

佛社統統

二十八之
三十一

C40
4514
248

C40-45-14

了翁上座請大猷及有
家書置武州紫雲山
我微笑聽院府中亦
為學者不敢許出院以
當山二世鐵牛機謹誌

64853

佛祖統紀卷第二十八

淨土立教志第十二之三

往生高尼傳

法盛居金陵道場寺習十六觀想一夕禮像遇病假
寐見大士乘雜華雲出寶色光前來相迎時諸尼歎
門間疾咸見光明道溢盛曰佛及菩薩放光度我言
竟而絕

道爰丹陽人先於諸寺造大像七軀務極精麗又冶
金銅造無量壽佛像忽於眉間放大光明地皆金色

志磐

撰

像與爰記曰汝舍此身必生我國即於像前端坐而
化

法藏居金陵勤志念佛夜間見佛菩薩來慰問光明
照寺奄然遷化

淨真居長安積善寺納衣乞食誦金剛經十萬遍專
志念佛語弟子曰五月內十度見佛兩度見淨土寶
蓮花上童子遊戲吾已得上品生言訖加趺而化祥
光滿寺

悟性居廬山念佛願求往生忽聞室中音樂謂左右
曰我已得中品生見同志念佛精進者皆有蓮華生

寶池中以待其生言畢而逝

能奉錢唐人專修淨業常夢佛光照身或聞諸尼善
言開讚一日無疾告其徒曰吾往生時至少頃聞奉
誦佛聲厲奔往視之則合掌面西坐逝矣異香滿室
樂音西邁

慧安居曰明下水大魁姚穎之屬也住小溪楊氏菴
專業西方誦金剛般若寒暑不易節常於室中佛光
下燭一日示疾端坐以手搖曳戒衆人勿諠擾時曰
佛至矣令衆念佛倏然脫去壽九十六
往生離衆傳

隋波水二沙彌同志念佛經五年大者先亡得生淨
土見佛欣慶即白佛言有小沙彌與我同修不識可
得生不佛言汝本無心念佛由彼勸汝汝今宜還益
勤淨業三年後可同來此至期佛與衆聖自西來迎
大地震動天華飄舞是二沙彌一時俱化
魏師贊雍州人為僧童年十四念佛不絕遇疾而亡
忽再蘇白父母曰阿彌陀佛來此兒當隨行鄰人見
空中寶臺五色異光向西而沒
何曇遠錢唐人持菩薩戒修淨土業夜中念佛忽謂
師曰見佛身金色播華滿空異香盈室俄忽化去

越大善寺童行常隨師善輝念佛禮拜一夕夢婦人
持數珠賣童曰欲得一串恨無錢買婦曰我當與汝
汝可開口即以數珠投口中童以告師輝曰此是大
勢至菩薩授汝念佛三昧也過數日童見二大士持
華座與之曰七日當乘此來生淨土童達人即說我
七日當往生也至期忽自唱曰菩薩來矣即座而化
倪道者仁和人棄家作道者建小菴專意念佛欲焚
身代一切受苦衆生供養諸佛久之有朱藤三窠生
卧榻前謂衆曰此藤若焦我當西去臨終半月集衆
念佛至於萬人焚身前一夕其地忽有光明金色高

半尺許以手掬之隨浮掌上又謂衆曰我焚身時必
有紫雲青雲從東北過西南是我往生之相乃四面
發炬端坐其中果有二色雲瑞

往生公卿傳

居士附

白居易號香山居士官太子太傅初勸一百四十八
人結上生會行念慈氏名坐想慈氏容願當來世必
生兜率晚歲風痺睡專志西方祈生安養晝西方變
相一軸為之願曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆
苦願如我身病苦者同生無量壽佛所一夕念佛坐
榻上倏然而逝

唐

韋文晉位觀察使建西方道場念佛讚願一日正念
佛中忽面西加趺而化異香滿室

唐

張抗仕石晉為翰林學士課大悲呪十萬遍願生西
方一日寢疾唯念佛號忽謂家人曰西方淨土祇在
堂屋西邊阿彌陀佛坐蓮華上見翁兒在蓮華池金
沙地上禮拜嬉戲良久念佛而化翁見抗之孫也

鍾離瑾會稽人位至少師幼事母任夫人夫人精修
淨業年九十八起居如常忽戒瑾曰人人有箇彌陀
奈何拋去念念無非極樂不解歸來翌日予將行矣
及晨起焚香誦佛過於常課合掌而化瑾日課利益

二十事後宰吉水置一妾從其女嫁審之則舊令之女報所親緩納采擬先遣前令女所親復書曰公安得獨為高誼予有猶子請平分奩具俾同親迎公從之忽夢舊令來謝曰賤息荷收錄已告之上帝當十世有土然公更一紀應生淨土尋為浙西憲與慈雲懺主論往生指要清修彌篤自夫人有梅檀佛像常頂戴行道公繼其志像眉間忽迸出舍利數粒未幾知開封府忽夜半起謂家人曰夫人報我往生之期至矣即加趺而逝前一日舉家夢公乘青蓮華座仙樂異香海衆迎之西去計其年正一紀

宋

鍾離景融少師第七子官朝請大夫常誦觀經念佛不輟挂冠棄仕結茅儀真東園側嘗曰識得彌陀彌陀彌陀不識彌陀奈何奈何不識彌陀彌陀更在西方外識得彌陀彌陀祇在自己家一夕命僧妙應誦普賢行願品炷香歌聽畢兩手作印而化自任氏少師大夫三世得生淨土曾孫松居於後乾道中奉祠吳郡與寶積寶師東平呂洎等結社念佛無所疾忽端坐西向合掌而化

楊傑字次公無為人官尚書主客徧歷禪林參尋知識晚年畫西方佛像隨行觀念合書之日感佛來迎

端坐而化一

馬亮官侍郎守杭詣靈山學淨土業慈雲為撰淨土行願法門淨土往生畧傳臨終念佛而逝

子玕朝奉又依十疑論用心在官閱教藏誦經念佛皆有常課忽一日易衣念佛端坐而化有氣如青蓋出戶騰空西去凡追時現瑞光

玕之子永逸官宣義每習十六觀歷三十年忽見三聖來迎結印而化頂熱有異香

玕之妻王氏修十念法持破地獄真言嘗夢地獄主者謝以持偈呪之賜後因寢疾念佛而亡親戚侍妾

咸夢王氏言得生淨土

胡闡官宣義侍郎胡則之子晚年致仕笑傲西湖與清照律師相善一日有疾問律師曰一稱佛名能滅八十億劫生死重罪何也師曰佛大威德衆生一稱其名罪垢自消如赫日正中霜露何有闡大感悟一心念佛請僧為之助一日律師至闡曰荷二大士降臨甚久師為懺悔發願忽厲聲念佛安坐而化葛繁澄江人少登科第官至朝散凡官居私舍必飾淨室安設佛像每入室禮誦舍利從空而下普勸道俗同修淨業皆服其化有僧定中遊淨土見繁與王

古侍郎同遊寶池行樹之間俄聞繁無疾而化
王古儀真人官禮部侍郎與晦堂楊岐為禪侶嘗作
直指淨土決疑集楊傑為序又增補往生淨土傳皆
行於世平時志在往生西方臨終無所苦忽滿室光
明端坐而化有夢古乘蓮華西去者

江公望釣臺人官司諫少年登科蔬食清修述菩提
文念佛方便文以勸道俗有子發亡託夢舅氏曰欲
稟大人乞就天寧寺看寶積經庶得生善處大人修
行功業已成冥府有金字牌云嚴州江公望身居言
貴志慕苦空躬事熏修心無愛染動靜不忘於佛法

言談罔失於宗風名預脫於幽閑身必歸於淨土宣
和末知廣德軍一旦無疾面西端坐而化

王衷居錢唐孤山即林和靖之故迹隱居自遠政和
間舉隱逸朝廷旌以處士後官至朝散大夫潛心淨
業有大感悟日誦彌陀經七過佛號萬聲十九年未
嘗間絕一日無疾沐浴面西加跏趺而化

張迪居錢唐官助教從圓淨律師授菩薩戒咨問淨
業法門然臂香以為誓每念佛揚聲勇猛至失音猶
不已一日謂圓淨曰弟子近於靜室見白色頻伽飛
舞於前又觀想中見嬰孩綠髮合掌問訊後三年念

佛西望而化

賈純仁雪川人官至郢倅潛心淨業長齋念佛因微疾西向宴坐而逝頂上白光圓相異香滿室

梅汝能常熟人仕至縣令嘗有志淨業忽夢僧授紙百幅鑿破為二八字以問東靈照師師曰二八十六也豈十六觀經之謂乎適一僧以經與之忽不見自是誦經念佛取名為往生以見志因邑中破山道生師造丈六彌陀像汝能施財百萬為之妝飾設齋慶懺殿前池中生雙頭白蓮一朵其花百葉當年冬汝能無疾而終未幾道生亦亡

馮檄遂寧人號不動居士由太學登第初訪道禪林晚年專崇淨業作西方禮文彌陀懺儀歸鄉郡作淨土會感香爐中白光亘天舍利應現靖康兵厄名山藏經多燬檄積俸資造大藏經四十八藏小藏四大部者亦四十八藏造栴檀像彌陀九品化生隨身奉供後以給事中出帥廬南率道俗作繫念會及鎮長沙於廳事設高座著僧衣登座謝官吏橫拄杖於膝上而化

吳秉信四明人築菴城南坐禪製一棺夜卧其中至五更令童子擎棺而歌曰吳信叟歸去來三界無家

不可住西方淨土有蓮胎歸去來聞唱即起禪誦槍
相亡召為禮部侍郎後被召至蕭山驛令家人靜聽
空中聞天樂之聲即曰清淨界中失念來此金臺既
至吾當有行言訖而逝

錢象祖天台居號止菴守金陵日問道於保寧全無
用尤以淨土真修為念嘗於鄉州建接待十處皆以
淨土極樂等名之創止菴高僧寮為延僧談道之所
自左相辭歸益進淨業嘉定四年二月微疾書偈曰
蓮昔香從佛國來琉璃地上絕纖埃我心清淨超於
彼今日遙知一朵開後三日僧有問疾者公曰我不

貪生不怖死不生天不為人唯求生淨土耳言訖加
趺而逝時天鼓震響異香芬郁未終之前子侄郡人
同夢空中有云錢丞相當生西方蓮宮為慈濟菩薩
王仲回無為人官司士參軍因楊傑為說淨土之法
念佛益進未亡前七日預別故舊端坐而化時傑守
丹陽夢仲回來謝云向蒙指示今得往生再拜而去
已而訖至

庾說新野人蔬食布衣不事產業少與梁武帝善詔
為黃門侍郎不赴宅內立道場六時禮懺誦法華經
忽後夜見一道人自稱願公容止甚異呼說為上行

先生授香而去後寢病驚覺曰願公復來不可久住
舉室咸聞空中唱上行先生已生彌陀淨土詔諸貞
節慶士

王日休龍舒人為國學進士著六經訓傳數十萬言
一旦捐之曰是皆業習非究竟法吾其為西方之歸
即布衣蔬食惟佛是念日課千拜夜分乃寢嘗為淨
土文十卷簡易明白覽者無不信服一夕厲聲念佛
久之忽曰佛來接我也屹然立化邦人夢一青童引
之西去

房齋暴亡入冥府王曰據善簿君曾勸一老人念佛彼

已得生淨土君乘此福亦合得生齋曰尚欲誦金剛
經萬卷既而放還後卒償其願臨終異相不違先報
孫并武林人號無諍居士

母龔氏
別有傳

幼學易因曰易所

以窮理盡性何必區區為進取計掩閤晦迹居絕俗
務沙門守寧與之交謂曰白樂天以儒修身以釋治
性君聞之乎杵深契僧語日閱華嚴金剛彌陀經嘗
夢至蓮池與清照亭律師同立其側又夢一人持書
金字梵體讀之不解人曰請十三日齋耳十二月十
三日忽得疾請妙光律師欲為祈禱杵曰生死已定
何必禱之乃與開蘊往生淨土之旨即加趺作印西

向坐化翌日清照至為入龕歸葬三日亦坐亡應同立蓮池之識

王闐四明慈溪人號無功叟凡禪林宗旨天台教門無不洞達著淨土自信錄以明三身四土之旨晚年專心念佛西向加趺而化異香滿室焚龕獲舍利如并者百八粒

孫忠四明人蔬食持戒蚤慕西方於郡城東築菴鑿二池種白蓮臨池建閣月集道俗念佛期以三日後於病中請道俗百人繫念忽仰視虛空合掌問訊手結雙印怡然而化闔城皆聞天樂異香漸向西沒二

子相繼念佛坐化嘗因念佛見佛身現空中即白佛言惟願我佛少駐使我二子同獲瞻禮即支外尋二子歸佛為駐立良久後人因名其地曰駐佛巷

又有郭述

見久法華傳

皆定國號省齋為州學諭常念佛讀淨土諸經結西歸社以勸人嘉泰初於小江慧光建淨土院結石塔於地心為鄒民火焚藏骨之所印施念佛圖月二八集僧俗就淨土院誦觀經念佛以為常嘉定四年夢青童告曰佛令召君三日當生彼國至日沐浴更衣端坐念佛而化

樓汾四明書錦名門也因兄寶洲究明佛理每與沙
門談道汾必從旁樂聽年二十二忽得疾乃一志西
歸謂父母曰但得生淨土見佛此道寬高仍令諸僧
說法開導諷觀經設像懺對卧床喜曰真我師也復
請僧念佛千聲即曰吾已身在西方乃瞑目面西念
佛而化

往生庶士傳

宋滿隋時恒州人念佛以小豆記數滿三十石設齋
慶讚佛二大士化作三僧至會乞食滿曰弟子願生
西方師來赴食深副本心事畢即見天苑異香棄空

而行未久滿遂面西坐化

高浩象東平人杜門靜坐專誦無量壽經觀中沈紅
蓮於玉沼初未見佛乃即華上傾心致敬遥睇佛之
金容光輝遠映一夕見衆菩薩來迎奄忽而化

并州汾陽老人於法忍山借房止宿念佛忽大光徧
照人見其登蓮臺而去

鄭牧卿蒙陽人舉家念佛唐開元中病篤有勸進魚
肉者確乎不許手執香爐求願往生忽異香蔚充奄
然長逝舅尚書蘇頲夢寶池蓮開牧卿坐其上

張元祥長安人常念佛不輟一日催家人云西方聖

人待我齊畢同往淨土及事訖果索香火加跌面西而化

李知遙長安人率衆為五會念佛

唐大歷中法照師於衡州開五會念佛

佛今寺知遙為五會應是師法於法照五會者當是五日為一會也

忽出堂向空頂禮

空中有聲云報汝李知遙功成果自招引君往淨土同汝上金橋即就床端坐而化天香郁然

元子平依京口觀音寺念佛誦經忽聞空中音樂即西向坐化異香數日不絕

左伸天台人從神照授菩薩戒刻三聖像誦法華三千四百部金剛二萬過後卧疾命男沙門淨圓唱法

華首題增受菩薩戒夢三偉人立江臯召伸登舟復請僧誦彌陀經遽曰我已見佛光即端坐作印而逝范儼家武林讀法華經念彌陀佛常日不廢忽見普賢菩薩來報當生淨土越一夕佛菩薩來迎家人聞其謙謝云儼是何人實為難當就座合掌而化

