

佛祖歷代通載序

浮圖氏之論世動以大劫小劫爲言中國文字未通
蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢而後釋迦佛之生滅
可以逆推其歲年自是中國之人得以華言記之自
天竺及旁近諸國東來者莫盛於西晉至于姚秦石
趙等國其人則鳩摩羅什佛圖澄那連耶舍曇無讖
諸師而東土卓絕奇偉之士生肇融叡等相爲羽翼
翻譯經義盡爲華言而佛理之精無不洞究先覺之
士至有逆知其至理之未至者佛學之行莫博於此
時矣彌天道安至哉遠公辟地東南佛陀耶舍遠相

C40

4514

238

B 64853

從游而辟世君丞相依於離亂之世乃若實公雙林諸公起而說法而佛學大盛於東南矣若夫智者弘法華於天台三藏開般若於唐初清涼廣華嚴於五臺密公說圓覺於草堂宣公嚴律教於南山金剛啓秘密於天寶大小三乘唯識等論專門名家豪分縷析汗牛充棟學者千百有皓首而不能窮極者焉達磨之來則有五傳其衣五宗斯立同源異派自梁歷宋謂之傳法正宗我

國朝秘密之興義學之廣亦前代之所未有此其大略也記載之書昔有寶林等傳世久失傳而傳燈之

錄僧寶之史僅及禪宗若夫經論之師各傳於其教宰臣外護因事而見錄豈無遺闕近世有爲佛祖統紀者擬諸史記書事無法識者病焉時則有若嘉興祥符禪寺住持華亭念常得臨濟之旨於晦機之室禪悅之外博及羣書乃取佛祖住世之本末說法之因緣譯經弘教之師衣法嫡傳之裔正流旁出散聖異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所護持論駁異同參考訛正二十餘年始克成編謂之佛祖歷代通載凡二十二卷其首卷則言彰所知論毘世界情世界道果無爲五論則我

世祖皇帝時

發思入帝師對

御之所陳說是以冠諸篇首其下則以天元甲子紀世主之年因時君之年紀教門之事去其繁雜謬妄存其證信不誣而佛道世道汗隆盛衰可竝見於此矣嗟夫十世古今不離當念塵影起滅何足記哉嘗見瀉山有問於仰山仰山每有年代深遠之對則亦憫先覺之無聞者乎而法華一經前劫後劫十號無二又曰觀彼久遠猶若今日則此書宜在所取乎至正元年六月十一日微笑菴道人虞集序

華亭梅屋常禪師本傳通載序

夫語言文字載道之器傳遠之用歷千古微簡牘何以紀事考實耶

大成至聖春秋作而賊亂懼

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

一夕夢僧龐眉雪髮稱大長老託宿焉因而娠至元
壬午三月十有二日誕于夜神光燭室異香襲人逾
日不散既長喜焚香孤坐風骨秀異氣宇英爽年十
二懇父母求出家母鍾愛之誘以世務終莫奪其志
遂舍之依平江圓明院體志習經書尚倜儻疎財慕
義棲心律典元貞乙未江淮總統所授以文憑薙髮
受具弱冠遊江浙大叢林博究群經宿師碩德以禮
爲羅延之皆撝謙弗就至大戊申佛智晦機和尚自
江西百丈遷杭之淨慈禪師往叅承值上堂佛智舉
太原孚上座聞角聲因緣頌云琴生入滄海太史遊

名山從此揚州城外路令嚴不許早開關有省於言
下投丈室呈所解佛智領之遂俾掌記室囑之曰真
吾教偉器外護文苑之奇材也服勤七年延祐乙卯
佛智遷徑山禪師職後版表率明年

朝廷差官理治教門承遴選瑞世嘉興祥符至治癸
亥夏五乘驛赴

京繕寫黃金

佛經暇日得以觀光三都遊覽勝槩禮五臺曼殊室
利披燕金遺墟之跡由以動司馬撰書之志出入翰
相之門討論墳典陞諸名師堂奧講解經章如司徒

雲麓洪公別峰印公皆尊愛之

帝師命坐授食聞大喜樂密乘之要自京而回姑蘇萬壽主席分半座以延說法衆服其有德自非宿有靈姿豪慧多生曷以臻其明敏著述祖禰彰顯正教致公卿大人篤敬也耶至大閒愚執侍佛智獲奉教于禪師知梗槩而序之禪師諱念常梅屋其號焉至正四年三月松江余山昭慶住持比丘覺岸謹序

