

友那
撰述

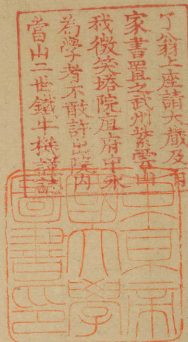
佛祖統紀

四
八

C40
4514
247

C40-4514

B 64853

佛祖統紀卷第四

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之四

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以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

具說佛性令知真常入大涅槃名拈拾殘機教四教
謂如來調熟漸機衆生以法華涅槃皆為後教後味
譬如田家先種先熟先收後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
前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
般若淘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穫涅槃後番如拈拾餘
殘

十云

迷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
說之意也義在聖行品然五千先已結緣畧聞開顯今
此會中復為追說既於當座知常故須即施即廢
此追泯之意也義在德王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

二者為末世比丘畜不淨物失戒樂誦外典不教佛經
棄失於佛法中起斷滅見天傷慧命亡失法身使棄戒

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

俱失故更扶三藏廣開常宗設三種權扶一圖實故

名扶律談常教雜見大經玄若言不許諸惡比丘畜

八不淨是戒門事門此即扶律叢案律云八不淨者

樓五養禽獸六錢寶七得金八象金若說如來實不

畢竟入於涅槃及遮外典此是乘門理門此即談常

云如來實不畢竟涅槃方是談常今籤文云如若示

代諸惡比丘破戒說如來無常及讀外典則並無乘

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籤引大經云若人藏積上

惡王為用贖命乃當出用諸佛祕藏亦復如是為未

時為滅諸惡為說是經是經若滅佛法則成

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

畧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讀經要在解義行

數墨但是人天福業菩提速乘戒俱緩非三塗之

歸而何歸如來久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常持此便
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衆如是因果差降
升沉非一云何難言理戒得道何用事戒幸於人
天受道何意告入三塗文不明此宗未足與議涅槃

槃最後之訓若但弘四分不讀大乘徒知專守鹿
苑持犯之章曾未獲聞驚峯開顯之旨此為弘道
良用悲心如智者之滅弟子問誰可宗仰則答之
曰波羅提木叉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
俱急扶律談常之意

若論時味與法華同談其部內純雜小異

四教藏句記以十

六意辨異二經云判味同時而部有異云云又云涅槃猶帶三乘此經純一無雜

○然二經

教意超盡是同如法華三周說法斷真聲聞咸歸一

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

佛和經

卷第四

四

實開迹也。○斷丁亂反。莫如字訓決。後開近顯遠明

菩薩事也。○顯本。涅槃是先勝三修○小證。○涅槃云。三修十仙。

三修者。世人隨師。教相續為常。適意為樂。動轉為

是。我劣三修者。聲聞依半教。謂三界無常。諸有非無

以。常空無我。斥諸比丘。無常苦空。無我。塵俗不破。於劣修

常恒無有。變易。歡娛。受樂。具入自在。如是修者。斷莫

入秘密藏。○涅槃經云。聞提首那等十外道。斷莫

聲聞入秘密藏也。○開迹。後三十六問明菩薩事顯本也。

辦菩薩五行十功已上。權同。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

令佛法久住。如此等事。其意則別云。文已上。權異義。

畫謂正說。未分法華。以本迹二門為初。後二分初則

開權顯實。斷莫聲聞。後明木門。增道損生。重更辨前

開權作主。久速成佛。故涅槃正說。開為四段。初說

品云。明涅槃。施斷莫二修。二長壽品云。西品。明涅槃

義三。現病品去五品。明涅槃。行四。師子吼品。云三品

明涅槃。所故。知初三斷真。聲聞。後但明於涅槃。義用

是故二經起畫是同。

經云。從摩訶般若。若出大涅槃。故合法華為第五時教四

儀

五十三年中。士佛先往。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。即與文殊俱。至佛所。佛為說法。得須陀洹果。三月

將盡。欲出涅槃。帝釋作三道寶階。佛與母別。大眾薰

從下還祇洹佛升忉利經。

佛且死已

卷第四

五

四百五十五

述曰案行法經卻後三月我當涅槃則知說行法
在辛未十一月望案并忉利經三月安居則知說
行法畢即日往忉利案此經三月將盡欲入涅槃
則知此年二月十四日下闇浮提十五日入涅槃
時優填王拘股戀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兩華放光
為佛作禮世尊合掌語像我滅度後我諸弟子以付
囑汝觀佛三昧經○案增一阿含經帝釋請佛升忉
利天為母說法優填王悲觀如來即以旃檀作
如來像高至五尺波斯匿王聞之以紫磨金作像亦
高五尺時闇浮提始有二像又西域記優填王請目
連以神力接工入上天
親見妙相用旃檀雕像
佛姨母摩訶波闍波提
大愛

道不忍見如來滅度與五百除饑女禮佛還還精舍

各在空中作十八變同時泥洹佛令阿難入城徧告

理家俱婆塞受作五百梓材闍維畢取舍利造廟供

養佛母泥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○

王舉味佛在前學師燒香供養為報恩故

梁祐律師曰姨母之德均為所生是故持舉之重

爰酬鞠育將以屬後世無恩之人也增一阿含經

舍利佛目犍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決

二月十五日佛在拘尸那城此云三角力士生地安羅雙

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令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
謂言當疾往詣勸進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闍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耆山阿

難在娑羅林外為諸魔所惱闍王害父身生惡處諸

佛藏悔即還本宮都不覺知如來涅槃○見涅槃後

分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惟願哀閔受戒

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殷若三法如世伊字梵書不
不繼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切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厲諸學人令得增上
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

佛告大衆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施之際小乘病開

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是扶律之意末代出家可不知奉

阿闍世王既害父已身生惡瘡耶見六臣惑言六師能治王病耆婆白言唯佛能治王聞佛欲涅槃悶絕躄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逮佛三匝辭退還宮

佛告憍陳如阿難何在陳如荅言在娑羅林外去此大會十二由旬為六萬四千億魔之所娆亂是諸魔

衆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窟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

涅槃經

述曰阿難初為摩登伽女所攝佛敕文殊將咒往救所以為宣說首楞嚴大定之發起後於娑羅林

外為魔所嬖佛敕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祕菩薩外
現聲聞佛為授記山海慧自在通王佛常約此意
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
如後曇華於今中夜當般涅槃若用所作可及時作
阿難受勅往作是語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

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
度憍陳如最後須跋陀羅吾事究竟無復施為

涅槃後分

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汙它家云何共住我涅槃
後車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某方某處與諸四衆而說是經涅槃後分時阿難請問如來殷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棺鐵槨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戒此國土未來衆生水葬火葬塔冢之葬其事為多閻浮界內有震旦國我遣三聖在中化導人民慈氣禮義具足震旦國經云止觀戒遣三聖化彼振旦

輔行仁義先驅真道後修清淨法行經光淨菩薩彼稱孔子迦葉菩薩彼稱老子月光菩薩彼稱頹回
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具正信學佛法者戒輩何幸得預此流如來臨入涅槃諸天大衆皆來供養唯螺髻梵王不來觀省時諸大衆惡其我慢使百千咒僊往彼令取乃見種種不淨而為城塹犯咒而死復策無量金剛持咒而去乃至七日無人取得大衆悲哀說偈如來即以大徧知神力隨在心化出不壞金剛於大衆中

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
心至如來所穢迹金剛聖要門○題稱穢迹者如經云金剛指梵王穢物變為大地所謂以神通變其穢境故得名之為穢迹金剛

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叉當知此則是汝大師若我住世無異此也遺教經

佛告衆曰我雖在此闍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經

時世尊於七寶牀右脇而卧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
般涅槃娑羅樹林四雙八隻入涅槃已東西二雙合
為一對南北二雙合為一對垂覆寶牀蓋於如來慘
然變白猶如白鶴大衆哀聲普震一切世界涅槃經後分時
一切人民即入城中作七寶金棺栴檀沉水香花幡
蓋至如來前而申供養大衆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衆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
一多羅對從西門入從東門出從南門入從北門出
如是左右遶城經於七匝徐徐空行至荼毘所下七
寶牀時四天王各持天上梅檀沉水各五百根乃至
第六諸天世間大衆各持梅檀沉水至荼毘所涅槃後分
二月二十二日如來涅槃已經七日將欲出棺大衆
哀泣共扶如來至七寶牀香水灌洗妙梵羅綿纏頭
至豆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衆各持香炬至香樓所

皆悲滅沒後分阿那律升忉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衆生故從金棺出問訊
於母摩耶夫人經

時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十
由旬案赴佛涅槃經云迦葉在伊茶梨山去舍衛二
萬六千里教授一千弟子此蓋部別不同當以
涅槃後分迦葉於正受中心驚身顫從定中出見地
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紫磨
堅固色身迦葉哀哽即以香水灌洗千氈纏身棺開

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骨中火涌棺外
漸漸荼毘經於七日香樓乃盡後分○案慶胎經迦葉執火以然香薪此
即別不同當以佛滅度已始經七日大迦葉告五百
後分所出為正阿羅漢令詣十方世界盡集六通阿羅漢得八億八
千衆於雙對間聽受法言慶胎經
分舍利

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徧大權
益物可勝思議者哉

二月二十九日如來荼毘已經七日帝釋開棺取佛
右牙天上起塔有二捷疾羅刹盜取佛牙一雙時城
內大衆收取舍利滿八金罍入拘尸城七日供養後分

○舍利此
云骨身

三月六日如來本生眷屬迦毘羅國王父王淨飯二
出家父王問佛云國嗣永絕則知既崩之後孫既俱
者今此迦毘羅王蓋是國人立兄弟之子為其後故
今云本生諸釋種等經三七日知佛涅槃入拘尸城
眷屬也

佛利終經
請求舍利不果所請阿闍世王詣佛懺悔洗蕩身瘡
極重罪滅即還本宮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
利不果所請時毘離外道名王阿勒迦羅王毘耨不
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○已上七國
并拘尸那為八國

時八國王共爭舍利有大臣優波吉諫八國王時帝
釋化作人語我等諸天亦應有分阿釋達龍王言我
等亦應有分若不見與力足相敵時優波吉告言諸
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