孫良家錢唐隱居閱大藏尤得華嚴之旨嘗依大智律師受菩薩戒日課佛萬聲二十年不輟忽語家人令請僧念佛以助往生方半日望空合掌云世尊菩薩已荷降臨即退坐而化

姚約家雪川仙潭潛心內典有僧來謁必遜居東道

傳記卷之二
傳記終
卷之二
三
謂不當以俗先僧也覺海友師勸里人結淨業社約
實主其事忽告友曰久厭浮生不日西去師可助我
繫念友遂目與持誦一旬就座而化既而夢於友曰
約已往生師之力也友曰欲從公遊可乎約曰師世
壽未盡寺中景懿行當先至閱月果終懿蓋同社友
也

梅福松江人誦經持戒繫念淨土臨終預知即絕食
飲水念勢至菩薩至七日澡浴更衣端坐告衆曰勢
至菩薩今來迎我即座化去

胡嵩家雪川平時多作佛事忽夢佛呼曰汝可造屋

迎我嵩乃往明因建彌陀閣以協此夢臨終之夕忽
云佛放光照我言訖而化

唐世良會稽人持戒茹素念佛禮拜年老疾病猶不
就枕誦彌陀經十萬過謂家人云佛來接我言訖作
禮即便坐逝欲別利行人時在道味山夜夢西方異
光旛華天樂空中聲云唐世良已歸淨土

陸偉錢唐人為州都掾中年厭世念佛率衆結法華
華嚴二社各百許人其法各人在家誦經一卷日終
就寺讀誦終日而散如是二十年遂成大會膏手書
法華華嚴楞嚴圓覺金剛金光明等經晚年子孫彫

落更無餘累忽一日易衣端坐念佛而化
李彥通家會稽為鍛師因開元繫念往預其會忽悟
世無常歸心淨業一朝得疾遽云我遊行淨土見二
門扁鐫甚固逡巡之際見利行人開門引入見蓮池
樓閣佛菩薩衆遂請晞經道果二行人至卧榻前說
法策道舉家念佛西向坐逝

陸浚家錢唐少事公門久之棄去以淨土為業預西
湖繫念會每對佛懺悔必至垂淚道友相見說淨業
因緣纔十餘句便悲咽感歎惟恐此生之不度三昧
之不成往生之未諧我佛之未見也臨終得病請圓

淨律師說淨土法門諷觀經至上品淨謂之曰此時
好去浚曰衆聖未齊且待少時即起就竹床面西端
坐頃刻化去

馮珉上虞人少事遊獵有巨蛇為鄉民害珉持槊往
從之見蛇在岩下與黃特相持珉推巨石擊之蛇竟
死後每思之慮蛇為怨對乃求佛解釋投志西万修
懺念佛如是十載一夕請同修社人相助諷彌陀經
念佛號次誦普賢懺罪偈願往生偈即端坐合掌而

終

潭州黃打鐵每用工時常念佛不絕一日無病託隣

人書偈云日夜丁丁當當久鍊成鋼太平將近我往西方即座而化

計公四明桃源鐵工也年將七十兩目喪明里中皆學諭以擘窠圖印施勸人念佛計公初受一圖念滿三十六萬聲念至四圖兩目瞭然如是三載念滿十七圖一日念佛忽氣絕半日復蘇曰我見佛菩薩令分六圖與智學諭是勸導之首分一圖與李二公此是俵圖之人囑其子往謝學諭言訖沐浴西向坐逝徐六公嘉興農夫也翁婆蔬食設像繫念如是四十年屢夢遊淨土預作一龕臨行之日易布衣草屨入

龕端坐頃之即曰佛來迎我泊然而化

沈三郎家臨安商賈為業晚年回心念佛一日病請僧講彌陀經設尊像日夕西顧忽易衣而終須臾縮膝欲起坐二子以易龕為難曳脛令直經半日欲歛忽舉手出帛被翼然而坐舉家驚避二子急前扶衛恐其子曳脛以肘節捶之子曰助父坐脫耳茶毘有白鶴二十九隻飛翔雲表久之西去

往生女倫傳

隋文帝皇后心敬大乘常持佛號臨終之夕異香滿宮時尼大明與后最愛每念佛時先著淨衣口含沈

香忽衆聞沉香氣滿室異常頃之有光明如雲來迎向西而去

荆王夫人王氏元祐中事西方甚精恪獨一妾懈慢夫人將逐之其妾悲悔極加精進一夕異香徧室無疾而終夫人忽夢妾起居叙謝因夫人訓責今獲往生夫人曰西方可往不妾曰但隨妾行夫人隨之見二池皆白蓮華或榮或悴妾曰此皆世間發心修西方人也人間纔發一念池中即生一花隨其動墮榮悴各異中有一花朝服而坐其衣飄揚隨風消散即見寶冠瓔珞莊嚴其身妾曰此楊傑也又有一花朝

服坐上其花稍悴曰此馬玕也復前窺數里遙望金壇光明交徹妾曰此夫人化生處上品上生也徐訪楊傑則已亡馬玕則無恙後夫人於生日秉爐焚香觀音閣佇立而化

荆王楊傑宗之子

吳氏縣君都官呂宏妻宏因異僧勸發妙悟佛理吳氏閱金剛經頗亦契空寂夫婦齋戒四十年吳氏忽見巨迹三雙皆金蓮花數日又見其膝又數日見其身數日見其面目即佛菩薩三聖人也及見殿閣境界清淨男子人問彼佛如何說法曰我得眼通未得天耳如是三年一夕微恙自言吾將西歸言訖而逝

嘗事觀音列瓶缶數十以水滿中手持楊枝誦咒必見觀音放光灌諸器中病者飲之必愈世因號觀音縣君

蔡氏縣君居武林早年孀居持經念佛每旦禮像逾二十年忽見金蓮花現空中遽索平時修行課目卷而懷之安坐而逝

馮氏少師珣之女承宣使陳思恭之妻少多病從慈受深禪師受教持齋誦佛逾十年益精進謂族黨曰清淨界中失念至此支那緣盡行即西歸一夕語侍者曰吾神遊淨土獲禮三聖夫聞其語即相陪念佛

右脇安卧而逝三日之間妙香芬馥

陸氏宜人家錢唐朝請王與妻常誦法華晚年尤篤淨土禮懺一會念佛萬聲凡三十載因微疾忽聞天鼓自鳴人方驚異即面西端坐而化兩手結印續淨上傳陸師壽者即其侄也

朱氏如一欽成朱后之姪歸於四明薛君繡法華經一部十年而成至化城喻針鋒綴舍利如粟連獲數十粒一字一拜禮法華者三於經首題別致八萬四千拜誦法華經三月而通刺擘窠圖勸人念佛滿十萬聲所化二十萬人獨朱氏旦夜誦之不可以數紹

熙四年為寶幢藏繡經迎歸南湖飯千僧為慶讚是
年微疾請僧念佛忽起加跌薛君曰吾家無是法於
是右脇吉祥而化家人夢乘彩雲向西而去

樓氏慧靖四明楊帥樓璿之孫造寺簿周元卿嘗披
味傳燈炭明見地尤以淨業為真修晚年被疾忽見
蓮臺紫色化佛無數異香滿室以語家人亟令念佛
頃刻而化

周氏竒聰周元卿之女每感母氏華臺往生之瑞嘗
誦經念佛願生安養病中諸僧行懺自見其身著新
淨衣在樓閣上作禮念佛謂家人曰汝輩當勤修淨

業吾當於淨土待汝即右脇吉祥向西而亡

秦氏淨堅家松江厭惡女身與夫各處精持齋戒閱
華嚴經法華光明般若無虛日晨昏修彌陀懺日禮
佛千拜久之有光明入室中面西念佛安坐而化

鄭氏淨安家錢唐念佛誦經日無虛度後得疾禱之
於佛聞空中聲云汝行有期無得自怠又見佛身金
色即奮身起面西端坐令男僧義修諷阿彌陀經倏
然而化其女夢母報曰吾已得生淨土可說修師令
知

于佛子秦氏淨樂家錢唐其夫姓于賣魚為業有男

販私商常遭官事秦氏愁苦幾欲沉身於江遇淨住
寺照師勸之曰有此煩惱宿世怨家枉自沉江不如
念佛秦氏醒然回心即爐一指誓長齋三白念佛十
年不急見一切人皆稱佛子一日請戒行人諷觀經
每一觀誦佛千聲至像觀忽焉而化

四明黃氏早喪夫歸父舍修淨業臨終稱佛結印履
地徐行儼然立化家人篩灰於地以驗生處見蓮花
一朵生於灰中

錢唐袁氏因往靈芝受菩薩戒即斷葷酒進修淨業
一家皆服其化二十年不渝初志一日病中請圓淨

律師說法忽見佛菩薩衆現前端坐而化

錢唐陳氏媼從靈芝受菩薩戒專心念佛日課千拜
常有舍利散經案上臨終見化佛來迎顧旁人語未
及半已凝然不動矣

武林王氏常誦法華念佛求度一旦見菩薩大身住
立空中遂連聲稱菩薩高大菩薩高大又云恐女人
足穢難升花臺語畢而化

四明孫氏寡居齋戒禮誦念佛三十年不懈手製衣
衾鞋襪施僧不記其數一日微恙見異人立床前曰
宜勤精進又夢八僧遊行幟室身掛縵衣隨僧行道

遂沐浴淨衣請僧行懺於大眾前端坐誦經至一心
不亂左手結印奄然而化遠近皆聞空中奏樂
上虞胡長婆李氏夫喪後日夜高聲誦彌陀經凡十
餘年一旦有僧覆以緋蓋告之曰汝今月十五日夜
子時去問師何人答曰我是汝念者婆遂會別諸親
至時果有異香光明即端坐而逝七日火化菴如雪
王舌如紅蓮晴如蒲萄皆精堅不壞舍利不可以數
次日焚處生一花如白罌粟然
安吉王氏女日誦彌陀觀音金剛諸經念佛求度母
病亡既斂惡血流淌女歟誓曰若我孝心真實願臭

氣不生言訖流血即止以舌舐漏處絕無穢氣父娶
後室與同修淨業女得疾請僧說淨土觀法忽索衣
吉祥而卧手攬觀音手中幡窅然不動繼母篩灰於
室以驗受生見灰中印出蓮花數朵

錢唐盛氏日課觀經誦佛不輟一日病中浴畢面西
問家人云聞磬聲乎淨土衆聖且至已而合掌喜躍
曰佛菩薩已至觀音手執金臺如來接我登座即奄
然而化

錢唐沈氏念佛十餘年日加精進命工畫八尺彌陀
像病中安設床前欣然曰我何多幸即請僧念佛相

助忽曰見一僧長大授我金座遂座前方執錦褥角其座即行恐有障緣望衆更為念佛衆皆勇猛厲聲良久復云念佛功德已登金臺此去不回矣即瞑目而逝

長安姚婆因范行婆勸念佛臨終見佛菩薩來迎婆言未與范婆相別請暫駐少時湏臾范至佛尚住空中具言所見勝異執手而化

汾陽約山翁婆每日嗟歎世間無常無一可樂月晦必請僧二員永夜念佛翌旦設齋婆手自營辦臨終之夕咸見佛光入室寶蓋覆於庭上婆忽遷化

汾陽裴氏女專心念佛以小豆為數積滿十三石報盡之日索火燒香口云佛以花臺與我今當往生

汾陽溫靜文妻病在床上夫勸令念佛二年不絕聲謂夫曰我已見淨土佛菩薩後月當去至期見金蓮花如日輪

醴泉孟氏女久纏重病沙門勸令念佛三年謂夫曰可急報諸親令來相送暨畢集女焚香與衆念佛見空中執錫沙門曰汝當往生已而佛菩薩至幡華排空忽然遷化

汾陽梁氏女兩目俱盲遇沙門勸令念佛越三年雙

目開明後忽見佛菩薩幡蓋來迎即日命終
念佛道者陳氏贖禪師之母師住廣平普會迎侍方
丈東室翦髮為出家相朝夕念佛四衆稱為道者後
病中集經素鳴磬念佛兩日忽合掌瞻像泊然而化
明日頂溫面色鮮白師前一日夢母謂曰我見尼師
十餘來相召師應之曰此往生之祥言已坐滅面色
變白至是果然

吳興陳氏受持齋戒誦法華五千部金剛彌陀諸經
各一藏念佛滿三十年一日不食家人問欲何所須
答云欲求見佛言訖右脇而化

會稽胡氏淨安禮阿彌陀佛八萬四千相好者四會
偶微疾見佛來迎安庠坐逝路人聞空中樂聲隱隱
西去

錢唐孫氏女常念佛持咒因病請清照律師至謂曰
久病厭世願求往生師為談淨土因緣大喜至夜夢
師持藥一盞服之流汗身心輕安三日後語侍人曰
迦葉尊者來此好金蓮華座即瞑目結印而化

仁和郭氏妙圓長齋念佛誦法華彌陀經及二懺常
諦觀落日對想西方忽空中告云郭妙圓決生淨土
清照亨律師即其兄嘗往寺中建齋會作百僧齋

莊嚴淨土臨終之際請亨師說法求佛接引即時端坐凝然不動

周行婆家太平州蚤年念佛專注一夕互跪念佛泊然而化鄰人見數僧自婆家出引婆騰空而去

錢唐龔氏晝夜念佛誦彌陀經偶得疾請亨律師指示西歸講說未終端坐而化老妾干氏亦念佛不輟一夕夢龔氏告曰我已得生矣汝後七日亦當往生至期果逝

嘉禾鍾婆日誦彌陀經十卷餘時念佛二十年為常課一日語其子曰見大白蓮華無數一婦人端正好

衣立我前又衆僧在此何以供養子云不見遂無語端坐聳身而化

潮山黃婆持金剛法華專心念佛暑中忽得痢疾但飲水不食鄰菴沙門善修常建念佛會婆病中歌請修修夢婆來謂曰將往西方修未以為異越二日婆西向念佛十聲端坐而化遠近皆見紅霞覆婆之屋雪川朱氏念佛三十年每讀金剛經以為聖賢在此不敢踞坐後忽不食四十日唯飲水念佛先夢三僧入室各執蓮華謂曰我先為汝種此蓮華汝卻歸來既覺喜悅乃請僧衆念佛為助即就座而化

四明淨心女不知姓刺血自畫佛菩薩三聖像於羅木板凡一千片普散與人上有正信女淨心題云願所修淨業速獲成就不入母胎化生蓮沼後不知所終

嘉禾周氏適庶民孫氏同翁婆常時念佛感室中佛像有光如螢或現鮮華或現佛菩薩像三時必聞天樂或空中誦經聲

常熟陶氏寡居常持普門品夢白衣人授以蓮華令食之又夢梵僧授以彌陀經覺即能誦不假師授一夕帳幌光明有彌陀像立經函上每誦經時必於卷

上迸出舍利積以成合

已上三人生前勝相若此臨終必得往生胎不能妄知耳

頃天竒智四明鄭人寡居二女恙令為尼同居楊氏菴見人唯勸念佛晚歲偶疾謂女尼曰多有尼僧相待西歸乃請人念佛忽曰我欲坐化錯與作棺也女曰佛用金棺無嫌也母喜諷上品觀轉身面西兩手作印微笑而逝

