是同體之權異體之權應語同行曰此師言有
典刑足堪問道即求依止有不循規者悅眾以聞詢其名
則指言朋觀二師師曰此二人教門大才也弗之問嘗夜
坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人迹之聲出朋師房師附壁

力

隙窺之見朋觀數輩於燈前戲舉手作無聲樂師益異之
平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘鳴即來報至時啜茶
一甌書偈而化時大觀二年仲冬也塔于院南芙蓉浦
法師齊玉以避時諱齊川人尚書莫公支子也法號慧覺
早親釋學日記數千言始參祥符神智後依慧辯一日赴
僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千之利而喪一日
之功慈辯得通相三觀之旨秘不肯說師屢扣不已乃於
密室跪鐘以授初出居若溪寶藏每於歲終大興淨業之
社遷橫山丈六像率道俗修淨行中夜告眾曰我輩未
念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尚受九百千歲地
獄之苦況犯篇聚重罪乎五篇今若念佛則可一念能滅

八十億劫生死之罪况又父母生我今我出家理當度脫
以報重恩今若破戒墮陷則父母豈不失望大眾聞之無
不傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者此雖難修淨行正
持代之意宣和六年遷居上竺先是慈辯之去繼之者或不振
學徒謀曰得玉公乃興郡守翁考國聞之乃具禮以迎講
道敷化不異慈辯嘗中夜頂像行道一僧失規責之曰汝
無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵為畜生有玷三寶
自是三年對佛悔過歲大旱井竭師運心密禱夢水出西
坡旦掘之清流涌出因名夢泉建炎元年秋謂首座修慧
曰吾牀前多寶塔現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰
所願見阿彌陀佛耳即集眾念佛頃之舉手加敬曰佛已

力

來接也端坐合掌而化葬于山西草堂之側蓋妙辯塔曰
慧寂門弟傳教者密印大師修慧等二十人所著普賢行
法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記釋孤山安
般守意法門尊勝懺法
法師蘊慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安弼師既而復
謁慈辯其學大成時門下十高第師為說法第一初居西
湖善提遷會稽圓通崇寧初能仁虛席以師為請有文首
座能行人各然二指禱佛冥被師既至一眾說服嘗因暑
熱講散偃息臥榻適首座至白曰此山師席講退之頃不
入懺室則居禪堂未有高枕自安者師媿謝曰敢不承教
自此祈寒盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道

遇雪必手掬以為淨著十類說權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以問一律師答之曰殺人償命何足為問其人即投西湖而死欲償兄命免為後怨既不見兄反悔投水因眾人入雷峯受戒鬼隨以入聞戒師說人活罪許懺悔其鬼乃怒律師蚤知可悔必不投水日夜隨律師索命語以修薦百方皆辭久而言曰為我請靖佛子施大乘戒則可脫及為授戒法乃見形致謝而去後主覺悟學徒雲擁唯一室空閉云有惡鬼居之師中夜入室坐禪忽聞啣吼見一人頭飛走地上俄化為人師謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃為說

勸善

法授戒語之曰汝可入吾袖鬼即如教覺重甚攜至林中放之化成天人殷勤謝師飛空而沒建炎二年遷上竺初是有為鳴童卦者或以上竺住持為問童云待問土地良久曰今早天符已下請靖法師矣閱月而師至三年十一月金虜破抗師預感夢知此山危運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮迓即聲鐘集眾虜疑其將抗已放兵大掠火其屋而去

述曰靖師之德可以脫索命之鬼可以度空室之出亦可感上天之符而不能卻兀术之寇止上竺之焚蓋當羣生同分業感兵厄火災所不得而幸免也
法師應如發之浦江胡氏默記多聞尤善持論來學上竺

慈辯深器之嘗往靈山訪同志出六能義反覆辨詰彼義

墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺破敵則擊勝旛道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿人畏其烈目之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨秘不授人玉慧覺祈請尤力許中夜為密說師知之陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鎧旦白慈辯曰我於通相三觀若有冥投即錄其言以示一眾慈辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂侍者曰今日東風吹教法過湖西去使眼中有耳者得以有聞師三十歲便云卷每臨座侍者供講表以俟紹興三年遷上竺元术焚蕩之餘唯存藏室有勸化人營建者師曰我但流通大法耳它日自有修造者至及師

勸善

晉嘗惟日果以繼席與土木事五年九月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千實相妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者三人神照本如四明道如未詳承稟及師也一夕別大眾歸寢而終塔於寺西北隅嗣法崇先懷志白蓮慧仙皆足世其業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年十五具戒徧參講席如超果照廣化明南屏玩無不歷事後入慈辯室頗有發明辯謀首座非其才乃請與之抗論座為之屈紹

聖初主杭之菩提元符中遷孤山樞密蔣之奇時來謁問楞嚴大旨為談心要之妙之奇言下有契敬以師禮久之退處報恩六一泉之上報恩勤師與歐陽公為許宴坐三十年世高其風兀木陷杭寺為煨燼乃還止當湖菴居紹興七年冬示寂命以衣孟修報恩塔即山椒而葬焉後十八年有司以其地為延祥觀遷其塔于山北鳥窠之側弟子慧靜取全身閣維之視容貌如其生箭盡火滅收舍利百粒如散

曾統義天 王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國問道至四明郡以明智慧照館按之義天上表乞傳賢首教教兩街舉可授法者以東京

覺嚴誠禪師對談舉錢唐慧因淨源以自代乃教主客揚

傑送至慧因受法諸刹迎饒如行人禮初至京師朝畢敕禮部蘇軾館伴謁圓照宗本禪師示以宗旨至金山佛印

坐納其禮揚傑驚問印曰義天異域僧耳若屈道徇俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以為知體

至慧因持華嚴疏鈔咨決所疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義逸而復傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊

佛隴禮智者塔為之誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚願賜冥護見靈芝大智為說戒法請傳所著文既還國乃建刹

號天台奉慈辯所傳教文去其像為初祖歲遣使通音問及施金書華嚴三譯於慧因建閣藏之今俗稱高麗寺見飛山別

傳議為政曰甚矣古禪之與今禪名實相遠也古之所謂

禪者藉教入禪者也今之所以禪者離教說禪者也離教

者執其名而遺其實藉教者因其詮而得其旨救今人矯

詐之弊復古聖精純之道珠公論辯斯其至焉近者遼國

詔有司令義學沙門註曉再定經錄世所謂六祖壇經實

林傳等皆與焚棄而比世中國禪宗章句多涉異端此所

以海東人師疑華夏為無人今見飛山高議乃知有護法

關士百世之下住持末法者豈不賴珠公力乎戒之深源有發明者九十三葬骨飛山

述曰昉師辨祖謂智炬撰實林傳詭說百端如達磨隻

履西歸去雪斷臂等事與南山續高僧傳多不同云云

又謂壇經談性不異吾宗而於念佛求往西方有似貶

斥義天言遼國焚棄二書者蓋以此也

南屏文法師法嗣

法師仲閔三衢人受業祥符來依南屏文師以雄辯見稱

義虎政和初還鄉主浮石學者驟至嘗放言曰吾座下不

五百眾不講大部故一生唯講光明觀音云頓寂之日集

眾升堂登師子座跏趺而坐忽見銀臺自西至師曰吾平

生解第一義普取金堂今乃若此瞑目而化所著憲章集

五卷其自序曰釋氏子有所述父求公卿為之序其首跋

其尾駕其說俾行於世且衣冠之士豈知吾之是識吾之

非儻是而無序天能喪乎哉或非而有序人能駕乎哉

超果賢法師法嗣

法師考倫學超果賢師為有成大觀元年主仙潭撰教義名精微集四卷賜號妙慧又撰金剛經疏二卷

法師湛齊錢唐周氏號清辨幼歲試經得度傳教觀于法明會賢師嘗患疫疾百藥不治遂力課觀音尊號夢一婦人以鑿開其胃易其心手捫摩之患即愈疇昔所覽靡不通記走筆成章率歸典雅咸謂辨才之證主錢唐道林常熟上方姑蘇東靈錢唐南屏姑蘇廣化三衢淳石政和中復歸上方開居于東方丈迷頂山記釋天台戒疏凡三卷建炎四年正月集眾誦彌陀經稱佛號畢即刻而化塔舍利于上方門人法倩及景德法雲克傳其道雲編翻譯名

法師

法師

章震

義七卷大為梵學檢計之助頗亦附以教義云

景雲其法師法嗣 淨石下

法師居式金華人嗣景雲住景德撰圓覺疏四卷

諸師列傳第四

棲心高峯元妙同廣壽懷信法師慈福元覺棲心善度沙門行為懷玉奉聖德月居士王栴張妙嚴張氏妙壽張氏妙明林季三娘張興等共施之券七十道

諸師列傳第五

佛祖統紀

天宋景定四明東湖沙門

明智去法師法嗣 廣智下

澄照覺先法師

慧照法鄰法師

圓澄智謙法師

四明法維法師 明智

定慧介然法師

待制晁說之

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣 神照下

智涌了然法師

真教智仙法師

章震

法師

法師

章震

白蓮梵章首座

白蓮娑法師法嗣

天台淨佉法師

北禪梵法王法嗣

北禪惠深法師

飛英智悅法師

頂山子文法師

通照慧明法師

超果惠道法師

德藏瑛法師法嗣

北關思淨法師

壽安弼法師法嗣

教藏有全法師

車溪鄉法師法嗣南界下第四世

竹菴可觀法師

牧菴有朋法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

澄覺神煥法師

假名如湛法師

密印修慧法師慧覺傳

慧解曇應法師車溪傳

慧照道倫法師

北禪法崇法師

北禪文俊法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

神慧敬齊法師

能仁文首座

能仁能行人

普明清法師法嗣

普圓善期法師

圓通思梵法師

天竺如法師法嗣

宣秘慧仙法師

崇先懷志法師

普圓普證法師

法燈道遵法師

餘姚行澄法師

法雲敬法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

等慈慧序法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師

東靈智欽法主

憲章閑法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齊法師法嗣

景德法雲法師

明智去法師法嗣

上方法清法師清辯傳

法師覺先明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教于明智既得其傳復請益於慈辯清辯所詣益深靖

康初主奉化之寶林會春早邑請講全光明終卷而雨三日因勉邑人建光明幢誦經萬部為邑境之護遷主延慶大弘宗教久之復歸寶林築室曰妙蓮復誦滿萬部持淨土佛號四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝塔于寢室之側它日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃令遷之祖龕及開土見桂索不朽骨若青銅桂山真反木丁

法師法鄰賜號慧照早為明智高第屢居座端道業詞章衆所推服高麗義天至首入南湖師明智而友慧照請跋所受教乘歸國師援筆大成有古史風義天嘉歎不已見文

名文光 郡命主三學講演之盛亞于南湖嘗謂門人曰余

嘗勸人以二戒三十已前未可念阿彌陀七十七已後不得

持消灾咒謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號國師學于明智紹興庚辰主寶雲母念寶

雲為四明傳道師自遷青烏石其迹寢晦乃力搜訪得正

法師所撰石塔記重刻于烏石之菴又於孝關堂設像表

示後世云

法師介然四明鄞人受業福泉山之華壽明智居南湖從

其學遂悟境觀之旨元豐初專修淨業三載期滿謂同修

慧觀仲章宗悅曰念佛三昧往生淨土也乃然三禮普建

十六觀堂中設西方三聖殿環以地造功德像為三指以

報佛恩於足修觀之士有屏於地為書建炎四年正月十日

金虜犯明州寺眾奔散師獨不去虜至訶之曰不殺死

邪師曰貧道一生願力建此觀堂不意食不意舍去以求

生也廣而義之謂曰為我歸地地作觀堂以此規勸迷途

師以行後人悲思乃以去日為之志建炎四年正月十日

而算之曰定慧尊者去像階也于觀堂之陽建炎四年正月十日

晁說之字以道自號景迂官至待制文元公迥四世孫也

監明州船場常往南湖訪明智開三千境觀之說欣然願

學通其旨晚年日誦法華自號天台教僧或曰消上老法

華明智沒為撰碑而論之時稱高作碑見名文

陳瑾字瑩中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言親王

之日盧墓三年天降甘露有芝草生於冢上嘗留意禪宗

頗有省發觀善錄了法界之旨因上疏論宰相章惇諱四

明日與明智會因問天台宗旨明智舉止觀不思議境示

以性善修成無作行之義公曰乃知此宗性本現成又問

現顏色身如何觀察明智曰法本不生今則無滅公曰世

人言其死如歸不知如歸乃失家者自是深達境智之妙

作三千有門頌以示明智智可之文見名文晚年刻意西

歸為明智作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗門雖

其說石刻在南公既貶諸子皆白衣未嘗懷不滿意宣和

六年冬無疾別家人而逝紹興中贈諫議大夫謚忠肅

述曰智者之為道也廣大悉備為其徒者自尊信之未

足以信於人惟名儒士夫信而學焉則其道斯為可信

也智者之世有徐陵柳顧言荆溪之世有梁肅李華慈

雲之時有王支穆馬亮明智之時有晁以道陳瑩中是

數君子不特知道又能大言以贊之智者之道於是愈

有光焉

草堂元法師法嗣

法師道淵永嘉人自號息菴父依扶宗深達觀道居西湖

永明講授有法嘗謂修性離合之旨指要雖示其妙後人

或成異說師收束諸文去為二義一者約修三性三與修

性對論三以明離合二者約修九性九與修性對論三以明離合初修三性三者如不二門性指三障是故具三修從性成三法尔又云一念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金錕云本有三種三理元徧達性成修修三亦徧此皆性三修三六法明離合也言修性對論三者以修為能對性為所對如不二門云為對性明修故合為二則修二性一三法明合也次義言修九者如不二門云是則修雖具九則法身般若解脫各各具三此乃修中自論九法以明離也然法身中三雖本屬性指要判云雖兼性三咸為所發故皆屬修言性九者如光明句釋金鼓具有圓空鳴三法即是一境三諦又於圓空鳴中各各自具殊大

四七五

列傳卷七

德化

震

等三邊有九法既得鼓體性德中論未涉起修此則就性中自論九法以明離也修性對論九者如涅槃疏明體宗用各有三義體有禮底達宗有本要助用有本當自在此約修六性三以明離也云師示寂當盛夏停龕旬日體色不變白乳流涌香若蓮華人取乳可塗面將葬路經一菴緇斷不進異香徹菴中易緇重不能舉菴主舊有微憾乃悔謝曰曾有小犯故蒙見諷乃隨眾昇之遂行葬及三年忽大風折木壞其塔瀟籠舍利若天彰其德云

安國惠法師法嗣

神照下

法師了然臨海薛氏母禱山兵寺石像前即章安鎮夢至佛殿見僧持蓮華令食之且曰汝生子當出家後十二月

而孕四歲母念出家則誰當為嗣夢神人叱之曰何來前囑遂諾之十六具戒從安國學教觀慧解驟發嘗夢坐盤石泛大海望大士坐上竹林開師曰平生持尊號今得見之遂正去說百偈以讚覺憶其半自是頓發辯才待安國還白蓮未幾去謁明智智問華嚴十法界大論三世間法華十如是三處文義共成三千荆溪何云指的妙境出自法華師曰華嚴大論是死法門法華十如是是活法門智首肯之時晁說之嘗謁明智因與師論此道待之如同學四明講者道如辭氣毅然時號如虎與師難問必為之屈明智舉主廣嚴師曰吾不當負所得卒為安國嗣六年遷白蓮居山二十四年學者常五六百人紹興戊午寧海

四七五

列傳卷七

德化

震

建大會請師說法有使者持牒來曰兜率天請師說法師曰此開法會未散使曰符不可緩當先其次者即毀師名而去紹興辛酉五月夢兩龍戲空中一化為神人袖出書白師七日當行師唯唯既寤集眾說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡在吾徒宜當力學即沐浴更衣與眾同誦阿彌陀經至西方世界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天眾謂師報居淨土而先赴兜率之請也八月葬東岡錫號智涌郡祈雨于玉溪眾苦路險師咒龍使移之是夜風雨大作旦見潭在所指夷坦處述宗圓記五卷釋南岳止觀樞要二卷釋十不二門虎溪集八卷

法師智仙仙居李氏號真教幼不樂世俗常曰世間榮富

何能逸我一生清志邪遂服方袍遊學至天竺得觀道于明義首座還鄉依白蓮惠師聽止觀大有發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依止觀修法華三昧而為往生之因師曰荆溪云分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三佛身此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土行之氣分故不離同居穢見同居淨問者曰同居類多何必極樂師曰教說多故宿緣厚故今專注故是攝生故師當結制稍覺微恙乃詣辭郡縣還寺杜門絕客衆請用醫令厚贖謝去之即易牀西向設彌陀像請行人誦經終卷而化時能仁聞念佛聲佛天仙樂盈耳塔

四

院東北隅

首座梵章學惠法師悉通其旨屢居白蓮座端講唱有法學者宗尚謙抑不肯出世人高其風著圓覺經疏一卷時稱簡正

北禪梵法主法嗣

法師惠深幼徧歷講席及見北禪洞悟觀道後法主歸寂師繼踵行化當建炎兵燬之餘極力土木卒還舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見巨室師曰若使出門干施主不如閉戶禱諸天精意所感施者自至師正席二十九年有僧善居為知事亦如之清儉勤力輔贊有理人或與錢即腰纏手挽自攜以歸慮費脚金損施福也

德藏法師法嗣

法師思淨錢唐喻氏受法華於瑛師既悟啟旨復深研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北關創精舍扁曰妙行須徒乞食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙為天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於是時頓悟筆法之妙於是人間咸稱為喻彌陀曹於西湖北山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以為深谷為陵之日必有繼成全身如三生石像者宜和初盜起清漢犯錢唐師告渠魁願以身代一城人命賊義之妖鋒為賊初與庚申冬端坐想佛七日不廢忽起然香供佛歸座

四

法堂之右

車溪卿法師法嗣南屏下法師可觀字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰般若寂寥忽有悟入如服一杯降氣湯玉慧覺有橫山命師借行讀指要至若不謂寶鐵牀非苦變易非遷歎曰語言文字皆穢穢耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閱世堂為榜嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指塵云月中一

寸灰已冷頭上千草雪未消老步只宜平地去不知何事
又登高魏公擊節不已及得所遺法語謝曰當日暮暮斯
道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明謝靈運
用月堂遺書之薦請主延慶時已八十九歲抵行在所
而聞王薨師在天竺受請曰王旨如生豈當有辭遂行至
南湖聚見行李寂寂莫不歎服不載復歸當湖竹菴九
年二月十九無疾而逝壽九十一茶毗舌根不壞舍利莫
知其筭塔德藏之觀堂師五住當湖對語終日敬之曰敬
為目昇大慧自徑山行化來訪當湖對語終日敬之曰敬
海老龍也師見齋房安像即誡之曰汝起居無禮說無益
語少時焚香之敬不補終日蝶嫚之罪也著楞嚴說題集

羅漢

佛傳

卷九

四

羅漢

佛傳

卷九

解補注共四卷蘭盆補注二卷金剛通論事說各一卷圓
覺手鑑竹菴錄各一卷山家義苑二卷
法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初學于
慈圓覺復往謁車溪書夜扣請盡得其道主仙潭講止觀
天衣持師分衛至境此云乞食入寺就聽至破法徧橫破
九種禪那皆非圓頓行人入道之門持疎然曰我所未聞
之說也設禮而去湖人薛氏婦早喪不得脫其家齋于僧
誦金剛般若請師演說經旨婦憑語曰謝翁婆一卷經今
得解解翁問千僧同誦何言一卷答曰朋法師所誦者蓋
師誦時不接世語兼解義為勝也徒能仁講道日盛晚主
延慶初升座敘謝云有朋自遠方來聞者莫不心說於方

丈偏一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫怪其誕
衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若賓
禮則對坐商略若請益則侍去發問若索難則容先伸三
問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六經在胸中也
每臨講不預觀文嘗曰我七番講止觀於正修中未嘗道
著一字又曰大部中欲作一難如片紙大亦不成所謂文
字性離皆解脫也故今教苑略無義目唯十不二門口義
纔露一斑耳或問十境十乘方成觀法荆溪何云不待觀
境方名修觀師曰向伊道攝事成理了也又問圓頓教中
為大陰否師高聲一喝云陰入重擔常自現前何更問大
不六一日講調御丈夫數士人至師曰若在儒教論丈夫

事如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死天下之大事
成百世之顯名不為聲色名利之所惑僻皆名丈夫若在
吾教則一心三觀為舟杭六時五悔為檣棹降伏諸魔
外道不為分段變易生死之所籠檻者方名丈夫耳士人
為之畏服師御衆厲而簡左右或欲師白堂整衆者師曰
我所以不數數告衆者是有意也不見道頻雷天失威乾
道四年十二月三日坐青玉軒請行人諷觀經至真法身
觀集大眾念佛留偈坐二葬于崇法之祖塔稟法者顯菴
法昌月溪法輝等甚眾師自恃強記不畜科策嘗謂同學
竹菴曰天下祇一个半座主老兄祇半个問何為半个師
曰不合多幾個紙策也在仙潭日竹菴來訪為上講師讀

大科竟即收表曰宗師在座不敢入文其對尊宿之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師法久餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得度初依智涌於廣嚴後去從慧覺覺赴天竺師隨往旦夜為學卒成其業大慧居徑山往咨心要嘗令師舉境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語令請高僧誦法華大慧令師往方升座演經侍御忽有感悟夜中三女夢於父曰承法師講經力已得生處侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人稀宜勉力弘傳以光祖道師遂歸既而慈溪羅氏以圓湛菴延之學者四集共仰師法紹興十

四

列傳卷上

法苑珠林

三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寮多弊乃闢眾堂作連牀蒲褥如禪林之規以身率先眾莫敢怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師設禪於教苑寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告眾無疾而化塔于寺西雲溪臨頽為撰銘門人妙雲繼主其席

法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹興中主思溪覺悟自昔教門諸師大義未盡者悉辨論之得百篇世號煥百章嘗論諸天仗次不正乃考尋藏典撰為天傳其序云案百錄安功德天座在佛左道場若寬更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆維鬼神

品增減無拘也今欲定尊卑亦良為難如鬼子母羅刹也

豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列散脂鬼母豈非失序因檢討大藏作諸天傳隨位釋之蓋天有主客有男女有本迹有顯晦大梵為三界主帝釋為忉利主四王為八部主若功德大辯但客寄耳功德寄北天大辯寄山澤初無主領茲所謂主客也功德大辯樹神地神鬼母並女質餘則男身所謂男女也金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也現居神像迹也所謂本迹也大辯對佛宣揚正法雖位處客寄身示女質而言行則顯或但作影響不事敷揚縱權有統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知此四端可與言天矣竹菴見之

四

列傳卷上

法苑珠林

震

曰天略數百字囊括殆盡天傳未見其本志慧嘗撰請天門光嘗著圓覺疏二卷安樂記一卷

法師如健永嘉焦氏母夢寶塔而生幼年試經得度首謁東靈欽師及普慈暉師所學未就乃與揚尖窟空相融之車僕依脚師時眾已多無所容唯小室如斗不以為隘劇暑埋大甕實以寒泉與四友背甕環坐以挹其爽如此數載眾戲目為五瘟堂後參慧覺於橫山晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪壽聖講餘課法華一部佛號二萬聲有求為知事者以非器不見用憾之夜懷刃入室則見官客滿座次夜復入則昏暗迷路又一夕往得入室見十數人皆同師形其人媿恐而遁平時少睡夏月坐草莽中口誦

法華袒身施蚊門人謂師年高宜息苦行師曰翻飛之類安值妙乘所冀啖我血聞我經以此為緣耳後人因表其處為饑蚊臺晚歲謝事閒居小菴日熏淨業紹興庚申七月端坐念佛結印而化闍維得五色舍利著淨業記釋觀經疏護國記釋光明疏又述金剛會解假名集建炎初述聲聞會異其末題云匈奴去杭入秀兵火沿塘劫掠蜂起命在不測聊書此為記時事人以為與章安當寇盜縱橫而著涅槃玄義其事相類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙之徒如孤山淨覺師辭抗辨卒莫能勝謂之陽橋陰助猶可為說至於假名以天資之高德業之美為四明四世孫

三毛

法華經疏

法華

嘗教觀中興後不思光贊乃祖之功而反事筆削忍為淨業護國之記白晝操戈背宗破祖自墮山外之侶可悲也夫

圓覺慈法師法嗣

法師中皎明之慈溪張氏賜號法照母夢月墮懷而生受業求明初依南湖明智未幾去謁圓覺于天竺久之盡得法奧靖康初能仁虛席郡太守劉光囑智涌舉所知以師應命圓音一演學徒四集以粥飯不給關海田為二十頃香積乃裕紹興乙卯夏早郡守以龍湫昔受智者戒遣僚屬屈師臨湫施以戒法即日雨洽以年老退處藏密菴紹興乙丑沐浴易新衣書僞別眾正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能任入嵩室四十載行遊病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞江浙年既老讀文如初學草菴戲之曰未忘筌邪師曰筌何所忘菴大慚嘗暑中曬衣歎曰慷慨丈夫反同臧獲於是散去餘長唯留一弊絮袍夏則束梁招閒夏日入林施蚊一日逢二虎以身就之虎俛首而去山神與供一方常與交接香積有乏知事來告則力拒之明旦施自至皆曰昨夜行人巡門相報始知山神荷師以往圓覺有能仁之命師與文首座然指以請及其至晝夜請益大有開悟

晉明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平湛氏賜號圓通依淨社晉明學教觀

四九

法華經疏

法華

盡通其旨久之擢居座首普明遷覺悟師與偕行及再遷上竺謂師曰覺悟之席無以易子行道十年大振法道後退處西山歸雲菴杜門著書嘗以經疏語錄商榷禪教之旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心為之序曰予聞世父景迂先生之言曰見說之浙江東西有天台之學通其說者無禪教之病可以為人天眼目小子識之自予聞此三終星矣今見會宗之所述其有合於世父景迂之言乎師平生以戒法力夢寐嘗與聖賢接凡禱禳災凶驅逐祿屬一為說戒無不通感乾道四年五月有日者謂師曰六月之聖師其云乎師笑曰造物焉能制我邪汝謂六月云我且八月往至期沐浴更衣跣坐龕中召眾誦佛瞋目而化

塔于方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異僧入其室十
二月乃生異香盈室十六具戒始學律于湖心通照復習
教於南湖神智慨然遊方裴回西浙乃之白牛見海慧普
師聞講法華壽量品廣談三身言下大悟將還鄉海慧撫
其背曰汝必大振法智之席及歸郡守王資傑命主廣壽
政和四年春太守呂宗以南湖請時廣壽之眾願從者百
二十人自是南湖眾及五百法智之世未若是之盛也宣
和四年大旱郡請講雲雨經依法結壇縑素畢集披軸則
雲興下席而雨注靖康初高麗貢使及境來謁云國王問

四

法師

法

訊法師翹仰道德無從瞻禮謹遣使獻法衣一襲及本國
曉法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老謝去寓奉
化之福聖南湖自罹兵燬積年未復郡守仇念謂非師不
能振遂迎師弄還羣僚畢集竹聞講演仇公臨筵讀之曰
微言發覆吾生何幸紹興十二年舉門人道琛自代遂退
處于擇陽與漕使陸寘鄰居住來結方外友明年春與陸
君辭曰老病既久將以後事託延慶乃舟行至南湖沐浴
更衣集眾諷觀經書遺訓付悟真義誠諷安樂行至深入
禪定見十方佛寂然而逝時十三二月八日也壽八十葬
崇法之祖塔師天資朴素待貴賤以均禮或問其故則曰
吾法以平等為心不輕為行昌國戴氏為鬼物所擾請師

誦咒及門而祟滅其在福聖道俗請增戒法有鄔氏子附

語曰吾汝之先也久處幽冥聞人開光法師為眾施戒此
日冥中異類多得解脫故吾得以增歸

法主智欽姑蘇常熟人才辯超卓舉世知敬主東靈聚徒
至五百行梵慈之道不少異恪勤謙儉日未嘗怠時人尊
稱法主以比比稱梵云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教觀于清辯為得
旨紹興十三年撰翻譯名義七卷以釋藏典之梵語援引
疏記有所論辨甚為學者之益咸澤山嘉其作為贊化刻
粹云

三

法師

法

章

諸師列傳第五

南湖沙門道祺同善言德興善為應中妙實清且

共施芝券三十二道 ○阮山沙門一葦化眾芝會十

二道

諸師列傳第六

佛祖統紀卷第

天宋景定四明東湖沙門

志磐

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

淨社慶康法師

圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣神照下第五世

覺靈智連法師

澤山與成法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

山堂元性法師

白蓮妙璘法師

白蓮清悟法師

白蓮子侔法師

靈堂本空法師

真教仙法師法嗣

列傳六

一

李秀

證悟圓智法師

超果道法師法嗣

德藏從進法師

通照明法師法師

報慈蘊堯法師

竹菴觀法師法嗣南屏下第五世

北峯宗印法師

智行守旻法師

神辯清一法師

牧菴朋法師法嗣

顯菴法昌法師

月溪法輝法師

隱學本然法師

浮石子慧法師

永福智亨法師

天王道用法師

能仁懷實法師

祥符忻法師法嗣

悟空善榮法師

清修久法師法嗣

慈室妙雲法師

雲溪瞻顏首座

澄覺煥法師法嗣

覺菴簡言法師

假名湛法師法嗣

車溪智欽法師

法照皎法師法嗣

列傳七

二

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊尖利淵法師

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

法師道琛溫之樂清彭氏賜號圓辯母夢紫氣縈身而生

二十八具戒初學律儀未幾去從息菴於法明微言妙旨

聞便領後至南湖依圓照既歸鄉出主廣濟十二年遷

廣慈建炎三年車駕幸永嘉有旨以林靈素故居為資福

院丞相呂頤浩以師應詔嘗以僧伽梨質米於市夜見流
光燦煜旦即捧還山苦無水指工鑿井得古磚有天康字
南朝陳文帝年號泉涌其下樂清江岸每以頹倒為患咸謂鬼物
所震更民請為投戒神附語致謝門人清順夢延慶諸祖
來請侍者持位圖於旁而闕其第八順指問之對曰汝師
將補其處及後居南湖果第八世嘗專修念佛三昧忽感
悟曰唯心淨土一而已矣良由彌陀悟我心之寶刹我心
具彌陀之樂邦雖遠而近不逾一念雖近而遠過十萬億
譬如青天皓月影臨萬水水不上升月不下降水月一際
自然照曜一日於禪定中見一老宿坐禪榻上顧謂師曰
吾四明也師驚喜作禮問曰道琛於一家習氣法相未能
通達乞垂指教尊者首肯之及覺心地豁然自是山家言
教觀者皆稟師為正紹興十二年圓照告老舉師以代寺
經虜寇焚蕩之餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇
悉備因行法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱
兩師以郡政苛猛言守感寤出囚徒數百人是夕大雨有
以病者為說法施食多愈育王謀禪師疾往視之歸語眾
曰大言無當終不得力乃於月二十三日建淨土繫念會
檀族至萬人與雲實大圓禪師為道交嘗請說六即義聞
而數曰師如此說應會悟邪答曰若不因悟何敢對老師
說一日講至六羅漢義學者請說斥之曰小乘法相說之
何益嘗為說經王義熙嗣三日一語無重紹興二十三年

十二月十六日集眾諷觀經晝夜不絕眾聞異香盈室師
曰佛來接我即沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一
念不生即入初住今諷安樂行未終嗒然坐亡留龕彌月
顏體如生葬全身于崇法祖塔之側
智涌然法師神照下第五世法嗣
法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲心崇
壽年十八受具戒古貌脩幹有長松野鶴之態明智見之
曰僧中鳳雛也初從圓照學于南湖晚依白蓮智涌頓悟
圓音及歸鄉代講延慶建炎後歷住五刹皆兵燬之餘化
危礫為金碧出於指顧時圓辯重興延慶未就而逝師適
訪宏智同登千佛閣智曰聞四明談空中有相是否師曰
然智以手指云太虛本無一物師指山川樓閣曰此諸物
叟復是何物智大服其言歎曰南湖之任非師而誰即薦
於郡領事十年講無虛日而眾字畢成太師史真隱佚老
于鄉每過從問法要真隱曰師於禪律亦貫通邪師曰冰
泮雪消固一水耳又問華嚴般若似太支離師曰支離所
以為簡易也揚子何五總之支離曰已簡已易焉支焉離真隱蕭然服郡師丞
相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之曰師行業清修
力荷宗教自宜表正一方紀綱諸刹幸勿固辭自繫其志
師即領命諸方服其清整一日感疾謂侍人曰一切無礙
人一道出生死華嚴偈復撫掌大笑曰我自幸至此鐘鳴吾
逝矣時隆興元年十二月十八日火浴得舍利葬骨于崇

法祖塔之旁得法上首月波則約

太師真隱居士贊曰瞻彼連師色粹而溫禮義是習詩

書是躬雖精止觀實祖儒門鶴飛翠廓蟬蛻塵勞遂今

聽者去縛解紛五住大刹藉藉有聞晚居延慶其道彌

尊伊惟台教垂裕後昆前有法智後有覺靈意此幻影

與法常有石刻在月波山

論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺靈一代

明教之師其於亡日如知所歸出生入死固非常人所

可擬倫然則託形儒相之家居相位二十七考中外靖

安其勳業盛大矣而又能大護佛法尊敬僧實是蓋大

權施化示現宰官者之所為也釋迦本時或為儒林之

宗或居輪王之位聖寺沙彌為齊文宣回向寺僧為唐

明皇近則五祖戒師為蘇文忠瑯邪山藏僧為張文定

庸詎知回機轉位不為佛不為祖邪良渚謂撫掌自笑

宜得所歸而復來此土位極人臣以茲為疑者其未善

論事若此

法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖母夢故向蓮意師

遺黃柑令食之及寤齒頰猶香生七歲依香積出家首謁

智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年居第一座涌沒

證悟為繼已而悟遷上竺乃舉師以代聚徒既多歲復大

歎及分衛吳中施者唯恐自後信安至五與分間十六觀義

師曰佛國在十萬億刹外而提封不越方寸若竟猶觀道

則往彼非遙也資政鄭公問楞嚴八還師曰迷心為境心

法者亂達大觀者一念自反二公皆感悟歲歲為遺供音

不期郡太守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚卻開

紅華師曰山中并喜君侯至任是無情亦改容又指看經

羅漢曰既是無學如何看經師撫羅漢背云何不祇對師

儀於酬應歸開受業會赤城益師亡郡以為請萬年一禪

師來訪見牀上小冊記回買常住物一錢不遺歎曰我於

道無愧行不及師嘗於法輪寺施戒當請聖師眾觀寶光

下燭有梵儀去空表禪冥之餘常諷空品至本性空寂則

入定數日至生死無際則大憫不已其體法真切若此隆

興元年五月別眾端坐念佛而亡瘞龕于寺之東岡乾道

三年夏復從茶毗五色舍利無算所著善薩戒疏注三卷

金剛辨惑一卷復宗二卷法華撮要一卷素精於易折衷

諸解以自名本取諸咸因號澤山叟

法師中益早親智涌深境觀言辯說人以是敬服焉主上

盧等慈還赤城講貫之餘即入禪懺日夜以繼未嘗少閒

錄智涌教義號虎溪集

法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居白蓮日講次

至天主義有學者新至作論破之有取其論白師曰此新

學逆路之見也請擯之師笑曰汝但學得它作論我盡容

得著山堂集五卷法華文句科十卷

法師子仲寧海盧氏號圓淨久從智涌學有聲當世晚主

白蓮學徒如市以供給屢乏將隄海為田歸以告其母母以白金一笥與之曰為眾辦事佛公鑑之母患其不成也卒就役得田千畝眾賴以濟

法師本空四明奉化人自號虛堂父姓徐為農垂高僧過門必款接加禮母夜見神光遠室因而有娠為兒異倫等蔬食誦經出家年十四依尊勝法存剃髮初從智涌受教觀自白蓮首眾出主明之永明遷治平淳熙初皇子魏王牧四明尊其道製疏請主賓教夏中首座將開妙玄師止之曰自有講席以來諸老立法謂首座之職未出世者止講小部若已出世已講小部者方可開發大部事存謙遜此舊章也若維那則點讀四教儀類集耳以次而進

四四
列傳卷七
純純

無自逞也後遷白蓮大揚宗教父之歸間受業日以往生為正念紹興三年三月三日別眾就座書偈而化東掖學徒來迎全身奉化縑素投牒止之乃翦須髮分塔東山而葬全身于尊勝師行不回顧坐不倚物盛暑不持簔析寒不附火高座講唱辨析精微使利鈍皆有所入人以是尊慕之

真教仙法師法嗣

法師圓智著巖林氏母夢老儒寄宿而生幼聰敏不好弄書史經目悉能開說醫方卜筮無不精究嘗往鄰寺聞講觀經歎曰落日之處故鄉在焉今日得聞如獲家信暨出家受戒即依真教于白蓮學通教觀嘗問具變之義真教

指籠鑑曰如此鑑者離性絕非本自空寂理則具矣六凡四聖所見不同變則在焉鑑者曰具如珠具實即理具三旨與真師不契後因掃地誦法華至知法常無性佛種從緣起豁然有悟以白真教教曰法華止觀此為喉襟汝今有悟大事斯畢自是遊心道妙五日輒一睡或邀縱步則曰吾之遊異於是明察淨几舒卷函衾參五佛歷三周若閱止觀則十境十乘見祖師於塵劫之表居東山十有四

年兩刹千眾推為前列每患學者困於名相勉同人曰是真精進便是向上機關每半月必行布薩或曰圓頓之宗何父如是師曰圓家事理一念具足所謂圓頓者豈撥事求理邪吾於常時未嘗不以波羅提木又為之師扶律談

列傳卷八
純純

常正在茲日郡請主祥符殿撰劉公問教中一句如何舉揚師曰即事而真公領其旨自撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請居日山歷遷白蓮赤城慶善化道日起紹興二十三年奉詔主上竺災燼之餘僅存大士殿有良金為造門廊者歷家言主星不利師曰佛與天星同一造化若寶坊輪奐吾亡何憾未幾果徵恙夢仙人飲以天液所患頓愈神采加異於前二十七年夏旱詔於明慶講經席散而雨洽嘗抵寺莊聞用牲祭曰何可違佛禁邪即為神說戒易以素饌二十八年督土木甚速至冬眾宇咸備十二月十二日示疾頽為書別道俗書偈坐三塔于寺東初是普覺日住山之末年夢羅漢來自天台踞坐主位已而師至住

無相日夢寶頭盧來謁授山茶一器人知師為五百人中
焉桐江瑛自恃知解遇荆溪留意辨明處斥為穿鑿至云
妙樂可毀設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之
讀者一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯為學早成久依超果具得其道出主
德藏講訓有法學者歸之多述教義發明所得作楞嚴解
尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變及從火浴舌根
不壞若紅蓮華

竹菴觀法師法嗣

南昇下
第五世
法師宗印字元實鹽官陳氏號北峯師慧力德鄰年十五

四學

引傳名

九

信

具戒首謁當湖竹菴得教觀之旨凡諸祖格言必誦滿千
徧入南湖修長懺周氏延以菴居以租量非法勸革之歲
賦五百斛往謁象由圓悟演反質西來意師答曰有屈無
叫處演肯之智者忌辰夜炷香殿鐘悲泣失聲演感其意
以厚禮送歸南湖嘗思寂光有相之義聞空聲云寂光土
體如水月中寶教空虛堂延居座首堂著宗極論扶智涌
事理各立一性之旨師設九難宗極為之義負通守蘇珙
觀不二用以文雖簡而味其說師撮示機要玆即領會白
師座請居正覺颯風飄蕩颯音具沿海諸郡多狂風謂具四方之風也東坡有颯風賦
僅存藏殿師守死不去風為之止有請為廟神授戒去血
食者先感夢往赴它廟尸祝祝神謂神也祭者十數祠遷主

隱學未久玆亦召還要師偕行曰盍西還相與弘贊居東
二十七年至是復反湖左貳上竺講止觀深研學者支離
名相之病圍座挾策主者以得士為忌去隱雷峯毛氏菴
問道者沓至杜氏建普光一區具禮迎之禪講並行法道
益盛適德藏來請師曰肄業之地思報久矣願遷超果圓
通比禪道德之譽既行土木之績亦就海空英辭靈山舉
以自代詔可之學徒五百咸服其道宿弊舊習為之一革
寧宗素聞師名召對便殿問佛法大旨語簡理明上大敬
說錫養甚渥賜號慧行法師嘉定六年以管觀室行化吳
中至松江弟子行一卷謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安
庠而化時十二月八日也藏龕于慈雲塔旁師三衣準律

四學

引傳名

九

信

五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘴息禱一有
祈叩無不得愈常謂講者須備三法肅厥儀以臨大眾提
大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所
著金剛新解釋亦勒偈簡示天親羅什同異之意考正此
經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳
錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教者俊榜一人
任官儒生受道者三數人獨佛光照繼世盛大有光祖
父之道
牧菴朋法師法嗣
法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依多福西茶院
真悟謹師落髮從牧菴于能仁學通教觀暨還南湖即俾

為內知客平心贊助內外以和與印元寶登聖道月光遠
為同志友日以此道相問辨及歸能仁遠座首停熙初出
主淨江香積彙徒赤城紹熙二年遷聖水嘉定間赤城有
去思師為勉徇久之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋
無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷
似收菴謝克家錢象祖二鄉相素所尊敬而師執心謙靖
未嘗許其進人以是高之

祥符忻法師法嗣

法師善榮烏程潘氏賜號悟空母初杜娘即屏葦血臨產
之夕有光二道自天下徹其廬已而產二男歲餘皆病亡
其一相者謂其母曰若木出家恐亦未保乃舍入法忍寺

七歲受戒學教於清辯忻師紹興末自祥符座元出主太
湖之寶林歷慧通車溪講道大播淳熙祭卯越帥李參政
請主圓通親為疏云佛菩薩本自無心有緣即應士大夫
何嫌異教惟道是從人皆喜誦其語一日微恙屏人事坐
榻上問病進藥皆不答越七日操身易衣跌坐方丈寂然
而化闍維之時求舍利者如其願必得之著大部決疑集
四卷行於世在車溪日入蔬圃見菜葉小蟲無數歎曰哀
哉一餐何多殺命於是一夏唯白湯下飯嗣法紫金法道
清修父法師法嗣

法師妙雲四明楊氏自號慈室徧詢教席濬發妙解從父
無畏詣玉几參大慧益有省悟無畏主清修師與逸室諸

賢且暮請益及同受通相三觀之旨紹興十九年無畏沒
眾請師為繼淳熙初遷慈溪水明以所得悟意述圓覺直
解其序有云巨儒老納讀此必曰既云直解何用是曲科
為聞者為一笑嘗聞居東湖二靈以詩遣巧村市云山環
湖水水環山短艇白鷗窻几閒野外更將供給至飽參著
得十僧閑時人誦為實錄郡請尸南湖日事講貫學者如
市居二年以疾辭居溪口吳氏菴一日往別吳君歸越三
日操身易衣跌坐室中謂侍人曰吾有辨香藏之三十年
將臨終供佛仰報大恩今其時吾將有行及香煙正熾起
白佛陳請求歸安養就座合掌而化師為學得旨尤善駕
說詩頌翰墨妙絕一時南湖祖堂以師居佐日淺不左像

皆老評之曰昔竹菴牧菴居此皆二年議者以道大名重
不得不去今慈室何慊於二老哉於是亦去佐嗣其法者
廣壽正皎九月八日忌

首座 晞顏字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得度教
警禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從父無畏親受
觀法自謂造師庵籬及無畏亡撰銘文以寄得法之意師
志氣剛正廣眾畏服文藻高妙後進愛慕於是聖徒之名
播天下不惑之前所寓必居記室知命之後所至必踞座
端諸方屢舉出世皆固辭不就嘗步菜畦見糞蛆聚以
殺物之多不復如蔬唯買海苔三百六十片日取其一以
供粥飯晚歲自省謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏

供粥飯晚歲自省謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏

蒼專志念佛一坐十年精進不解謂友人張漢卿曰淨土之道豈有一法可得珍臺寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘掖之法耳但於修中不見一法則寂光上品無證而證漢卿曰予固已信解媿未能勇進耳扁所居小軒曰憶佛作詩以見志有云隨波逐浪去翻翻彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭臨終預別親友沐浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化師隱居之日有司以免丁追意室請之曰天下豈有讀萬卷書為高士行猶欲以丁錢賁之邪主司嘉其言得不問

怪覺煥法師法嗣

法師簡言自號覺菴依澄覺學通其旨博覽強記獨擅一

時曾講妙玄并聖高拱暗索本文不失科節圖詮妙法

敷教相事理權實莫不豁然嘗謂新學曰人苦於寒學若深歷歲月熟覽典誥自然左右逢源了達祖意不為一文一義之所滯惑始可從事於華說之際聞者心化

法照皎法師法嗣
法師明哲明之鄞邑周氏自號則菴母夢吞寶珠而生十八具戒即遊學諸方依能仁法照受教觀一時會中同名者有十哲之稱而師最顯著優徧參禪林見天童宏智育王大慧國清愚谷無不期以大器嘗曰叢林所謂直指人心見性成佛即吾宗介尔有心三千具足也宏智聞之曰觀子妙解宜歸弘教初主昌國超果遷覺海隱學求明篤

志講訓無虛月學者不敢以假告郡帥范成大請主南湖一時聽徒皆四方英秀來者唯恐其後咸相謂曰登龍門者正在今日師日誦小般若經稍涉人語便即重誦謂不肯以凡言雜聖典也六月十日

圓照光法師法嗣
法師宗肇四明人初之南湖見明智晚入圓照室俾之貳講出主興教遷壽聖自罹建炎之厄僅存大艸茅茨數百椽殘僧十餘輩處之裕如常曰諸佛大士徧法界建佛宇而雲漢咫尺之地不能有為亦緣力不足耳雖我能為之何足為道祇陀給孤所施無慮億數而雲漢咫尺之地不能有成亦緣力不足耳縱我能成之何足為多但知服勤

講導篤志修進以報佛恩可尔既而來學日臻檀施日臻棟宇為之鼎新
東靈欽法師法嗣

法師利淵博通三藏旁貫五經學富道力共稱為淵教藏

丞傳東靈之道弘法揚大聚眾三百

莫測涯涘由是後學多尚泛辨
諸師列傳第六

保慶南雲法師元善施芝券四十道梨板二十一

歸身嚴無文法師懷錦施芝券十道

諸師列傳第七

佛祖統紀卷十七

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

淨杜舉法師法嗣

黃智下
第六世

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

福昌文份法師

圓辯環法師法嗣

月堂慧詢法師

一菴歟躬法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

列傳七

續記

餘姚清進法師

覺雲連法師法嗣

神照下
第六世

月波則約法師

朴菴清哲首座

證悟智法師法嗣

慧光若訥法師

北峯印法師法嗣

古雲元粹法師

佛光法照法師

梅峯梵奎法師

石溪思壽法師

石鏡清果法師

慈感文圭法師

蒙泉了源法師

毒海道源法師

剡源覺先法師

桐洲懷坦法師

南峯思誠法師

日本俊芳法師

嚴陵趙彥肅

鎧菴吳克己

能仁寶法師法嗣

草堂如寶法師

車溪榮法師法嗣

紫室雲法師法嗣

慈室雲法師法嗣

悟真正皎法師

覺菴言法師法嗣

鑑堂思義法師

常齋法升法師

尾身

身傳七

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師

圓辯環法師法嗣

法師

慧詢字謀道號月堂其先求嘉陳氏寓居四明昌國

之胸山母夢異僧至門求化既而妊娠八歲出家祖印院

初授法華數編即能成誦嘗歸省祖母論之曰汝已去家

當學吾州忠佛子初謁南湖澄照以卓立稱至東掖見

法照奇之有忌之者羣譏之師曰佛法大義有疑即問何

必見嫉乃西遊浙左編參名匠東回南湖依圓辯正所學

聞性惡即具之旨名體不轉之妙一家圓頓深有悟入紹興末年出主法昌遷淨名普和常持鉢海岸遇盜師正色曰汝輩所欲者財耳盡與之因諭以善惡業報益為感動歸物悔過而去淨名無徒每對海山為鬼神講維摩經屢感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾莫能容丞相魏杞與師為道契嘗問世間相常住之旨師曰得非以四時代謝為疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有代謝而此理常住魏公曰屢以問人未若今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽告眾示疾慰問者羣至見門學則勉其進德士官則囑其護法聞其言者悚然有感既而別眾書偈念佛結印趺坐而化停龕彌月脣臉鮮紅其容

四九

列傳七

三

法苑珠林

卷

若笑遺言分骨為二一附親壘一塔祖原眾以歷代空全身唯剃髮以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐父端直行不旁示密室靜處必被袈裟高座宣揚不事著述學者多於聽次筆以記之誦經坐禪日有常課未嘗以事廢制學者未二十夏不許出世躁進之風為之一戢撰舉陸沅製塔塔銘法師處躬求嘉人號一菴父從圓辯得其旨晚主南湖有辯才善說之譽脫略窠臼不滯節目有求指示者執筆便書申明祖意獨出眾說遠近學者推為宗師正宣結光明期湖心律居亦行此懺主者正竹溪素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪臨筵歎服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明檢身為要若明心見性其在茲乎一眾為

之歡躍

法師戒應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁如父學南湖為時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企一日叩函丈問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾將為說數日誦通暨上請辯曰此中為汝說得徹也師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬眾仰聽肅肅鴻音一震莫不警寤一日無疾別眾歸寢右脇而亡塔全身於寺山之靈源

四三

列傳七

四

法苑珠林

卷

載如一日疇昔疑昧為之豁然初主辯利遷廣嚴求明悟真接物以慈撫事以寬或問日用則酬酢忘倦叩以佛法則默而不答人有測識其意者為炷香拱大謙辭發問方隨問委釋曲盡其理其為重法不失師體若此鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興四明之宗蓋謂四明之後有派為知解之學近似山外者而圓辯者出獨能發揮祖意以起四明盛矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得辯說皆有師家之一體云

法師仲韶四明人父參圓辯學解卓異紹興中主布金以雲川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之

名指南集凡三卷

覺雲連法師法嗣神照下

法師則約號元菴鄴之姚氏親受度於覺雲日夜為學深明教旨覺雲來南湖師為侍右撫事和謹內外以說雲遊去依上世慧光分座講經眾服其辯乾道九年春大師越王親製疏辭請為月波第一師寺占東湖之勝而師以講才見稱於世故一時名德咸樂來依越王屢親講說手書以贊曰師教門義龍也既為吾家師又作此山主願奉此地長講天台宗教長修水陸並度上報君親勿事改革既而奏于朝賜智海之號自師作祖此山繼之者梓巷隱堂而相庭徑升南湖自是地望為之益重

四五

列傳七

五

流化

表

證悟智法師法嗣

法師若訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志苦學久而嬰病心叩大士口誦祕咒夢大士灌以靈液寤而失其疾乃往赤城謁證悟卒就其業證悟遷上竺命師首眾既沒詔師嗣居之乾道三年春二月駕幸上竺展敬大士問光明懺法之旨師答曰梵釋天帝四大天王下臨土宇護國護人故佛為說金光明三昧之道後世祖師去為懺法以資諸天之威德故帝王士庶皆可修持上說授右街僧錄既而詔於山中建十六觀堂仍放其制作堂於大內四年夏召師內宿觀堂論道四月八日召師領徒五十人入內觀堂修金光明護國法上問曰佛法固妙安得如許

經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄慧光法師九年召對選德殿問大士歷代靈迹及法華經旨上曰最初

得師發明此事遂於圓覺悟得法門譬如著基勝負既分不但并去基子基繁亦須一時并去師曰并去者亦不可得上曰宗說俱通其師之謂有詔令講圓覺至此虛妄心若無六塵則不能有師曰心本無形因塵有相塵滅心滅真心湛然上手書其語以賜又嘗問金剛之旨師曰此乃六百卷般若中一分與問斷疑特喻金剛故無著論云此金剛波羅密以如是名顯示勢力結是般若皆有是力此既諸般若之釋疑是故金剛二字文雖出此義實通諸般若若作譬故持說者福重功深入句維法華座席記結預也宋裴駟史記序云采先儒

五

列傳七

六

流化

表

之說據是有益悉皆抄納當知荆溪訓頌與裴駟合上曰朕口讀此經今更命眾合誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食禽魚之類傷害為多今仗般若為除此過庶使羣生俱承解脫時沂王尚幼上召師入禁中為王說法摩頂嘗以疾丐間上曰且賜地築室更數年彼此作間人水邊石上共說無生十一年退處興福特授兩街都僧錄時 光宗在東宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以褒稱其德 孝宗退養重華宮召注金剛經肩輿登殿止宿殿廡注成以進上披覽益有省發紹熙二年十月旦謂侍人曰吾宗通法華宜以此終乃集眾修法華懺取道且進兩宮端坐而化壽八十二塔于正寢紹熙二年謚宗教廣慈法師普照之塔

原缺第七至十三葉

法師俊仍日本國人先傳瑜伽密教唐元和開國入空海

慧果子久之航海來中國登靈山謁北峯學天台一宗執

經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊仍啓北峯欲結壇誦

咒如不空解安西圓時論委靡竟不克行北峯乃令遣徒

歸國取中華先所傳五部之法而其徒淪于海

趙彥肅字子敬嚴陵人登慶元龍飛第洛學之翹楚也來

謁北峯論佛法大意嘗問師曰如來出世先說何法師曰

示生同居先苦諦也又問諸大乘經多奇詭駭人來至法

華何其平易師曰羣機未熟必先動盪機熟會入街駭何

為自是深識時教大旨每稱師為南山肉身大士從受剛

定止觀歎曰回天下外見復於實際者此書也初彥肅好

問之答曰法恩逾於父母非小子所知也

吳克己字復之自號鑑菴建安節使之後曾大父遊學四

方因居發之浦江幼穎悟為學無所不通嘗讀周官慨然

以封建井田為可復淳熙中四魁待補歎曰射目中眉事

與時違乃去隱于左溪忽苦目疾或勉禱圓通輒云臨危

不變真大丈夫有告以朱太醫答杜祈公未讀佛書何以

知其不及孔孟試持大士號目疾良已於是遂深信讀楞

嚴至空生心內猶雲點太清豁如發蒙觀山谷詩讚美宗

鏡有從此求明書百卷自公退食一鐘香因閱及兩函寶

積實云此書無規矩不若看止觀今悟境觀二字以為凡

列傳七 十四 徒化 胡

杖服味既而果有悟入因曰至哉規矩之說所謂至方以

方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書以究

之則規矩有無自有可見曾為妙經作註自言恥與棗柏

埒謂彼弘兼粗之典我釋獨妙之經嘉定七年冬終于寶

山遺言以僧禮茶毗壽七十五所著法華樞鍵楞嚴集解

科四教儀止觀大科晚編釋門正統未就而亡良渚宗鑑

為續成之始家人夢湛假名求寄宿泊學教議論多暗合

又喜其故人以謂後身云

慈室雲法師法嗣

法師正敏字元直鄞嵩江朱氏受業多寶初從辯利止菴

學因同人商略光明定題便能感不諸師得失慈室居清

修造焉父之盡得慈室之道慈室遷南湖今居座端講才

宏開眾所景慕出主慈溪觀音六遷法席終于擇陽悟真

攻媿樓公鑰每從師問佛法大意師號月窟居廣壽之日

於窻閒作半月攻媿為作記賦以詩云不要作圓月才圓

便有虧不如作一半卻有向圓時此詩盛播人口而師之

名德於是益重

行人了宣四明奉化潘氏初受經寶林慈室居清修往依

焉每謂解必有行乃入南湖光嚴室閱藏經修法華三昧

前後二十七期過午不食未嘗違日畧與同修善榮為心

友每閱經有疑必造榮室決之一日默坐甚久榮曰今日

何為師曰歸期已近道義難忘不覺如此請君專心進道

列傳七 十五 徒化 胡

當於淨土重會榮笑曰正欲見君作略師自此示疾將終
請眾諷彌陀經稱唱佛號遽起端坐索筆書偈云性相情
忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕
七日顏色紅潤嘴角微涎有以帛搵之者異香襲人闍維
舍利盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年
示疾臨終前一日與眾訣別沐浴更衣請眾念佛趺坐
而化人謂赴宣師之約云

五

劉魯七

七

七

七

能仁山法師法嗣

法師法希號畢恭法雄號南巖皆天台人同入山法師室
服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一具正眼以
定宗發辯才以駕說器襟量以容眾摘文藻以應機白蓮
宗風之盛實二師振起之也

揚尖端法師法嗣

法師了生越之諸暨人年十二出家慧解如成人初謁東
靈欽師時效禪林羣居僧堂當元夕眾往觀燈欽師行香
見其危坐牀上問曰汝何不隨眾去答曰家師見誠專心
為學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰三十年後振吾宗者
非汝而誰既壯深研教觀時輩厭服出主頂山講唱無廢

二

列魯七

七

七

七

日臥榻皮上安蓮經草天像身披五條吉祥而睡謹身敬
法不以閤室易其節

諸師列傳第八

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

休菴舟法師法嗣廣智下第七世

豁菴淨悟法師

法明節法師法嗣

關林子真法師

月堂詢法師法嗣

鏡堂法登法師

悅菴淨惠法師

石芝宗曉法師

一菴躬法師法嗣

三五

正菴端信法師

癡菴垂拱法師

止菴蓮法師法嗣

鏡菴景遷法師

環菴戒樞法師

慧光詢法師法嗣神照下第七世

等菴士衡法師

接菴妙珪法師

上竺師覺法師

晦菴慧明法師

佛光照法師法嗣南昇下第七世

梅峯奎法師法嗣

具城妙銘法師

鑑堂義法師法嗣

百川如海法師

石帆宗暉法師

柏巖文果法師

總菴心法師法嗣

古鏡文果法師

畢菴希法師法嗣

海空法英法師

南巖雄法師法嗣

虛靜祖意法師

休菴舟法師法嗣廣智下第七世

法師淨悟字機先温之樂清李氏幼知厭俗往依鴈山飛泉圓覺十九具戒初謁定菴統學教觀時休菴居壽昌篤於講說往求受業菴間定菴何以示人師曰偵索車義菴曰寂光土索車否師不領畜疑在膺幾廢寢食菴感其用心撫其背曰疑端發露實所非遙居無何忽有契會自是宗門疑難迎刃而解吳越講席無不縱觀志氣高卓少所許與每自誨曰折鑄煮飯偃息中林借虛空口對萬象說

孤巖如月法師

石庭道生法師

性菴淨岳法師

聖水覺法師

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

余亦何媿至若所學不充因人成事執數行紙上語聚百
十雜道人大厦廣居食前方丈吾弗為也師始於飛泉作
興棟宇既而勉徇眾請出主天台淨土日勤講說百廢具
舉晚歸飛泉故居課佛為業及屬疾大書以示眾曰求醫
問藥撓吾化也吾將默觀其變明且危坐而蛻時開禧丁
卯九月二十六日也闇維之日耳與齒儼然門人文虎塔
于寺之西麓北澗居簡為之銘曰是為豁菴聽說揔持兩
種不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者
墮淚於鴈山之陽

法明節法師法嗣

法師子真求嘉人號開林幼從節公學用心勤至悉通其

麗

列傳八

四

傳紀

道遇教義未安處與諸友終日議論既得意已乃坐帳中
縱辭演說或自問自答以自研覈後繼主法明大弘乃父
之業辯才異等老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逸堂四明澥浦林氏受業寧波初為
優婆塞學于梓菴天性慧悟凡諸部要文無所不記諸文
要義無所不詳既具戒入南湖依月堂堂以其宿學養成
宜待以異禮踰年命以懺首嘗與論修性善惡之旨師實
道合於親敬守志齋居二十二年無異念教門義旨悉
有撰述世競傳錄稱為逸堂科云出主在城天封遷齊教
晚居清修一時學者以不預聞講席者為之愧恥夏中講

三五三

列傳八

五

傳紀

法師善月字光遠四明定海方氏父偉為邑中名儒母夢
月輪墮懷已而有娠生之夕白光滿室初學語嘗合掌道
法界字甫成童父編六經授之以次誦習如温故業十二
通春秋大義母攜往正覺寺設供循殿楹數匝寺主道并
謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱其徵此兒乎於是父母始
今出家命名善月符先夢也善月光遠十五具戒越三月
而并師云乃往南湖草菴常以科目繁冗為勞草菴誨
之曰白日看家書難解師為一省來菴來繼趨隅日
勤菴曰異時數吹吾者其在子乎梓菴講道月波往謁
焉聞世相常住之旨益有省發乃復歸南湖見月堂問如
來不斷性惡之說身心豁然如卻關鑰見府庫以所悟白

堂更為演其義師拜領而退堂示寂師為專使往當湖請
竹菴越明年命師分講風儀清溫談辯雅正竹菴讚之曰
吾於首座可謂得人但恨無繼之者所居古柏獨秀因自
號柏庭淳熙庚子初主東湖辯利遷慈溪寶嚴居無何太
師史真隱請居月波學士來奔廩食不足真隱聞之喜使
使白師曰師為道延眾欲食來取予不啻也紹熙二年郡
率何公澹以南湖虛席親裁疏勸請講道有方御眾有法
十三年不易節縉素以是信之嘉泰四年退隱衍慶精舍
一息十載夢老叟耳語曰六十五七十一嘉定六年郡將
陳卿以南湖有法思為更屈致辭弗克雨華更新舊徒再
擁未逾月上竺以救書召師謂亟往有似於徇名堅不為

羅十
列傳八
七
卷七
胡

動眾謂上命不可不恭始幡然而往是年正六十五之驗
也八年夏旱詔迎大士於明慶車駕親幸致拜命師恭禱
朝注暮洽上大說特補左街僧錄十二年秋拂衣東歸僵
息于城南祖關是年七十一又知所以驗前夢也明年秋
郡以西山資教界師佚老紹定五年春有旨再領上竺人
皆以坡仙師去忽復來鳥語山容開之句為之賀端平三
年得目青請老東菴一旦示疾坐牀上若相酬酢者法孫
秀林問何為曰吾與荆溪尊者對談祖道耳將入寂顧左
右曰人患無實德為後世稱若但崇虛譽我則不暇千載
之下謂吾為柏庭叟則吾枯骨為無愧幸勿為請諡以汗
我素業言已累足而化實淳祐元年正月十九日也留龕

七日貌色鮮白心頂俱煖奉全身塔于寺東為壽九十三
得夏七十八先是首座智覺論請于朝言師道光前哲四
眾依仰年登九秩將逼歸真請建塔山中以擬歸藏上旨
允之故今用此成命所遺衣髮及四經解合藏于南湖祖
塔之側師所著述楞嚴玄覽金剛會解圓覺略說楞伽通
義因華論簡境十策三部格言金錚義解宗教玄述仁王
疏記附鈔要旨皆行於世自餘雜製名緒餘講餘對客未
嘗及世間事唯論前人往行及典誥之辭或問何以安心
曰心本不動問法華經藏曰當觀全彰其警策類此嗣其
道者香林清賜為上首

羅十
列傳八
七
卷七
胡

登寶閣見異人為摩頂及覺異香盈室以語隱學俊師勉
其學釋遂依定海正覺出家既具戒往見月堂因春期入
巖開策導頓悟圓旨堂由是器之有度律師用大智新疏
講觀經于湖心月堂遣師與之辨至談觀心觀佛之旨發
難數四度竟屈服哲則菴主南湖始開講席師掩卷危坐
退而指其瑕疵哲益敬畏榮隱堂居隱學俾師分座講風
大揚初主郡城法華或以為小師曰此法智師講經之地
其可鄙乎遷治平每臨講見疏記援引儒典則止而不讀
謂其徒曰此外書也宜自觀之夏將闌對眾自詫曰今夏
講席諸方所無縱或及之亦祇雜以外書誘掖之餘兼事
匠石積年弊陋易而為新每預公舉或非其人輒面斥諸

山曰所謂講院者以欲傳講尔今此人能任此責乎卒不許間居泉口拱秀菴學士裏糧來從及遷寶嚴化道日起閱八年忽天風吹華桂香滿院識者知為嘉瑞未幾果頌南湖之命時嘉定六年也自柏庭樂育人材之繁後生尚文辭好異議主者稍不厭眾心必羣起而譁遂之師至以沈毅御物持成規嚴人望風不敢犯向之好譁者俗為革居丈室未嘗局請益者雖入夜不距行兩廡聞誦誦聲必忻然就之因所業為點示法華懺期日一開說初終參貴人皆樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大眾諷觀經跌坐榻上奄忽如蛇塔全身于祖關門人乞銘于司令樓扶淨無住見而歎曰悅菴不喜外書而梅麓作銘全用妙

初傳八
九
林化

經句豈非有以宜使之乎稟法者禪悅了彬大達了因六

七人云

法師宗曉

行人善榮字行甫四明小溪周氏初從月堂學教觀既通其旨即入觀堂修長懺閱藏經金書法華楞嚴淨名圓覺光明五經以施諸方彫造弥陀佛像拈施眾會善善水墨畫大士像以與人前後莫計以音聲佛事轉授諸人今城社經咒皆用師節度也臨終往生之相見宣行人傳弟子默容海印以高行為鄉城所歸

初傳八
九
林化

一菴躬法師法嗣

法師端信

諸師列傳第九

信士

佛祖統紀卷九

九

志果景定四明東湖沙門

志覺

權

露菴悟法師法嗣

嘯巖文虎法師黃智下第八世

開林真法師法嗣

法明師祖法師

逸堂登法師法嗣

同菴允憲法師

竹坡如約法師

可堂若參法師

巨宗師岳法師

覺

一 徒化

石坡元啓法師

石屋正己法師

化翁師贊法師

不孤有鄰法師

柏庭月法師法嗣

香林清賜法師

石田妙慧法師

此室大方法師

遁山士堯法師

寂菴文慧法師

巽中道謙法師

悅菴憲法師法嗣

伊堂了圓法師

半雲行儒法師

虛中元具法師

孤巖如啓法師

操菴文節法師

無謀善應法師

禪悅了彬法師

雲屋可上法師

大達了因法師

竹溪志昌法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

寶化道英法師

化翁正己法師

茅壘了己法師

列傳九

二

徒化

諸師列傳第十

佛祖統紀卷二十一

天宋景定四明東湖沙門

志磐

曠巖虎法師法嗣

訥室慧辯法師

松澗善助法師

東山夔公首座

東山義問書記

法明昶法師法嗣

法明行依法師

同菴憲法師法嗣

圓菴行果法師

列傳十

一 統紀

香山唯一法師

石翁法介法師

虎巖行珪法師

安道清寧法師

聖水善濟法師

石坡啓法師法嗣

無住宗淨法師

頑空智覺法師

寒谷妙暉法師

東山皎公法師

寶壇智尚法師

東林覺先法師

浩翁惠川法師

柯山本悟法師

石林文藻法師

無間若訥法師

默菴普聞行人

諸師列傳第十一

佛祖統紀卷二十一

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

列傳十一

一 統紀

諸師列傳第十一

諸師雜傳第一

佛祖統紀卷二

天宋景定四明東湖沙門

志

淨覺仁岳法師

世吳興子昉法師

錢唐惠勤法師

晉川瑩珂法師

超果靈照法師

神智從義法師

世慧月了春法師

草菴道因法師

世梓菴有倫法師

四明道時法師

雜傳之作將以錄諸師之未醇正者故淨覺以背宗錄神

智以破祖錄草菴以失緒錄或曰法智之世先後為異說

者有之矣豈當盡以雜傳處之乎然昭圓之於四明無師

資世系之相攝後人槩以山外指之亦足懲之矣至若法

智子孫時為逆路之說者未若淨覺神智之為甚也彼祝

之而不類我且指二人為首云祝融教反

法師仁岳晉川姜氏自號潘夫聞法智南湖之化往依為

學至水月橋柳竺水中曰吾所學不成不復過此橋法智

器之居以東厦白晝焚香專事紬繹鄉書至悉投帳閣未

嘗啓視因出境分衛乘舟水行偃臥舒足豁然自得若拓

虛空指為之折每請益函大擲大標關大鑰衆望風畏之

時昭師略光明玄不用觀心師輔四明撰問疑書以徵之

四明製妙宗并消伏三用潤師作指瑕以為難師述止疑

扶膜以正之四明談別理隨緣齊師作指濫以為非師作

十難以扶之所以贊四明為有力後復與十同志修請觀

諸師雜傳

一 統紀

儒士述菴薛澄

諸師雜傳

二 統紀

有仁行人自永嘉請居淨社一住十年大弘法化以年老

還鄉晉守請主祥符觀察使劉從廣為奉命服樞密使胡

宿為請淨覺之號晚年專修淨業然三指以供佛持律至

嚴不以事易節劍隱倫堂休室以為燕居治平元年春謂

門人曰我翌日午刻當行果留偈安坐而亡時三月二十

五日也塔全身于何山之西隅嗣法者梵慈乃仁輩皆能

表表模範一世師於樛嚴用意尤至會諸說為會解十卷

熏聞記五卷釋自造樛嚴文句三卷張五重玄義則有樛

嚴說題明修證深旨則有樛嚴儀儀復於咒章調御聲曲

以為諷演之法所著金剛般若疏二卷發軔鈔五卷釋自

彌陀經疏二卷指歸記二卷釋自造文心解二卷釋自

不

門雜錄名義十二卷義學雜編六卷如意輪課法涅槃禮讚文羅漢禮讚文南山禮讚文施食須知毗曇七賢七聖圖起信梨邪生法圖各一卷禪門樞要淨名精英大論樞

論大若溪講外集憲案記諸子雜言史髓
記曰何山更為禪居而塔地轉為菜園厥後寺衆有夢
爾謂塔處灌漑非便求遷之及開龕色身不壞舍利盈
滿遂見禮易葬焉此與東山神照遷塔事極相類皆於
當時藏全身而特示靈瑞於二百年之後也異哉
論曰天台家謂學華嚴唯識者為它宗蓋指其不受時
教規矩之說耳淨覺初為山家之學甚屬為止疑抉膜
十門折難以排四師甚力一旦師資小不合而遽為謫

詩國雜傳

三

雜記

量之異說甚至於十諫雪誇抗辨不已前輔之而後畔
之其為過也與學它宗者何異焉父作之子述之既曰
昔宗何必嗣法置之雜傳亦足為懲然此亦是護宗網
辦法者為之說耳若鑒之以佛眼則聖賢弘道互有抑
揚豈當定其優劣如調達波旬皆以大權示現邪見詎
可以俗情裁量之邪是知議淨覺者當以此意亮之
法師子昉吳興人賜號普照早依淨覺嵩明教授據禪經作
定祖圖以付法藏斥為可焚師作祖說以救之又三年嵩
知禪經有不通輒云傳寫有誤師復作止訛以折之其略
有曰契嵩去二十八祖妄據禪經焚惑天下斥付法藏為
謬書此由唐智炬作賢林傳因禪經有九人其第八名達

摩多羅第九名般若密多羅故智炬見達摩兩字語音相
近遂改為達磨而增菩提二字移居於般若多羅之後又
取它處二名婆舍斯多不如密多以繼二十四人摠之為
二十八炬妄陳於前嵩繆附於後續亂正教瑕玷禪宗余
嘗面折之而嵩莫知愧又據僧祐三藏記傳律祖承五十
三人最後名達摩多羅而智炬取為梁朝達磨殊不知僧
祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩既尊禪為大乘何得反
用小乘律人為之祖邪況禪經且無二十八祖之名與三
藏記並明聲聞小乘禪耳炬嵩既無教眼纔見禪字認為
己宗是則反貶梁朝達磨但傳小乘禪法厚誣先聖其過
非小

詩國雜傳

四

雜傳

法師可父錢唐錢氏天聖初重應得度學教觀于淨覺無
出世志喜為古律詩蘇軾監郡日嘗與師及惠勤清順為
詩友所居西湖祥符蕭然一室清介守貧未嘗有憂色軾
來守錢唐當元夕九曲觀燈去從者獨行入師室了無燈
火但聞暗匄餘香歎仰留詩有不把流離開照佛始知無
盡本非燈之句蒲宗孟集錢唐古今詩求稟於師師曰隨
得道去未始留也聞者高之晚年杜門送客不踰闔辟穀
安坐觀練熏修如此十餘年窻外唯紅蕉數本翠竹百个
淡如也一日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆
驗人嗟異之
法師靈照蘭溪盧氏幼失怙恃白兄求出家兄取三藤示

之曰使此藤擊汝俱碎可從汝意師欣然入林取藤束
置前曰果容入道用此擊我俱碎無恨兄不能奪遂入寶
慧寺誓去枕席香燈禮誦未暮月誦通法華光明等經投
試有司嘉之獎以別榜既具戒即在錢唐依普嚴滙師學
教觀數歲復往吳興依淨覺一家戶牖無不通達初主吳
山解空繼遷景德熙寧中從雲開超果自元豐以來於每
歲春首結淨業社七日期時預者二萬以念佛獲驗不可
紀錄嘗夢三聖儀相前跪作禮曰靈照一生誦大乘經期
生安養為果願否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦經
深夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部以嚴淨報
元豐五年冬臥疾謂侍者曰吾安養之期已至遂北首面

書師雜傳 五

卷九

西累足而化閻維異香襲人舍利流迸結塔院東南隅
胡宿亭武平常州晉陵人學問文章當世推重治平三年
由樞密副使出鎮杭州每來謁高師諸詢妙道躬執弟子
禮師安坐不少違

法師從義溫之平陽人姓葉氏十七通誦法華得度學扶
宗主大雲五峯寶積普惠定宗但任賢聽於所著補注集
解處處辨明如論賢首安判華嚴議慈恩專用唯識辨祖
承無二十八祖判道家當攝入儒宗辭理切直為世所信
並詳見諸宗大教志晚居秀之壽聖大振宗教元祐六年春示疾就
榻吉祥右脇而逝瘞舍利于錢唐寶藏蓋曰神智靈使劉
燾記行業云端介清白不妄遊從寤寐三觀耽味著述過

午不食非法不言非右脇不臥非瀝水不飲行步有常坐
去如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣所著大部補注
十四卷頌正記三卷釋光有新記七卷釋光有往生記四卷
釋圓通記三卷釋光有集要六卷釋光有集解三卷釋光有
言四卷釋金淨名略記十卷搜玄三卷釋光有

論曰神智之從扶宗視四明為曾祖而於有所去義極
力詆排之去乃翁已五十年其說已定而特為之異破
壞祖業不肖為甚非同當時孤山淨覺一抑一揚之比
也舊系扶宗今故黜之置之雜傳以示家法之在
法師了睿嘉興人號慧月學教有聲又依神智於壽聖秀
有士族請神智禱疾師與俱往及歸神智責之曰汝為純

書師雜傳 六

卷九

厚吾故攜汝往何為俗舍左顧右盼師深謝過而已智曰
汝豈有所見邪師密白曰有一女祟在病牀上見師入即
下走人既擁門乃從壁隙而出不覺顧視如此智曰吾亦
見之已而病者愈智既沒師乃繼其席思溪王氏有女卒
請施食河冰船不可渡乃遣人報令設座於船前即船上
遙為咒願中夜一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋
一雙忽不見次日王君至船驚曰此二女入斂時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏視法智座下祭法師為叔
相其孕也母夢祭披幃而入寤而生明發而赴至詳前咸知
其為後身云掌有圓相掬之如環足下奇文雙魚宛尔千
七具戒坐夏南湖有問以教義者徐為釋之正與文合識

者知其宿習明智居寶雲往學焉已而徧歷教序屢參禪
室因讀指要鈔深有悟入初主禪悅直嗣四明法文云三
入禪室五登講堂始然親近八善知識皆光明碩大有德
有言不在彼如水投石此一瓣香奉為法慶第一代法
智者用剛法思然存則人次遷永明寶雲廣壽治平晚
三則書秀不肯者無本學實
主延慶學徒滿堂乾道三年四月十七日別徒眾曰華嚴
世界洞徹湛明甚適我懷今將行矣乃令舉所述彌陀讚
曰無邊刹海海涵空海空全是蓮華宮蓮宮周徧徧空海
空海獨露彌陀客阿彌陀佛不生滅難覓難拈水中月絕
非離句如是身如是感通如是說我與彌陀本不二妄覺
潛生忽成異從今掃盡空有塵父子天然兩相值誓修三
福勤六念身口意業無瑕玷我今以此念彌陀不見彌陀

諸師集卷七

七

終不厭讚畢隨眾唱佛數百諷觀經至上品上生即斂念
坐亡越三日頂足皆煖葬全身于祖塔師道貌嚴毅辭辯
如馮有屢其鋒者謂登龍門嘗者關政論以正禪人之弊
詣行在投宰相秦檜三上書俱不報遂渡江而歸後秦相
閱其書大驚將見之而師已行居南湖日述輔正解以斥
律人妄解觀經之失其強志為法若此嘗居城南草菴因
以自號
論曰草菴初學于明智一旦讀指要有省發而又自謂
大祭後身故以辨香奉四明然四明者羅暎羅也未聞
稟佛為嗣若草菴之所承則將兄廣智而孫明智矣豈
北面師事之而反孫之可乎西土二十四祖金口所宣

悉有先後若謂此齊遠稟龍樹此則左觀之始非草菴
所當上效故鏡菴論之曰一家教觀必資傳授豈可紊
亂使失其緒况當時已有高攀九祖遠嗣四明之謂舊
圖系於明智終非草菴之本心新圖系之四明未免有
違於公論今故置之雜傳亦足以為失緒者之戒云
法師有倫四明王氏受業于小溪壽聖自號梓菴又依草
菴學分座南湖講導有旨晚主月波學徒說服柏庭輩行
皆北面受業所居一室未嘗見其便溺人皆異之或問其
故拒而不答
法師法因自號剡心四明慈溪顧氏學草菴盡其旨以與
師同名時稱為小因主廣壽三十年晝夜講演未嘗一日
走檀門每施者至輒踈嫺自歎曰比丘之法巧食活命我
何人哉坐奮勤苦之利卻而還之不得已受其少分所居
弊陋將新之曰此躬尚艱而何事外物為一日集講侍者
報眾赴檀門未回師曰虛空諸天正欲聞法何必眾集即
擊鼓升座紹熙四年八月而疾於定中見淨土二菩薩謂
左右曰吾親法華道場與平時所見異甚吾將行矣即集
眾諷觀經稱佛號留偈端坐結印而化瘞全身于寺東
薛澄早清卿自號述菴視草菴為叔嘗從其學大明境智
之道草菴沒為文祭之其略云嗚呼吾佛明心禪必用教
教必用禪如江如湖流雖不同所鍾一源如日如月時或
云殊所麗一天譬以二藥治眾人病所期者痊奈何未途

諸師集卷八

八

兩宗被廢學者泥偏私左佐號互為矛盾其門必專教而視禪了不相安如針著覆禪而視教欲割不能如覆附咽不求其端教曰我是孰明漸圓惟怪欲聞禪曰我是但稱別傳兩宗既孤又於其宗派別星懸或本四明或夸靈川或出白蓮天台微旨浮談浪語如漂流船或參為仰或歸雲門或嗣曹川如來心印上推下墮如顛倒持此勝心敵彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗洞達妙玄云又作草菴息疏云諸法本空即空成實至人不死雖死如生安住尊者師自號閒氣所鍾前因不昧探戒珠於驪頰飛慧劍於龍門早遊刃於儒林無書不讀晚乘桴於教海有感皆通云於道最高聚求冠而罔恤有疑不決械囹圄以

諸師雜傳第一

須爭云見八知識無半語之相授將一瓣香為四明而拈

茅山住山惟大施芝券十道

○珠山沙門善弘化眾芝券十六道 ○西山沙門善業化眾芝券十六道

未詳承嗣傳第一

天宋景定四明東湖沙門

東陽善慧大士齊梁之間 景明道房禪師稠師傳

北齊僧稠禪師稠師傳 北齊李獎侍郎稠師傳

天台智球法師唐 金華方巖法師

西京楚金法師 千福飛錫法師

終南法善法師 玉泉真公法師下三人見

南岳承遠法師 南岳法照國師

無姓法劍法師下二人見 長沙懷遠法師

五臺志遠法師 五臺元堪法師遠師傳

天台道暹法師 國清清觀法師

東漢傳十五

國清文舉法師 建業敬雲法師

泰山妙行法師 四明子麟法師五代唐

十祖玄燭法師 嘉禾皓端法師

會稽什法師宋下三人見法智記 嘉禾子玄法師

天台元穎法師 括蒼聰法師南齊傳

無相善勤法師 寶藏利贊法師勤師傳

普慈暉法師下二人見假名傳 空相融法師

超果照法師下二人見法要傳 廣化明法師

宗元錄穎法師 寶雲威法師正文

方廣曇照法師 普照因法師

佛智道如法師如上 寶積實法師吳克

無功居士王闡

有為天台之道而無聞於後世者固亦多矣非以其迹晦而佐卑身亡而嗣絕乎至若舊雖有傳而無所師附見它傳而無所考凡於法門有旁贊之一益者豈不樂書作未詳承嗣傳

東陽大士傳翁字玄風義烏人齊建武四年五月八日生幼與里人漁以籠盛魚沈水中祝曰欲去者止者止人以爲愚年十六娶劉氏生子子晉建普成二十四漁於稽停塘梵僧嵩頭陀謂曰我昔與汝於毗婆尸佛所發願度衆

未詳傳卷三

下

德化

除

生今兜率宮衣鉢見在何當還邪今視水見圓光寶蓋環覆其身乃悟曰鐘繡之所多鈍鐵良醫之門足病人方急度生何暇思兜率乃結菴於松山雙橋樹間自稱當來解脫善慧大士種植蔬菓任人采取爲人傭工書作夜歸與妻妙光敷演佛法苦行七年宴坐之間見釋迦金粟定光三佛東來放光如日空聲唱言成道之日當代釋迦坐道場已而四眾皆至作禮郡守王然謂是妖妄囚之兼旬不食魏而釋之還山愈精進曰我從兜率宮來爲說無上菩提昔隱此事今不覆藏大通六年遣弟子傳唯奉書詣闕稱帝爲國主救世菩薩詔報曰善慧欲度衆生欲來隨意帝預敕鎖門以觀其異大士袖出木鏡一扣諸門盡開見

帝於善言殿謁者三贊不拜直上御榻對語異常設食竟出鍾山坐定林松下縣官資給大同元年請講三慧般若

於重雲殿公卿畢集天子至衆皆迎大士不動御史問故答曰法地若動一切法不安帝善之翌日獨延於壽光殿

夜漏上乃出梁末饑亂日與冥徒拾橡粟採草作糜以活閭里盜不忍犯嘗曰我賢劫千佛中一佛弟子慧榮欲建

龍華會大士曰龍華是我事汝可建請佛停光會若從吾言定見龍華又曰吾悟道四十劫釋迦方始發心由釋迦

能捨身所以先我成佛陳天嘉二年山中行道常見七佛在前維摩後後謂弟子曰七佛中唯釋迦數與我語光大

二年大士曰嵩公已還兜率天我不得久住作還元詩

五

未詳傳卷三

三

德化

十二章大建元年四月二十四日示寂七日縣令陳鍾耆來禮敬傳香之次猶反手受香衆益驚歎葬松山之隅救僕射徐陵撰碑

荆溪止觀義例曰東陽大士住居等覺尚以三觀四運

而爲心要故獨自詩曰獨自精三觀一心融萬品三觀

妙體精其寶離聲名三千妙體本三觀一心融萬品三觀

也一切即空假中非一非三非三千自萬相可即荆

棘叢林何處生九界感染生死因果荆棘同歸一相

生此蓋具如理觀也獨自作推檢故云問我

中何所著問起推檢四運并無生正用觀也併必千

端萬累何能縛此觀成也十界善惡因果何况復三觀

本宗瓔珞補處大士金口親承故知一家教門遠稟佛
經復與大士宛如符契小瓔珞經二卷上卷明次第三
觀謂從假入空觀從空入假觀
二觀為方便得入中道第一義觀下卷明圓三觀謂佛
為教首菩薩說三觀法界諸佛自性清淨云云三觀既
自佛說大士金口親承今家更去遠
宗佛說復與大士所說二觀符契也

述曰過去諸佛由三觀道安住秘藏現在釋迦由三觀
道果後示權是知自行化它權實因果之法無非三觀
之道瓔珞宣之於前智論申之於後北齊心悟而大為
法東陽旁贊而示以詩皆所以明此道也東陽顯於梁
而終於陳當北齊南岳智者以此道相傳之際尚無恙
也昔承佛口之親宣今值諸師之授受於是作而言曰
大哉三觀之道行於震旦其在斯時乎乃述為二詩從

五十五
未詳傳十三
四
德化
餘

旁而讚之宜也世人不考為同時遂指東陽為前人而
謂其能預談三觀故晁景迂為明智碑亦謂前平智者
以導其教者曰無傳大士斯言未的也今當易之云與
文禪師同時旁贊其道者曰傳大士以大士無授受之
迹今但附見於傳首云

禪師僧稠鉅鹿孫氏從景明寺道房禪師受行止觀攝心
旬日即得入定復修涅槃聖行四念處法安居五夏日唯
一食嘗九日修死想觀以所詣白跋陀三藏藏曰葱嶺以
東習禪定者汝為最矣復詣王屋山修習前法遇兩虎關
師以錫杖中解虎即散去黃門侍郎李獎求學禪要為說
止觀兩卷北齊文宣詔師出山說法師為說三界本空萬

法如幼榮華世相不可常保帝為之毛豎汗流於鄴城結
雲門寺以禮奉之宴坐一室未嘗送迎弟子或以為諫師
曰賓頭盧迎王七步致令失國吾雖德不逮古而儀相是
同不敢自欺冀致福於帝耳帝惑左右之言謂師不敬欲
躬往加害師已冥知且乘牛車往谷口二十里拱去道旁
帝怪問之師曰身血不淨恐汗伽藍帝愧悔謂侍臣楊遵
彥曰若此真人何可毀謗欲負師還寺師磬折不受帝曰
弟子負師徧天下未足謝愆遂同輩還宮問弟子前身何
人師曰曾作羅刹王今猶好殺祝盆水使視之即見羅刹
形又欲見佛法靈異師投袂策于地帝遣人舉之增至數
十人不能動師令沙彌取之如舉一羽帝益敬信請受菩

沙
未詳傳十三
三
德化
餘

薩戒留禁中四旬而出乾明元年四月示寂敕建塔以藏
舍利
述曰案稠禪師行道於北齊天保中與思禪師為同時
逆而推之則知受止觀於房禪師當天保之初復更推
之則天保已前當東魏存靜之世時文禪師始以己悟
一心三智之道以授思禪師則知房師所受止觀亦應
稟自文師蓋文師悟由中論獨步河淮時無競化非小
乘禪師之所能知然則房師上受房師下傳稠師上下
推之為可信矣

法師智琰母夢升通玄塔相輪坐而誕十二誦通法華時
稱神童祝髮之後即參講席師以正觀年終則知參
講之時即章安諸師也嘗隱

虎立山講懺餘日誦法華至三千部霄鐘未盡自起煙芬夕鐘纒空潛加溢水蓋天童給侍之驗焉行三淨業修十六觀率五百人月建齋講十年不替講法華淨名皆三十遍觀音之三十遍自觀八年冬示疾見梵僧手執寶瓶曰吾無邊光也卻後淨土稱功德寶王即我是也師謂門人曰無邊光大勢至也功德寶王其成佛之號也由因言果以此勉余其西歸乎即入定不反

金華方巖和上荆溪未入僧時曾從之受止觀應是左漢門人

法師楚金廣平程氏七歲出家禮藏探經法華在手九歲

依西京龍興寺具戒習智者教嘗誦經至寶塔品身心泊

然寶塔忽現釋迦分身滿虛空界禪坐六年普建斯塔誠

文華傳 卷之七 徐秋

懷一椽檀信自來於築基夜誦經行道眾聞天樂異香玄

宗夢空中楚金二字詰朝訪問咸以師對乃親製多寶塔

額賜繚繚為助功畢之日五色瑞雲凝於塔上謂同學曰

鑿井見泥去水不遠鑽木已熱得火可謂凡我七人幸成

一志晝夜誦經香煙不斷乃於春秋二時集七七僧行法

華三昧奉旨許為常式前後感獲舍利七百粒血書法華

菩薩戒經以祝九重寫法華千部金字三十六部用鎮寶

塔後復寫千部散施信人化緣既畢右脇而逝薪蓋火滅雲

顏如生天子遣塔干城西貞元十三年左街功德使寶丈

場奏先師楚金於天寶初為國建塔置法華道場今僧眾

禮念六十餘年經聲不絕乞加旌表詔謚大圓法師

法師飛錫與楚金精嚴三觀天演初遊京師止終南紫閣草堂俄有詔住千福法華道場不空翻經新撰頌當筆受潤文之任承泰初詔於大明宮同良貴等奉譯仁王護國及密嚴經與三藏不空學士柳伉重加詳定充證義正員嘗撰念佛三昧寶王論三卷明淨土三世通修之義

禪師法善習天台教學唐天寶開遊京師常誦法華所居之處瓶水自滿臨終見金蓮從空下迎天樂競鳴隱隱向西去

法師志遠汝南宋氏初依荷澤聞天台一宗該通妙理力學積歲居五臺華嚴食非別請臥不解衣四種三昧用為常課會昌四年忽絕食數朝誠門人曰天台之道妙在法

文華傳 卷之七 徐秋

華文句本迹二門開近顯遠玄文五義判釋止觀境觀雙

修行解圓明遮照平等將踐聖階降茲罕及禮懺方等必

假精誠永懷于茲宜副吾意時學者如林唯元堪達其旨

武宗澄汰佛法堪稟遺言以諸文藏之屋壁宣宗即位重

輝佛日堪再葺舊居取所藏本置之影堂傳唱當時絕而

復續

法師道暹天台人大歷中入京傳教盛有著述能於虛空

遊行往來時謂有神足之證

法師清觀臨海屈氏父居國清妙洞三觀禪定神異清介

自守不畜衣玉嘗曰恨未能舍己頭目溪南有請供者夜

雨水漲人不能渡師頃刻即赴身衣無濕人知其有神足

法師文舉東陽張氏入國清習天台之道悉通要妙其形如山其貌如玉動若浮雲靜若止水目不旁視口無戲言四威儀中無非律範丹丘二眾仰以為法先是國清為煬帝建光明道場歲以為期人繁食少師竭力營建成莊田十二頃眾賴以濟

法師敬雲建業人夙學天台之道光化二年於永嘉寺講經依俱舍論述小乘入道五位作析玄記二卷

法師妙行初學天台教既通入居泰山結草為衣拾果為食行法華三昧感普賢現身證明後專持彌陀經於一夕見流離地佛與二菩薩涌太空中僖宗聞其名詔賜號常

精進菩薩後一日再見寶地謂左右曰吾無觀想而寶地復見安養之期至矣即日右脇安臥而化

法師子麟四明人五代唐清泰二年往高麗百濟日本諸國授智者教高麗遣使李仁日送師西還吳越王鏐於郡城建院以安其眾

法師玄燭戒德定品慧業法門講唱宗乘當世特大順初傳法帝京學徒數百左右悅隨時謂其可繼荆溪尊稱

為十祖云

法師皓端嘉禾張氏聞玄燭時稱十祖遂往參學即悟一心三觀之旨誓心山居二十餘年身無長衣口無異味坐

唯一榻門不設關本朝建隆初無疾坐亡火浴舍利不

知其算得法者八十人

法師善勤天台人無相以主席請于郡時以師高行為之舉及遷淨名舉檀香繼其席檀香遷赤城眾舉利資繼贊赴寶藏部使者復以無相昇師以眾不足容乃別遷勝地增建棟宇時謂安清淨眾講妙教觀宜天人之交助也

法師元穎吳興人政和二年於郡城開元建智者院日居慈雲閣秉筆者書自正像統紀終教藏目錄凡百卷名天台宗元錄序次古今諸師行事為山家之盛典云又述法華靈瑞集為十科始於普賢證明終至香光表相郡補為

郡師有招權者誣以事民其衣聞者流涕而師不為愠幅巾布褐遊遊人間隨時升沈晚在鹽橋菴盧誦經課佛一

夕面西危坐欣然神化焚龕之日舍利布地

法師曇照四明人受業方廣宣和初述天台別傳注最為詳委學者遵之

法師志因賜號普照少學天台之道修淨土行五十年法服未嘗去體嘗因寇擾入山避亂唯攜觸服方欲登園寇已逼近師易衣石上從容洗漱寇不敢犯識者歎仰謂之遊行無異其斯人乎

法師志昭居左溪述釋迦諸難窮冥叔父鑑菴教旨及編次歷代宗承圖後學於是考

王闡四明慈溪人自號無功叟家世名儒再舉進士不得志布衣蔬食徧詢諸庵晚年唯專念佛以所得旨意述淨

志布衣蔬食徧詢諸庵晚年唯專念佛以所得旨意述淨

志布衣蔬食徧詢諸庵晚年唯專念佛以所得旨意述淨

土自信錄其序略云衆生本心具四淨土如同居者在具縛凡夫即可依之其餘三土至斷惑聖人始獲證入焉且往生一門有二淨業曰正觀默照本心也曰助行備修萬善也正觀與助行並進則了達四淨土矣止有願等事善者近生凡聖同居而遠作上三土之因也以此論之則淨土者正是究理菩薩所登境界而兼容悠悠衆生回向漸修耳又云圓機體道是最上淨業苟加願以導之即預優品愚朴之輩但稱佛發願者亦莫不生觀淨土一門則知聖人無棄物也彼但守癡空之人以無礙無修起自障心絕它專路乃高其言曰淨土末事何足道哉發是言者可哀也矣紹興十六年四月丁卯之夕忽聞異香滿室謂弟

未詳承嗣傳第一

徐

沙門思齊曰此吾所修淨業有感也乃沐浴更衣面西跌坐而化焚其軀得舍利如菽者百八粒

珠山沙門如愚化衆芝券十七道
福泉沙門眞要施芝券六十道

歷代傳教表第一

佛祖統紀卷第

天宋景定四明東湖沙門

此齊悟一心三智之旨以授南岳南岳修之以授智者智者始以五時八教開張一化而歸宗於法華本迹之妙既發其解必左之行於是說已心中所行以示一心三智之證載之文字用以印心以教後世自此齊止法龍猛下逮法智爲十七世作歷代傳教表

蕭衍受齊禪都

天監元年 壬午盡 十八年

普通元年 庚子盡 七年

齊梁表一

徐

大通元年 丁未盡 八年

大同元年 乙卯盡 十二年 二祖文禪師於埤朝河南爲

思禪師說三觀當東魏孝靜帝天平間

太清元年 丁卯盡 三年

簡文帝 第三子

大寶元年 庚午盡 二年

元帝 第七子

承聖元年 壬申盡 三年

敬帝 第九子

紹泰元年 乙亥

太平元年 丙子盡 二年

武帝陳霸先受果
禪都建康

永定元年丁丑盡

文帝晉武帝兄
始興王

天嘉元年庚辰盡三祖思禪師於北朝光州大蘇山為

顓禪師說四安樂行示普賢道場當北齊廢帝乾明

元年

天康元年丙戌

廢帝伯宗文
帝長子

光大元年丁亥盡二年思禪師為南岳帝君授戒法

宣帝頊始興王
第二子

傳卷之一 二 紀

大建元年己丑盡四祖顓禪師於金陵瓦官為儀同沈

君理僕射徐陵等開法華經題夏開釋大義白馬

敬韶等咸北面受業自此後常講大智度論說次第

禪門及為尚書毛喜說六妙門

大建中南岳思禪師為海東玄光法師說法華安樂行

歸國演教為高麗東國傳教之始

大建九年六月二十二日南岳禪師示寂

少帝叔寶宣
帝長子

至德元年癸卯盡

至德三年詔瓦官顓禪師赴太極殿開大智度論題仁

王般若經題還靈曜寺就講時百座居左五等居右

慧曠慧辯皆奉救難問天子臨筵聽法百僚盡敬

至德四年詔迎顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王躬

禮三拜

禎明元年丁未盡顓禪師於光宅講法華經章安預聽

文帝楊堅相周靜帝
受禪都長安

開皇十年庚戌是年陳亡

開皇十一年晉王摠管揚州迎顓禪師於大聽事設千

僧齋授菩薩戒師名晉王為摠持王上師號稱智者

開皇十二年智者禪師於荊州當陽玉泉山為關王父

子授戒

三

傳卷之一 三 紀

開皇十三年智者禪師於玉泉說法華玄義章安預聽

開皇十四年智者禪師於玉泉說摩訶止觀章安預聽

是年過岳陽為刺史王宣武授大乘戒法為學士曇

捷等講金光明經

開皇十五年七月智者禪師至揚州禪眾寺以所著淨

名義疏奉上晉王九月辭歸天台

開皇十七年九月智者禪師於天台佛隴為諸弟子口

授觀心論十一月於石城寺為弟子說十如四不生

十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波

羅密一一法門是月二十四日示寂於石城彌勒石

佛像前

仁壽元年 <small>辛酉 盡四年</small>	煬帝 <small>廣文帝第二子</small>	大業元年 <small>乙丑 盡十二年</small>	恭帝 <small>煬帝子</small>	義寧元年 <small>丁丑 盡一年</small>	唐	高祖 <small>李淵受隋禪都長安</small>	武德元年 <small>戊寅 盡九年</small>	太宗 <small>世民高祖次子</small>	貞觀元年 <small>丁亥 盡二十三年</small>	高宗 <small>治太宗第九子</small>	永徽元年 <small>庚戌 盡六年</small>	龍朔元年 <small>辛酉 盡三年</small>	麟德元年 <small>甲子 盡二年</small>	乾封元年 <small>丙寅 盡二年</small>	柘章元年 <small>戊辰 盡二年</small>
傳卷之一 四 紀															
貞觀六年八月七日章安禪師於國清示寂															
貞觀二十年召法華威禪師授朝散大夫引駕四大師															
永徽六年召天官威禪師授朝散大夫引駕四大師與法華同職佐															
顯慶元年															
龍朔元年															
麟德元年															
乾封元年															
柘章元年															

咸亨元年 <small>庚午 盡四年</small>	上元元年 <small>甲戌 盡二年</small>	儀鳳元年 <small>丙子 盡三年</small>	調露元年 <small>己卯</small>	永隆元年 <small>庚辰</small>	開耀元年 <small>辛巳</small>	永淳元年 <small>壬午</small>	弘道元年 <small>癸未</small>	則天高后 <small>武氏高宗之后廢太子為廬陵王臨朝稱制</small>	光宅元年 <small>甲申</small>	垂拱元年 <small>乙酉 盡四年</small>	永昌元年 <small>己丑</small>	載初元年 <small>庚寅 盡二年</small>	如意元年 <small>壬辰 盡二年</small>	如意二年 <small>癸巳</small>	說止觀	延載元年 <small>甲午</small>	證聖元年 <small>乙未</small>	萬歲通天元年 <small>丙申</small>	神功元年 <small>丁酉</small>	聖歷元年 <small>戊戌 盡二年</small>	久視元年 <small>庚子</small>
傳卷之一 五 紀																					
十一月二十八日法華禪師示寂																					
如意二年七祖天官禪師於東陽天宮為左溪明禪師																					

長安元年 四年 辛丑盡	中宗 顯高宗第七子 母武后 睿廢為庶民王	神龍元年 二年 乙巳盡	景龍元年 三年 丁未盡	睿宗 旦高宗第八子	景雲元年 二年 庚戌盡	先天元年 二年 壬子	玄宗 隆基睿宗第三子	開元元年 十九年 癸丑盡二	開元十八年 八祖左溪禪師於東陽左溪為荆溪然禪師說止觀是年新羅法融等傳教歸國	天寶元年 十四年 壬午盡	天寶十三年 九月十九日 左溪禪師示寂	肅宗 亨玄宗第三子	至德元年 二年 丙申盡	乾元元年 二年 戊戌盡	上元元年 二年 庚子盡	寶應元年 二年 壬寅	代宗 長子 睿宗	廣德元年 二年 癸卯盡	永泰元年 二年 乙巳	大歷元年 十四年 丙午盡
----------------	-------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	------------------	--	-----------------	-----------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------	---------------	-----------------

大歷中九祖 荆溪禪師於天台佛隴為遠法師說止觀	德宗 長子 代宗	建中元年 四年 庚申盡	建中三年 二月五日 荆溪禪師於佛隴示寂	興元元年 甲子	貞元元年 二十年 乙未盡	貞元中十祖 遠法師於國清為脩法師說止觀	順宗 長子 德宗	永貞元年 遠法師於國清為日本最澄說止觀盡寫一宗論疏以歸為日本傳教之始	憲宗 長子 順宗	元和元年 十五年 丙戌盡	穆宗 長子 憲宗	長慶元年 四年 辛丑盡	敬宗 長子 穆宗	寶曆元年 二年 乙巳盡	文宗 次子 穆宗	大和元年 九年 丁未盡	大和中十一祖 脩法師於禪林為外法師說止觀	開成元年 五年 丙辰盡	武宗 長子 穆宗	會昌元年 六年 辛酉盡
---------------------------	-------------	----------------	------------------------	------------	-----------------	------------------------	-------------	---------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------	----------------

會昌六年詔毀天下佛寺沙汰僧尼

宣宗 統憲宗十三子武宗欲加害遂逃難為沙門依齊安師武宗崩羣臣迎入京即帝位

大中元年 丁卯盡 十三年詔復會昌所廢寺院

懿宗 長子

咸通元年 庚辰盡 十四年

僖宗 第五子

乾符元年 甲午盡 六年

乾符中十二祖外法師於國清為秀法師說止觀

廣明元年 庚子

中和元年 辛丑盡 四年

光啓元年 乙巳盡 三年

傳教卷一人

文德元年 戊申

昭宗 第七子

龍紀元年 己酉 十三祖琇法師於國清為疎法師說止

觀法門

大順元年 庚戌盡 二年

景福元年 壬子盡 三年

乾寧元年 甲寅盡 四年

光化元年 戊午盡 三年

天復元年 辛酉盡 三年

景宗 祝照宗第九子

天祐元年 甲子盡 三年

五代

太祖 朱溫受唐禪都洛陽

開平元年 丁卯盡 四年

乾化元年 辛未盡 二年

末帝 太祖第四子

乾化三年 癸酉盡 二年

貞明元年 乙亥盡 六年

龍德元年 辛巳盡 二年

晉

莊宗 李存勗破梁即都洛陽

同光元年 癸未盡 三年

傳教卷一人

明宗 李存勗突部人賜姓李姓為莊宗昆弟

天成元年 丙戌盡 四年

長興元年 庚寅盡 四年

末帝 從筠本姓王明宗養子

清泰元年 甲午盡 二年

晉

高祖 石敬瑭滅唐即都汴

天福元年 丙申盡 六年

天福中十四祖疎法師於國清為寂法師說止觀

少帝 聖貴高祖從子

天福七年 壬寅盡 二年

開運元年 甲辰盡三年

高祖 劉知遠晉少帝為契丹所虜中原無主遂即位於晉陽仍用晉年號都汴

天福十二年 丁未

隱帝 承祐高祖子

乾祐元年 戊申盡三年

周

太祖 郭今威受漢禪都汴

廣順元年 辛亥盡三年

世宗 柴太祖后柴氏之姪受道州即帝位

顯德元年 甲寅盡五年

傳教錄一十

九

恭帝 崇訓世宗子

顯德六年 己未

大宋

太祖 受周禪都汴京

建隆元年 庚申盡三年 吳越王錢俶遣使往高麗日本求遺

逸教乘論疏

建隆二年高麗國遣沙門諦觀持天台論疏至螺溪

乾德元年 癸亥盡五年 十五祖螺溪寂法師為通法師說止

觀法門

開寶元年 戊辰盡八年

太宗

太平興國元年 丙子盡八年

太平興國四年十六祖寶雲通法師為四明禮法師說

止觀諸大乘法

雍熙元年 甲申盡四年

雍熙四年十一月四日螺溪法師示寂

端拱元年 戊子盡二年 十月二十一日寶雲法師示寂

淳化元年 庚寅盡五年

至道元年 乙未盡三年

真宗

咸平元年 戊戌盡六年

咸平六年十七祖法智法師於南湖保恩答日本源信

傳教錄一十一

九

信問目二十七條

景德元年 甲辰盡四年 撰指要鈔成出別理隨緣二十問以

攻繼齊指濫之失

景德四年遣本如持十義書二百問上錢唐昭師以救

光明玄不五觀心之失

大中祥符元年 戊申盡九年

大中祥符三年賜保恩改額延慶同異聞師作誠誓辭

二篇俾為長講天台宗教之所

大中祥符七年撰觀經融心解

天禧元年 丁巳盡五年 與十僧修法華懺期滿三年焚身供

法以公私勸止不獲如願述消伏三用以破孤山聞

義鈔之非

天禧四年駙馬李遵勗奏賜法智大師宣旨令住世演

教不許遺身

天禧五年 主上遣內侍俞源清宣旨就寺修法華懺

三日為述修懺要旨以答 聖意是歲撰觀音別行

玄記觀經妙宗鈔皆成

乾興元年 壬戌

仁宗

天聖元年 癸亥 盡 攝光明續遺記成

天聖三年先是天禧初詔天下五放生地師始於佛生

日縱魚鳥為放生事自述放生文是年郡守曾會以

傳教表一 十一

事聞救樞密劉均撰文刻石仰宣聖化

天聖五年撰光明文句記其後廣智續讚佛一品

天聖六年正月元日建光明懺七日為順寂之期至五

日跌坐說法唱佛而化闍維異香芬郁舍利無數舌

根不壞若紅蓮華

明道元年 壬申 盡

明道二年七月奉靈骨起塔于南城崇法

歷代傳教表第一

奉 佛嗣男吳邦達施芝券二百道上薦

考君吳千六府君妣

佛祖世繫表第二

佛祖統紀卷二

天宋景定四明東湖沙門

傳道以心不以迹固也至論祖祖授受之際必使循迹而

後可知心苟能知心何必去迹然則何為其迹邪豈不曰

有教以為之說有觀以為之修行必顧說說必顧行說與

行如其迹始妙故曰說己心中所行此傳道之迹也知迹

必知心知心必知道由知道故然後可以論祖祖授受之

際作佛祖世繫表

西土佛祖

教主釋迦牟尼佛

初祖摩訶迦葉尊者 二祖阿難陀尊者

三祖商那和脩尊者 四祖優波毘多尊者

五祖迦提多尊者 六祖彌遮迦尊者

七祖佛陀難提尊者 八祖佛陀密多尊者

九祖脇比丘尊者 十祖富那奢尊者

十一祖馬鳴尊者 十二祖毗摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

末田地與商那同稟阿難非正所承今故不列

此土既尊龍樹為高祖則視十四祖已下反同

旁出西土十四祖亦視吾北齊已下為旁出各

論所承非互為是非也若北齊悟智論一心三

觀以授南岳故遠繼龍樹位列二祖云

東土十七祖

高祖龍樹無畏論主

二祖北齊大禪師

三祖南岳大禪師

天台智者禪師。

南岳大善禪師

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

藍谷慧超禪師

巴丘慧曜禪師

雲峯慧滿禪師

江陵慧威禪師

鍾山智瓊禪師

仙城慧命禪師

枝江慧瑾禪師

南岳靈辯禪師

今家欲算四明為正祖則當自龍樹已下通為

十七代以並算其位或謂興道至高論功德稍

微者夫時有通塞則道有汗隆然於道何傷焉

不有其父焉得其子茲但取傳教之迹耳欲審

其由當求諸宗門尊祖議見名文

光教志

光教志

新羅玄光禪師

南澗慧旻禪師

升堂受蒞一人

火光三昧一人

水光三昧一人

淨人方合

南岳府君

刺史劉懷賢

光州巴子左

影堂二十八人

業高四百

信重三千

四祖天台智者大禪師

章安灌頂禪師。

天竺真觀禪師

允官法喜禪師

國清智越禪師

允官法慎禪師

國清普明禪師

國清智琛禪師

佛隴智晞禪師

國清法彥禪師

廬山智錯禪師

廬山犬志禪師

玉泉道悅禪師

天台等觀禪師

華頂般若禪師

會稽禮宗禪師

棲霞法鸞禪師

玉泉行簡禪師

國清慧威禪師

碧澗法俊禪師

興皇慧獎禪師

當陽德抱禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

佛隴慧辯禪師

玉泉道夢禪師

天台慧瑫禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬韶禪師

定林法咸禪師

禪眾智令禪師

奉誠法安禪師

玉泉法偃禪師

國清道潛禪師

岳陽曇捷禪師

玉泉義遠禪師

國清師諫禪師

國清如朗禪師

佛隴慧綽禪師

天鄉法延禪師

玉泉法才禪師

玉泉法璨禪師

玉泉道憲禪師

十住道臻禪師

慧日僧珍禪師

陳少帝

陳皇太子

陳永陽王

隋煬帝

玉泉關王

參軍陳鍼

儒士梁方茂

太中蔣添政

儀同吳明徹

刺史王宣武

儀同沈君理

儀同沈君理

儀同沈君理

儀同沈君理

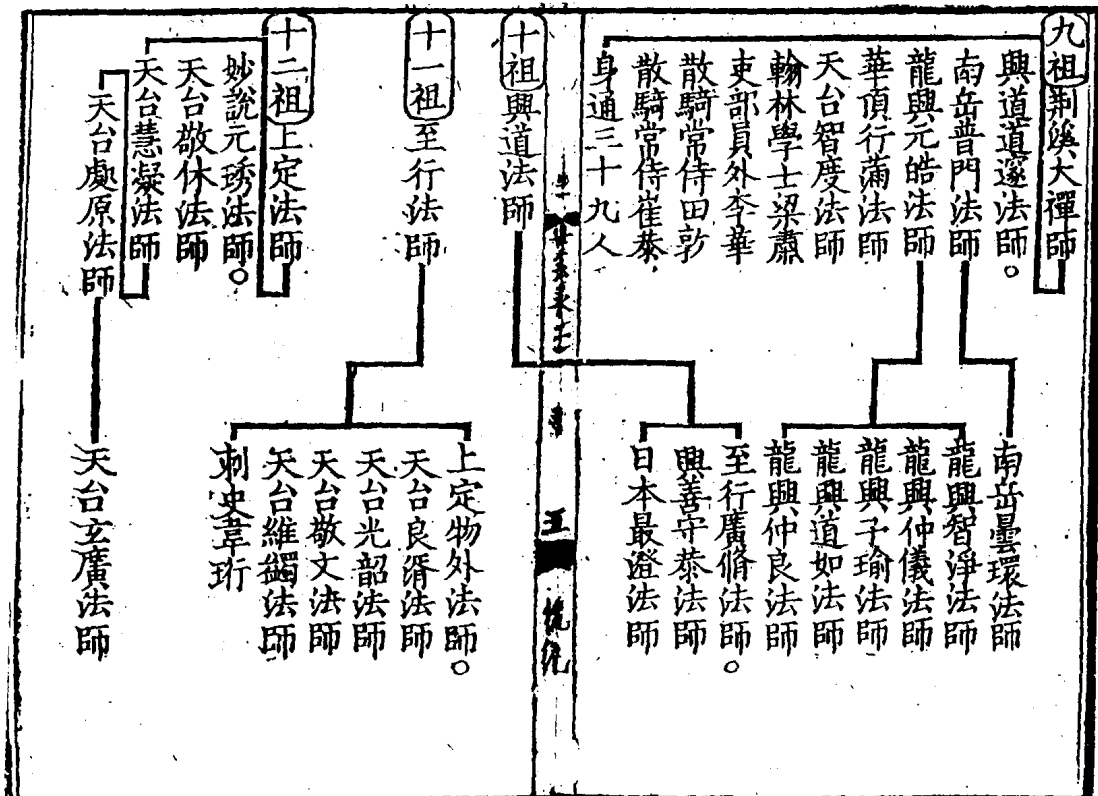
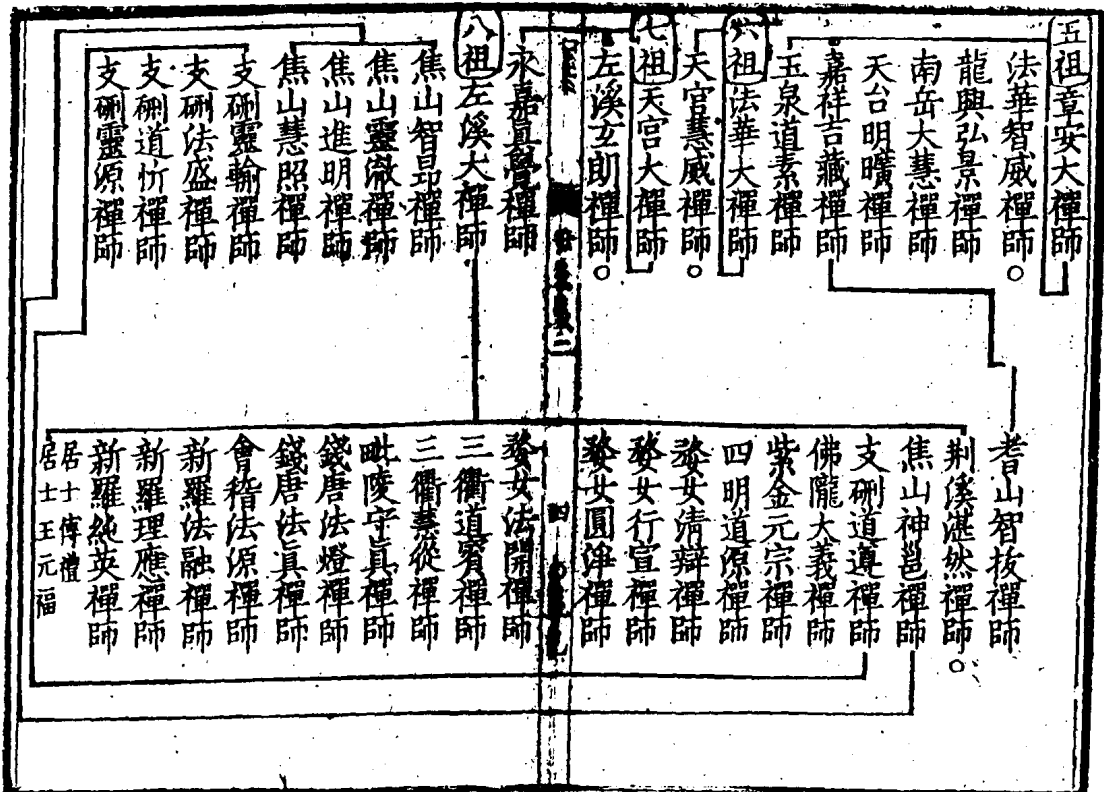
儀同沈君理

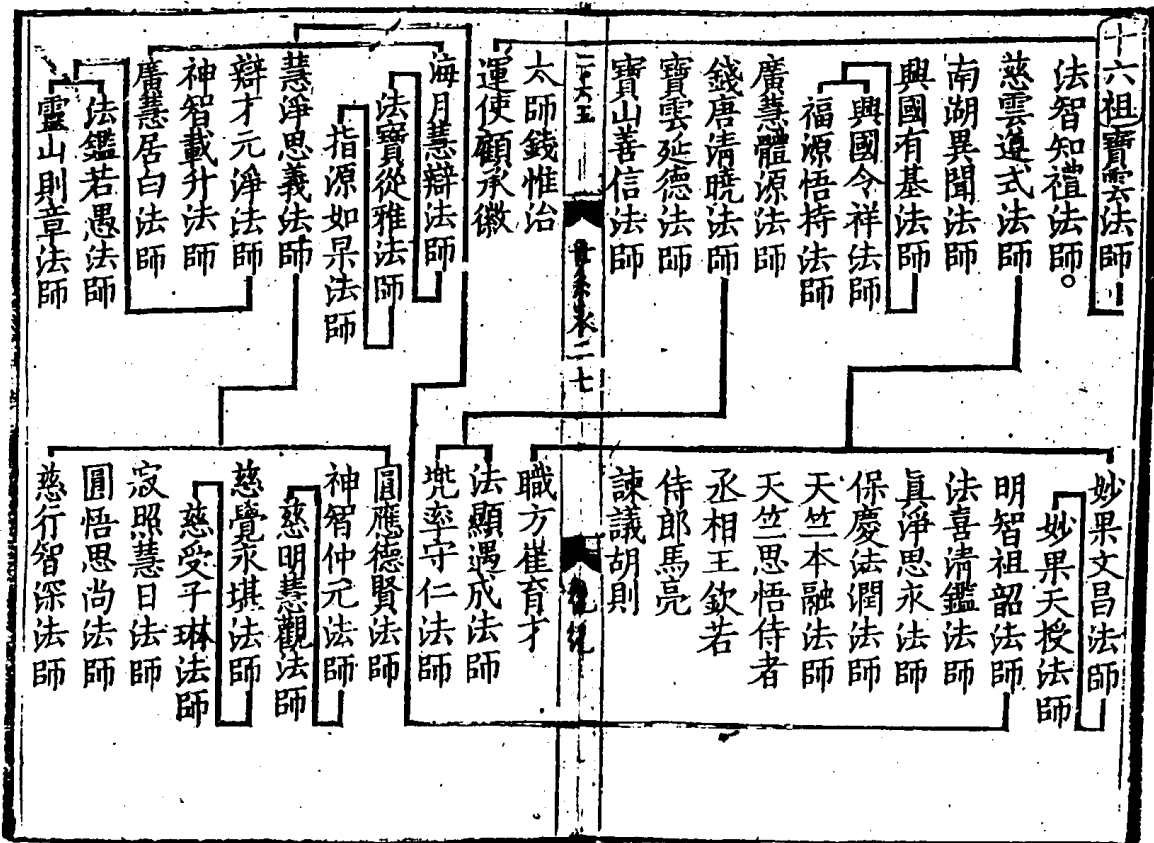
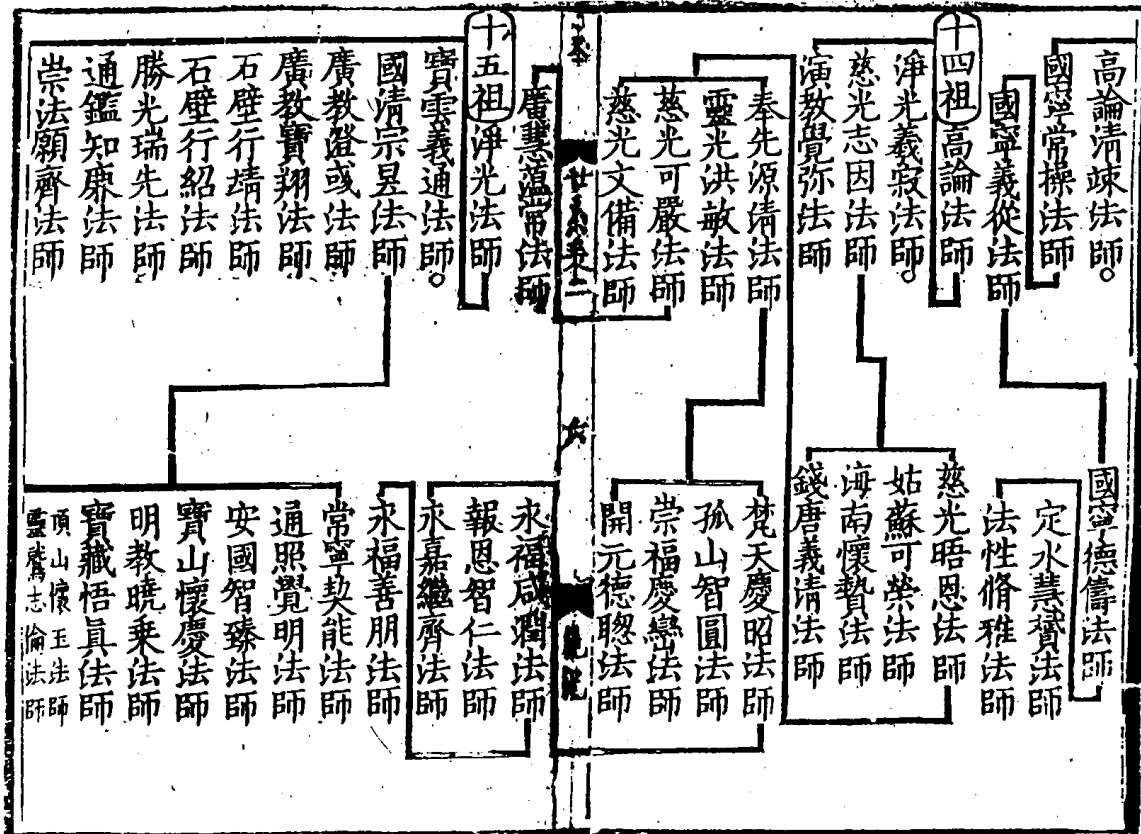
儀同沈君理

儀同沈君理

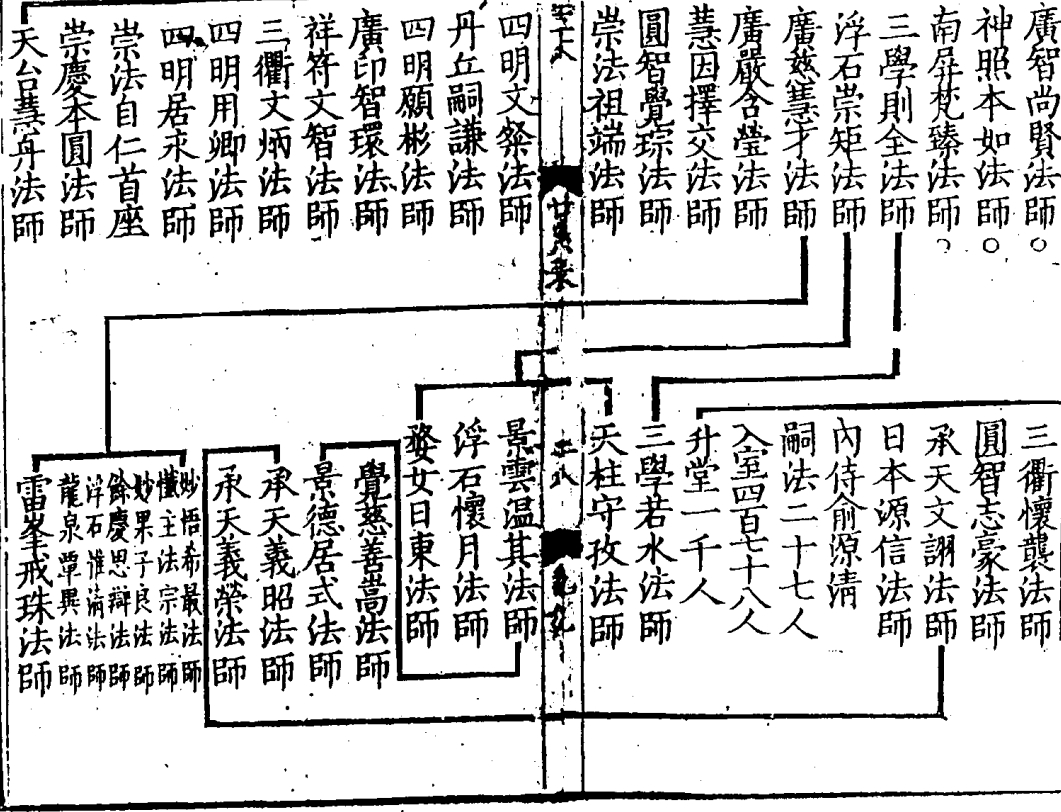
儀同沈君理

儀同沈君理

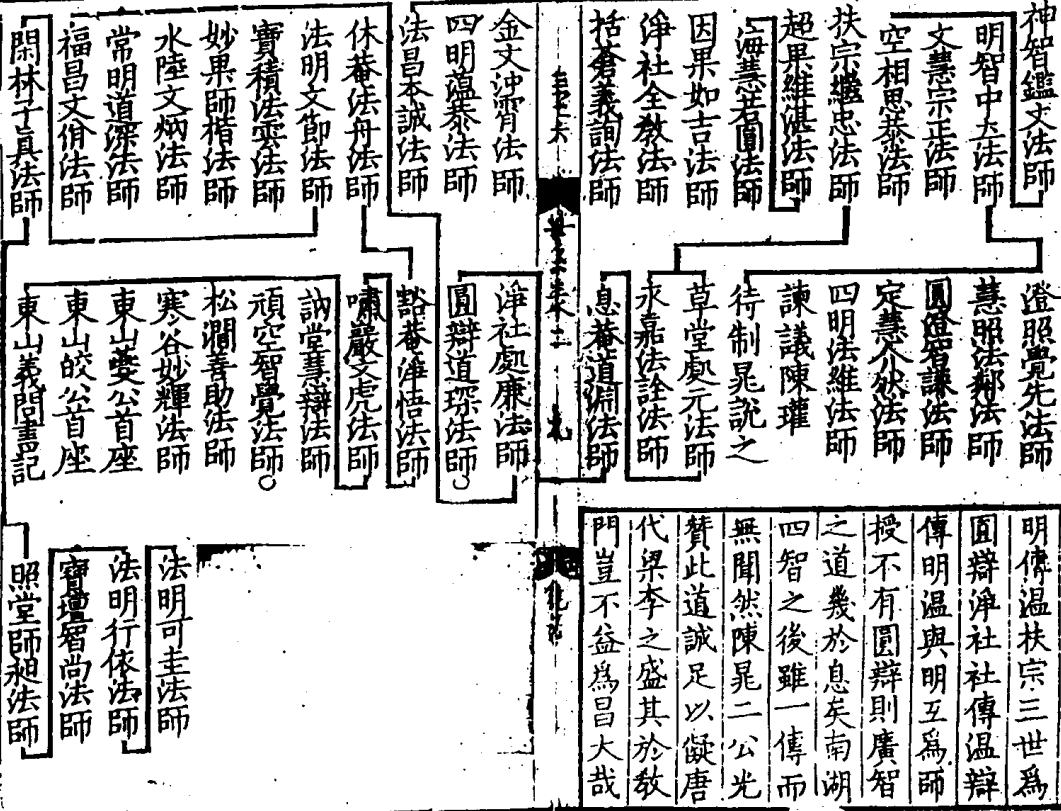

十七祖 四明法智法師

南湖 廣智法師

圓辯法師

月堂慧詢法師

逸堂法益法師

柏庭善月法師

悅菴淨慧法師

隱堂正榮法師

石芝宗曉法師

南湖善榮行人

一菴處躬法師

正菴端信法師

叔寶良琰法師

癡菴垂拱法師

贊菴惟定法師

誰菴宗岳法師

雲堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

鏡菴景遠法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

同菴允憲法師

石坡元芳法師

竹坡如約法師

石屋正己法師

可堂若參法師

化翁師贊法師

巨宗師岳法師

不孤有鄰法師

無住宗淨法師

香林清賜法師

伊堂了緣法師

石田妙慧法師

半雲行儒法師

此室大方法師

虛中元具法師

遁山士堯法師

孤巖如啓去師

寂菴文慧法師

操菴文節法師

巽中道謙法師

無謀善應法師

圓菴行果法師

東林覺先法師

香山唯一法師

浩翁惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無間若訥法師

聖水善濟法師

南湖普聞行人

禪悅了彬法師

寶化道萊法師

雲屋可法法師

化翁正己法師

太達了因法師

茅屋了己法師

竹溪志昌法師

東山神照法師

法真處咸法師

安國元惠法師

白蓮道卿法師

天台淨洸法師

四明淨昇法師

郡守李庭芝

神悟處謙法師

檀菴有嚴法師

天台法麟法師

天台應通法師

承天法寶法師

承天懷雅法師

天台寶織法師

永嘉元操法師

錢唐義全法師

承天擇仁行人

天台左伸居士

智涌了然法師

真教智仙法師

白蓮梵章首座

證悟圓智法師

慧光若訥法師

北禪淨梵法師

北禪惠深法師

頂山子文法師

飛英智忱法師

超果惠道法師

通照慧明法師

報慈溫堯法師

德藏從進法師

白蓮善珪法師

德藏擇瑛法師

北關思淨法師

金華子方法師

壽安良弼法師

教藏有全法師

淨住思照法師

一行宗利法師

覺雲智連法師

元菴則約法師

朴菴清哲首座

澤山與咸法師

山堂元性法師

虛堂本空法師

集長妙璘法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

白蓮清悟法師

白蓮子佯法師

等菴士衡法師

虛菴有宏法師

復菴妙珪法師

中菴師安法師

上竺師覺法師

石澗從戒法師

晦菴慧明法師

古泉正宗法師

月潭道鑑法師

雪溪益法師

東山之齋至月
靜雲漢而益微
由繼之者道與
法俱不振耳其
地夫

南屏興教法師

茲辯從諫法師
羣峯太初法師
梵慈智普法師
龍華道方法師
圓照梵光法師
超果宗肇法師
東靈智欽法師
楞尖利端法師
楊尖法欽法師
崇先了生法師
南屏用文法師
憲章仲閔法師
餘慶道存法師
超果會賢法師
精微彥倫法師
寶積彥端法師
清辯溫濟法師
法慧宗正法師
東安景初法師
南屏靈玩法師
東吳文誦法師
錢唐如詢法師

車溪擇卿法師

慧覺齊玉法師
圓覺溫慈法師
普明如靖法師
天竺應如法師
崇先懷志法師
精英從智法師
宣秘慧仙法師
普圓普證法師
法燈道遵法師
餘姚行澄法師
法雲宗敬法師
樞密蔣之奇
慧覺清月法師
佛智慈雲法師
法照淨通法師
佛照智堅法師
圓明智賢法師
高麗義天僧統
明義首座
景德法雲法師
上方法清法師

法照中皎法師

神慧敏齊法師
能仁文公首座
能仁能公行人
則菴明哲法師
能仁道山法師
醴泉行環法師
布金覺先法師
毋菴法希法師
南巖法雄法師
東山祖意法師
坦菴法英法師
正堂如理法師
圓通思梵法師
惠溪景咨法師
普圓善期法師
神辯覺寧法師
等慈慧序法師

車溪卿法師

竹菴可觀法師
牧菴有朋法師
顯菴法昌法師
月溪法輝法師
隱學本然法師
浮石子慧法師
永福志亨法師
天王道用法師
能仁懷寶法師
祥符道忻法師
善覺玉法師
清修法文法師
澄覺神煥法師
假名如湛法師
密印修慧法師
慧解慧應法師
慧照道倫法師
北禪法榮法師
北禪文俊法師
圓覺淨圭法師
車溪智欽法師

北峯宗印法師

智行守臬法師
神辯清一法師
自得慧欽法師
草堂如寶法師
車溪善榮法師
紫金法通法師
慈室妙雲法師
雲溪勝顏法師
悟具正皎法師
南湖了宣行人
覺菴簡言法師
鑑堂思義法師
總菴妙心法師
常齋法开法師
古鏡文景法師
百川如海法師
石庭道生法師
石帆宗暉法師
性菴淨岳法師
柏巖文景法師
聖水覺法師

古雲元輝法師

佛光法照法師
梅菴梵奎法師
石溪思壽法師
石鏡清景法師
慈感文圭法師
蒙泉了源法師
毒海道源法師
桐洲懷坦法師
剌源覺先法師
南峯忠誠法師
日本俊仍法師
嚴陵趙彥肅
鎧菴吳克己
具城妙銘法師
孤巖如月法師

雜傳世繫卷十六

○淨覺仁岳法師

雜傳之作其有
意乎淨覺背宗
神智破祖草卷
失緒故寄此三
人以善示後來
之好為異論者

未詳承嗣 四十

東陽善慧大士
北齊李旻侍郎
西京楚金禪師

玉泉真公法師
五臺志遠法師
國清清觀法師
建業敬雲法師
十祖玄燭法師
嘉禾子玄法師
寶藏利斌法師
超果照公法師
寶雲威公法師
普照因公法師
淨慧威公法師

吳興子昉法師

錢唐可久法師

錢唐惠勤法師

雲川梵慈法師

雲川瑩珂法師

永嘉乃仁法師

超果靈照法師

樞密胡宿

天台智琰禪師

千福飛錫禪師

南岳承遠法師

五臺元堪法師

國清文舉法師

四明子麟法師

嘉禾皓端法師

天台元穎法師

普慈暉公法師

廣化明公法師

慈川熙公法師

佛智道如法師

左溪志昭法師

○神智從義法師

慧月了睿法師

○草菴道因法師

梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

述菴居士薛澄

北齊僧稠禪師

金華方巖禪師

終南法善禪師

南岳法照法師

天台道暹法師

泰山妙行法師

會稽什公法師

無相善勤法師

空相融公法師

宗元元穎法師

四明曇照法師

寶積實公法師

無功居士王闡

山家教典志第一

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

智者高座以縱辯章安直筆以載書所謂以文字廣第一

義諦是猶託之空言不如載之行事之深切著明也荆溪

有云文即門也即文以通其理豈非門乎至若後世發揮

祖道繁然有述雖各出義章互形廢大所以歸宗之誠則

無乎不同也今故並陳篇目以貽好古者之求述山家教

典志

南岳 大乘止觀卷二 唐末教典流散海外 本朝咸平三年日本國寂照

持此本至四明慈雲得之為作序云初卷開止觀之

解次卷示止觀之行

四十二字門卷二

大品四十二字初阿後茶南岳用對四十二位

安樂行義卷

四明行皎遊方至南岳福嚴於藏中得此本歸以示

圓辯其後北峯石芝始獲開板

南岳願文卷 無諍行門卷二

三智觀門 次第禪要

釋論玄一卷 右止觀安樂行義願文有見本餘不復見情哉

天台

法華玄義 十卷

摩訶止觀 十卷名圖

修禪六妙門 一卷名不定止觀智者

光明玄義 一卷解墨無盡譯四

光明文句 三卷

觀音別行玄義 二卷釋法華音門一品別行部外皆皇

觀音別行義疏 二卷

觀無量壽佛經疏 一卷

金剛般若經疏 一卷建炎二年武林修悟將此疏入經

并疏刊板于寺

彌陀經義疏 一卷金剛彌陀三疏雖曾入藏而於山淨

用此疏講有宣賜

覺意三昧 一卷智者撰

法華三昧儀 一卷智者撰

維摩玄疏 六卷

右七十六卷 天聖二年慈雲奏入大藏

維摩文疏 二十八卷為煬帝撰制漢略為十卷

淨土十疑論 一卷

觀心誦經法 一卷

小止觀 智者為兄陳

右已上共三十三卷未入藏

法華文句 十卷

禪波羅密 十卷名漸

菩薩戒疏 二卷

請觀音經疏 二卷

觀心論 一卷

四念處 四卷

方等三昧儀 一卷智者撰

法界次第 三卷智者撰

四教義 四卷維摩玄

觀心十二部經義 一卷

禪門口訣 一卷

淨土十疑論 一卷

觀心誦經法 一卷

小止觀 智者為兄陳

右已上共三十三卷未入藏

智度論疏 二十卷

觀心釋一切經義 一卷

釋一切經玄義 一卷

仁王般若經疏 二卷○天台別集云元豐

禪門章 一卷

雜觀行 一卷

五方便門 一卷

七學人義 一卷

法門儀 一卷

右四十一卷闕本

慈雲隨函目錄云法華玄義者唯解首題統明五時廣

辨八教出世大意蓋在其中文句者以疏句分節經文

荆溪云以由釋題大義委悉故至經文粗分章段隨部

各荆溪之記猶五經之有正義也止觀者定慧之異名

法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事

縱有託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者

說己心中所行法道自行因果化它能所無不具焉荆

溪以輔行釋之○目錄云今家有三種止觀一曰漸次

謂解頓行漸即禪波羅密是也二曰不定謂解頓行或

頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解行俱頓即摩訶

止觀是也此三止觀對根不同行相雖殊俱依圓理而

為宗本唐初蕭刪止觀為六卷文雖簡要而修相多闕

覽者宜知除智者親筆餘皆章安於法輪之下述為疏論也。○唐書藝文志云灌頂私記智者詞旨一卷義記一卷今未詳何文。○釋籤云止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終者。案止觀云智者於玉泉寺一夏敷揚二時慈雲雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣輔行云大章第七開為十境至第七境餘不復宣後三大章及餘三境時逼夏終於茲罷唱。此釋次第禪門即禪波羅密亦列十大章於第六方便文中注云若論初禪已後發諸禪定深妙境界並在第七修證中說此文皆悉未流通也。此釋淨名經十四品大師疏解止佛道品第八後諸品疏乃是章安述而續之。此釋淨名見補注。

章安

涅槃經疏

涅槃經疏 十卷 判漢治定 十五卷 今十八卷

觀心論疏 二卷 慈雲日錄云考其所說知入

智者別傳 一卷

國清百錄 五卷 別傳百錄是

八教大意 一卷 今越 南岳記 一卷

真觀法師傳 一卷 今除 入藏

荆溪 玄義釋籤 十卷

止觀輔行 十卷 今開

止觀大意 一卷 今開

維摩廣疏記 六卷 今開

止觀義例 一卷 慈雲云為初

維摩略疏 十卷 慈雲云為初

文句記 十卷

金剛經論 一卷 明涅槃佛性義已上

始終心要 十不二門 釋藏部

止觀搜要記 十卷

涅槃後分疏 一卷

三觀義 觀心誦經記 一卷

止觀文句 一卷 授菩薩戒文 一卷

法華補助儀 方等補助儀

龍興師 天台師

涅槃經注 心經疏

華頂師

涅槃記 十二卷

靈光師 王

光明玄義記

廣教師 十疑論註

光明玄金鼓記

石壁師

觀經疏記

奉先師

發揮記 釋光明 示珠指 釋十不

孤山師

首楞嚴經疏 十卷 文殊般若經疏 二卷

不思議法門經疏 阿彌陀經疏 小本

首楞嚴經疏 十卷

不思議法門經疏 阿彌陀經疏 小本

四十二章經疏

瑞應經疏

普賢行法經疏

無量義經

般若心經疏

遺教經疏

闡義鈔

索隱記

刊正記

表微記

垂裕記

發源機要記

百非鈔

三德指歸

顯性錄

正義

撫華鈔

西資鈔

治謀鈔

谷響鈔

析重鈔

大論析重今輕取此義

閒居編

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

寶雲

觀經疏記

光明玄贊釋

光明句備急鈔

四明

觀音別行疏記

觀音別行玄記

觀音別行疏記

光明玄續遺記

光明文句記

觀經疏妙宗鈔

十不二門指要鈔

觀經疏妙宗鈔

十不二門指要鈔

觀經疏妙宗鈔

十不二門指要鈔

觀經疏妙宗鈔

十不二門指要鈔

觀經疏妙宗鈔

十不二門指要鈔

扶宗記

十義書

觀心二百問

解謗書

修懺要旨

光明懺儀

大悲懺儀

石芝撰四明教行錄備載別理隨緣融心解消伏三用起信論融會章義例境觀及問答等文

慈雲師

金光明護國儀

請觀音懺儀

往生淨土懺儀

熾盛光懺儀

小弥陀懺儀

法華三昧懺儀

天竺別集

金園集

圓事理說

指源集

淨覺師

發軔鈔

金剛般若疏

指歸記

弥陀經新疏

重聞記

楞嚴文句

楞嚴說題

楞嚴集解

助宣記

還源記

智論樞要

文心解

禪門樞要

淨名精英

義學雜編

雜錄名義

義學雜編

毗曇師	起信梨邪生法圖	扶膜書	止疑書	十諫書	雲謗書	如意輪課法	諸經義題	施食須知	羅漢禮讚文	楞嚴禮懺儀	羅漢禮讚文	南山禮讚文	茗溪講外集 二卷	廣智師	遺編一卷	闡幽志 釋光明主	神照師	普賢行法經疏 二卷至十種境界而止 法具成法師續成之	九十一	仁王懺儀	扶宗師	扶宗集 五十卷	二師口義 十三卷	法真師	光明十願王	三慧論	禮卷師	龍王法印經疏 一卷	安樂行註	空品註	心經註	玄籤備檢 四卷	文句箋難 四卷	止觀助覽 四卷	或對
-----	---------	-----	-----	-----	-----	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------------------------------	-----	------	-----	---------	----------	-----	-------	-----	-----	-----------	------	-----	-----	---------	---------	---------	----

慈辯師	議方便品題	神智師	順正記 三卷釋光 明玄義	往生記 四卷釋 觀經疏	寓言記 四卷釋 金譯	纂要 六卷釋 義例	搜玄 三卷釋 出教義	車溪師	秘密五章	慧覺師	行法經疏 二卷	雜珠記 二卷釋孤山 無量義疏	智涌師	宗圓記 四卷釋南 岳止觀	虎溪集 八卷	假名師	淨業記 四卷釋 觀經疏	金剛集解 二卷	思溪師	圓覺疏 二卷	百章 教義	諸天傳 一卷	安樂記 一卷	新記 七卷釋光 明文句	圓通記 三卷釋十 不二門	集解 三卷釋 四教儀	三部補注 十四 卷	祖源記 三卷釋自 行法經疏	尊勝懺法	樞要記 二卷釋十 不二門	功德天懺儀	護國記 四卷釋光 明玄義	假名集 十卷
-----	-------	-----	-----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-----	------	-----	---------	-------------------	-----	-----------------	--------	-----	----------------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	----------------	-----------------	---------------	--------------	------------------	------	-----------------	-------	-----------------	--------

竹菴 <small>師觀</small>	楞嚴集解	楞嚴補注	蘭益補注	圓覺手鑑	金剛事苑	竹菴草錄	清辯 <small>師齊</small>	頂山記 <small>釋菩薩戒疏</small>	澤山 <small>師咸</small>	菩薩戒疏注 <small>三卷破頂山記</small>	金剛辨惑 <small>一卷</small>	法華撮要 <small>一卷經音訓也</small>	復宗集 <small>二卷</small>	山堂 <small>師性</small>	山堂集 <small>五卷</small>	高麗 <small>師觀</small>	四教儀 <small>一卷依章安八教大意刪補</small>	四明 <small>師吉</small>	金鉅注	神悟 <small>師謙</small>	顯妙解 <small>釋十不二門</small>	妙悟 <small>師最</small>	評謗 <small>評淨覺雪</small>	洞江 <small>師瑛</small>	注心經	三珠論
----------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	-----	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-----	-----

淨土修證儀 <small>世人念阿彌陀佛真金色之賜即此儀文也</small>	圓通 <small>師楚</small>	曾宗集	是德 <small>師</small>	翻譯名義 <small>七卷</small>	證悟 <small>師</small>	攻 <small>師</small> 集 <small>追破桐江之說</small>	十種境界義	車溪 <small>師榮</small>	大部決疑 <small>四卷</small>	仙潭 <small>師論</small>	精微集 <small>四卷</small>	金剛經疏 <small>二卷</small>	浮石 <small>師閱</small>	憲章集 <small>五卷</small>	佛照	大雲請雨經疏 <small>一卷</small>	草堂 <small>師元</small>	義例隨釋 <small>六卷破神智纂要之說</small>	輔贊記 <small>一卷教義</small>	具興 <small>師穎</small>	宗元錄	月堂 <small>師詢</small>	圓宗解 <small>一卷破虎溪集并一書與赤城益師議其事</small>	四明 <small>師照</small>
--	----------------------	-----	---------------------	------------------------	---------------------	--	-------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----	--------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	-----	----------------------	--------------------------------------	----------------------

注天台別傳	梓菴 <small>師倫</small>	教義	虛堂 <small>師空</small>	宗極論	南湖 <small>師因</small>	草菴錄	止菴 <small>師連</small>	教義	寶嚴 <small>師認</small>	指南集	鏡菴 <small>師遷</small>	隨錄 <small>教義</small>	環菴 <small>師權</small>	教義	慈室 <small>師雲</small>	圓覺直解 三卷	北峯 <small>師印</small>	金剛新解	教義	逸堂 <small>師登</small>	圓頓宗眼	
												宗源錄 <small>入統紀 列傳中</small>							釋金剛亦勒偈			金鐔十義

教義	柏庭 <small>師月</small>	仁王疏記	金剛會解	楞伽通義	四部格言	宗教玄述	十類因革論	楞嚴玄覽	圓覺略釋	簡境十策	金鐔義解	附鈔箋要 <small>節指要 補義</small>	緒餘
----	----------------------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	--------------------------------	----

淨土六教志第一

佛祖統紀卷二

天宋咸淳四明東湖沙門

志

蓮社七祖

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師慧遠師道安法師

二祖長安光明法師善導云是弥陀化身

三祖南岳般舟法師承遠

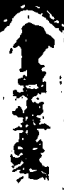
四祖長安五會法師法照善導後身師承遠師

五祖新定臺巖法師少康

六祖永明智覺法師永壽

七祖昭慶圓淨法師省常

四明石芝明法師承異代同修淨業功德高盛者上為七祖今故道之以為辨法門之師法焉

徐休

徐休

在凡具惑而能用三觀奢顯本姓佛如四明師之言曰心境叵得故染可觀淨不礙緣生故想成相起唯色唯心故當處顯現斯觀佛三昧之正訣唯明宗得意者能行之至若稱唱嘉號瞻禮尊容讀誦大乘持奉淨戒皆淨業之正因正觀之助行而但修十善行世仁慈者亦可以成回向莊嚴之績然則若定若散若智若愚無一機之或遺雖登臺之有金銀入品之有上下至於趣無生而階不退則一槩云耳悠悠未代憑願行而升安養自廬山而來傳往生者纔三百人意遐方外域不及知者奚若河沙之多是知此方學佛道者機障障重未聞有成而獨於念佛之法無間僧族皆足以取一生之證信矣哉撰淨土六教志

法師慧遠姓賈氏鴈門樓煩人幼而好學年十三隨舅令狐氏遊學許洛博綜六經尤善莊老宿儒先進莫不服其

深致二十一欲度江從學范甯適石虎暴死南路梗塞有

志不遂時沙門釋道安建刹於太行常山一面盡欲以為

真吾師也初聞安師講般若經豁然開悟歎曰九備異議

皆糠粃耳彼音比遂與母弟慧持投簪受業精思諷誦以

夜續晝因求直道場沙門墨翼此自是北人非給燈燭

之贊安師聞之曰道士誠知人師神明英越志與理冥至

二十四大善講貫有客聞說實相義往復問難彌增疑昧

師為引莊子之說以相比類惑者釋然安師因許今不廢

外典常臨眾歎曰使道流東國者其在遠乎後隨安師南

五方

佛祖統紀卷二

徐休

徐休

遊襄陽值秦將苻丕為寇乃分張徒屬各隨所往者德臨岐皆蒙誨益唯師不聞一言即跪請曰獨無訓教懼非人類安師曰如汝者復何所慮師乃與弟子數十人南適荆州居上明寺念舊與同門慧永約結屋於羅浮太元六年晉書至尋陽見廬山開曠可以息心乃去精舍以去水猶遠舉杖扣地曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流涌出尋陽亢旱師詣池側讀海龍王經忽有神蛇從地而出須臾大雨咸竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同止而師學侶寢眾永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而貧道所棲隘不可處時師夢山神告曰此山足可棲神願毋它往其夕大雨雷震詰旦林麓廣闊素沙布地概

耕文梓充斥地上不知所自至伊大敬感乃為建刹名其殿曰神運以在永師舍東故號東林時太元十一年也此山儀形九疊峻聳天絕而所居盡林壑之美背負鐘峯旁帶瀑布清流環階白雲生棟受道於仙人即廣成館人稱神仙之窟因名廬山尋陽記山高三千三百六十六丈周二百五十里其山九疊川亦九派郡國志疊嶂九層色藏仙迹別營禪室最居靜深凡在瞻履神清氣肅師聞天竺佛影是佛昔化毒龍瑞迹欣感于懷後因邪舍律士敘述光相乃背山臨流營築龕室淡采圖寫望如煙霧復製五銘刻于石江州太守孟懷玉別駕王喬之常侍張野晉安太守殷隱黃門毛修之主簿殷蔚參軍王穆夜李廉范悅之隱士宗炳等咸賦銘贊見廬山志是尋陽陶侃刺廣州漁人

傳志

統紀

胡適

見海中有神光網之得金像文殊誌云阿育王所造後商人於海東獲一圓光持以就像若弥縫然侃以送武昌寒溪主僧僧珍常往夏口夜夢寺火而此像室獨有神護馳還寺果焚像室果存及侃移督江州迎像將還至舟而溺荆楚為之謠曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙可以誠至難以力招及寺成師至江上虔禱之像忽浮出遂迎至神運殿造重閣以奉之因製文殊瑞像讚嘗謂諸教三昧其名甚眾功高易進念佛為先既而謹律息心之士絕塵清信之賓不期而至者慧永同既安公慧持遠師先居西林僧叡曇恒道丙曇誦道敬並遠師佛弟道生曇順並羅什僧叡曇恒道丙曇誦道敬並遠師佛馱邪舍此云覺明佛馱跋陀羅此云覺賢名儒劉程之

民號張野周續之張詮宗炳雷次宗等結社念佛世號十賢後率眾至百二十三人同修淨土之業造西方三聖像建齋去誓今劉遺民著發願文而王喬之等復為念佛三昧詩以見志師神貌嚴肅瞻仰者則心戰沙門有持如意致獻者不敢陳白竊留座隅而去法師慧義強正少可謂師弟子慧寶曰諸君膚淺故於遠公望風推服嘗至山值師講法華欲致難輒內悻流汗出謂慧寶曰此公言貌誠可敬服殷仲堪任荊州入山展敬與師俱臨北澗松下共談易道終日忘倦仲堪歎曰師智識深明實難庶幾師亦曰君之才辯如此流泉後人名其趣司徒王謚護軍王默並欽慕風德遙致禮敬王謚有書在反廬山據江州入山詣師

傳志

統紀

徐泳

師少與循父遐同為書生及見循歡然道舊其徒諫曰循為國冠得不為人疑師曰我佛法中情無取舍識者自能察之此何足懼及宋武進討循設帳桑尾左右曰遠公素王廬山與循交厚宋武曰遠公世表之人何可疑也乃遣使馳書遺以錢帛有行者來侍師善驅蛇蛇為盡去因號辟蛇行者有一虎往來時見行迹未嘗傷人人號遊山虎師與社眾每遊憩上方峯頂患去水遠它日有虎跑其石水為之出因號虎跑泉又於一峯製涅槃疏因名柳筆峯初是大教流行江東經卷未備禪法無聞律藏多闕師乃令弟子法淨法領等遠越葱嶺曠歲來還皆獲梵本昔安公在關中請曇摩難提出阿毗曇心其人未善晉言頗多

疑帶後僧伽提婆至即請重譯及三法度論於是二論乃
興師即製序以貽學者聞鳩摩羅什入關遺書通好什答
書曰傳譯來貺粗聞風德經言末代東方有護法菩薩欽
哉仁者善以其道靈摩訶支入秦師遣弟子曇首請於關
中出十誦律流傳晉國西土諸僧咸稱漢地有大乘開士
每東嚮致禮獻心廬岳及佛馱跋陀羅至師即請出禪數
諸經於是禪戒經典出自廬山幾至百卷先是此土未有
泥洹常住之說但言壽命長遠師曰佛是至極至極則無
變無變之理豈有窮邪乃著法性論十四篇羅什見而歎
曰邊方未見經便聞與理合秦主欽風以大智度論新譯
致書求序師以其文繁廣乃抄其要為二十卷而為之序

以方六

卷之三

統紀

胡湘

羅什譯經相立征毅仲堪要師出虎溪稱疾不往玄將入
山左右曰昔毅仲堪禮敬於遠請公勿屈玄曰仲堪死人
耳及玄見師不覺屈膝所懷問難不復敢發及語至征討
師即不答玄後以震主之威勸令登仕師正辭以答玄不
能強就而欲沙汰眾僧下教僚屬曰沙門之徒有能申述
經誥禁行修整者始可以宣寄大化其有違於此者悉當
罷黜唯廬山道德所居不在搜簡之列師因致書廣去條
制立悉從之初度冰輔政以沙門應敬王者何充奏不應
禮及玄在姑孰復申冰議師答書曰袈裟非朝宗之服鉢
盂非廟廟之器塵外之容不應致敬王者乃著沙門不敬
王者論五篇一明在家者有天屬之愛奉主之禮二明出

家以求志變俗以達道豈得與世典同其禮敬三明求宗
不順化宗謂泥洹不變以化盡為宅泥洹即涅槃不順化
者其生可滅其神可冥冥神絕境謂之泥洹而不隨順於
生生化化流動無窮之境斯所以不事王侯高尚其事豈
復有所禮敬者哉四明體極不兼應謂歷代君王體極之
主但務方內而不可並御於方外故曰不兼應天地之道
功盡於運化帝王之德理極於順通與夫獨絕之教不變
之宗優劣明矣若夫如來之道則無所不應矣五明形盡
神不滅謂火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神
之傳異形方生方死往來無窮但悟徹者反本惑理者逐
物耳有頃玄塞佐即下書曰佛法宏誕所未能了初推奉

五方

卷之三

統紀

胡

主之情故令與敬今事既在己宜盡謙光諸道人勿復致
禮也相玄西奔安帝自江陵還京師輔國何无忌勸師候
迎師稱疾不行帝遣使勞問師上書謝病帝復下詔慰答
師嘗講喪服經當是禮記小記雷次宗宗炳等並執卷承
旨次宗後著義疏首稱雷氏宗炳寄書責之曰昔與足下
面受於釋和上今便稱雷氏邪陸德明毛詩音義云周禮
此類也釋慧要患山中無刻漏乃於水上六十二葉芙蓉
因波隨轉分定晝夜以為行道之節謂之蓮華漏僧澈
善篇讀誓至山南攀松而嘯和風遠集眾鳥悲鳴超然有
自得之趣退諮於師曰律禁管絃歌舞若一吟一嘯可得
為乎師曰苟以亂意皆為非法澈唯而止師居山三十年

迹不入俗唯以淨土克勤于念初十一年澄心繫想三觀
聖相沈厚不言後十九年七月晦夕於般若臺之東龕方
從定起見阿彌陀佛身滿虛空圓光之中有諸化佛觀音
勢至左右侍去又見水流光明分十四支流注上下演說
苦空無常無我之音佛告之曰我以本願力故來安慰汝
汝後七日當生我國又見佛馱邪舍慧持義熙八年慧永義熙十年劉遺民義熙六年在佛之側前揖師曰師志在先何來
之晚師語法淨慧寶曰吾始居此十一年中三見佛相今
復見之吾生淨土必矣又曰七日之期斯為漸矣即寢疾
製遺誡曰吾昔以知命之年託業此山自審有必盡之期
便欲絕迹外緣以求其志良由性弱於斷遂令同趣相引
五刀

淨土志卷之十

徐鍊

時賢過春情以類感不覺形與運頹今年已八十三矣仰
尋遠離之誨俯慨自負之心徒令此生虛謝以悼往疾之
深今於至時露骸松林之下即嶺為墳與土木同狀此乃
古人之禮汝等勿違苟神理不昧庶達其誠大哀世尊亦
當祐之以道門徒號慟若喪父母師以世情難割乃制七
日展哀至期始順寂即義熙十二年八月六日也弟子不
忍露屍與尋陽太守阮侃奉全軀舉葬于西嶺累石為塔
謝靈運去碑以銘遺德張野作序自稱門人宗炳復去碑
于寺門以表德業師將終著德請以鼓酒治病師曰律無
通文請飲米汁師曰日過中矣又請飲蜜和水乃令披律
尋文卷未半而終所著經論諸序銘贊詩記凡十卷號廬

山集魏府自佛圖澄道安師遠法師曇順僧叡五世為
國師云唐宣宗大中二年追謚辯覺大師昇元三年追謚
正覺南唐李先主年號即大宋太宗太平興國三年追
謚圓悟大師疑寂之塔

法師善導不知何處人唐太宗正觀中見西河綽禪師九
品道場講誦觀經大喜曰此真入佛之津要修餘行業迂
僻難成唯此觀門速超生死於是勤篤精苦晝夜禮誦續
至京師擊發四部每入室互跪念佛非力竭不休雖時寒
冰亦須流汗出則為人演說淨土法門三十餘年不暫睡
臥般舟行道方等禮佛護持戒品纖豪不犯好食送廚粗
惡自奉乳酪醍醐皆不經口凡有觀施用寫弥陀經十萬

淨土志卷之八

徐鍊

卷畫淨土變相三百壁環寺窆塔所至修營然燈續明常
年不絕三衣稅鉢不使人持行不共眾恐談世事長安道
族傳授淨土法門者不可勝數從其化者至有誦弥陀經
十萬至五十萬卷者念佛日課萬聲至十萬聲者或得入
念佛三昧往生淨土者莫能紀述或問念佛生淨土邪師
曰如汝所念遂汝所願乃自念一聲有一光明從其口出
十至于百光亦如之其勸化偈曰漸漸雞皮鶴髮看看行
步龍鍾假饒金玉蒲堂豈免衰殘老病任是千般快樂無
常終是到來唯有徑路修行但念阿彌陀佛後忽謂人曰
此身可厭吾將西歸乃登柳樹向西願曰願佛接我菩薩
助我今我不失正念得生安養言已投身自絕高宗知其

念佛口出光明舍身精至賜號其寺曰光明

慈雲淨土略傳阿彌佛化身至長安聞漉水聲曰可
教念佛三年滿長安城皆念佛後有法照法師即善導
和上也

法師承遠始學于成都唐公至荊州進學于玉泉真公真
公授師以衡山俾為教魁人從而化者萬計有弟子法照
初居廬山由正定聚趣安樂國見蒙惡衣侍佛者佛曰衡
山承遠也出而求之肖焉乃從而學傳教天下法照在代
宗時為國師乃言其師有異德天子南嚮而禮焉度其道
不可徵乃名其居曰般舟道場用尊其位師始居山西南
巖石下人遺之食則食不遺則食土泥茹草木其取衣類
以五、

淨土志卷九

統紀

胡

是南極海喬北自幽都來求厥道或值之崖谷羸形垢面
躬負薪樵以為僕從而蝶之乃師也凡化人大中道而教
之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻溪谷不勤誘掖以
援于下不求而道備不言而物成人皆負布帛斬木石委
之巖戶不拒不營祠宇既具至德宗朝申詔讓去是為彌
陀寺正元十八年七月十九日終于寺壽九十一柳宗元
為述碑刻于寺門

國師法照唐大曆二年止衡州雲峯寺慈忍戒定為時所
宗嘗於僧堂食鉢中觀五色雲中有梵刹當東北有山澗
石門復有一寺金書其題曰大聖竹林寺它日復於鉢中
見雲中數寺池臺樓觀萬菩薩眾雜處其中師以所見訪

問知識有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可情惻若論山
川面勢乃五臺耳四年師於郡之湖東寺開五會念佛當

五日為感翊雲彌覆雲中樓閣觀阿彌陀佛及二菩薩身是

一會耳滿虛空有數梵僧執錫行道復見老人謂曰汝先發願於

金色界禮觀大聖今何輒止師遂與同志遠詣五臺見寺

南有光及隨至佛光寺一如鉢中所見東北五里果有大

山山有澗澗北石門旁二青衣一稱善財一稱難陀引師

入門北行見金門樓觀金榜題曰大聖竹林寺寺方二十

里一百院皆有金地寶塔華臺玉樹入講堂見文殊在西

普賢在東踞獅子座為眾說法菩薩萬數共相圍遶師於

二菩薩前作禮問曰末代凡夫未審修何法門文殊告曰

諸修行門無如念佛阿彌陀佛願力難思汝當繫念決取

往生時二大士同舒金臂以摩其頂與之記曰汝以念佛

力故畢竟證無上覺文殊復曰汝可往詣諸菩薩院巡禮

承教師歷請教授至七寶園復回至大聖前作禮辭退向

二青衣送至門外師復作禮舉頭俱失後與五十僧往金

剛窟即無著見大聖忽親眾寶宮殿文殊普賢及萬菩

薩佛陀波利師方作禮舉首即失夜於華嚴院見寺東巖

窟有五枝燈師曰欲分百燈既而如願復曰願分千燈數

亦如之光徧山谷又前詣金剛窟夜半見佛陀波利引之

入寺後復於華嚴院念二大士記我往生乃一心念佛忽

見波利謂之曰汝華臺已生後三年華開矣汝見竹林諸

淨土志卷十

統紀

胡

寺何不使羣生共知之師因命匠刻石為圖於見處建竹
林寺既畢謂眾曰吾事畢矣數日別眾坐逝推波利之言
果三年也當大歷七年也師於并州行五會教化人念佛代宗於
長安宮中常聞東北方有念佛聲遣使尋之至于太原果
見師勸化之盛遂迎入禁中教宮人念佛亦及五會厚集

南岳碑云代宗時
法照為國師

法師少康縉雲周氏母羅夢遊鼎湖峯有玉女以青蓮華
授之曰此華吉祥當生貴子及生青光滿室作芙蓉香七
歲未語相者奇之母攜至靈山寺指殿佛謂之曰汝敬佛
不遠答曰我佛釋迦誰不為敬父母愈敬異遂舍令出家
年十五誦通法華楞嚴等五部尋往會稽嘉祥學究律部

四九

法苑珠林卷之二十一

徒化

條

後詣上元龍興聽華嚴瑜伽諸論唐貞元初至洛下白馬
寺見殿中文籍放光探之乃善導和上西方化導文師曰
若於淨土有緣當更放光言已光復閃爍師曰劫石可磨
我願無易遂至長安光明寺善導和上影堂大陳薦獻候
見遺像升空而謂之曰汝依吾教廣化有情它日功成必
生安養師聞佛音如有所證乃南適江陵路逢僧曰汝欲
化人當往結定今嚴言訖而隱師既入郡人無識者乃乞
錢誘小兒曰阿彌陀佛是汝導師念佛一聲與汝一錢見
務錢者隨聲念之月餘孩童念佛竟錢者眾師乃曰能念
佛十聲者與一錢如此一年無少長貴賤見師者皆稱阿
彌陀佛念佛之聲盈滿道路十年乃於烏龍山建淨土道

場築壇三級集眾行道師每升座高聲唱佛眾見一佛從
口而出連唱十聲則見十佛師曰汝見佛者決得往生時
眾數千有不見者嗚呼自責愈加精進二十一年十月三
日囑眾道族當於淨土起忻樂心於闍浮提起厭離心汝
曹此時能見光明真我弟子遂放異光數道而逝郡人為
建塔於臺嚴漢乾祐三年天台韶國師勸人重修其塔後
人多指師為後善導云

法師延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而昇吳
越錢氏時為稅務專知用官錢買魚鰕放生事發當業市
吳越王使人視之曰色變則斬不變則舍之已而色不變
遂貸命因投四明翠巖禪師出家衣不繒纈食無重味復

四九

法苑珠林卷之二十一

徒化

胡

往參韶國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣它日當大
作佛事惜吾不及見耳初往天台智者巖九旬習定有鳥
尺鷃音晏玉巢于衣裓古得反後於國清行法華懺夜見
神人持戟而入師誦之曰何得擅入對曰久積淨業方到
此中夜半遠像見普賢前蓮華在手遂上智者巖作二關
音鳩音一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心
精禱得誦經萬善關乃至七度於是一意專修淨業振錫
金華天柱峯誦經三載禪觀中見觀音以甘露灌其口遂
獲辯才初演法於雪竇建隆元年本朝太祖忠懿王請住
靈隱二年遷居永明今淨日課一百八事未嘗暫廢學者
參問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞

螺貝天樂之聲忠懿王歎曰自古求西方者未有如此之專切也乃為去西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾授菩薩戒夜施鬼神食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告眾加趺而化賜號智覺禪師師道播海外高麗國王致書獻物敘弟子禮師以天台賢首慈恩三宗互有同異乃館其徒之知法者博閱義海更相質難師以心宗之衡以準平之又集大乘經論六十部兩土聖賢三百家之言證成唯心之旨為書百卷名曰宗鏡又述萬善同歸集指歸淨土最得其要師既云起塔山中有僧來自臨川曰我病中入冥得放還見殿室有僧像閻羅

淨土志二十七

後記

王自來頂拜我問此像何人主吏曰杭州壽禪師也聞已於西方上品受生王敬其人故於此禮耳崇寧中追證宗照禪師見本傳龍舒文臨安志
法師省常字造微姓顏氏錢唐人七歲厭俗十七具戒宋淳化中住南昭慶募廬山之風謀結蓮社以西湖天下之勝遊乃樂嘉遯無量壽佛往生之仰止乃刻其像華嚴淨行品成聖之宗要乃刺血而書之於是易蓮社為淨行之名士夫預會者皆稱淨行社弟子而王文正公且為之社首一時公卿伯牧三十餘年預此社者至一百二十三人其化成也若此比丘同志復千大眾有以見西湖之擬於廬山者無慚德矣廬山作白蓮社主碑以記盛績翰林承旨宋白撰蓮社銘唐使孫何為之

天禧四年正月十二日端坐念佛有頃厲聲唱云佛來也泊然而化眾見地色皆金移時方沒壽六十二弟子奉全身塔于烏窠禪師之墳

蓮社十八賢

東林慧遠法師 <small>安法門人</small>	西林慧永法師 <small>安法門人</small>
慧持法師 <small>法門人</small>	道生法師 <small>法門人</small>
曇順法師 <small>法門人</small>	僧叡法師 <small>法門人</small>
曇恒法師	道曷法師
曇詵法師	道敬法師
覺明法師 <small>法門人</small>	覺賢法師 <small>法門人</small>
劉程之 <small>法門人</small>	張野
周續之	張詮
宗炳	雷次宗
蓮社百二十三人 <small>錄其可見者</small>	曇邕法師
曇翼法師 <small>法門人</small>	慧恭法師
僧濟法師	法淨法師 <small>法門人</small>
法安法師	慧寶法師
法領法師	僧澈法師
慧要法師	曇威法師
慧然法師 <small>法門人</small>	曇蘭法師
道泓法師 <small>法門人</small>	慧義法師
法業法師 <small>法門人</small>	

淨土志二十八

後記

慧嚴法師

慧觀法師

曇果法師

元弼法師

僧光法師

慧堪法師

慧蘭法師

闕公則

畢穎之

孟懷玉

王喬之

殷隱

毛脩之

殷蔚

王穆夜

何孝之

范悅之

張文逸

孟常侍

孟司馬

陸脩靜

東土志之十五

魏紀

不入社諸賢

陶潛

謝靈運

范甯

十八賢傳

東林法師

西林法師

習禪於恒山與遠師同依安法師

安公所留師乃欲先度五嶺太元初至尋陽刺史陶範素

抱道風乃留租廬山舍宅為西林以奉師布衣蔬食清心

克己容嘗含笑語不傷物峯頂別大茅室時往禪思至其

室者常聞異香因號香谷一虎同居人至輒驅去遠師來

之龍泉相伊為在東林三十年影不出山師居西林亦如

曹因法事至近邑還山薄暮烏橋營主醉騎馬當道遮師

不讓去師以杖指馬馬驚走營主仆地師捧慰之遂還營

主病住寺悔罪師曰非負道意為禱之尋愈鎮南將軍何

无忌鎮尋陽至虎溪請遠公及師遠公持名望從徒百餘

高言華論舉止可觀師納衣半脛

飄然而至无忌謂眾曰永公清散之風乃多於遠師也師

標誠植願動在安養義熙十年在疾忽斂衣求徒欲起眾

驚問師曰佛來也言終而化異香七日方歇葬于寺之西

南春秋八十三唐玄宗朝詔重建塔亭追謚覺寂大師實

智之塔

東土志之十六

魏紀

法師慧持遠公同母弟也幼讀書一日所記常敵十日年

十八與兄同事安公徧學眾經遊刃三藏及安公在襄陽

遣遠公與師東下遂止廬山師形長八尺納衣垂膝徒屬

三百師為上首豫章太守范甯請師講法華經阿毗曇論

四方雲聚郡邪王珣與范甯書問遠持二公孰愈甯曰誠

謂賢兄賢弟珣復書曰但今如弟誠未之有况復賢邪羅

什在關中遙相欽敬每致書通好隆安三年辭兄入蜀遠

公留之曰人生愛聚汝獨樂離師曰滯情愛聚者本不應

出家今既割欲求道正以西方為期耳即悵然而別至成

都郡縣居龍淵寺大弘佛法升其堂者號登龍門義熙八

年順寂春秋七十六臨終遺命務嚴律儀專心淨業以東

開經籍付道泓西開法典付曇蘭以似行業清敏蘭神悟
天發並能係軌師蹤焉

法師道生魏氏鉅鹿人幼從竺法汰出家披對經誥一覽
能誦年在志學便登講座吐納明辯雖宿望莫敢酬抗初
依廬山常以入道之要慧解為本乃與僧叡慧嚴慧觀等
遊學長安從羅什受業關中僧徒咸仰神悟嘗喟然歎曰
自經典東流譯人重阻多滯權丈鮮通圓義若忘筌得魚
始可與言道矣於是校閱真俗精練空有研思因果乃大
善不受報及頓悟成佛義又著二諦論佛性常有論佛無
淨土論應有緣論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫌嫉
競起師又以法顯三藏所翻泥洹經本先至六卷經云除

淨土論應有緣論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫌嫉
競起師又以法顯三藏所翻泥洹經本先至六卷經云除

一闡徒皆有佛性師云夫稟質三儀皆是涅槃正因闡提
含生之類何得獨無佛性蓋是經來未盡耳乃唱闡提之
人皆得成佛時大本未傳孤明先發舊學僧黨以為背經
遂顯大衆憤而遣之師正容誓曰若我所說背經當見身
癯疾若與實相不肯願舍壽之日踞師子座遂拂衣而行
及後大經至聖行品云一闡提人雖復斷善猶有佛性於
是諸師皆為媿服師被擯南還入虎立山聚石為徒講涅
槃經至闡提處則說有佛性且曰如我所說契佛心否羣
石皆為點頭旬日學眾雲集忽雷震青園佛殿有龍升天
因改寺曰龍光師於寺請願賓律師譯沙弥塞律傳於世
既而辭眾復投廬山預蓮社久之還都止青霞寺宋文帝

大會沙門親御地筵食至良久眾疑過中帝曰始可中耳
生乃曰白日麗天天言始中何得非中遂舉箸而食一眾
從之莫不歎其機辯時王弘范泰顏延之並挹敬風猷相
從問道元嘉十一年十一月庚子於廬山升座說法將畢
眾見塵尾紛然墜地隱几而化宛若入定諸師聞之益信
前誓有證此日葬于廬山之西阜初關中僧肇始注維摩
詰經世咸翫味師乃更發深旨人服其妙所述維摩詰法
華泥洹小品諸經皆有義疏時以師能推闡提得佛之義
於是顯其頓悟不受報等論

法師曇順黃龍人幼出家承訓羅什講釋羣經妙盡色空
無著之旨什歎曰此子奇器也後來廬山同修淨業寧鑿

校尉劉遵存於江陵去寺要師經始盛弘念佛三昧之道
宋元嘉二年別眾坐逝異香滿室春秋七十九
法師僧叡冀州人遊學諸方嘗行經蜀西界為人所掠使
牧羊有商客異之疑是沙門及問以經義無不綜達即出
金贖之後遊歷天竺諸國還至關中從羅什諸稟經義羅
什翻法華經以竺法護本云天見人人見天什曰此言過
質耳叡曰將非人天交接兩得相見什喜遂用其文久之
來入廬山依遠公修淨業既而適京師止烏衣寺講說眾
經聽者推服宋彭城王義康要入第受戒師曰禮聞來學
王乃入寺祇奉戒法王以貂裘奉師常用敷坐王密令以
錢三萬買之師曰此雖非所宜服然王之所施不可棄

王聞益加敬謝靈運篤好佛理殊方俗音多所通解嘗以經中字音求證於師因為著十四音訓梵漢昭然元嘉十六年無疾告眾曰吾將行矣即面西合掌而亡眾見臥內一金蓮華俛尔而隱春秋八十五

法師墨伯河東人童孺依遠公出家年十三便能講說內外典籍無不通貫德行清孤物情推服常有羣鹿馴遶座隅自入廬山專志淨業義熙十四年端坐合掌厲聲念佛而化春秋七十二

法師道炳潁川人陳氏幼出家為遠公弟子該通經律兼明莊老志節孤峻言與行合念佛三昧究心無間義熙十四年豫章太守王虔入山謁敬請為山中主用紹遠公之

而化春秋七十一

席眾以道源法嗣咸知宗仰元嘉十二年集眾念佛就座

而化春秋七十一

法師曇詵廣陵人幼從遠公出家勤修淨業兼善講說注維摩經行於世常著窟通論以明宿修述蓮社錄以記往生又能別識鳥獸毛色俊鈍之性洞曉草木枝幹甘苦之味妙盡其理人知其有密證云元嘉十七年集眾謂曰自建寺以來至此五十年吾之西行最在其後即加趺念佛百聲閉息遂絕春秋八十

法師道敬瑯邪王氏祖疑之刺江州遂從遠公出家年十七博通經論日記萬言每歎戒律終身難全願淨六根但冀一戒以為得度之要遠公知其堅正許之篤志念佛蚤

夜弗替遠公歸寂乃入若邪山宋永初元年謂眾曰先師見命吾其行矣即端坐唱佛而化眾見光明滿室彌時方滅春秋五十二

法師佛馱邪舍晉言明願賓國婆羅門種有沙門至其家乞食父本外道怒歐之遂手足學壁音壁壁手拘足跛也巫師謂曰坐犯賢聖即請此沙門悔過旬日乃瘳因令邪舍出家時年

十三隨師行曠野與虎遇邪舍曰虎已飽必不傷人前行中道果見餘骸至十五誦經日至萬言以分衛廢業為憂

梵語分衛一羅漢來代乞食年十九誦經滿數百萬言性度簡傲不為諸人重至三十猶為沙彌復從舅氏學五明

論世間法術內眾外道皆有五明內五明者一聲明二醫方明三咒術明四工巧明五因明外五明者

前四並同後一異符印明至沙勒國待遇隆厚既而羅什至乃從學阿毗曇論十誦律什隨母反龜茲師遂留止行化苻堅遣呂

光伐龜茲執羅什師聞歎曰我與羅什未盡懷抱今忽羈虜相見何期後十年師東至龜茲盛弘佛法化羅什在姑臧

遣信要之師恐國人止其行取清水以藥投之咒數十言

與弟子洗足即夜便發比旦行數百里追之不及問弟子何所覺邪答曰唯聞疾風流聲兩目有淚師又咒水洗足乃止既達姑臧什已入長安聞姚主逼以妾媵歎曰羅什如好綿纒何可使入棘林羅什勸姚主遣使迎師既至別去省寺於逍遙園四事供養一無所受時至分衛一食而已時羅什譯出十住經師更相徵決辭理方定師髮赤善

子 254-185

解毗婆沙論時人號赤髭論主秦弘始中譯出四分律十四卷長阿含經二十卷義熙八年來廬山入社後辭還本國自願質以虛空藏經一卷寄商客至涼州

法師佛馱跋陀羅晉云覺賢姓釋迦迦維羅衛國人甘露飯王苗末也幼亡父母出家為沙弥年十六博學羣經深達禪律常與僧伽達多共遊屬賓達多閉戶禪坐忽見師來云暫往兜率致敬弥勒言訖便隱後益見其神變敬心祈問方知得不還果時姚秦沙門智嚴至罽賓觀法眾清淨慨然東顧曰我諸同輩未遇真匠將何發悟即諮詢于眾孰能逐我祈請流化東土僉應之曰跋陀羅其人也嚴乃要師襄糧而行經歷諸國至交趾附船循海達于青州東萊

聞鳩摩羅什在長安即往從之秦太子泓請師於東宮集眾說法與羅什論色空義師曰汝祇說得果中空不說得因中空空什問何謂師曰一微空故眾微空眾微空故一微空一微空中無眾微眾微空中無一微往復數番羅什罔測秦主與供僧三千盛修人事而師禪靜自守忽謂弟子曰吾見本國五船俱發眾謂妄言因共擯棄乃與弟子慧嚴慧觀四十餘人俱發至廬山香谷茅舍而居詩不伯所時會蓮社遠公謂師被擯過由門人懸記五船於律無犯即遣弟子曇邕致書秦主為其解擯乃請師東林譯出禪數諸經自是江東始耽禪悅師志在遊化西適江陵持鉢分衛果見天竺五舶至此後還都上道場寺先

律土志二之十一

統紀

廬

是支法領於于闐得華嚴梵本三萬六千偈未經宣譯義熙十四年吳郡內史孟顛右衛將軍楮叔度請師為主譯與沙門法業慧慧嚴慧觀等為筆授譯成六十卷有二青衣且從他出灑掃研墨師先後譯出觀佛三昧經般泥洹經修行方便論及法顯所得大僧祇律凡十五部宋元嘉六年念佛而化塔于廬山北嶺

劉程之字仲思彭城人漢楚元王之後妙善老莊旁通百氏少孤事母以孝聞自負其才不干時俗初解褐為府參軍謝安劉裕嘉其賢相推薦皆力辭性好佛理乃之廬山傾心自託遠公即官祿魏魏欲何不為答曰君臣相疑吾何為之劉裕以其不屈乃旌其號曰遺民及雷次宗周續

律土志二之十一

苑

胡湘

之宗炳張詮畢穎之等同來廬山遠公謂曰諸君之來豈宜忘淨土之遊乎程之乃鑿石為誓文以志其事山集遂於西林洲北別立禪坊養志安貧精研玄理兼持禁戒宗張等咸歎仰之嘗貽書關中與什盛揚推經義著念佛三昧詩以見專念坐禪之意始涉半載即於定中見佛光照地皆作金色居十五年於正念佛中見阿彌陀佛玉象光照垂手慰接程之曰安得如來為我摩頂覆我以衣俄而佛為摩頂引袈裟以披之它日念佛又見入七寶池蓮青白其水湛湛有人項有圓光曾出已字具音是佛指池水曰八功德水汝可飲之程之飲水甘美及寤猶覺異香發於毛孔乃自慰曰吾淨土之緣至矣復請僧轉法華

經近數百編後時盧阜諸僧畢集程之對像焚香再拜而祝曰我以釋迦遺教故知有阿彌陀佛此香先當供養釋迦牟尼如來次供阿彌陀佛復次供妙法華經所以得生淨土由此經功德願令一切有情俱生淨土即與眾別臥牀上面西合手氣絕救子雍精土為墳勿用棺槨時義熙六年也春秋五十九盧山集載感

張野字萊民居尋陽柴桑與淵明有昏姻契野學兼華梵尤善屬文性孝友田宅悉推與弟一味之甘與九族共州舉秀才南中郎府功曹州治中徵拜散騎常侍俱不就入廬山依遠公與劉雷同尚淨業及遠公卒謝靈運為銘野為序首稱門人世服其義義熙十四年與家人別入室端

卷之五 卷之三十一 卷之三十二

坐而逝春秋六十九

周續之字道祖雁門人父後過江因居豫章八歲喪母哀戚過於成人十二詣范甯受業通五經五緯時號十經童子養志閒居窮研老易公卿交辟無所就入廬山事遠公預蓮社以為身不可遺餘累宜絕遂終身不娶布衣蔬食劉毅鎮姑熟命為撫軍復辟太學博士俱不就以嵇康高士傳得出處之正為之注釋宋武帝北伐太子居守迎館安樂寺入講禮月餘復還山江州太守劉柳薦于武帝辟太尉掾不就武帝踐祚召至都館東郭外乘輿行幸問禮經傲不可長與我九齡射於嬰圃三義辨析精異上甚說或問身為處士時踐王廷何也答曰心馳魏闕者以江

湖為桎梏情致兩忘者市朝亦巖穴耳時號通隱先生續之素患風痺不復堪講乃移病鍾山景平元年卒春秋六十七

張詮字秀碩野之族子也尚情高逸酷習墳典雖耕鋤猶帶經不釋朝廷徵為散騎常侍不起庾悅以其負起為尋陽令笑曰古人以容膝為安若屈志就祿何足為榮乃入廬山依遠公研窮釋典深有悟入宋景平元年無疾西向念佛安臥而卒春秋六十五

宗炳字少文南陽人其母聰辯富於學識教授諸子皆有成就炳妙善琴書尤精玄理殷仲堪桓玄並以主簿辟皆不就劉裕領荊州復辟為主簿答曰棲丘飲谷三十年矣乃

卷之三十三 卷之三十四 卷之三十五

入廬山築室依遠公蓮社久之兄斌為南平守逼與俱還江陵閒居絕俗劉裕辟太尉掾不就二兄卒累甚眾頗營稼穡武帝救南郡長時致餼齊衡陽王義季在荊州親至其室炳角巾布衣引見不拜王曰處先生以重祿可乎對曰祿如秋草時過即腐宋受禪徵為太子舍人元嘉初徵為通直郎太子建徵為中庶子並不應妻羅氏亦有高志羅氏歿炳哀之過甚既而悲情頓釋謂沙門慧堅曰死生之分未易可達三復至教方能遣哀雅好山水往必志歸西陟荆巫南登衡岳因結宇山中懷尚平之志以疾還江陵歎曰老病俱至名山不可再登唯澄懷觀道臥以遊之凡所遊復悉圖之於室謂人曰撫琴動操欲令眾山皆響

宋元嘉二十四年卒春秋六十九

雷次宗字仲倫豫章南昌人博學明詩禮入廬山預蓮社
去館東林之東元嘉十五年召至京師去學館雞籠山置
生徒百員除給事中不拜久之還南昌公卿祖道以送與
子姪書曰吾童稚之年已懷遠略弱冠託廬山事釋和上
遊道餐風二十餘載端匠既傾復與汝曹歸耕先壟山居
谷飲忽復十年及今未老尚可厲志成西歸之律梁自今
以往家務大小一勿見關二十五年召拜散騎常侍不就
復徵詣京師築室鍾山謂之招隱館每自華林園入延賢
堂為太子諸王講禮經是年無疾而卒春秋六十三子肅
之頗傳素業官至豫章郡丞

卷之五 後記

十八賢傳始不著作者名疑自昔出於廬山耳熙寧間
嘉禾賢良陳令舉俞舜粗加刊正大觀初沙門懷悟以事
迹疎略復為詳補今麻考廬山集高僧傳及晉宋史依
悟本再為補治一事不遺自茲可為定本矣

百二十三人傳

曇翼餘杭人初入廬山依遠公後往關中見羅什東還會
稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化女子身披
采服攜筠籠一白豕大蒜兩根至師前曰妾入山采薇上采
服五采也彩俗下采日已斜豺狼縱橫歸無生理敢託一
宿師卻之力女復哀鳴不已遂令居草牀上夜半號呼腹
疼告師按摩師辭以持戒不應羊觸女號呼愈甚師乃以

布裹錫杖遙為業之翌日女以采服化祥雲豕變白象蒜
化雙蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩特來相試郡太守
孟顛聞于朝敕建法華寺衣寺初餘杭山沙門法志常誦
法華有雉巢于卷側翔集座隅若聽受狀如是七年一日
忽憔悴志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞即為瘞之夜
夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏後其家設
齋志方踵門兒曰我和上來也志撫之曰汝我雉兒也解
衣視掖下有雉毳三莖七歲今入山出家十六落髮以掖
有毳因名以翼

雲邕楊氏關中人形長八尺雄武過人南來廬山依師遠
公內外典籍無不綜習去茅屋於山西以自居止有弟子
雲果澄思禪門一夕夢山神求受戒法果曰家師在此可
往求之邕忽見一人著袷衣音爽衣風神端雅從者三十
人來乞授戒師以果先夢知是山神乃為說法授五戒畢
神以外國二鋤為嚙禮謝而去師後往荊州行化卒於竹
林寺

卷之六

後記

僧濟入廬山問道精悟深要遠公歎曰經隆大法其在汝
乎及在疾遠公以燭遺之曰汝可馮此建心安養師執燭
停想延僧諷淨土經至五更以燭授弟子元弼隨僧行道
頃之覺自乘一燭浮空而行見阿彌陀佛接至於掌徧事
諸佛須臾而覺喜曰吾以一夕觀念便蒙接引明日復於
空中見佛菩薩謂弼曰佛來也即舉首西顧一息而終時

六炎歌體三日不變異香郁然

尊恭豫章豐城人與僧光慧堪慧蘭同志為學光等學力不逮恭而於淨土繫想則過之蘭謂恭曰君雖力學博聞豈不知經云如龍奏音樂悅彼不自聞恭曰學不可已孰能未死味昧如癡哉後七年蘭等先逝去時並有奇應又五年恭病且篤曰大道沿洄何時可止死生去來吾何歸哉於是叩頭雨泣誓心安養念不少間忽見無量壽佛以金臺前迎恭乘其上見蘭等於臺上光明中而告之曰長老受生已居上品吾等不勝尉喜但恨五濁淹延相依之晚耳恭於是日告眾欣然奮迅而滅時義熙十一年也山集有恭道人歸終感應事

淨土志卷之廿七

法安

法安初依遠公為弟子妙善講說兼習禪業律身持戒為行尤精義熙中新陽邑社有暴虎居神廟樹下前後害民以百數安遊其村居民皆早閉門乃之樹下禪坐須臾虎負人至見安驚喜跳伏安乃為說法授戒有頃而去明日居民見安謂是神人相率禮敬因改神廟去寺宇請安居之左右田園並舍為寺業嘗欲畫像須銅青慮不可致忽夢一人跪牀前云此下有銅鍾寤即掘之果得二鍾取青成像而以銅助遠公鑄佛後不知所終

關公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛陽白馬寺夜中為公則修已祭忽一時林木殿宇皆作金色空中有聲曰我是關公則祈生極樂國今已得生矣言訖無所見

空脩靜吳興人蚤為道士置館廬山時遠法師居東林其處流泉匝寺下入於溪每送客過此輒有虎號鳴因名虎溪後送客未嘗過獨陶淵明與脩靜至語道契合不覺過溪因相與大笑世傳為三笑圖宋泰始三年羽化於京師賜諡簡寂以故居為觀雲笈七籤本傳云元徽五年化

不入社諸賢傳

陶潛字淵明元亮晉大司馬侃之曾孫少懷高尚著五柳先生傳以自況時人以為實錄初為建威參軍謂親朋曰聊欲絃歌為三徑之資執事者聞之以為彭澤令郡遣督郵至縣吏白應束常見之潛歎曰吾不能為五斗米折腰拳拳事鄉里小人邪解印去縣乃賦歸去來及宋受禪自

晉世辛輔之後

法安

以晉世辛輔之後取復屈身異代居尋陽柴桑與周續之劉遺民並不應辟命世號尋陽三隱嘗言夏月虛閣高臥北窓之下清風颭至自謂羲黃上人性不解音畜素琴一張絃徽不具每朋酒之會則撫而和之曰但識琴中趣何勞絃上聲嘗往來廬山使一門生二兒舁籃輿以行時遠法師與諸賢結蓮社以書招淵明淵明曰若許飲則往許之遂造焉忽攢眉而去宋元嘉四年卒世號靖節先生

謝靈運祖立有功晉室靈運為康樂公主孫襲封康樂公文章為江左第一應為江右指金陵也嘗著木屐上山則去前齒下山則去後齒尋山陟嶺必造幽峻至廬山一見遠公肅然心服乃即寺築臺翻涅槃經鑿池植白蓮時遠公諸賢同

修淨土之業因號白蓮社或云為東靈運嘗求入社遠公以其心雜而止之

范甯字武子篤學多所通覽時得虛相龜龜推日替甯以其源始於王弼何晏二人之罪深於桀紂乃著論非之累遷中書侍郎朝廷疑議輒諮訪之出補豫章太守大設庠序起學臺功用彌廣刺史王凝之上言抵罪免官歸家遠公招之入社而甯竟不能往

廬山法師碑

法師諱慧遠本姓賈廬門樓煩人弱而好學年十三隨舅今狐氏遊學許洛故少為書生二十一欲度江就范宣子于時王路尚鯁有求不遂於關右遇釋道安一面定敬以

華土志二之末九

流紀

為其吾師也遂抽簪落髮求直道場沙門曇翼每資以燈燭之費安公曰道士誠知人法師藉曠劫之神明表今生之靈智道情深遠識鑿淵微般若無生之津道行息心之觀妙理與高悟俱徹冥宗與深心等至安公歎曰使道流東國者其在遠乎太元初襄陽既沒振錫南遊考室廬阜結宇傾巖同契不命而景響聞道誓期於霜雪自以年耳順足不越山栢氏以震主之威力為屈致法師確然貞固辭以老疾俄而制使沙門盡敬至者法師懼大法之將淪抗言萬乘玄知不可強俯而順焉既道斷中土名流遐域外國諸僧咸東向禮非夫道深德廣焉能使顯默同歸異域致敬且新經未表晉邦律藏歷年莫正禪法甘露國

所未聞實相宗本人有異說法師深存廣圖大援羣生乃命弟子迎請禪師究尋經本踰歷葱嶺跨越沙漠彌曠年稔並皆歸還既得傳譯備盡法教是故心禪諸經出自廬山幾乎百卷又以心本二無即色三家之談不窮妙實乃著法性論理深辭婉獨拔懷抱羅什見論而歎曰漢人未見新經便聞與理會若夫溫心善誘發必遠言栖寄林嶺遊興能徹雖接風雲屢由而無昭昧之情俯仰塵化之域遊神無生之門所謂言斯可發行斯可樂矣目枕石漱流始終一槩恬智交養三十餘載春秋八十三命盡絕嶺遺言露散松林同之草木達生神期既於此矣古人云道存人云法師之謂凡我門徒感風微之緬邈傷語晤之水滅

華土志二之末十

流紀

嗽以淺見揚德金石其辭曰九流垂真三乘歸佛道往絕迹勝遺物孰是發蒙昭我慧日攝亂以定閑邪以律妙法常存悠悠莫往若人乘生皎皎遠賞鑒我鑿物知狹知廣息心空谷訓徒幽壤秦皇雄惑蔽理通情王孫偏解滯死達生夫子之悟屢劫獨明仰高契峻俯深懷清惟清惟峻若隔近絕惟高惟深志崇智潔昔在香積今也明哲嗣之有人實隆慶缺捷度練數甘露流津律藏拂故法性增新凡厥希道日知好仁景薄命蓋宗傾理湮寒暑迺易悲欣皇壤秋蓬四轉春鴻五鬢孤松獨秀德音長往節有推遷情無遺想元熙二年春二月朔康樂公謝靈運撰廬山法師影堂碑

