

佛祖統紀

C40
4514
247

C40-4514

64853

關佛祖統紀說

佛以心印授之於祖而祖三
印以至師臣間隨機立解以權
示實脉絡分合蓋不可思議焉
余頃憇烏瞻山忽邑侯游公招
至顧司寇之澄心樓以校閱事

見委詢其所欲禪則佛祖統紀
也余夙志闡繹弗敢以不敏辭
甫焚香展卷有客進曰吾聞心
佛衆生三無差別何有佛祖之
異乎道絕邊表理非數量又何
統紀之一乎若即心境為禪觀

本有醍醐自味何規二然尋牛
穀乳於村落耶余曰子言似矣
猶未足語道也夫道無統則散
統無紀則亂散亂之作道理烏
依然道因言顯理假教明詎離
言教而覓道理乎試將此典喻

村落也能詮名而喻牛也所詮
諸義喻乳及酥酪醍醐也善謂
直取醍醐上味勿勞牛乳等義
請君於牛乳外別覓一醍醐味
可乎歟明古聖之道此統紀斯
其至焉子又何疑所以楊侍御

為佛祖發心游邑侯為衆生垂
手昱道人忍以帝虎誤學人耶
客輟然作禮而退

大明萬曆甲寅夏季月西蜀輔

慈沙門明昱書

佛祖統紀敘

志磐法師佛祖統紀一書
歷序造上諸祖授受淵
源支分派別六如一花五
葉傳衣受記歷々分明
自是天臺一家眷屬又

廣之以華藏世界天
宮地獄諸圖蓮社諸賢
往生僧尼其於法運通
塞尤惓々三致意焉用心
良亦勤矣其意直欲薪
盡火傳燈々相續耳近

日宗門盛行講律或廢
不知如車雙輪如鳥雙
翼后々紹統者若真如
天台深入法華三昧親
見靈山一會儼然未散
棒喝狂禪皆當反走

矣是伊仲刻統紀意也

德山楊鶴題

佛祖統紀序

參天地之寸司萬物之化同功而異位者其唯人道乎故自有生以來蚩蚩群氓必立大人為之君牧是以四輪統乎四洲粟散占乎異域而南洲震旦實為東方君子之國伏羲稱皇始畫八卦降及三代文物大明逮吾世尊出興天竺將施化於此方也乃先遣三聖為世良導以禮樂為前驅以真道為後教機成時至大法可行於是漢皇致夢感之祥摩騰應東來之運魏晉以降盛諱群經矯諸師競登講席維各立義門取名當世而尚昧乎如來一代之化意篤生

天台紹隆法運以五時入教四種三昧與夫事理即
具境觀不二之旨以為後學入道之本歷代師承實
茲大訓至於今七百年守之弗墜翰林梁子之言曰
言佛法者以天台為司南則殊塗異論往還息誠
然哉斯論也志磐手抱遺編久從師學每念佛祖傳
授之迹不有紀述後將何聞惟昔良渚之著正統雖
粗立體法而義乖文蕺鏡菴之撰宗源但列文傳而
辭陋事疏至於遺逸而不收者則舉皆此失於是並
取二家且刪且補依放史法用成一家之書斷自釋
迦大聖訖於法智一佛二十九祖並稱本紀所以明

化事而繫道統也至若諸祖旁出為世家庶智以下
為列傳名言懿行皆入此宗而表志之述非一門義
具在通例可以類知既又用編年法起周昭王至戒
本朝別為法運通塞志儒釋道之立法禪教律之開
宗統而會之莫不畢錄目之曰佛祖統紀凡之為五
十四卷紀傳世家法太史公通塞志法司馬公書成
即負笈詣白雲堂仰求佛光法師為之考校而同志
之士共謀鋟版以期流布將令家藏其本人觀此書
開人心之性靈資國政之治化豈不曰大有益於世
哉自寶祐戊午首事筆削十閱流年五膳成橐夜以