臨定六年

沈氏妙智四明慈溪居自幼蔬食念佛長歸章氏未嘗中廢施米貸被以濟饑寒常誦彌陀經為日課一夕微病念佛尤力忽見佛菩薩居士長者擁立目前燈光千點累累然狀如虹橋即日右脇吉祥凝然不

動端平

沈銓家錢唐同妻施氏專心淨土請照律師依觀經
繪九品往生圖印施般若經供佛飯僧徑山天寧五
剎皆建大殿像平時諸善恙用回向銓及施氏前後
命終皆感化佛持錫接引西去

往生惡輩傳

長安京姓本為屠因善導和上勸人念佛滿城斷肉
京嫉之持刀入寺興殺害意導指示西方現淨土相
即回心發願上高樹念佛墮樹而終衆見化佛引天
童子從其頂門而出

天童即其識神

長安張鍾馗殺雞為業命終見緋衣人驅群雞至唱
言啄啄即四向上啄兩目血流痛不堪忍有沙門弘
道見之為設像勸令念佛忽覺香氣滿室群雞散去
即端坐化云

長安張善和殺牛為業臨終見牛數十來云汝殺我
善和告妻急請僧即為說觀經若有衆生作不善業
應墮惡道善友告令至心具足十念稱南無阿彌陀
佛除八十億劫生死之罪即得往生極樂世界善和
大叫云便入地獄也即以左手擎火右手捻香轉身
向西厲聲念佛未足十念即云佛來也已與我寶座

言訖而終

金璽家會稽業網魚因天華寺利行人結生蓮社蒙
勸念佛頃棄前業日持佛萬聲久之告家人云我已
見佛菩薩至門已見金蓮華來迎我矣即坐竹牀結
印而化遠近皆聞異香

吳瓊家仁和先為僧因家務還俗兩娶生二子屠酤
庖膾無所不為遇造食殺雞鴨以手提起唱云阿彌
陀佛子好脫此身去每切肉時口常念佛及教村人
念經修懺忽眼上生瘤如雞子大常切憂怖乃造草
菴獨居旦夜繫念依普賢行法發露懺悔一日無病

往諸家言別來日去也次日請道友念佛相助將布
衫換酒飲訖大叫云佛來也即便命終
往生禽魚傳

裴氏鸚鵡唐成都尹韋臯記曰人有獻鸚鵡者河東
裴氏謂此鳥名戴梵經智殊常類常狎而敬之始告
以六齋之禁及午後非時終夕不食或教以持佛名
號仰首奮翼若善承聽每清晨永夜歎和雅音阿彌
陀佛聲聲相續一日有憔悴容訓養者鳴磬而告之
曰將去此而西歸乎每一擊磬一稱佛十擊磬而十
念成斂翼委足揜然而絕案釋典十念成往生西方

又云得佛惠者沒有舍利遂命火焚之得舍利十餘粒貞元十九年九月記

長沙鸛鵒元祐間長沙郡人養一鸛鵒俗呼八八兒者偶見僧念阿彌陀佛即隨口稱念旦暮不絕因以與僧久之鳥亡僧具棺以葬之俄口中生蓮華一枝人為頌曰有一靈禽八八兒解隨僧口念阿彌死埋平地蓮華發我輩為人豈不知

天台鸛鵒黃岩正等寺觀師畜一鸛鵒常隨人念佛後則常念阿彌陀佛不待教導一日立死籠中乃穴土以葬之舌端生紫色蓮華大智律師為頌之有六

亡籠閉渾閑事化紫蓮華也大奇之句

劉成魚唐天寶中當塗漁人劉成李暉載魚往丹陽泊舟浦中李它往劉處見舡上大魚振鬣搖首稱阿彌陀佛劉驚奔於岸俄聞萬魚俱跳躍念佛聲動天地劉大恐盡投魚於江李至不信劉即用已財償之明日於荻中得錢萬五千十五貫也題云還汝魚直

往生續遺

慧海隋大業時居江都安樂寺專心淨業得齊州道詮所遺無量壽佛像殷勤禮懺像忽放光自是懇求往生愈切一日面西跌坐念佛而化

馬子雲唐時舉孝廉為涇縣尉押租綱赴京遇風船溺被繫乃專心念佛五年後遇赦因入南陵山寺持一食齋忽謂人曰吾一生坎軻遂精持內教今西方業成行當往生安養明日沐浴新衣端坐合掌異香滿戶喜曰佛來迎我言畢而沒

于昶唐天后朝任并州錄事晝決曹務夜判冥司每知灾咎陰為之備都不形言凡六年丁母艱持金匱經更不復為冥吏至八十四將終忽聞奇香遽謂左右曰有聖人迎我往西方即念佛而沒報應記魏世子宋時梁郡人奉佛精進唯婦不信女病死七

日再省即升高座誦無量壽經下啟父言兒去便往無量壽國兒及父兄池中已有芙蓉大花當生其中唯母獨無不勝此悲故歸啟報語竟復絕母自是亦信法教冥祥記

葛濟之句容人稚川之孫故世事神仙妻紀氏存誠佛法旦夜不替方織之次見雲日開明投梭仰望見西方如來真形幡蓋映天心獨喜曰經說無量壽佛今得瞻見便頭面作禮及引濟之同瞻尚見半身俄而隱沒厥後夫婦念佛相繼而化冥祥記

釋文慧居嘉禾青龍詩律高古與北峯印公為友北

峯亦好吟慧奪筆責之曰吾兄大法柱石何必為此
北峯感之遂折節為學卒為聞人慧專志淨業至老
益厲臨終聞空聲云中品中生

釋慧明號晦菴學於慧光僧錄晚依青山常照寺與
至叶修淨業日課法華楞嚴圓覺持彌陀聖號以萬
數慶元己未春示疾謂弟子曰吾學大乘求生淨土
今遂願矣乃累趺坐逝衆聞天樂西來徘徊頂上茶
毘之餘五色舍利不可以計

釋智廉居上虞化度寺初徧參宗門晚節一意西方
慶元改元秋八月書偈別衆曰我夢中見阿彌陀佛

大衆圍遶而說法云諸上善人當須專修淨業來生
我國說已即隱我既見相往生必矣即回身西向作
印坐逝

李秉紹興中官也領御藥院初學禪於淨慈輝自得
有省發晚閱龍舒淨土文日課佛號與其子闇長元
美殿長林師文等數十人結淨業會於傳法寺久之
感疾忽見彌陀佛以金圓光戴其首越七日又見金
華滿房乃囑付親眷書偈端坐結印而終

闇邦崇池州人因僧勸修西方持決定往生咒每旦
向西一誦千徧或率衆同持如是二十年紹熙元年

春偶聞異香連日不消家人夜夢二青衣侍立邦瑩之側其子又夢彌陀放光徧照堂宇悉作金色數日面西趺坐課佛忽起曰我去矣行數步舒手結印微笑立化

音釋

陰

力鹽切音連盛香氣也

玕

有俱切音干玉屬

璫

市六切音受玉器也

佛祖統紀卷第二十八終

佛祖統紀卷第二十九

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

諸宗立教志第十三

達磨禪宗

初祖達磨圓覺禪師 二祖慧可大祖禪師

三祖僧璨鏡智禪師 四祖道信大醫禪師

五祖弘忍大滿禪師 六祖慧能大鑑禪師

直指人心見性成佛至矣哉斯吾宗觀心之妙旨也謂之教外別傳者豈果外此為教哉誠由此道以心為宗離言說相故強為此方便之談耳不然何以出

示楞伽令覽教照心邪何以言大乘入道藉教悟宗
邪為同此宗撰達磨禪宗志

覽教照心見本志藉教悟宗見達磨入道四行

初祖善提達磨南天竺香至王子出家之後遇二十
七祖般若多羅付以大法謂曰吾滅後六十年當往

震旦行化多羅訖亡師演道國中久之思震旦緣熟

即至海濱寄載商舟以梁大通元年達南海

舊云晉通八年

者誤南刺史蕭昂表聞詔入見上問曰朕造寺寫經

度僧有何功德師曰人天小果耳上曰何謂大乘功

德師曰淨智妙明體自空寂如是功德不於世求上

曰如何是聖諦第一義師曰廓然無聖上曰對朕者

誰師曰不識上不契師遂渡江上後以問誌公公曰

陛下還識此人不上曰不識公曰此是觀音入士傳

佛心印上欲遣使召之公曰閩國人去它亦不回

國

云誌公已化去十餘年達磨方至師既入魏止嵩山

少林寺終日壁觀

魏孝明武泰元年也

帝聞師異迹三詔不至

就賜摩納袈裟金鉢銀水瓶師面壁九年將示滅命

其徒曰時將至矣盍各言所得乎道副曰不執文字

不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼總持曰我今

所解如慶喜見阿閼佛國一見更不再見師曰汝得

吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰

汝得吾骨慧可禮三拜依位立師曰汝得吾髓復顧謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉展轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授袈裟以為法信曰後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈云吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經是如來心地要門可以照心乃徃禹門千聖寺端坐示寂即大統元年十月五日也門人奉全身葬熊耳山定林寺明年使者宋雲西域回遇師手攜隻履翩翩獨邁雲歸為言門人開壙視之唯空棺隻履師每以大乘入道理行二門以誨學者

二門見傳燈錄

唐代宗朝謚圓覺禪師塔曰空觀

胎師辨祖書云智

履西歸立雲衛臂傳法偈識候語皆與僧傳不同或者謂後人附託之辭

二祖慧可

舊名神光

武牢姬氏事達磨六年一月問曰諸

佛法印可得聞否磨曰諸佛法印匪從人得師曰我心未安乞師安心磨曰將心來與汝安師曰覓心了不得磨曰與汝安心竟初達磨以楞伽四卷授之曰仁者依行自可得度師告弟子曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂徃鄴都行化隋開皇十二年於管城正敕寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去

何礼然系
終年一百七塔礪州汾陽縣唐德宗朝追謚太祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師懺罪祖曰將罪來與汝懺師曰覓罪了不可得祖曰與汝懺罪竟宜依佛法僧師曰今見和上已知是僧未審何以名佛法祖曰是心是佛是心是法佛法佛無二僧寶亦然師曰今日始知罪性不在內外中間其心亦然佛法無二祖大躍之即爲髻髮具戒已畢復告之曰達磨大師以正法眼藏密授於吾吾今付

汝及以信衣汝當護持屬周武廢教往來司空山積十餘年隋開皇初居皖公山傳法道信優游江國大業二年復還舊山爲衆說法合掌儼立而逝葬於山谷寺唐玄宗朝追謚鏡智禪師

四祖道信蘄州司馬氏初爲沙彌遇三祖問曰願和上與解脫法門祖曰是誰縛汝曰無縛祖曰何爲更求解脫師言下大悟既具戒三祖授以衣法武德中居破頭山正觀中太宗三詔令赴京師並以疾辭帝命使者曰若果不赴即取其首使諭旨師引頸受刃使回以聞帝彌加敬重就賜珍繒以遂其志師已傳

法弘忍永徽二年九月安坐而化塔於東山黃梅寺
唐代宗朝追謚大醫禪師

五祖弘忍蘄州黃梅人母周氏

栽松道者託胎周氏
女事已備載通塞志

師為童子於道上遇四祖問之曰子何姓荅曰姓即
有不是常姓祖曰是何姓荅曰是佛姓祖曰汝無姓
邪荅曰性空故無祖默然識之即詣其母語令出家
既傳法嗣居東山咸亨中傳衣法與慧能後四年示
窈塔於東山代宗朝追謚大滿禪師

六祖慧能新州盧氏采薪養母常入市聞客誦金剛
經問曰從誰受曰黃梅忍大師云讀此可以見性成

佛能遂辭母至韶州與劉志畧為友志畧姑為尼常
讀涅槃師暫聽即說尼因問字師曰字即不識義則
任問尼曰字尚不識何能達義師曰諸佛解脫非關
文字尼異之號為行者居人瞻禮請住寶林咸亨中
至黃梅祖問何來荅曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求
作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖
異之謂曰著槽廠去乃入碓坊抱石而舂經八月五
祖俾衆各述一偈若語意冥符則傳衣授法時衆七
百上座神秀乃於廊壁書偈云身是菩提樹心如明
鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃師聞之曰美則美矣

了則未了至夜命童子寫偈壁間曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃五祖知之夜令人召師告之曰佛以正法眼藏展轉傳授吾今授汝并以信衣昔達磨初至故傳衣以明得法今信心已熟衣乃諍端止於汝身勿復傳之師禮足持衣而出通夕南邁時道明上座聞之即率人追至大庾嶺明先至師擲衣石上曰此衣表信豈當力爭明舉之不動乃曰我來求法非為衣也師曰不思善不思惡正恁麼時阿那个是明上座本來面目明當下大悟禮拜問曰上來密語密意外還更有意旨否師曰我今

所說即非密若反照自己密在汝邊明禮謝而回儀鳳元年至南海遇印宗法師於法性寺暮夜風颭剝簷二僧對論一云簷動一云風動師云非風簷動心自動耳印宗異之請受禪要因出信衣令衆瞻禮印宗即為剃髮請智光律師於本寺臨壇授滿分戒此壇是宋求那跋摩所造嘗記云後當有肉身菩薩來此受戒梁真諦於壇側手植二善提樹記云百二十年後有大士於此樹下說無上道師乃坐樹下大開東山法道宛如宿契明年歸韶州寶林即曹溪也神龍元年詔師入見師上表辭疾先天二年復歸新州國恩

寺既而示寂弟子奉靈體反葬於曹溪師化韶陽秀
化洛下南能北秀自此而分上元元年肅宗遣使請
衣鉢入內供養永泰元年代宗夢師請衣鉢還山乃
遣劉崇景頂戴而送憲宗朝謚大鑑禪師

述曰六祖之後為二派一曰青原思思傳石頭遷
其下為曹洞雲門法眼一曰南岳讓讓傳馬祖其
下為臨濟漚仰是為五家宗派道一而已而言五
其宗者由人世心病益多故治法屢為之變一棒
一喝一唱一和機用縱橫殆不可以一律齊猶應
病與藥之義汾陽作廣智歌明十五家宗風是蓋

示後人以遍參之意可不知乎

賢首宗教

附李長者

初祖終南法順法師

二祖雲華智儼法師

三祖賢首法藏法師

四祖清涼澄觀法師

五祖圭峯宗密法師

長水子濬法師

慧因淨源法師

能仁義和法師

鎧菴之評謂法界觀別為一緣謂五教無斷伏分齊
然則若教若觀徒張虛文應無修證之道至若清涼
之立頓頓浪言超勝法華

觀師判華嚴為頓頓以天台判兼別失如來意又謂

華嚴是菩薩請
紹勝於法華也

圭峯之釋修門未免妄談止觀家師注法界觀修字云止觀熏習造詣錯
蒼贊之云不知是何止觀若次第者到何位發何感
顯何理若一心者何位圓融而修何位圓融而證
自餘著述矛盾尤多賢首既自立五教至起信論明
觀法則云修之次第如天台止
詞止觀清涼既宗賢首及疏華嚴則引用天台止善
性惡三觀三德一念三千之文然則教之與觀進退
兩欲別其源撰賢首宗教志
賢首華嚴疏起信鈔圭
峯圓覺疏長水楞伽疏
亦覺不同

法師法順萬年杜氏十八出家師因聖僧道珍受學
定法凡世間聲塵遇之者必能聞能語至於驅園圃
蟲誠惡性馬德及異類所不可測唐太宗詔問朕若
勞熱師之神力何以蠲除師曰聖德御宇微恙奚憂

但願大赦聖躬自安上從之疾遂廖因錫號曰帝心
師每遊歷郡國勸念阿彌陀佛著五悔文讚詠淨土
路逢神樹鬼廟即焚毀之正觀十四年十一月十五
日坐亡於南郊義善寺雙鳥入房異香留室塔肉身
於樊川北原有弟子謁五臺抵山麓見老人語曰文
殊今往終南山杜順和上是也弟子趨歸師已長往
至今關中以是日作文殊忌齋師著法界觀門一卷
妄盡還源觀一卷專弘華嚴以授雲華智儼儼授賢
首法藏其教遂行此中當有智儼法師傳本紀原文遺失
法師法藏其祖康居國在葱嶺錢門北境居音渠人來居長安藏