廖治經

八國共分舍利闍王得八萬四千教又別得口髀還
國道逢難頭耆龍王從求舍利闍王不與龍言我力
能壞汝國土闍王怖畏即以佛髀與之龍王於須弥
山下起水精塔闍王還國以紫金函盛舍利作千歲
燈於五洹河水中作塔藏之

阿育王經

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

十誦律

集三歲

序曰荆溪論結集三歲則有三處一千結集正當最

初佛滅後四七百結集為滅後百年跋闍擅行十爭

周厲王三十四年見通鑑志五百結集為四百年後因伽昵叱王

請僧論道不同未檢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歲令法

久住即住須弥山頂樾銅健稚音霞世声論謂為雙鐵鳩者皆名健地說偈曰佛諸弟子若念於佛當報

諸律多作捷地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摩令出阿難慚泣白言佛法

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即迦葉復言佛

欲涅槃背痛卧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減一劫汝應答云佛應
住壽一劫若減一劫佛三問不答故令世尊早入涅槃
阿難言魔蔽我心是故不答迦葉復言汝與佛繫
僧伽梨衣繫徒類及重衣即是重疊之義以足踏上阿難言我捉衣
時大風吹墮脚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戒思女人見佛
陰藏相心羞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實吉羅此云惡作又云應當學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
偃息仰卧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論迦葉
告言佛所說法一言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墮淚咄嗟老死

如幻如化昨日見佛今日已稱我聞

經 胎

阿難身與佛相似短佛三指初登高座衆起三疑或

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

句 妙

阿難集法藏自云佛初轉法輪我是

時不見如是展轉聞

句 引 智 論

舊云阿難得佛覺三昧力

自能聞

記云佛加覺力故各佛覺口舍利弗問經又阿難修不忘禪得佛覺三昧力自能聞

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

句 妙

胎相尚聞况後諸

經

句 記 此即追現入胎乃至轉法輪等相使阿難給侍二十年已前諸經皆得以聞之也

面於佛前自聞授記即時憶念過去諸佛法藏通達

無疑如今所聞亦識本願

法華學無學記品

如來在此鐵圍山外十方諸佛並皆雲集說法亦名

說經後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢結集大乘法

藏各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若若我從佛

聞故知不局阿難然阿難則徧聞諸經餘弟子則徧

局當部

淨名 引智 論

如來滅後於畢鉢羅窟立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

部此二部通稱為僧祇律是為根本僧祇律。此文分三藏為三部

主是上乘所出

阿難從佛請願二十年中所說盡為戒說報恩經

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

略唯二種妙玄

衆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處

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

教戒律藏即二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胎化即是如來胎所說諸經中陰即是如來

住胎所說一切諸法

世尊滅後百年毗舍離城跋闍子比丘擅行十事聽

兩指抄食得聚落聞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毘尼非佛所教七百阿
羅漢集論法毘尼故名七百結集四分律
贊曰能仁寂默成佛久遠仁賢劫波乘時利見一代
施化歸宗開顯天人群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

音釋

据居運切音

睍莫郭切音

睍低目視也

睍音

睍音

睍音

睍音

睍音

睍音

睍音

睍音

睍音

量徒含切音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

量音

佛祖統紀卷第四終

佛祖統紀卷第五

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

西土二十四祖紀第二

始祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者

三祖裔那和修尊者

旁出 末由地尊者

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

十三祖龍對尊者

十四祖迦那提婆尊者 十五祖羅睺羅多尊者

十六祖僧伽提尊者 十七祖僧伽和舍尊者

十八祖鳩摩羅馱尊者 十九祖闍夜多尊者

二十祖婆修槃馱尊者 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人末田地與高那同時取

之則二十四人諸師皆金口所記輔行並是聖人能

多利益按法藏經戒藏度後有二十輔行云像末四

依弘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玄云五品六

為二依十行十向為三依十地等覺為四依此約大

乘論四依若涅槃經云有四種人能護正法為世所

依初依小乘論四依今言付法乃是大乘故輔行所

果此約大乘論四依今言付法乃是大乘故輔行所

言是大乘四依也言傳中者即付今論祖承傳大法

法藏傳一根名付法藏因緣經論祖承傳大法

而璲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

口諸師皆破無明位在四依內弘大法而外示小像

為明付法撰二十四祖紀

始祖摩訶迦葉尊者此云大飲光古仙人身光隱藏

喬身亦光明飲藏餘光佛弟子中有十力迦葉名畢

鉢羅

此菩提對名父母禱對神而生故從對立名

羅闍祇國人

此云王金城即摩伽

陀國中

父迦毘羅

此云頭面金色蓋是古者金光仙人之後

世稱大富長者

者十六大國無以為鄰千倍勝瓶沙王

王此云頻婆娑羅王此云顏色

端正

王有金犂千具畏勝於王減一耕犂但用九百九

十九雙牛金犂有六十庫金粟庫容三百四十斛昔

毘婆尸佛入滅之後

此云勝觀

塔像金色少處闕壞時有

貧女巧得金珠欲補像面時迦葉為鍛金師既為補

治因共立誓願戒二人常為夫婦身真金色恒受勝

樂以是因緣九十一劫生天人中最後得生第七梵

天

初禪大梵居六欲上正當第七

此云不害

時摩伽陀國有婆羅門巨富

無量而無子息舍側有一對神常往乞子歷年無應

瞋忿曰今更七日奉祀若復無驗必當燒對對神愁

怖即詣梵天梵王天眼見一梵天臨當命終勸其往

生滿足十月生一男兒身真金色光明赫奕照四十

里身具三十相

文句應是闕白豪為譬二相

相師占云此兒宿福

必當出家年至十五欲為聘妻見語父母能為我得

紫金色女哉當納之父母即召諸婆羅門鑄一金女

輿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

愆意各住一房父母知已毀除一房令共同室迦葉
語曰戒若眠時汝當經行汝若眠息戒當經行夫婦
節操深嚴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戒今亦當隨佛出家即着
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
衣佛即授以糞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漢果迦葉受乞
食法行十二頭陀至老不舍常曰戒受佛衣師想塔

想未曾頭枕況以覆卧如此大衣大進戒行佛語之

曰汝年老根弊可舍乞食及受長衣迦葉答曰戒當

盡壽行蘭若行

此云寂靜處十
二頭陀行之一

佛言善哉若迦葉行

頭陀行在世者戒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戒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

轉行云即
頂生王也

高才絕倫天帝欽其德遣千馬車造闢迎之天帝出

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鳴佛足云佛是戒師我是
弟子云云毗耶離城有長者維摩詰方便示疾饒益衆
生佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白言我不
堪任詣彼問疾所以者何憶念戒昔貧里行乞維摩
詰來謂戒言以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然
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戒聞說是語即於一
切菩薩深起敬心不復勸人以聲聞辟支佛行是故

不住詣彼問疾

經摩

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今當
復以譬喻更明此義遂說長者大宅歟然火起長者
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
引衆衆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
糞遇是已後心相體信結會父子正領家業自言戒

等昔來但樂小法世尊以方便力說如來智慧令戒
方知世尊於佛智慧無所吝惜是故戒等說本無心
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述成其解
而語之曰汝於未來當得成佛名曰光明法華經○此通付法
佛告諸比丘戒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
尾作大依止
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顫從定中
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
金紫磨堅固色身迦葉哀哽即以香水灌洗千氎經
身棺門即開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胸中火
涌棺外漸漸荼毘經於七日香樓乃盡涅槃經○此葉
後分
子向拘尸城路見梵志手執曼陀羅華謂白世尊涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼間得斯華
來出迦佛荼毗已始經七日迦葉告五百阿羅漢令
詣十方集諸羅漢得八億八千盡集雙樹間聽受法
言菩薩
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智論

迦葉弘持正法至二十年當周懿王八年以法藏付囑阿

難先禮四塔出家成道轉法輪入涅槃四處各建七寶塔次禮八塔王所

建舍利塔次入龍宮禮佛髻塔次升天上禮佛牙塔去辭

聞王適值王寢即往雞足山其山三峯如仰雞足即靈鷲山取草敷

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峰合一三願阿難闍王

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弥勒不

可得燒王供養已還歸本國山合如故至慈氏三會

之後有無量憍慢衆生將登此山慈氏彈指山峯即

開迦葉以所持衣授與慈氏致辭禮敬畢涌身虚空

示諸神變化火焚身乃入寂滅付法藏經云梅溪集

曰世尊拈花出自何典泉云藏經所不載公曰頃在

翰苑偶見大梵王問佛決疑經三卷有云梵王在靈

山會上以金色波羅花獻佛請佛說法世尊登座拈

花示衆人天百萬悉皆闍獨迦葉破顏微笑世尊

曰吾有正法眼藏涅槃妙心分付迦葉

述曰妙經言世尊開顯大法迦葉領解此付法之

通義也涅槃經言佛告諸比丘我今所有無上正

法悉已付囑迦葉後分云迦葉至佛棺所說偈佛

現雙足阿難問經佛將涅槃告迦葉言當與四衆

作大依止此等諸文皆在涅槃即付法之別義也
通則大衆皆獲領解別則迦葉獨任住持今涅槃
付囑正當別義是以祖祖相傳住持不斷也有欲
以法華領解為付法者但得通意

二祖阿難陀尊者佛叔父白飯王次子以佛成道二
月八日生

阿難陀此云慶喜謂王心歡喜舉國欣慶

即調達之弟也面如

淨滿月眼若青蓮華年八歲從佛出家得白四羯磨
具足戒多聞第一年三十一為佛侍者間持法藏至
法華會上佛告阿難汝於來世當得作佛號山海慧
自在通王復告諸菩薩曰我與阿難於空王佛所同

時發菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已
得成菩提而阿難護持戒法亦護將來諸佛法藏佛
滅度後大迦葉結集法藏選千阿羅漢令阿難升師
子座宣說諸經迦葉垂入滅時以最勝法付囑阿難
而作是言往古定光佛為沙門時畜一沙弥常令誦
經若經少闕即便訶責時沙弥為師乞食若少稽留
經不充課極為其師之所訶罵沙弥愁惱且行且誦
時有長者問知其故語沙弥言勿生憂惱從今已後
常相供給時此沙弥不復行乞專心讀誦經常充足
時沙弥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