繼晷功實倍之仰報佛恩上酬

帝力不負所學其志在茲

宋咸淳五年歲在己巳八月上日四明福泉沙門

志磐寓東湖月波山謹序

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門

必果

校正前任持華亭先福教寺傳天台宗教沙門

慧舟

校正住持吉祥安樂山教忠報國教寺傳天台

宗教沙門 善良

校正住持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台

宗教沙門 宗淨

校正特賜佛光法師左右街都僧錄主管教門

公事住持上天竺教寺賜金襴衣 法照

佛祖統紀通例

例者畧也類也舉畧以知類也

釋本紀

釋迦如來最初得佛之後大悲利物未來不息以故
果後示權教數出世莫可以三際求其始終況於十
方國土唱生唱滅處處不同豈當於此南洲一方畢
其能事然今所錄但於此方特舉垂教之要會而通

佛統系
之則十方不離當處三世祇在一心尚何有所異同
者哉今約如來在凡因行至今出興為大法王明本
迹叙聖源列大小八相分頓漸二始經歷五時鋪陳
一化作教主釋迦牟尼佛本紀四卷自大迦葉下至
師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之金口祖承
依付法藏作西土二十四祖紀一卷

自北齊始開龍對之道至於天台大弘法華章安集
為論疏荆溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今
師祖承作東土九祖紀二卷自遠法師嗣荆溪之業
師師相承歷晚唐五代暨我本朝教法散而復合仰

惟四明法智用能中興天台一家教觀之道同功列
祖作興道法師下八祖紀一卷上稽釋迦示生之日
下距法智息化之年一佛二十九祖起周昭王二十
六年甲寅至宋仁宗天聖六年戊辰合二年二年通
為本紀以繫正統如世帝王正寶位而傳大業
釋世家

自南岳旁出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分
鐙照世與正統諸祖相為輝映作諸祖世家二卷
釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智

神照南屏三家為光盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷背宗破祖失其宗緒者三教人作雜傳一卷有功教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

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

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯固法門之盛烈作山家教典志一卷

人理教行具足成就由五濁以登九品者唯念佛三昧之道為能尔末代機宜始自廬阜作淨土立教志三卷

連磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖共明此道而各專一門區別群宗作諸宗立教志一卷觀千佛紹隆則知無盡之鐙即一洲縱廣則識無邊之土為隘俗無聞者作三世出興志三界名体志凡三卷

香鑪供養之具禮誦歌唄之容是蓋緣因加行之正轍為但理之人成統佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三寶不令斷絕然歷年既久或興或廢此蓋世事無常之變於此道何成何虧邪考古及今具列行事用見法運通塞之相至若儒宗道流世間之教雖隨時而抑揚而其事迹莫不昭然可訓可戒作法運通塞志十五卷

法運通塞事變紘繫于編年莫明始末為通練古今欲求類知者作歷代會要志四卷

大儒高釋有能以文字鋪張大道為法門之標表者

是不可不畧錄也作名文光教志二卷

叙古製

徽宗政和間吳興穎師始撰宗元錄述天台一宗授受之事自北齊至本朝元祐為之始以繫道統於是教門宗祖始粲然有所考矣寧宗慶元中鎧菴吳克己因穎錄增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鎧菴遷法師復取穎本及鎧菴新圖重加詮次增立新傳六十餘人名宗源錄

理宗嘉熙初錢唐良渚鎧法師取吳本放史法為本紀世家列傳載記諸志仍舊名曰釋門正統然鎧菴

則有不立體統之失良渚則有各位顛錯之繆至於
文繁語鄙事緩義乖則皆有之而題稱釋門尤為踈
濶要之草創討論修飾潤色非可以求備於一人也
明今述

今之所述蓋是用宗源錄釋門正統參對文義且刪
且補而復取大藏經典教門疏記儒宗史籍諸家傳
錄之辭及琇師隆興統紀修師釋氏通紀用助援引
依史氏法為四佛紀四祖紀二世家十一列傳一雜
傳一未詳承嗣傳二表三十志成一家之全書至若
一傳之後贊以述德一事之下論以釋疑及文有援