佛祖歷代通載凡例

一世祖皇帝玉音一百段出弘教集實帝師大臣欽承對旨謹置于編

一帝師所說彰所知論冠于篇者尊之也

一吾佛世尊未生以前時代本不與書欲便初學故自太古始

一往古帝王卽位改元崩殂及僭國之主宰臣護教尊法者略見始末餘不書

一帝王於聖教御製贊序及大臣碩儒撰述其間有關大教者皆具載焉

一僧道對折論辨詳收始末以備參考

一世尊示滅之後凡經百年必書其於栴檀像及教被東土之年倣此

一佛祖傳法偈翻譯詳見梁大同六年

一教門隆贊竝依史籍編錄使來學知有自焉

一諸祖事實備載于示寂之年倣先經終義之例

一屏山居士鳴道集說凡二百一十七篇今錄一

十九篇蓋彰其識見耳

一教門事要異同訛正略加考定據諸傳記摭集不以私臆謬加論辨或恐繁失於冗簡失於陋

以埃博雅之士改而正之

一太史公史記稱黃帝三十八年命風后定甲子始因而編之隨年列爲橫曆于上

佛祖歷代通載凡例終

佛祖歷代通載目錄卷第一

第二卷

七佛偈

彰所知論器世界品

日輪

月輪

諸星宿

妙高山三十三天

情世界總有六種

人祖大梵

三未多王及諸王種

器世界壞

并贊

第三卷

盤古王

天皇

地皇

人皇

五紀

有巢氏

燧人氏

伏羲氏

社神

神農氏

黃帝

少昊

顓頊

帝嚳

唐堯

虞舜

夏后氏

殷湯

周文王

武王

成王

立七廟制

稷神

四國諸侯

康王

第四卷

周昭王

世尊示降生

世尊示出家

穆王

世尊示成道

瑞像緣起

世尊示說法

世尊示涅槃

孝王

第一祖摩訶迦葉

秦非子

厲王

二祖阿難

上座大眾二部

宣王

三祖商那和修

王殺杜伯感報

平王

四祖優波毬多

莊王

五祖提多迦

襄王

六祖彌遮迦

定王

老聃生于楚

七祖婆須密

靈王

孔子生于魯

景王

八祖佛陀難提

敬王

九祖伏駄密多

貞定王

十祖脇尊者

第五卷

周安王

十一祖富那耶舍

顯王

十二祖馬鳴大士

赦王

十三祖迦毘摩羅

秦始皇

室利防等十八化人

十四祖龍樹尊者

西漢文帝

十五祖迦那提婆

武帝

十六祖羅睺羅多

昭帝

十七祖僧迦難提

宣帝

論師無著天親

成帝

十八祖伽邪舍多

新室王莽

十九祖鳩摩羅多

撰述

佛祖歷代通載目錄

一

一

東漢明帝

帝夢金人

教流東土

摩騰竺法蘭

釋道比較焚經

二十祖闍夜多

第六卷

安帝

二十一祖婆修盤頭

桓帝

安世高至洛

二十二祖摩拏羅

靈帝

竺佛朔至洛

黃巾作叛

獻帝

牟子理惑論

漢史范曄論釋

袁宏論佛

康猛竺大力至京

二十三祖鶴勒那

道始作靈寶醮章

三國魏文帝

蜀先主

吳大帝

維祇難支謙

明帝

佛述
一撰述

佛述
佛神異傳通載目錄

二

明一

曹植傳

齊王芳

康僧會至吳

吳闕澤論佛

二十四祖師子尊者

曇摩迦羅等傳律

高貴鄉公

蜀賓賊亂累釋

陳留王

沙門朱士衡講經始

第七卷

西晉武帝

吳皓毀神祠及梵宇

竺法護至京

論

育王塔緣起

惠帝

十六國附見

鮑靖撰三皇經

竺耆域至洛

愍帝

維衛迦葉石像至吳

元帝

有敘

沙門吉友至建康

明帝

支那

佛且經代目録

三

久一

撰述

佛祖歷代通載目錄

三

一

二十五祖婆舍斯多

成帝

三藏惠理至杭

庾氷議令僧擧俗

何充議不應擧俗

穆帝

佛圖澄示寂

論

釋涉公入寂

沙門于法開醫術

哀帝

詔竺潛講經

詔支遁繼講

郗超慕佛

廢帝

釋道安法師

論

孫綽

許詢

桓溫末年奉法

簡文帝

詔法曠禳星

第八卷

東晉武帝

東林惠遠法師

劉遺民卒

符秦德星現獲安什

秦主姚萇感報

北魏道武皇帝

撰述

佛祖歷代通載

三

職

二十六祖不如密多

安帝

太山竺僧朗

北魏興佛教詔

羅什法師

論

道碧僧正

道融與婆羅門辯論

道恒道標抗表行道

僧叡四海僧望

僧肇詳定經論

天竺弗多羅尊者

佛陀耶舍尊者

桓玄下書令僧裴俗

沙門不敬王者論

五

佛陀跋馱被擯

招淵明入社

法果初受封爵

法顯西天取經始

三藏曇無讖至姑藏

道生法師豎石爲徒

恭帝

北魏崔浩薦寇謙之

論

玄高禪師被譖

齊著作魏收佛老志

第九卷

宋文帝

神僧杯渡

求那跋陀羅入朝

支那

佛祖歷代通載

六

久

帝幸大莊嚴寺

謝靈運伏誅

求那跋摩三藏

蕭京尹請制建寺像

帝幸曲水

惠琳叛敎獲報

論

詔法瑗王天保寺

浩諧太子及僧玄高

魏寇謙之修張魯術

魏武詔誅天下沙門

魏武受錄建觀輪宮

魏崔皓伏誅

論

沙門曇始至魏救法

魏又下詔復釋

武帝

二十七祖般若多羅

詔求那跋陀羅

詔道猷爲新安法王

中興寺寶亮法師

羌人高闡反累釋

右司陳僧粦俗

朱靈期遇聖僧

姚興欽重僧導

廢帝

疏勒王送佛衣

明帝

寶誌大士

康居邵碩公

詔僧瑾爲僧正

魏史釋老志

齊太祖

帝幸僧遠所居

武帝

勅法獻爲僧主

實誌獄中顯化

顧歡夷夏論

孟景翼正一論

魏詔度僧尼

東昏侯

陳顯明造步虛經

玄暢首述率嚴疏

論

曇超爲龍說法

司徒袁粲駁夷夏論

張融作門律闕之

論

和帝

僧伽跋陀羅律藏

第十卷

梁武帝

陶弘景造太清經

郝氏夫人求懺

何點何胤不仕

魏王尚釋

帝製涅槃疏序

沈休文中食論

詔誌公任便宜化

帝舍邪歸正願文

帝注大品命法雲講

詔僧旻講勝鬘經

宗廟祭祀戒殺

魏胡太后建寺

撰述

佛祖歷代通載目錄

七

一

惠皎著高僧傳

僧朗及道英神異

帝受歸戒

僧達入水觀

僧藏諫帝律僧

藏登御座

魏評釋道

魏書佛老志

初祖達磨大師

論

昭明太子

劉勰出家

雙林傳大士

惠約法師

高王經緣起

譯佛祖偈始末

隱士阮孝緒

古今書籍之數

逆賊侯景反

梁史魏徵論

簡文帝

北齊台宗惠文禪師

元帝

真諦三藏

荆山居士陸法和

北齊詔稠禪師

敬帝

北齊勅陸修靜與曇顯角試

北齊杜弼

齊著作王劭述佛

周惡黑衣廢釋

第十一卷

支那

佛且系代通載目錄

七

一

撫述

佛祖歷代通載目錄

七

八

陳高祖

柏岩稠禪師

洪偃法師

寶瓊法師

衛元嵩上疏滅僧

廢帝

天台惠思禪師

宣帝

周武命三教所述利病

周武滅佛

甄鸞上笑道論

道安著二教論

周武登座序廢立義

靜藹以法滅舍身

任道琳伸請復教

隋文帝

下詔復教

法師曇延授帝八戒

釋尼智仙傳

律師靈藏陪駕

李士謙喻報應說

二祖惠可大師

天台智者禪師

詔三十州建塔

文中子講道

負苓篇
附并論

闍那笈多譯法華經

詔問洪山智舜禪師

煬帝

詔僧道舉俗明瞻登對而罷

三祖僧粲大師

楊宏率僧道論議

撰述

何祖歷代通鑑輯覽

七

四

恭帝

神僧法喜傳

并論

第十二卷

唐高祖

詔僧道論議定優劣

傅奕疏請滅釋

李師政內德論

辨惑篇附

詔汰釋道二教

太宗

帝問羣臣治政難易

勅建寺以度陣亡 玄奘往西天求法

勅莖玄琬法師

詔度僧尼建寺

太子問張士衡奉佛事

詔道先釋後

卷十

勅魏王泰祭虞世南

詔三學秀異論議

惠琳被譖

華嚴杜順法師

傅奕感報

丞相蕭瑀傳

帝幸弘福寺

祇羅國王仰唐聲教

原州瑞石記國禎祥

玄奘齋經歸朝

三藏進新譯經請序

秘識女王代有天下

撰述

佛無歷代通釋目錄

帝勸玄奘罷道爲政

奘陳辭願終身行道

帝製三藏聖教序

謝表附

太子繼聖教序

賜奘百金磨衲

詔創弘法院留奘師

詔建大慈恩寺

詔奘陪駕

史贊并論

第十四卷

唐高宗

四祖道信大師

勅建大慈恩塔

惠寬禪師及姐信相

天竺致書奘師

答書附

立法師斥呂才論

制設官監護譯經

御製大慈恩寺碑

謝表附

奘法師示疾

詔辨二教先後

牛頭法融禪師

追僧道論議

奘法師表辭還山

復追僧道論議

屈僧拜俗道宣上疏

法師玄奘示寂

道世法師辯道經真偽

南山道宣律師

詔僧道定奪化胡經

五祖弘忍大師

史贊

佛陀波利尊者

撰述

慈恩窺基法師

道世著法苑珠林

則天武后

始定母服及建明堂

慶山始出

譯華嚴大經

詔康法藏爲僧

詔嵩山惠安禪師

淨義三藏自西土回

欽僧錢鑄佛像

論

詔賢首法藏講新經

鑄像成百僚禮祀

中宗

房融潤文譯楞嚴

詔六祖不起

大通神秀禪師

張說作記

神僧萬回法雲公

論

詔僧道齊行並集

安國師卒

詔三藏實叉難陀

泗洲大聖

召道岸律師授戒

菩提流志譯實積經

詔一行赴闕不起

第十六卷

唐睿宗

六祖惠能大師

玄宗

永嘉玄覺禪師

詔一行禪師赴闕

支那

佛且經之見或目錄

三

天一

撰述

傳圖屋作通書

嵩岳元珪禪師

論

天竺三藏無畏至京

宋璟禮六祖塔

詔一行改撰大衍曆

智昇上藏經目錄

一行製黃道儀成

郭行女嘗齋感報

牛雲求聰感應

日本始有律

三藏菩提流志卒

嵩山破竈墮

一行示寂

論

般若心經序

張說作

重定五服制

三藏金剛智卒

義福禪師卒

恒州張果先生

三藏無畏卒

不空三藏降狂象

卷七

法秀獻回向寺玉簫

李長者著華嚴合論

青原行思禪師

興唐寺普寂卒

太子詹事嚴挺之

詔本淨禪師赴闕

南嶽懷讓禪師

詔道士吳筠問道

制僧尼給祠部始

詔不空驗羅思遠

鶴林玄素禪師

詔立毘沙門天王祠

台宗左溪玄朗禪師

天台法門議

梁肅作

魯山元德秀卒

論

肅宗

閩州斬画像

納錢度僧道始

撰述

形且卷之見及目錄

三

又

新羅無漏凌空立化

詔南陽惠忠禪師

詔置放生池碑

顏真卿撰

王摩詰卒

真如升天授十三寶

第十八卷

唐代宗

良賁造新仁王經疏

道義始作孟蘭盆會

杜鴻漸問法於無住禪師

論

清涼澄觀國師

召忠國師試太白山人

詔徑山國一禪師

牛頭惠忠禪師

忠國師試大耳三藏

論

不空三藏碑

嚴郢作

曇一律師碑

梁肅作

三祖鏡智禪師碑

獨孤及作

撫州寶應戒壇記

顏真卿作

史華與僧崇惠角法

李源訪圓澤

詔耽源問無縫塔話

天柱山崇惠禪師

德宗

千臂千鉢文殊經序

南嶽明瓚禪師

荆溪湛然禪師

第十卷

支那

佛且卷代通或司錄

三

天

撰述

傳神歷有通華田金

止觀統例

作梁肅

御製大乘六波羅蜜經序

馬祖道一禪師

大珠惠海禪師

石頭希遷禪師

詔清涼講華嚴經題

詔清涼講華嚴宗旨

東林熙怡律師碑

許堯佐作

黃石岩記

作鑿

雲峰法證律師

陸羽傳

東都聖善凝公

幽州盤山寶積禪師

師

濬上人歸淮南序

子作子厚

南嶽般州和上碑

作子

順宗

鸚鵡舍利記

作韋臯

帝問法於佛光滿禪師

第二十卷

唐憲宗

鵝湖大義禪師

寒山拾得豐干

荊州天皇道悟禪師

師

荊州天王道悟禪師

師論

江西北蘭讓禪師

上問政寬猛孰先

信州草衣記

德輿

上問澄觀華嚴法界

無著禪者入五臺

詔懷惲禪師居上寺

撰述

佛神歷代通載目錄

西

藏

龐居士

彌陀和尚碑子厚作

永州淨土院記子厚作

智晉法師施食感報

道樹法師降天幻

百丈懷海禪師

大明律師碑子厚作

馬總奏六祖謚碑子厚作

五臺鄧隱峰

歸宗智常禪師

布毛會通侍者卷二

重吳赴中丞請序子厚作

陝右馬郎婦

上弘律師碑白樂天作

台教元浩禪師

詔迎佛骨韓愈排佛表

韓潮州遇大顛辨論

潮陽大顛禪師

柳州刺史子厚

北山神清法師

穆宗

烏窠禪師

詔無業禪師不赴

龍潭崇信禪師

杭永福石壁經記元微之作

王智興冒禁置戒壇

福州古靈禪師

第二十二卷

唐敬宗

詔劉從政資質仙事

文宗

藥山惟儼禪師碑 李翱作復性書二

蘇州重玄石經碑 白居易作

丹霞天然禪師 凌行婆

蛤蜊中現菩薩像 李訓上疏沙汰僧尼

南泉普願禪師 大達法師碑 裴休作

清涼國師碑銘 御贊附 圭峰宗密禪師

武宗 卷二 十二

潭州雲岩晟禪師 帝銳意永仙詔 僧道論議

作望仙臺於禁中 勅併省天下佛寺

詔下廢釋 史贊

宣宗

詔復釋氏 香山居士白居易

貶李德裕詔 華林善覺禪師

黃蘗希運禪師 詔弘辯問南北宗旨

復廬山東林碑 崔黯作 瀉山靈祐禪師

李節贈疏言序 詔羅浮軒轅問攝生

補陀示現事跡

第二十四卷

唐懿宗

大慈寰中禪師 德山宣鑑禪師

撰述

佛圖澄住持事目錄

要

附

臨濟義玄禪師

長沙景岑禪師

洞山良价禪師

悟達國師知玄傳

裴相國禪源詮序

詔迎佛骨

史贊附

偈宗

夾山善會禪師

岩頭全豁禪師

昭宗

此不十
三處

仰山惠寂禪師

卷二
十五

趙州從諗禪師

雲居道膺禪師

五代

梁太祖朱溫

雪峰義存禪師

玄沙師備禪師

惟勁集寶林傳

末帝

明州布袋和上

唐莊宗李存勗

興化存獎禪師

明宗

長慶惠稜禪師

聖節設立試僧科

晋石敬瑭

打鍾息苦緣起

支那

佛且至八
世及司錄

三二

二八

撰述

佛藏經目録

三

四

遼王德光御汴宮

漢劉智遠

雲門文偃禪師

周郭威

南院惠顥禪師

世宗

詔廢釋造僧帳

清涼文益禪師

第二十六卷

宋太祖

詔雕佛經一藏

德韶國師示寂

風穴延沼禪師

永明智覺禪師

吳越王作宗鏡序

宗鏡後序

楊無爲作

太宗

御製三藏聖教序

贊寧修大宋僧傳

詔立譯經院

趙普報應

香林澄遠禪師

南安自嚴尊者

首山省念禪師

真宗

帝製繼聖教序

道原集傳燈錄

詔諸路建天慶觀

孤山智圓法師

支那

書且卷之四

三

四

撰述

佛前歷代通載目錄

三

四

卷二 汾陽善昭禪師

賜天台教入藏

大陽警玄禪師

四明法智講師

長水子璿法師

慈雲遵式懺主

御製廣燈錄序

慈明楚圓禪師

楊岐方會禪師

言法華

李覲留意佛書

浮山法遠禪師

詔懷璉禪師住淨因

華嚴道隆禪師

雪竇重顯禪師

天衣義懷禪師

達觀曇穎禪師

天鉢重元禪師

英宗

雲峰文悅禪師

詔賜民間寺額

第二十八卷

宋神宗

圓通居訥禪師

明教契嵩禪師

白雲守端禪師

華亭惠辨都師

吉州慶間禪師

舒州義青禪師

嘉興真如法堂記

司馬作

金國李屏山論

明道厭科舉立論

金國屏山有辨

支那

佛前歷代通載目錄

七

八

哲宗

送蹇拱辰叅昭覺

張無盡作

高麗義天僧統

晋水淨源禪師

蔣山贊元禪師

蘇老泉圓覺院記

東坡磨衲贊

圓通法秀禪師

東林常聰禪師

玉泉承皓禪師

辨才元淨法師

淨因道臻禪師

十卷二十九智海慕喆禪師

雲居元祐禪師

佛印了元禪師

瑞光宗本禪師

黃龍祖心禪師

徽宗

御製續燈錄序

蘄州五祖法演禪師

法雲善本禪師

蔡京食鶉感夢

大樹惠持入定

帝幸玉清昭陽宮

女真叛遼

死心悟新禪師

靈芝元照律師

林靈素以術要君

黃龍惟清禪師

佛鑑惠懃禪師

上聽林靈素講經

大金立國

改佛號滅僧寺

張無盡傳

覺範德洪禪師

詔道法師復僧服

北澗銘附

撰述

第三十卷

南宋高宗

西竺蘇陀室利

圓悟克勤禪師

虎丘紹隆禪師

佛智端裕禪師

牧庵法忠禪師

真歇清了禪師

感山曉瑩禪師

宏智正覺禪師

孝宗

應庵曇華禪師

徑山宗杲禪師

大禪了明禪師

石室祖琇禪師

普庵印肅禪師

嚴壽教亨禪師

瞎堂惠遠禪師

帝製原道論

拜觀音贊

詔刊天台教藏

德藏可觀法師

帝註圓覺經賜徑山

宋遣宇文虛中使金

光宗

卷三十一

王孝禮言影表

淨慈彥充禪師

寧宗

靈隱崇岳禪師

佛照德光禪師

紫微觀記

元遺作

屏山居士鳴道集說

吽哈囉悉利幢記

鄭州普照道悟禪師

撰述

佛祖歷代通載目錄

三

明

資壽尼無著禪師

第三十二卷

大元太祖皇帝

天竺此峰宗印講師

憲宗

慶壽海雲印簡大師

世祖^上

拜劉秉忠太保叅領中書省事制

帝師說羯磨儀軌序

劉太保神道碑

謚劉太保文貞制

帝師愛思八行狀

聖旨僧道辨折

卷三十三

焚諸路道藏經碑

辨偽錄隨函序

辨偽錄一十四章^{一八}

第三十四卷

世祖^下

辨偽錄^{九之十四}

詔禁道藏經品目

焚道藏經下火文

僧道持論經名銜

江南禪敎登對錄^{卷三十五}

徑山雲峰妙高禪師

世祖弘敎玉音百段

成宗

支那

佛祖歷代通載目錄

三

明

撰述

佛祖歷代通載目錄

三

四

五臺真覺文才國師

膽巴金剛上師

武宗

勅撰臨濟正宗記 乞台薩里碑

上都華嚴至溫禪師

卷三
十六 革僧衙門論

仁宗

三藏沙羅巴譯師 秦州普覺英辨論師

勅建瑞像殿記 加封普庵宣命

京都崇恩謙講師 京城普慶法聞律師

三藏達益巴國師 京師寶集妙文講師

英宗

詔各路建帝師殿碑

五臺普寧了性講師

玉山普安寶嚴講師

天目中峰明本國師

大都妙善尼舍藍藍

臨壇大德惠汶律師

今上皇帝萬萬歲

佛祖歷代通載目錄終

支那

佛祖歷代通載目錄

三

四

撰述

音釋

駁

甫角切似馬身白尾黑

襍

祖合切集也

遑

于匪切是也

薙

託計切苦濫爲

切

版

布眼切也

遑

又食也

曄

于輒切動也

闕

切苦濫視

也

呼

邨

綺戟切

碧

音略利也

旻

音明王名也

瑗

爲春切也

靚

音淨

訾

音辯

靚

公侯切

靚

見也

浙

江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此

該

銀四兩四錢八分

順

治十八年三月日徑山比丘徹微印開識

佛祖歷代通載卷第二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈

毘婆尸佛

過去莊嚴劫第九十八尊

偈曰

身從無相中受生猶

如幻出諸形像

幻人心識本來無罪福皆空無所住

長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘

利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城坐婆羅樹

下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名騫

茶二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛

莊嚴劫第九十九尊

偈曰起諸善法本是幻造諸惡

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

毘舍浮佛

莊嚴劫第一千尊

偈曰假借四大以爲身心本無

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

寂滅子妙覺

拘留孫佛

見在賢劫第一尊

偈曰見身無實是佛身了心如

幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿
含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉
父禮德毋善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會
度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺子上勝
拘那含牟尼佛

賢劫第二尊

偈曰佛不見佛知是佛若實

有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長
阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦
葉父大德毋善勝居清淨城坐優曇婆羅樹下說法

撰述

佛禮屋仁通觀卷第一

二

三

一會度人三萬神足一一舒繫那二鬱多樓侍者安和子導師

迦葉佛

賢劫第三尊

偈曰一切衆生性清淨從本無生無

可滅卽此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅柰城坐尼拘類樹下說法一會度人二萬神足一一提舍二婆羅婆侍者善友子進軍釋迦牟尼佛

賢劫第四尊

偈曰法本法無法無法法亦法

今付無法時法法何曾法姓刹利父淨飯天母大清淨居舍衛城坐菩提樹下說法一會弟子一千二百

五十人度人無數神足一一舍利弗二目犍連侍者阿難子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮不可以周知悉數也世尊有云我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日故按佛名經紀過現二劫千如來暨于釋迦但標七佛阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺佛祖偈翻譯乃高僧雲啓一同天竺那連耶舍三藏於龜茲國譯出本末載於梁大同六年

大元帝師發合思巴說

彰所知論

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛賀天師沙羅巴譯

毘世界品

毘世界所成之體卽四大種種具生故地堅水濕火暖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能析釋彼七隣虛爲一極微彼七極微爲一微塵彼七微塵爲一透金塵彼七透金塵爲一透水塵彼七透水塵爲一兔毛塵彼七兔毛塵爲一羊毛塵彼七羊毛塵爲一牛毛塵彼七牛毛

量高

塵爲一遊隙塵彼七遊隙塵爲一蟻量彼七蟻量爲一蝨量彼七蝨量爲一麥量彼七麥量爲一指節三節爲一指二十四指橫布爲一肘四肘爲一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝激堅密不動爲妙風輪其色青白極大堅實深十六洛又由旬廣量無數由暖生雲名曰金藏降注大雨依風而住謂之底海深十一洛又二萬由旬廣十二洛又三千四百半由旬其水搏激上結成金如熟

換述

例題左付通前卷第三

四

四

乳停上凝成膜卽金地輪故水輪減唯厚八洛又
餘轉成金厚三洛又二萬由旬金輪廣量與水輪
等周圍卽成三倍合三十六洛又一萬二百五十
由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲果底於
地輪上復澍大雨卽成大海被風鑽擊精妙品聚
成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍
山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南琉璃西
玻瓈珂北金所成餘七唯金四洲地等襍品所成
襍音彼輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬綸繕那
比於餘山皆悉高妙故曰妙高然後次第七金山

者一踰乾陀羅高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬
由旬三佉得羅柯高一萬由旬四修騰娑羅高五
千由旬五阿輪割那高二千五百由旬六毘泥怛
迦那高千二百五十由旬七尼民陀羅高六百二
十五由旬藏論疏云一持雙山二持軸山三檐木
山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚
嘴四大洲外有輪圍山高二百一十二由旬半彼
等廣量各自與出水量同七金山間諸龍王等
遊戲之處名曰戲海八山間七海近妙高者一踰
乾陀羅海廣八萬由旬二伊沙陀羅海廣四萬由
旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四修騰娑羅海廣

一萬由旬五阿輪割那海廣五千由旬六毘泥怛
迦那海廣二千五百由旬七尼民陀羅海廣一千
二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方
外海味鹹尼民陀羅至輪圍山二山相去三洛又
二萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高色東
海色白南海色青西海色紅北海色黃現是等色
故稱四海是彼周邊三十六洛又七百五十由旬
外輪圍山周圍三十六洛又二千六百二十五由
旬其外海南瞻部洲者狀如車廂狹向鐵圍三由
旬半餘三邊者各二千由旬周圍六千三由旬半

有二中洲東遮摩羅

此云
犍牛

西婆羅摩羅

此云
勝牛

瞻

部中央摩竭陀國三世諸佛所生之處次此向北

度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香薜

山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿

耨達

此云
無熱

其狀四方面各五十由旬周圍二百由

旬池內徧滿八功德水從此池內出四大河東疏

伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南

辛渡河從牛口中流出琉璃沙共五百河流歸南

海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河

流歸西海北悉怛河從師子口中流出金沙共五

百河流歸北海是彼四河從無熱池右邊七匝隨
方流轉是香山北度二十由旬彼處有岩名難陀
岩面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半又
有八千小岩其岩北邊二十由旬有娑羅樹王名
曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行
樹羅列圍繞東邊度二十由旬有緩流池其狀圓
相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小
池盈八功德水內有蓮華葉若牛皮其莖如軸華
若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王
名曰善住與八千象寒四月時住金岩所熱四月

時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有瞻
部樹果實味美其量如甕熟時墮水出瞻部音龍
化爲魚吞噉是果殘者遇流成瞻部金由此樹名
故號瞻部此洲向西有烏伽國大金剛宮持種所
居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持船觀音
菩薩居止其頂聖多羅母居止山下東有五峰文
殊菩薩居止其上有十六大國千數小國又有三
百六千種人七百二十種異音其外海東洲曰勝
身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十
由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中

撰述

佛地居仁通事卷第二

附二

洲北提訶

此云身

南毘提訶

此云勝身

是彼三洲越餘洲

等七多羅樹或曰洲人相貌端嚴其身勝故名曰

曼力

勝身其外海北洲曰鳩婁其狀四角曼方相似邊

各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲

一名鳩婁

此云有勝

二高羅婆

此云有勝邊

彼洲人等所有

受用出如意樹臨沒七日其如意樹出不美音報

曰當七日死或曰洲人卑舌卽割食肉鬼音故曰

鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑

二千五百由旬周圍七千五百由旬有二中洲南

揭島

舍拏

此云具

北提怛羅曼怛哩拏

此云儀

上彼洲人等多

寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬

近金地故近瞻部洲星割棘洲金洲月洲等者係

瞻部洲餘大洲等小洲亦爾次上空中四萬由旬

純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天

等依正而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三

由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金

銀琉璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宮殿

由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日卽

長南行時短行南北閒時晝夜停由遊處光卽有

寒暑爲冬夏際北行六月南行六月行至中道曰日月廻星輪歷徧謂之一歲

月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬厚六由旬零十八分其上復有金銀琉璃玻瓈珂等秀成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自影增減由增一分卽生上半十五分畢謂之圓滿由減一分卽生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宮諸寶所成其形皆圓小一牛

吼中三牛吼大六牛吼周圍三倍係四王衆

妙高山者有四層級始從水際向上相去十千由旬卽初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬卽二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬卽三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬卽四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峰高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山頂上三十天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一磔

實嚴飾其地柔軟如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數間一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵一一却敵各有七樓一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麓惡苑西諸行處曰相雜苑北

游戲處名歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆車麓惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹名波利閼多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嚩摩麗歌色白如氎面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成○離諍天宮量若妙高山頂二倍上度一億

六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成○兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛又二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成○化樂天宮量如兜率縱廣二倍上度六洛又四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成○他化自在天宮量同化樂縱廣二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千爲小千界一小鐵圍山圍繞此小千界一數至千爲中千界一中鐵圍山圍繞此中千界一數至千爲三千大千世界一大鐵圍山圍繞如是有百億

數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見○初禪天量等四洲界○二禪天量等小千界○三禪天量等中千界○四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍增謂曰色界○無色界者無別處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰無色

