

佛祖
結

C40
4514
248

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州苦雲山
我微笑塔院道府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛識謹誌

B 64853

佛祖統紀卷第三十

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

世界名體志第十五之三

東土震旦地里圖

區域之興帝嚳九州

冀兗青徐揚
荆豫梁雍

舜十二州

以冀州
土濶增

置并幽
營三州

夏禹平水土分別九州周大封建盖千八百

國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國

七雄并而為秦懲周封建之弊罷侯置守分天下為

三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡

兩漢以十三州統治

漢武帝置十
部刺史

晉為十九州唐為

十道後又為十五採訪使凡郡府三百二十有八縣
千五百七十有三宋朝元豐頒行李德芻等所撰九
域志分為二十三路見於郡凡二百九十有五縣千
一百三十有一化外羈縻之州不與焉

漢盛時四履之地東樂浪西敦煌南日南北鴈門東
西九千里南北萬三千里

古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闊二州以

備胡燕亦築媯州之北至遼東秦始皇令蒙恬築長

城起臨洮入高麗

四瀆河出積石江出岷山松州嘉准出桐柏唐濟出

王屋山孟州今

三江自豫章而下入彭蠡而東至海為南江自蜀岷

山至九江彭蠡以入海為中江自岷冢導漾東流為

漢過三澁大別以入於江匯於彭蠡以入海為北江

自彭蠡以上為二自夏口以上為三下而至於秣陵

京口以入海則不復三矣

九河鬲津徒駭在今瀛州鉤槃太史胡蘇在今滄州

馬頰在今濟州覆釜簡漾漫不可考當在東光成平

鬲縣之間以漢許商之言考之徒駭最北鬲津宜南

蓋徒駭是河之本道東出分為八齊小白塞之為一

今河間弓高以東平原鬲津往往有其遺處蓋塞其
八枝并歸於徒駭也

九域志

五岳中岳嵩山在洛州

西京

東岳泰山在兗州南岳衡

山在潭州西岳華山在華州北岳常山在真定府

東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○

夫餘國在玄菟北千里本濊地○高句麗其始王朱

蒙出自夫餘居升骨城號高句麗因以高為氏在遼

東千里南接朝鮮濊貊東接沃沮北接夫餘人皆隨

山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪

南接倭國二辰韓在東十二國北接濊貊亦曰秦韓

言秦人避役適韓國三矣韓在辰韓之南十二國南

接倭馬韓最大盡王三韓之地○新羅辰韓種也在

高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中國

○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家濟故名

東接新羅句麗西南俱限大海有僧尼寺塔受城史

頗解屬文○挹婁古肅慎國在夫餘東北千餘里其

北不知所極人多勇力矢用楛

音枯

青石為鏃土氣極

寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行千二

百里遼西令支縣有孤竹城故伯夷國○倭國在百

濟新羅東南水陸三千里依山島而居漢魏譚遁中

國者三十餘國皆稱王大倭王居邪摩堆其地在會稽東俗皆文身自云太伯之後自倭國東千里名拘奴國南四千里名朱儒國人長三四尺自朱儒東南行船一年至裸國黑齒國倭國始於百濟求得佛經隋大業十三年遣使朝貢兼沙門數十人來學佛法○流求國居海島當建安郡東水行五日而至煬帝遣陳稜至其國虜男女載軍實而還○蝦蟇唐太宗時倭國遣使偕蝦蟇人來朝高宗平高麗倭國遣使來賀始改日本言其國在東近日所出也 ○扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國在大

漢東三萬里宋大明五年罽賓國沙門至其國傳佛法

北狄周有山戎獫狁秦漢有匈奴桓靈時有鮮卑後魏蠕蠕音蠕西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居

松漠間至宋朝益盛稱大遼後有女真稱大金韃靼

稱蒙古○西羌三代為患至秦漢逐之河塞之外漢

宣帝時趙充國破先零音零置金城屬國以慶降羌東

漢屢為患段熲擊破之魏晉多亂關隴永嘉後有谷

渾唐初吐蕃并吐谷渾党項諸羌遂為強國 ○海

南諸國扶南丹丹交趾真騰故臨大食白達大秦盧

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

漢西域諸國圖

卷三十二

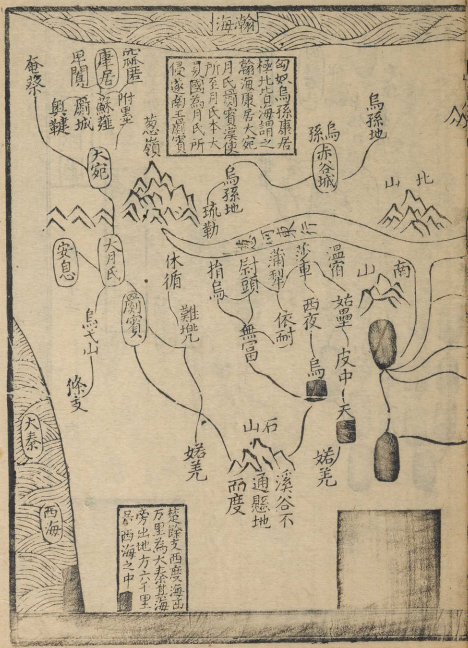
六

北道河奴馬探
南道鄯善樓
西夜尉頭樓
月氏休循樓
焉耆樓
行國餘皆有城
郭田作多居大
山谷關車師河
婆城城名交河

武帝分天下為十三部制
史以酒泉諸郡為涼部

煬帝時西域諸蕃多至張掖與中國交市帝令裴矩掌其事撰西域圖記云發自敦煌至於西海凡為三道北道從伊吾經蒲類海鉄勒部突厥可汗音克寒北虜主庭度北流河水至拂菻國達於西海其中道從高昌烏耆龜茲疏勒度葱嶺鑿汗蘇勒沙那康國曹國何國大小安國穆國至波斯達於西海其南道從鄯善于闐朱俱波喝盤陀度葱嶺經護密吐火羅挹怛訛延漕國至北婆羅門達於西海其三道諸國亦各有路南北交通故知伊吾高昌鄯善並西域之門戶摠湊敦煌云云帝由是甘心將通西域令矩往張掖引

致西蕃四十餘國

隋書裴矩傳

高昌即車師前王庭

是交河也

有貪汙山夏有積雪山北

即鉄勒界也目敦煌向其國多沙磧

七亦切

茫然無蹊

徑欲往者尋人畜骸骨而去或聞歌哭聲盖魑魅所

為也商旅往來多取伊吾路

北史西域傳

述曰談天地之極際者無若佛經其言須彌四洲

猶太倉一粟耳至如閻浮提者則又四洲之南境

經言縱廣七千由旬周圍之可得二十八萬里以

一由旬四十里計之也從遼東西行出陽關踰葱

嶺經五竺盡西海際從南海北行出鴈門踰沙漠

極北至瀚海縱橫皆可九萬里而世人乏通識見

漢時四履之盛不出萬里以故乍聞此說莫之能

信須知此方居東天竺居中自此方西至天竺為

四方五千里自天竺西向盡西海亦四萬五千里

如此則此地為閻浮之東方信矣世儒謂之中國

且據此地自論四方之中耳儒家談地止及萬里

則不知五竺之殷盛西海之有截也道家談天止

及三境則不知六欲四禪四空之高遠無色之無

極也況欲知萬億須彌三千大千之天地邪況欲

知華藏世界周徧建立如帝網邪是則談天地之

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

此依西域記所錄諸國方畧最難詳當圖大略莫疑大次

瞻部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八
百里十地菩薩化為龍王於中潛宅出清冷水以給
瞻部池之東面銀牛口流出疏伽河遠池一市入東
南海池之南面金象口流出信度河遠池一市入西
南海池之西面琉璃馬口流出縛芻河遠池一市入
西北海池之北面頗脰師子口流出徙多河遠池一
市入東北海或曰潛流地下出積石山為東華河源
云瞻部解見前四洲九山阿耨達池云無熱惱其
未言未處高也信度此云疏伽河縛芻此云自高昌近
青河徙多此云吟河瞻部一名闍浮提
者曰阿耨屈國漢書曰烏耆西南九百里曰屈支

白所屈居勿反舊曰龜茲音丘慈

西南六百里曰跋錄迦舊曰姑墨西北

六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行

五百里素葉水城西四百里千泉南面雪山三垂平

陸突厥來此避暑西至呾羅私西南白水西南恭御

城南故亦建西石國西寧堵利西北康國南至米國

北至曹國西至何國西東安西中安西至西安西南

貨利○自康國西南至史國東南入鉄門南出至觀

貨羅即前引隋書吐火羅

東扼葱嶺西接波刺斯南面雪山北

據鉄門○順縛芻河北流至怛密東至赤鄂衍又東

至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鞠和衍又東至

鑊沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謹陀南至尸棄

陀渡河至達摩帝○自活國東南至闊悉多西至縛

伽浪南至紇利健西南忽憐東至縛喝北臨河伽藍

百所人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至銳末

陀西南至從縛喝南至揭職東南入大雪山至梵衍

那有卧佛千尺高那和修胎生九條衣尚存東踰黑嶺至迦畢試北山面雪山

所東入北印度境至濫波東至健駄羅大塔高五百尺元魏胡太

后遣使持大幡五百尺往挂之脚纔及地南至那揭曷北境北至烏伏那

種種被斥王此云昔東至鉢路羅大雪山中南度信度河

至怛又羅東南至僧訶補東南至烏刺尸東南至迦

濕彌羅

舊曰彌賓伽藍百所

東南至曷闍羅南至磔迦東至那

僕底東北至闍爛達東北至屈路多北至洛護羅又

北至末羅娑○自屈路多南至設多盧已上並西南

至波理怛自此為中印境東至末兔羅多度人石東東北至

濕伐羅東北至宰祿那東臨旻東度河至末底羅北

至婆羅補此係北雪山中有金氏國女為王夫亦為

國東接吐蕃北接于闐西接末羅婆○自末底羅東至瞿毗霜東南至

鹽旦佛為文鱗龍王七日說法慶南度旻伽河至毘羅剎東南至

故比它佛在忉利天為母說法帝釋奉三道寶階之慶西北至曲女城東南

度旻伽河至阿踰陀東至阿那穆東南至鉢羅那西

南至拘睢彌北至鞞索迦東北至舍衛國城南五里

東南至迦毘羅衛佛生處淨飯王殿摩耶夫人營苦

時止尼俱盧伽藍受姨母金東北至拘尸那佛成處

西南至波羅柰鹿苑轉法輪處近鹿苑有支那寺國王為大唐僧眾所造支那此云大唐

○順旻伽河東北至毘邪離舊名毘舍離有維摩方丈東北至弗

栗恃北印西北至左波羅其國北境即東女國與吐

此地唐梵相去萬里自古取道迂迴致成遠阻○自毘邪離南度旻伽河至

摩竭提又名摩伽陀中印境王舍城在此國中華氏

西六里至伽邪山俗呼靈山西南菩提樹佛成道處

樹高五大周垣五百步中有金剛座千佛坐之入金剛定鷄園伽藍無憂王建常供千僧那爛陀寺五王共造僧徒數千並俊才高學東至瞻波

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

佛神經

卷第三

五十八

東至揭朱祇東度碗伽河至奔那伐已上並東至迦

摩縷其國已歷千世至今不信佛法國之東南至三

摩怛東東北大海濱至室利羅東南大海隅至迦摩

浪東至愴羅鉢又東至伊賞補又東至摩訶瞻波此即

方林邑又西南至閼摩那此六國道○自三摩咀西至

耽摩立底東境濱海界溫西北至揭羅刺西南至烏荼東南

海有城海商中止之地南去師子國二萬臨大西南至恭

里靜夜望其國佛牙塔寶珠尤猶如大如西南至恭

御陀已上東印臨海西南至揭棧伽南西北至憍薩

羅中印國王名引正為龍猛建伽藍招集南至案達

羅此下南至馱那揭西南至朱利邪南至達羅毘南

至末羅矩南境濱海有末刺邪山此山之東有布

菩薩迦舍於此有東南至執師子國此非印度境有

顛見者屬水登山東南至執師子國此非印度境有

末杜置大寶珠若明星王宮側建大樹日營萬八千

僧食食時持鉢來受各還其居自有佛敷便興此供

○自達羅毘北至恭建補南印境有多羅樹林其葉

西北至摩訶刺西至跋祿婆煮葉諸國書寫莫不採用

之境有兩國重學西南摩騰婆煮葉諸國書寫莫不採用

北摩竭陀名僧極盛此國南至海西北至阿吒釐五

自摩騰婆西北至契吒北至伐騰毘已上西北至補

羅自北○自伐騰毘北至瞿折羅西東南鄔闍衍南

東北至擲枳陀南北至摩醯補中○自瞿折羅北度

信度河至信度國西東度河東岸至茂羅部西東北

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

佛地紀略

卷第三

五十四

至鉢伐多北印○自信度國西南至阿默翅西印○西

至狼揭羅西印大西北至波斯北印西北至佛憚隋

拂南西南至海島西女國皆女人拂憚嚴遣○自阿默

翅北至臂多勢西印東北至阿茶西印東北至伐刺拏西印

畢西西至稽疊那西北出印度境至漕矩吒北至弗

栗那東北至大雪山犀那大嶺贍部之中斯嶺特高

下嶺至安坦羅屬突厥西北至闊悉多屬突厥西北至活

國屬突厥主管鉄門已南諸小國從此東入葱嶺此嶺當贍部中南

接大雪山北至熱海千泉西至活國東至烏斂國西

方各數千里崖嶺數百重氷雪風寒山阜葱翠故此

為名東至曹健屬突厥北至阿利居東至曷羅胡○後

曹健東至訖栗瑟東北至鉢利曷從訖栗瑟東至晒

摩坦西至鉢鐸那東南至淫薄健東南至屈浪拏東

北至鐵帝北至尸棄陀越鐵帝大山南至商彌東北

至波謎川東西南至鉢露羅自川登山至竭盤陀下

葱嶺東岡至烏斂西北至佉舊名東南至沮渠典經

盛極東至于闐東入沙磧至左壤城為東境之闕又東

入大流沙其沙隨風聚散人多迷路往來聚遺骸以

記東至且末東北至樓蘭故地即善國○印度者天竺

之正名此云北背雪山三垂大海地形南狹如月上

佛地紀略

卷第三

古

弦川平地廣周九萬里七千餘城依止其中盡三海

際同一王命

唐玄奘三藏西域記

光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百

中國十萬小國楞嚴經此閻浮提大國二千三百

樓炭經慈河以東名為震旦唐彦琮法師云慈嶺已

西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉

有指五竺為胡國梵典為胡經梵僧

為胡僧此類皆大誤唐義淨三藏於咸亨二年自番禺附船

唐今西至訶陵次室利佛逝次末羅瑜次揭茶北行

十日至裸人

在蜀西南男子女青裸形

西北半行至耽摩立底

東印船歸唐處正西至莫訶菩提國

即摩竭提

那爛陀寺有七

十驛

又云耽摩去莫訶有十日

那爛陀礼根本塔耆闍崛山觀覺

衣慶大覺寺禮真像

即菩提道場金剛座處

拘尸方丈鹿園雞頻徧禮聖迹住那爛陀十年求經

還耽摩立底舩過揭茶將梵本寄佛逝作南海寄

歸傳求法高僧傳永昌元年秋回廣府至冬復附舩

至佛逝住三載證聖元年回洛京

經

述曰瞻部一洲在西為五印度飛行輪王之所治

是為梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是為

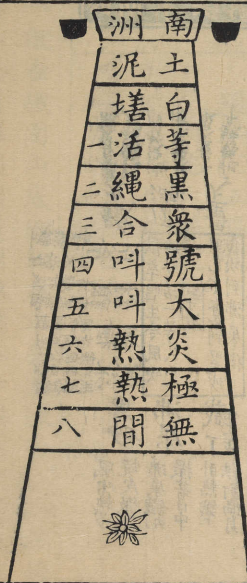
君子之國北為狄種獫狁匈奴胡人之鄉封域分

殊不為指梵為胡以自混濫如舊稱胡跪胡經胡

漢老胡皆無稽之言不足用也諸經言國城數不定者古今離合不同也如此方周千八百國春秋七十餘國秦七國魏三國晉十六國或離或合為國不一要不出此一境也又諸經華梵不同者羅什洹河樊師疏伽什云須彌樊云蘓迷盧並指什譯為訛此說未可為定蓋由求法沙門所問土音中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南北音轉名處名物其語各殊又如此方同一震旦而周秦漢晉為號不同豈當定是非於古今之際能識此意則華梵不同自可心會也

新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上尖下闊猶如穀聚○薩婆多論南洲下土涯五百由旬白堊五百由旬茅活至極熱七獄共高一萬九千由旬各廣萬由旬無間高廣二萬由旬阿毘曇論等活壽五百歲黑繩千歲衆合二千歲號呌四千歲大叫八千歲炎熱一萬六千歲極熱半劫無間一劫俱舍論等活一晝夜當四天王五百歲次第至炎熱一晝夜當它化一萬六千歲餘獄次第對例成實論五無間者一趣果無間捨身即生彼故二苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間此獄縱廣八

八熱地獄圖

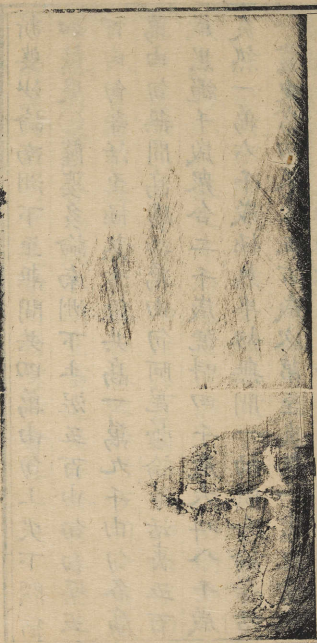

萬由旬一人亦滿多人亦滿多論二

伊羅經

卷第三十二

十六 二冊

百年取一胡麻如是取盡復以二十顆浮陀壽為一
泥賴陀壽餘次第準此起世因本經 泥犁邪此名非道欲
界最下劣故阿毘曇論捺落迦此云惡人新婆沙論人所作善
惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如
然火夜書火滅字存火至復成今世作行後世成之

那先比丘問經

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八一名等
活罪人手足鐵爪相摑肉墮或獄卒唱生或冷風吹
活兩緣雖異令活一等人受苦已復至黑沙獄乃至
沸屎獄次第至寒氷獄然後命終由身口意造不善