天之高哉日星垂其曜地之厚哉山岳鎮其維稟兩間之氣分五行之秀而得預稱於三才者其為人道之最靈者乎至若邁德宏域融神慧境焯迦維之絕照挹甘露之玄津並名岳而永崇睇扶桑而不息則慧遠法師其人也法師鴈門樓煩人賈氏釋道安之門人英姿雅韻清行素節詳諸舊碑及張氏傳固以香映前秀鋪鑠今聞者矣灰心土骸而神機天發金口木舌而法音雷震無取無舍而律儀冰澈不生不滅而禪性暉如抱德陽和而浩類洗心潛靈淵照而遠方翹首修不共法而恒軫大悲熏般若智而富諸梵行故能誘納衆善冷汰羣疑萬俯仰海而同歸一雨施物而成潤誠所謂阿摩勒果實從中生分陀利華性

卷之三

魏

非外滌之為義也自晉氏太元九年法師始飛錫南嶺宅勝東林世更七代年垂四百流風遺澤逮于今而人知懷仰故虎溪為釋氏龍門盧阜即指紳闕里也皇唐貞元十有一年江州刺史馮翊嚴公士良秉明德以分符宣中和而述職上贊緝熙之化下臨擊壤之人以無為為政政克用又巡繙外野指途中林敷枉禪關式瞻遺像喟然歎曰斯名也寒暑不能易其芳斯德也江海無以臻其極彼瓊行纖節尚崇植檀廡正位居室豈尊美若茲而寓形在壁乃與寺之上首熙怡律師圖建勝宇用昭真相旌美樹善三謀同心說徒勒工成之匪日續竟靈聲容景彰觀至道者存妙像於鏡中味微言者得玄珠於意表豈止慧義

懽英姿而雨仵仲堪仰素風而心醉哉故非夫遠公之至德不能譯聖文服秀民非夫嚴公之激識不能去清祀揚妙範象芳金石敬贊二美乃為之銘曰粹靈絕倫是惟至人含德攝曜昇陽發春道光海城幽遊岳濱六髦葉蔽八士辭巾綠徂物謝跡留事往百億神遊恒沙化廣昭昭遐軌泠泠未警慧日疑暉白雲翹想曠哉明牧仰味芳風思觀遺像求之列壙爰建棟宇式是道宗旌休垂美地廣山崇唐大中八年七月望日隴西李演撰三綱徒衆大

東林影堂六事

法師事迹誠多矣學者鮮能發其義使世不昭昭知先賢之德予竊閱之子讀高僧傳蓮社記及九江新舊錄最愛

卷之三

魏

法師六事謂可以勸也乃引而釋之列之影堂以示來者陸脩靜異教者而與語必過溪是不以人而棄其言也陶淵明酒于酒而招之令入社蓋簡小節而取其達也政陀高僧異說被擯而反延譽之蓋重有道而矯嫉賢也謝靈運以心雜不取而果歿於刑蓋識其器而知其終也盧循欲叛而執手求舊蓋自信於義也桓玄擢威而抗對不屈蓋自固於節也凡人之情莫不畏威而苟合忘義而避嫌好名而昧實黨勢而欺孤飭行而惡累自是而非人孰有道為世師肯進異學之人乎孰有德為人尊肯交醉鄉之人乎孰有自屈己學禮斥逐之客而推其為大賢乎孰有蚤明風鑒拒盛名之士而識其不令終乎孰有不避禍患

瞻故舊而信其義乎自信同上孰有不懼威武抗僭逆而全其節乎此故法師德量宏大獨出於古今之人者矣若其扶荷至教張皇聖道垂裕於天人之際者非蒙所能盡之其聖與其賢與偉乎哉大塊噫氣六合生風公之大名也遊龍翔鳳下揖巢許公之高道也四海秋色神山中聳公之風儀也白雲丹壑玉樹瓊臺公之棲處也蒙後公而生雖慕且恨敬瞻遺像超然遐思願以弊文書于屋壁大宋慶曆元年仲春鐫津沙門契嵩書

淨土大教志第一

淨土志二之卷三

純記

玉牒清心居士趙氏希淑施芝券二百八十道

淨土大教志第二
 佛祖統紀卷
 天宋景定四明東湖沙門
 往生高僧傳

晉嘉祥慧慶法師	宋江陵道海法師	宋東轍道廣法師	宋交趾曇弘法師	梁廬山道珍法師	齊洛陽慧光法師	齊鄴都僧柔法師	齊多寶僧星法師	隋河東智通法師	隋南岳慧思禪師	隋枝江慧成禪師	隋章安灌頂禪師	隋天台等觀禪師	隋開覺道喻法師	隋國清法智法師	唐揚都法祥法師	唐壁谷道綽法師 道綽法師附	唐虎丘智琰法師	唐浚儀功迺法師	宋江陵曇鑑法師	宋淮南曇弘法師	宋弘農道光法師	齊高座慧進法師	魏壁谷曇鸞法師	齊晉原法琳法師	北長沙慧命法師 法音法師附	隋廬山智舜法師	隋麻谷真慧法師	隋天台智顛禪師	隋仙城慧命禪師	隋瓦官法喜禪師	隋碧澗法俊禪師	隋汾陽壽洪法師	唐博野善曹法師	唐興善明瞻法師	唐魏州道昂法師	唐蒲州神素法師	唐并州惟岸法師 僧童附

三十一

淨土志二之卷三

純記

王開

唐江陵法持禪師	唐慈照慧日三藏
唐成都雄俊法師	唐并州僧街法師
唐悟真啓芳法師	唐悟真圓果法師
唐襄陽辯才法師	唐重林自覺法師
唐丹丘懷玉法師	唐虎丘齊翰法師
唐吳都神皓法師	唐西河僧藏法師
唐泰山大行法師	唐荊州惟恭法師
唐臨淄善道法師	唐長安寶相法師
唐鄭州智欽禪師	唐終南法順法師
唐千福懷感法師	唐會昌德美法師
石扶風志通法師	宋錢唐紹巖法師
三乘 海土志三之二 統紀	
宋永興守真法師	宋慈光晤恩法師
宋寶雲義通法師	宋法智知禮法師
宋慈雲遵式法師	宋興國有基法師
宋神照本如法師	宋廣慈慧才法師
宋淨慧思義法師	宋辯才元淨法師
宋淨住從雅法師	宋仙潭若愚法師 <small>則草法師附</small>
宋慈行智深法師	宋神悟處謙法師
宋檀菴有嚴法師	宋明智中大法師
宋桐江擇瑛法師	宋淨住思照法師
宋一行宗利法師	宋慧覺齊玉法師
宋憲章仲閔法師	宋雲川瑩珂法師

宋超果靈照法師	宋四明可久法師 <small>開元法華</small>
宋淨慈宗本禪師	宋大通善本禪師
宋靈芝元照律師	宋會稽道言律師
宋長蘆宗曉禪師	宋化城惟月律師
宋靈芝思敏律師	宋明慶行詵律師
宋化度法持律師	宋延壽慧亨律師
宋七寶用欽律師	宋會稽妙生律師
宋錢唐惟澄法師	宋報恩仲明法師
宋淨光沖益法師	宋雷峯法宗法師
宋阮社瞻湛法師	宋淨住曇懿法師
宋法安太微法師	宋法安思聰法師
三乘 海土志三之三 統紀	
宋木訥了義首座	宋資聖慧誠法師
宋南祖祖南法師	宋廣壽法因法師
宋智涌了然法師	宋真教智仙法師
宋北關思淨法師 <small>俞弥陀</small>	宋假名如湛法師
宋西山思梵法師	宋寂光淨觀法師
宋法慧利先法師	宋普靜師安法師 <small>弘華嚴</small>
宋覺華如寶法師	宋永壽顯超法師
宋千步有關法師	宋興福道生法師
宋嘉會若觀法師	宋龍泉覃異法師
宋祇園智印法師	宋湖心元肇律師 <small>四明</small>
宋極樂戒度律師	宋圓辯道琛法師 <small>四明</small>

宋牧菴有朋法師

宋慈寧妙雲法師

四明

宋雲溪晞顏首座

宋南湖了宣行人

宋南湖善禁行人

宋明心祖輝法師

宋塔山如鑑法師

宋福源祖新法師

往生高尼傳

宋道場法盛法師

宋丹楊道妻法師

宋金陵法藏法師

唐積善淨真法師

唐廬山悟性法師

宋錢唐能奉法師

宋四明慧安法師

三

續通志卷之四

流化

往生雜眾傳

隋汝水二妙跡

宋雍州童行師贊

宋錢唐童行墨遠

宋會稽大善童行

宋仁和倪道者

往生公卿傳

唐太傅白居易

唐觀察使韋文晉

石翰林學士張抗

宋少師鍾離瑾

宋朝請鍾離景融

宋崇道鍾離松

宋主客楊傑

宋侍郎馬亮

宋朝奉馬玕

宋宣義馬永逸

宋宣義胡闡

宋朝散葛繁

宋侍郎王古

宋司諫江公望

宋朝散王衷

宋助教張迪

宋通判賈純仁

宋縣令梅汝能

宋給事中馮檝

宋侍郎吳秉信

宋丞相錢象祖

宋司士王仲回

宋處士庾詵

宋龍舒王翥休

宋居士房耆

宋儒士孫朴

宋居士王闡

宋居士孫忠

宋學諭曾定國

宋畫錦樓汾

往生士庶傳

三

續通志卷之五

流化

隋恒州宋蒲

梁東平高浩象

唐法忍山老人

唐榮陽鄭牧卿

唐長安張元祥

唐長安李知遙

唐京口元子平

宋天台左伸

宋武林范儼

宋錢唐沈銓

宋錢唐孫良

宋仙潭姚約

宋松江梅福

宋雷川胡嵩

宋會稽唐世良

宋錢唐陸偉

宋會稽李彥通

宋錢唐陸浚

宋上虞馮珉

宋潭州黃打鐵

宋四明計打鐵

宋嘉興徐六公

宋臨安沈三郎

往生女倫傳

隋文帝皇后

宋馬朝奉妻王氏見馬玕傳

宋武林縣君蔡氏

宋王朝請妻陸氏

宋周寺簿妻樓氏

宋松江秦氏

宋錢唐于佛子

宋錢唐表氏

二女

修子卷之六 後紀

宋武林王氏

宋上虞胡長婆

宋錢唐盛氏

宋長安姚婆

宋汾陽裴氏

宋醴泉孟氏

宋念佛道者陳氏陳碑

宋會稽胡氏

宋仁和郭氏

宋錢唐龔氏侍共干氏附

宋湖山黃婆

宋荆王夫人王氏附

宋呂都官妻吳氏

宋陳承宣夫人馮氏

宋欽成后姪朱氏

畫錦樓君妻周氏

宋錢唐鄭氏

宋四明黃氏

宋錢唐陳媪

宋四明孫氏

宋安吉王氏

宋錢唐沈氏

宋汾陽約山婆

宋汾陽溫氏妻

宋汾陽梁氏

宋吳興陳氏

宋錢唐孫氏

宋太平周行婆

宋嘉禾鍾婆

宋雪川朱氏

宋四明淨心女

宋常熟陶氏

宋慈溪沈氏

宋嘉禾周氏

宋四明項氏

往生惡輩傳

唐長安小姓屠業

唐長安張善和殺牛

宋仁和吳瓊屠

唐長安張鍾道殺雞

宋會稽金頭捕

往生禽魚傳

唐裴氏鸚鵡

宋觀師鸚鵡

宋長沙鸚鵡

宋劉成魚

二女

修子卷之七

後紀

本朝飛山戒珠始集往生傳厥後侍郎王古加以續傳南渡以來錢唐陸師壽又增續之四明默容海印復為續于後凡二儒二釋繼成此書今並刪削繁文獨著平時念佛臨終往生之驗俾修淨業者有所慕焉

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

慧慶 晉末居廬山見遠公德業之盛歎曰吾人也彼人也乃之山陰嘉祥寺聚徒講經謂眾曰願乘講導用兼弥陀後五年知時已至乃曰華開見佛即其時矣其夕有尼淨嚴假寐之頃見觀音勢至與百千眾從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎虔公耳虔亦預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不散

曇鑑 宋時居江陵定中感佛以水灑面曰滌汝塵垢清汝心念一夕念佛步廊及旦跌坐而化同時江陵道海淮南曇泓東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺來迎之相

曇弘 南通交趾誦觀經不記數於山嶮聚薪焚身得舍利四州

淨土卷之八

純純

數百人見弘身金色乘金鹿向西去

慧進 齊永明初於揚州高座寺發願誦法華用嚴淨土執卷病生乃復造經百部以悔宿障部帙既滿病亦隨愈聞空中聲曰汝事已辦汝願已遂欲生淨土非汝而誰一日無病念佛而化

道珍 梁天監中寓廬山慕遠法師標心淨土異時夢中見十人舟騰浮海問何往曰適安養國珍曰願得隨往答曰一日之修功超求劫子未誦弥陀經未曾浴僧何可求往珍乃大設沐浴專誦弥陀經後二年有捧銀臺至者曰以法師之功當得金臺奈何始心猶豫故此耳珍曰苟見佛之慈行漸奚必金臺後亡之夕所居山崖烈火千炬鄉

民大驚且則知珍遷化

曇鸞 初為術學就陶隱居得仙經還洛下過菩提流支問曰佛道有長生乎支笑曰長生不死吾佛道也即授以觀經曰能解此則三界無復生六道無復轉師承其語遂焚毀仙經晝夜專誦觀經修三福業觀想九品北魏主嘉之號神鸞救住汾州玄中寺一夕正持誦見梵僧入室謂曰吾龍樹也以汝有淨土之念故來見汝鸞曰何以教我僧曰已去不可及未來未可追見在今何在白駒難與回言訖不見鸞即令弟子同音唱佛西向瞑目而化

慧光 北齊時居洛陽著華嚴涅槃十地等疏妙盡權實之旨一日有疾見天眾來迎光曰我所願歸安養耳已而淨土化佛充滿虛空光曰唯願我佛攝受遂我本願即彈指警效言氣俱盡

四四方

淨土卷之九

純純

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

僧柔 學方等諸經齊文宣詔至鄴下柔唯以淨業為懷亡之日見化佛千數室內外間異香西望敬禮即時遷神慧命 北周長沙人十五誦法華纔七日終一部與法音為淨土友一夕攜手月下相顧笑曰時至不行為貪生西方有期吾其去矣音曰寧不俟我十日命豎兩指曰過此不可也越二日果終眾見天人下降奇香異樂或唱善哉

十日音亦亡祥瑞悉與命同

僧崖比周益州多寶寺發心燒五指萬人擁觀謂弟子曰
我去後好共養病患醜陋人此皆佛菩薩權化也坐亡之
時眾見寶華紛紛師披納執錫口唱佛號與數十僧乘空
西去

智舜入廬山踵遠公修淨業講觀經才終即示病見鸚鵡
孔崔念佛念法皆微妙聲告弟子曰我今日往生矣既而
果遷化時隋大業初

智通隋河東人常誦先賢讚佛偈三十首每六時對像引
聲高唱委曲淒切聞者悲之大業七年與門人頂蓋同聲
念佛忽見光明勝異寶幢華幔謂蓋曰吾生淨土克在今

隋書卷之十

統紀

夕即坐于懺堂眾見樓閣千重排空而去猶雲霧然
真慧隋大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕粒築淨地設四柱
寶幢以奉三聖每依像作觀挺身整念必肅肅然一夕謂
弟子曰今見蓮華載開載合將承吾足頃之間鐘天香西
來異光驟發已而慧亡

慧思陳時來居南岳專誦法華嘗夢阿彌陀佛勸佛與
之說法夏竟受歲然然大悟法華三昧所未聞經不疑自
解後將順世即集門學連日說法端坐唱佛來也即合掌
而逝

智顛居天台初往大蘇山禮思禪師思曰昔日靈山同聽
法華宿緣所追今復來矣乃授法華三昧三七日法誦經

至是真精進是名真法供養如來豁然見靈山一席儼然
未散後於石城石像前將示寂今唱無量壽佛及觀經首
題合掌讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火
車相現一念改悔尚得往生況戒定熏修行道力故實不
唐捐又曰吾諸師友侍從觀音皆來迎我言訖加跌唱三
寶名如入三昧

慧成居枝江誦阿彌陀經修西方觀三十年常坐不臥每
入定見淨土蓮臺寶樹臨終之夕人有夢成乘蓮華上隱
隱西沒

慧命天台仙城人臨終誦門人精進淨行眾忽見阿彌陀
佛領眾來迎師隨佛後向西而去

隋書卷之十一

統紀

薩頂章安人臨終示疾室有異香因誡誨弟子畢忽起合
掌稱阿彌陀佛二大士名奄然而化

法喜常行方等禮懺有一雉來責命神人斥之曰法師當
往生淨土豈償汝命後於病中發願以一生所修行業回
向淨土至心念佛即見佛菩薩眾來迎端坐而化

等觀居天台常誦法華一夕澡浴面西趺坐念佛菩薩及
智者名復說三觀法門言畢而終

法俊住碧澗寺行法華三昧即獲悟入示滅之日仙樂盈
空天香亘野眾見凌空西向而去

道喻居開覺寺念阿彌陀佛日夜不廢造其像僅三寸後
於定中見佛謂曰汝造我像何小喻曰心大即大心小即

小言訖見像身徧滿虛空告曰汝且回本國香湯沐浴明星出時我來迎汝至時感化佛來迎光明滿室

壽洪汾陽人常念往西方將亡見梵率天童子來迎師曰我心期西往不生天上即令眾念佛遠云佛從西來矣言訖而化

法智居國清寺一心念佛常感觀音勢至來下光映其身謂所親曰吾生淨土有日矣誰能具食餞我眾為具之食訖無它異眾疑其侮宿房以候之夜未央忽安坐牀上念佛而化有金光自西來江上漁人誤謂天曉已上並隋時

善昇博野人勤篤淨業常見佛大士像放光照身一夕疾中倏起合掌祝曰佛以四十八願攝我有情必冀此時如

佛本願已而告眾曰佛光照我所願無失言訖而亡

法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業凡有饒益必用回向因在疾弟子聞師稱佛聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相頻伽鼓翼祥倏然而化

明瞻晚歲克志安養或譏其遲暮瞻曰十念功成猶得見佛吾何慮焉後因疾於興善寺具齋別道俗時僕射房元齡杜如晦皆會焉日過午整威儀遠曰佛來矣二大士亦至疎身合掌而化

道綽入壁谷玄中寺墨墨之舊居也專志念佛日以七萬遍為度勸并汾人念佛或以豆記所度者及萬斛四月八日集道俗為如來生朝慶會俄見鸞空中乘七寶船謂綽

曰汝淨土堂宇已成眾復見化佛菩薩飄飄在空皆忻仰歎異同志道撫者每相見必指淨土為會綽亡三日撫聞之曰吾常期先行今乃在後吾加一息之功見佛可追矣即於像前叩頭陳露退就其座而化

道昂平時修淨土業一日升高座誡飭徒眾遽揖曰彼天眾何雜沓而來天道由來非所願若淨土相迎即聞命矣因瞑目久之曰阿彌陀佛光明照我諸化菩薩又來會此於是捧鑪叩首陳慶忽鑪墜而化

智球居武丘集僧俗修淨業觀想每月一集五百餘人後於病中見梵僧手執寶瓶前謂之曰吾無邊光也卻後淨土所稱功德寶王乃我尔琰與寺眾論曰無邊光勢至大

士功德寶王其成佛之號也我其西歸乎其夕竟亡

神素居蒲州講阿毗曇成實論願早登安養後病中令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛大士號始終數番至中夜安坐而化

功迴後儀人行普賢懺身不倚者三十年一日普賢來乘六牙象地皆銀色晚年專講法華每至藥草喻品天輒降雨又撰佛地論疏願回所詮之益得生淨土疏成五色異光照其室迴曰得於此時乘光見佛願足矣乃繫念西想不食而化

惟岸并州人常修十六觀門曾因出觀見觀音勢至現於空中岸頂禮雨淚曰幸由肉眼得親聖容所恨世無傳焉

四四下
法祥
法智
善昇
明瞻
道綽
道昂
智球
神素
功迴
惟岸

倏有二人稱善畫聖相既就人亦俱失乃謂弟子曰吾西
行其時也有從我者乎一小童曰惟師之命即往白父母
歸寺沐浴至像前跌坐而化岸撫其背曰汝何先吾而行
即今弟子助聲念佛仰目西顧寂然無聲

法持江寧人見黃梅忍禪師悟心要繼牛頭祖位常繫念
淨土俯仰不違將終戒弟子露骸松下今禽獸食我血肉
起淨土因弟子如其旨見神旛數十西來遶山檐出異光
以燭其室

慧日汎船南海至天竺訪國訪善知識問何國何方有樂
無苦何法何行速得見佛天竺三藏皆讚淨土日聞喜躍
至健陀羅國山有觀音像祈請者或現身日絕食七日畢

命為請七日之夜觀音於空中現紫金相長丈餘手摩日
頂曰汝欲傳法利人又願生極樂國當如汝志開元七年

東歸達長安進佛真容梵夾帝旌其德賜號慈愍三藏著
淨土文行於世天寶七年將終見蓮華在前狀如日輪
雄俊成都人善講說得財幣必非法而用又罷僧入軍尋
因逃難復入僧中衆多畏避之俊聞經云十念佛滅八十

億劫重罪喜曰賴有此耳自後當造非口輒念佛然若存
而亡猶伶倫之為戲一夕暴亡冥王曰誤追汝也然汝積
惡多矣宜略經塗炭即今牛頭驅入地獄俊大呼曰十念
阿彌陀佛能滅八十億劫重罪況我未臻五逆十惡又多
念佛豈當至此獄卒不敢陵逼即以其語報王王召至謂

曰汝念佛本無深信可且回世上更厲初心俊屢以語人
時謂之地獄漏網俊乃入西山專意念佛後四年同輩訪
之俊喜曰汝見親知當言雄俊以念佛力得生淨土母以
為地獄漏網人也語頃即坐脫

僧銜井州人初念慈氏期生內院年九十遇綽禪師聞淨
土之法始回心焉早暮禮佛千拜念佛萬聲三年有疾謂
弟子曰阿彌陀佛授我香衣觀音勢至示我寶手吾其去
矣既終七日異香不散時旆芳圓果二師目擊斯事乃於
悟真寺觀音像前折揚枝置像手誓曰芳等若於淨土有
緣當使七日不萎至期枝益茂芳果慶抃晝夜觀念不捨
數月忽覺臨七寶池入大寶帳見佛及二大士坐寶華臺

光明輝映芳果前作禮佛告之曰汝念我名皆生我國又
見寶珠網有梵僧御寶車中謂曰吾法藏也故來迎汝

芳果忽覺乘車前邁又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲稱
讚淨土寶殿之中有寶階三道第一道純是白衣第二道
僧俗相半第三道唯是僧輩佛指謂芳曰此皆閻浮提念
佛之人得生此上也後五日二人無病忽聞鐘聲芳果曰
鐘聲我輩事也當時俱即化去

辯才襄陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護戒任
公善謂之曰才必生淨土期在十年後今弟子報任公曰
向所期已及矣任公及門才曰吾其去矣跌坐而化眾明
仙樂西來異香散滿

自覺居平山重林院為鬼神講說者三年屢有祥感嘗發四十八願願因觀音大悲接見阿彌陀佛乃率眾建刹鑄大悲像四十九尺俯伏像前陳其願曰聖相已就梵宇已成願承聖力早登安養夜中忽見金色祥光二道佛及菩薩左右隨之佛垂手按覺首曰守願勿易利物為先寶池生處終當如願後十一年見天神雲中出半身謂之曰安養之期已至即於像前加趺而化

懷玉丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名五萬誦淨土諸經通三百萬一日見西方聖眾有擎銀臺而至師曰如我本望必得金臺言發而臺隱師加精苦三七日後向人復來曰法師已得上品生忽異光照室越三日書偈曰

淨土志卷之十六

流化

相

清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母我經十劫修道來出示闍浮厭眾苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩共御金臺西下迎玉而去

齊翰居武丘入流水念佛道場一念頃即見淨土境相忽作歌曰流水動兮波連漪芙蓉輝映兮寶光墮乘光西邁兮借者誰初師十年在疾弟子問曰和上舍生何乃抱病師曰必謝之軀雖聖未免即回瞻聖像而亡

神皓於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵累者引退之時以為栴檀林中常才自枯後示疾謂弟子曰淨土聖相已現吾今夕必往生乃澡身易衣端坐而化香氣滿室僧藏西河人夏月在草間餒蚊念阿彌陀佛二十許年飲

食行坐志在安養忽於病中見化佛光照其身次日謂侍者曰吾適瞑目正在淨土諸上善人散華召我乃整衣西向而終

大行入泰山行普賢懺三年感大士現身晚歲入藏室陳意隨手取卷得弥陀經乃日夜誦誦至三七日觀流離地上佛及二大士現身其前僊宗聞其事詔入內賜號常精進菩薩封開國公後一年流離地復現即日右脇而終異香旬日不散肉體不壞

惟恭荊州人常事酒博暫暇則誦經祈生安養同寺靈巖跡頗類之荆人嘲之曰靈巖作盡業惟恭繼其跡地獄千萬重莫厭排頭入恭聞之曰我佛閱我造惡拔我塗炭豈

淨土志卷之十七

流化

有地獄之入一日恭病歸出寺有所往逢少年七人手執樂器如寺之樂佛狀曰我來自西方惟恭上人寺何在歸指之即於懷出金瓶取蓮華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳歸大驚不敢回顧次日回寺則恭已夕亡歸因感悟卒守名節為高德云

善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽佛經乃專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺蹟豁然增思後遁跡終南修般丹三昧數載觀寶閣瑤池宛然在目復往晉陽從綽禪師授無量壽經入定七日綽請觀所生處道報曰師當懺悔三罪方可往生師嘗安佛像在簷牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又嘗役使出家人此二罪也當於四

僧前懺又因造屋多損蟲命此三罪也當於一切眾生
前懺靜思往咎洗心悔謝久之道因定出謂綽曰罪罪
滅矣後有白光來照之時是往生相也道行化京師歸者
如帝忽微疾即掩室怡然而逝異香天樂向西而隱
寶相居長安六時禮懺者三十年夜誦弥陀經七過佛號
六萬聲後忽見佛大士眾自西來迎囑諸徒曰念佛為業
西方相待

智欽專習禪業又禮一萬五千佛名一百徧後於鄆州阿
育王塔所燒一臂願生淨土弟子僧護夜半見庭前光照
異常因問何人秉炬凡三問空中聲云來迎欽禪師耳護
急推窻觀之即見佛身光明耀華寶蓋騰空飛下欽應時

海土志卷之十八

流記

法順杜氏每遊歷郡國勸念阿弥陀佛著五悔文讚詠淨
土弟子至五臺見老人謂曰文殊今住終南山杜順和上
是也歸則順云

懷感居長安千福寺念佛三年見佛金色玉豪得入三昧
乃製決疑論七卷臨終見佛來迎合掌而化

德美於會昌寺西院造懺悔堂年別般舟一夏不坐或止
口過三年不言或行不輕通禮士眾或節衣食四分除二
或去世相專念西方口誦弥陀終于命盡後於一時入室
稱佛倏然而化已上並唐時

志通遊天台見智者淨土儀欣然會心嘗至招手巖因陳

大願念阿弥陀佛四十八願已投身巖下若有神人捧
之于樹乃復整心登巖曰餘生可厭大願已發惟海眾苦
薩同相接引再投而下適在蒙茸草上久之復蘇寺眾昇
歸身心無損後遊越之法華山一夕見白鶴孔雀行列西
下蓮華開合光相現前乃起禮佛跌坐而化石晉

紹巖居錢唐湖心寺專誦法華期滿萬部得生淨土一日
有蓮華生于陸地巖誓焚身供養西方三聖吳越王俶力
勸止之又往投身曹娥江中如有物扶其足漁者救之得
不溺吳越王於寶塔寺建淨土院以居之一旦見蓮華光
照其身越三日欣然坐化

海土志卷之十九

流記

守真永興人講起信論法界觀常於中夜輪結無量壽佛
往生秘密印至天將曉自覺身登淨土舉目見佛自俯伏
像前念曰四十八願能度我者乃持香華入殿供養就座
而化

晤恩姑蘇人住慈光講法華諸經後於井中見白光出乃
絕食念佛越三日見梵僧捧鑪三遶之曰吾灌頂也以汝
所修同我之志故從淨土來迎次日恩升座說止觀指歸
即座面西而化眾聞空中絲竹之音依佛西去

義通高麗人居四明寶雲敷揚教觀幾二十年常呼人為
鄉人有問其故曰吾以淨土為故鄉諸人皆當往生皆吾
鄉中人也後右脇念佛而化

知禮號法智居南湖述妙宗鈔釋天台觀經疏大彰觀心

觀佛之旨曾於每歲二月望日建念佛施戒會動逾萬人
又撰融心解明一心三觀顯四淨土之義後於歲旦建光
明懺至五日召大眾說法驟稱佛號數百聲奄然坐逝

傳式初居天台東山徧行四種三昧後住四明寶雲結緇
素專修淨業作誓生西方記及居天竺靈山於寺東建日
觀菴為冥想西方之法依無量壽經述往生淨土懺儀為
杭守馬亮述淨土行願法門往生略傳後居草堂示疾弟
子問所歸對以寂光淨土至夜奄然坐逝

有基學于寶雲住太平興國寺一日示疾為弟子廣談圓
旨衆忽見西方現光空中奏樂師曰阿彌陀佛與二大士
親至于此即右脇西向而化門人夢阿彌陀佛授記為超
四乎

淨土志卷之二十

統紀

壯如來或夢師坐青蓮華執如意對佛說法者法智歎曰
臥病談玄臨終見佛是可敬也

本如號神照住東山承天三十年講經之餘集百人修法
華懺一年與郡守章郇公結白蓮社一日升座說法與衆
訣別江上漁人見雲端有僧西去明年啓塔尊容如生有
蓮華產于塔前

慧才號廣慈晚居雷峯塔課佛不輟忽夢入一處若宮室
者人告之曰淨土中品是汝所生復見一殿勝麗殊絕人
曰上品之生以待淨慈本禪師也才臨終果書偈面西跌
坐而化

思義號淨慧住靈山二十三年退居草堂一日別衆而逝

身垂臂謂我曰汝報緣未盡過七日當遣迎至期跌坐而
化瘞念龍之日有赤雲垂布向西而沒

元淨號辯才住上竺謝去居南山龍井焚指供佛左三右
二專修淨土觀臨終告其友道潛曰吾西方業成後七日
去矣至期右脇吉祥而逝

從雅學于天竺海月誦法華經五藏彌陀經十藏金剛經
四藏每字三拜禮法華三過自餘誦經禮拜無虛日誓生
安養主客揚傑述安樂國讚三十首以贈之此文並用天
台十疑論中
之後於四月八日面西跌坐而化空中奏樂室內聞香
若愚居雷川仙潭學于辯才歸覺海建無量壽閣勸道俗

淨土志卷之二十

化紀

四承開會念佛凡三十年將順世夢神人告曰汝同學則
章得普賢行願三昧已生淨土彼正待汝師乃沐浴更衣
命衆誦十六觀經端坐默聽畢忽云淨土現前吾當行矣
遽書偈而化本是仙潭夢斷時又於半月前書一頌云空裏
落西山月正是仙潭夢斷時又於半月前書一頌云空裏
千華羅網夢中上寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑
智深號慈行學于海月歸嘉禾開長堂供二十年專志念
佛常以淨業化人得往生顯驗者甚衆一日示疾客至問
安談論如常時客方出門師即遷化人見紫雲向西而沒
顯謙繼神照住白蓮一夕會弟子設香華諷普賢觀經阿
彌陀經端坐稱讚淨土功德復告衆曰吾得無生日用有

年矣今以無生而生淨土如入禪定奄然而化

有嚴受業天台靈鷲依神照傳教晚居檀菴專事淨業作懷安養故鄉詩四篇為時所傳居山十年夢池中大蓮華天樂四列乃作餞歸淨土詩後七日加跌而化塔上有光如月三夕乃隱

中法號明智居南湖常以淨業誘人其徒介然創十六觀堂為東州之冠實師勉之也一夕謂侍者曰今聞異香吾意其適即召觀堂行人俱集含笑言曰吾往生期至即面西坐逝

擇瑛桐江人依經論辨專雜二修以示往生之易又述淨土修證儀二卷行於世今人稱阿彌陀佛真金色一偈即

師所撰也

一夕有疾面西凭几念佛而化

思照受業錢唐淨住刺血書法華經一字一禮如是十過

誦十六觀經五藏弥陀經十藏法華一千部唱禮華嚴梵網淨土七經等凡二百七十卷每夜四更即起念佛懈怠之人聞聲悚愧又於月二十三日率道俗繫念三聖帝及千眾終師之世凡三十年一夕語其徒曰夜夢佛金身丈六豈非往生有兆乎乃日請七僧以助念佛至七日晚誦身合掌厲聲念佛跌坐結印而化

宗利受業會稽天華修法華懺三載夢亡母謝曰荷汝懺功已生善道期滿見普賢從空而過復謁大智律師增受戒法忽夢律師吐白珠今吞之當神遊淨土見寶池蓮華

行樹之相尋詣新城碧沼修念佛三昧者十年後入道味

山築菴名一相越十五年謂弟子曰吾見白蓮華徧滿空中三日復曰佛來矣即書偈曰吾年九十頭雪白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄奄然而化

齊玉號慧覺初於雷川寶藏建淨土會念佛者如蟻之眾後住上竺夜半頂弥陀像行道念佛一日謂首座曰牀前多寶塔現非吾願也所欲見則阿彌陀佛也為我集僧念佛座鳴鐘繫念將百餘人頃之曰今已見佛即瞑目端坐而逝

仲閔所著教義號憲章集三衢人於受業祥符升師子座見銀臺西方而至師曰吾一生解第一義普取金臺今乃

若此即座而化

瑩珂受業雷川瑤山徧參教席禪門以疾歸受業酒炙無

所擇竊念戒業有關恐從流轉今同住取戒珠師所編淨土往生傳對牀讀之凡讀一傳為一首肯既而擇一室面西設禪椅不食念佛三日夢佛大士謂之曰汝尚有壽十年且當自勉珂白佛曰設有百年閻浮濁惡易失正念所願早升安養承事眾聖佛曰汝志若此後三日當來迎至期令眾誦弥陀經師曰佛大眾皆至矣遂寂然而化

靈照住華亭起果每歲開淨土會七日道俗常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生期生安養可果願不觀音指之曰淨土不遠有願即生一日臥疾謂侍者曰吾往

有期矣即面西趺坐而化

可久居四明開元常誦法華因坐化三日復蘇語淨土事與十六觀境不異見蓮華臺皆標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都廣教院熏法華當生此中次一金臺云明州又法華生此又一金臺云明州孫十二居士合生此中又銀臺標云明州徐道姑當生此中語訖復逝五年徐道姑云異香滿室二十年孫居士化天樂盈空感一郡人皆來送葬

宗本初參天衣懷禪師有契悟後住淨慈奉詔入住東京慧林召對延和殿密修淨土之業臨終安坐而逝雷峯才法師神遊淨土見一殿殊麗人曰以待淨慈本禪師又資

四時

淨土志卷之五

化

福義師至慧林禮足施金而去人詰之答曰吾定中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又小蓮華無數稱是以待受度人或或有萎者云是退墮之人也

善本試華嚴經得度自淨慈詔住法雲賜號大通後歸杭州象塢專修淨業有僧定中見方丈弥陀佛示金色身一日告門人曰止有三日在至期趺坐面西而化

元照住靈芝弘律學尤屬意淨業一日會弟子諷觀經及普賢行願品加趺而化西湖漁人皆聞空中樂聲

道言會稽人靈芝之高第專修淨業臨終數日前見二神人長丈餘報言何不繫念於是大集道俗念佛三晝夜將畢自升座說法為眾懺悔至曉即座而化

願住長蘆作蓮華勝會錄勸人預名念佛忽夢白衣士謂曰欲入公弥陀會師乘筆問其名曰普慧書已復云家

兄亦告上名問何名曰普賢言訖遂隱師以聖賢幽贊乃更以二大士居其首師述勸修淨土頌有云三界炎炎如火聚道人未是安身處蓮池勝友待多時收拾身心好歸去目想心存望聖儀直須念念勿生疑它年淨土華開處記取娑婆念佛時此頌最在人口蓮華勝會錄文及淨土華江住普會時迎母居方丈東室勸念佛臨終前一日師

夢母謂曰我見尼師十餘人來召師曰此往生之祥也

惟月居諸暨化城明律學修淨業一日有異僧來迎後二日微疾急呼同住道寧曰今見阿弥陀佛可高八尺駐去

淨土

淨土志卷之五

化

空中言訖而化

思敏依靈芝增受戒法專心淨業二十年一日偶疾請眾諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲出眾外酷暑留龕七日不變異香郁然

行誥誦四分戒本三日通徹學律于大智住明慶二十年偶寢疾即設像命徒繫念數日忽起索三衣自唱弥陀經厲聲念佛加趺而化

法持居化度寺修弥陀懺三年燼二指增受戒法造西方三聖像誦觀經弥陀經如意輪咒願促閻浮之壽蚤生安樂之邦一日小疾哭慟懇告願垂接引念佛之聲聞於百步忽見佛身丈六于池上即自言曰我已得中品生端

坐面西而化

慧亨居武林延壽號清照依靈芝習律專修淨業殆六十年每接對賓朋必以念佛為勸建寶閣大三聖像最稱殊特貴官江自任每敬師忽夢寶座從空而下云是清照律師當升此座社友孫居士報師乍違即在家作印而化師往炷香回謂其徒曰孫君已往吾亦當行即請眾念佛復云弥陀口口稱白豪念念想持此不退心決定生安養即端坐脫去

用欽居錢唐七寶院依大智學律聞其示眾曰生弘毗尼死歸安養出家為道能事斯畢即標心淨土一志不退日課佛至三萬嘗神遊淨土見佛大士種種異相謂侍者曰

四十九

淨土志卷之七

化

明

吾明日西行矣即集眾念佛黎明合掌西望加趺而化

妙生會稽人習律學日踐淨土之業與大通本禪師居潮山象塢共明此道一夕會門人諷弥陀經就榻端坐取臨終香焚之合掌迎顧嗒然而化

惟渥錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法華諸經計之摠二萬卷晚年誦弥陀經二十藏一夕偶疾西向端坐作印而化

仲明居山陰報恩素無戒檢偶因感疾謂同學道寧曰我今心識散亂何藥可治寧云但隨息念佛為上藥明即依法念之至七日力已困寧又今想目前佛像久之忽見二菩薩次又見佛迎接瞑目而化

菩薩次又見佛迎接瞑目而化

沖益居錢唐淨光刺血書淨土七經復金書法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿弥陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大眾助念佛諷弥陀經至西方世界奄然而化

法宗依雷峯廣慈學教用止觀行法修大悲懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌西望而逝

歸湛山陰人少為儒生忽厭世出家與瑩行人於阮社同建無量壽佛殿專修淨業坐不肯西久之常見三聖相一夕面西誦經正坐作印而化

曇懿居錢唐淨住以醫為業晚年禮法華經修念佛三昧

四十二

淨土志卷之七

化

以平時所積供佛齋僧造像設浴如是二十年後微疾不服藥請利行人七僧念佛以助往生次日見蓮華其大如屋又一日梵僧到牀問訊夜半眾聞念佛聲低泊然長往

太微兒時投錢唐法安法師初授弥陀經便能背誦及受具願局門念佛為不退僧常縱步後山忽聞划船笛聲豁然開悟因蓄一笛以自嬉有凌監簿者亦修淨業稱微為淨土鄉長一日叩門曰淨土鄉弟相見微曰明且可相見於淨土今日誦佛正咒耳其朝人怪其不赴粥往視之見笛鉢禪椅先已焚卻加跌地上而化

思聰居錢唐法安日誦蓮華二部餘刻念佛未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩同來接引弟子曰恐是魔

事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩同來接引弟子曰恐是魔

境不可便隨聰曰終時曾聞有蓮華可驗越二夕命聲聲念佛喜曰佛來矣即奄然而化視曾前一掌許有丈紅潤若開敷蓮華之狀

了義號木訥鐘離少師之曾孫十五舉進士過金陵見保寧幾公開法開悟即從剃落隨所至處扁曰昨夢念念西方未嘗間斷祥公赴黃檗挽其偕行一夕祥夢師來別云西歸矣復見佛菩薩授以金臺越三日炷香宴坐含笑而化嘗詣五臺忽覺隨眾菩薩後行道有紫綬金章二人從其後師詰其名一僧引至殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字

慧誠居錢唐資聖誦金剛經禮西方佛嘗神遊淨土親觀

四十二

佛容潛於山岫積薪為龕入中念佛縱火自焚

祖南

居南岳刺血書阿彌陀經五百卷金剛經一百卷法華經十部終二十七年皆用血書常時念佛期生安養未年血乾骨去念佛之聲不絕一日至方丈相對無別語即座而化眉間迸出舍利隨取隨生

法因住四明廣壽三十年冥心淨業偶在疾集眾諷觀經稱佛號者三夕謂門人曰吾將行矣或請留偈為之書曰我與弥陀本無二二與不二並皆離我今如此見弥陀感應道交難思議挺身端坐結印而逝

了然號智涌住白蓮二十四年夢兩龍戲空中一化為神人袖出書曰師七日當行既寤集眾說法大書曰因念佛

力得生樂國凡汝諸人可不自勉即沐浴更衣集眾誦阿彌陀經至西方世界倏焉而化能仁行人皆聞天樂之音祥光上屬天表

智仙號真教住白蓮講道十三年西向十念歷十二時未嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦弥陀經卷未終而坐脫能仁行人皆聞眾樂和鳴黎明始知師云

思淨居錢唐北關姓喻常誦觀經念佛不輟善畫佛必先靜室觀想一日畫丈六弥陀佛先見佛光遂悟筆法之妙人因號喻弥陀建藍院名妙行飯雲水終其身三百萬人忽靜默端坐心想西方越七日索臨終香供佛加趺而化異香經旬

如湛

佛號

思梵

試法華得度遍歷教席住烏鎮塔院日誦蓮經二部佛號二萬聲一夕念佛端坐而化所著教義號假名集思梵居西山日者謂之曰六月聖師其終乎師曰造物焉能制修道之人汝言六月亡我且八月往至期沐浴坐龕中集眾端坐而化

淨觀居嘉禾寂光菴修淨土懺法十餘年謂弟子曰我後月二十七日當去至兩日前見紅華次日黃華滿室皆有化生孩兒仙帶結束及期入龕坐命眾誦經念佛頃之即脫去

利先居新城法慧日誦法華課咒念佛至中夜其聲哀切仰訴娑婆極苦願佛早垂接引得遂往生如是十年晚歲

屢感祥夢忽示疾命眾念佛西向凝望端坐而逝

師安受業烏鎮普靜通華嚴宗旨修弥陀觀想淨土二

十年所夕不廢一生多病臨終忽精爽謂弟子曰佛菩薩

已降吾將行矣即端坐而化

如寶受業雪川覺華因聞自昔珍禪師夢設俗姓生事遂

發心開長堂浴二十年及建大佛像願求往生年八十一

請眾啜茶言別遽聞鐘鳴一聲眾皆驚異即向西加跌合

掌凝望而化

顯超博州人親授金摺持三藏穢迹持咒之法濟病解冤

計所得施利五萬緡入永壽常住後病中見佛菩薩前迎

蓮華徧滿技樂雜奏弟子皆告留法師住世救苦淨土變

相漸漸隱沒乃復住十五年行咒救人一日天樂異香佛

及眾聖如前迎接即面西加跌而化

有開居雪川千步寺專修淨業且暮不忘於歲旦請眾念

佛誦經至西方世界即瞑目長逝

道生居常熟興福造丈六弥陀像得縣令梅汝能施財穀

采即集眾誦經念佛陳白慟哭辭佛歸臥房書偈坐云

若觀居烏鎮嘉會結十萬人念佛人各十萬聲期先得生

者次第引師誦法華光明二經日滿百部二十年中誦

滿六十萬部普與羣生莊嚴淨業一日空相來訪相陪齋

食忽索筆書偈跏趺坐而化

潭異居餘姚龍泉誦法華五千部普賢行法弥陀經各萬

卷靜室禮佛不啻晝夜忽微疾集眾告曰吾安養有期即

面西累足而逝

智印居雪川祇園常想念淨土旦夜無間病中集眾誦弥陀

陀經再畢加跌合掌而化

元肇四明陸氏文章陸佃之族蚤歲習律閱大藏誦蓮經

萬部又刺血書蓮經一部律宗諸疏三部建炎四年金虜

被四明師時住湖心虜逼之北行至南徐謂左右曰吾將

西歸矣即聞笙歌之聲一時軍民咸見師西望念佛而化

戒度習律受業接心晚住餘姚極樂病中作遺書別士夫

道舊命眾誦觀經至法身觀屬聲念佛加跌而化

道深號圓辯為南湖八世祖於弥陀懺宴坐中見法智尊

者於法華懺中見普賢放光每月二十三自建淨業會以

為常課道俗俱至一日示疾願平日一豪之善回向淨土

集眾觀經不絕七日謂首座曰吾已見佛身聞異香乃

沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初

住復令誦安樂行至深入禪定見十方佛略然而化

有朋號牧菴住南湖一日坐青玉軒請行人觀經至真

法身觀復令大眾念佛留偈坐云

妙雲四明楊氏號慈室自南湖退處溪口吳氏菴一旦沐

浴跏趺坐謂侍人曰吾有辨香藏之三十年矣擬臨終焚之

用報佛恩今正其時及香光正熾起白佛陳意就座而化

肺頰字聖徒四明人一生不肯住山晚年居桃源厲代菴

子 254-207

專心念佛十餘年嘗扁小軒曰憶佛作偈有云隨波逐浪去翩翩彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭自憐億佛暮年深除佛無能寫我心誰道萬金為客好終非一飯在家林臨終沐浴更衣端坐念佛而化

了宣四明寶林肄業入南湖光嚴堂閱大藏預法華期懺二十七年與榮行人最相善一日詣榮室默坐榮問之師曰西歸有期難忘道義冀公淨土重會耳榮喜曰正所幸願忽示疾請眾誦弥陀經念佛之際端坐書偈曰性相忘情一三無寄息風不行摩訶息利合掌而化炎暑停龕七日顏色紅潤口角有微涎觀者以帊裹之異香噴人士庶聞之傾城來哀香涎愈滋閣維之趣舍利無算

聖

卷之三

流記

善榮四明小溪周氏入南湖觀室十六年閱藏經修期懺金書法華楞嚴淨名圓覺光明諸經造弥陀像遇法會則拈施自畫水墨觀音求者便與宣公亡後三年忽取經像分施親故請眾誦普賢行法經弥陀經念佛聲中加趺而化時以為赴宣公淨土之約弟子海印高行似之

祖輝居四明郡城佛閣達人但云阿弥陀佛說也說不得人竟以說不得和上目之鄞尉王用亨夫婦事之甚至一日到其家告別云我明日行矣及諸檀俱會即入龕端坐求甘瓜啖盡一枚念佛而化

如鑑四明塔山兩閱大藏長誦蓮經專志念佛晝夜不懈晚年菴居忽示疾請鄰菴諸僧繫念面西加趺含笑而化

初新受業四明福源布衣辣食為行清苦去寺不遠有大姓方氏以菴延之乃於福源剗淨土院造像栽蓮月三八集道俗繫念一日往別方丈曰二月十五日將西歸特來拜辭枯腸欲得索髮一梳主人如其欲食訖竟往淨土院像前作禮云祖新將行奉別尊像即歸菴集眾念佛遽出眾問訊曰祖新已拜辭如來尊像已拜別福源方丈今別眾道友十五日畢定歸去願諸仁者勤心念佛疊得相會即跌坐念佛遠云佛已至此合掌而化

淨土大教志第二

卷之三

流記

王開列

奉佛女弟子鮑氏妙圓施芝券一百五道

淨土去教志第三

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

志辨

往生高尼傳

法盛居金陵道場寺習十六觀想一夕禮像遇病假寐見大士乘雜華雲出寶色光前來相迎時諸尼欵門問疾咸見光明遊溢盛曰佛及菩薩放光度我言竟而絕

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

法藏居金陵勤志念佛夜間見佛菩薩來慰問光明照寺奄然遷化

淨土志

卷之二

淨真居長安積善寺納衣乞食誦金剛經十萬遍專志念佛語弟子曰五月內十度見佛兩度見淨土寶蓮華上童子遊戲吾已得上品生言訖加趺而化祥光滿寺

悟性居廬山念佛願求往生忽聞空中音樂謂左右曰我已得中品生見同志念佛精進者皆有蓮華生寶池中以待其生言畢而逝

能奉錢唐人專修淨業常夢佛光照身或聞諸尼善言開發一日無疾告其徒曰吾往生時至少頃聞奉誦佛聲厲奔往視之則合掌面西坐逝矣異香滿室樂音西邁

慧安居四明下水大魁姚穎之屬也住小溪楊氏菴專業西方誦金剛般若寒暑不易節常於室中佛光下燭一日

示疾端坐以手搖曳戒衆人勿諠移時曰佛至矣令衆念佛倏然脫去壽九十六

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥同志念佛經五年大者先亡得生淨土見佛欣慶即白佛言有小沙弥與我同修不識可得生不佛言汝本無心念佛由彼勸汝汝今宜還益勤淨業三年後可同來此至期佛與衆聖自西來迎大地震動天華飄舞是二沙弥一時俱化

魏師贊雍州人為僧童年十四念佛不絕遇疾而亡忽再蘇白父母曰阿弥陀佛來此兒當隨行鄰人見空中寶臺五色異光向西而沒

淨土志

卷之二

往生

何量遠錢唐人持菩薩戒修淨土業夜中念佛忽謂師曰見佛身金色幡華滿空異香盈室俄忽化去

越大善寺童行常隨師善輝念佛禮拜一夕夢婦人持數珠賣童曰欲得一穿恨無錢買婦曰我當與汝汝可開口即以數珠投口中童以告師輝曰此是大勢至菩薩授汝念佛三昧也過數日童見二大士持華座與之曰七日當乘此來生淨土童逢人即說我七日當往生也至期忽自唱曰菩薩來矣即座而化

倪道者仁和人棄家作道者建小菴專意念佛欲焚身代一切受苦衆生供養諸佛久之有朱藤三窠生臥榻前謂衆曰此藤若焦我當西去臨終半月集衆念佛至于萬人

焚身前一夕其地忽有光明金色高半尺許以手掬之隨
浮掌上又謂眾曰我焚身時必有紫雲霄雲從東北過西
南是我往生之相乃四面發炬端坐其中果有二色雲瑞
往生公卿傳居士附

白居易號香山居士官太子太傅初勸一百四十八人結
上生會行念慈氏名坐想慈氏容願當來世公生兜率晚
歲風痺遂專志西方祈生安養畫西方變相一軸為之願
曰極樂世界清淨土無諸惡道及眾苦願如我身病苦者
同生無量壽佛所一夕念佛坐榻上倏然而逝唐
章文晉佐觀察使建西方道場念佛發願一日正念佛中
忽面西加趺而化異香滿室唐

海志

鬼記

張抗任石晉為翰林學士課大悲咒十萬遍願生西方一
日寢疾唯念佛號忽謂家人曰西方淨土秋在堂屋西邊
阿彌陀佛坐蓮華上見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉
戲良久念佛而化翁兒抗之孫也

鐘離瑾會稽人佐至少師幼事母任夫人夫人精修淨業
年九十八起居如常忽戒瑾曰人人有个弥陀奈何拋去
念念無非極樂不解歸來翌日子將行矣及晨起焚香誦
佛過於常課合掌而化瑾日課利益二十事後宰吉水置
一妾從其女嫁審之則舊令之女報所親緩納采擬先遣
前令女所親復書曰公安得獨為高誼子有猶子請平分
恣具俾同親迎公從之忽夢舊令來謝曰賤息荷收錄已

告之上帝當十世有土然公更一紀應生淨土尋為浙西
富嶽慈雲懺主論往生指要清修彌篤自夫人有梅檀佛
像常頂戴行道公繼其志像眉間忽迸出舍利數粒未幾
知開封府忽夜半起謂家人曰夫人報我往生之期至矣
即加趺而逝前一日舉家夢公乘青蓮華座仙樂異香海
眾迎之西去計其年正一紀宋

海志

龍記

孫松居于婺乾道中奉祠吳郡與實積實師東平呂洎等
結社念佛無所疾忽端坐西向合掌而化
揚傑字次公無為人官尚書主客偏歷禪林參尋知識晚
年畫西方佛像隨行觀念會壽之日感佛來迎端坐而化
馬亮官侍郎守杭詣靈山學淨土業慈雲為撰淨土行願
法門淨土往生略傳臨終念佛而逝子玠朝奉又依十疑
論用心在官閱教藏誦經念佛皆有常課忽一日易衣念
佛端坐而化有氣如青蓋出戶騰空西去几筵時現瑞光
珥之子永逸官宣義母習十六觀歷三十年忽見三聖來
迎結印而化頂熱有異香珥之妻王氏修十念法持破地
獄真言嘗夢地獄王者謝以持偈咒之賜後因寢疾念佛

而云親戚侍妾感夢王氏言得生淨土

胡闡官宣義侍郎胡則之子晚年致仕笑傲西湖與清照

律師相善一日有疾問律師曰一稱佛名能滅八十億劫

生死重罪何也師曰佛大威德衆生一稱其名罪垢自消

如赫日正中霜露何有闡大感悟一心念佛請僧為之助

一日律師至闡曰荷二大士降臨甚久師為懺悔發願忽

屬聲念佛安坐而化

葛繁澄江人少登科第官至朝散凡官居私舍必飾淨室

安設佛像每入室禮誦舍利從空而下普勸道俗同修淨

業皆服其化有僧定中遊淨土見繁與王古侍郎同遊寶

池行樹之間俄聞繁無疾而化

四万

淨土志卷之五

純純

王古儀真人官禮部侍郎與晦堂楊岐為禪侶嘗作直指

淨土決疑集楊傑為序又增補往生淨土傳皆行於世平

時志在往生西方臨終無所苦忽滿室光明端坐而化有

夢古乘蓮華西去者

江公望鈞臺人官司諫少年登科蔬食清修述菩提文念

佛方便文以勸道俗有子蚤亡託夢舅氏曰欲稟大人乞

就天寧寺看寶積經庶得生善處大人修行功業已成冥

府有金字牌云嚴州江公望身居言責志慕苦空躬事熏

修心無愛染動靜不忘於佛法言談罔失於宗風名預脫

於幽關身必歸於淨土宣和末知廣德軍一旦無疾面西

端坐而化

王衷居錢唐孤山即沐和靖之故迹隱居自適政和間舉

隱逸朝廷旌以處士後官至朝散大夫潛心淨業有大感

悟日誦弥陀經七過佛號萬聲十九年未嘗間絕一日無

疾沐浴面西加趺而化

張迪居錢唐官助教從圓淨律師授菩薩戒咨問淨業法

門然臂香以為誓母念佛揚聲勇猛至失音猶不已一日

謂圓淨曰弟子近於靜室見白色頻伽飛舞于前又觀想

中見嬰孩綠髮合掌問訊後三年念佛西望而化

賈純仁雪川人官至郢倅潛心淨業長齋念佛因微疾西

向冥坐而逝頂上白光圓相異香滿室

梅汝能常熟人仕至縣令嘗有志淨業忽夢僧授紙百幅

吳八

淨土志卷之六

純純

鑿破為二八字以問東靈照師師曰二八十六也豈十六

觀經之謂乎適一僧以經與之忽不見自是誦經念佛取

名為往生以見志因邑中破山道生師造丈六弥陀像汝

能施財百萬為之教飾設齋慶懺殿前池中生雙頭白蓮

一朵其華百葉當年冬汝能無疾而終未幾道生亦亡

馮概遂寧人號不動居士由太學登第初訪道禪林晚年

專崇淨業作西方禮文弥陀懺儀歸鄉郡作淨土會感香

鑪中白光亘天舍利應現靖康兵厄名山藏經多燬概積

奉資造大藏經四十八藏小藏四大部者亦四十八藏造

栴檀弥陀像九品化生隨身奉供後以給事中出帥臨南

率道俗作繫念會及鎮長沙於廳事設高座著僧衣登坐

謝官吏橫柱於膝上而化

吳秉信四明人築菴城南禪坐製一棺夜臥其中至五更

今童子擊棺而歌曰吳信叟歸去來三界無家不可住西

方淨土有蓮胎歸去來聞唱即起禪誦槍相亡召為禮部

侍郎後被召至蕭山驛令家父靜聽空中聞天樂之聲即

曰清淨界中失念來此金臺既至吾當有行言訖而逝

錢象祖天台居號止菴守金陵日問道於保寧全無用尤

以淨土真修為念嘗於鄉州接待十處皆以淨土極樂

等名之創止菴高僧寮為延僧談道之所自左相辭歸益

進淨業嘉定四年二月微疾書偈曰茵茵香從佛國來流

離地上絕纖埃我心清淨超於彼今日遙知一朵開後三

日僧有問疾者公曰我不貪生不怖死不生天不為人唯

求生淨土耳言訖加跌而逝時天鼓震響異香芬郁未終

之前子姪郡人同夢空中有云錢丞相當生西方蓮宮為

蓮淨菩薩

王仲回無為人官司士參軍因楊傑為說淨土之法念佛

益進未三前七日預別故舊端坐而化時傑守丹揚夢仲

回來謝云向蒙指示今得往生再拜而去已而訖至

廣說新野人蔬食布衣不事產業少與梁武帝善詔為黃

門侍郎不赴宅內去道場六時禮懺誦法華經忽後夜見

一道人自稱願公容止甚異呼說為上行先生授香而去

後寢病驚覺曰願公復來不可以住舉室咸聞空中唱上

行先生已生弥陀淨土詔謚貞節處士

王日休龍舒人為國學進士著六經訓傳數十萬言一日

捐之曰是皆業習非究竟法吾其為西方之歸即布衣蔬

食惟佛是念日課千拜夜分乃寢嘗為淨土文十卷簡易

明白覽者無不信服一夕厲聲念佛久之忽曰佛來接我

也屹然去化邦人夢二青童引之西去

房翥暴亡入冥府王曰據善簿君曾勸一老人念佛彼已

得生淨土君乘此福亦合得生翥曰尚欲誦金剛經萬卷

既而放還後空憤其願臨終異相不遠先報

孫抃武林人號無諱居士幼學易因曰易所以窮

理盡性何必區區為進取計掩關晦迹居絕俗務沙門守

寧與之交謂曰白樂天以儒修身以釋治性君聞之乎抃

深契僧語日閱華嚴金剛弥陀經嘗夢至蓮池與清照亨

律師同去其側又夢一人持書金字梵體讀之不解人曰

請十三日齋耳十二月十三日忽得疾請妙光律師欲為

祈禱拈曰生死已定何必禱之乃與開導往生淨土之旨

即加跌作印西向坐化翌日清照至為入龕歸菴三日亦

坐亡應同去蓮池之識

王闡四明慈溪人號無功叟凡禪林宗旨天台教門無不

洞達著淨土自信錄以明三身四土之旨晚年專心念佛

西向加跌而化異香滿室焚龕獲舍利如菽者百八粒

孫忠四明人蔬食持戒番慕西方於郡城東築菴鑿二池

種白蓮臨池建閣月集道俗念佛期以三日後於病中請
道俗百人繫念忽仰視虛空合掌問訊手結雙印怡然而
化闔城皆聞天樂異香漸向西沒二子相繼念佛坐化嘗
因念佛見佛身現空中即白佛言惟願我佛少駐使我二
子同獲瞻禮即走外尋二子歸佛為駐良久後人因名
其地曰駐佛巷又有事迹見

智定國號省齋為州學諭常念佛讀淨土諸經結西歸社
以勸人嘉泰初於小江慧光建淨土院結石塔於池心為
鄉民火焚藏骨之所印施念佛圖月三八集僧俗就淨土
院觀經念佛以為常嘉定四年夢青童告曰佛令召君
三日當生彼國至日沐浴更衣端坐念佛而化

聖步
淨土志九
統紀
除

據汾四明畫錦名門也因兄寶洲究明佛理每與沙門談
道份必從旁樂聽年二十二忽得疾乃一志西歸謂父母
曰但得生淨土見佛此道最高仍令請僧說法開導諷觀
經設像懺對臥牀喜曰真我師也復請僧念佛千聲即曰
吾已身在西方乃瞑目面西念佛而化

往生士庶傳

宋蒲隋時恒州人念佛以小豆記數滿三十石設齋慶讚
佛二大士化作三僧至會乞食蒲曰弟子願生西方師來
赴食深副本心事畢即見天華異香乘空而行未久滿遂
面西坐化

高浩象東平人杜門靜坐專誦無量壽經觀中汎紅蓮於

玉沼初未見佛乃即華上傾心致敬遙睇佛之金容光輝
遠映一夕見眾菩薩來迎奄忽而化

并州汾陽老人於法忍山借房止宿念佛忽大光徧照人
見其登蓮臺而去

鄭牧卿萊陽人舉家念佛唐開元中病篤有勸進魚肉者
確平不許手執香鑪求願往生忽異香蔚充奄然長逝舅
尚書蘇頌夢實池蓮開牧卿坐其上

張元祥長安人常念佛不輟一日催家人云西方聖人待
我齋畢同往淨土及事訖果索香火加跌面西而化

李知選長安人奉養為五會念佛唐大曆中法照師於衡
遙為五會應是時於法照忽出堂向空頂禮空中有聲
五會者當是五日為一會也

淨土志十
統紀

云報汝李知選功成果自招引君生淨土同汝上金橋即
就牀端坐而化天香郁然

元子平依京口觀音寺念佛誦經忽聞空中音樂即西向
坐化異香數日不絕

左使天台人從神照授菩薩戒刻三聖像誦法華三千四
百部並剛二萬過後臥疾命男少門淨圓唱法華首題增
受菩薩戒夢三偉人太江辜召伸登舟後請僧誦弥陀經

遠曰我已見佛光即端坐作印而逝

范儼家武林讀法華經念弥陀佛常日不廢忽見普賢菩
薩來報當生淨土越一夕佛菩薩來迎家人聞其謙謝云
儼是何人實為難當就座合掌而化

沈銓家錢唐同妻施氏專心淨土請照律師依觀經繒九品往生圖印施般若經供佛飯僧徑山天寧五刹皆建大殿像平時諸善悉用回向銓及施氏前後命終皆感化佛持錫接引西去

孫良家錢唐隱居閱大藏尤得華嚴之旨嘗依大智律師受菩薩戒日課佛萬聲二十年不輟忽語家人令請僧念佛以助往生方半日望空合掌云世尊菩薩已荷降臨即退坐而化

姚約家書川仙潭潛心內典有僧來謁必遜居東道謂不當以俗先僧也覺海友師勸里人結淨業社約實主其事忽告友曰久厭浮生不日西去師可助我繫念友遂日與持誦一日就座而化既而夢於友曰約已往生師之力也友曰欲從公遊可乎約曰師世壽未盡寺中景靈行當先至閱月果終懿蓋同社友也

梅福松江人誦經持戒繫念淨土臨終預知即絕食飲水念勢至菩薩至七日深浴更衣端坐告眾曰勢至菩薩今來迎我即座化去

胡曩家書川平時多作佛事忽夢佛呼曰汝可造屋迎我焉乃往明因建弥勒閣以協此夢臨終之夕忽云佛放光照我言訖而化

唐世良會稽人持戒茹素念佛禮拜年老疾病猶不就枕誦弥陀經十萬過謂家人云佛來接我言訖作禮即便坐

道欲別利行人時在道味山夜夢西方異光旛華天樂空中聲云唐世良已歸淨土

陸億錢唐人為州都掾中年厭世念佛率眾結法華華嚴二社各百許人其法各人在家誦經一卷月終就寺讀誦終日而散如是二十年遂成大會嘗手書法華華嚴楞嚴圓覺金剛金光明等經晚年子孫彫落更無餘累忽一日易衣端坐念佛而化

李彥通家會稽為鍛師因開元繫念往預其會忽悟世無常歸心淨業一朝得疾遽云我遊行淨土見二門扁鐫甚固逡巡之際見利行人開門引入見蓮池樓閣佛菩薩眾遂請歸經道果二行人至取榻前說法策導舉家念佛西向坐逝

陸浚家錢唐少事公門久之棄去以淨土為業預西湖繫念會每對佛懺悔必至垂淚道友相見說淨業因緣纒十餘句便悲咽感歎惟恐此生之不度三昧之不成往生之未諧我佛之未見也臨終得病請圓淨律師說淨土法門諷觀經至上品淨促之曰此時好去浚曰眾聖未齊且待少時即起就竹牀面西端坐頃刻化去

馮珉上虞人小事遊獵有巨蛇為鄉民害珉持輿往從之見蛇在巖下與黃特相持珉推巨石壓之蛇竟死後每思之慮蛇為怨對乃求佛解釋投志西方修懺念佛如是十載一夕請同修社人相助諷弥陀經念佛號次誦普賢懺

載一夕請同修社人相助諷弥陀經念佛號次誦普賢懺

罪偈願往生偈即端坐合掌而終

潭州黃打鐵每用工時常念佛不絕一日無病託鄰人書偈云日夜丁丁當當久鍊成鋼太平將近我往西方即座而化

計公四明桃源鐵工也年將七十兩目喪明里中皆學諭以壁畫圖印施勸人念佛計公初受一圖念滿三十六萬聲念至四圖兩目瞭然如是三載念滿十七圖一日念佛忽氣絕半日復蘇曰我見佛菩薩令分六圖與貧學諭是勸導之百分一圖與李二公此是佞圖之人囑其子往謝學諭言訖沐浴西向坐逝

徐六公嘉興農夫也翁婆蔬食設像繫念如是四十年屢

夢遊淨土預作一龕臨行之日易布衣草屨入龕端坐頃之即曰佛來迎我泊然而化

沈三郎家臨安商賈為業晚年回心念佛一日病請僧講弥陀經設像日夕西顧忽易衣而終須臾縮膝欲起坐

二子以易龕為難曳脛令直經半日欲斂忽舉手出帛被

覆然而坐舉家驚避二子急前扶衛恐其子曳脛以肘節

捶之子曰助父坐脫耳茶毗有白鶴二十九隻飛翔雲表

久之西去

往生女倫傳

隋文帝皇后心敬大乘常持佛號臨終之夕異香滿宮時

沈香齋師常頃之有光明如雲來迎向西而去

荆王夫人王氏元祐中事西方甚精恪獨一妾懈慢夫人將逐之其妾悲悔極加精進一夕異香徧室無疾而終夫人忽夢妻起居敘謝因夫人訓責今獲往生夫人曰西方

可往不妾曰但隨妾行夫人隨之見二池皆白蓮華或榮或悴妾曰此皆世間發心修西方人也人間纔發一念地中即生一華隨其勤墮榮悴各異中有一華朝服而坐其衣飄揚隨風消散即見寶冠瓔珞莊嚴其身妾曰此楊傑也又有一華朝服坐上其華稍悴曰此馬玕也復前導數里遙望金壇光明交徹妾曰此夫人化生處上品上生也徐訪楊傑則已云馬玕則無恙後夫人於生日乘鑪焚香

望觀音閣佇立而化

吳氏縣君都官呂宏妻宏因吳僧勸發妙悟佛理吳氏聞

金剛經頌亦契空寂夫婦齋戒四十年吳氏忽見巨迹三

雙皆金蓮華數日又見其膝又數日見其身數日見其面

目即佛菩薩三聖人也及見殿閣境界清淨男子人問彼

佛如何說法曰我得眼通未得天耳如是三年一夕微恙

自言吾將西歸言訖而逝嘗事觀音列瓶缶數十以水滿

中手持楊枝誦咒必見觀音放光灌諸器中病者飲之必愈世因號觀音縣君

蔡氏縣君居武林早年孀居持經念佛每旦禮像逾二十

年忽見金蓮華現空中遠索平時修行課目卷而懷之安

坐而逝

馮氏少師珣之女承宣使陳思恭之妻少多病從慈受深禪師受教持齋誦佛逾十年益精進謂族黨曰清淨界中失念至此支那緣盡行即西歸一夕語侍者曰吾神遊淨土獲禮三聖夫聞其語即相陪念佛右脇安臥而逝三日之間妙香芬馥

陸氏宜人錢唐朝請王瑛妻常誦法華晚年尤篤淨土禮懺一會念佛萬聲凡三十載因微疾忽聞天鼓自鳴人方驚異即面西端坐而化兩手結印續淨土傳陸師壽者即其姪也

朱氏如一欽成朱后之姪歸于四明薛君續法華經一部

十年而成至化城喻針鋒綴舍利如粟連獲數十粒一字一拜禮法華者三於經首題別致八萬四千拜誦法華經三月而通刻壁窠圖勸人念佛滿十萬聲所化二十萬又獨朱氏旦夜誦之不可以數紹熙四年為寶幢藏續經迎歸南湖飯千僧為慶讚是年微疾請僧念佛忽起加跌薛君曰吾家無是法於是右脇吉祥而化家人夢乘采雲向西而去

樓氏慧靖四明揚帥樓璣之孫適寺簿周元卿嘗披味傳燈發明見地尤以淨業為真修晚年被疾忽見蓮臺紫色化佛無數異香滿室以語家人亟令念佛頃刻而化

周氏妙聰周元卿之女母感母氏華臺往生之瑞嘗誦經

念佛願生安養病中請僧行懺自見其身著新淨衣在樓閣上作禮念佛謂家人曰汝輩當勤修淨業吾當於淨土待汝即右脇吉祥向西而亡

秦氏淨聖家松江厭惡女身與夫各處精持齋戒閱華嚴經法華光明般若無虛日晨昏修弥陀懺日禮佛千拜久之有光明入室中面西念佛安坐而化

鄭氏淨安家錢唐念佛誦經日無虛度後得疾禱之于佛聞空中聲云汝行有期無得自怠又見佛身金色即奮身起面西端坐令男僧義修諷阿彌陀經倏然而化其女夢母報曰吾已得生淨土可說修師令知

干佛子秦氏淨樂家錢唐其夫姓干賣魚為業有男販私商常遭官事秦氏愁苦幾欲沈身于江遇淨住寺照師勸之曰有此煩惱宿世怨家枉自沈江不如念佛秦氏醒然回心即燼一指誓長齋三白念佛十年不忘見一切人皆稱佛子一日請戒行人諷觀經每觀誦佛千聲至像觀忽忘焉而化

四明黃氏早喪夫歸父舍修淨業臨終稱佛結印履地徐行儼然大化家人篩灰於地以驗生處見蓮華一朶生於灰中

錢唐表氏因往靈芝受菩薩戒即斷葷酒進修淨業一家皆服其化二十年不逾初志一日病中請圓淨律師說法忽見佛菩薩眾現前端坐而化

錢唐陳氏媪從靈芝受菩薩戒專心念佛日課千拜常有舍利散經案上臨終見化佛來迎顧旁人語未及半已凝然不動矣

武林王氏常誦法華念佛求度一旦見菩薩大身住大空中遂連聲稱菩薩高大菩薩高大又云恐女人足穢難升華臺語畢而化

四明孫氏寡居齋戒禮誦念佛三十年不懈手製衣衾鞋襪施僧不記其數一日微恙見異人大牀前曰宜勤精進又夢八僧繞行懺室身挂縵衣隨僧行道遂沐浴淨衣請僧行懺於大眾前端坐誦經至一心不亂左手結印奄然而化遠近皆聞空中奏樂

淳于志 十七 魏先

上虞胡長安李氏夫喪後日夜高聲誦弥陀經八十餘年一旦有僧覆以緋蓋告之曰汝今月十五日夜子時去問師何人答曰我是汝念者婆遂會別諸親至時果有異香光明即端坐而逝七日火化齒如雪玉舌如紅蓮睛如蒲萄皆精堅不壞舍利不可以數次日焚處生一華如白嬰栗然

安吉王氏女日誦弥陀觀音金剛諸經念佛求度母病亡既斂惡血流滴女發誓曰若我孝心真實願息氣不生育訖流血即止以舌舐漏處絕無穢氣父娶後室與同修淨業女得疾請僧說淨土觀法忽索衣吉祥而臥手攬觀音手中旛寂然不動繼母篩灰於室以驗受生見灰中印出

蓮華數朵

錢唐盛氏日課觀經誦佛不輟一日病中浴畢面西問家人云聞磬聲乎淨土眾聖且至已而合掌喜躍曰佛菩薩已至觀音手執金臺如來接我登座即奄然而化

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

長安姚婆因范行裝勸念佛臨終見佛菩薩來迎婆言未與范婆相別請暫駐少時須臾范至佛尚住空中具言所

淳于志 十八 魏先

見勝異執手而化

汾陽約山翁婆每日嗟歎世間無常無一可樂月晦必請僧二員永夜念洪翠旦設齋婆手自營辦臨終之夕咸見佛光入至寶蓋覆於庭上婆忽遷化

汾陽裴氏女專心念佛以小豆為數積滿十三石報盡之日索火燒香口云佛以華臺與我今當往生

汾陽温靜文妻病在牀上夫勸令念佛二年不絕聲謂夫曰我已見淨土佛菩薩後月當去至期見金蓮華如日輪體泉孟氏女久纏重病沙門勸令念佛三年謂夫曰可急報諸親今來相送暨畢集女焚香與眾念佛見空中執錫沙門曰汝當往生已而佛菩薩至旛華排空忽然遷化

汾陽梁氏女兩目俱盲遇沙門勸令念佛越三年雙目開明後忽見佛菩薩蓋來迎即日命終

念佛道者陳氏曠禪師之母師住廣平普會迎侍方丈東室剪髮為出家相朝夕念佛四眾稱為道者後病中集繡素鳴磬念佛兩日忽合掌瞻像泊然而化明日頂溫面色鮮白師前一日夢母謂曰我見尼師十餘來相召師應之曰此往生之祥言已坐滅面色變白至是果然

吳興陳氏受持齋戒誦法華五千部金剛弥陀諸經各一藏念佛滿三十年一日不食家人問欲何所須答云欲求見佛言訖右脇而化

會稽胡氏淨安禮阿弥陀佛八萬四千相好者四會偶微

疾見佛來迎安座坐逝路人聞空中樂聲隱隱西去

錢唐孫氏女常念佛持咒因病請清照律師至謂曰久病厭世願求往生師為談淨土因緣大喜至夜夢師持藥一盞服之流汗身心輕安三日後語侍人曰迦葉尊者來此好金蓮華座即瞑目結印而化

仁和郭氏妙圓長齋念佛誦法華弥陀經及二懺常親觀落日對想西方忽空中告云郭妙圓決生淨土清照律師師即其兄嘗往寺中建繫念會作百僧齋莊嚴淨土臨終之際請亨師說法求佛接引即時端坐凝然不動周行婆家太平州蚤年念佛專注一夕互跪念佛泊然而化鄰人見數僧自婆家出引婆騰空而去

錢唐龔氏晝夜念佛誦弥陀經偶得疾請亨律師指示西歸講說未終端坐而化老妾于氏亦念佛不輟一夕夢龔氏告曰我已得生矣汝後七日亦當往生至期果逝

嘉禾鍾婆日誦弥陀經十卷餘時念佛二十年為常課一日語其子曰見大白蓮華無數一婦人端正好衣去我前又眾僧在此何以供養子云不見遂無語端坐躡身而化潮山黃婆持金剛法華專心念佛暑中忽得痢疾但飲水不食鄰菴沙門善修常建念佛會婆病中欲請修修夢婆來謂曰將往西方修未以為異越二日婆西向念佛十聲端坐而化遠近皆見紅霞覆婆之屋

晉川朱氏念佛三十年每讀金剛經以為聖賢在此不敢

踞坐後忽不食四十日唯飲水念佛先夢三僧入室各執蓮華謂曰我先為汝種此蓮華汝卻歸來既覺喜悅乃請僧眾念佛為助即就座而化

四明淨心女不知姓刺血自畫佛菩薩三聖像於羅木板凡一千片普散與人上有正信女淨心題云願所修淨業速獲成就不入母胎化生蓮沼後不知所終

嘉禾周氏適庶民孫氏同翁婆常時念佛感室中佛像有光如螢或現鮮華或現佛菩薩像三時必聞天樂或空中誦經聲

常熟陶氏寡居常持普門品夢白衣人授以蓮華令食之又夢梵僧授以弥陀經覺即能誦不假師授一夕帳幌光

明有弥陀像大經函上每誦經時必於卷上進出舍利積以成合已上三人生前勝相若此臨終必得往生殆不能要知耳

項氏妙智四明鄭人寡居二女悉令為尼同居楊氏菴見人唯勸念佛晚歲偶疾謂女尼曰多有尼僧相待西歸乃請人念佛忽曰我欲坐化錯與作棺也女曰佛用金棺無嫌也母喜諷上品觀轉身面西兩手作印微笑而逝六年

沈氏妙智四明慈溪居自幼蔬食念佛長歸章氏未嘗中廢施米貨被以濟飢寒常誦弥陀經為日課一夕微病念佛尤力忽見佛菩薩居士長者擁土目前燈光千點累累然狀如虹橋即日右脇吉祥凝然不動二年

往生惡董傳

長安京姓本為屠因善導和上勸人念佛滿城斷肉京嫌之持刀入寺與殺害意導指示西方現淨土相即回心發願上高樹念佛墮樹而終眾見化佛引天童子從其頂門而出天童即其識神

長安張鍾馗殺雞為業命終見緋衣人驅羣雞至唱言啄啄即四向上啄兩目血流痛不堪忍有沙門弘道見之為設像勸令念佛忽覺香氣滿室羣雞散去即端坐化去

長安張善和殺牛為業臨終見牛數十來云汝殺我善和告妻急請僧即為說觀經若有眾生作不善業墮惡道善友告令至心具足十念稱南無阿彌陀佛除八十億劫生死之罪即得往生極樂世界善和大叫云便入地獄也

即以左手擎火右手捻香轉身向西厲聲念佛未足十念即云佛來也已與我寶座言訖而終

全顯家會稽業網魚因天華寺利行人結生蓮往家勸念佛頓棄前業日持佛萬聲久之告家人云我已見佛菩薩至門已見金蓮華來迎我矣即坐竹牀結印而化遠近皆聞異香

吳瓊家仁和先為僧因家務還俗兩娶生二子屠酤庖膾無所不為遇造食殺雞鴨以手提起唱云阿彌陀佛子好脫此身去每切肉時口常念佛及教村人念經修懺忽眼上生瘤如雞子大常切憂怖乃造草菴獨居日夜繫念依普賢行法發露懺悔一日無病往諸家言別來日去也

日請道友念佛相助將布衫換酒飲訖大叫云佛來也便命終

往生禽魚傳

裴氏鸚鵡唐成都尹章臯記曰人有獻鸚鵡者河東裴氏謂此鳥名載梵經智殊常類常狎而敬之始告以六齋之禁及午後非時終夕不食或教以持佛名號仰首奮翼若善承聽每清晨夜發和雅音阿彌陀佛聲聲相續一日有憔悴容訓養者鳴聲而告之曰將去此而西歸乎每一擊磬一稱佛十擊磬而十念成斂翼委足掉然而絕案釋典十念成往生西方又云得佛慧者沒有舍利遂命火焚之得舍利十餘粒貞元十九年九月記

長沙鵝鶴元祐間長沙郡人養一鵝鶴俗呼八八兒者偶見僧念阿彌陀佛即隨口稱念曰暮不絕因以與僧父之鳥亡僧具棺以葬之俄口中生蓮華一枝人為頌曰有一靈禽八八兒解隨僧口念阿彌死埋平地蓮華發我輩為人豈不知

天台鵝鶴黃巖正等寺觀師畜一鵝鶴常隨人念佛後則常念阿彌陀佛不持教導一日亡死籠中乃穴土以葬之舌端生紫色蓮華大智律師為頌之有亡籠閉暈閉事化紫蓮華也大奇之句

劉成魚唐天寶中當塗漁人劉成李暉載魚往丹揚泊舟浦中李它往劉遠見船上大魚振鬣搖首稱阿彌陀佛成

驚奔于岸俄聞萬魚俱跳躍念佛聲動天地劉大恐盡放魚于江李至不信劉即用己財償之明日於菰中得錢五千貫題云還汝魚直

往生續遺
慧海隋大業時居江都安樂寺專心淨業得齊州道詮所遺無量壽佛像殷勤禮懺像忽放光自是懇求往生愈切一日面西趺坐念佛而化

馬子雲唐時舉孝廉為涇縣尉押租綱赴京遇風船溺被繫乃專心念佛五年後遇赦因入南陵山寺持一食齋忽謂人曰吾一生坎坷遂精持內教今西方業成行當往生安養明日沐浴新衣端坐合掌異香滿戶喜曰佛來迎我

言畢而沒 紀聞

于相唐天后朝任并州錄事畫決曹務夜判冥司母知灾各陰為之備都不形言凡六年丁母艱持金剛經更不復為冥吏至八十四將終忽聞奇香遠謂左右曰有聖人迎我往西方即念佛而沒 報應記

魏世子宋時梁郡人奉佛精進唯婦不信女病死七日再省即升高座誦無量壽經下啓父言兒去便往無量壽國兒及父兄池中已有芙蓉大華當生其中唯母獨無不勝此悲故歸啓報語竟復絕母自是亦信法教 冥祥記

葛濟之句容人推川之孫故世事神仙妻紀氏存誠佛法旦夜不替方織之次見雲日開明投梭仰望見西方如來

真形蓋映夫心獨喜曰經說無量壽佛今得瞻見面作禮及引濟之同瞻尚見半身俄而隱沒厥後若佛相繼而化 冥祥記

釋文慧居嘉禾青龍詩律高古與北峯印公為友北峯亦好吟慧奪筆責之曰吾兄大法柱石何必為此北峯感之遂折節為學卒為聞人慧專志淨業至老益厲臨終聞空聲云中品中生

釋慧明號晦菴學于慧光僧錄晚依菁山常照寺與至叶修淨業日課法華楞嚴圓覺持彌陀聖號以萬數慶元己未春示疾謂弟子曰吾學大乘求生淨土今遂願矣乃累足坐逝眾聞天樂西來裴回頂上茶毗之餘五色舍利不

可以計

釋智康居上虞化度寺初徧參宗門晚節一意西方慶元改元秋八月書偈別眾曰我夢中見阿彌陀佛大眾圍遶而說法云諸上善人當須專修淨業來生我國說已即隱我既見相往生必矣即回身西向作印坐逝

李秉紹興中官也領御藥院初學禪于淨慈輝自得省發晚閱龍舒淨土文日課佛號與其子閣長元美殿長林師文等數十人結淨業會于傳法寺久之感疾忽見彌陀佛以金圓光戴其首越七日又見金華蒲房乃囑付親眷書偈端坐結印而終

簡邦榮池州人因僧勸修西方寺

廿五

一誦千偈或至東同持如是二十年
香蓮日不消家人夜夢二青衣侍立邦榮之側其言
彌陀放光徧照堂宇悉作金色數日面西跌坐課佛慈起
曰我去矣行數步舒手結印微笑去化

諸宗去教志第一

達磨禪宗

天宋景定四明東湖

佛祖統志卷四

初祖達磨圓覺禪師

二祖慧可大祖禪師

三祖僧璨鏡智禪師

四祖道信大醫禪師

五祖弘忍大滿禪師

六祖慧能大鑑禪師

直指人心見性成佛至矣哉斯吾宗觀心之妙旨也謂之
教外別傳者豈果外此為教哉誠由此道以心為宗雖言
說相故強為此方便之談耳不然何以出示楞伽令覽教
照心邪何以言大乘入道藉教悟宗邪為同此宗

初祖菩提達磨南天竺香至王_不出家之後遇二十七祖

書

卷

四

般若多羅付以大法謂曰吾滅後六十年當往震旦行化
多羅既亡師演道國中久之思震旦緣熟即至海濱寄載
商舟以梁大通元年達南海_{舊云普通八年}刺史蕭昂表
聞詔入見上問曰朕造寺寫經度僧有何功德師曰人天
小果耳上曰何謂大乘功德師曰淨智妙明體自空寂如
是功德不於世求上曰如何是聖諦第一義師曰廓然無
聖上曰對朕者誰師曰不識上不契師遂渡江上後以問
誌公公曰陛下還識此人不上曰不識公曰此是觀音大
士傳佛心印上欲遣使召之公曰闔國人去它亦不回
云誌公已化去十餘年達磨方至
何云同時今欲要知大綱而已 師既入魏止嵩山少林
寺終日壁觀 泰元年也 帝聞師異迹三詔不至就賜摩納

架袋金鉢銀水靴師面壁九年將示滅命其徒曰時將至矣蓋各言所得平道副曰不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼揔持曰我今所解如慶喜見阿闍佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨慧可禮三拜依佐而去師曰汝得吾髓復顯謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉展轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授袈裟以為法信曰後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈云吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經是如來心地要門可以照心乃往禹門千聖寺端坐示滅即大統元年十月五日也門人奉全身葬熊耳山定

林寺明年使者來雲西域回過師手攜雙履翩翩獨邁雲歸為言門人開墮視之唯空棺篋後師妄以大乘入道理行二門以誨學者二門見唐代宗朝謚圓覺禪師塔曰空觀助師辨祖書云智性撰實林傳謂雙履西歸去重斷臂觀傳法備載談話皆與僧傳不同或者謂後人附託之辭二祖慧可神光武牢姬氏事達磨六年一日問曰諸佛法印可得聞否磨曰諸佛法印匪從人得師曰我心未安乞師安心磨曰將心來與汝安師曰覓心了不可得磨曰與汝安心竟師作種種說心說性皆不契一日忽悟曰可以息諸緣矣磨曰莫成斷滅否曰無磨曰子作麼生師曰了

初達磨以楞伽四卷授之曰仁者依行自可得度師告弟子曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和不勝憤乃護于邑今加以非法師怡然委順而終年一百七塔礮州陰陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰將罪來與汝懺師曰覓罪了不可得祖曰與汝懺罪竟直依佛法僧師曰今見和上已知是僧未審何名佛法祖曰是心是佛是心是佛法佛無二僧寶亦然師曰今日始知罪性不在內外中間其心亦然佛法無二祖大器之即為髮髮具戒已畢復告之曰達磨大師以正法眼藏密授於吾吾今付汝及以信衣汝當護持屬齋武廢教往來司空山積十餘年隋開皇初居皖公山傳法道信優游江國大業二年復還舊山為眾說法合掌偈去而逝葬于山谷寺唐玄宗朝追謚鏡智禪師

四祖道信蘄州司馬氏初為沙彌遇三祖問曰願和上與解脫法門祖曰是誰縛汝曰無縛祖曰何為更求解脫師

言下大悟既具戒三祖授以衣法武德中居破頭山正觀
中太宗三詔令赴京師並以疾辭帝命使者曰若果不起
即取其首使諭旨師引頸受刃使回以聞帝彌加敬重就
賜珍繒以遂其志師已傳法弘忍永徽二年九月安坐而
化塔于東山黃梅寺唐代宗朝追謚大醫禪師

五祖弘忍新州黃梅人母周氏後世道者託胎周氏師為
女事已備載通鑑志師為

童子於道上遇四祖問之曰子何姓答曰姓即有不是常
姓祖曰是何姓答曰是佛性祖曰汝無姓邪答曰性空故
無祖默識之即詣其母語令出家既傳法嗣居東山咸亨
中傳衣法與慧能後四年示寂塔于東山代宗朝追謚大
滿禪師

六祖慧能新州盧氏采薪養母嘗入市聞客誦金剛經問
從誰受曰黃梅忍大師云讀此可以見性成佛能遂辭母
至韶州與劉志略為友志略姑為尼常讀涅槃師暫聽即
說尼因問字師曰字即不識義則任問尼曰字尚不識何
能達義師曰諸佛解脫非關文字尼異之號為行者居人
瞻禮請住寶林咸亨中至黃梅祖問何來答曰嶺南祖曰
欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北
佛性豈然祖異之謂曰著槽廠去乃入碓坊抱石而舂經
八月五祖俾眾各述一偈若語意冥符則傳衣授法時眾
七百上座神秀乃於廊壁書偈云身是菩提樹心如明鏡
臺時時勤拂拭莫遣有塵埃師聞之曰美則美矣了則未

了至夜命童子寫偈壁間曰菩提本無樹明鏡亦非臺本
來無一物何假拂塵埃五祖知之夜令人召師告之曰佛
以正法眼藏長轉傳授吾今授汝并以信衣昔達磨初至
故傳衣以明得法今信心已熟衣乃諍端止於汝身勿復
傳之師禮足持衣而出通夕南邁時道明上座聞之即率
人追至大庾嶺明先至師擲衣石上曰此衣表信豈當力
爭明舉之不動乃曰我來求法非為衣也師曰不思善不
惡惡正恁麼時阿那个是明上座本來面目明當下大悟
禮拜問曰上來密語密意外還更有意旨否師曰我今所
說即非密若反照自己密在汝透明禮謝而回儀鳳元年
至南海遇印宗法師於法性寺暮夜風颭剎幡二僧對論

一云幡動一云風動師云非風幡動心自動耳印宗異之
請受禪要因出信衣令眾瞻禮印宗即為鬚髮請智光律
師於本寺臨壇授滿分戒此壇是宋末那跋摩所造嘗記
云後嘗有肉身菩薩來此受戒果真諦於壇側手植二菩
提樹記云百二十年後有大士於此樹下說無上道師乃
坐樹下大開東山法道宛如宿契明年歸韶州寶林即曹
溪也
神龍元年詔師入見師上表辭疾先天二年復歸新州國
恩寺既而示寂弟子奉靈體於華于曹溪化韶陽秀化
洛下南能比秀自此而分上元元年肅宗遣使請衣鉢入
內供奉永泰元年代宗夢師請衣鉢還山乃遣劉崇景頂
戴而送憲宗朝謚大鑑禪師

子 254-223

述曰六祖之後為二條一曰青原思思傳石頭遷其下為曹洞雲門法眼一曰南岳讓讓傳馬祖其下為臨濟偽仰是為五家宗派道一而已而言五其宗者由人世心病益多故治法屢為之變一棒一喝一唱一和機用縱橫殆不可以一律齊猶應病與藥之義汾陽作廣智歌明十五家宗風是蓋示後人以遍參之意可不知乎

賢首宗教附李長者

初祖終南法順法師

二祖雲華智儼法師

三祖賢首法藏法師

四祖清涼澄觀法師

五祖圭峯宗密法師

長水子睿法師

慧因淨源法師

能仁義和法師

五三

書宋志 卷六

統紀

跡

錯菴之評謂法界觀別為一緣謂五教無斷伏分齊然則若教若觀徒張虛文應無修證之道至若清涼之去頓頓浪言超勝法華觀師判華嚴為頓頓以天台判華嚴為漸圭峯之釋修門未免妄談止觀密師注法界觀修字云止不知是何止觀若次第者到何位斷何惑證何自餘著述理若一心者何法圓融而修何位斷何惑證何自餘著述矛盾尤多次第如天台學訶止觀清涼既宗賢首及疏華嚴則引用天然則教之與觀進退兩失欲別其源撰賢首宗教志賢首華嚴疏起信鈔圭峯圓覺疏長法師法順萬年杜氏十八出家師因聖僧道珍受學定法凡世間難遇之者必能聞能語至於驅園圍盡誠惡性馬德及異類所不可測唐太宗詔問朕苦勞熱師之神力

何以蠲除師曰聖德御宇微恙憂憂但須大救聖躬自安上從之疾遂瘳因錫號曰帝心師每遊歷郡國勸念阿彌陀佛著五悔文讚詠淨土路逢神樹鬼廟即焚毀之正觀十四年十一月十五日坐亡於南郊義善寺雙鳥入房異香留室塔肉身于樊川北原有弟子謁五臺抵山麓見老人語曰文殊今住終南山杜順和上是也弟子趨歸師已長往至今關中以是日作文殊忌齋師著法界觀門一卷安盡還源觀一卷專弘華嚴以授雲華智儼儼授賢首法藏其教遂行

法師法藏其祖康居國在葱嶺鐵門北境唐音渠人來居長安藏年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一指誓學華嚴則天朝為沙

四

書宋志 卷六

統紀

條依

彌策名宮禁通天元年詔於太原寺開華嚴宗旨感白光呈然自口而出須臾成蓋萬眾歡呼都講奏其事則天有旨命京城十大德為授滿分戒賜號賢首戒師詔入大徧空寺佐實又難陀譯華嚴經聖歷二年十月詔講於佛授記寺講堂京師地皆震動即日召對長生殿師乃指殿隅金師子謂大經理深事廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以去見邊之喻曉無匪之法金泥法界體師子喻法界用其中去為五教一愚法聲聞教二大乘始教三大乘終教四大乘頓教五一乘圓教則天豁然領解乃著其說為金師子章睿宗受內禪請師授菩薩大戒師垂衣襦食講華嚴三十餘徧楞伽密嚴梵網經起信論等十部皆

為義疏先天元年十一月終于大薦福寺贈鴻臚卿葬神和原師既亡弟子慧苑悉叛其說滅後百年而得澄觀

靈菴曰愚法小乘不說轉小成行又無別圓被接及法

華開顯則將畢世愚矣始終圓頓四教皆無斷伏修證

分齊至說起信論觀法則云修之次第如天台摩訶止

觀豈非有教而無觀邪

法師澄觀會稽山陰人夏侯氏出家於應天寺誦法華經

十四得度乾元中學律於棲霞禮師受南山行事於曇一

受菩薩戒於常照傳開河三論於玄壁江表三論之盛始

於此大歷初於瓦官傳涅槃起信論終南法界觀法藏還

源記後造東京受雜華於大說十年從荆漢習止觀法華

卷之六

清宋志

法苑珠林

羅摩等疏謁牛頭忠徑山欽洛陽無名咨決南宗禪法見

慧雲明了比宗玄理此土儒墨空乾梵書諸部異計四章

五明顯密儀軌莫不旁通博綜十一年巡禮五臺峨眉俱

瞻瑞相還居京師大華嚴寺專行方等懺法仍講華嚴大

經造新疏二十軸德宗誕節召講經內殿以妙法清涼帝

心遂錫號清涼法師紫納方袍禮為教授和上救禮部尚

書李詵備禮奉迎與厨賓般若三藏譯烏茶國所進華嚴

經帝親預譯場一日不至即差僧如比丘法說欲云皇帝

國事因緣如法眾事與欲清淨元和五年肅宗問華嚴法

界宗旨豁然有得救有司鑄金印加號大統清涼國師開

成三年三月六日示寂壽一百二歲臘八十三葬終南石

室塔曰妙覺師身長九尺四寸手垂過膝夜目發光晝仍

不瞬才供二筆日記萬言盡形一食宿不離衣歷九朝為

七帝門師荆溪與江淮四十僧禮觀五臺師領徒萬指出

郊遠迎當時美其尊師之有禮師去賢首百餘年遙稟其

旨所著疏記四百餘卷講華嚴至五十徧建無遮大齋十

五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉救撰碑

法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳圓

覺於漢上得華嚴句義於病僧即為心講清涼語之曰毗

盧華藏能隨我游者其汝乎又嘗答其書云子之所解猶

吾之心轉輪真子誠所謂也師所著圓覺序云講雖雖秦

當真子學且師安勿休猶吾之納謬著圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識蘭盆法界觀行

卷之七

清宋志

法苑珠林

願品等疏鈔及修證科儀凡九十餘卷太和九年文宗詔

問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐亡

千興福塔院謚定慧塔曰青蓮

義神智曰華嚴諸師不知眾生因理本具諸法但說果

上諸法相即而已若不談具何能相即故知果上依正

融通並由眾生生理本者矣然則一家所談法門一曰性

體此當正因二曰性量此當了因三曰性具此當緣因

具即是假假即空中執一法性有茲三義會之彌分派

之常合雖一一徧亦無所在當知它宗談乎法性亦同

今家性體性量以彼皆云法性真如與虛空等但闕第

三性具之義

法師子睿嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞瑯邪慧覺道重當世趨至其門值其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺喝云清淨本然云何忽生山河大地師俯伏流汗豁然大悟謂之曰汝宗不振久矣宜厲志扶持以報佛恩師如教辭去後住長水眾幾一千以賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世

法師淨源晉江楊氏受華嚴於五臺承遷遷師住金學合論於橫海明暈還南聽長水楞嚴圓覺起信時四方宿學推為義龍因省親于泉請主清涼復遊吳住報恩觀音抗守沈文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天抗海問道申弟子禮初華

嚴一宗疏鈔久矣散墜因義天持至咨快逸而復得左丞蒲宗孟撫抗歎其苦志奏以慧因易禪為教義天還國以金書華嚴三譯本一百八十卷晉嚴觀一法師同譯六十卷唐實又難陀譯八十卷唐鳥茶進本證觀以遺師為主上祝壽師乃建大閣以奉安之時稱師為中興教主以此寺奉金書經元祐三年十一月示寂塔舍利于寺西北

法師義和錫號圓澄乾道中住慧因遷平江能仁閱淨土傳錄以華嚴部中未有顯揚念佛法門者乃著無盡燈以此經宗旨偏讚西方為念佛往生之法文見樂那文類

長者李通玄唐開元七年用新譯華嚴經造釋論四十卷其大論以十處十會盛談法界與藏師疏旨不同又以教

主請主等十列對勝法華而不知法華是開權顯實之談不識華嚴是兼別說圓之典故多為吾宗所斥長者事述大略見通

慈恩宗教

初祖西天戒賢法師

二祖三藏玄奘法師

三祖慈恩宗親基法師

賢師三時之教去義疏關豈足以收一代之經慈恩玄贊之作觀心虧關豈足以通一實之典恕之者則曰此別為一機也當天台之興南三北七為之掃迹矣豈容慈恩崛起於四海水清之後是不得不議也撰慈恩宗教志

法師玄奘洛陽陳氏年十一誦通維摩法華時道基法師

化行長安師負笈西遊從受阿毗曇婆沙雜心論等基贊

之曰子遊講肆多矣未見少年神悟若此武德中在京師

講雜心論以不泥文相為世所服僕射蕭瑀奏任大莊嚴

寺正觀二年前上表遊西竺上允之杖策西征遠逾葱嶺毒

風切肌飛沙塞路遇溪澗懸絕則以繩為梁梯空而進及登雪山壁大千仞人持四棧手足更互著崖孔中猿臂而過張鷟甘延壽所未至也過沙河逢惡鬼異類出沒前後師一心念觀音及般若心經倏然退散稜山冰雪春夏不解徒侶凍死者十之四入鐵門峯壁皆鐵即突厥關塞也所歷百三十國凡如來所化之地泥洹取主固之林降魔善提之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆申禮敬獲寶像

舍利貝葉七十五部者山方等之教鹿苑半字之文馬鳴龍樹諸所著述十八異軌之宗五部殊途之致收羅研究悉得其文雖七例八轉之音三聲六釋之句無不盡其微妙既而祇羅國王賜青象白馬以助馱載十九年正月歸長安留守房元齡備幢幡鼓吹釋部威儀道俗數萬眾以寶輦迎師二月至洛陽見上於儀鸞殿時帝行幸洛京尉勞動至問西域事迹詔撰西域記山川風俗前史未聞詔就弘福寺與沙門道宣靈綱等同翻譯二十二年進瑜伽地師論上顯揚聖教論請上製聖教序二十二年進瑜伽地師論上親覽歎曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫極高深九流典籍若幻澹方候陶耳世言三教齊致此妄談也詔寫新譯經論

宣賜九道摠管時天下分爲大道展轉流布詔於京師紫微殿西別創弘法院延師居之選名德七人以自從對上論道之餘則與眾隨時翻譯上令翻老子爲梵文以遺西竺師曰佛老二教其致大殊安用佛言以通老義且老子去義膚淺五竺聞之適足見薄遂止永徽三年表請創塔於慈恩寺以奉藏梵本及兩朝御製聖教序上許之仍襲七宮亡人衣財以助其費顯慶元年皇子生中神光滿室上賜號佛光王越月表請佛光王出家詔落髮授歸戒進金字心經法衣鉢具二年帝幸洛陽詔師陪駕便道陳留改葬二親救供給葬具四年以玉華宮爲寺追崇先帝詔師居之譯大般若經及四年成六百卷麟德元年二月四日告眾

曰幻泡之質何得久停今眾稱彌勒願與舍識速奉慈顏遂右脇累足以手支頤凝然不動帝哭之慟廢朝五日五詔褒恤用佛故事以金棺銀槨葬于澁東初臥病明藏禪師問疾見二長人捧白蓮至前曰師從無始損惱有情因今小疾並得消殄師顧大衆合掌而聽得非譯般若力轉重罪爲輕受乎初遊天竺手摩門逕松曰吾西求法可杖向西吾若言歸杖可東指既往杖果西一日忽東指弟子曰教主歸矣因號摩頂松師至天竺遇龍樹宗欲從其學其徒今服藥求長生方可窮研宗旨師自念本欲求經恐仙術不就有負宿願遂學法相於戒賢傳唯識宗賢時年一百三歲蒙文殊付託忍死以運裝賢用三時教一有二空三不空不有起信論雖出馬鳴久而無傳師譯唐爲梵俾流布五天復聞要道師之功也

法師窺基代郡人金吾衛將軍尉遲敬宗之子母裴氏夢吞月而孕六歲聰慧過人項有玉枕指文如印未成童便能著書初裝三藏得童子於西域聰悟絕倫嘗攜詣敬宗宗呼基出拜裝使誦所著兵書數千言裝數目童子基誦畢裝曰此古書也令童子覆之不差一字宗大怒以基罔己將殺之裝就丐出家因念曩在天竺起歸與之與卜者謂曰師可東歸弟子生矣識既冥符舉以告宗宗曰此子悍暴豈堪受訓裝曰郎君器度非將軍不生非貧道不識宗竟諾之基佛然曰得不斷欲茹葷血過中食聽此三事

乃可尔樊念先以欲鉤牽遂矯許之正觀二十一年奉教落髮時年十七住廣福寺稟受樊師瑜伽師地唯識宗旨撰述疏鈔及於百部時號百部論師東行博陵或請講法華造玄贊大疏十卷永淳元年十一月示滅於慈恩翻經院御製像讚救諸寺圖形以祀祔葬于樊師之塋

義神智曰慈思玄贊之釋法華也都無去行攝法入心成觀等義專用唯識論定性滅種以通此經茲乃徒援權文用證實教然其談八識緣境廣狹及轉識成智束智成身與夫造業受報等說厥功為多

瑜伽密教

初祖金剛智灌頂國師

二祖不空灌頂國師

諸宗志

卷九

徐錄

三祖慧朗灌頂法師

龍門無畏法師

大慧一行法師

持密語以希顯驗者非與夫解第一義者妙心一悟當座而決是以絜齊三業精明軌儀誦專數言課充億萬積月累歲而成無間重精疊思而始獲一感也維茲瑜伽五部之教一切行果廣大悉備而於護國救世尤為至要斯蓋佛道顯仁藏用所以禦外務而回不信也撰瑜伽密教志梵語論伽此云相應謂一切乘志梵行果所有諸法皆相應也

國師金剛智西土人親傳龍智阿闍梨法唐開元七年抵南海廣州以聞詔入見館大慈恩寺夏早詔禱雨結壇圖七俱胝像約像開目即雨閱三日像目果開有物自壇布

雲弥空須臾雷雨詔褻之明年辭遊鴈門不允遷居薦福所至結壇作灌頂道場二十年八月告其徒曰白月圓時吾其逝矣至期右遶毗盧遮那佛像頂安貝葉跌坐而化謚灌頂國師塔于伊川

國師不空西域人幼隨叔父觀光上國值金剛智從之傳瑜伽義智授梵本聲明論旬日成誦奇之引入金剛道場驗以擲華謂為勝己師初求法夢京師像皆東行寤以問智智曰汝有受道之資吾何靳哉即授五部及蘇悉地儀教智沒奉遺教西遊天竺至獅子國遇龍智受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法傳經論至五百餘部二十年自師子國歸至廣州採訪使劉巨濟請建灌頂壇法

諸宗志

卷九

胡

感殊殊見身度火千萬天寶元年西域大石康居五國入寇安西召師入內上親乘香鑪師誦仁王護國密語方二七徧上忽見神兵可五百人帶甲荷戈去於殿庭師曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下意往救安西請設食以遣之至四月安西奏二月十一日城東北黑雲中見金甲人丈餘空中鼓角大鳴聲震天地寇人帳幕間有金鼠齧斷弓弦五國即時奔潰須臾城樓上見天王形謹圖其像以進驗之即誦咒日也乃救諸道於城西北隅置天王像今城樓軍堂上天師母禱必張繡座手持木神誦咒擲之神自大千座四眾環視兩目瞬動感格踵至肅代兩朝尊為灌頂國師每以至理開發君上加試鴻臚卿晚年示疾

就加開府儀同三司肅國公食邑三千戶辭不受賜號大
廣智三藏大歷九年六月示寂于大興善寺上廢朝三日
賜祭贈司空諡大辯正廣智塔舍利于舊居師譯經七十
七部諸弟子得誦咒之法者慧即為最故東夏以金剛智
為始祖不空為二祖慧即為三祖云不空弟子有慧果者
元和中國日本空海入中國從果學歸國盛行其道

鑑菴曰華嚴顯施別圓則無俟乎密鹿苑專說小乘則
未易用密唯方等般若二時欲轉小成行及被接入別
圓則如來始於此時有顯密二輪之用若夫法華開顯
無小無大俱入一乘殆猶日輪當午罄無異影所謂密
者尚何施邪自金剛智諸師為末代機緣有宜密教者

諸宗志 卷十六

法苑珠林

徐

故東傳此道以名一家然嗣其後者功效寢微唐末亂
離經疏銷毀今其法盛行於日本而吾邦所謂瑜伽者
但存法事耳

法師無畏者甘露飯王之後也遼國遺禁出家學道所至
說法必有異相至烏茶國演遮那經眾見毗盧遮那四金
字於空中其徑尋丈應是順西土梵書成形也及過龍河駝負經竟入
水無畏隨之龍王請入宮講法三日開元四年至長安帝
先夢梵僧來謁及寤命工肖形于壁伯師入對即夢所見
者館之西明寺稱為教主秋旱記禱雨師以數定為難曰
必欲致雨恐龍暴物使諭曰民苦旱久矣暴風疾雨適足
快意即持鉢握小刀攬之誦密言百過俄有物若虵矯首

出鉢白氣盈空語使人速歸使回視見密雲如練自講堂
盤空而上已而震雷風雨飄蕩盧舍弥日方息又以積雨
不止即捏泥為五媪作梵語向之若叱詈者即刻而霽譯
毗盧遮那蘇悉地揭羅等經十餘部弟子寶月一行皆足
受道數求還西上安慰不許二十三年示滅真體不壞塔
于龍門之西山本朝太祖乾德九年上幸洛陽龍門山廣化寺開無畏三藏塔瞻敬真體

法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮盧鴻一見奇之
謂寂曰此子非君所能模範當從其東請南詢可也師所
至倒屣迎之凡西竺貝葉陰陽緯識靡不窮究傳密教於
金剛無畏結集毗盧遮那經疏登壇灌頂受瑜伽五部法
至國清學歷於老僧初至僧布等謂侍者曰當有弟子求

諸宗志 卷十七

法苑珠林

明

吾等法除一筭曰門前溪水西流乃至師突入稽首受訣
畢水復東注自是筭法卓詭開元三年詔入見咨出世法
及安國撫民之道時號天師帝以國祚為問答曰鑿與有
萬里行社稷終吉以金合進曰至萬里即開視乃當歸少
許耳祿山之亂上幸成都至萬里橋悟當歸之識洗然忘
憂終吉者至昭宗而絕昭曾封吉王也里媪王氏子坐罪
當死求救於師今捕七釋狔日藏其一於窰封以六一泥
咒之七日此斗盡沒太史奏有大變師勸帝大赦媪子遂
得免乃日出一狔七日而剽劫盡復師未解奕於燕公座
觀王積新一局遂為敵手謂燕公曰此爭先法耳若誦貧
道四句乘除語則人人為國手邢和璞謂尹愔曰洛下閔

造歷時云八百年差一日當有聖人定之大行歷出閣言
皆驗十五年陪駕幸新豐道病詔京師十大德結壇祈福
十月八日示寂于華嚴寺停龕三七日顏貌如生塔銅入
原謚大慧禪師所著易論大行歷其目在唐書藝文志
南山律學依照律師

始祖曇無德尊者法正德多尊者弟子四分律主南山所宗

二祖曇摩迦羅尊者法時西竺沙門始依四分律西人受戒遠承法正

三祖比臺法聰律師元魏孝文帝時本學僧依因考受體首傳四分律承法正

四祖雲中道覆律師聰之弟子最初撰疏

五祖大覺慧光律師初從佛陀禪師出家陀曰此子宜從經論必輕戒綱由是依撰通四分律撰疏十卷

律學志之十九
胡

六祖高齊道雲律師從光受學撰疏鈔九卷判釋廣文

七祖河北道洪律師亦著疏文

八祖弘福智首律師家戒之前於古佛塔前預祈願蒙家律部多會其文從洪受學撰疏二十卷

九祖南山道宣律師經重儀云先所宗承首律師者

鹿園初會多士未純以故漸制諸戒用清三業既妻被彈
訶復盛聞開顯則世之為學將有乘急戒緩之過故於泥
洹之夜扶律談常嚴飭來機毋忽學戒是為以知常之心
持奉律儀非同十二年中偏弘三藏之學也維南山師遠
受佛寄專典毗尼盛述條章深明持犯所以正為未代之
機宜也入道之士何莫由斯三學相仍茲為初步撰南山

律學志

律師道宣京兆錢氏母夢梵僧語之曰仁者所懷梁僧祐

律師也處胎彌十二月而生九歲徧覽羣書十二善習文

墨十五師日嚴頽公於倫十六誦法華兩旬而徹十七落

髮二十依首師進具戒三衣唯布常坐一食武德四年再

依首師學律性好禪那期修正定頽曰戒淨定明慧方有

據始聽未閑持犯焉識七年徙居終南紵麻蘭若始製行

事鈔正觀四年行般若三昧于清宮精舍經九十日龍化

人形禮觀聽法沙弥染心顧盼其女龍怒欲害之念師教

誠頓息惡心攝毒吐井白師勿飲此水及往視之其井涌

佛又於雲際寺行此三昧前後二十會常感天童為之給

律學志之十九
胡

侍十九年宿疾公翻經弘福筆受潤文推為上首永徽元

年復居紵麻心勞疾發忽毗沙門天王授以補心之方和今

王補心圖復告師曰時當像末不脩禪誦但起伽藍恐

非比立之正業後在西明寺深夜行道足跌前階聖者扶

足師問何人答曰北天王子那吒奉命來衛師曰太子威

力自在天竺有可作佛事者願為致之太子即以所寶佛

牙授之師夜捧行道書藏地穴唯弟子文綱知之師與天

神往來言此土靈蹤西天聖迹計三千八百事隨問隨錄

為感通傳坐夏有功庭生芝草隱居之地水涌白泉操觚

續傳則鴻儒服膺封土築壇則梵僧稱贊捷疾送奇華異

果非人獻甘露名香若此之事不能畢記乾封二年春天

人告師曰師報緣將盡當生弥勒內宮十月三日眾見空中幡華交列異香天樂天人同聲請師歸觀弥勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀穆宗製讚曰代有覺人為如來使龍鬼歸降天神奉事聲飛五天辭驚萬里金烏西沈佛日東舉稽首歸依摩訶淨宗主懿宗朝謚澄照師所撰刪定僧戒本一卷今刪定比丘尼戒本卷一住僧戒本三卷戒疏四卷注羯磨經二卷羯磨疏四卷行事鈔三卷尼戒本一卷比丘尼鈔三卷拾毗尼義鈔三卷亡物輕重儀章服儀歸敬儀正行懺悔儀新學教誠儀各一卷法華義苑三十卷釋迦方誌二卷佛道論衡四卷續高僧傳三十卷後續僧傳十卷廣弘明集三十卷三寶感通記三卷天人感通傳一卷大唐內典錄十卷

律部

律部

鎧菴曰澄照覺感天神揚推律相參諸異部以四分為宗撰述疏鈔破斥諸家但據成實論師之說以五義分通大乘去為圓宗戒體日本師云又大三種懺法不依方等普賢乃取唯識別教以為末世初心懺重觀法判位太高不無可議

律師允堪錫號智圓慶歷間主錢唐西湖菩提寺撰會正記以釋南山之論後照律師出因爭論遠佛左右衣制短長遂別撰資持記於是會正資持遂分二家
律師元照餘杭唐氏初依祥符監律師十八通誦妙經試中得度專學毗尼後與擇映從神悟謙師悟曰近世律學中微彼當明法華以弘四方復從廣慈才法師受菩薩戒

戒光發見詳見才師傳乃博究南山一宗頓漸律儀常布衣持鉢乞食于市主靈芝三十年眾至三百義天遠來求法為提大要授菩薩戒會幾滿萬增戒度僧及六十會施食禳災應若谷響所至伽藍必為結界每曰生弘律範死歸安養平生所得唯二法門政和六年秋九月一日集眾諷普賢行願品跌坐而化湖上漁人皆聞天樂葬于寺之西北謚大智塔曰戒光常謂其徒曰化當世無如講說垂將來莫若著書乃述資持記釋事濟緣記釋攝行宗記釋戒住法記釋遺報恩記金剛觀無量壽佛經小本弥勒皆有義疏刪定尼戒本凡百餘卷雜著芝園集二十卷
鎧菴曰律師以英才偉器受神悟弘四分之記斯可矣

律部

律部

而乃別為觀經述新疏抗分事理專接鈍機廢棄格言唯任臆說此草菴輔正不得已而條攻之也至於律家扶新之出適足以扶不義以抗義戒之哉

諸宗去教志第一

徐沐同胡祀

天竺靈山妙心芝菴十道 ○姑蘇沙門從雅惟允芝菴八道 ○化城自回山主芝菴八道

三世出興志第一

佛祖統紀卷三十

天宋景定四明東湖沙門

志

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛繼興及今佛像末法滅之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不略錄茲蓋克論此方一須彌山南洲之化事而十方刹土正可以會通云耳荆溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

梵語劫波此云分別時節論以人壽八萬四千歲百年命減一年減至十歲百年增一年歲又壽復增至八萬四千

三劫

劫

歲如是一減一增為一小劫二十增減為一中劫揔成住壞空四中劫為一大劫劫論今論過去見在未來三世各一大劫

劫

此劫有成住壞空各二十小劫

劫

此劫有成住壞空各二十小劫

劫

此劫有成住壞空各二十小劫

二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毗舍浮

九百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭母婆提子

方膺侍者羅摩人壽八萬歲出世居般頭婆提城坐波

破羅樹下說法三會度人三十四萬八千人

九百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相母光曜子無

量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈母稱戒子妙覺

侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐安羅樹下說

法度十三萬人長阿含經云安善薩本行經自毗婆尸劫中今言七佛者多準藥王經阿含經三世二千佛之義

劫

二十小劫

二十小劫成住壞四者之相並於後賢劫中見

見在賢劫以多賢人故名賢劫智論

放二十小劫自過去莊嚴劫壞空之後至今賢劫初成時

光音天空中布金色雲徧覆梵天注大洪雨猶如車軸

積風輪上結為水輪增長至天住界雨斷水退有大風

起吹水生沫擲置空中作梵天宮殿七寶間成水復退

下如前風起吹擲水沫成魔羅波旬宮殿次造化自

在天展轉至夜摩天宮殿水復退下大風吹沫造須彌

山四寶所成復吹水沫造三十三天七寶宮殿復於山

腹造四天王宮及日月星天七寶宮殿及造空居夜叉

頗梨宮殿又於須彌四面作脩羅城七寶莊嚴又吹水

沫作七金山四大洲八萬小洲周匝安置小輪圍山塗

剛所成如是大風吹撼大地漸漸深入置大水聚成七

香水海及大鹹水海又於地下造閻摩羅宮殿地獄住

處如是三千世界一時同成此外更造大輪圍山包裹

此大千界其中六欲須彌日月四洲乃至小鐵圍山各有萬億此約經歷二十增減次第而成起世

第一小劫減過去劫壞一切有情又集光音天中天眾既

多居處迫窄諸福減者應下居世間最初有一天子從

光音沒來生大梵空殿之中是為梵王經一減一增念

言無有梵子來生我梵王先生復假經成住

第二小劫增時光音諸天來生梵世者為梵輔天壽四十劫至第一增減時沒

第三小劫減光音諸天復有來生梵世者為梵眾天壽二十劫即是自成劫第三增減至往劫第一增減時沒

或繼此末生者前後不定則復減亦前後不定也漸漸

下生六欲諸天人趣以惡業力漸漸下生餓鬼旁生地

三劫本六之三

九

獄後成先壞法尔如斯時光音諸天福盡來下化生為

人或樂觀新地者光明遠照飛行自在無有男女之相

眾共生故故名眾生今相狀以疾作地滿甘泉味如酥

蜜以指試嘗遂生味著失其神足及以身光世間大開

黑風吹海漂出日月置須彌山腹照四天下時諸人輩

見出則喜見入則懼自此之後乃有晝夜晦朔春秋歲

數終而復始由地味顏色粗悴地味既隱乃生林藤

兩枝復共耽食林藤復隱便生自然粒稻稻音與

無有稗會反備眾美味此食稍粗殘穢在身為欲

獨除便在二道成男女根情慾多者便為女人宿習力

故便生姪欲夫妻共住光音諸天後來生者入母胎中

遂有胎生是時先造瞻婆大城乃至一切城郭自然抗

稻朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時眾生非取二日糧

乃至取五日糧生穢穢利已不生眾懷憂惱各封田

宅造作田種其後多有盜它田稍便相拳鬪無能伏者

議去一平等正賞善罰惡便有刀杖殺戮眾共供給號

刹帝利此云自後諸王以此為首時閻浮提天下富樂

安隆八萬郡國人民聚落雜鳴相聞無有病患大寒大

熱王行十善正法治國人民愛敬壽極大久壽經多言

四千以壽增減後王不行正法其壽漸減至八萬四千

歲時身長八丈有年命減一年身減一寸如是減至十

歲身長一尺名為減劫之極自此之後百年增一年有

生劫本六之三

九

有子言子言父壽者增至八萬四千歲名為增劫之極一

減一增終而復始增至八萬四千歲時有金輪正出七

寶千子治四天下國土豐樂女年五百歲方嫁此後凡

過增劫之初皆有金輪王出世長阿含經

第四小劫減乃至第二十二小劫增

第二十二小劫減

第一小劫增光音諸天來生梵世最初為覺來天

第二小劫減者至此壽滿二十小劫於此劫沒

第三小劫增

第四小劫減

第五小劫增

第六小劫

第七小劫

第八小劫

第九小劫

人壽減至五萬歲時第一拘留孫佛出世姓迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度四萬人

減至四萬歲時第二俱那含牟尼佛出世姓迦葉父大德母善勝侍者安和子導師居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度三萬人

減至二萬歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德母財主侍者善友子集軍居波羅奈城坐尼俱律樹下說法

一會度二萬人

減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本在一萬歲時為觀衆生無機可度至百歲劫末苦逼故出乎世

減至八十六歲時盡正法一千四百年

案法住記佛告阿難我滅度後正法一千年由女人出家減五百年像法一千年末法一萬年善見論云佛初不度女人後為說八敬法還得一千法死云

天人答南山曰佛錫杖在龍窟中四十年住為如來去後有飛行羅刹能說十二部經詐為善比丘食諸持戒者日別四百為斷此惡故鎮龍窟中復令正法

增住四百年像法增千五百年末法增二萬年

減至七十八歲入像法八百年是為今時正得壽以佛至理宗傳祐十一年準之

減至六十一歲盡像法二千五百年

減至三十歲入末法三千一百年人長三尺時饑饉災起由人民皆行十惡草米穀五種上味悉皆隱沒唯煎朽骨共為燕會若遇一粒粟稗藏護如寶六七年來

天不降雨尚不得水何況飲食人多餓死郡邑空荒七年七月七日其災方息時有一人合集男女有福德者凡得萬人留為人種人能行善所須飲食天即雨下

減至二十歲入末法四千一百年人長二尺時疫疫災起由人行惡復盛俱遭病死無人送埋郡邑空荒唯少家在經七月七日其災方息唯留萬人為種人持善行飲食衣服天即雨下

減至十歲入末法五千一百年人長一尺女人五月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之心能行惡者為人所敬隨執草木瓦石皆成刀劍更相殘害橫死無數亦有厭惡入山隱藏七日七夜其災方息唯留萬人為種人從隱處而出更互相見起慈愍心共行善法

衣食所須天即雨下由能行善壽復增長復從百年命增一年

若值大三災則像正俱壞

南洲人壽至十歲時刀兵劫起互相誅戮佛法是時當
暫滅沒法住

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩薩出真丹國

即東土說法滿五十二年廣度眾生入涅槃後首楞嚴

經般舟三昧經先滅不現餘經次第而滅無量壽經後

住百年大度眾生然後滅去本起經云案無量壽經云

慈悲哀憫時留此經止住百歲其有眾生值斯經者隨

增至一百歲時入末法一萬五百年南洲人復修

善時十六阿羅漢與諸弟子復來人中顯說無上正法

度無量眾今其出家法住記

增至二百四十四歲時入末法二萬九千五百年法將

滅時尚五百歲一心修此法華三昧即得六根清淨故

知末代亦有入大乘之機淨名疏引

增至二百四十九歲時盡末法三萬年

增至七百歲時十六羅漢弘法已畢自下入世至今以

一切經典舍利收聚起塔結加趺坐圍遶此塔俱沒於

地是為佛法滅盡之相自此有千億辟支佛出世說法

利益眾生法滅盡經云法住記人壽七萬歲時十六羅

內香華供養作如是言我先受教護持正法及願天人

起焚身時寧靖使便入地住金剛際一時出現人壽入萬

歲時獨覺聖來復皆滅度次第後劫劫如來出現世間

增至二萬歲時鐵輪王出獨治南洲俱舍論金銀銅鐵

增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲

增至六萬歲時銀輪王出治東南西南三洲

增至八萬四千歲時金輪王出治四天下輪王成就七

寶一金輪寶者若聖王出天金輪寶忽現在前輪有千

輻天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩輪曰可向東方

如法而轉輪即東轉王將四兵隨其後行東方諸小王

來詣拜云善哉大王願於此治時聖王言汝等當以正

法治化勿使偏枉諸王聞之即從聖王巡行諸國至東

海表南西北方隨輪所至亦復如是二白象寶者王坐

殿上忽現在前即試習乘其上清旦出城周行四海食

時已還三紺馬寶者忽然現前清旦乘行食時即返四

神珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人民

皆起作務謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏色端正

冬溫夏涼六居士寶者諸經名忽然出現地中寶藏皆

悉知見七主兵寶者忽然出現智謀雄猛專任討伐是

為輪王七寶成就長阿

第十小劫增減至八萬歲時第五彌勒佛出世時閻浮提

其地平正如琉璃鏡叢林茂盛高三十里八萬四千眾

寶小城周徧天下其中大城名翅頭末七寶樓閣七重

行樹園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安

上卷卷之九 兜率天

隱無有怨賊劫竊水火刀兵饑饉之難有明珠柱高十
 二里光明逾日晝夜常照香風時來吹珠柱上雨寶瓔
 珞眾人取之以為服用眾寶羅網彌覆城上風吹寶鈴
 演說歸依佛法僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有
 中天女人五百歲方嫁日受妙樂遊深禪定如三禪天
 人常慈心恭敬和順皆由彌勒慈心訓導持不殺故唯
 有三病一者飲食二者便利三者衰老有香美稻一種
 七獲百味具足入口消化便利之時地裂生赤蓮華以
 蔽穢氣人民既老自然行詣樹下念佛待盡生大梵天
 及諸佛前有轉輪聖王名曰優法音襄下加反七寶千子四
 大寶藏滿中珍寶眾人見之心不貪著各各謂言釋迦

佛時往昔衆生為此寶故更相偷劫造生死罪時彌勒
 菩薩於兜率天宮宣下作佛生大婆羅門家父名憍梵
 摩母名梵摩跋提下生註胎身紫金色三十二相坐寶
 蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦
 空無常不樂在家時優法王持七寶臺奉上彌勒受已
 施諸婆羅門即便毀壞各共分之彌勒見此寶臺須臾
 無常知有為法皆悉磨滅修無常想讚過去佛無常之
 偈諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂說此偈已
 出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹
 下枝如寶龍吐百寶華故名龍華即於是日初夜降魔成道釋梵四天
 請轉法輪時優法王與八萬大臣俱求出家須髮自落

三會卷之十 兜率天

即成沙門時彌勒佛與優法王等諸比丘僧天龍八部
 入翅頭末城中央其地過去諸佛所坐金剛寶座自然
 涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那今
 須達長者轉輪王寶女即五女舍彌婆帝今毗舍佉母
 是彌勒親族須摩提今善賢比丘尼是各與八萬四千
 人出家學道時優法王千子俱求出家唯留一子用嗣
 王佐彌勒世尊初會於金剛座上說法九十六億人得
 阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅
 漢三會復在華林園說法九十二億人得阿羅漢西域
 羅奈國劫受記成佛勸告劫勸三會說法其得度
 者皆我道法相續衆生在家出家持戒戒者兼化導
 證果解脫三會之是時彌勒與無量人登耆闍崛山頂

手摩山峯摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與彌
 勒扇身虛空作十八變入般涅槃收身舍利山頂起塔
 彌勒佛住世六萬歲入滅之後諸天世人收取舍利於
 四天下各起八萬四千寶塔正法住世六萬歲像法亦
 六萬歲釋迦出劫勸下生經來時經亦成佛經七
 千萬歲釋迦出劫勸下生經來時經亦成佛經七
 生經云云五十六億釋迦出劫勸下生經來時經亦成佛經七
 八百八十萬九千二百釋迦出劫勸下生經來時經亦成佛經七
 年諸說不同未曾校算

十一小劫
 十二小劫
 十三小劫
 十四小劫

十五小劫增減此滅劫中自第六師子佛下至欲樂佛凡九

百九十四佛相繼出興說法度人樂王經 俱舍論

佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一獅猴見羅漢

入定即取坐具披作袈裟遶比丘行比丘定起為說三

歸五戒求菩提法獅猴依教受已踊躍歡喜緣樹墜死

生兜率天值一生補處菩薩為說無上道從是以後值

佛無數於最後身次彌勒後當成菩提號師子月佛今

婆須密多是也師子月經

十六小劫增減

十七小劫增減

十八小劫增減

十九小劫增減

二十小劫增減

最後增劫中第一千樓至佛以本願力故出

增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定住劫已極易

可化度但使性是沙門汗沙門行形似沙門被著袈裟

於彌勒佛所得入涅槃無有遺錯俱舍論 大慈經

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸彌勒彌勒遺教寄諸

九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後以寄樓至

樓至之世易可化度苟或不了可謂極鈍極鈍之機

不免有待星宿之劫悲夫佛佛世世得逢遺教縱未

得出猶以為幸倘因中間造極重惡長劫無間則與

佛相背此為可痛如目連入地獄問訊調達獄卒報

三十一 世本卷之十一 卷之十一 主

云此有迦葉佛時調達釋迦佛時調達欲問何者此

雖大機難以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末

代此土修行有教無證欲祈易了莫若專修淨土往

生之行則一登無生永居不退後佛化化正可乘願

來參影響之眾寄言有志當思務進

拘留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬歲時

出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒佛八萬四

千歲時師子佛七萬歲時光炎佛九萬歲時柔仁佛六

萬歲時華氏佛五十萬歲時次復有華氏九億歲時善

月佛七萬歲時現義佛百歲時出云第一千慧業佛

至之人壽八萬歲時出賢劫千佛過已六十五劫無佛

四十一 世本卷之十一 卷之十一 主

增小劫論之然後有劫名曰大稱往昔釋明輪王千子

於此皆同斯劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛

興然後有劫名喻星宿音秀後同往昔釋明輪王八萬大臣

於斯劫中成最正覺過是劫已竟三百劫亦無佛興然

後有劫名重清淨釋明輪王聖后采女成最正覺賢劫

述曰俱舍論約三世增減論三千佛出興之漸賢劫

經明諸佛出興有久有近不定劫數此有三意一者

佛起機所說不同二者結集部別不同三者傳譯前

後不同難以和會此例然粗論次第取證增減則必

以俱舍為本慈恩劫早正取此論

二十小劫增減火災壞至初禪壞劫有火水風大三災今賢劫中止論一番火災若

水風二災不在賢劫始從地獄終至梵天有情世間經

十九增減次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世

界一切有情都盡最後一增減劫方壞器世間世間如

有七日從海底出大海盡竭須彌崩壞風吹猛燄燒上

梵天悉成灰燼乃至三千世界一時燒盡此為依正俱

壞名為壞劫增減

空二十小劫增減自初禪梵世已下世界空虛猶如墨穴無

晝夜日月唯有大冥如是二十增減之久名為空劫俱

未來星宿劫千佛出興

成二十小劫增減此劫中有千佛次第出始自日光佛終至

注二十小劫增減

須彌相佛經王佛言我滅度後若有勤修功德行衆三

昧稱彌勒名行六事法事六必定得生兜率天上亦隨

彌勒下生閻浮第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸

佛於星宿劫亦值諸佛受菩薩記生經勤上

壞二十小劫增減

空二十小劫增減相並如前釋

有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災起能以一詞

梨勒果起殺淨心奉施僧衆決定不逢疾疫災起能以

一搏食施諸有情決定不逢饑饉災起東西二洲無根

本三災而有相似三災謂嗔增盛似刀兵身羸劣似疾

疫數加飢渴似饑饉北洲根本相似俱無新三災起

時復有三種最極衰損一壽量謂極至十歲二依止謂

身量極至一搽手三資具謂以粟稗為食中第一以髮

為衣中第一以鐵為莊嚴第一論佛論○據佛同諸各

大三災者一大劫終必一火災起如前賢劫成在壞劫如

是經七大劫七火災凡七壞初禪復經一大劫有一水災

起壞至二禪如是七火災相間七水災復經七火災凡

五十六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫有一風

災起總之為六十四大劫為大三災始終之相依俱合

初火災壞初禪者災欲起時地獄罪畢來生人中有定業

者轉生它方地獄乃至無有一情名為地獄已壞畜生餓

鬼阿脩羅亦次第盡是時世間皆行十善人身之內無有

三世志本之十四統紀

諸蟲與佛身同以由是時旁生壞故時此南洲一人無師

法然得初靜慮初禪從靜慮起唱言離生喜樂甚樂甚靜

餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中東西二洲例此

應說北洲根鉢無離欲念命終生欲界天靜慮現前方能

離欲乃至人趣無有一情名為人趣已壞時欲界六天一

人法然得初靜慮乃至並得生梵世中名為欲界已壞時

梵世中一人法然得二靜慮二禪唱言定生喜樂甚樂甚

靜餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世欲

天已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情世間次第

壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一切有情同業

壞盡最後一增減劫方壞器世間於此漸有七日輪出有

大黑風吹海水為兩披初取一日置須彌腹日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭海水漸涸七百由旬三日出時恆河俱竭四日出時阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡六日出時大地火起靡不燒壞七日出時須彌山壞眾山洞然風吹猛燄燒上天宮乃至梵天無遺灰燼自地火酸燒自宮殿非它地災能壞它地由相引起故說燒上始從地獄至于梵天於一增減劫次第壞盡乃至三千世界一時俱壞是為火災壞初禪火災過後世界空虛猶如黑穴經二十增減之久大雲降雨水長至天吹風水沫作梵天宮如是下至地獄如前建大在前成劫長阿含經因本經雜心論顯宗論順正理論論瑜伽對法論

三十三世志六之十五

德紀

圭

火災壞二禪者當災起時地獄餓鬼旁生四洲人趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二禪中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽一時俱沒每說從三禪邊空中從下水輪是為水災壞二禪水災過後如前空二十小劫備水上應如前大雲降雨風吹水沫成光音天宮下至地獄後成

三風壞三禪者當災起時下地諸趣有情及六欲二禪次第得生三禪時有一天自然得四禪定餘天聞之皆入此定得生四禪是時三禪中有俱生風界起壞器世間吹

諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍碎如風乾肢節悉皆消盡是為風災壞三禪有說從四禪邊空中鼓然風起諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍碎如風乾肢節悉皆消盡是為風災壞三禪有說從四禪邊空中鼓然風起

順正理論論瑜伽對法論如是東方無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已空或有正成或成已住乃至十方亦尔若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上力所起故瑜伽對法論初禪內有覺觀火擾亂故外為火災所燒二禪內有喜水擾亂故外為水災所漂三禪內有出入息風擾亂故外為風災所壞四禪不定相續隨彼天生官殿俱起若天命終官殿亦沒雜心論四禪內外過患一切皆無經劫劫皆壞初禪者為順初禪一劫壽故次經八劫方壞二禪為順二禪八劫壽故次經六十四劫方壞三禪為順三禪六十四劫壽故行

三十一

三十三世志六之十六

德紀

圭

三三出興支第一

奉佛嗣男李華施芝券二百道上薦

考季小六府君妣胡氏三孺人

世界名體志第一

佛祖統紀卷三十一

天宋景定四明東湖沙門

志辯撰

上窮寶鏡下徹風輪此華嚴所明一世界種堅高則且約二十重周圓則略得十一數復由此數隨方各十則摠之為百十一如天帝珠網分布而住斯但舉其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界迺相連接周徧建去各各佛出現各各滿衆生是為華藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹實舉別而會摠既明三世須辦方界此學者所宜知也撰世界名體志

華藏世界海圖

大千萬億須彌圖

世界名體志

統紀

四洲九山八海圖

三千大千世界圖

須彌忉利天宮圖

諸天通論

身量

壽量

衣量

身光

業因

報果

廣狹

凡聖

論無色身處

論天主

論四禪四地

東華震旦地理圖

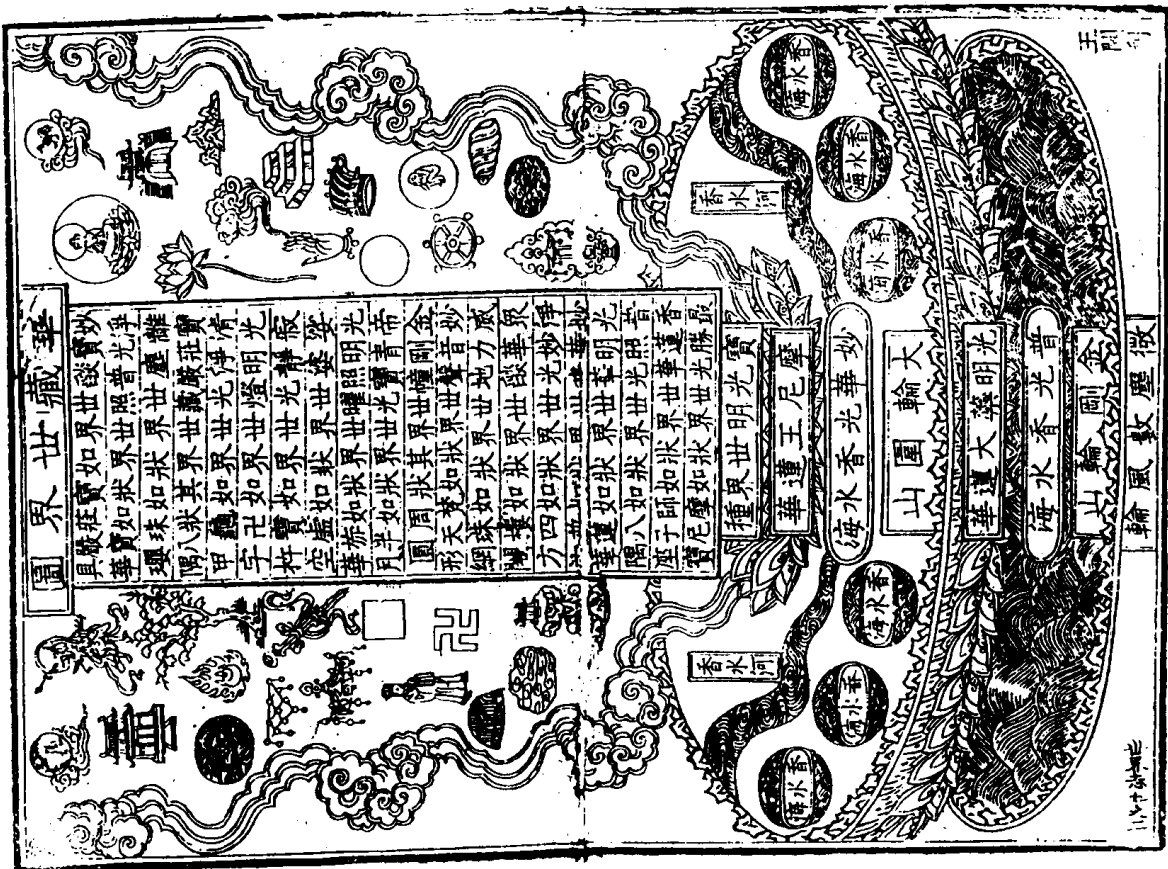
漢隋西域諸國圖

西土五印諸國圖

八熱地獄圖

十六遊增地獄圖

八寒地獄圖

華藏世界品云此華藏莊嚴世界有須彌山微塵數風輪所淨最在上者名殊勝威光藏能持普光摩尼香水海此海有大蓮華名種種光明藥香幢華藏莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶○此中復有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於中現芬陀利華十寶階陛欄盾十寶尸羅幢寶衣鈴網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共圍遶○一一香水海各有微塵數香水河右旃圍遶常現寶色光雲十方化佛及諸菩薩於中涌出其中央香水海名無邊妙華光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可說佛刹於中布列○最下第一重名最勝光徧照狀如摩

世界志之三

統紀

佛

尼寶一佛刹塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第二重名種種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛刹塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴普照光世界其形八隅三佛刹塵世界圍遶佛號淨光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩尼蓮華四佛刹塵世界圍遶佛號金剛光明無量精進力善出現第五重名普放妙華光世界其形普方而多隅角五佛刹塵世界圍遶佛號香光喜力海第六重名淨妙光明世界其形四方六佛刹塵世界圍遶佛號普光自在幢第七重名衆華嚴莊嚴世界狀如樓閣七佛刹塵世界圍遶佛號歡喜海功德名稱自在光第八重名出生威力地世界狀如因陀羅網八佛刹塵

世界圍遶佛號廣大名稱智海幢第九重名出妙音聲世界狀如梵天身九佛刹塵世界圍遶佛號清淨光明相無能摧伏第十重名金剛幢世界其狀周圓十佛刹塵世界圍遶佛號一切法海最勝王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月十一佛刹塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重名光明照耀世界狀如華旋十二佛刹塵世界圍遶佛號超釋梵第十三重名安姿世界狀如虛空以普圓滿天官而覆其上十三佛刹塵世界圍遶佛號毗盧遮那此即十蓮華藏微塵數相千葉盧舍第十四重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛刹塵世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明燈世界狀如日

世界志之三

統紀

佛

字十五佛刹塵世界圍遶佛號清淨日功德眼第十六重名清淨光徧照世界狀如龜甲十六佛刹塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛刹塵世界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離塵世界狀如珠璣十八佛刹塵世界圍遶佛號無量方便最勝幢第十九重名清淨光普照世界十九佛刹塵世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名妙寶嚴世界狀如寶莊嚴具二十佛刹塵世界圍遶佛號福德相光明此二十重上闔下狹如倒安浮圖○若廣說世界種所依形狀數有刹塵或名回轉形諸端踰彌象乃往來之形至江河形旋流形輪網形壇墀形樹木形樓觀形尸羅形

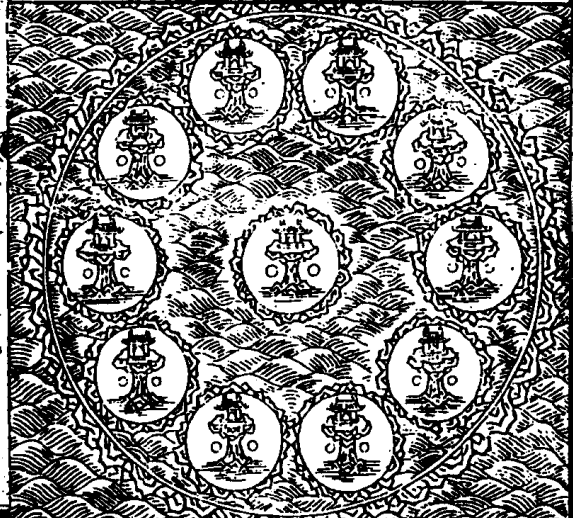
幢形普方形胎藏形蓮華形佉勒迦形此云諸眾生形佛相
形圓光形網形門闥形須彌山形諸莊嚴具如世界上世界皆
在無邊妙華光香水海中迤相連接成世界網周徧建立
○都有十個二十重世界種繞此中心世界種摠十個
二重世界種九卷○此十個世界種周圍至輪圍山
覆有一百個世界種隨方各十於中布列近山周匝十個
世界種各各上下四重餘九十個世界種不言重數共有
一百一十個世界種如天帝網分布而住經第十卷○如是十
不可說佛刹微塵數香水海中十不可說佛刹微塵數
世界種皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住各各
莊嚴際無有間斷各各放寶色光明各各光明雲而覆其

世界志卷之五

統紀

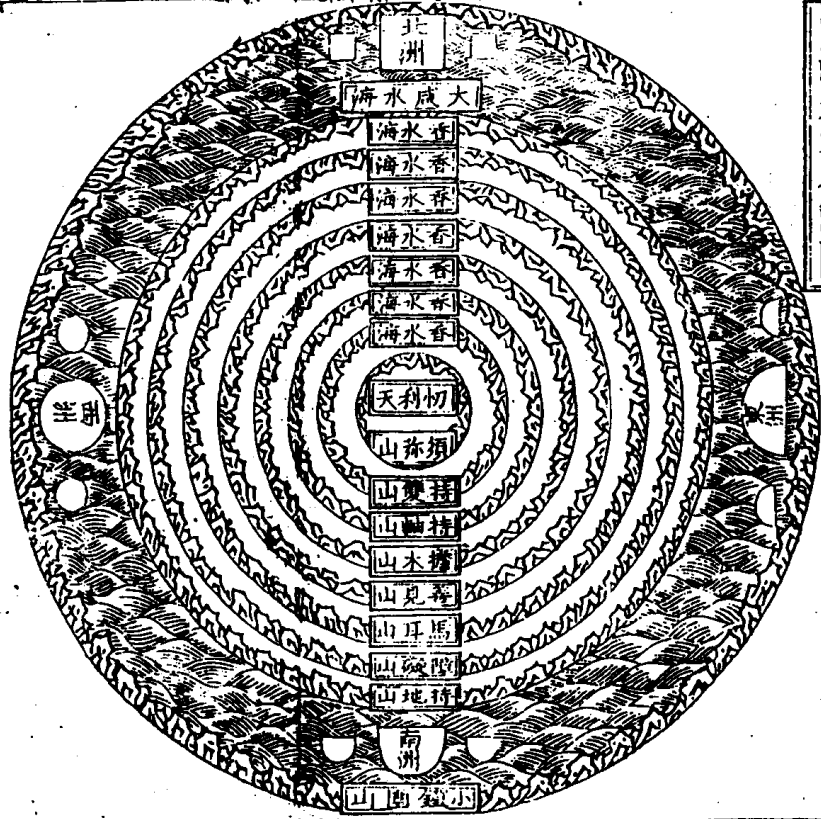
上各各莊嚴具各各劫差別各各佛出現各各演法海各
各眾生徧充滿各各方普趣入各各佛神力所加持此
一一世界種中一切世界依種種莊嚴住迤相接連成世
界網於華藏莊嚴世界海種種差別周徧建立
吳鎧菴曰此圖即華嚴蓮華藏世界海乃實報無障礙
土也昔海禪師雖出其相而說義未周止禪師說義頗
悉而未顯其相今雙收二家且考之經目曰法華常在
靈山蓋依智者所指故也

大千世界萬億須彌之圖

長阿含云三千大千世界復有大金剛山二山中間窮窮冥冥有八大地
山外復有第二大金剛山二山中間窮窮冥冥有八大地
獄日月神天所不能照○瑞應經云迦維羅衛國者三千
日月大山也萬二千天地之中大千即中千小千也○顯
揚論一日月之照臨名一世界如是千日月千六欲千初
禪名小千界復以千小千名中千其中有一三禪一千二
禪百萬初禪復以千中千為大千其中有一四禪一千三
禪百萬二禪億萬初禪準此當刪億萬須彌○阿毗曇論云從此須
彌頂邊至彼須彌頂邊十二億三千四百五十由旬從此
須彌中心至彼須彌中心十二億八萬三千四百五十由
旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

四洲九山八海圖

景卷七

俱舍論云第一須彌山高廣各八萬由旬
 第二持雙山高廣各四萬由旬
 第三持軸山高廣各二萬由旬
 第四檀木山高廣各一萬由旬
 第五善見山高廣各五千由旬
 第六馬耳山高廣各二千五百由旬
 第七障礙山高廣各一千二百五十由旬
 第八香水海廣各六百二十五由旬
 第九小鐵圍山高廣各三百十二由旬
 第十諸山入水皆八萬由旬
 第十一諸山入水皆八萬由旬
 第十二諸山入水皆八萬由旬
 第十三諸山入水皆八萬由旬
 第十四諸山入水皆八萬由旬
 第十五諸山入水皆八萬由旬
 第十六諸山入水皆八萬由旬
 第十七諸山入水皆八萬由旬
 第十八諸山入水皆八萬由旬
 第十九諸山入水皆八萬由旬
 第二十諸山入水皆八萬由旬

由旬第六馬耳山高廣各二千五百由旬第七障礙山高廣各一千二百五十由旬第八香水海一千二百五十由旬第九小鐵圍山高廣各三百十二由旬第十諸山入水皆八萬由旬第十一諸山入水皆八萬由旬第十二諸山入水皆八萬由旬第十三諸山入水皆八萬由旬第十四諸山入水皆八萬由旬第十五諸山入水皆八萬由旬第十六諸山入水皆八萬由旬第十七諸山入水皆八萬由旬第十八諸山入水皆八萬由旬第十九諸山入水皆八萬由旬第二十諸山入水皆八萬由旬

世身志七十八

德化

南洲衣服莊飾種種不同一生欲事無數亦有修行至欲起世云大海北有閻浮樹此樹下有閻浮那檀金聚高聚高二十由旬以此勝金山樹下○順正理論有二中洲一遮末羅羅刹住處二筏羅遮羅皆有人住○長阿含云須彌山東有天下名弗于逮世云弗提婆其土東挾西廣形如半月縱廣九千由旬人面像之有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽二百歲○大世阿毗曇論云東弗提婆人多欲者一生數至六七亦有修行至死無欲食自死魚肉自不殺生頭髮翦前披後著下衣竟上衣繞○順正理論云有二中洲一提訶二毗

提訶皆有人住○長阿舍云須弥山西有天下名俱邪尼

此云牛黃新變 其土形如滿月人面像之縱廣八千由旬

有樹王名斤提圍七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬

人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易○阿毗曇云彼土食

肉殺生人死燒屍或置水埋土嫁娶同南洲人多欲者至

十或十二亦有至死無欲者莊飾皆被髮上下著衣○順

正埋云有二中洲一舍攬反古雙二怛里拏皆有人住○起

世論云斤提樹下有一石牛高一由旬因名瞿陀尼因以

○長阿舍云須弥山北有天下名鬱單越此云取時新委

其土正方人面像縱廣一萬由旬有大樹王名菴婆羅圍

七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬諸山浴池華果豐

世尊志卷之九 後紀

茂眾鳥和鳴四面有阿耨達池出四大河無有溝阬荆棘

蚊蠱毒蟲自然粒米眾味具足有摩尼珠名曰燄光置自

然釜鏡下自然然也鏡方有反似釜而大飯熟光滅有

樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下有諸

香樹果熟之時自然裂出種種身衣或器或食河中寶船

乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船度水遇衣便著不求

本衣次至香樹手取樂器並以妙聲和絃而行其人無有

眾病顏貌同等髮紺青色齊眉而止人起欲時執視女人

彼女隨詣園林若是父親母親不應行欲者樹不曲蔭各

自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日尔乃

捨去彼人懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行

又出指含嗽指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與

被人等男向男眾女向女眾彼人命終不相哭泣以人壽

不莊嚴死屍置四衢道有鳥名憂尉禪伽接置它方阿

聖山外其鳥食之其地柔輒隨足隱起大小便時地為開拆

利已還合其人前世修十善行來生此洲壽命千歲不增

不滅命終之後生天善處○阿毗曇云北洲人多欲者一

法數至四五亦有修行至死無欲○順正理論有二中洲

一矩拉婆二橋拉婆皆有人住○阿毗曇云南洲人長三

肘半或四肘東洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘起世

此肘一肘當娑羅周尺八○長阿舍云南洲有三事勝

二者勇猛強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土

世尊志卷之十 後紀

○新婆沙論四大洲八中洲人形短小有說遮末羅洲唯

羅刹住復有五百小洲或有人住或非人住或有空者○

昔薩藏經佛言我觀世間眾生常為十苦逼迫一生二老

三病四死五愁六怨七苦受八憂九痛惱十生死流轉眾

生為得菩提出離如是逼迫○四教儀在因之時行五常

五戒中品十善感人道身

述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出生故不聞佛

法此所以為八難之一也昔人謂列子載黃帝夢遊華

胥氏之國者即北洲也未知其可南洲有佛法可學故

大乘根器多生其中以壽命短促眾苦逼迫故怖畏發

心勤修道行此其所以為四洲之最勝也

華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成大地依於水輪風輪空輪空無所依眾生業感世界安住

新菩薩藏經諸佛成就不思議智故能行知諸風雨相知

世有大風名烏盧博迦眾生諸有覺受皆由此風之所動

搖此風輪量高三拘盧舍拘盧舍此云一拘盧舍即華嚴論中品由旬當四百里也於此風上虛空之中復有風起

名瞻薄迦此風輪量高十由旬如是次第輪上六萬八

拘脰風輪之相悉能了知最上風輪名周徧上界為水

輪之所依止其水量高六十八千由旬為大地之所依

止其地量高六十八千由旬是地量表有一三千大千世

界

土水風輪會異

○土輪金輪 ○水輪 ○風輪

俱舍共三十二萬由旬 ○起出共四十八萬由旬 ○

新善莊嚴六十八萬由旬 ○起出共六十二萬由旬 ○

光明經土深十萬由旬 ○起出共三十萬由旬 ○

八萬於上成金如熟乳生青是名金輪 ○增一阿含地

深六地深十由旬 ○起出共十萬由旬 ○

明舍八千由旬 ○起出共八萬由旬 ○

俱舍八千由旬 ○起出共八萬由旬 ○

如舍生業力水不流散 ○起出共八萬由旬 ○

俱舍百六十萬由旬 ○起出共三百六十萬由旬 ○

廣六千由旬俱風輪 ○起出共三十六萬由旬 ○

智論曰大千世界皆依風輪 ○起出共五百二十萬由旬 ○

說義不應有異要是部主聽受幾見有別而譯師

今古措辭之不同也

須弥山根上下一萬由旬遶山縱廣一萬由旬是堅首天

住復上一倍日本遶山八千由旬是華鬘天住復上一倍

三萬遶山四千由旬是常放逸天住復上一倍三倍者皆

以一本增倍至四天王為四由旬遶山四千由旬是

日月星宿天四天王天住論須弥山下列有三級諸

神住處皆有七重牆院皆夜叉住起出此三天皆藥叉

住四天王之所部論 ○日天宮殿天金頗梨所成縱廣

五十一由旬正方如宅遙看似圓五百里有五種風

吹轉而行閻浮檀金以為妙蓋高十六由旬方八由旬日

天子及眷屬居中受天五欲日天子壽五百歲子孫相承

皆於彼治宮殿住持滿足一劫歷成住壞空八十日天身

光妙華官殿光明相照有一千光五百旁照五百下照日

天宮殿常行不息六月北行六月南行月天宮殿天銀青

琉璃成高十六由旬廣八由旬月天子與諸天女在此華

中受天五欲月天壽五百歲子孫相承宮殿住於一劫月

天身光宮殿成千光明五百旁照五百下照何因緣故月

天宮殿漸漸現邪由日天有六十光障彼月輪去日漸遠

故漸漸復何因緣圓淨滿足當十五日月宮去日最遠

光不能障復何因緣黑月十五一切不現此時月宮最近

於日日光隱覆一切不現復何因緣月宮影現此大洲有

閻浮樹高故影現月輪起出過去有免行菩薩行天帝試

之索肉欲食捨身火中天帝怒之取其焦兔置於月內今

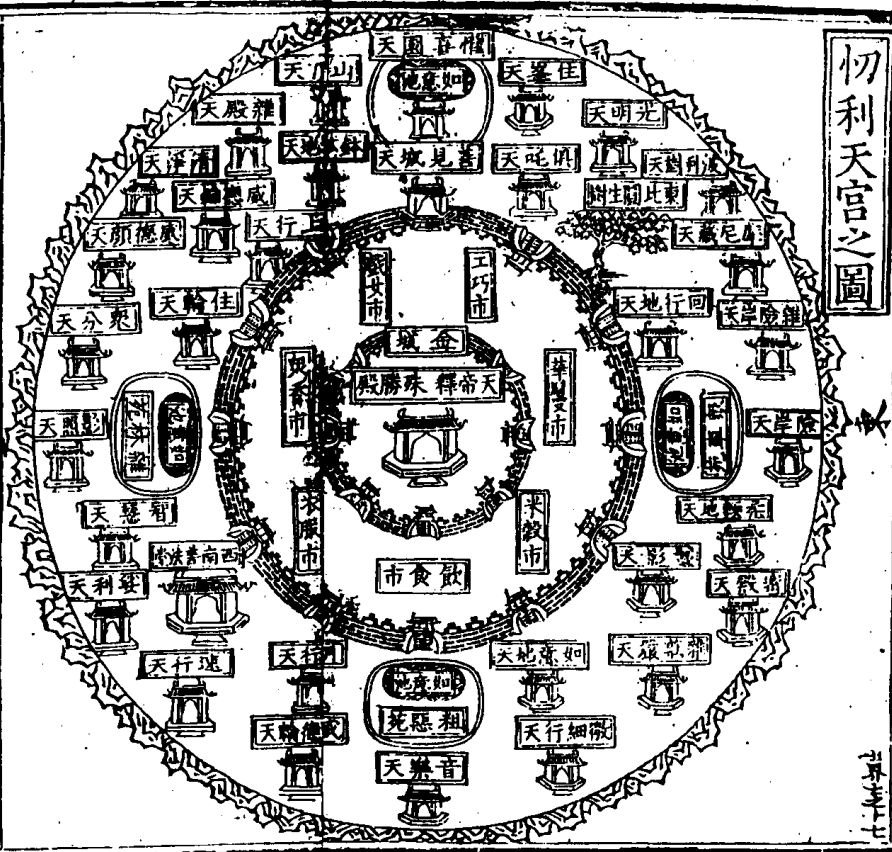
眾生瞻之知是菩薩行慈之身西經南洲日正中東洲日始沒西洲月初出北洲當半夜起世本經日天宮地薄如華葩為五風所持長阿日月方圓五百由旬而今所見不過如扇論大星宮宅周七百二十里中星四百八十里小星百二十里經過去婆伽婆仙分布諸宿曜音護國養人各有所主東方七宿角亢音房心尾箕北方七宿斗牛女虛危室壁西方七宿奎婁胃昂畢觜參音南方七宿井鬼柳星張翼軫法度所主人物國主並具在本佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天眾九執大天二十八宿十二官辰說過去安羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界

或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命官宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或入作諸障難者但於清淨處置大道場念此陀羅尼一百八徧或一千徧經有九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日月癸惑火辰水歲木太白金鎮土羅睺火彗孛土之餘氣婆娑世界有八萬四千災變惡星經毗沙門為星宿之主法華文句論語曰須弥山半四萬二千由旬四天王居智論因本經同若阿由向東方城名上賢南方城名善見西方名周羅北方名天敬智論東方治國天王持國領乾闥婆帝釋俗樂神毗舍開此云人精氣思又願護東洲人南方增長天王

領鳩槃荼此云羅睺所著眼於疾反薛荔多此云嚴護南洲人西方雜語天王維與罪惡眾生不善現報領龍及雷單那知造時會護西洲人北方多聞天王領夜叉此云使傳是此類羅刹食人之惡惡護北洲人阿舍爾時毗沙門天王此云多聞光明句故提頭賴吒天王此云持國此留勒又天王此云善根增長故毗留博又天王此云雜語又廣日惡今遇苦發心俱從座起而白佛言是金光明眾經之王云我等四王二十八部百千鬼神以淨天眼常觀擁護此閻浮提是故我等名護世王金光明經光明句記經家上方為經上上四明正業此初地菩薩多作四天王華嚴四天皆有昏嫁行欲如人化生小兒在膝上如二歲小

兒未久自然寶器盛百味食天甘露漿福多者色白中者色青下者色赤食訖便與諸天等量初生憶昔往業戲已忘念長阿四男女女生時若於女處膝上眠處生者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒若於父膝眠處生者唯有一父諸妻皆得為母四天欲事無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾論護世四王各有九十一子有大威力皆名曰帝能護十方義經一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王論一王下有八將軍四王三十二將周四天下護助出家人章將軍於三十二將中最存弘護比丘道力微者為魔所惑將軍恚怒赴應機除翦天人感

忉利天宮之圖

昇平十七

昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆
 生須彌山頂憍尸迦為天主三十二人為輔臣論曰昔迦
 葉佛滅後有一女人發心修塔報為天主有三十二人助
 修報為輔臣君臣合之為三十三神名謂之梵語忉利天帝
 釋住首楞嚴定未來成佛號曰無著文句

須彌山四角各有一峯莫沙論高廣五百由旬金剛手藥叉於中住
 守護諸天山頂善見大城周萬由旬莫沙論山頂縱廣八萬由旬重門高一由旬半城有千門各有五百青衣藥
 叉嚴仗防守城中殊勝殿周千由旬其地真金雜寶嚴飾
 柔軟如妬羅綿隨足高下順正帝釋住處中央金城周千
 由旬勝殊有五百門中有樓閣名皮禪延四邊寶樓一百
 一所一萬七千房一一房有七天女一一女有七采女其
 諸天女皆是帝釋正妃帝釋與阿脩羅女舍脂共住化身
 與諸妃共住阿毗曇論自捷連尊者遊歷小千界無有端嚴如
 毗閻延堂者雜阿含經城內衢巷天人隨其福德屋舍
 多少城路五百中有七市穀米衣服眾香飲食華鬘工巧
 煖煖並有市官天子天女往來貿易瑣量貴賤具市廛法
 雖是事無壞無與脫欲所需便可提去是善見城復有
 天州天縣天村周匝徧布起世因城外四面有四苑一眾
 車苑起世因本云雜色車起世因隨天福德種種車現二粗惡苑
 起世云南門外苑起世因天欲戰時甲仗自現二雜林苑起世因
 起世云南門外苑起世因天欲戰時甲仗自現二雜林苑起世因
 八十四日三十三天放宮內來求入此園中諸天入
 中極妙欲塵雜類俱至四喜林苑起世因云入中歡喜諸天
 所玩皆生歡喜四苑各千由旬各有一如意池周五十由
 旬八功德水城外西南有善法堂三十三天時集辨論制
 伏阿素洛如法不如法事東北有圓生樹華開之日順風
 香聞百由旬逆風猶及五十里順正善法堂最中有師子

座毗邪仙人懸善法堂有八万四千柱帝釋升座左右各

十六天王隨坐有二太子是二大將軍坐諸天王左右持

國天王與大臣軍旅恭敬諸天依東門坐增長天王依南

門坐廣目天王依西門坐多聞天王依北門坐是四天王

以世間善惡奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行世

間十四日四王太子行十五日四王自行觀察善惡若無

多人受戒布施帝釋聞奏憂惱說言天眾減損脩羅日增

阿毗論第一善法堂天釋即帝第二往峯天三山頂天四善見

城天五鉢私地天六住俱吒天七雜殿天八歡喜園天九

光明天十鉢利樹園天即圓十一險岸天十二雜險岸天

十三摩尼藏天十四旅行地天十五密殿天十六曼影天

十七柔輓地天十八雜莊嚴天十九如意地天二十微細

行天二十一歌音樂天二十二威德輪天二十三月行天

二十四安利天二十五速行天二十六影照天二十七智

慧天二十八衆分天二十九住輪天三十上行天三十一

威德顏天三十二威德輪天三十三清淨天念經

本為人時施飲食燈明錢財故名釋提桓因此云能本為

人時姓故名憍尸迦舍脂為第一后故名舍脂鉢伍於一

座閒思千種義故名千眼於三十三天為主故名因提利

中阿含經本有帝釋有金剛杵力經三十三天生

時天女手中華生自知有兒即以授夫七日天生善知天

法行宮殿中見無主天女來言聖子善來此汝宮殿我

世界志卷之十九

統紀

主闕

夫主今相供養毗邪仙人經天初生時如十二歲兒於父母生

處或兩膝兩股忽然而生即有寶器盛天須陀味及以天

酒隨福上中下有白赤黑色飲食既訖身量即與舊男女

等起世因單修上品十善生忉利天四教

諸天通論

身量俱舍論 衣量長阿含經 壽量阿毗曇論

身光智論 飲食 業因俱舍論 三界差別經

報果 境界婆沙論 凡聖 論四禪四地

論無色身處 論天主 四天王身長半里衣重半兩人間五十歲為四王一日夜

即用四王壽命五百歲計人間九百萬歲為等活地獄一

日夜如是數等活壽五百歲人間三百二十四億歲為等活一年忉利天身

長一里衣重六銖人間一百歲為忉利一日夜即用此天

壽命一千歲計人間三億六十萬歲為黑繩地獄一日夜

如是數此獄壽千歲夜摩天身長一里半衣重三銖人間

二百歲為此天一日夜即用此天壽二千歲計人間十四

億四百萬歲為衆合地獄一日夜如是數此獄壽二千歲

兜率天身長二里衣重一銖半人間四百歲為此天一日

夜即用此天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲為叫

地獄一日夜如是數此獄壽四千歲化樂天身長二里半

衣重一銖人間八百歲為此天一日夜即用此天壽八千

歲計人間二百三十億萬歲為大叫地獄一日夜如是數

此獄壽八千歲它化自在天身長三里衣重半鉢人間一千六百歲為此天一日夜即用此天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲為熱地獄一日夜如是數此獄壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲俱舍論長阿毗

○色界壽命即用劫為量梵眾天半劫二劫身半由旬梵輔天一劫以四十一劫身一由旬大梵天一劫半十劫身一由旬少光天二大劫此下並云大劫即是總身成住壞空八十八劫也

二由旬此下並云無量光天四大劫身四由旬光音天八大劫身八由旬少淨天十六大劫身十六由旬無量淨天三十二大劫身三十二由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百二十五大劫身百二十五由旬此天身壽俱俱

善身之卷一

三劫三福生天二百五十大劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬俱舍論化樂天化二天所著衣服隨心大小輕重色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種起世○無色界壽命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬劫非非想處八萬大劫三界皆有中天唯北洲兜率天最後身菩薩無想天皆定壽命不說中天阿毗空處定行慧行各得一萬劫識處定慧二行各得二萬劫上二地但有定行相倍故唯

六萬八萬論諸天業報生身光者欲界諸天以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明色界諸天行禪離欲修火光三昧故身常光明勝於欲界若釋迦常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤黃白欲界諸天色皆如是如初生時見紺華則身紺色論○法苑云色界諸天以喜為食無色界以意業為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云譬如諸天共飲器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤依正法念經云夜摩已上盡色界天貧富皆等切利已下報有厚薄故經云有薄

善身之卷二

福天患飢下剝浮人中摘酸棗食又云四天王天食天須陀味園林池苑並自然生一切味欲界諸天食亦如此○眾生具修十善得欲界天報修有偏十善與定相應得色界天報復有修四空定得無色界天報三界差○四王切利單修上品十善得生若夜摩天已上兼修未到定未入根本定故未到定亦名欲界夜摩此云善時時唱快樂故兜率此云知足於五欲境界生喜足故化樂者於境界化而自樂故它化者於自它境皆能自在化用故已上四天悉是空居四教備梵身天下有魔羅波旬諸官殿起世欲色二界中別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德縱廣六千由旬官牆七重樓王名羅什云此翻殺者常欲斷

人慧命因樂顯依於佛法而得善利不念報恩反故加毀
輔行魔字從石果武以來謂能攝人易之為鬼淨名經云
多是不思議解脫菩薩應為魔王垂捨記云第○大梵此
六天上別有覺澤所居它化天稱即天子魔也○大梵此
云離欲除下地繫上升色界法華 梵王無別處但於天中
有高樓閣者是論 大梵是君梵輔是臣梵眾是民法華
少光天光明最少無量光光明勝前光音天無覺觀語言
以光當語又此天語時口出淨光少淨天雜喜受樂為淨
未及上位為少無量淨天清淨勝前徧淨天清淨周徧無
有過患無雲天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居楞
作福 生天福生天有勝福力者生福受天無想天外道所居但
受一期心想不行受五百劫無心之報報畢必起邪見來
生地獄廣果天果報最勝無雲福生廣果此三天凡夫住

卷之三 卷之三

處修上品十善修禪者得生無煩天無見思煩惱雜故無
熱天離熱濁故善見天定障漸微見極明徹善現天形色
轉勝善能變化色究竟天色法最極是究竟處此五天名
五那含此云不來三果聖人居處 ○無色界空處天者行
人厭患色籠心欲出離修觀破三種色色塵也 不可見可
對色聲塵味觸也不可見不可 識處天者厭患虛空無邊
修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名
心捨此二境入無所有非非想處者非識處之有想非無
所有之無相捨有無二邊而入上定也
一切天眾皆作聖言為彼言辭 同中印度然不由學自解
曲言頌正 ○殺盜婬妄業若生人中身色憔悴無有威德

若有餘業得天中身應是 形貌減劣寶莊嚴具光明微妙
天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為它所殺正法 諸天命
終五衰相現一者衣服穢染二者冠上華萎三者兩腋汗
流四者體生臭氣五者不樂本座新集 ○此三十二天
二唯凡住謂大梵天王不達業因說我能造化一切天地
人物恃此高慢聖人不與共居無想天唯是外道修無想
定受五百劫無心之報受畢必起邪見墮於地獄以故聖
人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向
那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品
方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生餘二十五天凡聖
共住論

卷之三 卷之三

述曰論無色界身處初言無處者婆沙云四空離形報
無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者
俱舍云無色無身纂云無業果色非異孰身楞嚴云是
四空天身心滅盡定性現前無業果色孤山釋云非業
果色顯有定果色也次言有處者起世云倍色究竟有
空處乃至非非想處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根
聞無色界宮殿之香言有身者阿含云舍利弗滅時無
色天候下如春細雨仁王經列無色天眾中陰經云如
來至無色界中諸天禮拜大眾部云但無粗色非無細
色淨名疏云若不了義教明無色界無色若了義教明
無色界有色涅槃云無色界色非聲聞緣覺所知今此

所明當從後義

述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲色各有主義

釋籤云四天王主四天下此言遊大論云帝釋為二

處天主切利魔王為欲界主居欲大梵王為三界天主

淨名疏云帝釋是地居天主梵王是娑婆世界主統御

大千統御天人感通傳答南山云魔王雖欲界主帝釋

四王若行佛法魔不能制妙樂云梵即色主亦三界主

魔為欲主輔行云梵王為三界主餘皆臣屬別論者於

此又三初獨論梵王文句云梵王住禪中間內有覺觀

外有言說得主領為王單修禪為梵民加四無量心為

王又云梵王號今摠上冠下別行疏梵即色主名為尸

王

棄毗曇論云二禪已上無語言法故不立王禪門云初

禪有覺觀心則有語言法主領下地眾生為便二獨論

摩醯大論云摩醯首羅八臂三眼騎白牛又云過淨居

天有十住菩薩號大自在大千界主灌頂經字威靈帝

華嚴經云大千世界主摩醯首羅涅槃疏云若言世界

主正是摩醯首羅輔行云摩醯首羅能覆大千舉世尊

之以為化本三摩梵對論涅槃疏云摩醯首羅居色界

頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領

小千經家美之故言主耳私謂章此是大千之中得

為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王

尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不

世尊志之卷五

記

得為主也今故斷之曰摩醯處無色頂以報勝為主梵

王居大千之中以統御為主

述曰自昔談天者未知四禪四地之義以由諸文森列

不能區別耳據因本經阿毗曇婆沙論等皆以天名次

第堅高相去倍遠皆有住地此等太義未足可憑今依

俱舍論云梵天無別處所但於梵輔中有高樓閣者是

法苑亦云大梵是君梵輔是臣梵眾是民據此則三天

同在初禪祇一地耳若薩婆多部以無想廣果身壽不

殊同為一處楞嚴經云從福愛天有二岐路福德圓明

名廣果天身心俱滅名無想天二岐則是分二類耳此

又經云此中復有五不還天此中指四禪四禪四住天王但

有欲聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間人

所不能見據此則知祇一廣果稱王而於此中具有五

那合一外道同居四禪祇一地耳次第禪門云佛於仁

王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜

王瓔珞經明禪禪皆有梵王楞嚴亦云四禪四住天王

華嚴列眾三十九住其間欲界則天天稱王色界則禪

禪稱王餘天不列今詳初禪既以大梵為王而三經皆

說四禪有王楞嚴則知光音遍淨廣果三天皆王自

餘皆一臣一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至

四禪大為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那

含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪一地

世尊志之卷五

記

五

也二禪三或以天身壽不同須各分處如諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵眾若身若壽皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中夭無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同處亦猶閻浮之人有壽有天也又華嚴謂諸天王皆十地菩薩者此等皆是權來引實在於天中化諸實報之天使求脫天業故得稱王若謂王者夤居一處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依仰不作此論豈不大乖引實之義或謂二禪已上無語言法阿毗曇云何以為化者然光音既以光為語則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無不可者

世界名體志第一

佛嗣男胡慶宗施芝卷二百道上薦

考胡百二府君

世界名體志第二

天台統紀卷第三

天宋景定四明東湖沙門

東土震旦地里圖

區域之與帝嚳九州冀兗青徐揚舜十二州以冀州土關三夏禹平水土分列九州周大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國七雄并而為秦懲周封建之弊罷侯置守分天下為三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡兩漢以十三州統治漢武帝置刺史三部晉為十九州唐為十道後又為十五採訪使凡郡府三百二十有八縣千五百七十有三本朝元豐頒行李德芻等所撰九域志分為二十三路見于郡凡二百九千有五縣千一百三十有一化外羈縻之州不與焉漢盛時四履之地東樂浪西敦煌南日南北鴈門東西九千里南北萬三千里古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闕二州以備胡燕亦築媯州之北至遼東秦始皇今蒙恬築長城起臨洮音入高麗四瀆河出積石江出岷山松州嘉淮出桐柏州濟出王屋山孟州今三江北自豫章而下入彭蠡而東至海為南江自蜀岷山至九江彭蠡以入海為中江自蟠冢導漾東流為漢過三澨大別以入于江匯于彭蠡以入海為北江自彭蠡以上為

二自夏口以上為三下而至于秣陵京口以入海則不獲三矣

九河高津徒駭在今瀛州鈎槃太史胡蘇在今滄州馬頰在今濟州覆釜簡潔漫不可考當在東光成平高縣之間以漢許商之言考之徒駭最北高津最南蓋徒駭是河之本道東出分為八齊小白塞之為一今河間弓高以東平原高津往往有其遺處蓋塞其八枝并歸於徒駭也九域志

五岳中岳嵩山在洛州京西東岳泰山在兖州南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常山在真定府

東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○夫餘國在玄菟北千里本倭地○高句麗其始王朱蒙出自夫餘

餘居升骨城號高句麗因以高為氏在遼東千里南接朝鮮穢貊東接沃沮北接夫餘人皆隨山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪南接倭國二辰韓在東二國北接穢貊亦曰秦韓言秦人避役適韓國三弁韓在辰韓之南十二國南接倭馬韓最大盡王三韓之地○

新羅辰韓種也在高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中國○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家濟故名東接新羅句麗西南俱限大海有僧尼寺塔受墳史頗解屬文○挹婁古肅慎國在夫餘東北千餘里其北不知所極人多勇力矢用楛普戶青石為鏃土氣極寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行千二百里遼西

今支縣有孤竹城故伯夷國○倭國在百濟新羅東南水陸三千里依山島而居漢魏譯通中國者三十餘國皆稱王大倭王居邪摩堆其地在會稽東俗皆文身自云太伯之後自倭國東千里名拘奴國南四千里名朱儒國人長三四尺自朱儒東南行船一年至裸國黑齒國倭國始於百濟求得佛經隋大業十三年遣使朝貢兼沙門數十人來學佛法○流求國居海島當建安郡東水行五日而至煬帝遣陳稜至其國虜男女載軍實而還○蝦蟇唐太宗時倭國遣使借蝦蟇人來朝高宗平高麗倭國遣使來賀始改號日本言其國在東近日所出也○扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國在大漢東三萬里宋

東夷志卷之五

大明五年

大明五年罽賓沙門至其國傳佛法

北狄周有山戎獫狁秦漢有匈奴相靈時有鮮卑後魏蠕蠕音西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居松漠間至本朝益盛稱大遼後有女真稱大金韃靼稱蒙古

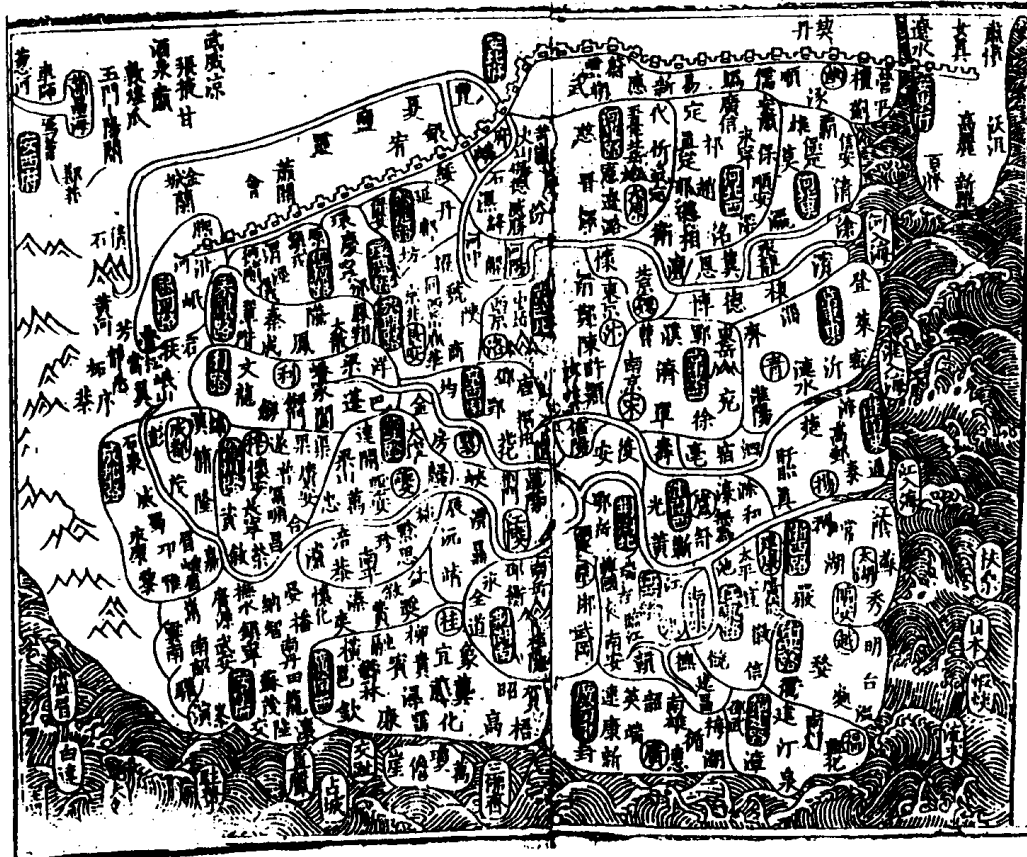
西羌三代為患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙充國破先零音置金城屬國以處降羌東漢屢為患段熲擊破之魏晉多亂關隴永嘉後有吐谷渾唐初吐蕃并吐谷渾

党項諸羌遂為強國

海南諸國扶南丹丹交趾真臘故臨大食白達大秦盧眉勿斯里島夷雜記本朝來貢者占城三佛齊勃尼闍婆注蠶丹流眉滿端

大明五年罽賓沙門至其國傳佛法

東震旦地理圖

三界四

孝武時始通西域三十六國皆在匈奴之西烏孫之南
 北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里東則接
 漢扼以玉門陽關二關皆在西則限以蔥嶺其山蔥嶺又
 其南山東出金城與漢南山屬焉音燭其河兩源一出蔥
 嶺一出于闐音于闐在南山下其河北流與蔥嶺河合東
 注蒲昌海鹽澤去玉門陽關三百里廣袤三百里其水冬
 夏不增減皆以為潛行地南下出積石為中國河源云自
 玉門陽關出西域有兩道一從鄯善旁南山北循河西行
 至莎車為南道南道西踰蔥嶺則出大月氏安息自車師
 前王廷隨北山循河西行至疏勒為北道北道西踰蔥嶺
 則出大宛康居奄蔡西域諸國有城郭田畜與匈奴烏孫
 勒界也日敦煌向其國多砂磧亦茫然無蹊徑欲往者
 尋人畜骸骨而去或聞歌哭聲蓋魑魅所為也商旅往來
 多取伊吾路此史西

述曰談天地之極際者無若徐經其言須知四洲之大
 余一粟耳至如閩得者則又四洲之南境極言廣
 七千由旬周圓之可得二十八萬里以一曲四千里
 許之也從遠東西行出陽關蔥嶺北至海橫皆九
 從南海北行出馬門沙漢極北至海橫皆九
 方里而世人云通識見漢時四極之虛不出萬里以故
 西至天竺為之四萬五千里自天竺東向盡西海亦四
 五千里如此則此四方之闊比之東方倍矣世儒謂之
 國且據此則此四方之闊比之東方倍矣世儒謂之
 不知五竺之數西海之闊比之東方倍矣世儒謂之
 則不知五竺之數西海之闊比之東方倍矣世儒謂之
 萬億須知三千大千之天地之極際者非佛經下
 建去知帝網邪是則談天地之極際者非佛經下
 以盡其

贍部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八百里
十地菩薩化為龍王於中潛宅出清冷水以給贍部池之
東面銀牛口流出旃伽河遠池一市入東南海池之南面
金象口流出信度河遠池一市入西南海池之西面琉璃
馬口流出縛芻河遠池一市入西北海池之北面頗脂師
子口流出徒多河遠池一市入東北海或曰潛流地出
積石山為東華河源云此贍部解見前四洲九山圖阿耨達
獸口流出其水宛伽此云天堂來言來處高也信度此云
驗河傳芻此云青河徒多此云冷河贍部一名閻浮提云
自高昌近者曰阿耨尼國漢書曰焉耆西南九百里曰屈
支舊曰龜茲音丘慈西南六百里曰跋錄迦舊曰西此
六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行五百

東亞卷之六

統紀

卷

里素葉水城西四百里千泉南面雪山三垂平陸突厥來
此避暑西至咀羅私西南白水西南恭御城南筑赤建西
石國西窰堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國
西東安西中安西至西安西南貨利○自康國西南至史
國東南入鐵門南出至覩貨羅即前引隋書吐火羅東扼葱嶺西接
波斯斯南面雪山北據鐵門○順縛芻河北流至恒密東
至赤鄂衍又東至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鞠和
行又東至鑊沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謎陀南至
尸棄陀渡河至達摩帝○自活國東南至關悉多西至縛
伽浪南至統利健西南忽憐東至縛喝北臨河伽藍百所
人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至鉢末陀西南至

從縛喝南至揭職東南入大雪山至梵衍那有似佛千尺
衣尚存東踰黑嶺至迦畢試此背雪山東入北印度境至
濫波東至健馱羅持大塔高五百尺元魏胡太后遣使南至
那揭曷此印
度境北至烏仗那
釋種王此云昔
王之苑僧常萬人
東至鉢路
羅大重
山中南度信度河至恒
又羅東南至僧訶補東南至烏
刺尸東南至迦濕弥羅舊曰罽賓
伽藍百所東南至曷闍羅南至磔
迦東至那僕底東北至闍爛達東北至屈路多北至洛護
羅又北至末羅婁○自屈路多南至設多盧已上並西南
至波理恒中印境東至末免羅
室盈善之處東北至濕伐
羅東北至宰祿那東臨
如河東度河至末底羅北至婆羅補
此印北雪山中有金氏國
國東接吐蕃北接于闐西接末
六手

全界卷之七

統紀

卷

羅○自末底羅東至瞿毗霜東南至醯咀佛為文麟龍王
七曰說法與
南度旃伽河至毗羅剛東南至劫比它佛在初利天為母
之處西北至曲女城東南度旃伽河至阿踰陀東至阿那
穆東南至鉢羅那西南至拘睢弥北至鞞索迦東北至舍
衛國城南五里
獨圍東南至迦毗羅衛
佛生處淨飯王娶摩耶
建精舍佛還本土國時止尼俱盧伽藍
受變母金縷袈裟度八王子五輪種種苑有支那寺國
滅處西南至波羅奈王為大
唐僧所造支那此云大唐
○順旃伽河東北至毗邪離舊名毗舍離
有摩方丈東北至弗栗特
北印西北至尼波羅國命往還率由
此地唐覺相去萬里
自古取道迂○自毗邪離南度旃伽河至摩揭提又名摩
迴致成速阻○自毗邪離南度旃伽河至摩揭提又名摩
印境王舍城在北國中
華氏城在河南岸西南度尼連
河即伽那城城西六里至伽那山俗呼靈山西南苦提樹

佛成道處樹高五丈周垣五百步中有金剛座千佛坐之
 入金剛定維摩伽藍無憂王建常供千僧即爛陀寺五王
 共造僧徒數千東至瞻波東至揭朱祇東度攷何至奔
 那伐才高學東至迦摩縷國之東歷千世至今不信佛法
 入蜀南至三摩怛東北大海濱至利羅東南大海
 隅至迦摩浪東至曠羅鉢又東至伊賞補又東至摩訶瞻
 波林邑又西南至閻摩那阻不及往。自三摩咀西至
 耽摩去底海東境西至揭羅刺西南至烏茶海東南大
 商中山之地南去師子國二萬里靜西南至恭御陀東已
 夜望其國佛牙塔寶珠光猶如大炬西南至恭御陀東已
 臨海濱不西南至揭發伽南西至至憍薩羅引正為薩拉
 信佛法西南至揭發伽南西至至憍薩羅引正為薩拉
 所食鹽價用九億金錢南至案達羅南印南至馱那揭
 西南至朱利邪南至達羅毗南至末羅矩南境濱海有未
 六四

東有布咄洛迦山頂有池側有石天宮東南至執師
 觀自在菩薩遊舍於此有願見者湧水登山大寶珠若明
 子國此非印度境有佛牙精舍上建表柱置大寶珠若明
 各還其官制建大廚日管萬八千僧食時持鉢來受
 佛教便與此供。自達羅毗北至恭建補樹林其葉長廣
 莫不採用西北至摩訶刺西至跋祿婆業西至至摩臘
 婆東比摩臘西有兩國重學西南摩臘婆業西至至阿吒釐
 自摩臘婆西比至契吒北至伐臘毗南印西北至補羅自
 西○自伐臘毗北至瞿折羅印東南南印西北至補羅自
 枳陀印北至摩醯補印。自瞿折羅北度信度河至信度
 國印東度河東岸至茂羅部印東北至鉢伐多印。自信
 度國西南至阿默翅西印大西至狼揭羅西印大西北至
 波斯非印西北至拂慄拂林西南至海島西女國拂慄

全東卷八

統紀

遺丈夫偶。自阿默翅北至臂多勢印東北至阿茶印東
 比至伐刺擊西印西至稽置那西北出印度境至潛矩
 吒北至弗栗那東北至大雪山犀那大嶺贍部之中斯嶺
 特高下嶺至安咀羅西西北至闊悉多屬突西北至活
 國屬突主管嶺從此東入葱嶺此嶺當贍部中南接大
 雪山北至熱海千泉西至活國東至烏斂國四方各數千
 里崖嶺數百重冰雪風寒山阜葱翠故此為名東至背健
 屬突北至阿利尼東至曷羅胡。從背健東至訖栗瑟東
 北至鉢利曷從訖栗瑟東至西至鉢鏗那東南南至
 淫薄健東南至屈浪擊東北至鐵帝北至尸棄陀越鐵帝
 大山南至商拈東北至波謎川東西南至鉢露羅自川登
 至

山至竭盤陀下葱嶺東岡至烏斂西北至佉沙嶺名東南
 至沮渠極盛東至于闐東入沙磧至尼壤城為東境之關
 又東入大流沙其沙隨風聚散人多迷路往來聚遺骸以
 記東至且末東北至樓蘭故地善國。印度者天竺之正
 名此云北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平地
 廣周九萬里七千餘城依止其中盡三海際同一王命
 西三載
 光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百中國
 十萬小國楞嚴經此閻浮提大國二千三百
 樓炭經葱河以東名為震旦唐彥琮法師云葱嶺已西並
 屬極種鐵門之左皆曰胡鄉經梵僧為胡僧此類皆胡

全東卷八

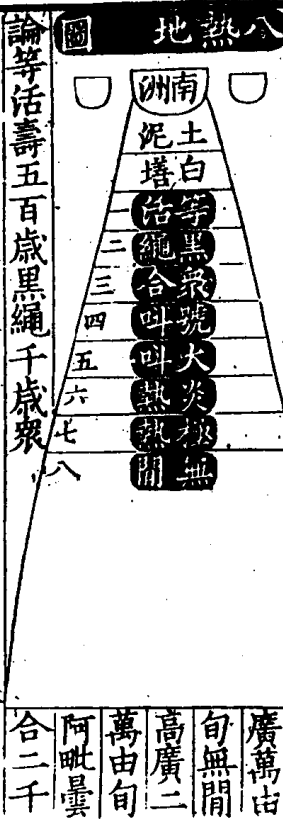
統紀

唐義淨三藏於咸亨二年自番禺附舶音潘恩西至訶陵
 次室利佛逝次末羅瑜次揭茶北行十日至裸人在蜀西
 皆裸形西北半行至耽摩左底東印境海口正西至莫訶菩
 提國即摩竭那爛陀寺有七十驛又云耽摩去那爛陀禮根
 本塔者閻嶼山觀疊衣處大覺寺禮真像即菩提道場拘
 尸方丈鹿園雞嶺徧禮聖迹住那爛陀十年求經還耽摩
 左底升舶過揭茶將梵本寄佛逝作南海寄歸傳求法高
 僧傳求昌元年秋回廣府至冬復附舶至佛逝住三載證
 聖元年回洛京譯經

述曰贍部一洲在西為五印度飛行輪王之所治是為
 梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是為君子之國

此為狄種檢狃匈奴胡人之鄉封域分殊不當指梵為
 胡以自混濫如舊稱胡跪胡經胡漢老胡皆無稽之言
 不足用也諸經言國城數不定者古今離合不同也如
 此方周千八百國春秋七十餘國秦七國魏三國晉十
 六國或離或合為國不一要不出此一境也又諸經華
 梵不同者羅什洹河裝師疏伽什云須弥茨云蘇迷盧
 並指什譯為訛此說未可為定蓋由求法沙門所問土
 音中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南北
 音轉名處名物其語各殊又如此方同一震旦而周秦
 漢晉為號不同豈當定是非於古今之際能識此意則
 華梵不同自可心會也

新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上火下闊猶如穀
 聚。陸婆多論南洲下土泥五百由旬白塔五百由旬等
 活至極熱七獄共高一萬九千

論等活壽五百歲黑繩千歲眾
 歲號叫四千歲大叫八千歲炎熱一萬六千歲極熱半劫
 無間一劫俱舍論等活一晝夜當四天王五百歲次第至

炎熱一晝夜當它化一萬六千歲餘獄成實論五無間
 者一趣果無間
 捨身即生彼故
 二苦無間中無
 樂故三時無間
 定一劫故四命
 無間中不絕故
 五形無間此獄
 縱廣八萬由旬
 一人亦滿多人
 亦滿多論二
 萬由旬

遊六

新婆沙論 一獄有四 門一明外有 增其苦增	遊後其苦增	活今活一等又受	罪已不覺到黑沙	鐵釘以熱鐵上	焦渴	鐵釘以熱鐵上	焦渴	鐵釘以熱鐵上	焦渴
-------------------------------	-------	---------	---------	--------	----	--------	----	--------	----

故地獄有情
 其形如人正
 法念經阿鼻
 苦千倍過前
 七大地獄

此八獄在鐵圍山底仰
向居止受寒凍苦三法

一 阿波波

二 尼賴陀

三 阿吒吒

四 阿波波

五 囉囉

八寒地

頰浮陀壽如橋薩羅國斛量胡
麻滿二十斛有一丈夫滿百年
取一胡麻如是取盡復以二十
頰浮陀壽為一泥賴陀壽餘次
第進此起此因泥犁邪此名非
道欲界最下劣故阿論捺落迦
此云惡人新論人所作善惡隨
人如形影隨身人死但云其身
不云其行譬如然火夜書火滅
字存火至復成今世作行後世
成之那先比丘