情世界品

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂所壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆

而行故曰傍生意多分別故名曰人摩菟沙義身
及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天
阿修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰
天是提婆義一地獄者瞻部洲下過二萬由旬曠
廓四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄
一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號叫五曰大
號叫六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間○更活獄
者生彼有情先業所感執衆毘仗互起冤憎遙相
斫害段段墮落悶絕暫死空音更活彼等有情卽
便更活復相斫害彼壽量者四天王天一生之期

爲一晝夜如是算數壽五百歲受是苦楚○黑繩
獄者其獄卒等於有情身從頂至足并界黑繩以
火鋸鉞斫肢體由先業力解下上生彼壽量者
忉利天一生之期爲一晝夜如算數壽一千歲受
是苦楚○衆合獄者生彼有情以鐵槌打或二鐵
山猶如羊頭二山相合研磕摧壞二山開時復自
然火又被摧壞彼壽量者離諍天一生之期爲一
晝夜如是算數壽二千歲受是苦楚○號叫獄者
生彼有情怖熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚
燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角

鐸胡鐵甲架鐵犁鐸火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者兜
率天一生之期爲一晝夜如是算數壽四千歲受
是苦楚○大號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽
量者化樂天一生之期爲一晝夜如是算數壽八
千歲受是苦楚○炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹
內受苦楚彼壽量者他化自在天一生之期爲一
晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚○極炎熱獄
者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中劫受是
苦楚○無閒獄者於鐵室內身一聚焰受極苦楚
彼壽量者等一中劫○十六增獄者八熱獄傍面

各四所一塘煨增深皆沒膝有情遊彼才下足時
皮肉與血俱焦爛墜餘剩其骨舉足還生平復如
本二戶糞增不淨淤泥沒有情腰於中多有攘矩
吒蟲觜利如針鑽皮透骨啞食其髓三峰刃增復
有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道
有情遊彼才下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還
生平復如本二劍葉林謂此林樹純以鈺利劍刀
爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有
鳥駁狗黿掣食之三鐵刺林名鈺摩利謂此林樹
有利鋏刺長十六指有情被逼上下樹時其刺鈺

證莊
加註

剗利上下剗刺是等有情血肉皮等掛染刺上唯剩
剗剗筋骨有鐵齒烏探啄有情眼睛腦髓爭競而食刀
刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增
名曰無渡徧滿極熱灰汁水有情入中或浮或
沒或逆或順或橫或豎被蒸被煮骨肉糜爛如大
鑊中滿盛灰汁置稻米等猛火下然米等於中上
下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃避於兩岸上
有諸獄卒手執刀鎗禦捍令回無由得出此河如
塹前三似苑彼等名曰近邊地獄○八寒獄者一
瘡曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉

瘡
教

六裂如鬱鉢羅華

此云青蓮華

七裂如蓮華八裂如大

蓮華○水疱獄者生寒水間極甚嚴寒隨身生疱

曰水疱獄彼壽量者摩伽陀國所有大斛八十斛

麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾○疱裂獄者由

極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十

○阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍

前二十○阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前

二十○嘔喉喉者由寒號泣出是苦聲彼壽量者

倍前二十○裂如鬱鉢羅華獄者嚴寒身裂如鬱

鉢羅華葉彼壽量者倍前二十○裂如蓮華獄者

嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者倍前二十〇裂如大蓮華獄者身裂越前如大蓮華開敷多葉彼壽量者倍前二十孤獨獄者在贍部提曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名爲十八地獄

二餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白亦名憐淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者障飲食一外障者飲食音聲亦不得聞二內障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口

咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦三飲食障者見飲食時無量獄卒執諸毘仗守禦無獲四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月爲一晝夜如是算數壽五百歲卽當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類

三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處

人天彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蜉蝣等壽
一刹那身量無定四人者任四大洲八中洲等及
諸小洲彼壽量者如瞻部洲人初成劫時其壽無
量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間次復
漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲東勝身人壽
五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有
天橫彼等受用北鳩婁中食自然稻衣服瓔珞出
如意樹餘三洲者食穀內等資寶受用彼等身量
瞻部提人身量四肘東勝身人身量八肘西牛貨
人身十六肘北鳩婁八身二十二肘人等面相亦

如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說
五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓
閒光明城內阿修羅王曰羅睺羅此云攝衆眷屬居
又過一萬一千由旬星鬘城內阿修羅王名曰項
鬘衆眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城內阿修
羅王名曰妙鎮又曰大力衆眷屬居又過一萬一
千由旬甚深城內阿修羅王名曰毘摩質多羅此云紋身
衆眷屬居常共帝釋比對鬪諍城曰具
金殿名奏樂如意樹王名卽怛鉢唎聚集之處名
曰賢財石名善賢苑名普喜妙喜最喜甚喜善地

亦名普喜妙喜最喜甚喜臨戰所乘象名無能敵
遊戲所乘象名壘雪馬曰峭脰是等非天共三十
三天誣須陀味及修羅女爲戰諍故從山廓出身
服金銀琉璃玻瓈珂等堅固鎧甲手執劒槊標鎗
弓箭領四部軍彼阿修羅王羅睺羅項蔓妙鎮毘
摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝釋五守
護衆一住戲海願樂白法龍王等衆與非天軍鬪
戰今迴龍若不勝去堅守所共二守護復與修羅
鬪戰又若不勝去持鬘所共三守護復與鬪戰又
若不勝去恒憍所共四守護復與鬪戰又若不勝

去四王所共五守護復與鬪戰四大天王率四軍
衆服寶堅鎧執諸戈杖鬪戰多分四天王勝若不
能却去忉利天前白帝釋曰我等守護不能回彼
修羅王應却敵如是白已天主帝釋乘善住象告
三十三天衆等曰汝等應知今修羅軍至妙高頂
當服堅鎧取所乘車與修羅戰說是語已彼諸天
子各服寶鎧執持戈仗去衆車苑取所乘車入麓
惡苑身心轉惡出善見城共修羅戰若修羅勝侵
至城內若天得勝逐修羅軍至第一海鬪戰之時
天與非天斷其頸腰彼等卽死手足若斷復生如

本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天衆亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事六天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山第一層級堅首衆居第二層級持鬘衆居第三層級恒憍衆居持雙山上北方有城名阿那迦縛帝多聞天王藥叉衆居如是東方城名賢上有大天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大天王名曰廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天王名曰增長焰鬘衆居餘四層

級七金山等日月星宿鐵圍輪山瞻部洲山多羅樹所四王部衆亦共止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲爲一晝夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高頂上天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同衆天女受諸欲樂無有厭足復有臨戰所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰藹羅筏拏此云持地子二象周圍各七由旬各以八千小象衆居又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十二是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂若放逸

時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅爲樂與修羅軍鬪戰之時出除苦音警曰天願得勝願修羅敗宮殿城池樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲爲一晝夜如是算數壽一千歲其天身量半踰闍那○焰摩天者三十三天共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲爲一晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰闍那○兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍那

○化樂天者自化受用謂之化樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰闍那○他化自在天者受用他化謂之他化自在彼中天王威德自在卽是魔主人間千六百年彼天一晝夜壽一萬六千歲身十六踰闍那下從無間至他化自在天謂之欲界耽著欲樂所食段食故如是說○色界一十七天者四靜慮攝○初禪三天者謂梵衆梵輔大梵彼天壽量梵衆半劫梵輔一劫大梵一劫半彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半○二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二

劫以上四天八十中劫爲一大劫無量光四劫極
光已下諸天八十中劫爲一大劫無量光四劫極
光八劫彼天身量少光二由旬無量光四由旬極
光八由旬○三禪三天者謂少善無量善廣善彼
天壽量少善一十六劫無量善三十二劫廣善六
十四劫彼天身量少善十六由旬無量善三十二
由旬廣善六十四由旬○四禪八天者無雲福生
廣果三是凡居無煩無熱善現善見色究竟五是
聖居名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五劫福
生二百五十劫廣果五百劫無煩一千劫無熱二
千劫善現四千劫善見八千劫色究竟一萬六千

劫彼天身量無雲一百二十五由旬福生二百五
十由旬廣果五百由旬無煩一千由旬無熱二千
由旬善現四千由旬善見八千由旬色究竟一萬
六千由旬始從梵衆至色究竟皆名色界出離欲
樂非離色故故名色界○無色界四天者無有身
色亦無處所從定分四謂空無邊處識無邊處無
所有處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬
大劫識無邊處四萬大劫無所有處六萬大劫非
想非非想處八萬大劫彼等四處謂無色界非離
定色出離麁色故名無色彼等壽量謂歲劫時其

量云何時最少者名爲剎那百二十剎那爲一怛
剎那六十怛剎那爲一羅婆二十羅婆爲一牟休
多此云須臾三十牟休多爲一晝夜三十晝夜卽爲一
月十二箇月卽爲一年劫有六種一中劫或名減劫二
成劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者或
贍部人從無量歲漸漸減至八萬歲時卽成劫攝
從八萬歲減至十歲謂中劫初復增八萬歲減至
十歲爲一輓輓如是增減十八數者爲十八中劫
然後十歲至八萬歲中劫後際前後中間十八輓
輓爲二十中劫二成劫者始從風輪至無間獄生

一有情器世界成經一中劫如前已說

情世界者此三千界火壤後成從極光天天人命
終生大梵處孤生疲勸嗚呼若有同分生此界者
有何不可發如是心雖非念力極光天人有命終
者卽生彼處先生之心而作是念由我貪生故世
人祖大梵咸稱人祖大梵如次梵輔梵衆他化自在乃至四
王次第而生北鳩婁洲西牛貨洲東勝身洲南贍
部洲次第而生時贍部洲人壽無量歲飲食喜樂
有色意成身帶光明騰空自在如色界天有如是
類地味漸生其味甘美色白如蜜其香馥郁時有

一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食亦告餘人隨學取食食段食故身光隱沒由衆業惑日月便出照曜四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競耽食之地餅復隱次林藤生競耽食故林藤復隱有非耕種自然稻生衆共取食此食龕故卽餘滓穢根道俱出爾時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶墮長取香稻儲宿爲食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於已分田生恡護心於他分田有懷侵奪故生爭競是時衆人議

大宋
多

一有德封分田主衆所許故謂曰大三未多王

此云

衆所許

王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰成劫五王靜齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子固室彼子善見彼子大善見彼子除礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼子方主彼子賢塵彼子能廣彼子大天此王種族五千相承其最後子七千相承曰阿思摩迦王最後子八千相承曰鳩婁王其最後子

曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音有一萬
王其最後子怛彌留怛一萬五千其最後子名瞿
曇氏卽甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數
其最後子甘蔗種王名曰增長卽懿師摩王王有
四子一名面光二名象食三名調伏象四名嚴鐺
鐺直稱釋迦氏嚴鐺有子名嚴鐺足彼子致所彼子牛
牛居彼子獅子頰王有四子一名淨飯二名白飯三
佛名斛飯四名甘露飯淨飯王子卽婆伽梵次名難
陀陀白飯王二子一名帝沙卽調達二名難提迦斛
飯王二子一名阿尼婁駄二名跋提梨迦甘露飯

王二子一名阿難二名提婆達多婆伽梵子名羅
睺羅釋迦種族至斯已矣○又別種王依法興敎
如來滅度後二百年中印土國王曰無憂於瞻部
提王卽多分中結集時而爲施主興隆佛敎後三
百年瞻部西北方有王名曰割居尸割三結集時
而爲施主廣興佛敎梵天竺國迦釋彌羅國勒國
龜茲國捏巴辣國震旦國大理國西夏國等諸法
王衆各於本國興隆佛法如來滅度後千餘年西
番國中初有王曰研乞唎贊普二十六代有王名
曰袞陀朶唎思顏贊是時佛敎始至後第五代有

王名曰雙贊思甘普時班彌達名阿達陀譯王名曰端美三波羅翻譯教法修建祿薩等處精舍流傳教法後第五代有王名曰乞唎雙提贊是王名請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達衆成就人等毘盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教法餘班彌達共諸譯王廣翻教法三摩禁戒興流在國後第三代有王名曰乞唎俅巴膽是王界廣時有積那彌多并濕連怛羅菩提班彌達等共思割幹吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未翻而翻廣興教法西番王種至今有在班彌達等翻

譯譯王善知識衆廣多有故教法由興

北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思合始成吉

思從北方王多音國如鐵輪王彼子名曰幹果戴

可謂罕物

時稱可罕紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹

帝王位成吉思皇帝次子名朶羅朶羅長子名曰

蒙哥亦紹王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸

國土疆界豐廣歸佛教法依法化民佛教倍前光

明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊嚴

二曰厖各辣三曰納麻賀各具本德係嗣亦爾茲

是始從釋迦王種至今王種

始帝王祖三未多王是時田分互起侵盜初發偷盜被王推問言不會偷始起妄語王法誅戮卽有殺害不善法生爾時衆生造不善法命終之後卽生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世界成十九中劫毘世界成卽一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始爲住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵灾起唯七晝夜疾疫灾起七月七日飢饉灾起七年七月

七日多分死歿餘者相覩起希有心互相睦戀遠離殺害漸生善故壽量受用復增益盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時閒獨覺出世令諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初情世界壞無間獄中無有情生先生業盡卽生別趣若有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初靜慮生初禪天北鳩婁人生欲界天獲初靜慮生初禪天

無師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世
空如是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不
降雨藥草叢林悉皆枯槁二日出時溝池乾涸三
日出時旃伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭
五日出時海水沒膝六日出時大海亦竭七日出
時彼毘世界一聚火聳從無間獄直至梵世以火
燒壞經一中劫壞劫總經二十中劫空劫亦爾如
是成住壞空卽八十劫總此八十名一大劫爲梵
衆等壽量之數

毘世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是

七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天
卽生大雲降注大雨其毘世界如水化鹽消鎔皆
盡彼水自竭一水災次復七火災度七火災還有
一水如是水災滿至七次復七火災後世界成被
風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘
第四禪天雖無外災是等有情生與殿生命盡殿
隱如是毘情世界并成壞等咸皆說已
念常讚曰軻書所謂五百年必有王者興其間必
有名世者誠哉是言也追我

皇元混一區宇萬邦咸寧敬崇佛乘禮請

法王上師薩思迦大斑彌達發思巴惠幢吉祥賢爲
帝師廣興好事詔製

大元國字師獨運摹畫作成稱旨卽頒行朝省郡縣
遵用迄爲一代典章今茲彰所知論廼

裕宗潛邸時請師所說也大旨約標罷情道果無爲
五法總攝一切所知故名此論大槩依念處日藏
起世等經論對法相應之義而錯綜其宏綱爾苟
非具大智辯窮法實相其孰能明空劫隣虛之細
大昭然如菴摩勒果觀於掌中哉欽惟

世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超義聖弘護

大教錫以

皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆寵優
其尊師重道豈特爲萬世

帝王之彝典耶抑亦燦昏塗迷惑之真燈也姑錄器
情二章著于編首餘道果無爲三章具於本論云

佛祖歷代通載卷第二

音釋

佃同見切 搯音搯 搯烏困切 嚶音搯 拏補耕切 劓士咸切

也切 瘠薄骨切 劓居員切 鐲竹角切 袷古洽切 衣力代切

也又 摹莫奴切 邸都禮切 鎔子宋切 金毛也

撰述

何孟堅行通草卷第一

三

四

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此
佛祖歷代通載第二卷計字一萬四百三十三
該銀六兩零五分七釐
順治十八年三月日徑山比丘徹微印開識

佛祖歷代通載卷第三

嘉興路大中祥符禪寺任持華亭念常集

太古諸君

太至極也古兆今也君主也
白虎通群也群下之歸心也

盤古首君治一萬八千歲

列子曰運卽盤古也北
山曰天日高一丈地日

厚一丈盤古曰長一丈頭極東足極西左手極
南右手極北開目爲曙閉目爲夜呼爲暑吸爲
寒吹氣成風雲吐氣成雷霆四時行焉萬物生
焉八鏡九圍之大其孰與多三皇五紀之尊其
孰與先古今記盤古
死後形分物象也

天皇氏一身十三頭韋昭曰兄弟十三人分地治

化各一萬八千歲古今記曰天皇一身十三

首也

支那

佛祖歷代通載卷第三

一

三

地皇氏一身十一頭韋昭曰兄弟十一人治一萬
一千年帝王甲子云九千年也有云三皇皆一
萬八千年

人皇氏一身九頭韋昭曰兄弟九人分治九州帝
王甲子云四千五百年人皇六十五代四萬五
千六百年

五紀

五龍紀五姓在位二十七萬三千六百年時人食
葉居巢

攝提紀七十二姓在位六十四萬九千五百二十

年始分晝夜日時月朔月爲玉兔蝦蟆金鳥三
足出扶桑沒咸池也

合熊紀三姓在位六萬三千年也

連逐紀六姓在位六萬九千年韋昭曰三萬二千
年

敘命紀四姓在位四萬年也

有巢氏百代不記年禮曰昔先王未有宮室冬則
居瑩窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥
獸之肉飲血茹毛也