業墮此獄中一一大獄各有十六小獄周布圍遶

即沙論

六增十二名黑繩以熱鐵繩絢量肢體後方斬鋸久

受苦已至黑沙獄乃至寒氷獄然後命終準前受苦

加重由惡意向父母及聲聞墮此獄中三名衆合衆

多苦具熾然猛熱合來逼惱餘義準前作由造三惡業墮

此獄中四名叫喚獄卒投人擲鉄鑊中涌沸叫喚由

瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鉄鑊中號咷大

叫由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鉄城中火

然焦爛由燒灸衆生墮此獄中八名無間梵語阿鼻

獄卒捉彼罪人剥皮纏身著火車上萬毒並至無不

苦時為極重罪墮此獄中十惡五逆也已上此八地
獄在閻浮洲下重累而住受熱惱苦前二有主治次
三以主治後三無主治二寒地獄者有八一名額浮
陀寒苦所切肉生細泡二名屋賴浮陀寒風所吹通
身成泡此二逆身相受名三名阿吒吒脣動不得舌
作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲五名嘔喉
喉內振氣作聲此三逆聲相受名六名鬱波羅此是
青蓮花肉色細拆似此華七名波頭摩此是赤蓮華
肉色大拆似此華開八名分陀利此是白蓮華由彼
骨拆似此華開此三從瘡相受名此八獄在鐵圍山

底仰向居止受寒凍苦三邊地獄者有三山間水間
曠野受別業報此應寒熱雜受

三法度經論
方省切大奈

閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王宮殿縱廣正等
六千由旬七重欄楯七重行樹園苑花池種種美果
香風遠薰衆鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤
融銅汁在前出生宮殿即變為鐵獄卒取王撲熱鐵
地以銅汁寫置口中時王怖畏作念願我捨身於人
間受生如來法中正信出家發是善念宮殿還成七
寶五欲具足

起世
緣

閻羅王昔為毘沙國王與維陀始生王戰兵力不敵

因立誓願為地獄主臣佐十八人領百萬衆同立誓
曰後當奉聖治此罪人毘沙王者今閻羅王是十八
臣者今諸小王是百萬衆者諸阿旁是問地獄經阿旁此云無間
琰摩羅此言雙王兄主男獄妹主女獄正法經兄妹皆
作獄主故云雙王又苦樂並受故義經音

阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網有十
八閻子即的切周市七重皆是刀林四大銅狗十八
獄卒八頭六十四角六十四眼有七鉄幢火涌如沸
若有罪逆命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切
火焰化為王女罪人遙見心喜欲往風刀解體寒急

作聲寧得如火安在車上即便火然罪人命終來生
火車屈申臂頃直入阿鼻逆上而下如旋火輪至於
下閻化閻羅王大聲告救痴人獄種汝在世時不孝
父母邪見無道汝今生處名阿鼻獄如是大苦一日
一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆
者受罪五劫復有衆生犯四重禁虐食信施誹謗邪
見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬逸無
道此人罪報經八萬四千大劫復入東方十八閻子
如前受苦南西北方亦復如是阿鼻即無救也觀佛海經
○鼻音毘炬經阿毘地獄應時破壞當知昧
音無疑楞嚴經既言阿鼻又出無間今阿鼻自云無

救當知阿鼻大獄在無間之外

釋音

譽苦屋切

濺

呼活切音活水聲也多水貌

倭於為切音猥喜檢

切音顯

猥余準切音

猥音霞切

猥音霞切

佛祖統紀卷第三十二終

佛祖統紀卷第三十三

宋景定四明東湖沙門志磐撰

法門光顯志第十六

佛法不思議且將兩冥於真俗不二之際至若示之以建化之門則必憑藉佛事以助明住持三寶之相即事而真撰法門光顯志

雕像帝釋請佛升忉利天為母說法優填王拘瑠

王思觀如來即以旃檀作如來像高五尺增一阿含

記優填王請目連以神力接工人上天親觀妙相用旃檀雕像高至五尺

鑄像波斯匿王聞優填王雕像乃以紫磨黃金鑄

作佛像亦高五尺時閻浮提內始有二像增一阿含

味經云優填王鑄金像

畫像 漢明帝使秦景往月氏國得優填王雕像師

第四畫樣此西土畫像始敕圖於洛陽西陽城門及顯節陵

上供養東土畫始

舍利塔 佛入滅帝釋於善見大城起四塔城東照

明園髮塔城南初澀園衣塔城西歡喜園鉢塔城北

駕御園手塔名忉利四塔又迦維衛國生處塔摩竭

提成道塔波羅柰鹿野轉法輪塔拘尸那城雙樹間

涅槃塔謂之人中四塔增一阿含佛滅度後百年阿育王

取佛舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千塔尊者

那舍舒指放光八萬四千道令羽飛鬼各隨一光盡

處安立一塔於一日中徧瞻部界在震旦國者一十

九所阿育王傳云十九塔可知昔有五處洛陽白馬寺東聖冢建康長干寺塔四明阿育王塔臨澗

成都並有阿育王塔劉薩訶於夢中聞觀音說

浴佛 四月八日是佛生日人民念佛浴佛形像摩訶

利頭浴像時誦偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功

德聚五濁衆生令離垢願證如來淨法身浴佛

浴僧 首陀會經云請佛及僧洗浴供養佛告阿難此

天由此福行未來得佛號曰淨身賢愚經云首陀會天子名也凡稱天

而非六欲一八梵之名者皆天子也
如耆婆毗首羯磨等皆切利天子也
許數數浴生世
善故四分律

輪藏 梁傳大士愍世人多故不暇誦經及不識字
乃於雙林道場創轉輪藏以奉經卷其誓有曰有三
登吾藏門者生生不失人身有能信心推之一匝則
與誦經其功正等有能旋轉不計數者所獲功德即
與讀誦一大藏經正等無異藏前相承列大士像備
儒道釋冠服之相者以大士常作此狀也
佛印為王
刺公讚其
像曰道冠儒履釋袈裟和會三家作一列八大神將
家忌卻率陀大上路雙林處坐待龍單
者八部天神也保境將軍者在日烏傷宰發誓護藏

者也
義烏縣舊名烏傷
詳見傳大士傳

大士籤 天竺百籤越圓通百三十籤以决吉凶且

應如響相傳是大士化身所述
釋門
正統

供燈 佛告舍利弗有人於塔廟形像奉施燈明乃

至少燈炬如此福德唯佛能知
施燈
經

身燈 佛言我昔於閻浮提作國王剎身出肉深如

大錢以蘇油灌中作千燈炷語婆羅門請說經法求

無上道
善薩本
行經 善薩為法因緣剎身為燈
涅槃
經

無盡燈 賢首法藏師為則天以十鏡置八隅中安

佛像然燈照之則鏡鏡現像以表刹海重重無盡之

意諸宗立教志

放燈 佛教初來與道士角試燒經放光而卷帙無

損時當正月十五日明帝乃令每於此日燒燈以表

佛法大明自是歷朝每當上元必放燈本朝太平興

國六年勅下元亦放燈三夜為軍民祈福僧史

無盡財 供養佛華多聽轉賣買香油猶多者轉賣

無盡財中僧祇律云釋氏要覽云世言長生錢者是也子母滋生故稱無盡

講懺儀 僧傳稱漢魏以來請僧設供同於祠祀起

坐威儀略無規矩至晉朝安法師始依經律作赴請

禮讚等儀立為三例一行香定座上講二六時禮懺

三布薩等法其後遠法師復立法社節度有文在廬山集唐

宣律師立分五衆物儀章服儀歸敬儀鳴鍾健度照

律師作落髮儀皆附時傍教以為法也釋門正統

諸經行法 智者製法華三昧儀國清百錄載荆溪述補

助儀以資觀想法智撰大悲心咒行法金光明懺法

慈雲撰金光明護國儀依百錄述補助及撰淨土懺

儀彌陀懺儀請觀音懺儀懺盛光懺儀神照撰仁王

懺儀淨覺撰楞嚴懺儀如意輪課法智涌撰功德天

懺儀皆諸祖依四三昧自行化它之法也

供佛 諸如來者皆是法身若在世若滅後所有供

養福無有異寶積經 供養佛者得大福德速成善提不思

議境界經 若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持

戒者得萬倍報乃至施佛得無量報我今分別諸福

田故作是說優婆塞戒經 若人供養十方佛諸菩薩

聲聞不如有人施畜生一口飲食乃至施餓狗蟻子

悲田最勝像法決疑經 一分施難勝如來一分與最

下乞人福田無二悲田勝經 此言世言供三千佛者過

去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現在賢劫

始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日光

佛終須彌相佛一千佛三劫各有經一卷 言供千佛者現在

賢劫千尊也

供知識 文殊南遊至福城東際為善財童子說法

令求善提近善知識從此經歷一百十城參五十三

善知識入普賢道場得微塵數三昧門華嚴經入法界品

供羅漢 佛滅時付囑十六阿羅漢與諸施主作真

福田時阿羅漢咸承佛勅以神通力延自壽量若諸

四方僧設無遮施或所住處或諸寺中此諸尊者及

諸眷屬分散往赴蔽隱聖儀密受供具令諸施主得

勝果報法住記始寶度羅經 除四大羅漢十六羅漢

餘皆入滅四大羅漢者彌勒下生經云迦葉賓頭盧

羅云軍徒鉢歎十六羅漢出寶雲經然實頭盧羅云

已在十六之數今有言十八者即如迦葉軍徒妙樂

頭盧此云不動有於十六如賓頭盧者即是實度羅

加慶友者自是佛滅百年造法住記者述十六羅漢

受囑住世則知慶友不在住世之列今欲論十八

住者當以妙樂為證淨覺撰禮讚文亦撮妙樂

佛祖忌齋 如來於周穆王五十三年壬申二月十五

日入滅凡在伽藍必修供設禮謂之佛忌北澗蘭禪師撰齋忌

疏淨覺法師 ○南岳禪師陳大建九年六月二十二

日忌志磐為南湖撰禮讚文 ○智者禪師隋開皇十七年十一

月二十四日忌孤山撰齋忌疏北澗意要撰禮讚文 ○章安禪師唐正

觀二年八月七日忌 ○法華禪師唐永隆元年十一

月二十八日忌 ○天宮禪師唐高宗朝志磐撰齋忌疏不

○左溪禪師唐天寶十三載九月十九日忌志磐撰齋忌疏

○荆溪禪師唐建中三年二月五日忌志磐撰齋忌疏 ○螺

溪法師宋雍熙四年十一月四日忌志磐撰齋忌疏 ○寶雲

法師宋端拱元年十月二十一日忌志磐撰齋忌疏 ○法智

法師宋天聖元年正月五日忌 ○慈雲法師宋明道

元年十月十日忌 ○神照法師宋皇祐三年五月十

八日忌 ○廬山法師晉義熙十二年八月六日忌志磐撰齋忌疏

○達磨禪師北魏大統元年十月五日忌淨覺撰禮讚文

○南山律師唐乾封二年十月三日忌淨覺撰禮讚文

照律師撰 ○大智律師宋政和六年九月一日忌則
齋忌疏 師撰禮讚文顏 聖徒撰齋忌疏

僧齋 佛言持食施僧有五種福德色力命安辯上

座施食應誦偈曰施者受者俱獲五常色力命安得

無礙辯五福德經佛言施食有五福施命施色施力施安

施辯何謂施命人不得食七日壽終智者施食則為

施命其施命者世世長壽財富無量何謂施色人不

得食顏色顛顚智者施食則為施色其施色者世世

端正顏色晞晞何謂施力人不得食所作不能智者

施食則為施力其施力者生天人間力無等雙可謂

施安人不得食心愁身危不能自安智者施食則為

施安其施安者世世安隱不遇衆殃何謂施辯人不

得食身羸意弱口不能言智者施食則為施辯其施

辯者慧辯通達聞者歡喜是為五福施食五福經施有三

法一送食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心

供養名下增一阿含經若檀越設食召請衆僧遣人防門

遮障比丘老病貧乞不聽入會徒喪飲食了無善分

像法決疑經四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不

擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧

次供養其福最多普廣經檀越來請衆僧客僧有利養

分僧坊主應次第差又世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧梵網經佛入舍婆提城乞食有婆羅門以佛數數到其家心作是念是沙門何以來數數如負其債佛時說偈曰時雨數數墮五穀數數成數數修福業數數受果報婆羅門聞已慚愧取鉢盛食奉佛懺悔出家得阿羅漢大智度論若人能日日立要先施僧食然後自食如是施中最上優婆塞戒經○今城市施飯盛於此者事起

設粥 舍衛國難陀母作釜飯逼上汁自飲覺身中風除食消便作念閻黎是一食人應當食粥乃取多

水少米煎去二分入胡椒畢爰持詣佛所白言願卹尊聰諸比丘食粥佛許之為說偈曰持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂辭清辯宿食風除 渴消是名為藥佛所說欲得人天長壽樂應當以粥施衆僧律祇律○辭是二義粥出釜畫不成字名不正食律祇律明相出始得食粥餘皆非時四分律日照刻部樹天作白色舒手見掌文分明是為明相婆沙論粥名小食增輝記

乞食 梵語分衛此云乞食善見論凡乞食為四分一奉同梵行一與窮乞一與鬼神一分自食寶雲經行乞

食者破一切慢法集經食有三種一受請食二衆僧

食三常乞食前二食起諸陋因緣若得請便言我有

德若不請則嫌恨彼或自鄙薄是貪法則能遮道若

僧食者當隨衆法斷事擯人料理僧事心則散亂妨

廢行道有如是惱亂應受乞食法十二頭陀經

持齋 佛言日中三世佛食毗羅三昧經○時食若

午時日影過一髮一瞬即是非時律僧祇若比丘非時

食者波逸提四分戒本○十誦律波逸提義翻為墮墮在城煮地獄齋者以過

中不食為體毗婆沙論佛言一日持齋有六十萬歲糧復

有五福少病身安少睡少姪得生天識宿命雜譬喻經齋

者齊也齊身口業也齊者祇是中道後不得食者表

中道法界外更無別法也請觀音疏

出生飯 此有二緣一者涅槃經令施曠野鬼毗奈

邪律令施鬼子母等毗奈曹本食肉啖人佛化之受戒

不殺乃囑弟子隨處施食今齋堂各各出衆生食是

也此唯出家人行之二者齕口經託阿難為緣令施

餓鬼食今齋堂別具小斛於食畢衆作法施之或各

具小生斛夜間咒施此通道族行之

三長齋 佛謂提謂長者曰四時交代歲終三覆以

校一月六奏諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正

月五月九月旦日案行王民龍鬼鳥獸為善惡者與
四王一月六奏使無枉錯覆校衆生罪福多少福多
者勅司命下閻羅五官除罪增祿故使持是三長齋
提謂若佛子於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破
齋犯戒者犯輕垢罪梵網戒經○世人以此二
月忌上任者避行刑故爾
六齋 帝釋敕四王各治一方白月八日遣使者案
察衆生善惡十四日遣太子十五日王親臨黑月三
日亦如是若王親下星宿鬼神俱時隨從如遇修行
齋戒諸天相慶即為注祿增玉經若國王大臣於
六齋日敕諸境內令行不殺普賢
觀經

上齋

每月十齋日持佛善薩號乞福滅罪

一齋
經云

口如月旦七八二十四二十八四也
國律令諸州十直日不得行刑正隨此義

七七齋

人死中有身若未得生緣極七日止死而

復生如是展轉生死至七七日止決定得生若有生緣

即不定今尋經旨極善惡無中有

喻伽論○中有亦
各中陰極善即生

淨土其次生人天極惡即入地獄
或生三惡道即日死亡不經中陰今人亡每七日必

營齋追福謂之齋七者令中有種子不轉生惡趣也

釋氏
要覽

述曰孔子曰子生三年然後免於父母之懷故報
以三年之喪佛經云人死七七然後免於中陰之

趣故備乎齋七之法至於今人百日小祥大祥有
舉行佛事者雖因儒家喪制之文而能修釋門奉
嚴之福可不信哉

預修齋

晉廣善薩白佛言若善男女未終之時逆

修生七然燈懸幡請僧

即僧次請供也

轉經

略舉此四為例

得福多

否佛言其福無量又言父母親族命終受苦為其修
福得福多否佛言七分獲一緣前生不信道德故若
以亡者嚴身之具屋宅園林以施三寶可拔地獄之

苦

隨頭往
生經

述曰案夷堅志載鄂渚王媼常買紙錢作寄庫令

僕李大代書押媼亡李忽得疾仆地三日蘇云為
陰府逮捕至庫所令認押字李曰此我代主毋所
書也引見金紫官問荅如初官曰但追證此事可
令回將出媼至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸
也今人好營預修寄庫者當以往生經為據以夷
堅志為驗

毘婆尸佛遺法之中有諸比丘四衢道上施座置鉢
作是言曰誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏

王賊水火所不能奪

雜寶藏經

供天 煥法師以天位失序嘗述天傳謂梵釋四王

皆有君主號令之權功德則寄於北大辯則寄於
山澤此為有主客義也功德大辯為女梵釋之天為
男此為男女義也密迹眷屬皆大菩薩是為本現居
神像是為迹此有本迹義也功德大辯處客天示女
質而能對揚佛化則謂之顯餘雖影響而言行不揚
則謂之晦此有顯晦義也知此四端可與言天矣
述曰磐嘗案煥師義述供天禮文板在東湖尊
教寺塔局宣
十六位先梵釋次北天法智謂經家先標北方者
西土以北方為上次東南西天次功德大辯若摩
利支帝馱二天是明智住南湖日加入之事見
本傳次

密迹散脂樹神地神鬼母二十八部共十六位以
此為定訶利帝此翻惡賊蓋是鬼子母未受戒時
食王城男女居人怨之故作此目今既護法須當
削去煥師天傳曉石竺光明助解並云經中雙舉
祇目一人淨無住居月波日每當歲旦修懺必於
天位刪去訶利帝南一勾不令稱唱謂
祖師但順經文舊立十二位者依懺儀也十四位
失於刪削然哉者後人加樹神地神也十六位者加摩利支帝馱
也或加日月娑羯羅龍等或為十八或為二十雖
擬經文實為汎濫世有寔師天傳者正墮此弊也

詳見諸
天禮文

孟蘭盆供 經言是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日以百味飲食安孟蘭盆中施佛及僧以報父母長養慈愛之恩

孟蘭盆經○此翻解倒懸言奉盆供於三寶福田用以解饑瘧倒懸之急

述曰目連託救母以興緣如來示奉盆以垂法所以教人道以報重恩也自大教東流古今帝王所以奉盆供者為多矣事見會要志然今之寺舍多於此日施斛供亡如常法者雖無奉盆之儀而不失孟蘭之意

水陸齋

梁武帝夢神僧告之曰六道四生受苦無

量何不作水陸大齋以拔濟之帝以問諸沙門無知之者唯誌公勸帝廣尋經論必有因緣帝即遣迎大藏積日披覽創立儀文三年而後成乃建道場於夜分時親捧儀文悉停燈燭而白佛曰若此儀文理協聖凡頭拜起燈燭自明或體式未詳燭暗如故言訖一禮燈燭皆明再禮宮殿震動三禮天上雨華天監四年二月十五日就金山寺依儀修設帝親臨地席詔祐律師宣文當時靈響不能備錄周隋之際此儀不行至唐咸亨中西京法海寺英禪師夢泰山府君召往說法後獨坐方丈見一異人前告之曰向於泰