迷曰沙弥課經宜得摠持之益
長者供食亦禮多聞之功信知

世間造善造惡隨所作事資成之者
必當均獲其報氣分所感豈得免焉阿難遊行宣化

幾二十年嘗至竹林中

即王舍城外竹林寺

聞比丘誦偈若人

生百歲不見水老鶴不如生一日時得親見之阿難

慘然曰此非佛偈當云若人生百歲不鮮生滅法不

如生一日而得解了之比丘向其師說師曰阿難老

朽言不可信阿難後時聞彼比丘猶誦前偈即自思

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問人告言阿難

入滅故來相見王發聲哭問何所在答云已向毘舍

離國即嚴四兵

象馬車步

追至恒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恒

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舍

利

難見法華付法藏
大論文句妙樂

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

惡奉妙髀衣辟支佛言此商那衣或翻草衣西域有九枝秀草若羅漢

住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

維舍利趺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修

按西域記梵衍那國度雪山東有伽藍藏商那九條

衣絳赤色商那入滅留此袈裟謂弟子曰法盡之後方乃變壞今已少損矣

如來昔遊摩

突羅國見討林榮茂告阿難曰吾滅度後當有比丘

商那和修於此山中起僧伽藍說法教化後商那入

海大獲珍寶往詣竹林設大施會聞佛世尊迦葉目

連皆已滅度即便嚴辦為般遮於瑟

此云三及造門年大會

樓阿難告曰汝今已為財施復當作於法施出家學

道利益衆生商那荅言甚過我願即度出家成阿羅

漢乃往曼陀山以慈三昧化二毒龍子營建禪室復

往罽賓國象白山中安座入定時弟子優波鞠多有

五百弟子猶處生死憍慢貢高鞠多即入三昧觀此

諸人與已無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那

和修商那神力從空飛來衣裳弊惡坐鞠多座弟子

咸瞋是何弊人處我師座以白鞠多鞠多至房頭面

作禮弟子念言師雖為禮盛德勝之商那手指虚空
便下香乳如高山泉注麴多不曉是何三昧商那為
言此是龍奮迅三昧如是次第五百三昧都不了知
一一為說又語麴多如來三昧目連不識目連三昧
餘聲聞不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毘曇
藏八萬清淨毘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
而入涅槃麴多積諸香木以火和旬即旬梵語也
即火化之意收
取舍利起塔供養付法
藏經

阿難
旁出

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
家成阿羅漢末田地此翻為中以
諸仙在河中得戒也時末田地欲先涅槃

阿難囑云佛記汝當於罽賓國建立佛法阿難涅槃
後末田地乃往罽賓降伏惡龍住持佛法臨涅槃
時涌身虚空作十八變然後入滅付法
藏經

四祖優波鞠多尊者摩突羅國人容貌端正聰慧辯
才商那初教繫念若起惡心當下黑石生善念時當
下白石麴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逮得須陀洹果時城中有婬女名婆須密聞耆多端麗遣人延召耆多不許有長者子共婬女宿值賈客遠來大齋玆寶求女交通女貪其實殺長者子埋置舍內長者之家推求至舍掘地得之具陳國王即取婬女斬截手足剗其耳鼻棄於塚間耆多往化至婬女所婆須密云戒以妙容相召不顧今既殘毀何用來為答言戒為觀汝實相故來不為欲也汝本以色誑惑眾生譬如畫瓶盛滿臭穢智者了之終不樂著今應諦觀此色無常衆苦積聚如癰如瘡宜勤方便而求解

脫婬女心開得法眼淨命終生天耆多因觀諸法皆空無常應時逮成阿那含果初見商那便求出家商那問汝年幾荅云十七商那曰汝身十七性十七耆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衆生耆多受教集衆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耆多知魔所為以蛇狗人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涌身虛空問諸天衆梵王問曰十力弟子所

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
更莫燒害然後乃當為汝解之魔言受教尊者乃為
解去三屍毬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於大林前現一佛形相
好奇特如紫金山光照十方梵釋扈從毬多歡喜不
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悲當
往詣毬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衆生得須陀洹
萬八千人成阿羅漢時阿怒迦王即阿育王聞尊者在憂
陀山為衆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
昔遊方行住之處悉令起塔毬多化度衆生夫婦俱
得阿羅漢者乃下一籌籌長四寸滿一石室室高丈
六縱廣尔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泣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毬多化緣將畢往

至其父長者家問言大聖何以獨行輒多答曰我出
家人無有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
之將至僧坊度令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婬怒癡獲斯陀含第
二羯磨欲界結盡得阿那含第三羯磨頓斷三界煩
惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱
顯自在無礙輒多告曰我涅槃時至以此法實持用
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

六祖弥迦尊者中印度人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弥
迦迦受教宣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金色祥雲歎曰此下必
有大士可為法嗣乃往尋之果於闍闍中見佛陀難
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
法難提荅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終
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衆取舍利起塔

供養

付法
藏經

八祖佛陀密多尊者提伽國人德力深固善化群生
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遽起禮拜
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魯值
佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不履不言長者遽

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令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尔摧服王即回心為佛弟子時國中有尼乾毀謗正法善知笑數尼乾此云自餓外道密多往化就受數述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笑知之尼乾推笑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笑知之尼乾下笑自見已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厭惡五欲不樂居家其父携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
道迹化緣將畢現十八變便入涅槃衆取舍利建塔
供養

付法藏經

十祖富那夜奢尊者華氏國人智識深邃多聞博記
初脇比丘至其國止一對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衆生所作已辦
便入涅槃衆取舍利起塔供養

付法藏經

十一祖馬鳴尊者東天竺桑岐多國婆羅門以力貴

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
首夜奢曰戒法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年
當傳法藏於是度令出家內心猶有愧恨時夜奢有
經在闇室令馬鳴往取白言室暗夜奢以五指放光
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令勿令作樂有月氏國王音氏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慈心雞各當三億馬鳴智慧殊勝佛鉢如來功德慈心雞不飲蟲水恣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

我說法當令此罪不入地獄王後欲征北海群臣恣王貪虐無道因王病瘡以被鎖之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法生大海中作千頭魚劍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劍輪聞健稚音即便停止苦痛小息唯願大德延令長父羅漢悲閔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挺身虛空如日輪相復還本位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各鳥出聲王則增德如是諸鳥若見白鳥則鳴王徧求白鳥不得乃作言曰若佛弟

子能令此鳥鳴者都破外道時菩薩神力現千白鳥
鳴千白鳥紹隆正法令不斷絕是故世尊名曰馬鳴
十二祖迦毘摩羅尊者華氏國人為外道師有衆三
千以神力求姦馬鳴鳴曰汝之神力更能如何摩羅
曰戒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立三昧六通由茲發現
摩羅聞之即能信入與三千衆同時悟道受師付囑
宣布正法於南天竺大興饒益造無戒論足一百偈
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授戒其蟒即隱及至石
窟有素服老人出迎謝曰戒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
遙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衆取舍利起塔
供養付法
藏經

十三祖龍對尊者南天竺國梵志之裔始生之日在
於對下由入龍宮始得成道故號龍對西域記梵云
那伽對對此
翻龍
猛佛去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人議曰世間義理可以開神明發幽旨者吾輩志達之矣更以何方而自娛樂復云人生唯有追求慾色為至樂耳乃俱往術家學隱身法師念曰此四梵志才智高遠今以術故屈辱就我若授其方則永見棄乃各與青藥一丸水磨塗眼形自當隱龍對聞香便識此藥有七十種名字兩數皆如其方師聞大驚即以其法具授四人既得其藥翳身遊行相與入王後宮數月美人懷妊者衆王問智臣臣曰若非鬼魅則是方術可以細土置諸門

中若是方術其跡當見設是鬼魅入必無迹人可兵除鬼當咒滅王用其計果四人足迹乃令勇士揮劍空中斬三人首近王七尺刀所不至龍對歛身依王不能加害始悟慾為苦本即自誓曰若免斯難當詣沙門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寐大德至尊何枉神足摩羅曰我非至尊來訪賢者耳龍對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辦出家何慮吾之不聖龍對悔謝即求出家於九十日誦通三藏闇浮所有皆悲通達辯才無

凝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弥山等亭厯子戒觀仁
者非一切智云何欲從此門而入龍對情屈心自念
言世界佛經雖妙句義未盡我當更敷演之開悟後
學復欲立師教戒更造衣服令少不同欲除衆情選
擇良日便欲成造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
和師曰汝經無量不可得盡我今所讀是過閻浮十
倍龍曰忉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旛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
答曰天今正與阿修羅戰須臾空中刀劍相繼而墜
修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衆來共議論
一言便屈降伏出家有婆羅門善知咒術白王求與
擲力婆羅門化大池蓮華自坐其上龍對化白象入
池鼻絞蓮華高舉擲地婆羅門傷背白師悔過因求

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

出家龍對造大悲方便論五千偈大莊嚴論五千偈

輔行云大悲論明天文地理作實

大無畏論十萬偈作藥大莊嚴論明修一切功德法

門大無畏論明第一義中觀論優波提舍論十萬偈

者是其一品○即大智度論也

有小乘法師見師高明常懷忿嫉師所作已辦問小

乘言汝今樂戒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對乃付法提婆復入閒

室經日不出弟子破戸視之見入三昧憚跪而去天

竺諸國並為立廟敬事如佛付法藏經摩訶羅經

生法身故名龍對孤山慈雲皆稱龍對

為十三代凡即西土正統不收末田地也

十四祖迦那提婆尊者南天竺國婆羅門也國中有

一天神鍛金為形立高六丈號大自在天有求願者

令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群類而假金寶為飾勞

費民物何其鄙哉即登高梯鑿出其月明旦祠天化

一肉形其高數丈左眼枯涸就座告曰善哉大士供

饌具足汝之左眼宜當垂給提婆即以右手出眼與

之索之不已出眼出於萬數天神讚曰善哉摩訶真

上施也提婆後詣龍對對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顧人宿衛提婆應募為
將荷戟前驅整肅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立三義一
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
道辭理俱匱悲求出家有一外道恥其師屈心結怨
忿提婆於閒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走要路提婆告