佛社紀略 卷第十三
年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一指誓學華嚴則
天朝為沙彌策名宮禁通天元年詔於太原寺開華
嚴宗旨感白光豈然自口而出須臾成蓋萬衆歡呼
都講奏其事則天有旨命京城十大德為授滿分戒
賜號賢首戒師詔入大偏空寺佐實叉難陀譯華嚴
經聖歷二年十月詔講於佛授記寺講堂京師地皆
震動即日召對長生殿師乃指殿隅金師子謂大經
理深事廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以
立見邊之喻晚無涯之法以況法界體師子喻法界
用其中立為五教一愚法聲聞教二大乘始教三大

乘終教四大乘頓教五一乘圓教則天豁然領解乃
著其說為金師子章睿宗受內禪請師授菩薩大戒
師糞衣糲食講華嚴三十餘徧楞伽密嚴梵網經起
信論等十部皆為義疏先天元年十一月終於大薦
福寺贈鴻臚卿葬神和原師既亡弟子慧苑志叛其
說滅後百年而得澄觀

鎧着曰愚法小乘不說轉小成行又無別圓被接
及法華開顯則將畢世愚矣始終圓頓四教皆無
斷伏修證分齊至說起信論觀法則云修之次第
如天台摩訶止觀豈非有教而無觀耶

法師澄觀會稽人夏侯氏出家於應天寺誦法華經十四得度乾元中學律於棲霞澄師受南山行事於曇一受菩薩戒於常照傳闕河三論於玄璧江表三論之盛始於此大厯初於瓦官傳涅槃起信論終南法界觀法藏還源記復造東京受雜華於大詵十年從荆溪習止觀法華維摩等疏謁牛頭忠徑山欽洛陽無名咨決南宗禪法謁慧雲明了北宗玄理此上儒墨竺乾梵書諸部異計四韋五明顯密儀軌莫不旁通博綜十一年巡禮五臺峨眉俱瞻瑞相還居京師大華嚴寺專行方等懺法仍講華嚴大經造新疏

二十軸德宗誕節召講經內殿以妙法清涼帝心遂賜號清涼法師然納方袍禮為教授和上勅禮部尚書李說備禮奉迎與蜀賓般若三藏譯烏茶國所進華嚴經帝親預譚場一日不至即差僧如比丘法說欲云皇帝國事因緣如法衆事與欲清淨元和五年憲宗問華嚴法界宗旨豁然有得勅有司鑄金印加號大統清涼國師開成三年三月六日示寂壽一百二歲臘八十三葬終南石室塔曰妙覺師身長九尺四寸手垂過膝夜目發光晝仍不瞬才供二筆日記萬言盡形一食宿不離衣歷九朝為七帝門師荆溪

與江淮四十僧禮覲五臺師領徒萬指出郊遠迎美其尊師之有禮師去賢首百餘年遥稟其旨所著疏記四百餘卷講華嚴至五十徧建無遮大齋十五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉勅撰碑

法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳圓覺於涪上得華嚴句義於病僧即為它講清涼語之曰毘盧華嚴能隨我游者其汝乎又嘗答其書云子之所解猶吾之心轉輪真子誠所謂也師所著云講雖濫泰學且師安四沐猶吾之約謬當真子之印著圓覺華嚴涅槃金剛趣信唯識蘭盆法界觀行願品等疏鈔及修證科儀

凡九十餘卷太和九年文宗詔問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐亡於興福塔院謚定慧塔曰青蓮

義神智曰華嚴諸師不知衆生因理本具諸法但說果上諸法相即而已若不談具何能相即故知果上依正融通並由衆生理本者矣然則一家所談法門一曰性體此當正因二曰性量此當了因三曰性具此當緣因具即是假假即空中祇一法性有茲三義會之稱分派之常合雖一一徧亦無所在當知它宗談乎法性亦同今家性體性量以

彼皆云法性真如與虚空等但闕第三性具之義
法師子濟嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相
了然不生有省聞琅邪慧覺道重當世迨至其明值
其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺
喝云清淨本然云何忽生山河大地師俯伏流汗豁
然大悟覺謂之曰汝宗不振久矣宜厲志扶持以報
佛恩師如教辭去後住長水衆幾一千以賢首宗旨
述楞嚴經疏十卷行於世

法師淨源晉江楊氏受華嚴於五臺承還還師注金
師子章學合論於橫海明覃還南聽長水楞嚴圓覺起信時

四方宿學推為義龍因省親於泉請主清涼復遊吳
住報恩觀音杭守沈文通置賢首院於祥符以延之
復主青鎮密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天
航海問道申弟子禮初華嚴一宗疏鈔久無散墜因
義天持至咨決逸而復得左丞蒲宗孟撫杭愍其苦
志奏以慧因易禪為教義天還國以金書華嚴三譯
本一百八十卷晉嚴觀二法師同譯六十卷唐實又
難陀譯八十卷唐烏茶進本澄觀法
師譯四
十卷以遺師為主上祝壽師乃建大閣以奉安之
時稱師為中興教主以此寺奉金書
故俗稱高麗寺元祐三年十

一月示窣塔舍利於寺西北

法師義和錫號圓澄乾道中住慧因還平江能仁閣
淨土傳錄以華嚴部中未有顯揚念佛法門者乃著
無盡燈以此經宗旨偏讚西方為念佛往生之法

見文

樂邦
文類

長者李通玄唐開元七年用新譯華嚴經造釋論四
十卷其立論以十處十會盛談法界與藏師疏旨不
同又以教主請主等十別對勝法華而不知法華是
開權顯實之談不識華嚴是無別說圓之典故多為

吾宗所斥

長者事迹大畧
見通塞志六卷

慈恩宗教

初祖西天戒賢法師 二祖三藏玄奘法師

三祖慈恩窺基法師

賢師三時之教立義疏闊豈足以收一代之經慈恩
玄贊之作觀心虧闕豈足以通一實之典起之者則
曰此別為一機也當天台之興南三北七為之掃迹
矣豈容慈恩崛起於四海永清之後是不得不議也
撰慈恩宗教志

法師玄奘洛陽陳氏年十一誦通維摩法華時道基
法師化行長安師負笈西遊從受阿毘曇婆沙雜心
論等基贊之曰予遊講肆多矣未見少年神悟若此

武德中在京師講雜心論以不泥文相為世所服僕射蕭瑀奏住大莊嚴寺正觀二年上表遊西竺上允之杖策西征遠逾蔥嶺毒風切肌飛沙塞路遇溪澗懸絕則以繩為梁梯空而進及登雪山壁立千仞人持四棧手足更互著崖孔中猿臂而過張騫甘延壽所未至也過沙河逢惡鬼異類出沒前後師一心念觀音及般若心經倏然退散稜山冰雪春夏不解徒侶凍死者十之四入錢門峯壁皆錢即突厥闕塞也所歷百三十國凡如來所化之地泥洹堅固之林降魔菩提之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆申禮

敬獲寶像舍利貝葉七十五部者山方等之教麗苑半字之文馬鳴龍樹諸所著述十八異執之宗五部殊途之致收羅研究悉得其文雖七例八轉之音三聲六釋之句無不盡其微妙既而祇羅國王賜青象白馬以助馱載十九年正月歸長安留守房元齡備幢幡鼓吹釋部威儀道俗數萬眾以寶輦迎師二月至洛陽見上於儀鸞殿時帝行幸洛京尉勞勤至問西域事迹詔撰西域記山川風俗前史未聞詔就弘福寺與沙門道宣靈綱等同翻譯二十上新譯菩薩藏經顯揚聖教論請上製聖教序二十二年進瑜伽師地

論上親覽歎曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫極高深九
流典籍若汀滢方演瀚耳世言三教齊致此妄談也
詔寫新譯經論宣賜九道總管時天下分爲九道展轉流布
詔於京師然微殿西別創弘法院延師居之選名德
七人以自從對上論道之餘則與衆隨時翻譯上令
翻老子為梵文以遺西竺師曰佛老二教其致大殊
安用佛言以通老義且老子立義膚淺五竺聞之遠
足見薄遂止永徽三年表請創塔於慈恩寺以奉歲
梵本及兩朝御製聖教序上許之仍哀七宮亡人衣
財以助其費顯慶元年皇子生中宗神光滿室上賜號

佛光王越月表請佛光王出家詔落髮授歸戒進金
字心經法衣鉢具二年帝幸洛陽詔師陪駕便道陳
留改葬二親勅供給葬具四年以玉華宮為寺追崇
先帝詔師居之譚大般若經及四年成六百卷麟德
元年二月四日告衆曰幻泡之質何得久傳令衆稱
彌勒願與含識速奉慈顏遂右脇累足以手支頤凝
然不動帝哭之慟廡朝五日五詔褒恤用佛故事以
金棺銀槨葬於滄東初卧病明藏禪師問疾見二長
人捧白蓮至前曰師從無始損惱有情因今小疾並
得消殄師顧大衆合掌而聽得非譚般若力轉重罪

為輕受乎初遊天竺手摩門逕松曰吾西求法可枝
向西吾若言歸枝可東指既往枝果西一日忽東指
弟子曰教主歸矣因號摩頂松師至天竺遇龍樹宗
欲從其學其徒令服藥求長生方可窮研宗旨師自
念本欲求經恐仙術不就有負宿願遂學法相於戒
賢傳唯識宗賢時年一百三歲蒙文殊付託忍死以
遲獎賢用三時教一有二空三不空不有起信論雖
出馬鳴久而無傳師譯唐為梵俾流布五天復聞要
道師之功也

法師窺基代郡人金吾衛將軍尉遲敬宗之子母裴

氏夢吞月而孕六歲聰慧過人項有玉枕指文如印
未成童便能著書初獎三歲得童子於西域聰悟絕
倫嘗攜詣敬宗宗呼基出拜獎使誦著兵書數千
言獎數目童子基誦畢獎曰此古書也令童子覆之
不差一字宗大怒以基固已將殺之獎就丐出家因
念曩在天竺起歸與之興卜者謂曰師可東歸弟子
生矣識既冥符舉以告宗宗曰此子悍暴豈堪受訓
獎曰郎君器度非將軍不生非貧道不識宗竟諾之
基怫然曰得不斷欲茹葷血過中食聽此三事乃可
爾獎念先以欲鉤牽遂矯許之正觀二十一年奉勅

落髮時年十七住廣福寺稟受法師瑜伽師地唯識
宗旨撰述疏鈔及於百部時號百部論師東行博陵
或請講法華造玄贊大疏十卷永淳元年十一月示
滅於慈恩翻經院御製像讚勅諸寺圖形以祀祔英
於法師之堂

義神智曰慈恩玄贊之釋法華也都無立行攝法
入心成觀等義專用唯識論定性滅種以通此經
茲乃徒援權文用證實教然其談八識緣境廣狹
及轉識成智束智成身與夫造業受報等說厥功
為多

瑜伽密教

初祖金剛智灌頂國師

二祖不空灌頂國師

三祖慧朗灌頂法師

龍門無畏法師 大慧一行法師

持密語以希顯驗者非與夫解第一義者妙心一悟
當座而決是以潔齊三業精明軌儀誦專數言課充
億萬積月累歲而用成無間重精疊思而始獲一感
維茲瑜伽五部之教一切行果廣大悲備而於護國
救世尤為至要斯蓋佛道顯仁藏用所以禦外務而

回不信也撰瑜伽密教志

梵語瑜伽此云相應謂一切乘境界果所有諸法皆

國師金剛智西土人親傳龍智阿闍梨法唐開元七年抵南海廣州以聞詔入見館大慈恩寺夏旱詔禱雨結壇圖七俱胝像約像開目即雨閱三日像自果開有物自壇布雲彌空湏臾霈雨詔襲之明年辭遊鴈門不允遷居薦福所至結壇作灌頂道場二十年八月告其徒曰白月圓時吾其逝矣至期右遶毘盧遮那佛像頂安貝葉趺坐而化謚灌頂國師塔於伊川

國師不空西域人幼隨井父觀光上國值金剛智從之傳瑜伽義智授梵本聲明論旬日成誦奇之引入金剛道場驗以懺華謂為勝已師初求法夢京師像皆東行寤以問智智曰汝有受道之資吾何靳哉即授五部及蘇悉地儀軌智沒奉遺教西遊天竺至師子國遇龍智受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法傳經論至五百餘部二十九年自師子國歸至廣州採訪使劉巨濟請建灌頂壇法感文殊現身度人千萬天寶元年西城大石康居五國入寇安西召師入內上親秉香鑪師誦仁王護國密語方二七徧

上忽見神兵可五百人帶甲荷戈立於殿庭師曰此
毘沙門天王第二子獨健副陛下意往救安西請設
食以遣之至四月安西奏二月十一日城東北黑雲
中見金甲人丈餘空中鼓角大鳴聲震天地寇人帳
幕間有金鼠鬻斷弓弦五國即時奔潰湏臾城樓上
見天王形謹圖其像以進驗之即誦咒目也乃勅諸
道於城西北隅置天王像今城樓軍壁立天師每禱
必張繡座手持木神誦咒擲之神自立於座四衆環
視兩目瞬動感格踵至肅代兩朝尊為灌頂國師每
以至理開發君上加贈鴻臚卿晚年示疾就加開府

儀同三司肅國公食邑三千戶辭不受賜號大廣智

三歲大曆九年六月示寂於大興善寺上廢朝三日

賜祭贈司空謚大辯正廣智塔舍利於舊居師諱經

七十七部諸弟子得誦咒之法者慧朗為最故東夏

以金剛智為始祖不空為二祖慧朗為三祖云不空

弟子有慧果者元和中日本空海入中國從果學歸

國盛行其道

慧朗法師
傳本紀失

鎧菴曰華嚴頓施別圓則無俟乎密鹿苑專說小

乘則未易用密唯方等般若二時欲轉小成衍及
被接入別圓則如來始於此時有顯密二輪之用

若夫法華開顯無小無大俱入一乘殆猶日輪當
午罄無曷影所謂密者尚何施邪自金剛智諸師
為末代機緣有宜密教者故東傳此道以名一家
然嗣其後者功效寢微唐末亂離經疏銷毀今其
法盛行於日本而吾邦所謂瑜伽者但存法事耳
法師無畏者甘露飯王之後也遜國遺榮出家學道
所至說法必有異相至烏菴國演述那經衆見毘盧
遮那四金字於空中其徑尋丈應是順西土梵書成形也及過龍
河駝負經竟入水無畏隨之龍王請入宮講法三日
開元四年至長安帝先夢梵僧來謁及寤命工肖形

於壁洎師入對即夢所見者館之西明寺稱為教主
秋早詔禱雨師以數定為難曰必欲致雨恐龍暴物
使諭曰民苦旱久矣暴風疾雨適足快意即持鉢握
小刁攪之誦密言百過俄有物若蚪矯首出鉢白氣
盈空語使人速歸使回視見密雲如練自講堂盤空
而上已而震雷風雨飄蕩廬舍彌日方息又以積雨
不止即捏泥為五媼作梵語向之若叱詈者即刻而
霽譯毘盧遮那蘇悉地揭羅等經十餘部弟子寶月
一行皆足受道數求還西上安慰不許二十三年示
滅真體不壞塔於龍門之西山本朝太祖乾德九年上幸洛陽龍門山廣

化寺問無畏三
藏塔瞻致真體

法師一行張公謹之孫也初從晉寂落髮廬鴻一見
奇之謂寂曰此子非君所能模範當從其東請南詢
可也師所至倒屣迎之凡西竺貝葉陰陽緯識靡不
窮究傳密教於金剛無畏結集毘盧遮那經疏登壇
灌頂受瑜伽五部法至國清學歷於老僧初至僧布
算謂侍者曰當有弟子求吾算法除一算曰門前溪
水西流乃至師爰入稽首受訣畢水復東注自是算
法卓詭開元三年詔入見咨出世法及安國撫民之
道時號天師帝以國祚為問答曰鑾輿有萬里行社