山府君處竊觀尊容聞世有水陸大齋可以利益幽品其文是梁武所集今大覺寺吳僧義濟得之願師往求如法修設師尋詣大覺果得其文遂於月望修齋已畢復見向異人與徒屬十數前至謝曰弟子即秦莊襄王也莊襄是秦始皇父至唐咸亨九百四十年又指其徒曰此范睢穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府昔梁武金山設會前代紂王之臣皆得脫免弟子是時亦暫息苦但以獄情未決故未獲脫今蒙齋懺弟子與此輩并列國君臣皆承法力淨生人間言訖而隱自是英公常設此齋流行天下

東川楊譔水陸儀○

蜀中有楊推官儀文盛行於世

述曰昔真隱史越王嘗過金山慕水陸齋法之盛乃施田百畊於月波山專建四時水陸以為報天地君親之舉且親製疏辭刻石殿壁撰集儀文刊板於寺既而孝廟聞而嘉之賜以水陸無礙道場宸翰扁於殿逮今百年修供惟謹去月波里所有梵苑曰尊教師徒濟濟率沙門族姓三千人施財置田一遵月波四時普度之法先是尊教同人有謂越王疏旨之辭專為平昔仕官報效君親之舉美則美矣而於貴賤貧富未見平等修供之意乃

力挽志磐續成新儀六卷推廣齋法之盛而刻其
板復依準名位繪像懺者二十六軸及今創立齋
會於是儀文像軸皆得其用時主其事者寺沙門
處謙清節文學師法以法施者月波住山宗淨也
以文字施者則志磐也當願十方伽藍視此為法
大興普度之道

六道斛

淨名經云以一食施一切

言一切則供養

諸佛及衆賢聖然後可食南岳隨自意三昧云凡得
食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及
六道品等施無差

楚宜及不齊也

別天台觀心食法鳴鐘後

歛手供養一體三寶次出生飯稱施六道此皆等供
十界即是今人施六道修水陸供之明證也

述曰妙樂云世人設六道者是梁武見江東多淫

祀

殺生命

乃以相似佛法權宜替之此蓋荆溪一

往以祭祀惡法對佛法論之將以止天下之殺故

未論十界等供之義餓口經令供養三寶即是四

聖供婆羅門仙即是人道供餓口衆即是鬼道餘

四道雖不備蓋是當時赴機未普故經文隱略耳

若大乘行人圓觀法界則當依淨名經中義若慈

雲謂鬼道得食餘五道不得者此等意亦是用婆

沙論云若因祭祀唯鬼神得之餘趣不可盡得此
是約人世祭祀言之耳若依出世法用平等心修
無礙供則當仰觀淨名南岳天台三處之文則理
無不在今有營小斛曰散灑者或一巨斛者或至
四十九斛者皆所以等供六道群品也可不信哉
十王供 世傳唐道明和上神遊地府見十王分治
亡人因傳名世間人終多設此供十王名字藏典傳
記可考者六閻羅五官二名見三長等華嚴感應
為使者追至平等王所因誦泰山經圖紀沙門法
若人欲了知四句偈得放回泰山經圖紀沙門法
罪經者經援神契泰初江夷堅志池州郭生夢入冥
山天帝孫主召人竟初江府王揖坐謂曰我是西門

王郎冥司錄我忠孝正直秦廣夷堅志南劍陳生說
不害物得作初江王一紀秦廣夷堅志南劍陳生說
導至官殿曰秦廣王也王謂女曰欲救伯若可轉入
師經女寤家人未得經請僧誦十遍兄夢弟來謝曰
已獲歐陽修夢十王見通塞志嘉祐六年

無常鐘 智者臨終語維那言人命終時得聞鐘磬

增其正念惟長惟久氣盡為期見本紀此言南山事

鈔云病者將終打無常磬增一阿含經云若打鐘時

一切惡道諸苦並得停止本經有鳴付法藏經云蜀

賓王以好殺死作千頭魚劍輪遶身隨斫隨生有羅

漢充維那依時打鐘聞聲之時劍輪住空遣信白令

長打過七日已受苦即止此言終南唐先主因殺降

人因陰獄唯聞鐘聲則暫息苦入冥者見之以報後主乃為造一鐘於清涼寺鐫其上云薦孝高皇帝脫

幽出厄

通鑑志晉

斯為近證

挂旛

若四輩弟子男女命終造作黃旛懸著刹上

離八難苦得生十方淨土隨風一轉轉輪王位乃至

吹塵小王之位其報無量至成菩提

大灌頂十一卷世有書藥師

如來十二誓願者此是別緣非經本事

寓錢

事祖云唐明皇使王璵為祠祭使自漢世葬

者有瘞錢後世稍以紙寓錢為鬼事至璵乃用之以

襍被冥報記云果所用錢即紙錢也若綵絹者亦紙

為之銀即錫塗金即黃金也

述曰唐以前無紙錢為用者自王璵盛行此法於

是冥中藏積緡鏹金銀繪綵與世間所用無少異

由心法之能變造故天府冥關亦隨人心而轉世

有用紙鏹寄庫者有鬼神用紙鏹入人間買物者

有見泰山堆積蠟錢無用云人間化財用油炷度

火為汙者此等顯驗不一心生則種種法生不特

紙錢一法而已也

放生 光明經述流水長者救魚十千天子報德此

緣起也智者買斷簷梁悉罷江上採捕此立法也赴

計謂獄中之難報修禪堂上之恩此顯驗也

此三事並見智

者唐肅宗乾元二年詔天下置放生池凡八十一所

紀唐肅宗乾元二年詔天下置放生池凡八十一所

為碑本朝真宗天禧元年詔復天下放生池沿江

淮州郡上下水五里並禁採捕

二事詳見通鑑志

慈雲奏西

湖為放生池以四月八日會郡人縱魚鳥法智於南

湖以佛生日放魚鳥祝聖人壽樞密劉均奉敕撰碑

此皆放生之梗概也

改祭佛為曠野鬼神鬼子母等改棄血食而受僧

衆出生之食此緣起也

二事並見晚名苑施食通覽具引藏經

梁武皇

魏獻文勅郊廟不用牲牷唯薦蔬麪此人主立法也

二事見通鑑志

智者為關王授戒慈雲為白鶴授戒皆令禁

斷葷血專事蔬食此沙門立法也

慈雲有改祭文并決疑十頌備引證

驗

戒五辛 佛戒五辛以其臭穢能障聖道食之者必

招無間之業耳今人不能戒是不欲見聖道而甘為

無間之罪輩可不哀哉茲用備錄經律為世告勸

然五章幸思遵奉

一名體會異夫言葷辛是為二義

葷臭辛辣

葷而非辛如

臭菜阿魏是也辛而非葷芥薑是也是葷是辛五辛

是也梵網云大蒜

天台疏云胡荽廣韻作胡荽

荅葱

薤也音格慈

葱蔥之正名蘭蘭蔥小興興渠奧奧如蒜蔥蔥生熟皆臭葉如蔥受青其

法師云烏茶國雜阿含云革蔥同慈蔥木葱非小

蒜蒜大興渠此五出涅槃經蔥非葱但列楞伽經蔥

非非列四名不出興渠而加以此方五辛當

云葱非非列四名不出興渠而加以此方五辛當

二大乘永制楞伽經云臭穢不淨能障聖道亦障人

間人天淨處何況諸佛淨土梵網云若佛子不得食

五辛故食者犯輕垢罪石壁注體非重過故楞嚴云

熟食發姪生啖增恚十方天仙嫌臭遠離諸餓鬼等

舐其屑吻常與鬼住福德日銷長無利益大力魔王

現作佛身來為說法非毀禁戒讚姪怒癡命終為魔

眷屬永墮無間涅槃云食者當生苦處汙穢不淨金

棺敬福經云飲酒食肉五辛之人雖造經像勞而少

功主匠無益諸天不祐

三小乘病開報應經云七衆不得食肉葷辛有病開

在伽藍外白衣家服滿四十九日香湯澡浴然後讀

誦不犯罪雜阿含云食五辛人觸穢三寶死墮屎糞

地獄出作野狐豬狗若得人身其體腥臭僧祇律開

病比丘服蒜聽七日在一邊小房不得卧僧牀褥講

堂處大小便處皆不得到不得得僧中食不得就佛禮

拜得下風遙禮七日滿澡浴熏衣方得入衆
四方便救過楞嚴云持此咒時衆破戒罪無問輕重
一時銷滅縱經飲酒食啖五辛佛菩薩天仙不將為
過觀世音陀羅尼經灌頂印咒二大母指屈掌中捻
無名指以無名指相背二小指頭相拄二中指直豎
頭相拄二頭指屈各捻中指背上咒曰唵步三末羅
蘇摩鹽莎訶誦二十一徧自灌其頂每旦於盆上結
印誦之持咒之人犯欲及五辛誦此咒解之云云此二
咒法以備誤犯之用若持此術數犯數解則是重增
瀆法之罪咒部神玉反生嗔譴適足以速無間之業

也可不謹哉

五三教事證竺曇猷禮天台石梁遇聖僧謂曰汝母
懷妊時行經葱園胎氣犯穢不可住寺僧鏡錄天竺沙

門覺稱云吾國食肉五辛者驅出城外故國中無貨

此道藏云誦黃庭經忌食五辛又云道士受法忌淹

穢五辛仙傳云樂子萇舉家飲仙酒升天獨從子墜

地天神言此人茹蒜故不得往司馬公祭儀云凡祭

雖得飲酒而不至亂

謂改常度

食肉不茹葷

謂葱韭蒜有臭氣之物

述曰為不急之物而自招無間之報者世人啖五
辛是也今諸師家多忽此事豈不痛哉昔檀菴食

三白正避此過耳非故為是矯世之行也因撰述斯文念今時知法者遂發其願曰願十方諸佛菩薩天仙聞我祈請咸起加護願使禪林教覺律苑三宗法門若主若伴咸知思護淨戒不於清淨伽藍種葱薤之臭草不於清淨齋供而和葱薤之臭味不以清淨身器而啖葱薤之穢食當知其入與境若不清淨則凡齋戒禪誦法事之所豈復可得感佛天而降神祇乎豈復可得卻災殃而求嘉祥乎豈復可得動幽冥而拔沈滯乎當願普天之下凡僧藍道觀齋厨之內不用葱薤調和衆食及私

自煑啖凡官府第宅齋醮之際於十日前嚴行禁斷不蹈非法僧道赴請受齋俗舍常須自檢不得故食誤食自取穢染庶乎人心交勸共隆聖道將俾事佛事天清淨謹嚴自行化它二俱有益毋忘今日立願之本伏惟佛眼照之天心監之決意禁斷用逃苦報

喪服 釋氏之論喪服涅槃諸律並無其制智者臨終誠曰世間哭泣喪服皆不應為今案遠師喪儀云受業和上同於父母皆三年服若依止師隨師喪暫為服應師五杉集云師服但用布稍粗純染黃褐

據此

未嘗許
用白布

述曰今人無識多用白布為直掇坐具違失僧儀
最為非法今請於黑布偏衫之下著白布衫袴以
表制服二師父母皆同此制若義家父母亦可例
此隨俗稍用紵布上不違涅槃諸律之無文下不
棄遠應二師之義開隨方護法當用中道

戒焚亡僧不搭袈裟 律明三衣唯許傳受未聞佛
祖被亡軀而從火焚也末代無知多行非法有識之
士尚須辨明若坐逝不壞結塔以葬者猶可以被於
真體若從荼毗火化之法者則不當披搭自取燒衣

違律之過或謂亡僧無衣者則當如冥祥記僧妙施
衣之法云南宋江陵龍華寺僧妙既亡之後一夕歸
房靈語弟子可宗問和上今生何處妙曰粗可耳但
應受小謫二年得免欲訴所司為無袈裟可急為製
請僧設供以衣施之我可得也宗如教飯僧觀衣既
畢比丘道猛即見妙身披衣入堂依僧次坐聽經至
散乃不復見

述曰磐自聞此適子姪真視真誥真亢不幸早世
焚龕之日皆不披袈裟唯用布偏衫裙而已設齋
之前以平時所服七條作闍拈法於僧中施且復

囑後人當力行於自身必壞之際也敢告知識共崇此法

音釋

華

蒲密切音必以 華 補末切音沃

懺

正開張 懺 胡萌切音 與 弋居切音 緡 首殞

憐

悲也 鑿 居兩切音 簞 音戶海中 詡 虛補切音

也

牲 疾緣切音 完 休完也

佛祖統紀第三十三卷終

佛祖統紀卷第三十四

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

法運通塞志第十七之一

序曰佛之道本常而未始離乎世相推遷之際自釋迦鶴林諸祖繼出所以傳持此道東流震旦逮于今而不息大較聖主賢臣宿稟佛囑常為尊事而儒宗道流之信不具者時有排毀然終莫能為之泯沒以此道本常也夫世稱三教謂皆足以教世而皆有通塞亦時使之然耳列三教之迹究一理之歸繫以編年用觀通塞之相

欲知如來出興大意必先明乎本迹而終至結集三藏以垂範於天下後世中間八相次第以論所謂下兜率託母胎住胎宮示降生出父家成佛道轉法輪入涅槃於是一代化事為之大備始昭王甲寅終穆王壬申以為大經云

明本迹

佛告大衆一切世間天人謂我出釋氏宮去伽邪不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛以來甚大久遠若斯法華經明大機所見本迹文我於無量壽佛兩種諸善根為轉輪聖王家初值遇三十億佛同名

釋迦

云云

最後值迦葉佛彼佛記我汝於來世當得作

佛彌釋迦牟尼我如是奉事諸佛修學佛意尔乃生

兜率天宮住一生補處

菩薩

本行經明小機所見本迹文○梵語佛陀云覺者

佛止世釋迦氏佛生淨飯王宮故名釋氏宮伽耶此云山城淨飯王都城也○阿耨至菩提此云無上正覺佛之德稱也○迦葉此云欲光言身光欲救餘光釋此云能仁牟尼此云寂默佛之别名兜率陀生南洲中天竺國曰兜率來補佛處故曰一生

下兜率

菩薩從兜率天將降神時有十佛刹微塵數菩薩皆與菩薩同願同行乃至普賢神通行願悉皆同等華嚴

經

菩薩生兜率天名曰聖善為諸天主說補處行期運
將至當下作佛觀此大千界閻浮提迦毗羅國最為
慶中觀淨飯王夫妻真正堪為父母告諸天子我應
下生淨飯王家棄輪王位出家學道成一切種智轉
大法輪廣利天人汝等是時亦當同會因果經云大千即三瞻界
義見三界志閻浮提又瞻部南洲迦毗羅國王一切種智佛所
土德尚黃居中淨飯迦毗羅國王一切種智佛所
得三昧一切智真諦也道種智俗諦一切種智中諦
也轉去聲
託母胎起信論有住胎華嚴經住母胎已示現出家
皆有
住胎
菩薩已從此沒生於人間淨飯王家棄梅檀樓
閣處摩邪夫人胎華嚴經云樹檀香木此云與樂
摩邪此云大幼佛所生母也

菩薩乘六牙白象發兜率宮放大光明普照十方以

四月八日明星出時降神母胎逆右脇入

因果經

示降生

月都錄

胎王瑕自武王受命至胎王為四世

二十六年甲寅劉道原外紀二十六年甲寅

夫人攀金園樹枝而生菩薩諸天王衆各持香水共

以洗沐華嚴經初生之時於十方面各

行七步涅槃經

夫人往藍毗尼園中四月八日日初出時舉右手牽

無憂樹華菩薩從右脇出墮七寶華上自行七步舉
右手而言曰天上天下唯我獨尊王名諸婆羅門常
作何名答言太子生時多有吉祥當名薩婆悉達
一切義成出因
果瑞應二經

昭王甲寅四月八日江河池井汎溢宮殿大地震動

五色光氣入貫太微徧於西方王問大史蘓由曰若

可詳乎對曰有大聖人止於西方一千年外聲教及

此王命鑄石置之南郊大祠前周書異記○劉恕外
紀昭王時有五色光

貫紫微
井水溢

四十年二月八日淨飯王大會羣臣小王婆羅門以

七寶器盛四大海水灌悉達頂立為太子因果經婆
羅門此云

淨行外道
之摠名

四十二年王為太子迎婆羅門女耶輸陀羅為妃太

子常修禪觀未嘗有夫婦道因果經耶輸陀
羅此云華色女

出家

菩薩欲令著家衆生捨離家法故宣揚出家功德示

現出家華嚴經

五十年太子白父王言唯願聽我出家學道王曰國

未有嗣太子即以右手指妃腹曰卻後六年汝當生

男二月七日太子身放光明照諸天宮諸天皆知太

子出家時至皆來禮足太子乘馬夜出城門至苦行
林中自剃須髮淨居天化作獵師身披袈裟太子以
七寶衣與之貿易天明至居連禪河靜坐思惟宜應
六年苦行淨心守戒日食一麻一麥因果經淨居天
五淨居五耶舍
聖人兩生袈裟壞色衣三衣摠
名居連禪河名此云不樂著

穆王滿昭
王子

成佛道

四年

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴三十成道彌釋迦牟
尼梵網既成道已梵天勸請惟願如來當為衆生廣開

甘露說無上法

涅槃經

太子念言我今修於苦行垂滿六年我當受食然後
成道時牧牛女難陀取乳煮糜以上菩薩如意飽食
即趣菩提樹下釋提桓因化為凡人施吉祥草敷以
為座結跏趺坐而自誓言不成正覺不起此座因果經
本行經難陀此云歡喜女名釋提桓因此云能天主
即初利天帝釋菩提樹以云道樹佛坐此樹下成道
降天魔華嚴離世間品或見菩薩住兜率天入胎出
胎出家成道降魔轉法輪入涅槃此即大乘
降魔之文時魔王宮殿自然動搖魔王波旬怖懼廣集軍
衆執戟操劍角目切齒橫飛亂擲菩薩觀之如童子
戲波旬語菩薩云汝不急去我擲汝海水菩薩語云

汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水波旬不能
令動軍衆壞散波旬長子商主頂禮懺悔我父無智
觸忤大聖願得超亮