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

去衆收舍利起塔供養

付法藏經

十五祖羅睺羅多尊者迦毘羅國人聰慧異常迦那
提婆尊者至迦毘羅國有長者淨德園對生耳如菌
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令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討一聞便曉提婆再聞亦曉羅睺聞提婆說亦得解了婆羅門大驚曰沙門似若舊習遂即信服羅睺化緣已畢遂取涅槃衆收舍利起塔供

卷付法
藏經

十六祖僧伽提尊者室羅筏城寶莊嚴王太子生而能言常讀佛法七歲厭俗父王每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衆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金鉢舉至梵天取飯以餉大衆衆忽厭惡羅睺曰非我之咎乃汝自業即命難提分座同食衆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衆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減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剎輪際取甘露水持至衆前衆方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
羅漢不解升天以問弥勒弥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
弥勒為汝說耳化緣將畢以右手攀樹而入滅度第
子欲移其屍堅不可動大象負之亦不能移乃積香
木為樓就樹闌維火焚身盡樹更鬱鬱衆取舍利建

塔供養

付法藏經

十七祖僧伽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峰紫雲如
蓋領衆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問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
息一是息婦我昔布施夫妻懷嗔我數教誨不肯信
受因立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衆僧經行鳴鍾集食食欲將

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衆中荅曰戒等迦葉佛時同
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游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衆收舍利起塔供養付法藏經
十八祖鳩摩羅馱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荅無者誰鳩
摩知是異人遽開門延接邪舍謂之曰佛配滅後千

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一一分別
更無錯繆於是舉國咸皆信服有長者子名闍夜多
來問師曰戒父母崇信而縈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
報有不定或仁天而暴壽或逆吉而義凶夫仁與義
今身之現行善也天與凶前世之惡今身之受報也
暴與逆今身之現行惡也壽與吉前世之善今身之
受報也善惡因果隨業受報故先後不定也闇夜多

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爪髻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

十九祖闇夜多尊者北天竺人遊化世間最稱善說有比丘犯欲自悔夜多語曰能順我語罪可消滅即化火阮令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顰蹙小復前行路見一鳥欣然微笑弟子白師願說此緣師曰戒至城門見餓鬼子言母生吾已入城求食滿五百年至今未反戒常飢虛不能自濟及吾入城果見彼母前白戒言吾入城求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戒出城戒即持母出於城外問彼生來為幾時邪荅云戒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毘婆尸佛在世教化戒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

教見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

二十祖婆修槃駄尊者羅閱國人姓毘舍佉母夢吞
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駄二名

蜀尼

此云野鵲子

昔如來雪山修道蜀尼巢於頂上佛既

成道蜀尼報為那提國王佛記第二百五百年生羅閱

城毘舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果生二子

槃駄後遇闇夜多出家之日感毘婆訶菩薩為作羯

磨多聞善解普化群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駄行化

至其國謂自在王曰佛記一千有神力大士當紹聖

位即王次子也王乃令其家仰受付囑於南天竺興

大饒益有三歲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毘羅無戒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衆不能舉王召梵行禪觀咒術三衆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位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戒止林間九年有弟子龍子幼時聰慧戒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加趺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
惑汝患故為鷗衆相隨勒那曰以何方便令彼解脫
摩拏羅為說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認
得性無喜復無憂鷗衆聞偈飛鳴而去勒那行化至
中印度有王無畏海清鷗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
何師子曰戒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常有難起嬰在汝身遂密
示其事現十八變而入滅度衆取舍利起塔供養

法付

傳藏

一十三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
五衆師子化之五衆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嫪妃妃
后且曰不成則歸罪釋子既而事敗王大怒曰吾素
重三寶沙門何多辱戒即毀寺害僧自秉劍至尊者
所問曰師得蘊空邪曰然王曰蘊既空當與我頭曰
身非我有何吝於頭王遂斬師首白乳涌高數尺王
臂尋墮七日而亡太子光首歎曰戒父何故自取其

禍有象白山仙人深明因果即為廣說宿因以尊者
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常用二義一者
以師子遭命難為傳持佛法之一厄二者此後諸
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命不傳法者
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於達磨而
始為東土之末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斥之宜矣

音釋

顛

之善切音戰
顛不正也

扈

侯古切音戶強
梁也國名也

鍛

多亂切音
鍛雅也

佛祖統紀卷第五 終

佛祖統紀卷第六

東土九祖第三之一

宋景定四明東湖沙門 志磐

撰

高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師
二祖建立中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
四祖天台智者法空寶覺靈慧大禪師
五祖結集宗教章安尊者搃持大禪師
六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師
七祖傳持教觀天宮尊者全真大禪師

八祖傳持教觀左溪尊者明覺大禪師

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也自夫經論東度教滿真丹此土諸師閔世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者亡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冥悟龍對即空即假即

中之旨立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畧五時開張八教總括群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已心中所行先之以六章開解次之以依解立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泚惠於後學

而世之好為異論者若五教三時專門偏尚雖發攬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箒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鉀義例不得不為之致討學者異言則諸部記述不得不為之指南申明正

宗以詒後世弘贊之勲殆比隆於章安者矣尊祖重道述德記功撰東土九祖紀

高祖龍對尊者

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對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對師驗知龍對是高祖師也輔行釋之曰智者應稱龍對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謚為高耳今家亦以龍對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

二祖北齊尊者慧文姓高氏當北朝魏齊之際

東魏孝靜

北齊

行佛道者第一明師多用七方便

輔行云恐是小乘七方便

文宣自智者已前未曾有人立於國家七方便

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

五鑿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

三昧無間三昧於一切法心無分別第八思師多用隨自意安樂行第九顓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性鑿最師述已所證皆蒙隨喜又云智者受業思師思師從道就

師就師受法最師今詳思師本承文師今又言從就前是知諸師多同時互相寄寓而法門改轉後多勝

觀非獲可論相承也不異始可論師承耳師風稟圓

乘天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

當學般若欲以一切智具足一切種智當學般若欲

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令
云何言以一切智具足一切種智以一切種智斷煩
惱及習答曰實一切一時得此中為令人信般若波
羅密故次第差別說欲令衆生得清淨心是故如是
說後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亡雙

照即入初住無生忍位師又因讀中論

大智度論中觀一品

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二名為中道師

既一依釋論是知遠承龍對也師在高齊之世

輔行謂是

齊高祖令詳高歡相東魏封齊王至子洋方受魏禪
是為文宣追謚歡為高祖據此時尚稱東魏文師道
化行於北齊受禪之後故云高聚徒千百專業大乘

齊此以姓別國如蕭梁元魏也獨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盛

弘南方而師之門人在北者皆無聞焉

雜見止觀輔行宗元錄九

傳
祖畧

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鑒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賊之日宜此道之不能顯也南山傳僧逸而不載亦豈無所考抑慈雲云得龍對一心三智之文依論立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

南岳顧文自叙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兒童時夢梵僧勸令入道或見朋類讀法

乙未歲也

華經樂法情深得借本於空冢獨觀無人教授日夜悲泣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以兩失蒸舉身浮腫忍心伺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

魏莊帝永安二年

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海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

羯磨圓滿戒法

四十二僧即四十二位自初往訖妙覺也此表南安當獲六根清淨八圓

十信以故四十二位大士及妙覺直僧為其加法以證之也既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀弥勒佛與之說法又随弥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綏弱身不随心即自觀察我今病者皆從業生業由心起本無外境及見心源業非可得遂動八觸發根本禪重經冷熱澁滑因見三生行道之迹夏竟受歲將欲

重經冷熱澁滑
轉粗是為八觸

上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今虛受法歲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三年