稷終吉以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳
祿山之亂上韋成都至萬里橋悟當歸之識洸然忘
憂終吉者至昭宗而絕昭曾封吉王也里媪王氏子
坐罪當死求救於師令捕七穉犍日歲其一於甕封
以六一泥咒之七日北斗盡沒太史奏有大變師勸
帝大赦媪子遂得免乃日出一犍七日而甕杓盡復
師未解奕於燕公座觀王積薪一局遂為敵乎謂燕
公曰此爭先法耳若誦貧道四句乘除語則人人為
國手邢和璞謂尹愔曰洛下閭造歷時云八百年差
一日當有聖人定之大衍歷出閭言皆驗十五年陪

駕幸新豐道病詔京師十大德結壇祈福十月八日
示衆於華嚴寺停龕三七日顏貌如生塔銅人原謚
大慧禪師所著易論大衍歷其目在唐書藝文志
南山律學

始祖曇無德尊者

法正龜多尊者弟子
四分律主南山律宗

二祖曇摩迦羅尊者

法時西竺沙門始依四
分十人受戒遠承法正

三祖北臺法聰律師

元魏孝文時本學僧祇因考
受體首傳四分遠承法時

四祖雲中道覆律師

聰之弟子最初撰疏科六
卷以釋四分

五祖大覺慧光律師

初從佛陀禪師出家院曰此
子宜先聽律律是慧基非智

不奉若初從
律撰疏十卷

六祖高齊道雲律師

從光受學撰疏鈔九卷判釋
廣文

七祖河北道洪律師

從雲受學亦著疏文

八祖弘福智首律師

票戒之前於古佛塔前預祈
顯驗蒙佛摩頂身心泰然方

知感戒及尋律部多曾其文從洪受學撰疏二
十卷

九祖南山道宣律師

輕重儀云先所宗承首律師
者

鹿園初會多士未純以故漸制諸戒用清三業既婁
被彈訶復盛聞顯則世之為學將有乘急戒緩之
過故於泥洹之夜扶律談常嚴飭來機毋忽學戒是
為以知常之心扶奉律儀非同十二年中偏弘三藏
之學也維南山師遠受佛寄專典昆尼盛述條章深

明持犯所以正為末代之機宜也入道之士何莫由斯三學相仍茲為初步撰南山律學志

法師道宣京兆錢氏母夢梵僧語之曰仁者所懷梁僧祐律師也慶胎彌十二月而生九歲徧覽群書十

二善習文墨十五師日嚴願公

於倫反

十六誦法華兩

旬而徹十七落髮二十依首師進具戒三衣唯布常

坐一

今武德四年再依首師學律性好禪那期修正

定願曰戒淨定明慧方有據始聽未聞持犯焉識七

年徙居終南紆麻蘭差始製行事鈔正觀四年行般

若三昧於清宮精舍經九十日龍化人形禮觀聽法

沙彌染心顧盼其女龍怒欲害之念師教誡頓息惡

心攝毒吐井白師勿飲此水及往視之其井涌沸又

於雲際寺行此三昧前後二十會常感天童為之給

侍十九年偕斐公翻經弘福筆受閭文推為上首永

徽元年復居紆麻心勞疾叢忽毘沙門天王授以補

心之方

今和翻局方有天王補心丹

復告師曰時當像末不修禪

誦但起伽藍恐非比丘之正業後在西明寺深夜行

道足跌前堦聖者扶足師問何人答曰北天王子那

叱奉命來衛師曰太子威力自在天竺有可作佛事

者願為致之太子即以所寶佛牙授之師夜捧行道

書藏地穴唯弟子文經知之師與天神往來言此土
靈縱西天聖迹計三千八百事隨問隨錄為感通傳
坐夏有功庭生芝草隱居之地水涌白泉操觚續傳
則鴻儒服膺封土築壇則梵僧稱贊捷疾送奇華異
果非人獻甘露名香若此之事不能畢記乾封二年
春天人告師曰師報緣將盡當生彌勒內宮十月三
日衆見空中幡華交列異香天樂天人同聲請師歸
觀彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀穆宗製讚曰
代有覺人為如來使龍鬼歸降天神奉事聲飛五天
辭驚萬里金烏西沉佛日東舉稽首歸依肇律宗主

懿宗朝謚澄照師

所撰刪定僧戒本

一卷今再戒行刪定比

丘尼戒本

卷一注僧戒本

三戒疏

卷四注羯磨經

二羯磨

疏

卷四行事鈔

三尼戒本

卷一比丘尼鈔

三拾毘尼義鈔

卷三

亡物輕重儀章服儀歸敬儀正行懺悔儀新學教

誡儀

卷一法華義苑

三十卷

釋迦方誌

卷二佛道論衡

卷四

續高僧傳

三十卷

後續僧傳

卷一廣弘明集

感通記

卷二

天人感通傳

卷一

大唐內典錄

鎧菴曰澄照婁感天神楊摧律相叅諸異部以四

分為宗撰述疏鈔破斥諸家但據成實論師之說

以五義分通大乘立為圓宗戒體日本師為又立

三種懺法不依方等普賢乃取唯識別教以為末世初心懺重觀法判位太高不無可議

律師允堪錫號智圓慶厯間主錢唐西湖善提寺撰會正記以釋南山之鈔厥後照律師出因爭論遠佛左右衣制短長遂別撰資持記於是會正資持遂分二家

律師元照餘杭唐氏初依祥符鑒律師十八通誦鈔經試中得度專學毘尼後與釋暎從神悟謙師悟曰近世律學中微汝當明法華以弘四方復從廣慈才法師受菩薩戒戒光發見詳見才法師傳乃博究南山一宗

頓漸律儀常布衣持鉢乞食於市主靈芝三十年衆至三百義天遠來求法為提大要授菩薩戒會幾滿萬增戒度僧及六十會施食禳灾應若谷響兩至伽藍必為結界每曰生邪律範死歸安養平生所得唯二法門政和六年秋九月一日集衆諷晉賢行願品趺坐而化湖上漁人皆聞天樂葬於寺之西北謚大智塔曰戒光常謂其徒曰化當世無如講說垂將來莫若著書乃述資持記詳事濟緣記釋義行宗記釋義住法記釋義報恩記詳義觀無量壽佛經小本釋義陀皆有義疏刪定尼戒本凡百餘卷雜著芝園集二

十卷

鎧菴曰律師以英才偉器受伸悟知四分之記斯可矣而乃別為觀經述新疏抗分事理專接鈍機廢棄格言唯任臆說此草菴輔正不得已而條攻之也至於律家扶新之出遼足以扶不義以抗義戒之哉

音釋

滢烏營切音
營水泉兒

佛祖統紀卷第二十九 終

佛祖統紀卷第三十

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

三世出興志第十四

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛總興及令佛像末法滅之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不略錄茲蓋克論此方一須彌山南州之化事而十方刹土正可以會通云耳荆溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

梵語劫波此云分別時節智論以人壽八萬四千歲百

年命減一年減至十歲百年增一年或云千倍父壽復增至

八萬四千歲如是一減一增為一小劫二十增減為

一中劫摠成住壞空四中為一大劫劫變沙論今論過去

現在未來三世各一大劫

過去莊嚴劫此劫有成住壞空各二十小劫

成二十小劫每一小劫各一減一增後放此

住二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毘

舍浮佛過去七佛有三佛在莊嚴劫四佛在現在賢劫

九百九十八尊毘婆尸佛姓拘利若父繫頭母婆

提子方膺侍者無憂人壽八萬歲出世居般頭婆
提城坐波波羅剎下說法三會度三十四萬八千
人

九百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相母光曜
子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐
分陀利剎下說法三會度二十五萬人

毘舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈母称戒子

妙覺侍者窈滅人壽六萬歲出世居無喻城坐婆

羅剎下說法度十三萬人長阿含經○按菩薩本行經自毘婆尸等三佛

相去劫數遠近似不同在莊嚴劫中今言七佛者多準葉王經阿含經三世三千佛之義

壞二十小劫

空二十小劫

成住壞四者之相
並於後賢劫中見

見在賢劫以多賢人故名賢劫

智論

成二十小劫自過去莊嚴劫壞空之後至今

賢劫初成時光音天空中布金色雲徧覆梵天注
大洪雨猶如車軸積風輪上結為水輪增長至天
住界雨斷水退有大風起吹水生沫擲置空中作
梵天宮殿七寶間成水復退下如前風起吹擲水
沫成魔羅波旬宮殿次造宅化自在天展轉至夜
摩天宮殿水復退下大風吹沫造須彌山四寶所

成復吹水沫造三十三天七寶宮殿復於山腹造
四天王宮及日月宮天七寶宮殿及造空居夜叉
頗梨宮殿又於須彌四面作修羅城七寶莊嚴又
吹水沫作七金山四大洲八萬小洲周匝安置小
輪圍山金剛所成如是大風吹掘大地漸漸深入
置大水聚成七香水海及大鹹水海又於地下造
閻摩羅宮殿地獄住處如是三千世界一時同成
此外更造大輪圍山包裹此大千界其中六欲須
弥日月四洲乃至小鎮圍山各有萬億此約經歷
二十增減次第而成

起世經

第一小劫

增減

過去劫壞一切有情久集光音天中天

衆既多居處迫窄諸福減者應下居

世間最初有一天子從光音沒來生大梵空殿之

中是為梵王經一減一增念言無有梵王來生戒

處

梵王先生後沒經成住壞空六十小劫以此為壽

第二小劫

增減

時光音諸天來生梵世者為梵輔天

四壽

十小劫即是自成劫第二增減初至第一增減初時沒

第三小劫

增減

光音諸天復有來生梵世者為梵衆天

壽二十小劫即是自成劫第三增減至住劫第一增減時沒或絕此來生者前後不定則沒時亦前

後不漸漸下生六欲諸天人趣以惡業力漸漸下

生餓鬼旁生地獄後成先壞法尔如斯時光音諸

天福盡來下化生為人或樂觀新地者光明遠照

飛行自在無有男女之相衆共生故故名衆生地

涌甘泉味如酥密以指試嘗遂生味著失其神足

及以身光世間大闇黑風吹海漂出日月置須弥

山腹照四天下時諸人輩見出則喜見入則懼自

茲之後乃有晝夜晦朔春秋歲數終而復始由躬

地味顏色粗悴地味既隱乃生林藤

樓炭經云兩枝蒲萄

共耽食林藤復隱便生自然秬稻無有穠穠備衆

美味此食稍粗殘穢在身為欲蠲除便在二道成

男女根情慾多者便為女人宿習力故便生姪欲
夫妻共住光音諸天後來生者入母胎中遂有胎
生是時先造瞻婆大城乃至一切城郭自然秬稻
朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時衆生并取二日
糧乃至取五日糧漸生穰穰刈已不生衆懷憂惱
各封田宅造作田種其後多有盜宅田稻便相拳
鬪無能決者議立一平等王賞善罰惡便有刀杖
殺戮衆共供給號刹帝利此云田主自後諸王以此為
首時閻浮提天下富樂安隱八萬郡國人民聚落
鷄鳴相聞無有病患大寒大熱正行十善正法治

國人民愛敬壽極大久

諸經多言壽極八萬四千

後王不行正法其壽漸減至八萬四千歲時身長

八丈百年命減一年身減一寸如是減至十歲身

長一尺名為減劫之極自此之後百年增一年

經有

言子倍父壽者經有此事增減不齊

增至八萬四千歲名為增劫之

極一減一增終而復始增至八萬四千歲時有金

輪王出七寶千子治四天下國土豐樂女年五百

歲方嫁此後凡遇增劫之初皆有金輪王出世

長阿

經合

第四小劫減

增

乃至第二十小劫

減增

住二十小劫

第一小劫

減○光音諸天來生梵世最初為梵衆天者至此壽滿二十小劫於此劫歟

第二小劫

增減第三小劫

第四小劫

增減第五小劫

第六小劫

增減第七小劫

第八小劫

增減

第九小劫

增減人壽減至五萬歲時第一拘留孫佛出世

姓迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安

和城坐尸利沙對下說法一會度四萬人

減至四萬歲時第二俱那舍牟尼佛出世姓迦葉

父大德母善勝侍者安和子凜師居清淨城坐烏

暫婆羅門對下說法一會度三萬人

減至二萬歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德

母財主侍者善友子集軍居波羅柰城坐尼俱律

對下說法一會度二萬人

減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本在一萬

歲時為觀衆生無機可度至百歲劫末苦逼故出

乎世

長阿含經
大智度論

減至八十六歲時盡正法一千四百年

按法住記佛告阿難戒滅度後正法一千年由

女人出家減五百年像法一千年末法一萬年
善見論云佛初不度女人後為說八敬法還得
一千年法苑云天人荅南山曰佛錫杖在龍窟
中四十年住為如來去後有飛行羅刹能說十
二部經詐為善比丘食諸持戒者日別四百為
斷此惡故鎮龍窟中復令正法增住四百年像
法增千五百年末法增二萬年

減至七十八歲入像法八百年是為今時正得壽

以佛減二千二百年為約合減二十
十二歲至理宗淳祐十一年準之

減至六十一歲盡像法二千五百年

解見
前文

減至三十歲入末法三千一百年人長三尺時饑
饉災起由人民皆行十惡草萊米穀五種上味悉
皆隱沒唯煎朽骨共為燕會若遇一粒粟稗藏護
如寶六七年來天不降雨尚不得水何況飲食人
多餓死郡益空荒七年七月七日其災方息時有
一人合集男女有福德者凡得萬人留為人種人
能行善所須飲食天即雨下

雜出阿毘曇論瑜伽
對法論中阿含經莊

椿錄
等文

減至二十歲入末法四千一百年人長二尺時疾
疫災起由人行惡復盛俱遭病死無人送埋郡邑

空荒唯少家在經七月七日其災方息唯留萬人
為種人持善行飲食衣服天即雨下

減至十歲入末法五千一百年人長一尺女人五
月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之
心能行惡者為人所敬隨執草木瓦石皆成刀劍
更相殘害橫死無數亦有厭惡入山隱藏七日七
夜其災方息唯留萬人為種人從隱處而出更互
相見起慈愍心共行善法衣食所須天即雨下由
能行善壽復增長復從百年命增一年已上謂之
壞正報若值大三
災則依正俱壞也

南洲人壽至十歲時刀兵劫起互相誅戮佛法是
時當暫減沒法住

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩薩出真
丹國即東土
震旦也說法滿五十二年廣度衆生入涅槃

後首楞嚴經般舟三昧經先滅不現餘經次第而

滅無量壽經後住百年大度衆生然後滅去本起
經○

紫無量壽經云當來之世經通滅盡我以慈悲策
閑時留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意
持令此經不滅至彌勒佛出世