照

三皇志卷之十二

統紀

五

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八一名等活罪
人手足鐵爪相摑肉墮或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖
異今活一受受苦已復至黑沙獄乃至沸屎獄次第至
寒冰獄然後命終由身口意造不善業墮此獄中一大大
獄各有十六小獄周而圍遶即沙論二名黑繩以熱鐵
繩絢量肢體後方斬鋸又受苦已至黑沙獄乃至寒冰獄
然後命終進前受苦加重由惡意向父母及聲聞墮此獄
中三名眾合眾多苦具熾然猛熱合來逼惱餘義準由造
三惡業墮此獄中四名叫喚獄卒捉人擲鐵鑊中涌佛叫
喚由瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鐵鑊中號咷大
叫由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鐵鑊中火然

爛由燒炙眾生墮此獄中八名無間此語阿鼻獄卒捉彼

罪人剥皮纏身著火車上萬毒並至無不苦時為極重罪
墮此獄中十惡五逆也此八地獄在閻浮洲下重累

而住受熱惱苦前二有主治次三少主治後三無主治二
寒地獄者有八一名頰浮陀寒苦所切肉生細泡二名尼

賴浮陀寒風所吹通身成泡此二從身相受名三名阿吒
吒脣動不得舌作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲

五名囉囉喉內振氣作聲此三從聲相受名六名鬱波羅
此是青蓮華肉色細折似此華七名波頭摩此是赤蓮華

肉色大折似此華開八名分陀利此是白蓮華由彼骨折
似此華開此三從瘡相受名此八獄在鐵圍山底仰向居

照

三皇志卷之十三

統紀

五

止受寒凍苦三邊地獄者有三山開水間曠野受別業報
此應寒熱雜受三法度經錄
閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王官殿縱廣正等六千
由旬七重欄楯七重行樹園苑華池種種美果香風遠熏
眾鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤融銅汁在前出
生官殿即變為鐵獄卒取王撲熱鐵地以銅汁寫置口中
時王怖畏作念願我捨身於人間受生如來法中正信出
家發是善念宮殿還成七寶五欲具足起世
閻羅王昔為毗沙國王與維陀始生王戰兵力不敵因去
誓願為地獄主臣佐十八人領百萬眾同去誓曰後當奉
助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八臣者今諸小王

是百萬眾者諸阿旁是問地獄經阿球摩羅此言雙王兄
主男獄妹主女獄正法念經旁此云無兄妹皆作獄主故云雙王又苦樂
並受故經音

阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網有十八鬲
六十四角六十四眼有七鐵幢火涌如沸若有罪逆命終
之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪人
遙見心喜欲往風刀解體寒急作聲聲得好火安在車上
即便火然罪人命終來坐火車屈申臂頃直入阿鼻從上
鬲下如旋火輪至於下鬲化閻羅王大聲告救癡人獄種
汝在世時不孝父母邪見無道汝今生處各阿鼻獄如是

大苦一日一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具
五逆者受罪五劫復有眾生犯四重禁虛食信施誹謗邪
見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪逸無道此
人罪報經八萬四千大劫復入東方十八鬲子如前受苦
南西北方亦復如是阿鼻即無救也觀佛三昧海經
今阿鼻自云無救當知阿鼻大獄在無間之外自是兩義

三界名體志第二

法門光顯志第一 佛祖統紀卷

佛法不思議且將兩冥於真俗不二之際至若示之以建
化之門則必憑藉佛事以助明住持三寶之相即事而真

撰法門光顯志

如來即以旃檀作如來像高五尺優填王請目連以神力

鑿像波斯匿王聞優填王雕像乃以紫磨黃金鑄作佛像

亦高五尺時閻浮提內始有二像增一阿含云優填王鑄金像

畫像漢明帝使秦景往月氏國得優填王雕像師第四畫

樣此西土救圖於洛陽西陽城門及顯節陵上供養東土

合利塔佛入滅帝釋於善見大城起四塔城東照明園髮

塔城南起迦維衛國生處塔摩揭提成道塔波羅奈

名初利四塔又迦維衛國生處塔摩揭提成道塔波羅奈

鹿野轉法輪塔拘尸那城雙樹間涅槃塔謂之人中四塔

增一佛滅度後百年阿育王取佛舍利夜役鬼神碎七寶

末造八萬四千塔尊者邪舍舒指放光八萬四千道令羽

飛鬼各隨一光盡處安大一塔於一日中偏瞻部界在震

旦國者一十九所阿育王傳十九塔可知者有五

阿育王塔臨淄成都並有阿育

王塔劉產河於夢中聞觀音說

浴佛四月八日是佛生日人民念佛浴佛形像頭經

像時誦偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾
生今離垢願證如來淨法身浴佛

浴佛首陀會天請佛及僧洗浴供養佛告阿難此天由此
福行未來得佛號曰淨身賢惠經○首陀會天子名也凡
諸天子也如普婆世首
福應等皆切利天子也許數數浴生世善故四分

輪藏梁傳大士愍世人多故不暇誦經及不識字乃於雙
林道場創轉輪藏以奉經卷其誓有曰有三登吾藏門者
生生不失人身有能信心推之一匝則與誦經其功正等
有能旋轉不計數者所獲功德即與誦誦一大藏經正等
無異藏前相承列大士像備備道釋冠服之相者以大士
常作此狀也佛印為王判公讚其像曰道冠備履釋袈裟
和會三家作一家忘御率陀天上路變林

四力 **先願志九之三** **先化**

坐待 薩華列八大神將者八部天神也保境將軍者在日烏傷
宰發普護藏者也義烏縣舊名烏傷
詳見傳大士傳

大士籤 天竺百籤越圓通百三十籤以決吉凶其應如響
相傳是大士化身所述釋門

供燈 佛告舍利弗有人於塔廟形像奉施燈明乃至以
燈炬如此福德唯佛能知施燈

身燈 佛言我昔於閻浮提作國王剎身出肉深如大錢以
蘇油灌中作千燈炷語婆羅門請說經法求無上道菩薩
本行

菩薩 為法因緣剎身為燈經

鏡照 之則鏡鏡現像以表刹海重重無盡之意諸宗土
教志

燈照 之則鏡鏡現像以表刹海重重無盡之意諸宗土
教志

放燈 佛敎初來與道士角試燒經放光而卷帙無損時當
正月十五日明帝乃令每於此日燒燈以表佛法大明自
是歷朝每當上元必放燈 本朝太平興國六年敕下元
亦放燈三夜為軍民祈福僧史

無盡財 供養佛華多聽轉賣買香油猶多者轉賣無盡財
中僧律○釋氏要覽云世言長生
錢者是也子母滋生故稱無盡

講儀 僧傳稱漢魏以來請僧設供同於祠祀起坐威儀
略無規矩至晉朝安法師始依經律作赴請禮讚等儀大
為三例一行香定座上講二六時禮懺三布薩等法其後
遠法師復去法社節度有文在
寶山集唐宣律師去分五眾物儀
章服儀歸敬儀鳴鐘捷度照律師作落髮儀皆附時傍教

四十二 **先願志九之三** **先化**

以為法也 釋門
正統

諸經行法 智者製法華三昧儀國清百
韻載荆溪述補助儀以
資觀想法智撰大悲心咒行法金光明懺法慈雲撰金光
明護國儀依百錄述補助及撰淨土懺儀弥陀懺儀請觀
音懺儀熾盛光懺儀神照撰仁王懺儀撰撰撰撰懺儀
如意輪課法智涌撰功德天懺儀皆諸祖依四三昧自行
化宅之法也

供佛 諸如來者皆是法身若在世若滅後所有供養福無
有異寶積供養佛者得大福德速成菩提不思議
境界若施畜
生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得萬倍報乃
至施佛得無量報我今分別諸福田故作是說優婆塞成
經此言

至施佛 得無量報我今分別諸福田故作是說優婆塞成
經此言

優婆塞 成經此言

優婆塞 成經此言

優婆塞 成經此言

勝若人供養十方佛諸菩薩聲聞不如有人施畜生一口
飲食乃至施餓狗蟻子悲田最勝此言悲田勝一分施難
勝如來一分與最下乞人福田無二此言悲田勝世言供
三千佛者過去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現
在賢劫始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日
光佛終須彌相佛一千佛劫各有卷言供千佛者現在賢
劫千尊也

供知識文殊南遊至福城東際為善財童子說法今求菩
提近善知識從此經歷一百十城參五十三善知識入普
賢道場得微塵數三昧門華嚴經入法界品
供羅漢佛滅時付囑十六阿羅漢與諸施主作直福田時

先賢志九之四 純化

阿羅漢咸承佛敕以神通力延自壽量若請四方僧設無
遮施或所注處或詣寺中此諸尊者及諸眷屬分散往赴
蔽隱聖儀密受供具今諸施主得勝果報法在記始實度羅終半托迦凡
十六除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅四大羅漢者弥勒
下生經云迦葉賓頭盧羅云軍徒鉢數十六羅漢出寶雲
經然賓頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即加迦
葉軍徒妙樂賓頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者
者十八住者當以妙樂為證淨覺撰禮讚文亦稱妙樂
佛祖忌齋如來於周穆王五十三年二月十五日入滅
凡在伽藍必修供設禮謂之佛忌此謂簡禪師撰齋忌疏
南岳禪師陳大建九年六月二十二日忌志齋為兩湖

智者禪師隋開皇十七年十一月二十四日忌孤山撰齋
禮讚文○章安禪師唐正觀二年八月七日忌志齋此謂

○法華禪師唐永隆元年十一月二十八日忌

○天宮禪師唐高宗朝志齋撰齋忌○左溪禪師唐
天寶十三載九月十九日忌志齋撰○荆溪禪師唐建中

三年二月五日忌志齋撰○螺溪法師宋雍熙四年十一
月四日忌志齋撰○寶雲法師宋端拱元年十月二十一

日忌志齋撰○法智法師宋天聖元年正月五日忌志齋撰
雲溪名賢陳俞○慈雲法師宋明道元年十月十日忌

○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌

廬山法師晉義熙十二年八月六日忌志齋撰齋忌疏葛

先賢志九之五 純化

達磨禪師北魏大統元年十月五日忌

南山律師唐乾封二年十月三日忌詳覺撰禮讚文照

大智律師宋政和六年九月一日忌則律師撰禮讚文

僧齋佛言持食施僧有五種福德色力命安辯上座施食
應誦偈曰施者受者俱獲五常德力命安得無礙辯德經

佛言施食有五福施命施色施力施安施辯何謂施命人
不得食七日壽終智者施食則為施命其施命者世世長

壽財富無量何謂施色人不得食顏色顛頽智者施食則
為施色其施色者世世端正顏色瞻暉何謂施力人不得

食所作不能智者施食則為施力其施力者生天人間力

無等雙何謂施安人不得食心愁身危不能自安智者施

食則為施安其施安者世世安隱不遇眾殃何謂施安人
不得食身羸意弱口不能言智者施食則為施辯其施辯
者慧辯通達聞者歡喜是為五福施食五福施有三法一送

食至寺名上就舍供養名中遣舍乞施發心供養名下增
阿含若擅越設食召請眾僧遣人防門遮障比丘老病貧

乞不聽入會徒喪飲食了無善分像法四輩弟子若行
齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行

到諸塔寺請僧之時僧次供養其福最多普應檀越來請
眾僧客僧有利養分僧坊主應次第若又世人別請五百

羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧梵經佛入舍婆提城乞
食有婆羅門以佛數數到其家心作是念是沙門何以來

光顯卷九之六

律

數數如負其債佛時說偈曰時雨數數墮五穀數數成數
數修福業數數受果報婆羅門聞已慚愧取鉢盛食奉佛

懺悔出家得阿羅漢度論若人能日日去要先施僧食然
後自食如是施中最上後波塞戒經○今城市

消便舍衛國難陀母作釜飯逼上汁自飲覺身中風除食
二分入胡椒薑荑持詣佛所白言願世尊聽諸比丘食粥

佛許之為說偈曰持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十
利饒益於行者色力壽樂辭清辯宿食風除飢渴消是名

為藥佛所說欲得人天長受樂應當以粥施眾僧僧律
是二粥出金晝不成字名不正食僧律明相出始得食窮

皆皆非時律日照剝部樹天作白色舒手見掌文分明
是為明相論粥名小食增輝

乞食梵語分衛此云乞食善見凡乞食為四分一奉同梵
行一與窮乞一與鬼神一分自食實行乞食者破一切

食起諸陋因緣若得請便言我有德若不請則嫌恨彼或
自鄙薄是貪法則能遮道若僧食者當隨眾法斷事擯人

料理僧事心則散亂妨廢行道有如是惱亂應受乞食法
律

持齋佛言日中三時佛食毗羅三時經○時食若午時日
影過一髮一瞬即是非時律若比丘非時食者波逸提

光顯卷九之七

律

四分戒本○十誦律波逸提義翻為憊憊在燒煮地獄齋者以過中不食為體毗沙論
佛言一日持齋有六十萬歲糧復有五福少病身安少睡

少淫得生天識宿命喻齋者齊也齊身口業也齋者祇
是中道後不得食者表中道法界外更無別法也請觀

出生此有二緣一者涅繫經今施曠野鬼毗奈律今
施鬼子母等此曹本食肉啖人佛化之受戒不殺乃囑弟

子隨處施食今齋堂各各出眾生食是也此唯出家人行
之二者餓口經託阿難為緣今施餓鬼食今齋堂別具小

斛於食畢眾作法施之或各具小生斛夜間咒施此通道
族行之
長佛謂提謂長者曰四時交代歲終三覆以校一月

六奏諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正月五月九月
日案行王民龍鬼鳥獸為善惡者與四王一月六奏使
無枉錯覆校眾生罪福多少福多者赦司命下閻羅五官
除罪增祿故使持是三長齋經謂若佛子於六齋日年三
長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪梵網戒經世
人以此三
月忌上任者
避行刑故尔

六齋帝釋救四王各治一方白月八日遣使者案察眾生
善惡十四日遣太子十五日王親臨黑月三日亦如是若
王親下星宿鬼神俱時隨從如遇修行齋戒諸天相慶即
為注祿增算四天若國王大臣於六齋日救諸境內今行
不殺普賢
觀經

光顯志九之八

能化

十齋每月十齋日持佛菩薩號乞福滅罪十齋經於六齋
一十四日不得行刑律今諸州十直日不得行刑律今

七七齋人死中有身若未得生緣極七日住死而復生如
是展轉生死至七七日決定得生若有生緣即不定今尋
經旨極善惡無中有論伽論中有亦名中陰極善即生
生三惡道即日今人云每七日必營齋追福謂之齋七者
死之不遷中陰今人有云每七日必營齋追福謂之齋七者
今中有種子不轉生惡趣也釋氏

述曰孔子曰子生三年然後免於父母之懷故報以三
年之喪佛經云人死七七然後免於中陰之趣故備乎
齋七之法至於今人百日小祥大祥有舉行佛事者雖
因儒家喪制之文而能修釋門奉嚴之福可不信哉

須修普廣菩薩白佛言若善男女未終之時逆修生七
然燈懸旛請僧即僧轉經略舉四為例得福多否佛言其福
無量又言父母親族命終受苦為其修福得福多否佛言
七分獲一緣前生不信道德故若以亡者嚴身之具至宅
園林以施三寶可拔地獄之苦虛曠

述曰案夷堅志載鄂渚王媪常買紙錢作寄庫今僕李
大代書押媪云李忽得疾仆地三日蘇云為陰府逮捕
至庫所今認押字李曰此我代主母所書也引見金紫
官問答如初官曰但追證此事可今回將出媪至大喜
曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者
當以往生經為據以夷堅志為驗

光顯志九之九

能化

毗婆尸佛遺法之中有諸比丘四衢道上施座置鉢作是
言曰誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火
所不能奪雜寶

供天煥法師以天仗失序嘗述天傳謂梵釋四王皆有君
主號今之權功德則寄於北天大辯則寄於山澤此為有
主客義也功德大辯為女梵釋四天為男此有男女義也
密迹眷屬皆大菩薩是為本現居神像是為迹此有本迹
義也功德大辯處客天示女質而能對揚佛化則謂之顯
餘雖影響而言行不揚則謂之晦此有顯晦義也知此四
端可與言天矣
述曰嘗嘗案煥師義述供天禮文板在東湖定十六

佐先梵釋次北天法智謂經家先標北方者西

方為上次東南西天次功德大辯若摩利支韋馱二天

是明智住南湖日加入之本傳次密迹散脂樹神地神

鬼母二十八部共十六位以此為定訶利帝此翻惡賊

蓋是鬼子母未受戒時食王城男女居人怨之故作此

目今既護法須當削去煥師天傳曉石芝光明助解並

云經中雙舉秋目一人淨無住居月波日每當秋旦修

句不令稱唱謂祖師但舊六十二位者依懺儀也十四

位者後人加樹神地神也十六位者加摩利支韋馱也

或加日月安竭羅龍等或為十八或為二十雖據經文

實為汎濫世有靈師天傳者正墮此弊也詳見諸天禮文

七類卷之十 統紀

五蘭盆經言是佛弟子修孝順者應念中常憶父母

乃至七世父母年年七月十五日以百味飲食安孟蘭盆

中施佛及僧以報父母長養慈愛之恩孟蘭盆經云此說

於三寶福而用以於三寶福而用以

述曰目連託救母以興緣如來示奉盆以垂法所以教

人道以報重恩也自大教東流古金帝王所以奉盆供

者為多矣事見會要然今之寺舍多於此日施斛供云如

常法者雖無奉盆之儀而不失孟蘭之意

水陸梁武帝夢神僧告之曰六道四生受苦無量何不

作水陸大齋以拔濟之帝以問諸沙門無知之者唯誌公

勸帝廣尋經論必有因緣帝即遣迎大藏積日披覽創大

儀文三年而後成乃建道場於夜分時親捧儀文恭停燈

燭而白佛曰若此儀文理協聖凡願拜起燈燭自明或體

式未詳燭暗如故言訖一禮燈燭皆明再禮官殿震動三

禮天上雨華天監四年二月十五日就金山寺依儀修設

帝親臨地席詔祐律師宣文當時靈響不能備錄周隋之

際此儀不行至唐咸亨中西京法海寺英禪師夢泰山府

君召往說法後獨坐方丈見一異人前告之曰向於泰山

府君處竊觀尊容聞世有水陸大齋可以利益幽品其文

是吳武所集今大覺寺吳僧義濟得之願師往求如法修

設師尋詣大覺果得其文遂於月望修齋已畢復見向異

人與徒屬十數前致謝曰弟子即秦莊襄王也莊襄是秦

四力十 光顯卷之十 統紀

唐咸亨九年又指其徒曰此施雖穰侯白起王翦張儀陳軫

皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府昔梁武金山設會前代紂

王之且皆得脫免弟子是時亦暫息苦但以獄情未決故

未獲脫今蒙齋懺弟子與此輩并列國君且皆奉法力得

生人聞言訖而隱自是英公常設此齋流行天下東川揚

儀蜀中有揚推述曰昔真隱史越王嘗過金山募水陸齋法之盛乃施

田百畝於月波山專建四時水陸以為饗天地君親之

舉且親製疏辭刻石殿壁撰集儀文刊板于寺既而

孝廟聞而嘉之賜以水陸無礙道場宸翰扁于殿遂今

百年修供惟謹去月波里所有梵苑曰尊教師徒濟濟

率沙門族姓三千人施財置田一遵月波四時普度之法先是尊教同人有謂越王疏旨之辭專為平昔仕宦報效君親之舉美則美矣而於貴賤貧富未見平等修供之意乃力挽志盤續成新儀六卷推廣齋法之盛而刻其板復依準名位繪像懺者二十六軸及今創去齋會於是儀文像軸皆得其用時主其事者寺沙門處謙清節文學師竝以法施者月波佐山宗淨也以文字施者則志磐也當願十方伽藍視此為法大興普度之道

六道

淨名經云以一食施一切全言一切則供養諸佛及眾賢聖然後可食南岳隨自意三昧云凡得食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差

純化

述曰妙樂云世人設六道者是梁武見江東多淫祀殺生命祭邪鬼乃以相似佛法權宜替之此蓋荆溪一往以祭祀惡法對佛法論之將以止天下之殺故未論十界等供之義談口眾即是鬼道餘四道雖不備蓋是當時趣人道供談口眾即是鬼道餘四道雖不備蓋是當時趣機未普故經文隱略耳若大乘行人圓觀法界則當依淨名經中義若慈雲謂鬼道得食餘五道不得者此等意亦是用婆沙論云若因祭祀唯鬼神得之餘趣不可

盡得此是約人世祭祀言之耳若依出世法用平等心修無礙供則當仰觀淨名南岳天台三處之丈則理無不在今有營小斛曰散灑者或一巨斛者或至四十九斛者皆所以等供六道羣品也可不信哉

十王

世傳唐道明和上神遊地府見十王分治亡人因傳名世間人終多設此供十王名字藏典傳記可考者六閻羅五官二名見三長平等華嚴感應傳神亮為使者閻羅四句泰山孝經援神契泰山天帝孫至召人魂初江夷堅志地刑郭生夢入冥府王揖坐謂曰我是西門素廣夷堅志南朝陳生既死其弟之女見二鬼對至宮殿家人未解謂講論牛欄歐陽脩夢十王見通鑑至宮殿

無常鐘

純化

智者臨終語維那言人命終時得聞鐘磬增其正念惟長惟久氣盡為期見本紀此言南山事鈔云病者將終打無常磬增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並得停止本經有焉付法藏經云彌寶王以好殺死作千頭魚劍輪遶身隨斫隨生有羅漢充維那依時打鐘聞聲之時劍輪住空遣信白令長打過七日已受苦即止此言聽南唐先主因殺降人囚陰獄唯聞鐘聲則暫息苦入冥者見之以報後主乃為造一鐘於清涼寺鐫其上云薦孝高皇帝脫幽出厄通鑑志晉斯為近證

挂幡

若四輩弟子男女命終造作黃幡懸着刹上離八難苦得生十方淨土隨風一轉轉輪王位乃至吹塵小王之

佐其報無量至成菩提昔廣菩薩經○世有書藥師如來十二普願者此是別緣非經本事

傳事祖云唐明皇使主璵為祠祭使自漢世葬者有瘞

錢後世稍以紙寫錢為鬼事至璵乃用之以讓核冥報記

云鬼所用錢即紙錢也若綵繪者亦紙為之銀即錫塗金

即黃塗也

述曰唐以前無紙錢為用者自王璵盛行此法於是冥

中藏積緡緡金銀緡絲與世間所用無少異由心法之

能變造故天府冥關亦隨人心而轉世有用紙錢寄庫

者有鬼神用紙錢入人間買物者有見泰山堆積蠟錢

無用云人間化財用油炷度火為汗者此等顯驗不一

心生則種種法生不特紙錢一法而已也

放生光明經述流水長者救魚十千天子報德此緣起也

智者買斷屠梁悉罷江上採捕此去法也赴計謂獄中之

難報修禪堂上之恩此顯驗也此三事並見智者記唐肅宗乾元二

年詔天下置放生池凡八十一所顏真卿本朝真宗天

禧元年詔復天下放生池沿江淮州郡上下水五里並禁

採捕二事詳見慈雲奏西湖為放生池以四月八日會郡

人縱魚鳥法智於南湖以佛生日放魚鳥祝聖人壽樞密

劉均奉救撰碑此皆放生之梗槩也

改祭佛為曠野鬼神鬼子母等改棄血食而受僧眾出生

之食此緣起也二事並見曠野石芝苑梁武皇魏獻文救郊

廟不用牲牲唯薦蔬麩此人主去法也二事見通志智者為開

授戒慈雲為白鶴授戒皆今禁斷葷血專事蔬食此沙

門去法也慈雲有收祭文并決疑十頌備引證驗

戒五辛佛戒五辛以其臭穢能障聖道食之者必招無間

業耳今人不能戒是不欲見聖道而甘為無間之罪輩

可不哀哉茲用備錄經律為世勸祭然五章幸思遵奉

一名體會異夫言葷辛是為二義葷與葷非辛如臭菜

阿魏是也辛而非葷芥薑是也是葷是辛五辛是也梵網

云大蒜天台疏云葫荽茗葱廣雅也音恭葱葱之蘭葱小

與集道義也生熟皆與葉如蔓菁其臭如蒜經音義雜阿

含云葷葱同葱葱木葱非小葷蒜大與集此五出涅槃

經葱非葷但列三名列楞伽經葱非葷蒜但列四名不出與渠而

仍以此方言五辛當去葱非葷大蒜小蒜如楞伽所列云

大乘永制楞伽經云臭穢不淨能障聖道亦障人間人

天淨處何況諸佛淨土梵網云若佛子不得食五辛故食

者犯輕垢罪石壁注體非重過故楞嚴云熟食發煙生啖

增患十方天仙嫌臭遠離諸餓鬼等紙其脣吻常與鬼住

福德日銷長無利益大力魔王現作佛身來為說法非毀

禁戒讚姪怒癡命終為魔眷屬永墮無間涅槃云食者當

生苦處汗穢不淨金棺敬福經云飲酒食肉五辛之人雖

造經像勞而少功主匠無益諸天不祐

三小乘病開報應經云七眾不得食肉葷辛有病開在伽

藍外白衣家服滿四十九日香湯澡浴然後讀誦不犯罪

雜阿含云食五辛人觸穢三寶死墮屎糞地獄出作野狐
豬狗若得人身其體腥臭僧祇律開病比丘服蒜聽七日
在一邊小房不得臥僧牀禪講堂處大小便處皆不得到
不得僧中食不得就佛禮拜得下屋遙禮七日蒲潔浴熏
衣方得入眾

四方便救過楞嚴云持此咒時眾破戒罪無間輕重一時
銷滅縱經飲酒食啖五辛佛菩薩天仙不將為過觀世音
陀羅尼經灌頂印咒二大母指屈掌中捻無名指以無名
指相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄二頭指屈各
捻中指背上咒曰唵步三末羅蘇摩鹽莎訶誦二十一徧
自灌其頂每旦於盆上結印誦之持咒之人犯欲及五辛

先顯志九之十

戒犯

誦此咒解之云此二咒法以備誤犯之用若恃此術數犯
數解則是重增瀆法之罪咒部神王反生嗔謹適足以速
無間之業也可不謹哉

三教事證竺曇猷禮天台石梁遇聖僧謂曰汝母懷妊
時行經葱園胎氣犯穢不可住寺繪鏡天竺沙門覺稱云
吾國食肉五辛者驅出城外故國中無貸此道藏云誦黃
庭經忌食五辛又云道士受法忌淹穢五辛仙傳云樂子
萇舉家飲仙酒升天獨從子墜地天神言此人茹蒜故不
得往司馬公祭儀云凡祭雖得飲酒而不至亂謂改食肉
不如葷謂葱蒜持有不

述曰為不急之物而自招無間之報者世人啖五辛是

也今諸師家多忽此事豈不痛哉昔盧菴食三白正避
此過耳非故為是矯世之行也因撰述斯文忽今時知
法者遂發其願曰願十方諸佛菩薩天仙聞我祈請咸
起加護願使禪林教覺律苑三宗法門若主若伴咸知
思護淨戒不於清淨如藍種葱薤之臭草不於清淨齋
供而和葱薤之臭味不以清淨身器而啖葱薤之穢食
當知其人與境若不清淨則凡齋戒禪誦法事之所豈
復可得感佛天而降神祇乎豈復可得卻災殃而來嘉
祥乎豈復可得動幽冥而拔沈滯乎當願普天之下凡
僧藍道觀齋廚之內不用葱薤調和眾食及私自煮啖
凡官府第宅齋醮之際於十日前嚴行禁斷不蹈非法

先顯志九之十七

戒犯

僧道赴請受齋俗舍常須自檢不得故食誤食自取穢
染庶乎人心亦勸共隆聖道將俾事佛事天清淨謹嚴
自行化它二俱有益毋忘今日大願之本伏惟佛眼照
之天心監之決意禁斷用逃苦報

釋氏之論服涅槃諸律並無其制智者臨終誠曰
世間哭泣喪服皆不應為今案遠師儀云受業和上同
於父母皆三年服若依止師隨暫為服應師五杉集云
師服但用布稍粗純條黃褐據此未嘗
述曰今人無識多用白布為直撮坐具違失僧儀最為
非法今請於黑布偏衫之下著白布衫袴以表制服二
師父母皆同此制若義家父母亦可例此隨俗稍用紵

布上不違涅槃諸律之無文下不棄遠應二師之義開
隨方護法當用中道

衣焚三僧不捨袈裟律明三衣唯許傳授未聞佛祖被亡
軀而從火焚也末代無知多行非法有識之士尚須辨明
若坐逝不壞結塔以葬者猶可以被於真體若從茶毗火
化之法者則不當披搭自取燒衣違律之過或謂亡僧無
衣者則當如冥祥記僧妙施衣之法云南宋江陵龍華寺
僧妙既亡之後一夕歸房靈語弟子可宗問和上今生何
處妙曰粗可耳但應受小謫二年得免欲訴所司為無袈
裟可急為製請僧設供以衣施之我可得也宗如教飯僧
觀衣既畢比丘道猛即見妙身披衣入堂依僧次坐聽經

至散乃不復見

述曰辨自聞此適子姪真視真誥真元不幸早世焚龍
之日皆不被袈裟唯用布衲衫裙而已設齋之前以平
時所服七條作鬪拈法於僧中施且復囑後人當力行
於自身必壞之際也敢告知識共崇此法

法門光顯志第一

如菴禪師如敬施芝券四十道

仙巖禪師若愚芝券四道

○天壽西堂 師信芝券八道

名文光教志第一

佛祖統紀卷

天宋咸淳四明東湖沙門

志

維智者以斯道盛行當世古今名賢贊德之文如柳願言
國清碑皇甫毗玉泉碑二文見國二名玉泉實錄碑是唐
曾獲唐梁肅荆溪大師碑宋張商英關王祠堂記胡昉法
智法師碑晁說之明智法師碑皆撫取要事參入紀傳不
復別錄全文至若自唐迄今黼黻大教碑記論序何其多
乎今錄其尤著者為名文光教志

天台禪林寺碑 唐翰林學士梁肅

天台山西南隅一峯曰佛龍蓋智者大師得道之所前佛
大教重光之地梁陳崇之置寺曰修禪及隋創國清廢修
禪號為道場自大師入滅一百八十餘載長老比立
然光昭大師之遺訓以啓後學門人安定梁肅聞上場名
禪林乃銘勒大師之遺烈以示後世云大師諱顓字
號智者其先潁川陳氏世居荊州之華容感緣應迹載在
別傳夫治世之經非仲尼則三王四代之制寢而不彰出
世之道非大師則三乘四教之旨晦而不明昔如來乘一
大事因緣菩薩以普門示現自華嚴肇開至雙林高會無
小無大同歸佛界及大雄示滅學路派別世既下衰教亦
陵遲故龍樹大士病之乃用權略制諸外道乃詮智度發
明宗極微言東流我慧文禪師得之由文字中入不二法
門以授南岳思大師當時教尚簡密不能廣被而空有諸

宗廟感方夏及大師受之於是開止觀法門其教大略即身心而指定慧即言說而詮解脫大中一實之宗趣無證真得之妙旨自發心至于成道行住昭明無相奪倫然後誕敷教經而會同之煥然冰釋示佛知見窺其教者修焉息焉蓋無入而不自得焉大師之設教也如此若夫弛張用舍開闔默語高步海宇為兩國宗師大明在天光被四表大雲注雨旁施萬物繇是言佛法者以天台為司南而殊塗異論往往退息緣離化成示滅茲山是歲開皇十七年也夫名者實之寶教者道之門大師獨其寶關其門自言地位示有證入故感而應之之事可得而知也當是時也得大師之門者千數得深心者三十有二人慕其言行

先教志 卷二 一 統紀

於後世者曰章安禪師灌頂頂傳縉雲威傳東陽東陽縉雲同時謂小威威傳左溪則禪師自縉雲至左溪以玄珠相付向晦冥息而已左溪門人之上首今湛然禪師行高識遠超悟辯達凡祖師之教在章句者以引而信之後來資之以崇德辨惑者不可勝數蓋嘗謂肅曰是山之佛隴亦鄒魯之洙泗妙法之耿光先師之遺塵爰集于茲自上元寶歷之世邦寇擾攘錫駁散可易名建寺修持塔廟莊嚴佛土回向之徒有所依歸繫眾人是賴汝吾徒也蓋記諸文言刻於金石俾千歲之下知吾道之所以然小子稽首受命故大師之本迹教門之繼明後裔之住持皆見乎辭其文曰諸佛出世惟一大事天台教源與佛同

致赫赫大師開示奧祕載弘道要安住圓佐白日麗天下文明大師出現國土化成無生而生生化兩冥新盡火滅山空道行五世之後開生上德微言在茲德音允塞明明我后易名淨域此山有壞此教不極

天台止觀統例 唐翰林學士梁肅

夫止觀何為也導萬法之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此者也成者證此者也原夫聖人有以見感足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明

先教志 卷三 一 統紀

因相待以成法即絕待以照本夫大車以御正乘大事多而摠權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至曠以體神語其近則一豪之善可通也語其遠則重玄之門可窺也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔之使自求之操而議之使自至之此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假者相對之義中道者得一之名此思議之說非至一之旨也至一即三至三即一非相舍而然也非相生而然也非數義也非強名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者聖人所至之地也末也者聖人所示之教

也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為
秘為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓
為實為無住為中為妙為第一義是三之一之蘊也所謂空
也者通萬法而為言者也假也者去萬法而為言者也中
也者妙萬法而為言者也破一切惑莫盛乎空建一切法
莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中目假
則無法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之
三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使
明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照
則化化則成成則一矣聖人有以弥綸萬法而不莖旁礴
萬劫而不遺壽載恒沙而不有復歸無物而不無萬名之

先教本

中

德紀

曰佛強號之曰覺究其旨其解脫自在莫大極妙之德乎
夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十
章之義也十章者恢演始末通道之關也五略者舉其宏
綱截流之律也十境者發動之機去觀之諦也十乘者妙
用所修發行之門也止於正觀而終於見境者善備故也
闕其餘者非所修之要故也乘者何也載物而運者也十
者何也成載之事者也知其境之妙不行而至者德之上
也乘一而已矣豈藉夫九哉九者非它相生之說未至者
之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安破偏者
偏無所破爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判
為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可

解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可弁也音卷如通川不
可過也義家多門非諍論也案經證義非虛說也辨四教
淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明
道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨去其孰能為乎非夫聰
明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字
從而釋之又何疎漏邪或稱不思議境與不思議皆極聖
之城等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於
言說之中推上妙之理是猶醯雞而說大鵬夏蟲之議曾
冰曾其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣論果地
無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計為事乎
是夫不然凡所謂上聖之城豈隔闕遠實與凡境天絕歟

先教本

五

德紀

實虛正反是唯性而已得之謂悟失之謂迷一理而已
迷而為之悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不
失也止觀之作所以辨同異而究聖神使羣生正性而順
理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者
則學何所入功何所施智何所發譬如無目昧乎日月之
光行於重險之處顛踣滿墨墮落可勝紀哉噫去聖久遠
賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾
空有云云為阮為阱有膠於文句不敢動者有流於津音
水大浪不能住者有大遠而甘心不至者有大近而我身
即是者有枯木而稱定者有窳號而稱慧者有奔走非道
而言權者有假於鬼神而言通者有放心而為廣者有罕

言而為密者有齒舌潛傳為口訣者凡此之類自去為祖繼祖為家反經非聖味者不覺仲尼有言道之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十七年大師去世皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽威又其次曰左溪朗公其五曰荆溪然公頂於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭為本故也或失則繁或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荆溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荆溪滅後知其說者通三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而

先教志

六

統紀

知之者天機深者也若嗜慾深耳目塞雖學而不能知斯為下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益則業文為之屢校音教也枯姑反足也音紛句為之皴音莫昧目音莫反也音莫以不能喻之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也予常戚戚於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或難除之或潤色之凡浮疎之患十愈其九廣略之宜三存其一是在祛鄙滯導蒙童貽諸它人則吾豈敢若同見同行且不止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三歲歲在朽木之津功畢云耳

智者大師傳論

唐安定梁肅敬之

論曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備焉昔法王出世由一道清淨用一音演說機感不同所聞蓋異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部察然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實為佛乘又曰開方便門示真實相喻之以眾流入海標之以不二法門自它兩得同詣秘密此教之所由作也暨鶴林滅而法網散神足隱而宗塗異各權所據矛盾更作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故攝論地持成實唯識之類分路並作非有非空之談莫能一貫既而去聖滋

先教志

七

統紀

遠其風益扇說法者桎梏於文字音實足莫知自解習禪者虛無其性相不可牽復是此者非彼未得者謂證慧解之道流以忘返身口之事蕩而無章於是法門之大統或幾乎息矣既而教不終不瓦至人利見慧文慧思或躍相繼法雷之震未嘗故木鐸重投於天台大師大師象身子善現之超悟備帝堯大舜之休相贊龍樹之遺論從南岳之妙解然後用三種止觀成一事因緣括萬法於一心開十乘於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明白可舉而行於是教無遺法法無棄人人無廢心心無擇行行有所證證有其宗大師教門所以為盛故其在世也光昭天下為帝王師範其去世也往來上界為慈氏輔佐卷錄於

普門示現降德為如來所使階位境智蓋無得而稱焉於
戲應迹雖往微言不墜習之者猶足以抗折百象昭示三
藏又況聞而能思思而能修修而能進進而不已者歟斯
人也雖曰未證吾必謂之近矣今之人正信者鮮若禪關
者或以無佛無法何罪何善之化化之中人以下馳騁愛
欲之徒出入衣冠之類以為斯言至矣且不逆耳私欲不
廢故從其門者若飛蛾之赴明燭破塊之落空谷殊不知
坐致焦爛而莫能自出雖欲益之而實損之與夫聚斂外
道為害一揆由是觀之此宗之大訓此教之旁濟其於天
下為不侔矣自智者傳法五世至今熾然大師中興其道
為予言之如此故錄之以繫于篇一名天台

四十五

朱熹志

八

統紀

聖安寺無姓和尚碑

唐禮部員外郎柳宗元

維年月日岳州大和尚終于聖安寺凡為僧若千年年若
千有名無姓世莫知其閭里宗族所設施者有聞焉而以
告曰性吾姓也其原無初其曾無終承于釋師以系道本
吾無姓邪法劍云者我名也實且不有名惡乎存吾有名
邪性海吾鄉也法界吾宇也戒為之墉慧為之門以守則
固以居則安吾閭里不具乎度門道品其數無極吾陸大
士其衆無涯吾與之戚而不吾異也吾宗族不大乎其道
可聞者如此而止讀法華經金剛般若經數逾千萬或譏
以有為曰吾未嘗作嗚呼佛道逾遠異端競起唯天台大
師為得其說和尚紹承本統以順中道凡受教者不失其

宗生物流動趣向混亂惟極樂正路為得其歸和尚勤求
端慤以成至願凡聽信者不惑其道或譏以有迹曰吾未
嘗行始居防州龍興寺中徙居是州作道場于楞伽北峯
不越閭者五十祀和尚凡所嚴事皆世高德始出家事而
依者曰卓然師居南陽大山葬岳州就受戒者曰道穎師
居荊州弟子之首曰懷遠師居長沙安國寺為南岳戒法
歲來侍師會其終遂以某日葬于卓然師塔東若千步銘
曰道本於一離為異門以性為姓乃歸其根無名而名師
教是尊假以示物非吾所存大鄉不居大族不親黼黻內
朗冲虛外仁聖有遺言是究是勤惟動惟默逝如浮雲教
久益微世罕究陳爰有大智出其真門師以顯示俾民惟

四十九

元熹志

九

統紀

無姓碑陰記

龍城柳宗元

新清動生變物由湮淪爰授樂國參乎化源師以誘導俾
民不昏道用不作神行無迹晦明俱如生死借寂法付後
學施之無數葬從我師無忘真宅寫是昭銘刻茲貞石
無姓和尚既居是山曰凡吾之求非在外也吾不動矣弘
農揚公炎自道州以宰相徵過焉以為宜居京師強以行
不可將以聞曰願閒歲乃往明年揚去相依竄謫南海上
終如其志趙郡李萼辯博人也為岳州盛氣欲屈其道聞
一言服為弟子河東裴藏之舉族受教京兆尹弘農楊公
某以其隱地為道場奉和州刺史張惟儉買西峯廣其居
凡以貨利委堂下者不可選紀受之亦無言將終命其六

弟子懷遠授以道妙終不告其姓或曰周人也信州刺史
李某為之傳長沙謝楚為行狀博陵崔行儉為性守一篇
凡以文辭道和尚功德者不可悉數弘農公自餘抗命以
行狀來懷遠師自長沙以傳來使余為碑既書其辭故又
假其陰以記

龍興寺淨土院記

龍城柳 宗元

中州之西數萬里有國曰身毒漢書法音乾釋迦牟尼如
來示現之地彼佛言西方過十萬億佛土有世界曰極樂
佛號無量壽其國無有三毒八難眾寶以為飾其人無有
十纏九惱羣聖以為友有能誠心大願歸心是土者苟念
力具足則往生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉

光教志

十

龍興

者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸
于時其後天台大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密微
妙迷者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚眾永州龍興寺前
刺史李承旺音贊及僧法林置淨土堂于寺之東偏常奉
斯事逮今餘三十年廉隅毀頽圖像崩墜會巽上人居其
宇下集余學零陵重興求其始復理焉上人者修最上
乘解第一義無體空析色之跡而造乎真源通假有借無
之名而入於實相境與智合事與理并故雖往生之因亦
相用不舍誓尊茲宇以開後學有信士圖為佛像法相甚
具焉今刺史馮公作大門以表其往余遂周延四阿環以
廊廡續二大士之像繪蓋幢幡以成就之嗚呼有能求無

生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于牆宇
使觀者起信焉

法智大師行業碑

宋清獻公趙 抃

法智大師名知禮字約言金姓世為明人梵相奇偉性恬
而器閎初是父母禱佛求息夜夢神僧攜一童遺之曰此
佛子羅睺羅也既生以名焉毀齒出家十五落髮受具戒
二十從本郡寶雲通法師傳天台教觀始三日首座謂曰
法界次第若當奉持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓
融無礙者是也師曰既圓融無礙何得有次第邪座無語
幾一月自講心經人皆屬聽而驚謂教法之有賴矣居三
年當代通師講入文銷義益闡所學出住承天繼遷延慶
四六七

光教志

十一

法智

道法大熾學徒如林日本國師遣徒持二十問來詢法要
師答之咸臻其妙 真宗皇帝又知師名遣中使者至寺
命修藏法厚有賜予歲大旱師與遵式異聞二法師同修
金光明懺以為禱三日雨未降徹席伏地自誓以告曰茲
會佛事儻未應禱當各然一手以供佛已而雨大洽嘗與
奉先清源梵天慶昭孤山智圓為書設問往復辨析又遣
門人神照大師本如與之講論卒能取勝其所製指要妙
宗二鈔觀音品別行金光明諸記大悲懺儀悉傳於世嘗
借十僧修法華懺三年約共焚身以起精進翰林學士楊
億駢馬都尉李遵勗薦以紫服師號心尤敬仰知欲自焚
致書勸止復委天竺式師自抗至明面沮之皆不聽郡守

李夷庚密戒鄰社常察之師願既莫遂乃復集十僧修大悲懺三年後於歲旦結光明懺七日為頓寂之期方五日跌坐而逝實天聖六年正月五日也享年六十有九僧夏五十有四其亡經月發龕以視顏膚如生爪髮俱長既就茶毗舌根不壞舍利不可勝數三主法席專事講懺四十餘年膺不至席授教唱道者則全覺孫尚賢本如崇矩仁岳慧才梵臻之徒三十餘人當時從化以千計今江浙之間講席盛者靡不傳師之道其於開人之功亦既博矣元豐三年冬十月余謝事多暇自衢抵溫法明院忠法師者頃嘗遊衢余未第時曾與之接忽歛衽而前曰四明法智大師釋門之木鐸也繼忠實為其孫其示寂六十三年矣

先恭錄

先紀

六於覺世垂微言磅礴日月周乾坤智者才辯窮化元時為演說開迷昏河沙佛法雖紆紆俱入天台止觀門法智遠出揚清芬志堅氣真貌且溫少而敏悟老益勤或懺或講忘晦明中興教觀真軼羣縱橫言論妙入神遺文祭若可討論辭淳理正道不煩迹遐學徒日駿奔莫茲正覺消波旬佛祖之道亦如尊如流欲清必濬源如葉欲茂必培根行高名重上國聞天子遣使來中閣賢豪動戚固所忻命服錫號回天恩知身變滅如浮雲誓勇棄舍甘趨焚素願莫適仍修重眾生嗜好隨貪嗔三塗轉徒如膏輪有能頓悟報施因罪福苦樂岐以分說本無說誰其人師心了了所夙敦言能觀妄妄非真身雖云三寧非存江浙蕃蕃

先恭錄

先紀

雙翼如車兩輪窮遠極高無往不可及甚至也不出於此
嗚呼不知則止知止觀之可以入者可不勉哉此書智者
親造而未行於世明智大師中大鑄版以傳師之高行人
所尊敬此書流傳其必廣矣

三千有門頌

陳 瑾

不思議假非偏假此假本具一切法真空不空非但空圓
中圓滿非但中是故四門之初門即是不可思議假初門
即三三即一非一非三又非四一二三四指一月四點似
別唯二空門門一為法界攝一切法皆無餘不以妙假
有門觀誰知法界具足法聞思修證無不妙心能觀此體
具故若祇觀心不觀具則於一觀分二家一家觀門異諸

老老志

古 先德

說諸說雖異觀自一彼迷一心具諸法隨在通別次第中
次第而生次第斷豈知十界本來一三千本一亦如是皆
非世數可分別妙境元無空假中而亦不離空假中空即
是心假是色非色非心名曰中色心絕處中體現於一一
法體皆具凡夫心具即佛具取者不圓則不具唯一具字
顯今宗入此宗者甚希有

與明智法師書

陳 瑾

瓊頌首拜拜上啓南湖延慶堂上講主明智法師人回伏
奉書教獲審道體安隱無惱下懷良慰向承寄示觀音立
義并記且荷開發妙旨以祛愚蔽深佩提獎之意感德無
已有門頌但隨順古意過蒙采覽仰見法師收簡自在來

論云以有題之恐鈍者不領誠如所慮然智者以有門為
圓門之相又謂此相四門皆妙無粗若有門為法界攝一
切法況復三門法相平等無復優劣是故若論具足佛法
則見思假即法界也若論法性因緣則第一義亦因緣也
故此妙門以有召之即生死之有是實相之有一切法趣
有有即法界出法界外更無可論此即止觀有門之大旨
而前書妙假之意也有未領者亦當以妙假之義開曉之
耳智者解大經之語云因滅無明則得熾然三菩提燈即
有門也有門即是妙假妙假即是有門其或未領則於此
有門不能無惑然而前病後藥無兩有也病去惑亡則有
門豁矣一指二指三指不待更說然則有之一門純妙無

先教志

十五

先德

粗具足萬善豈非三千之性乎所云此之三千性是中理
不當有無有無自尔茲乃古師詮具之微言也自非深領
其旨未易解此夫三千也者世間之數也若三千性則離
世間矣離而復即即而復離不 不異非有非無三千而
一一而三千此不可思議數也 不可思議數即是不可思
議境若觀若智俱不思議此數即是止觀故云千性即中
理此境即是此數故中理即三千性若但三千則是一切
一切法耳一切法但有名字何能具乎若一切法性則本
具矣故三千即是一切法一切法性即是三千性也此性
不當有無有無自尔夫不當有無者泯妙外之一執也有
無自尔者開離執之一妙也於有為妙有於無為真無真

無則空而不空妙有則有而不有有無自非有無也在假則假具在空則空具在中則中具無不在無不具也然則妙假之有豈情有乎假不待空泯絕無對說有說無皆不待絕今乃設有待之言讚歎妙假之說豈免為巧度之所訶乎且一念心起則有三千世間之相國土一千則山河大地是也五陰世間一千則滌淨一切色心是也眾生世間一千則六凡四聖假名是也一念心起三千性相一時起一念心滅三千性相一時滅念外無一豪法可得法外無一豪念可得此乃本住不遷不遷者中理圓明之體此體如理為念其壽無量非得命根亦無連持本無名字而不失諸名名其土曰極樂國名其身曰阿那陀身土交

四七

光教志 十

光教

參融乎一妙故能使說法之音不離彼土而廣長舌相具足周徧其具如是是體具乎是性具乎是佛具乎是眾生具乎若有能知具彼之樂者其有不願往生者乎向實際之中要在不往而往於方便之內何妨去已還來機熟緣深定須成辨此理之有得於祖意者也瑾屏迹丹丘老病待盡千里相望淨願不隔更祈慈蔭以師法見攝而終教之未由會面以究盡此旨臨風但極瞻嚮之切瑾頓首再拜上啓

鑰鑰讀了翁集見有門頌一篇莫知其旨有二沙門來扣門袖出有門頌真績及與明智講主論此頌二帖讀之恍然因問天台教觀之說始知智者大師所說四門

一曰有門一曰空門一曰亦空亦有門一曰非空非有門其實一可貫四實歸一公之為有門頌蓋謂此也近世士大夫用力不及前輩如學佛僅能涉獵楞嚴圓覺淨名等經及傳燈語錄以資談辯爾若唐之與補闕諸公本朝楊文公揚無為張無盡及了翁輩皆留心教觀深入其趣讀此頌及書可以知其所造之實惟公忠言大節照映千載身雖百謫視生死如旦晝平時學問自得之效固自應爾方在丹丘時逆境尤多而心地泰然深入不二法門公之學佛得力豈易測哉二沙門欲刊石以傳之人謹書諸後以歸之妙珣了怡二沙門之名云慶元二年中秋四明樓鑰題

四八

光教志 十一

光教

士大夫當患難則學佛得志則有用夏變夷之說蓋於佛無所得也了翁有門頌其於佛有所得歟攻媿其知之者歟景定二年正月二十八日天台法照為四明學子可登題于月桂峯下

南朔淨土院記

陳 壅

明州延慶寺世有講席以天台觀行為宗自法智大師行學俱高總徒心嚮繼其後者又皆得人今百有餘年矣間有苦行精修之士來依道場元豐中比丘介然修西方淨土之法坐而不臥以三年為期期滿謂同修慧觀仲章宗悅曰我輩各據一室成此勝緣後之來者加衆而室不增多今寺之西隅尚有隙地若得錢二千餘萬構屋六十餘

間中建寶閣六丈六彌陀之身夾以觀音勢至環為十有六室室各兩間外列三聖之像內為禪觀之所殿臨池水水生蓮華不離塵染之中豁開世外之境念慮俱寂了無異緣以堅決定之心以顯安樂之土所以順佛慈而報國恩者豈獨我四人而已哉所欲如是其可成乎慧觀等同辭以答曰以無作任運之心作有為利益之事四明多種信何患乎不成自是日營月積更七寒暑凡介然之所欲為無一不如其志者初介然手二指誓必成此元符二年三月落成之日設千佛之供復然三指以增淨誓既成所難成又捨所難捨而原其用心無私己之意於是見者聞者莫不隨喜淨習之士踊躍欣慶而十有六室常無虛

先為志

十八

後記

仗期滿者去發心者來依勝境而獲善利者不知其幾何人也夫淨土之教古佛所說誠心之士諦受不疑如來之教九品以至誠為上上智者之造十論破疑心之具縛縛解情之識散智現則彌陀淨境何假它求若臨明鏡自見面像得者不由於識受昧者安可以情曉超識習而不感度情塵而獨造者其唯誠乎故曰誠者成也成自成它唯此而已譬猶清淨滿月普現諸水影像非一月體無二攝流散而等所歸會十方而總于一亦如十鏡環遶中然一燈光體交參東西莫辨然而方有定佐非無西鏡名隨相去西不自西智與理融境將誰執安可以在纏執方之見而測度如來無礙之境乎慈恩有言曰凡夫業重處處生

貪若不定指一方何以繫心專注此善知識隨方扶教專護相宗然論安養知足之勝劣則以偏勸往生為最勝乃知通人無吝吝各則多私境強習重蓋由觀後心浮易往無人良以疑深障重若欲盡除障垢當以決定為心源新如山豆火能熱千年闇室日照頻明釋迦文方便至深無量壽說法無間觀世音如母念子大勢至如子憶母古聖軌轍安可不遵幼境虛無有何可捨解脫長者不往安樂土普賢大士親觀無量光親觀者初無動移不往者如是而往普融無礙自然空假俱中分別未忘空靈免權實互諍若此則心安無日得忍何期乃知念念現前然後決不退轉故曰若不決定成等正覺者我誓不取菩提於菩提心有

四

先為志

十七

後記

退轉者我誓不取正覺此乃法藏比丘之本願而諸善人之所隨學也發如是心行如是行起如是願趣如是果而不違法藏之太誓則寓跡于茲剎棲心于此室者皆阿鞞跋致之士也其為勝利豈有窮哉比丘介然唱一善念四明信士應答如響而所以利益一方者其廣若是不可記其事乎今教主明智大師法智之曾孫也行業淳實人所信服能以誠心修淨土觀於介然之事有助為多故并記之大觀元年八月一日延平陳瑾記

仁王般若經疏序

待制晁

說之

陳隋間天台智者遠稟龍樹一大教九傳而至荆溪荆溪之世有新羅來學者曰法融理應純英故此教播於

外諸國與中原並盛矣唐室喪亂曲盡藉蕩滅雖此教為不可亡者亦難乎其存也然果日將出而曉霞先升真人應運而文明自見我有宋之初此教復抗海入吳越今世所傳三大部之類是也然尚有留而不至與夫至而非真者仁王經疏先至有二本衆咸斥其偽昔法師既納日本信禪師所寄辟支佛髮客其所問二十義乃求其所謂仁王經疏信即按諸海舶無何中流大風驚濤舶人念無以息龍神之意遠投斯疏以尉安之法智乃求強記者二僧詣信使誦文以歸既而二僧喪乎日本至元豐初海賈乃持今疏二卷來四明有沙門如詢因緣得之云智者慈暉蓋法性為止觀而源流釋迦之道今方盛於越中異日會當

先恭志

二十

先記

明智法師碑論

晁說之

周於天下豈獨是書之不可掩哉大抵吾宗所以求異他家不容同世並語者其唯三千乎其唯觀具乎
世尊鶴林法付迦葉二十四傳至于師子或曰二十八傳至于達磨磨在梁時始來東土於六度中特以禪名雖云顯示豈無方便雖云不立文字初傳則有楞伽後五六葉則尚般若覽教照心不在茲乎自迦葉十三傳曰龍樹著大智度論譯傳震旦則有比齊文禪師一覽斯文即悟中觀之旨以傳岳岳傳之天台天台悟法華三昧始開拓義明定而三止慧而三觀曰具曰即曰一念三千其所歸宗曰法華則華嚴阿含亦等然若攝六度萬行開而顯

西三五

先恭志

先記

之無非法華佛慧之道暨傳之意安縉雲東陽左溪至于荆溪於是智者之教悉載於書而一歸於正矣荆溪傳滿通通傳禮是為四明于時此教特盛異同亦多龍象重望來易柔服一言之辨勤乎十返如不觀真心唯觀陰妄至今稱之為是後世何為而欲異其說乎仰惟智者之為智也大矣哉三觀單復之旨實著乎圓覺十境互發之論方見乎楞嚴智者先言之於隋此經後譯之於唐雖欲不信其可得乎望公清話楞嚴本在西域智者聞之忍死以俟之矣當有宰官身菩薩以文章翻譯佛語又數所謂靈山百年當有肉身比丘以吾教判此無歸中道所謂靈山親聞者此亦其踴躍故其教東及日本西返天竺未之與
或曰教外別傳不知教無等等何外之有傳授圓成別之有或曰不立文字不知文字非真非妄乃以何者為文字嘗求乎其人矣前乎智者導其教者曰梁傳大士比齊稠禪師後來推尊而贊之者曰南山律師韶壽諸師韶國師密弘而取證者永嘉真覺雖異途而不敢不贊者賢首藏師或叛去而竊用其義者清涼觀師公為異同而自左己意者慈恩基師唯圭峯密私用其言而專以四禪入定次第之學何異兒戲以侮者德善乎梁敬之之言曰佛法以天台為司南柳子厚曰佛道愈遠異端競起惟天台得其傳又曰傳道益微言禪最病今之空空愚夫縱傲自我者皆誣禪以亂其教冒乎囂昏放乎淫荒吾將合馬

鳴龍樹之道焉唯是明智其生既晚異端益肆積德於躬無辨於彼將自屈服我言則光顧予何者輒與斯事竊少聞大道於圓照禪師且有言曰它日勉讀經教後三十年果遇明智獲聞一家性具之旨視彼暗證禪師文字法師乘壞驢車無力以正之則不敢不自勉

南湖法智大師像贊

真隱居士史 浩

靈山一席儼在天台後十三葉復生奇才唱道四明講肆宏開溥海聲聞欲徵雲雷 章聖在御中使鼎來得法大旨皇皇恢恢錫號法智宸章昭回抵今後學咸仰崔嵬蘭馨菊芳本一根荻嗚呼是為法宇之柱石教鼎之鹽梅宜效幼影歷千古而無塵埃

四三

永嘉志

十一

九

永嘉西湖法明寺疏

水心先生葉 適

茲寺是昔忠法師之所居師行業至高願力強果矢言以致道故雖焚蕩草莽百年間冠蓋常走一郡至子真師建兩序師昶師崇殿堂於是院落始成昶師尤精苦衣履穿損食不累合諸生雲赴應答泉涌東掖天竺之盛誠足相埒初天台大止觀二義承而為說者益以蔓衍而忠昶二師尤多論述今其徒妙真普濟欲集諸家學為教藏院中率道俗修念佛三昧以旌昶之績而嗣忠之業於無窮志甚遠也夫浮圖以身為液泊而嚴其宮室不已以言為齋而傳於文字愈多固余所不解嘗以問昶昶亦不知所以然也

重刊刪定止觀序

鎧菴吳 克己

奇哉救世明道之書不圖復行於今也使王公大人知有此書必不至信讒以廢毀使搢紳先生知有此書必不至去論以敵排使苴禪關者能讀此書其肯以教外別傳自欺乎使尋經論者能讀此書其肯以分別名相自困乎矧欲使薄海內外家藏此書展轉開導了達此義又孰肯貪於粗弊五欲而不早求解脫者乎是皆內教弟子護持教法之大略也子貢好辨孔道以明孟子巖巖功堪繼禹斯言弊之誰曰不信

與喻貢元書

鎧菴吳 克己

佛道來東華幾二千載矣吾儒攘斥其力者無若韓氏歐陽氏然皆未究其言與其道唯知堅執周孔去教者以詆之故雖攻之而愈堅終無以大服天下之心獨關洛諸賢與胡氏父子頗嘗出入釋氏而不信之然考其所與辨明而謂之誠淫邪道者亦不過指禪宗單傳之學而已夫釋氏之有禪宗猶吾儒之有老莊也苟以拈推堅拂誇誕之談而疑釋氏一代正教是猶以王何所學之浮虛而疑六

四五

永嘉志

十一

九

經語孟修身齊家治國平天下之道也奚可哉去佛逾遠異端並起唯天台大師為得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我 朝晁以道陳瑩中諸公所服膺而深造者也僕雖不敏實研究有年觀其發揮一性範圍法界俾六凡四聖各迥厥德而咸底于極誠未易遽為足下言惟足下它日

考其書而訂其道方知僕昨者鄙詩所謂大道不可私與
夫孔釋俱援世之句果非自欺而又以欺天下也然則孔
釋之道果同乎果異乎異則不可得而一同則不應異其
施曰有世法有出世法以世法而疑出世法固不可以出
世法而外世法亦不可故天台所傳亦有真俗相即之諦
其察乎道並行而不相悖者亦審矣世有足跡未抵乎泰
山之麓而輒談其廣狹高下欲欺乎未見泰山者且不可
況已見者乎今足下未讀佛之書而遽議佛之道何怪乎
言之諄諄而僕邈然不聽也

四明徐泳刊

名文光教志第一

先發志卷之十四

德記

（This area contains vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page, which is mostly illegible due to the scan quality and orientation.)

名文光教志第二

天宋咸淳四明東湖沙門

荆溪大師 湛然

始終心要

始終心要 永嘉沙門
在因名始 義注
圖類上乘 旨歸于此 所以 荆溪大師 爲心要
夫三諦者 天然之性德也 天標指下 自然問此 天然者 知
所詳何別 答外道所執 已爲三藏 所破計 難爾理 同圓顯 諸
則復次應 知若破隨 緣無妨 作斯說 也至于 下文含 生本
具祕藏 不顯由 三惑覆 亦應 筆今 料簡 顯示 舉一 例諸 無
勞委 中諦者 統一切 法真諦 者泯 一切 法俗諦 者大一 切
迷法 列示 解釋 三諦 相也 中者 不偏 二邊 也 諸者 審而 無虛
一依也 統者 總也 一切 法者 三千 之也 俗者 世俗 也 若 從通 說應
云一切 法者 百界 之法 也 當知 此約 三諦 別明 若 從通 說應

云一中一切中真無俗而不中則三諦俱云泯而絕待
也一俗一切真無中無真而不真則三諦俱云泯而絕待
也則三諦並建去而宛然也 舉一即三非前後也 舍生
本具非造作之所得也 殊異也 下二句明三諦非俗體法
作之妙法也 舉一即三者舉其中諦非俗體法 法
獲名真諦常自建立又爲俗諦中諦之一即三既當體泯
之二即三亦不相混非三非一更云究然會一而三有可相
常合橫之復高堅之又廣明鏡等譬真好研詳勿見三一
相即之故便乃不許俗諦大法眞諦三印中諦統體泯言
可誣哉悲夫秘藏不顯蓋三惑之所覆也 不了稱之爲生
法界包用不可盡目之爲藏性雖微妙獨成本故無明翳
有譬如鏡天喻若塵雲今此德明次文別示不了法界
乎法性塵沙障乎化導見思阻乎空寂無明者不了法界
譬無知之數多也見思者從解等本名也應知三惑皆然
是性具同體爲障難可了知文云翳障障者異其文耳然
茲三惑乃體上之虛妄也 空華之譬其在法乎實於是大覺

慈尊喟然歎曰大覺即妙覺真如界內絕生佛之假名平等慧中無自它之形相通指三諦以為真如但以眾生妄想不自證得莫之能返也由是六乎三觀破乎三惑證乎三智成乎三德來生在迷未能復性是故須明觀等說一家所去三諦全性起修性無所移全修在性修常充下卷三惑障大品大論而開三智具如大品三智品中三德備在大觀觀者破見思惑證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證道種智成解脫德中觀者破無明惑證一切種智成法身德一念無相謂之空無法不備謂之假不一不十法界諸種差異為道種智知於二邊無非中道名一切智知淨智照明為般若解縛名解脫清淨名法身皆具常樂我之德然茲三惑三觀三智三德非各別也非異時也天然之理具諸法故吳故當知三惑一念中破三觀一心修

卷之三

後記

廣

三智一念而證三德一心而成惑觀一如智德無別苟非性具寧免異殊山門教觀未異諸家趨過象說良在致焉然此三諦性之自尔非作所成迷茲三諦轉成三惑惑不藉乎三觀觀成證乎三智智成成乎三德自迷之悟長轉無後因果理同從因至果非漸修也性德之行說之次第理非次第言不頓顯故有前後若論三諦大綱如此綱目可尋矣諸德宏深故曰大綱諸法廣多為綱目華嚴名名備研法界方等為實相般若稱佛母法華為譬喻涅槃得之以開拓法一佛說種種名龍猛悟之為心造論智者莫不歸乎諦德秘微像未情亮信心寡薄如斯法門不能宗重而更別求心要之術良由近代習大乘者難臨故也四十二章經疏序 孤山法師 智圓

古者能仁氏之王天下也象無象之象言無言之言以復羣生之性由是佛敎生焉敎之高下視根之利鈍是故有

頓焉有漸焉然後混而為一是謂開顯而當羣靈率其化復其性蹈乎大方安乎秘藏者可勝言哉遠乎後漢其道東傳時君仰其神元陶其訓乃與仲尼伯陽之說三焉原夫仲尼之為訓也揚唐虞三王之道尊仁而尚義俾復其王而企於帝也伯陽之為訓也揚三皇朴略之道而絕聖棄智俾復其皇而企於結繩也矧茲二者談性命則未極於唯心乎言報應則未臻於三世乎然於治天下安國家不可一日而無之矣美乎哉其可教乎域中也明矣若夫釋尊之為訓也指虛空世界悉我自心焉非止言其太極生兩儀立牝為天地根而已考善惡報應悉我自業焉非止言其上帝無常天網恢恢而已有以見伯陽仲尼

卷之三

後記

廣

雖欲謂之廣大悉備至於濟神明研至理者略指其趣耳大認其妙者則存乎釋尊之訓歟其可教乎域外也已明矣域內則詳乎治身而尚略乎治心故謂之外教域外則善乎治身而極乎治心故謂之內教昔阮孝緒正以內外之名為不誣矣世人有謂三者能混同焉或幾乎失或謂三者碩異焉亦未為得也何哉復性有淺深言事有遠近則不得不異也至於遷善而遠罪勝殘而去殺則不得不同也此希文耳辨竟 與駱御史書 孤山法師

浮圖之法非古也其來於東漢乎其為體也清淨其為用也仁恕由是七六家十九流焉為利於上下救弊於孔老

其亦至矣請揚推而陳之夫秦火六經漢興雜霸民澆俗
漓爭奪方熾禮讓微則仲尼之仁義伯陽之道德或幾
乎息矣賴我浮圖之為訓也既以三世報應制其事復明
一心空寂窮其理民有聞報應之說者雖貪殘鄙吝之夫
亦庶乎振乏周急矣民有聞空寂之說者雖矜功用壯之
夫亦庶乎守雌保弱矣能周振則博濟之道行善保守則
朴素之風還博濟行則禮讓著朴素還則刑罰措以斯而
利於民則仲尼伯陽之道不遠而復矣故曰為利於上下
救弊於孔老焉泊乎時君好之失其旨苟視事之違其道
失其旨則節制不行違其道則寂默不守乃以彫城輪奐
而奢考乃以輕肥温飽而煒燁徒以多為貴則壞其道者

南岳止觀後序

慈雲大師 遵式

止觀用也本乎明靜明靜德也本乎一性性體本覺謂之
明覺體本寂謂之靜明靜不二謂之體體無所分則明靜
安寄體無不備則明靜斯在語體則非一而常一語德乃

不二而常二祇分而不分祇一而不一耳體德無改強名
為萬法之性體德無住強名為萬法之本萬法者復何謂
也謂舉體明靜之所為也何其然乎良由無始本覺之明
強照照生而自感謂之昏無始無住之本隨緣緣起而自
亂謂之動昏動既作萬法生焉捏目空華豈是它物故云
不變隨緣名之為心隨緣不變名之為性心昏動也性明
靜也若知無始即明而為昏故可了今即動而為靜於是
聖人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以訓止止其
動也因明以教觀觀其昏也使其究一念即動而靜即昏
而明昏動既息萬法自云但存乎明靜之體矣是為圓頓
是為無作是如來行是照性成修修成而用廢誰論止觀
體顯而性泯亦無明靜豁然誰寄無所名焉為示物指歸
止成謂之解脫觀成謂之般若體顯謂之法身是三即一
是一即三如伊三點如天三日非縱橫也非一異也是謂
不思議三德是為大般涅槃也嗚呼此法自鶴林韜光授
大迦葉迦葉授之阿難阿難而下燈燈相屬至第十一馬
鳴鳴授龍樹樹以此法寄言于中觀論論度東夏獨淮河
慧文禪師解之授南岳大師南岳從而照心即復于性獲
六根清淨位鄰乎聖斯止觀之用驗矣我大師惜之無聞
後代從大悲心出此數萬言目為大乘止觀亦名一乘亦
名曲示心要分為二卷初卷開止觀之解次卷示止觀之
行解行備矣猶目足焉俾我安安不遷而運到清涼之池

噫斯文也歲月遼遠因翰晦于海外道將復行也果於咸平三祀日本國圓通大師寂照錫背扶桑杯泛諸夏既登鄒嶺解篋出卷天竺沙門蓮式首而得之度支外郎朱公頌冠首序出奉錢奉音風祿也俸音薪皆誤作模板而廣行之大衆哉斯文也始自西傳猶月之生今復東返猶日之升素景圓暉終環回於我土也因序大略以紀顯晦耳

書紳論語子張

慈雲

知白汝知知師字日之所為善善之法偏宜遠之諸惡損惡之道益其用之奉行口無自伐心無自欺勿抱內憂無良如木有勿揚外儀詳現威儀欲人之譽蓄己之私殺義之始陷禍之基求虛譽者滅於義自恃其德必有餘識自矜其

五只

朱存志

与

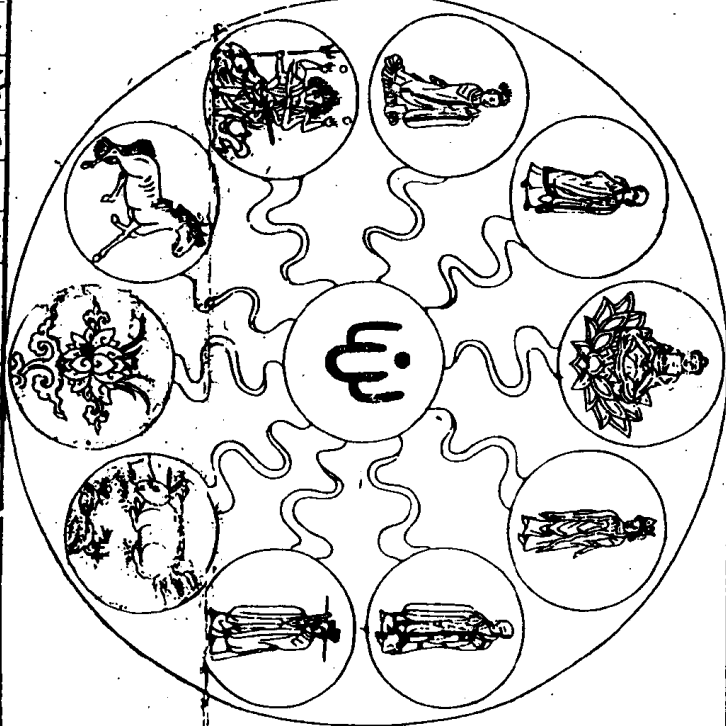
倪德

達必有餘非務德未充而自恃故人多議之眷屬集樹汝宜去之利養毛繩汝宜畏之近於眷屬則多禍當外用三貪如水繩急自行當須擇思恐墮二乘也既知德惡宜用清香一炷紅何法願求大乘也此實問委在下文可見清香一炷紅蓮數枝口勿輟誦意勿它思唯存淨土境安禪禮像其則勿虧專修觀佛三昧量衣節食其志勿移造世文筆如佛誠之說人長短如法謹之縱對賓侶口勿多辭頻驚光景坐勿銷時十除芭蕉虛質非汝久期危脆蓮華淨土是汝旨歸即前禪論兼念功俾夜作晝勤而行之念往生所願無以睡眠一生空過

圓頓觀心十法界圖

慈雲

圓頓觀心十法界圖

若入於了界三劫一劫無

修觀之道曰從行曰附注
曰記事雖三而已今觀
圖者從行之正軌也律
上觀二十五法為方便
乘十境為正修者固非
此能備若其日用之際
十界德過升沈鑑我心
雖然不能自逃其遷變
改過之要乎 慈雲法
示我以觀心之圖研味
善心乎不心挂諸座隅足
以自警而未見兼人之公
乃復命工形諸家刻用
流行庶幾乎仰承亦師
也 皇宋天聖元年九月
既聖大原王欽若序

其廣不可涯高不可蓋長不可尋將盈而虛將晦而明雖
邊而中微妙深絕巨得而思議者惟心也天台師聞之於
靈山證之於三昧知其寂默非數所求而強以數數於非
數依法華作十界百界三千權實以明諸性非合也非散
也自然而然曰諸法實相使人易領也然後示之一念空
三千皆空一念假三千皆假一念中三千皆中成圓三觀
觀圓三諦以明諸修大智也大行也不運而速曰白牛大
車使人頓入也故得自因至果不移一念坐道場成正覺
降魔說法度衆生入涅槃而能事畢矣用龍樹偈因緣即
空即假即中會而同之十法界者何也十統諸法也三諦
為界也何者謂佛以中為法界者也菩薩以俗為法界者

四九二

法苑珠林

卷九

也緣覺聲聞同以空為法界者也地獄鬼畜備羅人天同
以因緣生法為法界者也空假中者雖三而一也十界者
亦一而十也故使互含一復具九如帝珠交映成百法界
也一因緣一切因緣一空一切空一假一切假一中一切
中良由於此三千者復何謂也成界之法者也有其十謂
如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如
是果如是報如是本末究竟等斯摠也十法在佛為中為
實為常為三智為五眼為十力為四無畏為不共法在菩
薩為假為權為榮為常為萬行為四攝在二乘為空為權
為三脫為四枯為無陋為涅槃在凡夫為倒為惑為陋為
蓋為纏為集惱為生死斯別也統彼百界乃成千法復播

諸百界為三世間成三千法耳百界三千一也與夫一念
非前後也非相合也統之有宗會之有元必歸乎不思議
三諦無量三法三德密藏矣噫一念心法既然引而同之
彼彼佛法彼彼衆生法咸然也經曰如心佛亦尔如佛衆
生然心佛及衆生是三無差別斯之謂歟既知是已當觀
日用凡起一念必屬一界即照此界為九為佛九則隨情
偏起謂之無明佛則稱理圓觀謂之大慧九界之念并礙
非佛界之心方是非鑑矣非則照之今是是則護令成
行經曰諸佛解脫當於衆生心中求行於非道能達佛
道斯之謂也然則目雖在面反臨鑑以正容心實由中要
藉緣以董慮神靈潛密照之或難識想紛馳檢之非易故

三六

法苑珠林

卷九

雜

震

今引心于外繪彼升沈之像存志於中觀我是非之變然
後策心內照正道由明題為圓頓觀心十法界圖於一心
字派出十界復引墨迭貫方之聯珠表一法界展轉具九
成百法界仍以日起行相書之左右覽者欲深於性請詳
諸序欲熟於修當觀諸圖狀

佛界若人因讀圓滿修多羅及聞善知識所說起淨信心
信己一念三道之性即三德性苦道即法身煩惱即般若
結業即解脫法身究竟般若清淨解脫自在一究竟一切
究竟般若解脫亦究竟一清淨一切清淨法身解脫亦清
淨一自在一切自在法身般若亦自在一而三即三而
一非縱非橫亦非一異法身常住餘亦常住樂我淨亦如

是是則常樂四德秘密之藏徧一切處一切諸法悉是佛法既信是已以境繫心以心繫境心境念念相續不斷必見法性設未相應當依一實無作四諦起四大誓無可求中吾故求之依前苦道即苦諦發一誓願未度者令度煩惱及業即集諦發一誓願未解者令解苦道即法身即是滅諦發一誓願未涅槃者令得涅槃煩惱即菩提即是道諦發一誓願未安者令安四弘不入當巧安心如是次第具修十法必入五品六根及分證位名佛法界

菩薩界若觀根塵一念為迷解本迷故則有十界苦集悟故則有四聖道滅緣此無量四諦起無量誓願未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃善巧度

四五

光教志

十一

震

生慈眼視物所集福業與眾生共如是起一念者名菩薩法界

緣覺界若根塵念起則了之從無明生故有行行招名色乃至老死三世相續如舞火輪因緣本空幻化不實求自然慧樂獨善寂觀空心重耽住寂定雖得道果不慕化人復有觀物榮落悟世非常聞空得道名為獨覺如是行者名緣覺法界

聲聞界若根塵因緣隨有一念依色心故苦由煩惱故集厭苦斷集非對治如何遂依四諦修十六觀三十七道品如救頭然由四善根得入無漏四沙門果證二涅槃會偏真理不得佛法不慕化人如鷹獨跳不顧後羣如此一念

名聲聞法界

天界若其念起多忻天樂篤其善心希於來報齋戒純淨飯食沙門造大塔寺及佛形像書寫大乘濟惠貧病於十善法止作具修自然成性或關禁六根使六情不蕩六塵不入得欲界禪及色無色定身心寂靜三業調良如此一念名天法界

人界若其念念以五常大德五戒脩身於國惟忠於家惟孝謙損居眾中正存誠推德於人引咎向己尊上恤下給孤濟貧慚愧是懷慈和為性深信因果崇重三寶精修齋戒建大塔寺但希世樂無升出心貪惜自身戀著眷屬如此一念名人法界

十二

光教志

十一

光教志

震

阿脩羅界若其念念雖好修善布施齋戒而多猜嫌狐疑進退所修福業多為勝它見人修善情多嫉忌貢高我慢珍己輕人欲彼歸從不耐謙損如鴉高飛下視外揚仁義內無實德眾前談論引長於我不循理正不媿賢能如此行心是阿脩羅法界

餓鬼界若其念念無慚無愧貪求無足慳吝鄙惜不施一毛剋削於人哀歸於我見人布施傍起遮障見人得利心生熱惱性多詭曲常起邪見人前正容辱處放恣破齋犯戒恣貪飲食不信罪福不信因果不信三寶不孝所親是名餓鬼法界

畜生界若其念念耽湎五欲貪多眷屬日增月甚而無厭

足曲理枉物斷不以公非法取財動不由義祇圖利己不
惻孤貧明負它財魯扈抵突市易負直公行劫奪不忠不
存無賢無愚不信因果不信三寶癡騷無恥現同畜生是
名畜生法界

地獄界若人親近邪惡友及性自作惡起增上心念念相
續造上品十惡謂殺盜淫妄言綺語兩舌惡罵貪嗔邪見
及五逆罪犯四重禁汗梵行人沽酒醉亂不思君父師長
恩德橫生熱惱挫抑賢能黨比不肖破壞塔壞寺燒滅經像
謗毀大乘斷學般若謗無諸佛破戒受施用三寶物偷僧
祇物起於外道斷常諸見破正因果三世之法習十二種
惡律儀法一屠兒二魁劍三養豬四養雞五捕魚六獵者
七網鳥八捕蚌九咒龍十獄卒十一盜賊十二

如來聖人以開權顯實開迹顯本之道化天下後世者謂
之佛佛弟子以次傳道為世宗主者謂之祖其實一道亦
故如來之將息化也以無上大法付之飲光飲光任持二
十年以付慶喜慶喜持法宣化亦二十年以付商那下而
至於十三世曰龍樹始以文字般若著所證三觀之道曰
中觀論暨譯傳東夏於是北齊以宿悟已證法為觀法以
授南岳南岳承其旨悟法華淨六根以授天台天台始立
五時張八教用明法華開顯之妙而大暢乎境觀之旨時

佛本末

十三

後紀

震

宗門尊祖議

沙門 志磐

為王家捕賊及養蠶等業如上等輩死墮阿鼻大熱大寒諸大地獄是
名地獄界

則有章安執筆載為疏論其道遂大明法華天宮繼世講
演嗣其法者唯左溪左溪門學獨荆溪能承正統述諸記
以贊祖謨則清涼異議為之寢息以文字廣第一義諦則
莫若茲時之盛以故世之學者取龍樹至荆溪列為九祖
以奉清祀其有由矣自荆溪以來用此道以傳授者則有
高論外務味三世唯傳止觀之論迨乎螺溪法運將泰
天假吳越錢忠王求遺書于海東於是教籍復實嗣興
數揚二紀而四明法智以佛所生子垂迹海隅一家教部
毗陵師未記者悉記之四種三昧人所難行者悉行之斯
慈雲之極言也當是時有為異說者如昭圓諸師世方指

佛本末

十三

後紀

震

為山外而法智獨擅中興教觀之名自興道訖四明凡八
世所以紹隆正統而顯揚大教者有在於是是宜等而上
之用陪佐於九祖以尊大其道為可不然則今之宗門列
刹凡所以講天台四明之道者有能起龍樹至法智通祀
為十七祖以並為之佐誠有見於後學尊祖重道之心也
謹議

名文光教志第二

定海進士馮應龍同母任氏妙法勝氏智柔
共施芝券二十道

歷代會要志第一

佛祖統紀卷三

天宋咸淳四明福泉沙門

趙鼎撰

自有佛法以來所以知三教之並興諸宗之互立與夫世變之不常固已繫之編年至欲考一事之本末則歲月散漫莫之可尋今故開張眾目會其事要俾討論典故者識其事於某朝某年之下茲但舉略以指廣云耳

君上奉法

屢朝拜佛

天書御製

聖君護法

試經度僧

特恩度僧

進納度僧

士夫出家

沙門封爵

僧職師號

不拜君父

不稱臣僧

五禮高行

沙門著書

會要卷一

統紀

君上奉法

明帝問摩騰法師曰佛出世何不及此答曰佛雖不往然光明及處千年五百皆有聖人傳佛聲教而往化之

王皓問佛法於闕偃答曰孔老法天諸天奉佛

元帝召潛法師講經著履登殿 ○明帝幸興皇寺集義學沙門講道 ○成帝召義法師入禁中授五戒 ○

召潛法師講般若經 ○召支遁法師入禁中講經 ○簡文幸瓦官聽汰法師講放光般若經

高祖設齋內殿沙門道照陳詞帝稱善 ○文帝幸公卿日集祇桓寺聽求那跋摩講華嚴十地品 ○帝與侍中何尚之論佛理 ○帝問生法師佛性義詔求沙門述生法

師頓悟義 ○孝武召猷法師內殿說法 ○四月八日內殿灌佛齋僧

齊高帝幸莊嚴寺聽達法師講維摩經 ○武帝華林園受八關齋戒 ○帝不豫詔諸沙門祈佛七日天香滿殿 ○

武帝重雲殿講經沙門法彪為都講 ○召吳法師入殿講勝鬘經公卿畢集 ○帝集諸沙門製文永斷酒肉 ○帝

服田衣禮婁約法師受具足戒公卿道俗受戒者四萬八千人 ○召雲光法師內殿講經天雨寶華 ○帝幸同泰寺

捨身 ○京城大疫為百姓設救苦齋幸同泰寺行清淨大捨開涅槃經題設道俗大齋五萬人 ○帝幸同泰寺講涅槃經 ○帝幸同泰寺發金字般若經題聽法者三十萬人

會要卷一

統紀

幸同泰寺設盂蘭盆齋 ○簡文帝四月八日建齋度人親為願文

武帝迎佛牙於杜姥宅設四部無遮大會 ○幸大莊嚴寺捨身羣臣表請還宮 ○幸大莊嚴寺發金光明經題 ○

救大內設仁王齋 ○召瓊法師於重雲殿講大品般若經 ○太極殿設無昇大會行捨身法 ○集沙門行方等懺法

華懺金光明懺 ○宣帝召龍法師為七廟講大品般若經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪

師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王

殿為皇太子授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

授菩薩戒

北魏 孝文詔德法師一月三入殿說法帝數幸王園寺與沙門談論佛法。○幸白塔寺聽登法師講成實論。○詔四月八日迎洛京諸寺佛像入閭闔宮受散華禮敬。○宣武御式乾殿講維摩經西域沙門至者三千人。
北齊 文宣幸遼陽甘露寺禪居深觀救非軍國大事不得開。○**武成** 詔藏法師赴太極殿講華嚴經。
隋 文帝詔興法師太興殿授菩薩戒。○**晉王** 迎顓禪師至揚州設千僧齋受菩薩戒。
唐 太宗詔常法師入內殿為皇后太子授菩薩戒。○英法師譯瑜伽地師論教寫新譯經論頒賜九道總管。○**武后** 詔藏法師講新譯華嚴經頌指殿賜金師子為譬集其言。
中宗 詔於化度寺設無遮大會。○召藏法師入殿授菩薩戒。○召比宗秀禪師居內道場禮為國師。○**玄宗** 召淨禪師至闕問道。○**肅宗** 召不空三藏灌頂授戒。○詔南陽忠禪師問道。○召鄰法師入禁中講經。○**代宗** 詔建孟蘭盆會設七廟神座迎行衢道。○詔徑山欽禪師入見賜號國一禪師。○**德宗** 幸安國寺設孟蘭盆供。○**順宗** 詔尸利禪師咨問禪理。○**憲宗** 問觀法師華嚴法界豁然有得封大統清涼國師。○召鵝湖義禪師問佛性。○召章敬禪師咨問禪法。○召寬禪師咨問禪要。○**穆宗** 遣兩街迎請汾陽業禪師中夜說法端坐而逝。○**敬宗** 幸興福寺觀敘法師講經。

文宗 詔圭峯禪師問佛法。○**宣宗** 遣使以師禮召官安禪師力辭救所居為齊豐寺。○召辯禪師入見問道。**懿宗** 於禁中延名僧設講座自唱經題手錄梵文。○設萬僧齋自升座為讚頌長眉僧來應供陵空而去。
五代 唐莊宗召三聖然禪師問法。
宋 太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經召蘊法師講演。○詔超法師等入內誦金字大藏經。○上手金剛經常自讀誦謂趙普曰不欲甲冑之士知之但言讀兵書耳。○**太宗** 召赤脚道者入見問南方禪律如何化物。○幸開寶塔問僧何人曰塔主上曰朕塔因何卿作主。○上問僧何來答曰廬山臥雲菴上曰臥雲深趣不朝天。○詔兩街僧錄省才進孟蘭盆儀。○**真宗** 召浮石矩法師講四十二章經。○**仁宗** 頂五冠觀音像以朝百官。○敕韶州迎六祖衣鉢入京供養。○詔左街理禪師入對化成殿。○召舜禪師入對便殿賜紫衣銀鉢。○乾元節敕福聖塔院建大齋施袈裟。○**神宗** 敕大內設千僧齋施金剛經袈裟。○詔淨慈本禪師住京師慧林入對延和殿。○**徽宗** 嘉州奏古樹有定僧詔與至禁中曰我遠以師弟慧持也上令圖形製讚。○**欽宗** 高宗即位遣八輩召金山勤禪師詣行在說法。○**高宗** 幸上竺大士殿炷香賜萬歲香山為大士供。○**孝宗** 遣內都監至徑山問道於杲禪師。○**靈山琳法師** 入見問道。○幸上竺問訊法師歲旦光明懺。

之旨賜錢建十六觀堂內翰樓鑰作記○救禁中建內觀堂一道上竺制度○佛生日召上竺訥法師領五十僧入內觀堂行護國金光明三昧賜帛五十匹歲以為常○召靈隱遠禪師入對選德殿○召天竺靈隱徑山及三教之士集內觀堂賜齋○召上竺訥法師獨對選德殿問大士靈迹法華經旨○召鴈山中仁禪師入對禁中○幸上竺禮大士賜白雲堂印令三學諸宗並詣白雲堂公舉用印○召靈隱光禪師入對賜號佛照○召靈隱光禪師入對進宗門直指○召雲竇印禪師入見奏對大說即日住徑山○上稱壽皇召訥法師入內殿注金剛經

聖朝拜佛

聖朝

會要志一 五

先德

武帝幸甘泉宮禮祭天金人漢人未知佛故謂之金人○明帝拜洛陽聖冢佛舍利塔○王孫皓拜沙門僧康會受戒○武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝率羣臣拜佛牙○後主三命智者請講仁王經○北魏太祖所經郡國見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經帝躬禮梵文○隋文帝詔延法師升御座拜跪受戒○高宗迎鳳翔佛骨入內禮敬○肅宗禁中大道場禮敬講讚○代宗鑄金像成率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨○真宗上元幸寺觀百拜已上○徽宗迎佛牙入內

敬禮製讚 ○孝宗幸上竺大士殿問訥法師合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則近相恭敬上忻然致拜

天書御製

武帝製水陸儀文於金山修供○亮法師撰涅槃疏帝親製序 ○帝親製涅槃大品淨名三慧諸經義記 ○太宗製法師新譯經論御製聖教序 ○高宗御製慈恩寺碑 ○武后御製華嚴經序 ○中宗淨三藏譯經御製聖教序 ○睿宗菩提流志譯寶積經御製聖教序 ○玄宗御注金剛般若經 ○代宗不空三藏重譯仁王經御製序 ○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序 ○穆宗御製南山律師讚至今講用此讚

會要志一

會要志一

會要志一

太宗天息災三藏譯經御製聖教序○詔以御製秘藏詮緣識論道遙詠命兩街箋注入藏頒行 ○真宗法賢三藏譯經御製聖教序○御製崇釋論○登封泰山御製重修佛像記○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄御製序○詔以太宗御製妙覺集入大藏○御注四十二章經御注遺教經○右街秘演請以御製法音集箋注入藏 ○仁宗御製三寶讚賜宰輔譯經院○御製天竺字源序賜譯經院○御製景祐法寶錄序 ○高宗幸太學製文宣王及七十二弟子讚 ○孝宗御書靈感觀音之寺賜上竺山○御書太白名山賜天童朴禪師○佛照光禪師住阿育王山賜御書妙勝之殿為舍利殿額○御製原道訓

○御注圓覺經賜徑山印禪師

聖君護法

○文帝敕有毀佛天尊像者大逆不道論 ○詔諸有佛像碎身遺影所在官檢送寺莊嚴時當周武法之後

○德宗京兆尹宇文炫乞以廢寺為學舍材敕不許 ○敕寺觀嚴潔不得容外客居住 ○宣宗裴休言寺觀多為官僚寓客蹂踐詔今後不得在寺居住

○太祖詔寺院經周朝未毀者聽存已毀者佛像許移置存留 ○詔諸郡銅像依舊存 ○詔如聞道場夜集士女無益修持並加禁止 ○太宗謂近臣曰儒人多薄佛向為中竺佛金剛座本蘇易簡作碑指佛為夷遂別命為之

○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲 ○真宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢

○詔京城鬻酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪 ○臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人遷善安可禁止 ○詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥 ○詔新譯頻那夜迦經董血為祀不許入藏 ○祥符敕品官毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流千里 ○徽宗宣和

敕吳國公主敬重空門品官庶民有毀辱僧尼者照祥符三年指揮 ○孝宗鄮國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼者照祥符宣和敕旨僧尼過犯官司不得理行須奏聞取旨

○真宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢

○詔京城鬻酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪 ○臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人遷善安可禁止 ○詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥 ○詔新譯頻那夜迦經董血為祀不許入藏 ○祥符敕品官毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流千里 ○徽宗宣和

敕吳國公主敬重空門品官庶民有毀辱僧尼者照祥符三年指揮 ○孝宗鄮國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼者照祥符宣和敕旨僧尼過犯官司不得理行須奏聞取旨

○真宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢

○詔京城鬻酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪 ○臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人遷善安可禁止 ○詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥 ○詔新譯頻那夜迦經董血為祀不許入藏 ○祥符敕品官毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流千里 ○徽宗宣和

試經度僧

○真宗景德初詔天下試經度僧山陰靈隱僧童大義誦法華試中第一 ○肅宗敕白衣誦經五百紙賜明經出身為僧時僧標試中第一 ○代宗敕童行策試經律論

三科給牒放度 ○敬宗敕僧背經百五十紙尼百紙許剃度 ○宣宗敕每歲度僧依戒定慧三學擇有道德性通法門者

○肅宗敕天下僧尼入京城比試經業 ○肅宗帝誕節度僧去講經禪定持念文章議論為四科

○世宗敕男子十五誦經百紙女子七十紙郡考試聞祠部給牒

○太祖詔沙門殿試經律論義十條全中者賜紫衣

○太宗雍熙詔天下條帳童行並與剃度今後讀經及三百紙方許係帳 ○至道詔兩浙福建路每寺三百人歲度一人尼百人度一人誦經百紙讀經五百紙為合格

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業 ○詔天下童行試經業剃度 ○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試 ○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

隋文帝敕士庶出家是歲度僧五十萬 ○煬帝詔七日行道總度千僧

唐太宗正觀元年度天下僧尼三千人 ○九年詔度僧尼三千人務取德業精明者 ○二十二年英法師謂弘法須人度僧為要乃詔每寺度五人凡一萬七千人 ○玄宗不空三藏建壇頂壇度人千萬數 ○救每郡度真行童子三人 ○睿宗普度僧道三萬人 ○文宗救僧尼非正度許具名申省給牒時入申七十萬人

後唐明宗閩王度僧二萬人 ○宋太祖長春節度童行八千人 ○太宗普度童子十七萬人 ○真宗登封泰山詔天下寺觀各度一人陪佐僧

會集卷一 九

道各度弟子一人 ○以吳國大長公主出家詔童子十人度一人 ○詔僧道係帳童行普與剃度是歲度僧尼二十四萬五千七百七十人道士女冠七千一百七十人 ○仁宗判都省馬亮請無得收度真刑文身者 ○神宗救錄唐天竺觀音院歲度一人以奉香火

進御度僧

唐肅宗至德初宰相裴冕請駕度勝謂之香水錢 ○聽白衣誦經賜出身或納錢百緡請牒剃度 ○神宗司諫錢公輔言遇歲饑河決乞鬻度牒 ○高宗救賣四字師號 ○自治平末始賣度牒舊以黃紙偽為者多至是戶部朱異奏令僧道用救綾牒 ○詹叔義上表乞

住實度牒 ○救僧道始令納免丁錢謂之清閑錢 士夫出家

明帝司空劉峻陰夫人等皆出家

武帝通事舍人劉勰表求出家賜名慧地 ○敬帝補關宗始棄官出家號無名有息心銘行於世

北魏孝文宗兆王太子興表求出家賜名僧懿 ○太后馮氏出俗為尼居瑤光寺 ○宣武太后高氏出俗為尼居瑤光寺 ○度支尚書裴植母夏侯氏年七十出家為尼入嵩高山 ○孝莊太后胡氏出俗為尼居瑤光寺

唐高祖釋智嚴初為中郎將棄官為僧異僧謂之曰卿八十一生出家矣 ○高宗武后生皇子賜名佛光王踰月

詔於洪法師寺出家落髮 ○武后初為官人出家感寺為尼高宗見之納後官 ○代宗宰相杜鴻漸臨終命朝服加僧伽剌須髮別眾而逝依沙門法焚軀 ○穆宗幽州節度劉總剃髮為僧封大覺師賜臘五十 ○宣宗初封光王武宗忌之遁去作沙弥至鹽官為書記武宗崩百官迎王即位

會集卷一 十 先死

唐莊宗騎將史銀鎗悟禪道出家名契澄 ○宰相王旦薨道令請大德施戒剃髮著三衣火葬楊億與其子議但以三衣置棺中 ○高宗給事中知廬州馮緘別僚佐著僧表

衣置棺中 ○高宗給事中知廬州馮緘別僚佐著僧表

升座說偈而化

武帝救沙門慧超為壽光殿學士

北魏明元封沙門法果為宜城子加封安城公蓋靈公

唐太宗救沙門智威為四大師封朝散大夫 ○高宗時

救慧威為四大師封朝散大夫 即法華天宮 威法師也 ○武后封

法朗九人為縣公賜袈裟銀龜袋 ○中宗封萬回法雲

公 ○救慧範封正議大夫上庸郡公慧珍九人並朝散大

夫封縣公 ○救慧範加銀青光祿大夫萬歲朝散大夫封

縣公廣清殿中監充功德使 ○睿宗萬回卒贈司徒號

國公 ○法藏法師卒贈鴻臚卿 ○玄宗善提流志卒贈

鴻臚卿 ○肅宗沙門道平為金吾大將軍破安祿山反

賊 ○代宗沙門不空封特進鴻臚卿加開府儀同三司

進封肅國公食邑三千戶卒贈司空 ○德宗沙門圓照

充內供奉鴻臚卿 ○僖宗沙門妙行誦經見佛大士賜

號帝精進菩薩爵開國

太宗譯經三藏天息災試光祿卿法天施護並試鴻臚

卿月給酥酪錢 ○仁宗譯經銀青光祿大夫試光祿卿

法護卒 ○欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道補宣

教郎兼謀軍事

晉安帝秦主以僧碧為國僧正法欽為僧錄

宋文帝救尼寶賢為京邑尼僧正 ○孝武救道猷為新

安寺法主 ○救道溫為都邑僧正 ○順帝救法持為天

下僧正

高帝詔法類為京邑僧主 ○武帝救玄暢法獻為僧

主分任江南北事

武帝詔雲光法師為大僧正

文帝救寶瓊為京邑大僧統 ○宣帝救曇瑋為國僧

正 ○後主救慧暉為京邑大僧正

北魏文成救師賢為沙門統 ○救曇曜為昭玄沙門都統

北齊文宣詔高僧法常為國師 ○救曇延法師為昭玄上

統 ○置昭玄十統以沙門法上為大統尊為國師

文帝救僧猛為隋國大統 ○詔曇遷為昭玄大沙門統

唐太宗詔杜順和上入見錫號帝心 ○武后救神秀禪

師入京行道歷三朝皆禮為國師 ○玄宗沙門一行號

稱天師 ○救辯才為朔方管内教授 ○肅宗召南陽慧

忠禪師入見號稱國師 ○代宗詔南岳法照為國師 ○

德宗賜澄觀清涼法師教授和上 ○憲宗賜沙門知玄

悟達國師 ○封澄觀大統清涼國師 ○救沙門端甫錄左

街僧事靈邃錄右街僧事 ○穆宗救沙門惟英充兩街

僧統 ○文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大

達法師端甫右脇而滅 ○救沙門雲端充左右街僧錄 ○

宣宗救靈晏充左右街僧錄 ○救知玄法師充三教首座

○救三教首座辯章充左街僧錄僧徹充右街僧錄 ○
懿宗延慶節敕左街僧錄慧照大師清蘭右街僧錄明徹
大師齊楚講論佛法 ○敕沙門覺暉充左右街副僧錄 ○
吳越王錢俶奉沙門德韶為國師

太宗吳越國僧統贊寧入見賜號通慧大師 ○真宗
史館編修贊寧遷右街僧錄 ○賜四明延慶知禮法智大
師 ○賜天台東山本如神照大師 ○仁宗賜三藏法護
普明慈覺傳梵大師 ○神宗天竺海月大師慧辯補都

師 ○高宗賜法道寶覺圓通法濟大師 ○賜徑山宗杲
大慧禪師 ○孝宗賜靈山子琳慈受大師 ○賜上竺若
請右街僧錄 ○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師 ○賜靈

不拜右文
賜靈隱德光佛照禪師
晉成帝相國庾冰議令沙門盡敬王者何充抗論不行 ○
安帝相玄議令沙門盡敬王者廬山遠法師抗辨不行 ○

宋孝武制沙門盡敬君上前發帝制停致敬
齊場帝詔沙門道士致敬王者沙門明瞻抗詔謂僧無敬
俗之典遂寢

○太宗詔僧道致敬父母逾年停致敬 ○高宗敕僧道
無得受父母尊長拜 ○玄宗敕僧道致敬父母逾月罷
致敬
不拜巨僧

武帝沙門僧鐘見上稱負道上以問王儉對曰晉宋以
來多稱負道而使預座
唐肅宗敕僧尼朝會表奏毋得稱臣 禮記儒有上不臣天
子下不事諸侯漢王
稱名不臣

宋明帝詔猛法師月給錢三萬車輿吏力僧瑾賜法技一
部
武帝慧約法師每入朝必設特榻帝座居其側 ○敕法
雲法師為大僧正官給吏力

唐宣帝詔割始豐縣調以奉顛禪師
隋文帝靈藏律師居大興善寺敕左右僕射兩旦參問起

唐居 ○曇延法師升御座南面授法
唐太宗四祖道信禪師四微不起就賜珍繒以旌其道
代宗詔徑山欽禪師入見賜號國一救杭州長吏月至候

宋太宗吳越僧統贊寧入見一日七宣賜號通慧
武帝沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監
開德業為古科

隋文帝翻經學士費長房進開皇三寶錄
唐高宗沙門道宣撰續高僧傳三十卷起梁天監盡唐正
觀 ○沙門道世撰法苑珠林一百卷摭括大藏分門類事

宗湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集藏于御書殿

末帝沙門歸序進經論會要詔入大藏賜演教大師

天福沙門可供進大藏經音義四百八十卷

周世宗沙門義楚進釋氏六帖教付史館賜紫衣繅帶

宋太祖吳越壽禪師著宗鏡錄一百卷 ○沙門文勝奉

敕修大藏隨函索隱六百六十卷 ○太宗翰林李昉等

進太平廣記其間錄佛法者三十卷 ○通慧大師贊寧進

續高僧傳三十卷起唐正觀敕入大藏又撰鷲嶺聖賢錄

五十卷僧史略三卷 ○真宗沙門道原進景德傳燈錄

三十卷 ○譯經潤文官趙安仁修藏經錄二十一卷賜名

大中祥符修藏錄 ○沙門道誠著釋氏要覽三卷 ○益州

通沙門仁贊釋氏會要四十卷 ○仁宗三藏惟淨新

譯經音義七十卷 ○三藏惟淨進新譯大藏目錄二帙賜

名天聖釋教錄賜光梵大師紫衣 ○參政王隨進刪修景

德傳燈錄十五卷 ○駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷

賜名天聖廣燈錄 ○沙門契嵩進輔教編定祖圖正宗記

敕入大藏賜明教大師紫衣繅帶 ○徽宗沙門惟白進

續燈錄敕入大藏賜佛國禪師金襴衣 ○尚書王古閱大

藏撰法寶標目八卷 ○石門惠洪撰禪宗僧寶傳三十六卷

歷代會要志第一

歷代會要志第二

佛祖統紀卷

天宋咸淳四明福泉沙門

聖祖開先

歷朝識瑞

先聖世家

大儒各世

興建儒學

天師世次

仙真顯迹

道流知名

修舉道科

宿學前身

放生禁殺

祈禱災異

國朝典故

諸國朝貢

聖祖開先

宋太宗天神降張守真家云國神延永過於有唐詔封翊

聖保德真君 ○真宗方士王中玄遇道人姓趙自稱司

命真君凡有瑞異必先告中玄 ○天降于寢殿謂上

曰天書將降宜齋戒以受之皇城司表右承天門有帛書

曳鳩吻上內侍捧取視其文云趙受命興於宋世七百九

九啓封宣文其名大中祥符凡三篇 ○登封泰山畢詔

司命真君為九天司命保生天尊 ○詔三司使丁謂起

玉清昭應宮前殿曰太初以奉玉皇建閣以奉天書後殿

曰明慶以奉聖祖命九天司 ○詔天下建天慶觀以奉

三清玉皇及增設聖祖殿 ○天神降于禁中謂上曰吾

人皇九人之一是趙姓之始祖再降乃軒轅黃帝吾以後

唐時下降摠治下方生趙氏之族今已百年皇帝善撫育

羣生乃乘黃雲而去是月天赦上尊號聖祖上靈高道九

天司命保生天尊聖祖后曰元天大聖后聖祖諱玄朗詔

中外不得斥犯教諸郡天慶觀增建聖祖殿 ○遣李溥於建安軍監鑄玉皇聖祖二像詔丁謂奉迎至京奉安玉清昭應宮 ○舍利見于玉清昭應宮聖祖明慶殿 ○詔於大內丙地建景靈宮以奉聖祖

北齊居士陸法和嘗題壁云十年天子猶尚可文宣百日天子急如火廢帝周年天子遞代坐及人懼塗削之終不能滅

隋文帝西天閣提斯那來上言天生獲石碑說東方震旦國名大隋城名大興王名堅意建左三寶

唐太宗原州奏鴻池谷有五石青質白文曰太平天子李

會要卷之二十一

二 禮記

世民太子李治七佛八菩薩救遣使祭謝 ○帝得祕藏

云唐三世後女主武王代有天下太史令李淳風曰其光已成今在官中上曰疑似者殺之對曰天命不可易遂止

肅宗詔沙門元皎建藥師道場忽生李樹四十九莖 ○

尼真如升天見天帝授天寶十三枚以鎮下方乃改元寶

應自肅宗至昭宗 ○肅宗為相王母出萬回告人曰天子

乘矣玄宗在藩謁之撫其背曰五十年太平天子

太祖生於洛陽神光滿室金色被體嘗過長壽寺枕殿

礎寢僧守嚴見赤蛇出入上鼻宋城有異僧指州地曰不

二十年嘗有帝王由此建號 ○太宗太平四年嘉州夾

江縣長得玄石二皆丹文一曰君王萬歲一曰趙二十一

帝賦其石來獻本朝 ○太平七年舒州奏貢瑞石刻皇

誌公記云吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十一日

忽一日誌公降禁中上親聞訓語乃遣使詣鐘山奉齋賜

號道林真覺菩薩 ○真宗取瑞石誌公記以示近臣宰

相王旦曰國家啓運在梁陳隋唐及五代後太宗即位歲

在丙子今天尊臨降事皆符合則知天命我宋其來久矣

上說 ○日本國入貢稱國東祥光見中國天子聖明則

應此瑞詔日本建神光寺 ○駐輦國來貢言四十年海

無風濤意中國有聖人出

高祖過魯祠孔子封九代孫騰為奉祠君 ○元帝封

孔子後霸為襄成君 ○平帝封孔子後孔均為襄成侯

光武幸魯祠孔子封其後志為襄成侯 ○明帝幸關里

祠孔子封十九代孫僖為襄成侯 ○章帝幸魯祠孔子

拜孔僖為郎中

文帝封孔子二十一代孫羨為崇聖侯

太宗詔以孔子為先聖封其後為褒聖侯

太宗詔封孔子四十四代孫宣襲封文宣公 ○真宗

詔孔聖佑襲封文宣公 ○仁宗詔孔宗愿襲封文宣公

○徽宗詔四十八代孫端友封衍

聖公 ○高宗詔寓衢州四十九代孫衍聖公玠卒子播

會要卷之二十一

三 禮記

漢封衍聖公是為五十四代

大儒也

曾子名參孔子為說孝經 ○子思孔子之孫名伋

學於曾子作中庸 ○孟子名軻學於子思著書七篇述

堯舜之道距楊墨言人性善 ○荀卿名況著書名荀子

尊王黜霸言人性惡

哀帝楊雄放易作太玄放論語作法言言人性善惡混

文帝王通續六經門人諡曰文中子弟子集問答之言

名曰中說

太宗正觀二十一年詔孟軻元聖廟今不在從祀之列殷梁赤周魯人公羊高春秋左傳

左丘明魯太史孔子同時用魯史

伏勝漢初博士毛萇漢初博士孔安國漢初博士劉向漢初博士鄭眾漢初博士盧植漢初博士賈逵漢初博士杜預漢初博士王弼漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

何休漢初博士高堂生漢初博士馬融漢初博士鄭玄漢初博士何休漢初博士

二十二人皆從祀先聖廟

神宗元豐六年詔封孟子鄒國公七年詔以鄒國公陪

享至聖文宣王位于兗國公之次荀况楊雄賈愈皆發明

堯舜之道以世次從祀於二十二賢之間

武帝去明堂遣使者安車蒲輪徵魯申公置五經博

士 ○魯共公壞孔子舊宅於壁中得所藏古文虞夏商

周之書論語孝經皆科斗文字 ○宣帝詔諸儒論五經

同異 ○成帝使謁者陳惠求道書於天下 ○詔劉歆

典領五經敘諸子為九流 ○明帝上幸辟雍尊養三老

五更上自為說諸儒執經問難觀聽者億萬計皇太子諸

侯王功臣子弟外戚莫不受經期門羽林之士悉通孝經

句奴亦遣子入學 ○章帝詔校定東觀五經諸子傳記

靈帝詔諸儒正五經文字刻石太學

太宗幸國子監命孔穎達講孝經大徵名儒增築學舍

學生至三千二百六十員自是魯飛騎亦給博士授經高

麗吐蕃皆遣子弟入學升講進者八千人命穎達撰定五

經疏

仁宗詔天下各郡學

徽宗永徽二年天師張道陵在閬州雲臺山老君遣使授

正一人與夫人雍氏弟王長趙昇同升天陵本居餘

杭天目山七歲能誦道德經後入嵩山得九鼎丹經乃入
蜀隱鶴鳴山鍊丹三年丹成乃攝伏魔鬼奪二十四治化
為福癡老君授以天師印綬雌雄二劍正一盟威秘籙衆
經符圖人有受其道者出米五斗陵傳子衡衡傳子晉拜
鎮夷中郎將漢寧太守封閣中候卒子富嗣 ○獻帝時
嗣天師第四代張盛至鄱陽鍊丹解化人名其居曰龍虎
山

真宗召二十五代嗣天師張乾曜至京師傳錄度人○
仁宗召嗣天師張乾曜赴關賜號澄素先生 ○詔二十
六代嗣天師張嗣宗賜號冲靜先生 ○徽宗詔三十代
嗣天師張繼先至關賜號虛靜先生 ○敕封漢天師正

一靜應真君 ○高宗敕三十二代嗣天師張守真賜號
正應先生

穆王駕八駿升崑崙西王母饒于瑤池之上 ○靈王
太子王子喬吹笙作鳳鳴道士浮丘公接上嵩山 ○宋
大夫墨翟服朱英丹為地仙著書十篇 ○顯聖王莊周
著書十餘萬言服地育火丹白日升天

始皇茅盈得道泊江南句曲山二弟固衷從兄亦成真
老君遣使拜盈為司命真君固為定錄君衷為保命君世
號三茅君 ○始皇聞鬼谷先生云東海祖洲有不死草
乃遣徐福將童男女三千人入海尋祖洲不返

高祖商山四皓從太子遊 ○文帝從河上公受老子
道德經章句 ○武帝時淮南王劉安著書號淮南子與
八公登山白日升天 ○上登嵩高起道宮西王母至賜

五岳真形圖六甲靈飛符奉安柏梁臺常朝拜之 ○東
方朔至吉雲澤得五色甘露以獻武帝徧賜羣臣
昭帝郡人蘇耽得仙道辭母曰明年郡有疫可取庭前井
水桶葉以救人言畢升天世稱蘇仙君 ○安帝陰長生

師馬明生學道煮黃土為金作黃金數十萬斤以施窮之
白日升天 ○順帝上虞魏伯陽作參同契五將類論作
丹後服丹而化 ○相帝王遠過吳召麻姑進行廚金漿

主杯壁麟脯姑云見東海三變桑田 ○獻帝左慈入天
左仙公

成帝葛洪止羅浮山鍊丹著書號抱朴子尸解得仙
穆帝許邁入餘杭西山與弟謚男玉斧皆得道登天
哀帝南岳魏夫人授楊羲上清真經太洞黃庭十餘篇

孝武西山許真君受天詔四十二口授宅升天
武帝陶弘景告化香氣不散著書曰真誥 ○相蘭修
默朝上帝法太上召升天

北魏太武道士寇謙之遇太上老君命繼張陵為天師又
遇李普文授圖籙

唐玄宗禁法善見老君入西山修道戶解仙去 ○李空

遇驪山老母為說陰符經義後入名山訪道 ○召方士

張果入見與董汁三厄酒也醺然如醉曰非嘉酒也後入

洞山 ○司馬承禎上遣使迎至京受法籙有仙女謂集

靜曰子可謁東華青童君受三皇法歸而謁之先生欣然

以授 ○敬宗崔元亮修黃籙道場有鶴三百六十五隻

翔集壇所一朱頂皓白竟集虛皇座後元亮入室誦黃庭

經而化 ○宣宗召羅浮軒轅集入見問臨天下之數集

橫書四十乃十四年也 ○懿宗鐘離權自稱漢時遇王

玄 得長生之道呂巖遇權授靈寶畢法謂曰吾朝元

有期即有仙人迎之升天洞賓客遊江淮度何仙姑郭上

三十八

宮施肩吾 ○景宗呂洞賓過鄂州黃龍山見機禪師述

偈云云

周世宗召華山隱士陳搏問飛升之術云云 ○隱士譚景

升與陳搏為友著化書百十篇久之仙去宋齊立竊用此

宋太祖陳搏聞太祖即位大笑曰天下自此定矣 ○陳

搏受易於麻衣道者得正易心法河圖洛書之訣 ○錢

若水謁陳搏見老僧云但可作貴公卿於急流勇退耳

○太宗詔陳搏入見云云 ○仁宗召藍元道館于芳林園

賜號養素先生藍師劉海蟾 ○何仙姑逢洞賓云云 崔俊

明見仙姑姑言受金狂殺事 ○神宗天台張平叔遇異

人得金丹之訣著悟真篇傳於世讀靈寶祖英集頓明心

地後坐化焚之得舍利千百平叔傳丹法於石泰泰傳薛

道源 ○呂仙見淨慈本禪師師曰黃龍舊話何不舉似

云 ○徽宗召海陵徐神翁入見 ○上與林靈素講道

有青巾并殿留詩上知洞賓之來為之歎息 ○孝宗賜

尚裏衣為通神先生上將去謝妃為后遣內侍求一語何

曰為天下母妃遂位中官 ○唐仙姑逢呂仙與之丹上

皇召入賜寂靜先生號

道流知名

周靈王太子晉道士浮丘公接上高山此論道

明帝五岳八山道士褚善信等

宋明帝召廬山道士陸脩靜問道

三十八

北魏太武道士寇謙之云云

唐高宗道士潘師正上問所須對曰茂松清泉山中不

○玄宗秘書監賀知章請為道士以宅為千秋觀

宋太祖救道士劉若拙充右街道錄試道士事業未至者

罷之 ○仁宗召道士朱自英詣闕賜號觀妙先生 ○

徽宗道士林靈素入見云云

唐玄宗詔諸州君道德經列子莊子文子置助教一人時

姚子考試策入策 ○詔封莊子南華真人列子文子庚

桑子四真人四子書為真經置博士助教各一員學生百

人

太宗命徐鉉王禹偁校正道經刪去重複為三千三百三十七卷 ○真宗命王欽若定羅天醮儀選道士十人校錄道藏經御製序 ○神宗詔道門職事試道德南華度人三經 ○徽宗詔老君名字士庶不得犯 ○詔列子莊子陪享太上 ○詔建道學科治老莊列子書置道階十士 ○詔封莊子列子為真君 ○詔罷黃老學

武帝蘭枯前身造武當山寺今供給偏重云

武帝岳陽王蕭譽鎮越知前身是許詢與曇首造塔云

文宣使人乘駝出城奄然如夢至山腹寺取經函羣沙彌曰高洋駝來引見老僧問曰高洋作天子何如云

四子五六

會要卷二

十

九紀

太宗威禪師前身是陳徐陵聽智者講經六五願後生縹雲朱氏投章安為師 ○栽松道者託生周氏女遇四祖出家是為五祖忍 ○玄宗房瑄與道士邢和璞遇夏入廢寺使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書恍然悟前身為永 ○沙門法秀有異僧引入終南山見朱門榜曰回向老宿指官房曰此唐天子舊室命侍者取玉簾曰向居此好聲樂謔為人閒主 ○德宗西川節度韋臯初生有梵僧曰此諸葛武侯後身 ○憲宗春君佐梵僧與一寒食之即悟前身是講經僧乃投靈隱出家名鑑空 ○僖宗知玄國師見一珠入左股痛甚上有昆錯二字玄知宿業即若勝而逝世稱玄是表蓋後身云

仁宗參政張方平出知陳州至滑台見楞伽經手迹宛然知前身為善經僧 ○宰相曾公亮前身是禪門青草堂 ○穎州官妓口作蓮華香蜀僧曰此女前為尼誦法華三十年 ○徽宗錄載前身五祖戒禪師

文帝詔天下正五九月及六齋日不得殺生命 ○智者禪師至岳州講金光明經化一郡五縣一千餘所咸捨

四子五六

會要卷二

十一

九紀

文獻文救祭天地宗社勿用牲歲結七萬五千性命 ○文宣受戒不食肉禁境內屠殺 ○高祖詔正五九月及月十齋日不得行刑屠鈞 ○武后救斷天下屠鈞 ○憲宗詔天下去放生池凡八十一所須真卿撰碑 ○太祖詔民間二月至九月不得採捕彈射著于令 ○真宗詔天下州郡放生池悉與興復無他之處沿江淮州郡近城五里並禁漁捕 ○諸般冷僻華依普賢藏法不令捕魚開魚及奉詔還關夢魚為人形者數萬號哭 ○天竺慈雲法

師奏請西湖為放生池每歲四月八日郡人會湖上縱魚
鳥為主上祝壽 ○仁宗四明延慶法智法師每歲佛生
日放魚鳥祝聖壽郡以上聞教樞密劉筠撰碑六于寺門

備文有烏巢太極殿召尼道容授八關齋戒烏巢巢而
去 ○效星為變召沙門法曠行懺星為之沒 ○孝武
西天涉公至長安常咒龍致雨秦主尊事之

武帝不豫召諸沙門祈佛感天香滿殿聖德振錫
其節閔國子博上盧景祐通佛法從兄作亂累及景祐
室心誦經枷鎖自脫

文帝亢旱曷延法師升御座帝及羣臣受八關齋戒俄
而雨注

太宗詔京城諸郡僧道轉經行道七日夜祈保秋成每
歲正七月為式 ○詔京城沙門每月二十七日行道轉
仁王經為國祈福 ○詔淨禪師至京祈雨感白虹晝見

大雨通濟 ○中宗詔菩提流志結壇祈雨三日大樹
○玄宗康居入寇安西詔不空誦仁王咒感比天王子神
兵現五國奔潰 ○代宗吐蕃逼京師內出仁王經詔不
空置百高座講經寇平 ○救薩頂道場選沙門二十七員

為國長誦佛頂咒 慧星見于東方詔不空行法星為
殞春夏不雨建壇祈禱大雨沾足 ○當陽節度張昭請
沙門自覺曰聞龍神依師聽經忘其行雨願起大悲誦焚

香遙祝雲起大雨
太祖幸相國寺祈雨設千僧齋 ○上幸相國寺祈雨
進蔬食雨大濟 ○將郊天雨不止遣使禱無畏真身塔
及期而霽 ○真宗元早梵僧於金明池去壇咒龍須臾
雨至 ○神宗夏旱上於禁中齋禱夢神僧空中吐霧覺
而大雨求其像得之相國寺閣第十三尊羅漢
○哲宗昇法師居興福趙清獻公帥越元早大疫迎大士
懇禱一夕雨注疫病亦息因奏所居曰圓通 ○高宗孟
后去國南向奉摩利支天像以護身 ○李璠避虜遇乘
車人教持摩利支天尊號獲免兵尾 ○金虜入乘上親
詣上竺大士殿恭禱為戰後者修水陸供有夢戰死者相
慶得生善趣 ○大旱詔道法師祈雨師咒四鮮鮑投諸
紅雨大洽 ○淫雨不止遣內侍禱上竺大士施玉器七
寶冠

會通卷二 十一 化

聖節 內道場 功德院 國禱
太祖武誕生之節始詔天下佛寺建祝壽道場
○玄宗詔天下寺觀建天長節祝壽道場 ○救僧道遇
千秋節就開元寺行道散齋 ○德宗誕節詔澄觀法師
入內殿講經 ○文宗詔聖節宰臣百僚詣寺設千僧齋
○昭宗聖節救兩街僧道入內殿談論 ○景宗聖節救
寺觀設齋禁屠釣
太祖大明節救百官詣寺行香祝壽

聖宗聖節救僧錄雲辯與道士入內談論

周太祖聖節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

太祖長春節宰相范質製祝壽齋疏云 ○長春節詔

沙門殿試經律論義十條 ○欽宗詔道君聖節仍就道

觀若乾龍節仍就佛寺一依祖宗舊法

晉孝武內殿奉佛召沙門居中行道

唐太宗救百沙門於禁中念誦謂之內道場 ○救大明

宮建道場感佛光現

宋太宗贊學僧統入見做福殿其處安佛像經藏舍利聲

鐘即內道場 ○詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈

福 ○孝宗建內觀堂詔上竺訥法師領五十僧入修金

光明懺歲以為常

唐睿宗救貴妃公主始建功德院 ○代宗詔輔相大臣

始建功德院 ○代宗詔輔相大臣

徽宗救照祖宗舊法應勳臣戚里功德墳寺自造屋置

田止賜額蠲免科敷聽本家請住持不許指占有額寺院

○高宗司諫陳公輔上疏應臣僚前曾陳乞有額寺院充

墳寺功德者乞照祖宗成法並與改正 ○理宗臣僚言

乞將宰執指占有額寺院並與追正

宋孝武救文帝忌日於中興寺建八關齋從臣衣敬孫更

進魚肉帝怒免官

唐太宗救先朝忌辰於香敬寺行香設齋 ○中宗詔七

朝忌辰於內殿設齋行香 ○玄宗救僧道遇國忌就龍

興寺行道散齋 ○宣宗救列聖忌辰並詣僧寺行香如

舊典時當武宗 救州郡國忌行香不得攜酒肉入寺

天福救國忌宰臣百僚詣寺行香飯僧

宋太宗詔國忌宰相已下詣寺觀行香禁腥酒

晉武帝扶南國遣使進金佛象牙塔 ○安帝師子國進

玉佛像高四尺二寸

宋文帝迎毗羅國師子國訶羅陀國訶羅單國闍婆國五

國咸遣使入貢

齊東昏侯扶桑國僧慧深來京師

武帝于陀利國入貢云東土有聖王出 ○扶南國沙

門進珊瑚佛像 ○盤盤國遣使進佛牙 ○丹丹國

遣使進佛像 ○扶南國遣使朝貢請佛像經論 ○百

濟國遣使朝貢請經論 ○于闐國遣使貢玉佛像

唐太宗高麗三國沙門僧願入中國學佛法 ○德宗吐

蕃遣使乞賜沙門善講佛理者上令良琇往赴

太祖高麗沙門諦觀持天台論疏至中國謁螺溪法師

○高麗國君遣三十六僧來中國學求明壽禪師至今法

眼一宗盛行海外 ○西天沙門可智等來朝 ○西天

沙門蘇葛陀來貢佛舍利文殊華 ○西天沙門彌羅來

貢梵經 ○于闐國沙門善名七人來 ○高昌國遣僧

法淵貢辟文佛牙 ○太宗西天沙門吉祥來進梵經
 ○沙門繼從自西天還貢梵經舍利塔 ○中天竺沙門
 鉢納摩來貢舍利塔 ○天竺沙門護羅來貢梵經 ○
 沙門光遠遊西天還進西竺王子表貢釋迦舍利 ○沙
 門法遇自西天還貢佛頂舍利梵經 ○沙門重遠自西
 天還進佛舍利梵經 ○中天竺沙門補陀來進舍利梵
 經 ○占城國沙門淨戒詣關貢金銅鈴杵 ○高麗國
 王遣使乞賜大藏經御製佛乘文集詔給 ○日本國沙
 門裔然來朝言其國傳襲六十四世隋開皇中遣使入中
 國求法華經唐永徽四年遣僧道照入中國從英法師傳
 法云云備在通塞志裔然歸國乞賜藏經詔給 ○日本國法濟
 大師裔然遣弟子嘉因祈乾來朝 ○真宗祥符九年北
 天竺沙門天覺南天竺沙門妙德西天竺沙門等各進舍
 利梵經中天竺沙門童壽來進梵經東天竺沙門普積來
 進梵經一歲之中五竺咸貢 ○日本國沙門寂照來進
 無量壽佛像金字法華經 ○中天竺沙門你尾捉來進
 舍利梵經 ○西天竺沙門佛護來進梵經 ○西天三
 藏法護來進舍利梵經 ○北天沙門戒賢來進梵經 ○
 迦濕彌羅國沙門目羅失稽來進梵經 ○西天沙門達
 磨波來進梵經 ○西天沙門眾德來朝進舍利梵經 ○
 中天竺沙門覺稱法戒來進舍利梵經金剛座真容 ○
 般尼國沙門寂賢來進梵經 ○西天沙門知賢來進

會要卷二

法苑珠林

利梵經 ○東女真國入貢乞賜藏經 ○西天沙門愛
 賢進舍利梵經 ○西天沙門智吉祥來進梵經 ○西
 夏國秦國內新建伽藍乞賜藏經 ○神宗日本國沙門
 尋成來朝 ○哲宗高麗王子僧統義天來朝蘇軾館伴
 敕楊傑送往錢唐受法於源法師傳天台教於天竺諫法
 師傳律於靈芝照律師 ○孝宗日本國遣使致書四明
 郡庭棧心維那對使宣讀其文義踈繆者凡七處
 歷代會要志第二

會要卷二 十七 法苑珠林

天宋咸淳四明福泉沙門

北天佛牙

鄧山舍利

鳳翔佛骨

陳留佛指

瑞像應世

聖賢出化

左壇受戒

設像置經

建寺造塔

西天求法

東土譯經

經目僧數

天台傳教

禪苑傳燈

律宗垂範

神尼異行

名山勝迹

聖教感通

持誦功深

西遊樂國

北天佛牙

唐高宗宣律師在西明寺行道北天王太子以佛牙上於

師

○代宗敕問文綱律師親傳先師宣律師釋迦佛牙

宜詣右門進上副殿瞻禮

太宗建啓聖禪寺奉優填王瑞像釋迦佛牙太祖親絨

銀塔中初太祖疑佛牙非真取自洛以火煨之色不變遂

製發願文太宗復驗以火親製偈讚真宗迎供瞻拜神光

洞發遠製讚仁宗以三朝敬事迎置禁中於穴中得一舍利

利因為製讚慶歷三年又早迎佛牙入內殿祈禱須臾雨

大住復製發願文○英宗救大相國寺造三朝御製佛

牙讚碑學士王珪撰文○徽宗救迎三朝御讚佛牙入

內供養隔水晶匣舍利出如雨因為製讚

鄧山舍利

屬王佛滅後百年中天竺阿育王取釋迦舍利作八萬

四千寶塔救鬼神於閻浮提城邑滿一億家為五一塔

明帝問摩騰曰白馬寺東有光怪民呼聖冢騰曰昔阿

育王藏舍利八萬四千塔震旦之境有十九處此其一也

帝俱往禮拜詔造塔其上九層二百尺

晉武帝劉薩訶入地獄見觀音大士謂曰可往洛陽聖冢

臨淄建鄴千塔鄭陰嶺成王成都五處有阿育王塔頂

禮悔罪既蘇出家名慧達至鄒縣烏石山聞鐘聲斷土求

之得舍利寶塔飛至一山乃即其地建刹奉塔今阿育王

聖也○安帝救鄧山造塔亭禪室度二七僧住持守護

宋文帝遣僧道祐廣興創建鑿基得大石函頰裂鍾金合

銀嬰安三法身舍利

梁武帝救造木浮圖堂殿房廊賜額阿育王寺○岳陽

王蕭管修木浮圖為五層鑄金銅像五百軀

陳宣帝遙敬寶塔度二七僧

唐中宗敬仰寶塔救送供施委沙門樓曠如法香火○

國清智晞至寺禮八萬四千拜忽感紫文印右臂終身不

沒○肅宗內供奉子璘母亡岳神令往鄧山禮塔可免

母罪璘至寺禮至四萬拜母現身塔前曰吾承汝力已生

切利○宣宗四明道俗八千人於育王寺供舍利塔天

華紛墜放五色光○懿宗觀察使楊嚴奏舍利寶塔靈

異救度三七僧嚴奉香火

梁末帝吳越王錢鏐遣弟銜往迎育王山舍利塔夜放光明浙江如畫

周世宗敕翰林承旨陶穀入寺禮敬見舍利紅色

宋太宗吳越王入朝僧統贊皇奉釋迦舍利塔入見滋福殿

○高宗親洒宸翰賜佛頂光明之塔 ○孝宗遣內侍李裕文至育王山迎佛舍利塔詣行在所奉安觀堂焚香瞻禮見塔上有月輪相及水晶珠皇太子請至東宮瞻禮見相輪疊累然如水晶珠上書妙勝之殿以安塔所

皇子魏王來鎮四明往寺瞻禮寶塔見豪光青赤交眩因造金塔奉安舍利塔於中作贊四章刻于塔之四旁

寺東一里有聖井靈鰻欲出則有二紅蟹若前驅者錢武

四塔

金蓮子志事 三 花紀

肅王迎塔至錢唐夢一菩薩首戴結縵華冠兩掖挾蟹云是育王聖井靈鰻來護塔耳已上並見寧僧統所傳

鳳翔佛骨

唐高宗詔迎岐州法門寺護國真身塔釋迦佛指骨至洛陽大內供養皇后以金函九重命宣律師送還岐山

○肅宗詔迎法門寺佛骨至禁中禮敬傳至諸寺瞻禮

○德宗詔迎法門寺佛骨入禁中禮敬歷送京城十寺世傳三十年當一開則歲豐人安韓愈上表諫貶潮州

○文宗岐山法門寺佛骨塔慶雲見 ○懿宗詔迎佛骨三百里開車馬不絕公私音樂儀衛之盛過於南郊上降樓迎拜

陳留佛指

宋仁宗敕迎陳留佛指入內試以烈火擊以金鎚了無所損俄而舍利流出乃製發願文送還本寺初是有梵僧來陳留闡教寺施天生佛指瑞光屢發

○徽宗方士盛言陳留佛指乃海狗骨詔取驗之火焚鐵極十餘日色不變乃加禮送還

晉愍帝吳朱膺於松江得二石像銘曰維衛佛迦葉佛迎至通玄後漁者得二石鉢見佛像在鉢際遂送寺中

○明帝海上網得文殊金像陶侃迎至江州溺水中後遠法師起東林神運閣至江禱之得其像 ○成帝高惺望

三九 金蓮子志事 四 花紀

江浦五色光得金像置長干寺後網得銅華趺梵書云阿育王第四女造 ○孝武沙門曇翼見江陵城北五色光得一銅像題云阿育王造

宋高祖司徒王謐見東掖門地有光得金佛高七尺二寸

○文帝都人孫彥曾妻王惠稱見江浦有光得金佛一軀

○孝武廬陵太守周湛進金像高九尺三寸言僧法均至三曲江見光浮水面因獲此像

武帝夢釋迦檀像入國乃遣郝塞等西拜求像至舍衛

國天監十年負像東還帝率百僚迎入太極殿 ○西天沙門自圓形于吳中靈巖寺像夜起行道梵僧云是智積菩薩

宣宗會昌毀寺二僧負東林文殊像載錦繡谷峯頂手
復訪像不獲忽圓光涌於空表自是峯頂天地常見聖燈
百千文殊出恆

太宗陸澤人王緒見白兔逐之八穴見石佛五十身救
就邑寺奉之 ○通判軍建城掘地得大石佛十身詔建
淳化寺奉其像 ○真宗詔送金欄袈裟往羅浮中閣寺
奉釋迦瑞像此像來自西天 ○神宗詔迎衡州玉塔入

京師阿育王所造第九塔也 ○哲宗袁州仰山舍利石
塔自然出現 ○袁州木平山舍利石塔出現夏旱太守
王古禱于木平塔白衣大士出現復往仰山塔泗州大士
維摩居士出現 ○袁州東山羅漢像出現 ○徽宗金

州奏獲石羅漢大放光明
室利房秦始皇時自西域齋佛經來化帝以異俗囚之
○法蘭漢明帝時以白馬馱經自天竺來後人有

○宋真宗瞻摩騰真身製讚 ○康僧會魏齊王時
自西域至後又有僧到 ○唐高宗時云 ○祇域晉武
帝自西域至洛陽 ○佛圖澄晉懷帝時自西竺至洛陽

石勒奉之 ○單道開晉穆帝時 ○杯渡宋文帝時 ○
誌公觀音化身始宋明帝十一年終梁武天監十三年 ○
達磨觀音化身梁武大通元年自南天竺來 ○北魏文帝

大統元年自梁入魏 ○傅大士彌勒化身出發州烏傷

縣梁武帝中大通六年云云大同元年云云 ○陳文帝天嘉
二年云云 ○宣帝大建年云云 ○陸法和梁武太清云云 ○
北齊天保云云 ○稠禪師北齊天保云云 ○法喜隋煬帝

○豐王弥陀化現寒山文殊化現拾得普賢化現唐
太宗正觀七年云云 ○杜順文殊化現唐正觀年云云 ○
寶掌高宗顯慶 ○萬回觀音化身高宗咸亨 ○中宗神

龍 ○睿宗景雲 ○泗州觀音化身中宗神龍 ○代宗大
歷 ○僖宗四年 ○宋太宗僧伽塔放光 ○真宗謚普照明
覺大師 ○徽宗京師大水僧伽去空中旁侍慧岸木又一
白衣跪于前既而水退 ○一行玄宗開元三年九年 ○
方山李長者玄宗開元七年 ○宋哲宗張商英至方山昭

化院得華嚴決疑論 ○無畏玄宗開元四年 ○宋真宗
贈無畏塔製讚 ○金剛智玄宗開元七年 ○不空玄
宗開元八年 ○韋老師玄宗開元八年 ○馬郎婦憲

宗元和普賢化身 ○隨供大聖文宗太和 ○宋仁宗祈
雨加封 ○草衣德宗建中 ○顯德德宗貞元 ○
傅大士宣宗曾志願開塔 ○晉少帝吳越王問塔 ○

湘山無量壽懿宗八年湘山全真禪師阿弥陀佛化身 ○
龜洋二真身僖宗三年泉州無了禪師及弟子慧忠二塔
○蝦子昭宗天復 ○岳林布袋彌勒化現五代累 ○

道賢五代唐 ○扣冰古佛五代唐 ○麻衣周太祖廣
順 ○宋太祖建隆 ○婁道者宋太宗淳化唱贊華佛化

身○真宗召見 ○(四世界)要道者云是日光菩薩化身

言法華宋太宗○仁宗默祝請齋 ○(峨眉)茂貞具宗召

見 ○(南安)巖主真宗時定光佛化身 ○(龜山)智悟真

宗時祈雨斷臂云是五百羅漢中一 ○(戒香)瘞女仁宗

時四明戒香維衛古佛 ○(李士)寧仁宗時於洛陽謂衛

開曰戒香瘞女是維衛佛 ○(蔡君)謨病目夢龍樹

隋蓋神宗時言法華云是日光佛 ○(趙崇)神宗時從

盜遊 ○(佛陀)波利哲宗時頴州太守蘇軾乞賜塔院額

曰光梵

去壇受戒

明帝司空劉峻等並求出家此時但

三九 會要卷三 七 化苑

魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祇律五大僧羯磨受

戒 ○高貴鄉公曇摩迦羅乞行受戒法沙門朱士行為

受戒之始此受具

晉康帝尼淨檢於本法得戒此但於比丘

宋文帝僧伽跋摩至建康為沙門慧照等於船中再受具

戒此開重 ○(求那)跋摩於南林寺立戒壇為僧尼受戒

尼慧果等於戒壇依二眾重受具戒十僧十尼

寧僧統僧史略云漢度阿潘受三歸也晉度淨檢從一

眾也二眾得戒慧果始也

宋武帝從約法師受具足戒太子公卿道俗從師受戒者

四萬八千人此應受沙門者艾亦重受戒法此受具

高宗宣律師於淨業寺建石戒壇為岳瀆沙門再受具

戒撰壇經 ○(代)宗敕大興善寺建方等戒壇 ○(穆)宗

中書令王智興於泗州建方等戒壇請遇聖誕度僧 ○

敬宗敕兩街建方等戒壇左街安國寺右街興福寺 ○

宣宗以會昌沙汰敕上都荆揚汴益大方等戒壇為僧尼

再度者重受戒法 ○(懿)宗敕兩街四寺各建戒壇度僧

大宋太祖以僧尼無間救尼寺置壇受戒尼大德主之 ○

真宗昇州崇勝寺賜名甘露戒壇 ○詔京師大奉先甘露

戒壇天下諸路皆立戒壇凡七十二所京師別五大衆戒

壇

三三 會要卷三 八 化苑

同穆王子於沁水窟窟造迦葉佛像

秦穆公造佛銅像

武帝侍中荀勗於洛陽造金像十二 ○(孝)武安法師

於檀溪寺造銅像能自起行放光燭天 ○(處)士戴逵自造

無量壽佛像置靈寶寺邨超撮香作禮勃然煙上 ○(安)帝

江夷託戴顓造觀音夜夢人今改造彌勒觸手成妙 ○

恭帝詔瓦官寺鑄大六金像放光滿寺

宋文帝徐州造丈六金佛有冠難則像身流汗 ○(孝)武

路太后於中興寺造普賢像

宋武帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像

北魏獻文救為太祖下五帝鑄丈六釋迦佛五軀

○孝明為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮圖九層高九

十大詔諸郡五級浮圖 ○孝莊孟仲暉造夾紵佛每夜遶座行道 ○孝武於平等寺建浮圖設萬僧齋石佛

俯首終日

唐高祖為太祖下造等身佛三身 ○太宗夢虞世南救

造佛像一軀以資冥福 ○高宗救洛陽龍門山鑿石龕

盧舍那佛高八十五尺沙門智運於龍門山鑿石佛一萬

五千身 ○武后敕天下僧尼日一錢作大像于白司馬

坂 ○玄宗救諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像 ○

沙門海通於嘉州大江鑿石為弥勒佛高三百六十尺覆

閣九層

晉天福天竺沙門道翊獲奇大造觀音像持古佛舍利置

蒙相中白光煥發 ○宣徽將朱崇拙地得大石佛合家

為寺 ○開運初救為高祖寫大藏經奉安明聖寺 ○

高祖上柱國郭令威立石碑金剛經千壽壽

宋太祖救益州雕大藏經板 ○救往峨眉山救飾佛像

○真宗封泰山詔修眾像三十二身御製修像記 ○救

沙門栖演修龍門山石龕佛一萬七千身 ○哲宗救往

東林妝神運五殿佛像 ○蘇軾繪水陸像作贊十六篇

○蘇軾得張氏畫十八羅漢為贊以授弟轍 ○高宗給

事中馮織造大藏經四十八所

建寺造塔

周穆王子於鼓山建竹林寺

明帝始造白馬寺雒陽京城內外十寺白馬寺東造佛

舍利塔

吳王孫權武昌造昌樂寺潘夫人造慧賢寺尚書令闕

澤舍宅為德潤寺

晉惠帝會稽諸葛氏造靈寶寺 ○成帝尚書令李暹以

向容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺 ○許詢建塔

四層之相輪一朝風雨輪盤自備 ○康帝中書令何充

舍宅為建福寺 ○哀帝詔建瓦官寺 ○廢帝詔為支

道法師建沃洲寺 ○簡文帝詔為尼道容建新林寺救

長干寺造三級塔 ○孝武帝潯陽刺史陶範舍所居為

求法師建西林寺九江刺史桓伊為遠法師建東林寺

○荊州牧桓冲命曇翼法師建東西二寺常及萬僧

宋高祖范泰建板桓寺謝靈運建招提寺 ○文帝為高

祖建報恩寺 ○救沙門道祐往鄧縣建浮圖三級 ○

沙門曇摩密多於鄧縣建阿育王塔

齊高帝沙門玄暢建齊隆寺感青衣神人遶山守護 ○

武帝居士明僧紹以攝山宅為棲霞寺

梁武帝舊宅七夜放光救建光宅寺 ○詔修長干塔得

流離瓶盛舍利爪髮 ○同泰寺浮圖災更建十二層浮

圖 ○華陽真人陶弘景於茅山建浮圖白塔 ○岳

陽王蕭譽鎮越州重修斲木二塔知前身是許詢

北魏文成復佛法詔郡縣各建浮圖一區 ○ 敕建鹿

野寺與禪僧數百習學禪定 ○ 孝文為太后建報德寺

為羅什法師舊居草堂建三級浮圖 ○ 宣武洛陽段暉

聞地下鐘聲得金佛一菩薩二遂舍宅為寺

北周常念寺藏舍利光明自瓶出建浮圖奉安之

隋文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺為福 ○ 辛彥

之六十五曾浮圖張元神遊天上見一堂天人曰辛刺史

當居此 ○ 詔天下名藩建靈塔奉藏舍利凡百十一塔

靈瑞之迹備在僧傳 ○ 唐公李淵舍宅為清禪寺

○ 詔建禪定寺召曇遷法師集名德百二十人居之

四四三 身像卷三 十一 虎林山建天竺寺 ○ 煬帝智者遺言於天台山造國清

寺

高祖為沙門景暉大勝業寺為沙門曇獻大慈悲寺為

并州起義大義興寺 ○ 太宗詔以皇家舊宅為興聖寺

○ 詔於建義以來交兵之處各建寺破劉武周於汾州大

弘濟寺李百藥撰碑云云 ○ 詔以慶善宮為穆太后

建慈德寺為皇太子承乾建普光寺 ○ 詔以洛陽舊宅

為天宮寺 ○ 詔為穆太后建弘福寺 ○ 皇太子為文

德皇后建慈恩寺 ○ 高宗敕建西明寺大殿十三所

○ 睿宗詔以沙門慧雲所造汴州建國寺為大相國寺

相王龍飛 ○ 玄宗敕以寢殿材建安國寺彌勒殿 ○

救天下諸郡建開元寺龍興寺 ○ 肅宗上皇幸成都沙

門英幹施粥救貧餒願國運再清敕建大聖慈寺九十六

院八千五百區 ○ 尚書右丞王維與弟縉奉佛母喪以

朝川第為寺 ○ 代宗夢遊山寺翌日瑯邪山建剎進圖

賜名寶應寺 ○ 帝夢牛首山辟支佛來見敕山中建七

級浮圖 ○ 淮西兵馬使李重倩舍宅為佛經坊賜名寶

應 ○ 文宗 身側臥如生

○ 宣宗救天下諸寺修治諸祖師塔 ○ 昭宗敕羅什譯

經處重建草堂寺

晉曹山有梵僧羣集山頂飛行而去敕建荷五禪寺

四五十一 身像卷三 十二 太祖吳越王倣造金銅八萬四千塔布散國內

○ 太宗周廢龍興寺為官倉寺僧擊鼓求復敕復為寺 ○

賜天下無名寺額曰太平興國曰乾明 ○ 敕往五臺造

金銅文殊萬菩薩像 ○ 詔建開聖禪寺奉天竺栴檀瑞

像釋迦佛牙誌公真身 ○ 敕往天台山重建壽昌寺造

羅漢像五百十六身 ○ 開寶寺建塔十一層三十六丈

上手藏舍利塔放光照天地 ○ 真宗詔賜金修峨眉普

賢寺 ○ 沙門繼全自西天還得佛舍利建塔揚州 ○

敕江寧府長干寺塔賜名聖感 ○ 詔并州建資聖院為

將士戰亡追福 ○ 仁宗敕京師建慈化寺為先帝薦福

○ 敕再建靈感塔 ○ 內侍李九寧奏以第宅創十方淨

因寺詔理禪師居之 ○英宗敕天下私造寺院並賜壽

聖之額 ○神宗敕開寶寺靈感塔御篆鳩福圓成之塔

○哲宗四明延慶沙門介然創十六觀堂陳確為記

○徽宗雲居祐禪師作三塔白雲端禪師建祖堂洪覺範

論之曰雲居白雲識度高遠斯可為天下法 ○高宗敕

天下州郡去報恩寺為徽宗追嚴 ○敕西湖北山建天

申萬壽圓覺寺 ○孝宗賜內帑於上竺建藏殿 ○敕

賜錢於上竺建十六觀堂內翰樓鑰記 ○敕於禁中建

內觀堂一遵上竺制度

西天來法

魏高貴鄉公沙門朱士行西遊于闐得放光般若

三八九

晉安帝沙門法顯自西域往五天竺得經像泛南海而還

宋高祖曇無竭往西竺二十年還揚都譯經 ○後廢帝

沙門法獻西遊于闐得提婆品

梁沙門智宣往西竺得梵經還

陳宣帝沙門智圓往西竺隋文帝時得梵經還

北魏孝明遣使者宋雲沙門法力往西天得梵經百七十

部還

北齊後主沙門寶暹等往西天得梵本還

隋文帝陳朝沙門智周等西竺求經還

唐太宗敕李義表王元策使西竺登耆山刻碑紀唐威德

○玄奘三藏自西天求經還召見詔撰西域記 ○武宗

初義淨三藏自南海附舶往西竺求法至是將梵本寄佛

迹國述南海寄歸傳來法高僧傳 ○玄宗沙門慧日往

西天還召見說法賜號慈愍三藏法師

宋太祖沙門智宣往西竺求經還進舍利梵經

勤等應詔往西竺求法所經諸國並賜詔書令遣人前導

○沙門建盛自西竺還進貝葉梵經 ○真宗開封府陳

恕言沙門往西天取經者宜察人材 ○仁宗沙門懷問

乞往西竺為今上建塔于佛金剛座側 ○沙門懷問得

濟永定等自中天竺還進佛骨舍利貝葉梵經西天碑十

九本

東土譯經

漢明帝摩騰竺法蘭至始譯四十二章經法蘭又譯佛本

行經五部 ○桓帝支謙譯般舟三昧經等二十一部

○靈帝竺佛朔譯道行般若經終之世譯經三百餘部

○信士嚴佛調譯古維摩經

魏齊王曇摩迦羅譯僧祇律曇無德譯四分戒本 ○康

僧鎰譯無量壽經 ○高貴鄉公沙門帛延至洛陽譯無

量清淨平等覺經 ○沙門朱士行至于闐得放光般若

經

晉武帝竺法護譯正法華涅槃經等 ○孝武鳩摩羅什

至秦譯小品般若經 ○安帝羅什在秦譯妙法華經遺

遺

教經維摩經大智度論 ○曇無讖至涼譯悲華經大般

涅槃經四十卷 ○佛陀邪舍在秦譯四分律 ○佛陀跋陀

羅於建康譯華嚴經六十卷 慧嚴慧觀筆受

宋少帝佛陀什譯五分律 ○文帝曇摩密多譯普賢行

法經量良邪合譯無量壽佛經

齊高帝曇摩邪合譯無量壽佛經

梁武帝沙門眾善譯文殊般若經帝親筆受 ○真諦譯

金光明經 ○簡文帝真諦譯起信論俱舍論

北魏宣武菩提流支於紫極殿譯經帝親筆受

陳文帝闍那崛多譯佛本行經三十二部學士費長房筆

受

會通卷之十一 律儀

隋文帝笈多崛多重譯法華經八卷者

唐太宗玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等 ○

英法師譯瑜伽地師論敕頒賜九道總管御製聖教序

○高宗佛陀多羅譯圓覺經 ○敕左僕射于志寧吏部

尚書宋濟兼譯經潤文 ○詔玄奘三藏譯大般若經六

百卷 ○沙門會寧泛海至訶陵國遇智賢對譯涅槃後

分經二卷 ○敕三藏日照杜行誦共譯佛頂尊勝咒救

不避國諱 ○武后遣使往干闥國迎實叉難陀至東都

重譯華嚴經八十卷此第二 ○中宗詔義淨三藏譯

○宰相房融至南海遇般刺密諦譯首

楞嚴經融親筆受 ○詔義淨三藏譯藥師七佛經上親

筆受 ○詔菩提流志於佛光殿譯經上親筆受百偈侍

坐 ○菩提流志譯寶積經修文館學士武平一充翻經

使盧藏用等潤文 ○菩提流志進新譯經賜齋林光殿

敕畫工圖翻經大德于殿壁 睿宗菩提流志譯寶積經

宰相張說侍郎陸象先博上賀知章等潤文 ○德宗菩

提流志進寶積經百二十卷御製聖教序 ○般若三藏

譯烏茶國進本華嚴淨行品帝親預譯場臨文裁正 ○

般若三藏澄觀法師進新譯華嚴經四十卷此第三

○憲宗敕諫議孟簡等於醴泉宮監護譯經潤文

○太祖天竺沙門法天譯聖無量壽經王龜從潤文

○太宗召法天入京師始興譯事 ○三藏天息災施護

會通卷之十二 律儀

至敕赴闕召見 ○詔建譯經院今天息災等居之述譯

經儀式自譯主至潤文凡九佐車駕親幸賜坐尉論

○真宗上幸譯經院觀譯經 ○知制誥朱子昂兼譯經

潤文官 ○侍郎陳恕言譯經院又費供億乞罷之上以

先朝盛典不許 ○宰相王欽若兼譯經潤文使 ○宰

相丁謂兼譯經潤文使翰林學士晃迥李維兼潤文官

○仁宗三藏惟淨乞停罷譯經上曰三聖舊典焉敢即廢

且琛貢之籍非鴻臚則不可識 ○宰相章得象兼譯經

潤文使 ○宰相文彥博兼譯經潤文使 ○翰林夏竦

等進新譯經音義七十卷 ○右僕射譯經潤文使呂東

簡參知政事潤文官宋綬奉詔修法寶錄 ○宰相富弼

兼譯經潤文使 ○徽宗譯經三藏金總持南遊江浙

經目僧數

唐玄宗沙門智昇撰開元釋教錄凡五千四十八卷

宋仁宗三藏准淨進天聖釋教錄凡六千一百九十七卷

北魏孝靜僧尼二百萬人寺三萬所

北齊文宣僧尼四百萬人寺四萬所

大宋真宗僧三十九萬七千六百五十五人尼六萬一千二百四十人 ○仁宗僧三十八萬五千五百二十人尼四萬八千七百四十人 ○神宗僧二十二萬六千六百六十人

尼三萬三千三十人 ○高宗僧二十萬

天台傳教

會要卷三十一 十七 統紀

觀口訣

北齊河南文禪師悟龍樹一心三智之旨為思禪師說三

陳文帝思禪師於大蘇山為顓禪師說四安樂行示普賢

道場 ○廢帝思禪師來居南岳為岳君授戒法 ○宣帝

顓禪師於金陵瓦官寺為儀同沈君理等開法華經題 ○

少帝詔瓦官禪師赴太極殿開大智度論題仁王般若

經題 ○詔瓦官禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經 ○

光宅禪師講法華經章安頂禪師預聽

隋文帝晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒上師號曰智者

智者禪師於玉泉山為關王父子授菩薩戒 ○智者

於玉泉山說法華玄義章安預聽 ○智者於玉泉山說

摩訶止觀章安預聽 ○恭帝章安於天台國清為法華

威禪師說止觀

唐高宗法華為天宮威禪師說止觀 ○武后天宮為左

溪即禪師說止觀 ○玄宗左溪為荆溪然禪師說止觀

○代宗荆溪於佛隴為遠法師說止觀 ○德宗遠法師

於國清為脩法師說止觀 ○文宗脩法師於禪林為外

法師說止觀 ○僖宗外法師於國清為瑋法師說止觀

○昭宗瑋法師於國清為寂法師說止觀

晉高祖疎法師於國清為寂法師說止觀

會要卷三十一 十八 統紀

宋太祖寂法師於螺溪為通法師說止觀諸法門

○太宗通法師於寶雲為禮法師說止觀諸法門

○真宗禮法師於南湖保恩答日本源信法師問目

賜保恩額為延慶同異聞師作誠誓辭二篇俾為長講天

台教法之地 ○禮法師結十僧修法華懺三年焚身供

法翰林楊億貽書勸請住世 ○詔賜東掖山智者教文

印本四千六百二十卷 ○都尉李遵勗奏四明禮法師

高行遺身上嘉歎賜號法智 ○詔遣內侍俞源清往四

明延慶請法智領眾修懺祈福為述修懺要旨 ○章懿

太后遣使詣天竺請式法師為國行懺師上金光明護國

儀因奏天台教卷乞入大藏 ○仁宗赦內侍楊懷古詣

天竺為國祈福式法師復乞天台教文入藏 ○延慶法
智於佛生日縱魚鳥放生文郡守曾會以聞救樞密劉
筠撰文左右寺門 ○延慶法智策試生徒名開幃四十
二章至今為法 ○詔賜天台教文入藏飯靈山千眾
○東掖山如法師集百僧修長馱都尉馬遵聞于朝賜
號神照與郡守章得象諸賢結白蓮社 ○神宗海月大
師慧辯居天竺靈山郡補都僧正凡管内寺院虛席會諸
刹英俊開問義科場餉名考校 ○孝宗救福州東禪依
天聖二年降旨天台教部鑊板入藏 ○寧宗荆門軍乞
加封玉泉智者救賜靈惠大師 ○理宗靈山守愚奏法
智大師所著記鈔二百餘卷乞入藏制可

四三二

會要卷三

十九

後漢

禮記傳

梁武帝大通元年菩提達磨汎海至廣州詔入見問如何
是聖諦第一義師云廓然無聖帝曰對朕者誰師云不識
帝不契師渡江入魏

北魏孝明武泰元年達磨自梁入魏止嵩高山少林面壁
三詔不至 ○文帝大統元年達磨傳法及袈裟於慧可
端坐示滅葬熊耳山定林寺

隋文帝二祖慧可先傳法於僧祭往正教寺說法有和法
師謗于邑加以非法先謂祭曰吾有宿累今當償之

唐太宗四祖道信居黃梅山四微不起 ○四祖居破頭山

有老僧號栽松道者寄生周氏女見四祖今出家是為弘
忍 ○四祖坐破頭山紫氣如蓋下有白氣橫分六道忍曰
莫是和上它日橫出一枝佛法不祖曰如是 ○高宗五
祖弘忍見行者慧能壁間書偈夜召能告之曰佛以正法
眼藏屢轉傳授吾今授汝并所傳袈裟用以表信能通夕
南邁明上座追至度嶺能擲衣鉢於石上明舉之不動云
○高宗牛頭融禪師得法於五祖應橫出一枝佛法之記
○慧能至廣州值印宗禪師為其落髮受戒大開東山法
門明年歸曹溪 ○中宗遣使迎六祖入京行道表辭以
疾 ○肅宗救使往韶州迎六祖衣鉢入內供養
○代宗夢六祖請衣鉢還山救劉崇景頂戴送還 ○詔

四八五

會要卷三

二十

後漢

禮記傳

忠國師入見問太白山人識山識地識字善筭云 ○憲宗
江州刺史李錫問歸宗常禪師如何是芥子納須弥云
○居士龐蘊問馬祖云不與萬法為侶是什麼人云云 ○
龐公謂州牧于頔曰但願空諸所有謹勿實諸所無 ○
百大海禪師始創禪居稱長老上堂升座主賓問酬云後
世廣之名禪苑清規 ○穆宗侍郎白居易見歸宗值師
泥壁云 ○白居易知杭州問道鳥窠禪師云 ○文宗觀

察使陸巨請南泉入郡問道云 ○宣宗救鹽官齊安禪
師以師禮召力辭 ○召弘辯禪師入見問道 ○懿宗

雲翠存禪師居山四十年法席冠天下云 ○昭宗仰山
寂禪師稟法於滄山世稱為仰宗 ○趙王見趙州諗禪

師以師禮召力辭 ○召弘辯禪師入見問道 ○懿宗

師云

太祖玄沙備禪師闕王待以師禮

唐世宗召三聖慧然禪師入內殿問禪法云

宋太祖救詔州開視雲門塔真身如生迎赴闕供養

仁宗眉山蘇洵謁祖印訥禪師問法 ○大覺璉禪師

乞歸老山中進頌云 ○英宗璉禪師乞歸育王山建宸

奎閣奉先朝聖製蘇軾作記 ○神宗詔革廬山東林為

禪席命揔禪師居之應遠公七百年之讖 ○哲宗韶陽

南華重辯請蘇軾書柳宗元六祖碑云 ○四明大梅山

英禪師稱照律師分慈愍三藏集謗禪宗為異見著空作

三八二 全書卷三 在 卷九

解謗以詰之 ○徽宗知和禪師至西明正言陳禾招居

東湖二靈山 虎為傳者云

武帝度律師眾聖點記

宣帝文律師上書免僧侶轉輸之役 ○瑋律師救總

知國內初受戒者參律五夏

北魏孝文法聰律師專講四分律門人道履錄為義疏

隋文帝靈藏律師帝手救曰弟子是俗人天子律師是道

人天子由是度人至數萬

唐高宗宣律師在西明寺行道足跌有聖者扶其足曰此

天王太子那吒奉命來衛及獻佛 師與天人廣問律相

西天勝迹作天人感通傳 ○智光律師於廣州與行者

慧能授滿分戒 ○中宗救文綱律師入大內安居行道

讀 ○玄宗日本國沙門榮睿至揚州律師鑿具與睿附

舶而去王迎勞之館毗盧殿請授歸戒日本律學始此

仁宗杭州允堪律師述會正記釋南山律文 ○徽宗

杭州元照律師約法華開顯作資持記釋南山律文

○理宗明慶思律師奏南山大智律文乞入藏制可

康帝比丘尼淨檢於本法得戒有天女下庭忻然攜手

躡光升天 ○廢帝洛陽東寺尼道馨說法華維摩聽者

如市 ○簡文帝召烏江寺尼道容授八關齋戒

○孝武帝相溫在姑孰有異尼來見求浴以刀破腹斷兩

足謂溫曰卿若作天子亦當如是云

文帝尼道壽誦法華有寶蓋垂覆頂上 ○明帝尼淨

秀感龍王諸天驅使

武帝剡川尼法宣誦法華見帳蓋覆其上郡守請為越

城母師

武帝高郵尼誦法華十爪生華號華手尼

文帝始生般若寺尼智仙視育之及長密告之曰汝當

大貴佛法暫廢賴汝而興

武后絳州二女師亡旦詣墳號哭忽生蓮華五莖后聞

召一女親為落髮。○德宗安國寺二尼持法慧忍同修法華三昧忽有尼號空姑來共止宿中夜身光赫然人謂是普賢

名山錄

阿育王山 晉武帝時劉薩何至鄖山求舍利塔始建精舍因號一一一 ○太白山 晉惠帝沙門義興廬於山中

太白化童子給侍因號天童一一一 ○唐玄宗高僧法睿案故迹去精舍誦法華太白化童子送供因號太白禪師名其山曰天童 ○天竺山 晉成帝沙門竺慧理至虎林

山唐時避諱鷲曰中天竺靈鷲小嶺何年飛來因名一一一飛來峯靈隱寺 ○石城山 齊武帝沙門僧護於剡縣

四五

會要卷五

三

卷

一一一鑿石造彌勒佛後有僧淑僧祐相繼鑿成高十一丈天神謂宣律師即護徽祐後身世稱為三生石佛 ○

唐昭宗吳越王建瑞相寺以奉石像 ○羅浮山 唐玄宗救一一一 是華首菩薩住處特去延祥寺 ○五臺山 記

云山形五峙周五百里中臺高四十里上有文殊彌勒石像東南有清凉寺文殊所居宋太宗太平五年所引唐高宗救沙門

會曠詣五臺見金光滿殿空聲善哉 ○窺竇沙門佛陀波利至五臺遇老人令還西土取佛頂尊勝咒云 ○代宗

沙門法照謁五臺見金門樓觀文殊普賢分座說法因建竹林寺 ○憲宗無著禪師入五臺見山翁牽牛隨入一

寺呼均提童子進瓊瑁盃對飲酥酪 ○穆宗裴度奏五

臺文殊見從者萬眾 ○宋太宗救內侍往五臺造金銅文殊萬菩薩像重修真容華嚴十寺 ○天洪山 唐文宗善信大師斷足而化張武陵父子侍左亦解化人稱大聖二聖云 ○峨眉山 志云昔蒲翁入山見普賢大士真相

自茲顯迹宋太祖救往一一一 莊嚴佛像因嘉州奏普賢見相 ○太宗救往成都鑄金銅普賢像安峨眉山白水

寺三峨高出五岳秀甲九州為震旦第一山 ○通判王衣往峨眉見瓦屋山皆變金色中有普賢 ○救送寶冠袈裟往峨眉普賢寺見大士乘紫雲行空中 ○鴈蕩山

山頂大池相傳為一一下二潭為龍湫諾矩羅尊者所居見真宗祥符初 ○補陀山 唐宣宗一一一 在大海中去鄞城東

四五

會要卷五

三

卷

南水道六百里大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿山有潮音洞洞前石橋瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽云天下名山不止於此今但取通塞志所引故尔

聖感通 正始康居沙門康僧會入吳吳主令求舍利潔齋懇求

三七日鏗然有聲云云 成帝蘇峻亂焚燒官室獨樂賢堂所畫釋迦像不壞

宋文帝將軍王玄謨將形夢人教念十句觀音經遂得免

比齊武成孫敬德有罪當死夢僧教誦經千遍臨刑刀三折大宋嘉祐龍學梅摯妻失日夢白衣教誦十句觀音經

雙目復明此經前

武帝劉齊母疾誦觀音數萬夢僧曰夫人筭壽當為申
 延六十日 ○竟陵王夢中作維摩一契詠之羣鶴飛舞
 ○晉安王七歲母病請僧行道銅器蓮華鮮紅七日
 ○明帝滕曇恭五歲母病思瓜俄有僧遺一瓜
 ○北魏文成疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚試終日不然
 ○孝莊求寧寺淨圖災東萊人見在海中
 ○煬帝為智者設千僧齋觀益一人咸謂化身來愛國供
 ○開觀靈塔唯空牀虛帳
 ○高祖李錄事亡往餘法師處聽法與人言曰人頭以上
 便是鬼神諸天充滿 ○高宗英禪師修設黑武水陸感
 秦莊襄王張儀等致謝 ○憲宗法師智普炊飯散郊外
 五
 觀之曰食吾飯者願為僧後二十年往鄴城開講座下
 千眾皆年少 ○官軍與吳元濟戰鄧隱峯振錫飛空兩
 軍仰觀歎異 ○懿宗禁中設萬僧齋有長眉僧來應供
 受觀畢陵空而去 ○昭宗支矩禪師謁西院時五百僧
 俱染時疾師以杖點之隨杖而起
 ○太祖至相國寺見僧醉嘔齋令小瑞取吐物則真乳香
 ○上親征揚州以固拒欲坑之有沙門稱清範來乞恩瘞
 翌日幸龍興寺見殿上羅漢手擎草表 ○真宗開寶寺
 金色光見上幸敬觀地上獲舍利五千粒 ○仁宗夢龍
 蟠景德寺地遣使視之僧道隆臥門外召見為建院云
 ○相州發塔基得佛髮舍利引之甚長人從中過往來不

斷 ○神宗雷峯才法師為靈芝元照等授菩薩戒見觀
 音像放光 ○朱壽昌刺血書經求母五十年得於同州
 ○哲宗張商英遊五臺見文殊在金光中 ○揚傑詣雙
 林禮大士輪藏自轉 ○登封令樓昇修少林道場產芝
 草十二本兩甘露夜有光燭天 ○徽宗揚州秦泗州大
 聖見于普慧塔 ○詔移釋迦像至御容殿像像首過橫
 梁又持欲度像足 ○道法師統道州郡守夢佛像荷枷
 入城守知其異令善待之 ○孝宗魏公史浩初攝昌國
 鹽監謁補陀山見大士金色雙齒有長身僧來見語公塵
 官至太師
 三九二
 晉安帝沙門曇翼誦法華感普賢來試云 ○沙門法莊
 誦法華房門神兵衛護 ○沙門曇遠赴日鳩神祠請講
 法華九十日
 ○孝武沙門僧瑜常持法華是年入柴籠焚身所居生雙
 桐樹 ○沙門慧益誦法華焚身帝駕往勸止不從詔焚
 廩建藥王寺
 ○武帝庾詵誦法華舉家聞上行先生已生淨土 ○元帝
 球法師誦般若經獲延年
 ○大夏博士盧景祐繫獄至心誦經枷鎖自脫
 ○文帝沙門惠盈講法華五道大神請授戒法
 ○高祖書生苟倩空中書金剛經曰擬諸天讀誦後大雨

其地丈餘不溼異僧曰此地空中有經諸天以寶蓋覆之
 ○**太宗**夢文本常念普門品乘舟吳江舟覆隨波至岸後
 於家設齋一僧曰天下方亂君幸不預災終至富貴**太宗**
 朝為中書令 ○**玄宗**沙門**楚金**誦法華經至寶塔品塔
 忽現前 ○**遂州**任善病云同一僧至閻王所僧曰常誦
 金剛經忽有五色雲迎僧升天冥官謂善曰汝亦曾誦即
 令放還漣水趙璧路逢云妻言今受苦可取衣裳造金剛
 經一部將畢因過墓所老人云汝妻已生天 ○**蘇珪**合
 家常誦金剛經妻崔氏以瘦悴羸食肉為骨體氣絕見閻
 王責曰汝夫是肉身菩薩汝何為食肉類有誦經功延壽
 二十年遂蘇 ○**肅宗**沙門**地五**入京授戒帝夢吳僧誦
 四五三

西遊集國

法華口出五色光云 ○**代宗**沙門**道遠**置法華經院舉
 高行十四人常持法華以燭繼晷 ○**別駕**周伯達常持
 金剛經忽見梵僧自稱須菩提謂曰汝誦經何不斷肉伯
 達竦懼即蔬素祥感屢見 ○**文宗**高食廚烹雞子忽羣
 外呼觀音菩薩救不得用雞子又一日食蛤蚧有孽不開
 者俄變為大士形困詔天下寺院皆去觀音像
 ○**太祖**詔沈義倫以金銀字寫金剛經召沙門崇蓋入內
 講演 ○**孝宗**四明**沃承璋**行雪月大師般若經關云
 ○**光宗**都官**陸沅**日誦法華三部及殮蓮華香氣自口鼻
 而出

廬山東林遠法師與西林永法師劉道民宗炳雷次宗
 十八賢結社念佛
 ○**武帝**庾詵家人聞空聲云上行先生已生淨土
 ○**北魏**太武綸沙門**玄高**慧崇殺之弟子法進號呼即見高
 於空中問和上與崇公當生何所高曰我往惡處度生崇
 公已歸淨土
 ○**唐**太宗善導法師至京師造弥陀經十餘萬卷畫淨土變
 相三百餘壁滿長安中並從其化云 ○**德宗**法照法師
 於并州行五會教人念佛帝聞東北方有念佛聲遣使尋
 至太原乃迎入禁中教宮人念佛亦及五會 ○**沙門**少
 康往新定化郡人念佛每升座唱佛眾見一佛從口出連
 唱十聲則見十佛後放異光數道而逝 ○**宣宗**白居易
 畫西方淨土一部晝夜供養一夕念佛而化 ○**懿宗**湘
 山全真禪師坐云世稱無量壽佛化現
 ○**太祖**吳越王錢氏請壽禪師居求明日暮往別峯念佛
 後焚香告眾加跌而化 ○**仁宗**文彥博在京師與嚴禪
 師結僧俗十萬人念佛 ○**哲宗**楊傑繪丈六阿弥陀佛
 隨身觀念感佛來迎 ○**蘇軾**嘗攜阿弥陀佛一軸曰此
 賦往生西方公據也 ○**高宗**金虜破四明逼湖心肇律
 師此行至京口謂人曰吾西歸矣即聞笙歌之聲一時軍
 民咸見師西望念佛而化 ○**侍郎**吳秉信被召至蕭山
 驛舍聞天樂聲即曰金臺已至言訖而化 ○**孝宗**龍舒

王日休念佛日千拜一夕去佛來接我也屹然大化爲淨
上文行於世若欲知古今法外事遊世者

歷代會要志第三

會要志三 苑

後代

歷代會要志第四

佛祖統紀卷

天宋咸淳四明福泉沙門

撰

三教出興

三教危運

三教談偽

三教談論

僧道角法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧籍免丁

賜謚封塔

褒恤終云

臨終瑞相

君臣慢法

韓歐排佛

化胡偽經

事魔邪黨

毀法惡報

三教出興

釋

道

儒

周昭王二十六年甲四月八日佛從母夫人右脇而出自
行七步舉右手而言曰天上天下唯我獨尊 ○四月八

日

會要志四

十一

餘錄

日五色光氣入貫紫微太史蘇由曰有大聖人生於西方

佛生於老子前

○穆王五十二年二月十五日佛在

俱尸那城婆羅雙樹間入般涅槃 ○二月十五日西方

白虹十二道南北通貫山川震動太史扈多曰西方聖人

終亡之相 ○穆王時文殊目連西來化王於中南山造

三會道場王子造迦葉佛像 ○襄王三年秦繆公獲石

像由余曰佛神也

秦始皇四年西域沙門室利房等十八人持經至帝囚之

有丈六金神破戶出之

漢武帝元狩四年霍去病討匈奴得祭天金人長丈餘帝

列於甘泉宮焚香禮敬 ○成帝鴻嘉二年劉向校書天

祿閣往往見有佛經 ○哀帝元壽元年景憲使月氏得浮圖經還

漢明帝永平七年帝夢金人丈六飛行殿庭傳教曰西方聖人其名曰佛帝乃遣蔡愔等使西域於月氏遇摩騰竺法蘭得佛像梵經載以白馬達于洛陽此時三足

列子著書辨孔子答商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行

文中子或問佛曰聖人也其教如何曰西方之教也

已上釋教出典

周定王三年九月十四日老子生於楚陳郡在孔子前五十四年

簡王四年老子為周守藏吏十三年為柱下史

四十六

會要卷四

二

九

敬王元年入函谷關為尹令著道德經西之流沙

漢靈帝光和二年老君降天台山以大洞靈寶經并三籙感應篇授仙人葛玄

北魏太武延和二年嵩山道士寇謙之遇太上老君命為天師又遇老子玄孫李普文授圖籙真經

唐高宗乾封元年幸亳謁老君上尊號曰玄元皇帝聖母曰先天太后 ○玄宗開元二十九年上夢玄元皇帝遣使得其像置興慶宮命畫真容置諸郡開元觀詔諸郡大

玄元皇帝廟 ○天寶元年老君降丹鳳門令田同秀奏

注尹令舊宅掘取金匱靈符以鎮國改元天寶 ○二年

大聖祖玄元皇帝 ○七載上老君號曰聖

祖大道玄元皇帝 ○十三載上老君號曰大聖相高上

大道金闕玄元天皇帝 ○僖宗詔成都老君玄中觀改名青羊宮近宮田地多植葱蒜臭穢熏蒸賜錢買蹄清

盧已上道教出典

周靈王二十一年十一月庚子孔子生魯陬邑 ○景王

十年孔子朝周問禮於老子 ○敬王十九年為魯中都

宰二十一年為司空二十二年為大司寇誅少正卯隳三

都魯定公受齊女樂三日不聽政孔子遂適衛三十六年

自衛反魯刪詩定書繫周易作春秋以曾參孝為作孝經

三十九年哀公西狩獲麟孔子傷麟出非時遂絕筆於春

秋四十一年四月乙丑孔子卒葬泗水上弟子三千人

聖

會要卷四

年

九

通六藝者七十二人

漢平帝元始元年追謚孔子褒成宣尼公

宋孝武孝建元年詔建孔子廟

梁武帝天監四年詔天下去孔子廟

北魏孝文太和三年謚孔子為文宣公

唐太宗正觀十一年舊制釋奠以周公為先聖孔子為先師至是房玄齡建議請以孔子為先聖顏子為先師陪饗

詔可 ○高宗垂拱祠孔子追封太師 ○武后追謚孔子隆道公 ○玄宗開元二十七年追謚孔子為文宣王

南嚮坐弟子封公侯伯

宋真宗祥符元年幸曲阜謁孔子廟特拜加謚立聖文宣

王五年避聖祖諱改至聖文宣王 ○仁宗敕賜兗州先
 聖廟飛帛御書殿額祭文 ○神宗封孟子鄒國公陪饗
 文宣王廟 ○哲宗賜先聖廟田百頃幸國子監詣文宣
 王殿行釋奠禮一獻再拜 ○徽宗崇寧三年以王安石
 陪饗文宣王廟五年詔文宣王冕十二旒服九章政和元
 年敕先聖廟用二十四戟賜禮器大成新樂 ○欽宗敕
 毀王安石陪饗已上儒教出典
 唐玄宗開元十八年敕兩京諸郡去齊太公廟 ○肅宗
 上元元年追封太公為武成王祭典同文宣王
 宋真宗祥符元年封太公昭烈武成王 ○哲宗幸武成
 王廟肅揖附於儒教
 今生
 北
 皇三十四年丞相李斯請以詩書百家語雜燒之有
 偶語詩書者棄市三十五年以諸生誹謗自除犯禁者四
 百六十人阮之咸陽
 漢相帝延熹八年官告司隸校尉李膺交結生徒詔捕
 黨人辭及二百餘人皆天下名賢久之赦黨人禁錮終身
 ○靈帝建寧元年官官殺大傅陳蕃大將軍竇武捕宗親
 賓客悉誅之李膺詣獄考死黨人死者百餘人天下儒學
 有行死徙廢禁六七百人
 景宗天祐二年朱全忠入長安聚宰相裴樞朝士三十
 餘人殺之投屍于河

宋哲宗紹聖三年詔文彥博三十七人為元祐黨人
 ○徽宗崇寧三年置元祐黨籍司馬光三百九人刻石文
 德殿門五年彗出西方詔毀文德殿黨籍已上儒教
 明帝永平十四年道士褚善信等請與西竺摩騰角法
 不勝費叔才自感而死呂惠通等六百二十人並令出家
 梁武帝天監二年率羣臣士庶發菩提心永棄道教十六
 年敕廢天下道觀道士皆反俗
 北齊文宣天保六年道士請與釋角法不勝詔道士並從
 剃度自是齊境並無道士
 北周武帝建德三年并罷釋道二教已上道教
 晉安帝隆安二年桓玄輔政詔沙汰僧尼廬山遠法師上
 書力辨遂寢
 陳後主至德三年朝議令僧尼無業者皆休道智禪師即
 停搜簡
 北魏太武太平真君七年帝信司徒崔浩說案誅天下沙
 門焚毀經像後崔浩以罪腰斬族誅帝為常侍宗愛所弒
 文成即位大復佛法
 北周武帝建德三年帝信衛元嵩說并罷釋道二教並令
 還俗宣帝即位詔復佛法 ○靜帝大定元年詔復釋道
 二教杜祈入冥見周武在鐵獄受苦
 隋文帝詔周朝廢寺咸與修營戶口出錢建大經像
 ○煬帝大業五年詔僧徒無德業者並令罷道智者弟子

大志上表然臂乞與三寶詔竟不行

唐高祖武德九年太史令傅奕乞廢佛法凡七上疏詔僧

道戒行虧闕者悉令罷道月餘停前沙汰奕惡病死有人

入冥聞已付越州泥黎 ○玄宗開元二年宰相姚崇奏

沙汰僧尼偽濫者萬二千人並令還俗禁度僧建寺鑄佛

寫經 ○開元十五年敕天下村坊佛堂小者並拆除之功

德移入近寺公私望風凡大屋大像亦被殘毀 ○文宗

太和九年翰林李訓請沙汰僧尼毀大內靈像夜大風壞

殿屋城門帝懼救停沙汰 ○武宗會昌五年用道士趙

歸真宰相李德裕謀毀折天下寺院僧尼歸俗者二十六

萬又長安人夜見穆王冢吏去李德裕去佐宣宗即位

四

捕趙歸真等十三人誅之李德裕貶死崖州

周世宗顯德七年敕民間銅像輪官鑄錢發寺院三千三

百所不許私度僧尼有武將周百勝入冥見世宗臥鐵牀

受罪 本朝太祖大復佛法

宋徽宗詔釋氏水陸道場不當設三清等位天帝不應與

鬼神同列道士林靈素言詔改佛服天尊服僧尼巾冠執簡稱德

士高僧日華嚴等不奉詔開封尹盛章捕七人杖殺之左

街永道法師上書諫上怒流道州臺臣言靈素妄議還都

改除釋教上寤放死温州二年詔大復僧尼 ○高宗紹

興十二年詹叔義上表乞住賣度牒十五年敕僧道納免

子錢侍郎吳秉信請貢度牒被論而出靈隱道昌禪師乞

行度牒不報侍郎吳子才乞行度牒罷歸田里二十年大

敘民間銅器寺觀佛像鐘磬並令置籍每斤收筭二十

文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也虛玄長而

晉室亂非老莊之罪也齊戒修而梁國亡非釋迦之罪

也釋教

三教談論

李斯初學于荀卿及為秦相請以詩書百家語詣守尉

雜燒之

靈帝中平初程璜張角事黃老以符水療病號太平道

十餘年間眾數十萬時號黃巾賊皇甫嵩討平之

七

大魏孝莊時冀州沙門法慶渤海李歸伯率鄉人為亂自

號大乘佛斬害僧尼焚燒經卷元遙討破之

唐武后有女人自稱聖菩薩召見時大安禪師至問曰聞

汝善觀心我心何在三問皆驗師復問之女辭屈變作牝

狐下階而走

三教談論

宋明帝幸莊嚴寺觀三教談論

唐高祖幸國學命博士徐曠沙門慧乘道士劉進善講說

○太宗詔祭酒孔穎達沙門慧淨道士蔡晃入弘文談論

三教 ○德宗聖節敕給事中徐岳沙門覃延道士葛參

成講論三教 ○敕沙門端甫入內殿與儒道論議

○敬宗敕沙門道士四百人於大明宮談論設齋

○文宗聖節詔秘書監白居易沙門義林道士楊弘元談

論三教 ○宣宗敕諫議李貽孫國師知玄同道士談論

三教

僧道角法

○明帝五岳八山道士乞與西竺摩騰竺法蘭焚經角法
不勝呂惠通等並令出家

○明帝逸士顧懽作夷夏論意黨道教司徒表祭為論以
駁之謂孔老教俗釋氏出世常侍何鎮之亦以書抵懽言

道家經籍簡陋

○宣帝南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人救貸罪

三教

僧道角法

○文宣道士陸脩靜等乞與釋氏角法不勝並令剃度
不從者殺四人

○武帝詔羣臣沙門道士於內殿博議三教法猛法師
去論理勝司隸大夫甄鸞上笑道論三十六篇

○客問三教優劣李士謙曰佛日也道月也儒五星也

○高宗詔沙門義慶等入宮談論道士李榮理屈語塞令

黃門引榮退席 ○宣宗道士吳筠造論毀釋氏浙西觀

察使陳少遊請神龜法師面決邪正筠竟敗北 ○代宗

沙門崇善與道士角法告勝賜紫衣

僧道角法

○宋明帝顧懽作論以佛道二教齊乎達化

○北齊魏收撰魏書作佛老志

○唐太宗詔老子李姓是朕之祖名佐宜在佛先沙門智實

詣闕申理不許 ○上謂弘福寺主道懿曰佛老尊卑通

人自鑑朕宗柱下故先老子凡有功德僉向釋門太原舊

第亦以奉佛未嘗創道觀也 ○高宗敕道士隸宗正

寺班在諸王次 ○武后敕僧尼依舊位在道士上

○太祖詔令僧道每當朝集僧先道後並去殿廷僧東道

西若遇郊天道左僧右 ○徽宗敕道士佐居僧

上 ○高宗廬山道法師申劄都省崇觀之後道士叨視

資品林靈素輩視兩府者甚眾令道士冒居僧上靖康

三教

○齊道士視官已行追毀而國忌行香寺院眾會猶敢傲

然居上今欲復正祖宗舊制云續據太常寺稱因革禮肆

赦故事道左僧右嘉祐編敕紹興新書並以僧道寺觀去

文政和條內道在僧上並已刪去尋蒙朝旨應行香去班

諸處聚會並依祖宗成法以僧居左 ○紹興十三年臨

安府道正劉若謙申省乞道士佐僧上都僧正善達乞檢

準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗舊

制以僧在上告示劉若謙取知委

內律分財

○唐德宗敕三僧資財舊例送終之餘分及一眾比來因事

官收並緣擾害今仰依舊一準律文分財法官司仍前拘

收者以違制論

僧制治罰

武帝制僧尼犯過依佛律行罰

北魏僧犯殺人依俗格斷餘犯付昭立都統以內律判之

唐太宗詔僧徒有過準內律明為條制詔頒遺教經付京

官刺史僧尼業行與經不同者公私勸勉 ○高宗禁法

師奏二事一者正觀以老子位在佛上二者僧道有過同

俗推勘虧辱法門上曰僧用俗法即遣停罷 ○玄宗詔

僧尼有過一依佛律處分州縣不得擅行決罰 ○代宗

詔天下官司毋得捶辱僧尼

宋真宗詔僧道有犯公罪聽用刑律杖罪無故毀辱僧

尼罵稱禿字者勒停見在庶民庶民如有毀辱僧

宣和八年吳國公主敬重空門敕品官庶民如有毀辱僧

尼罵稱禿字者照祥符三年指揮施行 ○孝宗乾道元

年鄭國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者

依祥符宣和敕旨品官勒停庶民流千里仰天下州軍編

榜曉諭應僧尼過犯官司不得擅理須奏取指揮施行

僧籍免丁

唐武后延載元年敕僧尼舊隸司賓寺今改隸祠部

○玄宗開元十七年詔天下僧尼三歲一造籍 ○二十

四年敕僧尼隸鴻臚寺明年仍舊隸祠部道士隸宗正寺

以本宗也 ○天寶六載敕僧尼屬兩街功德使始令祠

僧籍用絞素 ○德宗建中三年敕僧尼事故三綱申

州納符告注毀在京於祠部納告 ○憲宗元和二年詔

僧道隸左右街功德使 ○文宗太和五年敕州郡造僧

尼籍

宋太祖開平元年敕僧尼改屬祠部

天福二年以楊光遠為天下功德使凡寺院皆屬焉

宋太祖敕僧道隸功德使出家求度策試經業關祠部給

牒 ○高宗紹興十五年敕天下僧道始令納丁錢自十

千至一千三百凡九等謂之清閑錢年六十已上及殘疾

者免

唐武宗潛法師云詔賜錢建塔

唐太宗化度寺僧邕云上敬悼賜帛救李百藥撰碑歐陽

詢書 ○中宗神秀國師云賜謚大通 ○玄宗金剛智

三藏二賜謚灌頂 ○清源思禪師追謚弘濟禪師歸真

之塔 ○南岳讓禪師云謚大慧禪師最勝輪之塔 ○

憲宗敕曹溪六祖謚大鑑禪師靈照之塔柳宗元撰碑

○穆宗汾陽業禪師賜謚大達國師 ○宣宗敕重建東

林寺追謚遠法師曰辨覺 ○滄山祐禪師云賜謚大圓

○黃檗運禪師云賜謚斷除 ○懿宗德山鑿禪師云賜

謚見性 ○臨濟玄禪師云賜謚慧照 ○洞山玠禪師

云賜謚悟本 ○追謚南山宣律曰澄照 ○趙州諗禪

師云謚具際 ○雲居膺禪師云謚弘覺 ○曹山寂禪師云謚元證

唐莊宗問道於三聖慧然及二謚廣濟大師通寂之塔

宋太祖永明壽禪師云賜謚智覺 ○太宗追謚東林遠法師曰圓悟西林永法師曰覺寂 ○明教大師天息災云謚慧辯 ○傳教大師法賢云謚玄覺 ○徽宗崇寧元年赦書節文天下名德未有謚號者仰所屬以聞唐宣律師賜謚法海慈雲式法師謚法寶南屏臻法師謚寶相孤山圓法師謚法慧 ○寧騰三藏謚啓道圓通法師竺法蘭謚開教摠持法師傅大士等空紹覺大士李長者顯徽妙嚴長者 ○高宗天皇覺禪師云謚宏智塔曰妙光

四本并 十二 德化

○從山杲禪師云謚普照塔曰普照光語錄入藏 ○光宗慧光誦法師云謚宗廣慈塔曰普照

襄恤終云

宋文帝慧嚴法師云詔賜錢五萬布五十疋

齊武帝延法法師云帝致書慰弟子法獻

隋文帝曇延法師云帝輟視朝救王公往臨

唐太宗僧邕法師云賜帛救李百藥撰碑歐陽詢書 ○玄琬法師云遺表僧有過乞以內律治之上嘉納遣皇太子臨弔救給葬具 ○高宗英法師云帝哭之慟廢朝五日救用金棺銀槨五詔襄恤 ○文宗清涼國師澄觀云

上輟視朝三日重臣編素救葬終南山石室救宰相裴休

宋真宗天息災三藏云救有司具禮送終 ○法賢三藏云救送終如天息災禮

臨終瑞相

宋仁宗天鉢元禪師別文彥博曰入滅去焚龕煙白彥博手執流離瓶煙入瓶中舍利填滿 ○神宗明教高禪師云火浴鼻舌眼睛耳蒙數珠五物不壞 ○歐陽脩居頤上屏酒肴臨終借華嚴經讀至八卷而化 ○文與可謂崔公度曰經言不妄語舌覆面上即吐舌至眉三摺之後沐浴冠帶正坐而化 ○趙抃從重元禪師問心要聞辟塵聲豁然大省是年有大星墜于吳跌坐而化 ○徽宗

蘇軾率於毗陵錢濟明問公平生學佛如何軾曰此語亦不受遂化 ○高宗章太后建延祥觀遷圓法師于馬

腦坡陶器舍利無筭 ○孝宗參政錢端禮問道於元禪師後微疾謂機禪師曰地水火風暫時湊泊遂斂目而化

君臣慢法

周襄王秦繆公獲石像毒馬坊中夢天帝責誠以問由余往視像曰佛神也

吳主孫皓得金像懼以不潔俄得腫疾請康僧會受戒疾愈

齊東昏侯取瓦官玉像為潘貴妃作釵釧

高宗英法師謂因明論尚藥呂才作解毀之有旨令公

子 254-325

卿領才就法師禮悔 ○宣宗京城進士孫樵上書言武

宗髮二十七萬僧陛下奈何興之於已廢之後帝怒不納

太祖河南進士李諒造滅邪集以毀佛竊藏經以為衾

事聞敕流沙門島 ○徽宗敕左街道指賜紫衣師號措

表辭上怒流淄州 ○筠州惠洪坐交張商英流崖州

詔改佛法永道上書諫上怒流道州 ○高宗宰相秦檜

以徑山宗杲為張九成黨流衡州

韓歐排佛

憲宗迎鳳翔佛骨入禁中刑部侍郎韓愈上表諫曰佛

本夷狄之人身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜以入宮

燕衣以此骨付之水火求絕根本帝大怒貶潮州刺史愈

至衡開大顛禪師名請入郡問道留旬日尚書王簡問愈

與大顛遊以書嘉之愈答書稱大顛頗聰明識道理遠地

無可與語故自山召至州郭留數十日實能外形骸不為

事物侵亂非崇信其法求福田利益也簡復報之曰釋氏

之教大明善惡之異路覈天下神道報應之微為廣其道

奈何韓君以愚人下俚翁嫗之情見待之邪云

柳宗元送浮圖浩初序退之好儒未能過楊子楊子之書

於莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨申韓之怪僻

險賊邪曰以其夷也果不信道而斥焉以夷則將及亞來

盜跖而賤季札由余乎非所謂去名求實者矣云

韓退之作原道云舉夷狄之法而加之先王之教之上幾

何其不胥而為夷也然則如之何其可也曰人其人火其

書廬其居明先王之道以道之亦庶乎其可也

女擊壻文云愈為少秋官言佛夷鬼其法亂治可一掃去

云云

王荆公非韓云人有樂孟子之距楊墨而以斥佛老為

己功莊子所謂夏蟲者斯人之謂乎云

蘇子瞻非韓云退之於聖人之道知好其名而未樂其

實其論至於理而不精往往自叛其說而不知云

西蜀龍先生作非韓百篇云

明教高禪師作非韓三十篇云

祖印禪師與歐陽公論退之排佛老見道學志

仁宗諫議歐陽脩著本論謂佛法為中國患又曰今佛

之法可謂姦邪又曰千年佛老賊中國云脩左遷滁州將

歸廬陵遊廬山謁祖印禪師與之論道肅然心服平時

排佛為之內銷祖印謂曰退之倡排佛老足下今又和之

將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以為法豈不為盛德

之累足下所著本論孜孜以毀佛為務以蒐狩喪祭鄉飲

之禮為勝佛之本是猶退之原道實未知道脩大驚服師

便為說悟心之旨自此頗有省發及入參大政每舉於公

卿之前歲時書問未嘗絕出知揚州高麗遣使問魏武注

孫三處要義闕注詔問情不知答飭使者往問祖印師曰

兵者機密之事不可以示人使反命以其言應詔

歐陽外傳云歐子撰唐書如高僧玄奘神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文並與削去司馬君實云永叔不喜佛舊唐史有涉其事者必去之因曰駕性命道德之空言者韓文也泯治亂成敗之實效者新書也

化胡偽經

晉成帝道士王符偽撰老子化胡經墮地獄受苦

北魏孝昭道士姜斌引開天經說老子西入化胡以佛為侍者沙門曇謨最言佛生昭王時後三百四十五年定王時老子始生太尉彙錄勿來開天偽經亦言東流流越

馬邑

唐高宗詔議老子化胡經沙門法明曰既無翻譯朝代豈非偽造乃敕令搜聚偽本一處焚棄 ○武后沙門慧澄乞依前朝毀化胡經敕八學士議 ○中宗敕毀化胡經

及畫壁變相違者科罪

事廣邪黨 末尼火祆 者初波斯國有蘇魯支行火祆教弟子來化中國唐正觀五年其徒穆護何祿詣闕進祆教教京師建大秦寺 ○武后延載元年波斯國拂多誕持二宗經偽教來朝 ○玄宗開元二十年敕末尼本是邪見妄稱佛教既為西胡師法其徒自行不須科罰 ○天寶四年

救兩京諸郡有波斯寺者並改名大秦 ○大歷三年救回紇及荆揚等州奉末尼各建大雲光明寺六年回紇請荆揚洪越等州置摩邪寺其徒白衣白冠 ○會昌三年救天下末尼寺並廢京城末尼七十二人皆死在回紇者流之諸道五年敕大素穆護火祆等二千人並勒還俗 ○梁貞明六年陳州末尼反五母乙為天子朝廷發兵禽斬之其徒以不茹葷飲酒夜聚姪穢畫意王踏坐佛為洗足云佛止大乘我乃上上乘

白雲菜者徽宗右觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴立四果山地造論數篇教於流俗亦曰十地菜覺海愚禪師辨之 ○卷沈智元自稱

道民進狀

既非僧道童行自植黨與千百為羣持祆教亂俗或以脩橋砌路效率民財創立私菴為遁逃淵藪乞將智元長流遠地拆除菴宇以為傳習魔法之戒奏可

白蓮菜者高宗紹興初吳郡延祥院僧弟子元依放天台出圓融四土圖長朝禮懺文傷歌四句佛念五聲男女修淨業戒謔生為 謹辨為白蓮導師有以事魔論于有司者流之江州其徒展轉相授至今為盛 良者曰此三者皆假名佛教以誑愚俗猶五行之有珍氣也今摩尼尚窮於三山而白蓮白雲處處有習之者大抵不事葷酒故易於裕足不殺物命故近於為善愚