四十在河南兗州與衆議論為惡比丘所毒垂死復活

齊天保元年三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所都師意欲南

向即舍衆渡淮時敕國內諸禪師入臺供養南北朝常稱朝

廷為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

岳寺巴子立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

東坡集光山縣南四十里大蘇山南小蘇山北

有寺名淨居齊天保中恩禪師過此見父老問其姓曰蘇氏又問二山名歎曰吾師告戒遇三蘇則住遂留結菴而父老竟無有蓋山神七年於城西觀邑寺也其後顓潭師來謁師遂得法

講摩訶衍有衆惡論師競欲加害師普造金字般若

經現無量身於十方國講說是經令一切諸惡論師

咸得信心住不退轉八年至南定州為刺史講摩訶

衍有衆惡論師競起惡心斷諸檀越不令送食經五

十日常遣弟子乞食濟命於時復發願決定誓造金

字般若為衆講說九年於大蘇山唱告諸方須造經

者忽有比丘名曰僧舍自言我能造經既得經首即

教化境內得財買金於光城縣齊光寺造成大品般

若及法華經二部盛以寶函復自述願文一篇以記

其事願弥勒佛時身及此經一時出現廣化一切又

云世間道俗殷勤請講或強勸令講者皆惡知識初

似好心後即忿怒所有學士如怨詐親尔不可信諸

王刹利尔復如是擇擇擇擇

法智慈雲皆云米陵四擇是也通俗勸講者強

勸令講者學士詐親者諸王刹利者如是師各行遠四類皆須擇之也已上文並見南岳願文

聞學徒日盛衆雜精粗是非教起乃顧徒屬曰大聖

在世不免流言況吾無德豈處此債債是宿作時來

須受此私事也齊祚將傾佛法暫晦齊後為周所滅周武廢釋道二

教當往何方以避此難忽聞空聲曰若欲修定當往

武當南岳師裴回光州時往鄰郡為衆講說凡十四

年天保五年至光州陳光大二年入南岳始終十四年光州當陳齊為邊境烽

火數興衆不遑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

舊識即以是山俾師行道師一日登祝融峰岳神會

恭神揖師曰師何來此師曰求檀越一坐具地神曰

諾師即飛錫以定其處今福嚴寺是神曰師已占福地第

子當何所居師即轉一石鼓下逢平地而止今岳君

坐名岳神乞戒師乃為說法要一日師謂岳神曰它

日吾有難檀越亦當有難師指巖下曰吾一生曾此

坐禪為賊斫首尋獲枯骨一聚今福嚴生巖至西南隅指

大石曰吾二生亦曾居此即拾髑髏起塔以報宿修

之恩今二生塔又至蒙密處曰此古寺也吾三生嘗託居

此地因指人掘之果有僧用器皿及堂宇之基即築

臺為衆說般若經今三藏生巖衆患無水師以杖卓崖虎因

跑地泉乃涌出今虎跑泉是也大建元年九仙觀道士歐陽

正則觀山有勝氣謀於衆曰此氣主禪衣法王彼盛

則吾法衰矣乃鑿斷岳心釘石為巫蠱事

注見通鑑志二卷注

埋兵器於山上因詭奏曰北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案治之罪當棄市師

請曰害人之命非貧道意乞放還山給侍僧眾尔且

小懲帝可之敕有司治鐵為十四券識道士十四名

周回其上封以敕印令隨師還山將行餞以殊禮稱

為大禪師思大之名蓋得於此初敕寓栖玄寺嘗往

瓦官精舍遇雨不濕履泥不污僧正慧嵩遇諸塗歎

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

俗呼道士贖身莊

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架梁入我伽

藍壞遺體矣

皇宋太宗時有大臣出鎮湖南經臨此山感覽遺踪謂主僧曰異日道士得志

必有報復當埋碑石易莊名俾無踪跡可尋因改名

天竺莊而以碑券埋於三生藏院大觀間道士林某

素熒惑天聽果殺文物色此事以無述可考遂止乾

道初有跡止菴來主此山謂眾曰二生塔墮荒榛聽

禮非便當還合於三塔蓋傑擬私其地為已塔也

即與執事者十四人偕斧鑿開石覓見靈骨如黃金

色有石屏刻歐陽正則等名轉報為令主首知事行

僅比今名不少差眾大驚疑是夕岳廟一焚而盡州

縣聞之速捕甚急傑輩遁散寺眾復掩藏其骨傑

後住它山每升座必對眾自悔責求免後報○述曰

南岳至此七百年矣而傑師果應私誓師與岳神果

符先記異哉然條師雖因惡誓終能歸釋由毀為綠

攝物之功也

師將順世大集門學連日說法苦切

訶責聞者寒心乃曰若有十人不惜身命常修法華

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荅者即屏眾歛念將入

窳第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

壽六十三夏四十九初在大蘇以法付顓師後當代

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顓師問所證

是十地和曰吾一生望入銅輪圖以領徒太早損

6789170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

新編 卷第六

已益它但居鐵輪耳師獲六根清淨即圓十信別三

也師身相挺持耳有重輪頂有肉髻半行象步不倚

不斜平昔禦寒唯一艾納法華經納衣在空開律文

舊獎以為衣也續續之属一切不受所居之處靈瑞

重沓供物嚴脩瓶水自滿有諸天童以為侍衛或現

形大小或寐爾歲身異香竒迹不可勝紀常示衆曰

道源不遠性海非遙但向已求莫從它覓覓即不得

得亦非真又偈曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通見真

相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱令遍塞滿

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群出衆太虛玄指物傳心

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

行次第禪要三智觀門各一卷雜出南岳願文鐵券

傳燈云誌公令人謂思師曰何不下山教化衆生師

報曰三世諸佛被戒一口吞衲有何衆生可化今考

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戒持梁

武之世久矣不當有此遺願今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
高嵩嶺行深伊洛喻名行十年常誦七載方等九
旬常坐一時圓證見天台別傳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大意可
不信哉

四祖天台智者智顗字德安姓陳氏世為潁川人晋
朝避亂止於荊州之華容今江陵府安縣父起祖梁元帝
時為散騎常侍封益陽侯母徐氏夢香煙五采縈迴
又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四年戊午鄰人望之以為

火至則知其生子眾咸驚異內外胥說欲陳鼎俎以

為慶席火滅湯冷為事不成且有二僧扣門曰此見

道德所鍾必當出家言訖而隱師眉分八采帝王世紀九十

四月而生眉有八采目耀重童漢書項羽贊重童子○童瞳同有古帝者之

相父母每藏護之不令人見在緇裾中卧即合掌坐

必面西七歲喜往伽藍蒙僧口授普門品一編成誦

年十七值元帝江陵失守元帝初封湘東王武帝誦

王遂即位都江陵三年九月為西親所破親屬流徙

據歷推之應年十七別傳作十五者誤師於長沙佛像前誓為沙門晋孝武時江陵城比有五色光見沙門曇翼於

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

修補

卷第六

其慶得金佛一尊光相有梵書云阿育王造乃迎置長沙寺即今言長沙佛像也寺在江陵城北舊以為潭川長沙者誤天人感通傳云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披戴尋經當拜佛時恍焉如夢見高山臨海山頂有僧舉手招之頃更伸臂至於山麓接入伽藍見所造像在焉即悲泣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傾喪按荆州碑師欲道方母曰父母甘旨當何供穗村油即師運慈心指其筆化為稻水化為油今等是前求出家父母未許時事今附見之

年十八辭兄

求去梁敬帝紹泰元年也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

出家輔行云枝果願寺舅氏出家二十進受具戒梁太平二年也

武帝初從慧曠學律兼通方等復詣大賢山南境誦

法華無量義普賢觀歷涉二句誦通三部進修方等

勝相現前見道場廣博莊嚴而諸經像縱橫紛雜此表

諸部雜記身在高座足躡繩牀口誦法華手正經像此表

華旨意區別淨既精通律藏常樂禪悅怏怏湘東

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

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

何和齋集

卷第

三

法華宿緣所追今復來矣即示普賢道場為說四安

樂行

南岳著安樂行義久亡其本四明行皎遊方至南岳得之古藏歸以示圓辨其後北峯與曉石

芝始獲開板

流布於世

昏曉

告倒如教研心切柏代香柏盡繼

之以栗卷簾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寐而入定

持因靜歎

妙樂云圓門三昧陀羅尼體同名異三昧從定陀羅尼從慧靜者定也即法華前方

便也持者空持初旋陀羅尼也

照了法華若高暉之臨幽谷午也

諸法相如長風之遊太虛將證白師南岳更為開演

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

凡登住為真修十信為方便今言前者正

指五品也初旋陀羅尼者旋假入字也百千萬億陀羅尼者旋空入假也法音方便陀羅尼者二觀為方

便得入中道也陀羅尼翻為穩持今言初旋陀羅尼持

也大師初入定者是前方便即五品觀付位陀羅尼持

者旋陀羅尼即十信相似位依因此定得發空持是

為由五品之功轉入十信也昔人以五品不應獲初

旋為言者蓋未思持因靜發耳玄籤有云故獲陀羅

尼由三昧之力正是此義至於臨終自說稱是五品

蓋欲寄誠生徒以自行為急故託譙解自說稱是五品

大師責弟子曰汝等癡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縱令文字

等覺與妙覺與梁氏讚之若此今復何論 最為第一有慧觀禪師謂門人曰我所欲弘真師子

吼它人之說是野干鳴師引經覆問數為之屈夜夢

三層樓閣已坐上邀立下一人怒目謂曰何忽邀邪
何疑法邪宜當問戒師設難數閱怒人結舌師因誠
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
師曰吾以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未法也師既奉訓不獲從
住南岳以陳光大元年同法喜等二十七人初至金
陵此陳廢帝時師年三十楚曰金陵晉曰建康今為建康府有法濟者自矜禪學
倚卧而問曰有人入定聞攝山地動知僧銓鍊無常

此何禪也

攝山在建康七里銓公上觀寺鍊無常文

入空觀察次

第當證四果答曰邊定不深和乘闇入若取若說定

懷無礙濟驚起謝曰老僧嘗得此定何靈曜則公說

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

晉哀帝以官瓦官地賜沙門慧力建寺因名在城西面江

號昇元寺

開法華經題帝敕停朝一日令群臣往聽時僕

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

敬韶定林法歲禪衆智令奉誠法安皆金陵上匠咸

盡北面之敬師自此常與衆講大智度論說次第禪

傳記卷之三

卷之三

三

門法旗私記三十卷章安治定為十卷即禪波羅密漸次止觀也又為毛喜出六妙

門即不妄止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

十人其後徒衆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

訓物徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九月遂入天台

輔行謂此年三十八歲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周齊也成晉王也寺若成國即

清時三方鼎峙雖聞此言何由成寺既出谷見佛隴

南峰百錄序遊山者多見佛像故得此名即襄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

否師即悟禮像之徵夜聞空中鍾磬之聲光曰此健

稚集僧得住之相健稚音度地此云竹木銅鐵聲此處金地吾已居

之北山銀地汝宜居焉乃於北峰創立伽藍植松引

流宛宕昔夢寺北別峰名華頂獨往頭陀忽於後夜

大風雷震魑魅千群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輟二緣所不能動此皆天子

狀此土諸師修行少明星出時見一神僧謂之曰制

佛且充已
卷之三
四百五十一

敵勝怨乃可為勇

此二句出淨名經

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衆皆隨意去住

師與慧綽種苴拾象

苴者巨勝胡麻也象即橡丰子檣樹子也

安貧無戚

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

天台在六朝時名始豐調徒男及稅賦也

以充衆費蠲兩戶民用給薪水於是衆復來集十年

五月左僕射徐陵以禪師創寺啓於朝賜號修禪

尚書毛喜題篆今名大德陳郡袁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簷一所為放生之池時

臨海內史計詡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詡後還

都坐事被繫臨當伏法遙想禪師冀垂一救夜夢群

魚巨億吐沫相濡明旦有詔特原詡罪

百錄放生碑作計尚見惡

是師講經竟棄舟出海口望芙蓉山衆峰峭聳橫石

孤垂師曰昔夢遊海上正似於此一日見瑞雲五采

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

何休不錄

卷之六

六

狀如月暈遙蓋寺上群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主敕國子祭酒徐

孝克對碑為銘以贊功德文獻錄二年永陽王伯智少主從弟

出鎮東陽別傳作甌越者一語之謬稱耳致書三請師遂往赴躬行

方等晝講夜禪王與子謀家人咸凜淨戒少主問群

臣曰今之禪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敕具在錄三月更

敕州郡為之勸請百錄有敕東陽文時大師尚留東陽王勸師曰主上

虛已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

左諸高座法師也五等在右五爵公侯伯子男也慧暄音暄慧曠慧辯皆

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誦得六萬法聚與聞王共造五逆生入地獄此

大權設化而大師授此槃特唯憶一偈乃獲四果法

者蓋方便善法之意也喻經槃特暗塞佛授一偈守口攝身莫篤論為道

化如是行者得度世豁然心開得阿羅漢篤論為道

豈關多誦少主大說即停搜簡師以靈曜偏隘欲更
求間靜忽焚一人翌從嚴整自稱剋達請住三橋師

曰別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立法名師答以海慧四年正月皇太子請授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二十七歲聽受正月隋伐陳國破江南皆歸於隋師以時方喪亂逐杖策荆湘杖上聲扶也去聲者所扶之杖今扶義策者竹杖也漢鄭禹杖策追光武荆州為湖北湘州路次盆城今江州地夢老僧謂曰陶侃瑞像為湖南