燧人氏鑽木出火禮曰燔黍桴豚注曰中古未有

釜飭擇米脾肉加于燒石之上食矣古今記曰
以木德王治八萬年

大古以還四時既序晝夜長短分至斯興書曰

三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日亦繞地

一周而過一度麗天而少遲故日行一度亦繞地

四十分日之三百三十五而與天會是一歲日行

之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十

九分度之七積之七十九會得全日三百四十八

分九積又五千九百八十八通計得日三百五十四

一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四

九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數

也歲有十二日月月有三十日三百六十者一歲之

常數也故日與天會而多五日三百四十分日之

二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百

四十分日之五百九十二者為朔虛而閏生焉故

一歲閏則三十日九百四十分日之八百二十七

一歲再閏則三十四日九百四十分日之六百單

七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也

三年不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣

子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至於

十二次失閏于皆入夏而時全不成矣

三皇

無庸子日皇大也內外

雷氏曰

上古洪荒起自

太昊伏羲氏

風姓號太昊母曰華胥履巨人跡感

曰庖犧安國首之王

木德都陳留

黃縣界兗州小在

位一百一十年始畫八卦造書契

制由是文籍

生制嫁娶

女適曰嫁男婚曰娶

設網罟以取魚

網羅也爾雅鳥罟謂

之羅魚罟謂之筌兔罟謂之置

造二十五絃瑟

長七尺二寸廣一尺八寸

女媧氏

姓風伏羲之妹

造笙簧

長四尺列管匏中施簧大者十

九簧小者十三簧竿三十七簧長四尺二寸用竹爲之形狀參差如鳥羽

鍊五色

石以補天缺斷鼇足以立四極在位一百四

十年

共工氏

大庭氏

栢皇氏

中央氏

陸栗氏

驪連氏

赫胥氏

尊盧氏

混沌氏

昊英氏

葛天氏

朱襄氏

陰康氏

無懷氏凡一十五代通一萬七千七

百八十七年經史不載

社神

昔共工氏有子曰后土能平九州祀爲社神五土之主五土者謂山川陂澤丘陵墳

衍源隰也土達廣潤封土祀之以報土功不知何代配乎后土更俟知者

炎帝神農氏

姜姓號炎帝毋女登氏感神龍而人身牛首長于姜水目以爲姓也

王火德都陳遷曲沃在位一百四十年葬長沙

易曰神農氏斲木爲耜柔木爲耒始教天下播

種五穀又嘗百味爲本草治醫藥演八卦爲六

十四作市井貨易作祭禘製五絃琴象五行也

自下帝承帝臨魁帝明帝直帝來帝哀帝榆岡

凡八代五百四十年

撰述

伊禮屋仁通齋老第三

四

四三

丁亥黃帝有熊氏

姓公孫名軒轅少典次子生而神靈弱而能言幼而循齊長而敦敏成而

聰明榆罔末年諸侯相伐帝作弧矢征之天下

威伏虎狼獾狝之于堤坂有蚩尤兄弟八十

一人銅頭鐵額噉沙吞石是山海之精以亂天

下戰于涿鹿之野受斬于中帝鑄鼎成飛仙攀

龍去也壽二百一十在位一百零九年左徹

歲葬衣冠於橋山造合宮製衣服使魯班造舟車

率諸侯朝造合宮製衣服使魯班造舟車也

十年行政造合宮製衣服使魯班造舟車也

以濟水車舍建屋宇制棺槨以送死始有葬禮

禮曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯

五月而葬大夫及士庶人三日而殯三月而葬

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫

八尺樹以栗適士官高四尺樹以槐庶人無墳

楊柳以作咸池樂用天老力牧太山稽為相

風后定甲子一云帝即位三十八年始命大

橈作甲子故以三十八年

為第一甲子逆推

元年得丁亥歲也客成造曆隸首算數問道廣

成子蒼頡為史岐伯辨草木俞附定脉經伶倫

制律呂為之或損或益以定五音置九州歷帝

黃帝有子二十五人得姓者十二人姬酉祁已

滕箴任荀僖始偃休分治九州謂冀青徐豫雍

梁楚揚燕從長至幼以次封之後子孫五帝三

王茲其苗裔帝娶大庭氏生二子長曰玄掇幼

曰昌凡十八代一千五百二十年

五帝中庸子曰帝者體也內心無為而迹涉

雷氏曰少顓瞽唐虞舜傳夏

甲

少昊金天氏姓巳名摯字青陽母曰女節有星如

黃帝之子丁卯立有位八十四年王金德都窮

壽一百歲

支那

桑又遷曲阜立坊市用度作樂置一百二十行
以鳥紀官鳳皇至凡十代四百九十年

甲子

顓頊高陽氏

姓姬名顓頊黃帝孫昌意子有星如虹女姬感而生壽九十八崩葬于顓

丘書

疏載

辛卯立人在位七十八年王水德都帝丘

陽縣

作曆以孟春爲元造平冠冕

廣八寸長一尺六寸至周始制

旋前後各十

制三公九儀二十四司養材任地

戴時象天神人不襍萬物有序生八才子謂之
八凱平九黎之亂制氣以教化潔誠以祭祀辨
君臣之道作五莖之樂

合爲五行之根基也

凡八代五百

二十年

甲子

帝嚳高辛氏

姓姬名岐黃帝曾孫玄枵孫蟠玄子壽一百五歲崩葬于宜湯邑西

立人在位七十九年王木德都亳

今偃師縣

師赤松子

置五行官以勾芒爲木正

少昊之子

祝融爲火正

顓頊

之子 蓐收爲金正

少昊之子

玄冥爲水正

亦少昊子

后土爲

土正

高陽之子

生八才子謂之

八元造鑄鑊鞀鐘

磬塤箎

鼓以皮合木擊乃鳴鐘範金合土似鈴而不圓高二尺二寸半厚八分各懸鐘

磬前長三律二尺二寸後長二律一尺八寸名

黃鐘塤燒土爲之大如鴈卵銳上平底而有五

孔白虎通云形如秤錙有六孔孔與周禮少別

箎以時爲之一尺四寸圍三寸小者尺二寸上有

六孔

凡九代三百五十年

左傳曰蒼舒瞢斂仲

容叔達謂之八凱伯奮仲堪叔獻叔

豹季仲伯虎仲熊季狸謂之八元也

撰述

佛神歷代通串卷第三

聖帝堯陶唐氏

姓伊祁右放勛黃帝玄孫帝嚳次子姪十四月而生眉分八采土階茅室

甲辰立有位九十八年王火德都平陽今晉州又

遷安邑通舜爲政一百一十八年始丙寅終癸卯

年至乙巳壽一百八十崩號年曰載師具英先

生命義和曆象日月星辰敬授民時天降牝羊

名觸邪死理殿右生蕓莢草高八尺月朔生一

葉至望全十五葉望後凋一葉至晦凋盡有雒

草解多死葬殿左生朱立衡室作圍碁三百六十路象

教丹朱矣未詳作大樂章嘉禾茂鳳皇來有賢人三

十二人名姓立敢諫鼓洪水九年禹治之十日

竝現命羿射之九奮斃于地儒說東南有義和國有女名義和生十日浴于海中王時十

日竝現羿射之○張羿善射人也嘗於西王母

食之奔入月宮名嫦娥因處得不死藥乃獸芝也妻盜

此月名蟾蜍卽田父矣

聖帝舜有虞氏姓姚名重華字都君顓頊六代孫龍

於蒼梧壽一百五十矣王土德都蒲坂今河府堯

時攝政二十八年通治五十年丙午卽真終乙未葬九疑山謚

仁聖惠詠南風詩舉十六相謂八凱也去四兇傳

曰雖兇黃帝子不才人也掩義隱德好行兇暴

謂之渾敦共工少昊不才子也毀信廢忠崇飾

惡言謂之窮奇鯀顓頊不才子也傲狠明德以

亂天常謂之禱機三苗黃帝之臣縉雲氏不才

子貪于飲食冒于臣倖造漆器使臯陶斷獄定

五刑書曰五刑起自舜代鄭注禮曰墨謂封額

丙辰攝位

支那

佛神歷代通串卷第三

七

三

之制即去鼻革輿服改制度者以此加之制乃
則足決關渠踰城郭以此加之宮謂男去其勢
女問幽室男女不以禮義交通者以此加之
之大辟死罪也冠盜劫掠者以此加之

樂造總章

韶有九數十一堂上樂有六謂祝如
漆桶方九數十寸深一尺八寸中有

推柄以此起樂也致如伏虎背上為二十四鉏
錡刻以木長尺許法三九陽數之窮憂之以止
樂也琴長三尺六寸象三百六十日廣六寸象
六合上竅曰池下竅曰寶前廣後狹象尊卑也
六上員下方法天地七絃鍊朱絲為之長七尺二
寸上員七十二候有說周文王足五絃琴成七
絃大小二絃以合君臣之思矣風俗通云琴者
樂之統也君子御之以其大小得中而聲韻和雅
宮廟列於簋簠也以其大小得中而聲韻和雅
大不誼譁而流漫小不湮滅而不聞足以發人
之意氣也瑟如前注搏拊形如鼓以韋為之實
之以糠擊之以節樂球玉也為磬擊之使鳴也
寸○堂下樂有五簫如鳳翼編竹為之長一尺五
寸大者二十三管曰洞簫小者十六管曰雅簫

周禮有二雅簫長一尺四寸二十四管頌簫二
十三管洞簫長一尺二寸鼗鼓持柄搖之旁耳
自擊鏞大鐘也笙如前注
管竹為之而有七孔也
立十二州葬用瓦棺
少昊之前天下之號象其德顓頊以來天下之
號曰其名若高陽高辛皆所興之地劉氏外紀
以三皇五帝
之號為俗傳

三王

中庸子曰王往也加以刑謂夏商周三代
防政謚仁義所往之謂王

夏雷氏

禹啓三康相寧槐芒泄降為虜
甲臯發桀主合十七四百三二

夏后氏

號禹王初舜舉禹治水不貴八代孫鯀之子
號禹王初舜舉禹治水不貴八代孫鯀之子

王

金德都安邑今均州遷陽翟為堯司徒地
也鄭注夏官亦名大司馬三戶家宰太宰二兵
司徒四刑部秋官亦大司寇五禮部春官亦曰
銓長曰六工部冬官亦曰大司空禹乃第三部

撰述

佛前歷代近畫卷第二

治水十二年乘四載

陸行車水行船開九州冀州

冀州

東河西北
西河南北
南河西北
北河東南
海州東至
距徐州東
至海北至
岱

西據黑水雍州西南距黑水東據龍門西河通九

道陂九澤度九山決九川堯錫玄圭告厥成功
舜薦之于天王立十六年始甲戌終己酉東巡

下爲嗣焉
右位十六年
至會稽崩壽一百一十歲
謚受禪成
虎平曰歲建寅爲正作大夏樂葬用

聖燒土爲之功日禹易全日廐及貨久工作之三樂三角

卷之五

禹之子毋化爲石一云生石中癸未立在位九年一云十年郊

帝祖宗
祖
顯
顓
黃
帝
文
祖
郊
鱗
太
祖
宗
禹
配
天
祖
父
啓

祀立廟祧壇
太祖禹
二昭
二穆
五廟

題辭

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, showing dark stitching or thread. The overall tone is warm and off-white.

[illegible]

康啓之子畋于洛十旬不返壬辰立治二十九

年

康太康之弟辛酉卽位

相仲康子徙都商丘爲有窮后羿所殺而篡其位治二十八年羿立二年爲臣寒浞所殺寒

誅之已上三主通合四十年

康一作旅滅于獍豸還禹舊邦是爲中興
癸未立

癸未

癸卯立台十七年

庚申立，在位二十六年。

槐之
丙戌立治十八年

弗阻歷代通載卷三
九

支那

弗且歷代通鑑輯覽第三

三

卷之三

一 撰述

聖

泄芒之甲辰立在此十六年

不降泄之庚申即位治五十九年

尙弟不降已未立在此二十一年

聖

廩崩之庚辰即位治二十年

孔甲不降子好夏氏德衰諸侯叛之 辛丑立在此三十一

年湯王始生

皐孔甲之子壬申立治十一年

發皐之子癸未即位治十年十一云

桀發之子名履癸有施氏女日未喜淫酒暴虐

聖

龍逢焚黃圖二臣大廢夏道時有二日閉明晦

壬寅即位都安邑治五十二年

凡十七代通四百三十二年

殷 雷氏曰降及殷湯外丙仲壬太甲沃丁太

甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛

湯

世孫始祖高為堯司徒官 王水德都亳今偃

微即穀熟也昭明相上昌生曹圉冥振

王名履字天乙以乙日生也黃帝二十一代孫

以玄鳥因子而生故姓子夏桀不道舉伊尹為

支那

書且歷代通鑑輯覽卷第三

三

撰述

伊神皇代通事卷之三

四三

相伐之承祚東征西怨南征北怨大旱七年自

責六過燒身乃雨乙未立大治十三年壽一百

歲建丑爲正號年曰祀謚曰除代有彭祖姓篋名鏗

賢大夫也壽八百歲
好述古事謚曰彭祖

外丙湯次子治三年○仲壬外丙弟治四年

太甲湯長孫太丁子立而不明伊尹放諸桐宮三年悔過復迎歸亳政其位治三十

三年立廟六湯高二昭太甲郊祀祖宗禘帝嚳文祖冥

配天祖宗湯配太甲祀

沃丁太甲子辛巳立治三十年八年伊尹卒

太庚沃丁弟治三十年一云二十五年今紀三十五年古

小甲太庚子治十七年七年二月甲申朔起曆

雍巳小甲之弟治十二年

太戊雍巳弟初立不道諸侯叛之治七十五年

仲丁太戊子自亳遷開封陳留治一十七年十一云

外壬仲丁弟復遷于相殷又衰治九

年

祖乙亶甲子又遷于耿今河東皮氏縣巫賢任職與治一十九年

祖辛乙之弟治十六年○沃甲祖辛弟治二十五年

祖丁沃甲兄治二十五年○南庚沃甲子治二十九

年

支那

伊神皇代通事卷之三

上

四三

撰述

伊禮屋子通事卷第三

二

四三

陽甲

子祖丁

治十七年

盤庚

陽甲弟改殷曰商復遷都于亳

治十八年

小辛

弟盤庚

治二十一年

帝作殷道衰百姓思先盤庚三篇

小乙

弟小辛

治二十二年

武丁

小乙子以傳說爲相修德布政天下咸歡書曰高宗諒闇三年君不言禮云三年之喪君不言百官

成聽冢宰

治五十九年壽一百歲廟號高宗

祖庚

子武丁

治七年

祖甲

祖庚弟

治十六年

廩辛

子祖甲

治六年

庚丁

廩辛弟遷于朝歌今衛州界

治廿一年

年

武乙

庚丁子不道慢神虐民獵河渭間暴雷震死

治四年

太丁

子武乙

治三年

帝乙

太丁子

治三十七年

紂辛

一名受

帝乙之子微子啓弟啓之毋賤在朝不得嗣位辛母正后承祚不道內嬖

里

如已外用惡來設酒池肉林糟丘使男女裸形相逐其間作長夜宮計一百一十日爲一晝夜制炮巷刑熱熨斗衣寶玉衣剖賢人之心斷朝涉之脛諸侯叛亂武王克之以衣裳頭赴火而死

治三十一年

諡曰殘義損善曰紂

殷有三仁箕子微子叔比干也

丁位卽位

凡三十五王通六百二十九年

周

雷氏曰

下迨有周文武成康昭穆共懿孝夷厲宣幽攜平桓莊僖惠襄

文王

姓姬氏至武王顯聖慎觀至報歸泰王三十七八百六十七都于鎬今京兆王木德其先起于后稷帝嚳之妃

支那

伊禮屋子通事卷第三

七

五三

支那

伊禮屋子通事卷第三

三

八七

姜嫄履大人迹而生多有異相棄之阨洛牛馬
不踐移山獸育置水禽養復敬而有故名棄姓
好種植事堯為稷官
功封于邵曰后稷也

○皇僕○差弗○毀淪○公非○高圉○亞圉

○公祖類○大王亶父○公生三子太伯虞仲

季歷文王父也初國于豳古公遷于岐伯仲知古公欲立季歷以傳昌乃奔荆蠻果立歷

以傳昌也古今記王名昌季歷子一各大立歷

世賤有異于史記壽九十七謚忠重八卦之爻

德有賢在位五十年信接禮日

為周易乾六宮數有九坤二宮六數兌七宮

艮八宮七數二震三宮七數二巽四宮八

少陰離九宮八數坤二宮六數兌七宮

之事謂青龍朱雀白虎玄武騰蛇勾陳伯夷叔

齊姓墨孤聞西伯善養老歸之虞芮有爭怨于

炮烙之刑

武王發文王兄既立以太公望為師周公旦為輔

召畢之徒為左右同謀伐紂起兵洧水諸侯不

期會者八百皆云紂可伐矣戊午日兵臨孟津

癸亥夜陳于商郊甲子戰于牧野前徒倒戈血

流漂杵既克殷大定天下歸馬華山之陽放牛桃林之下倒載

干戈在位七年壽九十三葬于鎬禮曰天下有

王分地建國置都立邑古制王畿千里公百里侯七十里伯子男各五

十里不及曰附庸周置王畿千里公五百里侯
 四百里伯三百里子二百里男一百里不及曰
 附葬之以巽世本曰武王作巽其形如扇置墻以飾棺乙卯立建子
 爲正

十四國諸侯

隨王代封各出其次

雷氏曰

鄭宋晉吳衛秦

齊魯陳杞曹蔡燕召楚蠻諸侯十四

吳太伯

太王子與弟虞仲奔于荆蠻斷髮文身示不可用以辟季歷荆人立爲君

號曰勾吳武王克殷封章爲吳章至壽夢十九世稱王夢生四十九次曰季扎大有賢德欲立扎扎讓兄諸鬻吳人同立扎扎又全之至餘祭立封扎于延陵自太伯至夫差二十五世越王勾踐滅之周章至夫差二十一君六百五十五年敬王時也列