因果雜寶藏佛本行三經魔羅此云能奪命波旬魔王名此云

惡極
既降魔已放大光明即便入定思惟真諦悉知過
去所造善惡壽命短長一切衆生輪回五道無有真

實因果經
二月八日明星出時

天向時也

霍然大悟得無上道成最

正覺

因果經○因果經先降魔後成道四教義所

是歲邪輪夫人生子名羅睺羅

此云覆障以在胎六年為障也

轉法輪

如來既成道已轉正法輪初頓後漸則有五時華嚴
名頓教鹿苑方等般若名三漸法華涅槃為非頓非
漸

第一華嚴時於菩提道場初說華嚴於三七日中思
惟如是事此謂如來最初說頓約部為頓約教為漸
別說圓如日初出先照高山又為從牛出乳

三七日說名漸

場華嚴

五年第二鹿苑時為如來說頓獨被大機聲聞在座

狀若聾瘂於是寢大施小不動寂場而遊鹿苑為憍
陳如五人但說三藏教四阿含等經

憍陳如云火器阿含此云無

比法有長中雜
增一四者之名

約時則次照幽谷約味則從乳出酪鹿苑說十二年

十六年第三方等時彈偏折小歎大褒圓四教俱說

藏為半字通別圓為滿字對半說滿故言對教說淨

名金光明等經約時則食時約味則從酪出生酥方等

年八

二十四年第四般若時轉教付財融通淘汰此不說

藏教帶通別二正說圓教說摩訶般若諸般若經約

時則禺中約味則從生酥出熟酥般若十二年

四十六年第五法華涅槃時開前一頓三漸會入非

頓非漸以不同聾瘡故非頓不約三時故非漸諸部

圓教並不須開但是部內兼但對帶故不及法華淳

一無雜約時則日輪當午罄無側影約味則從熟酥

出醍醐法華八年

入涅槃

言涅槃有二義一為法華未熟人追說四教具談佛

性令知真常入大涅槃名捃拾殘機教二為末代乘

戒俱失故更扶三藏廣開常宗設三種權法一圓實

名扶律談常教若論時味與法華同涅槃是臨滅時說從前之如來

既成道已轉正法輪
以下詳見佛本紀中

五十三年

壬申

二月十五日佛在拘尸那城

此云三角力士

生地娑羅雙樹間

此云堅固

臨涅槃時

此云滅度

出大音聲普

告大衆今日世尊將欲涅槃復從面門放種種光徧

照十方大衆集已而為說法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復

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爾時世尊於七寶牀右

脇而卧中夜寂然無聲是時娑羅雙樹垂覆寶牀慘

然變白猶如白鶴大衆哀聲普振世界時大衆共扶

如來入金棺中世尊大悲即自舉棺遠城七匝至荼

毗所大衆以妙香木成大香樓舉棺樓上佛為迦葉

復現雙足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足

還自入棺從心胷中火涌棺外漸漸荼毗經于七日

香樓乃盡

已上並涅槃經荼毗又闍維邪旬此云焚燒

分舍利

帝釋開棺取佛右牙天上起塔大衆收取舍利

此云骨身

滿八金壘入俱尸城七日供養

涅槃

八國共分舍利闍王得八萬四千數以紫金函盛於

洹河中作塔藏之

阿育王經

結集三藏

四月十五日大迦葉升須彌山

此云高過銅健稚

擊也捷稚音度地聲論云鐘集千阿羅漢

又隨有金木可擊者皆通稱

法藏結諸法義集以成文

如是

如是一時佛在所居處

皆安此言

迦葉大衆皆悉墮

濱昨日見佛今日已稱我聞

智

述曰佛道幽遠非可約說茲但為導吾宗之初學

與夫搢紳先生之欲知此道者耳年少氣盛疾讀

此書文雖無壅義則未解有能用此約說推尋佛

紀四卷之文以未解義質之沙門之知教者字字

研詳脩焉見理欲不之悟未之有也

穆王壬申歲二月十五日暴風忽起發屋折木山川

震動西方有白虹十二道南北通貫王問太史扈多

對曰西方大聖人終亡之相

周書

穆王時西極之國有化人來入水火反山川千變萬

化不可窮極穆王敬之若神事之若君臨終南之上

築中天之臺其高千仞

列

穆王時文殊目連

文殊菩薩此云妙德

高四臺是迦葉佛說法處

姓高兄弟因造三會道場

於終南山築中天之臺高千尺

列于化人王之二

子於沁水北山石窟

水出上黨造迦葉佛像王又於

鼓山迦葉佛舊寺重建竹林寺山神從佛請五百阿

羅漢居之天人感通傳

述曰佛法東流蓋已肇於穆王之世造像建寺悉

遵先佛之舊制信過去佛皆化及此地及室利房

等持經來秦而始皇謝遣出境蓋時未至機未熟

耳至漢明應夢三寶並興君臣庶翕然歸命此

蘇由所謂一千年外聲教及此之嘉應也

懿王王官

八年初祖摩訶迦葉以云大先於法華會上聞佛說

火宅喻迦葉四大聲聞於此領解佛為授記名光明

佛此通付法至涅槃時佛告大衆我今所有無上正法悉

已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止此別付法末代住持當用

別姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付迦葉弘

持至二十年代以法藏付阿難陀即持佛衣往雞足山

入滅盡定以待彌勒下生此云慈氏姨母摩訶波闍波提此云大愛道雞足靈

鷲山三峯如仰雞足

孝王王第

三年二祖阿難陀慶喜佛從弟持法至二十年於摩突羅

國以法藏付商那和修此云草衣復於恒河中流化成金

地為末田地此云河中五百仙人說法授記

三十二年三祖商那和修於摩突羅國以法藏付優

波毬多

此云大護

厲王

胡夷王子

三十三年佛滅後百年中天竺華氏城

王官多卑

阿育王

此云無憂

遣使白毬多欲來問訊毬多往至王所摩頂說

偈指示如來往昔行住之處悉令起塔復於洹河龍宮取闍王所藏釋迦舍利作八萬四千寶塔救諸鬼

神於閻浮提城邑滿一億家為立一塔

云初佛在王舍城乞食有童子遙見世尊心念我當施以麦麴即

手捧鉢沙著世尊鉢願以功德令得一天下繼蓋王

取蓋獲義

即於此生得供養佛世尊微笑告阿難曰我滅

百年此童子統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正

法治化廣布我舍利造八萬四千法王之塔

述曰摩騰謂漢明帝曰阿育王塔震旦有十九處

大士告劉薩訶洛陽

聖家

建鄴

長十

鄒陰

王几

臨淄成都

五處有阿育王塔今十九處不可備知而考之五

處獨鄒陰之塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕羣

生末代值佛之幸也

三十四年佛滅後百年毗舍離城中跋闍子

此云毗

丘擅行十事佛聽兩指抄食乃至得受金銀一一檢

校非法非毗居此律云七百阿羅漢集論法毗居第七百

集結

五十一年四祖璽多於摩突羅國以法藏付提迦多

平王宣白幽王子東遷洛陽

三十二年五祖提迦多於中天竺以法藏付彌遮迦

莊王佗桓王子

七年佛滅後二百五十年文殊師利菩薩至雪山化

五百仙人還歸本土放太光明徧照世界入於涅槃

○魯莊公七年夏四月辛卯恒星不見僧曰夜明

也傳注恒常也辛卯四月五日

述曰天台淨名疏言佛生時星殞如雨此因瑞應

經有佛星下侍之言故借佐傳之文以形容耳孤

山淨覺不能別乃稱天台正取二莊為佛生之年

然傳言辛卯自是四月五日可見不合若欲實大

傳夜明之事正當以文殊放光涅槃為之驗也

襄王鄭惠王子

三年六祖彌遮迦於北天竺以法藏付佛馱難提

○秦繆公時扶風獲一石像公不識棄馬坊中護像

神怒令公病又夢天帝責誠以問侍臣由余往視像

曰佛神也公即取像澡浴置淨室像忽放光公大異

之召匠造一銅像

靈王四年七祖難提於提伽國以法藏付佛馱密多

元年

仁敬王子

元年八祖密多於中天竺以法藏付脇比丘

貞定王

介元王子

元年鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱孔子答商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉其書八篇名列子

張無盡論曰列子學孔子者孔子聖人也尚知尊西方之教而學者未讀其書便以排佛為務者何

也

考王

隗貞定子

四年佛滅後五百年天竺國無著出世闡教其弟天親初造小乘論五百部後因無著開悟復造大乘論五百部世稱千部論師

威烈王

午考王子

九年九祖脇比丘於華氏城以法藏付富那夜奢

顯聖王

徧藏烈弟

三十五年十祖夜奢於華氏城以法藏付馬鳴初馬鳴以刀貫杖銘曰天下智士能勝我者截首以謝時

夜奢坐閑林中說諸法空無我無人謂馬鳴曰若就
世諦假名為我第一義諦我何可得馬鳴知義不勝
欲斬首以謝夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝
後六百年當傳法藏於是度令出家

報王

延靚
王子

三十一年十一祖馬鳴於南天竺以法藏付迦毗摩
羅摩羅造無我論足一百偈此論至處魔外無不摧
折

秦

都

始皇

廣政
王
子

四羊西域沙門室利房等十八人齋佛經來化帝以
其異俗囚之夜有丈六金神破戸出之帝驚稽首稱
謝以厚禮遣出境

朱上行
經錄

十三年十二祖摩羅於南天竺以法藏付龍樹樹於
佛滅後七百年出九十日中誦通三藏造大無畏論

十萬偈明第一義

一名大智度論龍樹
事並見一十四祖紀

三十四年丞相李斯請史官非秦記皆燒之非博士
所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之
有敢偶語詩書者棄市制曰可

○衛宏古文序

後漢

秦改古文以篆為隸國人誹謗時諸生為郎者七百

佛祖統紀

卷第三十四

十四

人始皇密令冬月種瓜於驪山硯谷溫處瓜實乃使人上書瓜冬有實詔博士諸生說之人人各異則皆使往視之而為伏機諸生方相論難因發機填之以土

漢書傳注

述曰李斯勸秦焚書阮儒其為逆天道絕人理為甚矣崔浩勸太武廢佛焚其經阮其徒此用秦舊法也韓愈之言曰人其人火其書此用崔浩遺法特不遇其君耳雖空言無禍使後世有人師用其語豈不為盛德之累戒之哉

音釋

佛祖統

禺虞俱切音余

綴思但切音散綴蓋也

法苑珠林卷第三十四

佛祖統紀卷第三十四終

特不遇其君耳雖空言無禍使後世有人師同其
語豈不為盛德之累戒之哉

音

母難鼻出

聲

增端蓋出

佛祖統紀卷第三十五

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

法運通塞志第十七之二

西漢

都長安

武帝

自高祖受命至此為四世

元光二年十三祖龍樹於南天竺以法藏付迦那提
婆入月輪三昧蟬蛻而去壽三百歲

元狩元年初博望侯張騫自月氏還

西域國名

言臣在大

夏時

音下

見印竹杖蜀布問安得此國人曰吾賈人

市之身毒

即天竺音虔篤

身毒在大夏東南可數千里此其

去蜀不遠乃令騫因蜀健為

健音虔今嘉州

發間使王然於

等指之身毒

間諜之義又間歲遣使言不一

四歲餘皆閉昆明莫能

通

為昆夷所閉

四年驃騎將軍霍去病討匈奴過烏菴山

音煙支

千餘

里得休屠王祭天金人

驃頻妙反屠音儲匈奴部中貴王也

○霍去病

獲金人長丈餘帝以為大神列於甘泉宮焚香禮敬

魏書佛老志

成帝

驚元帝子

建始元年十四祖提婆至迦毗羅國以法藏付羅睺

羅多

河平三年使謁者陳農求遺書於天下

鴻嘉二年光祿大夫劉向校書天祿閣往往見有佛

經向著列仙傳云吾搜檢藏書編尋太史撰列仙圖

自黃帝已下迄至於今得仙道者七百餘人檢定虛

實得一百四十六人其七十四人已見佛經矣

述曰洪興祖有云梁孝標注新語引列仙傳序言

七十四人已見佛經今書肆板行者乃云七十四

人已在仙經蓋是道流擅改之耳然天祿有佛經

此語可證

哀帝

欣宣帝孫

元壽元年遣景憲使大月氏得其王口授浮圖經還
當時稍有行齋戒者

魏書佛老志浮圖亦佛陀此云覺者

述曰蘇由對昭王扈多對穆孔子荅商太宰皆言
西方聖人而不明言為佛霍去病獲金人亦不知
為佛化人勸穆王造迦葉佛像由余對秦繆公則
曰佛神室利房齋佛經化始皇劉向校書天祿見
有佛經景憲使月氏得浮圖經此則已言佛而未
行其教皆在漢明帝感夢求佛之前天下荅南山
蘇由扈多傳毅皆佛所使也至言劉向見有佛經
者意張騫使大夏去病獲金人必有佛經與之俱

至特時人弗行國史弗錄耳不然則不應天祿有
其書也

東漢

都洛陽

明帝

莊光武子

永平元年十五祖羅多至室羅伐城以法藏付僧徒
難提當佛滅一千年出

七年帝夢金人丈六項佩日光飛行殿庭旦問群臣
莫能對太史傳毅進曰臣聞周昭之時西方有聖人
者出其名曰佛帝乃遣中郎將蔡愔秦景博士王遵
十八人使西域訪求佛道

十年蔡愔等於中天竺大月氏遇迦葉摩騰竺法蘭
得佛倚像梵本經六十萬言

倚即立也

載以白馬達維陽

火德王故改洛為維

騰蘭以沁門服謁見館於鴻臚寺

胡廣釋曰鴻臚寺

也臚傳也兩以傳聲贊導九寶唐改為司寶寺

十一年勅維陽城西雍門外立白馬寺摩騰始譯四

十二章經

譯經圖紀其經元出大部以大藏梵本於初傳故撮引要義以導時俗

蘭臺石室圖佛像於西陽城門及顯節陵上

明帝壽藏帝

問摩騰曰佛出世後何以化不及此騰曰天竺迦毗

羅衛國者三千大千世界百億日月之中三世諸佛

皆於此出天人龍鬼有願力者皆來生彼受化悟道

餘處佛雖不往然光相及處千年五百皆有聖人傳
佛聲教而往化之帝大說

十四年正月十一日五嶽八山道士褚善信六百九

十人上表請與西域佛道角試優劣敕尚書令宋庠

以十五日大集白馬寺帝設行殿於寺南門立三壇

道士於東壇置經子符籙摩騰於道西置壇安經像

舍利中壇奉饌食奠祀百神道士遶壇泣曰主上信

邪玄風失緒敢延經義於壇以火取驗即縱火焚經

悉成灰燼道士相顧愧赧所試咒術入火履水皆不

得行及焚佛經光明五色上徹天表烈火既息經像

儼然摩騰踊身飛空現諸神變法蘭出大梵音宣明
佛法天雨寶華大衆欣說太傳張衍謂道士曰卿等
無驗宜從佛教道士費叔才自感而死司空劉峻等
二百六十人京師士庶張子尚等三百九十人後宮
陰夫人王婕妤宮人等一百九十人五嶽道士呂惠
通等六百二十人並求出家帝可之勅於雒陽創十
寺七寺城外安僧三寺城内安屋並給供物帝嘗幸
白馬寺摩騰進曰寺東何館也帝曰昔有阜夷之復
起有光怪民呼聖冢騰曰昔阿育王藏佛舍利八萬
四千塔震旦之境有十九處此其一也

震旦又真丹
又支那此云

漢地東方文
物之國也

帝大驚即與俱往禮拜見圓光涌冢上

光中有三佛侍衛驪呼皆稱萬歲帝大說曰不有二
大士焉知大聖遺祐哉乃詔造塔其上高九層二百
尺明年有光見於塔有金色手出塔頂天香郁然帝
駕幸瞻禮光随步武

法本內傳塔婆此云
高顯處又云方墳

案翻譯名義云唐道士尹文操謂法本內傳是羅
什門人造意欲所述漢明夢金人道家焚經事悉
是虛偽殊不思明帝感夢出自漢書關澤對吳主
亦言釋道焚經角試費叔才自感而死見之吳志
以此推之則內傳真是漢時非晉人造文操之妄

仙傳類集卷之三
三十九

論敗矣此與夫列仙傳加化胡字同一謬詐是亦文操之所加乎

摩騰既卒竺法蘭譯佛本行經等五部已上並舊傳

述曰或言內傳無作者名為疑者今觀此傳倫錄騰蘭角法之事豈後人所能知必法蘭譯經時諸弟子之所記耳

楚王英奉黃白紈詣相國曰託在蕃輔過惡累積奉送縑帛以贖罪愆相國以聞詔報曰楚王誦黃老之微言尚浮圖之仁祠何嫌何疑當有悔吝其還贖以助伊蒲塞桑門之盛饌梵語伊蒲塞即優婆塞此云清信男今受五戒稱僧童者

桑門即沙門此云息心今受具足戒稱僧者世人未學相傳指伊蒲便為供食其謬誤不知義者此

初帝聞西域有神其名曰佛因遣使之天竺求其道得其書及沙門以來其書大氏以虛無為宗貴慈悲不殺以為人死精神不滅隨復受形生時所行善惡皆有報應故所貴修練精神以至為佛善為宏濶勝大之言以勸誘愚俗精於其道者號曰沙門於是中國始傳其術圖其形像而王公貴人獨楚王英最先好之通鑑引西域傳及楚王英傳注

范曄西域傳論曰佛道神化興自身毒而西漢方志莫有稱焉禮記文武之政布在方冊注方版出策簡也漢張蒼為御史主柱下方書又云謹連

佛且說已
卷第三十五

其事於左方皆未全
言方志志於木方也張騫但著地多暑濕乘象而戰
班超唯列其奉浮圖不殺伐而精文善法導幸之功
靡所傳述子聞之後說其國殷乎中土玉燭和氣靈
聖之所降集賢懿之所挺生神迹詭異則理絕人區
感驗明顯則事出天外而騫超無聞豈非道閉往運
而數開叔葉乎云

袁宏漢紀云西域天竺有佛道焉佛者漢言覺也將
覺悟羣生也其教以修善慈心為主專務清淨其精
者號沙門漢言息心盖息意去慾而歸於無為也又
以為人死精神不滅隨復受形一時所行善惡皆有

報應故所貴行善修道以練精神以至為佛也佛身
長一丈六尺身黃金色項佩日光變化無所不入故
能化通萬物而大濟群生明帝感夢乃遣使天竺問
道圖其像而還有經數千卷以虛無為宗包羅精粗
無所不統善為宏闊遠大之言所求在一體之內所
明在視聽之外世俗之人或以為虛誕然歸於玄微
深遠難得而測故王公大人視生死報應之際莫不
矍然而自失焉