敬屈守護及往憩廬山見永遠二師圖像方悟其靈

械而潯陽反叛

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侃還荆州欲載像行船沒送還本寺遠法師造東林執鐺

歸一方統文帝下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教為正統

敬信惟重往者周武毀棄佛法朕曾發心立願必許獲持及受命於天遂即興復師已離世網修已化人

必希獎進僧倫用光大道

言光宅者存舊稱也

時秦孝王出鎮

楊州

秦王楊俊文帝子晉王第李迥曰江南之氣輕揚據此為字當從手致書迥屈師

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

王晉

揚廣代秦王為揚州總管遣使奉迎師曰戒與晉王深有緣契即

束衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不

免乃立四願一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法

見欺二者身闍庠序口拙喧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王紆遵聖禁可名

總持王贊師曰大師傳佛法燈宜稱智者

自受戒後諸書性素

皆稱軍子總持

授戒既畢出居城外禪衆寺即欲西上王固

請留師曰先有明約豈當相違王乃遣柳顧言致書

請留待來年二月約至棲霞送別十二年二月師奉

書於王請為東林峰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荊州旋鄉荅地將

建福庭乃於當陽玉泉山

此地在隋通為荊州宋梁時分置荊門軍

創立

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
中虛如菴乃於其處趺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
曰汝所為者生死衆業貪著餘福不自悲悔言訖衆
妖俱滅其夕雲開月明見二人威儀如王長者美髯
而豐厚少者剝帽而秀發前致敬曰予即閔羽漢末
紛亂九州爪裂曹操不仁孫權自保予義臣蜀漢期
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立道場以報生
身之德耳神曰願哀閔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王拜羽前將
軍卒衆攻曹仁不
克孫權已據江陵羽因遁走吳馬忠獲羽及其子平
於章鄉斬之唐書羽生侍中與其裔孫捕相德宗

建寺化供護持佛法願師安禪七日以湏其成師既
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衆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

永為菩提之本師即秉鑪授以五戒於是神之威德

昭布千里遠近瞻禱莫不肅敬

智者上王泉國必應
表聞神異故晉王答

書有云當陽建寺既事出神心理生望表即當具奏
嘉號章安撰別傳畧不及開王事殊所未晚若謂之
無所聞知則章安親在王寧聽講矣謂之不諳神性
則華頂安禪強軼二魔必言之矣矧夫開氏事迹連
關用彰吾祖之聖德若此至若別傳敘事之際尚多
浮辭今並刪畧務存簡實至亡
所未錄者今並收載覽者宜知
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
華玄義章安云次在江陵奉蒙玄義是也五月遣智邃奉書晉王上
玉泉伽藍圖并求撰衡禪師碑因獻萬春對皮袈裟
梁武帝時外國所貢王答曰奉旨於當陽造寺既事出神心理
生望表詳此二句正言開王建寺之事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咒手揮

風雨交集民衆大喜歌詠滿道荊州總管王積入山

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

隋書王世積後為京州總管謀反被誅

七月王以創

寺奏上賜名玉泉八月荊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

年春晉王以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

基趾昔年虔受而定品禪枝屏散歸靜未知可開化
否師復書以本懷風在天台舊居禪定一門懼乖深
寄更回神慮別俟勝賢後三日王復書云智者昔在
陳朝瓦官大集榮公先被折角兩瓊纔獲交綏小莊
慧榮答雖墮負如折其角廉書五鹿岳朱雲折其
角兩瓊者彭城寶瓊建初寶瓊並梁朝人綏者馬頌
下纔也戰則兩馬相觸今兩瓊與智者
議論綏交綏便快走也左傳交綏而退前往荊州舊
學名僧莫不歸服非禪不智驗乎金口止觀引經云
非禪不智非
智不弟子即日而不依請如彼弥勒今當問誰法華
經弥勒
禪作是念今者世尊現神變相以何因
緣而有此瑞今當問誰誰能答者云云七月以所著
淨名義疏初卷奉王是月師以荊州立玉泉及所修

十住寺請王為檀越王即貽書達荊州總管嘗令檢
校復致書勸留棲霞庶獲咨決行道本貴安心寧勞
過遠天台之路幸輟前懷師復書曰棲霞咫尺非閑
本誓天台既是寄終之地故每屬弟子一旦無常願
歸骨於天台昔願創伽藍故欲遣修葺方乞寺名屈
作檀越王荅皆許之八月蒞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
道令牧犢華交侯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嘗遊行而歎
曰靜夜深山澄神自照豈不樂乎十七年四月立御
衆制法十條付知堂上座慧諫見百錄是月王遣使入
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
梵僧謂我曰椀緣如薪照用如火傍助如風三事脩
矣化道乃行華頂之夜許相影響椀用將盡傍助亦
息故相告耳又見南岳共喜禪師令吾說法即自念

言餘法名義皆曉自裁唯三觀三智最初面受說竟
謂我曰宅方華整應是國名永詳兩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冥告勢必不久吾終後當
藏屍於西南峰石周龕植松覆坎立二白塔使見者
發菩提心又經少時語弟子曰商行寄金醫去留藥
吾雖不敏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我
山下以擬殿堂我音戈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辦俗辦衆不測其旨次日隨
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
道具一分奉彌勒一分充羯磨語已右脇西向而卧
專念弥陀觀音及般若名晋王聞師在疾遣醫往治
或請進藥師曰能遣病留殘年乎病不與身合藥何
能遣年不與心合藥何所留智晞往日復何所聞觀
心論中復何所道又請進齋師曰非但步影為齋影日
不過能無緣無觀即真齋也無所緣無能觀是為境觀俱亡十一月

二十一日造發願文言吳縣維衛迦葉二像鄧縣阿
育王塔寺剎縣十丈彌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立是日口授遺
書并手書四十六字唯此四十六字親筆其書略云蓮華香鑪

庠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
妙難測四十餘年蒞之知誰可與唯獨自明了餘人
所不能見輟斤絕絃於今日矣對人輟斤伯牙絕絃並見莊子聽無

量壽竟贊曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無
人火車相現能改悔者尚得往生況戒慧熏修行道
力故實不唐捐當唱經時吳郡侍官張達等五人見
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悲檀四諦
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
百金可寄涅槃經商寄金喻今戒最後策觀談玄凡言策經
及今策觀皆鞭策令進之義最後善寂吾今當入善入智朗請曰
不審師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
汝疑吾不領衆必淨六根為它損已祇五品耳吾諸
師友侍從觀音皆來迎戒波羅提木又是汝之師吾
常說四種三昧是汝明薰戒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泣遶拜入龕之
後流汗徧身將昇歸佛隴連雨不休弟子咒願乞加

神力絕舉禪龕應時開霽乃於寺西南峰起墳奉巖
從先囑也傳法弟子三十二人得法自行者不可稱
數梁肅禪林寺碑得門者千師造寺三十六所嘗曰
予所造寺棲霞靈巖天台玉泉乃天下四絕也又造
大藏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着一納非納冬夏未嘗釋體有
所受施一果一縷悉以入衆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

界次第第三卷

已上皆親製

常在高座云若說次第禪門一

年一編若著章疏可五十卷

慎禪師私記為三十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

三十卷此三法門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楊州王遣使答遺旨以小

獲親承義疏為之悔恨所囑造寺今遣司馬王弘一

導指畫吳郡鄞境剡邑三處像塔及智者卧疾處亦

當嚴飾復遣使至佛隴建千僧法會王初覽遺書對

淨名疏而立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群僧集闍王
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衆方就坐禪上座道修見智
者常服按行堂內少時方出上座驚起瞻拜衆共悲
歎十一月王遣典籤吳景賢入山以諱日設五百衆
齋二十年立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旋遶千徧一夕龕戶
自開光照林木一寺奔馳衆共瞻禮十月智者弟子
上首智越遣僧使灌頂智瑱奉啓入京稱賀并謝造
寺新成王既昂創藍宇即登春宮此皇太子寺基是

也王既寺為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瑱奉
啓稱賀煬帝大業元年九月車駕巡幸至揚州寺遣
智瑱詣行在所十月引對大牙殿賜坐宣敕云師等
並是行道之衆勿容北僧及私度出家冒死相替瑱
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琰對曰先師靈異非一灌頂錄成一卷當即貢上帝敕秘書監柳顧言曰朕欲為智者製碑非卿文不得朕心碑成敕於寺刻石其要云約仁王瓔珞龍對馬鳴立三觀四教述其本宗云帝敕楊州五十僧立天台寺名一表為禪門一表為五淨居僧使智琰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

大乎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三千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衆開視靈龕唯空床虛帳而已使者及命帝謂群臣曰智者是朕戒師先多靈異朕於仁壽元年令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卿寺沙門慧延昔遊光宅曾需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潜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衆執役勞疾心念求護夜夢智者跏坐床上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過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脚短凡十八年專往龕所殷勤設齋即覺短腳還申步履平正荊州王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謚法空寶覺尊者

當時周世宗朝

本朝寧宗慶元三年以剎門請加謚靈慧大禪師

百錄別傳高僧傳三部既記南北史王泉碑國清碑諸文及開王祠堂記

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畧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淨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改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寃但是一轍耳
將非智者斥於北齊邪荅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
者用如來之意明法華之妙故龍對北齊亦所不
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立言判教一音四
相之說四時六宗之談衆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
栗監中
各分位以喻
諸小王也而不知金輪飛行統御四海威德之
盛也惟戒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
說止觀大道立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