古事有餘義則必兼注於下俾覽者之易領云
并前釋文則知諸師列傳原有十卷本紀既遺其文唯以十卷為數
用三例

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

釋題義

佛祖者何本教主而繫諸祖也統紀者何通理佛祖

授受之事也

史記功臣表云要以成功為統紀漢高祖紀顏師古注曰紀理也統理衆事繫

之年

本紀者何始釋迦終法智一佛二十九祖所以

紀傳教之正統也世家者何世守家業以輔相祖道者也列傳者何載歷代諸師之言行俾有繼於祖道也表者所以表示傳教之有時稟法之有緒也志者所以記其事也若山家教典若諸宗立教若淨土往生若世界成毀若法門光顯若法運通塞若會要以通古今若述文以光大教皆於志有考云

釋師名

列諸師之名考其例有八或從國號如北齊高麗或

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

息衆疑

此書之作或因舊文以刪修或集諸文以補足或取師友之論著或考碑碣之撰述不復一一注所出者修史之法當若是也其間闕涉稍衆者則必時時有所引證不得已耳又此書所用藏典教文非儒生居

士之所可易解有能字字句句研究其義以所疑難
質諸沙門則精義入神然後可以知佛若輕心疾讀
不究所歸斯何益於人哉又世之為儒者好舉韓歐
排佛之論而不知二公末年終合於釋氏之道今人
有能少抑盛氣盡觀此書反覆詳味則知韓歐之立
言皆陽擠陰助之意也