民無知皆樂趨之故其黨不勸而自盛甚至第宅姬妾
為麗女所誘入其眾中以修懺念佛為名而實通姦穢
有識士夫宜加禁止

高貴鄉公劉國主書師子尊者白乳涌高數尺王臂
尋隨七日命終

安帝晏無識衣涼壽後西歸涼王遣人刺於路王見
神人以劍刺之遂卒

沙門惠自黑白論與佛理相違後感疾膚肉糜爛竟
死時以為之報 ○簡靜寺尼拈經綯為兒衣身

屠白燕

武帝

教潤色

委頓而死

宋真宗

全家死

父安石

法楊戩

潰裂而死

議者石儀

歷代會要志第四

會要志四

十八 統紀

暮年為道士講

望蔡今殺牛飲啖臥佛堂上

神宗王安石子雋資性險惡既亡荷鐵枷告

江寧園廬為僧寺

徽宗宣和廢佛

國寺廢佛像於殿基已而戩病胃腹

天下建神霄宮太平州將拆承天寺主

一子為金甲神納干火曰石某絕嗣

刊板後記

咸淳元年乙丑寓東湖月波山始飭工刊統紀至六年庚

午冬忽感喘嗽之疾家林法眷棹船見邀遂以十二月二

十一日歸于福

於是乘病寫水

印造萬部為最

之本逾二十

願佛祖聖

之克繼

端午日

會要志四

十九 統紀

佛祖統紀五十四卷

浙江巡撫
採進本

宋僧志磐撰志磐咸淳中住四明東湖是書詳載天台一宗源流其凡例稱政和中僧元穎作宗元錄慶元中吳克已作釋門正統嘉定間僧景遷因克已之書作宗源錄嘉熙初僧宗鑑又取釋門正統重修之志磐以其皆未盡善乃叅取諸書撰爲此編以諸佛諸祖爲本紀八卷以諸祖旁出爲世家二卷以諸師作列傳十三卷又作表二卷志三十卷全仿正史之例大旨以教門爲正脉而蓮社淨土及達摩賢首慈恩灌頂南山諸宗僅附見於志斷斷然分門別戶不減儒家朱陸之爭至所稱上稽釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖通爲本紀以繫正統如帝王正寶位而傳大業如謂已超方外則不宜襲國史之名如謂仍在寰中則不宜擬帝王之號雖自尊其教然僭已甚矣

武林西湖高僧事略一卷續
一卷

〔宋〕釋元敬 釋元復撰 續〔明〕釋

袿宏輯

中國人民大學圖書館藏明崇禎袿宏

刻本

附《四庫全書總目·武林西湖
高僧事畧一卷》提要

皇圖鞏固 帝道遐昌
佛日增輝 灑輪常轉

武林西湖高僧事略序

人生五濁惡世根塵濡染昏迷沉著其能出離火宅者蓋寡至於剪髮披緇而為僧固已高於眾人矣然僧之為僧豈若是而止哉識心見性超出死生精持戒律真積力久詮演教法垂範將來百千萬僧中間見一二表表偉偉卓乎不可企及舉世佛徒莫不宗仰之此高僧所以有傳也作者有人讀者有人修之者又有人然未有思其人追其踪想像其高致即其曩昔經行宴坐之地崇飾傑閣而嚴奉之紀述行業而備贊之圖繪頂相而瞻敬之者瑪瑙講師元敬節菴乃克為之也閣始於前主僧了性工未就而遷住他刹節菴實踵成之始會萃名宿嘗駐錫於錢塘者得二十有四人命東嘉僧元復撫其事實而繫之贊續訪求又得六人焉節菴併述而贊之圖其形置之閣又慮不能流布四方乃合而成書名以西湖高僧事略錢梓以惠學者噫佛法盛於東南異人輩出前人既為後人所高矣燈燈相傳續佛慧命將使後人而復高後人深有望焉

寶祐丙辰長至日吳郡莫子文序

武林西湖高僧事略目錄

晉三藏理法師	齊玉泉超法師
隋下竺觀法師	中竺千歲和尚
唐徑山欽禪師	唐虎跑中禪師
唐下竺標法師	唐圓澤和尚
唐韜光禪師	唐烏窠林禪師
唐招賢通禪師	唐無著喜禪師
五代白雲翊禪師	五代長耳相和尚
五代末明潛禪師	五代智覺壽禪師
五代五雲逢禪師	宋孤山圓法師
宋慈雲式法師	宋明教嵩禪師
宋真悟堪律師	宋功臣山政禪師
宋海月辨法師	宋辨才淨法師
宋南屏臻法師	宋大智照律師
宋三藏道法師	宋妙行淨律師
宋僧統寧法師	宋晉水源法師

武林西湖高僧事略

宋 瑪瑙元敬 全述
東嘉元復

明 雲棲株宏 重梓

晉三藏理法師

師名慧理西竺人也東晉咸和初來遊此土至杭見山巖秀麗曰吾國中天竺靈鷲山之一小朶不知何年飛來佛在世時多為仙靈所隱今此亦復爾耶洞舊有黑白二猿遂呼之應聲而出人始之信飛來峰由是得名師即地建兩刹先靈鷲後靈隱常冥坐巖中因號理公巖今湮塔在焉

齊高僧事略

卷二

贊曰一峰飛來自西而東師亦戾止爰指其踪呼猿洞冷宴坐巖空花開花落幾度春風

齊玉泉超法師

師名曇超姓張氏清河人也身長八尺蔬食布衣獨宿山林虎兇不傷建元末棲錢塘靈苑山夏常講經有一老人來聽詰其姓氏曰我非人乃龍也居富春鹿山之下鄉民鑿山侵龍居龍忿不雨今累月矣屈師一牲護化羣龍師允其請且曰吾此地亦無水汝能致之乎老人即撫掌泉自湧出今玉泉是也師乃

往彼結壇為龍受戒浮舟講經雨大霑洽嘉定三年賜號靈悟大師

贊曰身世兩忘以道自勝靈苑談經有龍來聽求泉泉生禱雨雨應龍何為哉惟師是令

隋下竺觀法師

師名真觀字聖達錢塘范氏世本顯仕師生有奇相舌紫羅紋手左右掌為仙人字出家通經律論時彥曰錢塘有真觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀智者以師齊年止為法兄弟開皇十五年於靈隱山頭陀石室宴坐眾於南去建南天竺寺請師

齊高僧事略

卷二

居焉是為開山始祖常講法華以為心要感臯亭神請講捨祠宇為佛殿每盥洗餘滴地不為濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以疾辭大業中因山行自標葬地未幾示寂夢與智者同輩翼佛還山覺而嘆曰吾六十二應終以講法華力延一紀今七十四生期畢矣中夜入寂塔在東岡又廢不治天禧中慈雲重修

贊曰一乘妙法闡自台祖年齊道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古

中竺千歲和尚

師名寶掌中印土人魏晉間東遊自云六百七十三歲周威烈王十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以爲名始抵峨嵋五臺南返衡廬入建鄴與達磨遇於梁朝遂扣法焉泊來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天台及諸名山遊歷將遍唐貞觀十五年還竺峰久之移居浦江寶巖顯慶二年正月手捏一像九日而成與其貌無異即告徒曰吾誓住世千歲自來支那忽四百歲今已過七十有二年矣說偈而化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶

高僧事略

三

倏開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之爲中竺開山始祖

贊曰人壽幾何朝露逝川生周涉唐本誓則然東進達磨心印始傳孰云佛法獨在西天

唐徑山國一欽禪師

師名道欽吳郡崑山人姓朱氏世服儒業年二十八卽貢于禮部道由丹徒遇鶴林玄素禪師得指入道之要遂出家大悟宗旨之辭去素曰汝乘流而行遇徑卽止師至臨安東北山下問途於樵者曰此徑山也師自東北而登涉重岡西至高峰北巖中據石

床而坐俄有老人素衣拜於前曰我龍也自師至此吾屬五百皆不安居當挈歸天目願以此地爲立錫之所言訖不見北峰之陽有草庵可居蓋龍所造也大歷三年代宗詔至闕下禮遇有加一日在內廷帝至起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅賜號國一逾年辭歸杭州卽其菴所建寺是爲開山始祖示寂後謚號大覺

唐大慈山中禪師

高僧事略

四

師名寰中姓盧氏蒲坂人也生有異相其聲如鐘出家於并州童子寺受心印於百丈海禪師結第於南嶽一日南泉至問如何是菴中主師云蒼天蒼天泉云蒼天且置如何是菴中主師云會即便會莫切切泉拂袖而出趙州問般若以何爲體師云般若以何爲體趙州大笑而出師明日見趙州掃地師問般若以何爲體趙州置箒拊掌大笑師便歸方丈師後住浙江大慈山上堂示衆云山僧不解答語只能識病又云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸時學者甚衆山素缺水師擬飛鋤夜夢神人告

曰勿他之我移南嶽小童子泉就師取用詰旦見二
虎以爪跑於地泉自湧出味甘如飴有僧自南嶽至
乃曰小童子泉澗矣故東坡題詩云亭亭石塔東峰
上此老初來百神仰虎移泉眼趣行脚龍作浪花供
撫掌至今遊人濯濯罷卧聽空階環珮響故知此老
如此泉莫作人間去來想咸通三年三月十五日無
疾而逝壽八十三臘五十四僖宗謚性空大師定慧
之塔

贊曰履踐真實心悟無際南泉趙州激揚酬對居之
寒泉虎跑以濟惟德彰彰風清日麗

高僧事略
唐下竺標法師

師名道標富陽秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識
之勸令出家至德二年詔通佛經七百紙者命爲比
丘師首中其選得度居南天竺寺護戒甚嚴永泰中
住持奏賜寺額居十二年其徒多歸之嘗於靈鷲峰
之南西嶺下葺茅爲堂號西嶺草堂怡然養浩不干
人事尤工詩章搜鍊精巧與吳興皎然會稽靈徹鼎
立齊聲時人有洞冰雪摩雲霄之譽稱西嶺和尚一
時名公如李益白居易陸羽之流皆敬之長慶三年
示寂葬於山中

贊曰出塵異相挺見垂髮業真空法怡然養高適意
吟詠配雅與騷名標當世可摩雲霄

唐圓澤和尚

師名圓澤居慧林與洛京守李源爲友約往蜀峨眉
禮普賢大士師欲行斜谷道源欲沂峽師不可源強
之乃行舟次南浦見婦人錦襜負甕汲水師見而泣
曰吾始不欲行此道者爲是也彼孕我已三年今見
之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑爲信
十二年後錢塘天竺寺外當與公相見言訖而化婦
既乳兒源往視之果笑尋卽回舟如期至天竺當中
秋月下聞葛洪井畔有牧兒扣角而歌曰三生石上
舊精魂賞月吟風不用論慚愧情人遠相訪此身雖
異性常存源知是師乃趨前曰澤公健否兒曰李公
真信士也我與君殊途切勿相近唯以勤修勉之又
歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山
尋已遍却回烟棹上瞿塘遂去莫知所之
贊曰京洛有約峨眉是行機先一語洞達三生汲甕
事異扣角詩清水懷陳跡山空月明

唐韜光禪師

師號韜光莫詳族里穆宗時結茅於靈隱西峰巢构

塢與鳥窠林公為友刺史白居易重其道嘗具饌飯之以詩邀云白屋炊香飯葷膾不入家瀘泉澄葛粉洗手摘藤花青林除黃葉紅薑帶紫芣命師來伴喫齋罷一甌茶師答云山僧野性好林泉每向巖阿枕石眠不解栽松陪玉勒惟能引水種金蓮白雲乍可來青嶠明月難教下碧天城市不堪飛錫到恐驚鴛鴦轉畫樓前其高致如此巷以師號得名宋丞相陳公堯佐留題巷中虞唱者甚衆紹興中宗正少卿馮楫作修巷記

贊曰道藏於身所存異轍或入市廛或居深樹翳翳巢构牧守折節豈曰韜光若揭日月

唐鳥窠林禪師

師名道林富陽潘氏母夢日光入口有娠誕時異香滿室遂名香光幼出家詣長安西明學華嚴代宗詔國一禪師至闕師謁之得法南歸抵西湖秦望山有大松樹盤屈如蓋乃止其上時人因以鳥窠名之復有鵲巢其側自然馴狎元和中刺史白居易入山訪之問曰師之住處何其危險耶師曰太守危險尤甚曰余忝郡守何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎公悅以偈問曰特入空門問苦空敢將禪事

叩禪翁為當夢是浮生事為復浮生是夢中師答曰來時無跡去無踪去與來時事一同何須更問浮生事祇此浮生是夢中衣衲穿弊寒暑不更經歷年歲未嘗下山長慶四年入滅塔于北山喜鵲寺贊曰去險就平世俗同律璇室雕宮傾危相襲至人無心險平如一謂余不信巢鵲可質

唐招賢通禪師

師名會通本郡人姓吳名元卿德宗朝為六官使方春韶陽花卉盛發翫賞移時忽聞空中有言曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可視之因大感悟自是忽忽不樂帝恠而問其故以願從釋為對帝召相者視之曰此人當紹出世法遂放歸見韜光光指其謁鳥窠求度三請不從乃先創菴事既成韜光力言之鳥窠乃為祝髮服勤數年未蒙印授一日告辭鳥窠曰汝何往曰諸方學佛法去曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法鳥窠於身上拈起布毛吹之師即豁然大悟於是不復他行常居左右世號布毛侍者今招賢寺乃師道場贊曰金貂識近紫禁春濃割棄富貴譬如輕鴻求師慕道勞苦在躬不具智勇豈悟真空

唐無著喜禪師

師名文喜嘉禾語兒溪人姓朱氏開成年間進具初習四分律兼講法華嘗往五臺山禮文殊大士夜投古寺遇老僧問南方佛法住持衆數師皆荅已却問此間佛法如何住持僧曰龍蛇混雜凡聖同居又問多少衆僧曰前三三後三三師罔然喫茶畢令童子送出門俄失所在但見高林深谷而已後參仰山契悟命爲典座一日見文殊跨獅子緣鶴側師訶曰文殊自文殊文喜自文喜遂掌之文殊湧空曰苦瓠連根苦甜瓜微蒂甜修行三大劫却被老僧嫌感通中

高僧事略

九

築室千頃山居之光啓三年錢武肅王請住餘杭慈光院奏賜紫衣及無著號光化三年移住無著院是冬夜半告衆曰三界心盡卽是涅槃跌坐而化時方丈發白光垂樹同色建塔靈隱之西塢

贊曰未見仰山五臺遭賣既見仰山何勞緣鶴物罕爲奇客頻招怪咄咄文殊草賊自敗

五代白雲翊禪師

師名道翊不知何許人石晉天福四年卓菴天竺山西北草衣木食高行絕塵一夕見前峰有光燭天跡其所起視之得異木焉人莫能名之者師乃取之命

匠者孔仁謙刻爲觀音大士像夜夢白衣人曰雕像已就明日有僧自洛陽來隨身有古佛舍利當求之已而僧果至如其夢求之得舍利三顆納於大士頂門自是靈異大著吳越時忠懿王始一新道場而奉之宋天聖中詵寂二僧又遷殿東南直乳竇峰治平二年郡守蔡公襄表其事上之曾魯公奏賜靈感觀音院額

贊曰大士心光奇木斯寓衆胡不見心不應故師心佛心同體顯靈現白衣身未福皇祚

五代長耳和尚

高僧事略

十

師名行修號法真泉南陳氏家本豪右尚儒學師獨存心清淨不樂處俗十三出家遍參諸方得法於雪峰禪師存公師生有異相耳垂至肩上過於頂下可結頤時號長耳和尚後唐天成二年自天台國清寒巖遊錢塘吳越國王待以賓禮居南山法相院平昔嘗募人作福或問和尚募人作福未審有何形段師曰能遮百醜乾祐四年仲冬二日錢氏以誕辰飯僧問未明此會有聖僧否未明曰長耳和尚乃定光如來化身也既而未明預戒侍者曰長耳或來但云我寢矣師詰未明侍者依戒告之師取未明革履覆之

而返翌日坐逝門人漆其全身至今存焉崇寧二年賜謚崇慧大師

贊曰佛為羣生悲願巨量應身衍福為世津梁現大人相雙耳懸瓏末明有語是佛定光

五代末明潛禪師

師名道潛河中府人姓武氏初謁清涼法眼一見異之許入室一日問曰子參請外看甚麼經師曰華嚴法眼曰總別同異成壞六相是何門攝師曰世出世間一切法皆具六相法眼曰空具六相否師不能答法眼曰子却問我師如語而問法眼曰空師言下開

高僧事略

卷十一

悟法眼曰子作麼生會師云空法眼然之後因四眾士女入寺法眼曰律中道隔壁聞釵釧聲即名破戒今觀金銀朱紫雜還破戒否師曰好箇入路法眼曰子向後有五百義徒而為王侯所重在師尋辭往三衢古寺閱藏經錢忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧之號周顯德元年建慧日末明寺請師居之為開山始祖眾常五百果符法眼之記末明至宋改名淨慈

贊曰巍巍法罷孕靈河嵩空華嚴相紹法眼宗名聞甯府冕玉致恭末明祖令泉日當空

五代智覺壽禪師

師名延壽字冲元餘杭王氏少為華亭鎮將以官錢放生坐死及市顏色不變文穆王異之放令出家居龍冊寺執勞供眾日唯一食長坐不卧得法於天台韶國師初住雪竇尋歸西湖建隆二年忠懿王請為末明第二代居十五年眾常二千署智覺號移天台所居夜施食朝放生六時散花行道日課一百八事未嘗暫廢餘力誦法華經計一萬三千部別號抱一子先是師於禪觀中蒙觀音大士以甘露灌口獲大辯才著宗鏡錄百二十卷以會天台賢首慈恩異同

高僧事略

卷十二

之獎詩偈幾千萬言傳播海外高麗國王致書敘弟子禮奉金線織成袈裟紫水晶數珠金澡瓶為獻開寶八年示寂塔于淨慈山

贊曰佛無異法取舍不同我以一鏡照彼三宗甘露所灌淵流莫窮宜爾異國翕然嚮風

五代五雲逢禪師

師名志逢餘杭人氏生而惡葷膻體香潔出家於臨安之東山通貫三學晉天福中參天台韶國師契悟一日入普賢殿宴坐倏有神人跪膝于前師問為誰曰護戒神也師曰吾慮宿愆未殄汝知之乎曰師有

何罪唯小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師常輒棄之非所宜也言訖而隱師自此悉飲之吳越王聞其名召賜紫衣署普覺號命住功臣山開寶初忠懿王建普門精舍請揚宗要為開山始祖四年以老固辭時大將凌超以五雲山新創華嚴道場奉施為終老之所出入携大扇乞錢買肉飼虎虎每迎之載以還山雍熙二年示寂

宋孤山圓禪師

高僧事略

十三

師名智圓字無外錢塘徐氏八歲出家傳天台三觀於奉先源清師嘗歎荆溪沒後微言墜地於是留意撰述作十疏通經師蚤勤儒學兼涉老莊自號中庸子居孤山瑤瑤院有高世之節時王文穆罷相來牧郡僧悉迎於關外慈雲遣使邀師偕往師以疾辭笑謂使者曰為我致意慈雲錢塘且駐却一僧聞者歎服師少抱羸疾多杜門獨居惟與處士林逋為鄰友相好以詩文自娛雜著五十一卷題曰閑居編乾興元年二月十七日自作祭文挽辭越二日示寂門人奉遺訓斲院之後山欽以陶甌合而瘞之後十五年

積雨山頽啓陶親師真身不壞爪髮俱長其唇微開齒若珂雪謚號法慧治平二年改名寶勝院紹興二十一年創延祥觀有司新師所居以廣之移額山北併塔遷焉

贊曰鴻毛貴幾蟬蛻塵囂羸然一榻疊簡飛毫屹屹孤山雲林寂寥跡則刻矣弗夷其高

宋慈雲式法師

高僧事略

十四

師名遵式字知白台州寧海葉氏母夢嚙明珠而生出家於東掖山傳天台教於寶雲通師未幾繼其席祥符八年刺史薛公請居靈山天竺寺寺久廢師按其舊而新之王文穆出守重師之道奏復天竺名尋請賜慈雲號章獻太后遣使賫白金命修餼師著金光明護國儀文上之因奏請天台教文入藏又依經撰集諸餼法盛行于世常行三昧以九十日為期師力行之感應非一凡為法祈禱必然指唯存三焉及建光明懺堂每架一椽一餐必誦大悲咒七遍屢經兵火巋然獨存願力致也師詩文典雅有金園靈苑天竺別集天聖九年歸東嶺草堂明年十月十八日夜有大星隕於山師示寂累謚法寶禪慧淳祐八年其徒明禪禱晴獲應上御宸翰加謚聖應淳祐十一

年明禪禱晴復應上御宸翰加謚正覺

贊曰台嶺一宗興於法智師出寶雲金昆玉季示無生忍住不退地徽號累旌終古不墜

宋明教高禪師

師名契嵩字仲靈藤州鍾津人姓李氏七歲出家既受具常戴觀音聖像誦其名號日十萬聲經傳雜書靡不博記得法于洞山聰公慶曆中至錢塘樂湖山之勝遂稅駕焉自號潛子一室儵然閉戶著書作輔教論十餘萬言明儒釋一貫又著定祖圖正宗記抱其書入京師因府尹龍圖王公素以書獻仁廟嘉歎

高僧事略

卷五

詔付傳法院編次旌以明教之號賜其書入藏韓忠獻公歐陽文忠公皆稱道之由是名振海內已而東還屬蔡公襄為守延置佛日山居數年退老於靈隱末安精舍熙寧五年示寂闍維六根不壞者三日眼曰舌曰童真并頂骨數珠五物存焉所出舍利紅白精潔狀如大菽葬於末安院之左門人編其書曰鍾津集

贊曰閉戶著書引古連今披誠帝闕真氣森森名馳海宇道振禪林百煉不耗斯表精金

宋真悟堪律師

師名允堪錢塘人年九歲有客指小桂試之答曰始生巖谷畔早有月中香辨博精通撰律宗十二部經解經傳并法門贊序等文慶曆七年賜號真悟大師崇寧間加謚智圓嘉禾陳舜俞撰行業記元瘞西湖湧泉山後遷塔菩提

贊曰三無漏學以戒為先至人一生宗其誰傳援筆作記弘範人天家參千古寶月高懸

宋功臣山政禪師

師名惟政字渙然華亭黃氏幼有卓識十八具戒即遊方問道凡三十年罷參居功臣山淨土院出入常跨一黃牛慶曆中侍郎蔣公堂與師契密嘗贈詩云

高僧事略

卷六

禪客尋常入舊都黃牛角上掛瓶盃有時帶笠穿雲去便好和雲作畫圖蓋實錄也或問師何不談禪曰徒費言語吾懶寧暇曲折但日夜煩萬象敷演耳性簡率冬不附爐惟以荻花作毯納足其中客至共之特好翫月每盤膝坐大盆浮池中自施轉之吟嘯達旦率以為常詩峭拔思致甚高一曰蔣公曰明日府中讌客別設素饌延師願同清話師諾之明日留一偈而去偈曰昨日曾將今日期出門倚杖又思惟為僧只合居巖谷國土筵中甚不宜又山中偈曰橋上

山萬重橋下水千里惟有白鷺鷥見我常來此又送
僧偈曰山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪
持贈君嘗自贊其像曰貌古形疎倚杖藜分明畫出
須菩提解空不許離聲色似聽孤猿月下啼人皆傳
誦焉筆法有晉人風秦少游尤所愛玩凡見其筆跡
必取蓄之世稱為政黃牛

贊曰高韻超俗清吟絕塵一笠牛背林間水濱貌癯
趣淡莫得而親何以自怡嶺有白雲

宋海月辨法師

師名慧辨字訥翁華亭富氏子受業普照從天竺二詔

高僧事略

卷十七

及浮石矩傳天台教觀詔將老命師代講夢童安以
金篦擊其口曰汝勤於誨人當得辨智父之率繼其
席嘉祐中翰林沈公邁帥郡以嚴為理察師道行獨
異之俾蒞僧職遷都僧正東坡時為通守嘗與師為
方外之游講授二十五年往來常千人無何歸隱草
堂但六事隨身而已熙寧六年冬旦起盥濯別眾而
化遺戒須待東坡至方可合棺四日坎始抵山中見
其跌坐如生頂尚溫煖作三絕哭之師沒二十一年
東坡追序其事云余去稅夢至西湖上有大殿榜曰
彌勒下生故人海月辨師之流皆行道其間乃作贊

辭頌瀆銘其塔

贊曰滄海孤月生于雲間飛輪竺嶺萬象光寒知之
者誰眉山老仙有如不信銘贊皎然

宋辨才淨法師

師名元淨字無象於潛徐氏生而左肩肉起如袈裟
條八十一日乃滅父歎曰是宿世沙門也自幼出家
受業于慈雲日夜精勤慈雲沒後復事明智年二十
五賜紫衣及辨才號太守沈公邁謂上天竺觀音道
場以音聲懺悔為佛事非禪那居請師以教易之師
至吳越競來鑿山增室幾至萬礎學者數倍十七年

高僧事略

卷十八

有利而奪之者逾年奪者敗復以昇師趙清獻公贊
之云師去天竺空山鬼哭天竺師歸道場光輝越二
年謝去老于南山龍井之上平生精修淨業行成力
具著應非一嘗與僧熙仲同食仲視師眉間有光如
螢攬之得舍利後常有於卧起處得舍利者元祐八
年示寂壽八十一果符初生肩痕之徵塔成東坡誌
其行事頌瀆為銘

贊曰法死將興棟梁攸屬揮塵白雲雨花飄覆維趙
及蘇式是高躅龍井風清過者必肅

宋南屏臻法師

師名道臻傳四明法智之道初住金山龍遊侍讀吳公侔都聞師名革興教禪居請主之學者朋來師每講次會文集義貫穿始終浙西台學大振自南屏始嘗述二偈贊妙宗鈔曰佛許六即辨詰曉何不通知一不知二失西又失東三千若果成一切皆常樂結不究竟諸佛斷性惡後與淨覺岳公辨教門陳詞有司乞築高臺豎赤幡傲西竺聖師與外道角勝以幡標顯處義隨者斷首截舌懸之府尹杜而不從聞者凜然初吳公多於休沐請講盛服止閩外師未登座不輒入東坡云與師語羣集有所遺忘師則應口誦之袞袞不休東坡祭辨才文云講有辨臻即謂師也崇寧中謚實相

高僧事略

九

贊曰維南有山天設翠屏師講其下鬼神來聽法戰之勇氣蕭千兵坡言不泯尚為典刑

宋大智照律師

師名元照字湛然餘杭唐氏少依祥符東藏慧鑑師學毘尼及見神悟謙公講天台教觀遂振衣出門博究羣宗以律為本又從廣慈受菩薩戒戒光發見頓漸律儀罔不兼備南山一宗蔚然大振常披布伽黎杖錫持鉢乞食於市場無為贊之曰持鉢出持鉢歸

佛心常在四威儀初入鄞時人不識虛空常有鬼神知四主郡席晚居靈芝凡三十年眾常數百嘗言化當世莫若講說垂將來莫若著書撰資持濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小彌陀義疏及刪定律尼本共百餘卷芝園集二十卷自號安忍子政和六年秋命諷普賢行願品趺坐而化漁人皆聞天樂聲建塔靈芝西北謚大智

宋三藏道法師

高僧事略

十

師名法道舊名永道順昌毛氏出家宗唯識百法二論又受西天總持三藏密呪軌及傳圓頓戒法於圓照師咸得其要政和中賜樞衣主左街香積院賜號寶覺林靈素以左道罔上宜和初詔改僧為德士服冠巾天下從之無敢後師獨毅然抗詔黥流道州後七年還僧建炎三年賜圓通法濟號紹興間賜對上面命欲為之去其濕跡師曰雖感聖恩然先皇之墨不忍除也上曰這僧到老倔強許自便故事道場僧左道右崇觀以來遂易舊制師不能平詣朝廷與道士劉若謙論辨卒獲改正十七年秋說偈端坐而化

芥毘舍利無數建塔九里松

贊曰維古至人為法忘身身既忘矣沮奚足云蠻鄉
瘡重黼座恩新等視無礙太虛浮雲

宋北關妙行淨律師

師名思淨錢塘喻氏子好畫阿彌陀佛臻其妙楊無
為呼為喻彌陀世因以稱焉棄家學佛就北關儼舍
飯僧不二十年及三百萬移妙行額廣所居為寺至
今接待不絕屬離亂寺獨不焚師造賊壘願以一身
代一城之命賊竦然為之少戢或者問師能盡彌陀
何不參禪師答曰平生只解念彌陀不解參禪可奈

高僧事略

卷五

何但得五湖風月在太平何用動干戈師兒時遊西
湖多寶山輒作念曰異時當鑄此石為佛後果為彌
勒像侍郎薛公問彌勒見在天宮說法鑿石奚為師
答曰咄哉頑石頭全憑巧匠修只今彌勒佛莫待下
生求其隨機應答類如此師平生務實不事虛飾紹
興七年冬跌坐而逝侍郎無垢張公九成銘其塔
贊曰勇脫世塵不為物轉本有彌陀毫端發見鉢飯
流香石像符願無垢為銘師其可見

宋僧統寧法師

師名贊寧姓高氏其先世渤海人天祐中師生於吳

興郡之德清金鵝別墅出家杭之祥符習南山律宗

著述毘尼時人謂之律虎文學日茂聲望日隆武肅
諸王公族咸慕重之署為兩浙僧統賜號明義宗文
興國三年太宗聞其名詔對滋福殿延問彌日改賜
通慧詔修大宋高僧傳三十卷又詔撰三教聖賢事
一百卷初補左街講經首座知西京教門事咸平初
加右街僧錄師又著內典集一百五十卷外學集四
十九卷內翰王禹偁作文集序極其贊美及有書稱
其文辭末云所謂時雨降矣日月出矣灌溉燿火復
何為哉至道二年示寂葬龍井塢崇寧四年加謚圓

高僧事略

卷五

明
贊曰學富道充名聞邦國綸巾屢膺爰寵其職史館
譯場削浮纂實曰古曰今光明罔極

宋晉水源法師

師名淨源字伯長姓楊氏生而敏慧依東京報慈寺
海達大師得度奮志參尋初見華嚴承遷次見橫海
明單後見長水子璿盡得華嚴奧旨聲譽藉甚住泉
之清涼蘇之觀音杭之祥符湖之寶閣秀之善住左
丞蒲公守杭尊其道以慧因院易禪為教命師居之
所至緇素景慕師筆力遒勁合華嚴證聖正元二疏

爲一以便觀覽製華嚴楞嚴圓覺三懺法及作法華
集義通要十四卷又疏解仁王般若等經高麗國王
子爲僧曰統義天航海而來問法於師朝廷遣侍講
楊傑館伴化及外國其道可知矣元祐三年冬示寂
茶毘得舍利無數瘞于慧因院之西北壽七十八先
世泉之晉水人故學者以晉水稱之
贊曰法界無盡一心洞明奮厥餘力詮釋羣經作式
垂範聿有駁磬慕法者衆海國揚於

續武林西湖高僧事略

正集起於晉止於宋元自後無續之者乃補入
元季 國初得五師焉而中峰本禪師相傳今
吳山雲居菴有師所着麻履尚存然考之行狀
誌銘及與廣錄曾無住持雲居之事不敢徇俗
增補又正集中國一欽禪師始末皆在雙徑未
見住武林西湖實跡似爲可刪姑存之以俟再
考所補五師雖一二誕生於元而出世涅槃大
都在洪宋間故獨以 國朝標之嗣有作者可
更續云雲棲沙門武林祿宏識

續補諸師目錄

- 大明性原朗禪師
- 大明楚石琦禪師
- 大明空谷隆禪師
- 大明壽峰普禪師
- 大明雪庭某禪師

續武林西湖高僧事略

後學雲棲株宏輯

大明性原朗禪師

師諱慧朗字性原別號幻隱生於元世台州府之黃岩縣項宅母陳氏七歲患疽幾死置牀上忽不見已而求得之問其故曰頃睡中有四童子昇至此無他也翌日疽愈識者已知師為天神所祐矣既長不甘處俗乃往依永嘉樂清寶冠寺魯山東公出家後詣徑山參元叟端公端云東嶺來西嶺來師指草鞋云此是三文錢買得端云未更道師云某甲只恁麼未審和尚作麼生端云念汝遠來放汝三十棒師乃悟其旨久之究盡底蘊既而出世郵之五峰皇明洪武五年詔建佛會於鍾山召高行沙門師與季渾泐公與焉後住靈隱逮十寒暑無何遭無妄之災逮捕或勸師早自為計師不顧怡然詣所司未鞠即廡下說偈端坐而逝

大明楚石琦禪師

師諱楚琦字楚石明州象山人朱姓母張氏元元貞二年丙申六月丁巳生在襁褓有僧見而謂其父曰此兒必當振佛法照耀濁世九歲從海鹽天寧訥公受業十六為僧二十侍族祖晉翁洵公因閱楞嚴至

緣見因明暗成無見不明自發則諸暗相亦不能昏於此有省然於向上一着尚有滯礙元叟端和尚主

徑山往參謁問如何是言發非聲色前不物叟遽云言發非聲色前不物速道速道師擬進語叟震威一喝師乃錯愕而退已而應書寫大藏之選至京師崇天門一夕聞絃樓上鼓聲豁然大悟東歸再參元叟叟笑迎曰且喜大事了畢未幾出世海鹽之福臻至元乙亥遷杭之報國洪武元年九月十一日徵師說法於蔣山上大悅又明年七月復被召二十六日偈曰真性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出端坐而逝闍維齒舌數珠不壞有語錄二十卷及西齋淨土詩行世

大明空谷隆禪師

師諱景隆字祖庭號空谷姑蘇洞庭龜山陳氏子父月潭居士母金氏生於洪武癸酉七月十二日為童時不如輩趺坐若禪定未幾壬辰從弁山白蓮懶雲和尚受學參禪雖家居而湖海禪伯如古拙和尚輩靡不參謁庚子出家虎丘宣德二年詣杭州昭慶受戒遂依師住靈隱七年往天目禮祖塔愆錫一載刻苦參究忽有省因造懶雲剖露雲印可之懶雲臨濟

下二十四世也。師所著有空谷集三十卷。心宗洞達。機辨峻拔。儒釋通貫。事理交融。大理卿吳公誌之。師存年五十二時。自作塔銘於武林西湖之修吉山。院名正傳。有正傳十景之味在集。

大明毒峰善禪師

師諱本善。祖鳳陽人。隨任生於廣東之雷陽。父吳姓。母鍾氏。稚小以佛事為兒戲。十七歲出家。初投源明和尚。請益明示以無字公案。正統八年。入閩。參無際師。聞鐘聲有省。次見蒙隱。次見楚山。次見月溪。溪印可之。從前打七掩關。晝夜無怠。歷盡百倍苦功。乃得

高僧事略

大徹。復蒙古庭。重授衣拂。天順庚辰。趙氏建西湖三塔寺。請師開山。繼興天目昭明。繼興吳山寶蓮。繼興南山甘露。成化庚子。掩關石屋寺。壬寅。慈雲嶺有山曰登雲。寺曰天真。僧宗綱請師興建。事竣。即掩關杜人事。涵養陶汰。有四十餘年。祇掩關之句。示寂後。門人悟深戒新等。輯師言論行實。名昭明甘露天真三處語要錄云。

大明雪庭某禪師

師號雪庭。一號梅雪隱人。籍貫浙省杭州府仁和县。父姓桂。名徵。母徐氏。昆仲三人。師最少。以景泰丙子生。

毀齒喪父。患痘風。因得目疾。數求出家。十五尋師。唯益邪解。成化癸巳。參休休翁於郡城仙林寺。一見契合。受無字公案。十七祝髮。日夜研究。滯沉寂之境。座元某勉使看教。因閱楞嚴。至一毫端上。現寶王刹。有疑。後在江陰乾明寺。忽覩萬佛閣金碧崢嶸。於眉宇間。偶會得毛端現刹之句。弘治改元除夕。聞鐘聲。數年行履。忽爾活脫。信口偈云。貝響心非聞。大千同一照。抹過上頭關。更不存玄妙。乙卯。又隨休休翁於淨慈寺。乃蒙印可。所著有請益警進。拈古頌古。擬寒山和末明詩偈等。凡二十卷。號幻寄集。行世。

武林西湖高僧事畧一卷

浙江巡撫採進本

宋僧元敬元復同撰初西湖僧了性采自晉至宋

高僧卓錫錢塘者二十四人建閣祀之功未竟而

去元敬嗣歲其事因屬東嘉僧元復撫二十四人

行實爲此書後又續得六人元敬補爲傳贊寶祐

丙辰吳郡莫子文爲之序

神僧傳九卷

〔明〕成祖朱棣輯

中國科學院圖書館藏明永樂十五年刻本

附《四庫全書總目·神僧傳九

卷》提要

御製神僧序

神僧者神化萬變而超乎其類者也然皆有傳
 散見經典觀者驟欲考求三藏之文宏博浩汗
 未能周遍是以世多不能盡知而亦莫窮其所
 以為神也故間繕閱採輯其傳總為九卷使觀
 者不必用力搜求一覽而盡得之如入寶藏而
 眾美畢舉遂用刻梓以傳昭著其迹於天地間
 使人皆知神僧之所以為神者有可徵矣用書
 此于編首俾見其大意云爾

永樂十五年正月初六日
此序從獨子鈔錄
 相繼王禮培

神僧傳目錄

第一卷

摩騰

僧會

耆域

佛調

法蘭

未士行

法朗

法慧

世高

訶羅竭

佛圖澄

第二卷

道安

曇始

慧遠

曇霍

佛陀耶舍

曇猷

法顯

鳩摩羅什

曇邕

曇無竭

曇翼

法曠

法安

僧朗

佛跋致陀羅

曇達

慧紹

登師

悟詮

寶通

第三卷

曇無讖

求那跋摩

曇摩瑟多

勒那漫提

僧稠

僧達

法度

杯渡

僧亮

求那跋陀羅

僧意

寶公

玄暢

惠瓊

曇諦

道生

慧達

道豐

阿禿師

曇超

僧群

第四卷

慧通

邵頌

法願

寶誌

高頭陀

通公

檀特師

尚圓

傳弘

香闍黎

阿專師

僧林

植相

法聰

慧思

道琳

達磨

慧約

陸法和

僧安

第五卷

普明

道舜

智顛

慧侶

道英

玄光

道先

智曠

法喜

法進

明達

法安

法亮

普安

僧朗

惠祥

曇詢

惠主

知苑

善道

無相

智滿

明淨

大志

明恭

智暉

智琛

智聰

第六卷

法順

玄英

豐干

法沖

慧悟

道宣

志寬

法敏

寒山子

通達

法融

英師

世瑜

慧濟

拾得

本闍黎

智勤

窺基

第七卷

洪昉 華嚴和尚 清虛

慧安 僧伽 惠安

秀師 萬廻 慶新

元珪 通玄 一行

無畏 金剛智 鑒源

義福 真表 明達

法秀 懶殘 西域僧

本淨 懷玉 無相

嵩岳僧 儀光 慧因

晉滿

第八卷

地藏 鑒真 無漏

不空 道昭 玄宗

惠忠 崇惠 靈坦

慧閑 難陀 和和

義師 代病 廣陵大師

靈默 澄觀 隱峯

圓觀 智誓 素公

弘道 清公 惟瑛

文奐 鑑空 無著

知玄

第九卷

金剛仙 懷信 知廣

從諫 普聞 懷濟

辛七師 簡師 契此

阿足師 惟靖 齊州僧

規子和尚 扣冰古佛 全宰

延壽 全清 自新

法本 點點師 行遠

僧絨 智暉 谷泉

悟新 志言 宗本

靈芝 淨梵 道隆

常羅漢 騰已

神僧傳目錄

神僧傳卷第一

摩騰

釋摩騰本中天竺人也。美風儀，解大小乘經，常以遊化為任。往天竺附庸小國，講金光明經，會敵國，侵境騰惟。曰：經云能說此法為地神所護，使所居安樂。今鋒鏑方始，曾是為蓋乎？乃誓以忘身躬往，和勸遂致二國交歡。由是顯譽。漢永平中，明帝夜夢金人飛空而至，乃大集群臣，以占所夢。通人傅毅奏曰：臣聞西域有神，其名曰佛。陛下所夢，將必是乎？帝以為然，即遣郎中蔡愔、博士弟子秦景等往天竺，尋訪佛法。愔等於彼過見摩騰，要運漢地，騰誓志弘通，不憚疲苦，冒涉流沙，至於維也。明帝甚加賞接，於城西門外立精舍以處之。漢地有沙

門自騰始也。但大法初傳，未有歸信，故蘊其深解，無所宣述。後卒於維陽，有記云：騰譯四十二章經一卷，初緘在蘭臺石室第十四間中。騰所住處，今維陽城西雍門外白馬寺是也。相傳云：外國有王嘗毀破諸寺，唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬繞塔悲鳴，即以啓王。王即傳壞諸寺，曰：改招提以為白馬，故諸寺立名，多取則焉。

法蘭

竺法蘭，中天竺人也。自言誦經論數萬章，為天竺學者之師。時蔡愔既至，彼國蘭與摩騰共契遊化，遂相隨而來。既達維陽，與騰同止。少時便善漢言，悟於西域，獲經即為翻譯。所謂十地斷結，佛本生法海藏，佛本行四十二章等五部，會移都寇亂，四部失本，不傳。江左唯四十

二章經，今見存可二千餘言。漢地見存諸經，唯此為始也。惜又於西域得畫釋迦倚像，是優田王旃檀像師弟。四作既至，維陽明帝即令畫工圖寫，置清涼臺中。及顯即陵上，舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池，底得黑灰，問東方朔，朔云：可問西域梵人。法蘭既至，眾追問之。蘭云：世界終盡，劫火洞燒，此灰是也。其言有徵信者甚眾。後卒於維陽，春秋六十餘矣。

世高

安清子世高，安息國王子也。幼以孝行見稱，加又志業敏銳，好學，外國典籍及七曜五行醫方異術，乃至鳥獸之聲，無不綜達。嘗行見群燕，忽謂伴曰：燕云應有送食者，頃之果有致焉。眾咸奇之。僞異之聲，早被西域

環國出家，備道博覽，經藏尤精。阿毘曇學，既而遊方遍歷諸國，以漢桓初年到中夏，通習華言，宣譯諸經。多有神迹，自稱前身已經出家，有一同學多瞋，奪衛值施主不稱，每報怨結恨，高屢加訶諫，終不悛改。如此二十餘年，乃與同學辭訣云：我當往廣畢宿世之對，卿明經精熟，不在吾後，而性多恚怒，命過當受惡形。我若得道，必當相度。既而適廣州，值寇亂，路逢一少年，嗔手拔刀曰：真得汝矣！高嘆曰：我宿命負卿，速來相償，卿之忿怒，故是前世時意也。乃延頸受刃，容無懼色。少年殺之，觀者填陌，莫不駭其奇異。已而神識還為安息王太子，遊化中國，值靈帝未開，洛擾亂，乃振錫江南云：我當過廬山，度昔同學。行達鄴，結茅湖廟，此廟舊有威靈，商旅祈禱。

能分風送船上。下各無留滯。嘗有乞神竹者。未許。輒取舫即覆沒。竹還本處。自是舟人敬憚。莫不懾影。高同族三十餘船。奉牲請福。神乃降祝曰。舫有沙門。可使呼上。客咸驚愕。請高入廟。神告高曰。吾昔外國。與子俱出家。學道好行布施。而性多瞋怒。今為却亭廟神。周迴千里。並吾所治。以布施故。玆玩甚豐。以瞋恚故。隨此神報。今見同學。悲欣可言。壽盡旦夕。而醜形長大。若於此捨命。穢汙江湖。當度山西澤中。此身滅後。恐墮地獄。吾有緇千疋。并雜寶物。可為立法營塔。使生善處也。高曰。速來相度。何不出形。神曰。形甚醜。異眾人。必懼。高曰。但出眾不怪也。神從牀後出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高向之。梵語數番。讚頌數契。蟒悲淚如雨。頌史還

神竹寺

子

隱。高即取緇物。辭別而去。舟侶颺帆。蟒復出身。登山而望。眾人舉手。然後乃滅。倏忽之頃。使達豫章。即以廟物為造東寺。高去後。神即命過。暮有一少年。上船長。跪高前。受其咒願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年。即却亭廟神。得離惡形矣。於是廟神歇矣。無復靈驗。後人於山西澤中。見一死蟒。頭尾數里。今潯陽郡蛇村是也。高後復到廣州。尋其前世害己少年。時少年尚在。高往投其家。說昔日償對之事。并叙宿緣。歡喜相向。云。吾猶有餘報。今當往會稽。畢對廣州客。悟高非凡。然意解。追悔前愆。厚相資。供隨高。東遊。遂會稽。至使入市。正值市中。有群鬪者。誤傷高首。應時殞命。廣州客頻驗二報。遂精懃佛法。具說事緣。遠近聞知。莫不歎異焉。

僧會

釋僧會。俗姓康氏。其先康居國人。世居天竺。其父因商賈。移于交趾。會年十餘歲。二親並亡。以至性居憂。服闋出家。厲行甚峻。為人弘雅。有識量。篤志好學。明解三藏。博覽六經。天文圖緯。多所綜涉。辨於樞機。頗屬文翰。時孫權已制江左。而佛教未行。赤烏十年。初達建業。管立茅茨。設像行道。時吳國以初見沙門。觀形而未及其道。疑為矯異。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。容服非常。事應檢察。權曰。昔漢明帝夢神。稱稱為佛。彼之所事。豈其違風耶。即召會詰問。有何靈驗。會曰。如來遷迹。忽逾千載。遺骨舍利。神曜無方。昔阿育王起塔。及八萬四千。夫塔寺之興。以表遺化也。權以為誇誕。乃謂會曰。若能

沙門會

子

得舍利。當為造塔。如其虛妄。國有常刑。會請期七日。乃謂其屬曰。法之興廢。在此一舉。今不至誠。後將何及。乃共潔齋。靜室以銅瓶加几。燒香禮請。七日。期畢。窅然無應。亦申二七。亦復如之。權曰。此欺詐。將欲加罪。會更請三七日。權又特聽。會謂法侶曰。宣尼有言。文王既沒。文不在茲乎。法雲應降。而吾等無憾。何假王憲。當以誓死為期耳。三七日暮。猶無所見。莫不震懼。既入五更。忽聞瓶中鎗然。有聲。會自往視。果獲舍利。明旦。權自手執瓶。瀉于銅盤。舍利所衝。盤即破碎。權肅然驚起。曰。希有之瑞也。會進而言曰。舍利威神。豈直光相而已。乃劫燒之火。不能焚。金剛之杵。不能碎。權令試之。會更指曰。法雲方被蒼生仰澤。願更垂神迹。以廣示威靈。乃置舍利於

鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大
嗟伏即為建塔以始有佛寺故師建初寺名其地為佛
陀里由是江左大法遂興至孫皓即位法令苛虐廢棄
滌祀毀壞佛寺嘗使衛兵入後宮治園於地得一金像
高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸羣臣笑
以為樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史
占言犯大神所為即祈祝諸廟求福嫁女即迎像置殿
上香湯洗數十遍燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有
頃痛間遣使至寺請會說法會即隨入皓具問罪福之
由會為敷折辭甚精要皓有才解欣然大悅因求看沙
門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願
分作二百五十事行住坐卧皆願眾生皓見慈願廣普
益增善意既就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住更加
備飾宣示宗室莫不尊奉會在吳朝亟說正法以皓性
兇粗不及妙義唯叙報應近事以開其心天紀四年皓
降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉成
帝咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更脩造
平西將軍趙誘世不奉法傲蔑三寶入此寺謂諸道人
曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自觀
所不論耳言竟塔即出五色光照耀堂刹肅然毛豎由
是敬信於寺東更立一小塔唐高宗永徽中復見形于
越稱是遊方僧而神氣殊異見者悚然因知階位時寺
糾糾詰其由焉駢逐之會行及門乃詰之曰吾康僧會
也苟能留吾真體福尔如藍跬步之間立而息絕既而

雙目微瞑精爽不銷舉手如迎揖馬足跡似欲行者眾
議便其靈軀實於電安人力殫絕畧不傾移遂遷于勝
地別立宗堂越人競以香花燈燭繒絲幡蓋果實水器
請祈心願多諸人意初越之軍旅多需承欣其婦女生
產兵士輩血觸污僧藍人不堪其穢惡會乃化形往謁
閩廉使李若初且曰君侯領越之藩條託為遷之軍旅
語罷拂衣而去尋失踪跡李公喜而駭且記其言後果
赴是郡及上官訖便謁靈迹認當時言者即斯僧也命
撤軍家勒就營幕又匹婦夜臨蓐席且無脂燭鄰無隙
光俄有一僧乘燭自牖而入其夫旦入永欣認會貌即
是授大救產之僧自尔民間多就求男女馬又嘗就閩
閩家求草履至今越人多以芒屨油楮上獻感應膺靈
各赴人家不可周述彈超化禪師

朱士行
朱士行潁川人少出家專務經典嘗講道行經覺文意
隱僻遂摺志遠求大本西至于蘭得梵書正本將歸洛
陽其國學眾乃白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂
正典若不禁之恐聲盲漢地王即不聽賞經士行深懷
痛心乃求燒經為證王許焉於是積薪殿前以焚之臨
火擔曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也言
已投經火中火即為滅不損一字大眾駭服咸稱其神
感遂得送至中國後士行終于蘭年八十闍維之新盡
火滅屍猶能全衆咸驚異乃呪曰若真得道法當毀敗
應聲碎散目斂骨起塔焉

訶羅竭

訶羅竭者莫詳氏族。少出家。誦經二百萬言。性虛玄。守戒節。善舉措。美容色。多行頭陀。獨宿山野。晉武帝太康九年。暫至洛陽。時疾疫流行。死者相繼。竭為呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁。至山石室中。坐禪。此室去水遠甚。時人欲為開澗。竭曰。不假相勞。乃自以左脚碾室。西石壁。壁陷。沒指既拔。足水從中出。清香甘美。四時不絕。來飲者皆止。飢渴除。疾病至元康八年。端坐化。弟子依國法。閣維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。

耆域

耆域者天竺人也。周流華戎。靡有常所。而倜儻神奇。住

性忽俗。迹行不恒。時人莫之能測。自發天竺。至于扶南。經諸海濱。屢涉交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。船人見梵沙門。衣服弊陋。輕而不載。船達北岸。域亦已度。前行見兩虎。虎頭耳掉。尾域以手摩其頭。虎下道而去。兩岸見者。隨從成羣。晉惠之末。至于洛陽。諸人悉為作禮。域胡髭晏然。不動容色。時或告人。以前身所更。謂支法淵。從羊中來。竺法與從人中來。又譏諸眾僧。謂衣服華麗。不應素法。見洛陽宮城。云彷彿似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍蜜曰。正此宮者。從忉利天來。成便還天上矣。屋脊瓦下。應有千五百作器。時咸云。昔聞此正實。以作器著瓦下。時衡陽太守南陽滕永。文在洛寄住。滿水寺。兩脚摩屈。不能起行。域往

視之。曰。君欲得病差。何不取淨水一杯。楊柳一枝。米域即以楊枝拂水。舉手向永文而呪。如此者三。因以手搗永文膝。令起。即時而起。行步如故。此寺中有思惟樹。數十株。枯死。域問永文。樹死幾時。永文曰。積年矣。域即向樹。呪如呪永文法。樹尋發。扶疎榮茂。尚方暑中。有一人病。瘵將死。域以應器著病者腹上。白布通覆之。呪願數千言。即有臭氣。燼徹一室。病者曰。我活矣。域令人舉布。應器中有若泥者。數升。鼻不可近。病者遂瘥。洛陽兵亂。辭還天竺。洛中沙門數百人。各請域中。食域皆許往。明旦五百舍。皆有一域。始謂獨過。未相警。問方知分身降焉。既發。諸道人送至河南城。域徐行。追者不及。域乃以杖畫地。曰。於斯別矣。其日有從長安來者。見域在彼寺中。後有賈客胡濕登。謂於是日將暮。達域於派沙。計已九千餘里。既還西域。不知所終。

法朗

釋法朗。字中山。永嘉中。與一比丘。西入天竺。行過派沙。千有餘里。見道邊。敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿滿目。法朗等下路。瞻禮。見有二僧。各居其傍。一人讀經。一人患痢。穢污盈房。其讀經者。了不營視。朗等愴然。與念為煮糜粥。掃除浣濯。至六日。病者稍困。注痢如泉。朗等共料理之。其夜朗等並謂病者必不移旦。至明晨往視之。容色光悅。病狀頓除。然屋中穢物。皆是華鬘。朗等乃悟。是得道之士。以試人也。病者曰。隔房比丘。是我。和尚。久得道。意可往。禮觀。法朗等先嫌。讀經沙門。無慈愛心。聞

已乃作禮悔過請經者曰諸君誠契并至同當入道朗
公宿學業淺此世未得願也謂朗伴云惠若植根深當
現世得願因而留之法朗後還山中為大法師道俗宗
之

佛圖澄

佛圖澄者西域人也本姓白氏少出家清真務學誦經
數百萬言以永嘉四年來適洛陽志弘大法善念神呪
能役使鬼物以麻油雜臘脂塗掌千里外事皆徹見掌
中如對面焉亦能令潔齋者見又聽鈴音以言事無不
效驗欲於洛陽立寺值劉曜寇洛臺帝京擾亂澄立寺
之志遂不果乃潛身草野以觀世變時石勒屯兵葛陂
專以殺戮為威沙門遇害者甚眾澄憫念蒼生欲以道

化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑畧奉法澄即投
止黑畧家黑畧從受五戒崇弟子之禮黑畧後從勒征
伐輒預尅勝負勒疑而問曰孤不覺卿有出衆智謀而
每知行軍吉凶何也黑畧曰將軍天挺神武幽靈所助
有一沙門知術非常云將軍當略有區夏已應為師臣
前後所白皆其言也勒喜曰天賜也召澄問曰佛道有
何靈驗澄知勒不達深理止可以道術為教因言曰至
道雖遠亦可以近事為證即取器盛水燒香呪之須臾
生青蓮華光色耀目勒由此信伏澄因諫曰夫王者德
化洽於宇內則四靈表瑞政獎道銷則慧宇見於上恒
象著見休咎隨行斯乃古今之常理天人之明戒勒甚
悅之凡應被誅戮蒙其利益者十有八九於是中州之

卷之九

卷之九

十

胡皆願奉佛時有痼疾世莫能治者澄為醫瘵應時疾
驟勒自葛陂還河北過枋頭入夜欲斫營澄語黑畧曰
頃更賊至可令公知果如其言有備故不敗勒欲試澄
夜冠冑衣甲執刃而坐遣人告澄云夜來不知大將軍
所在使人始至未及有言澄逆問曰平居無寇何故夜
嚴勒益敬之勒後因念欲害諸道士并欲苦澄澄乃避
至黑畧舍語弟子曰若將軍使至問吾所在者報云不
知所之使人尋至竟澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡
意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒
意悔明旦遣勒勒曰昨夜何行澄曰公有慈心昨故權
避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謀耳襄國城澄
水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄何以

致水澄曰今當勸龍勒字世龍謂澄朝已答曰正以龍
不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲也水泉之源必
有神龍居之往以勸語告之水必可得乃與弟子法首
等數人至泉源上其源故處久已乾燥垓如車轍從者
心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此
三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水而出諸
道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上其有頃水大至隍
壑皆滿澄開坐歎曰後二日當有一小人驚動此下既
而襄國人薛合有二子既小且驕輕侮鮮卑奴奴忿抽
刀刺殺其弟執兄于室以刀擬心若入入室便欲加手
謂薛合曰送我還國我活汝兒不然共死於此內外驚
愕莫敢往觀勒乃自往視之謂薛合曰送奴以全卿子

誠為善事。此法一聞，方為後害，卿且寬情，固有常憲。命人取奴，奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒其眾，甚感勒懼。問澄，澄曰：「昨寺鈴鳴，云：『明日食時當擒段波，勒登城望波軍，不見前後失色。』」軍行地傾波，豈可獲？是公安我辭耳。更遣安問澄，澄曰：「已獲波矣。時城北伏兵出，遇波執之。澄勸勒有波，遣還本國，勒從之。卒獲其用。特劉載已死，載從弟曜，慕龍偽位，稱元光初。光初八年，曜遣從弟中山王岳，將兵攻勒。遣石虎率步騎拒之。大戰洛西，岳敗。保石梁塢，虎堅柵守之。澄與弟子自官寺至中寺，始入寺門，歎曰：『劉岳可憫，弟子法柞問其故。』澄曰：『昨夜時岳已被執，果如所言。光初十一年，曜自率兵攻洛陽，勒欲自往拒曜，內外僚佐無不必諫，勒以訪澄。澄

曰：相輪鈴音云：秀支替戾岡，僕谷拘禿當。此羯語也。秀支替戾岡，出也。僕谷，劉曜胡位也。拘禿當，捉也。此言軍出捉得曜也。時徐光聞澄此言，苦勸勒行，勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國。自率中軍步騎直指洛陽城，兩陣纒交，曜軍大潰，曜馬沒水中。石堪生擒之，送勒。澄時以物塗掌，觀之，見有大象中縛一人，朱絲約其肘，因以告弘。當爾之時，正生擒曜也。曜平之後，勒乃僭稱趙天王。行皇帝事，改元建平。是歲，晉成帝咸和五年也。勒登位已後，事澄弥篤。時石葱叛，其年澄戒勒曰：「今年葱中有蟲，食必害人，可令百姓無食葱也。」勒領告境內，慎無食葱。到八月，石葱果走，勒益加尊重。有事必諮，而後行。帝大和尚石虎有子名毓，後勒以為兒，勒愛之甚重。忽暴

病而止。已涉二日，勒曰：「朕聞辨太子死，扁鵲能生。大和尚國之神人，可急往告，必能致福。」澄乃取楊枝呪之。須臾，能起。有頃，平復。由是勒諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日，勒躬自詣寺灌佛，為兒發願。至建平四年四月，天靜無風，而塔上一鈴獨鳴。澄謂眾曰：「鈴音云：國有大喪，不出今年矣。是歲七月，勒死。太子弘襲位。少時虎廢弘自立，遷都于鄴，稱元建武。傾心事澄，有重於勒。澄時止鄴城內中寺，遣弟子法常北至襄國，弟子法佐從襄國還，相遇在梁基城下，共有對車夜談。言及和尚，比旦各去。法佐至始入覲，澄逆笑曰：「昨夜亦與法常交車共說汝師耶？先民有言，不曰敬乎，幽而不改，不曰慎乎，獨而不怠。幽獨者敬慎之本，不識乎，佐愕然愧

懺。於是國人每共相語曰：「莫起惡心，和尚知汝。」及澄之所存無敢向其方面涕唾便利者。時太子石邃有二子在襄國，澄語邃曰：「小阿彌比當得疾，可往迎之。邃即馳信往視，果已得疾。太醫殷騰及外國道士自言能治，澄告弟子法牙曰：「正使聖人復出不愈，此疾況此等乎。後三日果死。石邃荒酒將圖為逆，謂內豎曰：「和尚神通，倘發吾謀，明日來者當先除之。」澄月望將入覲，虎謂弟子僧惠曰：「昨夜天神呼我曰：『明日若入還，勿過人。我倘有所過，汝當止我。』澄常入必過邃，邃知澄入，要候甚苦。澄將上南臺，僧惠引衣，澄曰：「事不得止，坐未安，便起還。固留不住，所謀遂差。」還寺，歎曰：「太子作亂，其形將成，欲言難言，欲忍難忍，乃因事從容，歲虎終不解，俄而事發。」

方悟澄言後郭黑畧將兵征長安北山羌墮羌秋中時澄在堂上坐弟子法常在側澄慘然改容曰郭公陷敵令衆僧呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑畧還說墮羌圍中東南走馬之正遇帳下人推馬與之曰公乘此小人乘公馬濟與不濟任命也黑畧得其馬故獲免推驗日時正是澄呪願時也偽大司馬燕公石斌虎以為幽州牧鎮羣兇湊聚因以肆暴澄戒虎曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎不解此語即勅諸處收馬送還其秋有人諧謔於虎虎召斌鞭之三百殺其所生毋齊氏虎彎弓捨矢自視行斌罰輕虎乃手殺五百澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以傷息也何有

天子手行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因讓虎曰王過去世經為大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此身亦預斯會時得道人謂予曰此主人命盡當更難身後至晉地今王為王豈非福也疆場軍寇國之常耳何為怨謗三寶夜與毒念乎虎乃信悟跪而謝焉虎常問澄佛法不殺朕為天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不為暴虐不害無辜至於兇暴無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺當刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾

財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡信而為益不少虎尚書張離張良等家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜為心檀越雖儀奉大法而貪悋未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被裁減時又久旱自正月至六月虎遣太子詣臨漳西澇口祈雨久而不降虎令澄自行即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉澄常遣弟子向西域市香旣行澄告餘弟子掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香呪願遂救護之弟子後還云某月某日某處為賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自

驚曰救兵已至棄之而走虎於臨漳修治舊塔少承露盤澄曰臨淄城內有古阿育王塔地中有承露盤及佛像其上林木茂盛可掘取之即畫圖與使使言掘取果得盤像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可剋虎屢行敗績方信澄戒黃河中舊不生龜忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫字元子後果如言也時魏縣有流民莫識氏族恒著麻襦布裳在魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀如狂病乞得米穀不食輒散置大路云飼天馬趙興太守籍拔收送詣虎先是澄謂虎曰國東二百里某月某日當送一非常人勿殺之也如期果至虎與共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下虎不解此語令送以詣澄麻襦謂澄曰昔在

元和中會奄至今日。酉戌受玄命。絕曆終有期。金雞銷
于壤。邊荒不能算。驅除靈期迹。莫己已之。懿商苗葉繁
其來方積。休期於何期。永以歎之。澄曰。天迴運極。否將
不支。九木水為難。無可以術寧。玄哲雖存。世莫能基。必
類。久遊閻浮利。擾擾多此患。行登凌雲宇。會於虛遊間。
澄與麻襦講論終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。
推計似如論數百年事。虎遣驛馬送還本縣。既出城外。
辭能步行。云我當有所過。未便得殺。至合口橋。可留見
待。使如言馳去。未至合口。而麻襦已在橋上。考其行步。
有若飛也。虎嘗晝寢。夢見群羊負魚。從東北來。寤已訪
澄。澄曰。不祥也。鮮卑其有中。原中。慕容氏後果都之。澄
嘗與虎共升中堂。澄忽驚曰。幽州當火。災仍取酒灑之。
久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州。云尔日火從四門起。
西南有黑雲。乘驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十
四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺。與澄同坐。浮
圖一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子洛度。宣變
色曰。是何言歟。澄謀曰。老胡為道。未能山居。無言重茵
義服。豈非洛度乎。石韜後至。澄執視良久。韜懼而問澄。
澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月。澄使弟子十人齋于
別室。澄時暫入東閣。虎與后杜氏問部。澄曰。願下有賊。
不出十日。自佛圖以西。此殿以東。當有流血。慎勿東行。
也。杜氏曰。和尚老耶。何處有賊。澄即易語云。六情所受。
皆悉是賊。老自應羞。但使少者不悟。遂便寓言。不復章
的。後二日。宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪。仍行

大逆。虎以澄先戒。故獲免。及宣事發。被收。澄諫虎曰。既
是陛下之子。何為重禍耶。陛下若含怒加慈者。尚可六
十餘歲。如必誅之。宣當為彗星。下掃鄴宮也。虎不從。以
鐵鑕穿宣額。掌上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆
鞭裂支解。投之漳河。澄乃勅弟子罷別室齋也。後月餘。
日有一妖馬。鬣尾皆有燒狀。入中陽門。出顯陽門。東首
東宮。皆不得入。走向東北。俄尔不見。澄聞而歎曰。災其
及矣。至十一月。虎大饗群臣於大武前殿。澄冷曰。殿乎
殿乎。棘子成林。將壞人衣。虎令殺殿石。下視之。有棘生
焉。澄還寺視佛像。曰。悵悵不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。
自答不得不得。又曰。得二年。一年。百日。一月。乎。自答不
得。乃無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂將萌。已
酉石氏當滅。吾及其未亂。先從化矣。即遣人辭虎曰。物
理必遷。身命非保。貧道能幻之。軀化期已及。既荷恩殊
重。故逆以仰聞。虎愴然曰。不聞和尚有疾。乃忽尔告終。
即自出宮寺。而慰喻焉。澄謂虎曰。出入生死。道之常也。
備短分定。非所能延矣。夫道重行全。德貴無忘。苟業操
無虧。雖亡若在。蓮而獲延。非其所願。今意未盡者。以國
家心存佛理。奉法無吝。興起寺廟。崇顯杜麗。稱斯德也。
宜身休社。而布政猛烈。理刑酷濫。顯達聖典。幽首法戒。
不自懲革。終無福祐。若降心易慮。惠此下民。則國祚延
長。道俗慶賴。畢命就盡。致無遺恨。虎悲慟嗚咽。知其必
逝。即為鑿窟營墳。至十二月八日。卒於鄴宮寺。是歲。晉
穆帝永和四年也。士庶悲哀。號赴傾國。春秋一百一十

七矣。仍寔於臨漳西紫陌即虎所創塚也。俄而梁犢作亂。明年虎死。并閔纂。石種都盡。閔小字棘奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳旁。先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書。輒拔絮。則一室洞明。又齋日。輒至水邊。引腸洗之。還復內中。澄身長八尺。風姿甚美。妙解深經。旁通世論。講說之日。止標宗。致使始末文旨昭然可了。加復慈洽蒼生。拯救危苦。當二石兇彊。虛害非道。若不與澄同日孰可言哉。但百姓蒙蓋日用而不知耳。佛調須菩提等數十名僧。出自天竺。康居。不遠數萬里。路足涉流沙。詣澄受訓。樊沔釋道安。中山竺法雅。並跨越關河。聽澄講說。皆妙達精理。研測幽微。澄自說生處。去鄴九萬餘里。棄家入道。一百

九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。受業退隨。常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡。興立佛寺。八百九十三所。弘法之盛。莫與先矣。初。虎殮澄。以生時錫杖及鉢。內棺中。後。冉閔纂。位開棺。唯得鉢杖。不復見屍。或言澄死之日。有人見澄於流沙。虎疑其不死。因發墓。開棺視之。唯見一石。虎曰。石者朕也。師葬我而去矣。未幾。虎死。後。慕容廆。都鄴。處石虎宮中。忽夢見虎。齒其辭。意謂石虎為崇。乃募覓虎屍。於東明館掘得之。屍僵不設。雋踰踏之。罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿成。而為汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱。不移。秦將王猛。乃收而葬之。麻襦所言一柱殿也。後符堅征鄴。為子暉。為堅大將。郭神虎。所執。實先夢虎之驗。

也。

佛調

竺佛調者。未詳氏族。事佛圖澄。為師。住常山寺。積年業尚純樸。不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者。兄弟二人。居去寺百里。兄婦疾篤。載出寺側。以近醫藥。兄既奉調。為師。朝晝常在寺中。諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦。共審兄安否。調曰。病者粗可。卿兄如常。調去後。弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尚旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭以問調。調笑而不吞。咸共異焉。調或獨入深山。一年半歲。齋乾飯數斗。遠恒有餘。有人嘗隨調。山行數十里。天暮大雪。下調入石穴。虎窟中。宿。虎還共卧窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎乃

弭耳下山。從者駭懼。調後自剋將止之日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久。尚有崩壞。豈况人物。而求永存。若能蕩除三垢。專心真淨。形數雖乖。而神會必同。契眾咸流。涕固請調曰。死生命也。其可請乎。調乃還房。端坐。以衣蒙頭。奄然而卒。後數年。調白衣弟子八人。入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明。姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和尚尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊可否。良久乃去。八人便捨事。還家。向諸同法者。說眾無以驗之。共發塚開棺。不復見屍。唯衣履在焉。

法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山。事浮圖密為師。晉康帝建元元年。至襄陽。止羊叔子寺。不受別請。每

乞食糲糲繩牀自隨於間曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一雞脚其殃尋至俄而昭為人所擲脚遂永疾後語弟子云新野有一老公當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公將牛耕田慧從公乞牛公不與慧前自捉牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還公公少日而亡後征西庾稚恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誠勸眷屬令勤修福善爾後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門水深一丈居民涂沒多有死者

神僧傳卷第一

神僧傳卷第二

道安

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世為儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異年十二出家神聖聰敏貌甚寢陋不為師之所重數歲之後方啟師未經師與辨意經一卷可五千言安齋經入因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即以暗誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷不減一萬言齋之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟敬而異之後為受具戒恣其遊學至鄴遇佛圖澄因事澄為師及石氏將亂與弟子惠遠等四百餘人渡河南遊夜行值雷雨乘電光而進前行得人家見門裏有一馬柳柳之間懸一馬兜可容一斛安使呼林百升主人驚出果姓林名百升百升謂是神人厚相賞接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木為林兜容百升也既達襄陽復宣佛法時襄陽習鑿齒辯天逸籠單當時其先籍安高名及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以為名答安注諸經恐不合理乃誓曰若所說不其達理願見瑞相乃夢見道人頭白眉長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助通可時時設食後十誦律至速公乃知和尚所夢即賓頭盧也後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋未寺寄宿寺房既寤之講堂時維那直殿夜見此

僧從窓而出入。遂以白安。安驚起。禮訊問其未意。答云。相為而來。安曰。自惟罪深。詎可度脫。答曰。甚可脫耳。安請問。未生所生之處。彼乃以手虛撥天。之西北。即見雲開。俯觀。兜率妙勝之報。又曰。當浴。聖僧方果。所願具示。浴法。後安設浴。見有數十小兒。入寺。湏臾。但聞浴室用水聲。久之不見。開室而中。濕水。減安。至其年二月八日。忽告眾曰。吾當去矣。是日。齋畢。無疾而卒。葬城內五級寺中。是歲。晉太元十年也。

曇猷

竺曇猷。或云法猷。燉煌人。少苦行。習禪。三後遊江。存止刻之石。城山。乞食坐禪。嘗行到一壘家。乞食。猷祝願畢。忽見蜈蚣從食中跳出。猷仗食無他。後移始豐。赤城山。

亦傳傳本

石室坐禪。有猛虎數十。蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而羣虎皆去。有頃。壯蛇競出。大十圍。循環往復。舉頭向猷。經半日。復去。後一日。神現形詣猷。曰。法師威德。既重。未止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山。願得相接。何不共住。神曰。弟子無為不爾。但部屬未洽。法化卒難。制語。遠人來往。或相侵觸。人神道異。是以去耳。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處。去耶。神曰。弟子夏帝之子。居于此山。二千餘年。寒石山是我舅。所治當往。彼住。尋還山陰。願臨別執手。贈猷香三奩。於是鳴。輒。火角。凌雲而去。天台懸崖峻峙。峯嶺切天。古老相傳云。上有佳精。舍得道者。居之。雖有石橋跨澗。而橫石斷。人直。萑。苔。青。滑。自。終。古。已。來。

無得至者。猷行至石橋。聞空中聲曰。知君誠篤。今未得度。却後十年。自當來也。猷心悵然。乃退。道經一石室。過中。憩息。俄而雲霧晦合。室中盡鳴。猷神色無擾。明且見人著單衣。憤來曰。此乃僕之所居。昨行不在家中。遂致騷動。大深愧怍。猷曰。若是君家。請以相逐。神曰。僕家室已移。請留令住。晉太元中有妖星現。帝普下諸國。有德沙門。精勤佛事。令穢穢災。猷乃祈誠。冥感。至六日。旦見青衣小兒。來悔過云。橫勞法師。是夕星退。以太和之末。卒於山室。屍猶平生。而舉體綠色。其後人入山。登巖見猷屍不朽。

曇翼

釋曇翼。姓姚氏。羌人也。年十六出家。事安公為師。在檀

亦傳傳本

漢寺。晉長沙太守滕舍之於江陵。捨宅為寺。苦安求一僧為總領。安謂翼曰。荆楚士庶。始欲師宗。成其化者。非尔而誰。翼遂杖錫南征。締構寺宇。後至賊。越。逸。掠。漢南。江陵。闔境。避難。上明。翼又於彼立寺。群寇既蕩。復還江陵。脩復長沙寺。丹誠祈請。遂感舍利。盛以金瓶。置於齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是金剛。餘陰。願放光明。至乎中夜。有五色光彩。從瓶漸出。照滿一堂。舉眾驚。嗟。莫不。挹。翼。神。感。後。入。巴。陵。君。山。伐。木。值。白。蛇。數。十。卧。遮。行。轍。翼。退。還。所。住。乃。謂。山。神。曰。吾。造。寺。伐。材。幸。願。共。為。功德。夜。即。夢。見。神。人。告。翼。曰。法。師。既。為。三。寶。須。用。特。相。隨。喜。但。莫。令。餘。人。安。有。所。伐。明。日。更。往。路。甚。清。爽。於是伐木沿流而下。其中伐人不免私竊。遂至寺上。翼材已畢。

餘人所私之者悉為官所取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應晉太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北光相衝天時白馬寺僧眾先往迎接不能令動翼乃往祇禮謂眾曰當時阿育王像降我長沙寺焉即命弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後嗣宿禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人間者方知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉

曇始

釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末賁經律數十部往遼東宣化顯授三乘立以歸戒義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖就沙泥水未嘗沾濕天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還故謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪眾僧唯見始足白於面因而事之晉末朔方匈奴赫連勃勃破獲關中斬殺無數時始亦遇害而刃不能傷勃勃嗟之普救沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後拓跋焘復克長安擅威關洛時有博陵崔浩少習左道猜嫉釋教既位居偽輔焘所代信乃與天師寇氏說焘以佛化無益有傷民利勸令廢之焘既感其言以北燕太

平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始唯閉絕幽深軍兵所不能至至太平末始知焘化時將及以元會之日忽杖錫到官有司奏云有一道人足白於面從門而入焘令依軍法屢斬不傷遂以白焘焘大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如線焉時北園養虎于檻焘令以始餞之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼焘始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其過失始為說法明辯因果焘大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病始後不知其所終

法顯

釋法顯姓龔氏平陽武陽人有三兄並韶亂而亡其父恐禍及顯三歲便度為沙彌居家數年病篤欲死因送還寺住信宿便差不肯復歸十歲遭父憂叔父以其母寡獨不字逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世猶甚貧道預為君憂耳言訖即還賊棄穀而去象僧莫不歎服及受大戒志行明敏儀軌整齊常慨經律并關警志尋求以晉隆安三年與同學慧景等發自長安西渡流沙其路屢有熱風惡鬼遇之必死顯任

驟委命直過險難。至于慈積嶺。冬夏積雪。有惡龍吐毒。風雨沙礫。山路艱危。辟立千仞。凡度七百餘所。次至小雪山。遇寒風暴起。慧景紫戰。不能前語。顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本國不果。命也。奈何。復自力。孤行。遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺。去王舍城三十餘里。有一寺。逼暝。過之。顯欲詣者。闍維山寺僧諫曰。路甚艱險。阻且多。黑師子。亟經。敢入。何由可至。顯曰。遠涉數萬里。誓到靈鷲。身命不期。出息非保。豈可使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。遂欲停宿。兩僧危懼。捨之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如覩聖儀。至夜有三黑師子。來搏顯。前紙屑。搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。師子乃低頭。妥尾。伏顯足前。顯以手摩之。呪曰。若欲相害。待我誦竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還返。路窮幽極。止有一徑。通行未至里餘。忽逢一道人。年可九十。容服粗素。而神器雋遠。顯雖覺其韻高。而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向者年是誰耶。荅云。頭陀迦葉大弟子也。顯方大悅。恨至中天竺。於摩揭提波連弗邑阿育王塔南天王寺。得摩訶僧祇律。又得薩婆多律。抄雜阿毗曇心線。經方等泥洹經等。停二年。復得彌沙塞律。長雜二舍。及雜藏。並漢土所無。既而附商人。大船循海而還。船有二百許人。值暴風雨。衆皆惶懼。而取雜物棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音。及歸命漢土。衆僧舶任風而去。

得無傷壞。遂南造京師。就外國禪師佛跋跋陀。於道場寺。譯出摩訶僧祇律。方等泥洹經。雜阿毗曇心論。垂有百餘萬言。顯既出。大泥洹經。派布教化。咸使聞。有一家失其名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。讀誦供養。無別經室。與雜書屋。後風火忽起。延及其家。資物皆盡。唯泥洹經。儼然具存。煨燼不侵。卷色無改。京師共傳。咸歎神妙。其餘經律。未譯。後至荊州。卒於辛寺。春秋八十有六。

法曠

釋法曠。姓臯氏。下邳人。寓居吳興。早失二親。事後母。以孝聞。及母亡。行喪盡禮。服闋。出家。事沙門竺曇印。為師。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜。祈誠禮懺。至第七日。忽見光明。照印房戶。印如覺有人。以手振。始更之。所苦遂愈。後辭師。遠遊廣尋。經要。遂止於潛青山石室。晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠。詔問起居。并詰以妖星請曠。為力。曠乃與弟子齋懺。有頃。災滅。東土百姓多遇疫疾。析之即愈。有見鬼者。言曠之行住。常有鬼神數十衛其前後。時人咸歎異之。元興元年卒。春秋七十有六。僧臘五十二。

慧遠

釋慧遠。本姓賈氏。廬山門樓煩人也。弱而好書。年十三。隨舅。今孤氏。遊學許洛。故少為諸生。博綜六經。尤善莊老。性度弘偉。風鑒朗拔。雖宿儒英達。莫不服其深致。年二十一。欲度江東。就范宣子共誓。值石虎已死。中原寇亂。

南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法著聞遠往歸之一面盡敬以為真吾師也後聞安講波若經豁然悟便與弟慧持投簪落髮籍委命受業既入乎道厲然不羣常欲總攝綱維以大法為己任精思諷持以夜續晝負薪無資編續常關而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑味遂乃引莊子義為連類於惑者曉然然後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇雲徵皆風才照灼志業清敏並推服焉後隨安公南遊樊沔偽秦建元九年秦將符平寇并襄陽道安為朱序所拘不能得去乃分遣徒眾各隨所之

皆被讒約速不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勸懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往羅浮山及屆潯陽見廬峯清淨足息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地曰若此中可得栖立當使朽壤抽泉言畢清流涌出浚矣成溪其後少時潯陽亢旱遠詣池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨遂以有年因號精舍為龍泉寺焉陶侃鎮廣州有漁人於海中見神光每夕豔發經旬彌威怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珣嘗往夏口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珣覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎮以像有威靈遣使迎接數十人舉之

至水及上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲及遠創寺既成祈心奉請乃飄然自輕往還無梗於是率眾行道昏曉不絕釋迦餘化於斯復興自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送客游履常以虎溪為界以晉義熙十二年八月初卒春秋八十三

鳩摩羅什

鳩摩羅什此云童壽天竺人也善經律論化行於西域及東遊龜茲龜茲王為造金師子座以處之時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅引見二王說堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至堅建元十三年正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什將

非此耶即遣使求之至十八年九月堅遣驍將呂光率兵七萬西伐龜茲臨發堅賤光於建章謂曰夫帝王應天而治以子愛蒼生為本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西域有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽為後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若尅龜茲即馳驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰當有勅敵從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震為主光既獲什載與俱還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徒軍隴上先不納是夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推遷揆數應速言歸中路必有福土可居光從之至

涼州聞符堅已為姚萇所害光三軍縞素天臨城南於是竊號關外年稱大安大安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有奸叛然不勞自定也俄而梁謙彭晃相繼而反尋亦殄滅至光龍飛二年張掖臨松盧水胡沮渠男成及弟蒙遜反推建康太守段業為主遣庶子秦州刺史太原公纂率眾五萬討之時論謂業等烏合纂有威聲勢必全討光以訪什什曰觀察此行未見其利既而纂敗績於合黎俄又郭騰一作亂纂委大軍輕還為騰所敗僅以身免光中書監張質文翰溫雅光甚器之資病光廣求救療有外國道人羅叉云能差實疾光喜給賜甚重什知又詐告質曰又不能為徒煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲作繩結之燒為

神僧傳卷二

十

灰末投水中灰若出水還成繩者病不可愈須史灰聚浮出復繩本形既又治無效少日質亡頃之光又卒子紹襲位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧咸寧二年有猪生子一身三頭龍出東廂井中到殿前蟠卧比旦失之纂以為美瑞號大殿為龍翔殿俄而有黑龍升於富陽九宮門號為龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則為災生必有下人謀上之變宜尅己脩德以吞天戒纂不納與什博戲殺基曰斯胡奴頭什曰不能前胡奴頭胡奴將斬人頭此言有旨而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴後果殺纂斬首立其兄隆為主時人方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道教故蘊其深解無所宣化

符堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀未許東入及長卒子興襲位復遣救請弘始三年三月有樹連理生于廟庭道遙園葱變為鹿以為美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十二月二十日至長安興待以國師之禮甚見優寵初杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年者然未期遇有遇於未生尔什未終少日覺四大不寧乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自救未及致力轉覺危殆於是力疾與眾僧告別曰因法相遇珠未盡心方復後世惻愴何言自以開昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪繁存其本旨必無差失願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於眾前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛以弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於道遙園依外國法以火焚屍新滅形碎惟舌不灰爾

神僧傳卷二

工

法安

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公弟子也善持戒行講說眾經兼習禪業善能開化愚蒙拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一二安嘗遊其縣暮投此村民以畏虎卓閉門問安徑之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如鶩跪伏安前安為說法授戒

虎踞地不動有頃而去平旦村中人追虎至樹下見安
大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息
因改神廟留安立寺左右田園皆捨為衆業後欲作畫
像須銅青困不能得夜夢見一人近其牀前云此下有
銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠
公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知
所終

曇霍

沙門曇霍不知何許人也禿髮傳檀時從河南來持一
錫杖令人跪曰此是波若眼奉之可以得道時人咸異
之或遺以衣服受而投之於河後日以還其本主衣無
所汗行步如風雲言人生死貴賤無毫髮之差人或歲

神僧傳卷二

十一

其錫杖曇霍大哭數聲閉目須臾起而取之咸奇其神
異莫能測也因之事佛者甚眾利祿孤有弟傳檀假署
車騎權傾偽國情急多所賊害霍謂傳檀曰當備善奉
佛為後世橋梁傳檀曰先世未曾奉佛今若奉佛恐違
先世之旨公若能七日不食顏色如常是為佛道神明
僕當奉之乃使人幽守七日而霍無飢渴之色傳檀遣
沙門智行密持餅遺霍霍不肯食傳檀深奇之每謂傳檀
曰若能安坐無為則天下可定祚胤克昌如其窮兵好
殺禍將及己傳檀不能從傳檀女病甚請救療曇霍曰
人之生死自有定期聖人亦不能轉禍為福曇霍馬能
延命耶正可知早晚耳傳檀固請之時後宮門閉曇霍
曰急開後門及開門則生不及則死傳檀命開之不及

而死後兵亂不知所在

曇邕

釋曇邕姓楊氏關中人少仕偽秦為衛將軍形長八尺雄
武過人太元八年從將堅南寇為晉軍所敗還至長安
因從安公出家安公既往復事遠公後又於山之西南
營立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山
神求受五戒果曰家師在此可往諾受少時邕見一人
著單衣恰風姿端雅後者二十許人請受五戒邕以果
先夢知是山神乃為說法授戒神觀以外國七筋禮拜
辭別惶忽不見至遠臨亡之日奔赴號踊後往荊州卒
於竹林寺

僧朗

神僧傳卷二

十三

釋僧朗未詳其氏族京地人也少而遊方問道長安還
關中專當講說嘗與數人同共赴請行至中途忽告同
輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即返果有盜焉後
於金輿谷崑崙山中列立精舍創築房室內外屋宇數
十餘區開風而造者百有餘人朗孜孜誦誘勞不告倦
秦王符堅欽其德素遣使觀遺堅後沙汰衆僧乃別詔
曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例谷
中舊有虎穴人常執杖結羣而行及朗居之猛獸歸伏
晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極故至今呼為
朗公谷凡有來詣朗者人數多少未至一日輒已逆知
使弟子為具飲食必如言果至感歎有預見之明矣後
卒於山中春秋八十有五

佛陀耶舍

佛陀耶舍此云覺名。屬賈人婆羅門種。世事外道。有一沙門。從其家乞食。其父怒。使人打之。父遂手腳。擊不能行。止乃問於巫師。對曰。坐犯賢人鬼神使然也。即請此沙門。竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時年十三。常隨師。遠行於曠野。逢虎師。欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行。果見餘殯。師密異之。至年十五。誦經日記二三萬言。所住寺。常於外分衛。廢於誦習。有一羅漢。重其聰敏。恒乞食供之。至年十九。誦大小乘經數百萬言。年二十七。方受具戒。後至沙勒國。時國王不豫。請僧齋會。天子見而悅之。請留宮內。供養。羅什後至。復授舍受學。甚相尊敬。後羅什往龜茲。為

呂光所執。舍停十餘年。乃東適龜茲。法化甚盛。時什在姑臧。遣使要之。欲去。國人留之。停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝衣。發勿使人知。弟子曰。恐明日追至。不允復還耳。耶舍乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺。耶舍曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪水。洗足住息。明旦國人追之。已差數百里。不及行。達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾。騰勸為非法。乃歎曰。羅什如好綿。何可使入棘林中。什聞其至。姑臧勸姚興迎之。興未納。頃之。興令什譯出經。藏什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願詔徵之。一言三譯。然後著筆。使

微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既降。使應載馳。禮越待士。既辱。脫如羅什見履。則未敢開命。使還具說之。興歎其慎重。至長安。興自出候問。別立新省於道。逸園中。四事供養。並不受。時至分衛。一食而已。耶舍先誦墨無德律。偽司隸校尉姚爽。請令出之。乃試耶舍。令誦羌籍藥方。可五萬言。經一日。執文覆之不誤一字。眾服其強記。即以弘始十二年。譯出四分律。凡四十四卷。并出長阿含等。涼州沙門竺佛念。譯為秦言。道含筆受。至十五年。解座。興覲耶舍。布絹萬匹。悉不受。道含佛念。布絹各千匹。名德沙門五百人。皆重觀。施耶舍。後辭還外國。至罽賓。得虛空藏經一卷。寄賈客。傳與涼州諸僧。後不知所終。

曇無竭

釋曇無竭。此云法勇。姓李氏。幽州黃龍人。幼為沙彌。便修苦行。持戒誦經。為師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛園。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年。招集同志。沙門僧猛等。共資糧。蓋供養之具。遠適西方。初至河南國。仍出海西郡。入流沙。到高昌郡。經歷龜茲。沙勒。諸國。登葱嶺。度雪山。進至罽賓國。禮拜佛鉢。停歲餘。學梵書。梵語。求得觀世音受記經。梵文一部。復西行至羊頭那提河。緣河西。入月氏國。禮拜佛內髻骨。及親自泝水船。後至檀特山。南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺。受大戒。復行向中天竺。界路既空。曠唯費石蜜為糧。雖屢經危棘。而誓念所責。觀世音經。未嘗廢。廢將至舍

衛國中野逢山象一羣無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一羣鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大驚飛來野牛驚散遂得免之後於南天竺隨船汎海達廣州其所譯出觀世音受記經今傳于京師後不知所終

佛跋跋陀羅

佛跋跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也幼喪父母從祖鳩婆利聞其聰敏甚悼其孤露乃迎還度為沙彌至年十七與同學數人俱以習誦為業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒脩業精熟博學羣經多所通達少以律律馳名常與同學僧伽達多共遊屬宿同處積載達

神傳卷二

六

多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云經至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦沙門智嚴西至屬賓觀法乘清淨乃慨然東顧曰我諸同輩斯有道志而不遇真匠發悟莫由即諮詢國衆孰能流化東土僉云佛跋跋陀其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許焉於是捨衆辭師裹糧東遊步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其速化並傾懷資奉至交趾乃附船循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此船主曰客行惜日調風難過不可停也行二百餘里忽風轉吹船還向島下衆人方悟其神威師事之聽其

神傳卷二

五

進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動船主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆船俱發無肯從者賢自起收纜唯一船獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大忻悅共論法相振發玄微多所悟益時秦主姚興尊志佛法供養三千餘僧並往來宮闕感修人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五船俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以為顯異惑衆僧道恒等謂曰佛尚不聽說已所得法先言五船將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若派萍去留甚易但恨懷抱未伸以為慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識真之衆咸共歎惜道俗送者千有餘人姚興聞去悵快乃謂道恒曰佛贊沙門扶道未遊欲宣遺教誠言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無導因勅令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞今於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠又服風名聞至欣喜傾蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五船止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪遊諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國船主既而訊訪果是天竺五船先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛未問豪賤時陳郡袁豹為宋武帝太尉長文宋武南討劉毅豹隨府屆于江

陵賢將弟子慧觀詣約乞食約素不敬信待之甚薄未飽辭退約曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故今所設已罄約即呼左右益飯飯果盡約大慙愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測約深歎異以啟太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺以元嘉六年卒春秋七十有一

曇遠

釋曇遠未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦法華經又釋達經旨亦為人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法遠不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬橋神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前見有兩高座遠在北弟子在南如又有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳神異至夏竟神施白馬一匹白羊五頭絹九匹呪願畢於是而絕

登師

僧登師者止匡廬大林寺通誦法華晝夜不息一日忽見空中有一銀殿漸下於房忽變成金殿師遂入殿坐起經行如是三載速近四眾嚴持香華從師乞戒登曰白日喧樵心多散亂當於清夜受之至夜正說戒相三歸依時師之口吻放光明徧照大眾眾見光明競拜宣闕師即不語光便收斂師云本欲受戒那得見光喧闕光現但是受戒祥瑞未足得戒正緣今更從初大眾默

然師又說法遠復放光眾又宣闕因而且止明日再來師即辭別歸山所現金殿遠復如故一日忽謂門人曰今登金殿不復回也即於是日倏然超化

寶通

僧寶通梵行精脩長誦法華經陀羅尼品稍有靈異時楊橋村有趙氏家妻為神所魅請通持呪通既至神即現形通告曰神在村中合當興福如何反魅於人神曰非弟子事此乃下部小鬼耳遂呼小鬼至前責罰趙妻因此得差續後趙妻之病仍發歌吟竟夕又告通通又去見所責鬼在病牀前通曰前已誠治那得再來汝若不去吾當誦呪令汝頭作七分如何黎樹枝也鬼叩頭求哀云不煩呪也從此病差鬼不復至矣

慧紹

僧慧紹不知出處扶孺時每哺魚肉即呼自是不茹葷八歲出家為僧通法華經苦行堅節後隨師僧要止臨川招提寺常念佛恩之重誓欲捨身以報乃願人所薪於東山石室積高一丈中開一龕即還寺告師師誅不從於是剋日就山建八關齋會闔境奔赴雲滿山谷至夜紹自行香執燭燃薪入龕而坐誦藥王捨身品火沿至願借聞經聲大眾忽見一星大如斗直下火中俄而升天成謂天宮迎接之瑞紹嘗謂同學曰吾燒身處當生梧桐木切莫伐之後三日果爾而生道俗異之

悟詮

蜀僧悟詮號覺海有慧性峽州富人程夷伯年二十九

一夕夢其父曰汝今年當死可問覺海其人茫然不曉
一日有僧說相負覺海字程請一柑問云我壽幾何覺
海曰老僧皆無求但覓水一盃呵氣入水中令程飲之
曰今夜有吉夢可相報即夜夢至一官府左廊下男子
婦人衣冠嚴整皆相忻悅右廊盡枷鎖縲繼之人哀號
涕泗傍有人云左廊是脩捨橋路人右廊是毀壞橋路
人若爾要福壽可自擇取程即夢覺發心凡百里之內
橋梁道路一一脩整工畢覺海復來云汝作此事可延
十年程自是於道路上用工不倦壽九十二五世昌威

神僧傳卷第二

神僧傳卷第三

曇無讖

曇無讖或云曇摩讖中天竺國人也六歲遭父憂獨與
母居見沙門達摩耶舍以讖為其弟子習學小乘後遇
白頭禪師遂業大乘至年二十誦大小乘經二百餘萬
言讖從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之
令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往者讖哭而葬之王
怒欲誅讖讖曰王以法故殺之我以親而葬之並莫違
大義何為見怒傍人為之寒心其神色自若王奇其志
氣遂留供養之讖明解呪術所向皆驗西域踊為大呪
師後隨王入山王渴須水不能得讖乃密呪石出水因
讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王

神僧傳卷三

德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃
之王意稍歇待之漸薄讖以久處致厭遂辭往罽賓欲
演大乘彼國不合乃東適龜茲音丘項之復進到姑臧
止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚覺
謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何
以枕之讖乃慙悟別置高處夜有盜之者數過提舉竟
不能動明旦讖持經去不以為重盜者見之謂是聖人
悉來拜謝時河西王沮渠蒙遜僭據涼土讖嘗告蒙遜
云有鬼入聚落必多災疫蒙遜不信欲躬見為驗讖即
以術加蒙遜蒙遜見而駭怖讖曰宜潔誠齋戒神呪驅
之乃讀呪三日謂蒙遜曰鬼已去矣時境首有見鬼者
云見數百疫鬼奔驟而逝境內獲安時魏虜拓跋焘聞

賊有道術遣使迎之。蒙遜既事賊日久，不忍舍去。後又慰辭以迎。蒙遜既各，賊不遣，又迫魏之強，至蒙遜義和三年三月，賊因請西行，更尋沮槃後分。蒙遜忿其欲去，乃密圖害賊，偽以資糧，發遣厚贈，實貨臨發之日，賊乃流涕告衆曰：「賊業對將至，衆聖不能救矣。以本有心，誓義不容停。」比蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九，是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜左右常白日見鬼神，以劍擊蒙遜，至四月蒙遜寢疾而亡。

杯渡

杯渡者，不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在冀州，不脩細行，神力卓越。世莫測其由。嘗於北方寄宿一家，家有一金像，渡竊而將去。家主覺而追之，見渡徐行，走

神傳卷三

馬逐之不及。至于孟津河，浮木杯於水，憑之渡河，不假風棹，輕疾如飛。俄而及岸，達于京師。見時可年四十許，帶索襪，縷殆不蔽身。言語出沒喜怒不均。或嚴水叩陳洗浴，或著履上山。或徒行入市，唯荷一蘆圖，子更無餘物。嘗從延賢寺法意道人處，意以別房待之。後欲往瓜步，泛於江側，就航人告渡不肯載之。復累足杯中，顧盱言詠。杯自然流直渡北岸。向廣陵，遇村舍李家，八關齋先不相識，乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭，衆以其形陋，無恭敬之心。李見蘆圖，當道欲移置牆邊。數人舉不能動。渡食竟提之而去。笑曰：「四天王李家，于時有一豎子，窺其圖中有四小兒，並長數寸，面目端正，衣裳鮮潔。於是追覓，不知所在。後數日，乃見在西界蒙龍樹下。」

神傳卷三

三

坐李禮拜，請還家。日供養，渡不甚持齋，飲酒取肉。至於辛，繪與俗無異。百姓奉上，或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史，遣使要之。負圖而來，興伯使人舉視，十餘人不勝。伯自看，唯見一敗衲及一木杯。後還李家，復得二十餘日。清旦忽云欲得一袈裟，中時令辦。李即經營，至中未成。渡云：「暫出至瞑，不返。」合境聞有異香，疑之為怪。屢屢覓渡，乃見在北巖下，敷敗絮，裝於地，卧之而死。頭前脚後皆生蓮華，極鮮香。夕而委，邑共殯葬之。後數日有人從北來，云見渡負蘆圖行向彭城，乃共開棺，釋履存焉。既至彭城，遇有白衣黃欣，深信佛法。見渡禮拜，請還家。家至貧，但有麥飯而已。渡甘之怡然，止得半年。忽語欣云：「可覓蘆圖三十六枚，吾須用之。」答云：「此間止可有十枚，貧無以買，恐不盡辦。」渡曰：「汝但檢覓，宅中應有。」欣即窮檢，果得三十六枚，列之庭中。雖有其數，亦多有破敗。比欣次第，熟視皆已新完。渡密封之，因語欣令開，乃見錢帛皆滿，可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土。所得輿施，回以施欣。欣受之，皆為功德。經一年許辭去。欣為辦糧食，明晨見糧食具存，不知渡所在。後東遊入吳郡，路見釣魚師，因就乞魚。魚師施一餒者，渡手弄反覆，還投水游活而去。又見網師，更從乞魚。網師瞋罵不與。渡乃拾取兩石子，擲水中，俄而有兩水牛，鬪其網中。網既碎，駭不復見牛。渡亦已隱。行至松江，乃仰蓋於水中。乘而渡岸。經涉會稽，刺縣登天台，數月而返。京師少時遊止無定，請召或往，不住。時南州有陳家，頗有衣

食渡往其家甚見迎奉聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信往都下看之果如其家杯渡形相一種陳設一合窰薑及刀子薑陸香手中等渡即食窰薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯渡即留二弟停都守視餘三人還家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但不散窰薑為異尔乃語陳云刀子鈍可為磨之二弟還都云彼渡已移靈鷲寺其家忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟莫測其然時吳部民朱靈期使高麗還值風船飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香煙於是共稱佛禮拜頃更見一寺甚光麗多是七寶莊嚴又見十

神傳卷三

餘石人乃共禮拜還反行少許聞唱導聲遠住更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人為靈期等設食食味是菜而香美不同世食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因問靈期云識杯渡道人否答言甚識因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云此是杯渡住處今因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語靈期云但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是離別令一沙彌送至門上語云此道去行七里至船不須從先路去也如言西轉行七里許至船即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復

見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯渡騎大航蘭以搖之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舫遠禮之渡乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者渡大笑曰使我還耶取鉢擲雲中還接之曰我不見此鉢四千年矣渡多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之有庾常婢偷物而叛四追不擒乃問杯渡云已死在金城江邊空塚中往看果如所言孔審子時為黃門侍郎在家患瀉遣信請渡渡呪竟云難差見有四鬼皆被傷截審子泣曰昔孫恩作亂家為軍人所破二親及叔皆被痛酷審子果死又有齊諧妻胡母氏病瘵治不愈後請僧設齋齋座有僧勸迎杯渡渡既至一呪病者即愈齊諧伏事為師因作傳記其從來神異不可備紀元嘉

神傳卷三

三年九月辭詣入東留一萬錢物寄詣情為營齋於是別去行至赤山湖患病而死詣即為營齋并接屍還葬建康覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟子語云莫憂家師尋來相看答云渡死已久何容得來道人云未復何難使衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南崗下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡與念神呪明日忽見渡來言語如常即為呪病者便愈至五年三月渡復來齊詣家召道忠開而怛之杜天期水丘照等並見皆大驚即起禮拜渡語眾人言年當大凶可動備福業法意道人甚有德可往就之脩立故寺以攘大禍也頃更門上有一僧喚渡

便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊詣等拜送
應懃於是絕迹頃世亦言時有見者

曇詒

釋曇詒姓康氏其先康居國人漢靈帝時移附中國獻
帝末亂移止吳興詒父彤嘗為冀州別駕母黃氏晝寢
夢見一僧呼黃為母寄一塵尾并鐵鑊書鎮二枚眠覺
見兩物具存因而懷乃生詒詒年五歲母以塵尾等示
之詒曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲
出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧
碧道人忽喚碧名碧曰童子何以呼我老名詒曰向
者忽言阿上是詒沙彌為衆僧採菜被野豬所傷不覺
失聲耳碧經為弘覺法師弟子為僧採菜被野豬所傷
碧初不憶此迺詣詒父詒父具說本末并示書鎮塵尾
等碧迺悟而泣曰即先師弘覺法師也師經為姚萇講
法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此迺計弘覺
捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰性愛林
泉後還吳興入故章岷山閑居澗飲二十餘載以宋元
嘉末卒於山壽六十餘

求那跋摩

求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世為王治在罽賓
國年十四便機見雋達深度仁愛汎博崇德務善其母
嘗須野肉令跋摩辦之跋摩曰有命之類莫不貪生天
彼之命非仁人矣年二十出家受戒洞明九部博曉四
含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號曰三藏

神傳卷三

六

神傳卷三

七

法師至年三十罽賓國王薨絕無紹嗣眾咸議曰跋摩
帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位羣臣數
百再三固請跋摩不納乃辭師違眾林栖谷飲孤行山
野遁迹人世後至闍婆國初未至一日闍婆王母夜夢
見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖
禮從受五戒母因勸王曰宿世因緣得為母子我已受
戒而汝不信恐後生之因永絕今果王迫以母勅即奉
命受戒漸深既久專精稍篤頃之隣兵化境王謂跋摩
曰外賊恃力欲見侵侮若與闍戰傷殺必多如其不拒
危亡將至今唯歸命師尊未知何計跋摩曰暴寇相攻
宜須禦捍倡當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬
旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩為呪水洗之

信宿平復後為跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋摩
又為呪治之有頃平復時京師名德沙門慧觀慧聰等
速挹風猷思欲參稟以元嘉元年九月啓文帝求迎請
跋摩帝即勅交州刺史令泛舶延致觀等又遣沙門法
長道冲道雋等往彼祈請文帝知跋摩已至南海於是
復勅州郡令資費下京路由始興經停歲許始興有虎
市山儀形律峙峯嶺高絕跋摩謂其驕鬚者開乃改名
靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至
鳴推跋摩已至或冒雨不沾或履泥不汙時眾道俗莫
不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅
云像及定光儒童布騎之形像成之後每夕放光久之
乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬

自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與眾僧講法此山本多虎災自跋摩居之晝行夜住或時值雨以杖按頭持之而去跋摩嘗於別室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子綠柱而立巨室彌漫生青蓮花沙彌驚恐大呼往視師子語無所見未終之前預造遺文偈頌三十六行自說因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此境僧也既終之後即跌坐繩床顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍側直上衝霄莫能詔者即於南林戒壇前依外國法闍毗之春秋六十有五

僧亮

釋僧亮未詳何許人以戒行著名欲造丈六金像聞湘州伍子胥廟多有銅器亮告刺史張劬借健人一百大船十隻劬曰廟既靈驗犯者必死且有蠻人守護詎可得耶亮曰若果福德則與檀越共如其有咎躬自當之劬即給人船三日至廟廟前有兩鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈出遮行路亮乃執錫呪之蛇即隱去俄見一人秉笏出云聞師道業非凡營福寧重令特相隨喜於是令人輩取廟銅既多十取一而舫已滿及歸遇風水甚利羣蠻相報追不及矣還都鑄像既成唯談光未備文帝為造金薄圓光安置彭城寺至太始中明帝移像湘宮寺焉

道生

竺道生本姓魏氏鉅鹿人生而穎悟聽若神其父知非凡器愛而異之後值沙門竺法汰遂改俗歸依及年在志學使登講座吐納問辯辭清珠玉雖宿望學僧當時名士皆慮挫詞窮莫敢詘抗年至具戒器鑿日深初入廬山幽栖七年常以入道之要慧解為本設鑽研羣經萬里從師不憚疲苦後遊長安從什公受業關中僧眾咸謂神悟還止青園寺梁太祖文皇深加歎重後太祖設會帝親同眾御于地蓮下食良久眾咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一眾從之莫不歎其樞機得衷時涅槃後品未至生曰闡提皆當成佛此經未未盡耳於是文字之師誣生為邪擯而遣之生白眾誓曰若我所說不合

曇摩密多

經義請於見身即見惡報若實契佛心願捨壽時據師子座竟拂衣入吳之虎丘山豎石為徒講涅槃經至闡提有佛性慶曰如我所說契佛心否羣石皆首肯之其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既去生必行矣俄而投迹廬山月影巖岫山中僧眾咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提志有佛性與生所說若合符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年於廬山升于法座講說涅槃將畢忽見塵尾紛然而墜端坐正容隱几而卒

曇摩密多

曇摩密多此云法秀肅賓人也年至七歲神明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異之遂令出家嗣賓多

出聖達履值明師特資羣經特深禪法所得之要皆極其微與為人沉邃有慧解儀軌詳正坐而連肩故世稱有禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遠適龜茲未至一日至夢神告王曰有大福德人明當入國汝應供養明旦即勅外司若有異人入境必馳奏聞俄而密多果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮密多安而能遷去拘利養居數載密有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植栝千株開園百畝房閣池林極為嚴淨頃之後適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出嶽停止荆

州於長沙寺造立禪閣題誠懇祈請舍利旬有餘日遂感一衡器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之流東下至于京師初止中興寺晚德祇洹密多道聲素著化洽連邦至京南爾傾都禮訊自宋文表皇后及皇太子公主莫不設齋挂宮請戒樹掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出禪經禪法要音賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里誥受四輩遠近皆踰大禪師會稽太守平昌孟顛深信正法以三寶為己任素好禪味教心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄞縣之山建立塔寺東境舊俗多趨巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺密多天性凝靜雅愛山水為鍾山鎮岳峙

美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地接上山勢以元嘉十一年斬木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇齋爾層構於是息心之眾萬里來集諷誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子弘其風教聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替蓋密多之遺烈也爰自西域至于南土凡所游履靡不興造檀會敷陳教法初密多之發願宿也亦有迦毘羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告辭密多曰汝神力通變自在遊履將不相隨共往南方語畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七

求那跋陀羅

求那跋陀羅云功德賢中天竺人以大乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論後遇見阿毘曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法其家世事外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投簪落髮專精志學及受具戒博通三藏到師子諸國皆傳送資供既有緣東方隨舶汎海中逢風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世音尚往不感乃密誦呪經懇到禮懺俄而信風暴至雲降雨一舶蒙濟宋丞相南燕王義宣鎮荊州創房殿請講華嚴等經而跋陀自付未善華言有愧歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劔擊一人首來至其前曰何故憂耶跋

陀具以事對答曰無所多憂即以劍易首更安新頭語
令回轉曰得無痛耶答曰不痛然使覺心神喜悅曰
起語義皆通倫領華言於是就講元嘉末熊王屢有怪
事跋陀答云京都將有禍亂未及一年元兇構逆及孝
建之初熊王陰謀逆節跋陀顏容憂慘未及數言熊王
問其故跋陀諫許懇切乃流涕而出曰必無所憂負道
不容扈從熊王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗
大艦轉迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手捉
筇竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水流深駛見一
童子尋後而至以手摩之顧謂童子汝小兒何能度我
恍忽之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲償童子
願覓不見舉身毛豎時王玄謨督軍梁山世祖勅軍中

神僧傳卷三

十二

得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得令舸送都世
祖即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰
既染鬢髮分當灰粉今得接見重荷生造勸問並唯為
賊否曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀等蓋是驅
迫貧道所明但不圖宿緣乃逢此事帝曰無所懼也天
日勅住後堂供施衣物給以人乘及中興寺成勅令移
住後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而
喚視不見人眾屢履夢跋陀燒香呪願曰汝宿緣在此
我今起寺行道禮懺常為汝等若住者為護寺善神若
不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千
數皆荷擔移去寺眾遂安大明六年天下亢旱禱祈山
川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其無獲不願

相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威莫必降澤如其不獲
不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食然而誦
經密加秘呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆
風震雲合連日降雨尋常執持香爐未嘗輟手每食飛
鳥乃集手取食至太宗之世禮供隆到大始四年正月
覺體不愈便與太宗及公卿等告別臨終三日延佇而
望云見天華聖像隔中遂卒春秋七十有五

慧達

釋慧達姓劉氏名寧和本咸陽東北三城定陽稽胡也
先不事佛自不識字後因酒會疾命終備觀地獄眾苦
之相因出家為僧住于文成郡至元魏太武太延元年
流化將訖便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而

神僧傳卷三

十三

遙禮之人莫有曉者乃問其故達云此崖當有像現若
靈相圓備則世樂時康如其有關則世亂民苦尔後八
十七年至正光初忽天風雨雷震山裂挺出石像舉身
丈八形相端嚴唯無有首登即選石命工彫鑿別頭安
訖還落因遂住之魏道凌遲其言驗矣達周元年治涼
州城東七里澗忽有光現徹照幽顯觀者異之乃像首
也便奉至山巖安之宛然符會相好圓備太平斯在保
定元年置為瑞像寺焉識者方知其先監達後行至肅
州酒泉縣城西七里澗中死其骨並碎如莖子大可穿
之今城西古寺中塑像在焉

勒那漫提

勒那漫提天竺僧也住元魏洛京永寧寺善五明工道

術時信州刺史蔡母懷文巧思多知。天情博藝。每國家營官室器械。無所不關利益公私。一時之取。又勅令脩理永寧寺。見提有異術。常送餉。祇承其有聞見。而提視之。平平初無。叙接懷文心恨之時。洛南玄武館有一婦。婦籍客曾與提西域舊交。乘馬衣皮時。未造寺。二人相得言笑。抵掌彌日。不懈懷文。旁見羨言。不曉往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供奉。望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。算術之能。無問望山臨水。懸測高深。圍圖輔踏。嘗不舛舛合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹。極大。子實繁滿。時七月初。悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。算者所知。必依鈎股標。準則天文地理。亦可推測。草木繁耗。有何形兆。計期實護言也。提指婦曰。此即知之。懷文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿咸來。同看具立旁。證提具告婦。婦彼笑而承之。懷文復要云。必能知者。幾許成核。幾許瘵死。無核斷許。既了。婦婦腰間皮袋裏出一物。似今稱鑰。穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線。睫眼周迴良久。向提撼頭而笑。遂其數焉。乃遣人操子。實下盡。一一看閱。疑者文自剖看。校量子數。成不卒。無欠贖。因使馬而歸。提每見洛下人。速向嵩高。少室。取薪者。自云百姓。如許地。擔負羊。我欲暫牽取。二山枕洛。

神僧傳卷五

水頭侍人伐足乃還。故去木以為難。此但數術耳。但無知者。誣我為聖。所以不敢提臨。終語弟子曰。我更修五日。往一處行。汝等念備。正道勿懷眷戀。便寢疾。閉戶而卧。弟子竊於門隙視之。見提身不着床。在虛仰卧。相告同視。一僧忽歎。提還床如舊。遙謂曰。門外是誰。何不來入我。以床熱。故取涼耳。爾勿怪也。是後數日。便捨命矣。

僧意

釋僧意不知何許人。貞確有思力。每登座講說。諫天花下。散于法座。元魏中住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。門常閉。而鳥獸無敢入者。意奉法自資。束躬供養。將終前。名有一沙彌。死未久。見形禮拜。云。違奉已。奉常為天帝。驅使極遠。無暇廢備。道業不久。天帝請師。講經。願因一言。得免形苦。意使洗浴。燒香。端坐。靜室。候待時至。及期。果有天來。入寺及房。冠服羽徒。偉麗殊特。眾僧初見。但謂是何世貴人。入山。參謁。不生驚異。及意爾日。無疾而逝。方知靈感焉。

道豐

釋道豐未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。世之術藝。無所不解。齊高帝往來。并鄴。常過問之。應對不思。隨事標舉。帝曾命酒。并蒸脫。勅置豐前。令遣食之。豐略無辭。讓極意飽。帝大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及散撤床。見向者蒸脫。猶在。都不似。噉爵。慶時石窟寺。有一坐禪僧。每日。

至西則東望山巔有大八金像現此僧私喜謂觀靈瑞
日日禮拜如此可經兩月後在房因忽聞枕間有語謂
之曰天下更何處有佛汝今成道即是佛也爾當好作
佛身莫自輕脫此僧聞已便起持重傍視羣僧猶如草
芥於大眾前側手指骨云你輩頗識真佛不淫貪龍畫像
語不能出唇知慮何如你見真佛不知禮敬猶作本日
期我志望何昇又眼精已赤叫呼無常各寺知是驚禪
及未發前昇詣豐所徑問曰汝兩月已未常見東山上
現金像耶答曰實見又曰汝聞枕間遣作佛耶答曰實
然豐曰此風動失心耳若不早治或狂或難制便以針
針三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山名令汝
等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無涉
降辛苦努力勤脩道業便於龜傍去一方石遂有玄泉
澄澈不盈不減於今見存

僧稠

釋僧稠姓孫氏元出昌黎末居鉅鹿之饒陶焉性度純
懿一覽佛經渙然神解幼落髮為沙彌時每暇常
角力為戲而稠以劣弱見凌侮稠羞之乃入殿中閉戶
抱全剛足而誓曰我以羸弱為等輩輕侮汝以力開當
祐我我捧汝足七日當與我力如不與必死無還志也
如是至第六日將曙金剛形見手執一鉢筋謂稠曰小
子欲力當食此筋稠辭以齋故不欲食神乃怖以杵稠
懼遂食食已神曰汝已多力然善持教勉旃神去且曉
乃還所居同列復戲侮稠曰吾有力已忍汝不能堪衆

試引其臂筋骨強勁殆非人也方驚竊稠曰吾與汝試
之因入殿中橫踞壁行自西至東凡數百步又躍首至
於梁數四仍引重千鈞拳捷驍趨動駭物聽衆皆驚服
嘗住嵩岳寺僧有百人泉水纒足忽見婦人弊衣挾帚
却坐階上聽僧誦經衆不測為神人也使訶遣之婦有
愠色以足蹋泉水立枯竭身亦不現衆以告稠稠呼優
婆塞三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以
足撥於故泉水即上涌衆嘆異之後詣懷州西王屋山
脩習前法聞兩虎交鬪吃響震巖乃以錫杖中解各散
而去一時忽有仙經兩卷在于床上稠曰我本脩佛道
豈拘域中長生者乎言已頃史自失後移止青羅山受
諸癘疾供養情不憚其臭漬甘之如齋坐久疲頓舒脚

神僧傳卷三

床前有神輒扶之還令加坐因屢入定每以七日為期
聞有勅召絕無承命苦相敦喻方遂允請即日拂衣將
出山關兩袖忽然發響震響聲悲切駭擾人畜禽獸飛走
如是三日稠顧曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易字
放蕩難持耶乃不約事留杖策潭邊城甫又嘗有客僧
負錫初至將欲安處問其本夏答云吾見此中三為伽
藍言終而隱既而掘地為井果得鴟吻二焉又所住禪
窟前有深淵見被毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸
涌俄有大蟒從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒遂入
水毛人亦隱其夜因致男子神米頂拜稠云弟子有兒
歲歲為惡神所斃兒子等惜命不敢當弟子衰老將死
故自供食蒙師之力得免斯難稠索水喫之奄成雲霧

時或讒稠於宣帝以倨傲無敬帝大怒自來加害稠冥知之生來不至僧厨忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛舉獨往谷口去寺二十餘里孤立道側頃史帝至怪問其故稠曰恐身血不淨穢汗伽藍在此候耳帝謂尚書令楊遵彥曰如此真人何可毀誘也因謂曰朕未見佛之靈異頗可得觀否稠曰此非沙門所宜帝強之乃投袂裝于地帝使數十人舉之不能動稠命沙彌取之初無重焉嵩陽杜昌妻柳氏甚妬有婢金荊昌沐令理髮柳氏截其雙指無何柳被孤刺繫指雙落又有一婢名玉蓮能唱歌昌愛而歎其善柳氏乃截其舌後柳氏舌瘡爛事急就獨懺悔稠已先知謂柳氏曰夫人為妬前截婢指已失雙指又截婢舌

神僧傳卷三

六

今又合斷舌悔過至心乃可免柳氏頂禮求哀經七日稠大張口呪之有二蛇從口出一尺以上急呪之遂落舌亦平復當終之時異香滿寺聞者悚神既而剋日唯初四部彌山人兼數萬香茶千計自正中時焚之以火莫不哀慟哭響流川頃有白鳥數百徘徊烟上悲鳴相切移時乃逝

寶公

沙門寶公者嵩山高棲士也且從林慮向白鹿山因迷失道百將隅中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻登陟而趨乃見一寺獨據深林三門正南赫奕輝煥前至門所看額云靈隱之寺門外五六犬其大如牛白毛黑喙或踴或卧迴眸盱眙寶公將返頃更見胡僧外來寶喚不

應亦不迴顧直入門內犬亦隨入良久寶見人漸次入門屋宇四周房門並閉進至講堂唯見床榻高座儼然寶入西南隅床上坐久之忽聞東間有聲仰視見開孔如井大比丘前後從孔飛下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何處食來或言豫章成都長安隴右薊北嶺南五天竺等無處不至動即千萬餘里末後一僧從空而下諸人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑿禪師講會各各豎義有一後生聰俊難問詞音鋒起殊為可觀不覺遂晚寶本事鑿為和尚既聞此語望得來話因整衣而起白諸僧曰鑿是寶和尚諸僧直視寶頂之色失靈隱寺所在寶但獨坐於柞木之下一無所見唯觀巖谷禽鳥翔集喧亂及出山以問尚

神僧傳卷三

九

統法師尚曰此寺石趙時佛圖澄法師所造年歲久遠賢聖居之非凡所住或沉或隱遺徒無之今山行者猶聞鐘聲

阿禿師

釋阿禿師者不知鄉土姓名所出爾米未滅之前已在晉陽遊諸郡邑不居寺舍出入民間語諸必有徵驗每行市里人眾圍繞之因大呼以手指曾曰憐你百姓無所知不識并州阿禿師人遂以此名焉齊神武遷都之後以晉陽兵馬之地王業所基常鎮守并州時來郡下所有軍國大事未出帷幄者禿師先於人眾間世露末年執道城內遣人防守不聽輒出若其越逸罪及門司當日并州城三門各有一禿師盪出遮執不能禁未幾

有人從北州來云禿師四月八日於鷹門都市捨命郭下大家以香花送之埋於城外并州人怪笑此語謂之曰禿師四月八日從汾橋過東出一脚有鞋一脚徒跣但不知入何坊巷人皆見之何云鷹門死也此人復往北州報語鄉邑眾共開塚看之唯見一隻履鞋耳後還并州齋神武以制約不從浪語不息慮動民庶遂以杖感戮之沙門無疑以繩鉤首伏法之日舉州民眾詣市觀之禿師含笑更無言語刑後六七日有人從河西部落來云道逢禿師形狀如故但背負一繩籠禿師頭與語不應急走西去

僧達

釋僧達俗姓李氏上谷人十五出家遊學北代聽習為

神僧傳卷三

子

業初經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺福被幽靈若相許者可為避道言訖尋去及造寺竟安眾綜紫蓮返鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在山利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有推戶者稱曰山神之妻曰日無暇今故參拜并奉米餅一筐進而重曰僧無偏為禮佛之時請兼弟子名也達答曰可將還後當為禮佛兼名也因令通禮之時一拜兼唱達遣弟子道爽為山神讀金光明經月餘有虎來盜犬去達聞之曰此必小道人懈怠不為禮越讀經具問之果云年日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖誦餘經其福亦屬檀越若有靈鑿放犬還也至曉犬還

者於項上有街嚙處一日少覺微疾端坐繩床口誦波若形氣調靜遂終於洪谷山寺春秋八十有二

玄暢

釋玄暢姓趙氏河西金城人少時家門為胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一扼荜葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天聞人馬不能前有頃沙息騎已復至於

神僧傳卷三

子

是投身河中唯以荜葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗迄宋之季年乃飛舟遠舉適成都止大石寺手畫作金剛密迹等十六神像昇明三年又遊西界觀鴈岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草為菴弟子法期見神人乘馬著青單衣繞山一匝還示造塔之慶以齊建元元年四月二十三日建刹立寺名曰齊興其後惠太子遣使徵迎勅命重疊辭不獲免於是汎舟東下中途動疾滯恙至京傾眾阻望少時而卒春秋六十有九

曇詵

釋曇詵姓張氏清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初上都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿松下虎咆不傷大明中還都至齊太祖即位被勅

往遼東弘贊禪道停彼二年天行法化建元末還京俄
又適錢唐靈隱山一定累日忽見一人來禮曰弟子居
在七里灘以富陽縣人鑿巖山下侵壞龍室養龍共念
誓三百日不雨今已百日田池枯涸欲屈道德前行必
能感致甘雨潤澤蒼生功有歸也起許之神乃去起南
行五日至赤城山為龍呪願至夜羣龍化作人來禮拜
起更說法因乞三歸自稱是龍起請其降雨乃相看無
言其夜與起夢云本因忽立誓師既導之以善不敢違
命明日晴當降雨至期沾足歲以大熟以永明十年卒
春秋七十有四

法度

釋法度黃龍人也南齊初遊于金陵高士齊郡名僧紹

神僧傳卷三

十一

隱居瑯邪之攝山挹度清真待以師友及亡捨所居山
為棲霞寺先是道士欲以寺地為觀住者輒死後為
寺猶多恐動自度居之羣妖皆息經歲餘忽聞人馬鼓
角之聲儀見一人投刺於度曰漸尚度命前之尚形甚
都雅羽衛亦衆致發畢乃言弟子王有此山七百餘年
矣神道有法物不得于前後棲託或非真直故死病結
之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒
永結來緣度曰人神通殊異容相屈且檀越血食世祀
此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明
日一人送錢一萬并香燭等跪云弟子漸尚奉供至其
月十五日度為設會尚又來同衆禮拜行道變成而去
既而攝山廟巫覡神告曰吾已受戒於度法師矣今後

相奪勿得殺戮由是廟中薦獻菜飯而已度嘗動散寢
於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一琉
璃既中如水以奉度味甘而冷度所苦即問其微感如
此

惠瑱

釋惠瑱未詳其氏族住上黨元開寺奉戒真確禪懺為
業後遇國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫初
未覺也忽見一人形長丈餘貌驕顏具好衣服乘白
馬朱駱自山頂來徑至瑱前下馬謂曰今夜賊至師可
急避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰今佛法
毀滅貧道容身無地故來依投檀越今有賊來正可於
此取死更何逃竄神曰師既速投弟子弟子亦能護師

神僧傳卷三

十二

遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊
難後晴路開羣賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱
師汝等急往共救乃各嚴器仗入山拒擊賊便驚散每
日恒憑神力安紫山昇不測其終

僧羣

釋僧羣清貧守節蔬食持經居羅江縣之霍山構立茅室
孤在海中上有石盂水深六尺常有清流古老相傳是羣
仙所宅羣因絕粒其菴舍與石盂隔一小澗常以木為梁由
之汲水年至一百三十忽見一折翅鴨當梁頭羣將舉錫
撥之恐有轉傷因此回歸遂絕水數日而終終謂左右
曰我少時曾折一鴨翅驗此以為報也

神僧傳卷第三

神僧傳卷第四

慧通

釋慧通不知何許人。宋元嘉中見在壽春。寢宿無定。遊歷村里。飲燕食。不異恒人。常自稱鄭散騎。言未然之事。頗時有驗。江陵有邊僧。婦者遊。賣壽春。將應反。鄉路值慧通。稱欲寄物。僧婦時自負重。擔固以致辭。遂強置擔上。而了不覺。重行數里。便別去。謂僧婦曰。我有好。在江陵。作尼名慧緒。住三層寺。君可為我相聞。道尋欲往。言訖。忽然不見。顧視擔上。所寄物亦失。僧婦既至寺。得慧緒。具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往壽春。尋之。竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中。訊問。委悉。因留江陵。少時。路由人家墳墓。無不悉。

其氏族死。亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偷劫。道其罪狀。於是羣盜遙見。通者。輒開行。避走。又於江津路。值一人。忽以杖打之。語云。可駛。婦去。看汝家。若為此。人。至家。果延火。所及。舍物。蕩盡。齊永元。初。忽就相識。人任。遂求酒。甚急。云。今應速行。不復相見。為謝。諸知。識。並宜。精勤。備善。為先。飲酒。畢。至。塙。邊。卧。地。就。看。已。死。後。數十日。復有人。於市中。見之。追及。共語。友之。乃失。

邵頌

沙門邵頌。康居國人。與誌公。最善。出入。經行。不問。夜旦。意欲求之。則去。遊益州。以滑稽。言事。能發人。權笑。因勸以善。家家喜之。至人家。眠地者。家必有死。就人求細席者。必有小兒亡。時咸以此為識。至四月八日。成都行化。

頌於眾中。作師子形。爾日。鄂縣亦言。見頌作師子形。乃悟。分其身也。刺史蕭慧開。及劉孟明。皆把事之。孟明以男子。衣衣。二妾試頌云。以此二人。給公為左右可乎。頌為人。好韻語。乃謂明曰。寧自乞食。以清謙。不能與阿夫。竟殘年。後忽著布帽。詣明。少時。明卒。先是孟明。長史沈仲玉。改鞭杖之格。嚴重。常科頌。謂玉曰。天地。教。教。從此。起。若除鞭杖。格。得。刺史。王除之。及明卒。仲玉。果。行。州。事。是年。九月。將亡。謂沙門法進曰。頌。露。骸。松下。然。脚。須。著。履。進諾之。已而化。昇其尸。露之。明日。往視。失所在。俄有自鄂縣。來者。曰。昨見頌。公。著一履。行市中。曰。為我。語。進。公。小兒。見。欺。止。為我。隻。履。進。驚。問之。沙彌。答曰。昇尸時。一履。墮。行。急。不。及。繫。也。

法頌

釋法頌。本姓鍾氏。名武厲。先。穎川。長社。人。祖。世。避。難。移居吳興。長城。家。本。事。神。身。習。鼓。舞。世。間。雜。伎。及。著。文。占。相。備。盡。其。妙。嘗。以。鏡。照。而。云。我。不。久。當。見。天。子。於。是。出。都。住。沈。橋。以。傭。相。自。業。宗。殷。沈。慶。之。微。時。請。頌。相。頌。曰。宗。君。應。為。三。州。刺。史。沈。公。當。位。極。三。公。如。是。歷。相。眾。人。記。其。近。事。所。驗。非。一。遂。有。聞。於。宋。太。祖。太。祖。見。之。東。治。囚。及。一。奴。美。顏。色。者。飾。以。衣。冠。令。頌。相。之。頌。指。囚。曰。君。多。危。難。下。階。使。應。鉗。鎖。謂。奴。曰。君。是。下。賤。人。乃。暫。得。免。耶。帝。異。之。勅。住。後。掌。知。陰。陽。秘。術。後。少。時。求。出。家。三。啟。方。遂。為。上。定。林。遠。公。弟。子。及。孝。武。龍。飛。宗。毅。出。鎮。廣。州。擢。頌。同。往。奉。為。五。戒。之。師。會。燕。王。構。逆。殺。以。諮。頌。頌。

曰隨君來誤殺人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勳果如願言赦遷豫州刺史復攜同行及竟陵王誕舉事陳諫亦然齊高帝親事幼主恒有不測之憂每以誥願願曰後七月當定果如其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡師敬永元二年卒春秋八十二

寶誌

釋寶誌本姓朱氏金城人初朱氏婦聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以為子七歲依鍾山僧倫出家修習禪業往來皖山劍水之下而面方而瑩徹如鏡手足皆鳥爪止江東道林寺至宋大始初忽如僻巽居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢

齊書

十

容與人言始若難曉後皆效驗時或賦詩言如識記江東士庶皆共事之齊武帝謂其惑眾收駐建康既旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩舉食米金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝即迎入官居之後堂一時屏除內宴誌亦隨眾出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢其所問吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光禰賓二寺求之並云昨宿且去又至其常所造屬候伯家尋之伯云誌昨在此行道且眠未覺便還以告獻方知其身分三處宿焉誌常盛冬袒行沙門寶亮欲以衲衣遺之未及發言忽來引衲而去

齊書

十

後假齊武帝仲力使見高帝於地下帝受錐刀之苦帝自是永廢錐刀武帝又帝於華林園召誌誌忽著三重布帽以見俄而武帝崩文惠太子及豫章王相繼而薨永明中帝住東宮後堂一日平明從門出入忽云門上血汗衣囊衣走過及鬱林見害車載出此帝頸血流於門限齊衛尉胡諧疾病請誌誌注疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌曰明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作樹樹上有烏語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有烏如誌所畫悟而登之烏竟不飛追者見烏謂無人而返卒以見免齊心騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後又旬事發偃叛走朱方為人所得東斫頭破腹梁都陽忠烈王嘗屈誌至第忽令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王出為荊州刺史其預鑿之明此類非一誌多去未與皇淨名兩寺及梁武即位下詔曰誌公述均塵垢神遊冥府水火不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁中嘗於臺城對梁武帝啖餚昭明諸王子皆侍側食誌武帝曰朕不知味二十餘年矣師何為爾誌公乃吐出小魚依依鱗尾武帝深異之如今秣陵尚有繪殘魚也天監五年冬早雲祭備至而未降雨誌忽

上啓云誌病不差就官乞活若不啓白官應得鞭杖願
於華光殿講勝鬘經請雨梁武即使沙門法雲講勝鬘
竟夜便大雨誌又云頃一盆水加刀其上俄而雨大降
高下皆足舒州瀟山最奇絕而山麓尤勝誌公與白鶴
道人皆欲之天監六年二人俱白武帝帝以二人皆具
靈通俾各以物識其地得者居之道人云其以鶴止處
為記誌云某以卓錫處為記已而鶴先飛去至麓將止
忽聞空中錫飛聲誌公之錫遂卓於山麓而鶴驚止它
所道人不懌然以前言不可食遂各以所識築室焉有
陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗為其見真形光相如苦
薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女供事者不可勝數
然好用小便濯髮俗僧間有譏笑者誌亦知衆僧多不
斷酒肉譏之者飲酒食豬肚誌勃然謂曰汝笑我以溺
洗頭汝何為食盛羹袋譏者懼而慙服晉安王蕭綱初
生日梁武遣使問誌誌合掌云皇子誕育幸甚然冤家
亦生於後推尋曆數與侯景同年月日而生也會稽臨
海寺有大德常聞揚州都下有誌公語言顛狂放縱自
存僧云必是狐狸之魅也願向都下覓獵犬以逐之於
是輕船入海越浦口欲西上忽大風所飄意謂東南六
七日始到一島中望見金裝浮圖半雲秀出遂尋徑而
往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五六僧皆可年三十
美容色並著真緋袈裟倚杖於門樹下言誌僧云欲向
都下為風飄蕩未知上人此處知何州國今四望環海
恐本鄉不可復見答曰必欲向揚州即時便到今附書

到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐
船風聲定開眼如言奄至西岸入浦數十里至都往往
鍾山寺訪問都無字黃頭者僧具說委曲報云西行南
頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都下
聚樂處百日不一度來房空無人也問答之間不覺誌
公已在寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與問便奮
身惡罵寺僧試遣沙彌繞厨側漫叫黃頭誌公忽曰阿
誰喚我即逐沙彌來到僧處謂曰汝許將獵狗捉我何
為空來僧知是非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書
云方丈道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某月
日去便不復共此僧語衆但記某月日至天監十三年
冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍
骸香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閣舍人吳慶慶
即啓聞梁武歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我
乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善
寺勅陸倕製銘於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像
處處存焉

香閣梨

香閣梨者莫測其來止益州青城山寺時俗每至三月
三日必往山遊賞多將酒肉酣樂香屢勸之不斷後因
三月又如前集香令人穿坑方丈許忽曰檀越等嘗自
飲散未曾與香今日酒食一頓諸人爭奉穀酒隨得隨
盡若填巨壑至晚曰我大醉飽扶我就坑不爾于地及
至坑所張口大吐雞肉自口出即能飛鳴羊肉自口出

即能馳走酒肉亂出將欲滿坑魚鮓鴨鷓冰交錯衆咸驚嗟華斷宰殺自後酒肉永絕上山此香之風德也後因誌公寄語遂化于寺弟子營墓將殯惟棺大輕及開止見几杖而已

道琳

釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善淫禁法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富陽縣林泉寺常有鬼恠自琳居之則消琳弟子慧韶為屋所壓頭陷入胸琳為祈請詔夜見兩胡道人拔出其頭且起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於床上齋畢見帛上有人迹長三尺餘衆咸服其微感富陽人始家家立聖僧坐以飯之至梁初琳出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有三

嵩頭陀

嵩頭陀法師居婺州雙林北四十里巖谷間為創香山寺及建靈剎道俗萬衆共引麻紵舉剎絳忽中斷引者皆顛墮師乃曰有何魔事使之然乎因以鉢盛淨水內外攪之咒而作禮捧鉢繞剎一周剎乃不假人功屹然自立後又至萊山立寺師常曰萊山王而不久香山久而不王後果如其所言竟不知所終

阿專師

阿專師者不詳其氏族雲遊定州時在州里中聞人有會社齋供嫁娶喪葬之席或少年放鷹走狗追隨宴集之處未嘗不在其間諍誼亦曲助朋黨如此多年後正月十五夜觸他長幼坐席惹口聚罵主人欲打殺

之市道之徒救解將去其家兄弟明旦捕覓正見阿專師騎一破牆上坐善笑謂之曰汝等此間何厭賤我我捨汝去捕者奮杖欲擲前人復遮約阿專復云定厭賤我我去以杖擊牆曰唱叱叱所騎之牆一堵忽然昇上可數十仞舉手謝鄉里曰好住百姓見者無不禮拜悔咎須臾映雲而滅可經一年間在長安還如舊態於後不知所終

達磨

菩提達磨南天竺婆羅門種神慧疎朗聞皆曉悟志存大乘冥心虛寂通徹數定學高之梁武帝普通初至廣州刺史表聞武帝遣使詔迎至金陵帝親問曰朕即位以來造寺捨經度僧不可勝數有何功德師曰並無

神僧傳卷五

功德帝曰何以並無功德師曰此但人天小果有漏之因雖有非實帝曰如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不省玄旨師知機不契十九日遂去梁折蘆一枝渡江二十三日北趨魏境尋至雒邑初止嵩山少林寺終日面壁而坐九年遂逝焉莽熊耳山魏宋雲奉使西域回遇師于葱嶺見手携隻履翩翩獨遊雲問何去曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命明帝已登遐矣迨孝莊即位雲具奏其事帝令起墳惟空棺一隻革履存焉

通公

通公道人者不知其氏族居處無常所語狂謔然必有
應驗飲酒食肉遊行民間侯景甚信之揚州未陷之日
多拾無數死魚頭積於西明門外又拔青草荆棘裁市
里及侯景渡江先屠東府一城盡斃置其首於西明門
外為京觀焉朝市破落所在荒蕪耳通公言說得失於
景不便景惡之又憚非常人不敢加害私遣小將于子
悅將武士四人往候之景謂子悅云若知殺者勿害不
知則密投之子悅立四人於門外獨入見通脫衣火燎
逆謂子悅曰汝未殺我我是何人汝敢執殺子悅作禮
拜云不敢於是馳往報景景禮拜謝之卒不敢害景後
因宴召通通取肉搗益以進於景問曰好否景曰太鹹
通曰不鹹則爛及景死數日眾以益五石置腹中送屍

于建康市百姓爭屠膾羹食皆盡後竟不知所去

僧林

釋僧林吳人深有德素行能動物梁大同中上蜀至潼
州城西西北四十里有豆圖山上有神祠土民敬之每
往祭謂林往居之禪默累日忽有大蟒縈繞林前舉頭
如揖讓者林為授三歸受已便去自尔安恬卒無災異
其山北涪水之陽素來無後自林棲托已來使有兩頭
依林而住有初見者云度水來及後林出山門後還涸
渡如此非一年月淹久乎乳產生乃有數十有時送林
至龍門口貯望而返後住赤水巖故寺中屋宇並摧止
有業林便即露坐有虎蹲於林前低目視林乃為說法
良久便去尔後孤遊雄悍不避惡獸常行仁濟感化極

多未卒于潼郡

慧約

釋慧約字德素姓婁氏東陽烏傷人也祖世為東南仕
族有占其塋墓者云後世當有苦行得道者為帝王師
焉母留氏夢長人擎金像令吞之又見紫光繞身因而
有孕便覺精神爽發思理明悟及載誕之日光香充滿
身白如雪俗因名為靈槩兒童時聚沙為佛塔壘石為
高座七歲便求入學即誦孝經論語乃至史傳披文見
意宅南有果園隣童競採常以為患乃捨己所得空拳
而返鄉土以蠶桑為業常懷悲惻由是不服縲纊季父
喜畋獵化終不改常歎曰飛走之類去人甚遠好生惡
死此情何別乃絕羶腥叔父遂避於他里恣行勸戮夢

赤衣使者手持矛戟謂曰汝終日殺生菩薩教化又不
能止捉未就死驚覺汗流且便毀諸獵具深改前咎約
復至常所獵處見麋鹿數十頭騰倚隨船若有愧謝者
所居僻左不嘗見寺忽值一僧訪以至教彼乃舉手東
指云剎中佛事甚盛因仍不見方悟神人至年十二始
遊于剎徧禮塔廟肆意山川遠會素心多究經典宋泰
始四年於上虞東山寺辭親剪落時年十七事南林寺
沙門慧靜隨靜住剎之梵居寺服勤就養年踰一紀及
靜之亡盡心喪之禮服闋之後却粒巖栖餌以松木蠲
疾延年深有成益齊太宰文簡公褚淵嘗請講淨名勝
鬘淵遇疾晝寢見梵僧云菩薩當至尋有道人未者是
也俄而約造焉遂豁然病愈即請受五戒齋給事中婁

幼瑜少有學術約之族祖也每見輒起為禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰善薩出世方師於天下豈老夫致敬而已時人未喻此旨惟王文憲深以為然後還都又住草堂少傳沈約隆昌中外任携與同行在郡惟以靜淡自娛禪誦為樂異香入室猛獸馴階常入金華山採結或停赤松澗有道士丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治祭酒居之妖猶充斥長山令徐伯超立議請約移居曾未決旬而神鬼弭息後晝則見二青衣女子從澗水出禮悔云夙障深重隨此水精晝夜煩惱即授以歸戒自爾災恠永絕天監十八年己亥四月八日天子發弘誓心受菩薩戒乃幸等覺殿皇儲已下爰至道俗士庶咸希度脫弟子著錄者凡四萬八千人

嘗受戒時有一乳鵲歷階而昇狀若餐受至說戒畢然後飛騰又嘗述戒有二孔雀驅斥不去勅乃聽上徐行至壇俛頭聽法上曰此鳥必欲滅度別受餘果於其至誠更為說法無何二鳥同化後靜居閑室忽有野媪賣書數卷置經案上無言而出并持異樹自植於庭云青庭樹也約曰此書美也亦俟看之如其惡也亦不勞視經七日又見一叟請書而退此樹葉綠花紅扶疏尚在又感異鳥身赤尾長形如翡翠相隨棲息出入樹間大通四年夢見舊宅白壁朱門赫然壯麗仍發願造寺詔乃踰為本生焉又勅改所居竹山里為智者里大同元年八月使人伐門外樹枝白舉駕當來勿令妨路人未之測至九月六日現跡此首右脅而卧神識恬愉了無

痛惱謂弟子曰我夢四部大衆諸花羅列空中迎我凌雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐儼來疾吞云今夜當去至五更二唱異香滿室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數動情念慧勿起亂想言畢合掌便入涅槃春秋八十有四六十三夏初卧疾時見一老公執錫來入及遷化日諸僧咸卜寺之東巖帝乃改葬獨龍抑其前見之叟則誌公相迎者乎又臨終夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流至葬日勅使牽從部伍發寺至山吼淚不息又建塔之始白鶴一雙繞墳鳴喚聲甚哀悅葬後三日欬然永逝

檀特師

檀特師一名惠豐身為比丘不知何處人也飲酒啖肉

神僧傳卷四

語默無常逆論來事後皆如言居於涼州宇文仲和為刺史請之至州內懸觀廡庫乃云何意畜他官馬官物仲和不喻其旨怒不令在涼州未幾仲和拒不受代朝廷令獨孤信禽之仲和身死資財沒官宇文遣書召之檀特發至岐州會齊神武來寇玉壁檀特曰狗豈能至龍門也神武果不至龍門而返侯景未叛東魏之前忽捉一杖杖頭刻為獼猴形令其面常向西日夜弄之又索一角弓牽挽之俄而景降尋復背叛人皆以為驗至大統十七年春初忽著一布帽周文左右驚問之檀特曰汝亦著王亦著也至三月而魏文帝崩復取一白絹帽著之左右復問之檀特曰汝亦著王亦著也未幾丞相夫人薨後又著白絹帽左右復問之云汝亦著王

亦著也尋而丞相第二兒武邑公其多如此也
俄而疾卒周文命葬之

植相

釋植相姓郝氏梓潼涪人嘗任巴西郡吏太守鄭貞令
相貴獻物下揚都見梁祖王公崇敬佛教便願出家及
還蜀決誓家屬并其妻子既同相志一時剪落自出家
後專習苦行一食常坐正心佛理以命自期時南武郡
有法愛道今高街道術相往觀之愛於夕中自以呪力
現一大神身著衣冠容相瑰偉舉舉繩床離地四五尺
便誦戒神即馳去斯頃復來舉床僅動一角如前復去
俄尔又未在前立相正意貞白初無微動尋爾復去於
屋頭現面含棟破裂其聲甚大相亦無懼神見不動便

神傳卷四

七

未禮拜求哀懺悔至旦語愛曰汝所重者此是邪術非
正法也可捨之相因行路寄宿道館道士有素聞相名
恐化徒屬拒不延之其夜羣虎遶院相吼道士等通夕
不安及明退之從受菩薩戒焉又曾行弘農水側見人
垂釣相勸止之不從其言即唾水中忽有大蛇擊頭四
顧未幾釣者因即歸命投相出家後因梁末軍亂入青
城山聚徒集業未暇經始適便遷化初相置足於綿州
城西栢林寺院宇成就於堂頭植栢桐一株極為繁茂
夏月忽無故葉落又維那旦打鐘初不發聲大小疑怪
不測所以座上僧謂有大變執錫逃避演更信報相已
終乃知樹枯鐘噓表其遷化之晨也弟子嚙命露屍松
下焉

陸法和

陸法和不知何許人也隱於江陵百里洲衣食居處一
與戒行沙門同耆老自幼見之容色常定人莫能測也
或謂出自嵩高遍遊遐邇既入荊州汶陽郡居高要縣
之紫石山無故捨所居山俄有蠻賊文道期之亂時人
以為預見萌兆及後景岳告降於梁法和謂南郡朱元
英曰貧道共檀越擊侯景去元英曰侯景為國立效師
云擊之何也法和曰正自如此及景度江法和時在清
谿山元英往問曰景今圍城其事云何法和曰凡人取
果宜待熟時固問之白亦剋亦不剋景遣將任約擊梁
湘東王於江陵法和乃詣湘東乞征約名諸蠻弟子八
百人在江津二日便發湘東遣胡僧祐領千餘人與同

神傳卷四

七

行法和登船大笑曰無量兵馬江陵多神祠人俗恒所
祈禱自法和軍出無復一驗人以為神皆從行故也至
赤沙湖與約相對法和乘輕舟不介肯必流而下約
軍一里乃還謂將士曰即觀彼龍睡不動吾軍之龍甚
自踴躍即攻之若得彼明日當不損客主一人而破賊
然有惡處遂縱火船而逆風不便法和執白羽扇麾風
風即返約眾皆見梁兵步於水上於是大潰皆投水約
逃竄不知所之法和曰明日午時當得及期而未得人
問之法和曰吾前於此洲水乾時建一刹語極越等此
雖為刹實是賊標今何不向標下求賊也如其言果於
水中見約抱刺仰頭我出鼻遂禽之約言求就師目前
死法和曰擅越有相必不兵死且於王有緣決無他慮

王於後當得極越力耳。湘東果釋用為郡守。及魏圍江陵約以兵赴救。力戰馬法和既平約往。進見王僧辨於巴陵。謂曰：貧道已却侯景一辭。其更何能為極越宜即逐取。乃請還謂湘東王曰：侯景自然平矣。無足可慮。蜀賊將至。法和請守巫峽。待之乃搃諸軍而往。運石以填。三日水遂不流。橫之以鐵鎖。武陵王紀果遣蜀兵來。度峽口勢。感進退不可。主謀與法和經略一戰而殄之。軍次白帝。謂人曰：諸葛孔明所謂為名將。吾自見之。此城旁有其理。督定所辦一解。討因捕表命。極之如其言。又嘗至襄陽城北大湖。下畫地方二尺。令弟子掘之。得一龍。長尺半。以杖叩之曰：汝欲出不能。得已數百歲。不逢我者。豈見天日乎。為授三歸龍乃入草。初八疊山多惡。

疾人法和為宗藥療之。不過三服皆差。即求為弟子。山中多毒蟲。猛獸法和授其禁戒。不復噬螫。所泊江湖必於峯側結表。云此處放生。漁者皆無所得。才或少獲。輒有大風雷。船入懼而放之。風雨乃定。晚雖將兵。猶禁諸軍漁捕。有竊違者。中夜猛獸必來。欲噬之。或亡其船。纜有小弟子戲。截蛇頭。求請法和。法和曰：汝何意。殺因指以示之。弟子乃見蛇頭斷。袴襠而不落。法和使講悔。為蛇作功德。又有人以牛試刀。一下而頭斷。來請法和。法和曰：有一斷頭牛。就御徵命。殊急。若不為作功德。一月內報至。其人弗信。少日果死。法和又為人置宅。相墓。以避禍。求福。嘗謂人曰：勿繫馬於柱。其人行過。御曲門側。有確。因繫馬於其柱。入門中。憶法和戒。走出將解之。

神傳卷五

五

神傳卷五

六

六

六

馬已斃矣。梁元帝以法和為都督。鄂州刺史。對江乘縣。公法和。不稱臣。其啓文。朱印。名上。自稱居士。後稱司徒。梁元帝謂其僕射王褒曰：我未嘗有意用。建為三公。而自稱何也。褒曰：彼既以道術自命。容是先知。梁元帝以法和功業稍重。遂就加司徒。都督。刺史。如故。部曲數千人。通呼為弟子。唯以道術為化。不以法獄加人。又列肆之所。不立市丞。牧佐之法。無人領受。但以空檻。箠在道間。上開一孔。以受錢。賣客店。人隨貨多少。計其估限。自委檻中所受。所掌之司。夕方開。取條。其孔。自輸之於庫。又法和平常言。若不出口。時有所論。則雄辯無敵。然猶帶憂善。善為攻戰。具在江夏。大聚兵。艦欲襲襄陽。而入武關。梁元帝使止之。法和曰：法和是求佛之人。尚不希擇。梵天王坐處。豈規王位。但於空王佛所。與主上有香火。因緣見主上。應有報。至故救。援耳。今既被疑。是業定不可解也。於是設供。食具。大饅薄餅。及魏舉兵法。和自鄂入漢口。將赴江陵。梁元帝使人逆之。曰：此自能破賊。師但鎮鄂州。不須動也。法和乃還州。壘其城門。著纓白布衫。袴。邪巾。大繩束腰。坐葦席。終日乃脫之。及聞梁元敗。滅復取前凶。服著之。哭泣受平。梁人入魏。果見饅餅。馬法和始於百里洲。造壽王寺。既架佛殿。更截梁柱。曰：後四十許年。佛法當遭雷電。此寺幽僻。可以免難。及魏平荆州。宮室焚燼。管欲取壽王佛殿。燒其材。短乃停。後周氏滅佛法。此寺隔此陳境。故不及難。天保六年。春。清河王岳進軍臨江。法和舉州入齊。文宣以法和為

大都督十州諸軍事太尉公西南大都督五州諸軍事
荊州刺史安湘郡公宗蒞為鄂州刺史官爵如故蒞弟
逵為散騎常侍儀同三司湘州刺史義興縣公梁將侯
瑱來逼江夏齊軍棄城而退法和與宋蒞兄弟入朝文
宣聞其有奇術虛心想見之脩三公園簿於城南十二
里供帳以待之法和遠見鄴城下馬為步卒術謂曰公
既萬里歸誠主上虛心相待何作此術法和手持香鑪
步從路車至於館明日引見給通憶油絡網車諸闕通
名不稱官爵不稱臣但云荆山居士文宣宴法和及其
徒屬於昭陽殿賜法和錢百萬物萬段申第一區田一
百頃奴婢二百人生資什物稱是法和所得奴婢盡免
之曰各隨緣去錢帛散施一日便盡以官所賜宅營佛

寺自居一房與凡人無異三年間再為太尉世猶謂之
居士無疾而告弟子死期至時燒香禮拜佛坐繩床而
終浴訖將殮屍小縮止三尺許文宣令開棺視之空棺
而已法和書其所居屋壁而塗之及剝落有文曰十年
天子為尚可百日天子急如火萬年天子遊代坐又曰
一母生三天兩天共五年說者以漢太后生三天子自
孝昭即位至武成傳位後主共五年焉

高圓

釋高圓姓陳氏廣漢人出家以呪術救物梁武陵王蕭
紀宮中鬼怪魅諸絲女或歌或哭紛然亂舉王乃令善
射者控弦擬之鬼乃現形即放箭射鬼便遙接還返擲
人久而不已開圓持呪請入宮中諸鬼競作諸變現龍

蛇百獸倏忽前後在空在地怪變多端圓安坐告白汝
小家鬼何因敢入王宮能愛我身則可自變萬種祇是
小鬼可住聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛
陀鬼皆失所在自爾安靜武帝聞召大蒙賞過年八十
一終所住城

法聰

釋法聰姓梅氏南陽新野人八歲出家卓然神秀正性
貞潔身形如玉蔬菴是甘無求滋饌因至襄陽拿蓋山
白馬泉茶室方丈以為栖止之宅入谷兩所置蘭若舍
今此山者尚識故基焉初梁晉安王末都襄雍承風未
間將至禪室馬騎將從無故却退主慙而返夜感惡夢
後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初

至寺側但觀一谷猛火洞然良久佇望忽變為水經停
傾仰水滅堂現以事相詢乃知尔時入水火定也堂內
而坐繩床兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著
地閉其兩目召王令前方得展禮因告境內多被虎災
請求救援聰即入定頃更有十七大虎來至使與受三
歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸虎頸滿
七日已當未於此王至期日設齋集諸虎亦至使與
食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聰
手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉亦就
手食云此雌龍王與羣吏嗟賞其事夫施而旋有凶黨
左右數十人夜來劫所施之物過虎哮吼遮遏其道又
見大人倚立禪室傍有松樹止至其膝執金剛杵將有

守護竟夜迴遑日午方返主性其來晚方以事看遂表
奏聞下勅為造禪居寺聽不住住度人安之聽住禪堂
每有白鹿白雀馴伏柵止行往所及慈救為先忽過屠
者驅猪百餘頭聽三告曰解脫首楞嚴猪遂解散去
諸屠大怒將事加手並訖然不動便歸過悔罪因斷殺
業又於漢水漁人牽網所如前三告引網不得方復歸
心空網而返又荆州皆早長沙寺遣僧至聽所請兩使
還大降陂池皆滿湘東王承聞馳駕山門伸脚襄之禮
頻請下都固辭不許乃捨宮造天宮寺遷居永住巴峽
守晉鴻上湘東王栢木為寢殿及感放光旬日不歇王
於傍造浮圖僧房講堂并王服玩作露盤互為寶光寺
請聽居之王述般若義每明日將豎義殿則夜放光明

佛傳卷四

九

照數里不假燈燭議者以般若大慧智光幽燭所致以
梁大定五年九月無疾而化端坐如生形柔頂暖手屈
二指異香不散年九十二

僧安

釋僧安不知何許人戒業精苦坐禪講解時踊多能齊
文宣時在王屋山聚徒二十許人講涅槃始發顯有雌
雉來座側伏聽僧若食時出外飲啄日晚上講依時赴
集三卷未了遂絕不至眾咸怪之安曰雌今生人道未
須怪也武平四年安領徒眾至越州行頭陀忽云往年
雌雉應生此徑至一家遂喚雌雉一女足出如舊相識
禮拜歡喜安父母異之引入設食安曰此女何故名雌
雉耶答曰見其初生髮如雌毛既足女故名雌雉也安

大婆為述本緣女聞涕泣苦求出家二親欣然許之為
講涅槃使領解一無遺漏至後三卷茫然不解

傳弘

大士傳弘者住東陽郡烏傷縣雙林寺體權應道躡嗣
維摩時或分身濟度為任依止雙林導化法俗或金色
表於胸臆異香流於掌內或見身長丈餘臂過於膝脚
長二尺指長六寸兩目明亮重瞳外雄色貌端峙有大
人之相梁孝武聞之延住建業乃居鍾山下定林寺坐
蔭高松卧依磐石西澈六旬天花甘露恒流於地帝後
於華林園重雲殿開般若題備設一榻擬與天旨對揚
及玉輦昇殿而公晏然其坐憲司譏問但云法地無動
若動則一切不安且知梁運將盡救愍兵灾乃然臂為

佛傳卷四

十

炬莫攘來禩至陳大建元年夏中於本州右脇而卧奄
就昇遐于時隆暑赫曦而身體溫暖色貌數愉光彩鮮
潔香氣充滿屈伸如恒觀者發心莫不驚嘆遂合驗於
巖中數旬之間香花散積後忽失其所在往者不見踊
募轉深悲戀之聲慟壑山谷初大士在日嘗以經目繁
多人或不能遍閱乃就山中建大層龕二柱八面實以
諸經運行不碍謂之輪藏仍有願言登吾藏門者生
世世不失人身身勸世人有發於菩提心者能推輪藏
是人即與持誦諸經功德無異今天下所建輪藏皆設
大士像實始於此山有古松大士曾於松間願度眾生
以斧為誓至今松木斧痕猶在其飼虎之餘飯棄椰林
間化而為石青白錯雜可作數珠謂之飯石至今長存

靈異之蹟不可紀極

慧思

釋慧思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名閭里常夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道數夢神僧勸令齋戒唯一食不食別供所止庵舍野人焚其所居遂顯癘疾求誠懺悔所患平復又夢梵僧數百形服瓌異上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢受復夢彌勒彌勒說法開悟故造二像並同供養又夢隨彌勒與諸眷屬同會法華心自惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊豁然開悟轉復精進靈瑞重沓瓶水常滿供養嚴備若有天童侍

神僧傳卷四

三

衛之者自大蘇山將四十餘僧往越南岳既至謂徒曰吾寄此山期十載以後必事遠遊師曰吾前生曾居此處頃徒涉嶺見一竹林泉勝異曰古寺也吾昔居之掘地果得僧用器皿殿宇基址又指兩石下得遺骸乃建塔今三生塔是也又於東畔靈岩之傍建臺為殿講殿若法正當大岳之心今殿若寺是也南北學徒來者雲集師患無水忽見岩下潤以錫杖卓之果得一泉猶未周續有二虎引師登嶺地噴吼泉水流迸今虎跑泉是也或問何不下山教化衆生一向目視雲漢作麼師曰三世諸佛被我一口吞盡更有甚麼衆生可度者江左佛學盛學義門自思南度定慧雙舉道風既盛名聞普聞俄有道士生妬害心密告陳主誣師乃北僧受齊

國券斷斷岳心釘石與妖帝遂遣使追師使至石橋見

二虎跑憤大蛇當路使驚乃誓曰我見思禪師當如佛

想若起惡心任汝所傷虎蛇乃退使見師拜以事白

未至之前師見一小蜂來螫其面即為大蜂咬殺街

至師前師入定觀之知是宿冤欲相燒害師謂使曰使

者先去貧道續來七日後飛錫而往四門關東齊奏師

入帝已驚異及師朝見帝遂下迎復問左右卿等見此

僧何如人對云帝僧帝曰朕見其踏寶花乘空而至乃

迎師入殿供養其道士罪以欺罔欲盡誅之師懇帝曰

此宿冤願陛下赦之乃可其奏勅彼道士給師後使師

奏辭還山帝餞以殊禮未幾道士誣師者一人暴死二

人為大所齒而斃應蜂兆矣自是每年陳主三信齋勞

神僧傳卷四

三

祭盛莫加而神異難測遇雨不濕履泥不汗或現形大

小或穿雨箬身是年六月臨將終時連日說法苦切呵

責聞者寒心至二十二日屏衆泯然而逝小師靈辨踊

慟乃開目曰何驚動吾耶癡人出去言訖長往

神僧傳卷第四

神僧傳卷第五

普明

釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志操有異有僧乞食因勸云郎子既有善性可向天台山出家其中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四年踰山越澗來入天台正值智者屢坐說法智者笑云宿誓願力今得相遇隨智者往荆州玉泉寺每於泉側練苦專思智者反路台峰令造大鍾天台供養江陵道俗競為營造當欲鑄時盲人來看明懸鑿機知相不吉果爾開鑄便破缺後還國清所住之房去水懸遠房頭空地純是礧石仍懷念曰若令此石出水豈不快乎言竟數日石中泉溜周給東西國清精舍隋高帝置立明以講堂狹

小欲毀廣之共頂禪師高童頂勸勿改有括州都督周孝節遙聞此事即施杉柱泛海送來頂向赤城感見明身長一十餘丈高出松林之上翼從數十許人語頂曰兄勿苦諫事願尅成頂知神異合掌對曰不敢更諫一依仁者登堂之日感動山王晨朝隱軫狀若雷震推樹傾枝闔百步許自佛龍下直到於寺至于日沒還返舊蹤碎碎嗔嗔勢若初至又願其道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六時有一人稱從清溪村來施金十一兩用入像身問其姓名終不肯說禮拜辭退周訪彼村無人識者又比房侍者恒聞房內其人語話陰伺察視不見別形所聽言音唯勸脩善既而化緣就畢大漸時至清晨呼諸弟子曰夫人壽命不可常保汝等宜知便自

脫新淨之衣若故破者換衣纒竟奄然就滅

玄光

釋玄光者海東熊州人也少而穎悟往衡山見思大和尚後返錫江南屬本國舟艦附載離岸時綠雲亂目雜樂沸空絳節寬旌傳呼空中聲云天帝召海東玄光禪師光拱手避讓唯見青衣前導少選入宮城且非人間官府羽衛之設也無非鱗介參雜鬼神或曰今日天帝降龍王宮請師說親證法門吾曹水府蒙師利益既登寶殿次陟高臺如問而談略經七日然後王躬送別其船泛洋不進光復登船人謂經半日而已光歸熊州翁山卓錫結茅乃成梵剎厥後固知候往

明達

釋明達姓康氏其先康居國人也童稚出家嚴持齋戒年及具足行業殊峻脇不著席日無再飯外儀執則內樹道因廣濟為懷遊行在務以梁天監初來自西戎至于益郡時巴峽蠻夷鼓行抄劫州郡徵兵克期討達愍其將苦志存拯拔獨行詣賊登其堡壘慰諭招引未狎其情俄而風雨晦冥雷震擊群賊驚駭爾求哀達乃教具千燈祈誠三寶營辦始就昏靈立露山津通氣天地開朗翕然望國並從王化遂使江路肅清往還無阻後因行役中路逢人縛豚在地聲作人語曰願上聖救我達即解衣贖而放之嘗於夜中煮水洗足弟子如言而泥竟不脫重以湯洗如前不去乃自以水灌之其足便淨達曰此魚膏也更莫測其所從行至梓州牛

頭山欲撰浮屠及以精舍不訪材石直覓匠工道俗皆
惟其言于時三月水竭即下求木乃於水中得一長材
正堪利柱長短合度僉用欣然仍引而豎焉至四月中
涪水大溢木流鬪江自泊村岸都無溜者達率合道俗
通皆接取從橫山積創脩堂宇架塔九層遠近併力一
時繕造役不逾時欵然成就而躬製三衣並是簾布破
便治補寒暑無革有時在定據于繩床赫然火起衆往
撲滅唯覺清涼有沙門僧救者積患孽孽來徒乞瘳達
便授杖令行不移晷景驟步而返又布薩時身先衆坐
因有偷者穿牆負物既出在外迷悶方所還來投寺遂
喻而遣之天監十五年隨始興王還荊州冬十二月終
于江陵

道舜

釋道舜未詳何許人靜處林泉庇道自隱言常含笑談
述清遠嘗止澤州羊頭山神農定藥之所結宇茅茨餘
無蓄積日唯一食常坐卒歲感蛇鼠同居在繩床下各
孚產育不相危惱又致虎來蹲踞其側便為說法有人
遠住告虎令去或語之云明日人來汝不須至便如舜
言虎便不現給侍之人與庖同住親如家犬嘗莫之畏
身著弊納略無可採踐行林野不擇晨夕開皇初忽遊
聚落說法化諸村民皆感集受法獨不為一女受戒告
云汝當生牛中真相已現戒不救汝也業不定者爾乃
相濟耳時有不信其言以為惑衆咸有疑者舜欲決於
衆議告衆曰必不信者試蹋汝牛尾業影必當不起即

以足躡女裙後空地云是尾影其女依言趣起不得時
衆驚信請舜曰如何除此業報其女家積粟數萬石既
懼惡業一時頓捨舜並為營福令其懺悔如此累作惡
業便傾方為受戒或依諸羈村受於羈供見有膿潰外
流者皆口就而味之情無惡念或洗其衣服或淨其心
業用為己伴情向欣然初無慚感後遊於林慮洪谷北詣
晉盤亭等諸山隱寺綜禪之業不測所終

道仙

釋道仙一名僧仙本康居國人初以遊賈為業後值僧
達禪師為其說法遂沉寶胎於江辭妻子投灌口竹林
寺而出家焉初落髮日對衆誓曰不得道者不出此山
即迴絕人蹤結宇巖曲禪學之侶相次屯焉每覽經卷

始開見佛在某處無不哽咽我何不值位見遺文而仙
挺卓不群野栖禽獸或有造問學方塔皆答善權真符
正則自初入定一坐則以四五日為恒准客到其門潛
然即覺起共接晤若無人性端坐靜室若虛空有時
預告明當有客至或及百千皆如其說嘗無欠長梁始
興王濬襄帷三蜀禮以師敬攜至陝于時道館崇敞中
榻紛盛屬相呵斥甚苛憂心焉仙乃晏如曾無所屑一
夕道士忽見東岡火發恐野火焚害仙也各執水器未
救見仙方坐大火中猛焰洞然咸嘆火光神德道士李
學祖等捨田造像寺塔歎成遠近歸信十室而九州刺史
鄱陽王恢躬禮受法天監末始興王其感於梁泰寺
造四天王像募六齋晨常誦淨供仙後赴會西王頂上

放五色光。仙所執爐。自然焰發。太尉陸法和昔微賤。日數載在山。供仙給使。僧有肆者。仙曰。此乃三台貴公。何緣辱罵。時不測其後貴也。和果遂昇衣服。仙或勞瘁。見縹衣童子。從青溪水出。婉婉妙藥。跪而進服。無幾。便愈。居山二十八年。復遊井絡。化道大行。時遭酷旱。百姓請祈。仙即往龍穴。以杖扣門。數日。衆生何為嗜睡如此。語已登。即玄雲四合。大雨滂注。民賴斯澤。咸未禱。賽欵。若天神。有須舍利。即為祈請。應念即至。如其所須。隋蜀王秀作鎮。岷絡有聞。王者尋遣。追召全不承命。王勃然動色。親領兵仗。往彼擒之。必若固。縱可即加刃。仙聞兵至。都無畏懼。索僧伽黎披已。端坐念佛。王達山足。忽雲雨雜。冰雹雪崩。下水涌滿。川流軍無計。事既窘迫。乃遙歸懺禮。因又天明。雨霽。山路清夷。得至仙所。王躬盡敬。便為說法。重發信心。乃邀還成。都之靜衆寺。厚禮崇仰。舉國恭敬。踴為仙闡。梨焉。開皇年中。返于山寺。道路自淨。山神前掃。年百餘歲。端坐而卒。

法安

釋法安。姓彭氏。安定。鵜孤人。少出家。在太白山。九隴精舍。慕禪。為業。蔬食。弊衣。卒于終。老開皇中。未至江都。令通晉王。時以其形質。雖陋。言笑。輕舉。並不為通。日。到門。首。喻。道。不。去。試。為。通。之。王。聞。召。入。相。見。如。舊。便。住。慧。日。寺。王。所。遊。履。必。費。隨。從。及。駕。幸。秦。山。時。遇。渴。乏。四。顧。唯。巖。無。由。致。水。安。以。刀。刺。石。引。水。崩。注。用。給。帝。王。時。大。嗟。之。問。何。力。耶。答。王。力。也。及。從。王。入。沙。磧。達。于。泥。海。中。應。

遭變皆預避之。得無損敗。後往泰山。神通寺僧來請。檀越安為達之王。乃手書寺壁。為弘護也。初與王入谷。安見一僧著弊衣。乘白驢。而來。王問何人。安曰。斯朗公也。即創造神通。故來迎引。及至寺中。又見一神狀甚偉。大在講堂上。手憑鷗吻。下觀人。衆主又問之。答曰。此太白山神。役王者也。尔後諸奇。不可廣錄。至十一年春。四方多難。無疾而終。所住春秋九十八。

智顛

釋智顛。字德安。姓陳氏。潁川人也。母徐氏。夢香烟五彩。縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣。寄託生道。福德自至。何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。惟而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之間。其光乃止。忽有二僧扣門曰。善哉。兒德所重。必出家矣。言訖而隱。年十八。按湘州果願寺沙門法緒。而出家焉。一日因說禪門。用清心海語。默之際。每思林澤。乃嘉巖崖。萬重雲。日半垂。其側滄海無畔。泓澄在于其下。又見一僧。搖手伸臂。至于岐麓。挽顛上山。顛以夢中所見。通告門人。咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。先有清州僧定光。久居此山。積四十載。定慧兼習。蓋神人也。顛未至二年。預告山民曰。有大善知識。當來相就。宜種豆造醬。編蒲為席。更起屋舍。用以待之。顛往天台。既達。彼山與光相見。即陳貴要。光曰。大善知識。憶吾早年山上。搖手相喚。不手顛。驚異焉。知通夢之有在也。又聞鍾聲。滿谷。衆咸恠異。光曰。鍾是召集。有緣。不得住也。顛乃卜。

神僧傳卷五

六

子 254-394

居勝地是光所住之北佛壘山南螺溪之源處既開敞
易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執
疏請云可於此行道類後於寺北華頂峯獨靜頭陀大
風拔木雷震乳鶴懸千群一形百狀吐火聲叫駭畏
難陳乃扣心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒
又見亡殍二親枕頭膝上陳苦求哀顛又依法忍不
動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰
制敵勝怨乃可為勇每夏常講淨名忽見三道寶階從
空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香爐遠
顛三匝久之乃滅於當陽縣玉泉山立精舍勸給寺額
名為一音其地昔唯荒涼神獸蛇暴創寺之後快無憂
患是春亢旱百姓咸謂神怒顛到泉源帥眾轉經便感

神僧傳卷五

七

雲興雨注虛謠自滅晉王蕭妃疾苦醫治無術王遣開
府柳顧言等致書請命願救所疾顛又率侶建齋七日
行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉而死
須臾飛去又聞豕吟之聲眾並同囑顛曰此相現者妃
當愈矣鳥死復蘇表蓋棺還起豕幽鳴顯示齋福相乘
至于翌日患果遂瘳開皇十七年十一月二十四日端
坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七

智曠

釋智曠姓王氏初母將孕夢入流浴童子乘寶船來接
便覺有娠及生長敏而重行梁末為壯士後離俗從道
學長生術及值高僧授戒為佛弟子德行動人漸示潛
迹江陵張詮者二世眼盲曠曰尔家塚內棺枕古井移

墳開竅必獲穢焉因即隨言暫者見道請求剝落眾咸
憚之便伐新施僧空閑靜慮又言洞有古鐘可掘出懸
寺仁州刺史謂為詭惑鞭背百下無恡無破使送出臺
拘在尚方有力者試以八尺械懸來撫膝傍觀謂言糜
碎而曠容既無撓肉亦無痕獄吏云承居士能忍飢便
絕食七日身色如故市衢見行驗獄猶有方信分身大
定三年後人乞草屨今夜富急行及三更合城火發四
門出人不泄燒殺七千曠在獄引囚二百安步而出年
將不惑始蒙剝落進戒以後頭陀弭床側每夕山陽四
燈同照士俗雲赴庵成華寺有一宰鴨而為齋者鳴神
夜告使曰何有殺牲而充淨供自尔便斷曾度夏水徒
侶數十欲住不可欲去無從前岸兩船無人將至曠笑

神僧傳卷五

八

而舉聲呼之船自截流直到遂因濟水誠以勿傳又於
咸陽造佛迹寺有牛產犢出首還隱已過信次母將亡
僧告曠知惻答曰此犢是寺居士侵用僧物今來償債
其羞不出牛毋無他因執犢呵戒犢子疾當償報何
耻生乎應言使出神異真微不可備載以開皇二十年
九月二十四日終於四望開聖寺自剋終期天香滿室
合寺音樂西南而去

法充

釋法充姓畢氏九江人常誦法華并讀大品其遍難紀
兼繕造寺宇情在住持未住廬山半頂化城寺脩定自
非僧事未嘗妄履每勸僧眾無以女人入寺正損佛化
下墜俗謠然世以基業事重有不從者充歎曰生不值

佛已以罪緣正教不行義須早死何慮方止不奉戒乎
遂於此山香爐峰自投而下摺粉身骨用生淨土便於
中虛頭忽倒上舟舟而下處于深谷不遺一毛寺衆初
不知也後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就
而尋之乃是克也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感
其死諫為斷女人經于六年方乃卒世時屬隆暑而屍
不臭爛者如爛瓜即開皇之末年矣

慧侶

僧慧侶曲阿人也住蔣州大歸善寺靈通幽顯世莫識
之而翹敬尊像事同真佛每見立像不敢輒坐勸人造
像唯作坐者後往嶺南脩禪法大有悟解住栖霞時嘗
往揚都謁德法師德異禮接之待還山德請現神力侶即
從窓中出辟解齊熙寺佛殿上額因語德云世人無遠
識見多驚異故吾所不為耳大業元年終於大歸善寺
初侶終日以三衣還衆僧吾今死去徒衆好住便還房
內大衆驚起追之乃見房中白骨一具跏坐林上撼之
鏘然不散

法喜

釋法喜南海人也形容寢陋短弱迂疎可年四十許人
頰表者老咸言兒童時見識之類貌如今無異蠻貊
間相傳云已三百歲矣亦自言舊識廬山遠法師說晉
宋朝事歷歷如信宿前耳平素時悄然無語語必含深
意吉凶之徵有如影響人亦不欲與喜相見惟直言灾
惡忤逆意也陳朝馬靜為廣州刺史方上任喜直入州

神僧傳卷五

九

神僧傳卷五

十

上廳事畫地作馬頭形以示其子而去靜本名族多武
畧到州行部使甲士數萬旌旗劔戟以威遠徼其修階
過度被人誣告謀反帝使臨汝侯按之利其財產擒而
斬之此畫地之明効也喜之先見皆此類場帝聞之取
耒揚州帝令宮內安置于時內造一堂新成師忽昇堂
觀着因驚走下階迴顧云幾壓殺我其日中夜天大雨
堂崩壓殺數十人其後又於宮內環走索羊頭帝聞而
惡之以為狂言命鑿一室數日三衛於市見喜坦率
遊行還奏云法喜在市教責所司檢驗所禁之處門鎖
如舊守者亦云師在室內於是開戶入室見架梁覆一
聚白骨鎖在項骨之上以狀奏聞敕遣長史王恒驗之
皆然帝由是始信非常人也敕令勿驚動至日暮師還
室內或語或笑守門奏聞敕所司脫鎖放師出外隨意
所適其後帝遇弒於江都方悟索羊頭之驗有時一日
之中凡數十處齋供師皆赴會存在在見之其間亦飲酒
飲肉俄而見身有疾常卧床去薦席令人於床下鋪炭
火甚熱數日而命終火炙半身皆焦爛葬於香山寺至
大業四年南海郡奏云法喜師見還在郡敕遣開棺視
之則無所有

晉安

釋晉安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師出家善節
頭飽晚投詣法師通明三歲常業華嚴誦讀禪思唯為
標擬周氏滅法括隱于終南山之柳梓谷時有重霧捉
獲一僧賞物十既有人應募來欲執安即慰喻曰觀卿

貧煎當欲相給為設食已俱共入京帝語此人曰我國
法急不許道人民間你復助急不許道人山中若爾遣
他何處得活宜故入山不須檢校於是釋然復歸有文
創磨佛教大興廣募道僧依舊安置時梗梓一谷三十
餘僧應詔出家並住官寺唯安依本山居守素林壑時
行村聚惠益生靈末有人於子午虎林兩谷合洞之側
鑿龕結菴延而住之初止龕日上有大石正當其上恐
落掘出遂峻崩下安自念曰願移餘慶莫碎龕窰石遂
依言避餘所大衆共恠安曰華嚴力也未足異之又
龕東石壁澗左有索墮者川鄉巨害縱橫非一陰嫉安
德恒思誅珍與伴三人持弓挾刃攘臂挽強將欲放箭
箭不離弦手張不息勞眼舌噤立住經宿聲相通震遠

神傳卷五

十一

近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴
力也若欲除免但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕西
魏村張暉者夙興惡念以盜為業夜往安所私取佛油
窰受五升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不
能動轉眷屬鄉村向來為謝安曰余不知蓋華嚴力乎
語令懺悔扶取油窰如語得脫又龕南張卿者來盜安
錢袖中持去既達家內寫而不出口噤無言即尋歸懺
復道而返有程郭村程暉和者頗懷信向恒來安所聽
受法要因患身死已經兩宿纏屍於地伺欲棺殮安時
先往郭縣送還在道行達西南之德行寺東去暉村五
里遙喚程暉和何為不見迎耶連喚不已田人告曰和
父死矣無由迎也安曰斯乃浪語吾不信也尋至其村

厲聲大喚和遂動身旁親乃割所纏繩令斷安入其床
又大喚之和即起匍匐就安合屏除棺器覆一宮苓
以當佛座令和遠旋尋復如故更壽二十許歲後遇重
病未投乞救安曰放爾遊涉非吾知也便逐命終昆明
池北白村老母者病牀床枕失音百日指搗男女患見
安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起
居庵同常日遂失病所在于時聲名更振村聚齊集各
率音樂巡家告令欲設大齋大坊村中田遺生者家徒
壁立而有四女妻著弊布齊膝而已四女赤露夫女名
華嚴年已二十唯有簾布二尺擬充布施安引村衆次
至其門懸斯笈告遂度不入大女思念由我貧煎不及
福會今又不脩當來倍此周遍求物闡爾無從仰面悲

神傳卷五

十一

踰遠見屋堯一把亂床用塞明孔挽取抖揀得穀十餘
掬以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜暗匍
匐而行趣齋供所以前施物遂擲眾中十餘粒米別奉
炊飯因發願曰女人窮業久自種得竭貧行施用希來
報輒以十餘黃米投飯甑中必若至誠貧業盡者當願
所炊之飯變成黃色如無所感命也柰何作此搭已掩
淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知
所以周尋緣構乃云田遺生女之願力也齋會齊率獲
粟十斛尋月濟之安辦法衣仍度華嚴送入京寺嘗於
龕側村中縛猪三頭將加烹宰安聞往贖社人恐不得
殺增長索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍
可以相與眾各不同更相忿競忽有小兒裹腹來至社

會助安贖猪既已諍競因從乞酒行飲行舞焜煌旋轉
合社老少眼並失明頃臾自隱不知所在安即引刀自
割脰肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾敢之况人食米理
足貴也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三市以鼻
啄觸若有愛敬故使郊之南西五十里內雞猪絕嗣乃
至于令其感發慈善皆此類也以大業五年十一月五
日終于靜法禪院春秋八十

道英

釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也幼從林休律師出家至
并州依炬法師學道後入禪定稍呈異迹大業中嘗任
直歲與俗爭地遽闢不息使語彼云吾其死矣忽然倒
仆如死之僵諸俗同誦道人多詐以針刺甲雖深不動

神僧傳卷五

十五

氣絕色變將欲洪胖傍有智者令其歸命誓不敢爭額
還生也尋言起坐語笑如常又行龍臺澤池側見魚之
遊乃曰吾與汝共爭我何者為勝汝不及我我不可不
汝耶即脫衣入水弟子持衣守之經十六宿比出告曰
雖在水中唯弊土空我耳又屬嚴冬永厚雪壯乃曰如
此平淨之慶何得不眠遂脫衣仰卧經于三宿乃起而
言曰幾被火炙殺我晚還蒲州住普救寺晝則厲眾僧
勤事夜則跏坐為說禪觀時或弊其勞者聞法不覺其
疲一日說起信論奄然不語惟往觀之氣絕身冷眾知
滅想即而任之經于累宿方從定起時河東道遜高世
名僧素與同學及遜捨命去英百五十里未及相報終
夕便知其死其知微通感如此及終前夕集眾告曰早

須收積明日間多聚人畜損食穀草衆不測其言英亦
自運惟促甚急至夜都了索水剃洗還本坐處被以大
衣奄然神逝

法進

釋法進不知氏族住益州綿竹縣響應山玉女寺為禪
禪師弟子後於定法師所受十戒恭謹精誠謙格為務
唯業坐禪寺後竹林常於彼坐有四老虎繞於左右師
語勿泄其相也後教水觀家人取狀見繩床上有好清
水拾兩白石安著水中進暮還寺亦覺背痛問其家人
云安石子語令明往可除此石及旦進禪家人還見如
初清水即除石子所苦便愈因爾習定不出此山開皇
中蜀王秀臨益州妃患心腹諸治不損有綿州昌隆白

神僧傳卷五

十四

崖山道士文普善者能昇刀焚火鶴鳴山有二道士能
呼策鬼神符印章醮入水不溺並來同治都無有効乃
使長史張英等往山請出為妃治病報曰吾在山住向
八十年與木同性徐更苦邀進答曰盡命於此可自早
還信返具報主使六司官人積車四乘將從百人重往
迎請進曰王雖貴勝命有所屬執志如初信還王大怒
自入山將手加罪既至山寺禮佛見進不覺身戰汗流
王曰奉請禪師為妃治病禪師慈悲願救此苦答曰殺
羊食心豈不苦痛一切眾生皆是佛子何因於妃偏生
此愛王慙愧懺悔仍請出山乃曰王命既重不可不行
王自先行貧道生不乘驢當可後去王曰弟子步從與
師同行報曰出家人與俗異但前行應同到王行兩日

方至進一且便達往入妃堂妃見進流汗因爾除差施
絹五百段納衣架裝什物等進令王妃以水盥手執物
咒願慈用迴入法聚寺基業即辭還山王與妃見進足
離地可四五寸以大業十三年正月八日終此山中龍
吟猿叫三日乃已

僧朗

釋僧朗一名法朗俗姓許氏南陽人年二十餘欣欲出
家尋預荆落栖止無定多住鄂州欽取同俗為時共輕
常養一猴一犬其狀偉大皆黃赤色不狎餘人唯附於
朗日夕相隨未曾捨離若至食時以木盂受食朗取飽
已餘者用飼之既同器食訖猴便取盂戴之騎犬肯上
先朗而行人有奪者執為所咋朗任犬盤遊略無常度

陳末隋初

陳末隋初行於江嶺之表章服履弊成儀越序杖策徒
行護養生命時復讀誦諸經備以法華為志素乏聲弄
清靡不費乃潔誦之一坐七遍如是不久聲如雷動知
福力之可階也其誦必以七數為期乃至七十七百七
千達于七萬聲韻諧暢任縱而起其類箏笛隨發明了
故所誦經時傍人觀者視聽皆失明唇吻不動而轉起
咽喉遠近亮徹因以著名然臂脚及手伸縮任懷有若
龜藏時若肉聚或住酒席向諸燕飲而嚼噍猪肉不測
其來故世語曰法華朗五慶俱時縮猪肉滿口類或復
巡江泗泝拱手舟中猴犬在傍都無礙掉隨意所往雖
陵犯風波瞬息之間使達所在有比丘尼為鬼所著超
悟玄解說辯經文居宗講道聽探雲合皆不測也莫不

讚其聰悟朗聞曰此邪鬼所加何有正理須後檢校他
日清旦猴犬前行徑至尼寺朗往到禮佛繞塔至講堂
前尼猶講說朗乃厲聲呵曰小婢吾今既來何不下座
此尼承聲崩下走出堂前立對於朗後卯至申卓不移
慶通汗流地默無言說問其慧解奄若瞽癡百已已後
方復本性其降行感通皆此類也大業末卒

惠祥

釋惠祥姓周氏十五出家頭陀乞食默自禪誦不與眾
同年十九染患三月救療無徵夜中宴坐歎曰大丈夫
本欲以身行道於末法中摧伏非法如何此志未從為
病所困將曉有一人長丈餘謂曰但誦涅槃無愁不羸
至旦即誦三日便瘳大業末夏中因食口中得舍利不

神傳

辨棄地輒還在口如是數四疑是真身砒槌不碎遂聲
鐘告眾白黑咸集祥涕泣焚香願降威力須臾放五色
光臭香遍郭眾觀希有體貌肥白可長八尺有餘行路
不識莫不惟仰刺史李昇明至寺惟異謂群官曰此道
人膚容若此自可應取一羊語訖覺手足不隨乘馬失
御諸官以實告之使悔謝還復大使權茂行至鄧州又
怪昇明曰此大德非凡具說往緣茂不信請將七日試
以養食而膚色更悅茂愧伏悔先不信之罪將終手執
經胡跪謂弟子曰吾今逝矣汝好住持無令絕滅又感
異香盈郭以大業末年八月卒春秋七十氣命雖絕而
胡跪執經如初遠近奔赴見其卓然無不歎訝

無相

涪州相思寺無相禪師者非巴蜀人不知何來忽至山寺隨眾而已不異恒人其寺在涪州上流大江水北崖側有銘方五尺許字如掌大都不可識下有佛迹相去九尺長三尺許踏石如泥道俗敬重相以一時渡水齊返無船乃鉢安水中曰何為常擊汝汝可自渡水便取芭蕉搭水上立而渡鉢隨後來須臾達岸時採樵者見之相語覺知已便辭去徒眾苦留不俸至水入船諸人禮請不與篙楫乃捉船楫直入渡水不顧而去即令尋逐真測所在

明恭

釋明恭住鄭州會善寺其力若神嘗山行見虎猪交鬪猪漸不如恭語虎曰可放舍去虎不肯恭以一手捉頭

神僧傳卷五

十七

一手撮尾擲之山下又以僧衣置膝下僧怪之恭笑為捧柱取衣大業末賊起抄掠令其寺辦數十人大猪食具恭延賊食賊讓恭先恭乃銷餅數十安猪啖之須臾食盡賊眾驚伏恭召為護寺檀越群賊許之故隋唐交軍其境絕賊往來恭之力也

曇詢

釋曇詢姓楊氏弘農華陰人後遷宅于河東郡焉年二十二方捨俗事遠訪巖隱遊至白鹿山北林落泉寺逢曇暉禪師而蒙剃髮後經三夏移住廩土谷脩禪屬枯泉重出鹿藥鏡院故得美水馴獸自濟道隣從學之徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門直徑陰霧昏便成失道賴山神示路方會本途時有盜來竊蔬菜將欲出園乃

為群蜂所螫暗詢聞來救慈心特治得全餘命嘗有趙人遠至懸懇致禮陳云因病死復蘇得見闍王詰問罪當就獄賴有曇詢禪師來為請命王因放免特來禮謝又山行值二雨相鬪累時不歇詢乃執錫分之以身為鬚語云同居林藪計無大乖幸各分路帋低頭受命便飲氣而散屢逢熊虎交諍事略同此而或廓居榛梗唯詢一蹤入鳥下亂獸見如偶每入禪定七日為期白帋入房仍為窟宅獨處靜院不出十年自有禪蹤斯人罕擬初遭疾弥留忽有神光照燭香風拂扇又感異鳥白頸赤身繞院空飛聲啾哀切氣至大漸鳥住堂基自後狎附不畏人物或在房門至于卧席悲叫逾甚血涕眼中既尔往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎

神僧傳卷五

十八

遠院悲乳兩宵雲昏三日天地結慘又加山崩石墜林摧澗塞驚發人畜栖遑失據其哀感靈祥未可殫記後以武德五年十二月弟子靜休遺願慧方等乃闍毗餘質建塔立碑焉

智滿

釋智滿者俗姓賈氏不知何許人也戒行高潔居于安樂寺時唐太宗在晉陽與劉文靖首謀之夜高祖夢墮林下又見遍身為蟲蛆所食意甚惡之詰詢於滿滿曰此可拜賀也夫林下者所謂陛下也群蛆食者所謂群生共仰一人活耳高祖嘉其言又云負道頗習易以卦之象明夷之兆按易曰巽在木下紛若無咎而早吉晚凶斯固體大不可以小小則敗大則濟可作大事以濟

群生無往不亨乃必成乎高祖動容曰雖蒙善誘未敢當仁師明太宗曰郎君與大人並叶兆夢是謂幹父之

智晞

釋智晞俗姓陳氏潁川人年二十始發後願一得奉值即定師管律儀具只票受禪訣加脩寂定常居佛隴脩

神僧傳卷五

十九

營經臺儀養法實唯尚精華竟可罕示而已其香爐峯裡栢木中精勝可共取之以充供養論詳既託往詔於

香湯洗浴適竟山中鳥獸異色殊形常所不見者並皆未集房側履地騰空悲鳴喚呼絃日方散以貞觀元年

惠主

釋惠主俗姓賈氏始州永歸縣人六歲出家為斌法師弟子於黃安縣造寺七所梓潼縣造十寺武連縣造三

神僧傳卷五

二十

踐經道方知微應即返故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神送伏苓甘香來獲此供養

中州縣官人驚怖執主狀中陵陽大喜一無所怪書曰
弟子數病不逢害鬼蒙得律師破慳貪袋深為大利今
附沉香十斤細綾十段仰贈後還京日從受菩薩戒焉
貞觀三年寺有明禪師者清卓不群白日獨坐見無半
身尚來述曰吾與律師建立此寺兩人同心忽失半身
將不律師先去不者明其死矣尋尔午時主便無疾而
逝春秋八十九

明淨

釋明淨高密人少出家味定為業後南遊東越天台諸
山禪觀在懷無緣世習而衣服縷縷動止適時同侶禪
徒未之弘仰山粒致絕自至村中每從乞食償還中路
值於群扇皆張口閉目若有飢相淨曰吾經行山澤多

神僧傳卷五

主

矣甫兒無心畏之今列于路傍豈非為食耶乃以匙抄
飯內其口中餘者對而散盡告曰知來食少輒濟自他
殊不副懷深用多愧明日乞食甫又如前嘗值亢旱苗
稼五枯淫祀之流妄祈邀請雖加懇惻終不能致淨曰
可罷諸邪禱吾獨能降遂結齋靜室七日平旦雲布雨
施高下滂注百姓利焉貞觀三年冬至于四年夏六月
無雨天子下詔岳瀆諸廟普令雩祭於時萬里赫然全
無有應有番侍郎者曾任密州知淨能感以狀奏聞勅
召至京令住祈雨告以所須一無損費惟願靜念三寶
慈濟四生七日之後必降甘澤乃於莊嚴寺靜房禪默
至七日向曉問守衛者曰天之西壯應有白虹可試觀
之尋聲便見淨曰雨必至矣頃更雲合驟雨忽零比至

日晡海內通洽遂以有年勅乃捨度三千僧用耐淨德
其徵應難思歎相巨測但以京輦誼禪性不狎之請還
本鄉之義勝寺山居繼業竟不測其存沒云

智瑛

釋智瑛俗姓張氏清河人年二十一親俱逝慄服纒釋
便滌疾病經歲月醫藥無効仍於靜夜策杖曳疾出中
庭向月而卧至心專念月光菩薩唯願大悲濟我沉痾
如是繫念遂經旬朔於中夜間忽夢見一人形色非常
從東方來謂瑛曰我今故來為汝治病即以口就瑛身
次第吸嗽三夜如此因尔稍痊遂求離俗投安靜寺
慧憑法師以為弟子聞智者執行超羣為世良導即泛
舸豐流直指台岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第七

神僧傳卷五

主

日初夜懺訖還就禪床如欲安坐仍見九頭龍從地湧
出上昇虛空明且豁白瑛云此是表九道眾生聞法華
經將來之世破無明地入法性空尔陳至德四年永陽
王伯智作牧仙都延屈智者來于鎮所瑛隨師受請同
赴管稽山允旬坐訖仍即辭王住寶林山寺行法華三
昧初日初夜如有人來搖動戶扇噪問之汝是何人夜
來搖戶即長聲答云我來看燈尔頗經數過問答如前
其寺內先有大德慧成禪師夜具問之謂弟子曰彼堂
內從來有大惡鬼今聞此聲必是鬼來取人也天將欲
曉成師扣戶而喚瑛未暇得應繞堂唱云苦哉苦哉
其人了矣瑛即開戶問意答云汝猶在耶吾謂昨夜鬼
已害汝故此嗟耳第二日夜鬼入堂內掘壁打柱周遍

東西堂內六燈燼即滅五留一行道坐禪誦經坦然無懼於三七日中事恒如此行法將訖見一青衣童子稱諸善哉言已不見環又因事出往會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤養葦蕈設環食竟進趣前途至人於後敢此餘殘並皆吐痢若死等苦隣人見之即持藥追環十里方及見環快行無恙問曰何故見尋具陳上事使笑而答曰負道無他可棄藥及環不須見逐以貞觀十二年卒於寺春秋八十三矣。

知苑

幽州沙門知苑精練有學識隋大業中發心造石字一切經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室

佛傳卷五

五十五

滿即以石塞門鑄鐵銅之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得以成功苑常以役匠既多道俗奔湊歛於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁經費未能起作忽一夜暴雨雷電震山明旦既晴乃見山下有大木松柏數千萬為水所漂積於道次道俗驚駭不知來處於是遠近數郡苑乃使匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇頃之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室以貞觀十三年卒弟子猶繼其功焉