音禪

烽

戶東切音烘一火也

罽

古老切音罽明白也

銓

七全切音全平木器也

睇

許木切音

也明不明之際也又音麟暴也

昇

音興舉也

刈

音义割也

瑛

作道切音瑛造王飾也

佛祖統紀卷第六

終

佛祖統紀卷第七

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

東土九祖紀第三

之二

本紀失此同今補出

五祖章安尊者灌頂

其師以此子非亢故以地任姓極位為立名字將以進之也

吳氏臨海章安人始生三月

陳文帝天嘉二年生

能隨母稱三

寶名有僧過門謂其母曰此子非凡因以為名七歲

入攝靜寺依慧極目記萬言年二十受具戒天縱慧

解一聞不忘陳至德初

陳後主

謁智者於修禪寺稟受

觀法研繹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

法華文句注云二十

七聰受金陵

隋開皇十三年

帝

夏受法華

玄義於江陵玉泉

時年三十三次在江陵秦蒙玄義是也

十四年夏受

圓頓止觀於玉泉

時一夏敷揚二時慈震是也

至於餘處講說聽受

之次悲與結集大小部褒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瑪奉表至長安稱賀并謝造

寺右庶子張衡宣令問智者亡後靈異對以五事備見

錄百皇太子悲喜交至遣散騎常侍張乾震入山設千

僧齋二年四月遣楊州叅軍張諧入山宣令慧目道

場道莊法論二

師隋改寺曰道場此寺在東都二師見唐續僧傳

於東宮講

淨名經全用智者疏文判釋可令寺衆諳委法華玄

義者齋䟽入京衆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

著涅槃玄義二卷䟽二十

卷時隋末兵興寇盜群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牀

雪被其勞苦有若此云䟽成烈火焚之不爇師晚年

於會稽稱心精舍講說法華時人讚之有跨朗龍基

超雲邁印之語

興皇朗師齊山陰慧基撰法華疏梁先宅法雲製䟽講經並見唐續僧傳

印師未詳郡中有嘉祥吉歲先曾疏解法華聞章安之道
廢講散衆投足請業深悔前作之妄唐貞觀六年八
月七日終於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啟稱淨土佛菩薩名奄然
而化先是貞觀元年同學智晞臨終曰吾生兜率見
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
月九日寔於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間
白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈惠嘗於
攝靜寺講涅槃經群盜突至見寺門旌旗耀日神兵
執仗皆長丈餘賊衆大驚奔走潰散俗因稱為山兵
智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
各一卷吳越王請謚為總持尊者

出百錄九祖傳高僧傳三即跋記

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辨宣說以被當機
可也至於末代傳弘之寄則章安侍右以一徧記
之才昔河南有一徧照
蒲州有不聰素筆為論疏垂之將來殆與
慶喜結集同功而比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虔州縉雲人母朱氏家
世業儒年十八為本郡堂長郡學之職父母令歸納婦路
逢楚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
陵聰智者講經深有詣入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高宗欲卜
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安分界可五百里以隘狹
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聰講
者七百眾常分為九處安居師身長七尺骨法古秀

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

仙居台州屬色阪

約八十里師每

約八十里師每

約八十里師每

每登座有紫雲覆頂狀如寶蓋鳥雀旁止有同家畜
衆苦乏水浚一石井纔三尺深日給千衆冬夏無竭

法華至仙居上阪仙居台州屬色阪同坡也音反約八十里師每

日往反齋粥禪講未嘗少違咸謂有神足通永隆元

年十一月二十八日跌坐禪堂而化異香七日不歇

自元初建寺至永隆初入滅緯七年耳是日衆見坐逝於寺而上阪之

人見師赴檀越舍至人起滅其不可測識若此傳法

雖衆唯天宮威師為之正嗣師在大宗朝名德升聞

石補朝散大夫封四大師耆老相傳云唐有四大師謂引駕大師護國大師餘

二間開合詳考隋唐僧傳但有引駕之名其負有四吳越王請謚玄達尊者宋

朝皇祐初元仙居令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位若橫論祗成八

世豎分則有九代也昔如來涅槃阿難結集出二弟

子一名商那一名末田地居國雖異行化則同故付

法藏橫列二十三豎分二十四舍智者示滅章安結

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
東土一佛章安有似阿難二威亦猶商那末田地煬

帝外護有同關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宦因福受
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婺州東陽人總角之歲
深歎勞生遂入空門祝髮受具聞法華大弘天台之

道即往受業刺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導
者

贊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
皇荆溪立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衆天宮

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
韓上下字同

字慧明婺州東陽

人姓傅氏雙林大士六世孫也母葛氏感異夢而有

娠唐太宗貞觀
十八年生

既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑

盈面九歲

高宗永
徽二年

肄業清泰寺受經日過七紙唐武

后如意二年

時年
五十五

落髮得戒聞天台盛弘止觀即往

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

耄耆之歲同於壯齡操紙而衣掬溪而飲洗鉢則群

獼爭捧誦經則衆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歛念之頃忽感舍利

從空而下

天寶中建塔奉藏會昌焚毀寺僧繼而闕
之至皇朝開寶六年復建塔藏之本山東

南開元十六年州刺史王正容妻屈入城冀親法喜

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塵芥不在山

之語

今永嘉集有答友人書近世有左溪住山清穆
刊二書於山中而序之曰左溪永嘉同道也左

溪之言非不知也彼將有激云耳永嘉之言非責也
彼將有說云耳此常人睡不能知也及是而議者惑

也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衆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諸陀羅尼經畫像之法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毘已門人分舍利為二分一塔左溪之西原遵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稟法

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衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏廈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耄爭趨以前填門擁室若冬陽夏陰弗召而自至也耆耄徒結反年八也十

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唐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年二十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鄉淨樂寺縫掖儒士布衣僧伽梨翻為大衣二十五條也尋詣會稽一律師博究律部久之演止觀於吳門開元左溪既

沒師挈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啟妙法夢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印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庾嶺談法界闡名相者盛於長安是三者皆以道行卓犖力

反卓筆
趙絕也

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
讀唯識者不許它經至於教外別傳但任胸臆而已
師追援其說辯而論之曰金錕曰義例皆孟子尊孔
道闢楊墨之辭識者謂荆溪不生則圓義將永沉矣
天寶大厯間玄肅代
三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
諱之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四

維

左傳孔子曰天子大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宗總二月

五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死

歟其肯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藝炷則初後同

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

於智者瑩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鉅止
觀義例三觀義涅槃後分疏觀心誦經記授菩薩戒
文始終心要各一卷畧淨名疏十卷記三卷淨名唐
疏記六卷治定涅槃疏十五卷文句科止觀科各六
卷華嚴骨目二卷法華三昧補助像觀心補助儀各
一卷方等懺補助像二卷門人梁肅撰師碑銘而論
之曰聖人不興其間必有名世者出自智者以法付
重安安再世至於左溪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搢紳先生高

位崇名屈體承教者又數十人

史記孔子世家云弟子蓋三千人

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

吳越三請謚圓

通導者本朝元祐初永嘉忠法師遣門人掃塔草棘

荒蕪不能辨即業梁氏碑去大師瑩兆百步尋識之

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

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
感衆矣師之言曰將欲取正舍予誰歸誠然哉寶
訓也本記言搢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

佛祖統紀卷第七 終

佛祖統紀卷第八

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰
興道下八祖紀第四

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

昔吳越王請謚諸祖而龍樹北齊南岳三師未及謚今并取遠法師下無師號者即本紀之文據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謚者幸當用此定名庶乎不失其實也或疑今私謚者漢朱穆門人與蔡邕謚文忠先生晉陶潛門人謚靖節先生見漢書宋史唐蕭穎士門人謚文元先生趙璘因語錄元延祖謚太先生元結之父此皆門人私謚无咎

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修二師相繼講演不墜素業會昌之厄教卷散亡外珙疎三師唯傳止觀之道螺溪之世賴吳越王求遺書於海東而諦觀自高麗持教卷用還於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宗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闡說發

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闇梨身雖
異域性實同源明敏之姿道俗所敬觀光於上國復
傳教於名賢遠公法師總萬法於一心了殊塗於三
觀而最澄親承祕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
尊遠師為始祖日本傳教實起於此

慧說之撰明智
塔銘云荆溪傳

行滿滿傳廣修案大宋僧傳遠法師傳廣修傳物
外今依宋傳以遠師次荆溪為正晁氏觀見明智者
不知當時何
緣得此異說

述曰指要斥日本乾泚所錄遠和上止觀中異義
以三果為無漏總中三者竊詳遠師親受止觀於
荆溪無緣輒創此說特乾泚輩為此私義託遠師
以行之耳則知日本別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泚奉先耳世人不寤便謂

斥遠師請以此議為解

十一祖至行尊者廣修姓留氏東陽夏昆人早入遠師之室研精教觀而向心至行日誦法華淨名光明楚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浚有省發時會聽者莫不欣慶會昌三年唐武宗二月十六日終於禪林葬全身於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芥即舊地建塔藏之

十二祖正定尊者物外姓楊氏閬之候官人父從修

師傳止觀且說且行大中末宣宗歲歟加跌一室妙入

正定謂弟子曰汝若不死至五穀登時可擊磬引我

出越歲餘弟子如所教遂從定起中和五年僖宗三月

十五日終於國清葬於智者塔院之側上首弟子元

琇敬休慧凝皆傳道於世以紹家學

十三祖妙說尊者元琇音考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承事日久洞達無遺操師傳義從從傳德儔儔傳慧贊修雅皆繼世有聞云

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衆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衆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葷血及產有物蒙其首若紫帽然