釋引文

大藏經典

法華經

華嚴經

維摩經

涅槃經

瑞應經

梵網經

楞嚴經

藥王經

普曜經

善權經

大權經

賢愚經

提謂經

楞伽經

大集經

遺教經

因果經

無量義經

大般若經

付法藏經

法滅盡經

大方便經

十二遊經

佛本行經

未曾有經

雜寶藏經

中本起經

首楞嚴經

法句喻經

阿育王經

八關齋經

長阿含經

雜阿含經

妙法華經

普賢行法經

菩薩處胎經

菩薩本行經

優婆塞戒經

增一阿含經

分別功德經

思益梵天經

殃掘摩羅經

淨飯泥洹經

升忉利天經 觀佛三昧經 勝鬘師子經

像法決疑經 佛母泥洹經 摩耶夫人經

仁王般若經 文殊般若經

曇無德律 十誦律 四分律 僧祇律

沙彌塞律 善見律 五分律

大智度論 新婆沙論 大莊嚴論 薩婆多論

俱舍論 起信論 佛道論衡 譯經畝記

梁高僧傳 唐高僧傳 宋高僧傳 弘明集

釋迦譜 西域記

天台教文

法華文句 妙樂 法華妙玄

釋籤 心觀論 輔行

涅槃玄義 觀音別行 法界次第

四教義 南岳頤文 智者別傳

二師口義 四教儀 國清百錄

寶雲振祖集 四明教行錄 天竺別集

草菴遺事 翻譯名義 九祖略傳

釋門諸書

周書異記 廬山集 國清碑

玉泉碑 十八賢傳 僧鏡錄

閔王祠堂記

淨土往生傳

法華顯應錄

般若感應錄

觀音感應錄

天人感通傳

僧史略

林間錄

僧寶傳

護法論

景德傳燈錄

普燈錄

大慧武庫

湘山野錄

歐陽外傳

石門文字禪

育王舍利傳

禪門寶訓

儒宗諸書

孔子家語

論語

禮記

孟子

荀子

楊子

史記

西漢書

東漢書

三國志

晉書

南北史

唐書

五代史

稽古錄

續稽古錄

國朝會要

皇朝類苑

皇朝龍飛記

本朝通鑑

皇朝景畲錄

韓昌黎文

柳子厚文

白氏長慶集

顏氏家訓

酉陽雜俎

宣室志

楊文公談苑

廣陵志

蔡氏業談

錢氏洞微志

東坡文集

王氏小畜集

魯直文集

太平廣記

東坡指掌編

六一居士集

夷堅志

洪容齋隨筆

曾氏獨醒志

東都事略

道門諸書

老子 列子 莊子 老子內傳 老君寶錄

玄妙內篇 漢武內傳 洞冥記 十洲記

雲笈七籤 天師家傳 劉向列仙傳

葛洪神仙傳 續仙傳 集仙傳 仙苑遺事

皇甫高士傳 真誥 悟真篇 林靈素傳

修書諸賢

元頴法師吳興人政和間居智者院撰宗元錄有傳

吳克已婺女浦江人號鎧菴嘉定間撰釋門正統

有傳志昭法師鎧菴之姪居婺女左溪撰釋迦譜

歷代宗承圖見鎧菴傳景遷法師餘姚人受業東山

廣教號鏡菴嘉定間住天竺靈山撰宗源錄增名

吳本六十餘傳

宗鑑法師錢塘良渚人嘉熙初居仁壽張寺續鎧

菴釋門正統為本紀世家列傳諸志載記

修書旁引

祖琇隆興初居龍門撰佛運統紀放左氏寓褒貶

法兼述篡弒反叛災異之事永嘉薛洽叙釋迦譜

云琇師統紀多附小機所見學最上乘者尚深病

之

德修淳熙間居金華撰釋氏通紀其紀釋迦則附

以慈恩三時之教一代化事最為踈略又以五運