矍然驚遽

述曰袁氏漢紀言天竺有佛道佛身丈六金色曰
光化通萬物大濟群生明帝感夢遣使問道得其

經像此佛法來東之時與法本內傳相為表裏蘊
子瞻為之跋云此殆中國始知有佛時語雖淺近
大略具足矣

安帝

祐章
帝孫

永初元年十六祖難提至摩提國以法藏付僧佉

舍

順帝

保安
帝子

永和元年十七祖邪舍至月氏國以法藏付鳩摩羅

駄佛記滅後一千年出

桓帝

志童
帝曾孫

建和元年月氏國沙門支識至雒陽譚般舟三昧阿
闍佛經等二十一部

二年安息國沙門安世高至雒陽譚五十校計等百
七十六部

三年十八祖羅駄至北天竺以法藏付闍夜多

九年自永平以來臣民雖有習浮圖者天子未之好
至帝始薦好之於禁中鑄黃金浮圖老子像

佛像與
老子像

親於濯龍宮設華蓋之座用郊天之樂

靈帝

宏章
帝

三年安息沙門安世高有同學死為共亭湖神

共音
崇即

彭蠡湖能使過船分風上下世高至廟神謂之曰我家此湖千里以昔布施今大有珍寶以多瞋今受鱗身幸取我繒寶為造一塔祈生善處世高遂於豫章建寺造塔後鱗死山中首尾數里今大安寺
熹平元年十九祖闇夜多至羅閱國以法藏付婆修槃馱

光和三年西天沙門竺佛朔至雒陽諱道行般若經中平五年清信士嚴佛調諱古維摩經等

六年官者張讓詐以大后詔大將軍何進斬之中軍校尉袁紹引兵捕諸宦者殺二千人張讓投河死

述曰儒學之危時常有之其始自秦李斯阮諸生為郎者七百人漢官官禁錮寔范滂等二百人殺天下儒賢廷中宰輔陳蕃竇武李膺及鈞黨死者百餘人廢徙禁錮者七百人及矯詔斬大臣何進而袁紹乘怨殺官者二千人雖為一快然君子小人俱於死玉石俱焚亦何足為儒門章大氏天有定命運有通塞危會之來所不容免唐朱溫殺朝賢三十人投屍于河亦一危也悲夫如釋氏之危三武皆此類也

獻帝

協靈帝中子

初平元年二十祖槃馱至那提國以法藏付摩拏羅
二年蒼梧儒生牟子因世亂無仕官意銳志佛道而
世多非之乃製理惑論以為勸其辭有云佛者覺也
猶三皇神五帝聖也

文見大藏
和明集

述曰牟子不得其名當佛道未大行之日而能為
論援三家之事義比決優劣以祛世惑以禦外侮
是殆大士示迹如來之使也

興平二年下邳相笮融側格切起佛祠課人誦經浴佛
設齋時會者五千餘人

述曰漢世人間建佛祠行佛事者始見之笮氏嘗

與一儒老共觀此文笑之曰為士夫而使後世書
為學佛豈不恥哉磐應之曰學佛者豈不是為善
之人乎為士夫而使作史者指為姦佞貪酷甚至
於不忠不孝者斯可為恥學佛為善尚何耻哉儒
老笑領之

建安元年二十一祖摩拏羅至月氏國以法藏付鶴
勒那

十四年二十二祖鶴勒那於月氏國以法藏付師子
尊者先是鶴勒那弟子竺大力等來雒陽與康猛同
譯興起本行經忽於館所有白光見大力欽容有間

曰此我師入滅之相大力康猛支曜康巨等皆善方
言終漢之世諱經三百餘部

魏

都洛陽時天下
多魏吳蜀三國

文帝

丕太祖子
受漢禪

黃初元年吳主孫權於武昌建昌樂寺

五年月氏國優婆塞支謙來雒陽謙受業於支亮亮
受業於支識世稱天下博知無出三支謙細長黑瘦
眼白睛黃時人語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊
後遁地歸吳拜為博士○西天沙門維祇難同竺律
炎來吳諱經五部

六年陳思王曹植

文帝弟
字子建

每讀佛經輒留連嗟翫以

為至道之宗極嘗遊漁山聞空中梵天之響乃摹其

聲節寫為梵唄

音敗此
云讚歎

撰文制音凡六契

經一音義云
猶一節也

傳為後式

明帝

獻文
帝子

太和三年吳潘夫人於武昌建慧寶寺

齊王

芳明帝
養子

正始二年吳赤烏四年康居國沙門康僧會來吳國
人初見咸驚異之吳主曰是漢明所夢佛神之遺風
乎乃召問之會曰如來遷化已逾千載靈骨舍利神

應無方吳主曰舍利可得當為立塔若其無驗國有
常刑會謂其徒曰大法廢興在此一舉當潔齋以懇
求七日無驗展至三七日衆且懼忽鏗然有聲視餅
中舍利五色吳主自執餅瀉銅盤中盤即破裂火燒
鎚擊一無所損因起浮圖置建初寺名其地曰佛陀
里

三年吳尚書令闕澤捨宅為德潤寺

在四明慈谿縣今名普濟澤字

德潤故名

吳主問曰孔子教化世俗老莊放蕩山林何事

佛為澤對曰孔老法天制用不敢違天諸天奉行佛
教不敢違佛以此言之實非比對吳主曰佛教入中

國何緣不及宋方澤曰永明十四年五嶽道士褚善
信費叔才等與西僧角法費叔才自感而死至今百
七十年離亂歲深方至於此

述曰三國之時各務戰守而於此道未之能弘然
吳之君臣稍有知者故建寺譯經奉舍利論佛教
班班可見魏之境獨陳思王能知之蜀則蔑聞意
戰國遐阻未便能至耳

嘉平二年中天竺三藏曇摩迦羅至洛陽諱僧祇戒
立大僧羯磨受戒先是比丘出家特剪髮而已未有
律儀凡齋懺法事如祠祀狀及迦羅至始出戒本遂

為日用

四年中天竺沙門康僧鎧至洛陽譯無量壽經

高貴鄉公髦文帝孫

正元元年漢魏以來二衆唯受三歸大僧沙彌曾無

區別曇摩迦羅乃上書乞行受戒法與安息國沙門

曇諦同在洛出曇無德部四分戒本十人受戒羯磨

法沙門朱士行為受戒之始迦羅此云法時曇無德

用法正為四分部主尊為始祖法時至此士傳四分

行十人受戒法為二祖至南山廣述疏鈔行於世為

甘露元年天竺沙門白延至洛陽譯無量清淨平等

覺經等六部無畏三藏至交州譯法華三昧經○吳

主孫皓不敵佛法毀廢寺宇詰康僧會曰佛言善惡

報應可得聞乎會曰明主以孝道治天下則赤烏翔

老人見漢書南極老人星見則治安以仁德育萬物則醴泉涌嘉

禾生善既有徵惡亦如之它日宿衛治圃得金像皓

使置穢處灌以不潔俄得腫疾占者云坐犯大神皓

悟迎像供事請會說法禮拜悔罪受五戒疾獲愈奉

會為師復營立塔寺

四年二十三祖師子尊者遊化至蜀賓國有外道詐

為僧形以幻術入王宮奸犯妃后王怒曰吾信事三

寶而沙門何多辱我即毀寺害僧自秉劍至尊者
斬師白乳涌高數尺王臂尋墮七日暴死

自迦葉始
祖至師子

事迹之詳備在西
上二十四祖紀

五年潁川朱士行

時存

講道行般若經

講經
每歎譯

理未周乃散迹長安至于闐國

沙門西
遊之始

得梵本般若

國禁不傳東土士行請驗以火無損王信異乃許其
傳士行即寄經東歸因名放光般若

佛祖統紀第三十五卷終

佛祖統紀卷第三十六

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

法運通塞志卷第十七之三

晉

都洛
陽

武帝

同馬炎
受魏禪

泰始二年侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身
放大光明都人競集瞻禮

四年沙門竺法崇至湘州麓山廟神請授淨戒舍廟
為寺

○荊州都督羊祜日供給武當山寺有問其故祜曰

前身多有諸過賴造此寺故獲中濟所以供養之情
偏重於此

述曰晉書言羊祜識前身是李氏兒能取所弄金
環今此言前身造此寺者蓋前身之前身也世間
罪福果報不差可不知鑑祜能知前身者佛教謂
之宿命通祜蓋學佛有得現身世間者

太康二年并州劉薩訶業弋獵暴卒兩人報向西北
行至地獄見金色聖人左右言是觀音大士謂訶曰
汝罪應入地獄可往洛陽臨淄建鄴鄧陰成都五處
有阿育王塔處頂禮懺悔又吳中二石像阿育王使

鬼神所造能往禮拜不墮地獄又云凡為亡人設福
七月望日沙門受夏此時設供彌勝若制供養物具
須器器標題言為某人奉上三寶福施彌多沙門白
衣見罪宿過能自發露不失事條勤誠懺悔罪即消
滅如恥於衆前陳列可對像處默自記說不失事者
罪亦除滅若有遺漏非故隱蔽受報猶輕若善人誦
經其地皆為金剛但肉眼人所不能見僧傳所載極多此不備錄
既蘇乃出家名慧達至會稽山澤處尋求及剡縣
烏石山夜聞地下鐘聲越三日有梵僧七人行道空
中地涌方壇因斷土求之得舍利寶塔六僧騰空而

沒一僧化為烏石因以名山塔色如青石高一尺四寸廣七寸四角挺然五層露盤中懸寶磬安佛舍利既而其塔飛至一山凡三止其處達乃即其地建精舍以奉塔

今四明育王寺上下塔及舍利殿三處是

二年西竺沙門婁至來廣州譯十二遊經

七年月氏沙門竺法護來長安青門譯正法華經及

涅槃寶藏經等二百十部

月氏音支

九年洛陽大疫西竺沙門呵羅竭持呪法加水以治

之所遇者皆差

楚辭反愈也

惠帝

東武帝次子

元康元年巴陵顯安寺生異木西天僧見曰此佛婆羅樹也于闐沙門無羅叉譯放光般若經即朱士行寄歸本也

永康元年會稽諸葛氏錢自井出乃舍宅為靈寶寺

今大度寺

○永康中沙門義興廬于山上有童子來給薪

水久而辭去曰吾太白一辰上帝遣侍左右言訖不見

今四明天童山是

永寧元年扶南國王遣使同西竺沙門那伽仙進縷金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭白法祖支法度法立法炬共譯經百六十五部炬譯有金貢太山

贖罪經

永興元年西竺沙門祇域至洛陽指沙門竺法淵曰
此菩薩羊中來見竺法興曰此菩薩天中來又云比
立衣服華麗大違戒律望帝所宮闕曰大略似忉利
天疲民之力不亦侈乎未幾洛陽亂

懷帝熾武帝二
十五丁

永嘉四年西竺沙門佛圖澄至洛陽時石勒屯兵葛
陂沙門多遇害召澄試術呪鉢水生青蓮華由是神
敬及與劉曜戰以訪澄澄曰塔鈴音云秀支替戾剛
僕谷禿劬當秀支軍也替戾剛出也僕谷劉曜胡位

也禿劬當捉也此皆羯語言軍出捉得劉曜也

劉曜號前

趙偁稱帝於長安秀支替戾剛字北谷胡語也羯居
語四果又取麻油燕脂塗掌以示童子見一人乘馬
聖人也

朱絲縛肋澄曰此劉曜也遂出戰果生禽曜勒遂即
王位國號趙勒愛子斌暴卒歎曰吾聞扁鵲起甕太
子乃令告澄每乘輿升殿唱大和上至晉兵入淮季龍
傾心事澄每乘輿升殿唱大和上至晉兵入淮季龍
怒曰吾奉佛反致寇佛無神矣澄曰王前身為商經
蜀賓僧寺設會有六應真吾其一也時聖者記曰此
檀越報盡當王晉地今為天子豈非奉佛而致邊疆

侵擾有國之常何為興怨謗乎季龍乃悔謝澄將去
入辭曰國家存心佛理而布政苛猛致國祚不延也
即安坐而逝後有沙門自雍州還見澄入關季龍發
冢視唯塊石烏季龍惡之曰石吾姓也葬吾而去其
能久乎未幾果亡

缺紂倫反崩補典反各醫盧人劇
賓西土國名鹿真者阿羅漢應得

真道也音膺
雍於用反

六年武邑太守盧欽請道安法師於郡講經傾城人
士來聽讚歎諠席○西域優婆塞聶道真譯十住經
等五十四部

愍帝

諱鄴武
帝之孫

建興元年吳縣居士朱膺於松江漕口見二石像浮
江而至背有銘曰維衛佛迦葉佛遂迎至通玄寺後
八年漁者得青石鉢二於江上歸以盛葷俄見佛像
在鉢際識者謂前二像鉢遂送寺中

元帝

諱膺宣帝曾
孫遷都建康

太興元年詔沙門竺潛入內殿講經以方外重德令
著履登殿

永昌元年西竺沙門吉友至建康丞相王導見之曰
我輩人也一時名公皆造門結友每見王導解帶自
若尚書令卞壺至

壺音
闡

則正容肅然有問其故對曰

王公風道期人卞令軌度格物吾正當以此處之耳
廷尉栢藝欲為友作目友曰吉友可謂卓朗藝絕歎
服以謂盡品目之極友善持呪所向多驗時號高座
法師譚灌頂經等三部

明帝

諱紹元
帝之子

太寧元年帝手御丹青圖釋迦佛于大內樂賢堂又
往興皇寺集義學沙門百員講論佛道○三年漁人
見海上有光網之得金像文殊誌云阿育王造後商
人於海東獲一圓光持以就像若彌縫烏陶侃刺廣
州得其像以送寒溪寺主者僧珍嘗徃夏口夢寺火

而此像屋獨有神護珍馳還寺果焚唯像屋存烏侃
移督江州遣舟迎之至江上溺

乃歷反
沒也

水中不可獲

成帝

諱衍明
帝之子

咸和元年西天沙門竺慧理至錢塘武林山驚曰中
天竺靈鷲小嶺何年飛來此地邪因名天竺山飛來
峯建寺曰靈隱仙翁葛洪書額

寰宇記此山名稽宿
以許由隱居于北故

易名
靈隱

三年蘇峻為亂焚燒宮室獨樂賢堂明帝所畫釋迦
像不壞帝敕著作製頌以彰聖德

四年丹楊尹高悝

音收

旦行張侯橋望浦中五色光遣

握之得金像而無光跌迎置長干寺

在建康城外長干者長壘也書

云包括干越言越地多長壘也

後一年臨海郡人網得銅華跌上有

梵書云阿育王第四女造敕置長干像又四十年合

浦人采珠海中得金光敕安像上宛然如故

五年許詢以會稽永興新居為崇化寺建塔四層物

產既罄猶乏相輪一朝風雨輪盤自備當時訪知剡

縣飛來○詔會稽寶山法義法師入禁中傳授五戒

咸康元年沙門支道林譯方等法華經

二年尚書令李邀舍句容宅為靈曜寺

六年右將軍王羲之為西天達摩多羅於廬山建

宗寺

○庾冰輔政議沙門盡敬王者尚書令何充

等議曰武皇以盛明革命明帝以聰聖玄覽豈此時

沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下

之志耳疏三上冰議遂寢○沙門白法祖與道士王

符議論符屢屈乃偽作老子化胡經後法祖亡有李

通者暴死見祖法師在冥府為閻王講楞嚴二昧經

云講竟應往忉利天講經又見道士王符身被桎械

求祖法師懺悔閻王訶之曰汝造言謗佛待世間偽

經盡毀汝罪方脫

補注云其文本一卷其徒增為十卷俱薩羅國降伏外道第三卷化維衛胡王第四卷

化闍闍王兄弟第七人第五卷化胡王經十二年皆偷

竊佛語妄

自安置

康帝

諱岳成
帝之弟

建元元年中書令何充舍宅為建福寺以居比丘尼
有尼淨檢於本法得戒一旦有天女乘光下庭中忻
然攜手揖別弟子躡光上升充性好釋典崇修佛寺
供給沙門以百數糜費巨億而不吝阮裕戲之曰卿
志大宇宙勇邁終古充問其故裕曰我圖數千戶郡
尚未得卿圖作佛不亦大乎時郗愔及弟曇奉天師
道而充與弟準崇信釋氏謝萬譏之曰二郗諂於道
二何佞於佛

穆帝

諱聃康
帝之子

升平元年敦煌沙門單道開至建康不畏寒暑晝夜
不卧日行七百里後入羅浮山石室坐亡

五年上有疾召高僧法開視脉知不起不肯進藥后
怒囚之俄有崩獲免或問曰高明剛簡何以醫術經
懷師曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之
病自利利人不亦可乎孫綽曰才辨縱橫以數術通
大教其開公乎

哀帝

諱丕成
帝之子

興寧元年詔以瓦官窰地賜沙門慧力建瓦官寺時

朝賢注疏者不過十萬一百顧長康素貧注錢百萬
人皆笑之一日於殿壁畫維摩像將點眸子曰第一
日開見者責施十萬第二日開見者五萬第三日開
見者任例責施及開戶光明照寺施者填塞果得錢
百萬

二年詔法師竺潛講般若于禁中後辭還剡山詔支
遁相繼講法一時名士與結方外之友劉系談莊子
以適性為逍遙遁曰桀跖以殘虐為性豈亦逍遙乎
王濛極思作數百語遁曰與君別久而所見不長何
邪邨超問謝安曰遁談何如稽中散安曰稽盡力道

才得半耳遁嘗寓書於潛求買沃洲山小嶺潛曰欲
來便給未聞巢由買山而隱

廢帝

諱奕哀
帝之弟

太和二年支遁表求還山詔建沃洲寺以居之遁每
講多會宗遺文為守文者所陋謝安聞而歎曰此九
方獸之相馬略玄黃而取神駿也嘗講維摩於山陰
處士許詢為都講詢發一問衆謂遁不能通遁通一
議衆謂詢無以難

三年洛陽東寺居道馨為衆說法華維摩聽者如市

簡文帝

諱昱成
帝幼子

咸安元年有烏來巢太極殿帝召曲安遠筮之曰西南有女人師能除此怪時居道容住歷陽烏江寺召至都以華置席下驗凡聖容所坐華不萎謂帝曰陛下當奉行八關齋戒自然消弭灾怪帝如言行之羣烏運巢而去敕建新林寺以居之○沙門竺法曠入京師行齋懺禳祓星既而星沒

二年敕長干寺造三級塔畢功之日光照欄宇○帝嘗幸瓦官寺聽竺法汰講放光般若每讀佛經以為陶鍊神明則聖人可至

孝武帝

諱曜簡文帝第三子

寧康元年大司馬桓溫卒初溫在姑孰有異居來見因求浴溫竊窺之見居裸身以刀破腹斷兩足出謂溫曰卿若作天子亦當如是溫每有異志故居見戒及簡文崩諷朝廷加九錫謝安王坦之聞溫病篤密緩其事文未成而卒其後子玄遷安帝而自立為義兵見殺