增至一百歲時入末法一萬五千一百年南洲人
復修善時十六阿羅漢與諸弟子復來人中顯說

無上正法度無量衆令其出家法滅盡經注記

增至二百四十四歲入末法二萬九千五百年法

將滅時尚五百歲一心修此法華三昧即得六根

清淨故知末代亦有入大乘之機淨名疏引普賢觀經

增至二百四十九歲時盡末法三萬年

增至七百歲時十六羅漢弘法已畢自下八世至今應五千年

說以一切經典舍利收聚起塔結加趺坐圍遶此

塔俱沒於地是為佛法滅盡之相自此有千億辟

支佛出世說法利益衆生法滅盡經○法住記八

用七寶造窣堵波轉迦遺身馱都皆集其內香花供養作如是言我先受勅護持正法及與天人作

諸佛之法已沒有緣已周今解滅度先定願力

如起法身時窣堵波便隔入地住金剛際爾時釋

迦正法永滅從此世間有七百萬俱獨覺一時出

現人壽八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後弥勒

如來出現世間○記言七萬永滅去

增至二萬歲時鍊輪王出獨治南洲俱舍論金銀銅鍊輪

三洲鍊輪王增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲

增至六萬歲時銀輪王出治東西南三洲

增至八萬四千歲時金輪王出治四天下輪王成

就七寶一金輪寶者若聖王出天金輪寶忽現在

前輪有千輻天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩

輪曰可向東方如法而轉輪即東轉王將四兵隨其後行東方諸小王來詣拜云善哉大王願於此治時聖王言汝等當以正法治化勿使偏枉諸王聞之即從聖王巡行諸國至東海表南西北方隨輪所至亦復如是二白象寶者王坐殿上忽現在前即試習乘其上清旦出城周行四海食時已還三紺馬寶者忽然現前清旦乘行食時即還四神珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人民皆起作務謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏色端正冬溫夏涼六居士寶者

諸經名史財寶

忽然出現

地中寶藏皆悉知見七主兵寶者忽然出現智謀雄猛專任討伐是為輪王七寶成就

長阿含經

第十小劫

增減

減至八萬歲時第五弥勒佛出世時閻

浮提其地平正如琉璃境叢林茂盛高三十里八萬四千衆寶小城周徧天下其中大城名翅頭末七寶樓閣七重行封園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安隱無有怨賊劫竊水火刀兵飢饉之難有明珠柱高十二里光明逾日晝夜常照香風時來吹珠柱上雨寶瓔珞衆人取之以為服用衆寶羅網弥覆城上風吹寶鈴演說歸依佛

法僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有中夭女人五百歲方嫁日受妙樂深遊禪定如三禪天人常慈心恭敬和順皆由弥勒慈心訓導持不殺故唯有三病一者飲食二者便利三者衰老有香美稻一種七穰百味具足入口消化便利之時地裂生赤蓮華以蔽穢氣人民既老自然行詣對下念佛待盡生大梵天及諸佛前有轉輪聖王名曰優伽七寶千子四大寶藏滿中珍寶衆人見之心不貪著各各謂言釋迦佛時往昔衆生為此寶故更相偷劫造生死罪時弥勒菩薩於兜率天宮當

下作佛生大婆羅門家父名修梵摩母名梵摩跋提下生託胎身紫金色三十二相坐寶蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦空無常不樂在家時像法王持七寶臺奉上弥勒受已施諸婆羅門即便毀壞各共分之弥勒見此寶臺須臾無常知有為法皆悉磨滅修無常想讚過去佛無常之偈諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂說此偈已出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹下枝如寶龍吐百寶華故名龍華即於是日初夜降魔成道釋梵四天請轉法輪時像法王與

八萬大臣俱求出家須髮自落即成沙門時弥勒
佛與像佉王等諸比丘僧天龍八部入翅頭末城
中央其地過去諸佛所坐金剛寶座自然涌出佛
於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那令須
達長者轉輪王寶女即王女寶舍弥勒帝今毘舍佉
母是弥勒親族須摩提今善賢比丘尼是各與八
萬四千人出家學道時像佉王千子俱求出家唯
留一子用嗣王位弥勒世尊初會於金剛座上說
法九十六億人得阿羅漢二會於城外華林園說
法九十四億人得阿羅漢三會復在華林園說法

九十二億人得阿羅漢

西域記波羅奈國弥勒受記成佛慶佛告弥勒三會

說法甚得度者皆戒遺法植福衆生在家出家持戒犯戒皆蒙化導證果解脫三會之度乃化同緣

友善是時弥勒與無量人登耆闍崛山頂手擘山峯

摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與弥勒涌

身虚空作十八變入般涅槃收身舍利山頂起塔

弥勒佛住世六萬歲入滅之後諸天世人收取舍

利於四天下各起八萬四千寶塔正法住世六萬

歲像法亦六萬歲

雜出弥勒下生經弥勒來時經弥勒成佛經賢愚經○菩薩處胎經去弥勒世有五十六億七千萬歲慶經五十

十億七千萬歲弥勒下生經上生經並云五十六億萬歲莊椿錄自佛滅取弥勒生有八

百八十萬九千二百年諸說不同未曾校集

十一小劫

增減

十二小劫

增減

十三小劫

增減

十四小劫

增減

十五小劫

增減

此減劫中自第六師子佛下至欲樂佛

凡九百九十四佛相繼出興說法度人

藥王經俱舍論

佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一獼猴見

羅漢入定即取坐具披作袈裟逶比丘行比丘定

遲為說三歸五戒求菩提法獼猴依教受已踊躍

歡喜緣對墜死生兜率天值一生補處菩薩為說

無上道從是以後值佛無數於最後身次獼猴後

當成菩提號師子月佛今婆須密多也是也

師子月佛經

十六小劫

增減

十七小劫

增減

十八小劫

增減

十九小劫

增減

二十小劫

增減

最後增劫中第一千樓至佛以本願力

故出增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定住

劫已極易可化度但使性是沙門汙沙門行形似

沙門被著袈裟於弥勒佛所得入涅槃無有遺錯

俱舍論大悲經

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸弥勒弥勒遺教

寄諸九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後

以寄樓至樓至之世易可化度苟或不了可謂

極鈍極鈍之機不免有待星宿之劫悲夫佛佛
世世得逢遺教縱未得出猶以為幸倘因中間
造極重惡長劫無間則與佛相背此為可痛如
目連入地獄問訊調達獄卒報云此有迦葉佛
時調達釋迦佛時調達欲問何者此雖大權難
以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末代此
土修行有教無證欲祈易了莫若專修淨土往
生之行則一登無生永居不退後佛化化正可
乘願來參影響之衆寄言有志當思務進

均留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬

歲時出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒

佛八萬四千歲時師子佛七萬歲時光炎佛九萬

歲時柔仁佛六萬歲時華氏佛五十萬歲時次復

有華氏九億歲時善月佛七萬歲時現義佛百歲

時出

云

第一千慧業佛

即樓至之兼言人壽

八萬歲時出

賢劫千佛過已六十五劫無佛

此皆一減一增小劫之論

然後

有劫名曰大稱往昔釋明輪王千子於此皆同斯

劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛興然後

有劫名喻星宿往昔釋明輪王八萬大臣於斯劫

中成最正覺過是劫已竟三百劫亦無佛興然後

有劫名重清淨擇明輪王聖后采女成最正覺賢劫

述曰俱舍論約三世增減論三千佛出興之漸
賢劫經明諸佛出興有久有近不定劫數此有
三意一者佛赴機所說不同二者結集部別不
同三者傳譯前後不同難以和會此例甚多然粗論
次第取證增減則必以俱舍為本慈恩劫章正
取此論

壞二十小劫增減火災壞至初禪壞劫有火水風大三
賢劫中後當別釋三相始從地獄終至梵天有

情世間經十九增減次第壞盡唯器世間空曠而
住乃至三千世界一切有情都盡最後一增減劫
方壞器世間世間如器故名有七日從海底出大海盡竭
須弥崩壞風吹猛熾燒上梵天悉成灰燼乃至三
千世界一時燒盡此為依正俱壞名為壞劫順正

理論

空二十小劫增減自初禪梵世已下世界空虛猶如墨

穴無晝夜日月唯有大冥如是二十增減之久名
為空劫俱舍

未來星宿劫千佛出興如天星宿

成二十小劫

增減

住二十小劫

增減

此劫中有千佛次第出始自日光佛

終至須弥相佛

葉王經

佛言戒滅度後若有勤修功

德行衆三昧稱弥勒名行六事法

度事六

必定得生

兜率天上亦随弥勒下生閻浮第一聞法於未來

世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦值諸佛受菩

提記

弥勒上生經

壞二十小劫

增減

空二十小劫

增減

成住壞空之相並如前釋

有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災起能以

一訶梨勒果起殷淨心奉施僧衆決定不逢疾疫

災起能以一搏食施諸有情決定不逢飢饉災起

東西二洲無根本三災而有相似三災謂嗔增盛

似刀兵身羸劣似疾疫數加飢渴似饒饒北洲根

本相似俱無

新婆沙論

三災起時復有二種最極衰損

一壽量謂極至十歲二依止謂身量極至一搢手

三資具謂以粟稗為食中第一以髮為衣中第一

以鍊為莊嚴第一

瑜伽論○搢鉢同陟各反周尺人一尺佛二尺

大三灾者一大劫終必一火灾起

如前賢劫成住壞

空八十小劫為一

劫大如是經七大劫七火灾凡七壞初禪復經一大劫

有一水灾起壞至二禪如是七七火灾相間七水灾復經七火灾凡五十六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫有一風灾起摠之為六十四大劫為大三灾始終之相

依俱舍論出義

初火灾壞初禪者灾欲起時地獄罪畢來生人中有一定業者轉生它方地獄乃至無有一情名為地獄已壞畜生餓鬼阿修羅亦次第盡是時世間皆行十善人身之內無有諸蟲與佛身同以由是時旁生壞故時此南洲一人無師自然得初靜慮

初禪也

從靜慮起

唱言離生喜樂甚樂其靜餘人聞已皆入靜慮

終

並得生梵世中東西二洲例此應說北洲根鈍無離欲念命終生欲界天靜慮現前方能離欲乃至人趣無有一情名為人趣已壞時欲界六天一天自然得初靜慮乃至並得生梵世中名為欲界已壞時梵世中一天自然得二靜慮

二禪也

唱言定生喜樂甚樂甚

靜餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世

大梵天也

已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情

世間次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一切有情同業壞盡最後一增減劫方壞器世間於此漸有七日輪出有大黑風吹海水為兩披初取一

日置須弥腹日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭海水漸涸七百由旬三日出時恒河俱竭四日出時阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡六日出時大地火起靡不燒壞七日出時須弥山壞衆山洞然風吹猛燄燒上天宮乃至梵天無遺灰燼自地火燄燒自宮殿非它地灾能壞它地由相引起故說燒上始從地獄至於梵天於一增減劫次第壞盡乃至三千世界一時俱壞是為火灾壞初禪火灾過後世界空虛猶如黑穴經二十增減之久大雲降雨水長至天吹風水沫作梵天宮如是下至地獄

如前建立

在前成劫說難出長阿含經因本經雜心論頭宗論順正理論喻伽對法論

次水灾壞二禪者當灾起時地獄餓鬼旁生四洲人趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二禪中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽一時俱沒有說從三禪邊空中然雨熱是為水灾壞二禪水灰水有說從下水輪涌水上騰灾過後如前空二十小劫如前大雲降雨風吹水沫成光音天宮下至地獄後成

三風灾壞三禪者當灾起時下地諸趣有情及六欲二禪次第得生三禪時有一天自然得四禪定餘天

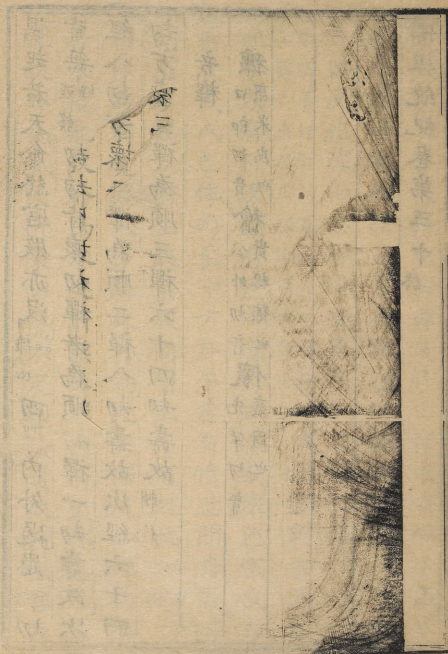
聞之皆入此定得生四禪是時三禪中有俱生風界
起壞器世間吹諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍
碎如風乾肢節悉皆消盡是為風灾壞三禪有說從四禪邊
欽然風起飄擊有說從下風輪擊風上騰○出順正理論喻伽對法論如是東方無量
世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已空或有
正成或成已住乃至十方亦尔若有情世間若器世
間業煩惱力所生故業煩惱增上力所起故法論喻伽對
初禪內有覺觀火擾亂故外為火灾所燒二禪內有
喜水擾亂故外為水灾所漂三禪內有出入息風擾
亂故外為風灾所壞四禪不定相續隨彼天生宮殿

俱起若天命終宮殿亦沒論離心四禪內外過患一切
皆無經涅槃劫劫皆壞初禪者為順初禪一劫壽故次
經八劫方壞二禪為順二禪八劫壽故次經六十四
劫方壞三禪為順三禪六十四劫壽故輔行

音禪

穰口郎切音穰公外切音穰先羊切音
康米皮也穰賁担穰也穰棄困也

佛祖統紀卷第三十終

佛祖統紀卷第三十一

宋景定四明東湖沙門

志磐 撰

世界名體志第十五之一

上窮寶燄下徹風輪此華嚴所明一世界種堅高則
且約二十重周圖則略得十一數復由此數隨方各
十則摠之為百十一如天帝珠網分布而住斯但舉
其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界連
相連接周徧建立各各佛出現各各滿衆生是為華
藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲
五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹

實舉別而會摠既明三世須辨方界此學者所宜知也撰世界名體志

華藏世界海圖

大千萬億須彌圖

四洲九山八海圖

三千大千世界圖

須彌忉利天宮圖

諸天通論

身量 壽量 衣量 身光 業因 報果

廣狹 凡聖 論無色身處 論天主

論四禪四地

東華震旦地理圖

漢隋西域諸國圖

西土五印諸國圖

八熱地獄圖

十六遊僧地獄圖

八寒地獄圖

佛祿經卷第三
世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可
說佛剎於中布列○最下第一重名最勝光徧照狀
如摩尼寶一佛剎塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第
二重名種種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛
剎塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴
普照光世界其形八隅三佛剎塵世界圍遶佛號淨
光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩
尼蓮華四佛剎塵世界圍遶佛號金剛光明無量精
進力善出現第五重名普放妙華光世界其形普方
而多隅角五佛剎塵世界圍遶佛號香光喜力海第

六重名淨妙光明世界其形四方六佛剎塵世界圍
遶佛號普光自在幢第七重名衆華嚴莊嚴世界狀
如樓閣七佛剎塵世界圍遶佛號歡喜海功德名稱
自在光第八重名出生威力地世界狀如因陀羅網
八佛剎塵世界圍遶佛號廣大名稱智海幢第九重
名出妙音聲世界狀如梵天身九佛剎塵世界圍遶
佛號清淨光明相無能摧伏第十重名金剛幢世界
其狀周圓十佛剎塵世界圍遶佛號一切法海最勝
王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月
十一佛剎塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重

名光明照耀世界狀如華旋十二佛剎塵世界圍遶
佛號超釋梵第十三重名娑婆世界狀如虛空以普
圓滿天宮而覆其上十三佛剎塵世界圍遶佛號毗
盧遮那比即十蓮華藏微塵數相千乘盧舍那一華百億國中當第十三世界也第十四
重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛剎塵
世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明
燈世界狀如卍字十五佛剎塵世界圍遶佛號清淨
日功德眼第十六重名清淨光徧照世界狀如龜甲
十六佛剎塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第
十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛剎塵世