齒石柱銘三寶錄言佛生皆不同糲雜於佛紀正
文甚失撰述之体其叙時事與琇本互有出入而
徒取乎冗長之辭也

佛祖統紀通例 終

佛祖統紀目錄

宋咸淳四明東湖沙門 志磐 撰

第一卷 釋迦牟尼佛本紀一之一

明本迹 叙聖源 名釋迦

第二卷 釋迦牟尼佛本紀一之二

下兜率 託母胎 住胎宮

示降生 出父家 成佛道

第三卷 釋迦牟尼佛本紀一之三

轉法輪 五時

華嚴 鹿苑 方等 般若 法華涅槃

第四卷

釋迦牟尼佛本紀一之四

入涅槃

分舍利

集三藏

第五卷

西土二十四祖紀二

大迦葉尊者

阿難陀尊者

商那和修尊者

末田地尊者

耆多尊者

提迦多尊者

彌遮迦尊者

難提尊者

密多尊者

脇比丘尊者

夜奢尊者

馬鳴尊者

摩羅尊者

龍對尊者

已上十三祖繫東土所承正柱

提婆尊者

羅睺尊者

僧伽尊者

耶舍尊者

鳩摩羅尊者

闍夜多尊者

槃駄尊者

摩喯羅尊者

鶴勒那尊者

師子尊者

第六卷

東土九祖紀三之一

龍對尊者

北齊禪師

南岳禪師

智者禪師

第七卷

東土九祖紀三之二

章安禪師

法華禪師

天宮禪師

左溪禪師

荆溪禪師

第八卷

興道下八祖紀四

興道法師

至行法師

正定法師

妙說法師

高論法師

淨光法師

寶雲法師

法智法師

第九卷

諸祖旁出世家五之一

南岳世家

僧照禪師下
二十一人

天台世家

真觀禪師下
六十五人

第十卷

諸祖旁出世家五之二

章安世家

弘景禪師
下六人

天宮世家

真覺禪
師一人

左溪世家

神邕禪師下
二十八人

荆溪世家

普門禪師下
一十四人

興道世家

守素法師
下二人

至行世家

良晉法師
下五人

正定世家

敬休法師
下四人

妙說世家

常操法師
下五人

高論世家

志國法師
下十九人

淨光世家

宗昱法師
下二十人

寶雲世家

遵式法師
下八人

第十一卷

諸祖列傳六之一

慈雲

下二十
九人

興國

下二
人

錢唐

下二
人

第十二卷

諸師列傳六之二

法智第二世

廣智

下二十
五人

第十三卷

諸師列傳六之三

法智第三世

廣智神照南屏三學浮石廣慈六家

四十
人

第十四卷

諸師列傳六之四

法智第四世

廣智神照南屏三家

三十
七人

第十五卷

諸師列傳六之五

法智第五世

廣智神照南屏三家

五人

第十六卷

諸師列傳六之六

法智第六世

廣智神照南屏三家

五人

第十七卷

諸師列傳六之七

法智第七世

廣智神照南屏三家

四人

第十八卷

諸師列傳六之八

法智第八世

廣智神照南屏三家

六人

第十九卷

諸師列傳六之九

法智第九世

廣智神照南屏三家

第二十卷

諸師列傳六之十

法智第十世

廣智神照南屏三家

諸師列傳本紀原文止有十卷目錄并通例俱編為十一而以二十一卷當之此注者之誤矣故後之卷本紀既無列傳第五十一卷之文目錄中名即今本將目錄二十二卷改為二十一至五十五改為五十四以全本紀之數