述曰桓彝守宣城死於蘇峻之難忠矣子溫握兵以窺朝廷亂矣溫子玄藉父之資終為僭逆身死家亡賊矣後世修史置彝列傳溫玄四夷傳辱先世為多矣玄南面八十日其迹似王莽而不能久

世為權臣而卒自陷於亂賊其可為後世戒

王坦之為中書令與沙門竺法汰甚厚每共論幽冥報應要先死者報其事後師來云貪道已死罪福不

虛唯當勤修道德以升濟神明耳言訖不見道安法

師於襄陽檀溪寺建浮圖銅像

梵語浮圖又寧堵波又塔婆此云高顯慶

能自起行至方山光明燭天傾都瞻拜高士習鑿齒

詣安自稱四海習鑿齒安答曰彌天釋道安時以為

名對上聞安名詔曰法師以道德照臨天人宜日食

王公祿所司以時奉給

二年竺潛法師亡詔曰潛法師捐宰相之榮襲緇衣

之行方賴宣道以濟蒼生奄從遷謝用痛於懷可賜

錢五十萬並建瑩塔

太元元年西天沙門涉公至長安秦主苻堅尊奉之

常咒龍致雨以濟時旱國人賴之○慧永法師至廬

山居西林香谷潯陽刺史陶範舍所居以為寺

四年秦人攻拔襄陽獲道安習鑿齒送往長安秦主

苻堅喜曰晉正吳會利在二陸今破襄陽獲士裁一

人半堅出東苑命安同載僕射權翼諫曰道安毀形

不可參乘堅怒曰安公道德所尊乃令翼扶安登輦

安入闕沙門皆隨師姓安曰師莫如佛應沙門宜以

釋為姓及增一阿舍經至有云四河入海無漫異名
四姓出家同稱釋氏藍田得古鼎腹有篆文朝無識
之者以問安安曰魯襄公所鑄也秦主敕三館學士
有所疑皆以問安國人為之語曰學不師安義不禁
難安貌銳而姿黑喜談論故諺曰漆道人驚四鄰左
臂有肉方寸隆起如印世號印手菩薩

六年帝於內殿立精舍奉佛召沙門名德者居中行

道○慧遠法師

安公門人

自襄陽至廬山立龍泉精舍初

師至山夢神告曰此山足可棲神願毋他往夕大雨
雷電見林壑廣開素沙布地椶楠文梓縱橫充斥九

江刺史栢伊乃為建寺曰東林殿曰神運師於江上
禱請陶侃文殊像忽浮出水乃迎置殿造重閣以奉
安之○沙門法正譯千佛名經等百十一部

十六年罽賓沙門眾至江左

凡水自西而東即以東為西為背北為左手

南為右手則江南當稱江右可也自古誤稱江左者不知背面左右之義也今稱浙西為浙右者同坐此誤此說得之譯三法度經等三部

儒宗先生云

十九年江陵城北有五色光沙門曇翼得金像於土
中光相有梵書云阿育王造乃迎置長沙寺

智者裝願於長

沙佛像前即此像此寺按天人感通傳長沙寺在荊州北岸別傳注指為潭州者誤

二十年荊州牧栢冲命曇翼法師渡江造東西二寺

自晉宋齊梁陳氏常及萬僧隋初名僧三千五百當
途講說者五十人別院大小十所般舟方等二院
夏別千人寺屋各及萬間 ○處士戴逵欲造丈六
無量壽佛像以古製朴拙乃密采衆說積思三年刻
雕方就迎置山陰靈寶寺郊超見而作禮方撮香在
手忽勃然煙上極目雲表衆皆歎其神感 ○罽賓
國沙門僧伽跋澄來長安譯雜毘曇婆沙論 ○龜茲
國沙門鳩摩羅什至長安秦主姚興館于逍遙
園譯大品般若經

安帝

諱德宗
武帝

隆安二年長安沙門法顯往天竺求經 ○栢玄輔
政勸上沙汰僧尼詔曰有能伸述經牒演說義理律
行修正者並聽依所習餘悉令罷道唯廬山道德所
居不在搜簡遠法師以書力辨事遂寢

五年秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華經秦主於
草堂寺與三千僧手執舊經重加參定敕僧碧音等

諮受什旨以僧尼多濫令僧碧為國僧正秩同侍中
給車輿吏力法欽為僧錄僧遷為悅衆班秩有差楚

反不齊等也世人各給親信白從三十人謂白身從
多作初加反者誤軍 ○戴顓達之子才巧如其父江夷嘗託顓造觀音

像積年未成夜夢人曰江夷於觀音無緣可改為彌勒顯即馳報而夷書已至俱於此夕感夢及改造彌勒觸手成妙其像在會稽龍華寺

元興元年秦羅什法師自弘始四年以來譯道教經維摩詰經大智度論成實論等九十八部秦國譯經沙門佛馱邪舍功德華無垢眼法稱法海童覺竺佛念衆現法喜衆天十師譯經二十三部

二年桓玄欲重申庾冰之議令沙門盡敬王者遠法師致書云袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外之容不應致敬王者玄得書即下令不行師復著沙

門不敬王者論以警當世

論見廬山集敬者拜也敬者不拜也重音垂再也

○西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦律

○

初東土未有涅槃常住之說但云壽命長遠遠法師曰佛是至極至極則無變無變之理豈有寤哉乃著法性論其要有曰至極以不變為性得性以體極為宗後羅什見論歎曰晉人未見經闇與理會師聞羅什入關通書申好什答書并偈秦安城侯姚嵩寄羅什新譯智論祈師為序師以文廣鈔二十卷而別序之○羅什弟子有生肇融叡時踰關中四聖道生者初入廬山蓮社後至長安從羅什見法顯譯泥洹經

云者六卷

除一闡提皆有佛性師曰阿闡提人

此云信不具一

含生之類何得獨無佛性此經來未盡耳乃唱闡提之人皆當成佛衆以為邪說背經於律當擯生對衆誓曰若所說契合佛心願舍報日踞師子座於是束身還入虎丘山聚石為徒講涅槃經至闡提處則說有佛性且曰如我所說契佛心否羣石皆為點頭後還廬山聞曇無讖重譯涅槃至聖行品果云一闡提人雖復斷善猶有佛性尉喜不勝嘗謂聖教東流譯人重阻多滯權文鮮通圓義於是檢閱真俗精練空有乃著善不受報論頓悟成佛論佛性常有論法身

無色論佛無淨土論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫌嫉競起一日升座說法俄見塵尾墮地隱几而化

○僧肇初見什什曰法中龍象也著般若無知

按名

論物不遷論不真空論涅槃無名論

不謝子文當相揖也

天台宗謂什肇多附通義

○道融從羅什

久之師子國婆羅門馱其書至關中乞辨論什令融當之融先閱外道經書使人錄其目秦主大集以能博觀為誇融數其書并秦地經史十倍之乘勝嘲曰卿乃未聞大秦有博學者乎婆羅門媿服再拜而去

○僧叡初遊外厯諸國後入廬山遠師社來京師

止烏衣寺講說久之入關中從羅什風神明澈見者畏敬秦主因朝會指師謂姚萇曰四海僧望也

義熙二年師子國獻白玉佛像高四尺二寸○遠法師所居東林流泉匝寺下入於溪師每送客過此有虎號鳴因號虎溪後送客未嘗過獨陶潛道士陸修靜至語道契合不覺過虎溪因相與大笑世傳為三笑圖○巖賓沙門佛陀邪舍此云覺明至涼州誦出四分律與竺佛念同譯

四年遠法師以江東經卷未備禪法無聞律藏殘闕乃令弟子支法領等往天竺尋訪獲梵本於于闐過

佛陀跋陀羅乃要與東還

六年初劉程之入廬山依遠法師念佛師曰官祿巍巍何以不為程之曰君臣相疑吾何以為居山十五年專志念佛是年八月見阿彌陀佛放光摩頂即對像焚香祝曰我以釋迦遺教知有西方淨土願持此香先當上奉釋迦世尊次用供養阿彌陀佛願賜攝取第三奉供妙法蓮華經所以得生由持此經言已卧床西向而逝程之有隱德謝安劉裕相推薦甚力辭不屈乃旌之曰遺民 ○周續之幼通五經五緯時號十經童子公卿交辟無所就入廬山預遠公社

布衣蔬食終身不娶世稱通隱

○雷次宗入

廬山蓮社立館東林之側及遠公亡與子姪書曰吾託業廬山事釋和上二十年淵匠既傾良朋亦喪及今未耄尚可厲志成四歸之津梁自今以往勿以家務相聞

七年初沙門法顯西遊經三十餘國至中天竺登闍崛山見老僧揖之不顧有年少來問之對曰大迦葉尊者也追之不復見顯以經像附商人至師子國泛南海達青州而還至揚都譯太般泥洹經五部

大藏有顯

法師傳

述曰此土沙門西遊者始於朱士行而唯及於西域于闐實葱河之東境耳至顯師則西踰葱嶺遠屆五天復能取道南海東還晉地求法之勤以此師為始也

八年罽賓國佛馱邪舍至廬山預蓮社先於秦國譯四合律長阿含又與羅什對譯十住婆沙論以髭赤號為赤髭論主 ○龜茲國曇無讖至姑臧涼王沮

渠蒙遜留之譚大般涅槃經四十卷後固辭西歸遜怒其去已密遣人刺於路初識出關謂送者曰業期至矣既西遜悔白日見神人以劒刺之遂卒識在涼

佛祖經
與道龔諸師譚悲華經等

述曰。燭賓害師子而臂墮。命終沮渠刺無識。而神人加及。或謂聖師通達宿業。方圖償債。豈當使之受報。若是意者。護法之神。怒其干犯尊境。而前人熾惡之心。自足以召之。非同常人互相責報之比也。

九年迦維衛國沙門佛駄跋陀羅

此云覺賢

至廬山入社

遠法師請譯禪數諸經。自是江東始耽禪悅。

十年廬山西林永法師示疾。忽合掌西向曰。佛來也。安坐而化。異香七日方歇。遠法師居東林三十年。師

居西林亦如之。鎮南將軍何无忌至虎溪。召之。遠師

久持名望。從徒百人。高言華論。舉止可觀。而永公納衣半脛。荷錫持鉢。松下飄然。而來神氣自若。无忌歎

曰。永公清散之風。乃多於遠公也。

脛形定反。膝以下骨。

十二年遠法師久修淨業。三瞻佛相。以是年八月六

日。感佛來迎。倏然神化。遺言露屍林下。弟子不忍。乃奉全軀。葬於西嶺。謝靈運製碑。張野作序。宗炳復

立碑於寺門。初師在山行道。名儒劉遺民。雷次宗。周

續之。宗炳。張野。張詮。沙門永法師。慧持。遠師弟道生。曇

順。從羅什學

慧獻。曇怛道。丙曇詵。道敬。

皆遠公弟子

佛駄邪舍

彌寶
國人佛馱跋陀羅迦維衛人常同遊止世號廬山十八賢

復與僧俗百二十三人結社念佛令劉遺民著誓辭共期西升謝靈運負才傲物一見師肅然心服為鑿東西二池種白蓮因名白蓮社靈運嘗永入社師以其心雜止之嘗以書招陶潛潛曰許飲即往師許之遂造烏鵲攢眉而去所著法性論不拜王者論等及詩序銘讚凡十卷號廬山集

白雲端禪師自廬山錄本

述曰佛法起於漢至晉而益盛然競演經論各事專門獨東林法師始以念佛三昧之道開先一時

貽則千古蓋知其為此土人根為道之要故能結社招賢未名儒而致高釋臨終神化感佛迎以獲往生斯為一生取證永居不退之至道也師之言曰功高易進念佛為先凡在修門請事斯語云會稽太守孟顗事佛精懇而為謝靈運所輕嘗謂顗曰得道應須慧業丈夫生天當在靈運前成佛必居靈運後顗慙之

十三年初餘杭山沙門法志常誦法華有雉翔集座隅如聽受狀越七年雉頽志瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏家志詰朝遣問之如

其言王氏一日設齋志方踵門免曰我和上來也志
撫之曰此我雉兒也解衣視腋下果有雉毳三莖七
歲令入山出家十六落髮以腋有毳因名曇翼初詣
廬山依遠法師續往關中見羅什後東遊會稽入秦
望山誦法華經越十二年有女子身披彩服攜筠籠
盛一白豕两根大蒜至師前曰妾入山采薇日已夕
矣豺狼當道歸無生理敢託一宿師卻之甚堅女哀
鳴不已遂以草牀居之夜半踰呼腹疼告師案摩師
乃以布裏錫杖遙為案之翌旦女以彩服化祥雲豕
變白象茲化雙蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩也

以汝不久當歸我衆特來相試觀汝心中如水中月
不可染汚既而天上雨華地皆震動鄉人聞見莫不
稱歎是日太守孟顥方晨起視事忽見南方祥雲光
射庭際隱然金石絲竹之音訪知普賢示化遂以師
道行上聞於朝敕建法華寺寺在天師既亡漆真身留

山中

唐武宗廢法藏像寺南樹中
吳越武肅王謚飛雲大師

○沙門法莊為遠

法師弟子誦法華為常業鄰人夜間見師房前有兵
仗翊衛之狀道俗傳聞莫不尊敬 ○沙門曇邃止

河陰白馬寺日誦正法華兼通講說夜夢一人叩戶
請法師九旬講經邃不允固請乃赴忽見身在白馬

鳩神祠弟子一人亦預自是每日密往一旦寺僧過祠下聞講說之聲見對設二高座異香郁然夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五十疋用充講觀師即咒願受之

十四年吳內史孟顗請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺譯華嚴經六十卷有二青衣旦從池出灑掃研墨時慧嚴慧觀為筆受

恭帝

德文安帝弟

元熙元年帝深敬佛道詔於瓦官寺鑄釋迦佛丈六金像畢功之日放光滿寺傾都人士咸致供養

宋

建康

高祖

劉裕受晉禪

永初元年帝設齋內殿令沙門道照陳詞至百年迅速苦樂俄頃之旬帝善之別賜觀金三萬 ○帝始生有神光之異既長遊下邳遇異沙門於逆旅曰天下喪亂極之者其君乎時患手瘡沙門以黃散藥留之忽不見以藥傳瘡一治而愈嘗遊京口竹林寺獨卧講堂前有五色龍章諸僧驚以白帝帝曰上人無妄言冀州沙門法稱謂其弟子曰嵩嶽神言江東有劉將軍漢之苗裔應天受命吾以鐸三十二枚鎮金

一餅為信帝聞之令釋慧義往嵩山求之俄夢長須翁以杖指石下來日詣廟所石壇求之果獲因得獻上帝夢異僧語之曰君前世曾施維衛佛一鉢之飯今報斯位 ○司徒王謐見東掖門地有光掘之得金佛一軀高七尺二敕置臺中供養 ○車騎范泰於宅西建祇洹寺謝靈運於石壁山建招提寺 ○黃龍國沙門曇無竭與僧猛等二十五人往西天求經越二十年唯無渴還揚都譯經

少帝

義符高祖長子

景平元年崩賓沙門佛陀什於揚都龍光寺譯五分

律

南山云四部之文無越斯律但弘通蓋寡良可長歎

文帝

義隆高祖第三子

元嘉元年崩賓國沙門曇摩密多至建康譯禪經觀普賢行法經等十部自袁皇后皇子以下傾都禮敬 ○西天沙門曇良邪舍譯觀無量壽佛經

述曰文帝嗣位之初觀普賢無量壽二經同時而至至今持誦者為尤盛是知元嘉之際尊敬大乘五國來貢咸贊奉法自渡江以來未有此時之光大也

二年詔於京師為高祖建報恩寺 ○敕沙門道祐往

鄭縣修阿育王寺掘地得金合盛三舍利佛爪佛髮
詔建浮圖三級

三年神僧杯渡初出冀州挈一木杯渡水必乘之因

號杯渡行荷蘆園

求遠反以蘆為園如園也

廣陵李氏飯僧渡以

圈置庭中坐席上食畢提其圈呼曰四天王時有童

子見中四小兒長數寸眉目如畫及追之已失所在

○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經 ○徐州刺史

王仲德於宋王寺造丈六金佛每有寇難則像身流

汗

四年涼州沙門智嚴譯瓔珞本業經等十四部 ○

沙門慧琳以才學得幸詔與顏延之同議朝政琳著

高履披貂裘孔顥戲之曰何用此黑衣宰相嘗著黑

白論與佛理違戾衆論排之

見弘明集

琳後感膚肉糜爛

庶年竟死時以為叛教之報

五年迦毗羅國月愛王師子國剎利摩訶王皆遣使

入貢帝答摩訶王曰此小乘經甚少國中所有幸皆

寫送

六年帝幸祇洹寺觀度童子慧基

七年訶羅陀國入貢其表曰伏承聖上信重三寶興

立塔寺周滿世界今故遣使表此微心 ○初帝聞

屬賓三藏求那跋摩名

此云功德鎧

詔交州遣沙門道敏

杭海邀之跋摩忻然附舶至廣州上遣使迎至金陵

命居祇洹寺僕射何尚之等並師事之請講華嚴前

賢譚六以未通華言禱於觀音夜夢力士易其首旦

起猶覺微疼遂徧曉東語帝嘗問曰朕欲齋戒不殺

迫於狗物不獲於志對曰帝王匹夫所修各異匹夫

身賤名劣言令不威若不克已將何以濟帝王以四

海為家兆民為子出一嘉言士民咸說布一善政人

神以和則風雨應時百穀滋茂如此持齋德亦大矣

寧在輟半日之餐全一禽之命然後弘濟邪帝歎曰

俗迷遠理僧滯近教如法師之言可謂盡天人際師
在祇洹講華嚴十地品帝率公卿日集座下法門稱
榮

十年訶羅單國入貢表稱常勝天子陛下○西天僧
伽跋摩至建康敕住平陸寺為京師沙門慧照三百
七十人渡蔡洲岸於船中再受具戒或問其意照曰
以疑先受若中若下更求增勝故須重受依本臘次
重直容
反再也

述曰此由照等先受戒不如法故於船上結界攝
僧以便行事耳今人年少輕心受戒不知方便不

能有所感發尚未沾於下品則於再受誠得其宜
薩婆多論云重受增為上品本夏不失若此則中
下尚須增受況未能感發者乎或問先已聞羯磨
今若再受則先聞成盜聽者然於當時輕心無知
既不能領聖法尚何盜聞之咎明律高德更須一
評

十一年求那跋摩於南林寺立戒壇為僧尼受戒為
震旦戒壇之始時師子國比丘尼八人來未幾復有
尼鐵索羅三人至足為十眾乃請僧伽跋摩為師為
景福寺尼慧果等於南林戒壇依二眾重受具戒度