子曰昔吳太宰問孔子曰

丘博識強記非

聖人也三王聖者與曰三王善用智勇聖非丘所知五帝聖者與曰五帝善用仁信聖則非丘所知三皇聖者與曰三皇善用時政聖則丘弗知太宰語駁曰然則孰爲者焉與夫子有閒動容而對曰西方有聖行蕩蕩乎民無能名焉

齊太公望

亦名呂尚東海人也本姓姜氏其

得飛熊之兆獵渭而會曰吾望子久矣因名呂望一名武師伐紂亦名尚父封于營丘今青州臨淄也至小白稱桓公始霸自太公下丁公呂伋乙公荏公哀公胡公獻公武公厲公文公成公荏公宣公靈公莊公景公孝公昭公懿公惠公項公靈公莊公景公儒子悼公簡公平公宣公康爲田和篡滅共三十君七百四十七年當周安王十七年

管仲鮑叔甯戚晏子之徒

景公之前後也

陳胡公滿

有虞之後姓媯氏昔舜爲庶人克股乃求舜後得滿封于陳以奉舜祀王爲胡公自胡公下申桓孝慎幽釐武英平文桓厲莊宣穆共靈成哀惠懷湣二十三年爲楚滅之

祀東樓公

夏禹之後股時或封或絕武王克殷于祀陳留雍丘縣是也自東樓公至簡公春一十九君五百三十

曹叔振鐸

文王第六子武王弟封之于曹今濟陽定陶縣也至伯陽好田弋怠政而亡後曹伯背晉于宋自振鐸下太伯仲君宮伯孝伯夷伯幽成武平悼襄隱靖穆公桓莊僖昭共文宣成武平敬王二十三年爲宋景公滅之也

蔡叔度

文王第五子武王弟克殷後封叔鮮干管封度于蔡使二相紂子武庚一

魯周公旦

文王第四子武王克殷封少昊之墟今兗州仙源縣也公不就留佑

武王武王崩後輔成王使子伯禽代就于魯公誠曰我文王子武王弟成王叔于天下亦不賤矣然我一沐三握髮一食三吐哺起以待士恐失天下賢人子之魯毋以國驕人伯禽受命于魯自伯禽下考場幽魏厲獻真武懿伯御孝惠隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀悼元穆共秦景平文頃三十四君九百一十五年至康莊襄元年楚考烈王滅之○隱公春秋始哀公卒哀公十六年孔子卒

燕召公奭

與周同姓武王克殷封于燕成王時召爲三公王陝西甚得兆民之意巡行鄉邑有甘棠樹決獄其下召卒民思伯不敢伐之作甘棠詩焉自公之下元

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

何元歷代通鑑輯覽卷三

三

三

世王惠侯釐領哀鄭繆宣桓莊襄桓宣昭
武文懿惠悼元平簡獻孝成湣釐桓文易
君子曾昭惠武成孝今喜三十七
君八百九十四年秦始皇滅之

成王誦

武王于洛

年十三卽位周公攝政制禮作樂

天下和睦七年歸政于王卜世三十卜年七百

治四十七年周公定君臣禮樂成王褒之制三

公

太師太保

九卿一太常主音樂二光祿主酒饌
三大理主刑律四宗正主皇親

五太府主庫藏六司農主種植七鴻臚
主蕃客八太僕主車馬九衛尉主敷設

大夫各三
八十一元士重定五刑立七廟制禮

曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七
注曰此周制七廟太祖及文武二祧與清廟

四七太祖社稷也昭明也察下爲義穆簡也敬
上爲義太祖居西面東三昭面南三穆面北凡

穆主藏文廟昭主藏武廟有禱出主祭于壇文
武二祧朝享之皆四孟月○五代咀主藏之干
祧有禱則出遷祭
之無禱乃止矣

給何
夾

姜閔宮
嫫先妃

始 后稷

太宗 給先主

祖 遷主藏之

陰 壇
爲之壇

鬼 歸也
鬼言

世祖也
周十四王

穆文王
曾祖也

亦謂之
穆皇考

亦曰禪
穆親考

庭 疏
碑 屏

祭法曰

凡祭有四春祭曰祈薄也夏祭曰禘第也
秋祭曰嘗啗百穀味冬祭曰蒸進也品物

支那

弗且歷代通鑑輯覽卷三

三

三

撰述

何元氏作通事卷第三

三

三

進之天子祭天地一年九祭三祭昊天六祭五方
大帝諸侯社稷大夫祭五祀司命中雷門行厲
五也○諸侯五廟太祖與二昭二穆大夫三廟太
祖與一昭一穆適士官師二廟庶士一廟庶人無
廟祭之郊禘祖宗配文祖太祖○郊禘配文祖
于寢矣成王祭三天鬼曰享也明堂制也在國之
父也陽三里之外七里之內丙巳之地東西九筵南
七筵東西凡五室南北亦然上員法九州十二譜法
八窓象八風四闔法四時九室法七十二爻法七十
十二月四廟九制冕旒袞服有十○日月星辰
室十三位也制冕旒袞服有十○日月星辰
蟠三象龍象其變化華蟲雉也象宗彝宗庶虎雉
其明龍表聖人德華蟲雉也象宗彝宗庶虎雉
藻水草也粉米象其養人山不取靜取其性火也取
其神不白賤黑謂之黼為山不取靜取其性火也取
取其銳之斧形取其善斷亞已相背取其能辨

是以繪綹服上丙戌卽位

稷神

昔厲山氏之子名桂善植五穀夏爲之前昔
配祀稷周公后稷代之自周而下皆配祀矣
五穀之長祀以報其功也五穀者稻粱芝麻麥分成百也

宋晉衛楚四國成王封

幼曰叔父異姓者

長曰伯舅幼曰叔舅

宋微子啓

紂之庶兄武既克殷啓乃持祭器造

行而前武王遂釋微子封紂子武庚以續殷
祀使管蔡二叔傳之武王崩周公輔成以續殷
叛王命誅武庚乃封啓代殷爲宋今睢陽也
後至襄公始霸自啓下微仲稽丁潁湯厲釐
惠襄戴武宣穆殤莊潁姑桓襄成昭文共平
元景昭悼伏辟別成偃偃公稱王潁亂無道諸
侯與齊魏楚伐之三分其地凡三十九年也
君八百三十年當周赧王三十九年也

支那

弗里遜代通成卷第三

七

三

晉叔虞

字子于武王以與虞日成王弟成王與叔虞戲創桐葉爲圭以與虞日曰吾與戲焉侯曰天子

因請擇日立叔虞王曰唐今河東皮氏也叔虞子燮無戲言遂封于唐今河東皮氏也叔虞子燮是爲晉侯至獻武成厲靖釐獻穆昭穆定鄂哀潛獻惠懷文襄靈成景厲悼穆昭穆定

出哀幽烈孝靜公也三十六君七百四十九年安王時韓魏趙滅之

衛康叔

文王第九子武王同母弟成王以殷餘民封康叔爲衛公居河內也自康叔下康

也至元公徙野王縣今河內也自康叔下康伯孝嗣康靖真項釐共武莊桓宣惠辛懿文成其穆定獻殤襄靈出莊班起悼敬肥懷慎聲成平公嗣懷元君角凡四十三君九百年也秦二世廢君角爲庶人

楚熊繹

顓頊之後至季連以芊爲氏後裔熊繹也成王舉文武勤勞之後嗣封繹于楚

康王

釐今江陵枝江縣也至申君徙都壽春自繹至負芻二十五君計七百八十九年歸秦

釐王

召畢二公受顧命而相之二世安寧

佛祖歷代通載卷第三

音釋

猓

音毘正

禹先結切字林云虫名也又人名也

圉音字養

汭而稅

殤

詩羊切說文曰

黼黑相雜

黻方物切黑與

黻方物切黑與

青相次文

浙江

嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此

該銀

四兩九錢六分

日徑山比丘徹微印開識

撰述

佛祖歷代通載卷第三

四

佛祖歷代通載卷第四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周

巳丑

昭王瑕

康王子王道微缺因南巡符乘膠船沉於水

治五十一年

二十五年四月八日大聖現白象瑞七支案地乘

雲而下降神大術胎中右脇而住豈若虹樞現表

厥命世者也

甲寅
甚喜
慶生

二月八日世尊生子迦毘羅衛國藍毘尼園波羅

叉樹下從母摩耶夫人右脇而出姓刹利父淨飯

天母大清淨生時九龍吐水金盤沐已周行七步

史部

佛部

四

自言吾受最後生身天上天下唯吾獨尊相好莊

嚴具三十二大人之相諸經有別且依一文三十

滿二千輻輪紋三手柔軟如兜羅綿四指間網鞞

猶如鷲王五諸指纖長六足跟充滿七足趺相承

八雙臂脩直九雙臍圓滿如伊尼延鹿五十陰峯

藏密如象牙馬王十一毛青右旋十二髮毛上靡十

三身皮金色十四皮闊離垢十五七處充滿十九身

肩項殊妙十七膊腋臍直十八容儀紅滿十九身

相端嚴二十量圓孤柳二十一鎮瞻獅子二十二

常光一尋上味二十三齒白齊密二十四牙鮮鋒利二

十五常得上味二十三齒白齊密二十四牙鮮鋒利二

如滿月三十一眼睫紺青二十九覆面輪二十七梵音頻

天蓋更有八十隨好具如般若等說

震太子三歲父王携謁天神廟神像起立王驚嘆曰

天中天

庚申太子七歲詣師習世間書典

癸亥太子十歲與兄弟擲力以手擲象城外射透鎡鼓

九重世尊示出家太子出遊四門見生老病死者

北門見出家人人生欣樂心二月八日夜淨居天報

言太子出家時至遂乘馬逾城至檀特山拔劒斬

髮入彌樓山阿藍迦處習不用處定今依六年苦

行三十成道之教也有說十二月八日出家諸部

說異玄贊疏云總會諸文而爲二說一云諸部說

十九出家三十成道本起因緣經亦十九歲思維

無相三昧經三十成道智論亦十九不說成道時

佛住世實八十年有會十九出家五年事仙人行樂行六年行苦行三十成道智論用此二云亦有諸部及大乘說二十九出家三十五成道增一中雜三阿含經出曜經和須密論並說二十九悲華經善見論說三十五成道本起經云三十五也苦提流支引經偈云八年作嬰兒七年作童子四十年學五明十年受五欲六年行苦行三十五成道四十五年中教化諸衆生真諦及西域記並同此說金光明經報恩經等同說佛壽八十年也甲子但七十九年略釋偈曰

言五明者瑜伽釋云○一者內明有二種相一顯示

正因果相二已作不失未作不得相○二者因明有二種相一示摧伏他論勝利相二示免脫他論勝利相○三者聲明亦有二相一示安立字界及能成立相二示語工巧勝利相○四醫方明有四種相一示病體善巧相二示斷已不生善巧相○五者工巧明善諸世法○三端六義等言三端者一文筆二武鋒三辨舌也六義者一禮長幼謙謹二樂風俗正變三善八體六書四數宮爲太子時性能開弓弩六御善調象馬世尊在宮爲太子時性能開賢日禮通諸風俗日樂六十四書悉曉日書百二十數並窮日數透九重錢鼓日射擲塞門大象日御餘如經論廣陳

震穆王滿

昭王

用造父爲御乘乎八駿日行千里

具

周治五十五年

五十歲卽位壽一百歲

作甫刑

王命甫侯呂級入爲

司寇增輕減重約五刑爲三千墨劓刑是 傀儡

乃偃師之作化人北山曰王時西極有化人來
始獻于王也反山州移城邑入水大貫金
石千變萬化不可窮矣王敬之若聖策中天臺
以居之乃曼殊室利目連等示相也然王未知
是佛弟子

榮世尊示成道苦行六年既滿沐於熙泥連河受牧
牛女之乳糜納吉祥之軟草詣菩提樹王坐金剛
座上三十四心示成正覺號天人師具一切智住
世垂訓四十九年說法三時初中後善以有空言
破空有執二邊既離中道斯存俾利鈍機發脩自
行故演而伸之爲八萬四千之法藏也博施濟衆
因果張焉斷惡懲善聖凡別矣群生自茲有仗也

甲申初入鹿苑度五比丘度優樓頻羅迦葉千人出家
乙酉佛象頭山爲龍鬼說法等

丙戌佛度舍利弗目犍連二百五十人出家
丁亥須達長者布金買祇陀園建寺奉佛

戊子佛在拘耶尼國爲婆陀和菩薩說苦行般若等經
己丑佛在柳山爲純真陀羅王等說法

賁佛在穢澤爲阿拙摩說法及升忉利天
梅檀像始建世尊成道八年上忉利天爲母說法
經九十日優闍國王思慕如來命大目連及毘首
羯摩天化爲匠人詣天宮摹佛相好以梅檀香木

刻像供養既而夏滿下降中天王及大臣及國人民同往迎佛其像騰空向佛問訊佛爲摩頂受記曰我滅度千年以後汝往震旦廣利人天

弟佛還摩竭國爲弗沙王說法等

壬辰佛爲彌勒說脩行本起經

癸巳佛還迦毘羅國爲父王說法普曜經載此

戊戌佛於欲色二界說大集等經

己亥佛始說十六會八部般若等經

辛丑佛始檢約徒衆勅置戒律

丙午佛從弟阿難始出家

辛亥阿難請佛度摩訶波闍波底比丘尼等出家

國元佛說金光明并法華等經于靈山會上是年世尊

辛未拈花示衆百萬人天皆茫然唯金色頭陀破顏微

笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門分付於汝汝當護持并勅阿難副貳傳化

聽吾偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法爾時世尊說此偈已復告迦葉吾將

金縷僧伽黎傳付於汝轉授補處慈氏毋令斷絕

拈花之事制國王公對佛惠禪師泉萬卷言親見於梵王問佛經中具載但此經多言國家帝王之事

藏之秘府世故無聞

車二月十五日世尊示涅槃應世七十九年化緣周
畢於拘尸羅國金沙跋提河間娑羅雙樹下說涅
槃經及遺教經已安住常寂滅光名大涅槃右脇
而臥於中夜寂然無聲闇維得舍利八斛四斗涅槃
經前後分具明時有白虹一十二道南北貫通連宵不滅
穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖
人滅度衰相現也王曰朕常患此今既滅度更何
憂耶西土諸王以香木闍維分身建塔震旦計十
九處

其王繫扈

穆子

有聖德治十二年

王嘗游于涇上密康公從有三

女奔康公受之而不以獻王遂滅密

王懿王薨

共子

周室衰

詩人刺之遷都槐里又遷廢丘

治二十五年

齊王世哀公荒淫王命烹之作變風刺之

季孝王辟方

共王弟懿王叔

王時外國有進二尺虎又進四

角犀治十五年

夏第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲
澤母香志昔爲鍛金師善明金性使其柔伏付法
傳云嘗於久遠劫中毘婆尸佛入涅槃後四衆起
塔塔中像面上金色有少缺壞時有貧女將金珠
往金師所請飾佛面旣而因其發願願我二人爲