第二十一卷

諸師雜傳七

淨覺

神智

草菴

第二十二卷

朱詳承嗣傳八

東陽大士

下一四人

第二十三卷

歷代傳教表九

第二十四卷

佛祖世繫表十

第二十五卷

山家教典志十一

第二十六卷

淨土立教志十二之一

蓮社七祖

蓮社十八賢

蓮社百二十三人不入社諸賢

第二十七卷

淨土立教志十二之二

往生高僧

第二十八卷

淨土立教志十二之三

往生高尼

往生雜衆

往生公卿

往生士庶

往生女倫

往生惡輩

往生禽魚

往生續遺

第二十九卷

諸宗立教志十三

達磨 賢首

慈恩

灌頂

南山

第三十卷

三世出興志十四

過去莊嚴劫千佛

現在賢劫千佛

小三灾

未來星宿劫千佛

大三灾

第三十一卷

世界名體志十五之一

華藏世界圖

萬億須弥圖

九山八海圖

大千三思圖

忉利天宮圖

諸天通論

第三十二卷

世界名體志十五之二

東華地理圖

西域諸國圖 西土五印度

八熱地獄圖

十六遊增圖 八寒地獄圖

第三十三卷

法門光顯志十六

第三十四卷

法運通塞志十七之一

周

秦

第三十五卷

法運通塞志十七之二

西漢

東漢

三國

第三十六卷

法運通塞志十七之三

晉

宋

齊

第三十七卷

法運通塞志十七之四

梁

陳

第三十八卷

法運通塞志十七之五

北魏

北齊

北周

第三十九卷

法運通塞志十七之六

隋

文帝

煬帝

唐

高祖

太宗

第四十卷

法運通塞志十七之七

唐

中宗

睿宗

肅宗

第四十一卷

法運通塞志十七之八

唐

代宗

德宗

憲宗

第四十二卷

法運通塞志十七之九

唐

穆宗

敬宗

文宗

武宗

宣宗

五代

梁

唐

晉

漢

周

第四十三卷

法運通塞志十七之十

宋

太祖

太宗

第四十四卷

法運通塞志十七之十一

宋

真宗

第四十五卷

法運通塞志十七之十二

宋

仁宗

英宗

神宗

第四十六卷

法運通塞志十七之十三

宋

哲宗

徽宗

欽宗

第四十七卷

法運通塞志十七之十四

宋

高宗

孝宗

光宗

第四十八卷

法運通塞志十七之十五

宋

寧宗

理宗

第四十九卷

名文光教志十八之一

天台禪林寺碑

梁肅

天台止觀統例

梁肅

智者大師傳論

梁肅

聖安寺無姓和尚碑

柳宗元

無姓和尚碑陰記

柳宗元

龍興寺淨土院記

柳宗元

法智大師行業碑

趙抃

止觀坐禪法要記

陳瓘

三千有門頌

陳瓘

與明智法師書

陳瓘

南湖淨土院記

陳璣

自天台禪林寺碑至與喻貢元書共十七篇南藏目錄以第五十卷收之始終心要至宗門尊祖議七篇以第五十一卷收之今從本紀改正以第四十九卷收前十一篇第五十卷收後十三篇

第五十卷

名文光教志十八之二

仁王般若經疏序

晁說之

明智法師碑論

晁說之

南湖智者大師贊

真隱居士

永嘉西湖法明寺疏

葉適

重刊刪定止觀序

吳克已

與喻貢元書

吳克已

始終心要

唐荆溪禪師

四十二章經疏序

孤山

與駱御史書

孤山

南岳止觀序

慈雲

書紳

論語子張

圓頓止觀十法界圖

慈雲

宗門尊祖議

沙門志磐

第五十一卷

歷代會要志十九之一

君上奉法

屢朝拜佛

天書御製

聖君護法

試經度僧

特恩度僧

進納度僧

士夫出家

沙門封爵

僧職師號

不拜君父

不稱臣僧

崇禮高行

沙門著書

第五十二卷

歷代會要志十九之二

宿命前身

放生禁殺

祈禱災異

國朝典故

諸國朝貢

第五十三卷

歷代會要志十九之三

北天佛牙 鄒山舍利 鳳翔佛骨 陳留佛指

瑞像應世 聖賢出化 立壇受戒 設像置經

建寺造塔 西天求法 東土譯經 經目僧數

天台傳教 禪苑傳燈 律宗垂範 神尼異行

名山勝迹 聖教感通 持誦功深 西遊樂國

第五十四卷 歷代會要志十九之四

三教出興 三教厄運 三教訛偽 三教談論

僧道角法 僧先道後 內律分財 僧制治罰

僧籍免丁 賜謚封塔 褒恤終亡 臨終瑞相

君臣慢法 韓歐排佛 化胡偽經 事魔邪黨

毆法惡報

音釋

魚 音痴 騰 連魯切音 渚 之與切音主水出

騰傳也 中丘也水洲也

佛祖統紀目錄 終

佛祖統紀卷第一

宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之一
明本迹

序曰如來聖人之利見於世也則必有降本垂迹開

迹顯本之妙存焉夫本者法身之謂也迹者八相之

謂也義見釋籤由法身以垂八相由八相以顯法身本迹

相融俱不思議自非法華開近顯遠開迹顯本之談

則不足以深知此旨故通刻八相別叙五時散引羣

經會歸一實用明一代化事始卒之義則若本若迹

無餘蘊矣

妙玄釋本迹有六義謂本者理本即是實相一究竟

道大論佛言唯一究竟迹者除諸法實相其餘種種