大志

僧大志會稽頌氏子發蒙出家師事天台智者智者見

其形神洒落高放物表取名大志誦法華經素然閑靜音聲清轉聽者忘疲後於廬山甘露行頭陀行有時投身猛獸彼皆避去食粒若盡惟以餅果繼命而已如是七載禪誦不休晚住持福林寺會大業中屏除佛教慨大法陵遲遂身著孝衣於佛堂中慟哭三日誓捨形骸申明正教即往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然一臂於嵩岳用報國恩帝許之遂設大齋七眾通集師絕糧三日登大榻中布畏其臂灌之以蠟如炬燃之光照巖岫晃然大明眾見苦行痛入心髓而志形色不變或誦經文或讚佛德或為眾說法聲聲不絕燒已下榻踰跌入定七日而卒。

智聰

佛傳卷五

五十四

僧智聰住揚州白馬寺專習三論尋渡江住安樂寺值隋國亡思歸無計隱江荻中誦法華經七日不飢恒有四布馴遠聰曰吾已十日不食命在呼吸間卿可食之布作人語曰造立天地無有此理忽見一老翁腋下扶一小船來曰師欲渡江即上船其四布見而淡出聰曰持危拔難正在今日即同四布利涉南岸船及老人忽然不見聰領四布止棲霞塔西徑行禪誦搭不寢卧安眾八十餘人若有凶事布來大乳由此警覺貞觀中年九十九於佛生日熏爐徧禮聖像遠靜室端坐而化

善道

善道法師臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽佛經乃專心念佛以隋十六妙觀及住廬山觀遠公道獨詔

然增思後遁跡終南脩船舟三昧數載睹寶閣瑤池宛
然在目復往晉陽從綽禪師授無量壽經入定七日終
請觀所生處道報曰師當懺悔三罪方可往生師嘗安
佛像在簷牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又常
後使出家人此二罪也當於四方僧前懺又因造屋多
損虫命此三罪也當於一切衆生前懺綽靜思往答洗
心悔謝久之道因定出謂綽曰師罪滅矣後有白光來
照之時是往生相也道行化京師歸者如市忽微疾即
掩室怡然念佛而逝異香天樂向西而隱

神僧傳卷第五

神僧傳卷五

三五

神僧傳卷第六

法順

釋法順姓杜氏雍州萬年縣人稟性柔和年十八棄俗
出家事因聖寺僧瑯禪師受持定業嘗行化慶州勸民
設會供限五百及臨齋食更倍人來供主懼焉順曰無
所畏也但通周給而莫委供所從來千人皆足有張河
江張弘暢者家畜牛馬性本弊惡人皆患之責無取者
順示語慈善如有聞從自後更無舐齧嘗引衆驪山夏
中栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損害就地示之令
蟲移徙不久往視如其分齊恰無蟲焉順時患腫膿潰
外派人有敬而啖奶者或有以帛拭者尋即痊愈餘
膿發香流氣難比拭帛猶帶香氣不散三原民田產埵

神僧傳卷六

若生來患聾又張蘇者亦患生瘰順聞命來與共言議
遂如常日永即痊復武功縣僧為毒龍所魅衆以投之
順端拱對坐龍遂托病僧言曰禪師既來義無久住極
相勞憐尋即釋然故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不投
造順不施餘術但坐而對之無不痊愈因行南野將度
黃渠其水汎溢厲涉而度岸既峻滑雖登還隨水忽斷
派便隨陸而度及順上岸水尋還復門徒勿視而不測
其然也以貞觀十四年都無疾告告累門人生來行法
令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺

志寬

釋志寬姓姚氏蒲州河東人也歷覽諸經以涅槃地論
為心要所居住房每夜必有振動介冑之響竊而觀者

咸見非常神人遠房而行時川邑庸暴行人斷路或數百為群經歷村郭傷損人畜中有王獸其頭最大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜遠聞慈德遣人往迎寬乃令州縣立齋行道各受八戒當夕雨災銷散莫知所往時人感之奉為神聖貞觀初還蒲晉時州郡遇旱諸祈不遂官民乃往請焉寬為置壇場以身自誓木降雨者不慶堂房曝形兩日雲垂布三日已後合境滂派民賴有年未終之前右臂而卧祝於右臂告門徒曰生死長遠有侍者皆尔汝等但自觀身如幻便無愛結自纏吾命亦斷當取椽兩根遂際一領裹縛與送無得隨俗紛紜為不益事也言訖而卒。

世喻

釋世瑜姓陳氏住台州大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家一食頭飽勤苦相續又往利州入籍住寺後入益州綿竹縣響應山獨住多年四猿供給山果等食有信士母家生者負糧來送驚訝深山常燒蕪陸沉水香等既還山半路見兩人形甚青色狀貌希世各負蓮華蔗芋而上云我供給禪師去也然其山居三年之中食米一石七升六時行道以猿鳥為侶初唯一泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈睿法師講下所聞詞理宛若舊尋便往綿州住大施寺至十有九年四月八日往崇樂寺言語欲遊方去或有喻曰只此寺者是諸方也因還大施本房香氣滿室坐處之地涌三金錢合眾尋香從

瑜房而出乃見加坐手高執鐘杵然而逝春秋六十三矣。

玄奘

釋玄奘本名禿姓陳氏洛州緱氏人也少罹窮酷隨兄長曉法師住淨土寺授以精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都恒度使預其次自尔卓然稜正不偶欲慕大法後達長安住莊嚴寺又非本望西踰劍閣既達蜀都受諸經論一聞不忘武德五年二十有一為諸學府雄伯沙門講揚心論未窺文相而誦注無窮時曰神人後又遍遊荆揚等州訪諸道隣復還京冀廣就諸蕃偏學書語行坐尋授數日博通惟候機會貞觀三年會文下勅道俗隨豐四出由斯得往西域取諸經像行至罽

神僧傳卷六

賓國道險而豹不可過奘不知為計乃鎖房門而坐至夕開門見一老僧頭面瘡痍身體膿血淋上獨坐莫知由來奘乃禮拜動求僧口授多心經一卷令奘誦之遂得山川平易道路開通而豹藏形魔鬼潛跡遂至佛國取經六百餘部以貞觀十九年還京師下勅令住玉華翻譯經藏奘生常已來頓生彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天文頻祈請咸有顯證後至玉華但有隙次無不發願麟德元年告翻譯僧及門人曰有為之法必歸磨滅泡影形質何得久停行年六十五必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚異師曰此事自知遂往辭佛及諸僧眾既卧疾常見大蓮花鮮白而至又見佛相命僧讀所翻經論名目已摠有七十三部二千三

百三十卷。自懷欣悅。惚名門人有緣。並集云。無常將及。急來相見。於嘉壽殿。以香木樹。菩提像。骨對寺僧。辭訣。并遺表。訖便默念。彌勒右脇。累足。右手支頭。左手膝上。堅然不動。氣絕。神逝。兩月色。貌如常。乃葬於白鹿原。初。其將往。西域於靈巖寺。見有松一樹。焚立於庭。以手摩。其枝曰。吾西去。求佛教。汝可西長。若吾歸。即却東迴。使。吾弟子知之。及去。其枝年年西指。約長數丈。一年忽東。迴門人弟子曰。教主歸矣。乃西迎之。焚果。還至今。衆謂。此松為摩頂松。

法敏

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家。事英禪師為弟子。入茅山。聽明法師三論。悟其宗旨。貞觀元年。出還丹陽。

神僧傳卷六

五

講華嚴涅槃。二年。越州田都督。追還一音寺。相續法輪。于時。衆集義學。沙門七十餘州。八百餘人。當境僧千二百人。尼衆三百。士俗之集。不可復紀。至十九年。會稽士俗。請住靜林。講華嚴經。至六月末。正講有蛇。懸半身。在敏頂上。長七尺。許。作黃金色。吐五色光。終講方隱。至夏。訖遠。一音寺。夜有赤衣二人。禮敏曰。法師講四部大經。功德難量。須往他方教化。故從東方來迎。法師弟子數十人。同見。此相。至八月十七日。尔前三日。三夜無故。閉冥。恰至二十三日。將逝。忽放大光。夜明如日。因尔遷化。春秋六十。有七。身長七尺六寸。停喪七日。塔表放光。地為震動。異香不滅。莫不恠歎。道俗莊嚴。送於隆安山焉。

慧璠

釋慧璠。姓董氏。少出家。在襄川。周滅法後。南往陳朝。入茅山。聽明師三論。又入栖霞。聽懸布法師四論。大品涅槃。等。晚往安州。大林寺。聽圓法師釋論。凡所游。刃並契幽極。又返鄉梓。住光福寺。居山頂。以引汲為勞。將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮璠曰。奉請住此。常講大乘。勿以小乘為慮。其小乘者。亦如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。此山多佛出世。一人讀誦。講說大乘。能令所住。珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘。前事並失。惟願弘持。勿孤所望。法師湏水。此易得耳。來月八日。定當得之。自往劍南。慈母山大衆。請一龍王去也。言已不見。恰至來月七月初夜。天風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北。漢高廟下。佛堂後。百步許。通

神僧傳卷六

五

夜相續。至明方住。惟見清泉。香而且美。合衆同幸。及止龍泉。漸便乾竭。貞觀二十三年。講涅槃經。四月八日夜。山神告曰。法師疾作。房宇未久。當生西方。至七月十四日。講孟蘭盆經。竟敏手曰。生常信施。今湏通散。一毫已上。捨入十方衆僧。及窮獨乞人。并諸異道。言已而終於法座矣。春秋七十有九焉。

豐干

釋豐干。師者本居天台國清寺。剪髮齊眉。布裘擁質。身量可七尺餘。人或借問。止對曰。隨時二字而已。更無他語。樂獨春。穀後。同城早應。副齋炊。嘗乘虎。直入松門。衆僧驚。俱口唱。唱道歌。與拾得寒山子二人。相得歡甚。豐干出雲遊。適聞丘胤。出守台州。欲之。官俄病。頭風。召名

暨莫若豐干偶至其家自謂善療此疾聞丘聞而見之師持淨水喫之須臾祛珍因是大加敬焉問所從來曰天台國清曰彼有賢達否曰寒山文殊拾得普賢當就見之間丘至任三日後即到寺問曰此寺曾有豐干禪師否曰有既在何所寒山拾得復是何人時僧道翹對曰豐干舊院即經歲後今聞無人止有虎豹時來此哮吼耳寒山拾得二人見在僧厨執役間丘入于房唯見虎跡縱橫又問干在此有何行業曰唯事春穀供僧粥食夜則唱歌諷誦不輟如是再三嗟嘆乃入厨見二人拜之二人起走曰豐干饒舌彌陀不識禮我何為遂携手出松門更不復入寺焉豐干後不知所終

寒山子

神僧傳卷六

六

寒山子者世謂為負子風狂之士弗可恒度推之隱天台始豐縣西七十里彌為寒暗二巖每於寒巖幽窟中居之以為定止時來國清寺有拾得者寺僧令知食堂恒時收拾眾僧殘食菜滓斷巨竹為筒投藏于內若寒山子來即負而去或廊下徐行或時叫噪凌人或望空曼罵寺僧不耐以杖逼逐親身撫掌呵可徐退然其布襦零落面皴枯痒以樺皮為冠曳大木屐或發辭氣宛有所歸歸于佛理初間丘入寺訪問寒山沙門道翹對曰此人狂病本居寒巖間好吟詞偈言語不常或臧或否終不可知與寺行者拾得以為交友相聚言說不可詳悉寺僧見太守拜之驚曰大官何禮風狂夫耶二人連臂笑傲出寺間丘復往寒巖謁問并送衣裳藥物而

高聲倡言曰賊我賊退使身縮入巖石穴縫中復曰報汝諸人各各努力其石穴縫岷然而合香無蹤跡乃令僧道翹尋其遺物唯於林間綴葉書詞頌并村野人家屋壁所抄錄得二百餘首編成一集人多諷誦至有庭際何所有白雲抱幽石之句云

拾得

拾得者豐干禪師偶山行至赤城道側聞兒啼遂尋之見一子可數歲初謂牧牛之擊委問端倪云無舍孤棄于此豐干携至國清寺付與典座僧曰或人來認可還之後沙門靈燭攝受之令知食堂香燈忽於一日見其登座與像對盤而食復呼僑陳如曰小果聲聞傍若無人執筋大笑僧乃驅之靈燭咨尊宿等露其堂任且令

神僧傳卷六

七

厨內滌器洗濯饒畢澄濾食滓以筒盛之寒山未必負而去又護伽藍神廟每日僧厨下食為烏鳥所取狼藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與閻寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛然始知非常人也時牒申州縣郡符下云賢士隱道菩薩應身宜用旌之號拾得為賢士又於寺莊牧牛歌詠呼天當其寺僧布薩時拾得驅牛至僧集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭時持律首座咄曰風人何以宣說說成拾得曰我不放牛也此群牛者多是此寺知僧事人也拾得各呼亡僧法彌牛各應聲而過舉眾錯愕咸思改往隋來感菩薩垂跡度脫時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞附寒山

法冲

釋法冲字孝敦姓李氏隴西成紀人也幼而秀異傲岸時俗年二十四遂發心出家聽涅槃三十餘遍又至安州嵩法師下聽大品三論楞伽經即入武都山脩業年三十行至冀州貞觀初年下劫有私度者屢以極刑冲誓亡身使即剝落時嶧陽山多有逃僧避難資給告窮便遣詣州宰曰如有死事冲身當之但施道糧終獲福祐守宰等嘉其烈亮官網周濟乃分僧兩處各置米倉可十斛許一所徒眾四十餘人純學大乘并脩禪業經年食米如本不減一所五十六人繞經兩日食米便盡由不脩禪兼脩外學冲曰不足恠也能行道者白毫之

神僧傳卷六

九

通達

釋通達雍州人三十出家栖止無定常以飲水敬菜任性遊從或攬折蒿蘿生死而食至於桃李瓜果必生吞皮板人問所由云信施難棄也貞觀已來稍顯神異往至人家歡笑則吉愁慘則凶或索財賄或索功力隨命

多少即須依違若違其語後失過前有人騎驢歷寺游觀達往就乞惜而不施其驢尋死京室貴賤咸宗事之禍福由其一言說導唯存離者所得財利並管寺宇大將軍薛萬鈞初聞異行迎宅供養首有餘日不違正軌忽於一夜索食欲取初不與之苦求不已試與遂食從

尔已後稍改前跡專顯變應其行多僻欲往入內宿將軍兄弟大怒打之斃死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不淨可作湯洗待佛滿已脫衣入鑊狀如冷水傍人怖之猶索加大遂合宅驚奉恣其寢處曾負人錢百有餘貫後既辦得無人可送乃將錢寺門伺覓行人隨負多少償達西市眾皆止之而達付不禁及往勸償未失一文時達未貴欲設大齋乃命寺家多令誦請及至

神僧傳卷六

九

明旦未赴數千而供度閒然不知何處大衆咎之達曰他許送供計非妄語臨至齋時僧徒欲散忽見熟食羹糜連車接輦充道而來即用施設乃大餘長並供僧康都不委其所從來食訖須臾人車不見復不知其終

本閣黎

襄州禪居寺本閣黎者未詳何許人住寺禪念為業有先見之明而寺居山藪資給素少粒食不繼谷每日將坩如甘入郭乞酒而飲又乞滿坩可三斗許將還在道行飲達寺坩亦空竭明日復尔在寺解齋將滿坩就厨請粥三升乃掛杖頭入眾以杖打僧頭從上至下入別一擊自日如是入以其卓越異常或疑打已灾散不辭受之岑特將入房舊養蟹犬一頭并一寺內鼠乃有數

千每旦來集犬鼠同食庭中塢滿道俗共觀一時失一鼠岑悲惋無聊必是犬殺便告青犬犬便嚙來岑見懊惱以杖撻犬將鼠埋已悲哀慟哭寺僧被鼠齒衣及箱以告於岑岑總召諸鼠各令相保一鼠無保岑曰汝何齒人衣杖撻之鼠不敢動岑為寺負使於講堂東白馬泉下灤結中廷記其處為厨庫其處為倉廩人並笑之經宿水縮地出如語便作遂令豐渥又遠記云却後六十年當有愚人於寺南立重閣者然寺基業不虧聞訟不可住耳永徽中恰有人立重閣由此相訟如其語焉

慧悟

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經眼頗松木忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於衣帶中坐攝以飛行至一道場見五百異僧翔空而至悟奄就末行居士語曰師受持華嚴是佛境界何得於小聖下坐遂即引於半千人之上齋說居士曰本所齋意在師一人雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳遂送還本處有如夢覺時高宗永徽中也

法融

釋法融姓韋潤州延陵人年十九入茅山依吳法師剃除朕勤請道貞觀十七年於牛頭山幽栖寺止嚴下別立茅茨禪室日夕思擇無缺寸陰山有石室深可十步融於中坐忽有神蛇長丈餘自如星火舉頭揚威於室口經宿見融不動遂去因居百日山素多虎熊蘇絕人自融入後性還無阻又感群鹿入室聽伏曹無懼客有

神僧傳卷六

十

神僧傳卷六

十

二大原直入通傳聽法三年而去所住食厨基臨大壑至於破水不可環階乃顧步徘徊指東嶺曰昔遠公柱錫朽壤驚泉若此可居當清泉自溢經宿東嶺忽涌飛泉清白甘美冬溫夏冷即激引登峯趣釜經郎又二十一年十一月巖下講法華經于時素雪滿階法派不絕於凝冰內獲花二莖狀如芙蓉璨同金色經于七日忽然失之永徽三年邑宰請出建初講揚大品倍眾千人至滅諍品融乃縱其天辯尚推理義地忽大動聽侶驚波鍾磬香林並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐無期離舍之道此常規耳辭而不免遠出山門禽獸哀蹄逾月不止山澗泉池擊石涌砂一時填滿房前大桐四株五月繁茂一朝凋盡至二年閏正月二十三日終於建初春秋六十四矣

智勤

釋智勤俗姓朱氏隋仁壽內舍利州別置大興國寺勤少小以法護為心每處眾發言無不允睦精誠勇猛事皆冥祐初母患委頓為念觀音宅中樹葉之上皆現化佛合家並見母疾遂除又篤隋末亂諸賊競起勤獨守此寺賊不敢凌故得寺宇經像一無所損諸寺煙滅不可目見又一時攜著俗衣以避兵刃被賊圍遠而斫殺之忽聞空中聲告師可去俗衣遠除外朕賊見頂禮請將供養經於數月後按於蜀聽焉法師講眾至三千法師皆委令檢校遂得安帖內外無事一人力也又至

唐初還歸鄧州講維摩三論十餘遍後隱於北山倚立
十餘年所居三所即今見存注聞谷中鐘磬後尋巖嶺
忽見一寺宛麗奇常入中禮拜似有人住如是數度後
更尋覓莫知所在又居山內糧食將盡其行道之廢土
自發起遂除棄之明日復尔如是再三遂有殺現因即
深掘得粟二十餘碩其粟粒大色赤稍異凡穀時鄧州
佛法陵遲合州道俗就山禮請願出住持遂感夢而出
其夢不詳子細後時負像出山中途忽聞莫知其路不
得前進俄有異火兩炬照路極明因得見道遂至村中
火方迴滅村人並見無不驚異永徽年初以見時事繁
雜守房不出向淹三載讀一切經兩遍每讀經時恒見
有神來聽初中後夜常聞禪指聲歎之聲至顯慶四年

神僧傳卷六

十二

五月欲終之前所有功德不周之處晚夜經構使畢人
問何故如此忽速答曰無常之法何可保耶至十五日
寺中樹木枝葉萎枯自然分折禽鳥悲鳴遍於寺內僧
各驚問莫知所由至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜
語云莫禮傍人無有見者於是剃髮披衣在禪床內手
執香爐跏趺而坐告諸弟子汝可取大品經讀誦至往
生品訖遂合掌坐而卒停經數日顏色如舊恒有異香
聞於寺內春秋七十四

道宣

釋道宣姓錢氏丹徒人也初母姓而夢月貫其懷復夢
梵僧語云汝所姓者即梁朝僧祐律師祐則南齊荆溪
隱巖寺僧護也宜從出家既弱冠極力護持專精克念

感舍利現于寶函乃暇迹於終南做掌之谷所居之水
神人指之穿地尺餘其泉迸涌時號為白泉寺猛獸馴
伏每有所依名花芬芳奇草蔓延隋末遷豐德寺嘗因
獨坐護法神告曰彼清官村故淨業寺地當寶勢道可
習成聞斯卜焉焚功德香行般若舟定時有群龍禮謁
若男若女化為人形沙彌散心願邪視龍赫然發怒
將搏攫之尋追悔吐毒井中具陳而去宣乃令封閉人
或潛開往往煙上審其神變或送異花一壺形似棗花
大如榆莢香氣馥郁必醇備骨數載宛然又供奇果李
杏梨奈然其味甘其色潔非人間所遇也門徒嘗欲舉
陰事先是潛通以定齋根隨病與藥皆此類也宣嘗築
一壇俄有長眉僧談知道者復三果梵僧禮壇讚曰自

神僧傳卷六

十三

佛滅後像法住世興發唯師一人也乾封二年春冥感
天人來談律相言鈔文輕重儀中外悞皆譯之過非師
之罪請師改正故今所行著述多是重脩本是也又有
天人云曾撰祇洹圖經許人間紙帛一百許卷是也貞
觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺
夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟願視之乃少
年也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人即毗沙
門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣
曰貧道脩行無事煩太子太子威神自在西域有可作
佛事者願為致之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶
捨敢不奉獻俄授于宣宣保錄供養焉復次庭除有一
天來禮謁謂宣曰律師當生觀史天宮持物一包云是

棘林香亦後十旬安坐而化。乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五十二。

英師

英禪師居西京法海寺有異人來謁白弟子知有水陸齋可以利益幽明自梁武歿後因循不行今大覺寺有吳僧義濟歲此儀文願師往求以來月十五於山北寺如法脩設尚釋徒牢敢不知報。英公尋詣義濟得儀文以歸即以所期日於山北寺脩設次日曠暮向者異人與十數輩來謝白弟子即秦莊襄王也。又指其徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也。咸坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武帝於金山寺設此齋時前代紂王之臣皆免所苦弟子爾時亦斃息苦然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋弟子與此徒輩并列國諸侯東等皆乘善力將生人間慮世異國殊故此來謝言託遂滅自是儀文布行天下作大利益。

窺基

釋窺基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也。初基之生母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及乎盈月弥與羣兒弗類數方誦習神晤精爽至年十七遂預緇林及乎入法奉勅為裝弟子始住廣福寺尋奉勅選聰慧穎脫者入大慈恩寺躬事裝師學諸佛法後遊五臺山登太行至西河古佛宇中宿夢身在半山巖下有無量人唱苦聲冥昧之間初不忍聞徒步陟彼層峰皆琉璃色盡見諸國士仰望一城城中有聲曰住住窺基公未合到此斯

須二天童自城出問曰汝見山下罪苦衆生否答曰我聞聲而不見形童子遂投與一劍曰剖腹當見矣基自剖之腹開有光兩道暉映山下見無數人受苦時童子入城持紙二及筆投捧而去基極驚異明日於寺中得彌勒上生經以為彌勒化現欲開廣之遂援毫而授筆端舍利累累而下常造玉文珠像及金寫大般若經皆獲瑞應初宣律師以弘律感天厨供饌每薄基三車之玩不甚為禮基嘗訪宣其日過午而天饌不至及基辭去天神乃降宣責以後時天神曰適見大乘菩薩在此翊衛嚴甚故無自而入宣聞之大驚於是遐邇增敬焉先是英公親搜西域戒賢瑜伽師地論惟識宗而師盡領其妙世謂之慈恩教以永淳元年十一月十三日卒于慈恩寺翻經院春秋五十一。

洪昉

釋洪昉本京兆人幼而出家遂證道果志在禪寂而亦以講經為事門人常數百一日昉夜初獨坐有四人來前白鬼王閻羅今為小女疾止造齋請師臨赴昉曰吾人汝鬼何以能至四人曰閻黎但行弟子能致之昉從之四人乘馬人持繩床一足遂北行可數百里至一小山腹有小朱門四人請昉閉目未食頃人曰開之已到王庭矣其宮闈室屋崇峻非常侍衛嚴飾頗伴人主鬼王具冠衣降階迎禮王曰有小女久疾今幸而痊欲造少福請一齋是以請師臨願齋畢自令侍送無慮於是請入宮中其齋場嚴飾華嚴僧且萬人佛像至多一如

人間事。昉仰視空中不見白。日如人間重陰狀。須臾王夫人後宮數百人皆出禮謁。王女年十四五貌獨病色昉為贊禮。願畢見諸人持牙盤食。到以次布於僧前。坐昉於大林列置名饌甚香潔。昉且欲食之。鬼王曰。師若長住此。當食鬼食。不敢留師。請不食。昉懼而止。齋畢餘食猶數百盤。昉見侍衛臣吏向千人。皆有欲食之色。昉請王賜之餘食。王曰。促持去。賜之。諸官拜謝相顧。喜笑口開。達於兩耳。王因跪曰。師既惠顧。無他供養。有絹五百匹奉師。請為受八關齋戒。師曰。鬼絹紙也。吾不用之。王曰。自有人絹奉師。因為受八關齋戒。戒畢。王又令前四人者依前送之。昉忽開目。已到所居天猶未曙。門人但謂入禪。不覺所適。昉忽開目。命火照林前五

神傳卷六

百縑在焉。弟子問之。乃言其故。昉既禪行。素高聲。憤日盛。頃到鬼所。但神往耳。而其形不動。未幾晨坐有二天人。其質殊艱。拜謁請曰。南天王提頭顱。吃請師。至天供養。昉許之。因敷天衣坐。昉二人執衣舉而騰空。斯須已到南天王領。侍從曲躬禮拜。師道行高遠。諸天願觀。師講誦。是以輒請師。因置高座坐。昉其道場崇麗。殆非人間。過百千倍。天人皆長大。身有光明。其殿堂封木。皆是七寶。盡有光彩。奪人目睛。昉初到天。形質猶人也。見天王之後。身自長大。與天人等。談語珍饈。皆自然味甘。美非常。食畢。主因請入宮。更設供具。談話款至。其侍衛天官兼鬼神甚眾。後忽言曰。弟子欲至三十三天。議事請師。且少留。又戒左右曰。師欲遊觀。所在聽之。但莫使

到後園。再三言而去。去後昉念曰。後園有何不利。而不欲吾到之。伺無人之際。竊至後園。其園甚大。眾流池。沿樹林花藥。處處皆有。非人間所識。漸漸深入。遙聞大呻。叫聲不可忍聽。遂到其傍。見大銅柱。徑數百尺。高千丈。柱有穿孔。左右傍連。或以銀鑄。鑲其頂。或穿其骨者。至有數萬頭。皆夜叉也。鋸牙鈎爪。身倍於天人。見禪師至。叩頭言。饑白。我以食人。故為天王所鑲。今乞免我。我若得脫。但人間求他食。必不敢食。人為害。為饑渴所逼。發此言時。口中火出。問其鑲早晚。或云吐婆尸佛出世時。動則數千萬年。亦有三五輩老者。言誠志。懇僧許解。其縛而速還。斯須王至。先問師。頗遊後園乎。左右曰。無王乃喜坐定。昉曰。適到後園。見鑲眾。生數萬。彼何過乎。

神傳卷六

王撫然曰。師果遊後園。然小慈是大慈之賊。師不須問。昉又固問。王曰。此諸惡鬼。常害於人。唯食人肉。非諸天防護。世人已為此鬼。食盡。此皆大惡鬼。不可以理待。故鑲之。昉曰。適見三五輩老者。頗誠言。但人間求他食。請免之。若此曹不食之餘者。亦可捨也。王曰。此鬼言何可信。昉因請主目左右。命解老者三五人。來俄而解至。叩頭曰。蒙恩釋放。幸已老矣。今得去。必不敢擾人。王曰。以禪師故。放汝。到人間。若更食人。此度重來。當令苦死。皆曰。不敢。於是釋去。未久。忽見王庭前有神。至自稱山嶽。川瀆之神。被甲面金色。奔波言曰。不知何處。忽有四五夜叉。到人間。殺人食肉。甚眾。不可制。故白之。王謂昉曰。弟子言何如。適語師。小慈是大慈之賊。此惡鬼言。寧可

保任。語諸神曰：促擒之俄而諸神執夜又到。王怒曰：何違所請命斬其手足以鐵鑊貫胸曳去而鑊之。昉乃請還。又令前二人送至寺。寺已失昉二七日。而在天猶如少頃。昉於陝城中選空曠地造龍光寺。又建病坊常養病者數百人。寺極崇麗。遠近道俗歸者如雲。則為釋提桓因所請矣。昉晨方漱。有夜叉至其前。左肩頭施五色毳。而言曰：釋迦天王請師講大涅槃經。昉嘿然還坐。夜叉又逐探繩床置于左膊。白請師合目。因舉其左手而伸其右足。曰：請師開目視之。已到善法堂。禪師既至。天堂天光眩目。開不能得。天帝曰：師念弥勒昉遽念之。於是目開不眩。而人身卑小。仰視天形不見。其際天帝又曰：禪師又念弥勒佛身形當大。如言念之三念。而身三長。

大佛傳卷六

遂與天等。天帝與諸天禮敬。言曰：弟子聞師善講大涅槃經。為日久矣。今諸天欽仰。敬設道場。因請大師講經。聽受。昉曰：講經之事。誠不為勞。然昉病坊之中。病者數百。持坊為命。常行乞以給之。今若留連講經。人間動涉年歲。恐病人餒死。今也固辭。天帝曰：道場已成。斯願已久。因請大師勿為辭也。昉不可忍。空中有大天人身。又數倍於天。天帝敬起迎之。大天人言曰：大梵天王有敕。天人既去。天帝憮然曰：本欲留師講經。今梵天有敕。不許。然師已至。豈不能暫開經卷。少講宗旨。令天人信受。昉許之。於是置食。食器皆七寶。飲食香美。精妙倍常。禪師食已。身毛孔皆出異光。毛孔之中。盡能觀見諸物。方悟天身勝妙也。既食。設金高座。敷以天衣。昉遂登座。其

善法堂中。諸天數百千萬。兼四天王各領徒眾。同會聽法。階下左右。則有龍王。夜叉諸鬼神。人非人等。皆合掌而聽。昉因開涅槃經。首講一紙。餘言辭。與暢備宣宗旨。天帝大稱賞功德。開經畢。又令前夜叉送至本寺。弟子已失昉二十七日矣。

華嚴和尚

華嚴和尚。學於神秀。禪宗謂之北祖。嘗在洛都天官寺。弟子三百餘人。每日堂食。和尚嚴整。鉢必須齊集。有弟子夏臘。道業高。出派輩。而性頗褊躁。時因卧疾。不隨眾赴會。一沙彌。鉢未足。來詣此僧。頂禮云：欲上堂。無鉢。如可暫借。明日當自置之。僧不與。曰：吾鉢受持已數十年。借汝必恐損之。沙彌怒。告曰：上堂食頃。而帶豈便

大佛傳卷六

毀損。至于再三。僧乃借之。曰：吾愛鉢。如今必若有損。同殺我也。沙彌得鉢。捧持。兢兢食畢。將歸。僧已催之。沙彌持鉢下堂。不意墻破。蹴倒。遂碎之。少頃。僧又催之。既懼。遂至僧所作禮承。過且千百拜。僧大叫曰：汝殺我也。怒罵至甚。因之病。亟一夕而卒。爾後經時。和尚於嵩山。岳寺。與弟子百餘人。方講華嚴經。沙彌亦在聽。倏忽聞寺外山谷中。若風雨聲。和尚遂招此沙彌。令於已背後。立。須臾。見一大蛇。長七八丈。大四五圍。直入寺來。勢目張口。左右皆欲奔走。和尚成之。不令動。蛇漸至講堂。升階。睥睨。若有所求。和尚以錫杖止之。云：住。蛇欲至。摩遂。俛首。閉目。和尚成之。以錫杖扣其首。曰：既明所業。今當迴向。三寶。令諸僧齊聲為之。念佛與受三歸五戒。此蛇宛

轉而去時亡僧弟子已有發奮者和尚召謂曰此蛇汝
之師也脩行累年合證果位為臨終之時惜一鉢故怒
此沙彌遂作一蟒蛇適此來者欲殺此沙彌更若殺之
當墮大地獄無出期也賴吾止之與受禁戒今當捨此
身矣汝往尋之弟子受命而出蛇行所過草木開靡如
車路焉行十四五里至深谷間此蛇自以其首叩石而
死矣歸白和尚和尚曰此蛇今已受生在裴郎中宅作
女亦甚聰慧年十八當亡即却為男然後出家脩道裴
郎中即我門徒汝可入城為吾首問之其女今已欲生
而甚艱難汝便可救之時裴寬為兵部郎中郎和高門
人也弟子受命入城遙指裴家過裴請假在宅遂令報
云華嚴和尚傳語郎中出見神色甚憂僧問其故云妻
欲產已六七日燭燈相守甚危因笑僧曰其能救之遂
令於堂門外淨牀席僧人焚香擊磬呼和尚者三夫人
安然而產一女後果十八年而卒

清虛

釋清虛姓唐氏梓州人也立性剛決桀黠難防忽迴心
長誦金剛般若三業皆齊無有懈怠嘗於山林持誦有
七鹿馴擾若傾聽焉聲息而去又隣居失火連燒灰燼
唯虛之屋巖巖飛過略無焦灼長安二年獨遊藍田悟
真寺上方北院舊無井泉人力不及遠取於澗挈瓶荷
囊運致極勞時華嚴大師法藏開虛持經靈驗乃請祈
泉即入彌勒閣內焚香經聲達旦者三忽心中似見三
玉女在閣西北山腹以刀子剗地隨便有水產熱記其

夏山頂有一佛室甚寬敞人無敢到者云鬼神居宅焉
嘗有律師持戒行夜往念律見一巨人以牙刺之痕
損下山遂巡氣絕又持火頭金剛咒僧時所宗重聚謂
之曰君咒力無雙能宿彼否曰斯焉足懼於是賣香火
入坐持咒俄而神出以手擎足按之潤下七日不語精
神昏倒虛聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常誦經夜
聞堂中似有聲甚厲即念十一面觀音咒又聞堂中似
有兩牛鬪佛像皆振咒既止効遠持本經一契帖然相
吹影響皆絕自此居者無患神遂移去神龍二年準詔
入內祈雨二十七日雪降中宗以為未濟時望令就
更祈請即於佛殿內精構并煉一階度及一宵

原缺

慧安

釋慧安姓衛氏荊州支江人也其貌端雅紺髮青目脩學法門無不該貫大業中開通濟渠追集夫丁饑殍相望安巡乞多鉢食救其病乏存濟者衆麟德元年遊終南山石壁而止時所居原谷之間早霜傷苗稼安居處獨無聖曆二年四月告門人學衆曰各歸閉戶至三更有神人至尾衛森森和鈴缺缺風雨偕至其神旋繞其院數遭安與之語于寧告誠再拜而去或問其故曰吾為嵩山神受菩薩戒也天后嘗問安甲子對曰不記也曰何不記耶乃曰生死之身如循環乎環無起盡何用記為而又此心流洋中間無間見濕起滅者亦妄想

耳從初識至動相滅時亦只如此何年月可記耶天后稽顙焉聞安開井勅為鑿焉安曰此下有赤祥慎其傷物將及泉見蝦蟇金色蠶然出沮洳間合其懸記帝倍加欽重景龍三年三月三日囑門人曰吾死已將屍向林間待野火自焚之勿違吾願俄爾萬迴和尚來見安猖狂執手言論移刻旁侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寤春秋一百三十

僧加

僧加大師西域人也俗姓何氏唐龍朔初來遊此土諱名於楚州龍興寺自此始露神異初將弟子慧儼至於泗洲臨淮縣信義坊地施標將建伽藍於其標下掘得古香積寺銘記并金像一軀上有普照王佛字居人

歎異云天眼先見吾曹安得不施乎於是爭求布施當財賀跋氏家身忽長其床榻各三尺許人莫不驚怪次現十一面觀音形其家舉族欣慶倍加信重遂捨宅而建寺焉由此奇異之蹤變現不一初伽化行江表止嘉禾靈光寺彼澤國也民家漁梁增弋交午伽苦敦喻其諸殺業隨隨於人宜疾別圖生計因而裂網折竿者多矣伽閑而宴息見神告曰天方亢陽百姓苗死身胡歲其懶龍耶伽曰為之奈何神曰若今夕但小指出窓隙外其如何伽依之其夜霆擊異常寶明視指微有紅線脉焉伽曰吾與此壤無緣乃行抵晉陵見國祥寺荒廢乃留衣於殿梁而去後人聞異香芬馥伽嘗記之曰伊寺有人王重興去三十年後果有僧俗姓全為檀那矣

通天萬歲中於山陽衆中懸知嫌鄙伽者乃昌言曰吾有五十萬錢奉助功德勿生橫議伽於淮岸招呼一船曰汝有財施吾可寬刑獄汝所載者則略得耳盜依言盡捨佛殿由是立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘雲下慰喻言無苦不日果赦文至免死矣昔在長安附馬都尉武攸暨有疾伽以滌穢水喫之而愈聲震天邑後有疾者告之或以柳枝拂者或令洗石獅子而瘳或擲水瓶或令謝過驗非虛設福不唐捐却彼身災則求馬警其風厄則索扇或認盜夫之錢或咋黑繩之頭或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或預知大雪或救旱飛雨神變無方莫測恒度景龍二年中宗遣使迎師入內道場尊為國師尋出居薦福寺嘗獨處一室而頂上有一穴

恒以絮室之夜則去絮香從頂穴中出烟氣滿房非常
芬馥及曉香還頂中又以絮室之師嘗灌足人取其水
飲之痼疾皆愈一日中宗於內殿語師曰京邑無雨已
是數月願師慈悲解朕憂迫師將瓶水汎灑俄頃陰雲
驟起甘雨大降中宗大喜詔賜所脩寺額以臨淮寺為
名師請以普照王寺為名蓋欲依金像上字也中宗以
照字是天后廟諱乃改為普光王寺仍御筆親書其額
以賜焉至四年三月二日於長安薦福寺端坐而終中
宗即命於薦福寺起塔漆身供養俄而大風歛起臭氣
遍滿中宗問曰是何祥也近臣奏曰僧加大師化塚在
臨淮恐是欲歸彼處故現此變也中宗默然心許其臭
頓息頃刻之間奇香郁烈即以其年五月送至臨淮起

惠安

塔供養即今塔是也後中宗問萬迴師曰僧加大師何
人耶迴曰是觀音化身也法華經晉門品云應以比丘
比丘尼等身得度者即皆現之而為說法此即是也先
師至長安萬迴禮謁甚恭師拍其首曰小子何故久留
可以行矣及師遷化後不數月迴亦卒

釋惠安未詳何許人也發言多中好為厭勝之術時唐
休璟既立邊功貴盛無比一日僧來謂休璟曰相國將
有大禍且不遠數月然可以禳去休璟懼甚即拜之僧
曰某無他術但奉一計耳願聽之休璟曰幸吾師教焉
僧曰且天下郡守非相國命之手曰然僧曰相國當於
卑冗官中訪一孤寒家貧有才幹者拔為曹州刺史其

深感相國恩而可以指蹤也既得願以報某休璟且喜
且謝遂訪於親友得張君者家甚貧為京卑官即日拜
贊善大夫又旬日用為曹州刺史既而召僧謂曰已從
師之計得張某矣然則可以教之乎僧曰張君赴郡之
時當令求二犬高數尺而神俊者休璟唯之已而張君
荷唐公特達之恩且莫喻其旨及將赴郡告辭於休璟
環曰聞貴郡多善犬願得其神俊非常者二焉張君曰
謹奉教既至郡數日乃悉召郡吏直告之曰吾受丞相
唐公恩深拔於不次得守大郡今唐公求二良犬可致
之乎有一吏前曰獨某家有一犬質狀異常願獻之張
君大喜即取焉既至其犬高數尺而肥其臆廣尺餘神
俊異常而又馴擾張君曰相國所求者二也如何吏白

曰郡內所有唯此耳他皆常也然郡南十里某村某家
民有一馬民極惜之非君侯親往不可取之張君即命
駕齋厚直而訪之果得焉其狀與吏所獻者不異而神
彩過之張君甚喜即召親吏以二犬獻休璟大悅且奇
其狀以為所未嘗見遂召僧視之僧曰善育之脫相君
之禍者二犬耳後旬日其僧又至謂休璟曰事在今夕
願相君嚴為之備休璟即留僧宿其第是夜休璟坐於
堂之前軒命左右十餘人執孤矢立于榻之隅其僧與
休璟共處一榻至夜分僧笑曰相君之禍免矣可以就
寢休璟大喜且謝之遂徹左右與僧寐焉迨曉僧呼休
璟曰可起矣休璟即起謂僧曰禍誠免矣然二犬安所
用乎僧曰俱往觀焉乃與休璟偕尋其跡至後園中見

一人仆地而卒。視其頸有血，蓋為物所噬者。又見二犬在大木下，仰視之。見一人袒而匿其上，休璟驚且詰曰：汝為誰？其人泣而指死者曰：某與彼俱賊也。昨夕偕來，直將致害相國，蓋遇此二犬，環而且吠，彼遂為所噬而死。某懼，因匿身於此。二犬見之，乃蹲於樹下。某伺其他去，將逃焉。迨曉，終不去。今即甘死於是矣。休璟即召左右令縛之，曰：此罪固當死，然非某心也。蓋受制於人耳。願釋之。休璟命解縛，其賊拜泣而去。休璟謝其僧曰：賴吾師，不然死於二人之手。僧曰：此蓋相國之福也。豈所能為哉？休璟有表弟盧軫，在荆門有術士告之：君將有灾，辰當求一善禳者為庶可矣。軫素知其僧，因致書於休璟，請求之。僧即一書付休璟，曰：事在其中耳。及書達荆州，而軫已卒。其家開視其書，徒一幅紙，無文字焉。休璟益奇之。後數年，適去，不知所適。

秀師

釋秀俗姓李氏，汴州陳留人。習禪精苦，初至荆州。後移洛都天宮寺，深為武太后所敬禮。玄奘點識中，符契長安中入京，住資聖寺，忽戒禪院弟子滅燈燭，弟子留長明燈，赤令滅之。因說火災難測，不可不備。嘗有寺家不備火燭，佛殿被火，有一寺鐘樓遺火。又一寺經藏焚，熱珠可痛惜。寺眾不知其意，至夜失火，果焚佛殿鐘樓及經藏三所。唐玄宗在藩時，嘗與諸王俱詣作禮，留施一苗。玄宗出後，秀召弟子曰：謹掌此後，有要時當獻上也。及玄宗登極，達摩等方悟其言，取苗以進。秀師年

百歲卒於此寺，瘞於龍門山。道俗奔赴數千人。燕國公張說為其碑文。

萬迴

萬迴師，閬鄉人也。俗姓張氏，初母祈於觀音像，因姓迴。迴生而愚，八九歲方言語。父母亦以豚犬畜之。及長，父令耕田，迴耕直去，不顧口。惟連稱平羊，因耕一隴，長數十里，過溝坑見阻，乃止。其父怒而擊之。迴曰：總耕何分？彼此乃止。擊而罷耕。迴兄成，役於安西，音問隔絕。父母謂其亡矣。日夕涕泣，憂思不止。迴傾父母感念之甚，忽跪而言曰：涕泣豈非憂兄耶？父母且信且疑。曰：然。迴曰：詳思我兄所要者，衣裝糗糧之屬，請悉備焉。某將往視之。忽一日朝齋所備，而往夕返。其家告父母曰：兄善矣。

神僧傳卷十

叢書視之，乃兄迹也。一家異之。弘農抵安西，蓋萬餘里，以其萬里而迴，故號曰萬迴。先是玄奘向佛國，取經見佛龕，題曰：菩薩萬迴，謫向閬鄉地教化。焚馳驛至閬鄉，問此有萬迴無？呼之萬迴至。奘禮之，施三衣，瓶鉢而去。後則天退入內，語事多驗。時張易之大起第宅，萬迴嘗指曰：將作人莫之悟及易之伏誅，以其宅為將作監。嘗謂韋庶人及安樂公主曰：三郎所汝頭，韋庶人以中宗第三。恐帝生變，遂鴆之。不悟為玄宗所誅也。天后朝任酷吏行羅織，事官稍高，隆者自別妻子。時崔日用武平一宋之問、沈佺期、岑羲、薛稷見迴，皆肅揖，鄭重問訊。諸公曰：各欲聖人一言，以定吉凶。撫沈背曰：汝真才子。沈不勝其喜，曰：聖人與我受記，諸弟子不可更爭。又謂

武曰與汝作名佛童當無憂也。目義稷有不善之色。亦不免及義稷之誅。人益貴重。玄宗潛龍時與門人張暉等同謁。見帝甚至褻瀆。將冰杖呼且逐之。同往皆被驅出。帝入反。屬其戶。撫帝背曰。五十年太平。天子自愛。已後即不知也。張公等門外。歷歷聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後。蓋指祿山之禍也。及睿宗在藩邸時。或遊行人間。萬迴於聚落街中。高聲曰。天子來。或曰。聖人來。其處信宿。聞睿宗必經過。徘徊也。憲莊太子。即睿宗第二子也。初則天以示萬迴曰。此兒是西域大樹精養之宜兄弟。後生申王儀形。臻偉善於飲啖。景龍中時時出。士庶貴賤競來禮拜。萬迴披錦袍。或笑罵。或

慶祥

擊鼓然後隨事為驗。太平公主為造宅於己宅之右。景雲中卒於此宅。臨終大呼。遣求本鄉河水。弟子徒侶。竟無萬迴曰。堂前是河水。使於堦下掘井。忽然河水湧出。飲竟而終。此坊井水至今甘美。

境內應是沙門。追集惟寂久不下山。或勸寂往。免為厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家。猶未識業。吾之未死。王暉其如吾何。迨暉上官三日。繼徒畢至。或曰。唯寂寂茂。視藩侯。弗來致賀。暉微怒也。庶諸僧升廳坐。已將啓怒。端問寂。違拒之由。愠色勃興。僧皆股慄。暉俄然仆地。左右扶掖歸宅。至廳。事後屏樹。如被摑頰之聲。尋爾氣絕。寂年八十七歲。示滅。資中至今崇仰焉。

元珪

釋元珪。姓李氏。伊閩人也。悟少林寺禪師大通心要。深入玄微。遂卜廬于嶽中。龐鴻謂其徒仁素曰。吾始入寺。東嶺吾滅。汝必塔吾骸于此。珪安禪于巖阿。時有義冠袴褶部曲繁多。稱謁大師。珪觀其貌。偉精爽不倫。謂之

曰。善來。仁者胡為而至。曰。師寧識我耶。珪曰。吾觀佛與眾生等。吾一日之。豈分別識也。對曰。我此嶽神也。吾能利害生死於人。師安得一日我哉。珪曰。汝能生死於人。吾本不生。汝焉能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。尚能壞空及汝。吾則不生不滅也。汝尚不能如是。又焉能生死吾耶。嶽神稽首再拜曰。我亦聰明。正直於餘神。豈能知師有廣大之智。辨乎。願授之。正戒。令我度世。助其威福。珪曰。神既乞戒。即既戒矣。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞莊昧。止求師戒。我身為門弟子。珪辭不獲。即為張座。焚香秉爐。正机。曰。付汝五戒。汝能奉持。即向曰能。不能。即曰否。神曰。洗耳傾聽。虛心納教。珪曰。汝能不燥乎。神曰。亦嬰也。曰。非

謂此也謂無羅欲也神曰能曰汝能盜乎神曰何之我也焉有盜取哉曰非謂此也謂饗而福澤不供而禍善也神曰能曰汝能不殺乎神曰政柄在躬焉曰不殺曰非謂此也謂有濫誤疑也神曰能曰能不妄乎曰吾本正直焉能有妄曰非此謂也謂先後不合天心也神曰能曰能不遭酒敗乎神曰力能珪曰如上即佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心為物而無心想身能如是則先天地生不為精後天地死不為老終日變化而不為動寂默而不為體悟此則雖娶非妻也雖享非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非悟也若能無心於萬物則羅欲不為孽福澤禍善不為盜濫誤混疑不為殺先後違天不為妄愾荒顛倒不為醉是謂

神傳卷七

九

無心也無心則無戒無戒則無心無佛無眾生無汝及無我無我無汝孰能戒哉神曰我神通亞佛珪曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然避席啓蹠頰恭曰可得聞乎曰汝能候賂上帝東天行而西七曜乎曰不能又曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能珪曰是為五不能也又曰佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業能知羣有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡眾生界是為三不能也定業亦不穿久無緣亦謂一期眾生界本無增減巨無一人能主有法無法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法身作用冥現有情前也若有心有作作用必不

普周馬嶽神曰我誠淺昧未聞空義願師授我戒我當奉行更何業因可拘塵界我願報慈德珪曰吾觀身無物觀無常法窟塊然更有何欲神曰師必命我為世間事展我少小神功使已發心初發心未發心不信心必信心五等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者珪曰無為是無為是神曰佛亦使神護法師寧寧叛佛耶隨意垂誨珪不得已而言曰東巖寺之障也莽然無樹北岫有之而非屏擁汝能移此樹於東嶺乎神曰已聞命矣又曰我必昏夜風雨擺搖震運願師無駭即作禮辭去珪門送而觀之見儀衛如王者之行仗其夕果有暴風吼雷奔雲震雷隆隆棟宇及礪將圯定僧膽動宿鳥聲狂互相敲磔如蓋物不安所

神傳卷七

十

乃謂眾僧曰無怖無怖神與我契矣詰日和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植焉珪謂其徒曰吾後後無令外知若為口實人將效我也以開元四年卒善七十三

通玄

通玄姓李氏太原東北人也舉動之間不可量度身長七尺餘形貌紫色眉長過目鬚鬚如畫髮紺而螺旋骨紅潤齒密緻戴樵皮冠披大布縫掖之制腰不束帶足不鞢履雖冬無絨靴自駢睛之患夏無垢汗之侵放曠自得靡所拘絆而該博古今洞精儒釋發于辭氣若鏗巨鐘而傾心華嚴未始輟懷開元七年春貴新華嚴經曳筇自定襄而至并部孟縣之西南同穎鄉大賢村高山奴家止於偏房中造論演暢華嚴不出戶庭幾于三

載高與隣里怪而不測。每日食棗十顆。柏葉餅一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。孟小土屋。開慶宴息。馬高氏供棗餅亦至。嘗責其論。弁經往韓氏莊中。路遇一虎。玄撫其背。以所負經論搭載去。土籠中虎耳前。行其囊無泉。可汲用。會暴風雨。拔老松去。可百尺。餘成池。約深丈許。其味甘。至今呼為長者泉。里人多因愆陽臨之。祈雨或多應焉。又造論之時。室無脂燭。每夜秉翰於口。兩角出白色光。長尺餘。炳然通照。以為恒矣。自到土籠。俄有二女子。韶顏都雅。每日饋食一奩于籠前。玄食已。徹器而去。凡經五載。至於紙墨。供送無虧。論成。泯然不現。所造論四十卷。總括八十卷經之文義。次決疑論四卷。一日。鄉人聚飲。次玄來。謂之曰。汝寺

神僧傳卷七

十一

好佳。吾今去矣。鄉人驚怪。謂為他適。乃曰。吾終矣。皆悲泣。戀慕。送至土籠。曰。去住常也。鄉人下坡。迴顧其處。雲霧昏暗。至子時。儼然坐。亡。籠中白色光。從頂出。上徹太虛。即開元十八年三月二十八日也。報齡九十六。連旦數人登山。見其籠室內。蛇虺填滿。莫得而前。相與啓告。蛇虺交散。少長追感。結輿迎于太山之北。梵石為墳。而葬之。葬日有二斑麻。雙白鶴。雜類鳥獸。若悲戀之狀焉。

一行

釋一行。俗姓張氏。鉅鹿人也。本名遂。早歲不羣。聰黠。明利。有老成之風。讀書不再。已暗誦矣。師事善寂禪師。出家。剃塗於嵩山。師嘗設食於寺。大會群僧。及沙門。居數百里者。皆如期而至。且聚千數人。時有盧鴻者。道高學

富。隱於嵩山。因請鴻為文讚歎其會。至日。鴻持其文至寺。其師授之。致於几案。上鍾梵。既作。鴻謂善寂曰。某為文數千言。况其字僻。而言怪。蓋於群僧中。選其聰悟者。鴻當親為傳授。善寂乃令召一行。既至。伸紙微笑。止於一堂。一行攘袂而進。抗音典裁。一無遺忘。鴻驚愕久之。謂善寂曰。非君所能教導也。當縱其遊學。一行因窮大衍。自此求訪師資。不遠數千里。嘗至天台國清寺。見一院古松數十株。門前有流水。一行立於門屏間。聞院中僧於庭布筭。其聲蔽蔽。既而謂其徒曰。今日當有弟子求吾筭法。已合到門。豈無人導達耶。即除一筭。又謂曰。門前水合却西流。弟子當至。一行承言而入。稽首請法。盡授

神僧傳卷七

十一

其術。而門水復東流矣。自此聲振遐邇。玄宗聞之。召令入內。謂曰。卿何能。對曰。善記覽。玄宗因召掖庭取官人籍。以示之。周覽既畢。覆其本。記念精熟。如素所習。讀數幅之後。玄宗不覺降榻。為之作禮。呼為聖人。嗟嘆良久。尋乃詔對無恒。占其灾福。若指于掌。言多補益。邢和璞嘗謂尹愔曰。一行其聖人乎。漢之洛下閎。造大衍曆。云後八百歲。當差一日。則有聖人定之。今年期畢。差而一行造大衍曆。正其差。誤則洛下閎之言信矣。一行又嘗詣道士尹崇。借揚雄太玄經數日。復詣崇。還其書。崇曰。此書意旨深遠。吾尋之積年。尚不能曉。吾子試更研求。何遠見。還也。一行曰。究其義矣。因出所撰大衍玄圖。及義訣一卷。以示崇。崇大嗟伏。謂人曰。此後生類子也。初

一行幼時家貧鄰有王姥前後濟之約數十萬一行嘗
思報之至開元中一行承玄宗敕遇言無不可未幾會
王姥兒犯殺人獄未具姥詣一行求救一行曰姥要金
帛當十倍贖也君上執法難以情求如何王姥戟手大
罵曰何用識此僧一行從而謝之終不顧一行心計渾
天寺中工役數百乃命空其室內徒一大甕於中密選
常住奴二人授以布囊謂曰某方某角有廢園汝中潛
伺從午至昏當有物入來其數七者可盡掩之失一則
杖汝如言而往至酉後果有群豕至悉獲而歸一行大
喜令實甕中覆以木蓋封以六一派朱題梵字數十其
徒莫測詰朝中使叩門急召至便殿玄宗迎問曰太史
奏昨夜北斗不見是何祥也師有以禳之手一行曰後

神僧傳卷七

十一

魏時失榮感至今帝車不見古所無者天將大警於陛
下也夫匹夫匹婦不得其所則隕霜赤旱感德所感乃
能退舍感之切者其在葬枯出繫乎釋門以瞋心壞一
切善慈心降一切魔如臣曲見莫若大赦天下玄宗從
之又其夕太史奏北斗一星見凡七日而復帝嘗問國
祚幾何有留難否行曰鑿與有萬里之行社稷終吉帝
驚問其故不答退以小金合進之曰至萬里即開帝一
日發合視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里
橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王唐至昭宗而滅故終
吉至開元未幾寬為河南尹寬深信佛法師事普寂禪
師日夕造焉或一日寬詣寂寂云方有少事未暇款語
且請遲迴休息寬乃屏賓從止於空室見寂潔滌正堂

焚香端坐坐未久忽聞扣門連聲云天師一行和尚至
矣一行入詣寂作禮禮訖附耳密語其貌絕恭寂但頷
云無不可者語訖復禮禮訖又語如是者三寂唯云是
是無不可者一行語訖降階入南堂自圍其戶寂乃徐
命弟子云遣聲鍾一行和尚滅度矣左右疾走視之一
如其言滅度後寬服緣絳葬之日徒步出城送之春秋
四十五帝哭之哀甚輟朝三日停龕三七日行容貌如
生帝親製碑書于石出內庫錢五十萬建塔銅人原謚
曰大慧禪師

無畏

釋無畏三藏本天竺人讓國出家道德名稱為天竺之
冠所至講法必有異相初自天竺至所司引謁於玄宗

神僧傳卷七

十四

玄宗見而敬信焉因謂三藏曰師不遠而來故倦矣欲
於何方休息耶三藏進曰臣在天竺時嘗聞大唐西明
寺宣律師持律第一願往依止焉玄宗可之宣律禁戒
堅苦焚脩精潔三藏飲酒食肉言行羸易往往乘醉宣
競穢汚茵席宣律頗不能甘之忽中夜宣律捫虱將投
于地三藏半醉連聲呼曰律師律師撲死佛子耶宣律
方知其為異人也整衣作禮而師事焉在洛時有巨蛇
高大餘長且百尺其狀甚異蟠逸出於山下洛民咸見
之畏語曰此蛇欲決水瀦洛城即說佛書義其蛇至夕
則駕風露未若傾聽狀畏責之曰尔蛇也當居深山中
用安其所何為將欲肆毒於世耶速去無患生人其蛇
聞之若有慙色遂俯于地頃而死焉其後安禪山據洛

陽盡毀宗廟果符其言。開元十年七月，皇帝遣使詔無畏請雨。畏持鉢水，以小刀攪之，誦呪數番，即有物如蚪龍，從鉢中矯首水面，畏呪遣之。白氣自鉢騰，誦語詔使曰：速歸，雨即至矣。詔使馳出，頃刻風雷震電，詔使趨入奏御，衣巾已透濕，霖雨彌日而息。又嘗淫雨逾時，詔畏止之，畏捏泥媪五軀，向之作梵語叱罵者，即刻而霄嘗過龍河，以一索駝負經沒水，畏懼失經，遠隨之入水。於是龍王邀之入宮，講法為留三宿而出，所載梵夾，不濕一字，其神異多類此。

金剛智

釋跋日羅，菩提華言金剛智，南印度摩賴耶國人也。生數歲，自誦萬言，目覩心傳，終身不忘。年十六，開悟佛理。

乃削染出家，從師歷遊諸國，至開元中，達于廣府，後隨駕洛陽。其年自正月不雨，迨于五月，嶽瀆靈祠禱之，無應。乃詔智結壇祈請，於是用不空鈎依菩薩法，在所住處起壇，深四肘，躬繪七俱胝菩薩像，立期以開光明。日定，隨雨焉。帝使一行禪師，謹密候之。至第七日，炎氣熾熾，城冬天無浮翳。午後，方開眉眼，即時西北風生，飛瓦扶樹崩雲，泄雨遠近驚駭，而結壇之地，穿穴其屋，洪注道場。質明，京師士庶皆云：智獲一龍，穿屋飛去，求觀其處，自千萬人，初帝之第二十五公主，甚鍾其愛，久疾不救，移卧於咸宜外館，閉目不語，已經旬朔，有勅令智授之戒法。此乃料其必終，故有是命。智詣彼，擇取宮中七歲二女子，以緋繒纏其面目，卧於地，使牛仙童寫勅一

紙焚於他所，智以密語呪之。二女冥然，誦得不遺一字。智入三摩地，以不思議力，令二女持勅，誦瑛摩王食頃。問王，令公主亡保母劉氏護送公主，魂隨二女至。於是公主起坐，開目言語如常。帝聞之不俟，仗衛馳騎往于外館。公主奏曰：冥數難移，今王遣回，略觀聖顏而已。可半日問，然後長逝。自爾，帝方加歸仰焉。武貴妃寵異六宮，存施寶玩，智勸賞妃，急造金剛壽命菩薩，又勸河東郡王於毘盧遮那塔中繪像，謂門人曰：此二人者，壽命非久，案經數月，皆如其言。至二十年壬申八月，既望於洛陽廣福寺，命門人曰：白月圓時，吾當去矣。遂禮毘盧，遮那佛，旋遶七匝，退歸本院，焚香，我願頂戴梵夾，并新譯教法，付囑訖，寂然而化。

鑑源

釋鑑源，不知何許人。素行甄明，後講華嚴經，歸為勝集。日供千人粥，食其倉庫中米粟，纒數百斛，取之不竭。沿夏沙秋未嘗告匱，靈感如此。後多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔冀公寧，疑其妖妄，躬自入山宿，願禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈，現兼紅光，可千餘尺，冀公歎然作禮，歎未曾有時。松間出金色手，長七尺許，有二菩薩，黃白金色，閃爍然，復庭前，析樹上畫現一燈，其明如日，橫布玻璃山，可三里，所寶珠一顆，圓一文，熠燿可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧老叟童子，間出有二炬，爛然空中，如相迎送，交過之狀。下有四菩薩，兩

偶年放通身光可高六七十尺復見大松林後忽有寺
額篆書三學字又燈下垂繡帶二條東林之閣夜出金
山。月當于午金銀二色燈列於知鉉師墳側韋南康阜
每三月就寺設三百菩薩大齋善薩現相焉。

義福

僧義福者上黨人也。梵行精脩相好端潔指紳七庶翁
然歸依嘗從駕往東都所歷郡縣人皆傾向極施巨萬
皆委之而去忽一旦召其學徒告以將終兵部侍郎張
均中書侍郎嚴挺之刑部侍郎房瑄禮部侍郎韋泚常
所禮謁是日亦同相造焉。義福乃昇座為門徒演法乃
曰吾歿於是日當以決別耳久之張謂房曰某宿歲餅
金丹爾來未嘗臨喪言訖張遂潛去義福謂房曰某與

神僧傳卷七

立

張公遊有年數矣張有非常之咎名節皆虧向來若終
法會足以免難惜哉乃携房之手曰必為中興名臣公
其勉之。言訖而終。及祿山之亂張均陷賊庭授偽署房
瑄翊贊兩朝竟立大節。

真表

真表者百濟人也。家在金山世事弋獵後入深山以刀
截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩
薩授我戒法也。夜倍日功遠旋叩極心無間念念翹
動經于七宵詰旦見地歲菩薩手搖金錫為表荼菴教
發戒緣作受前方便感斯瑞應勇猛過前。二七日滯有
大鬼現可怖相而推表墜于巖下身無所傷匍匐就登
石壇上加復魔相未休百端千緒至第七日質明有

吉祥鳥鳴曰菩薩來也。乃見白雲若浸粉然更無高下
山川平滿成銀色世界兜率天主遙逝自存儀衛陸離
圍遠石壇香風花雨一時交集。須臾慈氏徐步而行至
于壇所垂手摩表項曰善哉大丈夫求戒如是。至于再
至于三蘇迷盧可手攘而却爾心終不退乃為授法。表
身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也。四萬二千福
河常流一切功德尋發天眼馬慈氏躬授三法衣鉢
復賜名曰真表。又於膝下出二物非牙非舌乃籤檢之
制也。一題曰九者一題曰八者各二字付度表云。若人
求戒當先悔罪罪福則持犯性也。更加一百八籤籤上署
百八煩惱名目。如來戒人或九十日或四十日或三七
日行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者

神僧傳卷七

六

佛前望空而擲其籤墮地以驗其罪滅不滅之相。若百
八籤飛逗四呼唯八九二籤卓然壇心而立者即得上
上品戒焉。若衆籤雖遠或一二未觸九八籤粘觀是何
煩惱名。抑令人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤和九八
者擲其煩惱籤去者名中品戒焉。若衆籤埋覆九八者
則罪不滅不得戒也。設加懺悔過九十日得下品戒焉。
慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有也。焉累已。天仗
既迴山川雲霧於是持天衣執天鉢猶如五夏比丘。徇
道下山草木為其低垂覆路殊無溪谷高下之別。飛禽
鷲獸馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑言菩薩出山
未尚不迎接時則人民男女布髮掩泥者。脫衣覆路者。
檀扇罷能承足者。花網美樽填坑者。表咸曲副人情。

一迪踐有女子提半端白氈覆于途中表似驚忙之色迴避別行女子怪其不平表曰吾非無惡不均也適觀氈間皆是狝子吾慮傷生避其悞犯耳原其女子本屠家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行表語之曰吾不入郭郭汝可導引至可脩行處則乃緩步而行三十來里就一山坡躡蹠于前時則挂錫樹枝數草端坐四望信士不勸自來同造伽藍獅金山寺焉。

明達

明達師者不知其所來於閩鄉縣住萬迴故寺往來過客皆謁明達以問休咎明達不答但見其旨趣而已嘗有人謁明達問曰欲至京謁親觀安否明達授以竹杖至京而親亡又有謁達者達取寺家馬令乘之使南北

神僧傳卷七

十九

馳馳訖去其人至京投採訪判官乘驛無所不至又有謁達者達以所持杖畫地為堆阜以杖撞築之地因坑曰人不曉至京背有發腫割之血流迨地李林甫為黃門侍郎扈從西還謁達加拜於其肩至京而作相李雍門為湖城令達忽請其小馬雍門不與問一日乘馬將出馬忽庭中人立雍門墜馬而死如此頗眾達又嘗當寺門北望言曰此川中兵馬何多又長嘆曰此中觸處總是軍隊及哥舒翰排兵潼關拒逆胡關下閩鄉盡為戰場矣。

法秀

釋法秀者未詳何許人也居于京師遊于咸鎬之間以勸率眾緣多成善務至老未嘗休懈開元末明皇嘗夢

人云將手中五百條袈裟五百領於迴向寺布施及覺問左右並云無乃遺募緇徒道高者令尋訪秀出應召曰某知迴向寺處問要幾人曰但得齋持所物及名香一斤即可矣遂授之秀徑入終南行兩日至極深峻處都無所見忽遇一礮石驚曰此人不到向有此物乃於其上焚所携香禮祝哀祈自午至夕良久谷中霧起咫尺不辨近來漸散當半崖有朱柱粉壁玲瓏如畫少頃轉分明見一寺若在雲間三門巨額諦視之乃迴向也喜甚攀陟遂到時已黃昏聞鐘磬及禮佛之聲門者詰其所從來遂引入見一老僧曰唐皇帝萬福令與人相隨厯房散手中等唯餘一分二房但空榻無人有一衣服坐席似有所適者遂却見老僧僧曰更待當已未矣

神僧傳卷七

二十

秀復至欲授手中等一房但空榻者亦無人矣又具言之僧笑令坐顧侍者曰彼房取尺八來至乃玉尺八也僧曰汝見彼胡僧否曰見僧曰此是權代汝主者國內當亂人死無數此名磨滅王其一室是汝主房也汝主在寺以愛吹尺八誦在人間此常吹者也今限亦滿即却歸矣明日遣就齋齋訖曰汝當迴可將此尺八付汝主并袈裟手中令自收秀膜拜而迴童子送出纒數步又雲霧四合及散則不復見寺矣乃持手中袈裟尺八寺進於玄宗及召見具述本末玄宗大感悅持以吹之宛是先所御者後十餘年遂有祿山之禍所見胡僧即祿山也秀感所遇精進倍切不知所終。

懶殘

懶殘者唐天寶初衡嶽寺執役僧也。退食即收所餘而食。性懶而食殘故號懶殘也。晝專一寺之工。夜止羣牛之下。曾無倦色。已二十年矣。時鄴侯李泌寺中讀書。察懶殘所為。曰：非凡物也。聽其中宵梵唱響。徹山林。李公情頗知音。能辨休感。謂懶殘。經音先懷悅而後喜悅。必謂墮之人。時將去矣。候中夜。李公潛往謁焉。望席門。通名而拜。懶殘大詬。仰空而唾。曰：是將賊我。李公愈加謹敬。唯拜而已。懶殘正撥牛糞火。出芋啗之。良久。乃曰：可以席地取所啗芋之半。以授焉。李公捧承盡食。而謝。謂李公曰：慎勿多言。領取十年宰相。公又拜而退。居一月。刺史祭嶽。備道甚嚴。忽中夜風雷。而一峰頽下。其緣山磴道為大石所欄。乃以十牛縻絆以挽之。又以數百人

神傳卷七

子

鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他途。可以惰事。懶殘曰：不假人力。我試去之。衆皆大笑。以為狂人。懶殘曰：何必見嗤。試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。寺僧皆羅拜。郡皆呼至。聖刺史奉之如神。懶殘悄然。乃懷去。寺外虎豹忽爾成羣。日有殺傷。無由禁止。懶殘曰：授我毒為爾盡驅除之。衆皆曰：大石猶可推。虎豹當易制。遂與之荆蒺。皆躡而觀之。纔出門。見一虎。嚙之而去。懶殘既去。虎亦絕蹤。後李公果十年為相也。

西域僧

釋天竺亡名僧者。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色。縷條衣。穿草屣。曳鐵錫。化行于京華。當韋臯之生也。

纔三日。其家召僧齋。此僧不召。自來。韋氏家僮咸怒之。以弊席坐于庭中。既食。韋氏命乳母出嬰兒。請羣僧祝其壽。胡僧忽自升階。謂嬰兒曰：別久無恙乎。嬰兒若有喜色。衆皆異之。韋氏先君曰：此子生纔三日。吾師何故言別久耶。胡僧曰：此非檀越之所知也。韋氏固問之。胡僧曰：此子乃諸葛武侯之後身耳。武侯當東漢之季。為蜀丞相。蜀人受其賜。且久。今降於世。將為蜀門帥。且受蜀人之福。吾往歲在劍門。與此子友善。今聞降生。韋氏吾故不遠而來。韋氏異其言。因以武侯字之。後韋臯自少。金吾節制。劍南軍。累遷太尉。兼中書令。在蜀門十八年。果契胡僧之語也。

本淨

神傳卷七

子

釋本淨。未詳何許人。道氣高抗。閑閑嶺多禪宗知識。歷往來之。又聞長溪霍童山多神仙洞府。然山中不容凡俗。淨乃入山。結茅為室。室側有毒龍石。穴其龍。天橋而出。變現無恒。遂呼召之。而馴擾焉。又諸猛虎。橫路為害。熱者不敢深入。淨撫其頭。誠約丁寧。虎弭耳而去。嘗清宵有九人。冠幘袴褶。稱寄宿。盡納諸菴內。明旦告辭。偕化為鶴。鳴嗷空中而去。淨復罔知其終。

懷玉

釋懷玉。姓高氏。丹丘人也。執持律法。名節峭然。一食長坐。委虱恣生。唯一布衣。行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。翌日俄見西方聖像。數若恒沙。有一人。擎白銀臺。從窻而入。玉云：我合得金

臺銀臺却出主倍虔志後空聲報云頭上已有光暈矣請加趺結彌陀佛印時佛光充塞玉手約人退曰莫觸此光明數日又有白毫光現聖衆滿空王云若聞異香我報將盡須臾香氣盈空海衆遍滿見阿彌陀佛觀音勢至身金色共御金剛臺來迎至含笑而終

無相

釋無相新羅國人也。是彼土王第三子。玄宗召見。隸於禪定寺。踰無相。遂入深溪谷。巖下坐禪。有黑犢二。交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如冰。捫摸至腹。相殊不傾動。每入定。多是五日為度。忽雲深。有二猛獸來。相自洗拭。驟卧其前。願以身施其食。二獸從頭至尾。嗅而而去。往往夜間坐床下。搗虎鬚毛。既而山居稍

神僧傳卷七

三十三

久。衣破髮長。獵者疑是異獸。將射之。復止。復構精舍於亂墓間。成都縣令楊翌。疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身。皆戰慄。心神俱失。頃之大風卒起。沙石飛騰。直入廳事。飄簾捲幕。楊翌叩頭拜伏。喘不敢語。讖畢。風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士。稱捨力伐柴。供僧厨用。相之弟。本國新為王。素懼其却。理其國危殆。將遣刺客屠之。相已冥知矣。忽曰。供柴賢者。暫來謂之。曰。今夜有客。白灼然。又曰。莫傷佛子。至夜。薪者持刀挾席坐禪座之側。逡巡覺。壁上似有物下。遂躍起。揮刀巨。胡身首分於地。美後門素有巨坑。乃曳去。瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明。相令召伐柴者。謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至

會昌廢毀。正與塔齊。又言寺前二小池。左焚右飯。齋施時。必則令淘浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七。

嵩岳僧

嵩岳破窻。墮和尚。隱居嵩山。山有廟。甚靈。惟安一窻。祭無虛日。師入廟。以杖擊窻云。此泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。又擊三下。窻乃傾破。墮落。漬吏一青衣人。設拜師前。曰。我本此窻神。久受業報。蒙師說無生法。得脫此生。持來禮謝。再拜而去。少頃。徒衆問師。窻神得何經旨。便得生天。師曰。我只向伊道。是泥瓦合成。別無道理。為伊衆無語。師良久云。會摩衆云。不食師曰。本有之性。為何什麼。不會。衆僧乃禮拜。師曰。破也。墮也。於是其衆大悟。

神僧傳卷七

三四

玄旨。

儀光

儀光禪師住青龍寺。行業至高。有朝士妻。喪請師至家。備福師住其家數日。居於廡前。天申供養。俗每人死。謁巫巫即言其殺出日。必有妨害。死家多出避之。其夜朝士家皆出北門。潛去不告師。師但於堂前明燈讀經。弟子十二人侍之。夜將半。聞堂中人起。取衣服。開門聲有。一婦人出堂。便往厨中。管食汲水吹火。師以為家人。不之怪也。及將曙。婦人進食。捧盤來前。猶帶面衣。徒跣再拜。言曰。勞師降臨。今家人總出。恐齋粥失時。弟子故起。為師造之。師知是亡人。乃受其獻。方祝。祝未畢。聞開堂北戶聲。婦人速曰。兒子來矣。因奔赴堂內。則聞哭哭畢。

家人謁師問安否見盤中粥問師曰弟子等夜來實避
殃禍不令師知家內無人此粥誰所造師笑不荅堂內
青衣驚曰亡者夜何故橫肘手即汚短足又深泥何謂
也師乃指所造粥以示之舉家驚異焉

慧因

僧慧因善三論及法華金剛經常為講說至德中黃昏
時見一人入門云王請法師因遂僵仆惟心頂壞七日
却蘇云初隨使者至一城極甚宏麗入見主從數百人
下殿至閣門拜曰弟子不幸主世名祿兼治罪甚用為
苦聞上人善講金剛經幸為敷析於是就坐講畢主施
絹三百匹遂令送歸次見一講堂有百餘僧相與談論
初極禮法少時各爭競於手指上各生鐵爪共相擊捫
血肉塗地牛頭巨卒以火燎之盡成灰粉須臾又復本
身因驚懼却蘇魔然而起絹已在櫃與前數同遂得此
施作功德自此更不講說惟持經而已

普滿

僧普滿隨意所為不拘僧相或歌或笑莫喻其旨以言
事往往有驗故時人待之為萬迴後於潞州佛舍中題
詩數篇而亡所記者云此水連涇水雙珠血滿川青牛
將赤虎還號太平年題詩後人莫能知及賊訛稱兵眾
方解悟此水者訛字涇水者自涇州兵亂也雙珠者訛
與滔也青牛者與元二年乙丑歲乙者木也丑者牛也
明年改元貞元歲在丙寅丙者火也寅者虎也至是賊
已平故云青牛將赤虎還號太平年

神僧傳卷第七

神僧傳卷第八

地藏

釋地藏俗姓金氏新羅國王之支屬也心慈而貌惡穎
悟天然于時落髮出家涉海徒行振錫觀方至池陽觀
九子山心甚樂之乃徑造其峯而居焉藏嘗為毒螫
端坐無念俄有美婦人作禮饋藥云小兒無知願出泉
以補過言訖不見視坐左右間沛然流衍時謂為九子
山神為湧泉資用也至德年初有諸葛節率村父自麓
登高深極無人唯藏孤然閉目石室其房有折足鼎鼎
中白土和少米煮而食之羣老驚歎曰和尚如斯苦行
我曹山下列居之咎耳相與同構禪宇不累載而成大
伽藍本國聞之率以渡海相尋其徒且多無以資藏藏

神僧傳卷第八

乃菽石得去其色清白不礶切甚如麩而共衆食其衆
請法以資神不以食而養命南方稱為枯槁衆莫不宗
仰龍潭之側有白塔塢塢則取之無盡一日忽召衆告
別聞知攸往但聞山塢石墮扣鐘嘶嗷所計踟躕而滅
年九十九其屍坐于函中函三椽開持入塔顏貌如生
舉昇之際骨節若撼金鎖焉

鑒真

釋鑒真姓淳于氏廣陵江陽縣人也總角隨父入大雲
寺見佛像感動夙心因白父求出家父奇其志許焉後
為一方宗首時日本國有沙門榮叡普照等東來募法
真許往遂買舟自廣陵賁經律法離岸至越州浦止暑
風山真夜夢甚靈異覺出洋邊惡風濤舟人顧其垂沒

有技棄樓香木者聞空中聲云勿投棄時見船櫃各有神將介甲操仗馬尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三丈餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中次一洋純見飛鳥集于舟背壓之幾沒洎出鳥海之水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達于日本其國王歡喜迎入城大寺安止彌大和尚以代宗廣德元年無疾辭衆坐亡身不傾壞至今其身不施于漆其國國王貴人信寺時將寶香塗之。

無漏

釋無漏姓金氏新羅國王之次子也少附海艦達于中華欲遊五竺禮佛八塔既渡沙漠沙于闐已西至葱嶺入大伽藍其中比丘皆不測之僧也問漏攸往之意未

神傳卷八

二

有奇節而詣天竺僧曰舊記無名未可輒去此有毒龍池可往教化如其有驗方利沙也漏依請登池岸唯見一胡床乃據而坐至夜將艾雷電交作其怪物吐氣蓬敷種種變現眩曜無恒漏瞑目不搖動久之乃有巨蛇驟首于膝上漏悲問之極為受三歸而去復作老人形來致謝曰蒙師度脫義無久居吾三日後捨鱗介苦依得生勝處此去南有盤石是弟子捨形之所亦望開預相尋遺骸可矣漏默許之又曰必須願往天竺者此有觀音聖像禱無虛應奇祈告之得吉祥非可去勿疑漏乃立於像前入於禪定如是度四十九日身嬰虛腫略無傾倚旋有鼠兒猶彈丸許許左脛潰黃色薄膿可累斗而愈漏限滿獲應奉僧語之曰觀師化緣合在唐去

心存化物所利滋多足倦遊方空加聞見不可強化師所知乎漏意其賢聖之言必無唐哉如是却迴臨行謂漏曰逢蘭即住所還之路山名蘭乃馬前記遂入其中得白草谷結茅栖止無何安史兵亂肅宗訓兵靈武屢夢有金色人念寶勝佛於御前真日以夢中事問左右或對曰有沙門行迹不羣居于此山恒誦此佛號召至帝視之曰真夢中人也及旋置之內寺供養累上表章願還舊隱帝心眷重未遂歸中俄云示滅焉一日忽於內門右闔之上化成雙足形不及地者數尺闔吏上奏帝乘步輦親臨其所得遺表乞歸葬舊隱山之下即時依可遣中使監護送導先是漏行化多由懷遠縣因置廨署謂之下院喪至此神座不可輒舉衆議移入構別

神傳卷八

三

不空

釋不空梵名阿目法跋折羅華言不空金剛止行二字畧也本北天竺婆羅門族幼失所天隨封父觀光東國年十五師事金剛智三藏初導以梵本悉曇章及聲明論決旬已通矣後同弟子舍光慧誓等三十七人附崑崙船離南海至訶陵國界遇大黑風衆商惶怖各作本國法祿之無驗皆膜拜求哀乞加救護慧誓等慟哭空曰吾今有法汝等勿憂遂右手執五股菩提心符左手持般若佛母經夾作法誦大隨求一遍即時風偃海澄又遇大鯨出水噴浪若山甚於前患衆商甘心委命空同前作法令慧誓誦娑竭龍王經遠巡衆難俱息既

達師子國王遣使迎之極備供養。日王作調象戲。人皆登高望之。無敢近者。空口誦手印。住於慈定。當衢而立。任象數頭。頓皆踴躍。跌舉國奇之。次遊五印度境。屢彰瑞應。至天寶五載。還京。是歲。夏。愆陽。詔令祈雨。制曰。時不得除。雨不得暴。空奏立孔雀壇。未盡三日。雨已決。洽帝大悅。後因一日大風。卒起。詔空禳止。請銀瓶一枚。作法加持。須臾。戰靜。忽因池鵝。誤觸瓶。傾其風。又作急暴。過前。勅令再止。隨止。隨效。帝乃賜號曰智嚴焉。天寶八載。許迴本國乘驛騎五匹。至南海郡。有勅再留。至德初。鑾駕在靈武。鳳翔空常表。表起居。肅宗亦密遣使者求秘密法。洎收京。反正之日。事如所料。上元末。帝不豫。空以大隨求真言。祓除。至七過。冀日乃瘳。帝

神傳卷八

愈加殊禮焉。肅宗厭世。代宗即位。息渥彌厚。又以京師春夏不雨。詔空祈請。如三日內。雨是和尚。法力三日已往。而霈然者。非法力也。空受勅立壇。至第二日。大雨云足。一歲復大旱。京兆尹蕭昕請寺請為結壇。致雨。不空命其徒取椽皮。僅尺餘。續小龍於其上。而以爐香。甌水。置于前。轉吹。震舌。呼使呪之。食頃。即以續龍。投。昕曰。可投此于曲江中。投訖。巫還。無冒風雨。昕如言。投之。旋有白龍。繞尺餘。搖鬣。振鱗。自水出。俄而龍長數丈。狀如曳素條。忽。巨天。昕鞭馬疾驅。未及數十步。雲物凝晦。暴雨驟降。比至永崇里第。甌中之水。已決渠矣。至永泰中。香水土浴。浴東首。倚卧北。面瞻禮。閣庭以大印。身定中。而寐。茶毗火滅。收舍利數百粒。其頂骨不燃。中有舍利一顆。

半隱。半現。勅於本院別起塔焉。初。玄宗召術士羅公遠。與空角法。同在便殿。羅時。時反手。搔背。空曰。借尊師如意。時殿上有花石。空揮如意。擊碎於其前。羅再三取。如意不得。帝意欲起。取。空曰。上勿起。此影耳。乃舉手示羅。如。意復完。然在手。又北邙山有巨蛇。熊采者。往往見之。矯首若丘。陸夜常承。吸露氣。見空人語曰。弟子惡報。和尚如何見度。每欲翻河水。陷洛陽城。以快所懷也。空為其受歸。戒說因果。且曰。汝以瞋心。故受今報。那復恚恨乎。吾力何及。當師吾言。此身必捨矣。後。熊子見蛇。死。淵下。臭聞數里。又一日。風雨不止。坊市有漂溺者。樹木有拔仆者。遂召空止之。空於守庭中。捏泥。姐五六。溜水作梵言。罵之。有頃。開霽矣。嘗西蕃大石。康三國。帥兵圍西

神傳卷八

涼府。詔空入帝御于道場。空秉香爐。誦仁王密語。二十七遍。帝見神兵可五百。負在于殿。庭驚問空。空曰。毗沙門天王子。領兵救安。西請急。設食。發遣。四月二十日。果奏云。二月十一日。城東北三十許里。雲霧間。見神兵長。偉。鼓角喧鳴。山地崩。震。蕃部。驚。潰。彼營中有鼠。金色。咋弓。弩弦。皆絕。城北門。樓有光明。天王怒視。蕃帥大奔。帝覽奏。謝空。因勅諸道。城樓置天王像。此其始也。

道昭

沙門道昭。自云。簡州人也。俗姓康氏。少時。因得疾。不悟。云。至真司。見善惡。報應之事。遂出家。往太行山。四十年。戒行。精苦。往往。言人將來事。初。若隱晦。後。皆明驗。嘗有。二客來。一曰。姚。邀。舉。明。經。一曰。張氏。以資。蔭。僧。謂。張曰。

君授官四政慎不可食禪范陽四月八日得疾當不救
次謂邀曰君不利替笏如能從戎亦當三十年無乏有
疾勿命胡人療之其年張官於襄鄧間後累選嘗求南
州亦皆得之後又選果授虢州盧氏縣令到任兩日而
卒卒之日果四月八日也後方悟范陽即盧氏望也選
舉不第徒知於容州假軍守之名三十年累轉右職後
因別娶婦求為儉者因得疾服姬黃氏藥而終後訪黃
氏本末乃洞主所放出婢是胡女也

玄宗

釋玄宗俗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本
部永定山寶壽院依常靜為師既得戒已遠諸方遊學
抵江陵詣朗禪師門決了疑貳復振錫他行見紫金山

神僧傳卷八

六

悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵
子後宗卜居啞絕迹入山者無憚焉一日釋從擁集
見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人耶答云我
本虎也在此山中食啖眾生因大師化此具迴我心得
脫業軀已生天道故來報謝折旋之頃了無所見以大
曆二年囑別門徒溘然而化春秋八十六二月入塔立
碑存焉

惠忠

釋惠忠俗姓王氏潤州上元人也初在母孕忽遇異僧
謂曰所生貴子當為天人矣誕育已來不食葷腥有異
常童稟性敦厚年二十三以經業見度即神龍元年也
遂配莊嚴寺蘭牛頭山威禪師遣山禮謁威見忠乃曰

山主來矣因為說法遂夙夜精勤常頭陀山澤飲泉藉喜
一食延時每用一鎗眾味同者用畢懸於樹杪方坐繩床
宴坐終日如衲衣不易時寒暑一納積四十年遂彰靈應
州牧明賢頻詣山禮謁再請至郡施化道俗天寶初始出
止莊嚴忠以為梁朝舊寺莊嚴最盛今已歲古凋殘與懷
備管遠於殿東擬創法堂先有古木鵲巢其頂土人將欲
伐之忠曰且止待鵲移去始當伐之因至樹祝曰此地造
堂當速移去言畢其鵲銜柴遷寓他樹道俗觀者莫不歎
異又立基未定忽有二神人為止其處因乃定焉雖汲引
無廢神曠不撓四方之侶相依日至以大曆三年山門石
室前有忠挂衣藤是歲盛夏忽枯悴靈芝仙菌且不復
生至九月忠演法高座無故水出遠座而轉至四年六月

神僧傳卷八

七

十五日集眾布薩至晚乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲覆
剎天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折山
中鳥獸哀鳴林壑巖間哭聲數日方止春秋八十有七

宗惠

釋宗惠姓章氏杭州人也釋林之年往禮徑山國一禪
師為弟子復誓志於潛落雲寺遁跡俄有神白惠曰師
持佛頂少結沙訶今密語不圓沙訶者成就義也今京
室佛法為外教凌轢其危若綴旒待師解救耳惠起程
西上大曆三年大清官道士史華上奏請與釋宗當代
名添角佛力道法勝負于時代宗致尚空門異道憤其
偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登
躡如常磴道焉時緇伍互相顧望推排無敢躡者惠聞

之謁開府魚朝恩魚奏請於章信寺庭樹梯橫架鋒刃若霜雪然增高百尺東明之梯極為低下時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉惠徒號登級下層有如坦路曹無難色復蹈烈火手探油湯仍餐鐵葉痛為餓餓或嚼釘線聲猶脆脆史華怯懼慙惶掩袂而退時眾彈指歎嗟聲若雷響帝遣中官鞞庭玉宮慰再三使賁賜紫方袍一副馬。

靈坦

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父宣洛陽令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此奇汝善保護之及長來神會禪師大曆八年行化至梁園時相國田公神功供奉運道適維揚六

神僧傳卷八

合方歎大法凌夷忽聞空中聲云開心地即見菩薩如文殊像白與汝印驗令舉項以手按之尋觀有四指赤痕其印跡恒見又止潤州金山其山北面有一龍窟常吐毒氣如雲有近者多病或覺垣居之毒雲滅跡又於江陰定山結庵俄聞有讚歎之聲視之則白龜二坦為受皈依又見二大白蛇身長數丈亦為受戒懺悔如是却往吳興林山造一蘭若有三丈夫夜金焚越步徐正稱歎道場元和五年居華林寺寺內有大將軍張遼墓寺僧多為鬼物惑亂垣居之愀然無眠矣又揚州人多為山妖木怪之所蒙惑垣皆過禦焉至十年忽見二胡人自稱龜茲踏土國來彼無至教遠請和尚敷演十一年五月十三日告眾將赴速請至季秋八日卒壽一百

八僧臘八十四

慧聞

釋慧聞信安人也多勸勉檀那以福業為家嘗於潞江鑄丈八金身像州未聽許銅何從致且曰待大施主居無何有清溪縣夫婦二人將嫁資鑑來捨聞為誓祝之曰此鑑鼓鑄若當佛心前乃是夫婦教心之至也迨脫模靈像果然鑑當佛心曾聞矣又嘗往豫章勸化獲黃金數鎰俄遇賊劫掠事急遂投金水中曰慮損君子福甲請自澆源聞去賊徒入水求之不得及聞到州金冥然已在其院時山路有虎豹聞或逢之將杖叩其腦曰汝勿害人吾造功德何不入緣明日虎銜野猪投聞前弭尾而去凡舉事皆成歸信如流多奇異焉

難陀

神僧傳卷九

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人其為人詭異不倫恭慢無定當建中年中無何至于岷蜀張魏公延賞之任成都喜自言我得如幻三昧入水火貫金石變現無窮初入蜀與三少尼俱行或大醉狂歌成將將斷之及僧至且曰某寄跡飛門別有樂術因指三尼此妙歌管成將反敬之遂留連為辨酒肉夜會客與之劇飲其三尼及坐舍睇調笑逸態絕世飲將闌僧謂尼曰可為押衙踏某曲也因徐進對舞舞結迴雲連赴摩跌技又絕倫也良久曲終而舞不已僧唱曰婦女風耶忽起取成將佩刀乘謂酒狂驚走僧乃拔刀斫之背踏於地血及數尺成將大懼呼左右時僧僧笑曰無草草徐舉尼

三枝筓枝也。血乃酒耳。又嘗在飲會令人斷其頭釘耳於柱。無血身坐席上。酒至瀉入脰。雖瘡中面赤而歌。手復抵節。會罷自起提首安之。初無痕也。時時預言人凶。衰皆謎語。事過方曉。成都有百姓供養數日。僧不欲住。閉關留之。僧因走入壁縫。中百姓遠牽。漸入唯餘絮。袋角項亦不見。來日壁上有畫。僧馬其狀。形似日月。色漸薄。積七日。空有黑跡。至八日。黑跡亦滅。僧已在彭州矣。後不知所之。

和和

和和者莫詳氏族。其為僧也。往而不亂。教言多中。時師為聖。有越國公主適榮陽。鄭萬鈞數年無子。萬鈞請曰。吾無嗣。願得一子。唯師降恩可乎。師曰。遺我三千匹絹。主當誕兩男。鈞如言施之。和取絹赴寺云。備功德方謂鈞曰。主有娠。善吾舍二天。人下為公主作兒。又曰。公主腹小。能併妊二男乎。吾當使同年而前後耳。公主遂妊。年初歲。終各誕一子。長曰潛曜。少曰晦明。皆美丈夫。博通有識焉。

義師

釋義師者不知何許人也。狀類風狂。言語倒亂。貞元初。巡吳苑。乞丐事多。先覺人以此疑之。市肆中百姓屋數間。義師報操斧斫。其聲禁之不止。其人數知其神異。禮白之曰。弟子藉此生活。無壞我屋。迴顧曰。汝惜乎。技斧而去。其夜市火連延。而燒唯所截。屋數間存焉。好止廢寺中。無冬夏。常積聚。壞舊蓋木佛像。以代薪炭。又

於煨火燒炙鯉魚。而多跳躍。成空。滿掌大。不具七筋。而食面垢不。積之。淋陰。而吳人以為占候。及將死。飲灰汁數十斛。乃念佛而坐。士庶觀之。滿七日而死。時感暑色不變。爰不權百姓。昇出郊外焚之。

代病

釋代病者。天台人也。姓陳氏。誕育之辰。祥光滿室。鄰里驚異。七歲。喪父。眾毀幾于滅性。白母求出家。女繞難阻。遂斷一指。親黨敦勸。偏親乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志觀方。初止東京。次於河陽。為民救旱。按經。結八龍王。立道場。啓祝。畢。投諸河。舉眾咸觀。畫像。沈躍不定。斯頃。雲起。膚寸。雷雨大作。千里告足。自此。歸心者眾。先是三城間多暴風。雷動。傷苗稼。堆堞。稱毒龍為害。代病為誦密語。後經歲。卒都無是患。共立堂宇。若生祠焉。大曆元年。登太行。遊霍山。乃深入幽邃。結茅而居。有盜其孟食。俄見二虎。據路。會逢代病。盜叩頭。陳悔。恩。翰。畢。因摩。摩。虎。頭。如是。累。伏。猛獸。其中。山。神。廟。音。絳。之。間。傳。其。吟。響。代。病。入。廟。勸。其。受。歸。戒。絕。烹。燂。牲。宰。其。神。石。像。屢。屢。隨。勸。鎖。首。聽。命。由。是。檀。信。駢。肩。購。踵。有。寘。妻。於。酒。者。賄。貧。女。往。施。之。代。病。已。知。貧。女。給。曰。妻。家。醜。覺。羞。酌。施。和。尚。求。福。况。以。佛。不。逆。眾。生。願。代。病。曰。汝。亦。是。佛。然。貧。女。懼。反。飲。具。以。情。告。代。病。執。杯。毀。之。俄。爾。酒。氣。及。兩。脰。足。地。為。之。債。裂。開。者。驚。怪。以。酒。供。養。自。茲。始。也。汾。隰。西。河。人。有。疾。只。給。與。淨。水。飲。之。必。瘳。貞。元。中。奄。然。跣。跌。示。滅。

神傳集卷十

神傳集卷十

廣陵大師

僧有客於廣陵亡其名自號大師廣陵人因以大師呼之。大師質甚陋好以酒肉為食常衣總裘盛夏不脫絲是蚤蟻聚其上。僑居孝感寺獨止一室每夕闔扉而寢率為常矣性狂悖好屠犬羸自與廣陵少年鬪毆或醉卧道傍廣陵人俱以此惡之。有一少年以力鬪嘗一日少年與人對博大師大怒以手擊其博局盡碎少年笑曰。駭兒何敢逞壯士耶。大師且罵而唾其面。於是與少年鬪擊而觀者千數少年卒不勝負遁去。自是廣陵人謂大師有神力大師亦自負其力往往剽奪市中金錢衣物市人皆憚其勇莫敢拒。後有老僧召大師而至曰。僧當死心奉教戒柰何食酒肉殺犬羸剽奪市人錢物。又與少年同鬪擊宣僧人之道耶。一旦吏執以聞官汝不羞天耶。大師怒罵曰。蠅蚋徒嗜腥膻腥耳安能知龍鶴之心哉。然則吾道亦非汝所知也。且我清中而混其外者豈若汝齷齪無大度乎。老僧卒不能屈其詞。後一日大師自外來歸既入室閉戶有於門隙視者大師坐於席有奇光自眉端發晃然照一室。觀者奇之真告羣僧羣僧來見大師眉端之光相指語曰。吾聞佛之眉有白毫相光今大師有之東佛矣。遂相率而拜。至明日清早羣僧俱集於庭候謁大師及開戶而大師已亡矣。羣情益異其事因號大師為大師佛。

靈點

釋靈點俗姓宣氏毗陵人也。初來豫章馬大師因住白

砂道場。終于二載。猛虎來馴。近林產子。意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神一夜震雷暴雨。懸崖委墜。技明大樹倒斫。廢側樹枝交絡。茅苦累無少損。遐邇聞聲。皆來觀歎。後遊東白山。俄然中毒。而不求醫。閉關宴坐。未幾毒化。流汗而滴。乃復常矣。元和初。久旱。民皆狼顧。熟沿湖見青蛇。夫橋。瞪目如視行人。不動。咄之曰。百姓渴苗死。汝胡不施雨救民耶。至夜果大雨。合境云足。民荷其賜。厥後。梁沐焚香。端坐繩床而卒。壽七十二。法臘四十一。

澄觀

釋澄觀姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一。依寶林寺。霽禪師出家。誦法華經。十四。遇恩得度。便肄此寺。觀俊

朗高逸。弗可以細務拘。後將撰華嚴疏。於寤寐之間。見一金人當陽挺立。以手迎抱之。無何。咀爵都盡。覺即汗流。自喜吞納光明。徧照之。微也。起與元元年正月。貞元三年十二月。畢功成。二十軸。乃飯千僧。以落成之。為顯時。堂前池生五枝合歡蓮華。一華皆有三節。人咸歎伏。觀常思付授。忽夜夢。身化為龍。矯首于南臺。蟠尾于山北。拳攬碧落。鱗鬣耀日。演史蛇化。為千數小龍。騰躍青冥。分散而去。蓋取象乎教法。支分派布也。遂於中條山棲巖寺。住寺有禪客。拳眉。鬚髮。子曰。癡人被短褐。搥長策。狂歌雜語。凡所指斥。皆多應驗。觀未至之前。住僧驅眾僧。洒掃白。不久。菩薩來此。以元和中。示滅。春秋七十餘。

隱峯

釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲慈狂不徇父教之命出家納法元和中言游五臺山路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊遇交鋒未決勝負峯曰我去解其殺戮乃擲錫空中飛身冉冉而去介兩軍陣過戰士各觀僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而游徧靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直如植時議靈穴之前當昇就熱屹定如山併力不動遠近瞻觀驚歎希奇峯有妹為尼入五臺嗔目吐之曰老兄嗜昔為不循法律死且榮感於人時眾已知妹雖骨肉豈敢攜戚請從恒度以手輕撲憤然而倒遂茶毗之收舍利入塔殯鄧隱峯遺一頌云獨絃琴子為君彈松柏長青不怯寒金

圓觀

釋圓觀不知何許人居于洛率性疎簡時與李源為忘形之友同止慧林寺但日給一器隨眾僧飲食而已如此三年一日源忽約觀游蜀青城峨眉等山洞求藥觀欲游長安由斜谷路李欲自荆入峽爭此二途半年未決李曰吾已不事王侯行不顧歷兩京道矣觀曰行無固必請從子命遂自荆上峽行次南浦泊舟見數婦女條達錦襦負壘而泣觀俯首而泣曰某不欲經此者恐見此婦人也李問其故觀曰其孕婦王氏者是某託身之所也已逾三載尚未解脫唯以吾未來故今既見矣命有所歸釋氏所謂循還者也請君用符咒遣其速生

智誓

且少留行舟葬吾山谷其家浴兒時亦望君訪臨若相顧一笑是識君也後十二年當中秋月夜專於錢唐天竺寺外乃是與君相見之期也李追悔此一行召孕婦告以其事婦人喜躍還頃之李往授符水觀沐浴而化婦生一子焉李三日往看新兒果致一笑明日李迴棹歸慧林寺詢問弟子方知已理命矣李常念杭州之約至期到天竺寺其夜月明忽聞着洪井畔有牧童歌竹枝者乘牛扣角雙髻短衣徐至寺前乃觀也李趨拜曰觀公健否曰李公真信士我與君殊途慎勿相近君俗緣未盡但且動情不墮即遂相見李無由序語望之潸然觀又歌竹枝前去詞切調高不知所終

妙信傳卷八

五

釋智誓不知何許人也少而英偉長勤梵學遊負箱快徧歷名山至衡岳寺憩息月餘常於寺閣齋獨自尋繹疏義復自咎責曰所解義理莫達聖意乎沉思兀然偶舉首見老僧振錫而入曰師讀何經論窮何義理誓疑其異乃自述本緣因加悔責又曰倘蒙賢達指南請受甘心鈴口結舌不復開演矣老僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能度無緣之人况其初心乎師只是與衆生無緣耳誓曰豈終世若此乎老僧曰吾試為爾結緣遂問誓今有幾貫糧耶誓曰自南徂北數家累足已經萬里所資皆罄竭矣見受持九條衣而已老僧曰只此可矣必宜驚之以所易之真皆作糜餅油食之物誓如言作之約數十人食遂相與至垌野之中散

擬餅餌焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世與我為法屬我當教之得至菩提言訖鳥鳥亂下啄捨地上蟻蝻蠅蠅莫徵其數老僧曰爾後二十年方可歸開法席今且周遊未宜講說也言訖而去詔由是精進不倦研摩義味滋多志在傳授至二十年却歸河北感化鄴中聽眾盈千數人皆年二十餘其老者無二三人焉

素公

長安興善寺素和尚院庭有青桐四株皆素之手植唐元和中鄉相多遊此院桐至夏有汗汗人衣如螺脂脂不可浣昭國鄭相嘗與丞郎數人避暑其汗汗謂素曰弟子為和尚伐此樹各植一松也及暮素戲祝樹曰我種汝二十餘年汝以汗為人所惡果成若復有汗我必斬之自是無汗矣素公不出院轉法華經三萬七千部夜常有狝子聽經齋時有烏鵲就掌取食長慶初有僧玄幽題此院詩云三萬蓮經三十春半生不闕院門塵當時以為佳句也

弘道

釋弘道不知何許人居於千福寺人言其畫閣關以疎夕則視事於陰府十折叩者八九拒之時河中少尹鄭復禮始應進士舉上上第方蹇躓憤慨乃擇日齋沐候馬道頗溫容之且曰某未嘗安淺於人今茂才抱積薪之歎且久不能忍耳勉旃進取終成美名然其事頗異不可言也鄭拜請其期道曰唯君期須四事相就然後遂志四缺其一則復負寃如是者肯內相繼三勝三

勝之前猶梯天之難三勝之後則反掌之易也鄭悻視不可喻則又拜請四事之目道持疑良久則曰慎勿言於人君之成名其事有四亦可以為異矣其一須國家改元之第二年其二須是禮部侍郎再知貢舉其三須是第二人姓張其四同年須有郭八郎四者闕一則功虧一簣矣如是者賢弟姓三勝率須依此鄭雖大疑其說然鬱鬱不樂以為無復望也敬謝而退長慶二年人有道其名姓於主文者鄭以且非再知貢舉意甚疑之果不中第直至改元寶曆二年新昌楊公再司文柄乃私喜其事未敢洩言果登第第二人姓張名知實同年郭八郎名言揚鄭奇歎且久因紀於小書之抄私自謂曰道言三勝率須如此一之已異其可至于再乎

清公

至于三乎次至故高書右丞諱憲應舉天和二年頗有籍甚之譽以主文非再知舉試日果有期周之恤爾後應大和九舉敗於垂成直至改元開成二年高錯舉再司文柄右轄私異其事明年果登上第第二人姓張名崇同年郭八郎名植因又附於小書之末三勝雖大其一兩勝且無小差閨門之內私相謂曰豈其然乎時僧弘道已不知所往矣次年故附馬都尉顯應舉時舉轉洽至改元會昌之二年禮部侍郎再司文柄都尉以狀頭及第第二人姓張名潛同年郭八郎名京弘道所說無差焉

釋清公居巴山之隈不知何許人常嘿其詞忽復一言

未嘗不中。西川節段文昌父錡為支江軍後任江陵
亂文昌少好屬文長自諸官困於塵土容遊成都謁韋
南康臯臯與奏釋楊道不甚行每以事業自負與遊皆
高明之士遂去南康之府金吾將軍裴邠之鎮梁川辟
為從事轉假廷評裴公府罷公自府遊聞清公之異徑
詣清公求宿願知前去之事自夕達旦曾無一詞忽問
曰中間極盛旌旆而至者誰公曰豈非高崇文乎對曰
非也。更言之公曰代宗文者武黃門也清曰十九郎不
日即為此入更盛更盛公尋徵之使曰害風妄語阿師
不知因大笑而已。由是頗亦自負戶部負外韋慶厚出
任開州刺史段公時任都官負外判鹽鐵案公送出都
門慶厚素深於釋氏泊到鶴鳴先訪之清喜而迎慶厚
慶厚因問還期曰一年半歲一年半歲又問終止何官
對曰宰相須江邊得又問終止何慶僧遠不答又問段
十九郎何如答曰已說矣近也近也及慶厚之歸朝正
三歲重言一年半歲之驗長慶初段公自相位節制西
川果符清公之言慶厚唯不喻江邊得宰相廣求智者
解焉或有旁傲義者謂慶厚必除浙西夏口從是而入
拜及文宗皇帝踐祚自江郎首命慶厚為相至是方驗
與鄒平公同發使脩清公塔因刻石紀其事焉又趙宗
儒節制興元日問其移動遠命紙作兩句詩云梨花初
發杏花初向邑南來慶有餘宗儒運考之清公但云害
風阿師取次語明年二月除檢校右僕射鄭餘慶代其位
惟瑛

僧惟瑛未詳何許人善聲色兼知術數士人陸賓虞舉
進士在京與之往來惟瑛每言小事無不必驗至寶曆
二年春賓虞欲罷舉歸吳告惟瑛以行計瑛留止一宿
明旦謂賓虞曰君來歲成名不必歸矣但取京兆薦送
必在高等賓虞曰某曾三就京兆未始得事今歲之事
尤覺甚難瑛曰不然君之成名必以京兆薦送他處不
可也至七月六日若食水族則殊等與及弟必矣賓虞
乃書於晉昌里之牖自省之數月後因於靖恭北門候
一郎官適遇朝客遂回憩於從孫開禮之舍既入開禮
喜迎曰向有人惠雙鯉魚方欲候翁而烹之賓虞素嗜
魚但令作羹至者輒盡後日因視牖間所書字則七月
六日也遂命駕詣惟瑛且貽之曰將遊蒲關故以訪別
瑛笑曰水族已食矣遊蒲關何為賓虞深信之因取薦
京兆府果得殊等明年入省試畢又訪惟瑛瑛曰君已
登第名籍不甚高當在十五人之外狀元姓李名合茂
脚時有廣文生朱休者時議當及第監司所送名未登
科賓虞因問其非姓朱乎瑛曰三十三人無姓朱者時
正月二十四日賓虞言於從符符與石賀書壁後月餘
放榜狀頭李郃賓虞名在十六即三十人也惟瑛又謂
賓虞曰君成名後當食棗於吳越之分有一事甚速疾
賓虞後從事於越半年而暴終
文與
釋文與不知何許人早解塵纓扶開愛網從師問道夫
然不睡困憊之極亦惟跌坐後獨棲止龍閣霖雨浹旬

旁無僮侍有一蛇入與手中蟠屈時有人召齋彼怪至時不赴至重來請見蛇驚懼夫聲蛇乃徐徐而下固命往食與辭過中不食翌日有狼呀張其口奮躍欲噬咋之狀者三與閱其饑復自念曰穢囊無怪施汝一殮頓疾成堅固之身汝受吾施同歸善會斯須狼乃弭耳而退及其卒日空中鐘磬交響遲久方息

鑑空

釋鑑空俗姓齊氏吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記持壯歲常因遊吳楚間已四五年矣元和初值錢唐荒儉乃議求餐于天竺寺至孤山寺西饒甚不前因臨流雲涕悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之

神僧傳卷八

子

呼一何乖謬梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已四十五歲參盤桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應為飢火所燒不暇記憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠伸枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉因增涕泣問僧曰曩和尚安在曰專精未至再為蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前領未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲哉大領乎若不證無上菩提必願為剋剋貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人惟吾得解脫獨汝為凍餒之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一褐淨俗之事決斷根

源何期福不完乎坐於飢凍僧曰由師子座上廣說異端使學空之人心生疑感戒珠曾缺羶氣微存聲渾煙清終不可致質樞影曲報應宜然空曰為之奈何僧曰今日之事吾無計矣他生之事警於吾子焉乃探鉢囊取一鑑背面皆瑩徹謂空曰要知貴賤之分脩短之期佛法興替吾道盛衰宜一鑒焉空照久之謝曰報應之事榮枯之理謹知之矣僧收鑑入囊遂挈而去行十餘

沙旋失所在空是夕投靈隱寺出家受具足戒後周遊石山愈高苦節大和元年詣洛陽於龍門天竺寺遇河東柳理而理親說其由理聞空之說事皆不常且甚奇之空曰我生世七十有七僧臘三十二持鉢乞食尚九年在世吾捨世之日佛法其衰乎理詰之嘿然無答乃

神僧傳卷八

子

源理筆硯題數行於經藏北垣而去曰興一沙叟恒河

無著

無著文喜禪師入五臺山求見文殊忽見山翁著緞曰見文殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰未翁引入一寺引著升堂命坐童子進瓊瑤杯貯物如酥酪著飲之覺心神清朗翁曰南方佛法如何住持著曰末代比丘少奉戒律曰多少眾曰或三百或五百著問此間佛法如何住持曰龍蛇混雜凡聖同居曰眾幾何曰前二三後三遂談論及暮翁命童子引著出行未遠僕然悟翁即文殊也不可再見稽首童子乞一言為別童子有無始無染即真常之語言訖童子與寺俱隱但見

五色雲中支殊乘金毛獅子往來白雲忽覆之不見。

知玄

悟達國師知玄與一僧邂逅京師時僧患迦摩羅疾人莫知其異也皆厭惡之知玄視候無倦色後別僧謂知玄曰子後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋有二松為誌後知玄居安國寺懿宗親臨法席賜沉香為座恩渥甚厚忽牀生人面瘡眉目口齒俱備每以飲食餒之則開口吞啖與人無異求醫莫效因憶舊言乃入山相尋見二松於烟雲間信所約不誣即起其靈佛寺煥儼僧立于山門顧接甚歡天晚止宿知玄以所苦告之曰無傷也山有泉自濯之即愈黎明童子引至泉所方掬水間瘡忽入語曰未可洗公曾讀西漢書不曰曾讀既曾讀之字不知袞袞殺昆錯乎公即束衿吾昆錯也錯腰新東市其冤何如哉累世求報於公而公十世為僧戒律精嚴報不得其便今汝受賜過奢名利心起故能害之家迦誑迦尊者洗我以三昧法水自此不復為冤矣時知玄魂不住體急掬水洗之其痛徹髓絕而復蘇其瘡亦旋愈回顧寺宇莽不復見因卓菴其處遂成大寺知玄感其異思積世之冤非遇聖賢何由得釋因述懺法三卷蓋取三昧水洗冤業之義名曰水懺云

神僧傳卷第八

神僧傳卷第九

金剛仙

僧金剛仙者西域人也居于清遠峽山寺能梵音彈舌搖錫而咒物物無不應善因拘鬼魅束縛蛟螭動錫杖一聲召雷立震是日峽山寺有李朴者持斧斫巨木剝而為舟忽登山見一盤石上有穴觀一大蜘蛛足廣丈餘四蛇齧奔室其穴而去俄聞林木有聲暴猛吼驟立人懼而緣木伺之果覩柢首之虺長可數十丈屈曲盛怒環其穴東西其首俄而躍西之首吸穴之卉圍而飛出賴脫俱盡後迴東之首大割其目大呀其口吸其蜘蛛蜘蛛馳出以足擒穴之口翹其毒丹然若火蛟虺之四喉去虺之目虺憤然而復蘇舉首又吸之蛟不見更之虺遂倒於石而殞蛛躍出緣虺之腹咀內齒折二頭俱出絲而囊之躍入穴去朴訝之返峽山寺語金剛仙仙乃祈朴驗穴振環杖而咒之蛛即出於僧前儼若神聽及引錫觸之蛛乃殞於穴側耳及夜僧夢見老人捧匹帛而前曰我即蛛也復能織耳禮僧曰願為福田之衣語畢遂亡僧及覺布已在側其於精妙奇巧非世繭絲之所能製也僧乃製而為衣塵垢不觸後數年僧欲往番禺泛舶歸天竺乃於峽山金鎖潭畔搖錫大呼而咒水俄而水開見底矣以深瓶張之有一泥鯁魚可長三寸許躍入瓶中語眾僧曰此龍矣吾將至海門以藥煮為膏塗足則渡海若履坦途是夜有白衣叟挈神關楫詣寺家人傳經曰知金剛仙好酒此楫一邊

美醜一遺毒醫其儘即晉惠帝曾用飲牛將軍者也。今有黃金百兩奉公為持此酒毒其僧也是僧無何取吾子欲為膏恨伊之深痛貫骨髓但無計而奈何傳經喜受金與酒得轉開之法詣金剛仙持盃向口次忽有數歲小兒躍出就手覆之曰酒是龍所持來而毒師耳僧大駭詰傳經傳經遂不敢隱僧乃問小兒曰爾何人而相救兒曰我昔日之蛛也今已離其惡業而託生為人七稔矣吾之竟稍靈於常人知師有難故飛竟奉教言訖而沒眾僧聆之共禮金剛仙求捨其龍子僧不得已而縱之後仙果泛舶歸天竺矣。

懷信

釋懷信者居廣慶陵別無奇蹟會昌三年癸亥歲武宗

為趙真排毀釋門將欲壇滅教法有淮南詞客劉隱

之薄遊四明於列之宵夢中如泛海焉回顧見塔一所東唐是淮南西靈寺塔其塔峻峙校胡太后永寧塔少分耳塔第三層見信凭闌與隱之交談且曰暫送塔過東海旬日而還數日隱之歸揚州即往謁信信曰記得海上相見時否隱之了然省悟後數日天火焚塔俱盡白兩傾謝傍有草堂一無所損由是觀之東海人見永寧塔不謬矣。

智廣

釋智廣姓崔氏不知何許人也德瓶素完道根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之則以片竹為杖指其痛處或一撲之無不立愈有癩者則起跛者則奔其後

益加神驗或遇病者一擱一叱皆起或令燒紙緡撒散飲食或遇甚痛惱者換紙蘸水貼之亦差宿循江濱池呪食飼魚經夜其魚二尺已上億萬許皆浮水面而須聊躡流水救十千魚生切利天也自咸通初至九座山忽逢巨蟒欲吞吞師師錫自飛擄挂其口師入其口跌坐入定神來謝罪師不顧之速出定蟒化為石矣繼而雷雨大作湧沙成地山神移山八維陰映以乾符三年示寂。

從諫

釋從諫姓張氏南陽人徙居廣慶為土著姓身長八尺眉目魁奇越汪室之年忽頓悟真理遂舍妻子從故削馬令一研稍禪觀心境明白不逾十載昔年宿德皆所

推月... 未洛師遂止敬愛寺既年德並成緇黃所宗

每赴供皆與賓頭盧尊者對食其為人天欽奉若此唐武宗嗣曆改元會昌愛馭鳳麟鶴之儀薄黜黑降龍之教乃下郡國毀廟塔令沙門復初諫公乃烏帽麻衣潛于皇甫杖之溫泉別業後岡上喬木駢鬱巨石砥平諫公夏日常於中入寂或補糞事忽一日頽雲駛雨霆擊石傍諸兄走往林中諫公恬然坐若無所聞者諸兄致問徐曰惡畜生而已至大中初宣宗復興內教諫公歸東都故居其子自廣慶來覲道與諫遇于院門咸貌崇嚴不復可識乃拜而問從諫所居諫公指曰近東頭其子既去遂闔門不出其割裂愛網又如此咸通丙戌歲夏五月忽遍詣所嚮信家皆謂曰善建福業貧道秋

初當遠行故相別耳。至秋七月朔清旦盥手焚香念慈氏如來遂石脇而卧。呼門人玄章等誠曰人生難得惡道易論惟有歸命釋尊勵精修行龍華會上當復相逢生也有涯與爾少別。是日無疾奄化行年八十餘矣。玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生無物敢近遂覆以餅餌經宿有狼狐跡唯留餅餌而豐膚宛然乃依天竺法闍維訖收餘燼起白塔于道傍春秋奉香火之薦焉。

普聞

釋普聞唐僖宗第三子。生而吉祥眉目風骨清真如畫。性不茹葷。僖宗鍾愛之。然以其無經世意百計陶寫之。終一甲子元年中。天下亂僖宗幸蜀親王宗室皆逃。

陳嗣

亡。生王家脫身從我火中蓮也。聞夜入室問祖師別傳事。諸曰待按山點頭即向汝道。聞因契悟依止數歲。乃請遍遊名山。諸曰逢乾即止。遇陳便住。於是遠遊過昭武抵大乾。遠望山巔蔚然深秀。問父老曰彼有居者否。老曰有一陳嗣者久隱其中。因悟師言即撥草至山。陳嗣一見乃分坐同住。因乞菜種於嗣。嗣求斗斛。嗣曰豈有斗斛與之一合。遂入山墾種。後谷口之人相謂曰前日僧入山。經今不出。必為虎所啗。往視之見茅廬一所行者數人。指呼百諾。而重岡復嶺。菜已青矣。蓋畔種菜者乃山神所授。行者乃虎也。陳嗣覺師之勝乃曰吾居此每苦惡獸毒蟲之多。公來皆屏跡。道德非吾所及。

吾種之綠其屬公乎。既而道德播聞。縉徒雲集。遂成巨剎。忽有老人跪請曰我乃龍也。家于此山。以行雨不職。上天有罰。當死。願賜救護。師曰汝得罪上帝。我何能致力。雖然汝可易形。未俄化為小蛇。師以錫杖引入淨瓶。良久風雷拱坐。榻山岳搖振。師冥坐達旦。天宇澄霽。蛇自瓶出。有頃復為老人形。而謝曰若非藉師法力。則血肉腥穢。此地矣。無以報德。山中無水。何以安眾。當以水延師道場也。即於峻谷窮源。剖石成穴。湧泉一泓。始雖涓涓。終焉衍溢。遂成一湖。今在半山。龍湖之名蓋始於此。五寒不冰。大旱不竭。其流四出。灌溉田數百頃。邦人神之。建祠其上。歲時享祀焉。今遇上元。乃師誕辰。龍必朝村。雲布氣之應。院之右十五里有隋義寧。歐陽

神傳卷九

太守之。所今私善王也。廟食至是。歷二百七十餘載。其神極靈。禍福此邦。民敬畏之。牲牢享祭。無虛日。師見而閔焉。一日杖策之祠下。說偈見意。復與之約曰能食素持不殺戒。乃可為鄰。是夕里之父老夢神云我今受禪師戒。不復血食。祭我當如比丘飯足矣。如是易血食以齋。奉至今。遵之。神人相安。神顯靈異。護持此山。或云師嘗與神以道力角勝。負廟傍有松。巨幹參天。師舉手物下拂地。三匝而神寶拂其二。遂屈而從之。一日集徒曰吾將他適。院事付聰。教二門人。乃說偈曰我逃世難。未出家。宗師指示箇歇處。住山聚眾三十年。對人不欲輕分付。今日分明說。以君我。欽目時齊聽。取寺眾。凄然堅請且為佛法住世。師曰汝等豈不知達磨隻履西歸。

普化全身脫去之旨耶。何以去來生滅視吾也。既而跨虎凌晨抵信州。應供到彼。僧方集供罷。就長者更覓一分與行者。長者謂師獨行不諾。所請遂覓水一盃。巽杖為虎高馭而去。至開元寺。而龍湖寺僧至彼追之。乃祝之曰。吾不復歸。山中已有聰禪師矣。故龍湖無開山祖師之塔。惟有跨虎菴基為古今之證。又有禪師照水自寫真像。至今存焉。勅謚圓覺禪師。凡有所禱。其應如響。而院前有師所坐之杉。至今間生異花。

懷濟

釋懷濟者不知何許人也。慙而且狂。乃逆知未來之事。其應如神。乾寧中。無何至巴東。且能草書筆法天然。或於寺廟。書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不

集其筆端矣。身之語阿唯而已。里人以神聖待之。刺史

六

于公患其惑眾。繫獄詰之。乃以詩通牒。辭意在閩川之西。東然章向靡麗。州將異而釋之。又詳其旨。疑在海中。疑為杯渡之流。行旅經過。必維舟而謁。辨其上下。峽之吉凶。質易經求物之利鈍。客子戀物。惟書三五。行終不明。言事後多驗。時荆南大校周崇實。謁之。書遺曰。付皇都。勤爾後入貢。因王師南討。遂繫南府。終就戮也。押牙孫道能。謁之。書字付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉。知州。乃畫一人荷校。一女子在傍。尋為娶民家女。遭訟。錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲。提一抱靈書云。指揮使高某。謀衛推穆生。後以醫術有効。南平王高從誨。令

其去道從儒。簡攝府衙。推屬王師。伐荆州。濟乃為詩上南平王曰。馬頭漸入揚州路。魏春應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海。遂解重圍。其他異亦多。此類也。嘗一日題庭前芭蕉葉云。今日還債業州縣。無更勤窮往來多。見珠不介意。忽為人所害。身首異處。刺史為其茶毗焉。

辛七師

辛七師。陝人。辛其姓也。始為兒時。甚謹肅。未嘗以狎弄為事。其父母俱異而憐之。十歲好浮圖氏法。日閱佛書。自能辨梵音。不由師教。其後父為陝郡守。先是郡南有瓦窰七所。及父卒。辛七哀毀甚。一日發狂。遁去。其家僅蹟其所。往至郡南。見辛七在一瓦窰中。端坐。身有奇光。燦然若鍍金。其家僮驚異。次至一窰。又見一辛七在焉。

歷是七窰。便有一辛七在中。絲是陝人。呼為辛七師。

簡師

雲居道簡。禪師。久入先雲居之室。為堂中第一座。屬先雲居。將順寤。主事請問。誰堪繼嗣。居曰。室中簡。主事意謂令棟。擇可當者。僉曰。第二座可。然且備禮請第一座。若謙讓。即堅請第二座。師既密承授。記略不辭。免即自持道具。入方丈。攝眾演法。主事等不愜素志。因循規式。師察其情。乃潛棄去。其夜安樂樹神號泣。詰旦主事大衆奔至。麥莊。悔過哀痛。請歸院。眾聞空中連聲唱曰。和尚來也。

契此

釋契此者。不詳氏族。或云四明人。形骸眼。切罪。股。鳩。罪。

感頌嗜腹言語無恒寢卧隨處常以杖荷布囊入鄆市肆見物則乞至於醢醬魚雜饒接入口分少許入囊號為長汀子布袋師也曾於雪中卧而身上無雪人以此奇之又嘗就人乞毀其店則物售袋囊中皆百一供身具也示人吉凶必現相表兆元陽即曳高齒木履市橋上暨膝而眠水潦則係濕草履人以此驗知以天復中終于奉川鄉邑人共埋之後有他州見此僧亦荷布袋行江浙之間多畫其像焉

阿足師

阿足師者莫知其所來形質癡濁神情不慧時有所言靡不先覺居雖無定多寓閩鄉憧憧往來爭路禮蜀山岳檀施曾不顧瞻人或憂或疾獲其指南者其驗神速

神僧傳卷九

時陝州有富室張臻者財積鉅萬止有一男年可十七生而愚駘既學手足既惜言語惟嗜飲食口如溪壑父母鍾愛盡力事之迎醫求藥不遠千里十數年後家業殆盡或有謂曰阿足賢聖見世諸佛何不投告希其痊除臻與其妻未抵閩鄉叩頭泣求其秘濟阿足久之謂臻曰汝冤未散尚須十年懸汝勤虔為汝除去即合撰日於河上致齋廣召衆多同觀度脫仍令齋致其男亦赴道場時衆謂神通而觀者如堵致臻之際阿足則指壯力者三四人扶拽其子投之河流臻泊舉會之人莫測其為阿足顧謂臻曰為汝除災矣久之其子忽於下流十數步外立于水面執手謂其父母曰與爾克仇宿世緣業賴達聖者遠此解揮儻或不然未有畢日挺

身高峰都不愚癡須臾沈水不知所適

惟靖

釋惟靖吳門人也年三十許入國寧寺巡僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政便跪拜伸誠願容執侍政公允納與前師於天台受具嘗侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨遲明巨跡極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困睡有鴉鳥糞于瘡所非久全愈又虞水雪備杭粒半斗每日以鈿合菜羹食置杭於地窖中過期用米常滿不耗靖乃築之而云吾被此物知非理也卒時年七十餘

齊州僧

神僧傳卷九

史論在齊州時出獵至一縣界憩蘭若中覺桃香異常訪其僧僧不及隱言近有人施二桃因從經案下取出獻諸大如飯碗論時饑盡食之核大如鷄卵論因詰其所自僧笑曰向實謬言之此桃去此十餘里道路危險貧道偶行脚見之覺異自擬數枚論曰請去騎從與和高偕往僧不得已導論北出荒榛中經五里許抵一水僧曰恐中丞不能渡與論志决往乃依僧解衣載之而浮登岸又經西北涉二水上山越澗數里至一處瀑泉怪石非人境也有挑數百株枝幹掃地高三三尺其香破鼻論與僧各食一帶腹飽矣論解衣持盡力包之僧曰此或靈境不可多取貧道常睡長老說昔有人亦嘗至此懷五六枚迷不得出論亦疑僧非常取兩顆而返

僧切戒論勿言謫至州使招僧僧已逝矣

規子和尚

京兆規子和尚事迹頗異居無定所自印心於洞山混俗闖川不畜道具不循律儀冬夏一納逐日沿江岸採搬蝦蜆以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目為規子和尚華嚴靜禪師聞之欲決真假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽吞曰神前酒臺盃嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師已先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無蹤蹟厥後不知所終

扣冰古佛

扣冰梁光古佛初參雪峯峯曰子異日必為王者師後

神僧傳卷九

十

自鶴湖峰溫嶺結菴繼居將軍巖一虎侍側神人獻地為瑞巖院學者爭集嘗謂眾曰古聖脩行須憑苦節吾今夏則衣楮冬則扣冰而浴故世人號為扣冰古佛後住靈曜天成三年應闈王之召延居內堂敬拜曰謝師遠降賜茶次師提起橐子曰大王會麼曰不會曰人王法王各自照了留十日以疾辭至十二月二日沐浴外堂告眾而逝王與道俗備香薪茶毗祥耀滿山收舍利塔於瑞巖正寢謚妙應法威慈濟禪師自是至今遠近祈禱靈異非

全宰

釋全宰俗姓沈氏錢塘人也孩抱之間不喜葷茹其母累觀善徵勸投徑山法濟大師削染及脩禪觀亭亭高

疎不雜風塵暮十二頭陀以飾其行誦曰宰通者焉造乎諸方參請得石霜禪師印證密加保任入天台山間巖以永其志也伊巖與寒山子所隱對峙皆懸魁木怪所叢萃其間宰之居也二十餘年慈烏革音山精讓窠出入經行鬼神執役或掃其路或侍其傍或代汲泉或供菜果時時人見宰未嘗言後終於鎮國院

延壽

僧延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢投四明翠巖禪師出家衣無繒纈食無重味復往叅詔國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣他日當大作佛事惜吾不及見耳初住天台智者巖九旬習定有烏斥鴳巢於衣城塔後於國清行法華懺夜見神人持戟而入師訶之曰何得擅入對曰久積善業方到此中夜半繞像見普賢前蓮花在手遂上智者巖作二闕一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心精禱得誦經萬善乃至七度於是一意專脩淨業振錫金華天柱峯誦經三載揮觀中見觀音以甘露灌其口遂獲辨才初演法於雪竇建隆元年忠懿王請住靈隱二年遷永明日課一百八事未嘗暫廢學者叅問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王嘆曰自古求西方者未有如此之專功也乃為立西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾受菩薩戒夜施鬼食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨

神僧傳卷九

十一

入師訶之曰何得擅入對曰久積善業方到此中夜半繞像見普賢前蓮花在手遂上智者巖作二闕一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心精禱得誦經萬善乃至七度於是一意專脩淨業振錫金華天柱峯誦經三載揮觀中見觀音以甘露灌其口遂獲辨才初演法於雪竇建隆元年忠懿王請住靈隱二年遷永明日課一百八事未嘗暫廢學者叅問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王嘆曰自古求西方者未有如此之專功也乃為立西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾受菩薩戒夜施鬼食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨

起焚香告眾踟躕而化

全清

釋全清越人也得密藏禁咒之法能厭劾鬼神時有市
僧王家之婦患邪氣言語狂倒或帝或笑如是數歲召
清治之乃縛草人長尺餘衣以五綵置之於壇咒禁之
良久婦言乞命遂誌之曰頃歲春日於禹祠前相附耳
如師不見殺即放之遠去清乃取一鉛罈後以鞭驅萬
靈入其中而勦勦有聲絨器口以六乙泥朱書符印之
瘞于桑林之下戒家人勿動之婦人病差經五載後值
劉漢宏與董昌隔江而相持越城陷人謂此為害結歲
掘打鉛罈破見一鴉闖然飛出立於桑抄而作人語曰
今得見日先矣時清公已卒也

自新

釋自新姓孫氏臨淄人也隼戒尋師曾無懈嚴聞膺禪
師化被鍾陵往參問焉從雲居長住迴錫隱廣德山中
屬兩浙文穆王錢氏率吏士躬征苑陵入山寺羣僧皆
竄唯新晏如問曰何不避對曰東西俱是賊令老僧去
何處逃避王驚其許直迴戈遣歸見武肅王問之言無
所屈加之高行造應瑞院居之假號曰廣現大師初新
嘗入宣城山采藥穿洞深去始則聞味尋見日分明行
僅數里洞側有別竅溪水泛泛然限一大松枝下有草
菴一僧雪眉擁納坐禪旁有一磬火器新擊磬遂開目
驚曰喜師何緣至此乃陳行止揖半取石敲火煎茗香
味可愛日將夕矣僧讓庵令新宿願其僧上松巔大巢

內聞念法華聲甚清亮逡巡又吐罵云此羣畜生毛

類何苦生人恐怖速歸林薄不宜輒出叱去新覽之乃
虎豹狎耳而去明日謂其僧曰願在此待中履僧曰自
此百日草枯四絕人烟非師棲息處又問莫飢否相引
至溪畔有稻百餘穗收其穀手擲三掬黃黑野蔬和
煮與食後遣迴去送至洞口曰相遇非偶然也所食黍
與菜糜師平生不食食矣遂遵路迴本院已月餘日命
同好再往尋之失洞蹤跡後在浙中充寶塔寺主以天
福中卒于住寺年八十餘今影在冷水灣前小院存焉

法本

釋法本不知何許人也循良守法行止庠序言多詭激
天福中至襄州禪院與一僧同過夏朝昏共處心地相

神僧傳卷九

三

於法本嘗言曰貧道於相州西山中住持竹林寺寺前
有一石柱他日有暇必請相訪其僧追念此言因往彼
尋訪泊至山下村中投一蘭若寄宿問其村僧曰此去
竹林寺近遠僧乃遙指孤峯之側曰彼處是也古老相
傳昔聖賢所居之地今則但有名存耳故無院舍僧疑
之詰朝而往既至竹叢叢中果有石柱固然不知其涯
矣當法本臨別云但扣其柱即見其人其僧乃以小枝
擊柱數聲乃風雲四起咫尺莫窺俄然耳目豁開樓臺
對聳身在三門之下遂巡法本自內而出見之甚喜問
南中舊事乃引其僧度重門外秘殿參其尊宿尊宿問
其故法本云早年襄州同過夏期此相訪故及山門也
尊宿曰可飯後請出在此無座位食畢法本送至三門

相別既而天地昏暗不知所進頃之宛在竹林中石柱之側餘並莫覩即知聖賢之在世隱顯難既金粟如未獨能化現者乎

點點師

點點師者不知何許人也雖事削染恒若風狂有命齋食者酒肉不間每日將夕輒市黃白麻紙筆墨實壞袖以歸所居之室雖有外戶且無四壁入後闔扉人不得造初隣僧小童躡足伺之見秉燭箕踞陳紙筆於前詞責大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷廢置久之從明闇間熟視之閃爍若有人森列狀如曹吏襦裳皆非世之服飾觀者怖懼而退詰其故怒而不答居數歲印符暗之令感神異之後不知所終

行遵

釋行遵福州閩王王氏之仲子開運中狀貌若七十餘然壯力不衰或詢其年臘則必杜默於闕中寓光國禪院院徒以法律住持人不知遵之能否有李氏子家命齋飲數之次欵起出門叫業若有所責謂李曰今夜有火自東南至于西北街鄰居咸令備之是夕果然煨燼無遺衆問其故曰昨一婦女衣紅乘炬而過老僧恨追不及耳又於趙法曹家指桃樹下云有如許錢不言其數趙乃召人發之舂精錘方興適遇客至為家童所取喧喧之際盡化為青泥或經行人塚墓知其家吉凶至於風角鳥獸聞見之間預言災福後必合契故州閭遠近咸以預言用為口實終于晉安玉山緇徒為茶毗焉

僧絨

釋僧絨俗姓王氏京兆人恒居於淨寂寺髭髮皓白而面色紅潤道遠然人莫測其情偽有華陽進士王慶厚者於偽蜀落第入寺寓憂於松竹間見絨絨曰得非王慶厚乎慶厚驚曰未嘗相狎何遽呼耶絨曰偶然耳慶厚心知其異答曰和尚某身跡奚若絨曰子將來之事極於明年而今而後事可知矣意言蜀將亡也獨令勿洩一日絨於案頭拈文卷覽之則慶厚府試賦藁曰考手真偽非君燭下之文何多誑乎遂探懷袖賦藁示之此豈非程試之真本乎慶厚驚竦不已乃曰僕後偶加潤色用補燭下倉卒之過也師何從得是本乎絨曰非但一賦君平生所作之者皆貯之矣明日訪之焚慶厚入

神僧傳卷九

十五

寺謁杜尉曲公杜琮之相坐於西廡下俄有數束服色尾雅自室宇間綴行而出降階再拜絨曰新官在此便可庭參慶厚惶懼而作絨曰此輩特為君之驅策又何懼乎寧知秦山舉君為司命否仍以夙負壯圖未酬前志請候登第後施行復檢官祿簿覓來春一榜人數已定君亦預其間斯乃陰注陽受也策人世之名食幽府之祿此陽注陰受也慶厚震駭不知所裁但問明年及第姓名絨索紙筆立書一短封與之誠之嚴密藏之脫洩禍不旋踵至春試罷絨未慶厚家留一簡云暫還弊廬無復再面也後往寺覓之已他適矣乃拆短封視之但書四句云周成同成二王珠名王居一馬首日為程及榜出有八士也二王慶厚與王慎言也王居一馬惡

其百日為程慶厚准押同年置酒高會極遂性之樂由是荒亂不起是夜暴亡同年皆夢慶厚藍袍抱笏駟駿而行驗其策名之榮止一百二十日詳其誠之年生於文宗太和初成名在宣宗大中主慶厚遇之已一百三十餘歲矣

智暉

釋智暉咸秦人。姓高氏。童稚時至精舍輒留止如家。主峯溫禪師見而異之。為剃髮。年二十。受滿足戒。師事高安白水本仁禪師。十年而還。洛京愛中灘。佳山水。創屋以居。號溫室院。日以施水給藥為事。人莫能淺深之。梁開平五年。忽欲造圭峯山。行脩然。深待坐。出石間。如常寢。履顧見磨納數珠銅鏡。披笠葢石壁間。觸之即壞。欽

神僧傳卷九

十六

目良父曰。此吾前身道具也。因就其慶建寺。以酬夙心。方維草有祥雲出眾峯間。遂名曰重雲。虎豹引去。有龍湫險惡。不可犯。暉督役夷塞之。以為路。龍以移他處。但見雲雷隨之。後唐明宗聞而佳之。賜額曰長興。住持四十餘年。節度使王彥超微時。嘗從暉時。欲為沙門。暉熱視曰。汝世緣深。當為我家垣墻。彥超後果鎮永興。申弟子之禮。周顯德三年夏。詣永興。與彥超別。囑以護法。彥超泣曰。公遂忍棄弟子乎。暉笑曰。借千年亦一別耳。七月二十四日。書偈一首。乃跏趺而化。閱世八十有四。坐六十有四。夏初。暉居中灘。有病比丘。為眾惡棄之。比丘哀曰。我以宿業白癩。時能為我洗摩。暉為之。無難色。俄有神光異香。方訝之。忽失所在。歸視瘡痂。亦皆異香也。

谷泉

釋谷泉未詳其姓氏。泉南人也。少聰敏。性耐垢汙。大言不遜。流俗僧之。去為沙門。撥置戒律。任心而行。造汾陽。謁昭禪師。昭奇之。密受記。荆南歸。放浪湘中。聞慈明住道吾。往省觀。慈明問曰。白雲橫谷口。道人何處來。泉左右顧曰。夜來何處火。燒出古人墳。慈明可曰。未存更道。看泉乃作虎聲。慈明以坐具。撼之。泉接住。推置繩床上。慈明亦作虎聲。泉大笑。山有湫。毒龍所蟄。墮葉觸波。必雷。兩連日。過者不敢喘。泉慈明暮歸。時秋暑。捉其衣曰。可同浴。慈明掣肘徑去。於是泉解衣。躍入潭。隨至。腥風吹。兩林木振搖。慈明蹲草中。意泉死矣。須臾。晴。審忽引頸出。波間曰。因。隨後登衡嶽之頂。靈峯寺住。懶瓚出。又

神僧傳卷九

十七

移住芭蕉。將移居。保真大書壁曰。余此芭蕉。菴幽占堆雲。巖般般異境。未暇數。先看矮松三四樹。寒未燒枯杉。飢餐大紫芋。而今棄之。去未知誰來住。住保真菴。蓋衡湘至險絕。慶夜地坐。祝融峯下。有大蟒盤繞之。泉解衣帶。縛其腰中。夜不見。明日杖策。徧山。尋之。衣帶纏枯松上。蓋松妖也。又自後洞。負一石像。至南臺。像無慮數百斤。眾僧驚駭。莫知其來。後洞僧亦莫知其去。遂相傳為飛來羅漢。嘗過衡山縣。見屠者斫肉。立其旁。作可憐態。指其肉。又指其口。屠問曰。汝亞耶。即肯首。屠憐之。割巨臠。置盆中。泉喜。出望外。發謝而去。一市大笑。而泉自若。化於嘉祐十五年六月六日。閱世九十有二。坐六十四夏。邠人塔之。至今祠焉。

鑪師

鑪師者海壇戍卒之子。自七八歲不喜魚肉。甘嗜野菜。每見家厨烹燂。毛鱗則手搗沙。及投于羹。錄其不合。便請出家。因披法服。頂有香氣。如麝沉檀。時號為聖僧。侍御史皇甫政請入府署。因作肉餽。子百數。惟一是素者。盤器交雜。悉陳于前。意驗之。凡聖耳。鑪臨進。徑枯素者。交之餘者。手拂而作。皇甫部曲一皆驚嘆。自言壽止十三。當定歸滅。至是果終。

志言

僧志言自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺。七俱胝院。事清遠。遂見其相貌奇古。直視不瞬。心異之。為授具戒。

然動止軒昂。語笑無度。多行市里。褻褻疾趨。舉指畫空。佇立良久。時從屠酤遊。飲唱無所擇。眾以為狂。遂獨曰。此異人也。人有欲為齋施。輒先知。以至温州人林仲芳。自其家以摩納來。獻舟始及岸。遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座。跣趺。飯畢。邊出。未嘗揖也。或陰卜。休咎。書紙揮翰。甚疾。初不可曉。其後多驗。仁宗春秋漸高。嗣位未立。默遣內侍至言所。言所書有十一郎字。人莫測。何謂。後英宗以漢王第十一子入繼。宸始悟。普淨院施浴。

夜漏初盡。扉未啓。方迎佛而浴室有人聲。往視。則言在焉。有具齋薦。餽者并食之。臨流而吐。化為小鮮。羣冰而去。晦客遇風。且沒。見僧操艇引船而濟。客至都下。遇言。忽謂之曰。非我汝奈何。客記其貌。真引舟者也。將死。

作頌不可曉。已而曰。我從古始。成就多國。去今南國。矣。仁宗遣內侍以真身塑像。置寺中。榜曰。顯化禪師。其後善者。禮之。見額瑩然。有光。就視之。得舍利。

宗本

釋國照。諱宗本。出於管氏。常州無錫人也。性質真。少緣飾。貌豐碩。言無枝葉。年十九。師事蘇州永天永安道昇。禪師。其住瑞光。氏有屠牛者。牛逸。赴本院。若自訴。遂買而畜之。其住淨慈。歲大旱。湖井皆竭。寺之西隅有甘泉。自湧。得金鯪魚。因浚為井。投魚其間。寺眾千餘人。汲以不竭。氏張氏有女子。死。夢其母曰。我以罪為蛇。既覺。得蛇於棺下。持以詣本。乃為說法。復置故處。俄有黑蟬翔棺上。而蛇失所在。母祝曰。若我女當入籠中。當持汝再詣淨慈。如其祝。本復為說法。是夕。夢女曰。二報已解脫矣。其顯化異數如此。元符二年十二月甲子。將入滅。沐浴而卧。門弟子環擁。請曰。和尚道偏天下。今日不可無偈。幸強起。安坐。索筆。大書五字曰。後事付守。祭擲筆。怒卧。若熟睡。然撼之。已去矣。門弟子塔師。全身於靈岳寺。閱世八十。坐五十二夏。

悟新

釋悟新。姓王氏。韶州曲江人也。魁岸黑面。如梵僧。杜依佛陀。院落髮。以氣節蓋眾。好面折人。初住雲岳。已而遷翠品。舊有淫祠。鄉人饋酒。藏汪穢。無虛日。新誠知事。毀之。知事辭以不敢。擬禍新。怒曰。使能作禍。吾自當之。乃躬自毀。拆。俄有巨蟒蟠卧。內引首作吞噬之狀。新叱。

之而適安寢無他未幾再領雲岳建經藏太史黃公庭堅為作記有以其親墓誌鏡於碑陰者新惠怒曰嗟海不避禍若是語未卒電光翻屋雷擊自戶入折其碑陰中分之視之已成灰燼而藏記安然無損曉還住黃龍學者雲委屬疾退居晦堂政和五年十二月十五日泊然而逝計聞諸方納子為之嗚咽派涕茶毗得舍利五色閱世七十二坐四十五夏塔于晦堂之後

淨梵

僧淨梵嘉禾人姓竺氏母夢光明滿室見神人似佛因而懷娠生甫十歲依勝果寺出家祝髮從湛謙二法師學教得其傳初住無量壽院凡講法華經十餘過大觀中結二十七僧脩法華懺每朔方便正情二十八日連

神傳卷九

作三會精恪上通感普賢受羯摩法淨梵比丘名聲如撞鐘時長洲縣宰王公度親目其事隨石為記又嘗夢黃衣人請入冥見王者令檢簿云淨梵比丘累經劫數講法華經即遣使送歸一日禪觀中合眾皆見金甲神人胡跪師前又在他處懺期蒙章狀天點檢大衆中有戒不嚴淨者先以預定後果懺法不全時姑蘇守應公有婢為祟所惱請師授戒其狀即滅葛氏請施戒薦夫見夫遠師三匝而去得制賞公見師道行即補為管内法主師住持十餘年已後焚軀有舍利五色

道隆

婺州僧道隆雲遊諸方寓江州能仁寺所為不常但呼為風和尚紹興元年行化抵瑞昌投宿天花寺夜有男子

垂涕言弟子不幸在生前廣造惡業現墮牛身二尾生於頭上形模醜異願師慈悲為我懺悔令脫此苦明日至若山湯氏家一門男女志出作禮啓告曰前日牛產犢甚怪尾出頭上恐於寒家生災願和尚暢此因緣以洗宿咎須臾驅牛前來掉頭探尾若乞憐狀隆吐曰汝昔者作業茲日難逃雖受此形本性何異豈不聞為山和尚示衆言中有響句裏箴機汝若於斯會得便見靈光動耀照徹十方佛與衆生本同一體其或未然當為說偈半受記畢隨隆歸寺觀者以千數牛見人俛而不食如羞報態除夕忽殂隆夢來謝遠領衆然炬焚之

靈芝

靈芝律師重造明州五臺戒壇成有一老人神氣超邁眉鬚皓白進而啓曰弟子有三珠奉獻以為壇成之資言訖忽然不見因置其珠于壇心屢現光相其後有壇主會十師大開戒法越二日夜分有一僧登壇忽現珠光外徹內現善財童子僧乃驚呼衆起視之悉皆環禮自是每夜僧衆益伸虔懇而珠之所現或金色佛或六臂觀音或紫竹碧柳或奇木怪石或迦陵頻伽飛舞左右或月盞銀者或龍神獻珠神變非一見者聞者皆謂希有

常羅漢

嘉州僧常羅漢者異人也好勸人設羅漢齋會故得此名楊氏媪嗜食雞半生所殺不知幾千百數既死家人作六七齋具黃籙醮道士方拜章僧忽至告其子曰吾

為汝識梅楊家甚喜設座延入僧顧其儀云去街東第
幾家買花雖難一隻來如言得之命教以具饌楊氏泣
請曰尊者見臨非有所愛惜今日啓醮送東家內外久
絕葷腥乞以付隣家僧不可必欲就煮食既執此廳踞
坐拆肉滿盤分置上真九位乃食其餘齋罷不拜而去
是夕賁難家及楊氏悉夢媪至謝曰在生時罪業見責
為難賴羅漢悔謝之賜今既脫矣自是郡人作佛事為
亡幸其未以為真塗得助紹興末年卒肉身久而不壞

膽已

國師膽已者一名功嘉葛刺思西番突甘斯旦麻人幼
從西天竺古達麻失利傳習梵秘得其法要世祖中統
間帝師八思巴薦之時懷孟大早世祖命備之立兩又
嘗咒食投龍喉之奇花異果湧出波面懸以上進世祖
大悅樞密副使月的迷失鎮朔而妻得奇疾膽已以所
持數珠加其身即愈又嘗為月的迷失言異夢及已還
朝期後皆驗元貞間海都犯西番斡成宗命禱于摩訶
善利神已而捷書果至又為成宗禱疾逆愈賜予甚厚
且詔分御前校尉十人為之導從成宗北巡命膽已以
象輿前道過雲川語諸弟子曰此地有靈怪恐驚乘輿
當密持神咒以厭之未幾風雨大至衆咸驚懼惟懼飲
無虞復賜碧鈿杯一大德七年夏卒皇慶間追號大覺
普惠廣慈無上膽已帝師

神僧傳卷第九

神僧傳卷第九

神僧傳九卷 通行本

不著撰人名氏焦竑國史經籍志載此書卷帙相
符亦不云誰作所載始于漢明帝時摩騰法蘭終
於元世祖時國師帕克巴凡二百八人蓋元人所
撰帕克巴傳稱大德七年卒皇慶間追號大覺普
惠廣照無上帝師則書成於仁宗以後也二百八
人中宋僧僅十六人十六人中北宋十三人南宋
僅三人似為北僧所著然遼金竟無一人又不知
其何意矣大旨自神其教必有靈怪之迹者乃載
故以神僧為名而諸方古德談禪持律者則槩不
錄焉

大藏一覽集十卷

〔明〕陳實輯

北京圖書館藏明洪武二十二年陳道堅等

刻永樂正統間遞修本

附《四庫全書總目·大藏一覽

十卷》提要

大藏一覽集	
門目總類	
先王品	因地品
示生品	出家品
成道品	度生品
入滅品	常住品
原道品	教興品
優劣品	六龍品
釋疑品	證驗品
托胎品	五經品
煩惱品 <small>以上係第一卷</small>	二歸品
十善品	布施品 <small>以上係第二卷</small>
持戒品	忍辱品
精進品	檀施品
般若品 <small>以上係第三卷</small>	方便品 <small>以上係第四卷</small>
造像品 <small>以上係第四卷</small>	事親品
雜緣品	十惡品 <small>以上係第五卷</small>
懺悔品	臨終品
報應品 <small>以上係第五卷</small>	賢劫品
諸天品	四洲品
有情品	地獄品
三災品	劫盡品

大千品以上係
第六卷

入道品

緣覺品

等覺品以上係
第七卷

相好品

十號品以上係
第八卷

持誦品

宗眼品

秀出品

散聖品

四眾品

聲聞品

菩薩品

法身品

神足品

教相品

唐梵品以上係
第九卷

正傳品

分派品

流通品
以上係
第十卷

以上十卷計

六十品因緣

共一千一百

八十有一則

大藏一覽集門目

總類

大藏一覽集卷第一

德優婆塞陳 寶謹編

第一門。首標大覺先容俯為眾生作則九八品

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一 三則姓氏

○混沌天地以開端。乃始祖王之統御

釋迦譜云。劫初天地大水彌滿。風吹漸減。次第結沫。化

為天宮。乃至山嶽平陸。咸洲深壑。成海從上至下。依舊

建立光音天人。乃飛下來。各有身光。飛行自在。地味香

甘。因食彼故。體重光滅。復飛不起。日月始生。乃分晝夜

因貪食故。地味遂滅。復生婆羅婆羅滅。故復生粳米。長

四寸半。朝割暮生。因食米故。方分男。形女。相後貪積。聚

割不復生。魚機心一動則物離其真。嘗聞東萊力租而海

未足為異。後相侵盜。無能決者。議立一智者。三摩多。為

平等王。賞善罰惡。眾共給之。彩字西。混沌詳見三

起世因本經云。是平等王。子孫相承。三十三世善思王。

後乃證轉輪聖王之位。王四天下。直至師子頰王。九一

百卅一萬五十六王。師子頰生四子。一名淨飯。二名白

飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王。二子。一名悉達多。

一名難陀。白飯二子。一名帝沙。一名難提迦。解飯二子。

一名阿尼婁。一名跋提梨迦。甘露飯二子。一名阿難陀。一名提婆達多。且悉達多。小名一子。名羅睺羅。西字

釋迦譜云。昔王遜位與弟。從學於婆羅門。姓曰瞿曇。而受之言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。謂小瞿曇。

既入深山。形殊服異。無能識者。於甘蔗園。以為精舍。遠祖捨國。修行受瞿曇姓。故曰瞿曇。因賊由此。以陷其縱。晏氏居甘蔗園。故稱甘蔗之苗裔。因賊由此。以陷其縱。

盜法論之。木貫其身。立以為標。血流於地。是大瞿曇天。眼見之。神足飛來。我子何罪。酷乃爾乎。取土中血。以泥

團之。持還精舍。左血著於左器之中。其右亦然。大瞿曇

呪願曰。是道士若志誠。當使血化為人。却後十月。左即

成男。右即成女。於是姓瞿曇氏。又懿摩王有四大子。

因擯雪山。不數年間。歸德如市。鬱為強國。懿摩嘆曰。此

真釋子也。因能命氏。影字。第一卷。

因地品第二 三則

○遠窮三大僧祇因。最後一生居補處。

毗婆沙論云。過去久遠。人百壽時。有佛名釋迦牟尼。母

多摩耶。父名淨飯。子名羅憐。侍者名阿難陀。佛告侍者

羅今背疾。汝往廣熾陶師之家。求胡麻油。為吾塗洗。廣

熾歡喜。辨油自往。為佛塗洗。釋然除愈。轍音慰諭。廣熾

踊躍。即發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬時。處弟

子。如今世尊等。無有異當。知彼陶師者。即我釋迦。由本

願故。今名號等。如昔不異。最初逢事釋迦牟尼。七

五千佛。是名初劫。阿僧企耶。滿從此以後。乃至逢事然

燈。如來七萬七千佛。是名第二劫。阿僧企耶。滿復從此

後。乃至逢事勝觀。如來。是名第三劫。阿僧企耶。滿此後

復經九十一劫。修妙相業。直至逢事迦葉。波佛。方得圓

滿。第七卷。過現因果。經云。至普光佛。乃然燈。出與于

世。亦時善慧仙人。因與五百外道論議。破其異見。時五

百人。求為弟子。各以銀錢一枚。上之善慧。聞佛出與令

燈。照王迎請。供養。擊鼓唱令。國內名花。皆不得買。悉以

輸王。善慧聞已。心大懊惱。欲訪花所。忽遇瞿夷。持花七

莖。畏王制令。藏著瓶中。善慧至誠。感花踊上。追呼就買。

此女答言。當送內宮。欲以上佛。不可得也。善慧告言。五

百銀錢。雇五莖花。瞿夷問曰。欲花何用。善慧答言。欲以

獻佛。瞿夷又問。獻佛何為。善慧答曰。為欲成就一切種

智。度脫眾生。瞿夷念言。令此男子。乃尔志誠。不惜錢寶。

即語之曰。我今當以此花相與。願我生生常為君妻。善

慧答言。我修梵行。求無為道。不得相許。生死之緣。瞿夷

即言。不從我願。花不可得。善慧又曰。汝若決定不與。我

花。當從汝願。我好布施。不逆人意。若使有來從我。求乞

頭目髓腦。及與妻子。汝莫生礙。壞吾施心。瞿夷答言。敬

從來命。令我女弱。不能得前。併寄二花。以獻於佛。使我

王領諸官庶持妙香花種種供具出城迎佛。王臣禮敬
 散獻名花悉墮地。善慧見諸人眾供養畢已。諦觀如
 來相好之容。欲滿種智度眾生故。即散五花皆住空中。
 化成花臺後散二莖。亦止於空。爾時王臣龍天八部。見
 此奇特。歎未曾有。於是普光如來讚曰。善哉。汝以是行
 過僧祇劫。當得成佛。號曰釋迦牟尼。既授記已。佛經行
 處。而地瀾濕。善慧即脫所着鹿皮之衣。以用布地解髮
 覆之。佛踐而度。後記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世度
 諸天人。不以為難。必如我也。是時善慧投佛出家。自言
 世尊。我祇得此五種奇夢。一者夢卧大海。二者夢枕須
 彌。三者夢諸眾生入我身內。四者夢手執日。五者夢手
 執月。唯願世尊為我解說。普光答言。夢卧海者。汝在生
 死大海之中。夢枕須彌者。出於生死。夢諸眾生入身內
 者。為彼作歸依處。夢執日者。普光普照。夢執月者。清涼
 度生。今離熱惱。此夢因緣。是汝將來成佛之相。善慧聞
 已。不勝踊躍。後至普光如來入滅。善慧比丘護持正法。
 滿二萬歲。度盡莫計。命終上生。為四天王化諸天眾。盡
 彼天壽。下生人間。為轉輪王。王四天下。七寶具足。一金
 輪寶。三白象寶。三紺寶。四神珠寶。五玉女寶。六主藏
 臣寶。七主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。能伏怨敵。十善
 化民。於此壽終。上生。切利。為彼天主。壽終。下生。復為輪
 王。又昇天。天上作天帝。下為聖主。登三十六反。然而復

始其間。或為仙人。或為外道六師。或為婆羅門。或為小
 王。如是變現。不可殫數。釋迦語云。善慧菩薩
 功行滿足。位登十地。生兜率天。一生補處。名聖善白。為
 諸天所隨。應說法。運將至。當下作佛。現五種瑞。一者
 放大光明。普照三千大千世界。二者大地十八相動。三
 者魔宮隱蔽。四者日月無光。五者八部悉皆震動。告諸
 天子。當知我於無量劫來。唯此一生。正是使脫眾生之
 時。我當應下生閻浮提。其諸天子。咸共讚言。當使菩薩
 現生何種。或有說言。維提摩竭國。其母雖正。其父不
 真。拘薩大國。父母宗族皆不真正。和沙國土。受他節度。
 維耶離國。喜諍不和。鐵樹國。風舉動。虛妄。餘國邊地。佛
 之至真。皆不應生。唯有維提摩竭國。乃三千大千世界之
 中。人民滋茂。植種種德。善善淨。王種族第一。性行仁賢。
 夫人貞良。猶天玉女。護身口意。前五百世。為菩薩母。應
 可降神。受彼胞胎。

示生品第三一則
 愛從地率降來儀。慶誕毗嵐示色相
 菩薩問諸天子。以何形貌。降神母胎。或言。儒童形。或言。
 日月王形。或言。白象形。所以者何。世有三獸。一兔。二馬。
 三象。兔之渡水。趣自渡耳。馬雖羸。猶故不知水之淺。
 深。白象之渡。盡其源底。聲聞緣覺。其猶兔馬。雖度生死。
 不達法本。菩薩大乘。辭如白象。解暢三界。十二緣起了。

之本無一切莫不蒙濟。春末夏初不寒不暑。適在時宜。菩薩以四月八日。化乘白象。冠日之精。因母晝寢。以示其夢。從右脇入。夫人夢寤。自知身重。天獻飲食。自然而至。不復樂於人間之味。菩薩在胎。母無妨礙。晨朝為色界天說法。日中為欲界天說法。脯時為諸鬼說法。於夜三時亦復如是。成熟利益無量。衆生於是兜率天衆念言。菩薩已託淨飯王宮。我等亦當下生人間。菩薩成佛。我得聞法。即更託於諸國王。臣或婆羅門長者居士等家。凡九十九億。菩薩住胎十月。滿足。四月八日。夫人將諸綵女遊藍毗尼園。攀無憂樹。于時樹下忽出蓮華。大如車輪。菩薩化從夫人右脇而生。墮彼華上。自行七步。舉其右手。作師子吼。天上天下唯我獨尊。時四天王。即以天繒接太子身。置寶杌上。帝釋執蓋。梵王持拂。左右侍立。九龍空中吐清淨水。一溫一涼。灌太子身。三十二相八十種好。放大光明。普照三千大千世界。天龍八部滿虛空中。作天伎樂。雨妙香花。瓔珞天衣。不可稱數。所感瑞應。繁不能錄。群生普利。地獄停酸。同日八大國王。皆生太子。諸釋種姓。生五百男。國中居士長者。亦悉生男。及八萬四千麻馬。生駒。宮中五百伏藏。發現。又諸大商採寶。俱還。即名太子。為悉達多。適生七日。其母摩耶夫人命終。以懷天師功福。大故上生。初利封受。自然太子。自知福德。歎重。無有女人堪受禮者。故因將終。

託之而生。爾時姨母摩訶波闍提乳養太子。如母無異。召諸婆羅門占太子相。嘆未曾有。若當出家。成一切智。若在家者。為轉輪王。王聞此語。心大歡喜。婆羅門又白王言。有一梵仙。名阿私陀。具足五通。在於香山。彼之善相。可決王疑。王纔作念。彼便遙知。騰虛而來。既見太子。忽然悲泣。王大憂怖。問仙人言。子何不祥。仙人答曰。太子具足三十二相。在家為轉輪王。出家成等正覺。轉大法輪。我今年已百二十歲。不久命終。不聞說法。故自悲耳。太子漸長。因王嚴駕。抱謁於大自在天廟。時諸神像。悉能起拜太子之足。父王驚嘆。我子於天神中最尊最勝。宜字天中。天年及七歲。當修學時。遍訪國中聰明婆羅門。名曰選友。為太子師。太子問曰。以何書典而相教乎。其師答曰。梵佛留書。太子曰。其異書者。六十有四。今師何言止有二種。師問何名。答曰。梵書。婆羅門書。佛書。阿舍龍鬼書。犍香和書。阿須倫書。阿修羅書。多不書。缺二字。太子問師。師不能答。反而問之。此阿字者。不可壞義。亦是無二。正真道義。爾時選友。深生慙愧。而白至言。太子乃天人師。我安可教耶。凡諸伎藝。典籍算射。天文地理。太子悉皆自然知之。年既長成。王勅太子。與難陀調達五百童子。又復擊鼓。唱令方姓有勇力者。定日集於戲場。擗射。至期調達領衆先出。有蒙當門。以手擗倒。次是難陀。見象礙路。即以足指挑着。路傍太子念

言今正現力之時。即便執象。擲於空中。還以手接。不令傷損。眾咸嘆服。既至園。已標鼓射之。調達豎四十里鼓。不能得過。難陀豎六十里鼓。亦莫越。太子豎百里鼓。弓力乏折。乃取祖王鎮庫之弓。古今無能張者。太子既挽。聲震于城。箭中鼓已。沒入于地。泉水涌出。復透鐵圍之山。大千刹土。六反震動。大衆悚然。惟未曾有。太子年及十七。王為娉妃。耶輸陀羅。端正第一。禮義備舉。即是宿命。賣花女也。太子雖納。殊無俗意。久而不接。於靜夜中。但修禪觀。

出家品則四一則

四門遊觀忽警悟。中夜逾城驟出家

太子在宮日久。前白王言。欲出遊觀。王勅整治衢道。皆令清淨。并諸官屬。導從太子。出城東門。觀者如雲。時淨居天化作老人。頭白背偻。拄杖羸步。太子問從者。言此何人也。荅曰。老人。又問何謂老人。荅曰。昔乃兒童。次第遷變。形枯色衰。餘命無幾。故謂為老。太子又問。唯此一老。一切皆然。從者荅言。人人悉爾。太子聞已。生大苦惱。我雖富貴。豈免此耶。還宮不樂。王亦憂惱。復遊南門。王勅嚴潔衢陌。百官擁從。時淨居天復化病人。肉消骨露。喘息呻吟。不能自持。兩人扶掖。在於路傍。太子乃問。此何人也。從者荅曰。此病人乎。又問。何謂為病。荅曰。病者。百節疼痛。氣力虛微。復問。此人獨爾。餘皆然耶。荅曰。貴

賤悉爾。太子嘆曰。云何世人。耽樂不畏。還宮憂惱。王問轉愁。問羣臣言。太子初出東門。逢見老人。不樂。令出南門。再勅卿等。淨治道路。云何病人。又令見之。羣臣奏對。奉王嚴命。無不檢察。不知病人所從來處。非臣之罪。王聞。婆羅門子優陀夷。極有智辯。召而語曰。太子不樂。在出。恐其出家。汝可為友善而誘之。太子復求出遊。王不忍拒。勅嚴道路。乃至園林。香華備蓋。數倍於前。若有不祥。遠驅逐之。爾時太子。與優陀夷。百僚萬眾。出城西門。淨居天子念言。先現老病。舉眾皆見。王責從者。枉及無辜。今化死人。眷屬圍遶。號哭。唯令太子。與優陀夷二人。獨見。太子問此何人。優陀夷以王嚴勅。即不敢荅。淨居天力使不竟言。稱死人也。風力解形。神識去矣。四體諸根。無復所知。誠可哀也。太子又問優陀夷言。餘人亦不。荅曰。世人皆爾。無一免者。今獻誠言。願不見責。古令諸王。愛欲樂已。然後出家。太子云。何求絕不願。無有棄國而學道者。唯願太子。受於五欲。令有子息。不絕土嗣。太子荅言。誠如所說。但我不言。五欲無樂。以畏老病。生死之苦。故於五欲。不取愛善。汝言古者。諸王先經五欲。然後出家。此諸王等。今在何許。以愛欲故。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。以有如是輪轉。苦故。我欲離此。汝令云。何令我受之。時優陀夷。雖竭言辯。勉於太子。終不能回。即便還宮。加憂。王問其詳。優陀夷

言出城不遠逢見死人殊不知其言何而來問諸吏從皆言不見王知天力非臣之咎復遊北門淨居天子化作比丘於太子前太子問曰汝何等人答曰比丘世間無常我修聖道超於彼岸作是答已騰虛而去太子念言先見老病死苦為之所恐今遇比丘慈悲我心不勝欣悅王聞懊惱太子決定捨家學道勅輸陀羅勿離太子復增妓女以娛樂之復次太子前白父王恩愛必離聽我出家王泣不許太子復言王能與此四願即不出家一者不老二者無病三者不死四者不別王答此願世誰得之相師奏王太子若不出家七日之後得輪王位七寶自至王生歡喜即勅羣臣日夜嚴備城門閉關四十里復勅耶輸陀羅倍加防察王告太子國令無嗣宜生一子却聽出家太子即指輸陀羅腹使育有娠然後羅喉從天變沒化生不由父母合會而育太子是年十九出家時至二月八夜諸天下來太子之前頭面禮足白太子言無量劫來勤苦修行今之成熟出家是宜太子答言王勅內外官屬防衛嚴密欲出無從請天白言我等方便使無知者太子即勅車匿被捷步來四天天王捧馬四足并接車匿帝釋執蓋北門自開不使有聲出城既畢天忽不現太子至於跋伽仙林作師子吼過去諸佛為求菩提捨棄綺好剷除煩惱我今亦尔便脫寶冠與瓔珞等分付車匿回上父王即以利劍自

剃鬚髮帝釋接髮上天建塔淨居天化作獵師身其袈裟太子以七寶衣貧之而著車匿大哭捷步悲鳴緣路而歸父王姨母及輸陀羅等不見太子哀號悶絕舉國悲慕於是淨飯王即選國中豪賢多子孫者五人各遣一子憍陳如等追侍太子太子前詣彼仙住處見其或以草葉為衣者或以樹皮為服者或食草木花菓或重水火日月或倒荆棘之上或卧水火之前或一日一食或二日一食苦行如此太子問言欲求何果仙人答言為欲生天太子又問諸天雖樂福尺輪回終為苦聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫真正之道詳而別住涉山踰谷憍陳如等相從既久不柰其艱言此狂人行不擇路奚可隨之設委而還王滅吾家不如止此精苦修行太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所詰其所斷生老病死之法仙人答言眾生之始始於真初真初起於我慢我慢生於癡心癡心生於染愛染愛生於五微塵氣五微塵氣生於五大五大生於貪欲瞋恚及諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷者修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除蓋觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報離色想入空處滅有對想入識處滅無量想識唯觀識入無所有處

離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也太子思惟其所知見非究竟處問曰非想非非想處為有我為無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我為有知我為無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染着以染着故則非解脫汝盡處結猶細結在非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也太子調伏是二仙已求勝法故遂復前進

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行。一朝道樹悟明星

太子次至苦行林中尼連河側安禪靜坐守戒日食一

麻米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行

六年瘦若枯木我若以此羸身而取道者彼諸外道當

言自餓是沮樂因我當受食然後成道既作是念淨居

天子下來勸彼林外牧女難陀波羅令取乳糜供養太

子受食已竟身體光悅堪受善提觀過去佛以草為座

帝釋化作凡人持草以奉太子問言汝名何等答曰吉

祥太子喜曰我被不吉以成吉祥坐彼草褥闍浮樹下

觀樹思惟感天動地演大光明覆蔽魔宮波旬恐怖令

彼四女往詣太子萬端妖媚惑之不動波旬復將八十

億眾故來惱壞而作是言若不起去擲沙海中太子答

曰汝先勅我淨瓶然後可能擲我八十億眾盡力不能

令瓶少動乃至種種作威若抱石者不能勝舉設能舉者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電雹雨成五色花羣魔力盡無復能為太子是年三十二月八夜結解漏盡生死已斷明星出時霍然大悟成等正覺普觀三界無有一樂是諸眾生以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從四取生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入生六入從名色生名色從識生識從行生行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣具足三十七助道品一十八不共法四無所畏

十神通力于時大地十八相動天作伎樂散花燒香龍

天八部所設供養充塞虛空如來於七日中思惟我所

得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切眾生為於貪

欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧云何能解我所

得法我今若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹

謗當墮惡道我寧默然入般涅槃亦時大梵天主禮足

圍繞白言世尊父住生死捨於國城妻子頭目髓腦為

求法故今日法海已深法幢已立開道正時云何涅槃

三請說法

○初自鹿野法論○後止安羅道後鳩

是時世尊乃受其請即詣波羅奈國鹿野苑中初轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易悟知其於此夜命終世尊復念憍陳如等五人悉皆聰明又有願先應度之觀根受道世有八苦謂五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦如是諸苦由我為本應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二行法輪時有五百商人二為首者一名提謂一名波利經過曠野天神語之有佛興世汝宜先供即以蜜麩上之則四天王亦各持鉢奉以成食佛皆受之累置掌上接合成一為應供器時憍陳如等五人投

佛出家世尊喚言善來比丘歸疑自落袈裟著身即成沙門佛問汝知色受想行識為是常為無常也為是苦為非苦也為是空為非空也為有我為非我也五比丘眾聞五陰法漏盡者解成阿羅漢果即使答言色受想行識實是無常苦空無我諸天踊躍長轉唱言如來今日野鹿苑中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖是為佛寶四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為僧寶為諸天人第一福田次度耶舍等比丘五十人佛告諸比丘宜各遊方度諸眾生我今獨往鹿野園提國彼國優曇鉢迦葉兄弟交於仙道王臣歸信佛至彼住日暮求宿迦葉答言石室潔淨可得相容內事火龍其性暴

惡恐相害尔佛言但借龍惡不妨迦葉答言宜自有意佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發燄衝天石室洞鑿世尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉師徒以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清涼終不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二夜四天王眾第三夜帝釋眾第四夜大梵眾各下聽法身光洞耀迦葉問佛夜火光現汝事火耶佛言不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然惟其所以即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火已息次早劈薪焚莫能舉次斧既舉又莫能下皆至佛所乃舉乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去我隨後往迦葉既去佛趣闍浮提洲取菓持來迦葉未至佛已先到即便問言從何道來佛以菓示而語之曰過數萬踰闍那取此菓來汝可噉之然後如是三請佛亦三往餘三天下取彼所產之菓皆於先到此等神變凡十八種迦葉各各強言是大沙門神則神矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄起大我慢於是迦葉自知非真心怖毛豎見佛種種神變殊勝即與五百弟子投佛出家事火之具悉皆捐棄尼連禪河是故迦葉二弟一名那提迦葉一名伽闍迦葉各有弟

子二百五十。居於下流。忽見一獸。兄所事火器。隨流而下。必不祥也。同奔。兄所見。兄與其眷屬。削髮投繯。愕然。皆兄既大羅漢。聰慧過人。名聞十方。莫不宗仰。何捨此道。還從人學。迦葉答言。然我所學。非究竟法。唯佛所說。能盡生死。既遇此等。大聖之尊。而不師。彼則是無眼。二弟啓言。我等亦願隨兄。同學。並領弟子。投佛出家。復次。佛念瓶沙王。於我有約。若成道者。願先見度。即與迦葉。千比丘。衆往王舍城。住於杖林。時瓶沙王。嚴駕百官。導復千馬萬騎。迎佛入國。頭而禮足。安坐已定。觀其報熟。即為說法。大王當知。此五陰身。以識為本。因於識。故而生。意根以意根。故而生於色。而此色法。生滅不住。如是觀

者。則能於身。善知無常。如此觀身。不取身相。即能離我。及於我所。若能觀色。離我所。即知色生。便是苦。生若知色滅。便是苦滅。如此觀者。名為解脫。不作斯觀。是名為縛。法本無我。及以我所。倒想。故橫計有我。及以我所。無有實法。若能斷此倒想。即是解脫。王即思惟。若謂眾生。言有我者。而名為縛。一切眾生。皆悉無我。既無有我。誰受果報。佛知彼念。即語之曰。一切眾生。所為善惡。及受果報。皆非我造。亦非我受。而今見有造作善惡。受果報者。當為王說。但以情塵。合於境。生染累。想滋繁。以是緣故。馳流生死。備受苦報。若是於境。無染累。息其累。想。即得解脫。以情塵識。三事。因緣。共起善惡。及受

乘報。更無別我。譬如鑄火。因手轉。得。有火。生。然。彼。火。性。不。從。手。生。及。以。燃。出。亦。復。不。離。手。及。燃。鑽。彼。情。塵。識。亦。復。如。是。王。又。思。惟。若。以。情。塵。識。和。合。故。而。有。善。惡。受。果。報。者。便。為。常。合。不。應。離。絕。若。不。合。是。即。為。斷。佛。知。王。念。即。便。答。言。此。情。塵。識。不。常。不。斷。何。以。故。合。故。不。斷。離。故。不。常。譬。如。緣。於。地。水。同。彼。種。子。而。生。芽。葉。種。子。既。謝。不。得。名。常。生。芽。葉。故。不。得。名。斷。離。於。斷。常。故。名。中。道。三。事。因。緣。亦。復。如。是。王。聞。法。已。心。開。意。解。與。八。萬。那。由。他。婆。羅。門。大。臣。九。十。六。萬。那。由。他。諸。天。各。遠。塵。離。垢。得。法。眼。淨。有。長。者。迦。陵。見。佛。入。國。君。民。敬。奉。夫。有。精。舍。即。捨。竹。園。上。起。堂。殿。種。種。嚴。麗。請。佛。安。居。領。比。丘。衆。無。量。

天人前後圍繞。入王舍城。佛蹈門。關城中樂器不鼓。自鳴。門狹更廣。門下更高。一切丘墟。悉皆平坦。臭穢塵垢。自然香淨。尊者得聽。症者能言。盲者得視。狂者得正。病者皆愈。枯木發花。腐草榮秀。涸池增瀾。香風清靡。鳳鳥翔集。出和雅音。種種祥瑞。彼城中有二婆羅門。根利聰明。一名舍利弗。一名目犍連。二為親友。各百弟子。國人宗仰。因阿捨婆耆比立持鉢入村。舍利弗忽逢於路。見其威儀。庠序。問師於誰。演說何法。婆耆答言。我大師者。天人之尊。智慧神通。無能與等。我既年幼。學道日淺。豈解宣說。如來妙法。但以所知。即說偈言。一切諸法本。從緣。悉本無。若能及本源。乃名曰沙門。舍利弗聞說。此偈。

點見道跡心大踊躍以所聞偈歸告目健連亦於言下開悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求出家佛告大眾今此二人於我法中為上弟子舍利弗者智慧第一目健連者神通無上如上凡千二百五十人各於出家時世尊呼云善來比丘鬚髮自墮袈裟着身成沙門相佛皆為說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出與世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬千比丘是賣花女者今耶輸是善慧髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今舍利弗大目健連并二百弟子是髮布地時虛空諸天而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王一名所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善業及發大願心不退轉故於今日而已成就一切種智汝等宜應勤修無怠彩辨二由衆用

涅槃經云世尊四十九年在世說法三百餘會度脫四生六道其數無量無邊涅槃時至告大眾言我初成道於尼連禪河邊魔王波旬請服涅槃我告未有弟子是故不得入涅槃者吾自初度五比丘衆漸漸誘進最後乃至須跋陀羅皆入道竟所作已辦能事已畢今當入

滅汝等勤教衆生勿得放逸未脫三界早求出離一失人身難可追復大眾聞佛勸付成生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後供具足檀度於是阿難深切迷悶猶如死人阿泥樓還一略阿安憇阿難何為愁苦如來今日雖有明旦則無汝依我語語是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛為師既入滅後以何為師如來在世依之而住既入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果一切衆生皆因無明起諸愛結役使身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何為師者乃波羅戒是汝大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何語者當安如是我聞一時佛住其處而說是經阿難復次白佛茶毗法則佛眷當依轉輪聖王後收舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅平等利祐我今與汝右邊上領一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心歸依供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住
無有變易能為世間作歸依故余時世尊於師子座却
僧伽梨顯紫金身放大光明告大眾言當知如來為汝
等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛不壞之身具
足三十二相如優曇花難可值遇緣畢涅槃汝等誠心
看我金身當修淨業於未來世得此果報如是三告上
昇虛空高七多羅樹復從空下凡二十四反告諸大眾
是為最後見於如來自此見已無復再觀我今時至舉
身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想
處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想
次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七

入滅品第七二則

反告大眾言我以佛眼遍觀三界一切諸法性本無
於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆悉解脫無
明解脫故乃至老死皆得解脫

○能事既畢入泥洹○舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨眾已右脇而
卧皆東面西頭比足南有娑羅樹八根合為二株慘然
變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海滿
津川流枯涸日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號
雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一日慧日滅
一切眾生悉真慈父失所敬夫或有隨佛者或有

發失心者或大叫捶胸者或悶絕躡地者于時依輪王
法用以棺槨拘尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城
供養盡其神力竟不能勝復入力士至十六士擗無少
動捷迥告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人天
得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從拘尸城
西門而入東門而出復南門入從北門出遠城七匝菩
薩聲聞帝釋諸天助持寶臺花蓋空中隨覆幢幡音樂
種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大
眾即扶如來紫磨金身安座出棺置于寶牀持妙香水
灌洗既已內以兜羅綿裹外以妙氎千張如法纏之仍
舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旛檀沉水結大

香樓棺罩其上持炬茶毗火悉殄滅大眾號慟不知如
來何緣未畢帝釋答言必待迦葉迦葉既至棺自然開
即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足
還收入於是力士燭炬焚之終竟不然迦葉告言大聖
寶棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶如來曾
中三昧之火隨聲而發出棺外漸漸茶毗經于七日
香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見
火未滅即以水沃厥燄轉熾樓逗語之一居天上。一住
海中汝收舍利各還本處地居之人如何得往而供養
耶。二眾看慈乃退。帝釋天持七寶瓶及供具至其火
頌息視棺嚴存及其千變總佛自若。裏外各一張宛然

如本帝釋白衆請佛所許右牙舍利已竟。是時八大國王竟爭舍利。帝釋化一林志名曰屯屈前諫諸王。爲民主者宜無有諍。舍利均分。今諸國土皆有塔廟。開發盲俗。貴知有佛。使普得景福。歎曰善哉。共命屯屈均爲八分。各與一覺。諸王得之。悲喜交集。香華幢幡。迎還本國。建塔尚餘灰炭。莫不收什。亦謂之灰塔。炭塔。以求供養。而爲佛事。續用 泥洹經云。佛涅槃。至慶曆六年丙戌歲。一千九百九十四年。證字函 自慶曆丙戌復至紹興二十七年。歲次丁丑。通前九二千一百卅五年。

常住品第八一則

○幻來生亦何嘗生。○幻去滅亦何嘗滅。

宗門統要云。洛京佛光如蒲禪師。因唐順宗問佛從何方來。滅向何方去。既言常住世。佛今在何處。師曰。佛從無爲來。滅向無爲去。法身等虛空。常在無心處。有念歸無念。有住歸無住。來爲衆生來。去爲衆生去。清淨真如海。湛然體常住。智者善思惟。更勿生疑慮。帝又問曰。佛向王宮生。滅向雙林滅。住世四十九。又言無法說。山河及大海。天地及日月。時至皆歸盡。誰知不生滅。疑情猶若斯。智者善分別。師曰。佛體本無。爲迷情妄分別。法身等虛空。未曾有生。滅有緣佛出世。無緣佛入滅。處處化生。猶如水中月。非常亦非斷。非生亦非滅。生亦未曾生。滅亦未曾滅。了見無心處。自然無法說。

第二門。○次辯教門究竟。度使學者知歸。九六品因

原道品第九 教典品第十

優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九 六則

○道無彼此。元來一。教有權漸。方設三。

金剛經云。佛告須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又華嚴經云。如來普觀法界一切衆生。具有如來智慧。德相。愚癡。迷惑。不知不見。我當教以聖道。令其棄離妄想。執着自於身中。得見如來。廣大智慧。與佛無異。釋字函 辯正論云。太昊本應聲大士。

仲尼即儒童菩薩。先遊茲土。權行漸化。愍濟五濁。宣布五常。第一字函 破邪論云。佛遣三弟子。震且教化。儒童菩薩。彼稱孔丘。光淨菩薩。彼稱顏回。摩訶迦葉。彼稱老子。既字函

○三歸。死爾同三畏。○五戒。何曾異五常。破邪論云。修道階次。心行非一。皆緣淺以至深。藉微以爲著。其始修心。則依佛法。僧受三歸也。三歸如君子之三畏。而又五戒。斷殺盜淫妄語飲酒與仁義禮智信同。

○既字函。上卷。弘明集云。仁者不殺之戒也。義者不盜之戒也。禮者不邪之戒也。智者不醉之戒也。信者不妄之戒也。典字函。第三卷。

教興品第十三則

○吾佛下生光及露。此方千載教未時

破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千餘年外聲教被及此土此時佛初生也至穆王即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連地不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人戒度衰相現耳此時佛涅槃也金容入夢教西傳舍利呈祥法東去

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人觀：犬六飛至殿庭光明炳耀顧問群臣通事舍人傳毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此度有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼生凡有願行者悉生於彼受佛正化咸得悟道餘蒙衆生無緣感佛不往也佛雖不往光明及露或五百年或一千年或千餘年外皆有聖人傳佛聲教而教化

之通原字。三寶錄云沙門康僧會初達吳地營立茅茨

設像行道吳人初見謂其妖異有司奏聞吳主問曰佛有何驗僧會答曰佛晦冥跡書餘千載遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利當為起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬也法之興廢在斯一奉今不至誠後將何及精持齊戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪更請三七權又听之會謂伴曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何待王憲當誓死為期三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會即往視果護舍利明且呈權舉朝集觀五色光燄照瓶

之上權自執瓶寫銅盤中舍利所衝擊即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得切燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鉄砧之上使有刃者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服即為見塔大法復興設字西第五卷

○優劣品第十一 六則

○釋梵咸稱三界父

○仲尼曾指大聖人

善曜經云佛成道以還本生國維衛大城諸天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈曰○

大子拾國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一
釋五卷又智度論唯佛一人獨第一三界父母一切智
於一切智無與等稽首世尊希有此釋五卷○破邪論
云太宰詔問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非
聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘
所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所
知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知
大宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有問曰丘聞
西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而
自行湯手人無能名焉既字函上卷

○孔老比佛安可對。賢僚辦法為宣明

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否闕澤曰
遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸
佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣成
道記注云唐律師道宣居終南山戒行至高北方毗沙
門王常遣二天人冥佐之宣嘗經行失脚將墮潛下天
人承足方現其身問何人也曰天神也宣復問曰如周
之蘇由漢之傅毅吳之闕澤皆素未識佛法而能知聖
人生癡聲教將來辯佛法為上彼何人耶吞曰彼皆天
人也為欲佛法流行此上天遣降神佐國宣明佛法故
。教分優劣人何信。經變存亡事何知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉勅於
白馬寺置壇合集諸家經典沉檀為炬悉成煨燼唯
佛經儼然無損佛法自此興焉既字函上卷

究竟品第十二 九則

唯佛究竟一成功。譬金豈復重為鑛
圓覺經云金剛藏菩薩曰佛言十方異生本成佛道後
起無明。一切如來何時復生一切煩惱佛答如銷金鑛
金非銷有。既已成金不重為鑛經無窮時金性不壞不
應說言本非成就如來圓覺亦復如是可字函

○諸天雖樂非解脫。十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人
答言為欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終為苦
聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫正真之道
楞嚴經云不依正覺修三摩地別修妄念存想固
形有十種仙堅固服餌而不休息。食道圓成各地行仙
堅固草木而不休息。藥道圓成。飛行仙。堅固金石而
不休息。化道圓成。遊行仙。堅固。動止而不休息。精氣
圓成。空行仙。堅固津液。而不休息。潤德圓成。各天行
仙。堅固。精色。而不休息。吸粹圓成。各通行仙。堅固。禁呪
而不休息。術法圓成。各道行仙。堅固。思念。而不休息。思
憶圓成。名照行仙。堅固。交遘。而不休息。感應圓成。各精
行仙。堅固。變化。而不休息。覺悟圓成。各絕行仙。前四行

劫行是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬
歲妄相流轉不修三昧報盡還來散入諸趣第八卷
金剛經頌。如星翳燈幻皆為喻無常滿識修因果誰
言得久長危脆同泡露如雲影電光。饒經八萬劫終是
落空亡

○冤家尚作父母想。教法肯生人我心

圓覺經云。親彼冤家如已父母。華嚴經云。菩薩等觀

世間眾生猶如一子。欲令皆得最上安樂第六卷

永嘉云。圓頓教。勿人情有疑不決。直須爭。不是山僧逞

人。我修行恐落斷常坑

○直入三塗代苦來。揔教一切成佛去

華嚴經云。菩薩見諸眾生作惡受苦。以是障故。不見三

寶。我代彼苦。令其解脫。菩薩如是。受苦毒時。轉更精勤

不捨不怙。何以故。決願荷負一切眾生。至於地獄畜生

險難之處。以身為質。贖彼解脫三卷。金剛經云。佛

告須菩提。所有一切眾生之類。若知生若胎生。若濕生

若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若非

無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三 四則

○但知惡善而善凶。詎識因隨而果應

傳燈云。二十祖闇夜多問。十九祖曰。我父母素信三寶

而常染疾瘵。凡所營作。比日不如。而意。而我鄰舍。父

羅行。而身常勇健。所作和合。彼何幸。而我無辜。蓋者曰。
何定疑乎。且善惡之報。有三時焉。凡人但見二天暴壽
逆吉。義凶。便謂亡因果。虛罪福。殊不知影響相隨。毫釐
靡忒。縱經百萬劫。亦不磨滅。時闇夜多問。是語已。頓
釋所疑第一卷

○莫怪瞿曇之惡子。爭奈神堯亦有朱

弘明集問曰。佛道無為樂。施與持戒。兢兢。如臨深淵者。

今沙門。耽好酒漿。或畜妻子。取賤貨。貴此乃世之偽。而

佛道謂之無為。牟子曰。工輪能與人斤斧。繩墨而不能

使人巧。聖人能授人道。而不能使人履而行之也。臯陶

能罪盜人。不能使貧夫為夷齊。五刑能誅無狀。不能使

惡人為曾閔。堯不能化丹朱。周公不能訓管蔡。豈唐教

之不著。周道之不備哉。然無如惡人何也。當惡人之不

能行。豈可謂佛道有惡乎釋字

證驗品第十四 二則

○有天福盡投驢腹。非佛誰能脫彼破

壁。論經云。有帝釋天。五德離身。自知福盡。其大憂愁。念

三界中。齊人苦厄。唯有佛耳。往到佛所。時佛坐禪。入普

濟三昧。天帝作禮。伏地志心。三歸。佛法聖眾。未起之間

其命忽出。便至陶家。驢腹中。作子。時驢自解。走瓦坏

間。踐壞器。其主打之。尋時。復胎。其神復反。還為天帝

佛。三昧。釋言。善哉。能於殞命之際。歸命三尊。罪對已

畢更不勤苦佛為說法得須應道第一

○沙門誦經超天界。便信謗法報龜形

法苑珠林云真報記唐遂州人趙文信貞觀元年暴死三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚問一生以來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天衣下來引師上天次喚文信問汝修是何功德答言一生以來不修佛經唯好便信文章集錄王言其便信者大罪人也現此受苦頗曾識不覆云雖讀經文章不識其人王即遣人引出便信乃見一龜多頭龜夫少時現一人來道我便是便信為在生時好作文章妄引佛

經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受龜身苦也第八卷

第三門。果於此道可入豈離自己本來九三品四

託胎品第十五 五德品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

○由三因緣感後有。亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻。夫三因緣能感後有云何為三所謂無明未斷故愛未盡故業未息故由是因緣能感後有所以者何業為良田識為種子愛為澆灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有

處欲最為下色為其中無色為妙由欲界業感異熟果

正現在前故可施設此為欲有當於亦時業為良田識

為種子愛為澆灌識便安住下欲有處若色界無色界

感異熟果亦復如是第六卷毗婆論父母并中有

有之前三需和合者謂父及母俱起淫貪而共合會母

身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適母

腹清淨無風熱痰疔增逼切故名無病母因穢惡日月

恒有血水流過過多稀濕不得成胎太少乾稠亦不成

胎若此血亦不少不多不乾不濕方得成胎故名是時

於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父最後精餘

有一滴相合成就由其中有於父於母愛恚二心展轉

現起若男中有左母起愛於父起恚作如是念若彼丈

妻離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生

見彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母交會精

血出時便謂父精是自有見已生喜而便迷悶以迷

悶故中有禽重既禽重已便入母胎自見已身在母右

脇向脊背坐若女中有於父起愛於母起恚諸有情類

多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於

父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯

愛力便入母胎問曰中有何處入胎答曰中有無礙墮

所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何

處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

從右脇而入

王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦淫愛故入胎位必從生門第十卷法苑珠林云女

將欲受胎月華水出者血名於兒胞處生一血聚七

日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出

石血盡已男精得住即便有胎復有七事受胎一相觸

二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七嗅香何謂相

觸受胎女人月水生時意男子若男子以身觸其身

力即生貪着而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦

出家愛欲不止各相發問欲精汗衣尼取砥之復取內

衣即便懷胎何謂下精受胎如鹿母與道士精欲心而

以遂便懷胎何謂手摩受胎如耽菩薩父母俱盲出家

佈道不合陰陽手摩膝下即便懷胎何謂見色受胎有

女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男子如宮

人亦復如是即便懷胎何謂聞聲受胎如白鷺鳥悉

雌無雄春陽時節雷鳴初發一心聞聲即便懷胎何謂

嗅香受胎如秦母牛但嗅犢氣即便懷胎第九卷大

論問曰若受中有彼此和合緣會結生如有父

在彼國母在支那國如是生緣難可和合如何中有

速往生答應知有情作父母業有定不定故於父母

和合義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母

結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性

雖貞受持五戒而必與餘男和合中有者速

結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖貞

受持五戒而必與餘女人和合中有者速往結生若

於父母俱不可轉者即彼有情未命終位由業力故令

其父母雖有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相

趣時於所經處毒不能害刃不能傷及餘種種天橫因

緣皆不能礙必得和合令彼有情既命終已適受中有

即往結生若有欲心不常增者如何中有隨往結生如

馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時拘於秋時熊於

冬時亦復如是如何有情適受中有令彼和合而往結

生答曰由彼有情住中有位業增上力令其父母非時

欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類

中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾

驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中

雖彼形相與餘相似而眾同分如本不轉以諸中有不

可轉故如是有住經少時必往結生速求生故尊

者設摩達多日中有極多住七七四十九日定結生故

尊者母友曰中有極多住經七日不久住故問曰若七

日內生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷

壞答曰彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死

數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合

者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身

六歲小兒形量。色界中有。如本時形量。問欲界中小兒形量。云何於父母起顛倒想。生愛恚耶。答。形量雖小。而諸根猛利。如本有時。能作諸事。如壁等。上盡老人形。其量雖小。而有老相。問菩薩中有。其量云何。答。如住本有。盛年時量。三十二相八十隨好。問一切中有。形狀云何。答。如當本有。謂彼當生地獄趣者。所有形狀。即如地獄。乃至當生天趣中者。所有形狀。即如彼天中有。本有一業引。故問諸趣中有。行相云何。答。地獄中有。頭下足上。而趣地獄。諸天中有。足下頭上。如人以箭仰射虛空。上昇而行。往於天趣。餘趣中有。皆悉傍行。如鳥飛空。往所生處。此依人中命終者說。若地獄死。還生地獄。不必

頭下足上而行。若天中死。還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死。生於人趣。應首上昇。若天中死。生於人趣。應頭歸下。鬼及傍生。二趣中有。應當可知。有福中有。欲饗清淨華果食等。輕妙香氣。以自存活。若無福者。欲饗穢臭爛食等。輕細香氣。以自存活。又彼所食香氣。極少。中有雖多。而得周濟。義字函第十卷

既捨此身受彼身。當持善業與惡業。毗婆沙論問曰。若人中陰者。為閻浮提命終已。生鬱單越。彼於此斷。於彼無有。而有。若無有。而有者。是無有法。而有。答曰。彼終不捨死時陰。要當受生時陰。得生時陰。已然後捨死時陰。如蚊蠅垂安前足已。方舉後足。詳字