金覺

無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色後生梵

天天壽盡生中天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉

波此云飲光勝尊蓋以金色爲號也繇是志求出

家冀度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟著體

常於衆中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於

汝汝可流布無令斷絕涅槃經云爾時世尊欲涅槃

時迦葉不在衆會

嵩禪師正宗記詩曰昔涅槃會之初如來告諸比丘曰汝

等不應作如是語我今所有無上正法悉已付囑

摩訶迦葉是迦葉者當爲汝等作大依止然正宗

者聖人密相傳授不可必知其處與時也以經酌

之則法華先而涅槃後也方說法華迦葉預焉及

涅槃而不在其會吾謂付法之時其在二經之間

耳或謂靈山拈花文曰付法於多子塔前然此未

見所出吾雖稍取亦不敢果以爲審也

○佛告諸大弟子迦葉來時可

令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山賓鉢羅

窟觀勝光明卽入三昧以淨天眼觀見世尊於熙

連河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其

駛哉卽至雙樹間悲戀號泣佛於金棺內現雙足

爾時迦葉告諸比丘佛已茶毘金剛舍利非我等

事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈曰如來

弟子且莫涅槃得神通者當赴結集於是得神通

者悉集王舍耆闍崛山賓鉢羅窟時阿難爲漏未

盡不得入會後證阿羅漢果由是得入迦葉乃白

衆言此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來
梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所讚
歎聰敏第一宜可請彼集脩多羅藏大衆默然迦
葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察
衆心而宣偈言比丘諸眷屬離佛不莊嚴猶如虛
空中衆星之無月說是偈已禮衆僧足升法座而
說是言如是我聞一時佛住某處說某經教乃至
人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不
錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我
今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾

偈言法法本來法無法無非法何於一法中有法
有不法說是偈已乃持僧伽黎衣入雞足山俟慈

學氏下生卽周孝王五年丙辰歲也

丁卯

秦非子

其先高陽之後始女脩大業大費佐
舜爲相大廉孟戲中衍乃大廉玄孫

鳥身人言爲殷太武之御中衍乃大廉玄孫
秦之先也後至伯翳佐禹治水有功舜賜
姓嬴氏後之非子周孝王使主馬又大蕃
息封于秦號曰秦嬴至德公居雍城秦州
龍城縣也後穆公始霸至昭襄稱王自非
子下秦侯公伯秦仲莊平文宣出武德宣
城穆康共桓襄惠悼厲躁懷靈簡惠出獻
孝惠文王武王昭王三十二君六百三十
八年也

夷王燮

懿王次子周室陵遲諸侯
朝朔下臺迎之治十六年

撰述

佛元歷代通載卷第四

四四

榮厲王胡

夷王子暴虐無道國人叛之襲殺于毓通周召五十一年

登二祖阿難王舍城人也姓刹利帝父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以夙世有大功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王自言仁者如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者般涅槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶如聚沫況復衰老豈能長久又念阿闍世王與吾有約乃詣王宮告之曰吾欲入

涅槃故來辭耳門者曰王寢不可以聞阿難曰俟王覺時當爲我說時王夢中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墜於地心甚驚異旣寤門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地卽至毘舍離城見阿難在恒河中流踟躕而坐王乃作禮而說偈言稽首三界尊棄我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃時毘舍離王亦在河側復說偈言尊者一何速而歸寂滅場頭住須臾間而受於供養爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言二王善嚴住勿爲

苦悲戀涅槃當我淨而無諸有故阿難復念我若
偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平
等度諸有情遂於恒河中流將入寂滅是時山河
大地六種震動雪山中五百仙人觀茲瑞應飛空
而至禮阿難足胡跪白言我於長老當證佛法願
垂大慈度脫我等阿難默然受請卽變琬伽河悉
爲金地爲其仙衆說諸大法阿難復念先所度脫
弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下爲諸仙
人出家受具其仙衆中有二羅漢一名商那和脩
二名末田底迦阿難知是法器乃告之曰昔如來

以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將
滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言本來付有法付
了言無法各各須自悟悟了無無法阿難付法眼
藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四
分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毘
舍離王一分奉阿闍世王各建寶塔而供養之乃
厲王十年癸巳歲也

辛世尊入滅一百年矣

傳曰百歲已前人傳雖異法味一如五師傳教
首迦葉波傳之阿難阿難傳商那和脩商傳優

無道

世所傳作通事卷四

十

四

波毬多優傳末田底迦自此百年之後法疎一味水乳兩和拆氎分金各宗異見源流派別二部斯興一上座部二大衆部三百年來展轉分破大衆本末別成九部大衆部一說部說出世部雞胤部多聞部說假部制多部西山住部北山住部○上座本末成十一部說一切有部上座部犢子部法上部賢胄部正量部密林山部化地部法藏部飲光部經量部嗚呼正法加絲以麻嘉謨增乳以水慕道者惑于異端孰非曷是悲哉

庚申共和元年王崩

王時求道濫謗百姓不言政道路相逢視之以目由是作亂叛王于

藏伯行政號共和凡十四年

甲戌宣王靖

厲王子初王奔燕太子得脫既長周召二伯立之爲王簡文武成康之風諸侯復

大家
始此

六年王臣史籀改蒼頡古文爲大篆今破下石鼓有數字

至宋蘇軾辨得幾字

乙未

鄭桓公友

厲王少子宣王之弟初封鄭今華陰縣後徙蒙陽今新鄭是至幽公弟君乙爲君自桓下武莊厲昭壺嬰厲復靈襄悼成釐簡定獻聲哀共濡君乙凡二十三年

歲帝

第三祖商那和修摩突羅國人也亦名舍那婆斯

支那

佛經釋義卷第四

七

四

而生

姓毘舍多父林勝母憍奢邪在胎六年而生梵云
商諾迦此云自然服卽西域九枝秀草名也若羅
漢聖人降生則此草生於淨地祖生時瑞草斯應
昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語
阿難曰此林地名優留荼吾滅度後一百年有比
丘商那和脩於此地轉妙法輪後百歲果誕祖出
家證道受慶喜尊者法眼化導有情及止此林降
二火龍歸順佛教龍因施地以建梵宮祖化緣旣
久思付正法尋於吒利國得優波迦多以爲給侍
因問迦多曰汝年幾邪答曰我年十七祖曰汝身

十七性十七耶答曰師髮已白爲髮白邪心白邪
祖曰我但髮白非心白耳曰我身十七非性十七
也和脩知是法罷三載後遂爲落髮受具乃告曰
昔如來以無上正法眼藏付囑迦葉展轉相授而
至於我我今付汝勿令斷絕汝受吾教聽吾偈言
非法亦非心無心亦無法說是心法時是法非心
法說偈已卽隱於罽賓國南象白山中後於三昧
中見弟子迦多有五百徒衆常多懈怠祖乃往彼
現龍奮迅三昧以調伏之而說偈曰通達非彼此
至聖無長短汝除輕慢意疾得阿羅漢五百比丘

聞偈已依教奉行皆獲無漏祖乃作十八變火光
三昧用焚其身翹多收舍利葬於梵迦羅山五百
吳比丘各持一旛迎導至彼建塔供養乃宣王二十
二年乙未歲王無辜殺杜伯一日出畋見杜伯持
弓矢射王中心墮車折脊而死事見墨子載也

嬴幽王宮涅

宣王子嬖褒姒生伯服廢太子與申后而立伯服褒姒不好笑王乃舉烽燧大

諛

諸侯皆至又且無冠褒姒大笑王悅後申侯與大戎同伐王子驪山復舉烽燧諸侯不至遂

死山下乃扶太子宜

在位十一年

舊爲王以奉周祀幽王庶子西伯殺王伯服乃

東周

都二十四王于洛陽

辛平王宜曰

幽王太子申侯立之

東遷洛京以辟難治五十一

年

甫

諸侯寢盛政出方伯

辛帝世尊示滅二百年矣

學第四祖優波迦多吒利國人也亦名優波崛多又
名鄒波迦多姓首陀父善意十七出家二十證果
隨方行化至摩突羅國得度者甚衆由是魔宮震
動波旬愁怖遂竭其魔力以害正法祖卽入三昧
觀其所由波旬復伺便密持瓔珞縻之于頸及祖
出定乃取人狗蛇三屍化爲華鬘爽言慰諭波旬

降魔
波旬

曰汝與我瓔珞甚是珍妙吾有華鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之卽變爲三種臭屍蟲蛆壤爛波旬厭惡大生憂惱盡已神力不能移動乃升六欲天告諸天王又詣梵王求其解免彼各告言十力弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然則奈何梵王曰汝可歸心尊者卽能除斷乃爲說偈令其回向曰若因地倒還因地起離地求起終無其理波旬受教已卽下天宮禮尊者足哀露懺悔迦多告曰汝自今去於如來正法更不作燒害否波旬曰我擔回向佛道永斷不善祖曰若然者汝

此○
爺室

可口自唱言歸依三寶魔王合掌三唱華鬘悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈曰稽首三昧尊十力聖弟子我今願回向勿令有劣弱尊者在世化導證果最多每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後有一長者子名曰香衆來禮尊者志求出家祖問曰汝身出家心出家答曰我來出家不爲身心祖曰不爲身心復誰出家曰夫出家者無我我故無我我故卽心不生滅心不生滅卽是常道諸佛亦常心無形相其體亦然祖曰汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹

振述

佛地居仁通事卷四

四

四

隆聖種卽爲剃度受具足戒仍告之曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多迦復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以至於我今復付汝聽吾偈言心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法付法已乃踊身虛空呈十八變然復本坐踟蹰而逝多迦以室內籌用焚其軀收舍利建塔供養卽平王三十年庚子歲也

吳王四十九年乃魯隱公元年孔子春秋編年始于此

壬戌桓王林

平王孫太子洩早卒立王

在位二十三年

聖莊王佗

桓子

在位十五年

乙酉

第五祖提

多迦者摩伽陀國人初生之時父夢金

日自屋而出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉湧滂沱四流後遇邇多尊者爲解之曰寶山者吾身也泉湧者法無盡也日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊者本名香衆師因易今名焉梵語提多迦此云通真量也多迦聞師說已歡喜踊躍而唱偈言巍巍七寶山常出智慧泉廻爲真法味能度諸有緣邇多尊者亦說偈曰我法傳於汝當現大智慧金日從屋出照

耀於天地提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼國有八千大仙彌遮迦爲首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子修習禪那自此報分殊塗已經六劫尊者曰支離累劫誠或不虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣耶願師慈悲今我解脫尊者即度出家命聖授戒餘仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩提心一時出家乃告彌遮迦曰昔如來以

大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念之乃說偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無法說偈踊身虛空作十八變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班茶山中起塔供養卽莊王五年己丑歲也

孝僖王胡齊

莊王一名釐

治五年

○五霸次典

中庸子曰霸者假也

用威刑而防政使仁義而不淫秦漢皆霸道也春秋稱五霸者乞傳曰齊桓公九合諸侯一匡天下孔子稱爲五霸之首○晉文公召天子於河陽而朝諸侯矣○秦繆公因伐鄭而敗諸侯○宋襄公爲鹿上之盟求諸侯於楚○楚人許之○楚井王率諸侯伐陳而立陳靈公

諸侯皆伏矣

乙惠王閔

僖王初莊王嬖姬妃生子頹頹有寵而後作亂王奔鄭鄭伯伐頹殺之立王時齊

四三

桓伐楚于賁包茅不貢入周矣

治二十五年

庚午襄王鄭

惠王于子帶作亂王奔鄭晉文公殺子帶立王

治三十三年

辛未世尊入滅三百年矣

此後龍猛菩薩造中論等破除有見後提婆等諸大論師

造百論等弘闡大義了義覺明

帛第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城於闐闐間有一人手持毘毘逆而問曰師何方而來欲往何所師

曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸毘而負淨者曰師還識我否師曰我卽不識識卽非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼因說偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須密師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須密而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置毘禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師說願加度脫師

卽與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心佛法說偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本座化火自焚婆須密收靈骨貯七寶函建浮圖寘于上級卽襄王十五年甲申歲也

癸卯

頃王壬臣

襄王子

治六年

楚莊王始薨

己酉

匡王班

頃王子

在位六年

壬子

有云此年世尊入滅者破邪論引悞

乙卯定王瑜

匡王子

治二十一年

楚子問鼎之大小輕重

丁巳老聃氏於是年九月十四日生于楚國陳郡苦縣

賴鄉曲仁里魏書云老聃父姓韓名乾字元畢母

梁子

曰精敷二合而娠孕八十年而生於李樹下因以

非生

爲姓名耳字伯陽身長四尺六寸額凸眉龜反唇

騫鼻聃尖腭潤聃耳髻頭故謚曰聃以疑獨之道

秘于心三寶之德資于用一曰慈二曰儉三曰不

著道

敢爲天下先景王己卯紫氣浮關欲往流沙時有

德緯

函關令尹喜知道之人也乃請言教老氏遂著道

德二篇合五千言皆評大道也旣而弗克至于流

沙薨于槐里年八十四歲時有秦佚之弔三號而

出是知天命殞于周也墓在槐里西南三十里渭
水之陽今興平縣也佛先三百四十五年

業第七祖婆須密者北天竺國人也姓頗羅墮常服
淨衣執酒器游行里閭或吟或嘯人謂之狂及遇
彌遮迦尊者宣如來往誌自惺前緣投器出家授
法行化至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有一
智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者
論卽不義義卽不論若擬論義終非義論難提知
師義勝心卽欽伏曰我願求道霑甘露味尊者遂
與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今

付汝汝常護持乃說偈曰心同虛空界示等虛空
法證得虛空時無是非法尊者卽入慈心三昧
時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫
衆聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊
者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛
地離有無故說此語已還入三昧示涅槃相難提
卽於本座起七寶塔以葬全身卽定王十七年辛
未歲也

浮簡王夷

子定王

治十四年

丁丑

○老氏仕周爲守藏吏時年二十二矣

撰述

傳記歷代通鑑輯覽四

五

四

已丑○老氏遷太史令時年三十四矣一云在下史自是五十四年不調時人目爲吏隱也王十四年

靈王生而有髭魯襄元也

庚寅靈王泄心子簡王生而有髭治二十七年

庚戌二十一年十一月初四日老氏五十五歲矣

孔子生于魯國兗州鄒邑縣平鄉晉昌里實隱公後第九代襄公二十一年冬十一月初四日按殷本紀孔子父姓叔梁名紇爲鄒邑縣宰先娶鄒氏女生子孟皮不才後娶顏氏女名徵夫婦禱尼丘山神而生孔子生而有髮身長九尺六寸腰帶十

壯生實矣

圍垂手過膝河畔海口龍顏方額鳳顙燕領虬髭虎視有中和之德衣莊而嚴色溫而勵有四十二表如世家自易姓孔氏名丘字仲尼至唐玄宗謚曰文宣王丘先殷之後裔潁考叔弗何祖焉至紇移居魯易姓叔梁後孔子追昔先生姓字以子配一更姓孔氏是不忘本仁也學無常師自然英才誕秀聖德不羣世號素王大宣文教矣魯哀公十一年自衛反魯修文教於洙泗之濱祖述堯舜憲章文武之風約魯史而修春秋周平魯隱始之自巳未終敬王魯哀壬戌記二百四十二年之事明

支那

弗坦靈代通鑑輯覽第四

五

四

王室衰諸侯霸褒貶得失絕筆于獲麟之句也而
李嗣傳有五左丘明公羊高穀梁赤鄒氏邾氏刪詩三
詩事百而詠國風雅頌正變之道也而傳者分爲四詩
繫屬毛韓魯齊詩以關雎首之明有夫婦次有父子君
作義臣之道三綱逆順辨其國政定尚書凡百篇始于
二典次及三王典謨誓詁之文備悉明也秦火之
後漢儒伏生口授裁二十餘篇正禮樂有二禮記
四十九篇而以曲禮首之終于喪服之制俾夫孝
弟施行安上治民廣大悉備而傳者徐生首焉周
禮者六官之屬王百七十五明宗廟社稷王侯等

差朝格典儀大全其式矣贊易道始于太極是生
兩儀四象八卦萬物生焉作十翼書以明之謂上
繫下繫上象下象上象下象文言說卦敘卦雜卦
而傳者古今衆矣資學三千達者七十有二四科
十哲德行顏回閔損冉耕仲弓言語宰予端木賜
政事冉求仲由文學言偃卜商子鯉伯魚孫伋子
思皆預其數壽七十三歲薨佛先二百九十九年
善考世尊示滅四百年矣
時迦濕彌羅國五百六通
依法智論造毘婆沙論