皆名為迹又理之與事皆名為本科云理說理說事

皆名教籤云真俗是理又理事之教皆名為本稟教

修行名之為迹如人依處則有行迹尋迹可得處也

又行能證體體為本依體起用用為迹又實得體用

名為本權施体用名為迹又今日所顯者為本先来

已說者為迹此之六義通論諸佛本迹也其別論者

唯在今佛點有六義一約理事明本迹者從無住本

立一切法無住之理即是本時實相真諦也一切法

即是本時森羅俗諦也此釋本迹之相○籤云無明

無明復以法性為本當知諸法以法性為本法性

即無明即法性復以無明為本法性即無明法性無住

處無明即法性無明無住處無明法性雖皆無住而

與一切諸法為本故云從無住本立一切法無住之

本既通是故真諦指

理也一切諸法事也

由實相真本垂於俗迹尋於俗迹即顯真本本迹雖

殊不思議一文云觀一切法空如實相顯理融○籤

云此理性之本迹由二明理教明本迹者即是本時

此方有外用本迹所照二諦俱不可說皆名本也昔佛方便說之即是

二諦之教教名為迹釋本若無二諦之本則無二種

之教若無教迹豈顯諦本本迹雖殊不思議一相顯

文云是法不可示言辭相寂滅以方便力故為五比

丘說引文三教行為本迹者最初稟昔佛之教以為

本則有修因致果之行釋本迹相○應有以為迹三字由教詮理而

得起行由行會教而得顯理本迹雖殊不思議一顯相

融理文云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世

得作佛證引文四約体用明本迹者由昔最初修行契

理證於法身為本初得法身本故即体起應身之用

釋本迹相○應有以為迹三字由於應身得顯法身本迹雖殊不思

議一理融文云吾從成佛已來甚大久遠若斯但以

方便教化衆生作如此說引文五約實權明本迹者

實者最初久遠得法應二身皆名為本中間教數唱

生唱滅種種權施法應二身故名為迹釋本迹相若非初

得法應之本則無中間法應之迹由迹顯本本迹雖

殊不思議一相顯文云是我方便諸佛亦然證引文六

約今已論本迹者前來諸教已說事理乃至權實者

皆是迹也已即是迹即指迹門及諸迹教今即是本即指本門本門已前皆名為已涌出已後

方名今經所說久遠事理乃至權實者皆名為本釋

為今非今所明久遠之本無以垂於已說之迹非已說

之迹豈顯今本本迹雖殊不思議一本迹相文云諸

佛法久後要當說真實引文最初之本但本而非迹

最初實成既未最後已說但迹而非本已說迹門未

垂迹故唯屬本中間亦迹亦本中間相望互為本迹又中間垂迹

若無本時之本不能垂得中間最後之迹若無已說

之迹舉今日不能顯得令說之本今日本迹雖殊不

思議一已上並六重本迹文若執迹為本者斯不知迹亦不識

本有言文殊觀音調達或稱為師或稱弟子惑者未

了若拂中間無非是迹則迹本可解若執迹疑本則

二義俱失玄文

理事觀一切法空如實相理但以安樂行迹

理教是法不可示言辭相并滅理方便品迹

教行諸法從本末常自宛滅相教方便品迹

體用吾於成佛已求世得作佛行壽量品本

實權是戒方便諸佛亦然權藥草喻本

已今諸佛法久後已方便品本

釋籤云第六已今已即是迹即指迹門是諸迹教今

即是本即指本門本門已前皆名為已涌出已後方

名為今故云已說事理乃至權實名之為迹今說事

理乃至權實皆名為本故知若無迹中事理乃至權

實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是

一往指於壽量名為今本若望初本則應又簡已今
不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是
直明久遠之本即是已說已今為迹今說已今為本
方是實說所以六門引證之文前三引迹後三引本
者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教行体
用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯况以
本門為今灼然不可引迹為是義故三引迹文三引
本文又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本
故但引迹門

讀教記云六重本迹唯体用一重是引本文餘五

皆迹籤云前三引迹後三引本者斯蓋記主點經
玄意實權已今即指迹文為本門也故云今說已
今為本方是實說然則前三不指本何也曰前三
既通但以迹例本後三既是通中復別故須指迹
為本可觀通別二字此例甚多如文句明本迹初
引壽量品戒成佛已來甚久遠又方便品戒本
立誓願普令一切衆生同得此道又五百授記內
祕菩薩行外現是聲聞妙樂釋之云初正引本文
次方便下引迹文以迹中密示本意故若顯露說
即迹中本迹下文顯已通得引用又妙樂釋方便

品十雙權實云然此八中前七迹門第八本門本
雖未至權實理徧故下文云是哉方便諸佛亦然
故方便之名通於本迹文既玄釋不同今諸家商
略者或云前三是從本垂迹後三是發迹顯本故
云三引迹或云前三是因為迹後三是果為本
或云圓談大旨不分本迹之文或云別含本意故
云三引本文