梁末帝貞明五年己卯生

幼白二親求出家乃入開元依師誦法華暮月而徹年十九

晉高祖天福二年

祝髮具戒詣會稽學律深達持犯

乃造天台學止觀於疎法師其所領解猶河南一徧

照也

僧傳云蒲州不聽秦河南一徧照

嘗寓四明育王寺夢登國清

上方有寶幢座題曰文殊臺欄楯外隔欲入不可俄

見觀音從堂而出手卻行馬

即又欄也亦名拒馬

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

天寶末年安祿山史思明相繼反逆

近從會昌

焚毀

武宗會昌五年
罷僧尼殿寺院

殘編斷簡傳者無憑師每痛念

力網羅之先於金華古藏僅得淨名一疏吳越忠懿

王因覽永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

傳燈天台德韶國師姓陳
嗣清涼益禪師至天台觀

智者遺教有若鶩居又與
智者同姓時疑其後身云

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

者妙玄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謚天台

諸祖

止謚天台
以十六祖

一家教學譬而復興師之力也

案二
師口

義云吳越王遣使以五十種寶往高麗求教文其國
令諦觀來奉諸部而智論唯仁王疏華嚴骨目五百

問等不復至據此則知海外兩國皆曾遣使若論教
文復還中國之實則必以高麗諦觀來奉教卷為正

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

屬天

聚衆五百

明往問之國師曰座主卻是你會明慍色拂袖不吐

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爾高低釋迦

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說法堂都料螺溪是放生會首堂中僧衆是所放

之太平興國五年

本朝太宗

自山中出居州治寺東樓臺

剎柱陷入於地即徙居西偏其夜春雨驟作山頽樓

傾咸謂師有天眼雍熙元年永安縣請於光明寺為

衆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泣祭奠言已

即瞑目門人累小塔安於方丈壽六十九夏五十傳

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

開元寺鵠素致祭哀動一城天為慘色後徒屬謀遣

塔見貌若生人髮長餘寸遂遷葬於國清東南隅澄

或述銘以為識師講三大部各二十徧維摩光明梵

網金剛鐔法界觀永嘉集各數徧述義例不二門等

科節數卷

雜見高僧傳等文

十六祖寶雲尊者義通字惟遠高麗國族姓尹氏

後唐明宗天成二年丁亥歲生梵相異常頂有肉髻眉毫宛轉伸長五

六寸幼從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十六

時東中國應在二十後以歷推之至天台雲居詔國

當在漢周之際今言天福恐誤居忽有契悟及謁螺溪聞一心三觀之旨乃歎曰圓

頓之學畢茲輟矣遂留受業久之具體之聲決聞四

遠一日別同學曰吾欲以此道冀諸未聞必從父母

之邦始乃括囊東下假道四明將登海船舶郡守太師

錢惟治忠懿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模錢

公固留之曰或尼之或使之孟子行或使之止非弟

子之力也如曰利生何必雞林乎高麗師曰緣既汝

合辭不我卻因止其什開寶元年太祖漕使顧承徽

屢親師誨始舍宅為傳教院請師居之太平興國四

年法智初從師學師年五十三六年十二月弟子延

德詣京師奏乞寺額七年四月賜額為寶雲雍熙元

年慈雲始從師學師年五十八師敷揚教觀幾二十

年并堂受業者不可勝紀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之人

也端拱元年十月二十一日右脇而化闍維之日舍

利盈滿骨中門人奉葬於阿育王寺之西北隅育王

禪時其徒嘗請寶雲諸師屢建壽六十二治平元年

英宗主南湖法孫宗正累為方墳石塔作記以識之後
年十七宣和七年徽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中

見振祖集
石塔記

曉石芝曰石塔記謂師著述逸而不傳然考諸四
明章記則嘗秉筆為觀經疏記光明玄贊釋矣蓋
一部尚存但不廣行耳

螺溪網羅教典去珠復還寶雲二紀敷揚家業有什

而世方尊法智為中興者以其有著書立言開明祖
道觝排山外紹隆道統之功也

觝音抵
觸也

故慈雲贊之

曰章安既往荆溪亦亡誕此人師紹彼耿光一家大

教鍾此三良又為之辭曰一家教部毘陵師所未記

者悉記之四種三昧人所難行者悉行之敬繹名言

誠為實錄

繹音亦
抽繹也

十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏

世傳所居
在鄞城白

塔父經以枝嗣末生與妻李氏禱於佛夢神僧攜童

子遺之曰此佛子羅睺羅也因而有娠暨生遂以為

名太祖受周禪建隆元年庚申也神宇清粹不與衆倫七歲喪母號

哭不絕白父求出家遂往依太平興國寺洪選師十
五具戒專探律部太平興國四年太從寶雲教觀年時
始三日首座謂之曰法界次第汝當奉持師曰何
謂法界座曰大總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於寶雲之前雲以瓶水
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於寶雲之門師待以
益友義同手足端拱元年寶雲歸寂師復夢寶雲
之首環於左臂而行援音惠亦賢也即自解曰將作初表受

習流通次表操持種智之首化行於世也

慈雲撰指要鈔序來

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頗弊與同

學異聞始謀經理既而丹丘覺圓來任役事成平三

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決

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

要鈔成立別理真如有隨緣義永嘉繼齊立指濫以
難之梵天昭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顓復立微
決以代齊師之答而嘉禾子玄亦立隨緣撲以助齊
顓時仁岳居座下述法智義立十門折難總破三師
人謂淨覺禦務之功居多禦音語務侮同四年遣門
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畧二本並行於世景德前錢
唐恩師製發揮記專解畧本謂十種三法純談法性
不須更立觀心廣本有之者後人擅加耳慈光門人

奉先清靈光敏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
有魯同結社之句據此則知

便師寶雲師亟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廣本附法觀心之義謂恩師
之廢觀心是為有教而無觀有梵天昭孤山圓皆奉
先門學述辨訛以助畧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畧本
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
云止觀約行觀心乃立陰等為境附法託事皆不立
陰意謂令所立理觀是事法之例不須立陰又被詰
之後知心性在因卻潛改云直顯法性昭師所立謂
揀境謂之事決則有執為理進退
兩失無所憑據是為無觀復無故師復作問疑責之
曰詰難本徵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
師復責之云本立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
令釋問四番轉計五回墮負往復各五綿歷七載乃
總結前後為書二卷斥昭師一不解能觀法二不識
所觀境三不分内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

於朝十月賜額延慶五年與異聞作戒誓辭以授徒
弟立誠其畧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
者無擇邇遐吾將授以居之後後之謀莫不咸然五
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
吾道五曰辭辯無美歟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
至業然後辯以暢義導以得人五者寧使有加設若
不及去辯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撰融心解

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人之所難十僧之名惜乎失錄祕書監楊億字大年官

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

公乃貽書郡守李茂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亟書交

勸尚太宗女親國公主諡之和公

師以公私意勤竟沮前志乃復結

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

慈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

奏師高行遺身上嘉歎不已特賜法智大師之號宣

旨住世演教

郡守錢希白題塔院云內翰楊億為樞使馬知節撰其文神道碑不受潤筆求

奏薦四明師號知節因奏之止召問億因言遺身事

上曰但傳實錄及法智往復書皆言李遵勗論薦賜

號詳希白之題必當時問諸寺僧謬言之從致繆

耳是年京師譚經院證義簡長行肇二十三人各寄

聲詩贊美道德

待制晁說之作序刻於石

五年上聞師為道勤至

遣內侍俞源涓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

玄記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天門人咸潤述指瑕

以非妙宗且固執獨頭之色不具三千等義蓋昭圓

之餘波也淨覺為述快膜以示色心不二之旨且評

它師昧於究竟蝮蠱六即之義一日淨覺與廣智辯

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

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

佛初經

卷第八

廿四

身壽量解并別立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諍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逼歸窆遂不復辯後有希最即廣慈之子法智之孫述評謗以辯之淨覺時尚無恙見之曰四明之說其遂行乎自師時在疾以下一節並預叙後事天聖元年仁宗撰光明玄續遺記成試開幃四十二章答泰禪師十問時天童凝禪師貽書論指要鈔棟示達磨門下三人

得道淺深往復不已太守林靖師融會其說師不得

已畧易數語性復書備在教行錄忠法師為後序畧述其事三年先是天禧

初詔天下立放生池師欲廣揚聖化每於佛生日集

衆作法縱魚鳥為放生之業是年郡以事聞敕樞密

劉筠撰文以示後人太守曾會立碑於寺見教行錄嘗一

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二句預叙後

事今教行錄有及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒

魯府捨莊田帖曾魯公初生夢老僧拄杖入慶歷八年以知制誥銜

恤而歸里僧元達附舟至錢唐聞天竺之勝特往瞻禮始至見素衣女自寺門出謂達曰魯舍人五十

入中書上座是年亦受師號已而不見至是年果拜

書且已已

卷第八

廿四

四百六

相歷事三朝。贈太師。申書令。謚宣靖。陪享英廟。蔡襄
守錢唐。以大士靈異。上於朝。因賜號靈感云。
五年。製光明文句記。以迫歸窠。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。奉靈骨起塔於南城崇法院之
左。稟法領徒者三十人。尚賢本如梵臻。則全慧才。崇
矩覺琮等。入室四百八十人。外堂千人。手度立誠等
七十人。師自咸平二年。後專務講懺。常坐不卧。足無

外。涉修謁。盡遣講法華玄義七編。文句八編。止觀八
編。涅槃疏一編。淨名疏二編。光明玄義十編。別行玄
七編。觀經疏七編。金剛鉅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。五偏光明
懺七日期。二十偏彌陀懺七日期。五十偏請觀音懺
七七期。八偏大悲懺三七期。十偏結十僧修法華長期
三年。十僧修大悲懺三年。然三指供佛造彌陀觀音
勢至普賢大悲天台祖師像二十軀。印寫教乘滿萬
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楊文公三問絳幘問答並載教行錄中師於起信論大有悟入故平時普述多所援據後人扁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彥止觀安忍利養眷屬莫受莫著推若不去當縮德露珎若遁迹不脫當一舉萬里若名利眷屬從外來破境此三術整意忍耐確乎離板若順性業定見慢等從內東破者亦憶三術即空即假即中設使屠析肌肉心不動散為辦大事彌須安忍轉行云外障是較賊謂台登等內障是強賊謂煩惱等內外用術不同尋家

帝澤令被紫服有恥無榮何勞致賀指要初成靈寶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無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恩清兼業於前昭圓異議於後齊潤以它黨而外務倫同淨覺以吾子而內畔同叛皆足以潤亂法門壅塞祖道同濁胡因四明法智以上聖之才當中興之運中竹仲反當也東征西

伐再清教海功業之盛可得而思是以立陰觀妄
別理隨緣究竟蛭蠅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
性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衆體而集
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
西浙江也又音制見莊子號為教賞者音橫莫不一遵四明

之道回視山外諸師固已無咍類矣咍才反舊也漢書項羽攻城所過無咍類謂屠殺皆盡無噍食之遺種也然則法運無窮之繫其
有在於是乎

三
卅
五