已景王貴靈王治二十五年

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂

翼有肉髻辨捷無礙初遇婆須密尊者出家受教既
頂有肉髻而領徒行化至提迦國城毘舍羅家見其舍有白

光上騰謂徒衆曰此家聖人口無言說真大乘器

不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問何所須

呂晉
及歲
辛卯祖曰我求侍者曰我有一子名伏駄密多年已五

十口未曾言足未曾履祖曰如汝所說真吾弟子

祖既見之遽起禮拜而說偈曰父母非我親誰是

最親者諸佛非我道誰是最道者祖以偈答曰汝

言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心卽是

外求有相佛與汝不相似次識汝本心非合亦非

離伏駄密多聞祖妙偈便行七步祖曰此子昔曾

值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳

時長者遂捨令出家祖尋授具戒復告之曰我今

以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絕乃說偈曰

虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達真如

理密多承師付囑以偈讚曰我師禪祖中當得爲

第八法化衆無量悉獲阿羅漢爾時尊者佛陀難

提卽現神變却復本坐儼然寂滅衆興寶塔葬其

全身卽景王十年丙寅歲也

參孔子時年二十六適周問禮於老聃聃年已七十

撫述

傷風屋仁遺事卷第正

三

四

昂九老聃是年薨壽八十四歲

堯四月王崩劉子單子立王子猛六月子朝作亂十

月晉納王于王城十一月猛卒

是為悼王

季敬王丐悼王弟劉獻公單穆公韓宣等伐子朝立王

治四十三年

乙酉冬克單逐王子朝入成周自是謂王城為西周成周為東周

壬辰十一年乃魯定元

辛丑孔子為魯司寇年已五十二矣

癸卯孔子去魯適衛

乙巳孔子之宋如陳

戊申孔子微服過宋

己酉孔子厄於陳

庚戌二十八年魯哀十一年孔子自衛返魯作春秋定

六經時年六十一歲矣

貴第九祖伏馱密多者提伽國人姓毘舍羅既受佛

陀難提付囑後至中印度行化時有長者香蓋携

靈胎六十一年一子而來瞻禮尊者曰此子處胎六十年因號難

生復嘗會一仙者謂此兒非凡當為法嗣今遇尊

者可令出家祖卽與落髮授戒羯磨之際祥光燭

座仍感舍利三十粒現前自此精進忘疲既而師

支那

佛且經一編卷第四

三

四

告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰真理本無名因名顯真理受得真實法非真亦非偽尊者付法已卽入滅盡三昧而般涅槃衆以香油栴檀闍維真體收舍利建塔于那爛陀寺

唐卽敬王三十三年甲寅歲孔子絕筆于獲麟

毛王四十年魯哀十六年夏四月八日孔子薨于曲

皇早四十三年吳滅矣

敬王

治八年

越王勾踐始霸矣

齊貞定王介子

元王

在位二十八年

辛帝世尊示滅五百年矣

第十祖脇尊者中印度人也本名難生初將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠從門而入光照四衆旣覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂其脇不至席遂號脇尊焉初至華氏國憩一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言訖卽變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問曰汝從何來夜奢曰我心非往尊者曰汝何處住曰我心非止祖曰汝不定耶曰諸佛亦然祖曰汝非諸佛曰諸佛亦非祖因說偈曰此地變金色預知於聖至當坐菩提樹覺華而成

覺金
廣莫

概述

佛祖歷代通載卷第四

三

四

已夜奢復說偈曰師坐金色地常說真實義回光而照我令入三摩諦祖知其意卽度出家復具戒品乃告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止付法已卽現神變入于涅槃化火自焚四衆以衣被盛舍利隨處興塔焉卽貞王二十七年己亥歲也

辛丑考王嵬一名閼治十五年

丙辰威烈王午考王在位二十四年

王十九年魏斯好賢卽文侯之德

丁丑○通鑑始于此宋司馬光集

竇王命趙魏韓爲諸侯自此號爲七雄

佛祖歷代通載卷第四

音釋

狩式又切 𠂔苦老切 犀先帝切 閑胡旦切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此
佛祖歷代通載第四卷計九千九百五十一字
該銀五兩七錢五分五釐
順治十八年三月日徑山比丘徹微印開識

支那

佛祖歷代通載卷第四

三

四

撰述

佛祖歷代通載卷第五

三

四

佛祖歷代通載卷第五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

賡

韓魏趙

雷氏曰

魏趙韓齊燕楚

韓武帝

其先與周同姓後事晉封于韓自武帝至王安十二君一百九十六年

魏武帝

畢公萬之後與周同姓或曰文侯師田畢○時秦王嘗欲伐魏或曰文侯師田

子方受仁上下和合未可圖也有賢人孟軻

行淳于髡之徒矣○惠王時有女子化為丈夫

○其先畢萬事于晉晉獻公封於魏在河東郡

世悼公在絳陽文武復魏自畢萬至王假凡九

趙武帝

其先與秦同祖殷飛廉二子惡來季勝李其先趙氏至敬侯都邯鄲自後至大王嘉為

支那

佛祖歷代通載卷第五

一

五

無述

佛祖歷代通載卷第五

五

燕楚秦
見上注

震安王驕

一名龍威
烈王之子

治二十六年

辛巳二年晉分爲三晉趙魏及韓同謀滅晉三分其地也

丙申齊滅
矣

戊辰第十一祖富那夜奢華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎而作禮因問曰我欲識佛何者卽是祖曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎祖曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義祖曰彼是木義復問

馬鳴
化矣

鋸義者何曰與師平出又問木義者何祖曰汝被我解馬鳴豁然大悟稽首歸依遂求剃度祖謂衆曰此大士者昔爲毘舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身爲蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時卽告之曰如來大法眼藏今付於汝卽說偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二付法已卽現神變湛然圓寂衆興寶塔以閼全身卽安王十九

支那

支那

佛祖歷代通載卷第五

佛祖歷代通載卷第五

二

二

五

五

年戊戌歲也

丙午烈王喜

安王子王時
雨金子櫟陽

治七年是歲日食

癸丑顯王扁

烈王

在位四十八年

時蘇秦遊
說六國

甲寅二年秦惠始稱王矣

王十二年

辛未世尊示滅六百年矣

卑第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝
以有作無作諸功德最爲殊勝故名焉既受法於
夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人坐前
仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄

從地踊出一金色人復化爲女子右手指師而說

偈曰稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通

第一義說偈已瞥然不見師曰將有魔來與吾校

力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾

當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山

嶽師儼然於坐魔事隨滅經七日有一小蟲大若

蟪蛄潛形坐下師以手取之示衆曰斯乃魔之所

變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰

汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師

問曰汝名誰邪眷屬多少曰我名迦毘摩羅有三

千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極
爲小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗
知師卽爲說性海云山河大地皆依建立三昧六
通由茲發現毘摩羅聞言遂發信心與徒衆三千
俱求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰
如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯卽本法
明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已卽
入龍奮迅三昧挺身空中如口輪相然後示滅四
衆以真體藏之龍龕卽顯王四十二年甲午歲也
辛丑慎靚王定顯王治六年王時六司皆自稱王

丁未敕王延

慎靚王

治五十九年

東西周分治爲諸侯所侵王與居人無異王徒

都太子治東

十八年

丙子三十年宋滅矣

壬辰第十三祖迦毘摩羅華氏國人也初爲外道有徒
三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印
度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養
祖曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之
家太子曰今我國城之北有大山焉山中有一石
窟師可禪寂于此否祖曰諾卽入彼山行數里逢

一大蟒祖直進不顧遂盤繞祖身祖因與受三歸
依蟒聽訖而去祖將至石窟復有一老人素服而
出合掌問訊祖曰汝何所止答曰我昔嘗爲比丘
多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於忘答
起嗔恨想命終墮爲蟒身住是窟中今已千載適
遇尊者獲聞戒法故來謝耳祖問曰此山更有何
人居止曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹
王名龍樹常爲龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與
徒衆詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居
大德至尊何枉神足祖曰吾非至尊來訪賢者龍

樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼真
乘否祖曰汝雖心語吾以意知但辦出家何慮吾
之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍
衆俱受具戒復告龍樹曰今以如來大法眼藏付
囑於汝諦聽偈言非隱非顯法說是真實際悟此
隱顯法非愚亦非知付法已即現神變化火焚身
龍樹收五色舍利建塔瘞之即赦王四十六年壬
辰歲也

乙巳

王與六國攻秦昭王怒攻西周王懼伏于秦盡
獻其邑是年秦使將軍嫪毐攻之取九鼎寶罷王
漸而卒已上八百六十七年內
三百二十五年載春秋周滅

右周合三十七君八百六十七年

秦

雷氏曰

昭襄孝文莊襄始皇胡亥子嬰秦朝六君四十九年

卑昭襄王稷

惠文子

姓嬴氏王水德都咸陽今京兆也治五

年至始皇時建亥正通霸五十一年

姜世尊示滅七百年矣

孝文王戊

昭王子

元年修先王功臣褒厚親施苑囿

除喪在位三月運數一年

享莊襄王楚

孝文王子以呂不韋為相

治三年○次年癸丑日食

○十四國諸侯

○戰國七雄

鄭桓付後

宋股之後

魏

畢萬之後都大梁

前後

晉唐叔後

吳太伯後

趙

趙襄之後都邯鄲

諸侯

衛康叔後

秦顓頊後

韓

宣子之後都韓縣

齊呂望後

魯周公後

秦

始皇

陳舜之後

曹叔鐸後

齊

陳敬仲後都營丘

楚熊繹後

蔡叔度後

楚

都襄郢

杞夏之後

燕召公後

燕

都冀北

之圖

歸統

乙卯始皇政

莊襄子昭四十八年正月旦日生于邯鄲其年十三莊襄崩傳立爲秦王自號始皇

欲至萬世獨稱曰朕改年朝賀皆自二月朔衣服旌旗皆尚黑置守尉監築長城名民曰黔首用呂不韋趙高李斯爲相蒙恬白起王翦爲將併吞六國平一天下分三十六郡自後驕縱周遊天下因之會稽瑯琊還至沙丘忽

年壽五

治三十七

辛未下令逐諸侯客李斯諫而止

癸未滅韓

丙酉滅趙

戊子滅魏

寅戌滅楚

卯巳虜燕王喜

庚辰滅齊

壬午二十八年東巡郡縣上鄒嶧山及登瑯琊刻石頌

德又上泰山立石封祠祀值風雨於松下因封五

大夫又遣徐福求仙

癸沙門室利防等一十八人來自西域帝惡其異俗

以付獄俄有金剛神碎獄門而出之帝懼卽厚禮

遣之時國事區區弗克敬奉

壬亥築長城

戊子焚書

已丑坑儒作阿房宮第十四祖龍樹尊者西天竺國人
也亦名龍勝始於毘羅尊者得法後至南印度彼
國之人多信福業聞尊者爲說妙法通相謂曰人
有福業世間第一徒言佛性誰能觀之尊者曰汝
欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小尊者曰
非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理
勝悉回初心尊者復於座上現自在身如滿月輪
一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名
迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能
辯識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何

以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然
虛明言訖輪相卽隱復居本座而說偈言身現圓
月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色彼衆
聞偈咸願出家以求解脫尊者卽爲剃髮命諸聖
授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗
仰尊者悉爲化之令歸三寶復造大智度論中論
造大智度論及中論等

十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰
如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言爲明隱顯法
方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜付法訖入
月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂迦那提

概述

何祖歷代通事彙編五

五

婆與諸四衆共建寶塔以葬焉卽秦始皇三十五年已丑歲也

震二世胡亥始皇少子帝崩李斯秘之獨趙高胡亥知之高遂矯詔殺扶蘇而立爲帝二十

治三年

登邑○劉季起沛項羽起江東率諸侯伐秦陳勝吳廣起天下大亂矣

甲午○爲趙高殺于望夷宮

三世子嬰扶蘇子○初趙高使嫪毐殺二世乃引璽佩之百官莫從將上殿毐欲壞者

三高知天命不與乃立子嬰卽位三世殺趙高於齊宮夷其三族○後沛公入關子嬰係頸以經白馬素車奉獻陽封宮室府庫還軍霸上○項羽後入關遂殺子嬰秦遂滅矣

右秦自始皇二十六年初并天下居帝位凡十五年而漢滅之

西漢 雷氏曰漢高惠呂文景武昭昌邑宣元成哀平孺十有四君二百十四

采高祖邦字季姓劉氏王火德治十二年初用秦正

沛中陽里人隆準龍顏左股有七十二黑子初爲泗上亭長單父呂公妻之以女因後徒驪山

到豐西澤中放之徒中壯士願從者十人初行山澤斬當路白蛇後人見老嫗哭曰吾子沛而

減秦爲漢以蕭何爲相韓信爲將張良爲謀卽

漢有三傑焉共滅項羽于烏江生於秦昭四十六年壽六十二歲大定天下丁未夏四月崩于

長樂宮 西楚 霸王項羽將項燕之孫身長八尺目有重瞳勢可拔山力能舉鼎吳中子弟

皆憚之秦二世元年從季父項梁起江東至三年滅秦自號西楚都彭城立五年漢會諸侯于

垓下大潰破之追至烏江自刎而死矣

支那

第五

五

五

撰述

何陋歷代通鑑輯覽卷五

五

五

丙申二年冬十月五星聚東井十一月召諸縣父老約法三章殺人者死傷人及抵謫罪餘去秦法項羽

丁酉使英布殺義帝于絀是年滅韓趙魏三國

伐滅齊

亥滅燕與項羽約洪溝爲界以分天下

季會諸將圍羽於垓下虞姬自刎

辛丑改咸陽爲長安

壬未孝惠盈

字日滿高祖子母呂氏十七卽位見冊殘酷使人請太后曰吾終不能治天下遂縱酒色婦樂甲寅八月崩于未央宮葬安陵壽二十四歲○

治七年始有笛

帝時丘仲作之笛者滌也滌蕩邪穢納于雅正龍笛有七孔竹

笛五孔也
笛三孔也

癸起長安西市修建倉廩

甲寅高后雉

姓呂氏軍父呂公女少帝幼太后臨朝稱制立諸呂爲王欲謀天下幾危劉氏劉章周勃誅治八年壽七十一

乙卯○地震○六月晦日食○行八銖錢

丙辰○秋星晝見

戊午五年南越王自稱武帝

庚○春星晝見○行五分錢

辛正月日食

壬亥文帝恒

高祖次子母薄姬初呂后封諸呂爲王陳平周勃劉章共誅諸呂三千人以立文帝

支那

何陋歷代通鑑輯覽卷五

五

五

撰述

佛國風土通載卷第五

十

第五

下詔利民

性資寬惠溫純謹潔衣不華飾百姓富樂自即位後凡下二十七詔利民太平甲申崩未央宮

葬瀾陵壽四十七 治二十三年

甲子 文帝三年也

唐第十五祖迦那提婆南天竺國人也姓毘舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門樹知是

師資針錄相投

智人先遣侍者以滿鉢水置於座前提婆見之卽以一針投之而進忻然契會樹卽爲說法不起於坐現月輪相唯聞其聲不見其形師語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也師得法後至毘羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如

比丘虛法施故報爲木

菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛露信施故報爲木菌唯汝與子精誠供養得以享之餘卽否矣又問長者年多少曰七十有九尊者乃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聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願舍次子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年爲大教王今之相遇蓋符宿因卽與

支那

佛國風土通載卷第五

七

第五

支那

佛國風土通載卷第五

七

第五

剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之
執壽降也既久尊者乃執長幡入彼衆中彼問祖曰汝何不
前祖曰汝何不後又曰汝似賤人祖曰汝似良人
又曰汝解何法祖曰汝百不解又曰我欲得佛祖
曰我灼然得佛又曰汝不合得祖曰元道我得汝
實不得又曰汝既不得云何言得祖曰汝有我故
所以不得我無我我故自當得彼辭既屈乃問祖
曰汝名何等祖曰我名迦那提婆彼既聞祖名
乃悔過致謝時衆中猶互興問難尊者折以無礙
之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅多而付法眼偈

日本對傳法人爲說解脫理於法實無證無終亦
無始說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆
興塔而供養之卽前漢文帝十九年庚辰歲也

乙酉景帝啓

文帝子母實氏三十二歲卽位好黃老二子令宮人皆誦之因改于書爲經庚子崩

未央宮葬陽治十六年

壬亥

三年用晁錯策七國皆反遣周亞夫將三十六將攻之復用袁盎之謀斬錯以謝七國天下大定矣

妻世尊示滅八百年矣

歲

帝滅咎法定筆令○疑周亞夫功大獄之遂嘔血而死

辛丑武帝徹改建元

景之中子毋王夫人嘗得策文曰二十七年倒策果七十二歲崩于五

支那

佛祖歷代通載卷第五

七

五

支那

佛祖歷代通載卷第五

七

五

撰述

何陋先生通書卷第五

三

藏五

始建

年號

祚殿葬于茂陵十七即位

治五十四年

依運曆圖辛丑建元東方朔為太史

乙巳

帝好仙術敬方士文成五利等造漢太初曆以正月為歲首色尚黃數用五典太學修郊祀定音律作詩樂建封禪禮百神紹周後號令文章煥然可

子

詩樂建封禪禮百神紹周後號令文章煥然可

矣述

丁未改元光

癸丑改元朔

吳改元狩

淮南王安衛山王賜以謀反誅戮其黨累數萬人

庚申

用孫寬為相衛青霍去病為將北伐匈奴開河朔之地○又平南越王○東滅朝鮮為郡縣西

歷五國執昆耶王收休屠王○後遣張騫西往身毒國尋浮圖教果獲之

四月初作誥定之有誥始此

乙丑改元鼎

戊辰第十六祖羅睺羅多者迦毘羅國人也行化至室

羅後城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛

影祖告眾曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難

提居於彼處佛誌一千年後當紹聖位語已領諸

學眾泝流而上至彼見僧伽難提安坐入定祖與

眾伺之經三七日方從定起祖問曰汝身定邪心

定邪曰身心俱定祖曰身心俱定何有出入曰雖

有出入不失定相如金在井金體常寂祖曰若金

在井若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜

支那

佛道學代通書卷第五

三

藏五

何物出入許金出入金非動靜祖曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金若出井在者非金金若在井出者非物祖曰此義不然曰彼理非著祖曰此義當墮曰彼義不成祖曰彼義不成我義成矣曰我義雖成法非我故祖曰我義已成我無我故曰我無我故復成何義祖曰我無我故故成汝義曰仁者師於何聖得是無我祖曰我師迦那提婆證是無我曰稽首提婆師而出於仁者仁者無我故我欲師仁者祖曰我已無我故汝須見我我汝若師我故知我非我我難提心意豁然即