宗鏡錄云。大藥菩薩白佛云。何識離於身。便速。身識捨故。身新身未受。當余之時。識作何相。佛言。如有丈夫。着堅甲。曳馬疾。如風乘。以入陣。干戈既交。心亂墜馬。武藝勁捷。遂即跳上。識棄於身。遠即受身。棄一受一。亦復如是。又復譬如。人影現於水中。無質可取。手足面目。及諸形狀。與人不同。體實。身中皆無。無冷無熱。及與諸觸。亦無肉段。及與言音。識棄故。身未受。新身相亦如是。又云。賢護童子。問佛。識捨此身。趣善惡業。遷受餘報。其事云何。佛答。譬如風大。出深山谷。入占蔔林。其風便香。經於菓穢。其風便臭。若風香臭。俱至。則風香臭。並兼盛者。先顯。風大無形。香臭無質。然風持香臭。遷

之於遠。此識捨身。持善惡業。遷受餘報。亦復如是。義字第十卷
寶積經云。彼識欲移。猶如睡人。夢見諸事。然此識不從咽喉。及諸孔。出其識。亦復如是。不求諸孔。復問諸知。不破其識。云何移。佛言。譬如以燈。婆花。薰麻。善熱。然後壓油。而言。此是。晚婆花油。然彼花香。不從麻邊。求孔。而入。因彼花麻。二和合。故其香從。徙。此識移。亦復如是。復問。此識移。徙。善不善業。其事云何。佛言。猶如種子。擲置地內。生芽莖葉。乃至花菓。或色赤白。或性剛柔。皆業力成熟。故。大字函第十卷 毗婆沙論云。若彼父母。福業增上。子福業劣。若彼父母。福業劣。子福業勝。不得入胎。要父母。子。三福業等。方得入胎。問。若富貴男。與貧賤

女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎於富
貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起
尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想
於彼男子起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故
入胎時皆有等義第廿一卷宗鏡錄云問六趣升沉皆
唯是識初生善惡之趣其相云何答隨福所資果報不
等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云
大藥白佛眾生捨身云何生諸天中及至地獄佛言眾
生臨終之時福業資者棄之本視得天妙視見天宮等
如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一處天
母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨

諸根持諸境界遷變果報猶如乘馬棄一乘一速託花
內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生
有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生
火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生
因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然
咸見火從木而出如是大藥識假父母因緣和合生有
形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如
火未出火相不現爇觸皆無若未有身識受行皆悉
不現大藥行惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應
合入者足堅向上顛倒向下又見一處地純是血緣味
着心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如薑穢諸臭臣

二其中入地獄者託臭物生亦復如是第廿一卷瑜珈
論云若薄福者當生下賤之家彼於死時及入胎時便
聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦險惡之處
若福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙可意之
聲及自妄見升官殿等可意相現第廿一卷寶積經云
此識從衆生身內移於彼處有取有受而住或受福或
受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其
花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂着彼花
取彼香味然此神識以多善根或受天身受天身已以
惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已第廿一卷

○三十八箇七日變。一十九種諸風吹
瑜珈論云三時父母資愛俱極最後各出一滴濃厚精
血和合住胎中猶如熱乳凝結依阿賴耶識即此各
爲胎前諸位第廿一卷寶積經云是諸衆生託胎在母
腹中三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就
第一七日狀如醃菜第二七日狀如凝酪第三七日狀
如藥餅第四七日狀如鞋履第五七日分頭臂脰第六
七日狀如胎兒第七日手足掌現第八日二十指
現第九日九孔方現第十七日聲音具足第十一日
日九孔開通第十二日生腸節孔第十三日生飢
渴想第十四日生九萬筋第十五日生八萬脉第
十六七日通出入息第十七日食道漸寬第十八日

九七日。六根具足第二十七日。徧生骨節第二十一。二十二。二十三。七日生血肉皮第二十四。二十五。七日。血肉皮第二十六。七日。生髮毛爪第二十七。七日。惡相第二十八。七日。妄生八想第二十九。三十七日。赤白隨業第三十一。至三十六。七日。身相具足第三十七日。念欲出生第三十八。七日。滿十箇月向母產門。卓而生第五卷。法苑珠林云。三十八。七日。在母胎中。隨其本行自然風起。宿行善者。便有香風。可其身意。宿節端正。莫不愛敬。宿行惡者。則起臭風。不可心意。吹其骨節。偏邪。瘦曲。使正人所下喜。又云。胎中經三十八。七日。肢分。六足從此以後。復經四日。方乃

出生此說極滿足。經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。若經七月。六月。各不圓滿。或復缺減。故聖字。百緣經云。昔長者婦。孕滿十月。子不肯出。尋重有身。復產一子。先懷妊者在母右脅。如是次第。懷妊九子。各滿十月而產。唯先一子。故在胎中。不得出外。其母患極瘵。治無損。囑及眷屬。我腹中子。倘活不死。我若命終。開腹取子。言訖氣絕。送尸塚間。請醫者。破腹看之。果得一兒。頭髮皓白。語諸親言。我由先身惡口。罵僧。今處母胎。經六十年。受是苦惱。世尊。通知此兒善根已熟。任到尸。告小兒言。汝是長老比丘。不答言。實是眾白佛言。今

此老兒宿造何業。父死胎中。佛言。葉佛時。有諸比丘。夏坐安居。差一比丘。為僧維那。共立制限。於此夏坐。要得道者。聽共自恣。若未得者。不聽自恣。唯是維那。獨不得道。眾皆不聽。心懷懊惱。我為汝輩。營理僧事。令得安穩。行道。反不聽我。自恣。布薩。罵僧。眾即被牽閉室中。作是唱言。使汝等輩。常處闇。其不見光明。如我今者。處此闇室。作是語已。自戕命。終久墮地獄。令始得脫。故在胎中。受是苦惱。然後隨佛出家。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘。復白佛言。老兒比丘。宿植何福。出家證果。佛言。緣作維那。營理眾事。值我得道。又云。昔有梵志。名曰姪。有其二子。男名長爪。女字舍利。姊弟聰明。俱善

論議。長爪每勝於姊。姊既妊身。弟又不如。時長爪云。我姊論勝。必是所懷習子之力。若子出世。論必勝我。當宜遊方廣學。其姊月滿。產一男兒。名舍利。弗果達。諸論難可酬對。時諸梵志。擊鼓招集國人。十八億眾。會于論場。時舍利弗。輒升高座。耆舊梵志。無不驚怖。我諸論士。對彼小兒。得勝。不足為榮。其若不勝。大可取愧。即遣下座。小婆羅門。共舍利弗。粗相答問。其婆羅門。詞窮理屈。漸次相推。遂至上座。尽皆不如。舍利弗。論議既勝。各聞遠著。獨出無侶。後求出家。得阿羅漢果。第十卷

五蘊品第十五 丁五則
○五蘊色受想行識 ○四大地水并火風

大乘五蘊論云。五蘊者。謂色受想行識。色蘊四大所成也。受蘊領納苦樂不苦不樂。三也。想蘊取種種境也行蘊諸心所法貪不息也。識蘊於所緣境了別為性。亦名心意。採集所攝也。則字函般若經云。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知色受想行識是為能學五蘊善現。白佛。其義云何。佛答。若菩薩修行般若波羅蜜多時。如實知色相。如實知色生。如實知色滅。如實知色真如。是為如實知色。善現。如實知色。猶如聚沫。性不堅固。是各如實知色相。善現。如實知色。來無所從。去無所趣。雖無來無去。而生法相應。是各如實知色生。善現。如實知色。來無所從。去無所趣。雖無來無去。

而滅法相應。是各如實知色滅。善現。如實知色。無生無滅。無來無去。無染無淨。無增無減。常如其性。不虛妄不變易。是各如實知色真如。乃至知受如水泡。知想如陽。皆虛妄相。無去無來。生滅相。應。如實知義。則色可明。復次。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知色。色自性空。乃至如實知識識。自性空。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能學五蘊。為字函宗鏡二。五陰者。謂色受想行識。歷歷分明。即是識陰。領納在心。即是受陰。心緣此理。即是想陰。行用此理。即是行陰。行極直性。即是色陰。此五陰者。舉體即是一念。一念者。舉一。即是五陰。此一念中。無有主宰。即人空慧。見如幻化。即法空慧。第五卷

圓覺經云。我今此身。四大和合。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。暖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身。當在何處。即知此身。畢竟無體。和合為相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。妄有緣氣。於中積聚。似有緣相。假名為心。善男子。此虛妄心。若無六塵。則不能有。四大分解。無塵可得。於中緣塵。各歸散滅。畢竟無有緣心。可見善男子。彼之眾生。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。幻亦滅。幻滅滅故。非幻不滅。譬如磨鏡。垢盡明現。可字函大毗婆沙論。問四大種。於一切時。不相離耶。答曰。如是。云何

知然。如入胎經說。佛告慶喜。初羯邏藍。若有地界。無水界者。便應乾散。今不散者。水所攝故。若有水界。無地界者。便應流洽。今不流者。地所持故。若有地水。無火界者。便應臭爛。今不爛者。火所熱故。若有三界。無風界者。應不增長。今增長者。風所動故。第七卷
○六根六識合六塵。十有二處十八界。
般若經云。六根者。謂眼耳鼻舌身意根。亦云六塵者。謂色聲香味觸法也。眼見為色塵。耳聞為聲塵。鼻嗅為香塵。舌嘗為味塵。身染為觸塵。意着為法塵。合為十二處也。復次六識者。本自一心。遍由六根門頭。而成六識。謂從見為眼識。從聞為耳識。從嗅為鼻識。從嘗為舌識。從

字為身識從分別為意識如是根塵識三事和合為十
 八界若如實知自性皆空是為能學六根六塵六識為
 四卷 宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那
 識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三
 能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識
 恒審思量故三了境即前六識了境故解深密經頌
 云阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於九思
 不開演恐彼分別執為我此第八識能發起前六轉識
 故第八識謂前世中以善不善業為因招感今生第八
 異熟性是果問此識周徧九聖境通為當離此別有真
 性為復即是答非一非異得此識名不合而合其藏
 義此阿賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而
 合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像
 合而含影像此約有和合義邊若不和合義者即體常
 不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛然不
 動若不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如
 離像真鏡即是惡慧以未了不變隨緣體緣不變之義
 而生二執起信論云以四種法重習義一淨請真如二
 染謂無明三妄心謂業識四妄塵為六塵第七卷
 毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即
 是意即識皆同一義如火名火亦各燄亦各燄并
 六卷 成唯識論伽他曰藏識說名心思量注各意

了諸境相是說名為識則身函 攝大乘論云阿賴耶
 識以為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說各
 心由種種法重習種子所積集故復次何故聲聞乘中
 不說此心各阿賴耶識各阿陀那識由此深細境所攝
 故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼
 雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定
 於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切
 智智頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者
 我開示 第三卷 大毗婆沙論云問一身中有十二處
 云何建立十二處耶答曰以彼目性作用別故謂十二
 處雖在一身而十二種自性作用有差別故非互相雜
 如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自
 性作用 第三卷
 利根即說五有蘊。鈍者廣談十八界
 大毗婆沙論問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三
 法答為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根
 者說五蘊 第一卷
 眾生菩薩皆心作。地獄天堂亦彼招
 宗鏡云心能作佛。心作眾生。心作天堂。心作地獄。心異
 則千差。起心平則法界坦然。心九則三毒繁纏。心聖
 則六通自在。心空則一道清淨。心有則萬境縱橫。善因
 終值善緣。惡行難逃惡境。蹈靈臺而飲甘露。非他所授

則煙燭而噉膿血皆自能為非天之所生非地之所出
只在最初一念第五卷

○三際求心不可得○隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得現在
心不可得因現在立過去因過去立未來現在既不
住過去亦無生互檢互無徹底空寂但有微塵起處皆
從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依
水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知
非閑法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法
從分別生還從分別滅滅是諸分別是法非生滅如是
洞達根境豁然自覺既明又能利他普照故經偈云究

竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切第六卷

○略起有心而作解○還同在夢似非真

宗鏡問無心者為當離心是無心即心得無心答即心
得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無
分別問豈不辯知也答即辯知無能所是無心也豈渾
無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切眾
生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境
鑒辯皆是實性自爾非是有心方始用也只謂眾生不
了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒
是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心
恒是理故不得心相不得心相故即是眾生不生不動

心相故即耳佛亦不生以生佛俱不生故即九聖常自
平等法界也純一道清淨更無異法當知但有心分
別作解之處俱是虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫
亦猶是夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有一
微塵可作修證不思議解處俱不離三界夢中所見經
云無有少法可得佛即授記第五卷

煩惱品第十七二十五則

○貪瞋思癡三不善○報業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪復有三謂上中下上
品貪者聞欲境名舉心踊躍深心歡喜不觀欲過非理
追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不知過患此類命

終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者
但共笑言欲情便歇瞋亦有二上品瞋者憤恚若發心

憎目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品
瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌

恨但口訶毀即便追悔癡亦三品如理應知雖你是觀
而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內

心寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故第六卷

阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩惱障報障

障礙聖道及聖道方便故名為障業障者五無間業所

謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已

必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

障礙聖道及聖道方便故名為障業障者五無間業所

謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已

必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數
行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之為障報障
者隨所住報非聖道器報過惡故第二卷

○三毒三漏至七漏○五蓋五欲并七慢

毗婆沙論云三毒者三不善根起十惡業墮十惡處若
日殺生有三種或從貪生或從瞋生或從癡生乃至邪
見亦復如是第六卷阿毗達磨論云三漏者欲漏有
漏無明漏令心連注流散不絕故名為漏第七卷淫
繫經云欲漏者一切內惡覺觀因於外緣名之為欲是
名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣是各有
漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏

親近六愛七念卷六雜阿含經云五蓋者謂貪欲蓋

瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋第八卷中阿含經云五
欲者謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸第五卷

華嚴論云七慢者謂憍慢慢過慢卑慢我慢增上慢
邪慢七卷

○三結五結仍九結○十使十纏并五見

顯揚聖教論三三結者謂薩迦耶見戒禁取及疑第五卷
六雜阿含經云五下分結者謂身見禁取疑貪欲瞋
志第八卷巨阿含經云五上分結者謂色愛無色愛
無明掉慢第一卷毗婆沙論云九結者愛結志結

結無明結見結取結疑結嫉結結親結第四卷華嚴
中云十使者一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊
八見取九戒禁取十邪見第六卷楞嚴經注云薩迦
耶見者此云有身見執身有我故邊見者執我斷常墮
二邊故戒禁取者執持狗牛等戒為生天因故見取者
執前諸見為勝為能或執一切有漏等法妄謂樂淨即
是涅槃故執見者即取名為見取故邪見者撥無因果
斷滅善種名為邪見故第八卷毗婆沙論云十纏者念
纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏
第六卷毗婆沙論云六十二見者五蘊中各起四見
四五二十三世各二十通為六十通身即是神身異神

二見惣為六十二見且於色蘊中即色是我離色非我
我中有色色中有我五蘊中具有此四經云無身亦無
見

○煩惱障與所知障○增上緣并次第緣

成唯識論云隨眠者謂能取所取性故二取習氣各彼
隨眠隨逐有情眠伏藏識即是所知煩惱障種種煩惱障
者謂執遍計所執實我薩迦耶見而為上首百二十根
本煩惱及彼等流諸隨煩惱皆擾惱有情身心能障涅
槃各煩惱障所知障者謂執偏計所執實法薩迦耶見
而為上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能
障善提名所知障第九卷攝大乘論云緣能生六

三緣謂增上緣、緣緣、次第緣。釋曰：從根生故是增上緣，緣緣是緣緣，前識滅後識生故是次第緣，前識能與後識三時間中無隔故名次第緣。信字函 瑜珈論云：煩惱差別者多種，謂結縛、隨眠、煩惱、纏、暴流、扼、繫、蓋、揅、垢、常、害、箭、所有、根、惡、行、懶、賈、燒、惱、有、諍、火、熾、然、稠、林、拘、礙、當、知、此、中、能、和、合、苦、故、名、為、結、令、於、善、行、不、隨、所、欲、故、名、為、縛。一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠，倒染心故名隨煩惱，數起現行故名為纏，深難渡故名隨流，漂故名暴流，邪行方便故名為扼，能取自身相續不絕故名為取難，可解脫故名為繫，覆真蓋義故名為蓋，壞善稼田故名揅，自性染汙故名為垢，常能

為害故名為常害，不靜相故遠所隨故名為能攝，依事故名所有，不善所依故名為根，邪行自性故名惡行，流動其心故名為漏，能令受用無有厭足故名為惱，能令所欲常有虛之故名為能引，衰損故名為惱，能為闕訟諍梵之因故名有諍，燒所積集諸善根薪故名為火，如大熱病故名熾然，種種自身，大樹聚集故名稠林，能令眾生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名為拘礙，信字函 復次論云：隨煩惱者，謂貪、瞋、癡、不善根、若瞋、若癡、而貌奮烈故名為忿，內懷怨結故名為恨，惡藏眾惡故名為覆，汗、驚、惶故名熱惱，不喜他榮故名為嫉，於資生具深懷鄙怯故名為慳，為欺調彼內懷

異謀，外現別相故名為誑，心不正直解行邪曲故名為諂，於所作罪望已不羞故名為慚，於所作罪望他不耻故名為愧，於他下劣謂己為勝，令心高舉故名為慢，未得謂得名增上慢實無其德，謂己有德故名邪慢，心懷染汙，隨恃榮譽，形相踈誕，故名為憍，於諸善品不樂勤修，於諸惡法心無防護，故名放逸，於諸尊重及以福田心不謙敬，故名為傲，心懷染汙，為顯己德，假現威儀，故名為矯，善字函 寶積經云：三事俱得微薄，若施財時心無貪著，是名貪薄，於乞者所生於慈心，是名瞋薄，若布施已，回向無上正真之道，是名癡薄。始字函

○無明法性非一異 ○生死真如豈兩般

宗鏡問萬境無明與一心法性為是一為是二若是一不分染淨二名若是一云何教中說無明即法性若體一是真名二是假名因情立真以智明情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可定異不失真諦故涅槃經云明與無明愚人為二智者了達其性無二無二之性即是真性古德約十法界釋云愚人者九界之愚也愚人取相見一切法法性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅冰未曾作水也智者佛界之智也圓觀行人開佛眼者見同古佛也圓眼所見無明根本元是清淨法性如太陽常照海水未曾作冰也冰水性一隨緣成二一不守性恒自隨緣雖復隨緣不壞自性况法性

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非不守性而任緣亦同亦別第七卷

○若斷身見業不起○既知無我欲何貪

大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷設有身見有何過咎答曰以身見故造作諸業受諸苦惱若斷身見不起諸業業不起故則不受身不受身故眾患求息則得涅槃又親友婆羅門語憍尸迦言佛說一切法中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲便得解脫于時親友語憍尸迦有縛則有解汝言無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有

我而有解縛何以故煩惱覆故則為所縛若斷煩惱則得解脫諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世憍尸迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身從今現在復造諸業得未來身譬如穀子眾緣和合故得生芽然此種子實是生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑若無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應便能憶念三世之事而不忘失又問若無我者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎田愛水潤漬身樹得

生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其兒陰亦如是有業力使受後陰念不忘憍尸迦即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲若惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲若惱滅以從眾無有主宰於其中悟解無我第一卷

○無人無我何生死○空死空生非我
宗鏡問曰既無我人三何有生有死答曰但生是空生死是空死畢竟無有我人可得

大藏一覽集卷第

大藏一覽集卷第二

寧德優婆塞陳 寶謹編

第四門。良由善惡二途放使升沉六道

九一十六品因緣四百一十九則

此門義廣分為四卷

三歸品第十八

十善品第十九

布施品第二十

三歸品第十八 五則

○先自歸依佛法僧。由是修持身口意

羯磨經云。歸依佛者。歸於法身。謂一切智。無學功德。五分所成。歸依法者。歸於自他盡處。謂斷欲無欲。滅諦涅

槃。歸依僧者。歸於第一義僧。謂良祐福田。聲聞學無學

功德也。入字函 第一卷 大方便經云。三歸是三業性。身口意

業也。又云。三寶為所歸。所歸以救護為義。譬人有罪於

王。投向異國。以求救護。異國王言。汝來無畏。莫出我境。

莫違我教。必相救護。眾生亦爾。繫屬於魔。有生死罪。歸

向三寶。以求救護。若誠心三寶。更無異向。不違佛教。魔

王邪惡。無如之何。第六字函 華嚴經云。自歸於佛。當願

眾生。解脫大道。紹隆佛種。自歸於法。當願眾生。深入經

藏。智慧如海。自歸於僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。

可字函 第四卷 宗鏡云。教中道。自歸依佛。終不云歸。於

他。故云自性不歸。無所歸處。夫歸者是還源義。眾生六

根。從一心起。既背自原。馳散六塵。今舉命根。總攝六塵。

還歸其本。一心之原。故曰歸命。一心即具三寶。又云。

辨三寶者。只是一心。心性自能覺照。即佛寶。心本自

性。離名法寶。心本無二。即僧寶。又云。璨大師問可大師

曰。但見和尚。即知是僧。未審何者是佛。云何為法。答曰。

是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。修字函 第六卷

○天福垂盡。將猪報。佛授三歸。證道因

折伏羅漢。經云。昔初利天子。壽命垂盡。五衰相現。觀壽

終後。墮猪胎中。愁悶不樂。有天語之。佛能脫卿之罪耳。

即到佛所。作禮未問。佛告天子。一切萬物。皆歸無常。汝

素所知。何為憂愁。天具白佛。佛言。欲離豚身。當誦三歸。

即從佛教。晨夜自歸。七日壽盡。下生維耶離國。作長者

子。在母胞胎。日三自歸。始生墮地。亦跪自歸。舉家深恠。

謂之。榮感。意欲殺之。惟父有識。曰。此兒者。非凡流。世久

百歲。尚不曉自歸三尊。况初墮地。而能稱南無佛。好親

養之。兒年七歲。路逢舍利弗等。小而能禮。眾咸驚。兒

言。道人。不復見識。我在天上。應生惡道。佛授自歸。故得

為人。願以我言。因請世尊。諸善薩僧。及仁等也。受請而

去。兒還以告父母。願辦供食。父母異其年幼。聞發大心。

喜。而營之。佛及眾僧。各作神足。來應兒供。以為說法。兒

及父母。內外親屬。皆得阿惟越致。修字函 第二卷

十善品第十九 二十三則

。聞見如來得清淨。修種善根悉不虛。

華嚴經云。一切衆生若有得見如來色身。眼得清淨。若
有得聞如來名號。耳得清淨。若有得親如來戒香。鼻行
清淨。若有得嘗如來法味。舌得清淨。其廣長舌。解語言
法。若有得觸如來光者。身得清淨。究竟獲得無上法身。
若於如來生憶念者。則得念佛三昧。清淨。若有供養如
來所經土地。及塔廟者。亦具善根。滅除一切諸煩惱。患
得賢聖樂。設有衆生見聞於佛。業障纏覆。不生信樂。亦
種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃。復次應知。於如
來所見聞親近。所種善根。皆悉不虛。出生無天。資慧故
離於一切障難。故決定至於究竟。故摩訶丈夫。食少金

剛終竟不銷。要穿身出。何以故。金剛不與肉身雜。穢而
同止。故種少善根。亦復如是。穿煩惱身。過究竟處。何以
故。善根不與煩惱共。故第二卷

。修一善能破百惡。○投星火可燒聚薪。

大涅槃經云。富有二種。一者象馬種種畜生。二者金銀
種種珍寶。象馬雖多不敵一珠。衆生亦爾。一者惡富。二
者善富。多作諸惡。不如一善。修一善心。破百種惡。如少
金剛能壞濟亦如少火能燒一切。第一卷華嚴經
云。假使乾草積同須弥。投芥子火。必皆燒。及何以故。火
能燒。故種少善根。亦復如是。必能燒盡一切煩惱。究竟
涅槃。何以故。此少善根。性究竟。故第二卷

。禮佛頓獲五種福。持忠能消百八愆。

珠林奉增一阿含經云。禮佛有五功德。一者端正。以見
相好。生尊上。故。二得好聲。以歌誄佛等。正音。故。三多饒
財。以具香華。為供養。故。四生處高貴。以膝着地。長跪。禮
故。五生天上。以念佛功。法應。尔故。第十卷木患經云。
波瑠瓊王。白佛。我國中災患。使我憂勞。不得修行。願賜
易修要法。佛告王言。若欲滅煩惱障。報障者。當貫木患
子。一百一八。以常自隨。行住坐卧。恒當志心。無分散意。
稱佛陀。達磨僧伽名。乃過一木患子。如是漸次。度木患
子。若十若二十若百。若千乃至百千萬。若能滿二十萬
遍身心。不亂無諸誦。捨命得生。第三。炎天。滿百萬遍

當得斷除百八結業。始名背生死流。趣向泥洹。斷煩惱
根。獲無上果。大王禮謝。即辦木患。以為千具。六親國戚
皆與一具。王常誦念。雖親軍旅。亦不廢置。又作是念。世
尊大慈。普應一切。若我此善。得免長論。苦海。佛當現身。
為我說法。願樂迫心。三日不食。佛即應形。至其宮內。而
告王曰。沙斗比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。
漸次習行。今在普香世界。作辟支佛。王聞是已。倍復修
行。佛告阿難。何况能誦三寶名。經歷萬數。但能開此人
名。生一念隨喜者。未來生處。常聞十善。衆喜。奉行。第四卷
。臨難一稱南無佛。○隨聲大救滿船人。佛火
智度論云。念佛三昧。有大福德。能度衆生。如昔日有五

百估客入海採寶值摩伽羅魚王開口海水入中船去
駛疾船師問樓上人汝見何等答言見三日出白山羅
列水流奔趣如入大坑船師言是摩伽羅魚王開口一
是實日兩是魚眼白山是魚齒水流奔趣是入其口我
遭了矣各各求諸天神以自救濟是時諸人復求所事
都無感應中有五戒優婆塞語衆人言佛能救厄當共
同聲稱南無佛此魚先世是佛破戒弟子聞稱佛聲得
宿命智心自悔悟即便合口船人得脫以念佛故俱免
死厄聖字函珠林舉譬喻經云昔有國王煞父自立
有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若
命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之

勸教至心稱南無佛七日莫絕王便一心稱念晝夜不
廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛
至地獄門即便大聲稱南無佛罪人咸聞一時同聲稱
南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫聖字
三卷法華偈云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛
皆已成佛道樹字函

○四方山合王何計。一念檀修自可超
涅槃經云佛告波斯匿王有親信人從四方來各作是
言有四大山從四方來欲害人民當設何計王言世尊
設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善
哉大王我說四山即是衆生生老病死常來切人云何

不修戒施王言世尊持戒布施得何等果佛告大王於
人天中多受快樂第九卷

○受佛付囑賓頭盧。為世福田檀越供

珠林云賓頭盧尊者受佛教勅為末法人作大福田有
一長者凡三次如法施設大會至心敬請於毘毘下遍
數好花驗之大衆食訖發視毘毘之下花悉萎黃懊惱
自責不知過所從來復請百餘法師求請所失懺謝罪
過有一上座告之三會請我皆來以我年老衣服弊壞
汝自使奴門中見遮我遂強入被打頭破右額瘡是第
二會來復打額中瘡是第三會來復打左額瘡是汝自
為之何所懊惱言已不見長者乃知是賓頭盧首以
來諸人設福皆不遮門精誠感徹無不至也或在上坐
或中下坐人求其異終不可得坐花不萎乃知之矣今
見齋家多不依法但逐人情安置凡俗全不愛佛及於
聖僧如經所說施主闍家虔誦前七日掃灑佛堂及
安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散衆雜
花手執香爐盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界
一切聖凡受弟子請降屈聖儀若是貧家無好香花復
無安置之處臨時剽削僧未坐前先上好處安置佛座
次聖僧座敷設新淨軟物布綿在上若施主心重有感
似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若是輕
慢報化俱不至其坐不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及

散花置上雖是羅漢然共九僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜絲金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食高處安置尺六已下不得作塑形聖僧在座安置儻報身自來豈可推却塑像而坐若有聖僧錢還入聖僧用然燈燒香冬夏四時隨宜供養豈得互用若已用者並須倍還不還得罪四分律云許此處不得異處得罪若是隨家常食每旦及午供養三寶心常不絕功德無量內字動

○食有四種時非吐○菓及一切聽不聽

珠林問何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥明相非吐乃至日中按此午時為法即是食時僧律云過此午時影一變毗羅三昧經佛說食有四種曰天食時午法食時暮玄日生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故曰午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也 處處經云佛言中後不食其有五福一者少煙二者少卧三者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病 優婆塞戒經云凡所食者要先施於沙門梵志然後自食當作是念初下一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時願所修善根回施眾生普共成佛 四分律云一切苦辛鹹甘等不任為食者聽

非形作藥服 善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任為食者並行作盡形藥服第二卷

○雖獻一香一物所不能遍無量無邊方

三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心皆無有限礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛見一佛前有一行者接足作禮皆是已身若以一華供養佛時即當億想身諸毛孔各一毛孔出無數華雲運想擬意供一切佛一一佛上一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事下供養香等亦復如是當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞緣覺此香華雲以為光明臺廣於無邊界無量作佛事

○五事不懈新加 功○十善圓成無上果

事者若坐禪起是供養心當當發是願備蓋禮懺音樂傳頌亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂中傳頌之中演好法音第十卷

四十二章經云眾生以上一善為善十善為惡身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者瞋恚疑不信三惡以邪為真優婆塞行五事不懈退至十事必得道也第七卷 華嚴經云十善業道是人天乃至有頂處受生因第八卷 十善業道修入聲聞緣覺菩薩乘又上上品十善業道成就菩提第五卷

○佛尚貫鐵貪少福○人何厭善不勤修

增一阿含經云阿那律尊者以九常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰與我貫鐵世尊至而告曰汝持鐵來吾為汝貫阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與我貫鐵世尊告曰世間求福之人無有厭足無復過我第一卷

○滴善寄佛祝藏之○經劫還渠終不失

泥洹經云佛告阿難若有眾生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有入毛端露一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令風日飄暴乾竭不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴共大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而後我所寄水今有無耶如來知我水滴住而不離餘水不增不減平等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中

最尊最勝經於久遠而不虧損此義應知毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等又遠不虧者喻善根不失第三卷

○畜生念佛豈成道○蛤兒聞法也生天

般泥洹經云若復有人但心念佛一生敬信我說是人

當得涅槃果盡涅槃際且置人中念佛功德若有畜生

於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃

二卷 經律異相云迦羅池中有一蛤兒聞佛說法

從池出入草根下是時一牧牛人見眾圍繞聽佛說法

前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤着蛤頭蛤即命終生

切利天尋即思惟我先為畜何因緣故生此天宮觀見

因於聽法得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所禮

謝佛為說法得須陀洹果第八卷

布施品第二十七十九則

○給孤憐略緣登寺○天界官成先待渠

經律異相云佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤

獨教曰給孤獨因往王舍城護苾芻長者家為要求聘因

見其家請佛說法須達本事外道忽聞佛講生歡喜心

接足作禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精

舍請佛往化願垂聽許佛默受請即遣舍利弗指授規

則遍處求路唯有祇陀太子一園廣八十頃林木鬱茂

幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰滿以金布便

當相與須達喜曰此園已屬我矣太子對曰我戲語乎

兩成與諍時首陀天下為評議以太子法不應妄語價

既已決不宜中悔須達出金布八十頃須臾欲滿尚缺

少地祇陀即語須達園地屬卿樹林屬我共以上佛捉

繩定基之際舍利弗笑須達問其故答曰汝始於此

經營而六欲天宮殿已成汝果報也即借須遠道眼果見閻舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四欲天補處菩薩常彼說法須達言我願生此出言既竟餘宮悉滅精舍告成九千二百處白王遣使請佛安居

○阿育曩生因施土○厥功後世報為王

阿育王經云佛在世時入王舍城乞食見一小兒一名德勝二名無勝弄土而戲權以作城舍宅倉庫以土為礎着於倉中見佛相好德勝歡喜掬倉中土名為礎者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王國浮提

於佛法中行天布施諸比丘言給孤獨長者捨百億千金乃大檀越王亦欲施百億千金時造八萬四千寶塔及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切國土乃至大海起塔諸耶舍尊者云然於一日一念之中起八萬四千寶塔一時俱成於彼一一塔中復施百千金復作五歲大會會者有三百千比丘用三百億金供養如是計用九十六億千金王後得病以米滿願即辨珍寶選難進寺中諸臣白太子庫藏已竭令典藏者勿復出與大王用之時王既知索物不得所食金器盡送寺中太子令斷金器勅以銀器王復送寺至用瓦器時大王只有半箇訶摩勒菓在手悲淚呼僮臣言此閻浮提是我所有

今於財寶不得自在唯此半菓我得自由今送寺中研磨為漿和石榴羹供養眾僧庶得周遍此是最後檀施羅蜜哀憫我故受納此施時王復問羣臣誰見閻浮提王臣奏大王是也王曰我今以此閻浮提施與三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提 多有珍寶飾 施與良福田 果報自然得 以此施功德 不求天帝釋 梵王及人主 世界諸妙樂 如是等果報 我悉不用受 以是施功德 疾得成佛道 為世所遵仰 成得一切智 世間作善友 導師最第一 第五卷

○舉家皆福隨人感○往世同食施佛來

五分律云昔跋提城有長者名文荼舉家兒婦以至奴婢皆大福德長者入倉空中雨穀出而後止婦取飯器分布內外隨取隨滿兒捉金囊瀉出真金注而不竭兒婦出來一斛供家一月而亦不盡其奴耕時輒成七瓏其婢磨香半兩塗家內外亦不減盡四方人聞莫不來觀及瓶沙王與天眷至果見如是歎服不已長者白佛我兒婦等皆云已福竟是誰力唯願說之佛答汝等共有此福昔王舍城一織師家因辟支佛持鉢乞食織師以已飯施之婦讓夫食持我分與兒至如母通相讓辟支佛言汝等皆已捨分與我善心為異可共滅與

汝食不少。我亦得足。人戒一匙。平滿彼鉢。辟支受施。神變而去。彼等命終。生六欲天。展轉七反。餘福生此。織師眷屬。今汝等是。

○兒婦行檀宮殿樂。公姑障施渴飢羸。

譬喻經云。舍衛城東有一婆羅門大富。其子娶得事佛家女。奉五戒。持六齋。常好布施。勸夫行檀。夫即開解。白其父母。父母大恚。謂破吾家。婦持錢帛與夫。夫持與守閤婢。婢持與守門奴。奴送佛寺布施。夫婦誓言。施若有福者。當使天下人皆共見之。然後國俗。三月二日。舉國人民。皆至水上作樂。忽東南角有一天人。騎一白馬。乘空而過。衆人仰問。是何神靈。答曰。問後來者。須臾復見。

七寶宮殿有一玉女。獨坐其上。四大天神。接殿飛行。衆人又問。君何功德。玉女亦令問後來者。俄而復見。大七寶殿。一天一女。共坐其中。前後妓樂十二天神。共接其殿。衆人又問。有何功德。亦答。問後來者。須臾復見。二薛荔鬼。乃鐵鬼。身長三丈。黑瘦醜陋。饑渴苦痛。身中焦然。各捉大棒。更相撾打。衆人又問。答曰。諸君。還聞舍衛城東大富婆羅門否。騎白馬者是守門奴。小殿玉女者是守閤婢。大殿二人。我兒與婦。二鬼是婆羅門夫婦前世惡癡。不善正法。今當厄禍。可復奈何。

婢施一金公主貴。發捨兩錢正后榮。

法苑珠林云。阿育王宮有一婢。使見王作福。自剋責言。

王先身時。布施如來一抔土。故得此富貴。今日復作。將來轉勝。我先身罪。今日廝下。又復貧窮。無可修福。將來轉賤。何有出期。思已啼哭。偶因掃地。得一銅錢。歸施衆僧。心生歡喜。不久病終。託阿育王夫人腹中。為某出。世端正殊妙。右手常捲。年滿五歲。王抱膝上。摩手取鬘。有一金錢。隨取隨生。而無窮盡。頃更之間。金錢滿藏。王恚所以。往問夜奢羅漢。答言。此女先是王婢。掃糞壤中。得一銅錢。布施衆僧。生為王女。報應如此。又云。耆闍崛山。多有僧住。送供者衆。有一乞女。你是思惟。彼諸人等。先世修福。此生富貴。今復重作。未來轉勝。我先不修。此生貧苦。今若不作。未來轉劇。傷心啼哭。先於糞中。捨得

兩錢。恒常保惜。乞不得時。當用買食。我今捨於不得食。意。即施衆僧。時維那僧。前欲為呪。上座不聽。自為呪願。復留食與諸人。既見上座與食。皆減與之。女大歡喜。便得果報。出到樹下。食竟而卧。施福所感。黃雲覆之。時值國王。喪大夫人。遣使訪有福德者。至彼樹下。見此貧女。相師占之。堪為夫人。沐浴更衣。千乘萬騎。迎至王所。王喜甚。重後念我。今得是福。報緣以兩錢施僧。即白王言。聽往報恩。便以車載。珠寶飲食。詣山布施。上座即令維那呪願。夫人念言。前施兩錢。上座為呪。今載珠寶。何不為呪。年少比丘。亦嫌此事。上座爾時。與夫人言。我佛法中。唯貴善心。不貴珍寶。夫人先施兩錢之時。善心極勝。

分施珍寶善我高是以我今不為呪願年少比丘聞
已懈懈時為說法夫人眾皆證初果第一卷

○三錢布施五里歡。後生伏藏如斯廣

雜寶藏經云昔惡生王遊觀林苑見一金猫入西南角
遣人發掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復

獲一益次第而得三重之益復從傍掘展轉不已滿五

異中盡得銅盆滿盛金錢如初不異時王奇怪即詣尊

者延所具論得錢因緣欲用得無災患否尊者答

言此王福報但用無苦毗婆佛時有諸比丘於四衢道

施大高座置鉢在上而作是言世人能於堅牢藏中若

舉錢財入此藏者水不能漂火不能燒王不能奪賊不

能劫有賣薪人得三文錢聞此語已生歡喜心捨着鉢

中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門

向勸化處至心復願然後入舍賣薪人今王是也緣

施三錢世世尊貴常得如是三重益錢緣五里歡常滿

五里有此錢藏王聞宿緣歡喜而去第七卷

○施一菓多劫無病。施一食七反為天

付法藏經云毗婆尸佛時有一比丘頭痛之患薄拘羅

尊者風為貧人因持一阿梨勒菓施之病愈緣施菓故

九十一劫天上人中享福快樂未嘗有病最後生婆羅

門家其母早亡父婢後妻拘羅年幼見母作餅從而

之後母憎嫉即捉拘羅擲置鐵上鐵雖焦熱不能燒

母後煮肉拘羅復索母益願悲尋椰釜中亦不能煮母

後向河拘羅逐去尋擲水中大魚吞之遭捕入市遇父

買歸將剖魚腹拘羅尚活告父安庠無至傷兒父既見

子喜抱而出長大出家得羅漢果鐵熱不焦釜者不爛

水溺不漂魚吞不死刀割不傷年百六十無疾由施病

僧一菓第二卷 達磨顯宗論云無賊尊者昔於殊勝

福田因一施食異熟從茲七反生三十三天七生人中

為轉輪聖帝最後生在大釋第三卷

○施一縷成就菩提。施一燈亦得作佛

寶積經云旁者羅私佛在世時有紡績者名清常紡微

錢奉施如來因白佛言願愍我故受此縷錢為講受處

以此善根於未來世得成如來能攝一切如是日施一

縷滿千五百由此福故十五拘底不墮惡趣下拘底反

為轉輪王下拘底反作天帝釋奉勸千拘底佛又以香

華衣服之屬供養如來從是以後經一阿企耶劫出現

於世證大菩提號善攝受如來由施微縷發心大故次

第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰 行

施不求妙色財亦不願感天人趣為求無上勝菩提施

微而獲求大果第一卷 阿闍世王受决經云王飯佛

已還於祇洹王多然燈具百斛油從官直至精舍時有

貧母常欲供佛而無資財見王作此功德彌切傷感乞

得兩錢至麻油家就買食膏當於佛前然之心計此膏

不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛當通光
明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人輪常不
周匝貧母一燈迥然獨耀通霄不滅膏又不盡及至明
朝佛告目連可滅諸燈目連乃滅唯有貧母一燈三滅
不滅便舉袂蒙扇之益明乃以神通引毗嵐風吹之轉
熾上照梵天傍照三千大千世界佛告目連止此當
來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿曾供養百八
十億佛已從前佛受決務以經法開化人民未暇修檀
故今貧窮無有財寶後三十劫功滿作佛號曰須彌燈
光如來傷字由

○花奉慈尊蒙記刻○草蓋如來證碎支

採花違王上佛經云王勅園監晨採好花皆送入宮中
路遇佛闍法歡喜以所持花悉散佛上佛授決曰汝已
供養九十億佛却後百四十劫汝當作佛號曰妙華如
來傷字由菩薩本行經云佛在鬱單羅延國領千二
百衆行村落間時天盛熱路無蔭涼一放羊人念言三
界之師冒暑盛暑編草作蓋用覆佛身擬隨佛行去羊
大遠放蓋擲地還趣羊邊佛告阿難此人敬心草蓋覆
佛十三劫中天上世間生尊貴處常有自然七寶之蓋
而在其上竟十三劫出家為道成辟支佛各阿耨婆達
第傷字由卷

○採花上佛方途卷○偶亡乘苦連天中

譬喻經云昔有牧羊小兒因見池生五色蓮花採以上
佛未及於寺遭牛觸殺生利物利天傷字由

○施寺未住雨為壞○蒙佛曾臨福必然

毗奈耶經云昔六衆闍陀化一長者捨一寺下無水
甕上無泄渠寺方成已明日慶讚佛知此寺夜後崩墮
施主大惱而取命終勅諸慈藹有定力者於初夜分往
詣闍陀所造寺中各修善品世尊於後夜分亦往彼寺
起世俗心諸佛常法起世俗心者帝釋諸天皆悉知意
而來雲集佛為宣說諸法無常時諸慈藹與佛俱去至
後夜時風雷大雨水無出處寺便崩倒天明施主詣寺
慶讚作如是念捨無量財未曾受用遂見崩墮悶絕于

地少頃蘇醒佛令難陀告長者曰多有施主奉為如來
造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何
况汝寺於初夜時有耆宿德慈藹皆入受用世尊亦往
諸天來集宣說妙法福利無邊長者聞已深生歡喜傷字由
十卷 又云房始成時一新受戒年少比丘戒德清淨
入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閣種
種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須彌設若有一
淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中
修菩薩行今得成佛始體解波羅提木叉以授衆生非
世間法是皆離世俗向泥洹門凡房舍外具飲食湯藥
是世間法非是離世間難得之法傷字由第七卷

○人厭佛乞太頻頻。佛告汝福亦數數。

雜阿含經云佛於晨朝入舍衛城乞食到突邏閣婆羅

門家盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日復詣乞

食被婆羅門作念數來佛知所念即說偈言 天雨數

數降五穀數數熟道人數數乞檀越數數與數數生天

上數數受果報婦女數懷妊數數生子息數數殺牛乳

數數得酥酪數數受於生數數消滅盡數數至於死數

數悲苦惱亦復致數數埋塚墓得斷後有道則止

不數數若不數數生亦不數數死得不數數憂亦不數

號哭 時婆羅門施食奉上世尊不受當以與誰佛言

我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得

消化者佛復言此食宜應置於無虫水中無虫草中時

婆羅門承佛教勅尋置水中即時熾然煙燄俱出滑滑

振聲婆羅門歎言希有投佛出家第四卷

○因兄勸施必獲報。開庫望來何太忙

布施望即報經云目連有弟巨富兄告之曰開卿慳慳

不好惠施佛常顯說惠施之者獲報無數弟既聞之開

藏布施更新立庫欲受其報未幾旬日財寶竭盡成藏

悉空新藏無報向兄曰何誤乎目連曰止無使邪見

之士聞此益言吾今權且示汝微罪以神足力接其弟

至第六天上彼有宮殿七寶合成庫藏盈滿玉女營從

數千萬眾純女無兄弟問目連是何宮殿魏魏乃尔目

連告弟汝自往問天女報曰目連有弟大富布施命終

之後當來生此作我等夫其人聞喜謂兄懺悔還於世

間廣施不倦第四卷

○病僧須肉買俱無。斯那割股誠可切

賢愚因緣經云昔優婆塞摩訶斯那常以四事供養佛

備是病比丘問欲何食答言欲熱肉汁市禁屠殺即使

人以金錢等重尋買俱無斯那思惟往昔菩薩以一鵠

故猶自割肉不惜身命况佛弟子而不濟彼作是念已

即割股肉合諸藥草煮以為飴送病比丘食已頓愈三卷

○若飯九夫百有眾。不如持戒一善人

四十二章經云飯百九人不如飯一善人飯千善人不

如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀

洹飯須陀洹百萬不如飯一須陀舍飯斯陀舍千萬不

如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿

羅漢十億不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如以三

尊之教度其一世二親教親千億不如飯一佛第七卷

指要錄云佛為須達說布施果報謂多施少報少施多

報供養百千白衣不如供養一淨行乃至供養百千諸

佛不如供養一無心道人第四卷 法苑云施有三法

送食至寺名上就舍供養各中送舍乞施發心供養

各下第二卷

○施食獲五無量福。供僧亦七無盡功。

食施獲五福報經云佛言食施有五功德。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。人不得食七日壽終。智者能施則為施命。其施命者世世長壽。財富無量。何謂施色。人不得食顏色頹頹。智者能施則為施色。其施色者世世端正。人見歡喜。何謂施力。人不得食身羸意弱。智者能施則為施力。其施力者世世多力。終無耗減。何謂施安。人不得食心愁身危。智者能施則為施安。其施安者世世安隱。不遇災患。何謂施辯。又不得食困不能言。智者能施則為施辯。其施辯者世世通達人。採法言是為五福食之報也。第二卷 蓋那

世通達人採法言是為五福食之報也。第二卷 蓋那
經云。那尊者白。佛無盡功德。還可得否。佛言。無盡功德甚深微妙。若人歸心。獲大果報。乃有七種。若善男子。信心布施園林池沼。充四方僧。經行游止。此是第一無盡功德。復於彼中建立精舍。眾僧安止。此是第二無盡功德。彼精舍內。布施坐卧之具。所謂衾褥衣被。種種受用之物。此是第三無盡功德。復施財穀。供養眾僧。此是第四無盡功德。復於往來眾僧。常施所須之物。此是第五無盡功德。復於病苦者。能行布施。及看病者。亦行布施。此是第六無盡功德。乃至雨雪寒冷。能修種種飲食湯藥。衣被鞋履之屬。供給眾僧。得大安樂。此是第

七無盡功德。若人具足此法。獲大果報。蓋那

○廣施七種梵天福。敬施五人。大果功。

佛說福田經云。廣施有七。一者與立佛園。僧房堂閣。二者園菓浴池。樹木清涼。三者常施醫藥。療救眾病。四者作堅牢船。濟渡人民。五者安設橋梁。過度羸弱。六者近道作井。渴乏得飲。七者造作清廁。施便利處。是為七得梵天福。第三卷 轉毗曇心論云。施五種人。得大果。何以故。父母長育。生身恩故。施得大果。病者無依。增悲心。故施得大果。善說法者。示善惡故。施得大果。近佛地者。積集功德。攝眾生故。施得大果。第八卷 又維阿舍經云。波斯匿王白。佛應施何處。當得大果。佛言。我今問汝。隨意。若我譬如戰鬪。集諸戰士。而有婆羅門子。從東方來。刹利童子。從南方來。釋舍童子。從西方來。首陀羅童子。從北方來。不善兵法。畏懼前敵。如此士夫。王當賞不。王白。佛言。不賞。佛告大王。臨戰鬪時。有婆羅門等童子。善學武藝。能破巨敵。如此戰士。加重賞不。王白。佛言。重賞。佛告大王。如是沙門。婆羅門。遠離五天。成就五支。建立福田。施此田者。得大福利。得大果報。何等為捨離五支。謂斷貪欲。蓋瞋。恚。睡眠。掉悔。疑。蓋。何等為成就五支。謂成就無學戒身。定身。慧身。解脫身。解脫知見身。第二卷

普曜經云。諸婆羅門。因共立制。若與佛食。共佛語者。罰

金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使女以破瓦器盛具滿段二音出門弃之見佛空鉢信心清淨欲與供養無由如願云此弊食須若可取佛知彼意即受其施而說女人施食十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家修道成辟支佛婆羅門云佛為食故妄語如此不堪與食果報尔重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛為說法得初道果即大警告眾曰甘露門開如何不出諸婆羅門迎佛供養皆得淨信卷一壽命童子經偈曰日月星辰可墜地山石從地可飛空海水淵深可令枯

佛語決定無虛卷二

○施少福多誰肯信○種小樹大我何誣

雜譬喻經云舍衛城外有清信女佛至分衛飯着鉢中作禮佛為咒願種一生十種十生百種百生千乃至生萬生億得見道諦其夫不信問佛何過甚哉施一鉢飯尔多福復見道諦佛言卿見尼拘類樹高幾許答高二十里歲下敷萬斛實佛言汝語何過甚乎種如纖芥高四十里下萬斛子答曰實尔佛言地者無知芽報力尔何况歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解得須陀洹道圖字兩

○鼠雀有侵依我活○慈悲無害施功深

優婆塞戒經中云若復田倉多有鼠雀犯暴穀米但作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得無量福卷五

○富貧因乞俱生惱○苦樂良由一念差

法苑云有二種人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其乞索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧者生人天中受無量樂富者貪者生餓鬼中受無量苦卷一

○貧施富慳由夙習○既富無榮悔施愆

弥勒所問經云富人慳惜貧者能捨其義云何答曰彼人過去雖久習慳忽遇清淨福田少行布施是故願得今身富樂以習成性慳猶不捨貧能施者彼人過去於非福田無信心故不至心故為名稱故為求事故求尊重故彼人能施以是義故不得富報習施來故今猶能捨卷三雜阿含經云舍衛城長者名摩訶南無有子胤過患命終家財入官金銀珍寶數千億萬不可稱計以慳貪故惜不食嗷所可食者極為麤澁若食羹時羹薑一把煮已還取賣為財用所可着者唯衣麤布乘故車連綴樹葉以為傘蓋未曾見其修少布施少門雜門貧窮乞兒又復不能供養父母妻子奴婢佛言人非善丈夫此摩訶南無施碎支一飯不至心施不

自手施擲而與後復生由先施食得生富家有悔
心故自然不喜享用而又往世為錢財故殺異母弟經
地獄苦後報人中錢財七反常沒於官孽訶南施碎文
食受福已盡入于地獄三卷

○食不出生非佛子○施非隨分豈智人

大涅槃經云佛遊聚落樹下一神名曰曠野純食肉血
日食一人我為說法然彼愚癡不受教道我即化身為
大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼迷悶我以慈憫手摩
其身即還坐起生善信心我復本相為說法要受不殺
戒彼鬼白言我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故
當云何活我即答曰令弟弟子隨有修行佛法之處令

施汝食不能施者非吾弟子第七字編 施食偈云汝等

鬼神眾我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共 優婆

塞戒經云若多財以有良福田內無信心不能奉施亦

名貧窮是故智者隨有多少任力施與第四卷

○愛心擇捨福不廣○棄親著施果尤虧

法苑云佛之姨母摩訶波闍提佛已出家手自紡績
頭作一端金色之鬘積心係想奉上如來佛令持施眾
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自作唯願
垂憐為我受之佛告之曰知母心專欲用施我然恩愛
心福不弘廣若施報僧獲報多我知此事是故相勸
辦字註 優婆塞戒經云若憫眷屬得物以施是人未

求雖得大報身當病若若先不能供養父母惱其妻子
困苦奴婢而布施者是假名施不名義施名無憐愍不
知報恩是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多
痛苦第五卷

○施有五種為如法○復於五事所不應

法苑論云財施有五種一至心施二信心施三隨時施
四自手施五如法施 又云所不應施復有五事一非
理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂
眾生故三罽羅機網不以施人惱眾生故四刀杖弓箭
不以施人害眾生故五音樂女色不以施人壞淨心故
第七字編

○莫謂非理施無益○也從惡趣得優游

大智度論云若人鞭打拷掠閉繫非理得財而布施者
生象馬牛中雖受畜形負重鞭策羸弱乘騎而得好屋
好食為人所重以人供給又如惡人多獲顯善心曲不
端而行布施當墮龍中七寶宮殿妙色好食又如憍人
多慢曠心布施墮金翅鳥中有如意珠以為嬰瓔變化
萬端種種所須無不如意又如宰官之人枉濫得財以
屬布施墮鬼神中你娼樂茶鬼種種變化五塵自娛又
如象頭狼狽嗜嗜酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中
常得種種音樂飲食又如有人剛暴強梁而能布施車
馬代步墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人

妬心好譚能以房舍卧具衣服飲食希施生靈
夜叉中種種娛樂有便身物若惱前人強求其物而營
福者反招其罪不如淨治內心得利轉勝德字

○既我無施宜緘口○避彼行檀自取殃

百緣經云目連入王舍城乞食見五百餓鬼自言尊者
願垂哀愍語我家中言我等輩為長者子在日放逸不
好布施不信三寶見諸沙門入城乞食既不自施逆遮
他人言此道人不自生活但仰百姓今若與我後日復
來終無厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里
共設大會請佛及僧使脫此身目連告曰汝等至會所
不餓鬼答曰身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀

肢節洞然馳走求食了不能得設見甘饍變成膿血云
何能詣會所目連如言語其眷屬為設會時以定遍觀
彼諸餓鬼不見惟其所以尋往白佛佛告目連彼諸餓
鬼業風吹去非汝眷屬所能知見蒙汝設會罪垢得除
吾自能令來至會佛為說法其夜命終生忉利天

西卷
五卷

○貧者雖窮應可施○阿誰無緣并楚塵

優婆塞戒經云無財之人自說無財是實不然何以故
一切求草人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非
不能施何以故貧窮之人亦有食分食已先器奔湧除
汁施應食者亦得而德若以塵楚之

福德果報天下極貧誰無塵許楚耶誰有三日食三揣
楚命不全者是故諸人應以食果施於乞者善善子極
貧之人誰有赤裸無衣服者若有衣服豈無一線施人
天下之人誰貧無身如其有身見他作福身應往助亦
名施主亦得福德德字

○天下至難惟有五○困中能施以推先

四十一章經云天下有五難貧窮布施難豪貴學道難
判命不死難得親佛經難生值佛世難

○不知足雖富而貧○若知足雖貧而富

四十二章經云佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知
足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為
安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而
貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知
足者之所憐愍辨字

○財屬五家非我物○慳不散施後生貧

寶積經云善安大梵天王太子語父母曰金銀琉璃水
精磚磑碼碯明珠寶可藏乎欲濟貧乏况一切財業非
是真寶水火盜賊縣官惡子五家有分耳父母言善如
子所志便取廣施辨字優婆塞戒經云若人得財
貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子辨字

○親與非親應等惠○捨并捨崇崇存

寶積經云在家菩薩於自子所不應極愛若於子所生

於極愛非他人所則為自毀應以三法而自阿責何等
為三善提道是平等之心非不平等心善提道是正行
所得非邪行得善提道是無異行得非離行得復次應
阿已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違
逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛
其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處
來子異處來何以故一切眾生曾為我子我亦是彼道
眾生子終不念我子彼非何以故去至六趣而復為
怨或復為子我其當作等親非親我以何故於其所親
倍生愛與於非親所一切不與若我生於愛不愛心不
能趣法何以故不等之行至不等處行平等行至於等

處我不應行是不等行我學等心與諸眾生至一切智
○又云在家菩薩乞者來求隨所施財應至心念我所
施財及不施財俱言散滅不滿所領必當歸死我不捨
財財當捨我今當積令作聖財然後乃死捨此財已
死時無恨如每頭

○獨輸牧女最先供○復羨純陀末後食

釋迦譜云佛成道時林外有一牧牛女人難陀波羅時
淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人
聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華華上有
乳女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足
而以奉上太上即便受彼女施而咒願之今所施食

令食者得充氣力當使施家安樂無病終保年壽智識
具足太子復言為我成熱一切眾生故受此食即受食
之身體光悅堪受菩提第三卷經律異相云佛臨入
城有拘尸城工巧之子名曰純陀泣告世尊我等從余
無主無救貧窮孤困欲從如來求將來食惟願哀受我
等微供然後涅槃佛言我今為汝斷除貧窮以無上法
兩兩汝身田今生法芽今汝具足檀波羅蜜純陀號哭
夜白大眾同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀諸佛法爾有
為亦然速辦所施不宜久停是時天人皆來奉供佛悉
不受大眾唱言善哉純陀成就大福我等供具則為唐
捐世尊欲滿眾望一一毛孔化無量佛一一諸佛各有

無量諸比丘僧悉皆受供釋迦如來自受純陀所奉敬
者食滿八斛以佛神力皆悉充足一切大眾第四卷
○薩埵投身憂虎餓○達王割肉留為餓

金光明經云曩世有王摩訶羅陀生三太子長子名曰
摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵
出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞餓
餓欲絕第一王子性其饑逼必還噉子第三王子問言
此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子
言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾
不容餘處為其求食設餘求者命必不濟誰能為此不
惜身命第三王子作是念言我從昔來多棄是身都無

利益復觀是身如水。上沫多諸蟲戶。不淨可惡。我今捨離。以求寂滅。無上法身。慮兄遮難。同還中路。薩煙潛身。復至虎所。作是誓言。我今為利。一切眾生。求於菩提。捨難捨。故卧餓虎前。虎無能為。求刀不及。即以乾竹刺頸。出血於高山上。投身虎前。于時大地六種震動。是虎即舐王子身血。噉食其肉。唯留餘骨。二兄見地大動。疑弟捨身。共復虎前。果見如此。佛言。尔時薩埵。今我身是。大王羅隨。今頭檀是。王妃夫人。今摩耶是。第一王子。今弥勒是。第二王子。今調達是。虎瞿夷是。虎七子者。今五比丘。及舍利弗。目提連是。度無極。經云。昔薩婆達王。普施眾生。恣其所索。天恐奪位。往而試之。帝釋即現。命達王曰。薩婆達王。慈潤滂沛。福祿巍巍。懼奪吾位。即化為鷹。遂王作鴿。趣王足下。恐怖告曰。哀哉大王。吾命窮矣。王曰。莫恐。吾今活汝。鷹尋後至。云鴿此來。鴿是吾食。願王見還。王曰。鴿來逃命。終始無違。苟欲得肉。即當相與。鷹曰。唯願得鴿。不用餘肉。王曰。以何等物。令汝置鴿。歡喜而去。鷹曰。若王慈惠。憫眾生者。割王肥肉。而以易鴿。吾當收受。王乃大喜。自割解肉。對鴿稱之。令與鴿等。鴿之愈重。割身肉。不故未能敵。瘡痛無量。三以慈忍。又命近臣曰。殺我稱體。令與鴿等。吾奉佛戒。濟眾危厄。雖有眾惱。由如微風。焉能動太山耶。鷹復本身。稽首問曰。大王何志。苦惱若茲。曰。吾不志天帝釋。及飛行皇帝。吾觀

眾生。沒于盲冥。誓願求佛。救度彼眾。帝釋驚曰。我謂大王。欲奪吾位。是以相試。王曰。使我身瘡。瘻復如舊。志常布施。天藥傳之。瘡瘻頓愈。稽首繞王三匝。歡喜而去。字第十

○竭析全軀書一偈。求開半偈捨全軀。智度論云。釋迦文佛。為菩薩時。名曰樂法。時世無佛。不開法語。四方勤求。了不能得。尔時有魔。變作婆羅門。語我有佛所說一偈。汝能以皮為紙。以骨為筆。以血為墨。書寫此偈。當以與汝。樂法念言。喪身無數。不得是利。即自剥皮。曝之令乾。欲書其偈。魔便戒身。佛知至心。即從下方。涌出。為說深法。得無生忍。字也涅槃經云。過去佛日。未出我於尔時。作婆羅門。修菩薩行。遍求經典。不聞名字。雪山坐禪。精修苦行。釋提桓因。變作羅刹。形甚可畏。唱過去佛所說半偈。諸行無常。是生滅法。說已便往。是苦行者。聞此半偈。心生歡喜。四顧無人。唯見羅刹。而作是語。適所聞偈。悟我心。羅刹說耶。或非說耶。他香我言。我不食求。已經多日。饑渴所迫。心乱謬語。非我本心之所知也。我復語之。汝所說者。義猶未備。若能為我說。是偈竟。我當終身為汝弟子。羅刹答曰。汝但念法。不念我饑。實不能說。我即問言。所食何物。答所食者。唯人暖肉。及所飲者。唯人熱血。我語但為全譽。是偈當以身施。羅刹答言。誰當信汝。為八字故。我所愛身。我即

答言。捨不堅身。得金剛身。佛菩薩能證是。喜羅刹即說。生滅二已寂滅。為樂。語汝已聞。具足。傷義。當施我身。時我踊躍。若石若樹。处处寫已。即上高木。自投而下。羅刹復還。帝釋之身。接我置地。以是因緣。超十二劫。在弥勒前。成就菩提。第一字也

○施雖多而獲福少。○施雖少而獲福多。

菩薩本行經上云。賢者須達。居家貧窮。至信道德。往佛聽法。佛問在家之士。當行布施。不布施也。須達白。佛當行布施多。施耶。少施耶。以好意施耶。不好意施耶。佛言。所施雖多。而獲報少。所施雖少。而獲報多。何謂施多。而獲報少。雖多布施。而無至心。無恭敬心。不大歡喜。貢高自大。所施之人。信邪倒見。非是正見。不得快士。所施雖多。而獲報少。猶如耕田。薄地之中。下種雖多。收實甚少。何謂施少。而獲大福。所施雖少。歡喜心與清淨心。與恭敬心。與不望報與所施之人。復得快士。佛及辟支沙門。四道。應正見者。所施雖少。獲報弘大。猶如良田。所種雖少。收實甚多。器字西

又般若經云。何多行布施。攝受少福。少行布施。攝受多福。若諸菩薩。雖經劫沙劫。恒捨無量珍財。施諸有情。亦不回向。無上菩提。願與有情皆同。證得一切智智。如是菩薩。多行布施。攝受少福。若諸菩薩。雖經少時。施有情類。少分財物。而能回向無上菩提。如是菩薩。行少布施。攝受多福。珍字西

○論其先苦而後樂。○復有先樂而後苦。增一阿含經云。比丘問佛。以何因緣。先苦後樂。先樂後苦。先苦後苦。先樂後樂。佛答。若人百歲之中。作諸功德。或百歲中。造諸惡業。彼於異時。或冬受樂。或夏受苦。如少法時。作福。長時作罪。後生之時。少時受福。長時受罪。若少時作罪。長時作福。後生之時。少時受苦。長時受樂。若復少長。當作功德。分檀布施。彼於後生。先後皆樂。又云。若有人生卑賤之家。然無邪見。以知昔日施德之報。感得富貴。不作施德。恒值貧賤。能改所作。後生饒富。是謂先苦後樂。或有人生豪族之家。然彼邪見。與邊見相應。後生地獄。若得為人在貧賤家。是謂先樂後苦。或人先生貧賤之家。然體邪見。與邊見。後生地獄。若得為人在富貴家。是謂先苦後樂。或人先生富貴之家。敬重三尊。恒行惠施。後生人天。恒受富貴。是謂先樂後樂。器字西

○或有身樂心不樂。○或復心樂身不樂。

增一阿含經云。或有人身樂。心不樂。或有人心樂。身不樂。或身心俱樂。或身心俱不樂。若作福。凡夫於四事中。衣服飲食。卧具醫藥。無所乏短。但不免三惡道苦。是謂身樂。心不樂。若阿羅漢。不作功德。於四事供養之中。不能自辦。但免三惡道苦。是謂心樂。身不樂。若凡夫。不作功德。不得四事供養。復不免三惡道苦。是謂身心俱不樂。若作功德。阿羅漢。四事供養。無所短乏。復免三惡

遺苦是謂身心俱樂第一卷

或施有果而無用。或施有用而無果。

彌勒所問論云布種果有四種。一有果無用。二有用無果。三有果有用。四無果無用。初有果無用者。謂不至心施。不自手施。輕心布施。彼如是施。雖得果報。不能受用。如舍衛天子。雖得種種珍寶。不能受用。二有用無果者。謂自不施。見他行施。起隨喜心。以是義故。雖得受用。而自無果。如天子物。一切沙門婆羅門等。雖得受用。而自無果。又如轉輪聖王。四兵雖得衣食。而不得果。三有果有用者。謂至心施。不輕心施。如樹提伽諸長者等。四無果無用者。謂布施已。因即滅盡。或為出世聖道障故。猶

如遠難煩惱聖人論

○未離欲施生人天。○能起悲心成佛道。

智度論云。未離欲布施生人。中當費及六欲。天中若離欲心。布施生梵世天上。乃至廣果天。若離色心。布施無色天中。離三界布施。為涅槃故。得聲聞道。布施時。應厭憤悶。好樂閑靜。喜深智慧。得辟支佛布施之時。起大悲心。欲度一切。得成佛道。名三卷

○受者因物以為惡。○施人推憫有何愆。

文殊所問經下云。佛告文殊。如有一人。日月施食。有人來乞。因得食故。劫盜他財。是誰得罪。文殊白佛。非施主得罪。施主唯有施意。不令作盜。佛答。如是如是。星字由

○但知不等為平等。○那識將兒付與兒。

文殊所問經下云。文殊白佛。菩薩能以妻子布施。如醜婆羅門。聞須達擊太子好施。不逆人意。就求二子。以為僕使。歡喜施之子。拒不隨。被婆羅門鞭縛。將去。何無平等慈心。佛告文殊。如人有兩兒。以其小兒施於大兒。此父母是平等心否。大兒打拍小兒。遂死。誰當得罪。文殊白佛。言世尊。父母等心。無有罪過。大兒自得此罪。我於眾生常平等心。如羅睺羅可愛。可念。提婆達多。亦可愛。可念。是故菩薩。無有罪過。星字由

○供養在心不在事。○施先論心後論田。

智度論問曰。菩薩若以一食供養一佛及僧。尚是難事。何況十方諸佛及僧。答曰。供養在心不在事也。若菩薩以一食。大心供養十方佛僧。不以遠近為礙。是故諸佛皆見。皆受問曰。諸佛有一切智。故皆見。皆受。僧無一切智。云何得見。得受。答曰。僧雖不見。不知。而其供養施者。獲福。譬如有人遣使供養彼人。彼雖不得。而此人已獲施福。如慈心三昧。於眾生雖無濟施。而行者功福無量。名三卷 又問曰。菩薩遇得便以供養。何以隨意求索。答曰。福德從心。於所愛重。持用供養。得福增多。如阿育王。因地小兒。持以所重土。持用奉佛。得閻浮提王。若大人。雖以多土施佛。而無所得。非所重故。有人偏貴重華。以其所貴。持供養佛。得福增多。乃至隨宜。寒衣熱扇。亦

復如是第十卷宗鏡云如舍利弗以一鉢飯上佛

即回施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得

福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗

者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛

施狗惡田得福極多是以故知大福從心生不在田也

如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故

得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福

多而不加心所以者何心為內主田是外事善蔭本緣

經偈云若行惠施時福田雖不淨能生廣大心果報無

有量故知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如

依此一九僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣

由心曾在田乎施法既殊六度萬行亦然第十卷

○施難悲田勝敬田○君但心等其福等

諸經要集問若施聖人得福多者云何經說智人行施

不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智

之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦故是三寶悲是

田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如

施貧故有諸眾生見他聚集作諸福業但求名聞傾家

財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如

此眾生名為顛倒作善癡狂禍福甚可憐憫用財甚多

獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人捨阿僧祇

供養十方諸佛菩薩聲聞不如有人施畜生一口飲

飲勝彼百千萬億乃至施與蟻等悲田最勝如舍

第一飯上佛佛回施狗若據敬法重人敬田即勝故

經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅

漢支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問

悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分

施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也第十卷

○施藏無盡分十門○此義相對復五種

華嚴經云十無盡藏中第六施藏而有十種謂分城施

場盡施內施外施內外施一切施過去施未來施現在

施究竟施分城施者謂菩薩好行惠施若得美食不

專自愛要與眾坐然後方食凡所受物悉亦如是若自

食時念我身中有八萬戶蟲我身充樂彼亦充樂我身

飢苦彼亦飢苦我受此食願令眾坐普得充飽為施彼

故而自食之竭盡施者謂菩薩資生之具有人來乞

悉當與我菩薩念自無始以饑餓故喪身無數未嘗毫

許饒益眾生而獲善利我今當同往背捨隨其所有

一切皆施饒益於彼盡命無悔內施者謂菩薩受輪

王位有人白言重病將死若得王身手足頭目我必存

活菩薩念言身後必死無一利益念已施之外施者

謂菩薩受輪王位有人言貧願求其位菩薩念言榮盛

必衰至於衰時不能饒益我今隨彼充滿其意內外

施謂菩薩施輪王位。有人白言。王處已久。願捨與我。又
主為我。臣僕菩薩念言。身及王位。悉是無常。當以不堅
而求堅法。即便施之。乃至以身。恭勤作役。一切施謂
菩薩。施輪王位。時有貧人。而乞國土。或髓腦。或妻子。善
薩念言。一切恩愛。當離別。以此皆施。過云。施謂善
薩。聞過去諸佛菩薩。所有功德。聞已不著。了達非有。但
為教化。取着眾生。成就佛法。而為演說。復觀過去諸法
十方推求。都不可得。畢竟皆捨。未來施謂聞未來佛
之所修行。了達非有。不取於相。不別樂生諸佛國土。亦
不生厭。不以善根。回向於彼。亦不於彼。而退善根。但欲
因彼境界。攝取眾生。成就佛法。然此法者。非有處所。非
無處所。非內非外。非近非遠。復作是念。若法非有。不可
不捨。現在地。謂菩薩。聞諸天王。乃至二乘。具足功德。
聞已。心不迷沒。但以諸行。如夢不實。無有貪着。為令眾
生。捨離惡趣。修菩薩道。成就佛法。而為開演。究竟施
謂菩薩。假有眾生。諸根殘缺。告言。方便捨已。所有令我
具足。菩薩觀身。臭穢不淨。云何戀着。應以捨彼。經僧祇
劫。諸報不具。亦不悔惜。復念此身。危脆不堅。我今云何
而戀着。應以施彼。充滿其願。華嚴經一諸經要集云
帝釋五種相對。謂財對財。輕重對。空有對。多少對。染淨
對。復有四。第一財對財。一財勝財。劣如童子施
財。二財勝財。劣如將珍寶施貧人等。三財俱勝。

如將寶施佛。四財俱劣。如將草施畜等。第二輕重
相對。一心重財輕。如貧女將一豨施大衆。得福弘多。二
財重心輕。如王夫人心慢。多將寶物施衆僧。得福弘少。
三四。第三空有相對。一心空不空境。如雖學空觀
照。惜財不施。還得貧報。二空境不空心。知其財施得富
弘多。樂捨得福。三四。第四多少相對。法句喻經云。
施有四事。一施多得福少者。如愚癡之人。祭祀費用無
有。福慧是為施多。得福少。二施少得福多者。如以慈心
供道德人。精進學誦。此施雖少。其福弥大。是為施少。得
福多。三施少得福少者。性貪惡意。施邪見人。俱兩愚癡。
是謂施少。得福亦少。四施多得福多者。若有覺世無常。
建立塔寺。供養三尊。福如大河。流入于海。世世不斷。是
為施多。其報亦多。第五染淨相對。一施者清淨受者
不淨。二施者不淨。受者清淨。三施受俱淨。四施受俱不
淨。且解一句。餘三。可知何等。三俱清淨者。如寶積佛寄
華奉。上釋迦文佛。對字通
○大施三輪清淨空。一檀具六波羅蜜。
般若經云。舍利子。問善現言。云何修檀波羅蜜。答有
二種。一者世間。二出世間。善現答言。若菩薩為大施主。
能施沙門婆羅門。孤露乞者。隨其所須。悉皆施與。若復
有求妻子王位。頭目髓腦。內外之家。並皆施與。雖作是
施。而有所依。謂作是念。我施彼受。以有所得。而為方便。

與諸有情同共回向阿耨菩提復作是念我持此福施
諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼着
三輪而行布施一者自想二者他他三者施想由着此
三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名為
世間以與世間同共行故舍利子言云何出世間布施
波羅蜜多善現答言若菩薩行布施時三輪清淨一者
不執我為施者二者不執彼為受者三者不着施及施
果是為菩薩行布施時三輪清淨舍利子言若菩薩以大
悲為首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與
有情同共回向阿耨菩提而於其中不見少相由都無
所執而行施故名出世間布施波羅蜜多何緣此施者
出世間不與世間同共行故越出世間法故乃至
持戒安忍精進靜慮般若五波羅蜜中唯出世間三輪
清淨一者不執我能修二者不執所為有情三者不着
其果餘義與施皆同持字同又金剛般若云菩薩於
法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味
觸法布施菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思議須菩提於意云何東方
虛空可思量不也世尊須菩提南西北四方四維上下
虛空可思量不也世尊須菩提善哉善哉但應如所教住
德亦復如是不可思量須菩提善哉善哉但應如所教住
白若論無相施功德無量行應無量之果報不須望

凡夫情行劣初且略稱揚欲知檀狀貌如空徧十方
智度論云一念中能行六波羅蜜多謂布施時如法捨
財是檀波羅蜜安住大善道中布施不向二乘是尸波
羅蜜慳等煩惱及魔等來不能動心是羸提波羅蜜布
施不息是精進波羅蜜攝心不散無疑無悔是擇波羅
蜜與者受者乃至財物俱不可得是般若波羅蜜正字同
○先讚彼施使破慳○後毀此檀令勿着
大乘論曰譬如如來先為一人讚歎布施後還毀訾釋
曰有眾生如來先為讚歎布施功德後時或毀此施何
以故若人於財物有慳悋心為除此心故先為讚歎布
施若人已樂行施施是下品善根如來復毀此施令彼
渴仰其餘勝行若不由此意讚而又毀則成相違由有
此意故一施中雖是讚毀違而不違與字同
○財施輪回非解脫○法禮出世永逍遙
未曾有經云帝釋問野干曰施食施法有何功德答曰
布施飲食齊一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益
繫縛說法教化名為法施能令眾生出世間道卷字同
○大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財
施者除眾生身苦法施者除眾生心苦財施者為其作
無盡錢財法施者為能無盡智財施者為得身樂法施
者為得心樂財施者為眾生所愛法施者以為世間所
敬財施者為愚人所愛法施者為智者所愛財施者能

與現樂法施者。能與涅槃之樂。第九卷 法苑云。比丘

比丘尼。優婆塞。優婆夷。能教化人。具足施戒。多聞智慧。

若以紙墨。令人書寫。若自書寫。如來正典。然後施人。令

得讀誦。是名法施。如是施者。未來天上。得好上色。何以

故。眾生聞法。斷除瞋心。以是因緣。未來世中。得成上色。

眾生聞法。慈心不殺。以是因緣。未來世中。得壽命長。眾

生聞法。不盜他財。以是因緣。未來世中。多饒財寶。眾生

聞法。開心樂施。以是因緣。未來世中。身得大力。眾生聞

法。離諸放逸。以是因緣。未來世中。身得安樂。眾生聞法。

除愚癡心。以是因緣。未來世中。得無障礙。眾生聞法。信

心無疑。以是因緣。未來世中。信心明了。故知法施殊勝。

過於財施。第十卷 又偈云。百千世界中。真金施

不如一法施。隨順令修行。第七卷 又金剛經。偈云。寶

滿三千界。齊持作福田。唯成有漏業。終不離人天。持經

取四句。與聖作良緣。欲入無為海。須乘般若船。

○行世間檀心顛倒。出世間施聖稱揚。

智度論云。出世間檀。清淨不雜。諸垢智慧。和合。是聖人所

所稱譽。世間檀。不清淨。雜諸結使。顛倒心者。是聖人所

不稱譽。問曰。云何名檀。答曰。布施心相應善思。是名

為檀。又云。有信。有福田。有財物。三事和合。時心生捨法

能破慳貪。是名為檀。檀有種種利益。檀為寶藏。常隨逐

攝諸善人。檀為安隱。臨終不怖。檀為集樂。能破苦賊。檀

為大將。能伏慳敵。檀為妙果。人天所愛。檀為淨道。聖賢

所由。富貴安樂之林。藪得道涅槃之津梁。德字函 又

云。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏。施持戒。自

檢不侵一切眾生財物。是行財施。能種種說法。令其開

悟。各為法施。眾生畏死。持戒不害。名無畏施。德字函

○聲聞雖施終此岸。菩薩行檀始那邊。

智度論問曰。阿羅漢辟支佛。亦能到彼岸。何以不名渡

羅蜜。答曰。羅漢辟支度彼岸。與佛度彼岸。名同而實異。

彼以生死為此岸。涅槃為彼岸。而不能度檀之彼岸。所

以者。何不能以一切物。一切時。一切種。布施。設能布施

亦無大心。或以無記心。或有漏善心。或無漏心。施無大

慈心。不能為一切眾生施。菩薩施者。知布施不生不滅。

無漏無為。如涅槃相。為一切眾生故。是名檀波羅蜜。德字函

法苑云。云何布施。得到彼岸。不得彼岸。答曰。如

舍利弗。六十劫中。行菩薩道。欲度彼岸。時有人來就乞

其眼。舍利弗言。眼無所任何以索之。若須我身及財物

者。當以相與。答言。不須。唯欲得眼。爾時舍利弗。出一眼

與之。乞者得眼。於舍利弗前。嘆之。嫌臭唾而弃地。以

脚踏。舍利弗思。惟眼實無用。而強索之。如此人。豈不可

度也。不如自調。早度生死。於菩薩道。退回小乘。是名不

到彼岸。德字函

○迷心利己墮惡趣聞。達法利他超菩薩

智度論云不為眾生外不為知諸法實相故施但求脫生老病死是為聲聞檀為一切眾生故施亦為知諸法實相故是為諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲少許分是為聲聞檀一切功德具足是為諸佛菩薩檀

檀畏老病死故施是為聲聞檀為助佛道為化眾生不畏老病死是為諸佛菩薩檀

○不惟布施能生福。元來慳慳也招殃

正法念處經云不施資財不以法施不施無畏常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中初字由第六卷

○施法雖是善因緣。為財難招惡果報法苑珠林分

諸經要集云為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是各下品法施為名聞故為勝餘法師故為人說法得報亦少生於天中受中異報或坐人中是各中品法施以清淨心為欲增長眾生智慧及邪見者令住正法不為財利如是法不自利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是各上品法施 又云若慳慳法墮他慧明由是常生邊地無佛法處此則不如賣法他人反勝過此

○修慧無福乾慧為空。修福無慧癡福濁

經律異相云迦葉佛時兄弟二人共為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟乃修福而常破戒後報生中

兄弟雖為人從釋迦出家得阿羅漢衣常不充食常不飽弟生象中能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑以供給之時兄比丘值世大歡遊行七日乞食不得末後得少糞食知象是前世弟而誣之曰我昔與汝俱有罪也象識宿命憂愁不食王問有人犯此象不答曰唯一沙門來至象邊便去王覓沙門問之對以前因王意乃悟兩字由第七卷

○財法二施始成功。福慧兩全方作佛

法苑云前五度譬如同盲人第六般若事同有目若不得般若開道前五便墮惡道不成出世苦聞法施過於財施愚人小解即便秘財唯樂讀經殺律此法不如有人解心布施一錢勝如迷心讀經百千萬卷是故如來設教意存解行解即慧唯解無行解即便虛唯行無解行即便孤妄具解行方到彼岸復次唯解無行如人有目無足不能遠涉唯行無解如人有足無目不能見道是故要須解行雙行方成佛果經十卷

般若開道前五便墮惡道不成出世苦聞法施過於財施愚人小解即便秘財唯樂讀經殺律此法不如有人解心布施一錢勝如迷心讀經百千萬卷是故如來設教意存解行解即慧唯解無行解即便虛唯行無解行即便孤妄具解行方到彼岸復次唯解無行如人有目無足不能遠涉唯行無解如人有足無目不能見道是故要須解行雙行方成佛果

大藏一覽集卷第二

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 忍辱品第二十二

精進品第二十三 禪定品第二十四

般若品第二十五

持戒品第二十一 三十八則

○菩薩大乘三聚品。梵網十重四八輕道通

受苦薩三聚威儀 第一開導

原夫戒者梵語波羅提木叉為一切之師。過去諸佛因之成道。現在菩薩以之度生。未來行人由之解脫。經云

戒如平地。萬善從生。戒如良醫。能療眾疾。戒如明珠。能破昏暗。戒如船筏。能渡苦海。戒如瓔珞。莊嚴法身。有罪者當懺悔。不懺者罪益深。一失人身。萬劫不復。今日雖安。明朝難保。宜持戒法。速度死生。求佛為師。殷勤三請。

第二請師

弟子^{某甲}等一心奉請 釋迦如來。為作和尚。我依和尚

故得受菩薩戒。慈愍故^三 弟子^{某甲}等一心奉請 文殊師為羯磨阿闍梨

彌勒菩薩為教授師 一切如來為作尊證

一切菩薩摩訶薩為同學等侶^{並同} 前戒師自言。仰啟十方一切佛及諸菩薩僧。此諸佛子。

求比丘^{某甲}欲從諸佛菩薩。乞受菩薩三聚戒。此諸佛子。

能生深信。惟願三寶慈愍。故施與菩薩三聚眾戒。^三

第三歸依三寶

弟子^{某甲}等願從今日盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法

離欲尊。歸依僧眾中尊。弟子^{某甲}等願從今身盡未來

際。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。從今已往。稱佛為

師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲。攝受哀愍。故^二

第四發十大願

諸佛子。歸三寶。竟次當發十大願。我今問汝。如實而答。

言能。佛子。汝從今已去。能常念佛親善知識否。佛

子。汝從今已去。能捨一切惡知識否。佛子。汝從今已去。乃至失命。因緣不犯戒否。佛子。汝從今已去。能讀

誦大乘經典。問甚深義否。佛子。汝從今已去。能於無

上菩提。生信心否。佛子。汝從今已去。若見眾生受苦

惱時。能救護否。佛子。汝從今已去。能隨力。供養三寶

否。佛子。汝從今已去。能孝順父母。教事善知識否。

佛子。汝從今已去。能捨諸懈怠。勸求佛道否。佛子。汝

從今已去。於五塵上。見煩惱生時。能制伏心否。

第五問七遮

上來發十大願。竟次當問汝。無七遮罪。方得受戒。七遮

者。五逆重罪。我今問汝。如實而答。佛子。汝不出

佛身血否。汝不殺父否。汝不殺母否。汝不殺和

尚否。汝不殺阿闍梨否。汝不破羯磨僧倫否。汝

不殺聖人不 若也摠無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十
二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願普降道場
證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護
法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨護戒
證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子忒
山府君天曹地府虛空水陸一切聖眾爰并受戒弟子
累生父母內外家先未解脫者亦位並願承三寶力盡
至道場同沾戒善

第七懺悔

弟子某甲等志心懺悔後身始來至于今日未識佛時未
聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜
邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪
見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍
焚燒經像毀謗正法作一闍提一切罪惡無量無邊今
對十方佛前發露求哀願乞消滅

第八四弘願

眾生無邊誓願度煩惱無數誓願斷法門無量誓願學
佛道無上誓願成說三

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時起心仰慕餘思想一心

斷聽第一羯磨時十方法界妙善戒法並欲注於汝等
身心第二羯磨時此妙戒法遍虛空中集於汝等佛子
頂上第三羯磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如
琉璃內外明潔堪受戒法汝諸佛子各各合掌諦聽諦
聽

第十受戒

于日則有薩訶世界云云出家在家二眾今於我所求
受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷即止
惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善也攝眾生戒
謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路
過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一

切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受
當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今
行當來成佛 佛子汝從今身盡未來際不得犯能持否自此已下
得殺生若有犯者菩薩行不得犯能持否自此已下
佛子汝從今身盡未來際不得偷盜。邪淫。妄語。
沽酒。說在家出家菩薩罪過。自讚毀他。慳貪。
瞋恚。誑謗三寶皆

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六越中
為六越王受而有犯者勝不受而無犯者有犯各菩薩
無犯名外道受聲聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光

如如鵬鳥一舉萬里。此菩薩戒趣道疾故。法華經云。乘此寶乘。直至道場。

第十二回向

上來戒品。所生功德。無限良緣。回向真如實際。莊嚴無上。佛果菩提。四恩廣報。三有均資。法界冤親。同登覺道。更故入年隨。

梵網經云。釋迦牟尼佛始成正覺。誓為大眾。宣說盧舍那佛十無盡藏戒品。一切眾生。本源自性清淨。初結菩薩十重波羅提木叉。至道之法。一切菩薩。應當受持。而說頌言。

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上

復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦

各坐菩提樹 一時成佛道 如是千百億

盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆

俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開

是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹

誦我本師戒 十重四十八 戒如明月

亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是成正覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩

頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生

諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉

大眾心諦信 汝是已成佛 我是已成佛

常作如是信 戒品已具足 一切有心者 皆應攝佛戒 衆生受佛戒 即入諸佛位 位同大覺已 真是諸佛子 大眾皆恭敬 至心聽我誦

佛告佛子。若自殺教人殺。方便讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺業殺法。殺因殺緣。乃至一切有命者。不得故殺。菩薩應起慈悲心。救護而恣意殺者。是波羅夷罪。若佛子。自盜教人盜。方便盜盜業盜法盜因盜緣。乃至見神有主物。劫賊物。一針一草。不得故盜。而菩薩慈悲心常助一切人。生福生樂。而反盜人物。波羅夷罪。若佛子。自婬教人婬。因婬業婬法婬緣。乃至畜生。女

諸天鬼神。及非道行婬。而菩薩應淨法與人。而反起一切人。婬波羅夷罪。若佛子。自妄語教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語業。妄語法。妄語緣。菩薩常生正語。而反起一切人。邪語波羅夷罪。若佛子。自酤酒教人酤酒。酤酒因。酤酒業。酤酒法。酤酒緣。酒是起罪。因緣。菩薩應生一切衆生。明達之慧。而反生衆人。顛倒心。波羅夷罪。若佛子。自說在家出家。菩薩罪過。教人說罪過。罪過。因罪過業。罪過法。罪過緣。菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法。非律。菩薩當生慈悲心。教化是惡人。輩令生大乘善信。而反自說佛法中罪過。波羅夷罪。若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他。因毀他業。

毀他法毀他緣而菩薩代一切眾生受加毀辱惡言
 向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受
 毀者波羅夷罪 若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法
 慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而菩薩
 惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說
 一句一偈及更罵辱波羅夷罪 若佛子自瞋教人瞋
 瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切眾生善根無淨
 之事常生悲心而反罵辱加以手足刀杖意猶不息前
 人求懺猶腹不解波羅夷罪 若佛子自誇三寶教人
 誇三寶誇因誇業誇法誇緣菩薩見人誇佛如鉞刺心
 死口自誇反助人誇波羅夷罪 佛說如上十重波羅
 木叉竟復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時
 應先受菩薩戒鬼神救護諸佛歡喜見和上阿闍梨等
 不起承迎禮拜供養犯輕垢罪 復次飲酒者過失無
 量若過酒器與人飲者五百卅中無手何況自飲及教
 人飲犯輕垢罪 復次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪
 復次持戒佛子你是願言寧以此身投火坑刀山終不
 犯佛經律及與女人作不淨行寧以熱鐵纏身終不以
 破戒之身受檀信衣寧吞鐵團終不以破戒之口食檀
 信金寶臥猛火終不以破戒之身受檀信床坐寧受鋒
 利終不以破戒之身受檀信寶器寧投熱鐵終不以破
 戒之身受施屋宅寧摧碎身終不以破戒之身受人禮

拜寧挑兩目終不以破戒心視他好色寧錘擗耳終不
 以破戒心聽好音聲寧割去鼻終不以破戒心貪親諸
 香寧斷其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終不
 以破戒心貪着好觸復作是願願諸眾生成佛菩薩不
 發是願犯輕垢罪然不盡錄略舉三四

優婆塞五八戒 比丘僧尼十條

受五戒文白衣受戒先三業無受之 我某甲從今盡壽
 歸依佛兩足尊歸依法離欲歸依僧眾中尊我
 樂受五戒為優婆塞當證知汝某甲聽是釋迦牟尼
 佛為優婆塞說五戒九優婆塞當盡壽護持何等為五
 盡壽離殺生是優婆塞戒能持不盡壽離不與取
 離邪淫 離妄語 離飲酒如上 受八戒文
 我某甲已受三歸竟從無始生死以來至于今日身業不
 善殺盜淫口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪
 欲瞋恚愚癡邪見如此眾罪今向十方諸佛諸尊菩薩
 得道賢聖現在師僧前求哀懺悔 我某甲懺悔已竟身
 業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦
 習學諸佛不殺不盜不淫不妄語不飲酒不坐卧高廣
 大牀不着香華瓔珞香油塗身不作唱伎樂故往觀聽
 過中不食三 我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪
 聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法得

成佛道優婆塞並通用 ○受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒和尚

戒律依大德和尚故出家受十戒如三說我某甲歸依

佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我

亦隨佛出家和尚某甲說我某甲歸依佛法僧竟是佛婆

伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家竟和尚某甲說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼為沙彌說十戒

及壽離殺生是沙彌戒汝能持不能 及壽離不與

○離非梵行○離妄語○離飲酒○離坐卧高廣大

○離着香華瓔珞香油塗身○離作唱伎樂故往觀聽

○離受畜金銀錢寶○離非時食如上 如是沙彌十

戒及壽不應犯當供養三寶當供養和尚阿闍梨一切

如法教不得違逆勤求方便學問必禪誦經於佛法中

當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛

道至大菩提第二卷

○戒雖品類有等差 心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人間中持戒

生六欲天持戒又行四禪四空定生色無色界上持戒

有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛

上清淨持戒得佛道第三卷 佛報恩經云戒有上中

下五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒中又分

二如若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品

上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各三品如五

戒論上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品

戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下

得戒不同無定限也第六卷

○立制作為所不應○互檢持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不得販賣畜

生二者不得販賣弓箭刀仗三者不得沽酒四者不得

壓油以天竺麻有虫故若無虫如壓油無過五者不得

作五大色染業外國染法多殺諸虫秦地染膏亦多殺

虫墮五大染數第六卷 優婆塞戒經云五不應為不

為羅網不賣毒藥不為釀皮不為擣蒲葦博不為種種

伎樂 又五不應遊屠兒娼女酒肆國王旃陀羅舍

三卷○攝大乘論云戒中或聲聞是外有罪菩薩於中

無罪或菩薩是外有罪聲聞於中無罪釋曰如來制戒

有立二意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度度他

故制戒聲聞菩薩立意受戒亦復如是故此二人持戒

有異如聲聞安居中行則犯戒不行則不犯如菩薩遊

行而於眾生則有利益不行則犯行則不犯第一卷

○律章輕重有明文○劫數攸長誠可懼

僧羯磨云犯波羅夷者如斷首已不可復起不可共住

第八卷 毗尼母云波羅夷者棄諸善法永無懺悔各

留殘者有少可懺之理若欲清淨大眾為懺此罪可除

殘有少在名為僧發偷蘭遮者於窟惡罪邊生故欲起
大事不成波逸提者非斷善根乃枝條罪波羅提提舍
尼者誤作非故突吉羅者犯身口律儀第七卷

戒律輕重經云此近輕慢佛法犯眾學戒如四天王壽
五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍
尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十

千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間
數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁
中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍

樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十
千歲犯波羅夷如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人
間數九百二十一億六十千歲第十卷

墮舍迦經云一月六日齋日四天王眾察人衰
三日二十九日三十日奉持八戒一日一夜福不可計
若賢善人急欲得阿羅漢道者若佛道者若生天者端

其心一其意一月十五日或二十日齋亦善第十卷
四天王經云月六齋日使者太子及四天王自下觀察
衆生布施持戒孝順父母少者便上初利以啓帝釋帝

釋諸天心皆不悅說言修羅種多諸天種少若布施持
戒孝順多者諸天歡喜說言天衆增益修羅減損第十卷

卷三

○莫輕半日做齋力○可儲六十萬年糧

雜寶經云昔大檀越請佛僧飭有一賣酪客至因留
其飭勸持齋戒聽法暮歸婦言我朝未飭延待至今強
令相伴敗壞其齋半齋之福七生天上七生人間一日

持齋有六十萬歲糧復有五福一曰少病二曰身安三
曰少姪四曰少睡五曰生天識宿命也圖字

○五根無犯一心制○一飲能令五戒虧
涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五根勿令放
入於五欲中譬牧牛人執杖視之無令縱逸犯人苗稼

若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬無
轡狂象無鈎猿猴得柵騰躍踔躑難可禁制此五根者
心為其主無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無

事不辦羊字通毗婆沙論云有一鄒波索迦稟性仁
賢受持五戒專精不犯後於一時為渴所逼見一器中
有酒如水遂取飲之爾時便犯飲酒戒時有鄰雞來入

其舍盜殺而噉復犯殺與盜戒鄰女尋雞來入其室強
逼交通復犯邪行戒隣家告官訊問拒諱復犯誑語戒
如是五戒皆由酒犯佛告諸比丘汝等若稱佛為師者

自今已絕下至茅端所沾酒滴亦不得飲第十卷
○戒瓶全則物隨生○戒瓶破則物隨失
雜譬喻經云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失
譬如有入常供養天其人貧窮四方求乞經十二羊奉

天不捨祝願富貴。人心既至。天即愍之。現身問曰。汝求何等。我求富貴。天與一器。名曰德瓶。凡所願者。悉從瓶出。客問。汝貧。今何驟富。答言。我得天瓶。出種種物。故如是。富客借瓶視。其人驕逸。執之。不固。失手。瓶破。一切諸物。俱時滅去。持戒之人。種種妙好。無礙。不得。若毀戒者。驕逸。自恣。瓶破。物失。亦復如是。第三卷

持戒遠佛乃常親。破戒親佛而反遠。

諸經要云。波羅脂國有二比丘。來舍衛國。問訊世尊。中路渴乏。前到一井。一比丘汲水便飲。一比丘看水見虫。不飲。飲水比丘問伴比丘。汝何不飲。答曰。世尊制戒。不得飲於虫水。飲水比丘勸言。汝但飲水。勿令渴死。不

得見佛。答言。我寧喪身。不毀佛戒。遂即渴死。飲水比丘往到佛所。佛知故。問汝自何來。答言。我從波羅脂國而來。復問。汝有伴不。答曰。二人為伴。道中渴乏。并水有虫。我即飲之。因水氣力。得見世尊。彼堅守戒。不飲渴死。佛言。癡人。汝不見我。謂得見我。彼死比丘已先見我。若有比丘。放逸懈怠。不攝諸根。雖共我住。彼離我遠。彼難見我。我不見彼。若有比丘。在海彼岸。能不放逸。精進不懈。儼攝諸根。雖去我遠。我常見彼。第三卷

比丘遠異花餘香。他神剛青葉為盜。第三卷
雜阿含經云。時有比丘。忘眼。師發惡。鑿鉢。鑿摩。華比丘。遂至彼華池側。迎風而坐。鼻之。池神語比丘。為盜香賊。

比丘說偈。不壞亦不奪。遠住隨異香。汝今何故言。我是盜香賊。天神復答偈言。不求而自取。世間名為賊。汝今人不與。而自一向取。是則名世間。真實盜香賊。時

有一士夫。取彼藕根。重負而去。比丘為彼天神說偈。如今彼士夫。斷截。分。施。利。拔。根。重負。去。便是。好。狡。人。汝

何故不遮。而言我盜香。天神答偈。狂亂。好。狡。人。猶如。乳。母。衣。何。足。加。其。言。且。堪。與。汝。語。袈。裟。汗。不。現。黑。衣。墨

不汗。好。狡。兒。忘。人。世。間。不。與。語。蠅。脚。汗。素。帛。明。者。小。過。現。如。墨。點。珂。貝。雖。小。悉。皆。現。常。從。彼。求。淨。無。結。難。煩。惱

如。毛。髮。之。亞。人。見。如。泰。山。比。丘。復。說。偈。言。善。哉。善。哉。說。以。義。安。我。汝。與。常。為。我。數。數。說。斯。偈。天。神。答。偈

我非汝買奴。亦非人與。汝何為常道。汝數數相告。語汝。今自當知。彼彼饒益。事。比丘聞已。專精靜坐。斷諸煩惱。得阿羅漢。第十卷

酒實難持。辭五戒。飲之無惡。有何礙。未曾有。經云。祇陀太子。白佛言。向受五戒。酒戒難持。畏

脫得罪。今欲捨戒。受十善法。佛言。汝飲酒時。有何惡耶。答曰。國中豪族。雖時時相率。嘗持酒食。共相娛樂。自餘無惡。得酒念戒。不行惡也。佛言。若如汝者。終身飲酒。有何惡哉。

假酒方便。飲非犯。發言有益。妄無妨。又云。昔波斯匿王。遊獨憐。其粉斬厨官。名修迦羅。唯此

一人稱王意者未利夫人問之即具酒饌往至王所共飲相樂王願乃歇輒安傳命莫殺尉官王至明日顏色憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼怒殺尉官悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白未利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何王尊吞曰似此犯戒得大功德無有罪也漢字

○無心行欲何為犯。有戒雖虧天亦扶。淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇婦女明術四共行欲歸以自責授佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝既無心云何言犯離字○戒消災經云印土一家奉佛戒一兒出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至子外國

因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂過甚致非尋子也遂即趕出復至他邦宿家鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛佛法領同見佛佛云戒法除一切災入字

○有滴油落罪其死。聲色面前誰敢看。雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處作種種歌舞伎樂戲笑犬象雲集若有士夫不愚不癡樂樂皆苦養生畏死有人語言士夫改當持滴鉢油於彼中過使一能殺人者按刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼七夫能不忘油鉢及殺人者觀彼伎女與大眾不比丘吞言不也所以者何士夫大自見其後有按刀者吊作是

念我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢於世間美色眾中徐步而過不敢顧盼若有沙門一其心念不顧聲色是吾弟子隨順於者第四卷

○他妻不犯功終易勿。自室能持行乃圓。毗婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶。勝尊者曰法王律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持是故不說復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除難

自妻室。我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻。又餘師言於自妻室喜足能不犯者名為純一圓滿清淨梵行第三卷

○夫婦一床分寢寐。始終全戒沒虧違。佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女為夫同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶看其睡眠跋陀羅女即起經行若跋陀羅女看其睡眠畢鉢羅耶即復經行如是兩互周歷年載終不同寢此女既睡一手垂地必有一蛇而夫畏彼蛇螫其手即衣畏手擎於婦臂安臥床上爾時婦覺責其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經行二年同在一室各不相觸

同投佛出家。少欲知足。頭陀乃長老摩訶迦葉是也。其字爾

○見鷄吞珠告恐殺。○不說不言誠護伊。

法苑云。昔日有一比丘。次第乞食。至珠師門時。彼珠師為王穿大摩尼之珠。放珠入去。取食以施。有鷄見珠。映比丘衣。而作赤色。其狀似肉。即便吞之。珠師持食出來。覓珠不知所在。此珠價貴。珠師驚駭。語比丘言。得我珠耶。比丘恐被殺。取珠不敢以告。珠師言。若不見還。終無相放。即加棒打。爾時比丘告訴無所。而說偈言。假欲自擁護。會歸於當城。不如堅持戒。為他護身命。捨此危脆身。以取解脫命。我着糞掃衣。乞食以為業。住止於樹下。以何因緣。故乃當作偷賊。汝宜善觀察。珠師責比丘言。何用多語。加以絞縛。耳眼口鼻。悉皆血出。是時彼鷄來趣食。血珠師眼。忿打鷄即死。比丘見鷄既死。涕泣不樂。向鷄說偈。我受諸苦惱。望使此鷄活。令我命去。絕鷄在我前死。珠師問比丘言。鷄汝何親。愁惱乃尔。比丘答言。不滿我願。以偈再答。善薩住昔時。捨身以救鷄。我亦作是意。捨身以代鷄。由汝殺鷄。故心願不滿足。比丘具說上因。珠師即剖鷄腹。既得珠已。舉聲號哭。語比丘言。汝護鷄命。不惜於身。使我造此非法之事。即說偈言。南無堅持戒鷄。鷄身受苦。不作要缺行。此鷄實難有。海既已竟。比丘還所住。府字爾

○遭賊剝掠擊昏頭。○守死不忍斷物命。

又云。有諸比丘。曠野中行。為賊劫掠。剝脫衣裳。賊懼比丘。往告聚落。盡欲殺之。賊中一人。先曾出家。語同伴曰。比丘之法。不得傷草。以草繫之。彼畏傷故。終不能往。即以草縛。捨之而去。諸比丘。身無衣服。為日所炙。蚊蠅蚤之所咬。燒。從旦至夜。禽獸交橫。不敢動轉。恐傷草命。唯常護戒。至死不犯。時彼國王。田獵見之。以偈問曰。身軀極方壯。無病似有力。以何因緣。故草繫不動。攝為呪所迷。惑焉是。苦行耶。為自厭患身。願速說其意。比丘偈答。守持禁戒。不敢挽頓。絕佛說諸章。不悉是鬼神村。我等不敢違。是以不能絕。我戒為良田。能生諸功德。生天之芽。燈名稱之種子。得聖之橋津。諸利之首目。語有智慧者。欲壞戒德。癩土開拓已。即為比丘解草。繫縛。復說偈言。善哉能堅持。釋師子所說。寧捨己身命。護物不殺犯。如是顯大法。牟尼解脫尊。堅持禁戒者。我今亦歸。府字爾

○至兜堅心持佛制。○泗流得板護鴈高。

又云。昔有比丘。渡海船壞。時一年少比丘。捉得片板。上座比丘。不待板。故將板水中。一時坐座。語年少言。汝寧不憶佛所制戒。當救上座。汝得板。應以与我。年少比丘。即便思惟。我今捨身。用濟上座。至是其時。而說偈言。我今投佛戒。至死必堅持。願佛語。故奉板遺身命。

若不為難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無上樂。于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌說偈報曰。汝是大勝人能除眾患難我今當云何而不加擁護捨已所愛命護持佛教戒難為而能為此最為希有。第一卷

○父授箕裘傳殺業。兒臨此境自甘終。

智度論云如一酒陀洹人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口閱着屋中而語之言苦不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若投此一羊便當終為是業豈以身故為此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒命已絕當自殺時即生天上是為不惜壽命全護淨戒。第三卷

○一戒有虧禽所罰。一殺能持魚不傷。

百緣經云賢劫中波羅奈國有一長者受持五戒犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道。第三卷法苑云舍衛國有大長者無子禱花神祇感生一男後因臨河兒偶墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復不死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求困不能得此魚偶遇其奴所捕割之得兒舉家歡喜良由有禱上天與之父母聞往實狀告之願以見還時富家曰屢禱天地報應一兒君兒落水有何干涉紛紜不了詣王求斷二家共養各為娶婦二處異居此如生子即為此

家彼婦生兒即屬彼家兒後長成俱為娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母聽其由家字曰重姓證阿羅漢阿難白佛重姓比丘夙何善根魚吞不死世尊答言毗婆尸佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒復以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒魚吞不死受三自歸今值於我得阿羅漢。第二卷

○王聽諸言弓射后。后持佛戒箭歸王。

經律異相云有優填王正后師佛稟受歸戒得須陀洹道王因聽諸挽弓射后至于百箭后見不懼都不悲怒一心念佛慈心向王比箭既至遠后三匝還住王前箭

箭皆尔王大恐懼嚴駕詣佛以陳其過白衣弟子慈力尚尔豈况如來乎唯願弘慈原赦我罪。第九卷

○深幸人倫善可作。反傷天樂戒難持。

法苑云目連尊者以弟子病上忉利天問於耆婆正值諸天入歡喜園尔時目連路側立待諸天直過殊無顧者唯耆婆後至願見目連向耆一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以着天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種種因緣呵責耆婆答曰我為大德弟子是故牽手問訊頗見諸天有尔者不於是目連復誡帝釋佛世難值何不敬數相近謫受三法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子

令來反覆三喚然後方至帝釋白目連曰此天子唯有一
天女一妓樂染欲情深雖復命重不能自割放不肯
求況作天主種種官觀無數天女百千妓樂視東忘西
雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在雖
知三塗苦報元緣得戒人中唯三天下得戒比鬱單越
以福報障并愚癡故不得戒法書字由

○戒不可得安可着○人既無犯亦無持

智度經云戒持成破戒三事不可得是名智慧人有三
種下人破戒中人着戒上人不着戒是菩薩思惟若憎
戒及破戒者愛戒及持戒者而生愛惠則還受罪業因
緣譬如象浴已還以土塗是故不應生憎愛復次一切
法皆屬因緣無自在者諸善法皆因惡生若因惡生云
何可着惡是善因云何可憎如是思惟直入諸法實相
觀持戒破戒皆從因緣生從因緣生故無自性无自性
故畢竟空畢竟空故不着是名般若波羅蜜

○既無生死之可免○安有佛戒之可持

傳燈云藥師問高沙弥什麼處去云江陵府受戒法藥
云受戒圖箇什麼師云免生死藥云有一人不受戒亦
無生死可免汝還知不師云汝麼則佛戒何用也藥師
云這饒舌沙弥猶在師因與本心更不受戒四卷

忍辱品第二十三則

○歌利無端禪天劍○仙人修忍自忘瞋

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮眷林間嬉樂王倦
少憊諸女因尋花菓遙見忍辱仙人在彼林中端然靜
坐便馳趣之皆集其所頂禮而仙人即為說欲之過所
謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當若
近之諸娣皆應厭離王從睡覺不見諸女仗劍求覓見
彼圍遶仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何誘諸女答曰
我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍
辱我今試之汝得非非想處定耶答言不得次第責問
汝得初靜慮耶答言不得王語汝是未離欲人何觀諸
女復言我是修忍辱人王今可伸一臂試能忍不仙人

便伸以劍斬之再問何人答言我是修忍辱人復令更
伸一臂斬之王如前問仙如前答如是斬兩足及兩耳
鼻王心既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我
一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋忿所言忍辱終
無有二復發是願如汝今日我實無辜我未來世得菩
提時不待汝請最初度脫當知忍辱仙人者即今釋迦
是歌利王者即今憍陳那是憍陳那聞已極懷恥愧辨
由第
二卷

○頭使難陀折貢高○直感大地為搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊入身難得佛法難遇
諸尊貴者皆弃世榮我何所貪惟佛慈悲願見救度許

為沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣着身便為沙門
在比丘中次第作禮到優婆塞止而不禮是我家僕不
當設拜出尊告難陀言佛法如海容納百川四流歸之
皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名為身於
中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢亦時難陀去自
貢高禮優婆塞大地為之震動第二卷

○修羅被縛尚不禮○帝釋但笑其愚癡
雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如遭五繫縛
將還天宮輒瞋罵詈時御者訖傷曰帝釋曰釋今為

畏彼為力不足耶能忍阿修羅面前而罵帝釋曰
不以畏故忍亦非力不足何有點慧人而與愚夫對御

者復曰若但行忍者於事則有闕愚癡者當言畏怖
故行忍是故當苦治以智制愚癡釋答我常觀察彼
制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而為力是
彼愚癡力愚癡遠法於道則無有若使有大力能忍
於劣者是則為上忍無力有何忍於他極罵辱大力者
能忍第十卷

○眾惡人頭既不售○我禮福田何必遮

阿育王經云亦曰阿恕伽王見福田僧不問大小悉皆
禮拜耶奢大臣性其所作王王閻浮應當自重何輕作
禮王因聞之乃集羣臣不聽殺生各仰人人得一禮頭
若牛若馬之類唯勅耶奢使得自死人頭既皆得已使

貨於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得售若
乃問一切物中何者為貴答曰唯人最貴王言人貴應
得多價何以不售諸臣答言人生雖貴死乃最賤頭尚
可惡况有買乎王問一切人頭皆賤唯此頭賤答言皆
亦王言若一切人頭俱賤今我頭亦賤耶余時耶奢懼
不敢對王令耶奢真實告我耶奢答曰實如王言王言
我頭與此不異者汝何避我不使禮拜汝若是我真善
知識者應當勸我禮拜何故我自作禮汝尚嗤笑我今
頭有所直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭後
無所直云何可用第二卷

○為何打罵不生瞋○知如影響非實跡

法集經云何者是善薩忍辱力為他所罵而不服以
得如響平等智力故為他所打而不加報以得錢像平
等智力故為他所惱而不加報以得如幻平等智力故
為他所瞋而不加報以得內清淨平等智力故世間八
法所不能染以得世法清淨平等智力故一切煩惱不
能染不能勝以得集因緣平等智力故是善薩見一切
染法門皆是清淨門第三卷○莊嚴經論云尸利迦多
因設火坑并毒食害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿
憂怖即說偈言起我我無瞋人捨冤親心若以掩檀
塗左以利刀割於此二人中其心等無異第三卷○中
阿含云時諸比丘數共開諍於是世尊說偈若以諍

止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴第七卷

○安受苦忍非加報○觀察法忍以皆空第七卷

嚴若經云菩薩修二種忍圓滿无相忍波羅蜜多謂安

受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩從初發心乃至菩提

於其中間假使一切有情之類竟來呵毀凌辱復以刀

仗加害是時菩薩為滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨

亦復不起加報之心但你是念彼諸有情深可哀憫增

心煩惱擾動其心不得自在於我發起如是惡業但應

自責不應瞋彼觀察忍者思惟諸行如幻不實不得自

在亦如虛空无我有情命者生者養者士夫補特伽羅

意生儒童作者受者知者見者皆不可得唯是虛妄分

別而起誰呵毀我誰凌辱我誰加害我誰復受彼凌辱

加害皆是自心虛妄分別我今不應發起執著如是名

觀察忍第七卷又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及

觀諸法畢竟不起微妙智慧常無間斷第七卷

○達我幻身本非有○任他揮劍忍何來

傳燈云師子尊者因剎寶國王秉劔於前云師得蘊空

不曰已得蘊空曰既得蘊空離生死不曰已離生死曰

既離生死就師乞頭得不云身非我有豈况於頭王便

斬之白乳涌高數尺王臂自墮第七卷

精進品第二十三八册

○浪蕩生死骨堆山○要脫輪迴力學佛

修行道地經佛云自目宿命從无量劫往反生死沒積
身骨過須彌山其髓塗地可遍天下三千世界其血
墮多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進
求於無為第八卷

○稱讚出家求正真○良由精進可辦成

菩薩不行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告

阿難言夫懈怠者眾行之累居家懈怠則衣食不供瘡

業不舉出家懈怠則不能離生死之若一切眾事皆由

精進而興在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道

行皆成直至成佛皆由精進而得成辦第七卷

○彌勒先修四十劫○釋迦後進一期超

彌勒所問經佛語阿難彌勒發意先我之前四十二劫

我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得

於無上正真之道一者所有無所愛惜二者珍寶三者

國土四者妻妾五者子息六者血肉七者手足八者頭

目九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道第七卷

○積功因地暨三祇○翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地為菩薩時初無數劫首途釋

迦牟尼佛我為陶師於彼佛所初發淨心塗以香油浴

以香水設供養已發弘誓願願當作佛一如世尊故今

如來一一同彼第一劫滿逢事家髻等七萬五千佛第

二劫滿逢事燃燈等七萬六千佛第三劫逢事勝觀等

二劫滿逢事燃燈等七萬六千佛第三劫逢事勝觀等

十萬七千佛。善薩精進於底沙佛時。合十指掌。翹於一
脚。以一伽陀。七日七夜。稱讚彼佛。便超九劫。第四卷。
此伽陀曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所
有我盡見。一切無有如佛者。四卷

○海拈令枯取失珠。神驚勇銳持還彼。

佛本行集經云。佛告諸比丘。昔有商主入海採寶。得一
貴重摩尼之珠。復墮海中。時彼商主。即持一杓發勇猛
心。持大海水。欲令乾竭。取所失珠。海神念言。此人愚癡
即說一偈。世間多有衆生。蠢蠢貪財利。種種為我。今
見汝為愚癡。更無有人過汝者。八萬四千由旬海。今欲
以杓持令乾。因乏徒自喪一生。所持未多命便盡。所持

之珠如毛滴。此海廣大而甚深。汝今无志不思惟。耳增
發取。發取作。尔時商主復向海神而說偈言。天神
此為不善言。乃欲遮我乾竭海。神但定意正觀我。不以
持海當令空。我无價寶墮此中。是故要枯大海水。若
到底還獲寶。得已當回歸向家。時彼海神。心生恐怖。此
人如是精進勇猛。持此海水。必當竭尽。即還寶珠而說
偈言。九人須作勇猛心。負擔若疲莫碎倦。我見如是
精進力。失寶還得歸向家。尔時世尊而說偈言。精
進心。得稱心。懶惰恒常見大苦。是故勤發勇猛意。智
人以此成善提。彼商主者。即我身是无價寶珠。既得復
失。以勇猛心求之。還得。今日亦然。以精進故。得大善提。

辨字翻。○古德頌云。孝道如鑽火。逢煙切莫休。直待金
星現。歸家始到頭。

○西他言佛樹下得。譬云云珠篋裏生。

雜譬喻經云。阿難白佛。佛生王家。坐於樹下。念道六年。
得佛如是。易耳。佛告阿難。昔有長者。大富。聚寶。備具。惟
无赤色真珠。以為不足。即便將人。深入大海。經歷險阻。
乃到宝所。刺身出血。油囊裹之。懸着海底。珠珞聞香。咬
而食之。乃得出蚌。剖蚌出珠。待採三年。方得一珮。還到
海邊。同伴謀心。因行取水。推着井中覆之而去。後尋孔
出。還到本土。呼其伴曰。卿得吾之一珮。珠无人知。可密
歸還。吾終不言也。其人怖懼。送以婦之。然後兩兒。看珠

共戲而相問曰。此珠產於何處。一兒曰。生我囊中。一兒
曰。生宝壙中。父聞笑之。婦曰。何笑。答曰。吾取此珠。勤苦
乃尔。小兒依而得之。不識本末。謂生宝壙之中。佛告阿
難。汝但見我成佛。不知我從無數劫之勤苦。至今乃得
謂之為易。如彼嬰兒。謂珠生囊。壙中。第四卷。

○耳億苦勤何忒傷。琴絃太急終无調。

阿含經云。有尊者。名二十耳億。晝夜修行。精勤不捨。於
欲漏心。不能解脫。而白佛言。沙門其難。今欲捨服。還作
白衣。持物。廣施。佛問。在家善。彈琴不對曰。能。佛告。若弦
太急。響不齊。等音可聽。不對曰。不也。又問。若弦稍緩。可
採聽。不。又對。不也。復問。不急不緩。可採聽。不對曰。可聽。

出尊告曰。此亦如是。極精進者。猶如調戲。若懈怠者。此
墮邪見。若在中者。此則上行。如是不久。或無漏人。念
二十耳憶。思惟佛教。在閑靜處。修行其法。如實知之。證
阿羅漢。第二卷

禪定品第二十四

坐禪儀式要須知。淨觀攝心。亦當習。

生禪儀云。學般若菩薩。當起大悲心。發弘誓願。精修三
昧。廣度衆生。不為一身。獨求解脫。乃於捨諸緣。休息
萬事。身心一如。動靜無間。量其飲食。不多不少。調其睡
眠。不節不恣。結跏趺坐。先以左足安右膝上。右足安左
膝上。或半跏趺。或以左足壓右足。皆可。次以左掌安右
掌上。以兩大姆指面相拄。徐徐舉身。良久。復左右搖擺。
乃正身端坐。不得左傾右側。前躬後仰。令腰脊頭項骨
節相拄。狀如浮圖。令耳與肩對。鼻與脣對。舌拄上腭。唇
齒相着。目須微開。免致昏睡。身相既定。氣息既調。寬放
臍腹。一切善惡。都莫思量。念起即覺。覺之即無。又久忘
緣。自成一片。若得此意。自然四大輕爽。所謂安樂法門
也。若已發明者。如龍得水。未發明者。但辨肯心。必不相
賺。出定之時。徐徐動身。安詳而起。一切時中。護持定力。
如護嬰兒。即定力易成矣。所以探珠宜浪靜。動水取應
難。定水澄清。心珠自現。故圓覺經云。無礙清淨慧。皆因
禪定生。是知超九越聖。必假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。

最為急務也。○禪法要解上云。淨觀有三品。或初習行
或已習行。或久習行。若初習行。當觀白骨。緊意在觀。不
令外意。外念諸緣攝之。令還若已習行。具觀頭骨不全
外念。外念諸緣攝之。令還若久習行。緊意心處。不令外
念。外念諸緣攝之。令還當復觀心。若心疲極。捨諸外想
注念在緣。譬如猿猴。被繫在柱。終日馳走。鏢常擣還。松
乃休息。所緣在柱。念則如鏢。心喻猿猴。行者觀心。亦復
如是。漸漸制心。令住緣處。若心久住。是應禪法。禪字

○一心禪定能深造。五百車聲絕不聞。

泥洹經云。大臣福剎。遙見世尊。諸根寂默。歡喜前禮。畢
住一面。佛問福剎。得何法喜。對曰。比丘力。監坐於樹下。
時有五百乘車。而過。繼次人至。下車問曰。見前車過
不答。曰。不見。又曰。還聞車聲。答曰。不聞。曰。時時耶。言我
不聞。猶在道耳。其人歎言。車聲。不聞。而心何
專。難有乃尔。深嘉其志。遂得法喜。佛問福剎。以知雷震
霹靂。可比五百車聲。對曰。正使千車。疾馳同響。猶不能
驚佛言。曩昔吾遊阿沉。暴雷霹靂。震煞四牛。耕者二人。
同時怖死。世尊獨不聞乎。定覺細行一人。作禮。隨我而
步。吾問何念。念耳。其人答言。問者震然。四牛二人。世尊
獨不聞乎。吾言不聞。曰。時時耶。答曰。不聞。自三味耳。其
人亦歎。希聞得定。如佛者也。亦得法喜。第四卷

○定中兀坐。真枯木。頂上容集。待產雛。

智度經云。釋迦昔為螺髻仙人。名尚闍梨。當仁第四禪出入息斷在一樹下。兀坐不動。鳥以謂木。即以善中生卵。是菩薩從禪竟。知頂有鳥卵。即自思惟。若其起動鳥不復來。卵必盡壞。即還入定。至鳥生子。飛去。不起。鳥起。○有偈云。若人靜坐一須臾。勝造河沙七寶塔。等塔畢竟化為塵。一念靜心成正覺。

○人若一動。彼靜慮。○罪招五百劫。非空。佛說處處經云。有一比丘坐得定。意後有一偈。○見其坐處不平。牽起。示彼安處。優婆塞。後五百劫。不得安穩。何以故。斷道念故。佛告諸弟子。有說經典。○中斷經罪重。不可計。無字面第四卷。

○戲言欺罔傳他法。○靜坐承當。語破功。雜寶藏經云。昔有比丘。年老昏塞。見少比丘。說四果法。心生羨尚。語少比丘。願以四果。見受於我。諸少比丘。唾而語之。我有四果。須得好食。然後相與。時者。比丘歡喜。即辦餚饈。待之既已。諸少比丘。弄老比丘。語曰。大德。汝在此舍。一角頭坐。當與汝果。時老比丘。歡喜。如語。諸少比丘。即以皮毬。打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘。復弄之言。汝今雖得須陀洹果。然其故。有七生七死。更移一角。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝斯陀含果。時老比丘。益加專念。即證二果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得斯陀

含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝阿那含果。時老比丘。倍加至心。復證第三果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得不還果。故於色無色界。受有漏身。無常遷變。念念是苦。汝更移坐。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝阿羅漢果。時老比丘。證四果已。心大歡喜。設諸餚饈。種種香華。請少比丘。報其恩德。與少比丘。共論道品。諸少比丘。發言滯塞。時老比丘。方語之言。我已證得阿羅漢果。諸少比丘。咸皆讖悔。戲弄之罪。是故行人。若至心者。求無不獲。又云。昔有女人。深信三寶。請一比丘。供養。既訖。女人至心閉目靜坐。求請說法。比丘不解。潛身歸寺。然此女人。念有為法。無常苦空。不得自在。深心觀察。獲須陀洹果。然得果已。向寺求覓。以報其恩。比丘慚取。一向藏避。苦二方出此。女具謝道果。因緣。比丘甚愧。無字面第二卷。

○眾生為何不見佛。○古鏡埋塵。偈說。起信論問曰。諸佛無邊。方便能於十方。利益眾生。何故眾生。常不見佛。或覩神變。或聞說法。答曰。如來實有如是方便。但要眾生。其心清淨。乃為現身。如鏡有垢。色像不現。垢除則現。眾生亦尔。心未離垢。法身不現。垢離則現。命字面第二卷。

○既心清淨。如來現。○譬水盪。○日月影。入印法門經云。佛告文殊。譬日月輪。以淨一切器。

水清淨不漏離於障礙皆悉現見而日月輪本動不動如來應正遍知十方世界無障無礙如是如是可化眾生自心清淨皆見如來而諸如來兜率陀天如本不動如是十方一切世界一切眾生發起心中皆悉現前

四卷第 習坐安可得成佛 ○駕車欲進有驅牛

傳燈云南嶽讓禪師見馬祖坐禪次師欲接之故將片麩於祖庵前石上磨之復磨祖曰作什麼師曰磨麩你鏡祖曰磨麩豈得成鏡師曰磨麩既不成鏡坐禪豈得成佛祖曰如何即是師曰如牛駕車車若不行打牛即是打車即是祖無對師又問汝學坐禪為學坐佛若學

坐禪禪非坐卧若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛心執坐相非達其理 永嘉云行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱過鋒刀常坦坦假饒毒藥也閑閑

般若品第二十五 未結六度

○明明照見五蘊生○了了能度一切苦

般若 羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法

無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得無所得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩埵訶

○我佛親從般若生○何誰道是摩耶子

道神足經云佛告月太子般若波羅蜜是諸佛之母當學般若波羅蜜便得三十二相十力四無畏等皆來歸之故不從摩耶生乎

○何謂法身無德用○應如金寶尚泥封

大乘法界論云眾生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見業共包裹故亦如金山被腹毒泥所封者故亦如虛空被雲所蔽故越為頌曰 如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦然時功德不自益反此則能為大利

○心有惡塵善可淨○水由象濁珠乃清

智度論云若唯有心而無心法者不應有垢有滯譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即淨不得言水外無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁

悲等善法入心令心清淨。以是故不得言煩惱慈悲等法即是心各字通第六卷

○燈光既照暗冥沒○智慧纔生煩惱無

正法經云。佛告迦葉。譬如火空舍。無其戶牖。經百千年無其人。物是室。冥暗。忽有天人於彼舍中。然其燈。明迦葉於意云。何如是。黑暗。我經百千年住此。我今不去。有此事不。迦葉答言。不也。世尊。彼黑暗無力。燈光若生。決定須去。佛言。迦葉。彼業煩惱亦復如是。經百千劫。住彼識中。或彼行人。於一晝夜。正觀相應。生彼慧燈。迦葉如是聖者。慧根若生。此業煩惱定無所有。佛三卷

○我斷生兮死自滅○師逐人兮塊自息

般若經云。最勝天王白佛云。何菩薩於無生法。而見有生。佛告天王。當知諸法無滅。是故無生。何以故。性不變故。但由世俗見有生滅。皆是虛妄。非真實有。若諸菩薩行深般若。即如實知無明。因緣。故生諸行。依行生識。廣說乃至。由有故生。生即有老。老故有死。愁歎苦惱。是故修行。為斷無明。無明若斷。餘十有支。展轉隨滅。如身若斷。命則隨滅。天王當知。邪見外道。為求解脫。但欲斷死。不知斷生。若法不生。即無有滅。譬如有人。塊擲師子。師子逐人。而塊自息。菩薩亦尔。但斷其生。而死自滅。大唯逐塊。不知逐人。塊終不自息。外道亦尔。不知斷生。終不離死。菩薩行深般若。善知因緣。諸法生滅。第九卷

○即這般若不可求○非如金寶力而得
智度論云。但了波羅蜜相。是為行深般若。若波羅蜜不了。十方求。亦無與者。亦非如金銀寶物。力求而得。三卷

○般若無相難求難○方便之力應可證

般若經云。佛告舍利子。所求菩提。方便善巧。乃能證得。菩薩修般若時。若見有法。自性可得。則應可取。不見有法。自性可得。當何所取。所謂不取。此是色。此是受。等。乃至此是聲聞。此是菩薩。此是如來。舍利子。菩薩修行般若。如實了知。一切法性。乃至如來。皆不可取。如是不可取。波羅蜜多。即是無障波羅蜜多。如是無障波羅蜜多。即是般若波羅蜜多。諸菩薩應於中學。於中學時。尚不得學。况得菩提。何以故。無少法。有自性。於如是無性。為自性法中。何等是異生法。乃至何等是如來法。如是諸法。既不可得。依何等法。可施設有補特伽羅。補特伽羅既不可得。云何可說。此是異生。乃至如來。舍利子。白佛。若一切法。皆無自性。都非實有。依何等事。而可了知。此是異生法。乃至如來法。佛告舍利子。於意云。何為實有。色受時。如諸愚夫。異生執不。舍利子言。不也。但由顛倒。愚夫有如是執。佛告舍利子。諸菩薩修行般若。方便善巧。雖觀諸法。皆無自性。却非實有。而依世俗。發趣菩提。為諸有情。種種宣說。令得正解。遠離顛倒。第一卷復次善現。白佛。何等各各。菩薩提貨糧要具。如是貨糧。

乃能證得菩提佛者一切善法皆是菩提資糧修令圓滿乃能證得一切智智第五卷

○因戒至岸宜亡戒。於法尚離况非法

阿含經云譬如有入縛棧求渡已從此岸得至彼岸。由於此棧濟我厄難苟從有恐之地得至無為之處我今不捨此棧持用自隨乎為不能耶佛告比丘善法尚猶可捨何况非法第八卷

○愚智自性本來無。彼此皆空何得捨

正法經云佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至北方去亦非去來亦非來。迦葉復次燈光又亦非我能破黑暗若非黑暗何顯燈光。迦葉燈光黑暗本無自性。此二皆空無得無捨。迦葉是故智慧亦復如是。有智若生無智即捨而彼無智歸於何去。非從東方至北方去。既非去來亦非來。迦葉復次有智若生無智即捨。非彼有智。能壞無智。無智本無有智何顯。迦葉有智無智俱無自性。此二皆空。無得無捨。第三卷

○聞空便乃着空無。然鹽太過傷鹽美

智度論云觀其空人先有無量布施持戒禪定其心柔軟諸結使薄然後得真空邪見之人應無此事。但以億想分別邪心取空譬田舍人初不識鹽見人以鹽着種重肉菜之中而食問言何以故不與語此鹽能美物味

心便抄益滿口食之鹹苦傷口遂而問曰何以言。蓋能作美彼膏癡人此當警覺得中令美云。阿含食然無

智人聞空解脫門不修功德但欲得空是為邪見。由諸善根若人入阿毗曇等三門則知佛法不相違背。能知是事即是般若波羅蜜力。於一切法無所罣礙。若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則隨有中。若入空門則隨無中。若入蜚勦門則隨有無中。復次菩薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相。雖知諸法種種亦能知一切法一相名為般若波羅蜜。第八卷

○非無人故名曰空。但法自空非色滅

寶雲經云善男子非無人故名之曰空。但空自空前際後際中際亦空。但法自空非色滅。空當依於空莫依於人。若以得空而依於空佛說是人。則為退墮善男子。寧起我見積如須弥莫以空見起增上慢。所以者何。一切諸見以空得脫。若起空見則不可治。譬如有人怖畏虛空悲號捶胸。如是言却此虛空於意云何。如是虛空可除却不也。世尊如是若畏空法我說是人。狂亂失心。所以者何。常行空中而畏於空。第七卷

○佛性非色不離色。盲人說象終歸象

涅槃經云一切眾生不退佛性。各之為有。決定得故。譬如玉者告一大臣波牽一象以示盲者。時彼眾盲各以手觸王問之曰象為何類。其觸牙者即言象形。如善龍

其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如日其觸脊者言象如床其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩善男子如彼眼盲不說象昧亦非不說若是眾相悉非眾者離是之外更無別象善男子王喻如來正遍知也王喻此經象喻佛性王喻一切無明眾生是諸眾生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說眾生佛性非色不離色乃至非我不離我眾生

我者即是五陰離陰之外更無別我譬如牆壁草木合之為舍離是之外更無別舍率字函第二卷

○有我無我各一邊○離有離無名中道

智度論云佛為眾生欲斷滅凡者說言有我受後世罪福若人欲隨常見者說言無我無作者受者離是五眾假名更無一法自在者問曰若尔者何等為實答言無我是續一切法無常一切法無我寂滅是安穩涅槃名為諸法實相若人善根未熟佛不為說是深無我法若是為說即隨漸滅問曰如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名為中道今云何言無我是實有我為方便說答曰說無我有二種一者取無我相者

無我二首破我不取無我亦不着無我自然捨離復次佛說有我無我有二因緣一用世俗說故有我二用第一實相說故無我如是等說有我無我無咎佛處處說諸法有處處說諸法無第六卷

○通達諸法畢竟空○是行般若波羅蜜

智度論云須菩提白佛觀一切空不牢固是空相為行般若若不佛言不也何以故若空無有法云何行般若離是空更有法行般若不佛言不也何以故若一切法空無相無作云何離空而更有法須菩提聞空非行般若離空非行般若一切法皆攝在般若中今但問般若行般若若不自行應以異法行復問離般若更有法行般若

第十

若不佛言不何以故一切法攝在般若中更無法行般若復問若不行云何得無上道佛反問汝以慧眼見定有一法行般若若不答言世尊不見有行般若者復問汝見是般若行處不須菩提言不見何以故般若中一切諸觀滅若常若無常若生滅等無一法定相是般若云何當說是般若復問若汝以智慧眼不見法是不見法為有為無答言無何以故佛說慧眼觀不見故言無復問若法無不可得是法有生不答言不生是法本自無畢竟空佛語須菩提若菩薩於是法中通達無疑信力智慧力故能住是法中是名無生忍是行般若波羅蜜

第七卷

○色等無二無二分、清淨無別無斷故

般若經云佛告善現色清淨即般若波羅蜜多清淨般若

若波羅蜜多清淨即色清淨何以故是色清淨與般若

波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故受想行識清

淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即受想

行識清淨何以故是受想行識清淨與般若波羅蜜多

清淨無二無二分無別無斷故乃至諸佛無上正等菩

提清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即

諸佛無上正等菩提清淨何以故是諸佛無上正等菩

提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

受無意緣所生受

○四緣因緣諸法次第緣

○六大地大堅水

○十二因

○六入

○六塵

○六情

○六識

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

○六受

○六觸

有處無定非
 亦觀色解脫見外
 諸色解脫俱淨空
 無邊處解脫同空
 無非非想處解脫
 解脫法不勝
 內四勝處
 八勝處
 三勝處
 五勝處
 六勝處
 七勝處
 八勝處
 九次第定
 十次第定
 十一次第定
 十二次第定
 十三次第定
 十四次第定
 十五次第定
 十六次第定
 十七次第定
 十八次第定
 十九次第定
 二十次第定
 二十一次第定
 二十二次第定
 二十三次第定
 二十四次第定
 二十五次第定
 二十六次第定
 二十七次第定
 二十八次第定
 二十九次第定
 三十次第定
 三十一次第定
 三十二次第定
 三十三次第定
 三十四次第定
 三十五次第定
 三十六次第定
 三十七次第定
 三十八次第定
 三十九次第定
 四十次第定
 四十一次第定
 四十二次第定
 四十三次第定
 四十四次第定
 四十五次第定
 四十六次第定
 四十七次第定
 四十八次第定
 四十九次第定
 五十次第定
 五十一次第定
 五十二次第定
 五十三次第定
 五十四次第定
 五十五次第定
 五十六次第定
 五十七次第定
 五十八次第定
 五十九次第定
 六十次第定
 六十一次第定
 六十二次第定
 六十三次第定
 六十四次第定
 六十五次第定
 六十六次第定
 六十七次第定
 六十八次第定
 六十九次第定
 七十次第定
 七十一次第定
 七十二次第定
 七十三次第定
 七十四次第定
 七十五次第定
 七十六次第定
 七十七次第定
 七十八次第定
 七十九次第定
 八十次第定
 八十一次第定
 八十二次第定
 八十三次第定
 八十四次第定
 八十五次第定
 八十六次第定
 八十七次第定
 八十八次第定
 八十九次第定
 九十次第定
 九十一次第定
 九十二次第定
 九十三次第定
 九十四次第定
 九十五次第定
 九十六次第定
 九十七次第定
 九十八次第定
 九十九次第定
 一百次第定
 一百零一第...

苦薩十地歡喜地
 離難垢地
 發光地
 焰慧地
 現前地
 難勝地
 遠行地
 不動地
 善慧地
 法雲地
 五眼
 肉眼
 天眼
 慧眼
 法眼
 佛眼
 智眼
 十力
 一非處
 如實力
 三知
 諸禪解脫
 三昧力
 四知
 眾生諸根
 上下力
 五知
 眾生種種
 欲力
 六知
 世間種種
 性力
 七知
 一切道
 至力
 八得
 風命
 智力
 九得
 天眼能觀
 一切力
 十得
 漏盡智力
 四無畏
 法無所畏
 子無漏盡
 無所畏
 四無礙
 解詞無礙
 道無所畏
 法無礙
 義無礙
 四無礙
 法
 大慈
 大悲
 大喜
 大捨
 一八不共
 異想
 五無業
 定心
 六無不知
 已捨
 七欲
 無減
 八精進
 無減
 九念無減
 十慧無減
 十一解脫
 無減
 十二知見
 無減
 十三身
 業
 十四口業
 十五意業
 十六過去
 無不
 了
 十七未來
 無不知
 十八現在
 無不見
 無忘
 失法
 住捨性
 一切智
 一切三摩地
 一切相智
 一切陀羅尼
 一切三摩地

正受。四果預流果頂也一來果斷也不來果何那無
生果獨覺菩提自悟一切菩薩摩訶薩行自覺諸
佛無上正等菩提果滿○第二卷

○壞色無常相似說。達色本空如實言

出生三法藏般若經云。佛說未來世中。當有人說相似
般若波羅蜜多。帝釋問其云。何佛告帝釋。未來世中。有
諸妄為。作如是說。色是無常。若身若心。及戒定慧。悉無
所有。諸諸所觀。作是說者。當知是說。相似般若波羅蜜
多。何以故。彼作是說。壞色故。觀色無常。壞受想行識故。
觀受想行識無常。若如是求。為行般若波羅蜜多。當知
此說皆得名為相似般若波羅蜜多。帝釋。汝今當知。不
壞色故。觀色無常。不壞受想行識故。觀受想行識無常。
作是說者。是為如實宣說般若波羅蜜多。若能為人說
此義者。得福甚多。碎碎。○智度論云。何為求佛道者。
不說相。極般若。善男子。汝修行般若波羅蜜。莫觀色無
常。何以故。色性空。是色性非法。若非法。即名為般若。
波羅蜜。般若波羅蜜中。色非常。非無常。何以故。是中色
尚不可得。何況常無常。如是說者。是名不說相似般若。
復次。說相似般若者。名字語言
同。而心義異。如以着心取相。說五眾等無常。乃至無生
無滅。是相似般若。若以不着心。不取相。說五眾無常。但
為破常顛倒。故不着無常。其真般若。若波羅蜜多。第十卷

○苟捨般若。越餘經。猶棄根本。尋枝葉

般若經云。佛告善現。棄捨般若經典。求學餘經。當知是
為善薩魔事。何以故。棄捨一切智智根本。甚深般若。而
攀枝葉。諸餘經典。終不得佛菩提。善現。白佛。何等餘經。
佛答。若說二乘相應之法。謂四念住。乃至八聖道支。三
解脫門。四諦智等。於中修學。但得預流。一來不還。阿羅
漢果。獨覺菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝
葉。不能引發。一切智智。甚深般若。能引智智。有大勢用。
猶如樹根。第九卷

○無一般若力為護。則五波羅蜜所侵

般若經云。如有女人。端正巨富。若無強夫所守護者。是
為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多。亦復如是。若無
般若力所攝護。易為魔壞。第十卷

○觀等如盲前莫達。般若為目以導之

般若經云。譬如百千盲眾。無淨目者導之。猶尚不能近
趣正道。况能遠達。豐樂大城。施等盲眾。若無般若淨目
者導。尚不能趣菩薩正道。况能得入一切智城。皆由般
若。方到彼岸。來字函

○修般若何情何勸。由因地或進或退

復次。善現。白佛。菩薩聞說般若。深生信解。書寫受持。思
惟修習。是菩薩。從何處沒來。生此間。佛言。若菩薩聞此
般若。不怯不惑。受持讀誦。究竟通利。當知是菩薩。先世

樂聽般若。聞已受持。精勤修習。由此善根。從人趣沒。還
生人中。善現復白佛言。頗有菩薩。成就如是殊勝功德。
供養承事他方諸佛。沒彼生此。聞是般若。復能讀習。無
懈倦下。佛言。此菩薩無有懈倦。所以者何。先從他方佛
所聞是般若。彼乘如是善根力故。復有菩薩。雖於先世
得聞般若。亦曾請問深義。而不能經一日三四五日。隨
順修行。今生人中。聞說般若。設經一日。乃至五日。其心
堅固。無能壞者。若離所聞。尋使退失。何以故。由於先世
雖聞復聞。而不修行。故於今生。或時堅固。或時退失。復
有菩薩。雖於先世。得聞六波羅蜜。而不請問深義。今生
人中。聞說是深般若。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。

持之者獲報殊勝。誇之者墮罪亦深。
知度云。若聞是深般若。波羅蜜受持讀誦。憶念不離。薩
婆若心。若以毒藥。若以火坑。若以深水。若欲刀殺。如是
衆惡。皆不能傷。般若力故。有此殊勝。問曰。現有受持讀
誦。入於軍陣。刀兵所傷。其義云何。答曰。有二種業。因緣
一者。必應受報。二者。不必受報。必應受報者。譬如大逆
重罪。應死之人。雖有強力財寶。不可得免。不必受報者。
如人罪雖入死。理尚可救。用力勢財物。便得濟命。不救
則死。善男子。亦如是。若無必受報罪。雖有死事。來至讀
誦般若。則得濟度。若不讀誦。則不免死。是故不得言般若。

若無有力執問曰。如上所說是事可信。今此中不能讀
誦。但書寫供養。云何得是功德。答曰。是人所得功德。亦
同於上。何以故。是人先已聞師說般若。義深入愛樂。然
不識文字。違離師故。不能讀誦。而不惜財寶。令人書寫。
盡心種種供養。與誦者同。亦得功德。應字。般若經
云。若人書寫般若。經典種種莊嚴。置清淨處。恭敬供養。
十方天龍。常來擁護。不為人非人等之所惱害。唯除宿
世定惡業。因現在應熟。或轉重惡。現世輕受。第二卷。○
金剛經云。受持此經。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮
惡道。以今世人輕賤。故先世罪業。則為消滅。當得阿耨
多羅三藐三菩提。○般若經云。若人先世聞說般若。已
棄捨去。今世聞說。由宿習力。還復捨去。身語及心。皆不
和合。由斯造作。愚癡惡慧。增長。墮正法業。墮大地獄。經
歷百千俱胝那由他多歲。受諸大苦。三災起時。彼墮法業。
猶未畢故。死已轉生他方世界。遍歷十方。經無量劫。彼
業稍微。從地獄出。次第受傍生餓鬼。一一趣中。各經
百千俱胝那由他多歲。至於三災轉生他方。備受諸苦。餘
勢稍盡。方生人中。惡律儀家。六根不具。舍利子。白佛。常
說罪重者。五無間。此墮法業。為相似耶。佛言。壞正法業。
甚重。不可以比。謂自誇般若。亦教人誇般若。亦教人誇
自飲毒藥。亦令他飲。第五卷。

○慈六度而通福慧。攝三學以利自他。

解脫了義經云佛告觀世音菩薩摩訶薩有六事所謂六波
羅蜜施戒忍是增上戒學禪是增上心學般若若增上
慧學精通一切觀世音菩薩白佛此六事幾是功德
眾具幾是智慧眾具佛言增上戒學是福德眾具增上
慧學是智慧眾具禪及精通一切觀世音菩薩復白
佛言何故此謂學事六種施設佛答言有二事一者三
學攝取眾生一者三學對治煩惱於是菩薩布施眾具
持戒不害忍辱饒益以此三學攝取眾生復坎菩薩進
修善業禪伏煩惱慧斷諸使以此三學對治煩惱
一持此經六度具一修道場六度圓
不退轉法輪經云受持此經為他人說當知具足六波

羅蜜有能信解此經典者具足檀波羅蜜於此經典不
生疑或具足尸波羅蜜於此法中不動具足羼提波羅
蜜能於此經心不退沒具足毗離耶波羅蜜信樂此經
心不散亂具足禪波羅蜜諦了此經無分別想具足般
若波羅蜜第四卷莊嚴王菩薩經佛言行六波羅蜜
時修立道場華供養各檀波羅蜜修供養時身口意
止亦不惱眾生名尸波羅蜜若有至端求入道場安忍不
害名羼提波羅蜜善心相續名毗離耶波羅蜜心不散
亂名禪波羅蜜方壇圓場無有偏斜名般若波羅蜜如
一法一心變現
不修六度道難成○雖行六度相不取

般若經云菩薩行六波羅蜜時常作是念我若不行布
施當生貧賤之家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土
况得一切智智我若不護淨戒當生惡趣尚不能得下
賤人身何由成熟有情嚴淨佛土况得一切智智我若
不修安忍當生容貌醜陋不具菩薩圓滿色相則不能
成熟有情嚴淨佛土况得一切智智我不精進尚不能
修菩薩勝道何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智我若
心亂不入靜慮尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴
淨佛土得一切智智我若無智不學般若尚不能得諸巧
便慧起二乘地何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智
二緣○思益梵天經佛云我見燃燈佛即得無生法忍

授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼我於爾時
具足六波羅蜜所以者何雖布施不求果報雖持戒無
所貪著雖忍辱知內外空雖精進知無起相雖禪定無
所依止雖行慧無所取相第二卷
○至此般若六已終○加後方便四為伴
解脫了義經云觀世音菩薩白佛言何故六波羅蜜作
如是次第說答曰彼上上招引依故菩薩棄捨身財受
持淨戒護戒故忍忍已精進進已能禪禪具足已得出
世意復問何故施設餘四波羅蜜佛言此等是六波羅
蜜佛於彼方便波羅蜜又是三波羅蜜之伴復告觀世
音菩薩現法多行煩惱不能堪任常修習忍受行少得

願未末世煩惱微薄能勤精進是願波羅蜜為精進波
羅蜜伴親善知識聞善法希望勝力是力波羅蜜為
禪波羅蜜伴於菩薩處聞緣修禪堪能開引出世間甚
是智波羅蜜為般若波羅蜜伴身字函

大藏一覽集卷第三終

大藏一覽集卷之四

寧德優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六 附願力智度并隨喜回向

造像品第二十七 附塔佛 事親品第二十八

雜緣品第二十九 十惡品第三十

方便品第二十六二十四則

○如來方便老婆心○楊葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何為嬰兒行如被嬰兒啼哭之時父母即以
楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生
真金想便止不啼然此楊葉實非金也若有眾生欲造

眾惡如來為說三十三天常樂我淨受五欲樂眾生聞
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天喜業實是
生死無常无樂无我无淨方便說言常樂我淨若有眾
生厭生死時如來為設二乘然本无有二乘之實以二
乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有
真不真有修不修有得不得

○未聞蓮舌虛言者○但應機緣為說之

又云如來雖作是說終無虛妄何以虛妄之語即是罪
過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶如來雖无
虛妄之言若知眾生因虛妄說得法利者隨宜方便則
為說之一字函第十卷

○雖然在欲不染欲。俯為利生惡趣生。

般若經云菩薩修行六波羅蜜及餘善法時彼世界善男子善女人歡喜思惟我等當為如是菩薩作父母兄弟妻子眷屬知識朋友時彼諸天悅豫你是思惟我等當設種種方便令是菩薩離婬欲法從初發心至證菩提常修梵行於順結法不生貪染所以者何行非梵行生於梵天尚能為碍况證菩提是故菩薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利子白佛諸菩薩為要當有父母妻子即佛言或有菩薩具有妻子眷屬而修菩薩行或有菩薩无有妻子從初發心乃至成佛常行梵行不壞童真或有菩薩方便善巧先現受用五妙欲境後方厭捨勤修梵行乃得菩提舍利子如工幻師化作種種五欲其中受樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也佛告舍利子菩薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故示受五欲而无實染所以者何諸菩薩於五欲中深生厭患不為彼過之所塗染第十卷。復次善現白佛住正性定聚菩薩墮惡趣不佛告善現此菩薩決定不墮諸惡趣中復告善現預流一來不還阿羅漢獨資墮惡趣不善現對曰不也佛告善現諸菩薩亦復如是從初發心修諸佛法斷諸惡法由此因緣墮諸惡趣或生難地或生邪見之家无有是處謂彼善法不得現前多起惡見撥无妙行惡行及果善現復白佛言

若菩薩從初發心成就善根不生惡處何故如來每為眾說自本生事亦生惡趣尔時善根何在佛告善現諸菩薩不由穢業受惡趣身但為饒益諸有情類願受彼身是故不應引彼為難當知菩薩方便善巧饒益有情雖受種種傍生之身而不為傍生過失所染雖作傍生身時非實傍生不受彼苦第七卷

○慈悲行欲超多劫。方便殺人越萬生。

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常行梵行因入極樂城有一女人見此梵志儀容端正即欲起心執梵志足即是擗地梵志告曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死尔時梵志如是思惟此非我法我於四十二億歲淨修梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自頓地離七步已生哀愍心我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱殺我致死梵志復還喚言起志汝所欲以此十二年共為家室復復出家具四無量心命終生梵天中善男子汝勿有疑尔時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於尔時為彼女欲暫起慈心超越十百千劫生死之善善男子汝如是觀若餘眾生由愛欲故墮於地獄行方便善法由生梵天是名善法行於方便第十卷。復次然於佛時有五百賈人大海採寶內一惡人善知兵

法慎為冠盜欲殺諸人謀取其玉還聞浮提不時有法
各曰大悲衆中導師夜夢神報此有惡人起不善心

五百衆取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡人殺者
墮在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼

五百菩薩亦復可得全其身命爾時大悲如是思惟更
無方便唯有除此一惡人者乃可令此五百人得全身

命我若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸人皆
皆隨惡道大悲思惟我今當自殺之雖百千劫墮惡道

中受地獄苦我能忍之爾時大悲生哀愍心作是方便
吾護五百人故害此惡人即以積薪刺殺令諸商人安

意得還善男子導師則我是五百賈人則賢劫中五百
菩薩當此劫中得證菩提我行方便故即得超越百千

劫生死之難文字函

○斷命雖重能除惡。如醫加苦病方寧

攝大乘論釋曰有人必應作無間等惡業菩薩了智六
心無別方便令離此惡唯有斷命為善方便能使不作

此惡若不捨命決行此業墮極難處長時受苦菩薩念
言若我行此殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令

彼人於現在世受少輕苦於未來世久受大樂譬如良
醫治有病者先加輕苦後除重疾菩薩所行亦復如是

因此生長無量福德疾證菩提文字函○毗婆沙云王
子白佛言佛有所說能令他瞋不瞋本其事不定

憐憫心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲指釣出
兒口中惡物雖傷无患第十卷

○化盜聽者斷命根。欲毀法者令自出
涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如羅睺羅迦

葉復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨
衆中有一童子不善修習身口意業在屏後處盜聽誑

戒密迹力士承伊神力以金剛杵碎之如墜世尊是金
剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸衆

生同於子想佛告迦葉是童子者即是化人非真實也
為欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛亦化耳第三卷

○化端正女以忽死。令貪染者而厭離
寶雲經云何菩薩回轉毒塵善薩見諸衆生深看貪欲

方便化作女色形容端正衆生見已而生貪著於所眠
息愛樂之時忽然而死一念之頃即成臭爛見即怖畏

大生厭離如是菩薩善解回轉毒塵方便第十卷
○入彼外道與同流。化他邪見令歸正
寶雲經降伏一切障礙善薩白佛云何善薩善解回轉

隨順一切世間緣。而行一切出世法。

華嚴經云。此菩薩得三昧智力。以大方便。雖示生死。而恒住涅槃。雖著屬圍遶。而常樂遠離。雖以願力。三界受生。而不為世法所染。雖常寂滅。以方便力。而還熾然。雖然不燒。雖隨順佛智。而示入聲聞辟支佛地。雖得佛境界。藏而不示。住魔境界。雖超魔道。而現行魔法。雖示同外道行。而不捨佛法。雖隨順世間。而常行出世間法。此經云。諸觀吾佛示報業。俯作兒孫方便因。

寶積經云。昔舍衛城有二十人。皆是最後邊身。更有怨家二十人。思惟我當作親友。而至其舍。奪其命根。爾時如來為調伏。是四十人。故於大眾中。告目連言。今此地中。曾往違羅刺。欲刺吾足。此刺即長一射。目連白佛。我取此刺。擲他方界。佛告目連。非汝所能。目連即以神力。投之大千世界。皆大震動。隨刺而奔。爾時如來上四王天。彼刺亦隨佛去。復上三十三天。乃至梵天。亦復如是。如來還闍浮提。本所坐處。刺亦遂還。豎向如來。如來即提此刺。右脚踏之。天地震動。阿難白佛。首作何業。得如是報。佛言。我過去世。入大海中。持著刺人。斷其命根。今招此報。彼時二十怨賊。欲害二十人者。你是思惟。如來法王。尚不免報。况我等輩。即從坐起。向佛悔過。時佛為說作業因緣。即得正解。是故如來金剛之身。无能壞者。示住違羅刺。是各方便力也。如來入城乞食。

而出善男子。如來无有業障。亦時時於空。當來比丘。无福德者。乞食不得。當作是念。佛大福德。持鉢尚空。何况我等。善根微薄。不應以乞食不得。而生憂惱。善男子。惡魔等。不能障如來食也。何因緣。故旃遮婆羅門女。以木屑。繫腹。誹謗如來。而作是言。由沙門瞿曇。令我姓身。應當與我飲食。善男子。如來於此事中。都无業障。若有業障。我能擲此文。置恒河沙世界之外。如來以方便力。故現此業障。何以故。當來之世。有諸比丘。於我法中。出家修道。亦時或為他人所謗。心生慙愧。捨戒還俗。彼諸比丘。若被謗已。當念如來尚被誹謗。而况我等。則除慙愧。修習梵行。文字云。大乘十法經云。淨无垢妙淨五月。

王光菩薩白佛。云何告阿難言。吾患此。痛佛答。吾感後世眾生。故說此言。佛金剛身。尚患背痛。况其餘者。云何目連。往著邊。置王所取藥。亦為後世。故見法者。尚憂何况凡夫。云何如來。共諸外道。諱其伎者。亦為後世。如來尚有怨家。况於我等。然彼愚癡眾生。實說如來有怨家。案轉輪聖王。微善根。故尚无諸怨。况如來成就諸功德藏。云何取提婆達多。是善知識。復是如來。又遠親近。是怨家者。善男子。若无提婆達多。善知識者。不顯如來。諸佛功德。若提婆達多。承王教。已於大眾中。放棄堪害如來。而如來力。善令降伏。无量人。眾見象伏。已生有心。即歸依三寶。是名提婆達多。善知識之相。解字。

子 254-528

○雖施不置於善處。○非為方便之法門。

深密經云。何等名為非方便行。若諸菩薩。以波羅密統益眾生時。但以財施。便為喜足。而不令其出。不善處。如是名為非方便行。何以故。一切有為行。苦攝取眾生。不可為樂。若置眾生。於第一上善法中。究竟樂處。名為攝與大利益。此字一明

○普賢願海難心議。○救脫誓心為測量。

華嚴行願品云。普賢菩薩。諸善法。及善財言。如來功德。假使十方諸佛。經不可說佛刹微塵劫。相續演說。一向窮尽。若欲成就此功德。門應修十種廣大行願。一願常修禮敬者。及法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以

普賢行願力。故深心信解。如對目前。悉以清淨身語意業。現不可說身。一身遍禮不可說佛。二願常修稱讚者。及法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以勝解現前知見。各以出過辯才。天女微妙舌根。一舌根出。无量音聲海。一音聲。出一切言辭。海稱讚諸佛功德。海窮未來際。相續不絕。三願廣修供養者。及法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以信解現前知見。悉以香雲華雲。鬘雲衣雲。幢雲幡雲。雲種種。二上妙諸供養雲。一一量如須弥山王。種種。二燈油如大海水。諸供養中。法供養長。如說修行世。養利益眾生。供養不捨菩薩業。供養不離菩提心。供養。如前供養。比法供養。等數譬。

所不能及。何以故。如且。修行是真供養故。四願。懺悔業障者。念自无始劫中。身口意作諸惡業。無量无边。若止惡業。身相者。不虛空界。不能容受。我今悉以清淨三業。遍於法界。極微塵刹。一切諸佛。菩薩

者。不虛空遍法界。三世諸佛。從初發心。所修福聚。圓滿。善。涅槃。分。布。舍。利。所。有。善。根。乃。至。一。切。善。法。一。切。二。乘。有。孝。無。孝。所。有。功。德。及。十。方。界。六。趣。四。生。所。有。功。德。乃。至。一。塵。我。皆。隨。喜。六。願。請。轉。法。輪。者。不。虛。空。遍。法。界。十。方。三。世。一。切。刹。中。佛。成。正。覺。我。悉。懇。勤。請。轉。法。輪。七。願。請。佛。住。世。者。不。虛。空。遍。法。界。諸。佛。善。薩。大。

善知識。二乘聖人。將欲入滅。我悉勸請。莫般涅槃。八願常隨佛事者。如此娑婆。毗盧遮那。如來。從初發心。種種修行。至成菩提。或如菩薩。生聞。或如天龍八部。種種聚會。以圓滿音。成熟眾生。至般涅槃。我皆隨學。及法界虛空界。一切如來。我亦如是。念二隨學。九願恒順眾生者。及法界虛空界。十方刹海。四生六道。我皆於彼隨順。而轉。於失道者。示其正路。在冥闇者。為作光明。於貧窮者。令得伏藏。種種。承事供養。如敬父母。師長。若眾生歡喜。則諸佛歡喜。何以故。佛以悲心。為難。因於眾生而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。是故菩提。屬於眾生。若無眾生。一切菩薩。終不成道。應如是。

菩提。屬於眾生。若無眾生。一切菩薩。終不成道。應如是。

解於諸衆生心平等故。十願普皆回向。從初禮拜
乃至隨順皆悉回向。及法界虛空界。一切衆生。願令安
樂。惡業不成。善根成就。若因積惡所感苦果。我皆代受。
令彼解脫。究竟善提。如是我所修十願。虛空界。及衆生界。
及衆生業。及衆生煩惱。及我此十願。无有窮。不念念相
續。无有間斷。身語意業。无有疲厭。若諸菩薩。於此十願。
隨順趣入。則能成熟一切衆生。則能隨順阿耨菩提。則
能成滿普賢願海。復次。誦者。滅五無間。業福聚。无量
善神。守護臨命終時。親屬財宝。一切威勢。无復相隨。唯
此願王。不相捨離。引導其前。往生極樂。如是功德。除佛
世尊。餘无知者。莫生疑念。應當信受。西字。○七佛神呪

經云。救脫菩薩發四弘誓。不与声聞辟支佛共。一者願
使我心。猶如大地。一切草木。聚林萌芽。因之增長。地无
憎愛。二者願使我心。猶如橋船。運度衆生。无有疲厭。三
者願使我心。猶如大海。容受一切百川。衆流。投之不溢。
四者願使我身。猶如虚空。包容万物。猶如法性。法性字
○深信力堅莫能摧。○真實智明无不瞞。智度
華嚴經云。具深心力。无有雜染。故具深信力。无能摧伏
故。具大悲力。不生疲厭。故具大慈力。所行平等。故具持
持力。能以方便。持一切義。故具辯才力。令一切衆生。歡
喜滿足。故具波羅蜜力。莊嚴大乘。故具大願力。永不
斷絕。故具神通力。出生無量。故具加持力。令信解領受。故

是則能盡力波羅蜜。○復次。知會欲行者。知願悲行者。
知惡癡行者。知學分行者。知修學地行者。一念中。知無
邊衆生行。知無邊衆生心。知一切法。真實知。一切如來
力。普悟法界門。是則能淨智波羅蜜。淨智字
○復論四度之施設。○對治十地。以三異修
攝大乘論下云。十地中。別修十種波羅蜜。於前六地。所
修六者。如先已說。後四地中。所修四者。一。方便波羅蜜。
謂以前六波羅蜜。所集善根。共諸有情。回向。不無上正等
菩提。故。二。願波羅蜜。謂發種種大願。引攝衆來。波羅蜜
殊勝。緣緣。故。三。力波羅蜜。謂由思擇修習。一力。令前六
波羅蜜。無間現行。故。四。智波羅蜜。謂由前六波羅蜜。成
立。故。受用。法樂。成。或有情。故。情字

○休隨十度生差異。○但於一念。打成
華嚴經云。菩薩為求佛智。施與衆生。是名。憍波羅蜜。滅
諸煩惱。是名。離波羅蜜。慈悲為首。不損於生。是名。羼
雜波羅蜜。永勝善法。無有厭足。是名。毗梨耶。波羅蜜。一
切智道。常現在前。未嘗散亂。是名。禪波羅蜜。能忍諸法。
無生無滅。是名。般若波羅蜜。能出生無量。自是名。方便
波羅蜜。能求上上勝智。是名。願波羅蜜。一切異論。及諸
魔衆。無能沮壞。是名。力波羅蜜。如實了知。一切法。是名。
智波羅蜜。此十波羅蜜。菩薩於念念中。皆具足。念念字
○隨喜善根功最勝。○回向菩提。果示入深

諸經要集偈云若有貧窮人無財可布見他修梵時

而生隨喜心隨喜之福報與施等無異一經智

度論云有人行施菩薩但以隨喜心過二乘人上

何况自行問曰菩薩云何以隨喜心過二乘人以財施

上答曰二乘行是布施菩薩見之一心喜讚言善哉

以此隨喜福德回向菩提為度一切眾生故得無量佛

法故以二種功德過求二乘人所行布施上復次二

乘勤作功德疲勞菩薩默然隨喜以智福力過於其上

譬如工匠但以智心指授而去裁刀斧若疲苦終日計

工受賞匠者三倍又如征伐關死主將受功問曰

若隨喜心勝於布施持戒者何以但說菩薩隨喜勝答

曰凡夫人煩惱覆心吾我未斷着世間樂云何能勝二

乘第八卷般若經云彌勒問現言菩薩若念諸佛

及弟子眾所有功德并人天等所種善根如是合集凡

前發起隨喜之心比餘善根為最為勝復以如是隨喜

善根與諸有情同共回向菩提是菩薩不墮想顛倒心

顛倒見顛倒善現答言若菩薩於所念佛及弟子眾所

有功德不起佛及弟子功德之想於人天等所種善根

不起人天等想於所發起隨喜回向菩提之心亦復不

起回向之想是菩薩所起隨喜無想等顛倒若以如是

隨喜心念一切佛等功德正知此心盡滅非能隨

喜正教彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心

法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾

所回向若有能依如是隨喜回向是正非邪何以故一

切法自性皆空空中都無能所隨喜回向法故復次

若於其中起有所得取相分別隨喜回向譬如美食而

雜毒藥雖初適意而後受苦應作是念如諸如來以無

上智達諸功德如是體如是相如是法而隨喜我亦

如是隨喜回向不雜眾毒終至甘露菩提第十卷

○將我已一毫利○普及冤親一切人

華嚴經云菩薩行六波羅蜜時願普饒益一切眾生皆

使清淨至於究竟永離苦趣如是回向於親友與親

友等何以故菩薩入一切法平等性故如有眾生於苦

難起怨害心慈眼視之終無恚怒譬如火海一切眾

毒不能變壞菩薩不但為一眾生一佛一法故起願回

向普為護護一切眾生供養一切諸佛第十一卷解了一切佛法

故發起大願修諸善根回向菩提第十二卷

○雖則善根元一體○良由回向有千差

譬喻王經上佛告舍利弗譬如劫波羅樹同一樹生於

中一人善法細衣價值百千一人欲作使使籠衣織師

報言劫波羅樹價值百千何作籠衣彼人不納織師善

語但作舍利弗雖同一善或有繫緣聲聞或有回

向菩提亦復如是第十三卷

造像品第二十七二十四則

○佛升切利安居久○王慕尊顏刻像初

造像功德經上帝釋請佛昇切利天度夏三月為母摩

邪說法不言而去尔時像填王常懷渴仰而不得見初

彼國內巧匠之人造佛形像禮拜供養毗首羯磨天化

為匠者即白王言但我工巧世中為上王即選擇香木

有自荷召持與天匠操斧斫木其聲上徹三十三天至

佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得

消除尔時如來種種歎王功德遙授菩提之記帝釋白

佛今在人間有人曾叢生作佛像不佛言請有曾經作

佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無有况於

餘處悲字入法華偈云

或以七寶成 鑄鉛赤白銅 白鐵及鉛錫

鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像

自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若置木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心

皆已成佛道付字第一卷

觀佛三昧經云佛昇切利天上既久時像填王不勝悲

慕鑄金為像開佛當以象載之仰候世尊猶如生佛

乃遙見佛足步虛空心驚蓮華放大光明佛語像言汝

於來世大作佛事吾風聲後我諸弟子付寫於汝若有

殊佛告阿知得我語遍告弟子我滅度後造佛形像及
畫佛跡令人見之心生歡喜能滅恒河沙劫生死之罪
第七卷

○若造若修之妙利○乃云乃佛之良因

造像功德經上有人能於我法未滅盡來造佛像者於

弥勒初會皆得解脫當知此為三十二相之因能令成

佛悲字○優填王經云王白佛言作佛形像當得何福

佛告王言此人世世生生不墮惡道天上人中受福快

樂身體金色面貌端正人所愛敬若生人中常生帝王

大臣長者賢善家子豪華富貴若作帝王王中特尊若

八天主天中最勝過無數劫當得成佛普字○華嚴

經云普救衆生妙德夜神於因地時為妙眼女普賢勸

修故壞佛像而復彩畫以資莊嚴發菩提心由普賢善

知識故於是以來不墮惡趣常生天人王種族中眾相

圓滿常見諸佛親近普賢開悟成熟第十卷○造像功

德經上云憍梵波提昔為牛身追求水草右達精舍因

見尊容發歡喜心乘茲福故今得解脫悲字

○如不端嚴應有罪○盜將供養且無愆

諸經要示云若像師造像不具相者五百萬世中諸根

不具第一用心為上妙果第八卷○又云盜佛像者正

為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖

不語取供養皆不犯此謂造主情願者○不字

匠者不應逆取直。佛擅安可互化爲。

佛在金棺破福經云。像主莫論道。經像之匠。莫云客。作。造佛布施。二人獲福。不可度量。吾約物。是佛真。問工匠之法。作經像得物。合取直不。佛言。不得取價。直。如賣父母。取財者。逆過三千。真是天魔。急離吾佛法。非。我眷屬。飲酒食五辛之徒。不依聖教。雖造經像。數如塵。沙。其福甚少。劫燒之時。不入龍宮。勞而少功。不敬之罪。死入地獄。主匠無益。諸天不祐。不如不造直心禮拜得。福無量。又罪福決疑經云。僧尼白衣。或自捨財。及勸。化物。擬佛受用。經營。人將此物。造作馬獸。安形像前。安。佛樂上者。計損滿五錢。直犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿。鼻地。緣。購香油。燈供養者。無不承利。無人堪消。

曾有造像心既誠。立報使人目所擊。

法苑云。魏天平中。定州孫敬德。造觀音像。常加禮事。後。爲劫賊所加。不勝。掠遂妄承罪。將斷死刑。夢一沙門。令誦救生觀世音經千遍。得脫。有司執縛向市。且行。且。誦臨刑。滿千刀。斫自折。以爲三段。皮肉不損。心經三。換。刀折如初。官吏驚異。具奏免死。敬德放還。見像。項上。有。三刀痕。通感如此。又隋時。疑觀寺僧法。慶。開。皇三年。造釋迦立像一尊。高一丈六尺。太子猶未。慶身。陰。衣。其日有僧。大智。忍。經三日而。云。閻王前見法。

少開像至王處。下階作禮。像謂王曰。法慶造我。未異。何令死。左右答曰。法慶命未合終。而食料已盡。王曰。可。給。若禁。今終其福業也。須更法慶還活。所說亦同。嘗食。着業。以爲作味。餘食不下。像成之後。數年乃卒。

擬盜像珠身漸覺。退求佛愆首還位。

西域記云。僧伽羅國精舍。有金像而肉髻。以貴寶飾焉。後有盜者。遂欲取。竊像漸高。逾盜既不果。運而莫曰。如。來昔。修善。薩行。起廣大心。發弘誓願。上自身命。下至國。城。悲憫。衆生。周給一切。今者。如何。遺像。恣寶。不明。昔行。像乃俯首。而授寶焉。盜者。敗露。捕以白王。問所。從得。盜者曰。佛自與我。我非盜也。王以爲不誠。命使親驗。像。俯首。王念聖靈。不罪其人。再贖珠寶。置於像頂。俯首。至。今。第一。

直儀在壁人何許。黃葉名渠便知。

傳燈云。裴相國。名休。入寺燒香。因觀壁畫。乃問真儀。真。觀高僧。何在。僧皆無對。裴曰。此間有禪人。不日有一。師。請相見。曰。休有一問。請下一語。師曰。諸相公。問。裴裴。請。師。裴聲曰。裴休。裴應諾。曰。在甚麼處。裴。下。知。百。卷。

因燒木佛遭訶責。既無不利又何妨。

入云。丹。僧。師。宿慧林寺。大寒。乃。木佛。焚之。院主。訶。真。師曰。我。燒。取。舍利。主曰。木。頭。何。在。師曰。無。金。在。

煖兩草後院土屑

○未嘗慮徒何識見也云色像不堪崇

榜嚴經云有一種陰磨起我慢首不禮塔廟摧毀聖像

謂擅越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉

身真當不自恭敬却崇土木實為顛倒疑誤眾生從其

毀碎入無間獄第九卷

○有無活語千機變○莫把死蛇一捺看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無

三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見

什人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師云先輩

前番血屬曰有一山妻兩箇癩頭又問百丈有甚血屬

云百丈古佛和尚良謗渠好師云待先輩得似百丈時

一切皆無張俊首而已第三卷○用靈煖佛陰魔并丈其

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭旛檀香檀多

摩羅香松栲蕒白檀鬘金龍腦沉香麝香丁香香隨所得

者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛

香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴

像之水置自頭上燒香供養佛初下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾生令離垢

願證如來淨法身燒香之時當誦斯偈戒定慧解知見

香遍十方刹帝芬馥願此香雲亦如是無量無邊作佛
事亦願三塗苦輪息悉令除熱得行清涼皆發無上菩提
心永出愛河登彼岸第八卷

○這箇任從與麼浴○那箇還能可浴麼

統要云蓮布衲浴佛次藥山問汝祇浴得這箇還浴得

那箇麼蓮云把將那箇來藥休去第七卷

○育王作塔功非淺○眾生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以

舍函盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於

妬嫉殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治

諸罪人於是消散比丘化王王即信問比丘言殺八

萬四千宮人罪可得贖不道人言各為人起一塔下着

舍利皆得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利既出

燈亦盡滅王恠而問蓮華比丘云阿闍世王我量燈油

至取舍利乃滅又問道人何處起塔道人曰即以神力

左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆

可起塔作八萬四千金銀琉璃頗梨篔簹盛佛舍利又作

八萬四千寶帳覆盛此塔又作無量百千幡幢繖蓋供

養之具勅諸鬼神於閻浮提城邑聚落滿一億家者立

塔一座時有上座者曰耶舍王誦白言我欲一日之中

立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉尅十五日食

時一時起畢○十二因緣經云有八人得起塔一如來

二菩薩二緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹
八輪王若輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔
故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛塔 安塔
有其三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比
丘有德望者亦得起塔餘者不合韓字函○浴像經云
清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養
舍利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香
華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向
一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之
後造佛形像如大交等造塔如菴羅果表利如針蓋如
浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在

世等無差別得十五種功德一得清淨念心二得順法
心三得慙愧心四得見如來五發淨信心六能持正法
七如說修行八得親諸佛九諸佛國土隨喜用十生
大姓家人所敬重十一緣生人中得念佛心十二魔不
能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五成就法身

造塔復壞大魚報○故塔還修天子業
譬喻經云昔有沙門其家大富造一塔寺以海檀為柱
七寶為刹木成之頃有五百沙門從遠方來而國內有
五百賢者各各給與袈裟被服等主沙門言我之功德
積若須彌而國人不助但賤近貴遠使以火燒去塔

入地獄畜生各九十劫後作大魚身長四十万里眼如
日月牙長二萬里白似雪山舌廣四万里赤似火山目
廣五萬里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙
門衣者因緣宿對其魚張口飲水賜即從流甚疾皆大
恐怖稱南無佛魚聞其音各口而聽水住不流魚乃淚
出不聞此音其來甚久不食命終浮尸看岸神生法家
墮地能語便識風命生滿八歲得羅漢道還詣海邊見
其故身積骨如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中○出
羅經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔經
歷數世後自凋壞無補治者瓶沙因地為上首告眾人
曰佛世難遇人身難得難得為人或墮邊地生邪見家
我等叨幸何貪俗樂率九万三千人共治故塔乃同發
願不墮三塗及八難處共生人天見釋迦文初會說法
皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九萬五千入
生摩竭國瓶沙作王果符前願配註

因竊塔花瘡遽作○復償生首歸還安
百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姪女心生
執着無財可與遂至塔中盜花與之乃共便宿曉見身
瘡遽發惡瘡痛不可言喚醫療治云須牛頭旃檀屑塗
瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六万
萬買香六兩爇用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患
乃是心病即持所買牛頭旃檀搗以為末入其塔中登

乃心即持所買牛頭旃檀搗以為末入其塔中登

甚言願言如來往昔修諸苦行誓度衆生隨其厄難唯願
慈悲除我此患作是誓已用香塗塔以償花價求哀誠
悔瘡毒得瘥毛孔香氣綠此功德不墮惡道生天人中
隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香氣後悟無常成
辟支佛第八卷

○無縫塔樣分明舉○不透玄關說過來

傳燈云南陽忠國師化緣將畢乃辭代宗宗曰師滅度
後弟子將何所記師曰告檀越造取一無縫塔曰就師
請樣師良久曰會麼師曰貧道去後有侍者應
真却知此事後認應真入內舉問前語真良久曰聖上
會麼曰不會真述偈曰 湘入南潭之比中有黃金充

一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識第五卷

事親品第二十八 二十二則

○荷檐父母難酬德○敬事天龍曷若親

父母恩難報經云父母於子有大增益乳哺長養隨時
將育四大得成見其詳設若右肩負父左肩負母經歷
千年正使便利皆上末足報父母恩卷六○四十二
章經云九人事天地鬼神不如孝其親二親最神也詳
七卷○彌勒勸孝偈堂上有佛二尊懷憐世人不能
不用金彩粧成非是檀香雕刻只看世爺娘便是釋
迦彌勒若能供養得他何用別作功德今因父母所生
且道你身何得母娘十月懷胎多少辛勤勞役及其坐

草之時性命懸危厄須臾子母相見慙愧冤家解釋
不論男女是男明月寶珠怜惜何期長大成人全無孝
善禮節問着眼眼努睛應對如同抵敵父母彈指嗟呼
惆悵雙雙淚滴君還如此為人休問前程消息我見不
孝之人虛空雷公霹靂折罰現世貧窮伶俚不度朝夕
勸君省定晨昏竭力和顏悅色若要鳳髓龍肝也着爲
他求覓有無款曲披陳不可言前阻逆在生甘旨無虧
死後不須追憶君能如是用心天地龍神佑靈若不富
有起家定須高官顯職

○奉養甘旨未爲孝○能勉修心乃報恩

孝子經云佛言子之養親甘露百味以恣其口天樂衆
音以娛其耳名衣上服光耀其體兩肩荷負周流四海
唯孝之大莫尚于茲世尊曰未爲孝矣若親頑闇不奉
三尊以虐殘灰濫竊非物情染外色僞詞非道耽醉荒
亂違背正真凶孽若此子當極諫以啓悟之心崇正道
奉佛五戒仁懼不殺清讓不盜貞潔不姪守信不欺孝
順不醉於是二親廬世常安壽終生天諸佛共會得聞
法言長與苦別唯此爲孝耳第十卷
○供母兩錢寶城樂○絕他莖髮火輪殃
雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量
作少不順罪亦無量我於過去波羅奈國爲長者子守
慈童女父喪母存家貧賣薪日得二錢奉養於母獲利

轉勝日得四錢或得八錢至十六錢亦奉於母後因結
伴入海採寶辭母不聽兒便製出絕母數髮父海得寶
還至中途失伴錯路到一山上見琉璃城有四王女擊
四如意珠伎樂來迎住四萬歲發天快樂到頗梨城
八女八珠住八萬歲次到銀城金城前前滿信享無量
樂後到鐵城見有一人頭戴火輪持著童女頭上而去
時童女問我戴此輪何時可脫獄卒答言有人作罪福
業歷諸城已當來代之若無代者終不墮地復問我何
罪福乃爾獄卒答言汝昔兩錢供養父母故得琉璃城四
女四珠四萬歲樂見上妃以絕母髮入鐵城火輪之
報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我者否答言不稱

計童女即作是念我今不免續使諸受苦者盡集我身
鐵輪忽墮命終生境率天佛言慈童女者今我身是字
九卷

○目連哀請接慈母○世尊特為設蘭盆

起恩奉盆經云大目犍連始得六神通度父母報乳哺
恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中日連悲哀持飯往餉
化成火炭月連自備飲食以救母罪根深結非汝一人之
所未何當須十方眾佛威神之乃得解脫佛告目連
七月十五日當為七世父母在厄難中具飯百味五果
淚滴盡世甘美以著盆中香油燈燭麻叶眾具供養十
方諸佛大德眾僧當此之日一切聖眾或山間禪定或

得四道果或樹下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩
人權示比丘在大眾中皆同一心受鉢和羅具清淨
聖眾之道其德汪洋有能供養此等自恣僧者七世父
母六種親屬得出三塗應時解脫現在父母壽命百年
佛勅眾僧當為施主七世父母行禪定意後受供養
八卷

○生奉甘美得親嘗○死別杯盤徒尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕
煎殺餽饌上家哀號天眼遙見愍其愚哭化作小兒於
邊牧牛牛便卒死兒乃嗥哭刈草看前呼起令食眾人
恠笑問誰家子牛既已死當歸誰家嗥哭何益牛死豈
知乎兒曰我不黑也牛死尚在猶可有望汝父早死設
百種食共向嗥哭焦骨何知眾聞霍解兒曰吾本汝父
蒙佛生天故來釋娣還復天身欲如我者宜修道業已
忽不現妻子眷屬自此省悟奉佛布施皆得道跡同時
生天

○鶴因救子天稱歎○鷄尚誤親人負斷

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱無以食之
自裂腋肉以濟其命三子疑曰斯之氣味得無吾母以
肉飼乎寧殞吾命無損母體也閉口不食天神憐曰母
慈子孝誠希有耶佛言鶴母者吾是三子者舍利弗目
連阿難等雜寶藏經云昔雪山中有一鷄鷄父母都

取好菓以奉育親時有田土初種穀時願與衆生
而共取食鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供
父母田主後見垂鳥作踐履恚使設羅網捕得鸚鵡
鷓語之見施心故乃敢來取何又見捕田主問言取穀
為誰鸚鵡答言有盲父母時以奉之田主咨嗟為歎尚
尔孝養父母豈况於人自今以後常於此取勿疑佛告
此正鸚鵡者今我身是田主者舍利弗是盲父母者淨
飯摩耶是由昔孝養今得成佛以莊九卷

○青母一言如鹿畜○罰身多世歷渠胎

報恩經云佛告阿難鹿女夫人以其一食淨華覆上施
辟支佛五百世中尊榮豪華蓮華承足當時以不知恩

出一惡言毀罵其母喻如鹿鹿於五百世生鹿腹中佛

言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福田父母三界

內之勝福田第三卷

○母令兒殺罪吾當○兒痛母言非我代

釋教錄云彌留國沙門求跋摩仁愛沈博崇德務善其
母掌須野肉令跋摩辦邊跋摩答曰有命之類莫不貪
生天彼之命非仁人矣母怒曰設令有罪吾當代汝跋
摩他日煮油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在
汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代况三塗耶
母乃悔悟終身斷殺第五卷

○子雖修善父不善○父假餘麻子怎麻

婆塞戒經云佛言子修善法父作不善三修善令
父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異
故若父喪已墮餓鬼中子為追福當知即得第五卷

○女雖福報非干父○穀由兩長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善九聰明端正舉官愛敬
父語女言汝因我力女答父曰我自業力王聞怒之即
遣左右覓一窮人以女付之言不假我從今可驗女猶
復答我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母
不答曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無依窮乞
婦復問言汝知故宅處不答曰只有墓地尚存夫婦同
往厯歷按行伏藏自出即以珍寶造宅盈月悉成宮人

妓使不可稱計王忽宣問左右奏言善光女郎宮室錢
財不減於王王往而見歎未曾有即詣問佛此女先世
作何福業佛告昔一婦人發心營辦供養佛僧而夫遮
斷婦即勸諭事事成辦夫還復聽余時婦者本善先是
余是夫者今日夫是由昔遮婦恒當貧賤以還聽故要
因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失對字
卷○智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因
緣應得或言我自然尊貴汝有何恩隨是邪見此人雖
有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在
地無雨則不生不可以地能生穀故言兩無恩雖所受
之物是百世所種父母妻子供奉之人豈非恩分第九卷

玉耶不循於婦節○如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正姝好而生憍慢不事翁如夫婿給孤念言佛能化於一切即詣具陳欲出一飯而為玉耶說法化令改過佛既到家大小皆來禮佛惟玉耶不出佛即變化其舍牆壁皆如琉璃內外相見玉耶驚出禮佛懺悔佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢其婿何者端正除去邪態八十四垢定意一心是為端正不以顏色為端正也女人身中有十惡事一者初生父母不喜二者舉養現無滋味三者心常畏人四者父母憂嫁五者父母生離六者畏夫喜怒七者懷產甚難八者小為父母檢錄九者中為夫婿禁制十者老

為兒孫所訶從生至終不得自在玉耶白佛真受下賤不知禮儀願訓為婦之法佛言婦有五善三惡何等五善一者夜卧早起心常恭順執事先啓所尊甘美不得先食二者夫罵莫恨三者不得邪非四者願夫長壽五者夫出整家何等三惡一者不事翁姑夫婿美食先取早卧晚起夫訶應拒二者心不向夫念他男子三者欲其夫死別嫁佛又告玉耶世間復有七輩婦如母婦者愛夫如母二如妹婦者敬夫如兄三如善知識婦者訶夫之過教夫之善四如婦者竭誠事夫唯和為貴五婢者務循婦節不妬聲色如事大家六怨家歡常如寄客七奪命婦者毒心相

之佛言

為五善婦者常有顯名後得生天為二惡婦者常得惡名後入三塗玉耶流涕白佛言我愚癡自今以後改往修來當如婢婦奉事翁姑夫婿盡壽不慢受戒為優婆夷佛言善哉人誰無過過能改者善莫大焉

○以甥誑姑頭變狗○順妻殺母自傷軀

真報記隋大業中河南有婦不孝姑盲兩目婦以蛆蚘為羹以食之姑恠其味竊藏一縷留以示兒特欲送官忽然雷雨其婦乃失少頃從空而落衣如故易為狗頭語言不異因問其故答云以不孝姑天神所罰惡報如此○雜寶藏經云昔有一婦稟生很戾每所云為常與姑反後作方計殺夫殺母夫用婦言便將其母至曠野中結縛手足將欲加害感徹上天風雷霹靂碎殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺此報尤輕地獄可懼

○莫謂家財皆有分○若背夫兒自取殃

法苑云唐季信為隆政府衛士顯慶年中赴蕪乘草馬一四并將草駒是時風雪馬遂不進信以番期所遺撻之數鞭馬作人語我是汝母為生平避汝父將頭餘米乞女故獲此報此駒即是汝妹也償債向了何苦敦逼信聞之驚愕流涕乃拜謝之謂曰若信娘當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家養飼有同事母出僧營齋鄉間咸歎異之

喪母寡一男一女嫁後而母亡二年矣寒食祭墓乘驢而往驢不渡水鞭其頭面血出既至墓所放驢而祭是時妹在兄家忽見亡母入來頭面血流號泣告女我避汝兄送米五升與汝報受驢身償汝兄五年矣今日水深畏過汝兄鞭我頭破面裂償債垂畢倘大非理也言訖不見其兄既還女先觀驢頭面血流如通見母女抱大哭以告於兄言由相符兄妹慟哭驢亦垂淚不食水草兄妹跪請果是母者願為食草驢即為食後死葬焉第十卷

○多見免從親處起○不生親想寬自無
懺法云一切眷屬皆是我第二世怨根一切怨對皆從

親起若無有親亦無有怨若能離親即是離怨何以故余若居異處遠隔他鄉如是二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親近以三毒根相觸惱故或父母責望於子或子責望父母兄弟姊妹一切皆然小不適意便生瞋怒第二卷

○一切眾生皆父母○坦平心地絕疎親
懺法云發菩提心滿十方界見東方眾生盡是其父西方眾生盡是其母南方眾生悉是其兄北方眾生悉是其弟下方眾生悉是其姊妹上方眾生悉是其師長其餘四維悉是沙門婆羅門等若受苦時空言授其苦見其受樂如己無異恒作度脫眾生心不得佛者不先成佛

○父母非親心最親○諸佛非道行合音
傳燈云第八祖佛陀難提尊者年已五十口未曾言足未曾履見婆須蜜尊者遽起禮拜而說暢言父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰為最道者尊者以偈答曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離第十卷

○善哉慧母方便父○樂矣法妻真諦兒
無始稱經云室中有一天女舍利子言天止此室經今幾何天女答言我止此室如舍利子所住解脫天謂舍利子曰為諸增上慢者說離一切貪瞋癡等以為解脫若為遠離增上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫即說偈曰

慧慶菩薩母 善方便為父 妙法樂為妻
大慈悲為女 真實諦法男 煩惱為賤隸
僕使隨音轉 竟分成親友 六度為眷屬
四攝為妓女 結集正法言 以為妙音樂
或現作姪女 引諸好色者 先以欲相招
後令修佛智 摠持作園苑 大法成
意華莊嚴 解脫智慧果 八
定水湛然滿 神通為象馬 大

遊八道支路 調御菩提心白字 第二卷

雜緣品第二十九 七則

○語貧可賣婆非信。授道能修事果然。

賢愚經云：迦旃延尊者，在阿槃提國時，一老婢，少有德，過大家鞭打，晝夜走使，衣不蓋形，食不充口。年老辛苦，欲死，无門，詣河取水，幸大惡者乃問其由。即語之言：汝若貧者，何不賣之？老婢答言：貧云何賣？尊者向言：一隨我語，教汝以施。婢曰：我今貧窮，當以何施？尊者即持鉢，與教取水，施授為呪，願次上受戒，教念佛竟，問言：汝止何處？好曰：若春若磨，即隨其怨。或在糞堆，无有定止。尊者語言：汝好勤心，恭謹走使，伺其大家，卧竟入於

戶內，敷草而坐，思惟觀佛，婢受教，既已夜坐，命終，生切利天。大家曉見，以草繫脚，弃寒林中。此婢天眼，觀見，故身遂將五百天子，贊持香花，至於寒林，供養死尸。放天光明，照於村林。大家見怖，普告遠近，詣林觀看。以問其故。天子却言：此吾故身，即為具說。生天因緣。後皆回詣迦旃延所，禮拜供養。因而說法。五百天子，皆獲須陀洹果。張字西 第六卷

○佛見伏藏言毒蛇。○農間採婦遭害已。

大莊嚴經論云：佛與阿難行舍衛國曠野之中，見有伏藏，佛告阿難：是大毒蛇，阿難白佛：是也。毒蛇亦時田中有一耕人，聞佛阿難說有毒蛇，即往視之，見其金聚，取

得免，將加刑責，其人唱言：惡毒蛇，阿難大毒蛇，世王聞喚，問何言毒蛇，其人白王：我於往日，在田耕種，聞佛阿難，說言毒蛇，往視得金，今實毒蛇，而說傷曰：

諸佛語無二，說為大毒蛇，惡毒蛇，熱力

我今始證知，於佛世尊所，倍增信敬心

我今臨危難，是故稱佛語，毒蛇之所蝮

止及於一身，財寶毒蛇螫，盡及家眷屬

我謂得大利，而反獲衰惱

王聞偈已，深知是人信解佛語，即說偈言：

汝今能信敬，悲愍之大仙，所說語真實

未曾有二言，先所伏藏財，盡以用還汝

更復以財寶，而以供養汝。君字西 第六卷

○親於惡友穿魚茅。○擇以良朋，裹香紙

佛本行集經云：佛知難陀，幸彼六羣比丘，恐畏損其功行，即領難陀入毗羅城，至一魚店，令於此取一把臭惡

茅草，經一時頃，還放於地，復令親手，唯有不淨腥臭氣

也。佛告難陀：若人親近諸惡，知識共為朋友，相染習，故

惡聲遠至，因斯事故，而說偈曰：猶如在於魚鋪下，以

手執取一把茅，其人手即同臭，親近惡友，亦如是

尊又共難陀，至於一賣香店，取香裹還放地，上嗅於

香，香氣微妙，佛告難陀：若人親善知識，隨順染習，得

大名聞而說傷言 若有手執沉水香及以檀香麝香
等。須吏執持香自焚親持善友亦復然第七卷。莊
嚴論偈 無病第一利知足第一富善友第一親涅槃
第一樂第一卷

○象因善惡心隨轉。人從染習理亦然

付法藏經云佛一切衆生志性无定隨所染習近善
則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死若近善
友信心聽法受最勝樂華氏國王有一白象能城怨敵
若人犯罪令象踏殺後時象既為火所燒移象近寺象
聞說法心便慈悲後付罪人但以鼻喫舌舐而去都不
肯殺王恠問之智臣奏曰此象近寺聞法故尔今可移

近屠肆繫之王用其言象見屠殺惡心轉熾衆生尚尔
豈况於人不因染習第二卷

○夢有四種真不真。食有九品世出世

善見律云佛告諸比丘夢有四種一四大不和夢者於
睡眠時謂夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐
此虛不實二先見夢者謂晝日見或白或黑或男或女
等此亦不實三天人夢者謂有善知識天人為現善夢
令人得善有惡知識天人為現惡夢令人得惡此即真
實四想夢者謂此人前身或有福德即現善夢或有罪
業即現惡夢如菩薩摩訶薩初胎時夢見白象從
天而下入其右脇是相夢也若夢見佛誦經持戒布

施種種功德此亦相夢也問夢為善不善無記耶答亦
善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢
見殺盜淫此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無
記夢山問曰若尔者應受果報答曰不受果報何以故

以心業羸弱故不感報律云夢中不犯律字函。增一
經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠為食
耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食
意以法為食濕槃以不放逸為食夫飲食有九人間四
食一段食二更樂食三念食四識食出世間五食一禪
食二願食三念食四八解脫食五喜食攝大乘論云

食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成
為相若變異能作身利益事觸食者依塵為相緣色等
塵作身利益思食者望得為相此望得意作身利益如
人飢渴至飲食處望得飲食令身不死識食者執持為
相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛
壞觸食屬於六識思食屬意識望得段食屬色不關於心
識食屬阿梨耶第八卷

十惡品第二十

○三不善根為種子。十惡因緣由彼生

毘婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有三種或
從貪生或從恚生或從癡生盜淫乃至邪見亦復如是
六卷。穢法云有身則苦生無身則苦滅而此身者

樂苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業從貪瞋癡造十惡行或為財業更相殺害或殺衆生噉食其肉或發湖池惱害水性或燒山野設網張罟或欺斗秤或破城邑或盜他財或着色欲惑亂身心隨其流轉不得自在○復次三業之中口業實重或以妄言見言不見不聞言聞作言不作自利傷他或以綺語誦曲華詞浮虛假飾闢合是非或以惡口出言癡獷發語無稽惱亂父母及諸衆生或以兩舌向彼說此向此說彼謾亂君下紛擾一切○復次當知滅身事由心造身口業難易遺意地微細難除如來大聖一切智

人於其意地始得不護况乎愚凡而不守慎防意如城豈得不護或因貪業自物他物起自作業或因瞋業小不適意便生大怒或因癡業隨逐無明無惡不造或因邪見不信三寶行於邪法如是等罪無量無邊身壞命終墮三惡道卷第六

○五逆殺親無間獄○非法壞僧亦此德外論正法念處經云最大地獄名曰阿鼻何業生於此若人殺母殺父出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼人墮此若五逆人於此地獄其身長大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬初三經○地藏十輪經三佛告地藏菩薩言

於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛難可導化謂利帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅如是等人善根微少無有信心誦曲愚癡悖明慢離善知識言无真實於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損生受病苦死入無間時彼國中龍神等皆不擁護軍鼓起疾疫饑饉善男子設有破戒惡行亦勸雖作戒法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶撻其身或閉牢獄或復阿罵退令還俗或斷其命况依非法國王大臣諸在家者若作此事定生無間地獄何以故斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離於諸破戒惡蕩猶尚不應如是誦罰何況持戒真善行者是人究竟自損損他一切諸佛所不能鞭撻如有人壓油為業一麻粒皆有眾生以輪壓之油便流出如是相續滿一千年殺幾生命所獲罪業不可稱計又善男子假使有人為財利故置十婬坊一坊中置千婬女種種誑惑如是相續至滿千年如前十輪壓油人罪等