三百餘人

重直容
反再也

述曰僧史略之言云漢度阿蒲受三歸也晉度淨
檢從一眾也二眾得戒自此年慧果始也

十二年闍婆國入貢表曰宋國大主大吉祥天子教
化一切降伏四魔轉尊法輪度脫眾生我等在遠亦

雷靈潤 ○慧詢律師善僧祇十誦律製文敷演此

解十誦之始也 ○敕尼寶賢為京邑尼僧正 ○

帝謂侍中何尚之曰范泰謝靈運常言六經本在濟

俗若求性靈真要則必以佛理為指南近見顏延之
折達性論宗炳難白黑論

並見弘明集

並明達至理開獎

人意若率土皆淳此化則朕坐致太平矣尚之曰渡
江已來王導周顥庾亮謝安戴逵許詢臣高祖兄弟
何充兄莫不稟志歸依夫人能行一善則去一惡去
一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明旨所
謂坐致太平者也故圖澄適趙二石滅暴靈塔放光
符捷損虐神道助化昭然可觀至土木之功雖若糜
費然植福報恩不可殫絕尚之又曰夫禮隱逸則戰
士息貴仁德則兵氣銷以孫吳為志動期吞并則將
無取乎堯舜之道豈特釋教而已哉帝說曰釋門之
有卿猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也 ○

沙門功德鎧功德賢諸師譯經九十部 ○竺道生

卒於廬山立佛性義為帝所重王弘范泰與之為友

帝設御齋親臨地坐食至衆疑非時律以過午為非時帝曰

始可中矣謂午時始中生曰白日麗天天言始中何得非

中取節便食一衆歎其機辯 ○曇摩密多於鄮縣

建阿育王寺塔

十三年詔求沙門能述生法師頃悟義者庾登之以

法瑗聞瑗音援召見瑗申辯詳明何尚之歎曰意謂

生公之沒微言永絕今復聞象外之談湘宮寺成召

師居之帝每臨幸聽法 ○簡靜寺居智道罷道適

梁羣甫生子七歲家貧無衣思為屨時有素絹所書
法華經即浣擣為衣著兒體忽遍身生瘡白蟲周匝
號咷旬餘而死聞空中告云壞經為衣得此劇報
十四年初都人孫彥魯家世奉佛有妾王惠稱常誦
法華忽見江浦有光掘之得金佛一軀光有銘曰建
武六年庚子官寺道人法新造前稱建武者唯晉
元帝而止及元年
居道壽誦法華滿三千徧每見光瑞空中有寶蓋垂
覆頂上

二十年沙門慧嚴卒帝詔慰曰嚴法師氣識淵遠道
學之匠奄爾遷神痛悼於懷可給錢五萬布五十疋

二十二年初范曄音負才不得志與孔融先謀廢立
事敗死獄中祇洹寺沙門曇遷素與曄友賣衣孟為
營葬具 魏世祖聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書無
遺此事

二十三年魏世祖與司徒崔浩奉道士寇謙之詔天
下焚毀經像塔廟誅戮沙門詳見通鑑
志第四卷

二十七年王玄謨北征失律蕭斌欲誅之沈慶之諫
曰佛狸魏世子威震天下豈玄謨所能當殺戰將徒

自弱耳乃止初玄謨將見殺夢人告曰誦觀音經千
徧可免仍口授其經曰觀世音南無佛與佛有因與

佛有緣佛法相緣常樂我淨朝念觀世音暮念觀世
音念念從心起念念不離心既覺誦之不輟忽唱停
刑後官至開府年八十二

二十九年魏文成即位大復佛法

孝武帝

駿文
帝子

○敕沙門慧璩為京邑都維那

○

文帝諱日上於中興寺建八關齋中食竟從臣袁敏
孫等更進魚肉帝怒並與免官○召沙門道猷入內
殿說法上稱善敕為新安寺法主 ○吳興沙門僧
瑜初於廬山建招提寺常持法華是年六月謂友人
曰結累三塗情形之故情將盡矣形亦宜損藥王之

轍獨何遠哉遂別衆入紫龕端坐誦藥王品發炬以
焚衆見紫氣騰空旬日所居生雙桐樹識者謂是娑
羅雙樹之兆

大明四年路太后於中興寺造普賢像設齋忽有異
僧見於座衆驚問之對曰慧明自天安來言說不見
因詔改為天安寺勅沙門道溫為都邑僧正○西天
沙門功德直至荊州同玄暢譯經直每舒手出香掌
中流水

五年廬陵太守周湛進金像高九尺三寸言僧法均
夢中獲之因尋訪至三曲江光浮水面求之果得獲

既而長沙郡進金光跌云漁人得之水上安其像如
一 ○魏使李道固來朝帝以中興寺僧鐘有才辯
召為館伴與語不已過中不食道固曰無乃為聲聞
邪鐘曰應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
時稱名對

六年四月八日帝於內殿灌佛齋僧 ○沙門惠簡等
譯經二十六部

七年竹林寺沙門慧益誦法華誓焚身帝遣使諫不
聽以佛生日詣闕辭帝囑以佛法往鍾山入油鑊以
吉布纏身焚之帝駕往勸止不從衆聞誦藥王品忽

聞笳管之聲異香分馥夜帝夢師囑付護法翌日設
大會詔於焚身處建藥王寺

八年十月制沙門盡敬君上沙門僧遠聞而歎曰我
自出家為僧何關帝王事邪即日拂衣歸鍾山

前廢帝 子業武
帝太子

景和元年正月制停沙門致敬 ○沙門法益等乞泛
海往天竺請未來經法至廣州值海寇作難不果往
沙門覺壽譯沙彌塞律一部

明帝 或文
帝子

泰始元年詔於建陽門置興皇寺敕沙門道猛為綱

領帝曰人能弘道今得法師非直道益蒼生亦乃有
光世望乃下詔曰猛法師風道多濟朕所賓友可月
給錢三萬令史四人白簿吏二十人車及步輿各一
乘又詔僧瑾為天下僧主賜法技一部作妓者女樂今稱法技則是法門幢幡鼓親信二十人月給錢三
萬及車輿吏力

一年寶誌大士往來皖山

戶叔反在館州

徒跣著錦袍以前

尺鏡拂挂杖頭負之而行兒童見者譁逐之或微索
酒或屢日不食嘗遇食鱸者從求之食吐水中皆成
活魚時時歌吟如識記初金陵朱氏聞兒啼鷹巢中

舉以為子七歲依鍾山僧儉出家專修禪觀俗呼為

誌公

李白讚刀齊又梁佛堂陳蓋是述語

三年帝幸莊嚴寺觀三教談論

○周顒遷直殿省

時帝好玄理而遇人慘毒不敢顯諫輒舉佛經罪福
事帝為之遷善顯著三宗論言空假義西涼州道人
智林遺書以贊美之 ○敕居淨秀所居為禪林院

秀有神異感娑伽羅龍王兄弟來護常有三十二童

子功德天善女天以任驅役

三十二童應是三十二天

所服袈裟

色如熟椹見諸居不如法即行摩那埵懺悔之法

秦信

意喜由懺悔故自意歡喜亦使眾僧歡喜也

自是京師二部莫不精持嘗

遊兜率天持天波利薊謂其師曰可齋堂中坐禪沙
門 ○逸士顧歡作夷夏論以佛道二教齊乎達化
而有夷夏之別歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲
託沙門通公為論以駁之謂孔老教俗為本釋氏出
世為宗發軔既殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書詆
歡言道家經籍簡陋如靈寶妙真之類采撮法華制
用尤拙上清黃庭餐霞咀石非徒法不可效道亦難
同雖五千之文稍長終不若三乘共引九流俱接之
為得也 出私明集及南史顧歡傳 ○沙門竺法眷等譯無盡意
經等十二部 ○帝聞廬山陸修靜有道築崇虛館

以禮致之順風問道朝野歸心

後廢帝

昱明帝太子

元徽三年定林寺法獻往天竺求經至于闐國得佛

牙舍利法華提婆品以歸

順帝

準明帝第三子

昇明元年敕沙門法持為天下僧正

齊建

康

高帝

蕭道成

建元元年帝幸莊嚴寺聽僧達法師講維摩經御座

稍遠中書令張緒請遷席以鄰帝座

二年益州刺史傅琰言沙門玄暢建齊隆寺感青衣
神人遶山守衛敕蠲百戶用充資給 帝幸鍾山僧
遠所居遠牀坐辭以老病不出迎以房門狹不容車
遣使持勞問

三年中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經

四年詔沙門法穎為京邑僧主 詔迎皖山誌公

入京公務其面為十二面觀音帝以其惑衆惡之

武帝

願高帝太子

永明元年帝以華林園設八關齋戒帝微時避難揭
陽山中累石為浮圖忽有一樹生其側狀如華蓋

○西天沙門達磨提來謹提婆達多品 鍾山僧

遠居山五十年天下仰其高德及亡帝致書尉弟子

法獻曰承遠上無常弟子中夜已自冥知遠上此去

甚嘉遲見法師方可敘瑞夢耳

遠上者遠和上也

○敕長干

寺玄暢同法獻為僧主分任江南北事時號黑衣二

傑

二年詔沙門僧鍾見於乾和殿但稱貧道帝問僕射
王儉曰古之沙門何所稱對曰漢魏此道未盛無所
傳聞晉宋以來多稱貧道而使預座晉之中世庾冰
桓玄欲使盡敬事竟不行帝曰獻暢二師道行如此

尚乃稱名況復餘者揖拜則非制稱名亦無嫌

四年沙門僧護於剡縣石城山見崖間光如佛燄乃

鑄石為彌勒佛纔成画像初是晉世有沙門曇光至

剡山石室宴坐有雕虎丹麟造前依足與授三歸並

即引去已而山祇盛飾來見光為說法神奉山以結

伽藍名曰隱岳同學於蘭馭創寺於旁曰玄化護既

造像乃即像所建剡名石城與兩寺鼎足而居齊末

沙門僧叔來繼其功至梁武帝舉兵東下用度不足

建安王偉文帝弟八子取襄陽銅佛毀以為錢富僧藏繼

舉兩反漢志藏繼十萬注錢貫也多加毒害後刺江州感惡矣有始

豐縣令陸咸台今天夢沙門二人謂曰建安王桀忠由

於宿障剡縣僧護造彌勒石像若能成濟必獲康復

咸還都經年出門遇僧謂曰建安王事猶能憶否忽

然不見咸大感悟遂以白玉即召定林寺僧祐律師

因舊功鑿入五丈鑿楚限及平木鐵器又去聲至天監十五年畢

功像身光燄通高十丈王疾既愈遂留神釋學益悟

佛理唐道宣律師見天神謂曰師即僧護僧叔僧祐

後身故世稱為三生石佛云出南史及劉勰石像碑天人感通傳欲備見三

生事迹故并錄於此

五年友州進真珠佛像 ○司徒竟陵王王子良居

西邸招致名僧講論佛法造經唄新聲數營齋戒躬
為僧倫賦食行水嘗夢東方普光世界天王如來說
淨住淨行法門因著淨住子二十卷及三寶記 ○
劉霽母明氏寢疾霽誦觀音數萬徧夜夢僧曰夫人
笑盡君精誠薦至當為申延後六十日乃亡霽廬墓
哀慟常有白鶴雙翔廬前南史劉歊隱居求志事母兄
以孝悌母每病夢歊進藥翌日有間弟劉許精意釋
典歊聽講鍾山諸寺因共卜築東澗許常著鼓皮冠
披納每遊山澤輒留連忘反南史
六年僧伽跋摩於廣州竹林寺譚善見毗婆沙律

七年平原居士明僧紹舍攝山宅為棲霞寺 帝以
誌公幻惑俗衆收付建康獄是日國人咸見大士遊
行市井其夕語吏曰門外有雨與食為我取之既而
文惠太子竟陵王送供至建康令以聞帝悔謝奉迎
至禁中館於華林園 ○竟陵王於弘濟寺講成實
三論夢中作維摩一契命僧辯傳詠之羣鶴飛舞於
階詠畢而去 ○西天沙門摩訶乘德進等譯諸經
律

八年帝不豫詔諸沙門祈佛聖僧至七日感天香滿
殿聖僧影迹堂內金錫振響已而康復 ○晉安王

蕭子懋年七歲母阮淑媛病請僧行道有獻蓮華供佛者漬銅罌中王流涕禮佛曰若阿姨因此和勝願華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅視罌中稍有根須母疾遂愈當世稱其孝感

十一年誌公在華林園忽重著三布帽未幾帝崩文惠太子豫章王相繼而殂

明帝鸞高帝兄
始安王子

建武二年召劉蚪為國子博士不起蚪隱居江陵沙洲衣麻辟穀六時禮佛注華嚴經以頓漸二門判教又注法華經躬自講說是年冬有白雲徘徊欄宇異

香八力聞磬聲而卒

四年誌公於平旦出宮門忽曰門上血腥及帝遇害果以犢車載屍出此門頸血流墮門限徐陵兒時父攜之以候公公摩其頂曰天上石麒麟也

永泰元年滕曇恭年五歲母楊氏患熱思食寒瓜豫章土俗不產曇恭歷訪俄遇一僧我有兩瓜分一相遺忽失所在及父母卒曇恭蔬食終身晝夜哀慟門外有二冬生樹有神光自樹而起俄見佛像侍衛之儀家人咸共禮拜久之乃滅時人號為滕曾子

東昏侯寶卷明
帝次子

永元元年扶桑國僧慧深來京師言其國在大漢東

海外多稻中國為漢者存舊稱也

三萬里宋大明五年

宋孝武

罽賓國

沙門五人至其國流通佛法

按東方朔十洲記扶桑在東海去東岸一萬里海水碧色甘香扶桑在碧海中地方萬里大帝太真所治林木如桑兩兩同根更相依倚故名扶桑仙人食其榘體作金色今慧深言去東三萬里當是遠人不測此中地里故言若此

瓦官寺有師子國王像戴安道手製佛像五軀顧長康維摩畫圖世謂之三絕東晉侯取王像為潘貴妃

毀作釧釵都人為之歎恨

音釋

郗

郗騫戰刃二切音乞慶地名邑名也

暗

於國安和貌

瓊

其於切音渠玉名也

麴

餅索麴也

罍

於唐切音因瓦器也

歔

呼交切音嚮氣出貌

佛祖統紀卷第三十六終

佛祖統紀卷第三十七

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰
法運通塞志第十七之四

梁建康

武帝蕭衍

天監元年帝夢釋迦檀像入國天竺優填王所造者乃遣郝騫等郝黑各反往西竺求之○于陀利國入貢云其王夢異

僧曰東土有聖王出十年之後佛法大興○制僧居犯過並依佛律行罰○庾詵少與帝善及起兵署為記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見

一道人自稱願公呼詵為上行先生後寢食驚覺曰
願公復來吾其去矣舉家聞上行先生已生淨土詵
謚貞節處士

二年帝問誌公國有難否誌指喉及頸

識侯景也

享國幾

何曰元嘉元嘉

宋文帝元嘉至三十年重言之者過元嘉也

帝臨政苛急誌

假帝神力見先君受苦地下由是卹刑嘗詔張僧繇
寫誌真誌以指務破面門出十二面觀音相或慈或
威僧繇竟不能寫時法雲雲光二師每講法華天華
飛集帝以其證聖於便殿夜焚書請誌公及光雲齋
翌日誌公獨至○扶南國沙門曼陀羅來進珊瑚佛

像詔譚經於揚都○四月八日帝於重雲殿親製文
率群臣士庶二萬人發菩提心永棄道教其文云願
使未來生世童真出家廣弘經教化度含識同成佛
道寧在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天
十一月敕公卿百僚侯王宗族並棄道教舍邪歸正
三年帝御重雲殿講經以枳園寺法彪為都講彪先
一問帝方酬答載索載徵並通玄妙○帝嘗夢神僧
曰六道四生受苦無量何不作水陸大齋普濟群靈
帝乃披覽藏經創製儀文三年乃成遂於金山寺修
供命沙門僧祐宣文大彰感驗

事具光顯志

○敕於舊宅

建光宅寺因宅七日放光故以為名敕法雲法師為
光宅寺主創立僧制為後世法○沙門智稜善涅槃
淨名尤通莊老後值寇還俗道士孟悉達勸為黃冠
見道家諸經略無宗旨遂引佛教為之潤色解西昇
妙真諸經義皆自稜始武帝未捨道教時引稜於五
明殿監義暮年為諸道士講西昇經忽失音舌卷於
座上委頓而死衆以為叛教之報僧鏡錄

五年扶南國沙門僧伽波羅來

六年御注大品般若經詔光宅雲法師為百僚講說
十年中天竺釋迦檀像至帝率百僚迎入太極殿建

齋度人大赦斷殺結

是弓刀並作蓮華塔形

結戶怪反豫也

初郝騫謝文華等八十人應詔西行求像至舍衛國

此云文物屬中天竺國

從王請像王曰此中天正像不可適邊

乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手午時

已就頂放光明降靈香雨騫負像東還及渡大海嘗

聞甲冑之聲在後忽異僧禮像而言曰毗舍羅神王

護像至彼廣作佛事言訖而隱其後元帝於荊州城

北造大明寺奉安其像○詔僧旻法師入殿講勝鬘

經公卿畢集劉業問曰法師佛學有餘何故多申儒

旨旻曰昔生公以頓悟通經次公以毘曇發論若貧

道初不以儒釋為限但據文義所向耳有沙門道超慕旻講業誓欲齊之夢天神告曰旻公於毘婆尸佛時預宣法化君新發意何可類及○何胤入鍾山定林寺聽內典通其旨後隱居若邪山雲門寺二兄求點並從棲遁號點為大山胤為小山亦曰何氏三高○謝舉長玄理及釋氏義為晉陵郡守與義學沙門互講經論徵士何胤自武丘出赴虎丘避唐高祖祖諱虎追改之○光宅雲法師講法華經感天花滿空下如飛雪帝以元陽問誌公公曰雲能致雨帝因請講法華至其潭晉洽即大霑儀同袁昂家有常供養僧發願欲如師

慧解夢一僧謂曰雲法師燈明佛時已講此經那可卒及○上集諸沙門製文立誓永斷酒食其略云弟子蕭衍從今已去若飲酒放逸啖食衆生乃至乳蜜酥酪願一切鬼神先當苦治弟子將付地獄衆生成佛猶在阿鼻僧居飲酒食肉亦應如此加治是時復集僧尼一千四百四十八人於華林殿請雲法師講涅槃經中食肉斷大慈悲種子之文上親席地與衆同聽

十一年敕寶亮法師撰涅槃經疏上親為製序十二年特進沈約著中食論謂勢利榮名妖妍靡曼

甘旨肥醲皆使心神昏惑不能得道故聖人禁此三
事云

十三年初誌公嘗與帝登鍾山指獨龍岡曰此為陰
宅先行者得之是年順化於華林園佛堂帝憶其言
詔有司具葬此地建浮圖五級其上車駕臨窆致奠
忽見大士涌身雲間乃為立開善寺

十五年西天沙門自圖其形于吳中靈巖寺像遇夜
起行道祈禱神應後有梵僧曰此智積菩薩也○華
陽真人陶弘景建善提白塔于三茅山嘗夢佛授記
名勝力菩薩乃詣鄮縣阿育王塔自誓受五大戒臨