鉢取
梵宮
香飯

求度脫尊者曰汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵宮取彼香飯將齋大衆而大衆忽生厭惡之心尊者曰非我之咎汝等自業即命僧伽難提分坐同食衆復訝之祖曰汝不得食皆由此故當知與吾分坐者即過去娑羅樹王如來也愍物降迹汝輩亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可信矣彼云過去佛者即竊疑焉羅睺羅多知衆生慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十善自雙樹示滅八百餘

撰述

佛地屈什通事考

古

藏王

年世界丘墟草木枯悴人無至信正念輕微不信
手入地輪際取甘露真如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪
欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼
偈曰於法實無證不取亦不離法非有無相內外
云何起付法已安坐歸寂四衆建塔當前漢武帝
二十八年戊辰歲也

辛改元封

丁丑改太初

辛改天漢

乙酉改太始

己丑改征和

庚賡○巫蠱起江亢等掘蠱於太子宮太子與皇后謀斬亢與丞相劉屈釐大戰長安死者不啻數萬

乙未昭帝弗武之子毋趙婕妤好九歲卽位霍光受遺詔以周公輔政至戊申四月崩未央宮葬于

平陵壽二年改始元

辛丑改元鳳上官桀子安與霍光爭權帝終知霍光之忠烈矣

丁未改元平

第十七祖僧伽難提者室羅筏城寶莊嚴王之子

生而能言也生而能言常讚佛事七歲卽厭世樂以偈告其

父母曰稽首大慈父和南骨血母我今欲出家幸

支那

佛地屈什通事考第五

生

敬五

支那

佛地屈什通事考第五

生

敬五

願哀愍故父母固止之遂終日不食乃許其在家
出家號僧伽難提復命沙門禪利多爲之師積十
九載未嘗退倦尊者每自念言身居王宮胡爲出
家一夕天光下屬見一路坦平不覺徐行約十里
許至大岩前有石窟焉乃燕寂于中父既失子卽
擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊者
得法受記已行化至摩提國忽有涼風襲衆身心
悅適非常而不知其然祖曰此道德之風也當有
聖者出世嗣續祖燈乎言訖以神力攝諸大衆遊
歷山谷食頃至一峰下謂衆曰此峰頂有紫雲如

蓋聖人居此矣卽與大衆徘徊久之見山舍一童
子持圓鑑直造尊者前祖問汝幾歲邪曰百歲祖
曰汝年尚幼何言百歲曰我不會理正百歲耳祖
曰汝善機邪曰佛言若人生百歲不會諸佛機未
若生一日而得決了之祖曰汝手中當何所表曰
諸佛大圓鑑內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相
似彼父母聞子語卽舍令出家祖携至本處受具
戒訖名伽邪舍多他時聞風吹殿銅鈴聲祖問鈴
鳴邪風鳴邪舍多曰非風非鈴我心鳴耳祖曰心
復誰乎曰俱寂靜故尊者曰善哉善哉繼吾道者

非子而誰卽付法偈曰心地本無生因地從緣起
緣種不相妨華果亦復爾付法已右手攀樹而化
大衆議曰尊者樹下歸寂其垂蔭後裔乎將奉全
身於高原建塔衆力不能舉卽就樹下起塔當前
漢昭帝十三年丁未歲也

戊申昌邑王

名賀哀王酈之子武之孫在位二十七日
亡縱淫戲無度罪犯一千一百二十七事

霍光與田延年白太后解璽送之昌邑廢爲海
昏侯誅昌邑羣臣不能輔道者二百餘人唯王
古龔遂以
數諫得邑

生簡
下宅

宣帝詢改本始

武帝曾孫戾太子孫生而足下有
毛初名病已及太子被巫蠱事已

在襁褓賴丙吉救養在於旅庭外家霍光廢昌
邑奏太后就民間迎之卽位遠方來朝號中興

壬壬申十二月崩未央
宮壽四十三葬杜陵

治二十四年時穀一
石五錢

季改地節

夏改元康

肅改神爵

改五鳳

歲改甘露

辛未

帝興自民間知民疾苦魏相丙吉爲相黃霸龔
遂爲太守從耿壽昌奏置常平倉以利民

世尊示滅九百年矣

時北天竺富婁叉國有大論師名憍尸迦三子同

撰述

何遜歷代通鑑輯覽

九

疏五

號婆蘇槃豆此曰天親長曰阿僧佉此云無著首
暢大乘阿瑜闍國大講堂中請聖慈尊說瑜伽論
廣明五分十七地義次曰伐蘇畔徒此云世親首
學小乘造俱舍論後從兄化演暢真宗造唯識等
窮探大義幼曰比隣持弗婆提此云獅子覺造集
論釋大有研尋異矣哉三弘中道竝譽五天妙栴
檀林寧容荆棘俱求知足歸真應期御世談玄難
可詳矣

肅改黃龍

晉元帝奐改初元

宣之子一十七歲卽位戊子五月
崩于未央宮葬渭陵壽四十三用

儒
治十六年

廣改永光

榮改建昭

季改竟寧

已丑成帝驚改建始

字太孫元帝子二十卽位以諸舅
王鳳等爲列侯更遞爲相五侯專

政賢臣屏退甲寅
三月崩未央宮

在位二十六年

壽四十五
葬延陵

登改河平

王齒改陽朔

辛未改鴻嘉

光祿大夫劉向傳比觀
典籍往往見有佛經

支那

支那

佛且經大藏經卷五

大

文五

乙巳改永始

帝第十八祖伽邪舍多摩提國人也姓鬱頭藍父天
金魁量蓋母方聖嘗夢大神持鑑因時有娠凡七日而誕
肌體瑩如琉璃未嘗洗沐自然香潔幼好閒靜語
非常童持鑑出遊遇難提尊者得度領徒至大月
氏國見一婆羅門舍有異氣祖將入彼舍舍主鳩
摩羅多問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心
神竦然卽時閉戶祖良久自扣其門羅多曰此舍
無人祖曰答無者誑羅多聞語知是異人遽開關
延接尊者曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士

出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於
是鳩摩羅多發宿命智投誠出家受具訖付法偈
曰有種有心地因緣能發萌於緣不相礙當生生
不生付法已踊身虛空現十八變化火光三昧自
焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申
歲也

巳酉改元延

癸亥改綏和

○都水使者劉向集列仙傳檢藏得梵本
佛經六十餘卷編入仙傳則知自周以
來自之未識爾

乙卯哀帝欣改建平

元帝庶孫定陶恭王子十九卽位
六年庚申六月崩未央宮葬義陵

壽二 在位六年

吳收元壽

景憲使西域大月氏王令木子口投獻浮圖經

辛平帝衍收元始

元帝庶孫中山孝王興之子三歲封爲王元壽二年九月卽位時方

九歲王莽秉政已丑崩未央宮葬康陵壽十四

治五年

加王莽爲大司馬又升爲太傅號安漢公

立莽女爲后○莽加宰衡

賢孺子嬰

宣帝玄孫廣威侯顯之子莽旣鳩平帝嬰在襁褓年二歲卽位莽初行周公故事一

如子吏民稱臣帝至戊辰而崩矣

治三年

宸改初始

王莽卽位矣瑞遂卽位矣

新室

姓王氏都長安以十二月建平

雷氏曰

莽玄盆子合十八年

邑莽字巨君

王皇后弟成帝之舅王舅之子元城人初封新都侯以女爲正帝后後篡卽

位國號大新至地皇四年爲漢光武軍師殺之

在位十五年收元建國

戾改天鳳

震改地皇

年第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也

昔爲自在天人

欲界第六天

見菩薩瓔珞忽起愛心墮

生忉利天

欲界第二

聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法

勝故升于梵天

色界

以根利故善說法要諸天尊爲

導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大

士闇夜多問曰我家父母素信三寶而嘗榮疾瘵凡所營作皆不如意而我隣家久爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁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聞是語已頓釋所疑祖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可與諸佛同矣一切善惡有爲無

爲皆如夢幻闇夜多承言領旨卽發宿慧懇求出家既受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰性上本無生爲對求人說於法既無得何懷決不決祖曰此是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學言訖既於坐上以指爪撈面如紅蓮開出大光明照耀四衆而入寂滅闇夜多起塔當新室十四年壬午歲也

榮淮陽劉玄

字聖公景帝七代孫光武族兄景帝生長沙王發春陵侯買戴侯熊渠蒼梧太

守利子張生聖公爲王素懦弱羞愧汗流舉手不能言二年因牧馬于郊下因縊殺之光武使

于霸陵

治二年改元更始

援述

佛曆傳通書卷第五

三

四十五

甲申劉盆子

太山式人陽城王章之後憲武侯萌之子初與樊崇起莒皆朱眉破莽建武三年降

于光武遂治一年

東漢

都洛陽姓劉氏王火德

雷氏云

光明章和傷安北鄉順冲質桓靈獻遺殃

合十三王百九十五

乙酉世祖光武帝秀

字文叔南蔡人高祖九世孫景帝子長沙王發生春陵侯買潯林太

守外鉅鹿都尉回南頓令欽之子生有赤光照室既長用嚴子陵策復興漢室遂即位於鄴南

後移都洛丁巳二月崩于南宮前殿壽六十二葬原陵

治三十三年改元

建武

戊戌封孔子爲褒城侯

姜世尊示滅一千年

此後護法諸大菩薩等相次出世造論矣

丙辰改中元○京師有醴泉出飲者疾愈矣

辛卯明帝莊

光武第四子十歲通春秋三十卽位大典儒學乙亥崩于東宮前殿壽四十八葬顯

節陵治十八年改元永平

舊帝夢金人身長丈六項佩日輪飛至殿庭旦集群

臣令占所夢通人傳毅奏曰臣按周書異記昭王

二十四年甲寅四月八日平旦之時暴風忽起宮

殿人舍咸悉震動夜有五色光氣入貫太微徧於

四方盡作青紅色王問太史蘇由曰是何祥也對

曰西方有大聖人生也王曰於天下何如對曰此

時無他後一千年聲教被及此土王使鐫石記之

支那

佛曆傳通書卷第五

三

四十五

埋在南郊天祠前以年計之至今辛酉一千一十年也陛下所夢將必是乎帝信以爲然卽遣中郎將蔡愔博士王遵秦憬等十有八人西訪其道至大月氏國果遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏持優填王第四造白氎像并四十二章經愔等奉迎而歸于洛矣

熒敎流此土十二月三十日愔等迎二沙門至于洛陽帝令模像置清涼臺及顯節陵并洛京西門以示萬姓梵漢二經安蘭臺石室

詔以釋迦寶像奉安顯節陵及清涼臺供養帝於

城西雍門外立寺與騰蘭居之以白馬駝經而來遂名白馬寺騰蘭初譯四十二章經帝幸其寺騰蘭進曰寺東何館帝曰昔有阜無因而起夷之復然夜有光怪民呼爲聖冢因祀之疑洛陽神也騰曰按天竺金藏詮所誌阿育王藏如來舍利於天下凡八萬四千所今支那震旦境中十有九處此其一也帝大驚卽日駕幸聖冢而騰蘭隨往拜起忽有圓光現冢上三自現光中侍衛呼萬歲帝喜曰不遇二大士安知上聖遺祐哉詔塔于上受制度於騰蘭塔成九層高二百尺明年光又現有金

色手出塔頂尺許如琉璃中見天香郁然帝駕辛
拜瞻光隨步武旋繞自午及申而滅矣

摩法蘭出十地斷結經

辛未

梵王英皇弟也學黃老與佛作圖識
以謀反廢徙丹陽自殺累及千餘人

甬釋道比較焚經是年正月一日五嶽諸山道士褚
善信等上表欲相比較時南嶽道士褚善信等西
嶽道士劉正念等北嶽道士桓文度等東嶽道士
焦德心等嵩嶽道士呂惠通等諸山道士費叔才
祁文信等一千三百一十人表以奏聞勅納表遣
尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白

釋道
比較
焚經

馬寺築壇火驗時道士等將真元五訣符錄等五
百九卷茅成子等二十七家二百三十五卷通計
七百四十八卷置之壇上褚費之徒焚香咒已遂
使火之諸子道書皆滅灰燼褚費二人自感而死
次將梵本火然赫奕宛如鼎新更增光潔時摩騰
法師神變凌空冷然偈曰狐非師子類燈非日月
明池無巨海納丘無山嶽嶸法雲垂世界善種得
開萌顯通希有法處處化群生乃至弘宣法戒藏
等神通勝事驚心士庶投誠出家者衆時有司空
陽城侯劉善峻等一千餘人出家慕道四嶽道士

呂惠通等六百二十八人抽簪落髮夫人王嬋好等與宮媛二百三十餘人厭俗歸真南嶽道士葬褚善信不蒙披剃旣而明帝設齋親與下髮廣施衣鉢大啓玄宗廣度僧尼高崇十寺城外七寺安僧城內三寺安尼寺之得名自斯而始備如佛道論

石室論云昔西域聖人之教旣非衰周暴秦之君能致然西漢二三英王有可致之德而聖教亦不致獨現夢於顯宗凡近古高僧皆推聖人去世登千載而後敘至曾未有考著顯宗之德

有必感聖人之理此予通論所以作也夫兩漢有天下傳一十四世有君德者二祖四宗而已二祖蓋立極之主固無可議若三宗各有其美而不能亡其弊唯顯宗爲至焉有太宗恭儉之美而文雅威重過之有世宗經略四夷之勲而無世宗滛侈之弊有中宗政治之明而崇儒尚德過之斯蓋兼有三宗之長而無三宗之短是以班固傳毅頌其勲德於漢爲最盛然世之學者不以班傳爲信徒見鍾離意傳謂帝性褊察好以耳目隱發爲明遂以此爲顯宗實錄嗚呼

豈篤論哉昔仲尼平章討論五帝三王治具以貽後世迨其歿遭暴秦燔毀之餘世宗僅能舉之而已至顯宗乃始躬行儒術尊養三老五更饗社禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於是時冠帶縉紳之士園橋門而觀聽者億萬計濟濟乎洋洋乎由三代以來儒風之盛莫甚於永平時也及章和之後諸儒開館授道著籍者動逾千數蓋永平之化行猶周南麟跡之應也初雖獄訟繁劇帝臨政刻意裁斷精嚴蓋善善惡惡之實猶孔子爲司寇七日而誅少正卯暫臨夾

谷而盡誅優倡此誠不可以少假仁恕也謂之褊察則過矣予謂使孔子復生必曰顯宗吾無間然矣由顯宗包舉西漢三宗之美躬行古帝王之道此所以精爽與吾佛感通而聖教因之被于中夏與儒相表裏而廣天下以善也夫豈偶爾哉

戕第二十祖闇夜多者北天竺國人也智慧淵冲化導無量後至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辨論爲首者名婆脩盤頭此云常行一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸祖將欲度之先問彼衆曰

此徧行頭陀能脩梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可祖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譏我師祖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時徧行聞已發無漏智歡喜讚歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫絃急卽斷故吾不贊令其任安樂地入諸佛智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生安樂

國師於智者月淨記我非久當證斯陀舍果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢策杖倚壁畫佛面遂失二果遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響失二果況今獲飲無上甘露而反生熱惱邪唯願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰

言下合無生同於法界性若能如是解通達理事竟付法已不起於坐奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

佛祖歷代通載卷第五

音釋

闕

彼與切 慎也 閉也

仆

芳遇切 傾倒也

靚

音淨

赦

奴版切 慙而面赤本作赧

囿

音有 力周居切

菌

奇限切 地菌也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此

佛祖歷代通載第五卷計一萬五百四十一字

順治十八年四月 日徑山比丘徹微印開識

711