界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離
塵世界狀如珠瓔十八佛剎塵世界圍遶佛號無量
方便最勝幢第十九重名清淨光普照世界十九佛
剎塵世界圍遶佛號普照法界虚空光第二十重名
妙寶燄世界狀如寶莊嚴具二十佛剎塵世界圍遶
佛號福德相光明此二十重上闕下狹如倒安浮圖
○若廣說世界種種依形狀數有剎塵或名回轉形
清涼疏釋衆生未之形乃至江河形旋流形輪網形壇墀形樹
木形樓觀形尸羅形幢形普方形胎藏形蓮華形法
勒迦形此云篇衆生形佛相形圓光形網形門闍形須

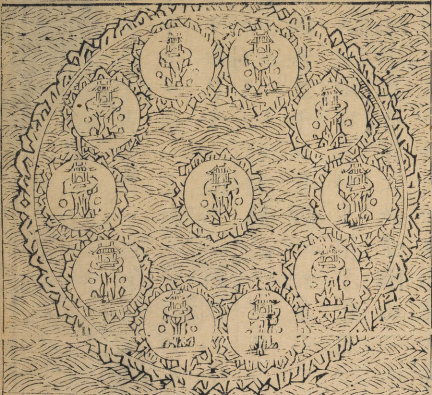
彌山形諸莊嚴具如上世界皆在無邊妙華光香水海中遙相連接成世界網周徧建立○都有十个二十重世界種繞此中心世界種摠十一个二十重世界種九卷○此十一个世界種周圍至輪圍山復有一百个世界種隨方各十於中布列近山周圍十个世界種各各上下四重餘九十个世界種不言重數共有一百十一个世界種如天帝網分布而住十卷○如是十不可說佛刹微塵數香水海中有十不可說佛刹微塵數世界種皆依現一切菩薩形摩屈王幢莊嚴蓮華住各各莊嚴際無有間斷各各放寶色

光明各各光明雲而覆其上各各莊嚴具各各切差別各各佛出現各各演法海各各衆生徧充滿各各十方普趣入各各佛神力所加持此一世界種中一切世界依種種莊嚴住遙相接連成世界網於華藏莊嚴世界海種種差別周徧建立

吳鎧庵曰此圖即華嚴蓮華藏世界海乃實報無障礙土也昔海禪師雖出其相而說義未周止禪師說義頗悉而未顯其相今雙收二家且考之經目曰法華常在靈山盖依智者所指故也

長阿含經一日月行西
天下爲一世界即是千
日月千須弥千閼羅王
千仞利千梵天千鐵圍
名爲大千即數大千至
滿一千名爲大千即破
大千即數大千俱滿一
千名爲大千稱大千佛
億其中須弥山王四洲
日月乃至釋天各有萬
億億明云須弥須弥乃
爲大千則當大千億
三億四千億乃爲大千
則有三千四百億乃
爲大千則當大千億
事有三十億乃爲大千
爲正數成則同成壞則
同壞皆是一佛化境號
爲娑婆世界此云勝
三十卷

大千世界萬億須弥之圖

長阿含經一日月行西
天下爲一世界即是千
日月千須弥千閼羅王
千仞利千梵天千鐵圍
名爲大千即數大千至
滿一千名爲大千即破
大千即數大千俱滿一
千名爲大千稱大千佛
億其中須弥山王四洲
日月乃至釋天各有萬
億億明云須弥須弥乃
爲大千則當大千億
三億四千億乃爲大千
則有三千四百億乃
爲大千則當大千億
事有三十億乃爲大千
爲正數成則同成壞則
同壞皆是一佛化境號
爲娑婆世界此云勝
三十卷

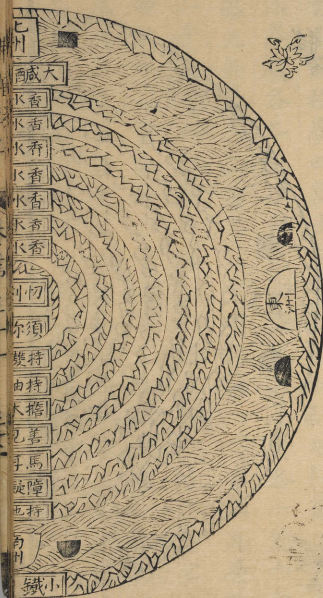

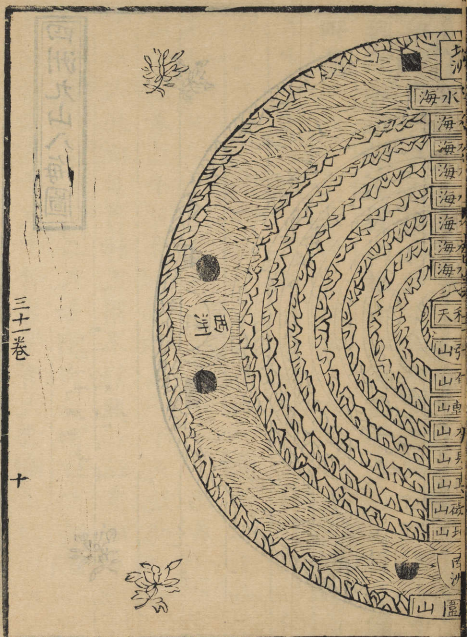
長阿含云三千大千世界復有大金剛山繞大海水
金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窕冥冥
有八大地獄日月神天所不能照○瑞應經云迦維
羅衛國者三千日月孤山疏大千也萬二千天地之中大千有
萬億天地二千○顯揚論一日月之照臨名一世界
如是千日月千六欲千初禪名小千界復以千小千
名中千其中有一三禪一千二禪百萬初禪復以千
中千為大千其中有一四禪一千三禪百萬二禪億
萬初禪準此當稱億萬須彌○阿毗曇論云從此須彌頂邊至
彼須彌頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌

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

中心至彼須彌中心十二億八萬三千四百五十由旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

四洲九山八海圖

三十一卷

十

俱舍論云第一須彌山高廣各八萬由旬長阿含起世經高八萬四千由旬餘七山第一香水海橫廣八萬由旬及鐵圍次第減半第二持雙山高廣各四萬由旬諸山次第減半第三持軸香水海橫廣四萬由旬七海橫廣各隨次第減半第四擔木山高廣各一萬由旬山高廣各二萬由旬第四擔木山高廣各一萬由旬第五善見山高廣各五千由旬第六馬耳山高廣各二千五百由旬第七障礙山高廣各一千二百五十由旬第七香水海一千二百五十由旬第八持地山高廣各六百二十五由旬第八大鹹水海橫濶三十萬二千由旬中有四洲阿毗曇論水際周圍三十萬二千由旬

第九小鐵圍山高廣各三百十二由旬

阿毗曇云周圖三十六

皆深八萬由旬

今詳自須彌山心南向至本際八萬由旬度七香水海十六萬由旬度

七金山八萬由旬

通徑凡五十六億萬由旬

含云須彌山南有天下名閻浮提

此云勝金洲新婆沙論名瞻部其

土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹

名閻浮樹七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人

壽百歲中天者多○阿毗曇云南洲衣服莊飾種種

不同一生欲事無數亦有修行至死無敵○起世云

大海北有閻浮樹此樹下有閻浮那檀金聚高二十

由旬

以此勝金出樹下故因以名樹各洲

○順正理論有二十中洲一

遮未羅

新婆沙云羅刹住處

二筏羅遮羅皆有人住○長阿含

云須彌山東有天下名弗于逮

此云勝身立世云弗提婆

其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面像之有大樹

王名伽藍浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由

旬人壽二百歲

樓炭經云三百歲

飯食魚肉以穀帛珠璣共

相市易有嫁娶禮○立世阿毗曇論云東弗提婆人

多欲者一生數至六七亦有修行至死無欲食自死

魚肉自不殺生頭髮翦前披後著下衣竟上衣繞○

順正理論云有二中洲一提訶二毗提訶皆有人住

○長阿含云須彌山西有天下名俱那尼

此云牛貨新婆沙云

瞿陀尼其土形如滿月人面像之縱廣八千由旬有樹

王名斤提圍七由旬高百由旬枝葉布散五千由旬

人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易○阿毗曇云彼

土食肉殺人死燒屍或置水埋土嫁娶同南洲人

多欲者至十或十二亦有至死無欲者莊飾皆被髮

上下著衣○順正理云有二中洲一舍捩古獲反二怛

里拏皆有人住○起世論云斤提樹下有一石牛高

一由旬因名瞿陀尼因以名洲○長阿含云須彌山北有

天下名鬱單越此云最勝新婆沙論名俱盧洲其土正方人面像縱

廣一萬由旬有大樹上名庵婆羅圖七由旬高百由

旬華葉散二十由旬諸山峒此華果豐茂眾鳥

鳴四面有阿摩達池出四大河無有溝沔荆棘蚊蟲

毒蟲自然粃米眾味是百摩尼珠名曰融光置自

然釜鍍下自然粃米名也自然釜鍍者自燒然也讀方有反似釜而大飯熟光

滅有樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿

其下有諸香樹果熟之時自然裂出種種身衣或器

或食河中寶船乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船

度水遇衣便着不求本衣次至香樹手取樂器並以

妙聲和絃而行其人無有衆病顏貌同等髮紺青色

齊眉而止人起歆時熟視女人彼女隨詣園林若是
父親母親不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親
者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日爾乃捨去彼人
懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行人出
指含嗽指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與
彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣以
壽定千歲莊嚴死屍置四衢道有鳥名憂尉禪伽接
故不吊死屍至山外啖食之其地柔輦隨足隱起大小
置它方阿毘曇云其鳥啄便時地為開折利已還合其人前世修十善行來生
此洲壽命千歲不增不減命終之後生天善處○阿

毗曇云北洲人多欲者一生數至四五亦有修行至
死無欲○順正理論有二中洲一矩拉婆二憍拉婆

皆有人住○阿毗曇云南洲人長三肘半或四肘東

洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘起世云南洲三

北洲七肘○一肘○長阿含云南洲有三事勝一者

即當姐周尺八勇猛強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土

○新婆沙論四大洲八中洲人形短小有說遮末羅

洲唯羅刹住復有五百小洲或有人住或非人住或

有空者○善薩藏經佛言我觀世間衆生常為十苦

逼迫一生二老三病四死五愁六怨七苦受八憂九

痛惱十生死流轉衆生為得善提出離如是逼迫
四教儀在因之時行五常五戒中品十善感人道身
述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出生故不
聞佛法此所以為八難之一也昔人謂列子載黃
帝憂遊華胥氏之國者即北洲也未知其可南洲
有佛法可學故大乘根器多生其中以壽命短但
衆苦逼迫故怖畏發心勤修道行此其所以為四
洲之最勝也

大三千界圖

天竺四界無

天處想非非

天趣有所無

識無邊天際方

天邊無空

天羅淵

四

天竺八十界色

天覓寔色

西千
一萬
千

劫六甲

天

卷之六

劫五

卷二十一

天熱但

三

六

愛福

五由三

旬十

18

天現善

子

世劫

福

二百一十

五

...

天見喜

卷六

和

天

大劫可

17

一

天煩無

平

天相

八

劫百

11

辨
理

十八千由旬是地量表有一三千大千世界

土水風輪會異

○土輪金輪

○水輪

○風輪

俱舍共三十二萬由旬。起世共四十八萬由旬。○新舊隆歲六十八千由旬。○樓炭上二十億萬里金粟金剛各二十億萬里。○立世共三十二萬由旬。○光明經土深十八萬由旬。下有三金洲。今據起世四十八萬。此三脫四字。○起世因本經水上。有風吹轉。此水於上成金如熟乳。生膏。是各金輪。○增一阿含地深六十八千由旬。○曇無讖光明經地深十六萬八千由旬。俱舍八十萬由旬。○起世六十萬由旬。○善薩藏六十萬八千由旬。○樓炭八十八億萬里。○起世因本經以衆王業力水不流。散如食末。銷不墮熱。嚴。○樓炭五百二十。俱舍百六十萬由旬。起世三十六萬由旬。○善薩藏六十萬八千由旬。俱股風難。○樓炭五百二十。