終不用沐浴以大袈裟覆衾蒙首足弟子遵之

梁書

十六年敕太醫不得以生類為藥郊廟牲牷皆代以
麋宗廟薦羞始用蔬果

牷音金牛純色
禮記祭祀牲牷

述曰祭天地祀宗社必殺牲以備物皇王以來用
以為法有國家者掌之為故且不敢有所議也夫
司天地之化所以稱上帝稱皇天后土者至聖至
神也烏有神聖而好殺牲牢之命肯歆腥臊之食
哉由夫上古之俗茹毛飲血以是養已必以是事
神朴陋之見曾不知牲牢腥臭之為瀆也蒸民既
粒俗不能變聖賢教世師古法以著之禮經於是

後王遵而行之莫或敢議其可不者以養已猶古
不思事神之不當瀆也夫果於殺命不仁也薦以
腥臭不義也以不仁不義為養已之舊習尚當思
有以節以求全好之心豈於事天地祖宗之神靈
而欲以牲牢腥臭之物以瀆之哉自佛法東漸勸
修齋戒天帝尚知事佛豈人事天而不知事佛乎
知所以事佛則不當以牲牢瀆天為可信矣惟梁
有武皇魏有獻文敕郊廟祭祀不用牲牷而易之
以蔬麴酒果可謂違古而道奉泰稷薦明水是亦
三代之祀法也烏在手牲牢腥臭之物哉

慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭為齋其文有
曰天子七廟下至庶人皆同祭祀圓丘方澤上下
神祇國之常典勸令斷祭無乃太傷國風乎釋曰
祭祀出俗典改祭據佛經俗典則未逃殺害佛經
則唯重慈悲殺害則報在三途慈悲則果成萬德
以善改惡無不可者

敕廢天下道觀道士皆返俗○敕沙門慧超為壽光
殿學士召衆僧法集講論注解經文並居禁中

此內道場

始之

十八年會稽沙門慧皎謂寶唱名僧傳頗多汎濫因

著高僧傳始漢永平開德業為十科其自序云前古撰集多曰名僧然名者實之實也若實行潛光則高而不名若寡德適時則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名則備今錄世以為確論

普通元年沙門衆養於揚都譚文殊般若經等十一部帝親筆受令寶唱繼之○帝於禁中築圓壇將稟歸戒妙選賢明朝議以草堂慧約法師應詔四月八日帝服田衣北面敬禮受具足戒方行羯磨甘露降於遲有三足烏孔雀二歷階馴伏錫師號曰智者自是入朝必設特榻而帝座其側自太子諸王公卿僧

俗從約受戒著錄者四萬八千人沙門耆艾

五蓋及老也

亦從師重稟

重音重再也

法雲獨曰吾既受戒矣其可以

法為人事邪議者高之

約姓婁世稱妻約法師

普通二年詔雲光法師於內殿講法華經天兩寶華三年詔修鄭縣阿育王寺

六年敕光宅寺法雲為大僧正官給吏力

僧正始於姚秦今加

大字

大通元年

即北魏孝明武泰元年舊云普通者誤

南天竺菩提達磨汎

海至廣州詔入見帝問曰如何是聖諦第一義

圓悟碧岩

集云武帝與婁約法師昭明太子持論二諦立真諦以明非有俗諦以明非無真俗不二為聖諦第一義

師云廓然無聖

國悟云達磨與它一刀截斷

帝曰對朕者誰

國悟云帝

不省卻作人我見解

師云不識

國悟云達磨太煞慈悲

帝不契

國悟云帝不知落處

師遂渡江入魏

圓悟云後人傳折盡渡江未詳所出

○駕幸同泰寺舍

身群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮

二年繫繫國進佛牙

中大通元年京城大疫帝於重雲殿為百姓設救苦齋以身為禱復幸同泰寺設四部無遮大會披法衣行清淨大舍素牀瓦噐乘小車親升法座為衆開涅槃經題群臣以錢一億萬奉贖皇帝設道俗大齋五萬人

二年帝幸同泰寺設平等大齋○冊丹國進象牙佛像

三年十月帝幸同泰寺講涅槃經十一月講金字般若經

五年帝幸同泰寺發金字般若經題自太子已下聽

法者三十萬九千六百人○吏部尚書到溉家居蔬

食朝夕從僧禮誦帝為月三致淨饌所得奉祿奉音

俸字對音者皆非今官階朝皆充蔣山二寺即鍾山也及

卒顏色如生手屈二指

六年烏傷居士傅翕至松山結庵雙檮樹間自號雙

林當來下生善慧大士令弟子奉書詣闕稱帝為國
主救世菩薩詔報曰大士為度衆生欲來随意帝預
敕鎖門以觀其異大士袖出木槌一扣諸門盡開見
帝於善言殿謁者三贊不拜直上御榻對語設齋食
竟出鍾山坐定林松下大士一日披納頂冠鞞履見
上上問是僧邪士以手指冠是道邪以手指履是俗
邪以手指納衣汾陽昭代云○剡川屋法宣誦通法
華坐卧見帳蓋覆其上父母令就齊明寺出家是日
帳蓋即不見自是博覽經論深探奧理衡王元簡為
郡守請為越城母師○槃槃國進佛舍利

大同元年帝幸同泰寺設無遮大會○智者約法師
亡帝輟朝三日素服哭之從師受戒者四萬八千人
皆服總麻哭送塔于誌公之左○敕於重雲殿為善
慧大士別設一榻講三慧般若經公卿畢集天子至
衆皆起迎大士不動御史問其故答曰法地若動一
切法不安帝善之○隱士趙伯休於廬山遇律師弘
度得衆聖點記云佛滅後優波離結集律藏以其年
七月十五日自恣竟於律藏子便下一點年年如是
波離以後師師相付至僧伽跋陀羅將律藏至廣州
當齊永明七年庚午七月十五日自恣竟即下一點

其年凡得九百七十五點伯休問曰永明七年後云何不點度曰已前皆得道人手自下點吾徒凡夫止可奉持耳伯休因點記推至大同初凡一千二十年與傳記參合世尊生滅之年皆不同蓋其宗承有異也

二年帝幸同泰寺設無尋大會

尋與同出梵典

是年凡三設

大會○華陽真人陶弘景告化香氣積日不散謚貞白先生所撰書曰真誥有云清虛裴真人弟子三十四人其十八人學佛道餘學仙道紫陽周真人弟子十五人四人解佛法桐栢真人王子喬弟子二十五

人八人學佛法對會稽東去岸七萬里其西小方諸山多有奉佛道有浮圖高百丈金玉鏤之

雖奉佛道不作比丘

形○栢闔為陶隱居執役十餘年一旦有青童白鶴自天而下曰太上台栢先生隱居問何道致此君曰修默朝之道積年矣即昇天而去三日密降隱居之室曰君之陰功著矣所修本草以蟲蟲水蛭輩為藥害於物命一紀之後但解形去世為蓬萊都水監耳隱居乃以草木藥可代物命者著別行本草三卷以贖過

三年詔修長干塔掘基得石函內有金罌流離瓶盛

舍利爪髮敕分入二塔同放光明○帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像復往阿育王寺在建康都城內設無尋法食

大赦天下○昭明太子統薨太子天性好佛於東宮

別立慧義殿為法集之所招延名僧立三諦義當世

美之○岳陽王蕭譽察同昭明之子鎮越州重修艷木二塔

先是沙門曇彥與許詢同造此塔未就而詢亡彥至

是年百二十歲詢後身為蕭譽預告門人曰許玄度

來也詢字玄度時譽先承誌公密示才入州便詣寺訪塔

彥出門召之曰許玄度來何莫昔日浮圖今如故遂

以三昧力加之即悟前身造塔事今越城應天塔

四年帝幸同泰寺設盂蘭盆齋

梵語孟蘭此云解倒懸是目連尊者設此

盆供渴飢母氏餓鬼之苦

○通事舍人劉勰音協

雅為太子所重凡

寺塔碑碣皆其所述

石城名像碑見存

是年表求出家賜名

慧地

五年勅沙門寶雲往扶南國迎佛髮

六年詔越州守臣蕭譽重修鄮縣阿育王寺○扶南

國王遣使朝貢請釋迦像及經論勅賜制止涅槃般

若金光明講疏一百三卷○北齊慧文禪師於河南

為慧思禪師說三觀口決

七年百濟國遣使朝貢請經論勅賜涅槃疏

十年于闐國遣使貢玉刻佛像

中大同元年帝幸同泰寺講金字三慧般若經行清淨大舍皇太子群臣以錢一億萬奉贖歸宮是夜寺浮圖災上曰此魔所為也乃詔曰道高魔盛行善障生遂更起十二層浮圖

太清元年帝幸同泰寺設無遮大會行清淨大舍升妙巖殿講金字三慧般若經群臣以錢一億萬奉贖歸宮○西天竺三藏真諦來勅於寶雲殿譯金光明經等十部○時釋子多縱逸主僧不能制帝欲以律行僧正事詔下藏法師執不可帝不能奪藏謂衆曰

衣冠子弟十輩豈能俱稱父意令糝雜五方之衆而欲以一己好惡繩之可乎帝自受具戒寢處略同沙門雖宮禁亦恣僧遊覽一日藏師竟登御座左右訶之藏曰貧道定光金輪之裔寧媿此座倘欲見殺不慮無受生處帝特令不問

二年侯景反於壽陽初景在東魏以河南畔歸西魏既而遣使至梁求內附上納之封河南王

三年侯景至建康陷臺城入見上於太極殿以甲士五百自衛帶劒上殿拜訖上神色自若曰卿在戎日久無乃為勞使引就三公榻景惶懼不能對出謂左

右曰吾踞鞅臨敵矢石交下未嘗怖畏今見蕭公使人畏懼無已懼質涉及恨也景既自稱丞相帝憂憤寢疾齋戒不衰口苦索蜜未至舉手曰荷荷遂崩帝曰角龍顧舌文八字項有浮光日中無景右手成文曰武晚奉佛道日止一食唯豆羹糲飯即葛反脫粟飯布衣皂帳一冠三載五十便絕房室不飲酒聽樂製涅槃大品般若淨名三慧諸經義記數百卷○江陵居士陸法和隱居奉佛及侯景遣將任約擊湘東王於江陵法和與弟子八百人役神祠陰兵擊敗之復於江夏聚兵欲伐侯景王慮其為亂止之和曰貧道求佛者尚不

希釋梵坐處况人王位乎但以空王佛所有香火緣今知王宿報欲救之耳既已見疑當是定業不可移也元帝既即位即湘東王也以為郢州刺史帝為魏所執和與弟子俱入於齊梁書

簡文帝

綱武帝第三子

大寶元年四月八日詔度人出家親制頭文云弟子蕭綱以此建齋度人功德普度六道四生出離愛欲永拔無明修習般若為真佛子

二年侯景廢帝幽於永福省進土囊殞之武帝初革命張齊殺東昏侯送其首於帝除及宗屬後數年簡

文生誌公謂帝曰此子與怨家同生蓋侯景以是年
生於鴈門及景破建康帝崩簡文繼及於禍梁子第
多見戮故世稱侯景是東昏後身○北齊慧文禪師
因閱大論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乃遠承龍樹依
論立觀以授慧思禪師

元帝

繹武帝
第七子

承聖元年真諦三藏以侯景之亂汎舶西歸大風飄
還廣州住制止寺譯起信論俱舍論至陳朝共得五
十部○帝嘗著書曰金樓子云余於僧中重招提琰

法師隱士重華陽陶真白

弘景謚貞
白先生

士大夫重汝南

周弘正

北周
名賢

○招提寺琰法師少時相者曰童子聰

明而壽不永師即餐頭入山誦般若經久之見僧長
丈餘語之曰此經功德不可思議後二十年逢前相
者驚曰得何妙藥而獲延年琰曰持經耳○劉敬躬
為亂焚望蔡縣縣令寄近寺民將牛酒為禮令以牛
繫柱屏除佛像於堂上接賓客牛忽自解束階下拜
令大笑命左右宰之飲啖既飽醉卧堂下便覺徧體
痒痛搔成白癩年終而死

顏氏
家訓

敬帝

方智元帝
第九子

紹泰元年北齊文宣廢道教

詳在齊志

○補闕宗殆以學

行知名梁亡棄官出家號無名北周誘以美官無名

自陳反俗有五不可晚年為息心銘悔少日克意文

章黃魯直書此銘與沙門智海刻之叢林以為雜學者之戒江陵天皇寺有柏堂

明帝之所建張僧繇畫盧舍那像及仲尼十哲帝問

釋門何為畫孔聖僧繇曰後當賴此耳及後周滅佛

法焚天下寺塔獨此殿有宣尼像乃不毀

名畫記

陳都建

武帝

陳霸先受梁禪

永定元年詔迎佛牙於杜姥宅

姥莫補及老婦之稱

設四部無

遮大會

比丘等四眾名為四部

二年五月帝幸大莊嚴寺舍身翌日群臣表請還宮

十一月復幸莊嚴寺發金光明經題十二月幸莊嚴

寺設無碍大會行清淨大舍翌日群臣表請還宮金

陵七百寺值侯景焚蕩幾盡自帝登極悉令修復翻

經講道不替前朝

三年敕大內設仁王大齋詔沙門寶瓊於重雲殿講

大品般若經時群臣請以重雲殿佛像寶幔珠玉珎

佩

珎音行佩上玉所以節行止

以造車輿俄見雲氣籠殿雷電火

起須臾焚盡月餘有從東州來者言是日見殿飛浮

海上而去○高郵有屋誦妙法華不啻晝夜十爪二
掌皆生華上召見內殿觀其華大嘉歎之世號華手
屋

文帝

舊高祖兄
始興王子

天嘉元年勅寶瓊為京邑大僧統梁魏以來僧統盛
飾杖直僣於官府至是瓊奏罷之每出從數頭陀杖
笠而已海東十二國聞瓊道德遣使奉金帛求畫像
以歸○思禪師於光州大蘇山為顓禪師說安樂行
示普賢道場

二年姜慧大士於山中行道常見七佛在前維摩從

後唯釋迦常與大士語

四年帝於太極殿設無碍大會行舍身法復集僧行
方等陀羅尼法法華懺金光明懺並別製頌辭稱蒸
薩戒弟子皇帝

六年西竺王子月婆首那來遊廬山諱勝天王般若

經

廢帝

伯宗文
帝太子

光大二年思禪師入居南岳是歲為岳君受戒

詳見
南岳

本紀

宣帝

頊始興王
第二子

大建元年四月善慧大士示寤七日縣令陳鍾耆來
禮敬傳香之次猶反掌受香舉衆驚異勅徐陵撰碑
山中

良渚曰傳燈言武帝請大士講金剛般若執拍板
唱四十九頌觀竹庵云多用三性義語恐北方相
宗人託大士名或云祇以拍板揮案一下誌公云
大士講經竟然大士入朝誌公已去世二十年何
從有此問答樓穎編大士言行錄甚詳亦不載此
事

顓禪師於瓦官寺為儀同沈君理等講法華經後常

此衆講大智度論說次第禪門○思禪師居南岳九
仙觀道士歐陽正則說奏師為巫蠱事

漢江充奏及太子為巫蠱

事蠱者惑也謂巫者左道或衆埋木人為呪詛事今道士欲以巫蠱事陷師也帝遣使召之

則見師自空中來驚悟其神一無所問以道士誣告

罪當棄市師請貸之令給事僧衆乃勅有司治十四

鐵券識十四姓名其上令隨師還山服役春米

今俗呼擣

米久之頭以田充香積贖老身因名畱田莊於是藏

其鐵券勒石為記名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師

降伏道士鐵券記

詳見南岳本紀

四年勅沙門慧暉音巨於樂遊園為七廟講大品般若

齊使崔武子來朝上以沙門洪偃才德兩優命為館伴武子每與語輒大歎服朝議欲加偃冠師絕食自誓帝乃止

五年海東玄光沙門受法華安樂行義於南岳禪師歸國演教為海東諸國傳教之始

六年周武帝罷佛道二教沙門請嵩靈侶侃三百人

皆相率歸南朝帝令駙馬蔡凝宣勅曰法師等善明治亂歸寄有序宜於都郭大寺安居所司供給○沙門智周十一人往西天求經

七年顓禪師入天台佛隴

九年二月詔曰顓禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調徒賦也以充衆費○淮

肥之戰轉輸不繼敕所在僧侶任其役律師智文上

書曰君子為國必以禮義主上誠知宇文廢滅之過

周武姓宇文氏豈宜以勝上福田為胥下之事非止敵人輕

訾音紫毀也亦恐國家受殃帝大感悔亟下寢之一時建

議主役者皆寘重罰○六月二十二日南岳思大禪

師唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顓禪師創寺請於朝賜號修禪今大師為允陳鍼述小止觀容受修習初仙人張果

相之曰死在暮月師及令行方等懺鍼見天堂門牌
曰陳鍼之堂果後見鍼驚問君服何神藥荅曰但修
懺耳果曰若非道力安能超死竟延十五年而終

十二年周宣帝復佛道二教

十三年詔國內初受戒者參律五夏勅曇瑗律師瑗
總知監檢有司給其衣食勿使經營致虧功績不
踰數載道器大成乃以瑗為國僧正

十四年皇太子即位設無遮大會於太極殿舍身大

赦

後主

叔寶宣
帝太子

至德元年勅慧暉為京邑大僧正○永陽王伯智出
鎮東陽文帝第請顓禪師赴鎮開講王與子湛及家
人同稟菩薩戒法

二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明經

三年詔顓禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大
智度論題般若經題久之遷居光宅寺帝幸寺聽講
仁王經躬禮三拜○朝議以僧尼類多無業欲令策
經不通者皆休道顓禪師諫帝曰調達日誦萬言未
免淪墜槃特唯憶一偈乃證四果二事並見天
台本紀注篤論
為道豈關多誦帝大說即停搜簡

四年正月詔顓禪師赴崇正殿為皇太子授菩薩戒
設千僧齋

禎明元年顓禪師於光宅寺講法華經時章安預聽
○都官尚書徐孝克性好惠施不免饑寒後主勅以
石頭津稅給之孝克悉用設齋寫經初居錢塘與諸
僧討論釋典遂通三論旦講法華經晚講禮傳受業
者常數百人蔬食長齋持菩薩戒陳亡入長安時疾
疫隋文帝聞其名行台講金剛般若上下發讚臨終
正坐念佛○姚察讀藏經畢日西向坐正念云一切
空寂陳亡入隋終於東都其身柔輭顏色如生遺命

於板薄棺為葬

音釋

說

所臻切音閏

苦亥切音

擬

御里切音

肥

扶非切音

肥水
名也

佛祖統紀卷第三十七終

作社系

卷之三

二

且論...

音釋
...

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