一婬坊罪業又善男子假使有人為財利故置十酒坊一坊中招千酒人歡飲無廢如是相續至滿千年如前十婬坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人為財利故置十屠坊一坊中於一日夜殺害千生相

續千年如前十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說
十坊罪等。利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人於前十惡。一日一夜所獲罪業。亦時世尊而說頌
曰 十壓油輪罪 等彼一煙坊 置彼十煙坊

等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊

置彼十屠坊 置等王等一屠坊第四卷。諸法罪中

○始自貪瞋分三品。廣及塵勞八萬門三品亦

度無極經云。惡不善者。瞋恚愚癡貪欲三品。謂上中下
其上品者。若聞欲名。遍身戰動。心踊歡悅。不觀欲過。厭
離不生。無慙無愧。何謂無慙。經遊獨行。恒思欲境。心心
相續。唯見妙好。不知過患。若其父母及餘尊長。阿彼所

欲於所尊前不意起謬。是名無慙。此人命終當生惡趣
中品欲者。若離境界。不恒生心。下品欲者。但共言笑。欲
情即歇。瞋亦三品。上品瞋者。憤恚若發。心憤目亂。或造
五逆。若謗正法。及大重罪。中品瞋者。以瞋恚故而造諸
惡。即生悔心。下品瞋者。心無嫌恨。但口呵毀。隨生悔過
癡亦如是。雖作是觀。知一切法。如幻夢響。乾闥婆城。虛
妄不實。顛倒故見。滅外境界。內生寂靜。不見我能行。及
所行法。無二無別。自性離故。是名寂靜。若波羅蜜。通禪
波羅蜜第一卷。○懺法云。一切眾生無始以來。至于今
自依於六根。行於六識。取於六塵。眼着色。耳着聲。鼻着
香。舌着味。身着細滑。意着法塵。起種種業。乃至闍入萬

四一塵勞門第一卷。○涅槃經云。殺罪有三。謂下中上。下
者。蟻子乃至一切畜生。是名下殺。墮於地獄餓鬼畜生
具受下苦。何以故。是諸畜生。有微善根。是故殺者。具受
罪報。中殺者。從凡夫至阿那含。是名為中。墮三惡道。具
受中苦。上殺者。父母乃至阿羅漢。辟支佛。是名為上。墮
於阿鼻大地獄中。具受上苦。若有能殺一闍提者。不墮
此三種殺中。譬如掘地。割草。斬截。死。無有罪報。何以
故。諸婆羅門。乃至無有信等五法。是故雖殺。不墮地獄。
第一卷

○避於自殺。求無罪。若是令人詎免殃

阿難分別經云。阿難白佛言。人不自手殺者。為無罪耶

佛答。教人殺人。重於自殺也。何以故。或是奴媪。愚下小
人。不知罪福。或為縣官。所見促逼。不自出意。雖獲其罪
事。意不同。輕重有差。教人殺人者。知而故犯。其罪莫大
第七卷

○雖他所制殺難免。若彼樂從。罪乃同

毗婆沙論云。問。若為王等。逼令行殺。得殺罪。不有說不
得。所以者何。他力所制。非彼意樂。故如是說者。亦得殺
罪。除自要心。寧捨已命。終不害他。如是則無罪。第八卷

○不屠但買應同惡。無心令殺。誤何憂
楞伽經云。大慧。善陸問。佛食肉之過。佛言。食肉之人。斷
大慈種。我觀眾生。輪回六道。迭為父母。六親眷屬。更相

殺肉無非親者。常生害心。增長苦業。流轉生死。不得出離。不食肉者。即是無量功德之聚。若一切人不食肉者。亦無有人殺害衆生。由人食肉。若無可食。如求買者。財利者。為買者。殺是故買者。與殺無異。偈曰。為利殺衆生。以財網諸肉。二業俱不善。死墮阿鼻獄。後字句
 善見律云。阿育王太子。帝須出家。佛法興隆時。有一臣僻取王意。殺諸比丘。帝須遮護。臣即置刀。往曰。王言。我受王勅。令諸比丘。和合說戒。而不順從。我已依罪次第。斬殺未盡。帝須遮護。王問。是語。問絕。地良久。乃蘇。即語臣言。我遣汝入寺。令衆僧和合說戒。何以輒殺。王往寺中。白於衆僧。不審此事。誰獲罪耶。有一比丘。即問王言。有殺心不。王曰。我本以功德意。遣無殺心也。若王如此。王自無罪。殺者得罪。第二卷。達磨顯宗論云。若有多人。集為軍衆。欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰。軍等若同事。皆成如作者。論曰。於軍等中。若隨有一作殺生事。如自作者。一切皆成。殺生業道。由彼同許。為一事。故如為一事。展轉相教。故殺一生。餘皆得罪。若有他力。逼入此中。因即同心。亦成殺罪。惟除若有立誓。要期。救自命。緣亦不行殺。无殺心。故不得殺罪。第二卷

今彼受者。生喜心。故是祀福德。能護身財。若說殺生。祀祠得福。是義不然。何以故。不見世人。種伊蘭子。生旃檀樹。斷衆生命。而得福德。第五卷。雜寶藏經云。世有富公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹。神語諸子言。我巨富。由此樹神。思福。故尔。今日汝等。宜可羣中。取羊。以用祭祀。因此殺羊。禱。兼即於樹下。立天祠舍。父後。壽。及業。追為羊子。祀樹。神。以遇厥父。將欲殺之。羊笑言曰。而此樹者。何有神靈。我於往時。為思肉食。故妄使汝祀。皆共。受於羊身。即借主人道眼。令自觀之。乃見是父。即壞樹。神。悔過。修福。不復殺生。第七卷

○毘覆乳兒多壓死。○眼初不顧罪何加
 十誦律云。逸留陀夷比丘。往一居士舍。是家有未斷乳兒。持着床上。以毘覆之。比丘不看。便坐。此兒遂死。還寺。白佛。佛問。汝以何心。作此。答言。我先不看。林上。便坐。佛言。無犯。第二卷

○文殊佛會上殺人。○盤山肉校頭悟道
 寶積經云。舍中有五百菩薩。宿命通故。自見往昔所行惡業。或殺父母。殺阿羅漢。毀寺塔。僧見。是餘業。深生憂悔。常不離心。於甚深法。不能證入。我心分別。彼罪未云。是故不能獲深法。忍念時。世尊為欲除彼。五百菩薩。分別心。故即以威神。覺悟文殊。文殊承佛神力。從座而起。

手執利劍直趨世尊欲行逆害時佛遽告文殊汝住不應造逆勿得害我我必被害為善被害何以故文殊從本以來无我無人但是內心見有我人內心起時彼已害我即名為害時諸菩薩開佛說已或作是念一切諸法悉如幻化是中若有一法和合集聚決定成就得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應然然而諸法無躰無實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰為殺老而得受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時獲得無生法忍文殊云

○純要云盤山寶積禪師因行市肆見一客人買猪肉語屠家曰精底割一斤來屠家放下刀叉手云長史那箇是不精底師於言下有省

○既知生命自反射○無下手處業齊消

又云石聖慧藏禪師昔為獵人越鹿從馬祖廬前過問相見鹿過不曰汝是何人云射獵人祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不善射曰和尚善射不曰吾一箭射一羣曰彼此是生命何射他一羣祖云既知如是何不射曰若教某甲自射即無下手處祖曰這漢賊劫無明煩惱今日頓息師當擲弓箭投相出家已上三卷

○盜者但貪目前利○何誰肯願後來殃

一佛名經懺悔云若物傷他他所守護一草一葉不與小取何況盜竊眾生唯見現止利故種種不道而取

於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬等形身力血肉備他宿債若生人中為他奴或強以奪或逼迫取或害公損彼利此損此利彼如是等罪无量无边張字

○須知娼境大流迷○能喪眾生一切智

論云若受五欲障生梵天何況阿耨菩提世間中欲第一无不愛樂於五欲中觸為第一能繫人心如墮在深泥難以拯濟若受餘欲猶不失智慧姪欲會

○可憐少女所愛纏○且縛諸天之惡道

經要集優填王經偈云 女人最為惡難為因緣

恩愛一縛牽人入罪門 又正法念經偈云 天中大係縛无過於女色 女人縛諸天將至三惡道 又智度論偈云 含笑作姿以惑於人 姪羅彌網人皆投身

可勝女賊害人是不可禁 毒蛇含毒猶可手捉 女情或人不可觸楞嚴經 智度論問曰 人守人瞋法乎 破法應名邪姪 人自有妻何以為邪 答曰 既聽受一戒 戒應於法中 本雖是婦 今不自在 過受戒時 則非法 子有身婦人以其身重 強以非理 故名邪姪 復次若彼侵我妻 我則忿毒 若我侵 彼彼亦何異 怨已自制 故不作 如佛說 邪姪之人 後墮劍樹地獄 得出為人家

道不務常值姪婦第三卷

○登仙因之神足失。獨角志於騎頭羞

毗婆沙論云昔優陀延王將諸宮人誦經毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛或有裸形而起舞者亦時五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼地時諸仙人眼見色耳聞聲鼻嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中時至且之問言汝得非非想處定耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾得而今已失時王瞋恚有欲之人見我宮人非其所以便投利劍斷五日仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者七字通。諸經要集云昔波羅奈國有一仙人

小童精塵鹿鈔之有身生子如人頭有一角其足似鹿仙人教養教其孝問通十八種大經又孝坐禪四元呈心得五神通偶因大雨泥滑躑地便生瞋恚呼十二年不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨五穀不生人民饑餓大臣集議奏王上事出勅招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時有姪女名曰扇佗來應王募我能令之當騎彼項而來姪女即求五百乘車載五百美女五百鹿車載歡喜園草樂和之盡如雜菓及具美酒色味如水近仙人處作草庵住仙人遊行諸女皆出迎送如華妙音供養仙人大喜語女引入房中與酒以爲淨水與歡喜園以爲菓蔬次慈觀近遂成姪事即失

神通大雨七日酒食俱罄繼以山水木菓其味不美仙人更索前者女答已去此不遂有可得處仙人隨往相將入城女便以路言不能行仙人即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問言何由得余女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我是也其姪女者今耶輸是余時我未斷結為之所惑故知欲法能動仙人况愚夫也對

○兩女雖誇端正好。六根不善又何堪

雜譬喻經云昔波羅門兩女端正乃懸金圈期十日內募索有能訶女醜者便輸金金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛此女有何不好佛言人眼不視色是為好眼耳不聞聲及口亦不著細滑是為好身手不盜他財是為好手身喜細滑手喜盜財如此等者比目不好也第一卷。七女經云長者有其七女端正無比國人無敢說其不好將至佛所佛云不好所言好者不令世間色聲香味為好此女何好也迦葉佛時國王七女不着歡娛入尸陀林觀見死尸各各說其所以帝釋讚言諸女若有所願我當與之女曰一要無根樹子一株二要無陰陽地一片三要無音響山一座帝釋曰諸物皆有若此三願我即無之迦葉佛以天眼觀見攝來會中為天帝言諸大聲聞尚不曉此佛言國王女如此汝女何者好也

持世拒他將女施。維摩云我在家宜無始無無始無經云持世菩薩因惡魔怨將天女等狀如帝釋鼓樂絃歌來至我所謂真帝釋謂此女以施供侍持世答言女乃非法之物此非我宜時无垢稱知是惡魔而語之曰可以此女回施於我是我在家白衣所宜惡魔怨欲隱而去遭无垢稱神力所持欲隱不能空中惡魔怨應以天女施此居士乃可得還惡魔怖後仰而与时无垢稱語諸女言汝已施我當發正等竟心有法苑樂可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女言云何名法苑樂无垢稱曰於惠施中離慳吝樂於淨戒心无慢緩樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根樂於靜慮中知无乱樂於般若中離惑明樂於菩提中廣大妙樂於眾魔怨能摧伏樂於大菩薩當伴其中汝等當樂勿樂欲樂時惡魔怨告大女曰今欲与汝俱還天宮諸女答言我等今者樂法苑樂不樂欲樂汝惡魔怨宜可獨還時惡魔怨白無垢稱唯大居士可捨此女心不執着而惠施者是為菩薩摩訶薩也无垢稱言吾已捨矣汝可將去諸女礼无垢稱而問之言今還魔宮云何修行答言諸姊當知有妙法門名无尺燈譬言如一燈然百千燈冥者皆明明終不尺汝等當念雖住魔宮當勸无量天子天女發菩提心白字兩見女態如母如子在色欲何害何妨

經律異相云世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有第九卷因念娼女夢從事乃悟諸緣法本空智度論云如佛在時三人為伯仲開毗耶離國娼女名菴羅婆利舍衛國娼女名須曼那王舍城娼女名優鉢羅槃那各各揚讚此三女者端正無比晝夜專念心着不捨伊於睡中夢與從事竟已心念彼女不來我亦不往而娼事得辦因是而悟一切法空第七卷飲多過失三十六命盡波吒億萬年善惡所起經云飲酒三十六過一資財散失二現多疾病三因興開諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露秘密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根開昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不信善緣門十七不尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三婢欲熾盛二十四眾人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九違離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二違離同寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮元字

○既醉蝦蟆猶沒奈。且道惡龍豈可降

諸經要集云。長老莎伽陀能降惡龍。因施主持酒與飲。醉倒在地。無所竟。知佛與阿難。行到是處見之。知而故問是誰耶。阿難答言。降龍長老莎伽陀。佛言。蝦蟆今尚不能降。爭奈龍耶。佛歎曰。聖人飲酒。尚有此失。何況凡夫耳。檀字海第十七卷

○初由淺少通盃。始將成熟絕纖毫。又云。如未曾有。經開飲酒。文殊問經開食肉等。計此乃佛初成道時。量眾生機。不可頻斷。頻制。所以漸開。漸制。後知眾生根熟。便乃永斷。永制。纖毫不許。通字

○禍生於口猶烈火。舌乃鑿身之斧斤

大方便經云。佛告阿難。人生世間。禍從口生。當謹於口。甚於猛火。猛火熾然。能燒一世。惡口熾然。燒無數世。猛火熾然。燒世間財。惡口熾然。燒聖七財。口中之舌。鑿身之斧。滅身之禍。第三卷

○罵佛不納反歸身。全佛逆吹翻汚己

四十二章經云。佛道守大仁慈。以惡來以善往。彼來罵佛。默然不答。惡之癡。冥狂。愚使然。罵止。問曰。子以禮從人。其人不納。寶禮如之乎。曰。持歸。今子罵我。我亦不納。子自持歸。禍子身矣。猶響聲。影之。追形。終無免難。慎為惡也。又云。惡人害賢者。猶仰天而唾。唾不汗天。還汗己身。賢者不毀。禍必滅己。第七卷。雜阿含經云。佛

羅門。遇見世尊。作。應惡語。與。謂。責。把。土。金。石。有。逆。風。還。吹。其。土。反。自。全。身。世。尊。說。偈。若。人。无。瞋。罵。辱。以。加。者。清。淨。无。結。垢。彼。惡。還。歸。已。猶。如。土。全。彼。逆。風。還。自。汗。時。婆。羅。門。懺。過。而。去。經。三。卷。觀。音。經。偈。况。詛。諸。毒。藥。所。欲。害。身。者。念。彼。觀。音。力。還。着。於。本。人。圓。通。解。文。毒。藥。交。兼。相。呪。詛。惡。心。仍。更。禱。神。祇。彼。來。於。我。起。侵。傷。還。着。本。人。招。橫。害。豈。是。等。慈。成。過。失。自。然。黑。業。果。相。隨。觀。音。如。此。不。思。議。是。故。我。今。皈。命。禮。卷。三。

○獵人訪獵訪蹤由。見言不見不為犯。五分律云。比丘見野獵。被箭走來。共相語言。當莫道見。獵師尋至。問比丘言。見我所射猪不。答言。无猪。生疑。問。佛。佛。言。不。犯。若。有。如。是。因。緣。能。作。餘。語。破。其。所。問。皆。无。罪。和。字。函。

○有語隨生便隨滅。無主誰罵復誰瞋。智度論云。如有罵者。問便直過。若不分別。誰當瞋者。凡人。心。着。吾。我。分。別。是。非。而。生。悲。恨。若。人。能。知。語。言。隨。生。隨。滅。前。後。不。俱。則。無。瞋。志。亦。知。諸。法。內。无。有。主。誰。罵。誰。瞋。五。字。函。要。集。云。善。薩。觀。波。眾。生。雖。百。千。劫。罵。言。不。生。瞋。心。若。百。千。劫。稱。讚。亦。不。歡。喜。了。知。音。若。生。滅。如。夢。如。響。十。二。卷。

○何謂漂船羅刹國。正是呼名失色時。統要云。唐。紫。玉。山。道。師。因。于。頓。永。相。問。如。何。是。

黑風吹其舡解漂墮羅刹鬼國師云千頃這漢問汝麼
事作麼于當時失色師云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國
也千聞已作受第三卷

○豈有殺姪無罪過○作斯邪見陷阿鼻

毗曇論云何謂邪見言無善惡業報死今世後世說法
非法非法說法如字如撈嚴經云賢達香比丘尼持
菩薩戒私行姪歌妄言行姪非殺非偷无有業報忽於
女根生大猛火及琉璃王為誅瞿族姓喜星比丘妄說
一切法空如是二人生身陷入阿鼻地獄染字四第八卷

○波離為說增伊病○無垢除疑了性空

無垢稱經云優波離言有二比丘犯所受戒願解憂悔
得免斯以我即為其如法解脫今除憂悔无垢稱言優
波離无重增此二比丘罪所以者何彼罪性不在内不
在外不在兩間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨
故有情清淨如是心者亦不在内亦不出外不在兩間
如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法亦然一切法性生
滅不住如幻如化如是知者亦善持律白字由 永嘉
云有二比丘犯姪殺波離螢光增罪結維摩大士頓除
疑猶如赫日消霜雪

○增上慢人斷怒痴○離上慢者何限礙

宗鏡云佛為增上慢人說斷姪怒痴以為解脫離增上
慢者說姪怒痴本性解脫六根六塵而無限礙功字函第

如金剛頌云在欲而無欲居塵不染塵 又張拙秀才
悟道頌云光明寂照遍河沙九聖含灵共我家一念不
生全軀現六根緣動被雲遮去除煩惱重增病起向真
如亦是邪隨順眾緣無罣碍涅槃生死是空華 宗鏡
問何法不変何法隨緣答云心也不変是性隨緣是相
當知性相皆是一心上義良由不識真心將謂只是八
識不知八識但真心上隨緣之義由不変故始能隨緣
由隨緣故方能不変若变自軀將何隨緣如無其水豈
能成波故知一心不動義偏恒沙雖偏恒沙皆一心之
義功字由

大藏一覽集卷第四終

大藏一覽集卷第五

空德優婆塞 實謹編

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一 臨終品第三十二

報應品第三十三

懺悔品第三十一

○所犯貪瞋癡業障。惟憑佛法懺懺摩

寶積經云。佛告舍利弗。因貪犯者。為過微細。難可捨離。因瞋犯者。為過沉重。易可捨離。因癡犯者。為過深重。復難捨離。所以者何。貪結能為諸有種子。生死蔓延。連持不絕。以是義故。微細難斷。因瞋犯者。墮於惡趣。可速除斷。因癡犯者。當墮八種大地獄中。難可解脫。復次舍利弗。若有菩薩。犯絞羅夷罪。應對淨土。比立前以質直心。嚴重懺悔。犯僧殺者。對五淨僧。嚴重懺悔。若為女人染心所觸。及因相顧而生愛著。應對一二清淨僧。前懺悔。若五無間罪。犯波羅夷。或犯僧殘。或犯塔犯僧。及犯餘罪。應當於三十五佛前。書寫獨處。嚴重懺悔。應自稱云。我某甲。皈依佛。皈依法。皈依僧。

南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛
南無寶光佛 南無龍尊王佛
南無精進軍佛 南無精進喜佛
南無寶火佛 南無寶光佛

南無現無憂佛 南無寶月佛
南無無垢佛 南無離垢佛
南無更施佛 南無清淨佛
南無清淨施佛 南無娑留那佛
南無水天佛 南無堅德佛
南無旃檀功德佛 南無無量掬光佛
南無光德佛 南無無憂德佛
南無那羅延佛 南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛 南無功德華佛
南無財功德佛 南無德念佛
南無善名稱功德佛 南無紅燄幢王佛
南無善遊步功德佛 南無戰勝佛
南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
如是一切世界諸佛。世尊。常住在世。是諸世尊。當念我。若我此生。若我前生。從無始生死以來。所作眾罪。若自作。若教他作。見作隨喜。若塔若僧。若四方僧物。若自作。若教他取。見取隨喜。五無間罪。若自作。若教他作。見作隨喜。十不善道。若自作。若教他作。見作隨喜。所作罪障。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄。餓鬼。畜生。諸餘惡趣。邊地下。及彌戾車。如是等處。所犯罪障。今皆懺悔。諸

佛果然後不捨法界。迦入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海。他方此界。逐類隨形。對現色身。演揚妙法。泥犁苦處。餓鬼趣中。或放六光明。或現諸神變。其有見我相。乃至聞我名。皆發菩提心。永出輪迴。趣大饒水河之地。變作香林。飲銅食鐵之徒。化生淨土。披毛戴角。負債償。冤盡罷辛。酸咸沾利。染疾疫世。而現為藥草。普療沉痾。鐵鐘時。而化作稻梁。濟諸貧餒。但有益無不興。崇次祈累世。覓親見存。眷屬出四生之泪。沒捨萬劫之愛。纏等與含生。齊成佛道。

○事懺有依吾佛力。○理懺無過我自己心。

大乘起信論云。初至善薩。雖修行信心。以先世來多有

重罪惡業障。故或為魔邪所惱。或為世務所纏。或為種種病緣之所逼迫。為難非一。今其行人。廢修善品。宜應

勇猛精進。晝夜六時。禮拜諸佛。供養讚歎。懺悔勸請。隨

喜。回向善提。常發大願。惡障消滅。善根增長。命字四

法苑云。懺悔有二。一是迷心依事懺。謂佛像前行道

禮敬發願。要期斷除事惡。二是智心依理懺。謂觀身

心斷除結使。但所造業有輕有重。若論輕業。事懺亦成

若論重業。有轉者。亦能轉重。令輕。謂三塗業人中。輕受

故。命字四

○若不造罪。奚須懺。○作已能禳。即滅除。

涅槃經云。耆婆醫師。告阿闍世王。臣聞佛說。智者有二

一者不造諸惡二者你已懺悔更不取作猶如濁水之明珠以珠威力水即為清如煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅有淨如本第一卷

○既獵燒香復何福○以水攪濁可探金第九卷

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投祭作禮邊侍人言王飲酒射獵復又燒香當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之入言

作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金我欲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添之故不得福也第九卷

○故你諸愆復來懺○那堪一失又如何

寶積經云佛告諸勸菩薩譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露時一人於大眾中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復來甘露呪術望除毒氣余時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不損封蓋不欲亂眾你希有想令身苦惱亦勸當來未出世後五百歲有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔復有菩薩其心清淨你如是言我不修罪不須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫你食毒母之人第八卷

○緣何為善故難成○良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根眾生心欲求道不得成就由昔業障當勤懺悔常起希望忘斷憎愛嫉妬詬曲求勝上心得云鈍根未成者當當勤心懺諸障若消滅佛境便現前阿字

○焚軀轉見長無明○悟性本空要有答

經律異相云裴肩閻國有女人提韋婆羅門種其家大富妻塔無兒婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅延天國內有沙門鉢底婆羅門才智慧精進教化天下改邪就正原夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通如困病人為苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善心無忿惱不提韋曰但生忿惱辨才曰汝今燒身身熱焦爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇又如牛車厥患於車欲使車壞前車若壞後車復抱罪業未及假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如同車一日之中八萬過死八萬過生罪不方異况汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨才答曰前身作惡如雪覆月後心起善如炬消闇起罪

之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受身至成佛道辯才即受提摩十善歡喜奉
行佛字函未嘗有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣
發如是言我造殺業墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業墮地獄
前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共詣化
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶未來耶
現在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起現在心者現在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其
罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真
實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人開
佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言我

今涅槃承佛威力踊身虛空化火自焚念時實造業者
見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求
佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所
造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根
成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其
頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信
心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今
得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四
諦之法遠塵離垢證阿羅漢佛字函
○罪性空乃心所生○我心無故罪何有
法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心
自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中
間不常自有但有名字名之為心但有名字名為罪福
名字即空還源反本畢竟清淨是為觀罪性空觀破無
明顛倒執着心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅
第六卷 懺罪偈云 罪無自性從心起心差滅時罪
亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名真懺悔
○投祖懇懺求懺悔○查罪俱無頓已消
傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問弟子身
纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺璨良久云覓罪
不可得師曰我與汝懺罪竟第三
臨終品第三十二二十九則

○卧病可觀佛相好○終時隨舍彼方生

無常經云。人將命終。身心苦痛。應起慈心。拔濟饒益。教使香湯澡浴。著新淨衣。安詳而坐。正念思惟。若病無力。餘人扶坐。又不能坐。右脇而卧。合掌至心。面向西方。當病者前。取一淨處。用牛糞香泥塗地。隨心大小。方角為壇。以花布地。燒眾名香。四角燃燈。於其壇內。懸一彩像。令彼病人。心心相續。觀其相好。使發菩提之心。復為廣說三界難居。三途苦難。非所生處。唯佛菩提。是真歸仗。以歸依故。必生諸佛刹土。受微妙樂。問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我意樂生某佛世界。時說法。又當隨病者心之所欲。而為宣說。佛土因緣。十六觀等。猶如西方無量壽國。一真說。令病者心樂生佛土。為說法已。復教諦觀。隨何方國佛身相好。觀相好已。復教請佛及諸菩薩。而依是言。稽諸如來。應正等覺。并諸菩薩。願哀憐我。拔濟饒益。我今奉請。為滅眾罪。復將弟子。隨佛菩薩。生佛國土。如是三說。既教請已。復令病人稱彼佛名。十念成就。與受三歸。及懺悔畢。受菩薩戒。若病人因不能言者。餘人代受。及懺悔等。既受戒已。扶彼病人。首北面西。閉目。誦想於佛三十二相。八十種好。又為說其四諦因果。十二因緣。無明老死。苦空等觀。若臨命終。看病餘人。但為稱佛。聲聲莫絕。隨病者心。稱其名號。彼見化佛。及菩薩。來香花來迎。便生歡喜。身不苦

痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋即命終。必不退墮。

三塗之苦。即生佛前。若在家。人於命終後。當取亡者受用衣物。可分三分。為施三寶。由斯亡者。業消福生。不應與其死尸。著好衣物。何以故。無利益故。若出家人。所有衣物。如諸律教。若送亡人。至其殯所。可安下風。置令側卧。右脇著地。面向日光。於其上風。當敷高座。種種莊嚴。請一苾芻。讀無常經。孝子悲哀。餘皆志心。燒香散花。供養高座。經典及散苾芻。然後安坐。合掌恭敬。一心聽經。各觀自身。無常。不久磨滅。令離世間。入三摩地。及請苾芻。誦論何呪。呪無垂水。滿三七遍。灑亡者上。復呪黃土。亦三七遍。散亡者身。然後隨意。或安葬。或中。或以火焚。或尸臨。乃至上土。下。以此功德。令彼亡人。百千萬億。俱脫那度。多劫十惡四重。五無間業。一時消滅。見佛聞法。畢。誦善提。轉字。又隨願。往生經云。佛生普賢菩薩。眾生臨終。願生佛刹者。當浴身。體著鮮潔。衣燒香。懸幡。歌詠三寶。誦誦尊經。廣為病者。說諸因緣。譬喻。言佛苦空非身。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云。色不久留。當歸敗壞。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。十一卷。

何謂鬼神之所惱○蓋無神物以匡持。

何舍經云。若人初生。皆有鬼神。隨逐擁護。若人欲死。鬼收精氣。行十惡人。若百若干。共一神護。行十善者。猶如

國王以百千人而侍衛之釋二卷

○鬼且不能為殺活。人衰乘際作是祥

警諭經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一人持華身有金銀於湖中浴卒死不出汝可往取金銀保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸著衣歸地而死酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言我見此人看衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳釋六卷

○壽量盡即二種死。○不平等故九因緣

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食於不且消復食生而不吐熱而持之不近醫藥不知於己若損若益非時非量行非梵行此名非時死釋九卷
一 智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等天命是名橫死釋六卷
寶積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟善提釋九卷
○生平多惡何無罪。○垂終一念大為功

此經論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難問佛何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故釋三卷諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言惡人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳釋十七卷

○在時為善必天上。○臨終因善墮地中
佛說經云昔有沙門行草問見大地言和尚問阿耨達王否答曰聞地曰我是也沙門言阿耨達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃尔地言我臨終時邊人持扇墮我面上夫我願惡是地身沙門即為說經一

持扇墮我面上夫我願惡是地身沙門即為說經一

心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人
在虛空曰我同者達王蒙沙門思聞法生天今來
謝百臨終侍人不可不護病者心也第三卷 經律異
相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所
依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中
化作一虫婦哭不止時因道入往見其婦虫從鼻出婦
才脚踏道人告曰莫殺是卿夫婿化作此虫婦曰我夫
奉經持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生為虫道人
為虫說法卿既持戒福應生天但坐思愛墮此虫中虫
聞意解命終生天第七卷

○斷命一稱那護佛○由斯純善往生天

正法經云昔有人受人所驚斷命祭天既被縛無所
能避唯念諸佛一稱是言那護設馱耶言已命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂樂王軍菩薩白佛言此人
何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心端依如來一
稱那護設馱耶故其人即為深種善根又復於八十劫
中得宿命智在在生生離諸煩惱一切苦第四卷
○未後定力既現前直使中陰而可轉
大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作
惡一人作惡未嘗修善修善者臨命終時順後次受
惡業力故歎有地獄中有現前便作是念我一身中恒
修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前速起

命終我定應有順後次受惡業今熱此是地獄中有現
前即自憶念一身以來所修善業添生歡喜由勝善思
地獄中有即便隱沒天趣中有歎尔現前從此命終生
於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歎有
天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修
善應生地獄何緣有此中有現前速起邪見撥無善惡
及與熱果若有善惡熱果者我不應然由謗因果邪
見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歎尔現前從此
命終生於地獄如是有於趣亦可轉耶第九卷
毗婆沙云若不修福德則畏於死自恐後世墮惡道
故多修福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死
如愛客去如至大會多集福德故捨命時無畏第一卷
○下冷上冷乃善終○上冷下冷必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡
即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與
此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣
後盡生於畜生從膝以下乃至腳盡生地獄中無學之
人入涅槃者或在心煖或在頂也禮子
臨終心識趣後身心不可說一虛言異
十二因緣論云如人臨命終時心識為因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

即彼如是從燈生燈從印生印從印
有像從聲有響從
法不名異彼

○佛示促壽令追慕○八命無常在嗚呼

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四
佛說釋迦牟尼
壽量無限云何示現短促時化佛言
釋迦於玉濁世出
現之時為欲利益眾生令生信解若
見如來不般涅槃
不生難遭之想所說經典亦不愛持
所以者何以常見
佛不尊重故譬如有人見其父母多
有財寶便於財物
不生希有難遭之想所以者何於父
財物生常想故
善男子彼諸眾生亦復如是若見如
來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見
故彼佛世尊不久住
世善巧方便成就眾生揚字面
四十二章經云佛問
諸沙門人命在幾間對曰在數日間
佛言未能為道
復問一沙門人命在幾間對曰在飯
食間佛言子未能
為道復問一沙門人命在幾間對曰
呼吸之間佛言善
哉子可謂為道矣
罪業報應經偈
水流不
常滿火盛不久照日出頃更沒月
滿已復缺尊榮蒙貴
者亦復過於是人身既易失不
須生貪著摩耶經偈
譬如旃陀羅驅牛就屠所步近
死地人命復過是也
和鞋三魂七魄夢中去天曉知
他來不來
死生既至終難免天地雖寬
豈可逃

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業
山處閑居得五
祥通皆號仙人宿對不至自知壽
盡各各思議吾等神
足飛騰自恣所至無礙今當方便
以免斯難於是一踊
空中而自藏形無常之對安知吾
處一入市中人開之
處在中避命無常之對起得一人
何必求吾一入大海
三百三十六萬里下不至底上於
其中間無常之對何
所求耶一孽開山入藏其中無常
之對安知吾處千時
四人各各避命竟不得脫藏空中
者便自墮地猶菓熟
落山中者於彼委已禽獸所啖
在海中者爾時天命
魚鼈所食入鬧市者死于眾中
佛既觀知謂此四人暗
昧不達欲捨宿對三毒未除安脫
此患佛說頌曰雖

欲藏在空善處大海中假使入諸
山而欲自驕形以求
不死地未曾可獲定是故精進學
無身乃為生
出曜經偈
大地及日月時至皆歸盡未嘗
有一事不
被無常吞

○無常殺鬼多冤濫○罪福陰司有秤平

法苑云宋武當寺沙門僧規因赴
白衣家請無病忽死
二日而蘇云那夜五更聞門巷
間嗚嗚有聲頃更五人
乘炬火執信幡運來入屋叱咀
僧規規遽恍然五人便
以赤繩縛將去行至一山都無
草木土色堅黑有類石
鐵低至一城外有立木長十丈
餘上有鐵梁左右有墮
賊士自有品數約十餘形如五
身有一人夜情並示

語規曰汝在世時有何罪福規惶怖未答赤衣人如有
吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下提一匱土
懸鐵梁上稱之如覺低昂吏謂規曰此量罪福之秤也
汝福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰汝
沙門也何不念佛我聞悔過可度八難規於是一心稱
佛衣冠人謂吏曰可更為此人稱之既佛弟子幸可度
脫吏復上匱秤之秤乃正平將規至監官前辯之監官
執筆觀簿疑遲久之又有一人朱衣玄冠佩印綬執玉
版來曰簿上未有人名也監官愕然命左右收錄云
須臾見及縛向五人來監官曰殺鬼何以置將人來乃
鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝前曰汝是

沙門何不勤業而為小鬼橫收捕也汝命未盡今放還
生勿屢遊白衣家殺鬼取人亦多冤濫規曰橫濫之厄
以何能免帝曰作福為善第三卷

○兒亡父就問王索父至兒訶此老愚

法句喻經云昔有梵志少年出家學至六十不能得道
歸家娶婦生一男兒聰辯可愛七歲偶死梵志痛切我
哭無益不如往問王所乞索兒命於是齋戒齋持香華
發舍而去遙適前問閻王何許行數千里至深山中見
諸得道安羅門復前如問婆羅門怒其愚曰閻王所治
之處非是生人所可到也當示卿方西去大川其中有
城閻王常以四月四日按行必過此城可往見之梵志

奉教而進果見閻王答言晚生一男欲以備老七歲命
然願王布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去
梵志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒
呵之曰癡駭老公不達道理寄住須臾名人為子勿妄
多言不如早去令我此間自有父母須臾之頃唐自空
手梵志泣淚而歸我聞世尊知人魂神變化之道復往
白佛具陳兒語反以責我無父子情何緣乃爾佛告梵
志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居
譬如寄客起則離散愚迷縛者計為已有沉溺生死唯
有慧者不貪戀愛勤修經戒滅除識想生死得盡梵志
聞已豁然意解得獲遺書二函

○遊功德七樓一○着力修營三七中

遊功德願往生經云普賢菩薩白佛父母親族命終
墮三塗八難之中受諸苦惱為其修福得福以不修善
普賢為此入於福者七分之中為獲一也何故乎乎緣
其前世不造德德故使七分獲一若以亡者嚴身之具
堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可
得拔彼地獄之殃往生佛土復次命終之人在中陰
中身如小兒竟三七日罪福未定應為修福代為懺罪
如餉遠人譬如世間犯罪之人望諸親屬救其危厄以
福德力緣是解脫普賢又白佛言若人在世不歸三
寶不行法戒若其命終應墮三塗其人臨終方生是善

得解脫不。佛告普廣人。臨終時得生此心。無不解脫。所以者何。如人負債。依附王者。債主更畏不從。求財此譬亦然。天帝放赦。閻羅除遣。及諸五官伺候之神。反更恭敬。緣此福故。不墮惡道。解脫厄難。隨願往生。第二卷

○塚塔精魂在彼否。○升沉苦樂豈其中。

灌頂經云。阿難問佛。若人造立墳塔。是人精魂在中。以否。佛言。亦在亦不在。阿難又問。云亦在亦不在。佛言。其現在者。若人生時。不種善根。不識三寶。而不為惡。與善受福。無惡受殃。無善知識。為其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。云不在者。或其前生在世之時。大修福德。精勤行道。或生天上人間。受福及不往冥定。

言不在塚塔中。第六卷

○祇是箇兒來受去。○誤說五母喜還悲。

五母子經云。沙彌年七歲。出家得道。自識夙命。而笑曰。故我一身。五母悲惱。為第一母子時。隣家亦生。然我短命。母見隣子。即悲惱也。為第二母子時。天命早夭。母若見人乳兒。即悲惱也。為第三母子時。十歲即亡。母見我類兒食。即悲惱也。為第四母子時。少年先死。母見同輩娶婦。即悲惱也。為第五母子時。七歲出家。我母憶念。即悲惱也。五母聚會。各說其子。咸增哀苦。我念生死輪回。如此。當勤精進。求道。第六卷

○子孫弘善。餓鬼歌。○兒女為惡。好人哭。
善經云。佛與阿難到河邊。行見五百餓鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌舞。人何以啼哭。佛答。餓鬼家兒孫。為其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家兒孫。唯為殺害。無有與作福之者。後大火運。是以啼哭。對字

○一子遭地螫以死。○五親不顧。達無常。
五無反復。經云。梵志因見田夫之兒。遭地螫死。父殊不顧。往報其母。亦不傷悲。說向其姊。亦說譬喻。言喪其兒。喻如宿業。至報其奴。喻如債子。如是五人。俱了生死。梵志聞佛。亦說生死本空。對字

○雖具神通。邪免死。○若能放下。始無生。

梵志黑氏。經云。佛說梵志。得四禪定。具五神通。善能說法。闍王來聽。不覺啼泣。梵志云。仁者何悲。王曰。師善說法。爭奈七日後。捨命來生。我界志曰。我得四禪定。王曰。亦不免惡業。志曰。如何可免。王曰。可問佛。志即兩手持梧桐花。上佛。佛云。放下。放下。乃放下。一手花。佛復云。放下。放下。又放。一手中花。佛復云。放下。放下。志曰。我兩手花俱已放下。更放下什麼。佛云。放下。中間底志。頓悟無生法。免業。對字

○善享天人之快樂。○惡投鬼畜。以非堪。
報應品第三十三。四十八則。

正法念處經云若持不殺戒生四王天不殺不盜生三十三天不殺盜不邪淫生夜摩天不殺盜淫不妄言綺語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜淫乃至兩舌生化樂他化自在天莊字通三界差別經云十善能令衆生得欲界天報復有十業能令衆生得色界天報為修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一謂過色想入空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所

有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不言十善業者謂此界是無色報離色修同上中阿含經云都提子白佛何因何緣彼衆生者俱受人身而

有高低所以者何我見有短壽有長壽者見有少病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答言若人殺生乃至蠅虫無有慈心身壞命終必至惡處生地獄中來主人間壽命短促當知此業有如是報若人斷殺有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅虫身壞命終必昇善處生於天中來主人間壽命極長所以者何謂斷殺故當知此業有如是報若人或以手拳或以刀杖觸燒衆生身壞命終必至惡處來生人間多有疾病若不觸燒衆生身壞命終必至惡處來生人間多有疾病若人急性多惱有少所聞便大瞋恚死至惡處

來生人間形不端正若性不急及無瞋恚死昇善處來生人間形躄端正若人見它有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人間有大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可供養不供養可與道不與道可向父手禮拜問訊不向父手禮拜問訊死至惡處來生人間生卑賤族者不憍慢乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴族若人不行布施不施少門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍床褥明燈給使死至惡處來生人間無有財物若行布施乃至給使死昇善處來生人間多有財物若人不數數往詣名德沙門梵志隨時問

義何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑何者從何生何義現世報何義後世報設問不行死至惡處來生人間有惡智慧若人教教往詣彼問問已能行死昇善處來生人間有善智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善智相應業必得善智第四卷但推今來立前因復以前因明後因今識法云為人豪貴國王長者從禮事三寶中來為人大富從布施中來為人長壽從持戒中來為人端正從忍辱中來為人勤修無有懈怠從精進中來為人才明遠達從智慧中來為人善清徹從歌詠三寶

中來為人潔淨無病從慈心中來為人不淨從猪中來
慳貪不恕己者從狗中來狼儀自用從羊中來為人輕
躁不能忍事從狢猴中來身軀腥臭從魚鼈中來為人
含毒從蛇中來無慈悲心從虎狼中來為人短小輕慢
大故為人醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故為人頑
愚不教他故為人瘡癩謗毀人故為人下使負債不償
故為人醜黑惡佛光明故生聲鹿中驚怖人故生鹿龍
中喜調戲故身生惡瘡鞭撻眾生故人見歡喜見人歡
喜故喜遭難官籠繫眾生故聞說法語於中兩舌莊
人聽受後墮鼠耳狗中聞說法語心不餐采後生長耳
中慳貪獨食墮餓鬼中出生為人貧窮飢餓惡食
人使墮猪狗野蠅之中劫奪人物後墮羊中人生剝皮
食取其肉辜偷盜人後生牛馬為人下使喜作妄語傳
人惡者死入地獄焯銅灌口拔出其舌以牛耕之喜飲
酒醉墮佛屎泥犁之中罪畢得出生猩猩中後得為人
頑無所知夫富貴為人上者鞭杖於下無所告訴死
入地獄受諸苦報從地獄出墮水牛中貴穿鼻口挽船
牽車大校打亦償往宿殃
十不善業乃是地獄畜生餓鬼受生因於中殺生之罪
能令眾生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種報一
者短命二者多病偷盜之罪亦令眾生墮三惡道若生
人中得二種報一者貧窮二者共財不得自在邪淫之

罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者不
貞良二者不得隨意眷屬妄語之罪亦令眾生墮三惡
道若生人中得二種報一者多被誹謗二者為他所誑
兩舌之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一
者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令眾生墮三
惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多謬
訟綺語之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報
一者言無人受二者語不明了貪欲之罪亦令眾生墮
三惡道若生人中得二種報一者心不知足二者多欲
無厭瞋恚之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所憚害
邪見之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一
者生邪見家二者其心諂曲
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受
因今生作者是
業分罪福不動因。報有現生并後受
正法念處經云業行有三謂福業行是人天因罪業行
地獄等因不動行是色界因
眾生造業有四種一者現報
生報
後報
四者無報
後報

如種日如種子堅實... 時定報不定... 故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故... 後受之謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報... 是人能轉重業為輕輕者不受若遭福曰遇善知識修... 道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有此界... 諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢亦復... 如是第七卷如賢愚經云時有女人名檀德... 夫婦二人共有一毘若夫出行則被而住婦便保胎坐... 於草蓐若婦被毘出外夫則保坐比丘至門見是女人... 因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何... 資夫若家窮當以何施婦曰我欲以此毘施夫言相共... 一毘出入求活今若用施欲作何計婦曰寧施而死後... 世有望不施而死後生轉苦夫喜而從婦出白比丘言... 可上屋上我當布施比丘言汝當面施為汝兒願女... 言唯此被毘內於無衣不宜此解入去乃脫授與比丘... 比丘死願轉至佛所眾嫌垢汚我觀此會清淨大施無... 過是盡大眾竦然王與夫人各脫寶衣洗與夫

會下聽法此是現報經律異相云波羅奈國日難... 長者大富為人慳嫉常勸門監乞者勿通子心旃檀亦... 習父風目難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食... 養之年至七歲乞於其子旃檀之家繞入中庭門監打... 出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚為小小其大... 在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲... 兒手摩其頭目便開明折傷即愈因識風命佛問汝是... 前世日難長者不對曰是也佛告阿難一世父子不相... 識矣此是生報婆沙論云有一層兒七生以來常... 屠不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支... 一食福力故令七生不墮惡道然此人七生以來所作... 屠罪之業過七生已次第受之無有得... 後報對字第三卷
○諱愆因發頭頭誓○業熟如言一一償
賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼眾自說... 往昔業報一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫... 甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒... 若大當攝家業我喜勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顛... 上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦咒誓若殺汝子... 使我止壯夫為蛇殺生兒子水漂狼敢自食子肉身... 現生埋父母家舍火而死作是誓已後時命終緣殺... 兒故墮地獄苦後生人中為危志妻先生一子再產月

沖夫婦相將歸父母會前所呪誓今悉受之時有毒蛇
螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前進渡一大河即
留大兒着於此岸先抱小者渡着彼岸還迎大兒見
母來入水趣母水即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼
敬母哭前進逢人問及我家安否答言父母眷屬近日
失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸開門不
速瞑而打之殺兒煮熟逼婦令食後因逃走到波羅奈
國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時
婦合生理自勉責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿
羅漢觀知前世殺兒之業所作呪誓一一受報微妙自
說昔大婦者今我身是也釋字通

○殺命祭天天豈祐釋字通業緣化狗狗還食
雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言當為大狗來噉
我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答
言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自
食肉令肉償之第六卷

○相師誑妄求財利釋字通為鬼飢魔渴水漿
又云五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐今不得
近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師
相人吉凶多虛少實毀譽罵人迷惑衆生以求財利故
獲斯報同上

○射者托兒多天命釋字通讚人為父俱因哀
諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方七歲
夫婦遊園有一柰樹高大好花婦女欲折之夫便登樹枝
折墮死父母嗥哭絕而復蘇佛愍其愚住問訊之萬法
無常生則有死罪福相隨此兒三處為其哭泣長者白
佛此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持弓射雀
邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之
雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如
是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是
兒者前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥王取
而食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛報

○讚殺共食釋字通喜者生子皆亡痛報之
鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰
汝為人時見人殺生助其歡喜共飲其肉殺故短命喜
故痛毒今受華報果在地獄第六卷

○以酒施人愚癡報釋字通不孝生兒反敢來
云我受此身常癡無知何罪所致答言汝為人時以
酒施人今受華報果在地獄同上正法念處經云若
人以酒與會僧衆若與戒人若寂靜人寂滅心人禪定
樂者濁亂彼人墮斗與獄第七卷鬼問目連經云我
所生子皆反敢我何罪所致答言汝為人時不修

今受華報果在地獄第六卷近世有人兒子不孝見生兒詩以譏之聞你生箇丈夫兒你生還似我生時你今餓我渾閑事祇恐你兒餓我兒

有母罔言營供設○非兒道力曷除殃

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何必出家若欲請諸沙門婆羅門隨汝供養兒聞是語數數營供母生厭患皆後罵沙門等兒既不在詐以飲食棄地兒歸謂其齋設不勝其喜母後命終墮餓鬼中兒次出家證羅漢果禪定間見一餓鬼稱是其母比丘怪言我母在時布施何受斯報餓鬼答言我以慳貪不曾供沙門等故墮餓鬼二十年中未嘗得食及以漿水設我向河

竭向菓葉枝為請佛僧及為懺悔當脫此身時兒比丘如言修營生切利天第五卷

○弟用兄財尚有報○我誣彼物豈無償

鹿野錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未喫置於甕前為猪竊食春以火杖打之猪竄于山至夜不歸大家不知夜夢亡弟後山巖間訴曰我欠兄錢五百作猪償兄飢食春粥治我太甚願兄作主大家明早訪巖石間得猪而歸問春果爾越二日猪死賣錢止于五百評曰誰能感夢於其然焉若戒貪於其始弟用兄錢債業尚爾何況餘親異姓財帛交往不可不明也

坐欠一千成風債○曾經三反作牛還

譬喻經云昔迦羅越出錢為業有二人舉錢一萬至還之後日二人復相謂言我曹各更就舉十萬脫之不一還有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐欠主人一千三反作牛猶故不了况君取於十萬二人驚恠說牛之語主人放着羣中不用即呪願言若有餘錢悉以布施自今以後莫受畜生牛後命過得生人中第七卷

○初語代還終爽約○多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指畫地與我五百金錢尔乃聽過佛住不進上閭國王釋種等各賞珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見海佛言過去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子擗蒲博戲時輔相子負彼戲人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不償乃至成佛不脫此難第四卷

○毀佛醜故難招醜○罔聖偷來被謗偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體羸瘦猶如地皮頭髮羸強猶如馬尾王心不喜便勅內官勤加守護勿令外見此女漸長當以嫁娶王真無計便勅一臣推求豪族貧之子引至王所密

我女極醜當以妻卿貧人白王當奉教勸王云常閉幽
關勿令外見即拜女夫授為大臣因與豪族共為邑會
月月更作夫婦偕來同會唯彼大臣獨不將歸眾人疑
怪今當設計勸酒令醉解取開鈎輒開其門共觀彼婦
此女自責何罪幽閉不觀日月今佛在世眾生有死即
往度之志心遙禮唯願哀憫來到我前佛知其意從地
涌出紺髮相現其女既見頭髮自然細軟亦紺青色佛
漸現面現身金色晃昱此女惡相隨見化滅體貌端嚴
猶如天女佛為說法證須陀洹余時五人開門見其端
正惟婦不來乃至若是回以口鈎繫於元處會罷歸家
大臣見婦端嚴欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝
婦具以上事同往白王王見歡喜即勸發駕共詣白佛
不審此女宿植何福生於王家復造何業受彼醜形佛
言昔有長者常恒供養一辟支佛身體龐惡小女見之
輕慢呵罵面醜皮籠佛後涅槃現大神變其女悔過毀
碎支故常受醜形向其懺悔今得端正并生豪貴
雜寶藏經云昔須彌國有阿羅漢名曰離越山中
坐禪一人失牛遂後至離越所時因離越者草染衣忍
然變作牛皮後草變成牛肉染汁變成牛血所持鉢盂
變成牛頭牛主見已即縛詣王付獄經十二年常與獄
監飭馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五百人觀其
師不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在阿羅漢中

耶來去王我師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉
放離獄聞已躍身虛空作十八變王問離越何業
在獄受苦離越答言我曩亦曾失牛誣言云佛一日一
夜後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶被誣
是諸眾生慎謗人故第卅卷

○口曾輕誘師和尚○罪畢還為賤婢兒
三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業一切委之
長者行施老母生障惡声流布末利夫人云須達如好
蓮花人所樂見云何復有毒蛇護之夫人因呼老母入
宮責之時佛亦至老母不喜見佛以塵覆面如明鏡
無所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下俯仰亦
復如是以手覆面時手十指皆化為佛老母閉目心眼
即開見虛空中一切化佛老母見佛邪見不信猶能除
却八十萬億生死之罪况復善意恭敬禮拜夫人白佛
願化邪女佛言此女罪重於佛無緣於羅漢羅有緣即
令羅睺羅化作轉輪聖王儀從往長者家告言老母宿
福欲為女畜老母歡喜敬禮聖王以如意珠照之現王
女相聖王勸行十善老母悔過既調伏已羅睺羅還復
本身為受三歸五戒證須陀洹後出家夫人白佛老
母何罪卑賤何福遇佛佛言過去有快見王子出家和
尚為說大空之義王子謗言我大和尚空無智慧但能
讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯

才願於生生為善知識王子比丘法說非
死墮阿鼻八十億劫罪畢為人五百身中
二百身為婢余時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子立者此老母是第六卷

○智我殺能雙臂斷○忘恩斫樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐木迷失道
路時值黑雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一
石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿生
怖此舍溫暖可於中宿時連兩七日常以甘菓美水供
給此人七日兩止熊將此人示其道徑熊語人言我是
罪身多有冤家若有問者莫言見我人答言尔此人前
行遇獵者問汝從何來見有獸不答言我見一熊於我
有恩不可相示獵者言汝是人當以人類相親何以惜
能今一失過何時復來汝示我者與汝多分此人入心
即將獵者示熊之處獵者殺熊即以多分與之此人展
手取肉二肘俱第九卷 旃檀樹經云維耶國有
五百人入海採寶賣船步還經歷深山日暮止宿預嚴
早發四百九十九人皆引已去一人卧熟失伴遇雪迷
路啼哭呼天有大檀香樹樹神謂窮人言可止留此相
給衣食到春可去窮人便留至于三月樹神言受恩
得全身命未有微報念親恩還樹神言善以金一餅賜
之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

須言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹
名旃檀根葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求
不須道也窮人還到故國時王得病惟旃檀香可以愈
之宣令募求得此香者拜封為侯妻以小女窮人聞賞
祿重便詣白王我知旃檀香處王令近臣即將窮人往
伐使者見樹直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐
之伐已以人血塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令
人伐彼時樹枝標殺窮人衆議如神所告便將窮人肝
血以祠樹生仍舊車載所伐以還國中治王頓愈阿難
白佛是窮人何無返復皆樹神恩佛言維衛佛時父子
三人父奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香

上兄言何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念

當拍殺弟父言汝二子諱使我頭痛大兒報言願破我
身為藥令父平損弟與惡意欲斷兄足後果將人斷樹
兄欲拍殺弟今作樹神果以樹為體拍殺其弟國王頭
痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福
報應如影隨形第四卷
○高尚知恩能厚報○人何負德取深殃
六度集經云昔菩薩為大理守積財巨億慈向眾生見
市賣鬻心悼之焉問價貴賤鬻主曰百萬菩薩答云大
善將鬻歸家臨水放之鬻至後夜來齧其門語菩薩曰
無以答恩知水盈虛洪大善願嚴舟臨時相迎善

薩啓王信用其語迂下處而鼈至水來即急下載隨鼈所之有地趨船善薩曰取鼈云大善狐來亦取鼈云亦善又親人漂呼天乞救善薩曰取鼈曰慎勿取也善薩曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請還狐地繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報善薩之恩漂人曰分吾半矣善薩以十斤惠漂人曰掘冢劫金何不半分善薩答云貧困者我以寺施汝欲專之不亦傷事憐人遂告有司善薩見拘無所告訴地遂啣藥入獄侍善薩曰吾將對於太子其毒莫治善薩以藥聞王傳即瘞矣地如所云太子命危王令曰能濟者封之相國善薩上聞一傳果瘞王喜問之陳其本末王自答曰吾聞藥封為相國即漂人佛言理家者吾是國王者彌勒是鼈阿難是狐秋露子是地自連是漂人調達是第七卷

○秋倚佛圖天貴隱。蟻活陰功促壽延。自連問戒律經云問佛得特物倚不答不得犯昔一比丘入寺禮佛有波羅門善相相比比丘有天子貴語女適之比丘答言答禮佛還因入寺中輒以錫杖倚佛佛既出便問波羅門言與我女不答曰向見貴相故無此相故不與也於是佛牆及塔廟壁不可倚物清其福德第十卷 經律異相云昔有比丘得六神通一小沙彌師知其命餘止七日女令歸家八日却來沙

殊歸去遇雨滂沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無有他變八日乃還師延身之怪其所以即入三昧見其救蟻現世延壽師言汝曾作功德不少沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十沙彌信善有報勤修不懈得羅漢果 合字西第二卷

○陰德既施名可取。持心不二鬼須驚。應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父存焉叔有七子一日叔謂姪吾當與汝析籍姪曰如何取其產業叔曰分之為二姪曰誠不忍諸兄弟共一分可為八分叔固辭姪曰不可遂作八分分之纒十七歲預為入京時同館者云十餘輩有術士徧視之曰南宮高弟獨壯少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶善善皆失手筆久歷場屋豈不如一乳臭兒術者曰美事非我所知但此年少滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆下第。又云林述中博士嘗言有一部戲角搗糝三更時即有鬼搗其敲擊之不鳴兵級屢以失更見法甚苦乃往見一禪師求以懷之之術師曰汝懷其來則鬼執之級曰執恐不獲師曰但懷氣勿言氣如所論夜裏得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級至晨太守斷釋鬼鬼並無所畏其所改者獨二人一其寺禪師一某處黃二叔汝可救吾不復來矣其寺禪師即兵級所訪者素有

道價人皆欲仰黃二叔者。未知何等。人明日聞於太守。召而詰之。乃一老圃。蓄菜為業。凡三十年。菜之老嫩。東之大小。持心不二。然老圃於物不欺。有所寸長。故使鬼神欽畏如此。而况世之君子。有大過人者乎。

○貪汙天削公侯籍。驅役人寃業富債。

又云。法海住禪師云。一尉巡歷。經由寺宇。例皆狼籍。到一院。見屏除潔淨。索浴隨聲。應云。湯辦矣。踰月。再到。潔淨如前。復索湯浴。亦隨聲應。云。湯辦矣。尉嗟賞之。後日復來。乃見狼籍。索湯。移時莫得。尉瞋曰。向來其謹。如彼。公乘其慢如此。叱主院僧曰。昔尉之來。某預得。爰白衣神人報曰。明日相公至。掃洒所在。與辦湯水。今日尉

來。某不得夢。所以狼籍。非敢怠也。尉察其神衣者。乃本廳土地。即取僧詞。歸解具。章奏上帝曰。以其果有相位。則神第三回。何不亦報。某若果無。則神不合誣我。惑人。章未焚。尚就寢。且夢其神曰。竊窺上界錄籍。知尉有相公分也。故按籍以報治下。尉近領枉法。賊殺平人。損陰德。而司祿籍者。稟天命已削去相位。幸宜見察。勿徒罪我。而事章奏。且世人既處富貴之地。便謂分定。不循義理。殊不知禍福隨時變異。以此可見。不可不慎。法苑云。隋揚州十士瑜者。父以平陳。官授儀同。雇人築宅。不還其價。作人求錢。瑜父鞭之。無所告。訴皆怒之曰。死當與我作牛。瑜父後亡。果有牛產一犢。腰間黑文。橫絡周

如人腰帶。右跨亦有白文。糾貫正。如埤笄。牛主曰。六公何為負我。犢即屈膝。以頭着地。瑜以十萬贖之。牛主不許。後死。瑜乃收葬。以父之禮。書字函。

○韓中書祿之預定。孔參軍罪以無羌。

宗鏡云。昔韓公混之在中書也。嘗召一吏。不時而至。怒將罪之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸。兼屬陰官。公謂不誠。怒曰。既屬陰司。有何所主。吏曰。某主三品以上食料。公曰。若然。我明日當以何食。吏曰。此雖細事。不可顯言。乞疏於紙。過後為驗。乃如之。而繫其吏。明日遽有詔命。既對。適遇進食。糲糜一器。上以其半賜公。公食之美。又以賜之。既退。腹

脹。歸玉私第。發糲。視曰。食物所變。宜服少精。或糲。或夜。可飲熱水。明日且疾。急召前吏。召之。視其書云。明。相公只食一釘半糲。糲。糲。湯一盞。漿水一盞。皆如其言。公後問人間之食。皆有籍耶。答曰。三品以上。日支五品。以上有權者。旬支無則日支。九六品。至一命。皆季支。其不食祿者。年支。故知飲啄有分。糲。糲。糲。所謂玉食。錦袍。鶉衣。羹。蔬。蕭。門。金屋。千。駟。一。瓢。皆因最初一念。而造心。跡。纒。現。果。報。難。逃。以。過。去。善。惡。為。因。現。今。苦。樂。為。果。必。然。之。理。也。糲。糲。糲。法苑云。唐武德中。遂州總管府。記室參軍孔恪。暴死。一日而蘇。就至官所。問何故殺牛。兩頭。恪云。不殺官曰。暴證。被殺。弟死。數年矣。因呼弟至。

掘其墓第曰兄前奉使... 殺牛會之... 奉兄命非自殺也... 格曰使... 殺牛是... 然國事也... 格何... 有罪焉... 官曰汝殺會... 以... 為功... 用求官賞... 以為已... 利何云... 國事也... 又問格何... 殺... 格曰前任縣令... 殺... 供官客耳... 豈格罪耶... 官曰官客自有... 判無... 汝以... 鳴... 之... 將以美譽... 非罪如何... 又問何故... 復殺雞... 卵六枚... 曰平... 生不食雞卵... 惟憶小年九歲時... 寒食日... 母與六卵... 因... 食之... 官曰然欲推罪母也... 格曰不敢... 但說其因耳... 此格... 自殺也... 官曰汝殺他命... 當自受之... 言訖... 忽數十人... 執格... 將出... 格大呼曰... 官府亦大... 枉... 官聞之... 呼還曰... 何在... 格曰生來有罪... 皆不遺... 生來有福... 皆不見... 記者... 豈非... 耶... 官問主司... 格有何福... 何不為... 錄... 主司對曰... 量其罪... 福... 多少... 若福多... 罪少... 先令受福... 若罪多... 福少... 先令受罪... 然... 格福少... 罪多... 故未論其福... 官怒曰... 雖先受罪... 何不唱... 福... 示之... 命... 鞭主司一百... 條... 鞭... 血流... 地... 後乃唱... 格生來... 所... 修之福... 亦無遺者... 官謂格曰... 汝應先受罪... 我更令汝... 歸... 七日... 可勤... 追福... 遣人送出... 乃蘇... 格大集僧尼... 行道... 懺悔... 遂說其事... 七日... 命終... 第一卷

不平然而於法不許... 管... 無賴子... 盡... 其田... 以償... 吾... 宋... 幾... 僧... 死... 鄉... 人... 妻... 感... 夢... 有娘果得男兒... 年未及冠... 旋以非理... 破壞... 產業... 其父... 究... 然致死

○天神及敬前身骨○惡鬼... 魏... 舊... 曰... 育王... 警... 喻... 經... 云... 昔... 日... 行... 人... 見... 彼... 路... 傍... 有... 一... 死... 人... 天... 神... 下... 來... 散... 花... 尸... 上... 以... 手... 摩... 之... 行... 人... 問... 言... 觀... 君... 似... 天... 何... 敬... 是... 尸... 吞... 曰... 是... 我... 故... 身... 前... 生... 之... 日... 孝... 順... 不... 母... 忠... 信... 事... 君... 奉... 敬... 三... 尊... 受... 師... 父... 教... 令... 我... 生... 天... 良... 由... 其... 恩... 故... 來... 報... 耳... 前... 行... 復... 見... 又... 一... 死... 人... 惡... 鬼... 鞭... 之... 遂... 問... 已... 死... 鞭... 之... 何... 謂... 鬼... 言... 是... 我... 故... 身... 在... 生... 之... 日... 不... 忠... 不... 孝... 種... 種... 非... 為... 令... 我... 惡... 報... 來... 鞭... 耳... 第五卷

○彼此業如終共慶○夫妻修異... 同... 天... 雜... 寶... 藏... 經... 云... 昔... 舍... 衛... 國... 有... 一... 長... 者... 造... 塔... 寺... 後... 命... 終... 坐... 天... 其... 婦... 追... 憶... 常... 掃... 夫... 之... 所... 造... 塔... 寺... 夫... 亦... 語... 之... 我... 是... 汝... 夫... 以... 作... 塔... 寺... 功... 德... 生... 天... 見... 汝... 憶... 我... 健... 來... 相... 見... 奈... 以... 身... 臭... 穢... 不... 復... 可... 近... 汝... 欲... 復... 為... 吾... 妻... 者... 勤... 供... 佛... 僧... 修... 掃... 塔... 赤... 願... 生... 我... 天... 婦... 用... 夫... 言... 命... 終... 生... 天... 還... 為... 長... 婦... 相... 將... 見... 佛... 為... 說... 法... 得... 須... 陀... 洹... 果... 第三卷

○分別功德論云昔舍衛國火婦... 二人... 敬... 信... 三... 寶... 其... 婦... 先... 亡... 生... 切... 剎... 天... 以... 為... 天... 女... 觀... 見... 本... 夫... 今... 已... 出... 家... 尋... 下... 夫... 前... 告... 曰... 君... 宜... 精... 進... 若... 得... 見... 我... 願... 同... 一... 處... 還... 為... 我... 夫... 時... 夫... 比... 丘... 積... 功... 轉... 勝... 應... 生... 第... 四... 卷... 夫...

上天如復來語君福勝應生兜率我今不復得若為夫
此立聞已倍更精進得阿羅漢果第三卷

○人觀穢惡畜為淨業力差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其所應等
心異故許義非真實釋曰鬼傍生人天各隨其所應者
謂於傍生見有水處餘鬼見是陸地高原於人所見有
糞穢處猶等傍生見為淨妙可居室宅於人所見淨妙
飲食諸天見為臭穢不淨如是眾生於等事中心見異
故第九卷

○愚者小愆終大報○智人重業却輕償

毘婆沙經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄重受

地獄重報現世輕受佛言一切眾生凡有二種一者有
習二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修
身戒心慧是名愚癡云何不修身者不能深觀是身無
常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足
戒波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不
能具足般若波羅蜜善男子若有不修身戒心慧之人
於小惡業得大果報譬如倉蠅為唾所粘不能得出是
亦亦於小業中不能自出心初無悔不能修善覆藏
雖有過去一切善業悉為是罪之所垢汗又如小
器之水置鹽一升其味鹹苦難可得飲又如貧人負他
一錢不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦復如

是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧
能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不
見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報
現世輕受是人假作極重惡業思惟觀察能令輕微如
恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多
負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重
報現世輕受第二卷

○雖救五千藏天際○更沒一箇活孟中

譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有冤引兵伐之目連憫
而白佛以四方便救免一者舉舍夷國着雲空二者舉
着海中三者舉着鐵圍山間四者舉着他方今琉璃王
不知其處佛告目連眾生有七不可避一生二老三病
四死五罪六禍七因緣欲免莫能如佛威神可得此宿
對業不可得離於是目連私取舍夷國四五千八盛着
鉢中舉放虛空星宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已
引軍還國日連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國
弟子救四五千今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾
往看鉢中人否曰未視之目連即以道力下鉢果見其
中人皆死盡信知宿對不可逃也第二卷

○佛既已登無上覺○身尚難逃夙昔愆

菩薩胎經云造行善薩曰佛且置過去未來欲聞世
尊現身行業果報佛告造行善薩過去未來行業果報

亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受對
因緣今當與汝說之昔我或修淨行或不修淨行初來
佛道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦唯我為
樂於尼連水邊六年苦行日食一麻二米斯由曩者向
一緣竟犯四口過斷絕一施今受輕報我既成物為五
百摩訶子惡聲誹謗在諸街坊稱言佛道非其時國人
民有信不信信者信地不信者外道凡夫今雖成
佛行本不朽業報難離佛身知是何况羅漢辟支能免
行報而說頌曰

我成最正竟 三界無等倫 故受九報對
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮

不能避報業 捨而不受對 羅漢辟支佛
償對復甚我 行業所追逐 何處可得免
智惠舍利弗 常行佛功德 下賜取滅度
此是明白證 神足目健連 步步登須彌
執杖梵智打 骨碎如芥子 沙竭阿羅漢
降伏難陀龍 臨取滅度時 眼睛無數
金華比丘尼 神德難可量 化作轉輪王
統領四天下 捨壽八無為 支節刀劍解
辟支名光相 无佛法出世 兩世及其壽
鑊湯取滅度 善薩摩訶薩 精進不懈怠
常急離業報 不與彼共俱 雜字函第五卷

○業緣若定不能壞○聖聖如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若
不修道則無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕
報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫
者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業
定得果者一世所作純善之業應當永以受當受安樂
一世所作慳重惡業亦應永以受大苦惱業果若尔則
無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如
是者則不應有下姓下人人應常入婆羅門常應婆羅
門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡
生地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老時不
殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老年無失故業若
無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與不定
定業有二一者報定二者時定或有報定而時不定緣
合則受或三時定所謂現受坐受後受善男子若定心
作善惡業作已深生信心歡喜若終誓願供養三寶是
名定業善男子智者善根深固是故能令重業為輕惡
知之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切
諸業不各決定釋字函○造像經云如來傷足患背乞
乳皆是方便欲示眾生業報不失今生怖畏斷惡修善
諸佛如來無有虛妄大悲善巧 悲字函上卷
任從有業逐緣生○了然無我報自恩

宗鏡問云若准六根無我誰造誰受耶答佛說修善生天為惡受若者此但因緣法爾非是我能為受也若言是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈受彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯因緣非是我也又問若言造業受報但是因緣非由我者何故有證無我者雖有已造惡業因緣而不感受報耶既得無我即不受報者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受報第六卷

大藏一覽集卷第五
大明國浙江嘉興府秀水縣永樂鄉三十都致字圩居奉佛弟子姚 慧禎 伏念生逢盛世長履明時發心施財登善眾緣命王刊刻大藏一覽一卷今已圓成所集功德上卷

四思下資三有莊嚴前天寧堂上都綱南翁大和尚本師天全大和尚覺靈增崇品位證大菩提梵資法界眾生咸瞻壽域者信人李智端陳善慧徐妙智沈國吳民沈妙澤同願見生五福感臻他報二嚴俱備者
正統十二年二月 白菩提戒弟子姚慧 禎 謹識

大藏一覽集卷第六

寧德優婆塞陳 實謹編

第五門天堂延以少歡地獄待其劇苦九八品九

賢劫品第三十四 諸天品第三十五

四州品第三十六 有情品第三十七

地獄品第三十八 三災品第三十九

劫量品第四十 大千品第四十一

賢劫品第三十四 一則

。過去莊嚴已曾壞。迨今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車輪

歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長至梵天兩止之後水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅吹散

水聚波濤沸涌生大沫聚吹置空中從上至下依舊立造化天地自此始也第八卷劫未來星宿劫滿之

諸天品第三十五 二十六則

。下自空輪至頂天。中央須彌及日月有十

一二十八天下增四大

因本經云此大地厚四十八萬由旬地住水上水住風

上風依虛空水聚厚六十萬由旬水上別有風大吹轉

此水於上成金如熱乳上生膏是名金輪厚三洛沙二

萬由旬水下風聚厚三十六萬由旬各廣無量。天
中最甚深處須弥山王入海中出水上各八萬四千由
旬其底正下根連住大金輪上下狹上闊漸漸寬大
端直不曲最勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生
種種樹鬱茂香遠多諸賢聖之所住止須弥山頂四面
有峰挺出曲臨海上各高七百由旬七寶合成所謂金
銀琉璃頗梨真珠車璣瑪瑙之所住校須弥山下復有
三級其最下級高一萬由旬堅首天住中級高二萬由
旬持量天住上級高三萬由旬常憍天住須弥東西南
北各去一萬由旬大海之下阿修羅住海水在上四風
所持懸處虛空終不墮落猶如浮雲須弥山半四萬二
千由旬有四天王所居宮殿須弥山上有三十三天宮
殿帝釋所居三十三天已上一倍夜摩天宮殿夜摩上
又一倍兜率陀天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自
在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天徧淨天福生天福受天廣果天無想
天無煩天無熱天善見天善現天已究竟天無邊空處
天無邊識處天無所有處天非想非非想處天如是世
界中諸眾生輩有生老死墮在如是生道中住至此不
通身如說言世無畏刹土自餘一切諸世界中
亦復如是第一卷。婆沙論云天有三十二種除二十
八種上文已明白四天王已下有日月星宿天常憍天

持雙天堅首天二週三十二種註字西。增一阿含經云
須弥山半有四種天在彼居止銀城中細脚天金城中
尸利沙天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城
中間毗沙門天王將諸閻又金城水晶城中間毗留波
入天王將諸鬼神水晶城琉璃城中間毗留勒天王將
諸魔鬼神琉璃城銀城中間提頭賴吒天王乾沓和等註
西第四卷

○二自然化生 託胎品中亦明
起世經云諸有一種以身口意善行如是作已身壞命
終生於天上此處識滅彼天上識初相續生行識生時
即共名色一時俱生有名色故即生六八若是天男即
於天女坐膝邊生若是天女即天王女膝股內生如是
生已彼天即稱是我兒女釋字西。阿含經云四天王
天初生自然化現在天膝上自然空器盛天百味食已
長大與餘天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗
身復詣吉具衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹攀樹器樹
果樹樂樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂
西十。雜寶藏經云生天之法故有三念一念本所從
來二念定生何處三念先作何業得來生天釋字西。○
智度論云昔婆羅門名摩伽姓憍尸迦與知友三十三
人共修福德命終皆生須弥山頂第二天上摩伽婆羅
門為天主三十二人為輔臣以此名三十三天一名釋

提栢因釋是字栢因是天主形字由第六卷

○三正依二報身分好醜謂之正報

阿含經云四天王身長半由旬衣重半兩壽五百歲
以人間五十歲為一日身身相近成陰陽切利天身長
一由旬衣重六銖壽千歲以人間百歲為一日相抱成
陰陽阿修羅身衣等與切利天同歲摩天身長二由旬
衣重三銖壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰
陽兜率天身長四由旬衣重二銖壽四千歲以人間四
百歲為一日執手成陰陽化樂天身長八由旬衣重一
銖壽八千歲以人間八百歲為一日熟視成陰陽他化
自在天身長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人
間一千六百歲為一日暫視成陰陽魔身天壽三萬二
千歲身衣不載以下皆有嫁娘之法如人間唯此鬱人
無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁梵迦素三天
壽一切以上諸天身衣隨意無復男女媾欲以禪定法
喜為食光音三天壽二劫火災至此為際遍淨三天壽
三劫水災至此為際果實三天實四劫風災至此為際
无想天壽五百劫無造天壽千劫無熱天壽二千劫善
見天壽三千劫大善天壽四千劫色究竟天壽五千劫
空處天壽一萬劫識象天壽二萬一千劫不用象天壽
四萬二千劫有想無想天壽八萬四千劫存此為眾生
生身病死往來所趣界陰人聚也履字兩十八至千因本

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄

楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶維色可觀

亦以七寶所成城高四百由旬厚五十由旬或之四面

亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三

十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺樹庭閣

水沼花林種種奇妙眾鳥和鳴天樂時奏念衣衣來欲

食食至重重向上，龍業漸輕福業轉勝第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以辨晝夜欲天晝夜

云何得知答鉢特摩花合殞鉢羅花開多樂睡眠亦時

為夜若殞鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠亦時為晝

難字難。智度云欲界天以燈燭明珠等施及布施持

戒禪定等清淨故身常光明不須日月也界天行淨

欲修習火三昧故身常妙光勝於日月及欲界光然佛

常光面各一丈諸天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而

不現憍尸迦作是念言佛妙光明蔽諸天光智慧之明

破我愚闇第四卷

五無色處有

此婆沙論問依何故理說無色界全無色耶答依契經

說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有為所

說無色界出離色故無色界定無諸色。復次經說無

色界出離色者出離色非無細色。如無色界出離

諸世無色界中應計有也彼不應說無色界出離也故
應定無色界三字

六凡聖共居

婆沙論問三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖
住自餘二十五天凡聖共居所言二唯凡住者一是初
禪大梵天王不達業因唯說我能造化天地恃此高慢
輕蔑一切所以聖人故不與居又無想天中唯是外道
修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂
為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄聖人亦不生其
中也廣果以上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢
之所住也凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於
無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無
此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰
阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲
界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也

七天鼓警覺

華嚴經云毘盧天中有鼓發音告諸天子言此廬遮那
菩薩入離垢三昧汝當敬禮時諸天子聞其勸誨念言
奇哉何因發此微妙之音天鼓告言我所發聲諸善根
力之所成就如我說我而不著我及著我所一切諸佛
亦復如是自說是佛不著於我不著我所諸天子如我
音聲不從東方來不從南西北四方維上下來業報所

成佛亦如是非十方來諸天子譬如汝等昔在地獄地
獄及身非十方來但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛生地
獄身此無根本無有來處諸天子汝當往詣彼菩薩所
親近供養勿復貪著五欲樂具著五欲樂障諸善根諸
天子譬如劫火燒須彌山悉令除盡無餘可得貪欲纏
心亦復如是終不能生念佛之意諸天子汝等應當知
恩報恩其有不知報恩多遭橫死上於地獄諸天子汝
等善地獄中蒙佛光明捨彼生此汝等今者宜疾回向
增長善根諸天子如我天鼓說業說報說諸三昧諸佛
菩薩亦復如是說我說我所說眾生說貪恚癡種種諸
業而實無我無有我所諸所行業六趣果報十方推求

悉不可得諸天子如我天鼓所出音聲於無量劫不可
窮盡無有間斷若來若去皆不可得諸天子若有去來
則有斷常一切諸佛終不演說有斷常法除為方便成
熟眾生諸天子譬如我聲於無量世界隨眾生心皆使
得聞一切諸佛亦復如是隨眾生心悉令得見諸天子
如玻璃鏡名為能照清淨鑿徹與十方界其量正等無
量無邊諸國土中一切山川一切眾生乃至地獄畜生
餓鬼所有影像皆於中現諸天子於汝意云何彼諸影
像可得說言來入鏡中從鏡去不答言不也諸天子一
切諸業亦復如是雖能出生諸善果報無來去處諸天
子譬如幻師幻惑人眼當知諸業亦復如是若如是知

是真懺悔一切罪惡悉得清淨此法時諸天子得無
生法忍字面

八五衰相現

因果經云天人身淨不受塵垢有大光明心常歡悅無
不滿意之事猶為欲火所前福盡之時五衰相現一者
頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者液下汗出五
者自然離於本座 又云此諸天子本修少善得受天
樂果報將盡生大苦惱墮三惡道本造善行為求樂報
今得少樂後復多苦譬如飢人散雜毒食初雖為美終
成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長
便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以

此事故輪回三塗備受諸苦三界之中無有一樂詞字面

九諸天退失

正法念處經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見於在彼
先退帝釋有三十二初帝釋名菴舒摩作三十三天
以福盡故作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師雖
多殺魚亦常禮佛以禮佛故生三十二天為帝釋主以
殺魚故海中作魚以餘業故生三十二天於第壁中見
第二三四五帝釋皆有退墮餓鬼畜生地獄之中第六
帝釋者憍尸加而彼惡道見其七返而無第八時有
佛釋迦出世為其說法得須陀洹果閉塞惡道當不退
失。復觀夜摩天王見彼過去世以清淨心捨已財物

施病比丘身壞命終作彼天王善業既盡為於前世
土地主放逸而行心生憍慢有道人甚渴流汗彼王
見已與甘蔗酒飲酒故失其本信即便犯戒失自利
益如是與酒不善業故身壞命終墮呼喚獄呼喚
智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人
接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還
其本處更求五通一心專至而樹上鳥鳴以亂其意次
詣水邊求定復聞魚鬪即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人
久後得定生非非想天於彼壽盡下生報為飛狸殺諸
魚鳥作無量罪墮三惡道釋字面。又論云菩薩得神
通力見無色界天樂定心着不覺命盡墮欲界中受禽

獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姪欲在不
淨中欲界六天樂着五欲還墮地獄釋字面。復次佛

問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言

天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土墮

十日月因緣

因本經云日天宮殿遶須彌半常行不息南閻浮提日
正中時東弗婆提日則始沒西瞿陀尼日將初出北鬱
單越正當夜半六月北行於一日中漸移北向六俱盧
舍六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍俱盧舍在
閻浮提最極南垂地形狹近日過速疾於冬分時晝短

夜長六月過已漸向北行每一口中移六俱虛者在開
浮提洲處中而行地寬行久所以晝夜分短促。云何
熱惱因緣須彌山外有佉提羅伽等山日天宮殿六月
之中向北道行照觸彼山令生熱故。云何寒冷因緣
須彌山佉提羅伽山二山之間有須彌留海闊八萬四
千由旬日天宮殿六月之中向南行時照觸彼海令寒
冷故。日天以天金及頗梨合成宮殿正方如宅遙看
似圓風吹依空而行日天子身光照闕浮檀寶蓋光照
宮殿光明相接而有一千光明五百傍照五百下照。
月天以天銀及琉璃合成宮殿何故漸漸而現有三因
緣一者背相轉出二者青衣諸天常半月中隱蔽其宮

三者日光障奪漸漸而現第十卷。立世論云若日隨
月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡是各
黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具
足圓滿是名白半。又云日行與月或合或離一
日中行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆
月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一
切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八千
由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便
故十五日月大圓滿京字函。阿含經云日天子城郭
縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星
縱廣一由旬最小星縱廣二百步因本經云

以河因緣月宮有影此大洲中閻浮樹高大影現月
輪以此有影第十卷。蓮華經云此洲而有雞王以棲
其上彼鳴則天下雞皆鳴世謂曰。云云云婆羅耶斯
國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之靈劫初有狐
兔獲異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者化一老夫
謂三獸曰二子安隱乎曰涉豐草遊茂林吳類同歡
既安且樂老夫曰聞二子情厚忘其若弊故此
遠尋今正飢乏何以饋食曰幸少留此容躬馳訪於是
同心求覓狐公水濱齋一鮮鯉獲於林樹採菓俱來唯
兔空還老夫謂曰獲狐同志各能復心獨兔空返殊無
相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂獲狐曰多聚樵

蘇方有所作獲狐竟馳第十卷。既已蘊崇猛獸將熾
兔曰仁者我身卑劣所未難第十卷。此微躬願充一餐辭
畢入火葬即致死是時老夫復而釋身餘虛收骸傷歎
良久謂狐獲曰吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後
世咸言月中之兔自斯而有世四卷
四洲品第三十六第十卷
○內七寶山諸樹林。外大海水四天下相環
一七種寶山
因本經云須彌山下其次有佉提羅伽山高四萬二千
由旬次伊沙陀羅山高二萬一千由旬次遊捷陀羅山
高一萬二千由旬次善見山高六千由旬次馬半頭山

高三千由旬次尼民陀羅山高一千二百由旬次毗那
耶迦山高六百由旬以上上廣如高七寶行成其須彌
山從提羅迦山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量
有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花等徧覆
水上自此以外有至第七由旬那迦山重疊兩山之此
外復有斫迦羅山高三百由旬其間不遠亦有空地青
草徧布即是大海北有大樹名曰閻浮身周圍有七由
旬高百由旬垂覆五十由旬邊有空地青草徧布

二三十重林

次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林間有
空地生諸青草次有男名樹林女名樹林剛陀那樹林

真陀那林邊有空地次喇梨勒菓林鞞醯勒菓林阿摩
勒菓林菴婆羅多迦菓林邊有空地次可殊羅樹林毗
羅菓林婆那婆菓林石榴菓林邊有空地次烏樹林
柰樹林甘蔗林細竹林竹林邊有空地次有荻林二
林割羅林大割羅林遊奢文陀林邊有空地次有阿菴
目多迦華林瞻波花林波吒羅花林薔薇花林邊有空
地復有諸池出優鉢鉢等花復有諸池毒蛇充諸間有空
地以上池林空地重重各闊五十由旬次有海名曰禪
那迦闊十二由旬七寶間錯七重行樹有無量花海中
有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬閻浮提中轉輪
聖王出現世時此中海道自然涌現與水齊平次有烏

禪迦羅山次有金勝山次有雪山高五百由旬四寶所
成四面金峯挺出山外高二十由旬復有萬峯聚寶間
難迥然秀出高百由旬於彼山頂有阿耨達池池東有
恒伽河從象口出共五百河流入東海南有辛頭河從
牛口出共五百河流入南海西有博叉河從馬口出共
五百河流入西海北有斯陀河從師子口出共五百河
流入北海第一卷

三海具八德

撲炭經云亂風大起吹極地大深三百三十六萬里天
下諸水皆流歸之正滿因成大海何故鹹味有三因緣
一者海中大魚身長二萬八千里不淨其中二者世界
始成自阿迦尼吒天放大雨洗滌塵垢入之三者曾因
仙人呪之故爾經云華嚴經云海有盡無餘寶能
縮所注故無增減及娑竭龍宮水涌出有時是故潮不
失時經云五分律云佛告阿難海有八未曾有大
海漸深潮不過限不宿死尸百川來會無復異稱萬流
悉歸而無增減出真珠等寶大身眾生皆住其中同一
鹹味是為八我此正法亦復如是漸漸制漸漸教漸漸
學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之
雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子出家多得
無餘涅槃而無增減有種種法寶所謂四念處乃至八
聖道分有諸大人四果等眾住正法中若有入者同一

解脫味第... 四世界成立

四世界成立

阿含經云世界初成光音天人下不各有身光飛行日
 在見有地肥極為香美取食多者即失神足體重無光
 日月始生因貪食故地肥減沒復生婆羅婆羅減沒復
 生稷米長四寸許朝割暮生食彼木故方分男形女相
 行不障行後便作家於中願隨眾生便作是念多取稷
 米為一日食乃至積聚漸至七日米隨所割暮不復生
 因此造作田種立以標榜於是有一眾生而入他田竊
 取他稻便相奉酬眾生舉一智者三摩多為守田主若
 可謂者當今彼河我曹所得稻穀當以輸送是田主兩
 之利利種其有捨家入山求道違離惡法謂莫羅門焉
 習業自管謂之居士種習諸伎藝以為生活謂之首也
 羅種是四種中有人思惟世間恩愛汗穢不淨何足食
 著所以捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門十卷字
 通第。榜嚴經云佛告富樓那汝所言清淨本然云
 何忽生山河大地三卷竟非所明因明立所所既妄立生
 汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同如是
 擾亂相待生勞勞又發塵自相渾濁由是引起塵勞煩
 惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異
 真有為法覺明空昧相待成攝故有風輪執持世界因
 空生攝堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持

國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光

國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光
 性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界大騰光附
 交發立堅濕為巨海乾為洲澤以是義故彼大海中火
 光常起彼洲澤中江河常注水勢劣火結為江山是故
 山石擊則成酸醜則成水土勢劣水抽為草木是故林
 藪遇燒成土因絞成水交妄發生迺相為種以是因緣
 世界相續長慶注云此一版經大原皆山不了一心或
 為福復次佛言有漏世界十二類生本覺妙明覺圓
 心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為各變發發
 生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
 國土非無漏有皆是迷頑妄想妄立當知虛空生汝心
 內猶如片雲點夫清裏况諸世界在虛空耶汝等一人
 發真歸元此十方空皆悉銷列云何空中所有國土而
 不振裂長慶注云虛空生汝心內猶如雲點太清者此
 元財前也此說虛空生汝心內猶如雲點太清者此
 時諸外官顯顯一處如正念空變經云一子出家尚
 或諸天歡喜相賀一夫悟道空中振裂焉敢不信也
 此卷 在榜云四種人所觀不同一凡夫人見三界為
 樂法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲染合著深因二
 三乘人見三界為苦法華云三界無安猶如火宅眾苦
 充滿三菩薩人觀三界唯空 榜嚴云見與見緣并所
 想相消如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心榜嚴
 云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

五洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲以穀帛珠璣市易自活 須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾身長三肘半二百歲以牛羊珠寶市易自活 須彌山南有天下名南閻浮提其土南狹北廣如車箱縱廣七千由旬人面亦爾身長三肘半百歲以金銀珠寶穀帛市易 須彌山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形身長七肘衣重二兩壽千歲無增減食自然粳米天味具足以為揣食無有市易持生自活

無我我所起欲心時則執視女人捨之而去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父母中表之親不應行欲者樹不曲塗各自散去若非親應行欲者樹則曲塗其身隨意娛樂彼人懷妊七八日便產隨生男女置於路頭捨之而去諸有行人出指令嗽指指孔過七日已其兒成長與彼人等男向男眾女向女眾彼人命終置四衢道有憂慰禪伽鳥接彼死尸置於他方 耳之所聞若遠若近若大若小而皆得聞弗變提人於黑闇中亦見象色耳識所緣盡一箭道瞿陀尼人亦在星眼識所緣山壁無礙眼識聞聲如聞浮提

蛇之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如隔障礙聞音聲見眾色像亦復如是 因本經云閻浮提洲有五種勝三天上至他化自在天一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處天及三天下各有三種勝閻浮提一者長壽二者色勝三者地勝 分別功德論下云婆拘羅尊者長壽第一於百壽中而加六十阿難問曰尊者長壽何以不生三方答曰諸佛不生三方以其土人難化故此土眾生利根捷疾極惡勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此中

有情品第三十七 十七則

。四生濕化知胎中 六道天人鬼獄等

一始杜四生

釋婆沙論云問曰未知知生云何答曰所謂眾生入於知中知所纏知所畏啄破而生如鷹鷂禽孔雀鸚鵡鵝鵠千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂眾生入胎網中胎裂而生如象馬猪羊驢驘駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂眾生因竹葦孔腐樹孔臭肉穢食團坩泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蛙蟻蚊蠅蠶蠹或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂眾生成就一切根具足身肢節一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或龍或人問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卯生答曰閻浮利地多有商人入海採寶得二鵝鳥形儀極妙隨意所化一失一在在者共卧一室彼會合時遂生二卵產二童子後大出家證阿羅漢一名背尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人中有濕生答曰頂生王尊者遮羅尊者問曰云何知人中有化生答曰劫初人也第四卷

○天道謂諸天人道如阿含經云波斯匿王白佛為婆羅門死還生自姓婆羅門家為復利利秤舍首陀羅家取佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明云何從冥入明謂有世人生卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥於此冥中身口意善命終生天故名從冥入明云何從明入冥謂生富樂之家聰明黠慧是名為明於此明中身口意惡命終墮趣故名從明

○天冥云何從明入明謂生富樂之家是名為明於此明中身口意善命終善趣受天化生是名從明入明由第○人道優劣之詳修羅道如雜阿含經云昔一貧人渡河為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜施竟騰空飛去貧人發願願我後身長大一切深水無過勝者以是因緣為阿修羅得極大身四大海水不能過勝立於海中身過須彌第五卷正法念處經昔婆羅門以四十乘車載眾飲食於路欲施見一佛塔惡人所燒捨之而去婆羅門思惟寧可住施救如來塔我苟不救王若知之必加重罰非實信心非尊重心以車載水滅此火已含笑而言我救此塔為有福德無福

德則若有福願善後得大身欲界無等雖此顯而猶無信不正思惟常疑斷斷不信正業福田力故生老類若於鬼道以護法力成通入空此阿修羅獲知節生鬼趣所攝若於天中降德墮墜其所卜居墜於日月此阿修羅從胎而出入趣所攝有修羅王執持世界力洞無畏能與釋梵四天爭權此阿修羅因變化有天趣攝攝下劣修羅生天海心且遊虛空暮歸冰宿此阿修羅因濕氣有畜生趣攝第九卷正法念處經云天之慈敵名阿修羅王住大海底須彌山側於欲界中化身大亦禮意能作所住之城名曰光明縱橫八十由旬壽五

子歲一日一夜比人間五百年初字通。阿含經云
 眠羅阿修羅王手郭於月時天子驚怖投佛說
 言 月處虛空中能滅一切闇有大光明照清白
 了。月是世明熾羅眠應速放羅眠聞偈已心中懷
 流汗如沐浴即速放彼身初字通。智度論云欲界衆
 生有三種以善根有上中下故上者六欲天中者人
 富貴下者人中卑賤又云上分因緣天道果報中分
 緣人道果報下分因緣修羅果報修羅結使覆心得
 甚難諸天難隨結使直心信道修羅心多邪曲不時
 道以是故修羅難則與天相似以其近道難故在人
 下初字通。餓鬼道如正法念處經云餓鬼險惡之業
 田心貪婪欲於人貪積聚欲望長富廣積衆惡不
 行布施沙門婆羅門及諸病瘦貧窮有來乞求心
 生憐嫉不肯施與不修功德不持禁戒以是因緣
 見中 復次若有衆生受他寄物抵拒不還生於彼
 一者人中住若人夜行時有見者二者住閻浮提下五
 百由旬有住海中住海邊惡道眷屬其數無量略
 有三十六種且舉七八一者地口初字通二者針
 頭初字通三者喫口初字通四者大腹初字通五
 者針毛初字通六者喫毛初字通七者得弄初字通
 以初字通八者得失初字通一日一夜比人間十年如是
 五日成爲一生初字通。智度論云衆生不

亦有三品上者地獄中者 中生下者餓鬼初字通
 按接焰口餓鬼經云阿難獨在靜處中夜忽見一餓鬼
 名曰焰口中火然咽如針初字通白阿難言汝三日後死
 我趣中阿難惶怖問何方便 以鬼答言汝於明日若能
 布施百千那由他三河沙數 飲鬼并百千婆羅門仙等
 以摩加陀國加用之餅各施一餅飲食并及爲我供養
 三寶沙得增壽令 我離於餓鬼之苦得生天上阿難白
 佛佛告阿難勿怖我能方便有祀羅尼名曰無量威德
 自在光明勝妙力中能充足俱那由他百千恒河沙
 數餓鬼及婆羅門仙等止妙飲食初字通得摩加陀國
 所用之餅七七斛食能食彼衆解脫苦身得生天上阿
 難汝今受持福德壽命皆得增長說陀羅尼曰 曩謨
 薩縛但佉尊踐踏路挾帝唵三跋羅三跋羅世 佛告
 阿難若人欲求長壽福德增榮滿足檀波羅蜜每於晨
 朝一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲麩
 及餅飯等右手按器誦前陀羅尼七徧後稱四如來號
 如來 如來 曩謨薩婆訶佛帝鉢囉部多囉但曩野
 但 囉囉 嚩囉 由稱多寶如來名號加持故能破諸鬼多
 生 囉囉 嚩囉 南謨妙色身如來曩謨薩婆訶佛
 帝 囉囉 嚩囉 野由稱妙色身如來名號加持
 故能破諸鬼醜惡得相具足 南謨薩婆身如來曩謨
 安謨囉帝尼囉囉訶但囉野但陀薩婆野由稱佛身

如來名號加持故能令諸鬼咽疾寬大受食充飽。南
冥離怖畏如來。曩該婆試轉帝阿婆孕也。野性陀摩
哆野由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼除滅恐
怖離餓鬼趣於是稱四如來加持已彈指七遍取於食
器瀉之淨處作此施已如是鬼前一各有一摩伽陀國
七七斛食悉皆飽滿捨餓鬼身生於天上阿難若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷常誦此真言及四如來名號加
持食施則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命
延長增益色力。威字兩
第三卷

奉佛弟子某甲運悲喜心起平等行以我本願力及佛
加持力以此淨食普施法界婆羅門仙諸餓鬼眾曠野
鬼神孤魂滯魄咸赴我請無一遺者願汝一一各得摩
伽陀國七七斛食第恐九語難通當求三寶加被。

南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶三種以右手用
姆指與中指相捻微曲按器誦甘露真言。是薩蘇嚩
嚩曳達多汪多耶怛他唵蘇嚩嚩婆耶蘇嚩嚩婆耶
蘇嚩薩訶三遍次誦變食真言。曩該薩嚩怛他薩路
尊路枳帝奄三跋羅三跋羅吽七遍南無多寶如來南
無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來三
遍即將淨水傾於食上散施云汝等鬼神眾我今施
汝供七粒遍十方一切鬼神共。汝佛子等受我此法

食何異阿難食常歸佛法僧頭捨食癡患饑勝成餓
業火煩清涼念念若提心處處安樂固為如上云

按大藏云阿難中夜忽見焰口餓鬼現前謂言

汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳白佛授

以施食之法乃脫此厄。佛言若比丘比丘尼

優婆塞優婆夷能是施者則同供養百千俱胝

如來非惟延祥益壽抑亦成佛之因願功不虛

婆沙論問鬼住何處答贍部洲下五百踰那有瓊虛

王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處有二種

鬼一有威德二無威德有威德者或住花林菓林種種

帶上好山林中亦有宮殿在空中者乃至餘清淨處受

諸福樂無威德者在剝園糞穢水窟坑澗之中乃至

種種不淨之處第二卷畜生道以本因造罪上下

非其耳如楞嚴經云是諸眾生若於本因食物為罪

空取他物是入罪畢遇物成形名為恚鬼謂草木等物

銷毀蓋生於世間多為業類附鬼成形足為人參合

頭類謂石所具貪色為罪動心遇風成形名為魃鬼

足為人參合異類謂地貪感為罪好或遇畜成形名為

跽鬼謂畜成形畜死報盡生於世間多為狐類

足為人參合庸類謂貪恨為罪心若人遇蟲成形

名盡毒鬼謂毒滅報盡生於世間多為毒類

足為人蒸合很類謂其貪德為罪遇衰成形名為
膏鬼耗後衰遇衰報盡生於世間多為蛆類上出下
為如人勝酬足為人祭合微類貪德為罪高貴氣
遇氣成形名為餓鬼受氣區火氣銷報盡生於世間
名為食類可食之畜酬足為人祭合禾類貪
因為罪謂其人遇幽為形名為魔鬼遇幽幽銷
報盡生於世間多為服類至靈之類酬足為人祭合勞
類勞貪明為罪謂其明悟遇精為形名魍魎鬼以
是亦故也木石精和銷報盡生於世間多為應類應
是亦故也木石精和銷報盡生於世間多為應類應
是亦故也木石精和銷報盡生於世間多為應類應
是亦故也木石精和銷報盡生於世間多為應類應

間多為休微謂其九酬足為人祭合明類其性貪
為罪謂其人遇人為形名傳送鬼謂人亡報盡生於世
間多為循類謂其人酬足為人祭合遠類謂
之謂其人毗尼云古有畜生所以能語者謂劫初
時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿
習近故是以能語今時畜生父歷三惡故不能語兩第
六 甘露味論上云畜生中壽有彈指頃半日一日一
月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫第字要集云
九 俗之人或有不茹畜生者或勝於人所以若何人
罪不止死入地獄地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢悻
為畜生畜生罪畢乃還為人以畜生中罪罪便得為人

是故當勤作善奉三尊教離三惡道受人天福後得解
脫第字。地獄道本
地獄品第三十八十四則

○大小鐵圍山周匝。無量擦落迦滿中因緣

一八大地獄

因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山
須彌山王之外列有一山名曰鐵圍高六百八十萬由
旬鐵圍亦爾爾密牢固金剛所成難可破壞此鐵圍外
復有一重大鐵圍山高廣正等兩山之間極大黑闇無
有光明日月其有八大地獄謂諸大地獄黑大地獄合
大地獄叫喚大地獄犬叫喚大地獄熱惱大地獄大熱
惱大地獄阿毘至大地獄此八大地獄各復有十六
小地獄周匝圍繞而為眷屬總有五百由旬謂異雲
沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄饑饉地獄燥渴地獄震
血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵錘地獄西量地獄
雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒水
地獄 活大地獄謂手攀鐵爪自裂其身求死不得苦
報盡已復入黑雲沙小地獄中飛沙熾然身燒洞徹復
入熱糞屎泥小地獄中糞屎熱沸身體熾然鐵手鑽匝
復入五叉小地獄獄卒執取罪人高舉撲之熱鐵地上
以熱釘從兩手足及齋輪中釘以五叉之復入鐵
小地獄獄卒問何所欲言我鐵鉞取熱鐵元柳置口中

運。燒咽從下部出復入燠湯小地獄。如前所問。即取
 鉢赤銅汁灌口。徹下而出。復入膿血地獄。深至咽喉。熱
 沸。燒煮。復入一銅釜地獄。猛焰煎迫。猶如煮葦。復入多
 銅釜地獄。從一金出。復詣餘釜。復入鐵鎚地獄。於鐵
 砧之上。大石壓之。壓已。研之。研成膏末。復入兩地獄。
 付以鐵由。令其量。火光焰熾。然燒手。燒脚。徧及自身。復
 入難地獄。滿中有雞。身焰熾。罪人足踏。熱熾。諸支
 節。一時洞然。復入灰河地獄。灰河騰涌。隨流出。沒河邊
 河底。皆有鋒刃。徧割身體。無處不切。復入斬截地獄。卧
 熱炭上。以熾然鉄舉。身皆斬。復入劔葉地獄。風吹鉄葉
 猶如利劔。從空而墮。割截身分。復入狐狼地獄。滿中狐
 狼。嚴熾。猛惡。脚踏口。嚼。食之。復入寒水地獄。冷風
 嚴毒。皮裂骨破。此大地獄。皆有如是十六。黑繩大地獄。
 熾然。猛熱。墮罪人身上。燒其身分。推令仰卧。以熱鐵繩
 研度。以熱鐵鉄交橫而斫。又以鋸破之。如世間匠。取諸
 材木。合大地獄。有兩大山。名白羊口。熾然。猛熱。驅彼
 入內。兩山遂合。更互相磨。惟碎骨在。復又磨之。叫喚
 大地獄。擲置鐵城之中。熾然大熱。罪人受苦。不可忍耐。
 即便叫喚。熱惱大地獄。罪人倒擲。釜中。沸上下。受
 極熱。惱大地獄。喚大熱惱。二大地獄。其苦。益倍於前。阿
 毗至大地獄。東西南北。四維上下。合大火聚。罪人擲中。
 大嚴苦。功活等。七獄。各壽千歲。阿毗獄。王壽二萬歲。

西。較量壽命。經云。人中壽命五十歲。四天王天。成
 晝夜。以較長年壽命。五百萬。壽活地獄。中有情。晝夜
 比較。人壽。算數。一萬六千二百俱胝。年。人間百年。彼切
 利天成。一晝夜。壽一千歲。當彼黑繩地獄。成一晝夜。即
 當人間三萬二千四百俱胝。人間二百年。彼夜摩天。為
 一晝夜。壽二千歲。為合地獄。一晝夜。即當人間六萬四
 千八百俱胝。人間四百年。彼觀史天成。一晝夜。壽四千
 歲。為叫喚地獄。一晝夜。即當人間一十二萬九千六百
 俱胝。人間八百年。為化樂天。一晝夜。壽八千歲。比大
 喚地獄。一晝夜。即當人間二十五萬九千二百俱胝。人
 間一千六百年。為他化自在天。一晝夜。壽一千六百歲。
 比熾熱地獄。一晝夜。即當人間五十一萬八千四百俱
 胝。此字。莊赫錄云。八大地獄。各各十六眷屬。共成
 一百三十六座。治第一根本極重之罪。謂殺父母。殺阿
 羅漢。破和合。眾。逼斷淨尼。出佛身血。無有懺悔。五逆之
 罪。法苑珠林。括得曰。二萬由旬。此直下無間地獄。列
 竊我斬舌。黑繩。并石磧。叫喚。大。并熾熱。及大熾熱。阿
 鼻王。初七名。關五百旬。後一三十二萬里。縱廣。正等銅
 鐵。就有情上品。惡所生。初以四天王天人。一生。壽為一
 晝夜。次配。切利夜摩。等。乃至第八阿鼻王。人間六十小
 劫。終獄中。方當一晝夜。各各眷屬。有十六寒。寒。熱。火。破
 刀。具。苦。同前。教行。逆。惡。感。遊。增。行。十。惡。五。逆。成。入

總共成一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄第一過浮陀地獄此云內殿罪人壽一
 婆訶麻皆度論云二十斛油麻葉各一婆訶人問過
 鐵第二泥羅浮陀地獄此云克東得壽二婆訶麻四十
 如前一百年除第三阿呼地獄此云克東得壽四婆訶麻十
 阿叱吒地獄此云克東得壽十六婆訶麻三十第六擗乾提
 迦地獄火燒如極乾提地花色此壽三十二婆訶麻六
 四第第七優鉢羅地獄此云克東得壽六十四婆訶麻十
 二第第八拘牟陀地獄此云克東得壽一百二十八婆
 訶麻六十第第九奔茶里加地獄此云克東得壽二
 百五十六婆訶麻五十第第十婆頭摩地獄此云克東
 花壽五百一十二婆訶麻四十第十一已上十獄各各
 銅鐵所成一一縱廣一百由旬前五寒水後五熱焰前
 前壽限轉短於後後後苦惱倍勝於前各有十億小獄
 而為眷屬總有百所攝上中品惡業眾生來生其中
 照處中有十大寒熱獄各各壽算婆訶麻第一過浮陀
 地獄二十斛麻葉不樂人間百年除一粒候茲麻盡出
 泥犁第二泥羅浮陀獄四十斛麻葉不樂人間百年除
 一粒候茲麻盡出泥犁三四五六七八九乃至第十婆

頭摩前五一一一是一寒水後五一一一是一是焰熱各以婆訶麻
 為壽後後麻數倍倍增末後地獄婆頭摩一萬二百零
 四十一一斛麻葉不樂人間百年除一粒候茲麻盡出
 泥犁所攝中品惡業眾生各各眷屬有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸處或曠野山間或海畔廟中有
 八萬四千座若報轉壽亦不定所攝有情上下品十
 惡來生其中偈曰 閻浮地闌七千句處皆有孤獨
 獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟
 間所攝上品下惡業湯火刀兵雖各具時日月減前
 科隨因感果多端眷屬八萬如經說 上來根本地

獄如州司牢獄邊處地獄如縣道牢獄孤獨地獄如湯
 鎮鎮祖之屬雜類

四十習六交

務嚴經云一切眾生自業所感造十習因受六交報云
 何十因一者姪習交接發於相磨故有猛火鐵牀銅柱
 諸事二者貪習交計發於相吸故有寒水吒吒波波諸
 事三者慢習交陵發於相恃馳流不息故有血河灰河
 銅灌諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
 火鑄氣為金故有刀山劍樹斧鐵諸事五者詐習交誣
 發於相調引起不住故有繩木絞絞械諸事六者誑
 習交欺發於相同誣罔不止飛心造奸故有塵穢沒溺

諸事七者怨習交嫌發于銜恨故有擒捉擊射諸事。八者見習交明謹迦耶見邪悟諸業故有王吏推鞠諸事。尤者在習交加發於誣謗故有合山耕磨諸事。十者習交誼發於藏復故有業鏡對驗諸事。云何六報一切眾生六識造業所招惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛嗟乘煙入無間獄發明二相一者明見見種種惡生無量畏一者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰燒味能為焦圓鐵糜燒觸能為熱灰爐炭燒心能生星火迸灑二者聞報此聞業交終時先見波沒天地神識乘流入無間獄

發明二相一者開聽種、開亂二者閉聽寂無所聞如是聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為毒注息則能為雨為蟲注味則能為膿為穢注觸則能為畜為鬼注意則能為電為雹摧碎心魄三者毀報此毀業交終時先見毒氣充塞神識從地踊出入無間獄發明二相一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通悶絕如是毀氣衝息則能為質為質衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為溺衝味則能為餒為瘡衝觸則能為綻為爛衝思則能為灰為瘡四者味報此味業交終時先見鐵網周覆神識下透挂網倒懸入無間獄發明二相一者吸氣結米凍裂二者吐氣為火堆爛如是嘗味麻嘗則能為

謂極苦之義拘制或各捺落也捺落名人通名為惡惡
人生無故何故名無問謂彼恒苦無喜樂間故也
四本律云目連告諸比丘而此水經過小地獄來湧出
正合地獄是故熱沸而垢濁第六卷

五閻王業報

法苑珠林云閻浮洲南三鐵圍山外有閻羅王宮殿縱
廣六十由旬七重墻壁七重欄階七重鈴網其外七重
多羅行樹臺殿圍苑種種可觀王以惡業自然而有赤
鐵銅汁在口官殿即變成鐵五欲功德皆沒王見此已
甚是不安即走入內時守獄者取閻羅王而辱撲之以
鐵餅外馮置口中次第焦然從下而出王作是念往昔
作惡今受此苦願捨是身於佛法中出家入道既登善
念所住官殿還復如舊便得快樂第十八卷

六地獄妄成

善集云閻摩羅人非是眾生罪人見之謂是眾生手中
懸挂猶然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見
其地獄獄卒如閻浮提日光既現則無冥暗惡業盡時
獄卒亦復如是以此文證眾生惡業應受苦者自
業中妄見見獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等
可使妄見彼地獄處聞羅在中判諸罪人則有此境云
何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是入惡業真心
令心疑無中妄見實無地獄問羅在故非識論云

如地獄中無地獄主而地獄眾生假自然業見地獄主
與種種苦而起心見此是地獄魔此是夜時此是晝時
或以惡業故見狗見鳥或見山歷以此文證善惡熏心
令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強
自妄見對字 金剛上味經云佛告文殊師利言彼
地獄門從何所起文殊師利言一切法是自念起相自
妄念故一切九夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非
是有而今受者受彼苦故文殊師利言譬如有人於睡
夢中而見自身墮於地獄見百千萬火所燒見捉其身
擲鑊湯中被人夢裏吼言極苦諸親問言汝何所痛彼
人答言我受地獄鑊湯之苦諸親報言汝今勿怖汝以

睡眠實不從此至彼亦不從彼至此彼人聞已方知我
是睡夢虛妄不實如是知見身心得安世尊如彼非有
而說言有而自說言我墮地獄一切諸法皆是虛妄虛
妄生故佛讚文殊善哉善哉一切地獄應如是見若如
是見無有地獄九萬二千菩薩聞此皆得無生法忍通

莊椿錄云三界之中二十五有者一欲界下至金剛水
際上至他化自在天中間四洲六天此即欲界以上至
色界化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界
四色界五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界
四色界五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界

七十二十五有不律儀

莊椿錄云三界之中二十五有者一欲界下至金剛水
際上至他化自在天中間四洲六天此即欲界以上至
色界化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界
四色界五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界
四色界五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界

十八天梵名地天地天王少光無量光音少壽極樂
 竟正報身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色互照
 故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四
 座空天空天無邊無量無色界人同碧落界唯虛空四虛成
 身天人只是受想無色蘊故故名無色界其中惣分二
 十五有者偈曰 四洲東西南北四惡趣修治六欲欲界
 欲四禪天初二三四空色界四空以上三類初禪
 外道淨居聖第二十四天主專專執言我無想第十
 者謂因屬有漏果係有為有生有死故 瑜伽論云十
 二不律儀一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五且兔

六盜賊七魁膾八守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二
 呪龍習字西
 八十二類生
 楞嚴經云世界顛倒分段妄生因此界立和合相涉變
 化眾生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色
 有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性
 故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變
 為一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界如生胎生濕
 生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非
 有想若非無想此一類和合各成八 第七卷
 九當新輪回

見經云一切眾生從無始際由有種種恩愛貪欲故
 輪回若諸世界一切種性如生胎生濕生化生皆因
 欲而正性命當知輪回愛為根本由有諸欲助發愛
 是欲能令生死相續欲因愛生命因欲有眾生受命
 依欲本愛欲為因愛命為果由於欲境起諸違順境
 有愛因而生憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼知欲
 可厭愛厭業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡
 故棄愛樂捨還滋滋愛本便現有為增上善果皆輪回故
 不成聖道末世眾生能捨諸欲及除憎愛永斷輪回勤
 求如來回覺境界於清淨心便得開悟修三乘品中楞
 嚴注云悟道之人一生眾裏與道相應不作三業所以
 不受三界死生又一乘人帶入生死度生實由道力所
 莫不樂三界根本煩惱來往自由華嚴云雖復現身於
 世中生而於世法心無所著不同凡夫未沒三界又不
 同二乘乘出三界方知學佛人能免生死義在於斯乃
 無生死可免無三界可出長慶注
 三災品第三十九 五則

小三災劫
 小災儉病與刀兵。大變融嵐并水火。
 論云三種小災出現謂儉病刀儉災若人壽三十
 歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎朽
 屑共為謀 若遇一粒稻麥粟稗等子莫若末尼

箱篋而守護之由此觀儉有情之類亡沒治盡此之儉
 災經七生七月七日方乃得過彼諸有情起下厭離由
 此因緣壽不退或儉或慈息至於人壽二十歲時本起
 獸患今乃退捨爾時多有疫氣相續而生彼諸有情悉
 多殞沒如是病災經七月七日方乃得過彼諸有情起
 中厭離由此因緣壽量無減病災乃息又至人壽十歲
 時本起獸患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利
 殺害之心由此因緣廣執草木及以瓦石皆成刀劍更
 相殘害經一七日方乃得過復有二種最極衰損謂壽
 量衰損依止衰損資具衰損且壽量衰損者謂壽極至
 十歲依止衰損者謂其身量極至一磔或復一握資具
 衰損者唯以粟稗為食中第一以髮褐為衣中第一以
 鐵為莊嚴中第一五種上味悉比隱沒謂蘇蜜甘蔗油
 鹽咸等其味爾時有情展轉聚集起上厭離不復退減
 又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由
 此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長至八萬歲如是
 二十減二十增合四十增減為四十便出住劫是時諸
 趣有情次第盡沒下云。第二卷。顯宗論云。言壞劫
 者謂從地獄有情不復生至外器界盡壞有二種一
 界趣壞者謂此世間過於二十中劫已從此復有等住
 二十壞劫壞劫將起住此洲人壽量八萬是時地獄有
 情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情爾時

名為地獄已壞諸有第獄定受業者業力引置他方獄
 中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同
 傍生壞故有二說於人並置者壞與人俱餘先壞是時者
 人趣此洲一人無師法然得初靜慮唱如是言離生喜
 樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並生梵世乃至
 此洲有情都盡是名瞻部洲人已壞東西二洲例此北
 洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲天已靜慮
 現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情名為人
 趣已壞是時欲界隨一有情無師法然得初靜慮並生
 梵世乃至欲界無一有情名為欲界已壞是時梵世隨
 一有情無師法然得二靜慮唱如是言定生喜樂甚樂
 甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並生極光靜天乃至
 梵世有情都盡上經。唯器世間空。而住大災
 將起方始界壞晉字西第七卷
 ○二大三灾劫
 因本經云太三灾時有大黑風吹使海水兩披取日宮殿
 置須弥山半安日道中緣此世間有二日出河渠流竭
 其後又久大風復取第三日出大恒河竭四日出阿耨
 池竭五日出大海乾枯六日出天下烟起至七日出天
 下洞然直至梵天火災之後布大黑雲周徧降雨滴如
 車輪無數千歲其水漸長至光音天此水復減有大風
 起鼓動波濤起沫積聚自然堅固變成天宮七宝校飾

由此有梵天宮其水轉成依前聚沫次第成就他化天宮直至成四天下依前建立水災之後其次久久大僧伽風至果實天其風四布吹諸天宮使諸宮宮相拍碎若粉塵直至天下諸大山王相拍亦然地下水盡水下風盡其後還復而降大雨至果實天風鼓波濤起沫積聚如前水災仍舊建立

○三內感外災

頤宗論云下三禪天定遭水火風災初靜慮尋伺為內災能燒惱心外火災故第二靜慮喜受為內災輕安潤澤外水災故第三靜慮動息為內災外風災故初靜慮內具三災外亦遭林三災所壞第二靜慮內有二災外

亦二災所壞第三靜慮內惟一災外無一災所壞第四靜慮無有外災以彼定中內有災患故

○四戒施可免

毗婆沙論云若人一日一夜持不殺戒於未來世決定不逢刀兵災起若以一訶梨勤菓起殷淨心奉施淨僧於當來世決定不逢疫癘災起若一搏之食起殷淨心奉施僧眾於當來世決定不逢饑饉災起

○劫量品第四十九則

○草木作籌為大劫。訶梨亦表數乃中劫。因緣大小劫量

論云有一莖薊白佛劫為何異佛言劫量長遠非

百千等歲數可知悲勝復言有譬喻不佛答言有如金

段石山縱廣高量各踰結那迦尸細縷百年一拂山已

磨滅此劫未終汝等當知經此劫數無量百千在於惡

趣及人天中生死輪轉受諸劇苦何得安然不求解脫

第五卷。法數偈云。大千草木寸為籌。大千世界

第一由旬砂細如麩。中砂如髮。芥子縱橫堆百里

劫地牽鍊衣拂青石。四十里盡劫同然。石廣一由旬。字

大劫。劫。婆訶油麻中可見。五種極時長。經論較量稱

教云莊嚴劫壞交賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長

八丈。凡過百年命減一年。身減一寸。過千年。減十年

身減一尺。如是減至十歲。身長一尺。則減劫之

爾之後復入增劫。凡過百年。命增一年。身增一寸。增至

八丈。則增劫之極也。如是一減一增。共計一千六百八

十萬年。各一轉輪劫。即後劫并車一增一減。據二十箇

轉輪劫共計三萬三千六百萬年為一成劫。且娑婆世

界自從成劫之後。交入住劫。已經八減八增。涉八箇經

劫今當第九滅劫有四佛出世初滅人年六萬歲時俱留孫佛出世次滅人年四萬歲時俱那舍牟尼佛出世次滅人年二萬歲時迦葉波佛出世次滅人年一萬歲時釋迦文佛出世從住劫至釋迦文已得一萬四千二百七十九萬三千年也故法數偈云娑婆住劫歲流遷九滅仍闍八度派一萬四千零二百七十九萬三千年又自釋迦文滅至聖宋紹興已二千一百年人又二十一歲身減二尺一寸今人只可六尺壽八十也劫之極也劫未過三時過爾之後復入第九劫如前過一百年人命增一年身增一寸漸增至二萬歲時鐵輪王出四萬歲時銅輪王出六萬歲時銀輪王出八萬四千萬歲時金輪王出至此增劫之極也此劫時精結下此劫之後復入第十劫滅至八萬歲時精結下生從紹興去取彌勒更八百八十七萬七千年也是時百億閻浮真金為地地平如掌稅稻自生思衣食來想食食至無量快樂男女五百歲乃方婚嫁亦初會度人九十六億第二會度人九十四億第三會度人九十一億爾後度人無數賢惠經佛云彌勒三會度人悉我遺法種福眾生然後乃化同緣之徒彌勒滅後尚有九百九十五佛相繼出後十一轉輪劫中如是千尊出二十轉輪已滿則壞劫到來四大劫之末

又成劫如前劫風鼓揚劫水水生厚沫化作三禪天等逾下至人間大地依前造化星宿劫天地亦亦千佛出世故三千佛偈云莊嚴華光毗舍浮劫未後毗舍浮佛賢劫俱留妻至佛見在賢劫千佛第一星宿日光須彌相未末星宿劫千佛第一如是諸佛度眾生九十方三世所有一切世界皆悉具此四種相劫謂成住壞空成而即住住而續壞壞而復空空而又成連環無盡譬如浮橋用二十年方造得成又二十年跨水度人又二十年方壞得盡又二十年無橋唯水萬四千四百萬年為始終之極數所有曠大劫來世界成壞不可窮盡也觀夫世界成壞無窮有二因緣一由眾生同業所感謂同二迷心三毒感業感現依報成壞未盡依報何窮若無斯依何名受報故令世界成壞連續二由諸佛願力所感謂佛有弘願度盡眾生眾生既無窮佛願亦無盡由是所感依報連續無窮也

二時分促
 仁王經云九百生滅為一刹那九十刹那為一念俱舍論時之最少各一刹那一百二十刹那各一但劫十恒刹那各一劫三十三恒劫各一年呼果多劫

如三十年呼栗多為一晝夜并下 密沙論云一歲
 有十二月晝夜增減略為二時由減及增各六月故晝
 夜增減各一臘縛月則各一年呼栗多三十年呼栗多
 成一晝夜增位極長不過十八減位極短惟有十二晝
 夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各
 十五年呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽
 始羅月白半第八日夜有十六年呼栗多晝十四至報
 沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第
 八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛
 至頗勒婆那月白半第八日夜有十七晝十三至制檀
 羅月白半第八日夜有十八晝十四至吠舍佉月白半
 第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至
 菩提振月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙奈月
 白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏那月白半第
 八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛
 至安達羅針隨月白半第八日夜有十三晝十七至阿
 濕縛度間月白半第八日夜有十四晝十六如是復至
 羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分
 齊姓字函

經音云分析諸色始自極微七極微為一微量積微至
 七為一金塵量積七金塵為一水塵量積七水塵為一
 所毛塵量積七所毛塵為一羊毛塵量積七羊毛塵為
 一牛毛塵量積七牛毛塵為一隙遊塵量積七隙遊塵為
 一埃七埃為一塵七塵為一穢麥七麥為指節三節為一
 指二十四指橫布為肘腕一肘腕一尺八寸曰咫三尺曰武
 五尺曰墨六尺曰步七尺曰仞八尺曰尋十尺曰丈夫
 六曰尋復次四肘成一弓五弓成一杖二十杖名一息
 八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬或云由旬
 四里 一牛鳴地其聲五里
 四僧祇算法
 又云按此方黃帝算法總有二十三數謂一二三四五
 六七八九十百千萬億兆京垓秭壤溝澗正載從萬已
 去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者
 倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云
 一百洛叉云云為一俱胝此俱胝俱胝為一阿庾
 多此云阿庾多阿庾多為一那由他此云直至不可說
 意一百二十大數則非世間之算數也 四卷下第 智

度云阿僧祇阿者秦言無僧祇者秦言數故謂之無數
第一卷

大千品第四十一十二則

○三十一劫為一佛刹。上下復有異乾坤因緣
一三十一劫

阿含經云一日月周行四天下光明所照是為一世界
如是千世界中有千日月千須弥山王四千天下四千
大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵
天是為小千世界爾所小千千世界是為中千世界爾
所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成
壞衆生所居名一佛刹佛刹字所俱舍偈曰四大洲日月
須弥六欲天梵世各一千此名小千世界此小千千倍各
為一中千此中千千倍各為一大千展成百億之數

二上下天地

毗婆沙論云如說下方世界無邊上方世界無邊此中
有諸上下重累謂從此界風輪之下虚空懸遠有下方
色究竟天彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天展
轉向下乃至風輪如是展轉下方世界乃至無邊又從
此色究竟上虚空懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色
究竟天次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天如是
展轉上方世界乃至無邊第三卷

三華藏剎海

華嚴經云不可說佛刹微塵數香水海在華藏世界海
中如天帝網分布而住此最中央無邊妙華光香水海
出一切香摩尼莊嚴大蓮華安住普照十方熾然寶
光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼離垢燈
佛此上第二種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照
佛此上第三重一切寶莊嚴普照光世界淨光智勝幢
佛乃至第十三重娑婆世界毗盧遮那佛最上第二十
重妙寶嚴世界福德相光明佛 次有離垢嚴藏等十
香水海十世界種亦各上下二十重重重剎佛復次
變化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段
段先舉九海九剎不云重數至第十海剎各各四重並

至輪圍山至意舉此剎海各隨方面望直而出若限四
重舍然開匝國。八十九卷長者合論華藏世界乃
毗盧如來因地修行果報之境云世界種者向流所居
名之曰種種者類也世界大千世界至恒河沙為一
性至恒河沙此中心十一世界種明十一地行門進修
攝化境界上下二十重重增廣者明十一地行門二
地有兩重因果為地地進修中皆一正果一向果其二
十重中所有佛號皆是勝進中因也佛也所有世界皆
是隨位中所化境界也一百世界種者十一地攝化十
波羅蜜十中具百所攝應剎滿也近輪圍山十世界種
上下四重者十一地中四攝法遍也共有一百一十一

華嚴經云不可說佛刹微塵數香水海在華藏世界海
中如天帝網分布而住此最中央無邊妙華光香水海
出一切香摩尼莊嚴大蓮華安住普照十方熾然寶
光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼離垢燈
佛此上第二種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照
佛此上第三重一切寶莊嚴普照光世界淨光智勝幢
佛乃至第十三重娑婆世界毗盧遮那佛最上第二十
重妙寶嚴世界福德相光明佛 次有離垢嚴藏等十
香水海十世界種亦各上下二十重重重剎佛復次
變化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段
段先舉九海九剎不云重數至第十海剎各各四重並

世界配十住十行十回向十地十一地五位法五位
中各有佛。因果都有一日本五位之中自有兩重因果
即界十都一百一十更一世界種為明佛位是一遍一
切中作一故若無此一位諸位不成故為一不自一為
高深作一故乃成緣起如俗法一為陽二為陰陽動陰
隨一可自用陰若自用即天地兩垂雲不興雨不施皆
陰陽動靜相順方成緣生 問華藏世界因何得
自在者答為從一切法空之理隨智現故如善財
六勤樓閣以三昧力具見眾莊嚴從三昧起忽然不
見相都無善財自言此莊嚴何處去亦勤答言從來
處曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧
神而住無有去處亦無住處非集非常遠離一切又
如幻師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻
力分明可見彼莊嚴事亦復如是此華藏世界以如
來本願若隨法性萬相都無而願智力眾相齊現隱現
森綠都無作者但以理智法爾第十卷。又華嚴品偈云
譬如林中葉 有生亦有落 如是剎種中
世界有成壞 譬如依樹林 種種果差別
如是依刹種 種種眾生住 譬如種子別
生果各殊異 業力差別故 眾生刹不同
或有有用鐵成 或以赤銅作 山石險可畏
罪惡者充滿 有利金剛成 雜染大憂怖

苦多而樂少 薄福之所處 汝應觀世間
其中人與天 淨業果成就 隨時受快樂
或有諸刹土 七寶所合成 種種諸宮殿
斯由淨業得第十卷
文殊所問經云何五濁惡世謂劫濁眾生濁命濁煩惱
濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害饑饉疾病云何
眾生濁惡眾善眾勝劣眾生云何命濁十歲眾生
二十三十乃至千歲有長短故云何煩惱濁多貪多瞋
多癡云何見濁邪見戒取見取常見斷見有無見我見
眾生見如是五濁如來悉無墨字由
四安婆可修
寶積經云安婆是王佛國有相莊嚴是宿聚五音隨
佛光明白彼佛言何有此瑞彼佛答言安婆世界釋
牟尼佛而現此瑞彼菩薩言何故名安婆安婆世界佛言
彼界堪忍貪嗔愚癡及諸苦惱故名安婆安婆世界安
婆眾生皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶佛言彼界眾生
少能成就若斯功德而多隨順貪嗔愚癡怨恨纏縛彼
菩薩言若如是者彼界不應名安婆也佛言彼界亦有
行菩薩乘諸善男子善女人已曾供養無量諸佛成就
忍辱將護眾生善自調伏若有眾生以諸苦惱而來加
害悉能含忍終不放逸貪嗔愚癡善男子由有如此諸
善丈夫是故彼界名曰安婆安婆彼界中亦有眾生具足

衆惡少能悔過其心籠猛而無愧恥不敬佛不重法不
受僧當壞地獄畜生餓鬼彼移迦如來於此下劣眾生
之中悉能忍受罵辱詆譏心如大地不可動搖若得供
養及以不得心無高下亦無惜愛是故彼界名曰紫雲
雨時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得
大善利不生彼弊惡下劣眾生之中佛言莫作是說何
以故東方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛號大自在
王其土衆生悉皆具足一向安樂譬如比丘入於滅定
彼之安樂亦復如是若有衆生於彼國土億百千歲修
諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈
悲心所獲功德尚多於彼何况能於一日一夜住清淨

五地動因緣

阿含經云佛言地動因緣有八地在水上水止於風處
止於空中風大有時自起則水擾動水擾則地動
地動爲一也有時得道比丘比丘尼及大神尊天龍來
摩多地性形欲自試力則普地動是爲二也若始菩薩
從兜率天降神母胎專念不亂地爲大動是爲三也若
菩薩出母胎從右脇坐專念不亂地爲大動是爲四也
菩薩初成無上正覺地大震動是爲五也佛初成道轉
無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉
則普地動是爲六也佛教將畢專念不亂欲捨性命則

普地動是爲七也如來於無餘涅槃而般涅槃時大
地震動是爲八也

六業障不雨

起雲龍云有時空中起雲作伽茶鬘山天電光諸天文
人龍必雨然衆生中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉
妬難見所驅被諸人等以惡行故習非法故天則不雨
是名兩障障緣
大雲輪請雨經云去婆娑世
界主摩竭莊嚴海雲威德輪蓋龍王請佛宣說隨羅尼
包念若未來饑饉疫疾妖星變怪亢旱之災悉令消滅
佛以真寶力故勸諸龍等於闍浮提所祈請雨降注大
雨降滅五種兩障而說呪曰 多姪他 安囉安囉

四明四判 素漏素漏 那伽喃 閉婆閉婆 侍毗
侍毗 樹附樹附 一說呪曰 安囉安囉 避利避利

復漏復漏 以上諸兩和語乃至設壇儀則出五字句

金色王經云佛說過去有王名曰金色一切能捨天下
民商不賦不稅如法治國財寶富樂彼時人壽八萬四
千忽惡星現術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣
苦我閭浮提人云何存活即集閭浮一切穀食歸聚一
處初善等者量其口數從王爲首均等省食如是至十
一年穀食悉盡王一飯時辟支佛起憐愍心直至教
化王即思惟我今不取少活盡將末後一餐歡喜施之

而去或彼碎支普放涼風淨閻浮地兩種種估陀尼食
所謂飯匙餅蓋稻米之屬如是七日雨蘇七日雨油七
日雨錢七日雨點復於七日唯雨七寶謂金銀等時王
評諸官庶我施一食得如是報佛告比丘彼金色王因
不雨故施食因緣普濟閻浮一切飢窮之苦彼王者豈
異人手則我身是必字函

妖星作怪一紀無雨天下絕食將就死地上街
有道之君不本合報一食能捨難於由此天雨五穀
七珍珍寶世間然而福惟人所召豈定法耶意
一人有慶死民賴之談哉言也

大藏一覽集卷第六

趨來間優婆塞陳實福閑歲每探探因果罪福與諸群
生解粘去縛開明知見昭然願集戒典冊流布宇內利
益庶深刊刻雖東年久湮沒有秀水縣承樂三王都奉
佛信人陳道堅同妻沈某男陳昌長成幸拾財利大藏一覽弟
亦奉為高故考森義求公此四媽媽外外記秀五焉焉何生焉云
因果罪福觀諸掌勝報深德不較多額可道堅心不
昧等閑垂跡徧娑婆

崇武二十二年中夏一日 宗契書

大藏一覽集卷第七

寧德優婆塞陳實 謹編

第六門。欲超三界輪回是假三乘修證凡六品有一百五十三則

四眾品第四十二 入道品第四十三

聲聞品第四十四 緣覺品第四十五

菩薩品第四十六 等覺品第四十七

四眾品第四十二

在家二眾。即優婆塞優婆夷。出家二眾。比丘比丘尼。附八部并外道五十八則

○聖勞迫逐猶牢獄。法門寬廓若虛空

要集舉涅槃云。在家迫逐猶如牢獄。一切煩惱。因之而生。出家寬廓猶如虛空。一切善法。因之增長。帳字函

法苑舉婆沙云。於此家。父母兄弟妻子眷屬車馬等物。唯其貪求無有厭足。家是難滿。如海吞流。家是無足。如火焚薪。家是無息。覺觀相續。家是苦性。如冤詿親。家是障礙。能妨聖道。家是開亂。共相違諍。家是多瞋呵責。好醜家是無常。雖久失壞。家是衆苦。馳求守護。家是顛倒。貪着假名。家是伎人種種妄飾。家是變異。貪必離散。家是假借。無有實事。家如眼夢。富貴則失。家如朝露。頃臾變滅。家如蜜滴。其味甘少。家如棘藜。欲刺傷人。如是等患。不可具載。是故在家菩薩。當如是觀。知其家過。妻子眷屬。一切財物。不能作救。作歸。非我善友。宜當捨之。

第二卷

一。朝暫掛福田衣。○多劫不經諸苦趣

要集舉大緣經云。以一日夜出家故。二十劫不墮三惡道。出家偈曰。流轉三界中。恩愛不能脫。棄恩入無為。

直貧報恩者。卷四。○四十二章經云。佛言。除髮為沙門。受道法。去世資財。乞求取足。日中一食。樹下一宿。辨

七卷。○要覽舉五德福田經云。一者發心出家。懷佩道故。二毀其形好。應法服故。三委棄身命。遵崇道故。四求

割親愛。無適莫故。五志求大乘。為度人故。三千威儀經云。家人所作務業。一者坐禪。二者誦經。三者勸化眾事。

若其足作三業者。是應出家人法。若不行者。徒生徒死。唯受罪之因。

十七卷

○若乃為僧若受戒。不事神天。不拜親

要覽舉梵網經云。出家人法。不合禮拜。國王父母六親。亦不敬事鬼神。又順正理論云。諸天神眾。不敢希

求受五戒者。禮如國君至尊。亦不求比立禮拜。懼損福德。及壽命故。雜字。○要覽云。父母返拜者。以其出

世而為禮。抑又拜其法服。禮體故也。本起經云。父王淨飯。禮佛足者。又摩耶經云。佛母長跪佛前。五體投地。而

謠偈言。稽首頭。百禮無上大法王。

○能受出家并勸首。超於造塔與餘功

出家功德經云。佛說。自出家受人出家。勸人出家。所得功德。勝布施等一切功德。以諸功德中。此功德為上。

又云。若放男女奴婢。人民出家。功德無量。又如起七寶塔。高至三十三天。不如出家功德。甚字。○

○愛道出家。初不聽。○阿難再請。乃方容。

大愛道白。佛。我聞。女人精進。可得沙門。四道。願得受佛

法律。佛言。且止。無樂。以母人入我法中。服我法衣者。當盡壽命。清淨。已。究暢。梵行。無邪念。心空寂。為樂時。

大愛道即復哀求。願佛見度。如是。至三。佛不聽之。退於門外。淚出。如雨。自悔惡態。有八十四迷亂丈夫。使失道。

德。天下男子。無不為女人所惑者。佛知深諦。故不度爾。阿難即為白佛。我從佛聞。母人精進。可得沙門。四道。今

大愛道。居家有信。曉知無常。自審欲態。深知已諦。今欲出家。願佛許之。佛言。止。所以者。何必危清高之士。故

譬如。族姓之家。生子多。女少。男者。當知其家欲微。不盛。今使母人入我法律。必令佛法清淨。梵行。不得久住。佛

言。阿難。是大愛道。多有善意。於我有大恩。我生七日。母亡。育我。我今成佛。念彼恩重。假使母人作沙門者。有八

敬法。當盡形持。一者。比丘持大戒。女人。比丘尼。當從受正法。不得輕慢調戲。故二者。比丘持大戒。半月以上。比

丘尼。當禮事之。無亂新學之意。三者。比丘比丘尼。不得並居。同上。四者。自相檢。若有邪語。受而不報。聞若不

聞。若不見。五者。自省過惡。不得高聲大語。現其欲彼。六者。得問比丘。經律之事。不得共說。世間不急之事。七

若若犯法律當於半月誦眾懺悔。八者比丘尼雖百歲持大戒當更新受大戒比丘下坐謙敬作禮是八敬法盡壽行之聽為沙門。

○吾佛正法千年久。屋母為徒減半長。

又云佛之正法當住千歲。與減流布。廣度一切。今以女人為沙門故減五百歲。法稍衰微。所以若何。女人有五處不得作沙門。何等五處。不得作佛。不得作轉輪王。不得作梵天王。不得作天帝釋。不得作魔王。如是五處。丈夫得作。復次女人譬若毒蛇。人雖殺之。是蛇已死。復有人見。中驚怖。如此女人。雖作沙門。惡露故。存一切男子為之回轉。不得道。第一卷○毗尼母經云。女人

不出家者。佛之正法應住千年。今減五百年。一百年中得堅固解脫。一百年中得堅固定。一百年中得堅固持戒。一百年中得堅固多聞。一百年中得堅固布施。初有解脫。○第二卷

○女雖五礙知本空。佛記多生成正覺。

超日明經下云。有慧施等五百女。白佛。我今女身願發無上道。意欲轉女像。疾成正覺。度脫十方。時上度比丘。謂慧施曰。不可以女身得成佛道。所以者何。女有三事。隔五事礙。何謂三。少制父母。出嫁制夫。不得自由。長大難子。是為三。何謂五礙。一曰。女人不得作天帝釋。所以者何。帝猛少欲。乃得為男。雜惡多態。故為女人。不得作

天帝釋。二曰。不得作梵天。所以者何。奉清淨行。無有垢汗。修四等心。若遵四禪。乃升梵天。姪恣無節。故為女人。不得作梵天。三曰。不得作魔王。所以者何。十善具足。尊敬三寶。孝奉二親。乃得魔王。輕慢不順。毀失正教。故為女人。不得作魔王。四曰。不得作轉輪王。所以者何。行菩薩道。慈愍群萌。乃得作輪王。無有淨行。故為女人。不得作聖帝。五曰。不得作佛。所以者何。行善。薩心。愍念一切。解無我人。乃得成佛。而着色欲。身口意業。故為女人。不得作佛。時慧施女報上度曰。各植諸本。用獲果實。本有男女及報應。耶本有五處。釋梵輪王。小道大道。上度答曰。無也。上無造者。何所成立。以是之故。吾取佛者。有

何難乎。取無所取。成無所成。覺無所覺。無取無捨。乃號為佛。亦無名號。假有字耳。佛言善哉。誠如所云。一切死。隨行而成。不合不散。不興不衰。無見無聞。無念無知。無言無說。乃成正覺。於時慧施及五百女。當如所願。轉成男身。佛授彼決。却後十劫。作佛名慧見。如來。世界曰除冥劫。曰光明。阿字函

○本無女相如何轉。豈是女流當是觀。

維摩詰經云。室中有一天女說法。舍利弗言。汝何轉女身。天曰。我從十二年來。求女人相了。不可得。當何所轉。譬如幻師化作幻女。若有人問。何以不轉女身。是人為正問。不舍利弗言不也。幻無定相。當何所轉。天曰。一

劫諸法亦復如是無有定相云何乃不轉女身并字
 ○寶積經云阿闍世王女名無畏德與諸大聲聞辯
 論皆不能及爾時舍利弗白佛此女奇哉佛言此女已
 於過去九十億佛發菩提心舍利弗言能轉女身不耶
 佛言汝見彼女豈是女耶彼今不應作如是見何以故
 以是菩薩發願力故示現女身為度衆生於是無畏德
 作是誓言若一切法非男非女令我今者現丈夫身說
 此語已即滅女身現丈夫身佛為授記復過七千阿僧
 祇得成正覺號曰離垢如垢如來世界名曰光明九卷
 ○不知佛性男成女。識得家珍女即男
 涅槃經云善男子善女人等聽是大涅槃經常應阿責

女人之相求於男子何以故是大乘經典有丈夫相所
 謂佛性若人不知是佛性者則无男相所以者何以是男
 子不能自知有佛性故我說是等名為女人若有女人
 能知自身定有佛性我說是等即為男子第九卷
 ○沙門故以道為號。長老良由德乃稱
 要覽舉寶積云沙門者寂滅故調伏故受教故身淨故
 如實義故得解脫故離世八法故堅心不動如地故護
 彼我意故於諸形相無染著如空中動手無所礙故成
 就多法故名沙門又婆耆尊者偈曰若能反本源乃名
 曰沙門。梵語比丘秦言乞士謂上於諸佛乞法資益
 慧命下執繩圭乞食具衣色身涅槃云能破煩惱故名

比丘○梵語芟芻乃西天之草名能具五德一體性柔
 軟喻出家人能折伏身語麤穢故二引蔓旁布喻出家
 人傳法度人連延不絕故三馨香遠聞喻出家人戒德
 芬馥故四能療瘵痛喻出家人斷煩惱毒故五不背日
 光喻出家人常向佛日故○梵語具云僧伽唐言衆。今
 畧稱僧以和合故有其六義一戒和同修二見和同解
 三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅以
 和為上亦云和上○梵語閼梨唐言軌範○大莊嚴經
 云長老者不在髮白面皺所貴能修福德滅去衆惡淨
 修梵行是名長老第一卷
 ○念他粒飯非容易○付已無功作麼當

要覽引教三佛弟子受食時先誦三觀去觀端想自警然
 後方食一計工多少量彼來處春度云此食聖種收得
 工甚多一鉢之飯作夫凍汗食少汗多僧二付已德行
 祇律云施主其妻子之分求福故施三寶事及不持
 全缺應供我受人信施為施所盡缺則不宜全則可也
 三防心離過食等為宗過謂於上味食起貪下味食起
 厭中味食起癡以此四正事良藥為療形枯形枯者即
 不知斷癡癡惡道四正事良藥為療形枯形枯者即
 藥用扶持之食食病可云不正良藥五為成道業應受
 此食不食成道業何從增一得云多食致苦○欲食
 時不離已收八第
 三卷十善品可參照
 ○有德萬金何足道○不求四事自然隨
 末嘉云不思議解脫力妙用恒沙也無極四事供養敬

辭勞萬兩黃金亦消得粉骨碎身未足酬一句了然
百億○宗鏡云若學大乘佛法者受施主搏食如須彌
山受施主衣可敷大地如不學者若未墮僧數十方無
唾地處罵字區

○苟若度人身未度○不獨沉他和我沉
智度云行者先求自度然後度人若未能自度而欲度
人者如不知浮人欲救於溺相與俱沒

○休求師者長中短○但取泥龍假上真

又云汝於法師莫念其短常生敬畏法師好惡非是我
事我所求者唯欲聞法以自利益如泥像木像無實功
德因發佛想故得無量福德立字區古德云供養泥龍

必有真龍降雨供養凡僧必有真僧降福

○比丘聽與二親供○分衛宜知五處遮

五分律云陵伽婆羅比丘父母貧窮欲以衣物供養而
不敢也。以是白佛佛告諸比丘若人百年之中右肩擔
父左肩擔母於上七小便利世珍奇衣服供養猶不
能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若
不供養得重罪第廿四。要曉善見律云分衛此云
乞食○僧祇云乞食分施僧尼衛護令修道業故云分
衛○根本毗奈耶云佛說比丘乞食但遮五處一唱令
家二婿女家三酌酒家四旃荼羅家五王家

○多事苦求無厭足○諸禽因以亦相離

僧祇律云佛告營事比丘汝莫復為房舍惱亂世人錢
財難得布施亦難過去世時有跋提比丘止住林中時
有釋軍多鳥亦集此林晨夕鳴亂惱彼比丘不得入定
佛告比丘欲令此鳥不來耶答言願爾佛告比丘汝於
日暮衆鳥歸時各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘依
教早晚就乞各惠一毛爾時衆鳥作是念言今此沙門
常乞恐我等不久毛衣都盡不能復飛當如之何即別
求棲佛告比丘鳥獸尚惡多求况復世人汝等比丘莫
為勞事多欲多求令彼信心居士苦捨財物優字區

○僧癡俗佞俱無識○生惱成冤自取殃
法苑珠林云有育龍女而白佛言我於因地曾作農
夫有一比丘來從我乞索五十錢我時報言聽待穀熟
當與汝食比丘復言願乞十文我於爾時瞋彼比丘乃
至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱然我後時因在
寺林盜取十菴羅果食之彼業因緣地獄受苦惡業未
盡作餓龍身常為諸虫食噉膿血苦惱又彼比丘以瞋
忿心惡業緣故作小毒龍生我腋下啖於我血不可堪
忍投佛解脫佛為說法小龍即出同白佛言父近脫此
佛告龍言此業大重汝五無間何以故若四方常住僧
物或現前僧物篤信施物或華果樹園飲食湯藥牀蓐
器具一切所須私自費用持乞親知此罪重於阿鼻果

○無欲分上惠顯風。○清冷雲中霹靂人

遺教經云。白衣受欲非行道。人無法自制。瞋猶可。怒出
家行道無欲之人。而懷瞋恚。甚不可也。譬如清冷雲中
而霹靂起火。非所應也。堂字。

○持戒辛菜尤成厭。○在道邪偷豈可為。

楞嚴經云。是諸眾生。求三摩提。嘗斷五辛。謂葱蒜。熟食
發姪。生痰增恚。是食辛人。縱能宣說十二部經。十方天
仙。嫌其具穢。咸皆遠離。福德日銷。魔為眷屬。○復告阿
難。汝修三昧。本出塵勞。好心不除。塵不可出。縱有禪定
必落魔道。上品魔王。中品魔女。下品魔女。此是先佛第
一決定明誨。若不漸修。禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。

經百千劫。終不能得。復次殺心不除。塵不可出。縱有禪
智。必落神道上品。為大力鬼。中品。飛行夜叉。下品。地行

羅刹。是佛第二決定明誨。若不漸修。禪定者。譬如有人
自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。徒次偷心。不除塵不

可出。縱有禪智。必落神道上品。為大力鬼。中品。飛行夜叉。下品。地行

人是佛第三決定明誨。若不漸修。禪定者。譬如有人
水灌漏卮。欲求其滿。終無平復。阿難。是眾生雖則身

心無殺盜淫三行。已圓。若大妄語。未得謂得。未證謂證。

言。我已得聲聞菩薩。求彼禮懺。貪其供養。佛記是人。未

殞善根。沉三苦海。我滅度後。勸善薩摩。應身末世。度諸

輪轉。或作沙門。白衣居士。人王宰官。姪女寡婦。奸偷屠

販與其同事。稱讚佛乘。令其身心入三摩地。終不自言
我真菩薩。真阿羅漢。泄佛密因。唯除命終。陰有遺付。是
佛第四決定明誨。若不斷大妄語者。如刻人齒。為拈檀
形。欲求香氣。無有是處。釋云。如金剛經云。如來是
真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。如楞嚴
經云。比丘不蹋生草。况以手拔云。何大悲。取諸眾生血
肉充食。○如正法念經云。若見道邊遺落之物。唱是誰
者。若有人言。此是我物。問其相實。乃還若無人認。七日
持行唱之。又無主認。懸高顯。令人見之。若言他物。問
何處失。相應者。與終無識者。停至三月。若塔園中。得。即
作塔。用僧園中。得。四方僧用。釋云。如戒品經云。善
薩當淨法。與人况起人。姪後四則對治前
之妄殺盜淫也。

○眠狂入定遭行染。○物中後樂罪何逃

摩訶僧祇律云。若比丘尼。共三種。婦人。與非人。畜生。復
有三種。若覺若眠。若死。皆波羅夷罪。比丘尼。若眠。若心
狂。若入定。有人就上行。姪。比丘尼。覺若初。中。後。受樂者。
波羅夷罪。若眠。狂。定。被。姪。覺。已。初。不。受。樂。中。後。樂。者。若
初。中。不。樂。於。後。樂。者。皆。波。羅。夷。若。初。中。後。俱。不。受。樂。無
罪。云。何。受。樂。不。受。樂。者。譬。如。人。欲。得。種。種。美。食。彼。以。食
為。樂。受。欲。樂。者。亦。復。如。是。不。受。樂。者。譬。如。好。淨。之。人。以
種種。口。敷。其。上。不。受。樂。者。亦。復。如。是。釋云。如
第六卷。

○狂為行欲那為犯。○散亂無心亦復然

種種口敷其上。不受樂者亦復如是。釋云。如
第六卷。

五分律云有一比丘狂病行婦狂老生疑問佛佛言狂者不把若散亂心病壞心亦如是和字通第八卷

○常住護持猶眼目○袁私輒取失人身

要集問云何故盜用僧物罪偏重耶答曰施主本捨一毫一粒擬供十方鼓鐘一響遐迩同聞聖凡受用俱成道業冥資施主得益無邊招善既多獲罪寧少今見愚癡衆生苟貪福物將用資身或食噉僧食或受用花果或以僧畜乘騎或將僧奴隨逐或私借貸僧物不還或以官勢向求僧過如是等損具列難及靜思此咎豈不痛心令護不與者非是慳惜不惠蓋慳白衣履受來苦若將與者非直損俗亦及知事未來生處同受其殃○

又舉寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可證白不同僧物常住招提互有所諾若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得質寶供養以如來塔物無人作價也○罪福决疑經云或施主本擬作釋迦跋作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方回入現前皆違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云詳此處乃與彼處皆犯罪也准此文檢校佛像有影色不得作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互

胡乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通鋪佛像任意莊嚴通作無罪○五百問事律云用佛形像作鳥獸形得罪除在佛前供養不犯問曰今時齋上有佛錢未嘗此錢入何等用答曰若施主本心造像只得造像不得別用十四卷○莊椿云盜常住一文錢一日一夜長三分七釐利第二日夜利上又長利同前之來世作牛馬償之牛日還八文所以云作一生之容易為万劫之艱難若捨一文錢入常住一日一夜長福亦爾第九卷

○莫謂僧財欺可取○須知閻老不相饒

法苑舉一誦律云官吏工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看待者於佛僧有損律字通○僧祇律云若比丘知僧物有應與不應與云何應與若損者若益者云何損者有賊來寺索種種食若不與之則起燒劫雖不應與畏作損事隨多少與云何益者若治衆僧房等泥木盡工應與則食後食非時漿等若勢力者應與飲食是名益者應與律字通○此二段詳釋

○僧離能合坐天樂○僧合公離陷獄憂

五分律云調達作是念言我既不能害佛唯當破其和合僧耳佛語調達若僧已破能和合者其人天生天劫度樂若僧和合而破之者墮地獄中一切受苦律字通

○護僧不許加刑誥○治者從而獲罪殃

要集舉十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿修羅等皆應供養若護持戒不應誦罰閉繫刑其手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩惱結使所壞猶能開示天龍人非人等無量功德瓊寶伏藏是以依我出家若持戒者破戒我悉不聽輪王大臣誦罰繫閉加諸鞭杖乃至斷命况復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香鉢雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令眾生增長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不應輕蔑誦罰奪命佛說偈言
摩訶華維摩經於諸餘華

破戒諸比丘猶勝諸外道又舉薩遮尼持經云若破塔寺若取佛物若有沙門持戒破戒或繫閉打或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國土行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣詳競水旱不調劫賊縱橫人民飢餓疫癘疾病死亡無數不知自作而終諸天

○為僧雖聽二親許○作母曾還累世貧

五分律云淨飯王聞佛已度羅睺羅出家便大懊惱白佛言佛昔出家有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計未為斷絕情何可忍王又推已而白佛言子孫之愛徹過骨

○捨后為尼由證果○障却在俗罰為鳥

隨何諸比丘誘以為道願佛從今勅諸比丘父母不聽不得出家佛為王說種種妙法示教喜利仍戒比丘從今父母不聽不得度脫字西○老女人經云時有貧窮老女人問佛生老病死因緣聞之開解阿難白佛是老女人何以智慧乃爾佛答是我前世發意學道時母也阿難問是母何貧乃爾佛言拘留秦佛時我欲作沙門是母慈愛不聽我去我愁一日不食由是五百世貧今者壽盡當生彌陀佛國後六十八億劫當作佛號波捷國名化華

○捨后為尼由證果○障却在俗罰為鳥

幸難寶藏經云昔便陀王有一夫人名曰有相王甚愛敬國法王者不自彈琴爾時夫人侍於王寵遣王彈琴自起為舞王素善相觀其夫人死相已現不過七日王即撫琴長嘆夫人求問王不肯答殷勤不已王以實告夫人憂懼即白王言我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天願王聽許三愛情重言至六日當聽汝去至六日已語夫人曰若得生天必來見我我乃聽去作是誓已便得出家受八戒齋其日命終乘是善緣得生天上故來見王王問何天答云王婦王命就坐天答觀王臭穢近但先誓故來一見王即歎言彼本我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直闊浮地我此一

同何足可貪捨位與子。出家修道得羅漢果。帳字函 第四卷

付法藏經云。闍夜多尊者將諸弟子詣德義尸羅城。憐然不悅。以見一烏。欣然微笑。弟子問之。尊者答之曰。我初至城。見一鬼子。稱母入城。為我求食。經五百歲。尚自未出。飢虛不濟。若見我母。願語早來。果見彼母。直說子意。母言入城。七反成壞。未嘗得人。一唾。今遇少唾。欲得出城。共子分食。城門多有大力鬼神。畏不敢出。我即將他同出。見子先食。我聞鬼言。受苦長遠。是以慘然。時彼烏者。過去劫中。我欲出家。父母不聽。強為婚妻。得子已年六歲。我復欲去。父母教兒抱住我脚。啼哭而言。父若捨我。依誰養活。先當殺兒。然後可去。由彼兒故。不得出。

家從是九十一劫。流轉五道。未曾得見。今以道眼觀見。彼烏。乃是前子。慈其愚癡。父廼生死。是以微笑。若復障人出家。罪報惡道。後生人中。生盲無目。是故智者見人出家。方便成就。勿作留難。帳字函 第四卷

○兒孫反謗吾家法。○此輩無慚真闍提。

涅槃經云。純陀問佛。一闍提者。其義云何。佛言。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。發難惡言。誹謗正法。心無慚愧。如是等人。名為趣向一闍提道。帳字函 第十卷

○出家雖勝在家者。○在家修勝出家兒。

優婆塞戒經云。在家之人。發菩提心。勝於一切。辟支佛果。出家之人。發菩提心。此不為難。何以故。在家之人。多

因緣所纏。故發菩提心。諸天皆大驚喜。作如是言。我今已得人天之師。帳字函 第一卷

○身披緇服。心猶俗。○頭帶烏巾。念乃僧。

法蘊足論云。一。有一類補特伽羅。正信出家。身兼三信。心猶顧戀。所愛諸欲。是名身出家。心不出家。二。有一類補特伽羅。雖畜妻子。受用上妙衣食珍寶。而於諸欲不生耽染。是名身在家。而心出家。三。有一類補特伽羅。正信出家。身兼法侶。於諸欲境。心無顧戀。是名身心俱能出家。四。有一類補特伽羅。畜養妻子。上妙受用。深生耽染。是名身心俱不出家。帳字函 第六卷

○白佛出家何得果。○今渠斷結自成功。

雜阿含經云。釋摩男白佛。如佛所說。優婆塞義。在家曰。衣具丈夫志。歸命三寶。自言我是優婆塞者。云何而得須陀洹果。乃至阿那含耶。佛言。斷除身見。戒盜及疑網等三結。已成。須陀洹更不復受三塗之身。於無上道。生決定信。人天七返。盡諸苦際。入於涅槃。又問云。何而得斯陀含果。佛言。斷三結。已薄婬怒癡。名斯陀含。又問云。何而得阿那含果。佛言。若斷三結。及五下分。成阿那含。時釋摩男等五百人。聞斯法已。而白佛言。諸在家者。獲此勝利。一切咸應作優婆塞。帳字函 第六卷

○但發修行正覺心。○便是出家。必為性。

無垢稱經云。諸童子言。我聞佛說。父母不聽。不得出家。

無垢稱言。汝等童子。但發無上正等覺心。勤修正行。是即出家。是即受具。成必務性。白字兩

○菩提苟易紅塵證。如來應念雪山修

長慶注楞嚴云。在家菩薩。又不得錯會經旨。將謂不勞諸佛戒法。但悟無功用道也。且看如來為太子時。酒往雪山修行。身心寂靜。方得悟道。若是在家作得佛者。如來終不雪山去也。所以如來為汝眾。生起箇樣子。今人若摠似無垢稱。龐居士。則不勞出家。其或未然也。須轉身始得。第四卷

○由作二因善不善。乃為八部人非人

舍利弗問經云。八部鬼神。以何因緣。生於惡道。而常聞

正法。佛言。以二種業。一以惡。故生於惡道。二以善。故受於快樂。又問。善惡二異。可得同耶。佛言。亦可得耳。○天神者。先以車舉。舍宅飲食。供養三寶。父母賢勝之人。猶懷慳嫉。故。虛空龍神者。修德行。檀下。飲正念。急性好。瞋故。○夜叉神者。好大布施。或先捨。善後加饒益。隨功勝負。故。在天上。空中。地下。○乾闥婆。言好施。有瞋。猷伎樂。故。○阿修羅。神者。志強。喜施。不隨。善友。所作淨福。好逐。幻偽。作諸邪福。故。○迦婁羅。神者。先修大捨。高心。凌物。故。○緊那羅。神者。昔好勸人。發菩提心。未正其志。逐諸邪行。故。○摩睺羅伽。神者。布施護法。性好瞋。恚。故。如是。皆由。依附邪師。以邪亂正。俱謂是道。以自建立。八卷

○外道妄立。淺茲始。調達仇。酬自尔端

央掘魔羅經云。佛告文殊。世間建立外道。因緣。往劫。有佛。名拘孫陀。跋陀羅。出世。無外道。名。唯一。大乘。法。欲滅時。有一比丘。名曰。佛。時。有善人。施。無。僧。衣。獵。師。見之。生。劫。盜。心。夜。將。比丘。至。深。山。中。壞。身。裸。形。懸。羊。繫。樹。有採。花。婆。羅。門。見。彼。比丘。先。着。袈。裟。而。今。裸。形。必。知。袈。裟。非。解。脫。因。自。懸。苦。行。是。直。奉。道。彼。人。即。捨。衣。拔。髮。作。裸形。沙。門。從。爾。而。起。爾。時。比丘。自。得。解。縛。即。取。樹。皮。赤。石塗。染。以。自。鄣。蔽。結。草。作。拂。用。拂。蚊。虫。又有。婆。羅。門。見。已念。言。是。比丘。捨。先。好。衣。着。如。是。衣。提。如。是。拂。當。知。是。解脫。道。即。李。彼。法。出家。婆。羅。門。從。是。而。起。時。彼。比丘。暮。入水。浴。因。洗。頭。瘡。即。取。水。衣。以。覆。瘡。上。取。牧。牛。人。所。弄。糞。衣。以。覆。其。身。時。有。樵。者。見。已。念。言。是。比丘。先。着。袈。裟。而。今。悉。捨。必。知。袈。裟。非。解。脫。因。被。髮。髻。衣。日。夜。三。浴。修。習。苦。行。當。知。是。解。脫。道。即。李。彼。法。苦。行。婆。羅。門。從。是。而。起。比。丘。浴。已。身。軀。多。瘡。蠅。蜂。啖。食。即。以。白。灰。處。處。塗。瘡。水。衣。覆。身。時。有。見。者。謂。言。是。道。即。李。彼。法。灰。塗。婆。羅。門。從。是。而。起。時。彼。比丘。然。火。炙。瘡。瘡。轉。苦。痛。不。能。堪。忍。投。岩。自。害。時。有。見。者。作。是。念。言。是。比丘。先。着。好。衣。今。乃。如是。當。知。然。火。投。岩。是。解。脫。道。投。若。是。火。從。是。而。起。如。是。九。十。六。種。皆。因。是。比丘。種種。形。類。起。諸。兵。想。各。自。生。見。猶。如。鹿。渴。於。炎。水。想。逐。逐。至。死。止。法。滅。時。因。彼。比丘。非法。

法想可復如是量字。宗鏡云外道派出技流至佛出時有六大師謂量字。那迦葉姓也計不生不滅末伽梨拘賒梨子計眾生苦樂元有因緣自然而爾刪闍夜毗羅胝子計眾生時熟得道八万劫苦自解脫阿耨多翅舍欽婆羅餼衣也計罪報之苦以投若拔髮代之迦羅鳩馱迦旃延計亦有亦无捷陀苦提子計業所作定不可改猶子計色是我離色有我色中有我我中有色合二十身見第六卷。華嚴會上第二十一位知識遍行外道告善財言閻浮提內九十六眾各起異見而生執着我悉於中方便調位令其捨離所有諸見乃至普及十方世界悉亦如是籍字。經律異相云諸比丘

丘塔佛調達有何重嫌懷結乃爾佛云不但今生世世如是往世有梵志女端正殊妙諸梵志法凡欲處女與明經者請諸同學五百之眾供養三月察其所知時五百中一人博達而年初老面醜眼青父母憂愁女亦懷惱於時遠方有一梵志少俊妹好聞彼欲處於女尋往難問五百梵志皆窮無詞父母與女喜納為婿年尊梵志曰傷我年高勿奪其婦但我所得施遺之物悉回與卿年少答曰不可越法以從人情我應納之其年老者心懷毒惡即相毀辱世世所在與卿作冤佛告諸比丘爾時老梵志今調達是少梵志我是女瞿夷是。又云昔有比丘調達明廣季十二年中坐禪入定復意轉

退漸生惡念著世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何不學四非常義調達次往舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止始行之人先學四非常復修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以籠入微復從微起還至於籠以心舉身以身舉心身心俱全漸離離地初如胡麻轉如胡桃漸離地際從地至床從床至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百釜食時諸比丘以此白佛佛答汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能得金字

○調達害佛而反傷。暴志加佛而自欺。聖法句經云調達與阿闍世王共議毀佛即勅國人不得奉佛調達白王明日請佛入城飲五百象醉令蹋殺之吾當作佛教化世間王往請佛知其謀答言大善明日食時佛領眾入城是時醉象擄撲牆壁折敗樹木一城戰慄象齊趨佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地垂淚悔過王及臣民莫不驚肅王白佛言稟性不明信彼讒言與逆造惡願垂大慈佛告王民世有八事與長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利衰毀譽誹謗苦樂自古及今豈不為惑同上。舉出生經云佛逝舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名

曰暴志木魁繫腹猶似懷妊乃年佛衣汝為我夫從得有娠不給衣食天人四眾莫不驚惶三眾之尊降伏諸邪明起日月不可汙染時天帝釋化作一鼠齧彼魁繩墮地眾會觀之頗喜交集怪其所以王瞋此尼謗於大聖掘地倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠而且明一女就買欲成有一男子倍價爭之女復從求畢竟不與心懷瞋恨願我在在所生當報汝免時男子則我是女者暴志是此自往緣非特今也同上

○調達雖逆陷泥犁。如來復讀為知識。
智度論云提婆達多調達種種變態動王子心立大精舍得大供養而徒眾少提婆達多自念我有三十相

滅佛未幾真以弟子未集若大眾圍遶與佛何異如是思惟生心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還和合提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以耕墮擗碎石進來傷佛足指華色比丘尼呵之復拳於尼尼即眼出而死作三逆罪復與邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根復以惡毒着指爪中欲因禮拜以中傷佛往而未到於王舍城地自裂裂火車來迎生入地獄佛言云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是怨家者佛告善男子若無提婆達多善知識者不願如來諸佛功德

波旬幾處作威來。伎倆盡時歸向去。
因果經云菩薩將成道時魔王恐諸眾生皆歸空我境界持箭以射菩薩不動箭化成花復令三女供給以亂定意菩薩不納三女忽然成變面形不能自復魔王前白菩薩汝若不樂人間受樂我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗非我所須我昔曾以頭自隨腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道故今不應惱亂於我魔王慙怖還宮佛在大集會上說法魔王波旬亦作神變復無能為即說偈曰我今皈依佛世尊從是終不起惡心瞿曇心

定容慈我我當守護佛法論字西 婆沙論問何故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸害自身故名魔何故名波旬答曰常有惡意成就惡法故名波旬

入道品第四十三
分別善根三等異。良由種子爾多差。
婆沙論云善根有三種一福分善根一解脫分善根三達分善根福分者能作人天種子若在人中生豪貴家作輪王等若在天中作帝釋魔王梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分者謂煖法至

世第一法第五卷

。創能一植解脫因。極速三生方入道

順正理論云諸有創植順解脫分極速三生方得解脫
謂初生植順解脫分次生成熟第三生起順次擇分即
入聖道第一卷

。隨信行人從闍入。隨法行人乃慧修

毗婆沙論云若信他言入聖道者名堅信若自思惟入
聖道者名堅法以定入聖道者名堅信以慧入聖道者
名堅法第二卷毗婆沙論云隨信行非利是信他法
得行義也隨法行利根是智慧不信於他義也未離欲
界欲趣向於初果名向須陀洹果第三卷婆沙論云
隨信隨法行人超越異生地未得預流果問何故名異
生地答一切聖者皆名同生此異於彼故名異生第五卷

。少善為何能解脫。一心回向證菩提

婆沙云有人以一博食施能種解脫分善根至有能作
般遮于惡此云五年而不能種解脫分善根或有持一
日齋能種解脫分善根至有終身持戒而不能種解脫
分善根或有誦持一偈能種解脫分善根至有善遍三
藏文義而不能種解脫分善根何以故若以此事回向
解脫涅槃未離生死有如是勇猛心者是則能種解脫
善根若不如是回向雖多布施終身持戒廣學多聞而
不能種解脫善根有近有遠近者前身中種此身成熟
來身解脫遠者曾種經那由他世受身而不能生達分

善根解脫所得解脫分善根可回向趣辟支佛辟支佛
或得解脫分善根亦可回向趣佛第五卷

。戒定慧初離縛結。聞思修後觀門開

解脫道論云戒定慧謂解脫道戒者威儀義定者不亂
義慧者知覺義解脫者離縛義復次戒除惡業垢定除
經垢慧除使垢又以三種善伏道謂初中後善以戒為
初以定為中以慧為後云何戒為初善者有精進入成
就不退以不退故喜以喜故踊躍以踊躍故身荷以身
荷故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實
如見慧為後善者已如實知見狀患以狀患故離欲以
離欲故解脫又以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切

有第一卷發菩提心論云修習禪觀由三法生謂聞
思修慧云何聞慧如所聞法心常愛樂無有厭足云何
思慧思念觀察一切有為法如實相謂無常苦空無我
不淨念念生滅不火敗壞即生歎離趣佛智慧云何修
慧謂離欲不善法漸次修入命字面

。一貫頭宗之全章。備見歷修之有序

頭宗論云已先安住清淨尸羅及聞思修將趣見諦由
何門入於是即說頌曰
不淨觀息念 貪羣增上者 如次第應修
論曰修行多種依二門入一不淨觀二持息念此不淨

自此入勝不淨息念二觀漸起
願忍世第一法四種加行之功也

觀其貪念治尋先辯不淨觀相頌曰

為通治四貪 且辨觀骨鎖 廣至海復畧

名初習業位 除足至頭半 名為已熟修

繫心在眉間 名起作意在

論曰修不淨觀正為治貪略有四種一顯色其二形色
貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內尸二觀外尸
二觀外尸利根者先於內身皮為邊際足上頂下周徧
觀察令心厭患若鈍根者煩惱猛利難可摧伏藉外緣
力方能制治故先明了觀察外尸斬令自心煩惱摧伏
謂彼初觀外尸時先起慈心往施身處觀外尸相以况
內身彼相既然此應亦尔應修八想伏治四貪為治頭

色貪故修青瘀想及黑赤想為治形色貪故修被食想
及分離想為治妙觸貪故修破壞想及散骨想為治供
奉貪故修胖脹想及膿爛想惟緣骨鎖修不淨觀通能
伏治如是四貪約所修行說有三位一初習業二已熟
修三起作意且修不淨觀時應先繫心於自身分或於
足指或於眉間或鼻頭中隨所樂處專注不移最初繫
心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝解力
漸漸漸增乃至具見全身骨鎖觀行未成但由想力觀
行成已便由慧力此位未成故由想擇見全身已復方
更入級外白骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨
漸在已身邊漸徧一牀一房一寺一園一里一邑一國

乃至徧地以海為邊於其中間骨鎖充滿於所廣事漸

畧而觀乃至惟觀自身骨鎖齊此漸畧不淨觀成名初

習業位為令畧觀勝解漸增於自骨中復除足骨漸次

上至除頭半骨思惟半骨繫心而住緣此轉畧不淨觀

成名已熟修位為令畧觀勝解自在除半頭骨繫心眉

間專注一緣湛然而住齊此極畧不淨觀成名起作意

位應知至此不淨觀成以无貪為性諸所應為皆究竟

故次辯持息念者頌曰

緣風依欲身 二得齊外無 有六謂等

論曰阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者
謂持息出是引內風令出身義又說阿那者能持來阿

波那者能持去出入息念能持身風謂胎外位先於齊

處業生風起穿身成穴如藕根基最初有風來入身內

乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風內續風出名

出息風如鍛金師開囊囊口自然風入入已按之其風

還出風性法爾實無入出如是因顯風義正明二息持

息念故定慧得成此念所依惟通五地謂依欲界靜慮

中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治

尋修此念具有其六。數二隨三止四觀五轉六淨且

數謂繫心數入出息從一至十不減不增忘心於境極

聚散故中有三失。一數減失。二數增失。三雜亂失。復有

三失。一太緩失。二太急失。三散亂失。若十中間心散亂

者復應從一次第數之終而復始。乃至得定。凡氣息時應先數入以初生位。入息在先。乃至死時。出息最後。如是覺察死生位。故於非常想。漸能修習。隨謂繫心。隨入出息。念入出息。為短為長。為遠至何。復還旋返。隨彼息入行至疾。心齋解。脛腓足指。念恒隨逐。止謂繫念。惟在鼻端。或在眉間。乃至足指。隨所樂處。安止其心。觀息住身。如珠中縷。觀謂觀察。此息風已。兼觀息俱。大轉綠。息風覺安。置後後勝善根中。謂念住為初。至世第一法淨。謂昇進入見道等。為後。名轉盡智等。方名淨息。相第九卷。修入二門心得定。已復何所修。頌曰

依已修成止 為觀修念住 以自相共相

觀身受心法

論曰。已修成止。以為所依。為觀速成。修四念住。以自相共相。觀身受心法。謂修觀者。專心一趣。分別此法。與所餘法。有差別。義名觀。自相分別。此法與所餘法。無差別。義名觀。共相。復次。觀自相者。謂觀察身諸處。別相。觀共相者。謂觀諸處。同是身相。如是觀身不淨。治於不淨。謂淨。顛倒。觀反是。苦能治於苦。謂樂。顛倒。觀心非常。能治非常。謂常。顛倒。觀法非我。能治非我。謂非顛倒。如人已觀。身體不淨。亦不欣樂。從善所生。是故已觀。身體不淨。於五取。細詳。不欣樂。便能摠伏。後三念住。如是能順決。

擇思所成攝善根說。已即修所成。生何善根。而說頌曰。從此生煖法。具觀四聖諦。修十八行相。頂第一亦然。

論曰。從修所成。順決擇分。初善根起。名為煖法。是摠綠共相法。念住差別。如是所修。能燒煩惱。薪聖道。火前相。如鑽火位。初煖相。生能具觀。察四聖諦境。由此具修。十六行相。觀苦聖諦。修四行相。一非常。故謂非常。二苦。謂之苦。三空。故謂之空。四非我。不自在。故謂非我。修四行相。一因。故謂之因。二集。故謂之集。三生。故謂之生。四緣。故謂之緣。觀滅聖諦。修四行相。一滅。故謂之滅。二靜。故謂之靜。三妙。故謂之妙。四離。故謂之離。觀道聖諦。修四行相。一道。故謂之道。二如。故謂之如。三行。故謂之行。四出。故謂之出。起頂法。猶如山頂。人不久。若無諸難。必過於此山。至於彼山。若遇諸難。即便退還。若無諸難。必到於忍。既入忍位。於四諦境。極堪忍。故次起世第一法。世中勝。故如是觀。四諦境。修十六行相。漸近見諦。緣欲苦諦。修一行相。惟一剎那。謂無間入離生位。決定無相續。理從斯後。邊復生何道。即說頌曰。世第一無間。

即緣欲界苦 生無漏法忍 忍次生法智
次緣餘界苦 生類忍類智 緣集滅道諦
各生四亦然 如是十六心 各聖諦現觀

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境而生無
漏法忍生此忍故名爲法智謂所若法無始時來身見
忍可觀前各法忍忍如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦
此能引後法智生如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦
法智生如是復於法智無間摠緣餘界苦聖諦境有類
忍生名爲類忍此忍無間即緣此境有類智生名爲類
智類智初生時法智名是後隨前而發義如緣苦諦
欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然即
緣一有四心義如是次第有十六心摠說名爲聖諦
現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故是名現
觀第十卷

聲聞品第四十四 四十二則

○自利修持心狹劣。由他開悟聲聞乘
華嚴云上品年善以智慧修習心狹劣故怖三界救濟
大悲故從地躍解而解了。故聲聞乘

○四向四果解脫僧。有聲聞聖賢聖聖
達磨論下云四果中間所有諸道及前見道名爲四向
隨在彼果前即名彼果向。如是有八補特伽羅補特伽羅
數生此四向及住四果。般若經云
斷三結名預流果三結者一別見煩惱有二或禁
持別見等或無生天因三禁
不淨貪癡癡名一來果
於施無著是名貪癡已同向苦
提是名斷順下分五結求
盡名不還果五結者一角
或禁取三
四向四果斷順上分五結求盡名阿羅漢果上五結
色界

受二无色界無色界三無明謂心令所有集法皆
不了四種諸心導引至世間心。成滅法名獨覺善提求斷一切習氣相續各無上善提
三卷。○婆沙論云學人者須陀斯陀舍阿那含無
學人者阿羅漢辟支佛計字強。顯宗論云何名有學
謂學意未滿故名無學謂阿羅漢諸自利行修學
已成惟應作他利益事故。○後次蓋智未生前七聖者
皆名有學。不知已生便成無學阿羅漢第二卷

○初二三結難難解。九十八使尚應除

婆沙論云順下分結下有二種謂界下有情下由初二
結過患重故不超欲界由後三結過患重故不越異生
乃立此五爲下分結初之二結猶如獄卒後之三結如
防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令
輒出復有三人常爲防邏彼人誤以親友財力傷害獄
卒走出三防邏者還執將來閉置牢獄牢獄即喻欲界
罪人即喻異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三
結若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀害於瞋恚
離欲乃至無所有處生初三結慮乃至有頂彼有身見戒
禁取疑還執將來置欲界復次預流一來所起諸結順
生下故猶復現起似異生業謂若雜綵塗飾香花受畜
金銀珠玩寶物亦與男女同處一牀行非梵行名爲似
異生業復次五順上分結謂色貪無色貪身掉舉慢無明
惟不還者所起諸結順上分故第九卷。法數云十使

一合見三瞋四慢五疑六身見七邊見八見取九禁
戒取十邪見知是十使能遍三界之中分於四諦之下
变成九十八使攝入見諦思惟二門 見諦惑八十八
使除身見邊見下具有十使集諦下滅諦下各有七使並
十二使。色界若下道諦下有八使除身見邊見此二
使除願及身見邊見取道諦下有七使除願及身見
邊見共二十八使。无色界四諦下皆如思惟惑十使
色界四使集諦下滅諦下有八使。欲界四使集諦下
滅諦下有八使。至阿羅漢向阿羅漢斷此三使。思惟
三界合有十使并見諦合為九十八使。但此使亦思惟
果方至。

六欲且非定修地。八智可除煩惱根。
婆沙論云欲界是不定界非修地非離欲地色無色界

是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結。
又問云何八智謂法智比智他心智等智苦智集智滅
智道智復次法智猛利不多用功能斷不善無記煩惱
譬如利刀能斷於鐵何況草木被亦如是比智非利多
用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀
雖多用功能斷草木何能斷鐵耶。○大婆沙問
云何為智若五識相應慧有三種一善二染三無覆無
記善者謂惟善得善染污者謂惟修所斷貪瞋癡相應
無覆無記者謂異熟生意識相應善有二種一有漏二
無漏有漏有三種一加行得二離染得三生得加行得
者謂聞思修所成慧謂於文義如理受持思所成慧

謂不淨觀持息念及念住等修所成慧謂煖頂忍世第一
法現觀邊世俗智。○世智無量解脫勝處等離染
得者謂淨慮無量無色解脫勝處等生得者謂生彼地
法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無
學謂盡智。○無學無生智。○已修不慮更修是修
不生。○無字函。

初果七生苦難漢。後劫八萬入菩提。
婆沙論云須陀洹初果難漢。後名為預流。惟受七有七
苦。須陀洹名為一來。後劫八萬入菩提。惟受七有七
苦。須陀洹名為不還。生色界或欲界。此上阿羅漢
四果。一者須陀洹。二者斯陀含。三者阿那含。四者阿羅漢。
四果。一者須陀洹。二者斯陀含。三者阿那含。四者阿羅漢。

毗曇心論二乘聖人所斷煩惱分別九種下品三種下
下中下上中品三種中下中中上品三種上下
上中上上。○涅槃經云須陀洹果經八萬劫得
阿耨菩提心須陀含果經六萬劫阿那含果經四萬劫
阿羅漢果經二萬劫辟支佛道經十千劫得阿耨菩提
心。○良為眾生根器異。○所以如來廣畧談
毗曇沙論中間如阿毗曇談斷八十八使各須陀洹以
何等故談若斷三結各須陀洹。○化者智有深
淺說對治法譬如醫師病深亦不投其病不愈
若多投者唐損其功佛亦如是為利深者說斷三結為

鉅極者說斷八十八使名須陀洹。如跋耆子於佛法中，出家制二百五十戒，生憂慮心，而由佛言我今不堪守護諸戒，佛言汝能善學三戒，耶謂戒心慧，彼人歡喜，答言我能學此三戒次第能學一切諸戒，若如來說斷見道所斷八十八使，名須陀洹，則受化者心生憂慮，何能拔此八十八煩惱之樹，度八十八煩惱大河，竭八十八煩惱大海，摧八十八煩惱之山，修此八十八對治之道，若說斷三結名須陀洹，此受化者喜以為易，若斷三結則斷見道一切諸使，所以者何，此三結謂身見、戒取、疑，身見是六十二見，諸煩惱之根本，戒取是種種邪苦之行，疑是猶豫不了。第六卷

○四靜慮并四無量 ○八解脫并八勝處

大乘相論下云：四靜慮者，離生喜樂，名初靜慮，定生喜樂，名第二靜慮，離喜妙樂，名第三靜慮，捨念清淨，名第四靜慮，如是等四，皆寂止相，欲界等貪心不流動，是名靜慮。象字出 ○禪法要解經云：佛法微妙，未得修定，智慧云何等量？諸法實相，是以離欲，惡不善法，除捨五蓋，集諸善法，深入一心，有覺者，觀離生喜樂，入初禪，問曰：得初禪相云何？答曰：先以正念呵止，五欲，得未到地，身心快樂，證初禪相，轉復增勝，身輕心定，瞋麤不瞋，喜麤不喜，世間八法，所不能動，至於衣服飲食等心，不貪著，但以諸善功德為貴，得初禪已，進求二禪。○若有漏道

於二禪地邊，狀患意觀，如欲界五欲，五蓋，令心散亂，初禪竟觀，亂定心，亦復如是，若無漏道，離初禪，欲即因，無漏初禪，阿耨耨觀，問曰：如初禪結使，亦能亂心，何故但說竟觀，答曰：竟觀滅結使，亦滅後次，本未曾得竟觀大喜，以大喜故，壞破定心，以破定故，應當除捨，內得清淨，无竟無觀，定生喜樂，入於二禪，問曰：云何是二禪相？答曰：經中說：言滅諸竟觀，若善若無記，以无竟觀動故，內心清淨，如水澄清，无有風波，星月諸像，悉皆照見，定生喜樂，妙勝初禪，初禪喜樂，從離欲生，此中喜樂，從初禪定生，如是二禪定，有煩惱覆心，所謂愛慢邪見疑等，壞破定心，世果斷滅，以進三禪，問曰：若不若佛，何以說

離喜行捨得入三禪 答曰：得二禪大喜，心過老心，交

着喜生，諸結使，以是喜故，為煩惱本，問曰：五欲不淨，則應當捨，是喜淨妙，眾生所樂，云何言捨？答曰：先已曾舍，生者因緣，則是果門，喜為樂，欲捨棄而求細樂，故言離喜，更入深定，以求妙樂。○云何第三禪樂，世間最樂，无有過者，此三禪中，有其三過，一者心轉細，沒二者心大發動，三者心生迷悶，常應一心念此三過，若心沒時，以精進智慧力，還令心起，若大發動，則應攝心，若心迷悶，應念佛法，微妙還令心，常常守護，治此三心，是名巧念，慧行樂，入第三禪，能著為甚，粗細者，為樂報，譬如極熱得清冷水，持先手而，是名為喜，入清涼地，奉身

沐浴是各受樂既得三禪之樂一心守護常恐退失則為是惱是故樂復為慮常中離樂譬如人求富貴之樂求時既苦得之无厭則復恐苦得已守護亦復為苦行者患樂亦復如是求初禪樂必查觀惱亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂无常難守故捨以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰依涅槃樂能捨禪樂而得三利所謂離欲離苦離支佛以道是故捨三禪定行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入清淨涅槃問曰云何第四禪相答曰如佛說四禪相若斷樂斷苦无憂无喜不苦不樂護念清淨入第四禪滅憂苦喜

樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此何獨說答曰初禪觀未定二禪喜大發動三禪樂心多故並皆念不清淨後次下地雖有定心出入息故本心雖攝四禪念清淨故无出入息故心則易攝後次第四禪各為真禪餘三禪者方便階梯是四禪相譬如善御良馬隨意所至欲行四无量心四无色定等隨意皆得欲得六通求之亦易自字由。顯宗論九地謂四淨處未至中間及三无色第二卷。婆沙論淨處地未至及淨處中間此二俱名未至地問曰此地何故名未至耶答未入根本能現在前斷諸煩惱故未至第十卷。智度論云入初禪是各有有觀初禪二禪中間是各无竟

有觀從二禪乃至非有想非无想定是各无竟无觀八卷。問曰竟觀有何差別答曰從心相名竟觀心相名觀初緣心中發相名竟後分別籌量好醜名觀三卷。婆沙論云惟欲界及初淨處未至定中有尋有伺淨處中間无尋唯伺第二淨處乃至有頂无尋无伺淨字別。法蘊足論云尋謂尋求離欲惡不善法伺謂伺察離欲惡不善法問尋與伺有何差別答曰心從尋尋心細是伺此復如何如打鐘時聲喻尋細聲喻伺第七卷。尋伺與竟觀禪定與淨字別。般若經云四无量者依諸淨處復能引發慈悲喜捨四種无量向字由。大集法門經上云佛說若有慈發發起慈心徧於十方一切世界

一切種類廣大行慈而无邊際各慈无量非喜捨三亦復如是目字由。智度論云大慈與一切眾生樂大慈拔一切眾生苦問曰如何是小慈小悲答曰四无量心中慈悲名為小十八不共法次第說大慈悲名為大慈次諸佛心中慈悲為大餘人心中為小問曰菩薩何言大慈大悲答曰菩薩大慈於佛為小於二乘為大此是假名為大復次小慈但心念與眾生樂實无樂事心憫其苦第七卷。般若經云八解脫者謂有色觀諸色是第一解脫内无色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入无边空外定具足住是第四解脫超一切空无边

處入无边識處定具足住是第五解脫超一切識无边
 處入无少所有處定具足住是第六解脫超一切无所
 有處入非想非、想處定具足住是第七解脫超一切
 非想非、想處入滅想受定具足住是第八解脫出卷
 ○婆沙論問解脫是何義答曰背弃義問曰若背弃是
 解脫義者何處解脫背何處心答曰初解脫第一解脫
 背弃色愛心第二解脫背弃不淨心空處解脫背弃下
 地法乃至非想非、想處解脫背弃下地法滅受想
 解脫背弃一切有緣心卷字西 ○法集經云八勝處者
 有色見色知彼色中得自在見是名初勝處內身有色
 相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝處內
 身有色相見外色无量若好若醜知彼色中得自在見
 是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜知彼
 色中得自在見是名第四勝處內身有色相見外色毒
 譬如優摩歌華青色青光知彼色中得自在見是名第
 五勝處內身有色相見外色黃譬如伽尼歌羅華黃色
 黃光知彼色中得自在見是名第六勝處內身有色相
 見外色赤譬如勝頭視婆華赤色赤光知彼色中得自
 在見是名第七勝處內身有色相見外色白譬如優沙
 華羅華白色白光知彼色中得自在見是名第八勝
 處卷

○第九次第非想定○定定及從无相修

般若云九次第定 謂四靜慮四無色 定滅想受定出字
 ○宗鏡問住滅 定者於八識中滅 何等識滅六識
 以第八識持身契 經說住滅定者身 語心行無不皆滅
 而壽不滅亦不離 煖根無變壞識不 離身若全無識應
 如瓦鏢豈得說為 住滅定者第十卷 ○大毗沙論云
 無說心者其性羸 劣腐敗萎歇要住 強勢堅勝之心才
 能修故在無想定 者滅盡定謂彼無 心要有心者方能
 修故生無想者有 說生彼於一切時 善心不起有說雖
 起而非修所依以 不能修未乘法故第九卷
 ○為甚一禪分四種 ○由生異見許多 般
 宗鏡云禪有四種 一作異計析上厭下 而修者是外道
 禪二信正因果亦 不忻厭而修者是 凡夫禪三了生道
 理證偏之道而修 者是小乘禪四達 人法二空而修者
 是大乘第九卷
 ○坐禪念起魔乘隙 ○斫柱看來躰自傷
 宗鏡云心震万變 或坐禪或在定魔 境千差茫然不識
 昔有禪師在山間 坐見一孝子擎一 死尸來向師前哭
 問何故殺我阿母 師知是魔境便於 柱上取斧一斫孝
 子走去後竟股上 顯乃看見血不期 自斫口又有禪師
 坐時見一猪來即 把猪鼻一拽叫把 人來乃是把自鼻
 乃正坐禪時心中 起見遂感外魔來 入但修正定可
 存魔事第九卷

○羅漢無生猶有退○醯迦七返自殘傷

婆沙論云阿羅漢有六種一退法二億法三護法四等

而欲自害護法者於已解脫心生愛樂善能守護等住

者不退不進能進者進至不動者動者住本根不動故

二種根下下中憶法成就上上根護法成就中下根

等法成就中中根能進成就中上根不動成就上下根

辟支成就上中根佛成就上上根○復次佛說瞿瞿迦

阿羅漢六返退即散患退故以刀自害而死第八卷

○凡夫致罪刑猶重○聖種同愆責且輕

婆沙云如二人犯王法一是凡庶便致重刑一是王于

但遭阿責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生

聖種故所造惡業招惡趣若一切預流是聖種故惡業

但招入天輕苦真字西第五卷

○止觀明於生戒相○三魔元是學持心

是信論止觀二門止者謂止一切境界相隨順奢摩他

寂而常照名觀非能所觀有其二事修字西○般若音

釋云三摩地門亦云三昧此云等持謂持正持心也亦

云正定收字西

○入聖已離五怖恐○修心能伏四魔怨

婆沙云四果聖人已離五恐怖一不活怖尚不度身

惡名怖不於他前希求供養三大眾怖一切世間

四死怖離我相五惡道怖自知死○正定

魔當知有四一者蘊魔二者煩惱魔三者死魔四者天

魔若伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切意

法速向滅道能降天魔復次知若能降蘊魔斷集能降

煩惱之魔證滅降死魔修道能降天魔密字西

○僅知入流無所入○便薦一來無所求

金剛經佛告須菩提於意云何須陀洹能作是我我得

以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生壽者

緣起第四十五 五則

○直能自悟甚深法不從他教獨覺乘

華嚴經云上品十善修治清淨不從他教自悟故大
悲方便不具足故解了甚深因緣法故成獨覺乘
註○婆沙論問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世
者當知如佛如渴伽獸獨生一角彼亦如是
併即獨覺之異名

般若經云十二緣之無明緣行行緣識緣名色名色

緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死復以無所得為方便思惟無明滅故行滅
行滅故識滅識滅故名色滅故名色滅故六處滅六處滅
故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故
有滅有滅故生滅生滅故死滅死滅
分緣起謂十二位立十二支一支中各具五蘊於可
愛境由無知故起貪著時此中無知即是無明有貪著
者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸
根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣所受者愛
愛增廣是取引後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是
老諸蘊滅壞是死內執是愁哀泣是悲五識相應不平

等汝是苦意識相應不平等受是憂心惟是惱

觀彼草木榮還枯○悟自形骸亦復爾

婆沙論問曰有生滅觀彼以何為方便耶答曰彼行者
見春時草木青色如紺琉璃見河駛流浮沫著岸作是
思惟此諸外法今已復生若入聚落見諸男女歌舞戲
笑問之何爾答曰此中生男生女復思內法今已復生
後於秋時又見草木風霜凋零河水枯涸彼復思惟如
此外法今已復滅若入聚頭見諸男女死亡啼哭內法
亦滅行者見如此相自觀已身壯老無常誰能免者
五卷

○菩薩品第四十六 二十六則

○自他兼利悲心重○福慧齊修菩薩乘

華嚴經云上品十善修治清淨心廣無量故具足悲愍
故方便所攝故發大願故不捨眾生故希求諸佛大
智故淨治菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大
行
○善提一鉢成三種○菩薩初心勝二乘
破諸魔經上三佛告迦葉婆羅門若口提有三種謂聲聞
善提緣善善提無上善提若人雖以善提心但樂自利
以求解脫故名聲聞善提又復有人雖發善提心於大
乘法不樂修習但起心念觀諸緣法隨所觀察而行故
名緣覺善提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

已復勸他人發如是心於輪回身不生厭倦與欲利樂
一切眾生皆令解脫以已善利普施一切故名為無上
善提轍字。智度論問曰羅漢辟支是離欲人或有凡夫
尚未離欲但發心者云何得勝答曰發心善薩有其二
種一者行諸波羅蜜二者但家發心行菩薩道雖未
成能離二乘何以故譬如太子雖未即位勝諸大臣有
位富貴者如一大道羅漢將一沙弥令負衣鉢沙弥念
言當以佛乘於入涅槃師知其念即取衣鉢自誓願依
前行沙門後復思惟佛道甚難久住生死受無量苦且
以小乘早入涅槃師復以鉢囊還沙弥持令在後行沙
弥白師師年若老如小兒戲師即答曰汝初發心作佛
是心貴重是我師是故推前先行汝心還悔欲取小
乘去我惡道故令在後沙弥驚悟住大乘法經心
○大小乘分五種異○廣教道中有三種
大乘注嚴經釋云五開乘與大乘有五種相違一發心
異二教授異三方便異四住持異五時節異廣乘在
發心若教授若勤方便皆為自得涅槃故住持亦多福
智聚小時節亦少乃至三生得解脫故大乘不尔發心
教授方便皆為利他故住持亦多福智聚大時節亦多
經三祇劫故如是相違不應以小乘行得大乘果經字
卷○婆沙云依狹小道而得解脫名時解脫若極速第
一生種善根第二生今成熟第三生得解脫依廣大道

而得解脫名不時解脫若極遲聲聞乘經六十劫而得
解脫如舍利子獨竟成經百劫而得解脫佛乘經三祇
劫而得解脫經字
○菩薩辨成如日耀○聲聞所作類如螢光
般若經云滿慈子白佛觀前義故讚諸菩薩所有功德
不讚聲聞佛告滿慈子曰輪與瞻部洲人作光明事螢
能作不滿慈子曰不也佛言如汝所說若菩薩成辨如日
輪光普照瞻部諸有情類聲聞所作如螢之光唯照自
身於是菩薩調伏自身煩惱亦度有情令離煩惱證入
善提聲聞乘人唯調自身不能調伏諸有情故經字
○佛乘究竟唯祇一○如來方便說為三
法華經偈云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三
除佛方便說但以假名字引導於眾生說佛智慧故諸
佛出於世唯此一事實餘二則非真辨經字
○莊嚴佛土有多方○譬入大城非一路
圓覺經云譬如大城外有四門隨方來者非止一路善
薩莊嚴佛國及成菩提非一方便
○同流同事與相親○入水入泥而啓悟
又云善薩變化示現世間非愛為本但以慈悲令彼捨
愛假諸貪欲而入生死復次菩薩唯以大悲方便入
諸世間開發未悟乃至示現種種形相迎順境界與其
同事化令成佛