億萬里。○智論大千世

易皆依風輪為基

述曰經論所出皆不能一唯俱舍立世畧同佛所說義不應有異要是部主聽受後見有別而辭之不同也

須彌山根上升一萬由旬。遶山縱廣一萬由旬。是堅

首天。住復上一倍。二萬。遶山八千由旬。是華鬘天。住

復上一倍。三萬。遶山四千由旬。是常放逸天。住復上

一倍。四萬。由旬。○因本云山半四萬二千由旬。天王為

所遶山四千由旬。是日月星宿天。四天王住。論婆沙

○須彌山下別有三級諸神住處。皆有七重牆院。皆

夜叉住。起世因。此三天皆藥叉。住四天王之所部。俱

論

○曰天宮殿天金頗梨所成縱廣五十一由旬正
方如宅遙看似圓

智論日月方圓五百里

有五種風吹轉而行

闍浮檀金以為妙輦高十六由旬方八由旬曰天子

及眷屬居中受天五欲曰天子壽五百歲子孫相承

皆於彼治宮殿住持滿足一劫

應成往懷空八十日小劫為一大劫也

天身光妙輦宮殿光明相照有一千光五百旁照五

百下照曰天宮殿常行不息六月北行六月南行月

天宮殿天銀青琉璃成高十六由旬廣八由旬月天

子與諸天女在此輦中受天五欲月天壽五百歲子

孫相承宮殿住於一劫月天身光宮殿成千光明五

百旁照五百下照何因緣故月天宮殿漸漸現耶由

曰天有六十光障彼月輪去日漸遠故漸漸現復何

因緣圓淨滿足當十五日月宮去日最遠光不能障

復何因緣黑月十五一切不現此時月宮最近於日

日光隱覆一切不現復何因緣月宮影現此大洲有

闍浮樹高故影現月輪

起世因本

過去有免行菩薩行天

帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其焦兔置

於月內令衆生瞻之知是菩薩行慈之身

西域記

南洲

日正中東洲日始沒西洲日初出北洲當半夜

起世因本

經餘三方例知曰天宮牆地薄如華葩為五風所持

長阿含曰

月方圓五百由旬而今所見不過如扇論大星宮宅

周七百二十里中星四百八十里小星百二十里樓炭

過去婆伽婆仙分布諸宿曜宿音護國養人各有

所主東方七宿角亢同音房心尾箕北方七宿斗牛

女虛危室壁西方七宿奎婁胃昂畢觜參音滋南方

七宿井鬼柳星張翼軫大集經諸星形相姓氏祭物法要所主人物國主並具在

佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天二

十八宿十二官辰說過去婆羅王如來所說熾盛光

大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居

之處及諸國界或被五星陵逼羅曜慧孛妖星照臨

所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分

野處陵逼之時或退或入作諸障難者但於清淨處

置立道場念此陀羅尼一百八徧或一千徧消災經有

九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日

月熒惑火辰水歲木太白金鎮土羅火睽火慧土孛土

餘氣星北娑婆世界有八萬四千災變惡星楞嚴經毗沙

門為星宿之主法華文句○論語曰北極須彌山半四萬

二千由旬四天王居智論因本經同若阿毗曇論俱舍論皆云四萬由旬東方

城名上賢南方城名善見西方名周羅北方名天敬

智論同東方治國天王諸經多持國領乾闥婆此云尋香行帝釋俗樂神

毘舍闍

此云啖人精氣鬼又顛狂鬼智論作富單那

護東洲人南方增長

天王領鳩槃荼

此云厭魅鬼厭覺同瞋中為鬼所著

薜荔多

此云景初餓鬼護

南洲人西方雜語天王

孔雀經翻廣目又翻非報能與罪逆衆生不能現報

龍及富單那

此云臭餓鬼智論毗舍闍

護西洲人北方多聞天王

領夜叉

此云捷疾令法會傳送符書使者是此類

羅刹

此云暴惡食人之鬼護北洲

人阿含爾時毗沙門天王

出長持國土毗福德之名聞光明句記

提頭

賴吒天王

此云持國土毗護持國土毗

留勒又天王

此云增長令自它善根增長故

毗留博叉天王

此云雜語能種種離語又廣目俱從又惡眼專主罰惡令遇苦發心

座起而白佛言是金光明衆經之王云我等四王二

十八部百千鬼神以淨天眼常觀擁護此閻浮提是

故我等名護世王

金光明經○光明句記經家先經譬如北方之於東方北方者西土以北方為上○

為無上上四明正據此

初地菩薩多作四天王

經四天王皆有昏嫁行欲如人化生小兒在膝上如二

歲小兒未久自然寶器盛百味食天甘露漿福多者

色白中者色青下者色赤食訖便與諸天等量初生

憶昔往業戲已忘念

長阿含經

四天王男女生時若於女處

膝上眼處生者天女作意此是我兒天男亦言此是

我兒差於父膝眠處生者唯一父諸妻皆得為母

四天王欲事無數亦有修行至死無欲一切欲累諸天

亦爾

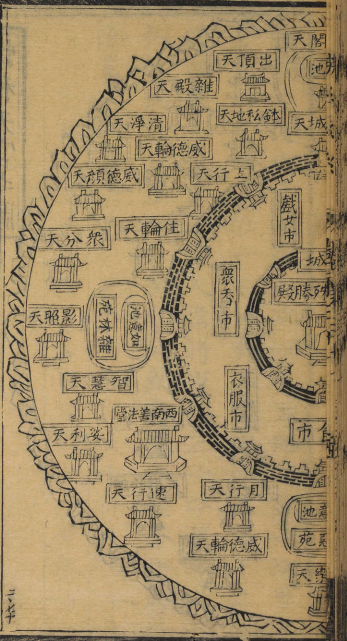
論立世

護世四王各有九十一子有大威力皆名

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

三十一卷

三十一

昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命
終皆生須彌山頂憍尸迦為天主三十二人為輔臣
論○昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔報為天主
自三十二人助修報為輔臣君臣合之為三十三
頭梵語切利○帝釋住首楞嚴定未來成佛號曰
無著法華文句須彌山四角各有一峯婆沙論萬廣五百由旬金剛
手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城周萬由旬
婆沙論山頂縱廣八萬四千由旬重門高一由旬半城
旬其中平可居者止四萬山旬重門高一由旬半城
有千門各有五百青衣藥叉嚴仗防守城中殊勝殿
周千由旬其地真金雜寶嚴飾柔輦如妬羅綿隨足

高下

順正

帝釋住處中央金城周千由旬

即殊勝殿

有五

百門中有樓閣名皮禪延四邊寶樓一百一所一萬

七千房一一房有七天女一一女有七綵女其諸天

女皆是帝釋正妃帝釋與阿修羅女舍脂共住化身

與諸妃共住

阿毘曇論

目犍連尊者遊歷小千界無有端

嚴如毗闍延堂者

羅阿舍經

即毗摩延也

城內衢巷天人隨其

福德屋舍多少城路五百中有七市穀米衣服衆香

飲食華鬘工巧婬女並有市官天子天女往來貿易

商量貴賤具市屢法雖作是事無取無與脫欲所需

便可提去是善見城復有天州天縣天村周匝徧布

起世因本經

城外四面有四苑一衆車苑

起世因本云

衆車苑雜阿含

云東門外

隨天福德種種車現二粗惡苑

起世三粗惡苑

雜阿含云南門

外

天欲戰時甲仗自現三雜林苑

起世雜林苑

起世雜林苑十五日三十

三天放宮為米女入此園中與天衆

雜嬉戲受天五欲雜阿含云在西門外

諸天

入中極妙欲塵雜類俱至四喜林苑

起世云入中歡喜苑

所玩皆生歡喜四苑各千由旬各有一如意池周五

如

意池周五

十由旬八功德水城外西南有善法堂三十三天時

集辨論制伏阿素洛如法不如法事東北有圓生樹

華開之日順風香聞百由旬逆風猶及五十里

善法堂最中有師子座

順正

毗和仙人經善法堂有八萬四千柱入此堂者無惡觸膝

眠頻呻帝釋升座左右各十六天王隨坐有二太子
是二大將軍坐諸天王左右持國天王與大臣軍旅
恭敬諸天依東門坐增長天王依南門坐廣目天王
依西門坐多聞天王依北門坐是四天王以世間善
惡奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行世間十
四日四王太子行十五日四王自行觀察善惡若無
多人受戒布施帝釋聞秦憂惱說言天衆減損修羅
日增阿毗曇論第一善法堂天釋曰帝第二住峯天二山頂
天四善見城天五鉢私地天六住俱吒天七雜殿天
八歡喜園天九光明天十波利樹園天帝圖十一陰

岸天十二雜險岸天十三摩尼藏天十四旋行地天
十五密殿天十六鬘影天十七柔輦地天十八雜莊
嚴天十九如意地天二十微細行天二十一歌音樂
天二十二威德輪天二十三月行天二十四娑利天
二十五速行天二十六影照天二十七智慧天二十
八衆分天二十九住輪天三十上行天三十一威德
頽天三十二威德輪天三十三清淨天正法念經○本為
人時施飲食燈明錢財故名釋提桓因此云能天主本為
人時姓故名憍尸迦舍脂為第一后故名舍脂鉢佉
於一座間思千種義故名千眼於三十三天為主故

名因提利

中阿含經○本有千名翻譯不足

帝釋有金剛杵力

經孔

○三十三天生時天女手中華生自知有兒即以授

夫七日天生善知天法行宮殿中見無主天女來言

聖子善來此汝宮殿我無夫主今相供養

毗耶仙經

初生時如十二歲兒於父母生處或兩膝兩股忽然

而生即有寶器盛天須臾味及以天酒隨福上中下

有白赤黑色飲食既訖身量即與舊男女等

起世因本經

單修上品十善生忉利天

四教儀

諸天通論

身量

俱舍論

衣量

長阿含經

壽量

阿毗曇論俱舍同

身光智論

飲食

業因

三男差別經

報果

境量

婆沙論

凡聖

論無色身處

論天主

論四禪四地

四天王身長半里衣重半兩人間五十歲為四王一

日夜即用四王壽命五百歲計人間九百萬歲為等

活地獄一日夜如是數等活壽五百歲人間三百二

十四億歲為等活一年忉利天身長一里衣重六銖

人間一百歲為忉利一日夜即用此天壽命一千歲

計人間三億六十萬歲為黑繩地獄一日夜如是數

此獄壽千歲夜摩天身長一里半衣重三銖人間二

百歲為此天一日夜即用此天壽一千歲計人間十
四億四百萬歲為衆合地獄一日夜如是數此獄壽
二千歲兜率天身長二里表重一銖半人間四百歲
為此天一日夜即用此天壽四千歲計人間五十七
億六百萬歲為呌地獄一日夜如是數此獄壽四千
歲化樂天身長二里半表重一銖人間八百歲為此
天一日夜即用此天壽八千歲計人間二百三十億
萬歲為大叫地獄一日夜如是數此獄壽八千歲它
化自在天身長三里表重半銖人間一千六百歲為
此天一日夜即用此天壽一萬六千歲計人間九百

二十一億六百萬歲為熱地獄一日夜如是數此獄
壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲

俱舍論
長可舍

經阿
毗曇

○色界壽命即用劫為量梵衆天半劫

二十
小劫身

半由旬梵輔天一切

以四十
劫為一

身一由旬

四十
里大梵

天一切半

六十
小劫身

一由旬半少光天二大劫

此下並
云大劫

即是摠成住壞
空八十小劫也

身二由旬

此下身量
並隨壽量

無量光天四大

劫身四由旬光音天八大劫身八由旬少淨天十六

大劫身十六由旬無量淨天三十二大劫身三十二

由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百

二十五大大劫身百二十五由旬

此天身壽俱減
三劫三由旬

福生

天二百五十劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬長舍論阿毗曇化樂它化二天所著衣服随心大小輕重色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種起世因本○無色界壽命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬劫非非想處八萬大劫三界皆有中天唯北洲兜率天最後身菩薩無想天皆定壽命不說

中天

阿毗曇

空處定行慧行各得一萬劫識處定慧二

行各得二萬劫上二地但有定行相倍故唯六萬八

萬

婆沙論

○諸天業報生身光者欲界諸天以燈燭明

珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明色界諸天行禪離欲修火光三昧故身常光明勝於欲界若釋迦常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於天光邊蔽而不現四天王有四種色紺赤黃白欲界諸天色皆如是如初生時見紺華則身紺色智論○法苑云色界諸天以喜為食無色界以意業為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露

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

佛經集解卷之九 四品世

盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云
譬如諸天共飲器食隨其福德飯色有異上者見白
中者見黃下者見赤依正法念經云夜摩已上盡色
界天貧富皆等忉利已下報有厚薄故經云有薄福
天患飢下剎浮人中摘酸棗食又云四天王天食天
須陀味園林池苑並自然生一切味欲界諸天食亦
如此○衆生具修十善得欲界天報修有漏十善與
定相應得色界天報復有修四空定得無色界天報
三界差別經○四王忉利單修上品十善得生若夜摩天
已上兼修未到定未入根本定故未到定亦名欲界定其法備見上觀

夜摩此云善時時唱快樂故號率此云知足於五
欲境生喜足故化樂者於境變化而自樂故它化者
於自它境皆能自在化用故已上四天悉是空居四教
儀集梵身天下有魔羅波旬諸宮殿起世因欲色二

界中別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德縱廣

六千由旬宮牆七重樓炭經○大論魔羅翻奪命波

欲斷人慧命涅槃疏依於佛法而得善利不念報恩
反欲加毀輔行魔字從石梁武以來謂能惱人易之
為泥淨名經云多是不思議解脫善薩應為魔王蚩
裕記云第六天上別有魔羅所居它化天攝即天子
魔也○大梵此云離欲除下地繫上生色界法華梵王

無別處但於天中有高樓閣者是俱舍論大梵是君梵

佛且說已 卷之三十一 九

輔是臣梵衆是民

法苑珠林

少光天光明最少無量光光

明勝前光音天無覺觀語言以光當語又此天語時

口出淨光少淨天離喜受樂為淨未及上位為少無

量淨天清淨勝前徧淨天清淨周徧無有過患無雲

天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居

楞嚴作福生天福

生天有勝福力者生

楞嚴作福愛天

無想天外道所居但受

一期心想不行受五百劫無心之報報畢必起邪見

來生地獄廣果天果報最勝無雲福生廣果此三天

凡夫住處修上品十善修禪者得生無煩天無見思

煩惱雜故無熱天離熱惱故善見天定障漸微見極

明徹善現天形色轉勝善能變化色究竟天色法最

極是究竟處此五天名五那含

此云不來三果聖人居處亦名五淨居五

天不還

○無色界空處天者行人厭患色籠心欲出離

修觀破三種色

可見可對色眼見色塵也不可對色對色聲塵味觸也不可對色

意緣法塵即無表色也

識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外

空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此

二境入無所有非非想處者非識處之有想非無所

有之無想捨有無二邊而入上定也一切天衆皆作

聖言為彼言辭同中印度然不由學自解典言

順正理論

○殺盜婬妄業若生人中身色憔悴無有威德若有

餘業得天中身

應是切利

形貌減劣寶莊嚴具光明微妙

天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為它所殺

正法念經

天命終五衰相現一者衣服穢染二者冠上華萎三

者兩腋汗流四者體生臭氣五者不樂本座

新婆沙論

○

此三十二天二唯凡住謂大梵天王不達業因說我

能造化一切天地人物恃此高慢聖人不與共居無

想天唯是外道修無想定受五百劫無心之報受畢

必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住

謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發

於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡

夫無此熏禪業故不得生餘二十五天凡聖共住

婆沙論

述曰論無色界身處初言無處者婆沙云四空離

形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者

言無身者俱舍云無色無身纂云無業果色非異

熟身楞嚴云是四空天身心滅盡定性現前無業

果色孤山釋云非業果色顯有定果色也次言有

處者起世云倍色究竟有空處乃至非非想處皆

名諸天住處華嚴云菩薩昇根聞無色界宮殿之

香言有身者阿含云舍利佛滅時無色天淚下如

春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天禮拜大衆部云但無粗色非無細色淨名疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色涅槃云無色界色非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲色各有

主義釋籤云四天王主四天下此言巡遊大論云

帝釋為二處天主四王切利魔王為欲界主居欲界頂大梵

王為三界天主淨名疏云帝釋是地居天主梵王

是娑婆世界主統御大千天人感通傳卷南

山云魔王雖欲界主帝釋四王若行佛法魔不能制妙樂云梵即色主亦三界主魔為欲主輔行云

梵王為三界主餘皆臣屬別論者於此又三初獨

論梵王文句云梵王住禪中間內有覺觀外有言

說得主領為王單修禪為梵氏加四無量心為王

又云梵王號令揔上冠下別行疏梵即色主名為

尸棄毗曇論云二禪已上無語言法故不立王禪

門云初禪有覺觀心則有語言法主領下地衆生

為便二獨論摩醯大論云摩醯首羅八臂三眼騎

白牛又云過淨居天有十住菩薩號大自在大千

界主灌頂字威靈帝華嚴經云大千世界主摩
醯首羅涅槃疏云若言世界主正是摩醯首羅輔
行云摩醯首羅能覆大千舉世尊之以為化本三
摩梵對論涅槃疏云摩醯首羅居色界頂主大千
界若法華中列世界主梵天王者其實祇領小千
經家美之故言主耳私謂章安判云此是大千之中得
為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處
梵王尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居
既偏故不得為主也今故斷之曰摩醯處無色頂
以報勝為主梵王居大千之中以統御為主

述曰自昔談天者未知四禪四地之義以由諸文
森列不能區別耳據因本經阿毗曇婆沙論等皆
以天名次第豎高相去倍遠皆有住地此等立義
未足可憑今依俱舍論云梵天無別處所但於梵
輔中有高樓閣者是法苑亦云大梵是君梵輔是
臣梵衆是民據此則三天同在初禪祇一地耳若
薩婆多部以無想廣果身壽不殊同為一處楞嚴
經云從福愛天有二岐路福德圓明名廣果天身
心俱滅名無想天二岐則是分二類耳此又經云
此中復有五不還天與薩婆義同同一處也指四禪四位天王但有

欽聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間麤人亦不能見據此則知祇一廣果稱王而於此中具有五那含一外道同居四禪祇一地耳次第禪門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜王璣珞經明禪禪皆有梵王璣嚴亦云四禪四位天王華嚴列衆三十九位其間欲界則天天稱王色界則禪禪稱王餘天不列今詳初禪既以大梵為王而三經皆說四禪有王璣嚴則知光音遍淨廣果三天皆王自餘皆一臣璣嚴一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至四禪

立為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪一地也二禪三禪或以天天身壽不同須各分處如諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵衆若身若壽皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中天無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同處亦猶閻浮之人有壽有天也又華嚴謂諸天王皆十地菩薩者此等皆是權來引實在於天中化諸實報之天使求脫天業故得稱王若謂王者居一處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依

仰不作此論豈不大乖引實之義或謂二禪已上

無語言法

阿毗曇云

何以為化者然光音既以光為語

則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無

不可者闡別之入會書齊天出天華嚴經將天玉

大樂財寶漸其罪

以無諸之類

良書不同不極同

寶身臥不齊又

海果

無昧蝦五百以無果限音中

論小乘經論皆

其至

與梵離其樂由良音書

一與山轉因李

第三

施以天不與書不同際

合一其書

其書

果樂天中且五五天

佛祖統紀卷第三十一終

三
冊
九