○四念住處四正斷○四如意足五種根

諸法無行經云何觀四念處觀身不淨是身念處觀樂皆苦是受念處觀心生滅是心念處觀壞和合相但得法相是法念處常字句○般若經云四正勤亦云以無所得而為方便於諸未生惡不善法為不生故於已生惡不善法為永斷故未生善法為令生故已生善法令安住故生四句○般若經云四如意足者謂欲三摩地勤三摩地心三摩地觀三摩地一一地中漸行成就修習神足三摩地者即欲定也漸行成就者即依止厭離性無依止離著故依止滅惡法回向於捨彼無○文法合論五十九卷注○無盡意經云四如意分慈悲喜捨

而為根本心調柔故得入初禪乃至四禪身得輕軟成就如是身輕心柔入如意入如意已即生神通心得自在隨意所往如風行空無所罣碍明字句○般若經云五根者謂信根精進根念根定根慧根綱字句無盡意經云何信根行世正見信於業報消除疑網故云何進根攝修是法故云何念根所修不忘故云何定根修心不乱故云何慧根以慧了故綱字句

○五力七覺八道支○惣三十七善提分從四念處至此般若經云五力者信力精進力念力定力慧力綱字句無盡意經云何信力如是信向魔不能壞故進力精進堅固天人不能壞故念力住諸善法煩惱不能壞故定

力遠離情網雖有所說不碍諸禪不捨於定亦不隨定而能自在慧力知世間法出世間法無有一法能壞是智世間外道若行離行是善薩為教化故亦悉現受同其所行是出世法能過世者綱字句○波沙論云問曰何根此五名根名力各能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能推服他名力綱字句○般若經云七覺支者謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支離依無染依滅回向捨轉無無意曰云念覺分現一切法自性皆空擇法覺分能分別了義不了義進覺分勤修不退盡覺分所修法喜故除覺分除諸煩惱故定覺分如所入定竟了諸法

捨覺分不為世法所牽無著無碍綱字句○般若經云八聖道支者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定綱字句○無盡意經云正見不馳斷常見正思惟若思起於貪等是名不正思惟若思成定智慧解脫解脫知見是正思惟正語凡所演說不令煩惱故正業修順理業故正命威儀不動無諸奸諂故正進入正講聖道故正念進向涅槃繫心不忘故正定決定不乱

故綱字句○波沙論問何故此七名覺支耶答為覺竟竟即無生智或如冥竟即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦覺亦支餘六名支非覺○何故此八名為道支答所履通達故名為道八是彼分故名為支正見

亦道亦支餘七是支非道釋字通

○次第五位以圓修。由三祇之數切

楞嚴云善男子欲愛乾枯枯境不離純是智慧乾有其慧名乾慧地欲習初乾未與如來法流交接即以此心流入圓妙妄想滅尽中道純真名信心住。信一信心真信明了二念心夙念無妄三精進心精明進趣四慧心智慧現前五定心冥妙常疑六不退心明性深入七護法心保持不失八回向心回光向佛九戒心安住無為十願心所往隨願住一發心住心精發輝二治地住履心如地三修行住遊履無碍四生貴住入如來種五方便具足住查觀不缺一六正心住心如佛七不退住身心增長八童真住灵相具足九法王子住出為佛子十灌頂住灌頂受職。行一歡喜行具佛妙德二饒益行利益眾生三無嗔恨行利物無拒四無行通達十方五離痴亂行得無差誤六善觀行異中現同七無著行塵刹不碍八尊重行皆第一義九善法行圓佛軌則十真實行一真無為十回一救護一切眾生離中生相回向度無所度二不壞回向壞其可壞其可壞三等一切佛回向竟齊佛竟四至一切處回向發明無地五無尽功德歲回向身上步入六平等善根回向同於佛因七等觀一切眾生回向性同眾生八真如相回向不即不離九無縛解脫回向十方無碍十華法界無量回向

性得圓成如是四十一心次加四種妙行謂煖地頂地

忍地世第一地。財一觀喜地達佛境界二離垢地同

異性滅三發光地淨極明生四融慧地明極淨五難

勝地同異不至六現前地性淨明徹七遠行地八真如

際八不動地一真如心九善慧地發真如用十法雲地

慈陰妙雲履道樂海如來逆流如是菩薩順行而至竟

際交入名為普賢住乾慧心至普賢已足竟始獲金剛

心中初乾慧地如是重重單復十二方尽妙盡成無上

道釋字通○長廣注復訓重地五位中各具十二或十二

此表無名重○唯識論五位者一資糧位謂修大乘順

解脫分二加行位謂修大乘順決擇分五通達位謂修

菩薩所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟

位謂住無上菩提則詳西第○大乘釋論三行僧祇長

於中信行人初僧祇滿已淨心地通達真如六地已淨

證有相行七地無相有功用行得第二僧祇滿若入八

地得無功用行然未成就彼無功用行九地十地滿無

功用行是第三僧祇劫釋字通

○餘乘至佛定三祇○圓教初心成正覺

長者論如三乘中十住菩薩生空觀對治聞提不信

障十行善薩作法空觀修自利利他行對治聲聞自利

障十回向善薩作法空現成起悲願力垂行六道教化

眾生對治獨竟自度障此三十心菩薩謂之三賢名眾

種加行位對治地前三種障但除正使未除習氣十地
善薩斷其餘習初地善薩見自身真如佛性名見道位
從二地至七地是修道位猶有功用而修其行從八地
至十地名究竟位三十一地等見住中普賢行方終
十二地是妙覺佛果細十如是權教先行善薩行孝假
真如等觀地前伏忍十地以來猶有十真如障故為現
當位真如成障所行之行並是有為所發善提心並未
離生滅所有能斷分別無名由觀拆伏十地之位方能
見性經三祇劫方始成佛第一奉勝鬘經云善薩成佛
定滿三祇也五對如圓教十住初首便只見性成正等
覺行諸行相教化眾生即為覺行圓滿之佛一位即一

切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正等覺
依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教三奉法
華嚴龍女剎那成佛又華嚴經云善財一生取果初從
文殊發善提心次第見德雲五十三知識一一皆云我
已先發阿耨善提心云何教我奉善薩道行善薩行
卷

○雖則初心成正覺。宛然似佛始相應
又論阿羅漢辟支佛及淨土菩薩空觀善薩但折出
行六波羅密摠是折代現行無明使今不起不得名
未斷煩惱得成佛道一乘佛果初發心時便達根本無
明是根本智成差別智大用法門初心之上圓滿諸佛

其所乘門若智悲願行高登不似佛信心亦不成何况
具而作供養勤求妙法然於諸佛出世涅槃終不分別
○五知過去莊嚴三昧此善薩知過去諸佛出現劫
刹次第乃至調伏眾生壽命次第○六智光明藏三昧
此善薩能知未來一切劫中所有諸佛已未說法皆悉
能知○七了知一切世界佛莊嚴三昧此善薩能遍十
方世界現一切佛以至教化莊嚴悉皆盡見○八一切
衆生差別身三昧此善薩人身入夜又身起夜又身入
夜身起乃至自身入佛身起剎那入三世起○法界自
在三昧此善薩於自身一一毛孔中入此三昧自然能
知諸世間及諸世間法而作佛事得法界自在故○十
無礙輪三昧此善薩住無碍身語意業住無碍佛國土
得無碍成就衆生智轉無碍清淨法輪作佛所作紹諸
佛種寶字四十三卷至

○何覓普賢身不見○良言普眼位卷殊
華嚴經云普眼善薩白佛普賢善薩今何在佛言善
賢今現在此是時普眼求覓不見佛言普賢今此衆會
親近我住初無移動如是普賢若有得見若得聞名應
離憶念皆獲利益爾時普眼與善薩眾殷勤三請於是
普賢即為應身令善薩眾皆見普賢近如來座眾皆歡
喜莫不頂禮寶字十卷長者論何故普眼不見普賢者
明普眼十地善薩皆出世智慧普賢是十一地行門

明普眼十地善薩皆出世智慧普賢是十一地行門

常在世間出世心亡寂用自在以出世三昧不相應住
佛所住為佛真子若志不異願行平等大悲不異境界
不異過去未來劫與一念不異定慧照之可見是名依
佛菩薩正善知識依根本智發心四卷十

等覺品第四十七十地位十二則

○十定超於十地上○等覺隣於妙覺尊

華嚴經云佛告普賢為普眼等說十三昧三者正也令
得善入滿普賢行○一普光明三昧此菩薩以三千大
千世界為一蓮花坐此華上身中復現三千大世界
其中有百億四天下一四天下現百億身一身入
百億百億三千大千世界現爾許善薩修行乃至根性

圓滿然所現身非一非多入定出定無所錯亂長者論
土重相入遍○二妙光明三此善薩能入三千大千

世界微塵數三千大千世界於一世界中復現三千
大千世界微塵數身乃至調伏三千大千世界微塵數
眾生種種穢淨不同善薩悉知悉入是諸世界悉來入
善薩之身無有雜亂亦不壞滅此明自他境○三次第
遍往諸佛国土神通三昧此善薩過於東方無數世界
復過爾所世界微塵數世界於彼世界中入此三昧或
剎那入或一日入乃至不可說劫入後三昧起於一切
法不忘不失至於究竟此明以如幻智應物動寂依報
本智恒無未往復此延促十餘
三昧至如自四清淨深心行三昧此善薩過阿僧祇世

界諸世來所一一以種種上妙香華諸莊嚴故以是示
見佛云現此聚會親近無住初無移動者為明摠別同
異普光明智與十方佛六用鉢同名為眾會故以差別
智不移根本智鉢名為智近我住初無移動故普眼嚴
勤三請普賢如應現身自有為明智鉢無所住故若有想
念即現應身猶如谷響但有應物之音若求處內不可
可得十卷六

猶迷相教二般愚○未及無明一分障

長者論一佛相隨好無二僧祇數量廣大佛乃自說
善薩智海不盡謂之二思七對○宗鏡二等竟示一
分無明猶如微塵或云如隔羅數二十三卷

○請釋微障尚為碍○此有金剛可破除

莊嚴論揚云 修位二僧祇最後得受職入彼金剛定
諸諸分別盡釋曰修位二僧祇最後得受職者二僧祇
謂第三第三僧祇最後得受職於此修位方得受職
受職已更何所作答入彼金剛定破諸分別及問因何
義故名金剛答分別隨眠此能破故以金剛喻之
○普賢何故不名佛○老婆妾得便休心翻摩加
事嚴云善眼白普賢言此摩訶薩得如是法同諸如來
何故不名佛不名十方不名一切智乃至何故以普賢
行猶未修自善賢答言此摩訶薩已能修習去來今世
一切善德種種行願入智境界則名為佛於如來所修

菩薩行無有休息說名菩薩如來諸力皆悉已入則名
 十力雖成十力行普賢行而無休息說名菩薩知一切
 法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於一一法
 善巧思惟未嘗止息說名菩薩乃至此等分別皆悉永
 息是則說名休息願者廣大修習圓滿未退則名未悉
 普賢願者謂三願。智度論云何故名摩訶薩於必定
 眾中為上首故名摩訶薩何等為必定眾者性人八
 人阿陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛初發心菩薩
 乃至阿鞞跋致地菩薩是為必定眾 又摩訶薩秦言
 大第五卷 又薩埵秦言象生是眾生為無上道故發
 心修行名為大心以求菩提未得故名為菩提薩埵

○稽首文殊七佛師。為我眾生不取道翻音
 普超三昧經云佛言我今得佛皆文殊之具本是我師
 過去無央數佛皆其弟子當來者亦是恩力所致文殊
 乃佛道中父母也亦時教念文殊既在佛前何不成佛
 耶佛言文殊深入善權廣化眾生故未取道翻音
 室積云文殊頌我成佛之時以恒沙諸佛世界為一佛
 刹名為普見諸菩薩言文殊所得佛刹與諸佛刹等
 不世尊告言譬如有人折一毛為百分以一分於大海
 中取一滴水喻佛刹佛刹莊嚴彼大海水喻普見佛刹
 莊嚴復過於是第十卷。善薩受記經云德威菩薩白

佛言現世音得大勢二大士於何國一土成等正覺佛於
 阿彌陀佛正法滅後現世音成等正覺號普光功德山
 王如來彼佛国土號曰眾室善集莊嚴般涅槃後得大
 勢即於其國成等正覺善住功德室王如來第十卷

比丘 自警 大願 果園 永助
 信人 朱福全 朱普信 朱普壽 三福僧 盛素崇
 莊福善 藥福善 朱普昌 朱普盛 張福員

信女 王妙善 陳妙願 葉妙明 朱妙海 陳妙善
 鄭妙應 趙妙真 季成園 尚氏善勝 莊妙慧

各施已財命人重新刊刻
 大歲不見經板一副共十卷永遠印行流通所集功德回向
 真如室際莊嚴無上佛果菩提上祝

皇圖永固 帝道遐昌
 佛日增輝 法輪常轉 上報

四重深恩下濟途極苦若有見聞者悉發菩提心此一
 報身同生極樂國專願施財捨運力共結良緣善男信女
 見生之五福咸臻他報之時二嚴俱備各及宿生父母眾親
 親神冤業此功德超昇淨竟 佛聞法證果菩提伏願

三聖證明龍天洞鑒謹意
 永崇十七年四月初日弟子朱光圓恭錄

宣德優婆塞陳 實謹編

第七門。功德

法身品

覺相好妙用神通九四品
相好品第四十九
十號品第五十一

神足品第五十

法身品第四十八 三十則

○三身四智了然明。五眼六通無不具

○三身金光明最勝王經云一切如來有三種身化身
應身法身如是三身具足攝受阿耨菩提云何化身如
來昔在修行地中為諸眾生修種種法得自在力隨眾
生意隨眾生意見種種身是名化身云何應身謂諸如來

為諸菩薩說於真諦令其解了生死涅槃是味故
除身見眾生極歡喜故為無造佛法而作本故如實
相應如如如智本領力故具三十二相八十種好項
背圓光是名應身云何法身為除煩惱等障為具諸善
法故唯有如如如智是名法身前二種身是假名有
後第三身是真實有為前二身而作根本何以故離法
如如離無分別智一切諸佛無有別法復次諸佛利益
自他自利益者是法如如利益他者是如如智復次
法身三昧智慧過一切相不着於相不可分別非漸非
常是名中道雖有分別無分別雖有三身而無三身
不增不減猶如幻亦無所執亦無能執法身如如

譬如有人願欲得金既得礦已銷鍊成金隨意回轉作
諸錄劍雖有諸用金性不改明字通。又瓔珞經云五
分法身以識往別或香攝身定香攝意慧香攝亂解慧
攝倒見度知攝無明是五分香瓔珞其身結字通

○四智唯識論云一大圓鏡智如大圓鏡現眾色像二
平等性智觀一切法悉皆平等三妙觀察智善觀諸法
無礙而轉四成所作智成本願力所應作事說轉八識
而成四智結字通。○秘藏詮注云佛轉八識而成四智
者用八為大圓照智七為平等性智六為妙觀察智前
五為成所作智識唯分別智能決斷結字通。大乘華
嚴論序云轉八識以成四智束四智以具三身結字通

○五眼度世品經云佛言隨時開化入於五道而淨五
眼一肉眼。處於世間現四大身因此開化度脫眾生二
天眼諸天在上及在世間未識至道示以三乘三慧眼
其不能解智度無極皆開化之使入大慧法眼其在
輪焉不能懷泰悉開化之解法身一無去來今平等三
世五佛眼其迷惑者不識正真陰蓋所覆譬如睡眠示
以四等四恩之行布施持戒忍辱精進一心智慧善權
方便進退隨宜不失一切令發正真道意結字通。金
剛經偈天眼通非礙肉眼礙非通法眼唯觀俗慧眼直
觀法界如千日異異昧還同圓明法界內無礙不礙
容。楞嚴經云阿那律見聞浮提如觀掌中菴摩羅菓

所不攝衆生洞視不過分寸第二卷○智度云菩薩發心時以肉眼見苦衆生心生慈愍學諸禪定修得五通以天眼遍見六道受種種身益加哀憐故求慧眼以救濟之得見衆生心相種種不同云何令彼得是實法故求法眼引導令入法中後求佛眼得一切智成就佛法第十卷

○六通般若經云一神境通能起種種神變震動十方變一為多變多為一或隱或顯迅速無礙山崖墻壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出煙燄如燎高原躡注衆流如銷雪崩日月神德威勢難

當以手按摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如實聞十方各如苑伽沙界情非情類種種音聲大小悉聞無障無礙三他心通能如實知十方沙界他有情類心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如實知四宿住隨念通能如實念十方沙界一切有情一心十心乃至多百十心若一日若二日至多百千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自若它諸宿住事比能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情類種種色像死時生時妙色麗色善趣惡趣若勝若劣復知隨業受生老別或成就身語意惡行誅

毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名為善善菩薩得漏盡通不墮聲聞獨覺之地唯趣無上菩提第四卷

○十八不共法○般若經云一無有誤失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七志欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無

着無礙十四若智若見於現在世無着無礙十五若智若見於未來世無着無礙十六一切身業智為前導隨智而轉十七一切語業智為前導隨智而轉十八一切意業智為前導隨智而轉十八法唯佛○第一卷
○二明○法集經云一天眼智明者謂聲聞辟支菩薩諸佛於天勝妙得彼天眼是名天眼智明二宿命智明者佛於三世境界無有不知不同二乘是名宿命智明三漏盡智明者證見道時遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同二乘所證是名漏盡智明第二卷
○十力○般若云如來應正等覺於是處非處比知如實

知是第一力於諸有情三世異熟皆如實知是第二力於諸世界種種差別皆如實知是第三力世間種種勝解差別皆如實知是第四力於諸有情諸根勝劣皆如實知是第五力於遍趣行皆如實知是第六力於諸靜慮乃至深靜安立差別皆如實知是第七力見諸有情生死善惡皆如實知是第八力於諸有情無量劫中諸宿住事皆如實知是第九力於諸漏盡蓋真解脫所作已辦不受後有是第十力寶字函

○四無礙辯○寶積經云一義無礙者於諸色義無礙礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故成就如是第一義智名義無礙二法無礙者於諸色法如實觀察如實了知三詞無礙者謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別四說無礙者謂於諸色隨衆生機開示演說而於法界不作二相香味觸法亦復如是西卷

○四無所畏○般若經云一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說苦盡道無畏如是四種天人外道無能難其過失第一字函

復欲成物以何心○舉似阿難為榜樣宗鏡問以心為宗理須究竟約有情界真妄似分不可雷同有混圓覺未審以何心為宗答三乘慕道見存差殊錯指妄心以為真實二祖求此妄心不得初祖於是

傳衣阿難執此妄心如來所以阿斥如佛舉金臂語難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我將眼見佛告阿難汝今答我我光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心佛咄阿難此非汝心阿難矍然避座起白佛言此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄想相或汝真性由無始來認賊為子失汝元常故受輪轉阿難白佛故我出家承事諸佛行諸難事皆用此心或退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有我

實為佛告阿難如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體乃至草葉成有體性何況妙明心性而自無體若汝執於所了知性必為心者此心即應離諸一切色香味塵諸塵事業別有全性如汝今聽我法因聲而有分別離滅見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別影事我非勸汝執為非心但汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兔角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍古釋慧能推者即是妄心皆有緣慮之用亦得名心然不是妄心且妄心是真心上之影像故云汝身汝心皆是妙

明心中所現之物若執此影像為真影像滅時此心即斷故云若執塵緣即同斷滅以妄心攬塵成跡如鏡中之像水上之波迷水執波波寧心滅迷鏡執像像滅心亡心若滅時即成斷是若知慧性不壞鏡跡常明則波浪本空影像元寂故知諸佛境界徧空尼夫身心如影如像若執末為本以妄為真生死現時方驗不實古聖云見鑿不識金入爐始知錯

問真妄二心各以何義名心以何為慧以何為相答真心以靈知寂照為心不空無住為體實相為相妄心以六塵緣影為心無性為體樂緣思慮為相此緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境有無境來即生

境去即滅因境而起全境是心又因心照境全心是境各無自性唯是因緣故法句經云發光無水但陽氣耳陰中無色但緣氣耳以熱時氣遠看似水但從想生唯陽氣耳此虛妄色心亦復如是以自業為因父母外塵為緣和合似現色心唯緣影為自心相故知此能推之心若無因緣即不生起但從緣生緣生之法皆是無常如鏡裏之形無體而全因外境似水中之月不實而虛現空輪認此為真慧之甚矣阿難因如來推破妄心乃於五陰六入十二處十八界一一微細窮詰徹底唯空皆無自性既非因緣自他和合而有又非自然無因而生悉是意言識想分別因茲證心妙明真心廣大合

容徧一切處見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元空心精徧圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微

者七如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙常住不滅而說偈言 妙湛揔持不動尊首楞嚴王

若有消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

會融真妄本來同。研究悟迷何得失

問若真心成佛妄覺隨凡則妄念違宗真心順覺斯乃真妄有二慧用分離如何會通圓融一自吞真妄無性常契一原豈有二心而互相即以性淨無染妄不可得如幻刀不能斫石苦霧不能染空為不了一心之人所

以說即如合教問云無明即法性無復無明與誰相即答如為不識冰人指水是冰指冰是水但有名字牽復有二物相即耶是知時節有異融結隨緣濕性常在未嘗變動乃至即凡即聖亦復如是凡聖但名一跡無異若凡夫執著此心造輪回業將菩提智轉成煩惱如大富貴兒坐寶藏中舉動舉動為賢所傷又二乘人厭棄此心求灰斷異將如來四德秘藏為無常五陰謂是賊虎怕怖馳走縛脫雖殊取捨俱失若諦了者不起不滅無得無生了此妄心念念無跡從何起執念念自離不須斷滅尚不得一何况二平

切境皆因動念若不生境本無體返窮動念亦空寂即知迷時無失悟亦無得以無住真心不增減故譬如演若達多以鏡照面愛鏡中頭嗔責已頭不見自怖狂走忽然狂歇頭非外來縱未歇狂亦何遺失第七卷

業如膠漆何成道○我達真空可頓消

問眾生業果種子現行積劫所熏猶如膠漆云何但了一心頓斷成佛若若執心境是實人法不空徒經萬劫修行終不證於道果若煩了無我深達物虛則能所俱消有何不證猶如微塵揚於猛吹輕舸隨於迅流只恐不信一心自生艱阻且如勇施菩薩因犯姪欲尚悟無生性比立尼無心修行亦證道果何況信解佛法諦了

自心而無剋證或有疑云立不斷煩惱耶解曰但諦觀殺盜婬妄從一心上起當處便寂何煩更斷身以但了一心自然萬境如幻何者以一切法皆從心生心既無形法何有相高城和尚謂云說教本窮無相理廣讀元來不識心識取心了取境識心了境揮河靜若能了境便識心萬法都如閻婆影第八卷

悉具法身何隱顯○問有盲聾不見聞

問諸佛法身普徧眾生心既同一心云何有現不現答云常現無不現時或於一塵頓現無不具足或於諸塵皆現無不周徧一塵頓現者如來眼睫文殊寶冠彌勒

普賢毛孔淨名室裏摩耶腹中芥子針鋒近塵

剋能普現其唯一毗盧清淨法身之應用耳此法身者即是心也所以言若能諦觀心不二方見毗盧清淨身一念起惡心法身亦隨現一念善心生法身亦隨現乃至色塵現空處現自在無礙更莫遠推諸佛唯自一念空心是摩訶衍論云如來法身平等自然徧一切處但依眾生心現眾生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現眾生心垢法身不現其猶日月麗天盲者不覩雷震地雖若不聞道契則隣不在身近故福人出世則琳琅現矣薄福者出則荆棘生焉皆由自心有現不現若了心性之人悉皆平等顯現第八卷

速證菩提唯一念○遠求佛道在三祇

問成佛之理或云一念或云三祇未審定取何文以中後學者本佛之旨非在時劫邊遠之教屬在權宜故起信論明為勇猛眾生成佛在於一念為懈怠者得果須滿三祇但形教迹之言盡成方便如楞嚴經云如幻三摩提彈指超無學圓覺經云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次涅槃經云屠兒廣額日殺千羊後發心已佛言於賢劫中成佛諸大菩薩及阿羅漢疑云我等成佛於遠劫廣額河故成佛在先佛言欲早成者即早欲遠成者即遠若頓見性即一念成故知利鈍不同遲速在我第七卷○又問即心是佛則諸佛何假三祇積德方成答為復學一乘實法為復顯五住摧機此論自

非述化儀方便且楞伽經說有四佛

生佛四其住四三智德佛未 慈嚴經十佛一正覺佛
同佛出生見三業報佛深信見 四住持佛隨見五
佛身入見六法界佛普至見 七住安住見八三
明下見十佛佛普見若依 五教隨教不定一小乘
教有二身佛一法身二大乘初教有三身佛一法身二
三終教有四身佛一理身二應化身三法身四頓教唯一身
佛 圓教有十身佛一法身二應化身三法身四頓教唯一身
七如來身八智身又約心成佛小乘所得為心教
九法身十虛空身 頓教以心本不圓教以心為體若
以如佛心佛本性佛誰人不具若以國土身虛空身
何法不圓則處處皆是寶坊丘陵誰立念念成成正覺

交德何分如言者不親光明非朝陽夕魄之過每欲以
果不聞圓顯其佛心妙有之親疎但以法弱由於根微
遠廣在正量大地教華嚴成佛不離一念則此目仙人
執善財手善財見身往十方利無量佛所經微塵劫乃
至放手善財見身遠在本處豈非本位不動遠近之割
歷然一念廣移延促之時宛爾 第六卷

三乘見佛何差別。異業遂乘字不同

問無性理同。一時成佛云何三乘見佛差別。答隨心感
現影像不同。目業差殊非佛有異觀。一水而機分四等
皆自見差共資器而飯色不同非他業愛如涅槃經云
十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩

智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。又華

嚴經云譬如海水潛流地中有穿鑿者無不得水而彼
大海不作分別我出於水佛智海水亦復如是流入一
切眾生心中若諸眾生修習法門所得智慧而如來智
耳等無二無有分別但隨眾生心行異故所得智慧各
各不同又偈云譬如水一味因器有差別佛福田亦然
眾生心故異 第六卷

○因有發明稱見道。不無推證乃方知

問三寶如虛空相非見聞之所及教中云何說見道。又
稱見佛。答約本智發明假稱名見非眼所觀唯證乃知
若離斷常二邊即見自身清淨見身清淨即是見佛清
淨乃至見一切法悉皆清淨無非是佛無非是法以自
心性無生順物徧一切處故若一微塵不是佛者則成
前障不入普眼之門唯障能所之見又假名論偈云如
來法為身但應觀法性法性非所見然亦不能知法性
者所謂空性無生性此即諸佛第一義身若見於此名
為見佛 第七卷

○直了一心成道去。奚須八相示修來

問直了此心是佛更用八相成佛不若若了此心即是
天真佛不說成與不成若說成佛是助語亦是增語圓
證云一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成
佛及不成佛無妄輪回及非輪回釋曰本無菩提及涅

繫者此是轉號之語轉煩惱故立菩提之門轉空慧
得涅槃之名煩惱性空生死本寂既無所轉之相亦無
能轉之名無不成佛者無妄輪回亦無成佛者無非輪
回唯妙圓覺心更無所有龐居士頌云十方同聚會
箇學無為此是選佛場心空及第歸如是則自慈悲念
登科墮處及第何須受記而待揚名者乎又古德歌云
不坐禪不持律妙覺心珠白如日當寐虛玄一物無阿
誰承受燃燈佛卷八涅槃經云若言釋迦從地率天降
神母胎乃至八相成道此是聲聞曲見故為劣解衆生
母胎出現第六卷

○圓覺妙心雖沒躰○須知應物以成軀

問妙圓覺心既無所有云何教中說佛成正覺出現世
間等事答一是機熟衆生自心感現二是菩薩因地本
願然諸佛境界廣大無邊非情識所知唯見性能了故
知凡聖無際心境一原真無性而即相發明相無躰而
因直建立故云法身無像遇感成形如應無方隨念垂
跡躰無生滅不礙生滅如非色約躰非不色約用則法
報一際躰用無差故云若以色聲取是人行邪道若離
色聲求未免斷滅見華嚴偈云色身非是佛音聲亦復
然亦不離色聲見佛神通力若論色聲亦是自心橫豎
一切不出心性故第八卷

○菩提雖不身心得○身心若斷菩提離

問菩提即自身心者云何教中說菩提不可以身心得
答菩提之道即心者乃是自性清淨心湛然不動蓋是
正覺無相之真智其道虛玄妙絕常境聰者無以容其
聰智者無以運其知辯者無以措其言像者無以狀其
儀以迷人不了執色陰為自身認能知為自心故經云
身如草木無所覺知心如幻化虛妄不實所以除其執
取之心故云菩提者不可身心得也菩提非是觸塵不
可以身得菩提非是法塵不可以心得若就了人即達
陰身本空妄心無相以本空故法身常現以無相故真
心不虧如此發明至陰即菩提離是無菩提不可以菩
提而求菩提不可以菩提而得菩提文殊云我不求菩
提何以故菩提即我我即菩提故維摩經云菩提非所
觀之境則無能緣之心所觀境空即實相菩提能緣心
寂即自性菩提○又問佛言學我法者唯證乃知今言
菩提者不可以身心得無修無證則初發菩提心人如
何趣向答若能信悟菩提無相不可取無性不可修如
是明達即是真證請字通

○他身不離於自身○彼化死然從我化

問即自心成佛者還立他佛不若決定不立則無諸佛
威神護念便成斷見答以自心性徧一切處故若見他
佛即是自佛不壞自他之境唯是一心如天帝釋不修
天業宮殿何以隨身輪一土不作王因七寶無由聚集唯

憑自善外感勝緣或有人念佛現但彼佛非能非非
佛而現於佛何以故以彼妄心希望現故是故彼佛非
相定擬非非相擬擬非有非無不可量度也但彼凡夫
隨心而有即生現佛想或一向謂彼心外有佛不知自
心和合而有或一向謂心外無佛即為謗正法也釋曰
何謂非相本無定相者以因心所現外相無躰緣及即
滅何相之有何謂非非相緣起諸相者既稱無定但隨
緣現幻相不無若能不生分別不執自他內不執有而
取諸蘊外不執無而謗正法則開眼合眼舉足下足非
見非非見為真見佛矣第七卷

○影化爰從心感現○原夫豈是彼來迎

問既心外無佛見佛是心云何教中有說化佛來迎生
諸淨刹答法身如來本無生滅從真起化引接迷根以
化即真真應一際即不來不去隨應物心又化躰即真
說無來去從真流化現有往還即不來相而來不見相
而見也不來而來似水月之頓呈不見而見猶行雲之
忽現○問如上所說真體則湛然不動化相則不來而
來正是心外有他佛來迎云何證自心是佛答乃是如
來本願功德力故令彼有緣眾生修集功德則自心感
現佛身來迎不是諸佛實遣化身而來接引但是有緣
眾生時機正合能令自心見佛來迎則佛身湛然常寂
無有去來眾生識心託佛本願功德勝力自心變化

來有去如面鏡像以夢施為鏡裏之形非內非外夢中
之質不有不無但是自心非開佛化是知淨業純熟自
觀佛身惡果將成心現地獄如福德之者執磔或金業
貧之人變金成磔磔非金而金現金非磔而磔生金生
但是心生磔現惟從心現轉變是我金磔何從地疑之
徒可曉斯百修字函第七卷

○休迷不位生分別○但明凡聖躰交泰

問成佛本理但是一心云何更立文殊普賢行位之因
釋迦彌勒名號之果乃至十方諸佛因土神通交現種
種法門答此是無名位之名位無因果之因果是心作
因是心成果是心標名是心立位初後皆心因果同證
只為根機異等所見不同若以一法逗機終不齊成解
脫須各各示現引佛歸心雖開種種之名皆是一心之
義若違自心取外佛相勝妙之境則是顛倒所以華嚴
經頌云若以威德色種族而見人中調御師是為病
顛倒見彼不能知最勝法○云何不見佛一為不識自
心二為不明隱顯何者眾生之因隱於本覺諸佛之果
顯於法身是故因隱之本覺乃果顯之法身果能成
期佛之眾生果顯之法身乃因隱之本覺因能辨果則
眾生之佛故云凡聖交徹理事相合矣所云釋迦牟尼
者釋迦此云能仁牟尼此云寂默能仁者即心性無邊
含容一切寂默者即心躰本寂動靜不干故彌勒者此

云慈氏即是一心真實之慈以心不守自性任物卷舒
應現無方故弥陀者此云無量壽即如理為命以一心
真如性無盡故阿闍者此云不動即一心妙性湛然不
動妙覺位不能增無明地不能減故稱不動如三藏勸
那云偏入法界礼者良由行者想觀自己身心等法從
本以來不在法界諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在
我外亦不在我內自性平等本無增減今礼一佛徧遍
諸佛如一室中懸百千鏡有人觀鏡皆像現佛身清淨
明逾彼鏡迹相涉入鏡無不照影無不現此則攝他為
摠入他為別一身既爾乃至一切法界聖凡之身亦復
如是如稱一阿弥陀佛名礼召一切諸佛無不周備○

相好品第四十九十則

○堂堂三十二妙相○赫赫八十種隨形
○三十二相般若經云如來足下有平滿相猶如庵底
地雖高下隨足所踏坦然等觸是為第一如來足下千
輻輪文網紋象相無不圓滿是為第二如來手足並皆
柔軟如兜羅綿是為第三如來兩足一一指間猶如鴈
王鞞網交絡文同綺者是為第四如來手足指間圓滿

纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與趺相稱是
為第六如來足趺修高光滿與跟相稱是為第七如來
双腩漸次纖圓如鹿王腩是為第八如來双臂平立摩
膝如象王鼻是為第九如來陰相勢峯藏密其猶龍馬
是為第十如來毛孔各一毛生紺青宛轉是為第十一
如來髮毛端皆上摩右旋宛轉是為第十二如來身皮
細薄潤滑垢水不住是為第十三如來身皮金色光耀
諸室莊嚴是為第十四如來兩足兩掌中頭双有七處
充滿是為第十五如來有項圓滿殊妙是十六如來膊
腋悉皆充實是十七如來容儀洪滿端直是第十八如
來身相修廣端嚴是第十九如來相量等圓滿如諾
瞿陀是第二十如來項隨并身上半威容廣大如師子
王是二十一如來常光面各一尋是二十二如來齒相
四十齊平淨密根深白逾珂雪是二十三如來四牙鮮
白鋒利是二十四如來常得味中上味是二十五如來
舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是二十六如來梵
音詞韻和雅隨眾多少無不等聞是二十七如來眼睫
猶若牛王紺青齊整是二十八如來眼睛紺青鮮白紅
環間飾皎潔分明是二十九如來面輪其猶滿月眉相
皎淨如天帝弓是第三十如來眉間有白毛相柔軟如
綿白逾珂雪是第三十一如來頂上烏髮賦沙高顯周圍
猶如天蓋是第三十二崑字西第九卷

○八十隨好又云如來指爪薄潤光淨如花赤銅是為第一如來手足指圓纖長節骨不現是為第二如來手足各等無差指間充密是為第三如來手足圓滿如意色淨蓮花是為第四如來筋脉盤結堅固深隱不現是為第五如來兩踝俱隱不現是為第六如來行步直進庠審如龍象王是為第七如來行步威容整肅如師子王是為第八如來行步安平庠序不過不減猶如牛王是為第九如來行步進止儀雅其猶鶴王是為第十如來回顧必皆由旋如龍象王拳身如轉是第十一如來支節漸次臍圓妙善安布是第十二如來骨節交結無隙猶若龍盤是第十三如來脉輪妙安布堅固圓滿清

淨是第十四如來身支潤滑光柔塵垢不着是第十六如來身容頤肅無畏常不怯弱是第十七如來身支堅固稠密善相屬着是第十八如來身支安定敦重常不掉動是第十九如來身相猶若仙王端嚴離翳是第二十分如來身有同匝圓光恒自照耀是二十一如來腹形方正不現眾相莊嚴是二十二如來臍深圓妙光澤是二十三如來臍厚不窪不凸是二十四如來皮膚遠離疥癬塵垢疣贅是二十五如來手掌充滿柔軟足下平安是二十六如來手支深長明直潤澤不斷是二十七如來唇色如頻婆果上下相稱是二十八如來面門不長不短不大不小如罌莊嚴是二十九如來舌相軟

薄廣長如赤銅色是第三十如來終聲威震遠明朗清徹是第三十一如來音韻美妙具足如深谷響是第三十二如來鼻高修而且直其孔不現是第三十三如來諸齒方整潔白是第三十四如來諸牙圓白光潔漸次鋒利是第三十五如來眼淨青白分明是三十六如來眼相脩廣猶如青蓮花葉是第三十七如來眼睫上下齊整稠密不白是第三十八如來雙眉長而白緻而細軟是第三十九如來雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十如來雙眉高顯光潤形如初月是四十一如來耳厚廣大脩長輪垂成就是四十二如來兩耳綺麗齊平是四十三如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四如來額廣

圓滿平正形相殊妙是四十五如來身分上下圓滿如師子王威嚴無對是四十六如來頭髮脩長紺青稠密不白是四十七如來頭髮香潔細軟潤澤旋轉是四十八如來頭髮齊整無亂是四十九如來頭髮堅固不斷是第五十如來頭髮光滑殊妙塵垢不着是五十一如來身分堅固充實逾那羅延是五十二如來身軀長大端直是五十三如來諸竅清淨圓好是五十四如來身支勢力殊勝無與等者是五十五如來身相眾所樂觀常無厭足是五十六如來面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是五十七如來顏兒舒泰光顯含笑先言唯向不背是五十八如來面兒光澤熙怡遠離煩惱是五十

九如來身支清淨無垢常無臭穢是第六十。如來毛孔常出如意微妙之香是六十一。如來面門常出最上殊勝之香是六十二。如來頭相周圍妙好如末達那亦猶天蓋是六十三。如來身毛紺青光淨如孔雀項是六十四。如來法音隨眾大小不增不減應理無著是六十五。如來頂相無能見者是六十六。如來手足指約分明如赤銅色是六十七。如來行時其足去地如四指量而現印文是六十八。如來自持不待他衛身無傾動亦不遠逝是六十九。如來威德遠震一切惡心見喜恐怖見安是第七十。如來音聲不高不下隨眾生意和悅與言是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法是七十二。

十二如來一音演說正法隨類得解是七十三。如來說法咸依次第必有因緣言無不善是七十四。如來等觀諸有情類善惡而無愛憎是七十五。如來所為先觀後作執範具足是七十六。如來相好無能觀盡是七十七。如來頂骨堅實圓滿是七十八。如來顏容常少不老是七十九。如來手足及背腹前吉祥德相是第八十。○華嚴圓教云毗盧遮那如來相海舉及九千七種乃至十華藏世界海微塵數大人相。一身分聚寶妙相以為莊嚴。○錄出音。○佛佛莊嚴諸相好。○頭頭皆對風因招。○寶女經問如來所得三十二相何業成就佛答。如來持

淨戒故得足下平滿相。修施業故得千輻輪相。不欺諸眾生故得足跟滿相。護正法故得指纖長相。不壞他眾故得網縷相。妙服奉施故得手足映相。薄飲食施故得七處滿相。喜聞佛法故得魔王瞋相。覆藏他過故得陰藏相。修善法故得上身如師子王相。善法化眾生故得缺骨平滿相。救護怖畏故得辟除膺相。見他事業樂佐助故得手摩膝相。常修十善故得清淨身相。常施病藥故所食之物至喉悉現相。常發莊嚴修善法故得師子頰相。於諸眾生心平等故得四十齒相。和合諍訟故得齒密相。珍寶施故得齒齊相。身口意淨故得二牙白相。護口四過故得廣長舌相。成就無量功德故得味中上味。

相於眾生中常軟語故得梵音相。修習慈心故得紺色目相。至心求善提故得牛王睫相。讚他功德故得白毫相。恭敬父母師長和尚故得肉髻相。樂說深法故得身柔軟相。施敷具故得金光相。遠難聚說世間事故得一孔一毛生相。愛受善友師長教勸故得身上塵相。不以惡事加眾生故得髮色金精相。常觀眾生修三昧故得身圓滿相。如尼拘陀相生之處。作佛依故得那羅延力相。○足輪履處虫皆化。○身影遮時鶴離驚。○要集云佛金剛身若行之時其足離地四寸。千輻輪相。數跡現於地面。足下諸虫七日安隱。終生天報。○

○婆沙論云佛與舍利子經行時有一鳥為鷹所逐驚怖便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影心坦然持舍利子白佛如何鳥至我影猶有恐懼繞入佛影身心無怖世尊告曰汝六十劫修不害意我於三大無數劫中修不害意汝有害習我已永斷韋三卷

○妙音妙相誠難遇○繞觀繞聞益不輕

華嚴經云如來一切饒益眾生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得嗅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若

有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅諸煩惱得賢聖樂設有眾生見聞於佛業障纏覆不立信樂亦種善根無空過者乃至空竟入於涅槃經二卷○真機如實談無相俗諦權宜舉色身○金剛偈云如來舉身相為順世間情恐人生斷見權且立虛名假言三十二八十也空聲有身非究竟無相乃真形○智度論問曰諸佛皆無相相今何以故說三十二相答曰佛法二諦一者世諦故說三十二相二者第一義諦故說無相又二種道一者令眾生修福道故說三十二相二者慧道故說無相為生身故說三十二相為法身故說無相佛身以三十二相莊嚴法身以十力四無畏四無礙十八

不共諸功德莊嚴又有二種眾生一者知諸法假名眾生為說三十二相二者著名字眾生為說無相韋九卷

○吾佛元從心上證○時人切忌相邊求

宗鏡云昔釋迦在於僧中演無上道與僧不異維摩在俗說解脫果與俗不殊勝鬘女人論大乘佛法相不改善星比丘行闍提行僧相不移此乃正據其心內解與不解以為差隔何關色身男女相貌衣服好醜若言形隨證改貌逐悟遷是聖者則瞿曇形改方成釋迦維摩相遷乃為金粟即知證是心證非是形遷悟是智變非開相異如世間有官之人官雖改廷貌豈有別故知萬事無不由心但證自心言下成聖若不識道具相奚為

故金剛經云若以三十二相見如來者轉輪聖王則是如來古人云若不達此理縱然步步踏蓮花亦同魔作難五卷

神足品第五十五則

○神力無礙十般通○妙用縱橫十八變

華嚴經云十種神力無礙用何等為十所謂以不可說世界置一塵中無礙用於一塵中現等法界一切佛刹無礙用以一切大海水置一毛孔周徧往返十方世界而於眾生無所觸燒無礙用以不可說世界內自身中示現一切神通所作無礙用以一毛髮不可數金剛圍山持以遊行一切世界不令眾生恐怖心無礙用以

不可說劫作一劫一劫作不可說劫於中示現成壞若別不令衆生心有恐怖無礙用一切世界現水火風災種種變壞而不惱衆生無礙用一切世界三災壞時悉能護持一切衆生資生之具不令損缺無礙用以一手持不思議世界擲不可說世界之外不令衆生有驚怖想無礙用說一切刹同於虛空令諸衆生悉得悟解無礙用釋字通○瑜伽云十八變一者震動謂能普動一切世界二者熾然謂從身上發酸身下注水三者流布謂流光遍照四者示現謂隨所欲示彼佛土惡趣五者轉變謂於其地起水勝解即令成水火風勝解亦復如是六者往來謂隨所樂於山石中往來無礙七者卷八

者舒謂能舒卷雪山王等九者衆像入身謂能以現前大衆一切大地內已身中十者同類往趣謂能往彼同其色類十一者隱十二者顯十三所作自在謂能往來去住皆無所礙十四制他神通謂他現通悉能制伏十五能施辯才謂能與諸有情辯才十六能施憶念謂諸有情於法失念能與憶念十七能施安樂謂說法時令彼聽者身心安樂十八放光謂身放光明作諸佛事七卷

○威稜但化下中機。實相應投向上者。宗鏡問若不具神變將何攝化答若純取事相神通有障真趣如輔行記云修三昧者忽發神通須急棄之有

漏之法。處妄故也。故止觀云能障般若何者種智般若自具諸法能泯諸相。未具以來。但安於理。何須事通若專於通。是則障理。又不唯障理。反受其殃。如禪頭勝意之徒。即斯類矣。夫真神志。本無非演。一乘門談。無生理一言契道。當生死而證涅槃。目擊明宗。即應夢而成正覺。剎那而華。凡為聖。廣更而交。有歸空。以此作用。豈非神變耶。維摩經云。以神通慧化愚癡衆生。若上上根人。只令觀身。實相觀佛。亦然。如彭城王問諸大德。與我左腋出水。右腋出火。飛騰虛空。放光動地。我即禮汝。為師。于頭融大師答云。今若責我。如此證果者。恐與道乖。審如是成佛者。幻師亦得作佛。不唯幻師作佛。天魔外道

妖狐精魅鬼神龍虺皆成佛道釋疏
○祇知變化謂神通。○那識作為皆妙用。又問博地凡夫。位齊諸佛者。云何不具諸佛神通作用。答亦是不具。但衆生不知。故華嚴宗云。佛證衆生之體。用衆生之用。所以誌公歌云。任縱橫。絕忘諱。長在人間。不若世運用。不離聲色中。歷劫何曾暫拋棄。又學人問大安和尚。如何是諸佛神通師。云。汝從何處來。對曰。江西來。師云。莫是謾語不。對云。終不謬言。學人再問。如何是神通師。云。果然。妄語。斯皆可驗。並是現前。日用不知。豈可更論。具不具。耶。龐居士偈云。世人多重金。我愛剎那。靜金多亂人心。靜見真如性。心通法亦通。

蹤但自心無礙何愁神不通如是解者自然成辦一切佛事同上卷

十號品第五十一三則

○仰惟獨尊十號足○何異一金千器分

菩薩善戒經云如來具足十種名號所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無虛妄故為如來長福田故名為應供知法界故名正遍知具三明故名明行足不來還故名為善逝知二世間故二諸綱註世間是名世解能調伏眾生身心惡故名調御丈夫能為眾生作眼目故為天人師知善法聚不善法聚非善非不善法聚是名為佛一土之中

無二佛故名為世尊寶字函○亦說經 ○宗鏡云因心立法隨法得名處聖稱真若凡號俗似金作器器得各在拍曰鑲鑄皆各別則一心不動執別號而萬法

成差真金匪移認異名而器器不等若知法法全心存器器及金成名相不能干是非焉能感報字函

○佛本無形安可號○兔寧有角可當名

宗鏡云體非名而不辨名非體而不施言體必假其名語各必藉其體今之體外施名者此但名其無體耳豈體當其名耶譬鳥無用而施名此則名其無角耳豈

角當其名邪報字函
大藏一覽集卷之八

大藏一覽集卷第九

寧德優婆塞陳 實謹編

第八門四十九年苦口末後一笑收功

九九品因緣三百五十九則

數相品第五十二

持誦品第五十三

唐梵品第五十四

教相品第五十二

○世尊七日作思惟。大梵三勤而請說釋迦譜云如來善提樹下成等正覺於七日中思惟我所得法甚深微妙唯佛與佛乃能知之一切眾生愚癡邪見無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪

者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道我寧默然入般涅槃爾時大梵天主禮足圍繞白言世尊久住生死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃三請說法彩字函

○揔十二部修多羅。別分三藏經律論

涅槃云佛說十二部經謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波 那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨優波提舍何等名修多羅經後如是我聞至歡喜奉行何等名祇夜經如佛為眾說契經竟復有眾生後至佛因本經以偈頌曰何等名受記經如來說時為諸天人受佛記前何等名伽陀經除修多羅及諸戒律

其餘有說四句之偈。謂諸惡莫作。眾善奉行。自淨其意。是諸佛教。何等名優陀那。經佛從定起。無問自說。何等名尼陀那。經。知其本末。因緣而說。偈言。何等名阿波陀那。經。如戒律中所說。譬喻何等名伊帝目多伽。經。如佛所說。名曰戒。經。何等名關陀伽。經。說佛因地修諸苦行。何等名毗佛略。經。大乘方等。其義廣大。何等名未曾有。經。說佛初生。能行七步。至入天廟。令像起。禮何等名優波提舍。經。分別廣說。辯其相貌。阿毗曇論。問修多羅。毗尼。阿毗曇。三藏有何差別。答曰。或有說者。無有差別。所以者何。皆從一智海說。故復有說者。亦有差別。為分別心。名修多羅。為分別戒。名為毗尼。為分別慧。名

阿毗曇。復次。為初入法。名修多羅。已入法中。為受持戒。名曰毗尼。已受戒者。為令正解。名阿毗曇。問曰。迦旃延尊者。以何因緣。造作此經。答曰。饒益他。故若是受持。通利憶念。所有煩惱。及諸惡作。不現在前。以此勤修。能入法相。譬如有人。欲饒益他。於黑闇中。燃大燈。明為有目者。見種種色。尊者亦爾。佛亦如是。為饒益他。說十二部經。所以者何。若是眾生。雖有內因。無外緣者。終不能修勝進之行。若遇外緣。則能修行。譬如闇室。有種種物。若無燈照。終不可見。有燈。則見。眾生亦然。雖有內因。若無外緣。終不能修勝進之行。若遇外緣。則能修習。佛即說偈曰。

譬如闇室中 雖有種種物 若無燈照 有目不能見 若人雖有智 不從他聞法 是人終不能 分別善惡義

藏師初判作五乘。長者復分為十教。

合論云。唐藏法師立五乘教。一。小乘教。聲聞緣覺之學。二。大乘始教。二。終教。始終二教。並隨地位。漸次修成。俱為漸教。四。頓教。但一念不生。即名為佛。不從地位。漸次而說。五。圓教。具俗互融。具足圓滿。即一切一切。即一無礙法門。長者立十教。第一時說小乘有教者。為諸凡夫。敷着世法。以為實有。隨於色塵。作諸不善。以不善故。墮於惡趣。還將有法。纏勒彼心。以戒防護。制諸不善。故名有教。第二時說般若。若破有明。空教者。既說小乘實有戒。其身心口意業。令住善法。方說法空。破彼繫着。漸向法身。第三時說解深密經。為和會空有教者。令彼空有不滯一邊。為不空不有教。以二乘人。滅識證寂。住寂無知。為回彼故。寄說阿陀那識。為第九純淨識。如五六七八等識。常依九識。以為依止。九愚不了。妄執為我。如水瀑流。不離水。昧諸波浪等。以水為依。五六七八識。常以淨識為依。何故安立九識。為淨識者。為二乘人。又在生死業種。六七八識。怖畏。故恐彼難信。方便於生死種外。別立淨識。使令悲智漸漸得生。達識成智。第四時說楞伽經。明假即真教者。言其為大乘。極甚之者。

頓說第八業種之識名爲如來藏識明與無明其性不二此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同鄆也。第五時說維摩經即俗恒真教者破前四種教中聲聞菩薩染淨未融常忻出俗即以淨名俗士明即俗常真使三乘衆淨相心亡出俗入鄆平等無礙方明實德也第六時說法華經引權歸實教者爲羅漢空會寂緣覺會十二緣生法皆無躰性如是二人皆心識滅三界業滅知慈不生又有析法明空以空破惑生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本智性之所生所以見有淨土緣土自佛他佛若忻若厭不稱真理引此三根令歸本智故。第七說涅槃經時令諸三乘捨權向實教者以前三乘慢不信故不得成佛此明一切有情皆有佛性與佛無異捨權就實相盡見性之門。第八說華嚴經時於剎那際通攝三世圓融教者性智本無時故法界躰無礙故如圓珠無方如明鏡頓照該括始終一際圓滿無成無壞無出無沒常轉法輪 第九共不共教者說大乘經人天三乘雖是同聞得益各別如聲聞在華嚴會上若言若譽是各共不共教。第十不共共教者華嚴經中十方聖集諸來菩薩方來雖異共會說法是各不共共教。如是辨明教相殊使始學之流知其權實也。但原觀之一法。隨機立教有多般。

宗鏡云故知立教皆爲對機機宜不同教分多種且如觀色一法五教證入不同。初小乘見是實色不說性空。初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水。終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無躰是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉躰互融無有障礙如水入波。頓教一色法無非真理所收是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕。圓教起即全收。一多互攝同時成立。一現圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何以故隨舉一門無不顯現古德云此皆本一心而貫諸法。醫王用藥分五。如來逗教亦復然。又云譬如上醫以非藥爲藥中醫以藥爲藥下醫藥成藥且非藥爲藥者如云無有一物不是藥提草毒成知行非道而通佛道即煩惱而成菩提以藥爲藥者即應病與藥隨手痊愈附子治風橘皮消氣之類如根撥法思覺多者修教息觀纏欲多者修不淨觀之類藥爲非藥者不識病源又增其疾如說法者不近其機則醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥。因其中道以辭遙。遠設化城令暫息。法華經云佛告比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲是等故說於涅槃是人若聞

則便信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險道通塞之相將導眾人欲過此難至珍寶處所將人眾中道懈退白導師言我等疲極前路猶遠今欲退還導師愍彼捨大珍寶以方便力於險道中化作一城告眾人言汝莫退還今此大城可於中止是時疲極之眾心大歡喜前入化城生安隱想亦時導師知此人眾既得止息無復疲倦而滅化城語眾人言寶所在近向考大城我所化作為止息耳如來導師亦復如是知諸生死惡道懸遠若諸眾生聞一乘者便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知性多以方便力而於中道為止息故說二涅槃若眾生於二地如來即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧應當籌量所得涅槃未真實也但是如來方便之力於一佛乘方便說三

要集云昔一聚落去王城五由旬彼有美水王勅日日送水村人疲苦悉欲逃移村主語之汝等莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王為改之作三由旬眾人聞已便大歡喜世間之人修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離如來法王有方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行進德求度如彼村人亦復如是

第二卷

瑜伽論云如來說諸法相略有三種一者遍計所執相謂一切法各假安立自性差別乃至為今隨起言說二者依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊三者諸法圓成相謂一切法平等真如漸漸修集乃至菩提方證圓滿如眩翳人眼有翳病遍計執相當知亦尔如眩翳人青黃等相差別現前依他起相當知亦尔如淨眼人離眩翳患本性所行無亂境界圓成實相當知亦尔

宗鏡舉法華經得云若有聞法者無一不成佛昔泥哈

聞法而生天十善品見。處象聽經而後惡故事見。比丘信受而獲果。女人思惟而悟空故事見。比丘信受而獲果。女人思惟而悟空故事見。

。或因惡境接眾生。譬若蓮花開烈日。

大乘論云。有時菩薩正居王位。或現種種逼惱眾生。是以安立於戒律中。釋曰。眾生有二種。或宜歡喜教化。譬如拘物頭花。因涼月開敷。或宜逼惱教化。譬如蓮花。因烈日開敷。菩薩亦爾。如那羅王及善財童子。或現可愛事。或現可畏事。安立眾生於善處。與字西

。然佛從來平等法。接物何嘗貴賤分。大莊嚴論云。佛難波斯匿王。分別出家貴賤。我不以為貴。選擇王賢等。亦度下賤。優波離等。我不齊為大富長者。須達多等。亦度貧賤。須賴多等。我不齊為大智舍利弗。亦為鈍根。周離槃特等。我不齊為少欲。知足。摩訶迦葉。亦為多欲。婆難陀等。我不齊為耆舊。宿德。優樓頻螺迦葉。亦為幼稚。須陀耶等。我不齊為憍慢。婆迦賴等。亦為極惡。鴛鴦摩羅。我不齊為多智。方子。而為說法。亦為淺智。女人。而為說法。佛告波斯匿王。若娶婦嫁女。應擇種姓。此佛法中。唯觀宿世善惡。因緣。不擇種姓。唯觀信施。不觀珍寶。索戒清淨。不索家門。清淨。偈曰。

佛法無偏黨 平等亦正道 為一切眾生

作安隱正路 譬如大市中 示買一切物

我法市亦尔 不擇其種姓第七卷

。豈是文殊不知者。俯為眾生故問之。

涅槃經云。佛答文殊。譬如輪寶。上下回轉。如來說法。亦復如是。能令下趣諸惡眾生。上生人天。乃至佛道。是故法。今不應讚言。如來於此。更轉法輪。文殊白。佛。我於此。義非為不知。所以問者。為欲利益諸眾生故。一字西

。若受如來所說法。甘投火聚。願求聞。

華嚴經云。菩薩勤求佛法。所有珍財。皆無吝惜。不見有物。難得可重。但於能說佛法之人。生難遭想。是故菩薩。於內外財。為求佛法。悉能捨施。無有恭敬。而不能行。無有憍慢。而不能捨。無有承事。而不能作。無有勤苦。而不能受。若聞一句。未曾聞法。生大歡喜。勝得轉輪王位。若得一偈。未曾聞法。能淨菩薩行。勝得帝釋梵王位。住無量劫。若有人言。我有一句佛所說法。能淨菩薩行。汝今若能入大火坑。受極大苦。當以相與。菩薩亦時作如是念。我。以一句佛所說法。淨菩薩行。故假使三千大千世界。大火滿中。尚欲從於梵天之上。投身而下。况小火坑。而不能入。然我今者。為求佛法。應受一切地獄眾苦。何況人中。諸小苦惱。菩薩如是求於佛法。如其所聞。觀察修行。非但口言。而可清淨。第五卷

。聽法之人不宗敬。如斯之輩。莫與談。

菩薩戒經。人在高處。己身處下。不應說法。除為病患。心不信者。不應為說。不厭生死者。不應為說。人在己前。人

覆頭者求過失者不應為說何以故諸佛菩薩恭敬法
故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受
不生輕慢是名清淨說賢字面

○按教明心指標月○由文見義色因登

圓覺經云修多羅教如標月指若復見月了知所標畢
竟非月一切如來種種言說開示菩薩亦復如是楞
伽經云佛告大慧善於語義知語與義不一不異義之
與語亦復如是若義異語則不應因語而顯於義而因
語見義如燈照色大慧譬如有人持燈照物知物如是
在如是處菩薩亦尔因語言燈入離言說自證境界知
四卷

○燈雖顯色見由眼○眼非見性乃由心

楞嚴經云佛告阿難諸音無眼唯觀黑暗與有眼人處
於暗室二黑有別為無有別如是世尊此暗中人與彼
羣盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽
得眼光還於前塵見種種色各眼見者彼暗中人全見
前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見
者燈能有見又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯色
如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼

兩卷

○依趣於義不依文○依趣於智不依識

寶積經云菩薩修行般若波羅密多故於四依趣善能

具足所謂依趣於義不依趣於智不依趣於識依
趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取
趣者云何名為依趣於義不依文所言文者謂世間法
傳習文詞所言義者謂通達出世間法乃至如來所演
八萬四千法藏智教皆名為文諸離一切言音文字理
不可說者是名為義云何依趣於智不依趣識謂善巧了
知諸有言教數取趣義是名為識此不應依諸有言教
如法性義即是於智此應依趣云何不依趣不了義經
依趣了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦
名為了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了
義若者宣說生死涅槃二無差別是名為義云何依趣

於法不依趣數取者若有依止數取之見諸所緣法如
是之相名數取者如來依世俗諦為眾生說若有眾生
於此言教起於執着如是等類不應依趣何以故如來
欲令於彼正依趣故說如是法彼等依趣諸法實性無
有增減無作無不作不住無根本如是之相是名法性
依趣

○攝心歸一魔無便○如龜藏六狗難傷
宗鏡裏禪門中云不怕念起唯慮覺遲又云覺起是病
不續是藥是以初心攝念為先是入道之階漸背佛在
世有一道人在河邊樹下學道十二手不貪想不除目

子 254-644

色耳身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛新
河度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從
河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲
噉龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小
遠復出頭足行步如故不能奈何遂乃得脫於是道人
問化沙門此龜有護命之鑑水狗不能得其便化沙門
答言善念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得
便誑得言 藏如六龜防意如城慧與魔戰勝則無
也

四相人我壽眾生。四病作止并任滅。轉
金云若菩薩有我相。人相眾生相壽者相。即非善

薩助保記注云。我相謂於自身不計為我故。人相不計
我轉趣餘趣為人故。眾生相不計我盛衰苦樂為眾生
故。壽者相不計我一報命根不斷為壽者故。今菩薩既
亡四相已達身空即除我執。又有注云。無我者。則無
色受想行識之見也。無人者。了四大不實歸地水火
風也。無眾生者。則無生滅心也。無壽者。則我身本空。
寧有壽者。四相既空法眼明矣。圓覺經云。彼善知
識所證妙法。應離四病。一者你病。有你是言。我於本心
作種種行。欲求圓覺。被圓覺性。非作得故。說名為病。二
者任病。有你是言。我等今者。不問生死。不求涅槃。涅槃
生死。無起滅念。任彼一切。隨諸法性。彼夫。圓覺。圓覺

右有故說名為病三者止病。有你是言。我今自心
諸念得一切性寂然平等。欲求圓覺。被圓覺性。非
故說名為病。四者滅病。有你是言。我今永斷一切
身心畢竟空無所有。何况根塵虛妄境界。一切未
欲求圓覺。被圓覺性。非寂相。故說名為病。然當離之
又云。理事二障。一者理障。礙正知見。二者事障。續諸
二死。若捨貪欲。先除事障。未斷理障。但能悟入。聲聞緣
竟未能顯住。菩薩境界。欲泐如來大圓覺海。先當發願
勤斷二障。二障已伏。即能悟入菩薩境界。若二障已永
斷滅。即入如來微妙圓覺。

有為無為善巧修。有餘無餘涅槃界
般若經云。菩薩於一切法。遍攝有為無為。應修善巧云
何名有為。謂妙善身語意行。是名有為。云何無為。即
如是妙善身語意行。回向於善。伐若加智。是名無為。
又復有為。即五種集。五到彼岸。謂布施持戒忍辱。禪
靜慮。是名有為。若由般若波羅蜜。多無為智。故則五到
彼岸。如此妙智。及以回向一切智智。是名無為善巧修。
增一阿含經云。佛告比丘。有二涅槃。有餘涅槃。
界無餘涅槃界。於是滅五下分結。不還此世。是謂有餘
涅槃。界盡有漏成。無漏意解脫。智慧解脫。而自遊戲生
死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。如實知之。是謂
無餘涅槃界。宗鏡錄思益經云。諸佛出世。不為

今眾生出生死入涅槃但是度生死涅槃之二見

善財能發菩提心。彌勒稱揚供種子

華嚴經云彌勒菩薩指善財童子告大眾言此長者子
曩於福城受文殊教展轉經由諸善知識已然後來至
我所發心救護一切眾生為四流漂汨者造大法船為
被見泥沒溺者立大法橋為被癡暗昏迷者然大智燈
為行生死曠野者開示聖道為嬰煩惱重病者調和法
藥為遭生老死者飲以甘露為入貪恚癡火者沃以
定水近惡友者示其善友樂凡法者誨以聖法著生死
者令趣智城此長者子恒以此行救護眾生發菩提心
未曾懈怠善男子餘諸菩薩經無量劫乃能滿足菩薩

願行乃能親近諸佛菩提此長者子於一生內具足成
就善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故善
提心者猶如良田能長眾生白淨法故菩提心者猶如
大地能持一切諸世間故菩提心者猶如淨水能洗一
切煩惱垢故菩提心者猶如大風普吹世間無所礙故
菩提心者猶如盛火能燒一切諸見薪故菩提心者猶
如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如虛空諸妙
功德廣無邊故菩提心者猶如蓮花不染一切世間法
故菩提心者如如意珠周給諸貧乏故菩提心者如功
德鮮滿足一切眾生心故菩提心者如那羅延能推一
切我見敵故菩提心者如勇將能伏一切諸魔軍故

菩提心者猶如湧泉生智慧水无窮尽故菩提心者則

為所歸不拒一切來者故菩提心者則為義利能除一
切衰惱事故菩提心者則為妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切眾生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如
是無量功德聖聖言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人李射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母示親善薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切眾生不
能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於陞佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生如善勝故
菩薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
菩提之相不與一切二乘齊等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切眾寶猶不能及菩提心金剛
雖復志劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得菩提心金剛非劣意眾生之所能
得善男子譬如金剛不識寶人不知其能不得其用善
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心亦聞緣竟
皆不能持唯趣薩婆若者善男子若大衆生發阿耨多

菩提心者猶如湧泉生智慧水无窮尽故菩提心者則
為所歸不拒一切來者故菩提心者則為義利能除一
切衰惱事故菩提心者則為妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切眾生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如
是無量功德聖聖言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人李射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母示親善薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切眾生不
能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於陞佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生如善勝故
菩薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
菩提之相不與一切二乘齊等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切眾寶猶不能及菩提心金剛
雖復志劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得菩提心金剛非劣意眾生之所能
得善男子譬如金剛不識寶人不知其能不得其用善
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心亦聞緣竟
皆不能持唯趣薩婆若者善男子若大衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心者則獲如是勝功德法第八卷。又善財參彌伽大士白言我已先發菩提心而未知云何

善財薩行。彌伽運即下座於善財前散花作禮讚言善哉能發菩提心者則為不斷一切佛種則為成熟一切

衆生乃至則為一切天龍恭敬如是讚已還昇本座為善財說法首字商

法界觀云。華嚴大教浩博難明杜順和尚文殊應身以自智見華嚴一真法界總該乃有即是一心其中諸佛

衆生若國土若莊嚴義境无量於无量境集其義類總

聖色空理事為例束為三重觀門一曰真空法界二曰

理事無礙三曰周徧含容若達此三門則法界重重縱橫

達矣第一真空觀簡非虛妄念慮波云真也簡非色相也復開四句一會色歸空以色等本是真如

名何轉耶識等變起根身器界今推之二明空即色是

都无其轉辨於真心之空非斷滅空一切法以上三

觀復開八門辨此不出此理沉不深詳詳見本上文

空色無礙謂色本歸全是不色之空則色及而空現空

也若色是實色即礙於空空是真空礙於色色不礙

今既色是幻色故不礙於空空是真空礙於色四民絕

無寄所觀真空不可言即色不礙於空亦不可言即空不

及所第二理事無礙觀能前雖說色是情計以成真

所分限一事中理皆全備二事徧於理門謂能徧之事

如全一要在限此有分之事於九分之一理全同非分

而波非一大海同時全徧於諸波而非一海非一海

非別因時各因真理而得成立四爭能顯理門由事推

然露現如波相虛水相露現五以理奪事門則事理

顯現如波相虛水相露現六事能隱理門諸事法法法

事顯現如波相虛水相露現七真理即事門謂此真理

水成波即顯理也七真理即事門謂此真理非靜而非

非事門即事之理而非事如波即動而靜九真理

門全理之事事恒非性相性異故非事門謂此真理非

第三周徧含容觀無事交參自在一理如事門

不盡理性真二事如理門謂諸事法與理非異如一

實性全在三事含理門謂諸事法與理非異如一

而能含攝四通為無礙門謂諸事法與理非異如一

而十方一切塵內由非異即非一故全徧十方五廣

一塵望於一切由非異即非一故全徧十方五廣

一切攝一切一切入一切... 在無礙門... 此一字中有六相一切字一切法皆有此六相若善見

者得智無礙持門於諸法不滯有無斷... 常等障可以離情照之可見此六字義... 一切法門故此六字有三對法一摠別一對二同異一

譬如一舍是摠相林等是別相... 成相相等日法本不作故... 金剛經頌人法俱名執了即二無為菩薩能齊證聲聞

宗鏡云直實之性非一非異非有非空... 在圓融謂欲一則一欲異則異欲存即存欲泯便泯

○若是真心無滯礙。宛同水性善炎涼

宗鏡云。皆同一性。所謂無性。良以心境同一性。故是以真心不守自性。舉體隨緣。成諸萬法。性即體也。以諸法唯心所現。各無自體。虛假相依。無決定性。以無性。故能隨異緣。成立一切。若有定性。猶如金石。各有堅性。不可令易。今此無性。猶如於水。遇冷成冰。逢火便煖。故中論偈云。集若有定性。先來所不斷。於今云何斷。道若有定性。先來所不修。於今云何修。故知若有定性。一切諸法。皆悉不成。若無定性。一切皆成。若眾生各各有性。自體不移。則求作眾生。無因成佛。修字函 第四卷

○性空無而且不無。緣會有而終非有

又云。萬法緣緣。緣無自體。體而無自。故名性空。性之既空。雖緣會而非有。緣之既會。雖性空而不無。是以緣會之有。有而非有。性空之無。無而不無。何者。會則性空。故言非有。空則緣會。故曰非無。今言不有不無者。非是離有別有一無也。亦非離無別有一有也。如是則明法非有無。故以非有非無。名耳。不是非有非無。既非有無。又非非有非非無也。如是則何獨言語道斷。亦乃心行處滅也。如是則名體既空。言思自絕。可謂萬機泯跡。獨朗真心矣。真諦性空之理。空而不空。俗諦幻有之事。有而不有。亦有之有。有不礙空。不空之空。空不絕有。彼此無寄。迥互相成。若心內一法是有。即墮常。若心外執

一法。是無即沉斷。俱成見網。不入圓宗。修字函 第二卷

○心滅諸法以皆滅。心生萬境以從生
又云。問若心滅者。云何相續。若相續者。云何言滅。答。實然。空言滅者。但心相滅。非心體滅。如水因風而有動相。以風滅。故動相即滅。非水體滅。既水體不滅。所以動相相續。釋曰。種種心境。皆由無明薰習力起。然依因緣。因是不覺。緣是妄境。者只謂不覺。心妄生外境。故知境無自性。從心而生。和合而起。故云心生即法生。因滅則緣滅矣。以水動不滅。動相相續者。此況真心。自非動非止。因無明風起。生死動搖。若妄風息。真心之動相即滅。非心體滅。以心是所依。萬法是能依。若無所依

能依。非有。故知一心之跡。為群有之依。猶如太虛。依萬象之體。車字函 第三卷 又與普東國元曉義相。二法師同來

唐國尋師。遇夜宿荒。止於塚內。元曉法師因渴。思將見一泓水。掬飲甚美。及至天明。觀是死尸之汁。心惡吐之。豁然大悟。乃曰。我聞佛言。三界唯心。萬法唯識。故知美惡在我。實非水乎。修字函 第一卷

○凡一切法皆佛法。惣萬行歸一心門

問如何。是一切法皆佛法。答。一切法唯心。心即是佛。心即是法。如李人問忠國師。經云。一切法皆是佛法。殺害還是佛法。不答。一切施為皆是佛智之用。如人用火煮臭不嫌。亦如其水淨穢非汙。以表佛智。也是知火無

分別蘭艾俱然水同七德方圓任器所以文殊執麈於
鬘鬘為攝持刀於釋氏豈非佛事乎若心外見法而生
分別豈饒廣作勝妙之事亦非究竟第三卷夫一心
者萬事之摠也分而為成定慧明而為六度觀而為方
行萬行未嘗非一心一心未嘗離行問法
門無量何故偏讚一心答此定起感之初發真之始故
經云心作天堂心作地獄但了一心萬法皆寂如解脫
長者告善財言我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意
即見我若欲見梅檀世界金剛光明如來乃至十方如
來悉皆即見然彼如來不來至此我身亦不往詣於彼
知一切佛及與我心悉皆如影知一切佛猶如影像自
心如水知一切佛所有色相及以自心悉皆如幻知一
切佛及以自心悉皆如響我如是知如是憶念所見諸
佛皆由自心善男子當知菩薩修諸佛法乃至成佛悉
由自心第二卷

經云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣莊子南華
經云長者不為有餘短者不為不足故地雖短續之
則憂鶴脰雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續
以明境智雖異而同不待同而後同也若能如上了達
同異二門或諸佛出世不出世眾生可度不可度乃至
有無高下皆絕疑矣第三卷

○無量劫時彈指頃十方世界一毛中
問悟此心宗修行之人得圓滿普賢行不答一切理智
無邊行願皆不出普賢一毛孔若實入華嚴境界乃至
凡聖之身一一毛孔皆能圓滿普賢之行如海幢比丘
入于三昧從其身分出十法界身雲又如善見比丘一
念之中一切世界比量現前又如喜目觀察衆生夜神
一一毛孔出無量種變化身雲又如普賢一一身分一
一毛孔悉有三千大千世界風輪地水火輪江海山林
村落城邑地獄鬼畜色欲等界善惡劫諸佛出世善
薩衆會如是等事悉皆明見如見此界十方世界悉如
是見如見現見十方世界前後際十方世界亦如是
見各各差別不相雜亂如說海幢身分之上善見一念
之中普賢毛孔之內盡十方法界虛空界所有一切凡
聖境界淨穢國土塵所不現無法不吝如卷大海之波
瀾收歸一滴撮十方之刹土指在一塵第十卷又云
須弥納芥子而無增減亦不迫近此義難解有師言神

力能爾者師言小無小相大無大相故得入也。今謂小是大小是大是自然性大小不得相入也。如華嚴云一微塵中大千經卷今觀衆生一念無明心即是如來心若見此心則能以須弥入芥子無相妨也。

○玄珠有意定難求。罔象無心而乃得。

又云法无動念不可以有念求。又非无念不可以无心得應。可玄會耳。如赤水求於玄珠罔象而得之。故云藏於身不藏於川。在於心不在乎水。故庄子云黃帝遊於赤水之北登崑崙之丘南望滎淵遺其玄珠使智索之而不得使离婁索之而不得乃因罔象得之。夫真不可以定求故无心以得之。如弄珠吟去罔象无心却得珠。

卷九

七

能見能聞是虛偽然雖不落於見聞又且非无竟與知車字函第七卷。又問無心者爲當離心是无心即心得无心答即心得无心問即心是有心云何得无心答不壞心相而無分別問豈不辨知也答即辨知無能所是無心也豈渾無用始是无心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆生恒自无心心本來自常寂寂而常用用而常寂隨境鑒辨皆是實性自尔非是有心方始用也。第五卷○又空寶藏論云離者无身微者无心無身故大身无心故大心。大心故則智周万物大身故則應備无窮是以執身爲身者則失其大應執心爲心者則失其大智。故千經万論莫不說離身心破彼執着乃入真寶。譬如

金師銷鑊取金方爲器用若執有身者則有身礙有身礙故則法身隱於形骸之中若有心者則有心礙有心礙故則真智隱於念慮之中故大道不通妙理沉隱六神內亂六境外緣晝夜惶惶無有止息矣。同上卷。

○求佛不可無念成。證道安可以功得。

又舉永嘉云誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施功早晚成若以息念歸無念如同寒木死灰與木人何別豈有成佛之期然無念者即心而無念以念無自性緣起即空。又緣起者皆是真性中緣起豈屬有無乃至即生無生即滅無滅亦復如是故寶藏論云若言其空無狀無形若言其滅今古常靈又云

卷九

七

是以斬首灰形其無以損生金丹玉液其無以養生故真生不滅真滅不生可謂常滅可謂常生其有愛生惡滅者斯不悟常滅受滅惡生者斯不悟常生華嚴疏云生之無生真性湛然無生之生業果宛然若即念存有念即是常見離生求無生即是斷見此皆不達實相無生無滅之理若正了無生則無生無不生豈定執有生無生二見乎。又云云道者不可以以功得聖智者不可以有心知真諦者不可以存我念。聖者不可以營事爲忘言者可以道合虛懷者可以心通真性者可以真一遺智者可以聖同。雖云道合心於合合者合焉雖云聖同不求於同同者同焉無心於合則無合無

啟者求於同則無異無同若非於百非
非焉忘是於萬是之前是所不能是焉
無是矣非所不能非則無非矣無異無
無非無是則毀讚常一是以忘言有捨
離取著也真心者不己見也遺智者混
合道則背道若起念求同則失同若為
若為非所非則非但得直下無心則
咸泯斯泯亦泯茲空亦空此猶守言因
待頓悟一心唯契相應不俟更說第七

○雖然迷悟之本同。爭杰時節
又云究之於心。塵勞為菩提之妙用。失

生滅之苦輪。故知染淨非他得喪在我。
醉醒何者。反亦是手覆亦是手。要且反時。非覆時。覆
時非反時。然俱不離手。醉亦是人。醒亦是人。要且醉時
非醒時。醒時非醉時。然不離醉有醒。亦不即醉是醒。如
迷亦是心。悟亦是心。要且迷時非悟時。悟時非迷時。然
迷悟非別。即時節有異。唯在般若轉變臨時。一體匪移。
千荒自別。迷之枉遭沉沒。念成九悟之本自圓明。心
心證聖第五卷

外非所不能
所不能是則
則念親不二
弟也虛懷者
証也若運心
所是則沒是
共俱空是非
對待若得絕
有異
於言常樂作

後悟斯則有功之功。功歸生滅。若先悟而後修。以乃無
功之功。功不虛棄。若具智眼之人。豈得妄生叨。似
明目之者。終不墮於溝坑。古人云。一生可辨。豈言哉。
何字四
第三卷

持誦品第五十三二十八則

○為何言教戒休看。祇恐牛皮遭覷破。

宗鏡問若欲明宗。只合純提祖意。何用兼引諸佛菩薩
言教以為指南。故宗門中云。借蝦為眼。無自己分。尺成
文字。聖人不入祖位。答從上非是一向不許看教。恐應
不詳佛語。隨文生解。失於佛意。以護初心。或若因諍得
言。不作心境對治。直了佛心。又有何過。只如藥山和尚
一生看涅槃經。手不釋卷。時有學人間和尚。尋常不許
學人看教。和尚為什麼。自有師云。只為遮眼。問學人
首得不師云。汝若看牛。牛也須穿。且如西天第一祖師
是釋迦牟尼佛。首傳摩訶迦葉為初祖。次弟相傳。迄至
此土六祖。皆是佛弟子。今引本師之語。訓示弟子。令因
言薦道。見法知宗。不外他求。親明佛意。得旨即入祖位。
誰論頓漸之門。見性現證。圓通豈標前後之位。若如是
者。何有相違。且如西天二十八祖。此土六祖。乃至馬大
師。忠國師等。並傳通經論。圓悟自心。所有示徒。皆引誠
證。終不自自。豈有拍陳。是以綿歷。真風不墜。
以聖言為定。量邪偽。難移。用至教為指南。依憑有據。故

諸宗始祖。即是釋迦。經是佛語。禪是佛意。諸佛
心口。必不相違。達磨過來。以楞伽經印衆生心。楞伽云。
佛語心爲宗。無門爲法門。心爲宗者。即心即佛。無門爲
法門者。達本性空。性無有相。亦無有門。時有禪客問曰。
阿那箇是佛心。師曰。牆壁瓦礫。無情之物。並是佛心。禪
客曰。與經大相違也。經云。離牆壁瓦礫。無情之物。名爲
佛性。今云一切無情之物。皆是佛心。未審心之與性。爲
別不別。師曰。迷人即別。悟人不別。禪客曰。又與經相違
也。經云。善男子。心非佛性。佛性是常。心是無常。今云不
別。未審此意如何。師曰。汝自依語。不依義。譬如寒月結
水爲冰。及至煖時。釋冰成水。衆生迷時。結性成心。悟時

釋心成性。汝定執無情之物。非心者。經不應言三界唯
心。故華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。今且問汝無
情之物。爲在三界內。爲在三界外。爲復是心。不是心。若
非心者。經不應言三界唯心。若是心者。又不應言無情
無佛性。汝自違經。我不違也。若欲研究佛乘。披尋寶
藏。一須消歸自己。言言使冥合真心。但莫執義上之
文。隨語生見。直須探詮下之旨。契會本宗。則無師之智
現前。天真之道不昧。如華嚴經云。知一切法。即心自性。
成就慧身。不由他悟。故知教有助道之力。初心安可暫

志細詳法利無邊。是乃搜揚纂集。詳夫看教。應驗甚多。山筆海墨。誓亦不盡。今且畧

引金剛華嚴二典數則。使未聞者聞。

○虛空寫慶堪逃雨。屋宇俱焚不壞經。

益州新繁縣。王李村。隋時有書生荀氏。善工書。而不顯
迹。嘗於村東。空中書金剛般若經。乃曰。此經擬諸天讀
誦。人初不覺。後經雷雨。書經之地。殊無點濕。可有文許。
村人怪之。每雨。堪夫。牧兒皆逃。其中武德中。異惶謂鄉
人曰。此地空中有金剛經。諸天於上設寶蓋。覆之不可
輕犯。自爾周回欄植。以功。女履踐。每至。日四遠。皆
來。就設佛供。常聞天樂耳。唐吳郡陸懷素。貞觀二
十年。失火。屋宇並滅。經函不至。標軸亦盡。唯金剛經字
如故。見聞者莫不加額。其異若此。

○無常大鬼難親近。力士金剛怒護持。

唐王陀因病。斷葷血。發心念金剛經。日日五遍。後染瘡
疾。見群鬼來。陀即急念鬼。聞皆退。遙曰。王令追汝。且止
念經。陀即爲歇。鬼得向前。陀乃昏迷欲絕。又見一鬼來。
報念經人。至令權放。既醒。日夜持誦不息。乃問空中曰。
汝以持經功德。壽九十矣。竟如其言。○梁鍾山。開善
寺。汝門智藏。有野姪。工相人。爲記言凶。百不失一。謂藏
曰。命可三十一矣。時年二十有九。聞斯促報。竭誠修行。
探得金剛般若。畢生受持。至所厄暮年。香湯沐浴。淨室
誦經。以待死。至空市告曰。汝往年三十一者。是報至之
期。由般若力。得延倍壽。藏後出山。遇前相者。乃大驚曰。

沙門誠不可相後壽六十有五。於是江左道俗競誦此經。○唐魏詢為監門衛大將軍，精持金剛時，京師有蔡策者，暴亡復蘇。云初至冥司，怪以迫人不得將，推其使者。使云將軍魏詢持金剛經，善神擁護，追之不得，即別遣使再追。須臾還報，並同冥官曰：且罷追，倘聞尤加精進。

○井特救夫淹巨浪。也能援子脫深蕃。

宋衍江淮人為益鐵院書手，月俸兩千，通有押綱者，且不識字，請衍同去通管簿書。月給八千，衍謂妻曰：我數月不得八千，苟一月而致極為利也。妻楊氏甚賢，勸不令往。曰舟路險惡，身或驚危，利亦何救？衍不納而去。殆

至其所，果遇暴風，群船盡沒，唯衍入水，捫得菓葉一束，泛之達岸，抱菓謝曰：吾之微命，爾所賜也。存歿不捨，負帶而歸。行數里，宿一孤姥鬻茶之店，明旦解裝，曉曉於中得一竹筒，開之金剛經也。姥曰：汝妻自汝來後，誠寫是經，逢頭禮念，故能救汝。衍感泣，遂家。見妻魂謝驚問，何知詳告始末？楊氏怪之，衍曰：經為阿記，曰寫時執筆者，誤羅漢數字，請禪和尚添入，以老目點劃過濃，此十來日，失不知所開驗如說。衍嗚咽拜妻，轉加精勤禮誦，遂遣人致謝河濱之母，詢問此處何嘗有人與店，乃神化也。數歲，相國鄭公綰為東都留守，召衍并妻問於始末，與其男武職，事月給五千，因求其經，至今為鄭氏

所尊奉敬。○唐永泰初，豐州烽子因陷西蕃，自此有勿轉近牙帳，養普子愛其了事，迷令執蘇因與酪肉，悲泣不食，普問之。云有老母，頻夜夢見普，普頗仁聞之，悵然召帳中語曰：蕃法嚴無放還例，我與汝馬力者二四。於某道縱汝歸，無言我也。烽子得馬極馳，俱乏死，遂晝潛夜走，為刺傷足，倒於積中，忽風吹物，窸窣過其前，輒收畏足，覺不復痛，試走如故。到家見母，尚存悲且喜，曰：自汝一失，我唯念金剛經以祈相見，今果其誓，因以取經見，斷數幅，不曉其由。子言積中傷足，母令解者，厥瘡已愈，所畏瘡紙，正母所失之經，殊聖乃爾。

滅於佛法愆深重。存乎功德福非輕。

隋關皇中，太府寺丞趙文昌死而復活，云有人引至羅王所，王問一生以來，作何福業，答云：家貧無力，可營功德，唯持金剛般若。王聞合掌讚言善哉，功德甚大，即放還生。使人引至南門首，見周武帝在門側房中，三重鋪鎖喚昌云：卿既還家，為吾向隋皇帝說吾諸罪，並欲辯了。唯感佛法罪重，未可得竟，為營功德，得出地獄，及出門外，見大糞坑，有人頭髮上，出問引人云：此是秦將白起罪，猶未了。昌歸得活，遂奏其事。勅天下為周武帝轉金剛經設大供，仍入隋史。○唐開元中，勅天下佛堂小者除拆，功德移入大寺，不信之徒，望風除毀，有豫州新息令李康，賣酒好殺，行事違戾，當時非借佛屋，偶

以醉中毀嚴而怒故令界内存之。雖存亦不為意。歲餘病死復生。云閻王未坐先見階前判官乃新息吏也。吏曰長官平生唯以殺害為心。不知罪福。今當受報。將如之何。虛大懼請救之。吏曰去歲拆佛堂。長官界內獨存此功。彌天少頃。引虛見王。王索李明府善惡簿。讀曰。虛曾殺羊割肉。王曰何割他肉。虛答有勅拆佛堂。毀佛像。獨虛界内存之。可折罪不。王曰是不。吏覆福簿在天堂。檢至讀之。更有合折一生。中罪延年三十。仍生善道。言畢罪簿出。火燒之。殆盡。令人送還。遂蘇。蘇則金。既誦華嚴。凡冠聖。因遺盛掌蟻生天。

華嚴忽有居士作禮。請一僧齋僧云。二人不知請誰。居士云請華嚴師。悟乃赴請。於是居士直悟於衣上坐。令其冥目。只聞耳颼颼風聲。少頃放地。開目不知到處。唯見屋宇嚴麗。延悟入堂。禮佛繞佛。忽五百僧翔空而至。悟遂下坐。居士語曰。此日齋意在師一人。雖五百羅漢臨時請耳。師持華嚴。是佛境界。何得於小。聖下坐。引悟坐於聖眾之上。齋罷。居士令一童子送還。童子請悟開口。飛入口中。悟即騰身空中。謂祥曰。神仙請齋。遂獲神通。今欲暫之。金闕昇空而去。昔有三藏梵僧至京。時藏公猶為童子。頂禮三藏。請受菩薩戒。眾謂三藏曰。此童子誦得華嚴。兼解其義。三藏驚歎曰。華嚴一乘。是

諸秘藏尚難遭逢。況通其義。若有人誦得淨行一品。已得菩薩淨戒。俱足不復更受。西域傳記有人轉華嚴經。以洗手水滴一蟻子。命終生天。而況人能受持通義。此子後必廣大饒益眾生。

積功可救眉鬚厄。一偈能停地獄酸。天授二年。曾州牧宰。迎請藏公講釋華嚴。因論邪正時。有小道士在側。歸觀云。講師誅毀道尊。觀主甚怒。領眾來至講所。面與愠色。口發箴言。謂藏公曰。但自講經。何故論道門事。藏曰。貧道自講華嚴。無他論。毀觀主問曰。一切諸法。悉皆平等。耶藏曰。諸法亦平等。亦不平等。觀主又問。何法平等。何法不平等。答曰。一切法不出二種。

一者真諦。二者俗諦。若約真諦。無此無彼。無自無他。非淨非穢。一切皆離。故平等也。若約俗諦。有善有惡。有尊有卑。有邪有正。豈得平等。道士詞窮。無對。猶瞋不解。於如來所。生毒害言。歸去。經宿明朝。洗面。眉髮俱落。通身瘡疱。方生悔心。歸敬三寶。求哀。藏公誓願受持華嚴經。一百遍。猶有十遍未畢。忽感眉髮重生。身瘡頓愈。昔京師郭神亮。死去七日。復還云。使者追至平等王所。問罪福。已送入地獄。見一僧云。我今救汝。地獄之苦。教誦一偈。若人欲了知三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。神亮志心。乃誦此偈。數遍。神亮及同受罪者。數十萬人。皆得離苦不入地獄。當知此偈能破地獄。是時

法師云出在華嚴經十行品摩律師歎曰纔聞一偈
脫千萬人苦况受持全部講通深義耶

。威靈可以降天敵。俗眼那能辨聖凡

聖曆中有沙彌名彌伽雖未受具身意清淨專誦華嚴
一日帝釋遣使迎請伽曰未審天帝何緣見命使曰帝
與修羅時戰欲求法力加彼縱有羅漢未辦斯事唯見
法師專持華嚴可為人天福田所以見迎耳於是受請
閉目俄頃便至天宮延請入殿誦華嚴經坐于寶臺乘
空而行向其敵所修羅軍衆觀此威靈怖竄藕孔之中
帝喜迎師還宮供養施以七珍異寶又白師言若須長
生之藥當以奉上師曰割愛出家求無上道世間珍異

及長生事非所志焉帝釋禮謝曰成菩提時願相救度
遣使送還。上元中洛州敬愛寺有律僧歸觀及鄭州
界道暮投店次有僧至不知其名並房安泊其後來僧
謂主人曰貧道疲餒酒酷三升肉買一斤飲飲迨盡律
師怒而訶之身披法服恣噉酒肉不知慙愧其僧嘿而
不答以傾索水噉口端身趺坐緩發梵音誦大方廣佛
華嚴經入如是我聞至寂滅道場其僧口角兩邊俱發
光明透射房舍迨至三更猶聞誦經聲聲不絕光明轉
熾請至六帙即歇收光其僧乃臥天明律師涕泣懺過
輕謗聖賢願罪消滅以上六則出華嚴感應傳
。誦持無驗為如何。種種有虧安可得

妙臂所問經云行人持誦不獲成就者譬如種子因地
因時風雨不愆既潤無失乃可生芽以至成熟或種子
不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及
果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無
虔潔於其所誦真言文字或有闕刺至於呼吸訛畧不
正是以悉地而不現前亦獲成就亦復如是八字編

。因甚言教益非益。良為衆生勸不勸

華嚴經云文殊師利問勸首菩薩言佛教是一衆生得
見云何不即悉斷諸煩惱縛而得出離或有利益或無
利益勸首以偈答曰。若欲求除滅無量諸過惡當於
佛法中勇猛常精進如鑽燧求火未出而數息火勢隨

止滅懈怠者亦然。復問法首菩薩言如佛所說若有
衆生受持正法能斷煩惱何故受持而不斷者法首頌
答。如人水所漂懼溺而渴死於法不修行多聞亦如
是如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是
平字函 華三卷

。佛法豈非無果證。善根成熟在他止

智度論問若佛法得今世果何故諸佛弟子有無得者
答曰行者能如佛所說次第修行無不得報如疾病人
隨良醫教將和治法病無不若若不隨佛教不次第行
破戒亂心故無所得非法不良也復次諸未得道今世
雖不得以繫後世得受福樂若速若遲當得涅槃終不

虛也建字函

○法不受人忘記報。業消誦經顯明心

佛說觀經云。朱利樂特學道經二十四年。得五言解。何以故。常見五百佛。悉通眾典。問藏經道。不肯教人。後病二十四日。臨死。悔呼人教之。有先一福。故知五言。何況具足教人。得福不可計。無字函又阿舍經云。佛弟子朱利樂特。世尊使執掃箒。汝誦此字。是時樂特若誦得掃便忘於箒。若誦得箒。復忘於掃。誦經數日。以此掃箒。復名除垢樂特。作念何者是除。何者是垢。垢者灰土瓦石也。除者清淨也。世尊以此教我。我今思惟此義。我身亦有塵垢。我自作喻。縛結是垢。智慧是除。我今可

以智慧之箒。掃此結縛。得解脫。智生死已盡。梵行已立。

證阿羅漢新字函

○慙愧螺蚌尚知經。可憫畏靈蹉過佛

真歇禪師跋金剛經云。昔王侍制。航自漢江。為風浪擊。作危急之甚。遂將平昔所誦金剛經。投於水中。而風息浪靜。後至鎮江。見舟尾百步外。似有一物。出入無時。使漁者取之。即無數螺蚌團成一塊。剖之外。濕而內乾。視中。迺昨所投金剛經毫髮無所損。嘆曰。且漢水會于九江。至南徐。動數千里。窮古遠今。舟航往來。不可數計。然未聞有持是經。自彼而至此者。螺蚌一見而不捨。其為名耶。利耶。財耶。色耶。將必求於脫輪回生死也。嗚呼。

萬物之中。唯人最靈。其有異生。不聞是經。有聞而不見。而不信。信而為名利財色。蕩沒不能受持者。尚螺蚌之五。

○最靈者。孰與之哉。○懈怠耕者。經云。有一耕人。以行過心中。雖喜不去。禮佛。乃云。田耕未竟。種又未下。若要見佛。須待閑暇。佛難值。遇懈怠如此。已過六佛。不得度者。此即非今世也。自釋述至非勤方見幾多劫。甚字函

○當知經書即救書。可免鐵圍并鐵棒

佛曰。禪師普說云。有任觀察。傾心釋氏。遍參知識。每莫爾。幸得為人。其形骸不全。及不識所生父母。想前世輕薄於人。招此報應。誓過休日。歸私家。絕人事。炷香。禮佛。刺血。為華嚴經一部。每一字。禮三拜。願來生識所生父母。忽一日。有客相訪。任出。遲客怒曰。人來相訪。何懈怠如此。任笑曰。在家中寫一卷救書。客詢其故。乃露談出經示之。曰。此闍老子面前。吞鐵元。喫鐵棒。底救書。客聞其語。扣頭回舍。亦如任寫經。

○迷誦千章。何所益。洞明一句。乃成功

出曜經偈云。雖誦千章。不義何益。寧解一句。聞可得道。新字函問曰。作如是說。有看經而不曉理者。徒勞何益。答曰。看經。豈是無益。第恐隨行。數墨。貪負。迷數。為功。不窮其義。義既不窮。安得成道。問曰。吾佛談玄。說妙。眾生報有利。終終。竟不能窮其義者。又作麼生。答曰。義

雖未明其誠若至足可扶危蓋亦為入道之初如今
生根鈍不明理趣者蓋於前前生中教典未嘗入心夙
既不覺今曷強明但且隨分看去下箇最初種子乃為
後世苗裔次第結果成佛有分豈不見善財能文古今
知識才出頭來一聞千悟蓋已致力於多生豈此一旦
頭能成辦爾

○寶閣無燈易得知○佛法雖慧莫能了
華嚴經偈云 譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說
雖慧莫能了 平字函 第六卷

○古者為法喪形軀○今人何幸現公按
宗鏡云仰思曠古求法之人釋迦文等投身大火翹足

漆林折骨剝身剝皮剝血乃至常啼東請善財南求藥
上燒手普明剝頭皆是知恩報德之人為法去軀之士

今勸後學生殷重心勿得自輕虛擲光景 東字函 第四卷

又云圓宗罕遇若芥子投於針鋒正法難圖猶盲龜值
於木孔若非夙業種種善根焉偶斯文親得傳受
所以古人重教輕財則輸金若市或亡身悉法則立雪
幽庭且金是身外之浮財豈齊至教命是一期之業報
局等 真詮 第六卷

○利之至險尚可求○道既在心何難得
又舉管子三利之所在雖在千仞之山無所不上深源
之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以續日千里不

遠利在前也漁人入海海水百仞衝波 迸流宿夜不出
利在水也此乃世間勤苦求利之志耳 如或堅求志道

曉夕忘疲不向外求 虛襟澄慮密室靜 坐端拱寧神利
在心也如利之所在來無不獲况道之 在心信無不得
矣故知訓格之言不得暫捨可以鑲於 骨書於紳染于
神熏于識所以焚莊輕千乘之國而重 申叔一言范獻

感萬畝之田以貴舟人片說此乃成家 立國尚輕珍重
言况宗鏡中言下契無生聞之成大道 字密輕慢乎同
○雖然流出大藏教○爭奈元無一字談

楞伽經云大慧白佛如世尊說我於某夜成最正覺乃
至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不

當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧
依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法
云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所
行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本
性如金在鑛若佛出世若不出世法住法位法界法性
皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見向古城平坦舊
道即便隨入止息遊戲大慧於汝言云何彼是道及
以城中種種物耶白言不也佛言入慧我及諸佛所證
真如常住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至涅槃
繫於其中間不說一字重說頌言 一某夜成正覺某夜
般涅槃於此二中間我都無所說 自證本住法故作是

密語我及諸如來無有少差別

唐梵品第五十四 六十六則

南無佛陀并菩薩。乃至聲聞八部天

南無此云歸命信順故約法以南為商中靈虛無佛

此云合論婆伽婆亦名薄伽梵此云成就眾釋迦牟尼

此云即心體本寂并字音彌勤此云慈氏即阿彌陀無量

壽即真心如性無盡故善提薩埵此云未得名為善提薩

聖聖之流更上生天斯陀舍此云一人謂一往天上阿

那舍此云不還只此阿羅漢有四義一者殺賊二者遠

上人中得盡苦際應供養更不受三界生也健達縛亦云乾闥婆此阿素

洛亦云阿須倫揭路荼亦云迦樓羅緊捺洛亦云緊那

言是人非人半呼洛亦云摩羅佛藥又云闍叉已上

十并必芻香草具五德比音僧伽以此云衆多稱佛優婆

塞此云近事女謂在俗親近三寶畫壽持五戒也日字

音補特伽羅往來生死屢字音摩納婆此云年少淨

達祭此云微信發餘車此云全不信人闍提此云無善

施荼羅此云執惡屠殺捕羯婆此云殺水死尸之刹利種

此云守田主此婆羅門種亦云梵志遠道居士種在家

首陀羅種初時總分四性羅漢地

經具因緣十二分○修證差提多種門

修多羅亦云素但續祇夜此云聲聲迦蘭那此云伽陀云

須彌優陀那此云無尼陀那此云阿波陀那此云伊帝

月多伽本此云閣陀伽此云佛略略此云阿毗曇此云無出

勝法優波提舍此云十二條一函阿毗曇此云無出

摩訶衍摩訶此云乘也并字西檀波羅密多此云施有三事

梨耶此云精選禪那此云靜慮般若六出并字音陀羅尼門此云

須彌優陀那此云無尼陀那此云阿波陀那此云伊帝

月多伽本此云閣陀伽此云佛略略此云阿毗曇此云無出

勝法優波提舍此云十二條一函阿毗曇此云無出

摩訶衍摩訶此云乘也并字西檀波羅密多此云施有三事

梨耶此云精選禪那此云靜慮般若六出并字音陀羅尼門此云

門字楞嚴此云健有三味或云三摩提或云三摩地此

亂也持謂持持功德者正也正持奢摩他此云止息三摩

跋提此云毗婆舍那此云三種觀察三摩鉢提此云起行

出同瑜伽此云相應謂一切乘境行阿蘭那行此云無

音杜多此云修治謂修心那羅延此云堅固阿鞞跋致

地非字音薩婆若一切智者反此云阿耨多羅三藐三菩

提提正也三過也等也菩提竟地總言无上正等處

音杜多此云修治謂修心那羅延此云堅固阿鞞跋致

般涅槃此云離煩惱也謂能利智也究竟也涅槃故并

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

一也制多此云可保僧伽藍此云園精舍息心所

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

音室堵波此云塔反亦云聚支提此云可於養養亦云

○爰自西天四七祖。直至唐十三師。

傳燈云。初祖迦葉尊者。於靈山會上。百萬眾前。因世尊拈花。獨迦葉破顏微笑。世尊云。吾正法眼藏。涅槃妙心。分付於汝。汝可流布。無令斷絕。仍授金綵僧伽梨衣。入雞足山。俟當來佛慈氏下生。傳付也。二祖阿難尊者。問迦葉師兄。世尊傳金襴袈裟外。別傳箇什麼。迦葉召云。阿難。何難。應喏。迦葉云。卻却。門前刹竿著。三祖商那和修尊者。得優婆塞。多為給侍。因問祖多。汝年幾耶。曰。我年十七。師曰。汝身十七。性十七耶。答曰。師髮已白。為髮白耶。心白耶。師曰。我但髮白。非心白耳。祖多曰。我身十七。非性十七也。四祖優波鞠多尊者。化度甚眾。

波旬恐怖。將害正法。尊者入定。波旬密持縵絲。縵之于頸。及尊者出定。乃取人狗蛇三尸。化為花鬘。輕言慰諭。三有花鬘。奉酬波旬引頸受之。即變三種臭尸。波旬默念。盡已。神力不能得脫。升釋梵天。求其解脫。彼各告言。丁力弟子。神變我輩。凡陋。何能去之。梵王說偈。若因地倒。還因地起。離地求起。終無此理。波旬受教。投禮尊者。哀露懺悔。祖多令其歸三寶。竟尸。屢頰。禮謝而去。尊者每度一人。以一簪置於石室。其室縱十八肘。廣十二肘。充滿其中。尊者入滅。以簪焚之。舍利建塔。五祖提多迦尊者。因求出家。祖多問曰。汝身出家。心出家。答曰。我求出家。非為身心。祖多曰。不為身心。復誰出家。答曰。

夫出家者。無我我故。即心不生。滅心不生。滅即是常。諸佛亦常。心無形相。其體亦然。六祖彌遮迦尊者。領八千大德。為徒。聞提多迦入國。率眾迎奉。謂提多迦曰。昔與師同生梵天。我遇阿私陀仙。授我仙法。師逢十力弟子。修習禪那。自此報分殊途。已經六劫。尊者曰。支離累劫。誠哉不虛。彌遮迦乃捨邪歸正。以嗣祖位。七祖婆須密尊者。常服淨衣。執酒器行。或吟或嘯。人謂之狂。遇彌遮迦。問曰。師何方來。欲往何所。彌遮迦曰。從自心來。欲往無處。師曰。識我手中物否。彌遮迦曰。此是觸器。而負淨者。師曰。還識我否。彌遮迦曰。我即不識。識即非我。又問名氏。師答。名婆須密。彌遮迦曰。我師提多迦說。

佛說阿難。吾以後三百年。有一聖人。名婆須密。而於釋相。當獲第七。乃投出家。度脫成道。八祖佛陀難提尊者。遇婆須密。即前白言。與師論義。婆須密曰。論即不義。義即不論。若擬論義。終非義論。師知義勝。求度為嗣。九祖伏馱密多尊者。昔曾值佛。悲願廣大。愿父母情愛。難捨。故年已五十。口未嘗言。足未嘗履。佛陀行化至家。見有光騰。謂其徒曰。此家當有聖人。口無言說。真大乘器。不行四衢。知觸穢耳。父出致禮。問何所須。佛陀答言。我求侍者。曰。我子伏馱。年已五十。不言不行。才見佛陀。遽禮說偈。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰為最道者。佛陀答偈。言與心親。父母非可比。汝行與道。

合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離伏臥聞偈便行七步父捨出家入道。十祖看尊者將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠從門而入既覺乃生後為佛陀執侍未嘗眠睡脇不至席遂號脇尊者。十一祖富那夜奢尊者謁脇尊者問汝從何來師曰我心非往脇曰汝何處往師曰我心非止脇曰汝不定耶師曰諸佛亦然脇曰汝非諸佛師曰諸佛亦非脇印可度之。十二祖馬鳴大士見富那問曰我欲識佛何者即是富曰汝欲識佛不識者是馬曰佛既不識焉知是乎富曰既不識佛焉知不是馬曰此是鑿義富曰彼是空義富復問曰鑿義者何馬曰與師平出馬又問曰木義者何富曰汝被我解馬乃豁悟。十三祖毗摩羅尊者得法於馬鳴領徒入山逢一大蟒盤繞師身與受三歸而去繼有一老問訊師問所止答曰昔為比丘樂靜時有初學數來請益煩於應答起瞋恚想命終為蟒今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝耳。十四祖龍樹尊者遇迦毗得法乃於座上現自在身如滿月輪大眾唯聞法音不覩師相而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色極字一函第 十五祖迦那提婆尊者因謁龍樹知是智人令侍者以滿鉢水置於座前提婆觀之乃以針投契於龍樹即為法嗣。十六祖羅睺羅多尊者曾蒙佛記第二

五百年為大教主遇於提婆蓋符風因得度之後因求法嗣見僧伽難提入定經二十七日方從定起問曰汝身定耶心定耶曰身心俱定羅多曰身心俱定何有出入僧伽曰雖有出入不失定相。十七祖僧伽難提尊者莊嚴王之子生而能言常讚佛事厭於世樂七歲能偈告其父母稽首大慈父和南骨肉母我今欲出家幸願哀愍故父母固止之遂終日不食乃許在家出家號僧伽難提次謁羅多入道。十八祖伽那舍多尊者因風吹殿角鈴聲難提試問鈴鳴耶風鳴耶舍多答曰非風非鈴我心鳴耳難提曰心復誰乎舍多曰俱寂靜故難提曰善哉繼吾道者非子而誰。十九祖鳩摩羅多尊者因伽那行化至扣其門鳩摩白此舍無人伽那曰若無者誰鳩摩聞語知是異人開門延接以續祖燈。二十祖闍夜多尊者遇鳩摩入國問曰我家父母素信三寶而常染疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰家父為旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜鳩摩曰善惡之報有三時焉凡人但見仁天異壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨縱經万劫亦不應滅時闍夜多頓釋所疑鳩摩白汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不竟不竟依心。心本清淨无生滅无造作无報應无勝負寂寂然靈靈然汝若入此門可占諸佛同矣一切善惡有為无為皆如夢幻開

夜多夙慧頻發 二十一祖婆修盤頭尊者。父名光蓋。母名嚴一。尊者在母胎日。有一羅漢名賢衆。至其家。光蓋設禮賢衆端坐受之。嚴一出拜賢衆。避席云。回禮法身大士。光蓋莫測其由。問曰。我是丈夫。致禮不顧。我妻何德。師却避之。賢衆曰。汝婦懷於聖。當為世燈。吾故避之。非重女人也。及盤頭出世。智慧神冲。唯尚辯論。為衆之首。一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。為衆所歸。闍夜多將欲度之。先問彼衆曰。此盤頭能修梵行。可得佛道乎。衆曰。我師精勤。何故不可。闍夜多曰。汝師與道遠矣。設苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。衆曰。尊者蘊何德行。而讓。我師。闍夜多曰。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦

不輕慢。我不長坐。亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道盤頭乃師之。二十二祖摩聖羅尊者。曩授佛記。第二五百年。出家繼聖。後於那提國。帝自在王家。託生。果遇盤頭得度。二十三祖鶴勒那尊者。七歲遊行。聚落觀民。淫祀乃入廟。叱之曰。汝妄興禍福。幻惑於人。歲費牲牢。傷害斯甚。言訖。廟貌忽壞。由是鄉黨謂之聖子。出家成道。二十四祖師子尊者。見鶴勒那。而問曰。我欲求道。當何用心。曰。無所用心。曰。既無用心。誰作佛事。曰。汝若有用。即非功德。汝若無作。即是佛業。經云。我所作功德。而無我所。故勸。願有識曰。吾感五十年後。當有難起。要在汝身。至時

廣賓國王。果滅佛法。至尊者前。問曰。師得蘊空否。尊者曰。已得蘊空。曰。離生死否。尊者曰。已離生死。曰。既離生死。可施我頭。尊者曰。身非我有。何怪於頭。王即揮刃。斷尊者首。白乳涌高數尺。王臂亦墮。七日而終。二十五祖婆舍斯多尊者。生時。便拳左手。終未能舒。父領投於師子尊者。問其宿因。尊者以手接曰。可還我珠。童子遽開手奉珠。尊者曰。吾曩為僧。赴西海齋觀珠。以付童子。婆舍今還。吾珠理固然矣。即求出家。密受心印。後隱南天王。問所傳何宗。祖曰。我從師子尊者而得。王曰。子聞師子。不能免於刑戮。何能傳法後人。祖曰。我師難寐。起時。密授信衣。以顯師承。王曰。其衣何在。祖即於囊中出

衣示王。王命焚之。五色相鮮。新蓋如故。王悔致禮。二十六祖不如密多尊者。往東印度。時外道梵志。既知尊者入境。即鳩諸徒。曰。誰能挫之。弟子曰。我等各有呪術。可以動天地。入水火。何患哉。尊者直詣王所。梵志怒之。即以幻法。化大山於尊者之頂。尊者一指其山。忽移彼衆頭上。梵志歸投尊者。怒其愚。再指之。化山墮滅。梵衆咸趣真乘。二十七祖般若多羅尊者。乃大勢至菩薩之後身。幼失父母。遊行閭里。丐求度日。人問汝行何急。答曰。汝行何慢。或問何怪。乃云。與汝同姓。莫知其故。以辨字。二十八祖菩提達磨。乃南天竺國香至王第三子。因般若多羅尊者。受父王供施。無價珠。乃問諸王

子此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也第三子菩提多羅曰此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上於諸明中心明為上此珠光明不能自照要假智光光辨於此既辨此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然般若多羅歎其辯慧復問於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大而般若多羅謂曰汝於諸法已得通量宜各菩提達磨師乃告曰我既得法當往何國而作佛事般若多羅答曰待吾滅後當往震旦直接上根不可勝數時有一師名佛大勝分為六宗一有相宗二無相宗三定慧宗四戒行宗五無德宗六寂靜宗徒衆甚盛乃嘆曰彼之一師已陷牛跡况復支離而分六宗我若不除永纏邪見遍往論議六衆咸歸由是聲馳五印六十餘載度無量衆後值異見王輕毀三寶師遣無相宗中首領波羅提諫之王怒問曰何者是佛答曰見性是佛王曰性在何處答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何

作用我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不用身亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈曰在胎為身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精意王聞偈已心即開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當師何人答曰即大王叔達磨是也遂詔磨至王聞規誠涕泣而謝王後疾作醫治弗瘳復詔叔磨為王戡悔厥疾有間磨念震旦綠熱具舟凡三寒暑達于南海實梁普通八年丁未歲也廣州表聞武帝詔至金陵帝問曰朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是直功德答曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契渡江寓于少林寺終日面壁而坐有神光晨夕參承莫聞誦勵光自惟昔人求道尚喪命亡軀我又何人立雪過膝師問而問久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘光即取刀斷臂師知法器乃曰諸佛敢初求道為

法忘形汝令斷臂吾前亦可在易名慧可曰諸佛
法印可得聞乎師曰法印匪從人得可曰我心未寧乞
師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰
我與汝安心竟自爾繼白信向迄九年已欲返天竺乃
命門人盍各言所得乎時道副對曰不執文字不離文
字而為道用師曰汝得吾皮尼惣持曰如慶喜見阿闍
佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空
五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮釋
依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼
付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝并授袈裟
以為法信吾滅後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈
曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成
端坐而逝葬熊耳山後三歲宋雲使西域回遇師于
葱嶺手携隻履翩翩須臾云西天去雲至具奏帝令啓
殯只見空棺隻履存焉二十九祖慧可大師因覽佛
書超然自得終日冥坐神人告曰將欲受果何滯此耶
翊日頭痛空中告曰此乃換骨非常痛也視其頂骨如
五峯秀出後造少室諸法傳衣三十祖僧璨大師初
以白衣謁可問曰弟子身纏風恙請和尚懺罪可曰將
罪來與汝懺居士良久云吾罪不可得可曰我與汝懺
罪竟宜依佛法僧住曰已知和尚是僧未審何名佛法
可曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然居士曰

今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛
法無二也可深器之即為剃髮云是吾寶宜名僧璨
三十一祖道信大師見璨問曰願和尚乞與解脫法門
璨曰誰縛汝曰無人縛璨曰何更求解脫乎師言下大
悟三十二祖弘忍大師為童時信問子何姓答曰姓
即有不是常姓信曰是何姓答曰是佛性信曰汝無性
耶答曰性空故信器之以上皆字三十三祖慧能大
師仕宦之後家貧買薪問客讀金剛經悚然問曰得於
何人客曰得於黃梅師抵韶州後問尼無尺義讀涅槃
經乃為解說其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即
請問尼曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非閱文
字人皆異之認祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何
事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性
豈然祖知異人乃訶曰著槽廠去遂入碓坊因祖一日
告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧
上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心
如明鏡臺時三勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此
偈謂同李曰美則美矣子則未了有偈和之同李皆笑
夜深師密倩一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心
鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃祖見此偈乃潛召
師告曰諸佛出世為一大事故隨機小大遂有三乘頓
漸以為教門後以正法眼藏付于迦葉傳授二十八世

至達磨居於此土。迨及于吾。今以法寶及所傳衣。用付於汝。師曰。法則既授。衣付何人。祖曰。達磨初至。人未知信。所以傳衣。以明得法。今信心已熟。衣乃爭端。止於汝身。不復傳也。師即南還。眾知共逐。至大庾嶺。道明先到。師擲衣鉢於磐石上。曰。此衣表信。任君將去。明遂舉之。如山不動。乃曰。我來求法。非為衣也。願行者開示。師曰。不思善。不思惡。正任麼時。阿那箇是明上座。本來面目。明當大悟。師過南海。寓廣州法性寺。因風颺利幡。二僧對論。一云。幡動。一云。風動。師曰。風幡非動。動自心耳。二僧聞語。竦然異之。後中宗遣使薛簡。馳詔不赴。因問心要。曰。明喻智慧。暗况煩惱。儻不以智慧照。破煩惱。無始

生死。憑何出離。師曰。若以智慧照煩惱者。此是二乘小兒。羊鹿等機。上智不尔。簡曰。如何是大乘見解。師曰。明與無明。其性無二。處凡不滅。在聖不增。住煩惱而不乱。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如如。常住不迁。名之曰道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。師曰。外道說不生不滅者。將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說無生。我說不生不滅者。本自無生。今亦無滅。所以不同外道。汝若欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入清淨心。躡湛然常寂。妙用恒沙。簡言下悟。禮謝還闕。第五卷

旁出品第五十七二十四則

僧那 向居士 牛頭 牛頭 楊林 天柱
共集 雲居 北秀 崇明 嵩慶 破寇
廣州 无住 永慕 司空 洪州 洪州 洪州 洪州 洪州 洪州
不惟直下抵單傳。爭奈旁人皆有分。

僧那禪師。二謂門人慧滿曰。祖師心印。非尊苦行。但助道耳。若契本心。發隨意真光之用。則苦行如握土成金。若唯務苦行。而不明本心。為憎愛所縛。則苦行如黑月夜履于險道。汝欲明本心者。當審諦推察。遇色遇聲。未起意觀時。心何所之。是無耶。是有耶。既不墮有無處。所則心珠獨朗。常照世間。而無一塵許間隔。未嘗有一刹那頃斷續之相。
向居士。二致書云。影由形起。響逐聲來。弄影勞形。不

識形為影本。揚聲止響。不知聲是響根。除煩惱而趣菩提。喻去形而覓影。離衆生而求佛果。喻默聲而尋響。故知迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則爭論起矣。幻化非真。誰是誰非。虛妄無實。何空何有。將知得無。得無。失無。失無。聊申此意。伏望答之。二相答偈。備觀來意。皆如實真幽之理。竟不殊。本迷摩尼。謂瓦礫。豁然自覺。是真珠。无明智慧等無異。當知万法。即皆如斯。此二見之徒輩。中詞措筆。作新善。觀身与佛。不若別何。須更覓彼无餘居士。披捧選禮。密承印記。第三卷

金陵牛頭山法融禪師。四傳通經史。尋閱般若曉達。

真空歎曰。儒道世典。非究竟法。般若正觀。出世舟航。投
師落髮。隱牛頭山。有百鳥嚙花之異。號曰懶融。見人不
走。亦不合掌。西祖訪之。端坐不顧。祖問曰。在此作什麼。
師曰。觀心。祖曰。觀是何人。心是何物。師無對。便起作禮。
問曰。大德高棲。何所祖曰。貧道不決所止。師曰。還識信
禪師否。祖曰。貧道是也。因引祖至庵。唯見虎狼之類。祖
作怖勢。師曰。猶有這箇在。祖曰。適來見什麼。師無語。少
選祖却於師。宴坐石上。書一佛字。師觀之。竦然。祖曰。猶
有這箇在。師未曉。乃稽首請說真要。祖曰。夫百千法門。
同歸方寸。河沙妙德。抱在心生。戒定慧門。神通變化。悉
自具足。不離汝心。一切業障。本來空寂。一切因果。皆如

夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大
道空曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無關少。與佛
何殊。更無別法。但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起
貪瞋。莫懷愁慮。蕩二無礙。任意縱橫。不作諸善。不作諸
惡。行住坐卧。觸目遇緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名
為佛。師曰。既不許作觀行。於境起時。心如何對治。祖曰。
境緣無好醜。好醜起於心。心若不強名。妄情從何起。妄
情既不起。真心任徧知。
牛頭山智嚴禪師。少為郎將。素戰有功。棄官出家。
隱舒州皖公山。有同從軍者二人。尋訪謂師曰。郎將狂
耶。何為住此。答曰。我狂欲醒。君狂正發。夫嗜色淫聲。貪

榮習寵。流轉生死。何由得出。二人感悟。歎息而去。師後
謁融。發明大事。

潤州鶴林玄素禪師。有僧扣門。師問什麼。
人曰。是僧師曰。非。但是僧佛來。亦不着。曰。佛來為什麼。
不着。師曰。无汝止泊處。

舒州天柱崇慧禪師。僧問如何是大通智勝
佛師曰。曠大劫來。未曾擁滯。不是智勝佛。是什麼。曰。為
什麼佛法不現前。師曰。只為汝不會。所以成不現前。汝
若會去。亦无佛道可成。

杭州烏窠道林禪師。侍者會通。忽一日辭去。
師問何往。對曰。諸方奉佛法去。師曰。佛法吾此間亦有。

少許。曰。如何是和尚。佛法師九身上拈起。布毛吹之。通
乃領悟。

天台雲居智禪師。僧問。性成佛。其義云何。
師曰。清淨之性。本來湛然。无有動搖。不屬有无。淨穢長
短。取舍。躰自脩然。如是明見。乃名見性。性即佛。佛即性。
故云。見性成佛。曰。性既清淨。不屬有无。因何有見。師曰。
見无所見。曰。无所見。因何更有見。師曰。見处亦无。曰。如
是見時。是誰之見。師曰。无有能見者。曰。究竟其理云何。
師曰。汝知否。妄計為有。即有能所。乃得名迷。隨見生解。
便墮生死。明見之人。即不然。終日見。未嘗見。求見。此
不可得。能所俱絕。名為見性。曰。此性徧一切处否。師

無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨蒙此苦何曾得徧師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎

北宗神秀禪師觀五祖以坐禪為務師嘆曰真吾師也誓心苦節以求其道祖默識之師有偈云一切佛法自心本有將心外求捨父逃走

袁州蒙山道明禪師觀五祖問初无解悟及聞五祖密付衣法与盧行者率數十人追逐至大庾嶺師最先見

盧即擲衣鉢於磐石上曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂去之如山不動乃曰我來求法非為衣也願乞開示盧曰不思善不思惡正任麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟禮拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否盧曰我今与汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲蒙指入处如人飲水冷暖自知祖即我師盧曰吾与汝同師黃梅也嵩嶽慧安國師觀五有坦然懷讓二人參問如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何密作用師以目開合示之然言下

嵩嶽破竈僧和尚安臥師下嵩嶽有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祀師見以杖敲竈三下云咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麼尊宰物命又打三下竈乃破墮須臾有一人青衣戴冠設拜曰我本此竈神久受業報蒙師說无生法脫此生天特來致謝師曰汝是本有之性非吾強言神再拜而沒

嵩嶽元珪禪師觀一曰有異人戴冠而至從者極多稱謁大師師曰善來仁者胡為而至彼曰師寧識我取師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶曰我此嶽神也能生死於人師安得一日我哉師曰吾本不生汝焉能死吾親身与空等觀吾与汝等汝能壞空与汝乎

苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辨乎願授以正戒令我度世師曰汝既乞戒即既戒也所以者何戒外无戒又何戒哉神曰此理也我聞法味只求師戒師於是為授五戒也五戒之詳益州餘唐寺无住禪師觀五祖師一日鷄鳴公相杜鴻漸問師聞否曰聞鷄去又問師聞否曰聞公曰鷄去无矣云何言聞師曰聞无有聞非聞聞性本來不生何曾有滅有聲之時是聲塵自生无聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所縛當知聞无生滅聞无去來文問云何不生云何不滅

如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即不被前塵所縛當處解脫不生名无念无念即无滅无念即无縛无念即无脫幸要而言識心即離念見性即解脫離識心見性外更有法門證无上菩提者无有是處公曰何名識心見性師曰孝道人隨念流浪蓋為不識真心真心若念生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定不乱不取不捨不沉不浮无為无相活驗三平常自在此心無礙竟不可得无可意觸目皆如无非見性公礼而退四卷

一言之響響莫可傳傳之行矣言莫可窮窮之非矣師自得无无之无无於无也吾今以有有之有有於有也亦有之有去來非增不无之无涅槃非境嗚呼師住世芳曹谿明師寂滅芳法舟傾師譚无說芳寰宇盈師示迷徒芳了義乘區擔山也垂茲也容谷猶留曉了名

洪州法達禪師念法華經已及三千部後觀祖向道汝但執念謂為功課者何異繫牛愛尾也師曰若然者但得解義不勞誦經耶祖曰經有何過豈障汝念只為迷悟在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華誦久不明已與義作他家无念三即正有念三成邪有

無俱不計長御白牛車而况經文明向汝道无二亦无三汝何不省三車是假為昔時故一乘是實為今時故只教汝去假歸實歸實之後實亦无名應知有亦珍財不屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想走名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜无不念時也師蒙啓發以偈贊曰經誦三千部曹谿一句云未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛權設初中後善揚誰知火宅内元是法中王祖曰汝今後方名為念經僧也壽州智通禪師觀六看楞伽經不會三身四智祖謂曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身无智

若悟三身无有自性即名四智若提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信求无迷莫幸馳求者終日說菩提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智若離三身別譚四智此名有智无身也即此有智還成无智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心无病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言无實性若於轉處不留情繁興未起那伽定轉前五識為成所作妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智轉六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其性也師礼謝以偈贊曰三身无我跡四智本心明身智融无礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙日因師

龍終亡染汗名

梧州智常禪師見六問云蒙大通和尚示見性成佛之義未決狐疑願垂攝受祖曰彼有何言句師奉大通問曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰虛空无形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自性了无一物可見是名正見无一物可知是名真知无有青黃長短但見本源清淨空莊圓明即名見性成佛亦名極樂世界亦名如來知見孝人雖聞此說猶未決了乞和尚誨示祖曰彼說猶存見知今汝未了吾今示汝一偈不見一法存元見幾似浮雲遮日面不知一法守空知還似太虛生閃電此之知見雖然與錯認何曾

解方便汝當一念自知非自己靈光常顯現師開偈已豁然答偈无端起知解着相求菩提情存一念悟寧越昔時迷自性竟源躄隨照枉流不入祖師室茫然趣兩頭廣州志道禪師見六問曰涅槃經云諸行无常是生滅法生滅已寂滅為樂且一切衆生皆有二身謂色身法身也不審何身寂滅何身受樂若色身滅時四大分散全是苦二若法身寂滅即同本有誰當受樂如是則一切法被涅槃之所禁伏尚不得生何樂之有祖曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最上乘法據汝所見即色身外別有法身離生滅求於寂滅二推涅槃常樂言有身受者斯乃執吾生死就著世樂當知佛為

一切迷人認五蘊和合為自体相分別一切法為外塵相好生惡死念遷流不知夢幻虛假枉受輪回以常樂涅槃翻為苦相終日馳求佛愍此故乃示涅槃直樂刹那无有生相刹那无有滅相更无生滅可滅是則寂滅現前當現前之時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者亦无不受者豈有涅槃禁伏諸法令永不生斯乃謗佛毀法

温州永嘉覺禪師見六祖初謁振錫携瓶繞祖三匝相曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不体取無生了無速乎曰体即無生了本無速祖曰如是如是于時大衆無不愕然師方具威儀參禮頃更告辭祖曰返大遠乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意耶祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉云有永嘉集十篇行于世慕道志儀第一戒憍者意第二淨修三業第三奢摩他頌第四毘婆舍那頌第五優單又頌第六三乘漸次第七理事不二第八勸友人書第九發願文第十發行始末備在本集文廣不錄姑後學推檢已淨脩三業第三貪真邪見意業妄言綺語兩舌惡口業殺盜婚身業夫欲志求大道者先須淨修二業然後於四威儀中漸次入道乃至六根所對

隨緣了達境智難寂冥乎妙旨。云何淨修身業。際自
思惟。行住坐卧四威儀中。檢攝三愆。今無漏失。慈悲攝
育。不傷物命。水陸空行一切含識。命無大小。等心愛護。
蠢動蚩飛。無令毀損。危難之流。殷勤救濟。方便救度。皆
令解脫。於他財物。不與不取。乃至鬼神。隨有主物。一針
一草。終無故犯。貧窮乞丐。隨已所有。放心施與。令彼安
隱。不求恩報。作是思惟。過去諸佛。經無量劫。行檀布施。
象馬七珍。頭目髓腦。乃至身命。捨而無悔。我今亦爾。隨
有施與。歡喜供養。心無吝惜。於諸女色。心無染着。凡夫
顛倒為欲。醉耽荒迷。亂不知其過。如捉花莖。不悟毒
蛇。智人觀之。毒蛇之口。熊豹之手。猛火熱鐵。不以為喻。

銅柱鉄床。焦背爛腸。血肉糜潰。痛徹心髓。作如是觀。唯
苦無樂。草囊盛糞。膿血之聚。外假香塗。內唯臭穢。不淨
流溢。蟲蛆住處。鮑肆廁孔。亦所不及。智者觀之。但見毛
髮爪齒。薄皮厚肉。血汗淚涕。唾膿脂筋。脉腦膜黃痰
白痰。肝膽骨髓。脾腎胃心。膏膀胱大腸小腸。生藏熟
藏。屎尿臭處。如是等物。一一非人。識風鼓擊。妄生語言
詐為親善。其實怨妬。敗德障道。為過至重。應當遠離。如
避怨賊。是改智人觀之。如毒蛇想。近毒蛇。不親女色。
何以故。毒蛇殺人。一死一生。女色限縛。百千萬劫。種種
楚毒。苦痛無窮。諦察深思。難可附近。是以智者。切檢三
愆。改往修來。共惡從善。不殺不恣。放生布施。不行淫穢。

修梵行。日夜精勤。行道禮拜。竭憑三寶。志求解脫。於
身命財修。三堅法。知身虛幻。無有自性。色即是空。誰是
我者。一切諸法。但有假名。無一定實。是我身者。四大五
陰。一一非我。和合亦無。內外推求。如水聚沫。浮泡陽焰。
芭蕉幻化。鏡像水月。畢竟無人。無明不了。妄執為我。於
非實中。橫生貪着。殺生偷盜。蟻穢荒迷。竟夜終朝。耽耽
造業。雖非真實。善惡報應。如影隨形。作是觀時。不以惡
求而養身命。應自觀身。如毒蛇想。為治病故。受於四事。
身著衣服。如裹癰瘡。口食滋味。如病噉藥。節身儉口。不
生奢泰。聞說少欲樂修。行故。經云。少欲頭陀。善知止足。
是人能入賢聖之道。何以故。惡道眾生。猛火煎燒。關衣

乏食。叫喚。號毒。飢寒切楚。皮骨相連。我今體缺。未足為
苦。是故智者。貴法賤身。勤求至道。不顧形命。是名淨修
身業。云何淨修口業。深自思惟。口之四過。生死根本。
增長眾惡。傾覆萬行。迺相是非。是故智者。欲拔其源。斷
除虛妄。修四實語。正直柔軟。和合如實。此之四語。智者
所行。何以故。正直語者。能除綺語。柔軟語者。能除惡口。
和合語者。能除兩舌。如實語者。能除妄語。正直語者。有
二。一稱法說。今諸聞者。信解明了。二稱理說。今諸聞者。
除疑遣惑。柔軟語者。亦二。一者安慰語。令諸聞者。歡喜
親近。二者宮商清雅。今諸聞者。愛樂受習。和合語者。亦
二。一事和合者。見聞諍人。諫勸令捨。不自稱譽。昇進敬

物二理和合者見退善提心。殷勤勸進。善能分別善。提煩惱平等一相。如實語者亦二。一事實者。有則言有。無則言無。是則言是非。則言非。二理實者。一切眾生皆有佛性。如來涅槃。常住不變。是以智者行四實語。觀彼眾生。曠劫以來。為彼口過之所顛倒。沉淪生死。難可得。出我今欲拔其源。觀彼口業。唇舌牙齒咽喉。皆識風鼓擊音出其中。由心口緣。虛實兩別。實則利益。虛則損滅。實則起善之根。虛為生惡之本。善惡根本。由口言詮。詮善之言名為四正。詮惡之語名為四邪。邪則就苦。正則歸樂。善是助道之緣。惡是敗道之本。是故智者要心扶正實語。自立誦經念佛。觀語實相。言無所存。語默平等。是名淨修口業。云何淨修意業。深自思惟。善惡之源。皆從心起。邪念因緣。能生萬惡。正觀因緣。能生萬善。故經云。三界無別法。唯是一心作。當知心。是萬法之根本也。云何邪念無明。不了妄執。為我見。堅固貪嗔。邪見橫計。所有生諸染著。故維云。目有我。故使有所因。我所故起於斷常。六十二見。思相續。九十八使。三界生死輪迴。不息。當知邪念。眾惡之本。是故智者。制而不隨。云何正觀。彼我無差。色心不二。菩提煩惱。本性非殊。生死涅槃。平等一照。故經云。離我所觀。於平等。我及涅槃。此二皆空。當知諸法。但有名字。故經云。乃至涅槃。亦但有名字。云云。文字性離。名字亦空。何以故。法不自

名假名。詮法法既非名。名非非法。名不富法。法不當名。名法無當。一切空寂。故經云。法無名字。言語斷。故是妙相。絕名真名。非字。何以故。無為寂滅。至極微妙。離名。心言路絕。當知正觀。還源之要也。是故智者。正觀因緣。萬惑斯遣。境智双忘。心源淨矣。是名淨修意業。此應四儀六根。所對隨緣。了達入道次第。示尔。絳州本淨禪師。幼歲披緇。于曹溪之室。受記肆司空山。無相寺。天室中。玄宗遣中使楊光。進入山採藤。因造丈室。禮問曰。弟子慕道。斯久。願和尚慈悲。略開示師曰。天下禪宗。碩季咸會。京師天使。婦朝足可。咨決。貧道隈山傍水。無所用心。光庭泣拜。師曰。休禮貧道。天使為求佛耶。問道耶。曰。弟子智識昏昧。未審佛之與道。其義云何。師曰。若欲求佛。即心是佛。若欲會道。無心是道。曰。云何。師曰。心是佛。師曰。佛因心悟。心以佛彰。若悟无心。佛亦不有。曰。云何。无心是道。師曰。本道无心。无心名道。若了無心。無心即道光。鹿再拜而退。回奏。詔師入內。召集諸禪與師。闡揚佛理。有遠禪師。出問。如師所見。以何為道。師曰。無心是道。遠曰。道因心有何得。言无心是道。師曰。道本無名。因心名道。心名若有道。不虛然。窮心既無道。憑何立二。俱虛妄。物是假名。遠曰。師現有身心。是道已否。師曰。山僧身心。本來是道。曰。適言无心是道。今又言身心本來是道。豈不相違。師曰。無心是道。心是道。无心

道一如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心
身心本既是空道亦窺源元有曰觀禪師形質甚小却
會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相經云凡
所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相為
實窮劫不能悟道曰今諸禪師於相上說於无相師曰
淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大
德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠
公聞語失色師有偈曰四大無主復如水過曲逢直無
彼此淨穢兩礙不生心墜決何曾有二意觸境但似水
死心在世絕事何事復云一大如是四大亦然若明
四大無主即悟无心若了無心有然契道。又有志明

禪師問曰若言無心是道无礙無心亦應是道云云身
心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰若作
見聞覺知之解与道懸殊即是求見聞覺知之者非求
道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑
何而立窮本不存何處存心焉得不同草木瓦礫志明
杜口而退師又偈曰見聞齊知无障礙声香味觸常三
昧如鳥空中只麼飛无取无捨无憎愛若會應知本無
心方得名為觀自在又直禪師問曰道既无心佛有心
否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度眾生為
有心故道不度人為無心故一度一不度何得无三師
曰若言佛度眾生道無度者此是大德妄生二見如山

僧即不然佛是虛名道亦妄立二俱不實總名假名
假之中何分二問曰佛之與道從是假名當立名時
誰為立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而
推窮立心心亦是無心既无即悟二俱不實知如
幻即悟本空強立佛道二名此是二乘人見解師曰
無修無作偈曰見道方修道不見復何修道性空
虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡
斷一時休。又法空禪師問曰佛之與道俱是假名
二分教亦應不實何以從前尊宿皆言修道師曰大
錯會經意道本無修大德強修道本無作大德強作
本無事發生多事道本無知於中強知如此見解

相違從前尊宿不應如是自是大德不會請惠之師又
偈曰道本無修不修自合道若起修道心此人不會
道弃却一真性却入關浩忽逢修道人第一莫向道
。又安禪師問曰道既假名佛亦妄立十二分教亦是
接物度生一切是妄以何為真師曰為有妄故將真對
妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄總名假名
二事對治都無實躡窮其根本一切皆空曰既言一切
是妄妄亦同真。妄無殊復是何物師曰若言何物何
物亦妄經云無相相似無比况言語道斷如鳥飛空安公
慙伏師又偈曰推真真無相窮妄。無形這觀推窮心
心亦假名會也亦如此到頭亦只空。又達性禪師

問曰禪師至妙至微真妄變派佛道而亡修行性空名相不實。世界如幻一切假名。作此解時不可斷絕衆生善惡二根。師曰善惡二根皆因心有窮心若有根亦非虛推心既無根因何立。經云善不善法從心化生善惡業緣本無有實師又傷曰善既從心生惡豈離心有善惡是外緣於心實不有捨惡送何處取善令誰守傷嗟二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前咎。又有近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何處師曰如人夢時從何而來。覺時從何而去曰夢時不可言無既竟不可言有雖有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢師又傷曰視生如在夢裏實是開忽竟萬事休。

還同睡時悟智者會悟夢迷人信夢開會夢如兩般一悟無別悟富貴與貧賤更亦無別路。婺州玄策禪師祖規六有智隍禪師曾謁五祖庵居二十一年自謂正受師知隍所得未真往問曰汝坐此作麼隍曰入定師曰入定有心耶無心耶若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有無之心師曰既不見有無之心即是常定何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師六祖曰六祖以何為禪定師曰我師云夫妙湛圓寂身用如五陰本空六塵非有不出不入不定不乱禪性無住離住禪寂禪性無生離

生禪想心如虛空亦无虛空之量。隍聞此語未息疑情遂造曹溪請決而祖意欲師真符隍始開悟。

西京光宅寺慧忠國師觀六肅宗待以師札有西天大耳三藏到京云得他心慧眼勅令與師試驗師問曰汝得他心通耶對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却去西川看競渡師再問汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋上看弄獅獅師第三問語亦同前三藏良久問知去處師叱曰這野狐精他心通在什麼處僧問仰山第三度為什麼不見國師山曰前兩度是法境心後入自受用二度見不見又前兩度若見後來為什麼不見且道利客在什麼處僧問趙州曰三藏第三度不見

問師未審國師在什麼處趙州云在三藏單孔裏僧問一日喚侍者者應諾師曰將謂吾辜負汝却是汝辜負吾僧問玄沙因師喚侍者意作麼生沙云知是侍者會吾若道不會玄沙又道却是侍者會吾道會因師又問辜負吾我問僧什麼會侍者會玄沙云若不會爭解恁麼玄沙云使見玄沙燕示問如何是無諍三昧師曰檀越毗盧頂上行曰此意如何師曰莫認自己作清淨法身又問師師都不視之曰朕是大唐天子師何以殊不顧視師曰還見虛空麼曰見師曰他還取目視陛下否師問紫璘供奉佛是什麼義曰是空義師曰佛曾迷否曰不曾迷師曰月竟作麼無對又問如何是實相師曰把將虛底來曰虛底不可得師曰虛底高

不可得問實相作麼。師化緣將畢乃辭代宗。曰師滅度後弟子將何所記師告檀越造取一所無縫塔。就師請緣師良久曰會麼。曰不會。師曰貧道去後有侍者應真却知此事後詔真入內。奉問前語真良久曰聖上會麼。曰不會。真述偈曰湘之南潭之北。中有黃金充一國無影樹下合同瓶。瑠璃殿上無知識。真後住耽源山。

西京荷澤神會禪師觀六祖上堂告眾。吾有一物無頭無尾。無名無字。無背無面。諸人還識否。師乃出曰。是諸佛之本源神會之佛性。祖曰。向汝道無名無字。汝便喚作本源佛性。

分派品第五十八 一百四十八則

六祖法嗣唯南嶽清原二人。見孫端遠。南嶽後馬祖直下分臨濟。沩仰二枝。為仰子五代無傳。清原後石頭直下分曹洞。雲門二法。眼三派。法眼至三代流入高麗也。

○南嶽一枝臨濟茂。清原兩派洞雲長。

南嶽派 護禪師

南嶽懷讓禪師。祖見六祖問什麼。來曰。嵩山來。祖曰。是什麼物。作什麼用。祖曰。說似一物即不中。祖曰。還可修證否。曰。修證即不。淨染即不得。祖曰。只此不汙染。乃諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。善自護持。又僧問。如鏡鑄像。成後鏡明向什麼處去。師曰。如大德。為童子時相貌何在。曰。成後為什麼。不鑿照。師曰。雖不鑿照。

彌他一。不得。第五卷。

南嶽第一世 馬祖

江西馬祖道一大師。見青原。問為甚說。即心即佛。師云。止小兒啼。僧云。啼止時如何。師云。非心非佛。僧云。除此二種人來。如何指示。師云。向伊道。不是物。忽遇其中人來時如何。師云。且教伊躰會大道。師匡徒曰。讓師遣一僧去。俟陞堂時。乃出問作麼。生着他道甚言句。僧如所教。回曰。馬大師道。自從胡亂後。三十年不曾關蓋醋。讓然之。第六卷。

南嶽第二世 大梅 南嶽 大珠 百丈 東寺 歸宗 無業 亮座主 打地 水老 龐居士

明州大梅法常禪師。見馬祖。問如何是佛。祖云。即心是佛。師言下契。直入大梅山。住二十年。祖令一僧去問。和尚見馬祖得箇什麼。便性此山。師去。馬祖向我道。即心是佛。僧云。馬祖近日佛法。又別。師云。作麼。生別。僧云。近日又道。非心非佛。師云。這老漢。惑亂人去。任他非佛非心。我祇即佛。即心。僧回舉似祖。祖曰。梅子熟也。○龐居士問師。久嚮大梅。未審梅子熟也未。師云。你向甚處下口。士云。百雜碎。師云。還我孩子來。第七卷。

池州南泉普願禪師。見馬祖。示眾云。馬祖說。即心即佛。王老師。不恁麼道。不是心。不是佛。不是物。恁麼道。還有過。麼。建州札拜。而出時。有一僧問。州云上座。札拜了。便出。

意作麼生州云汝却問取和尚僧遂問師適來論上座地先報莊主預備師到問莊主爭知老僧來排辦如此主云土地夜來報知師云王老師修行無力被鬼神覩見有僧問和尚既是善知識爲什麼被鬼神覩見師云土地前更下一分飯雲居云是實伊

越州大珠慧海禪師觀馬有律師法明謂師曰禪師家多落空師曰却是座主家落空明驚曰何得落空師曰經論是紙墨文字於聲上建立名句等法無非是空虛主執滯教時豈不落空明曰禪師落空否師曰不落空况文字皆從智慧而生大用現前那得落空○又有二

藏問真如有變易否師曰有變易三藏曰禪師錯也師却問三藏有真如否曰有師曰若無變易決定是凡僧也豈不聞善知識者能迴三毒爲三聚淨戒迴六識爲六神通真如若無變易三藏真是自然外道也三藏曰若爾者真如即有變易師曰若執真如有變易亦是外道曰禪師適來說真如有變易如今又道不變易如何即是師曰若見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變亦得若不見性人聞說真如變便作變解聞說不變便作不變解三藏曰南宗實不可測○又源律師問和尚修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯困來即眠曰一切人想如是同師用功否師曰不同曰

何故不同師曰他喫飯時不肯喫百種須索睡時不肯睡千般計較所以不同律師杜口第六卷○又志座

主問何故不許青青翠竹蓋是法身鬱鬱黃華無非般若師曰法身無象應翠竹以成形般若無知對黃華而顯相非彼黃華翠竹而有般若法身故經云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月黃華若是般若般若即同無情翠竹若是法身翠竹還應應用座主會麼曰不

了此意師曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而說不滯是非若不見性人說翠竹著翠竹說黃華著黃華說法身滯法身說般若若識般若所以皆成爭論又問何故不許誦經師曰如鸚鵡只學人言不得人意經

傳佛意不得佛意而但誦是學語人所以不誦曰不可離文字別有意耶師曰經有明文我所說者義語非文字衆生說者文語非義得意者越浮言悟理者超文字第八卷

洪州百丈懷海禪師參馬大衆雲集次祖纒陞座師乃捲却面前禮拜席便下座師再參祖見師來取禪床角頭拂子豎起師云即此用離此用祖挂拂子於舊處師良久祖云你已後兩片皮將何爲人師遂取拂子豎起祖云即此用離此用師挂拂子於舊處祖問是什三日耳聾師侍祖行忽見一羣野鴨飛過祖問是什麼師云野鴨子祖云甚處去也云飛過去祖遂把師鼻

揖師負痛呼阿爺相云。又道飛過去。元來只在這裏。師因有省。師九參次。有一老人常隨。眾聽法。忽一日。既散。老人不退。而白云。某甲曾住此山。因學人問。大修行。底人還落因果也。無某甲對云。不落因果。五百生墮野狐身。今請和尚代一轉語。貴脫狐身。遂問大修行底人。還落因果也。無師云。不昧因果。老人言下省悟。作禮云。某甲已脫狐身。住在山後。乞依亡僧例。師次頌眾云。送亡僧。眾皆罔測。直詣後巖。以杖挑出一枚死狐。依法火葬。至晚上堂。舉前因緣。黃葉便問。古人錯對一轉語。墮野狐身。轉轉不錯。合你箇什麼。師云。近前來。與你道。遂近前與師一掌。師笑云。將為胡鬚赤。更有赤鬚胡。

六卷

幽州盤山寶積禪師。因於市肆。見一客人買猪肉。語屠家曰。精底割一斤來。屠家放下刀。叉手云。長史。那箇是不精底。師言下有省。又見人擗喪。師即振鈴云。紅輪決定沉西去。未委魂靈往那方。幕下孝子哭云。哀師忽身心踊躍。歸舉似馬祖。祖印可。杭州鹽官齊安禪師。喚侍者云。將犀牛角子來者。云破也。師云。扇子既破。還我犀牛兒來。者無對云。不將出。恐頭角不全。婺州五洩靈默禪師。到石頭。問曰。一言相契。即住。不契。即去。頭據坐。師便行。頭隨後。召云。闍梨。師回首。頭

云。從生至死。祇是這箇。回頭轉腦。作什麼。師有省。乃折拄杖。僧問。何物大於天地。師云。無人識得。伊僧云。還可雕球也。無師云。汝試下手。有僧云。此箇門中。始終事如何。師云。汝道目前。底事。成來得多少。時也。僧云。不會。師云。我此間。無汝問底。僧云。和尚。豈無接人處。師云。待汝來。接即接。僧云。便請接。師云。汝欠箇什麼。京兆靈善寺。惟寬禪師。曰。若易問。既曰。禪師。何以說法。師曰。無上菩提者。被於身。為律說。於口。為法。行於心。為禪。應用者。三其致一也。譬如江湖在處。並各名。雖不一水性。無二律。即是法。云不離禪。云何於中。長起。分別。又問。既無分別。何以修心。師云。心本無損。傷云。何要修理。無論始

與淨一切。勿念起。問曰。垢即不可。念淨無念。可乎。師曰。如人眼睛上。一物不可住。金屑雖珍。宝在眼。亦為病。問。無修無念。何異。凡夫也。師曰。凡夫無明。二乘執著。此二病。是曰。真修真修者。不得勤。不得忘。勤即近執。著志。即落無明。此心要備。湖南夏寺。如會禪師。崔相公入寺。見鳥雀於佛頭上。放糞。乃問師曰。鳥雀。還有佛性也。無師云。有。公云。為什麼。向佛頭上放糞。師云。伊為什麼。不向鷄子頭上放。三問師。以何得師。曰。見性得。師方病。眼公。說曰。既云。見性。其奈眼何。師曰。見性。非眼。眼病。何害。公稽首謝之。廬山歸宗寺。智常禪師。刺史李渤。問曰。教中。道。須弥納芥子。芥子。納須弥。芥子。納須弥。芥子。納須弥。師曰。使

君讀萬卷書是否李曰然師曰摩頂至踵如擲子大萬
卷書向何處着李僂首而已六十又問大藏教明得箇什
麼事師舉拳下之云還會麼李云不會師云這箇措
大拳頭也不識李云請師指示師云遇人即塗中授與
不識即世諦流布以第七卷
汾州無業禪師見馬狀貌瓌偉祖曰巍巍佛堂其中無
佛師禮問曰即心是佛實未明了祖曰只未了底心即
是更無別物又問如何是祖師密傳心心印祖曰大德正
闌在且去別時來師才出祖曰曰大德師回首祖云是
什麼師便領悟禮謝云某甲講得諸部經論將謂無人
能過若不過師虛度一生爾九學念問多答莫

講州西山亮座主現馬祖乃西座主大講得經論是
善亮云不敢祖云將什麼講亮曰將心講祖曰心如工
後兒意如和技者爭解講得經亮抗聲云心既講不得
虛空莫講得麼祖云却是虛空講得亮不肯便出祖召
三座主亮回首祖云是什麼意豁然大悟歸告聽眾某甲
所講經論謂無念及今被馬師一問平生工夫冰釋
忻州行地和尚見馬允學者致問惟以棒打地而示之
一舟被僧藏却棒然後問但其口
洪州水老和尚見馬問如何是西來的的意祖云禮拜
着師才禮拜祖便與一踏師大悟起求撫掌呵呵大笑
云也大哥也大哥百千三昧無量妙義只向一毛頭上

便識得根源云

襄州居士龐蘊字道玄現馬世傳為業少悟塵芳家珍
數萬沉棄洞庭有女靈照常隨製竹鹿籬今寓之以供
朝夕謁馬祖問曰不與萬法為侶者是什麼人祖云待
汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要
有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圓樂頭共說無生話
一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下
籃子歛手而立霞又云居士在否靈照便提籃而去
居士將入城令靈照出視日午否照曰日中矣而有缺
居士出看照登父坐合掌而亡居士笑曰我女鍊鐵矣
於是更延七日州牧于公頓門疾居士謂曰但願空諸

所有慎勿實諸所無好住世間皆如影響杳杳公昧而化
以上振字

南嶽第三世右靈山 禪 石霜 大

潭州瀉山靈祐禪師現馬侍次丈云汝撥灰中有火否
師撥云無丈自深撥忽得少火舉以示云此不自大師
忽者悟丈云欲見佛性當觀時節因緣時節既至方者
已物不從他得師睡起與仰山說我適來得一夢汝談
原看仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊云我
適一夢寂子原了汝更與我原看香嚴乃點一椀茶來
師云二子見解過於鴛子

洪州黃檗希。此禪師規。丈問曰甚處來。曰大雄山下。採菌子來。丈曰還見大蟲麼。師便作虎。去。丈拈斧作。勢。師即打丈一摑。丈吟吟大笑。便上堂。謂眾曰。大雄山下。有一大蟲。誦人也。須好看百丈老漢。今日親遭一口。○裴相以所解一篇示師。師接置於坐。畧不披閱。良久。云。會麼。公示未測。師云。若便恁麼。會得猶較。此子若形。於紙墨何有五宗。

潭州石霜山性空禪師規。百僧問如何是西來意。師曰。若人在千尺井中。不假寸繩。你若出得此人。即答汝西來意。仰山後問。就源如何出得井中人。就源曰。痴漢誰在井中。仰山再問。瀉山如何出得井中人。瀉山乃呼慧寂。寂應諾。瀉山曰。出也。仰山曰。我在就源處得名。瀉山處得地。

福州大安禪師規。百問曰。孝人欲識佛何者。即是丈曰。大似騎牛覓牛。師曰。識後如何。丈曰。如人騎牛至家。師曰。始終如何。保任丈曰。如牧牛人執杖。悅之令犯人。苗稼師自茲領旨。更不馳求。上堂云。大安在瀉山三十來年。喫瀉山飯。瀉山尿。不學瀉山禪。只看一頭水牯牛。若落路入草。便牽出。若犯人苗稼。即鞭撻調伏。既久。可憐生。如今。變作箇露地白牛。常在面前。終日露迥迥地。趕亦不去也。又云。有句無句。如藤倚樹。踈山聞遠。徑往彼。請問祖師。泥壁。次便問。有句無句。如藤倚樹。

豈不是和尚道。師云。是。踈云。忽遇樹倒。藤枯時如何。師放下泥盤。呵呵大笑。歸方丈。踈隨後云。某甲四千里賣却布單。特為此因緣來。和尚何得相弄。師云。侍者。討錢還伊去。囑云。後有獨眼龍。為汝點破。在踈後到。明招舉前話。招云。大瀉可謂頭正尾正。祇是不遇知音。踈却問樹倒藤枯時如何。招云。更使瀉山笑。轉新踈。忽有省。乃云。瀉山元來笑中有刀。遂還禮。悔過。五卷

福州古靈神讚禪師規。百師本州大中受業。行脚事畢。却回省觀。受業師問曰。汝離吾去。得何事業。曰。並無事業。一日因浴。命師去垢。師乃拊背曰。好所佛殿。而佛不聖。其師回首視之。師曰。佛雖不聖。且能放光。其師又一日。在窻下看經。蜂子投窻紙。求出師觀之。曰。世界如許。廣闊。不肯出鑽。他故紙。驢年出得。其師置經。問曰。汝行脚。遇何人。每每發言。異常。師曰。某甲蒙百丈。拈个歌。其師致齋。請師說法。乃曰。靈光獨耀。迴脫根塵。躰露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。其師言下感悟。曰。何期垂老。得聞極則事。以上報字。趙州從念禪師規。南問如何是道。泉云。平常心是道。師云。可。趣向否。云。趣向即乖。師云。不擬。又爭知是道。泉云。道不屬知。不知知是妄覺。不知是無記。若直達不疑之道。猶如太虛。廓然虛豁。豈可強是非耶。師頓悟。玄旨。師尋常見僧來問。云。曾到此間麼。云。曾到。師云。喫茶去。

子 254-679

咸云不曾到師亦云喫茶去。僧問如何是祖師西來意。師云庭前栢樹子。僧云和尚莫將境示人。云我不將境示人。云如何是祖師西來意。云庭前栢樹子。僧問萬法歸一。一歸何處。師云老僧在青州作得一領布衫重七斤。僧問學人乍入叢林。乞師指示。師云喫粥了未。云喫粥了。師云洗鉢盂去。其僧契悟。師因侍者報大王來也。師云萬福大王者云未到。師云又道來也。黃龍頭頭漏卮罕過仙在侍者解報客不知身。○又云如珠在堂。胡來胡現。漢來漢現。老僧把一枝草。為丈六金身。用把丈六金身。為一枝草。用佛是煩惱。煩惱是佛。有僧問未審佛是誰家煩惱。師云與一切人煩惱。僧云如何

免得。師云用免作麼。○有婆令人送錢物至。請轉藏經。師受施利。便下揮牀轉一匝。乃云傳語婆。婆轉藏經。竟回舉似婆。婆云請轉全藏。如何。祇為轉半藏。或出大藏經。湖南長沙景峯禪師。見南上堂云。我若一向舉揚宗教。法堂草深一丈。事不獲已。所以向諸人道。盡十方世界。正沙門眼。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明裏。盡十方世界。無一人不是自己。光未發時。尚無佛無衆生消息。何處得山河國土來。○師遣一僧問同參會和尚。見南泉後如何。會默然。未見南泉前作麼。生會云不可更別有。僧回舉似師。示一偈。百丈竿頭不動人。雖然得入未為真。百丈竿頭須進步。十方世界是

全身。僧問百丈竿頭如何進步。師云明於山澗州水。僧云請師道師云四海五湖。皇化裏。師召尚書。書應議。師曰不是尚書。不命對曰不可離却。即今祇對。別有第二主人。師曰喫尚書作至尊。得麼。書曰恁麼。恁不祇對時。莫是弟子主人否。師曰非但祇對。與不祇對時。無始劫來。是个生死根本。有偈曰學道之人不識真。只為從前認識神。無始劫來生死本。癡人喚作本來身。衡州子湖嚴利蹤。禪師見南上堂云子湖有一隻狗。上取人頭。中取人心。下取人足。擬議即喪身。失命臨濟下。僧到來。方揭簾。師曰看狗。僧問師曰師方丈師中夜於僧堂前叫賊賊。大眾皆驚。有一僧從僧堂內出。被師把住。云

捉得捉得。僧云不是某甲。師云是即是。只是不肯承當。○池州甘黃行者。見南因化主至。問是甚。化主云藥山者云。還將得藥來麼。主云未審有什麼病者。取銀百兩施之。復云山中有人。此物乃回。主尋歸山。納疏藥山問何歸。還速主叙前話。藥山云。遭賊了也。急送還他。主及送還者云。山中有入更添百兩施之。以此送還。第四卷。五臺山秘魔巖和尚。泰端常持一木叉。每見僧來。禮拜即之。却頭云。那箇魔。魔教汝出家。那箇魔。魔教汝行脚。道得也。又下死。道不得也。又下死。速道。鮮有對者。代云。云命法。體代云。但引頭示之。玄真代云。老兒家。放却父子得也。湖南抵林和尚。每叱文殊普賢。皆為精魅。王持木

劍。自謂降魔。才有僧叅便云魔來。以劍亂揮。潛入方式。如是十二年。後置劍無言。僧問。十二年前。為什麼降魔。師曰。賊不打貧兒家。曰。十二年後。為什麼不降魔。師曰。賊不打貧兒家。

鎮州普化和尚。峴音伴狂無度。或城市。或塚間。振一鐸云。明頭來也。打暗頭來也。打一。日臨濟令僧捉住。云。不明不暗時。如何答曰。來日大悲院裏。有齋。凡見人無高下。皆振鐸一。嗔。時号普化和尚。或將鐸就人耳邊。揮之。或拊其背。有四顧者。即展手云。乞我一錢。臨濟與河陽木塔長老同坐。因說普化風顛。知他是。凡是聖偶。師到來。濟便問。汝是。凡是聖師。云。汝且道。我是。凡是聖濟。便

喝師拍云。河陽新婦子。木塔老婆禪。臨濟小厮兒。却具一隻眼。濟云。這賊師云。賊賊便出去。師將示滅。謂人曰。乞箇直。或與披。或與布。袈皆不受。時臨濟令人送與一棺。師笑曰。臨濟新兒。饒舌。便受之。告衆曰。明日去東門。迂化。人皆送。厲。白。今日葬不合青鳥。第二日南門。迂化。人亦隨之。又曰。明日西門。方吉。人出漸稀。第四日。自擊棺出。北門外。振鐸入棺。而逝。人揭視之。不見。唯聞鐸。漸遠。蓋山將順世。告衆曰。有人。邀得吾真否。或將頂。相呈。似皆不契。師曰。某甲。邀得。山云。何不呈。似老僧。師打。勦斗。而出。去。這。向。後。如。風。狂。佞。人去。在讀上第十卷

孟臺山智通禪師。忽一夜。叫云。我大悟也。明日。歸宗。問。昨夜。大悟。底。德。出。來。師。出。宗。云。汝。見。什。麼。道。理。說。似。看。師。云。師。姑。天。然。是。女。人。作。宗。異。之。第十卷

南嶽第四世俱山 香山 靈雲 王常侍 道吾 未山 臨濟

袁州仰山慧寂禪師。問曰。汝是有主沙彌。無主沙彌。師曰。有主。為曰。在什麼處。師從西過東。立。為。異。之。一日。為。問。甚。處。去。來。師。曰。田。中。來。為。曰。田。中。多。少。人。師。抑。鐵。而。立。為。曰。今。日。南。山。大。有。人。刈。茅。在。師。舉。鐵。而。去。玄沙云。我若見即踏倒。鐵子。僧問。鏡清。玄沙。○忽有異。僧。從。空。而。至。師。問。近。離。甚。處。曰。早。離。西。天。師。曰。何。太。遲。生。曰。遊。山。翫。水。師。曰。神。通。妙。用。不。無。關。梨。佛。法。須。還。老。

僧曰。特來。禮。文。殊。却。遇。小。釋。迦。此山號 鄧州香巖智閑禪師。問。本。分。事。試。道。一。句。來。師。進。數。語。為。皆。不。許。師。請。為。說。為。曰。吾。說。是。吾。之。見。解。於。汝。何。益。師。徧。檢。諸。方。語。句。無。一。言。可。對。乃。自。歎。曰。盃。餅。不。可。充。饑。於。是。尺。焚。之。泣。辭。為。去。抵。南。陽。忠。國。師。遺。跡。止。焉。一。日。除。草。因。以。瓦。礫。擊。竹。作。嘯。廓。然。有。悟。焚。香。還。禮。為。山。云。當。時。若。為。我。說。却。何。有。今。日。事。也。乃。述。偈。云。一。擊。志。所。知。更。不。假。修。治。處。無。蹤。跡。色。色。外。威。儀。諸。方。遠。道。者。感。言。上。上。機。為。見。向。仰。山。道。香。巖。擊。竹。會。處。有。投。機。頌。仰。云。恐。宿。講。來。待。某。甲。問。過。見。破。便。云。師。兄。頭。未。在。更。道。師。云。去。年。貧。未。是。貧。今。年。貧。始。是。貧。去。年

無卓錫之地今年錫也無仰云如來禪選師兄會祖禪
禪未夢在師又呈一頌吾有一機瞬目示伊若也不會
別喚沙弥云且喜師兄會得祖師禪

福州靈雲志勤禪師因桃花悟道有偈三十年來
尋劍客幾逢葉落幾抽枝自從一見桃花後直至如今
更不疑馮印可從然悟達永無退失去少云請當其時
敢保老兄猶未

襄州王敬初常侍山見馮視事次米和尚至王乃舉筆米
曰還判得虚空否公擲筆入宅更不出米致疑明日憑
鼓山主往探其意米隨潛聽主乃問昨日米和尚有甚
言句不得相見王曰師子敵人韓盧逐塊米聞乃省遠

出笑曰我會也
婺州金華俱胝和尚見天有尼到庵稍晚師乃留宿尼
曰道得即宿師無對尼去後師歎曰我雖丈夫而無丈
夫之氣擬往諸方參學去其夜山神告曰不須離此將
有大菩薩來為和尚說法也果旬日天龍和尚到庵師
具陳前事天龍豎一指示之師乃大悟凡參學到師者
舉一指別無提唱臨終曰吾得一指禪平生用不尽

襄州開南道吾和尚南開因聞巫者樂神云識神也無
師忽省悟凡上堂披緋執簡作舞云打動開南鼓唱起
德山歌僧問如何是和尚家風師下禪床作女人拜云
謝子遠來無可祇待

筠州末山尼了然見大因灌溪開和尚到山問如何是
末山師云不露頂又問如何是末山主師云非男女相
閑乃喝云何不棄去師云不是神不是鬼變个什麼以
續字函

鎮州臨濟義玄禪師見黃在藥會中第一座勉令問話
師乃問如何是祖師西來的意意薛遂與二十棒如是

三問三回遭打乃告薛第一座云累蒙和尚賜棒所恨
愚魯且行脚去第一座遂白薛云玄上座雖是後生却

甚奇特薛和尚時願垂提誨師明日乃薛薛拍住大愚
愚問什麼處來云黃蘗來薛有何言句師遂前話三問

三回被打不知過在甚處愚云黃蘗住麻老婆為汝得

微困猶真過在師言下悟乃云元來黃蘗佛法无多子
愚擲住云尿淋鬼子適來又道不會而今却道佛法无

多子你見什麼道理速道速道師乃於愚肋下連築三
拳愚托開云汝師黃蘗非干我事師返黃蘗遂奉此話

藥云這大愚漢待見痛与一頓師云說甚待見即今便
打藥遭一掌藥云風顛漢敢來這裏將虎鬚師便喝藥

云侍者引這風顛漢參學去上堂云汝等諸人赤肉
團上有一无位真人常向一回門出入未證據者看時有

僧問如何是无位真人師下禪床把住云道僧擬議
師托開云无位真人是什麼乾屎橛

南嶽第五出室壽 具化

鎮州寶壽沼和尚見臨問胡釘鉞云汝還釘得虛空否
胡云請和尚打破來師便打胡云莫錯打某甲師曰向
後有多口阿師與汝點破在胡後到趙州奉前話問不
知其甲過在甚處州云祇這一縫尚不奈何胡於此有
省續字四

魏府吳化存獎禪師見臨因問光帝云朕收中原得一

顆明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手展僕頭

脚示之師曰君王之寶誰敢酬價帝大悅續字四

鄭十三娘見臨十二歲時隨師姑到瀉山才禮拜起瀉

問這師姑什麼處住姑云南臺瀉便喝出又問背後老

婆甚處住三娘近前叉手立瀉再問三娘云早个呈似

了也瀉云去下到法堂姑云三娘道我會禪口如劍利

今日被問恁无一語三娘云若哉你這个眼目也道我

行脚三娘後又幸似羅山云祇如三娘見瀉山恁麼祇

對平穩也无羅云也不得无過云過在甚處羅叱之三

娘云錦上更添花續要第

南嶽第七世南岳南岳禪師見仰問我何似一頭驢師曰見和尚

佛亦不似仰曰若不似佛似个什麼師曰若有所似与

驢何類仰甚肯之僧室

郢州樊陽婦淨禪師見西問曰擬問不問時如何師便

打師良久院云若喚你捧眉鬚墮落師言下悟續第

南嶽第十二世黃龍南

洪州黃龍慧南禪師見慈問閉上座人人盡有生緣上

座生緣在什麼處南云卓辰喫白粥而今肚又飢師云

我手何似佛手南云月下弄琵琶師云我脚何似驢脚

南云驚鷲立雲非同色時謂之黃龍三關續要第

黃龍祖心禪師見其因問傳燈至僧問多福禪師如何

是多福一叢竹福曰一基兩基斜僧曰不會福曰三基

四基曲言下頓悟後問南曰大事本來如是和尚何用

教人看話下語百計搜尋南曰若不令汝如此究尋到

無心處自見自肯即埋沒汝也師時時往夾雲門語句

南曰知是般事便休用許多工夫作麼心曰但疑疑在

不到無學安能七縱八橫天回地轉南肯之續下

清原派思禪師

吉州清原山行思禪師問六祖曰當何所務即不落階

級祖曰汝曾作什麼師曰聖諦亦不為祖曰落何階級

曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之師問石頭什

麼處來曰曹谿來師拈拂子云曹谿還有這箇麼曰非

但曹谿西天亦無師曰子莫曾到西天不曰若到即有

也師云未更道曰和尚也須道取一半莫全靠希遷

師云不辭向汝道恐以後無人承當師令石頭馳書與

南嶽回日有箇鋤斧盧子住山去頭到便問不慕諸聖

不重已靈時如何嶽曰子問太高生何不向下問頭云
不可求劫受沉淪不從諸聖求解脫便歸師問子返何
速書信達否頭云書亦不通信亦不達乃舉前話復云
去日和尚許箇銚斧而今便請師垂一足頭便禮

清原第一世 石頭

南嶽石頭希遷大師原見清原問子何方來師曰曹谿來
原曰將得什麼來師曰未到曹谿亦不失原曰任麼用
去曹谿作什麼師曰若不到曹谿爭知不失師問曹谿
大師還識和尚否原曰汝今識吾否師曰識又爭能識
得原曰衆角雖多一麟足矣以上振字
西第五卷

清原第二世 大嶽 長嶽

鄧州丹霞天然禪師因入長安取第偶禪客問佛
往曰選官去禪曰選官何如選佛師抵南嶽一日石頭
告衆來日刻殿前草大衆各備鋤鏝刻草獨師以盆盛
水淨頭於和尚前胡跪頭突而刺又爲說戒師乃掩耳
而出便往江西謁馬大師未幾徑入僧堂騎聖僧頭而
坐大衆驚愕報馬師至視之曰我子天然師下禮拜曰
謝賜法號因名天然
鄧州藥山惟儼禪師見石師坐次石頭觀之問曰汝在
這裏作麼曰一切不爲頭曰恁麼即閉坐曰若閉坐即
爲頭曰且不爲箇什麼曰千聖亦不識頭以偈讚
從來共住不知名任運相將只麼行自古上賢猶不識

造次凡流豈敢明

潮州大嶽和尚頭問曰那箇是汝心師曰語言者
是被頭喝出經旬日師却問曰前者既不是除此外何
者是心頭曰除却揚看動目將心來師曰無心可將來
頭曰元來有心何言無心無心盡同滂師言下大悟

潭州長髭曠禪師見石頭問甚處來曰嶺南來頭曰嶺
頭一尊功德成就也未師曰成就久矣只欠點眼在頭
曰莫要點眼麼師曰便請頭乃翹一足師便禮拜頭曰
汝見什麼道理便禮師曰據某甲所見如洪爐上一點
雪

清原第三世 龍潭 雲巖 龍子

龍潭崇信禪師見天問某自到來不蒙指木心要

皇曰汝擊茶來吾爲汝拈汝行食來吾爲汝受汝和南
時吾便低首何處不指心要師低頭良久皇曰見則直
下便見擬思即差師忽開解復問如何保任皇曰任性
逍遙隨緣放曠但盡凡心別無聖解

潭州雲巖巖禪師見燕師煎茶次道吾問煎與阿誰
師曰有一人要吾曰何不教伊自煎師曰幸有某甲在
吾問夫悲千手眼那箇是正眼師曰如無燈時摸得
梳子吾曰我會也師曰作麼生會吾云徧身是手眼師
云只道得八九成吾云師見作麼生師云通身是手眼

師掃地次馮山云大區區生師云須知有不區區者
爲云恁麼即有第二月也師豎起掃帚云這個是第幾

月憐休去。師不安。吾謂曰：離此殼漏子，向什麼處相見。師云：不生不滅處相見。吾云：何不道非不生不滅處亦不求相見。

華亭船子德誠禪師見華謂同參道吾曰：遇有靈利座主，指一箇來，吾乃拍夾山會。向船子處去，船才見便問：座主住什麼寺。夾云：寺即不住。師云：不似又不似箇什麼。夾曰：目前無相似。師曰：何處學得來。夾曰：非耳目之所到。師云：一句合頭語，萬劫繫驢橛。師又問：垂絲千尺，意在深潭，離釣三寸，子何不道夾擬開口。師便以篙打落水中。夾省點頭。師云：釣盡江波，金鱗始獲。夾乃掩耳。師云：如是如是。

謝州刺史李翱見華慕山道風，屢請不赴，乃躬入山，遇之。山執麈不顧。翱曰：見面不如聞名，拂袖便行。山召云：太守，何得責耳賤目。翱遂回問曰：如何是道。山以手指上下曰：會麼。翱曰：不會。山曰：雲在天，水在瓶，翔欣極你禮而述一偈。練得身形似鶴形，千株松下兩函經。我來問道無餘說，雲在青天水在瓶。玄覽云：且道李太守是講他語明他語，還是行禪。翱又問：如何是戒定慧。山曰：這裏无此閑家具。翱莫測玄旨。山曰：太守，保任此事，直向高高山頂坐，深深海底行。閨閣中物捨不得，便為滌漏。
漳州三平山義忠禪師見大初叅石鞏，鞏每以弓箭接人。師才至，鞏鳴看箭。師披襟當之，乃曰：此是殺人箭，活

人箭，又你麼生。鞏扣弓弦三下，師便作禮。鞏云：三十年架一張弓，只射得半箇聖人。以上續字

韓愈文公見大問曰：弟子軍州事多，省要處乞師一句。巖良父公罔措。三平為侍者，乃敲禪牀三下。巖云：作麼。平曰：先以定動，然後智拔。公禮謝於三平云：和尚門風高峻，弟子於侍者邊得箇入處。統要第

朗州德山宣鑒禪師見龍一夕室外默坐。潭問：何不端來。師對曰：黑潭乃點紙燭度。與師擬接。潭便吹滅。師乃作禮。潭云：子見什麼。師云：某甲從今向去，不疑天下老和尚舌頭也。明日潭上堂云：可中有箇漢，牙如劍樹，口

似血盆。一棒打不回頭。他時向孤峯頂上立，吾道在。師遂取疏鈔於法堂前，秉起炬云：窮諸玄辯，若一毫致於太虛，竭世樞機，似一滴投於巨壑。疏鈔便燒。於是禮辭。

○師抵瀉山，挾復子直上法堂。從西過東，從東過西，願視方丈，偶為山坐次，殊不顧盼。師云：既无便出，至門首却云：也不得草草，重具威儀，再入相見。跨門便提起坐具云：和尚，為擬取拂子。師便喝。拂袖出。瀉至晚，問首座

今日新到，在甚處坐。云：當時背却法堂，著草鞋出去。瀉云：還識此人麼。云：不識。瀉云：此箇阿師，已後向孤峯頂上盤結草庵。訶佛罵祖去在。○師九遇僧叅，多以拄杖打僧云：某甲方始禮拜，為甚便。師云：你是甚處人。云：

師云：你是甚處人。云：

新羅人師云汝上船時便好与三十拄杖又有僧出師又打僧曰某甲話尚未問為甚便打師曰待汝開口堪作什麼○師垂示云我這裏无佛无祖達磨是老狐臊釋迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等齋妙竟是破執凡夫菩提涅槃是繫脚枷十二分教是鬼神簿是拭瘡疣紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自救不了雲門云講佛講法須是箇山老人說得取邪云講方若汝麼會入地獄如箇只如雲門汝麼道也是入地獄如○續更第

鄂州清平山令德禪師見翠問如何是西方的的意微曰待无人即向汝說師良久曰无人請和尚說微下禪床引師入園師又曰无人請和尚說微指竹曰這竿得

恁麼長那竿得恁麼短師領微言後開堂曰出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉諸人莫空氣高一生空度若不會佛意直饒頭上出水足下出火烧身煉磔聰慧多辯聚徒一千二千講得天華乱咲只成箇邪說爭競是非去佛法大遠在僧問如何是大乘師曰麻線問如何是小乘師曰錢貫問如何是清平家風師曰一斗麪作三箇蒸餅問如何是有漏師曰箴籬問如何是无漏師曰木杓問靚面相呈時如何師曰分付与典座師几問答方便逗機語超格量

○舒州投子山大同禪師見翠初閱華嚴發明性海次謁翠微問西來密旨和尚如何示人微駐步少時又曰

乞師垂示微曰更要第二杓惡亦作麼師禮謝而退微曰莫採却師曰時至根苗自生○師偶出雖趙州開師之名而未嘗識一日相訪見師携一餅油自外而歸趙曰又嚮投子到來只見賣油翁師曰汝只見賣油翁且不識投子趙曰如何是投子師曰油油

潭州石霜山慶諸禪師見道在瀉山作米頭篩米次瀉云施主物莫拋撒師曰不拋撒瀉於地上拾得一粒云這箇什麼處得來莫欺這一粒子百千粒從這一粒生師曰未審這一粒從什麼處生瀉呵呵笑晚上堂云太衆米裏有虫○師後參道吾吾曰我心中有物父而為患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉○

師居方丈有僧在窓外問咫尺之間為甚不覩師顏師曰我道徧界不曾藏借奉問雲峯峯曰什麼處不是石霜僧回奉雲峯語呈師師曰老大漢有什麼死急

潭州漸源仲興禪師見道同吾去檀越家吊喪師以手拊棺曰生耶死耶吾曰生也末道死也不道師曰為什麼不道吾曰不道不道帝畢同回途次師曰和尚須與某道儻若不道打和尚去吾曰打即任打生也不道死也不道師便打吾歸院令師且去少間主事得知不使師辭乃往石霜奉似前語請和尚道霜曰汝不見道吾道空也不道死也不道師忽有省設齋懺悔後持銀子於法堂上從東過西從西過東霜曰作麼師曰覓先師

靈骨霜曰：洪波浩渺，白浪滔天，不知什麼靈骨。師曰：正好着力霜曰：這裏針剗不入，着什麼力。

筠州洞山良价見雲師問：幾百年後，忽有人問：還貌得師真如何？祇對巖云：但向伊道。即這箇是師良久，巖云：承當這事，大須審細。心猶涉疑，後因過水，觀影大悟。偈曰：切忌從他覓，迢迢與我踈。我今獨自往，處處得逢渠。渠今正是我，我今不是渠。應須恁麼會，方得契如如。

澧州夾山善會禪師子見因道：吾至見師上堂，僧問：如何是法身？師曰：法身無相，問如何是法眼？師曰：法眼無瑕。吾乃失笑夾疑。下座問吾：吾曰：和尚出世，未有師在，可往華亭參船子去。師乃直造師資相契。子見船僧問

從上立祖意，教意此間，為什麼言无師曰：三年不食鉢，目前無饑人。僧曰：既無饑人，某因為什麼不悟？師曰：只為悟迷，却鬧梨頌曰：明明无悟法，悟法却迷人。長舒兩脚睡，無偽亦無真。僧問：如何是夾山境？師曰：後抱子過青障，裏馬銜花落碧巖前。

法云：未曾在何故，因說月隔於房，象被雷驚，花入牙。以上其字，五卷。出梵更第七卷。

清原第五世巖師見與雪峯歎山為友，師參德山。鄂州巖頭全豁禪師山見德與雪峯歎山為友，師參德山。繞跨門便問：是凡是聖？德山唱師便：孔洞山問峯乃云：若不是豁公，大難承當。師因與雪峯同訪歎山，至麓。

山鎮阻雪，師每日祇是打睡。峯一向坐禪，因喚師起，師乃鳴云：嗑眠去。每日牀上坐，恰似三家村裏土地。他時後日，魔昧人家男女去在峯云：某甲這裏未穩在。師云：我將謂你他後向孤峯頂上，播揚大教，猶作這個語話。據你見處，一一通來。是處与你證明，不是處与你剗却。

峯云：某甲初到，監官見舉色空，義得个入處。師云：此去三十年，切忌舉着。又因洞山偈云：切忌隨他覓，迢迢與我踈。師云：若恁麼自救不徹，峯又云：後問德山從上宗乘，學人還有分也無？山打一棒云：道什麼？我當時豁然如桶底脫。師鳴云：你不聞道從門入者，不是家珍。一一須從自己骨襟流出將來。蓋天蓋地去。峯言下大

悟云：今日始是鼇山成道。出統福州雪峯義存禪師山見九上洞山。三上投子。因緣不契，後參德山。問從上諸聖，以何法囑於人？山云：我宗無語句，亦無一法与人。僧問：學人乍入叢林，乞師指示。師云：草碎身如微塵，終不賸却師僧眼。不眾云：我若東道西說，汝即尋言逐句。我若羚羊挂角，你向什麼處摸擦。

襄州高亭簡禪師見德隔江見山，遙合掌云：不審。山以扇子招之。師忽開悟，乃橫趨而去。以上續字

鄂州九峯道虔禪師石霜師在石霜，待者因普會遷。此衆峯首座住持。師云：明得先師意，始可住。遂問先師。

道如古廟裏香炉去。冷湫湫去。如一條白練去。口邊生
讓去。首座作麼生會。座云。明一色邊事。師云。未會先師
意在座云。裝香來。我若不會先師意。香煙起時。耽去不
得。香煙纔起。座遂脫去。師撫背云。坐脫立亡。即不無首
座。先師意未夢見在。此出統要八卷

洪州雲居道膺禪師見洞山問甚處來。師曰。踏山來。洞曰。
那个山堪住。師曰。那个山不堪住。洞曰。恁麼即國內總
被蘭梨占却。師曰。不然。洞曰。恁麼即子得个入路。師曰。
無路。洞曰。若無路。爭得与老僧相見。師曰。若有路。即与
和尚隔生去也。洞曰。此子已後。千人万人。把不住。○成
尚書。送供至。問曰。世尊有密語。迦葉不覆藏。如何是世

尊密語。召曰。尚書。書應諾。師曰。會麼。曰。不會。師曰。汝若
不會。世尊有密語。汝若會。迦葉不覆藏。師云。地獄未
苦。向袈裟下不明大事最苦。汝等在這行流。十分去九
不較多也。更著些子氣力。不負平生行脚。汝若大事未
辦。且須履踐。去途大隱云。人其足不肯承。當流滾死。但中級下不明。亦苦若打大事未
微且般若中。下个種子。當生必果。
撫州曹山本寂禪師見洞山因辞洞山。問什麼處去。師曰。
不変異處去。洞云。不変異。豈有去耶。師曰。去亦不変異。
以上要字。○師受洞山寶鏡三昧。五位顯訣。正中偏二
西第七卷○釋曰。正位即空界。本來无物。偏位即色界。
兼中到。○釋曰。正位即空界。本來无物。偏位即色界。
有方形象。偏中至者。捨事入理。正中來者。背理就事。兼

帶者。真應衆緣。不隨法。有非正。非偏。此位最妙。又曰。君
是正位。臣是偏位。臣向。君是偏中正。君親。臣是正中偏。
君臣道合。是兼帶語。又有三種。滲漏。一見。滲漏。謂機不
離位。墮在毒海。二情。滲漏。謂智常向背。見處。偏枯。三語
滲漏。謂躄妙失宗。機昧。終始。偏上。

湖南龍牙山居道禪師見洞山問翠微。如何是祖師意。
微曰。与我過禪板來。師過禪板。微接便打。師曰。打即任
打。且無祖師意。又問臨濟。如何是祖師意。濟曰。与我過
蒲團來。師過蒲團。濟接便打。師曰。打即任打。且無祖師
意。師後問洞山。如何是祖師意。山曰。待洞水逆流。即向
汝道。師頌曰。示衆云。祖教佛教。似生冤家。始有學

分若透祖佛不得。即被祖佛謾去。時有僧問祖佛。還有
謾人之心也。無。師曰。汝道江湖。還有礙人之心也。無。師
又曰。江湖雖無礙人之心。爲時人過不得。江湖成礙人。
去不得。道江湖不礙人。然祖佛雖無謾人之心。爲時人
透不得。祖佛成謾人去。若透得祖師。過始是躄得祖佛。
意方与向上古人同。如未透得。但學佛學祖。則刀劫无
有得期。无非須是自悟去也。
京兆峴子和尚見洞山。不畜道具。不循律儀。常採蝦蟇。以
充口腹。夜卧白馬。廟紙錢中。華嚴靜師。試勘真假。先氣
紙錢之間。深夜師歸。靜把住問曰。如何是西來意。師曰。
神前酒盞盤。靜奇之。

潭州欽山文邃禪師洞仙一切諸佛法皆從此經出如何是此經師曰常轉曰未審經中說什麼師曰有疑請問問如何是和尚家風師曰錦帳銀香囊風吹滿路香以上雙字

清原第六世玄波長慶 夢山 雲門

福州玄以宗一大師見香初出飛後嶺頭觸破脚指頓悟云達磨不來唐土二祖不往西天更不出嶺示眾云諸人只因前塵色声香味等法而有分別便認此昭昭靈靈是汝真實這个喚作認賊為子正是生死根本若无前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兔角仁者真實在付麼汝今欲得悟他五蘊身田主宰但識取汝秘密

金剛躡圓成正遍二周沙界譬如日輪世間種種二心行作業莫非承他日光成立只如日躡還有多般及心行麼還有不周遍處此金剛躡亦如是只如今山河大地色空明暗及汝身心莫非承汝圓成威光所現既有如是奇特當陽出身何不發明取便隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計又六諸方及道接物利生忽遇三種病人作麼生接首者拈推豎拂他又

不見聾者語言三昧也又不聞症者教伊說又說不得作麼生接若接不得佛法無靈有借請益聖門門云汝捉之僧乃退問云云以不真是患盲復與近前情狀近前

是取其信於是有卷一自齊了便得

云這盲聾這漢若不一是雲門學年去

福州長慶慧後禪師見香因捲簾頓悟有頌也大差也

大差捲起簾來見天下有人問我解何宗拈得拂子葛口打坐出師問高麗有僧造觀音像明州上船眾拈不起請入開元寺供養問師既无利不現身為什麼不肯去高麗師曰現身維普觀相生偏法眼別云汝識得觀音未

福州鼓山神晏禪師見香繞入門峯擲住云是什麼師釋然契悟牽手搖曳峯云子作道理耶師曰何道理之

有峯印之○上堂云直下猶難會尋言轉更賒若論佛

与祖特地隔天涯以上雙字

韶州雲門文偃禪師見香上堂云此事若在言語上乘十二分教豈是无言語因什麼更道教外別傳若從

孝解機智得只如十地聖人說法如雲如雨猶被可責見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊若是得

底人道火不可燒口終日說事不曾道着一字終日着

衣喫飯未嘗觸着一粒米挂着一縷線幾箇到此境界

○又云作麼生是聞聲悟道見色明心乃云觀音菩薩

將錢來買餅餅放下手云元來只是饅頭○又云此事

阿誰无分有什麼不足處若大用現前不費一毫氣力

便与祖佛无別自是諸人惡業濃厚信根淺薄突然起

許多事擔囊負鉢遊州徃縣觀山玩水這裏經冬那邊

過夏受人欺謾取人處分纔見老和尚動口便進法向

前尋言逐句求覓解會只是贏得一場口滑去道轉遠

何時得休歇去。然他老和尚不得已一期方便。一言半句。通汝入路。有一般掠虛漢。念得滿肚葛藤。到處馳騁。驢唇馬嘴。誇我解問十轉百轉。都无實地。盡受信施。作麼消得。一旦眼光落地。前頭將甚抵擬汝等。既是拋却。師長父母行脚。一等是踏破草鞋。直須剔起眉毛。拗折拄杖。一二十年。徹頭辦取。今世縱然未得。來生亦乃省力。雖然如是。直饒汝等。只得只是撒尿着汝頭上。也是剜肉作瘡。汝且看他德山和尚。見僧入門。便打睦州和尚。見僧便云。現成公案。放汝三十棒。頌曰。峯不顧。即老互。擬思量。何劫悟。

太原孚上座。鼓山問父母未生時。鼻孔在什麼處。

師曰。老兄先道。山曰。如今生也。汝道在什麼處。師不肯。山却問你麼。生曰。將手中扇子來。山与扇子。再徵之。師默置。山問。乃歐之一拳。師在庫前。僧問。如何是觸目菩提。師踢狗子。作声走。僧无對。師曰。小狗不消一踢。以上續字。卷九。杭州佛日和尚。見雲初到夾山。夾問。開梨与什麼人同行。師曰。木上座。夾曰。他不來相看。師云。和尚看他有分。夾同師到堂中。師遂取出拄杖。擲于面前。夾云。莫從天台得否。師曰。非五岳之所生。夾云。莫從須弥得否。師曰。月宮亦不逢。夾曰。莫從他人得也。師曰。自己尚如冤家。從人討。堪作什麼。夾云。冷灰裏。有一粒荳子爆。

蘇州永光真禪師。親歷云。言鋒若委。鄉關万里。直須懸崖撒手。自首承當。絕後再蘇。欺君不得。

京兆永安院善靜禪師。觀藥典。園頭有僧。誦普曰。四面是山。汝向什麼處去。僧无對。普曰。下得語中。即從汝去。其僧請師代云。竹密豈妨流水過。山高那阻野雲飛。普曰。非汝語。僧實告之。以上續字。卷七。

清原第七世。羅漢桂琛禪師。亦曰。地藏師。插田次。僧到問曰。南州來師曰。彼中近日佛法如何。云。商量浩々地。師曰。爭如我這裏。栽田博飯。喫僧云。爭奈三界何。師曰。喚什麼作三界。○悟空大師在會。下經年。不契。直得成病。入涅槃堂。師一夜。聞禪樂。雲云。其中与和尚綠背。師拍灯籠云。見麼。空云。見。師云。祇這个也不肯。空忽有省。續十卷。

國清寺師靜上座。觀玄有人問曰。弟子夜坐。心念紛飛。願垂示護。師曰。如或閒坐。心念紛飛。却將紛飛之心。以究紛飛之。心。究之。无。心。則紛飛之。念。何存。返究究心。則能究之心。安在。又能照之。智本空。所緣之境。亦寂寂。而非寂者。蓋无能寂之人也。照而非照者。蓋无所照之境也。境智俱寂。心慮安然。外不尋枝。內不住定。二途俱泯。一性怡然。此乃還源之要道也。師因觀教中。幻義而迷一偈。若道法皆如幻。有造諸過。惡應无咎。云。何所作。

業不亡。而藉佛慈與撰誘第一卷

襄州洞山守初禪師門見雲門問近離什麼處師曰橙渡

門曰夏在什麼處師曰湖南報慈門曰甚時離彼師曰

去年八月門曰放汝三頓棒師次日上問昨日蒙放三

頓棒不知過在什麼處門曰飯袋子江西湖南便汝麼

去師頓悟第三卷

薦福承古禪師門見雲示衆。一句語中。涵具三玄。是佛知

見諸佛以此法門度脫衆生。皆令成佛。汾州偈云三玄

三要事難分。三玄得意忘言。道易親。中一句明明該

萬像中重陽九日菊花新中○備中

清原第八世備

昇州清涼院文益禪師上堂於子方上座自長慶

來師幸先長慶偈問曰作麼生是万象之中獨露身。子

方奉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰

喚什麼作万象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露

身說什麼撥不撥。子方豁悟號○第四卷

清原第九世備

高麗國道峯山慧炬國師門見法高麗遣使詔回故國迎

入王府師上堂拈威鳳樓示衆云威鳳樓爲諸上座奉

揚了還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作

麼生不會珍重第五卷

鄂州大陽明安禪師門見梁問如何是无相道場梁拈觀

音云此是吳處士畫師擬進語梁急索云這箇是有相

底那箇是无相底師言下悟作礼却依本位立梁云何

不道取一句來師云道即不辭恐難上絲墨梁印可此

十卷

清原第十世備

舒州投子義青禪師門見雲抵浮山圓覺法席看外道問

佛因緣忽聞板声忽然開門可之乃曰吾昔受明安

禪師真像并直撥皮履今求清露以維其宗乃示懺偈

題其首曰代吾綺太陽宗風偈云羊廣山頭草憑君待

價純靈苗蕃茂深密固灵根確字由第六卷

衡州北禪智賢禪師門見法上堂云年窮臘尽无可與大

衆分歲老僧烹一頭地白牛炊土田米飯交野菜羹燒

楮樁火大衆圍炉唱村田樂何以如此免見倚地門尸

傍他牆致使時人喚作即珍重

青原第十一世備

越州天衣義懷禪師門見雲上堂云林間翠竹陌上黃花

主伴交參共談斯事不用南詢諸友東見文殊一時向

目前參取行脚事畢○又云雁過長空影沉寒水牙沉

影之心雁无遺縱之忘若能如是方能向異類中行此

西第五卷

東京天寧道楷禪師門見法問佛祖言句如家常茶飯雖

此之外別有為何言句也无青曰汝道裏中天子勅還

假禹湯禘舜也無師擬...之青以拂子...其曰汝發
意來早有二十棒措悟之去昔再拜即去青呼且其師亦
不顧青曰汝地到不疑之地師以手掩耳僧室傳中

散聖慈悲米世上語言...維摩布袋 寒山 付大士

菩薩各談不二法門文殊云我於一切法無言无說文
殊乃問維摩維摩默然文殊讚言善哉真入不二出統要

明州布袋和尚常在通衢而立僧問和尚在這里作什
麼師云等箇人來曰來也師遂於懷中取一橘子度與

僧擬接師縮手云汝不是這箇人。又僧問如何是西
來意師放布袋叉手而立僧云只此別更有在師拈布

袋上有而去

寒山子因眾僧炙茄次山將茄串向山背
打一下僧回首山呈起茄串云是什麼僧云

這風顛漢山向傍僧云你道這僧費多少蓋
醬

拾得掃地次寺主問汝因豐干拾得汝婦也汝
拾得汝畢竟姓名什麼拾得放掃帚叉手而立

再問拾得拈起掃帚掃地而去

无着和尚住臺山文殊迎問大德何方而來云南方云
南方佛法何如住持云云云云云云云云云云云云云

云或三百或五百无着却問和尚此間如何住持云无

聖同居龍蛇混雜云多少衆文殊云前三三後三三无
着辭退均提童子送出着云適來和尚道前三三後三

三子召云六德着回首子云是老少洞山云欲觀其

婺州傳大士因梁武帝請講經士纔陞座以尺拈按一
下便下座帝愕然誌公乃問陛下會麼云不會公曰大

士講經竟以上出統要第二卷

流通品第六十二則

若不傳法度衆生。畢竟無能報恩者

宗鏡筆頌云假使頂戴塵沙劫身為牀座徧三千若不
傳法度衆生決定无能報恩者富字云

又奉成實論云佛說內外中間之言遂即入定時有五
百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言

並非我意又白佛言既不當佛意將得無罪佛言雖非
我意各順正理堪為聖教釋字云

大藏一覽集卷之十

伏承善男信女各助已齊命云可拔

五戒弟子 陳海 周維宗 徐宗如 報薦父徐大身母陳氏妙英

信安通氏一姓 懷德純 朱妙慶 楊妙心 許妙安

伏願人人頓悟公華箇箇同開佛慧 廣濟普福橋西普願

大藏一覽十卷 內府藏本

明陳實原編實原寧德人始末未詳是編以藏經
浩繁難於尋覽因錄其大要括為一書分八門六
十品系以因緣一千一百八十一則