觀音別行玄記云若理事理教教行体用四重本迹
不獨令經諸部容有若塵點劫前最初成佛而為實
本中間今日示現成佛皆為權迹此名權實本迹本

門開竟此身即本迹門已說及諸部談皆名為迹是
名今已本迹此之二重諸經絕議故云諸教不明法
華方說菩薩地涌品云佛告諸菩薩娑婆世界有六
萬恒河沙等菩薩一一各有六萬恒河沙眷屬於
滅後護持讀誦廣說此經時娑婆世界地皆振裂有
無量菩薩同時涌出聞佛音聲從下發來各詣虛空
七寶妙塔向二世尊頭面禮足時弥勒大衆欲決所
疑以偈問佛大衆諸菩薩是從何所來從誰初發心
修習何佛道哉於此衆中乃不識一人忽然從地出
願說其因緣佛告弥勒是諸菩薩我得菩提已教化

示薰令發道意

畧開近顯遠動執生疑

時弥勒等心生疑惑白

佛言如來得阿耨菩提始過四十餘年云何少時大

作佛事

初疑成道近所化多此執近以疑遠

此菩薩衆假使有人於千

萬億劫數不能盡斯等久遠已來常修梵行

行位深妙此

化衆多

執遠以疑近

壽量品佛告大衆一切世間天人阿修羅謂我出釋

氏宮去伽陀不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩

提

廣開近顯遠斷惑生信

然我實成佛已來無量無邊百千萬

億那由它結

破近顯遠

我常在此娑婆世界說法教化亦

於餘處阿僧祇國薰利衆生

玄云初證之果名本果妙本之娑婆即本土妙

文句云上引譬甚大久居何處故云常在土上及於它國而作佛事於是中間我說然

燈佛等又復言其入於涅槃皆以方便分別

文句云拂執近

上之疑也昔教所說處處行因處處得記即是果疑

今拂除此疑指然燈佛者即拂因疑言入涅槃者即

拂果疑如此因果非復一條皆成方便非實說也妙

樂云是釋迦菩薩入滅不得云是然燈涅槃亦非釋

迦爾時於然燈佛世已曾成佛而般涅槃不可若有

衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所

應度處處自說名字不同年紀大小非生現生亦復現言

當入涅槃非滅示滅此為以形益物也又以種種方便說微妙法

此以益益物也如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨菩提現生然我實成佛以來甚

大久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是

說

非生妙樂云壽量久成塵點尚倍中問
被拂伽耶非真此論身真實明達本也

學無學品云佛言我與阿難等於空王佛所同時發

菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成

阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持戒法

文句昔與
戒同發大

心

即是同學由戒精進前起
得佛由彼多聞猶故持經

常不輕品云往古有佛名威音王滅盡之後復有佛
出亦號威音王如是有二萬億佛皆同一號最初威
音王如來有一比丘名常不輕凡見四衆皆悉禮拜
讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四

衆之中有生瞋恚惡口詈言我等不用如是虛妄授
記經歷多年衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠
住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以
其常作是語故增上慢四衆號之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
即得六根清淨更增壽命廣為人說時增上慢四衆
為作不輕名者見其得大神通皆信伏隨從是菩薩
復化千萬億衆令住菩提命終之後得值二千億佛
皆號日月燈明於其法中說是法華經復值二千億
佛同號雲自在燈王為諸四衆說此經典於後復值

千萬億佛亦說是經功德成就當作佛時常不輕者則戒身是

文句釋迦出世踟躕不說常不輕一見造次而言何如答本已有善釋迦以小

而將護之本未有善不輕以大而強毒之

達多品佛言吾於過去無量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作國王發願求於無上菩提為欲滿足六波羅密勤行布施不惜身命捐捨國位委正太子宣令求法時有阿私仙人來白王言我有大乘名妙法華經若不違我當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採果汲水拾薪設食乃至以身而為牀座身心無懈倦普為諸衆生勤求於大法遂

致得成佛爾時王者則戒身是時仙人者提婆達多是

是由提婆達多善知識故令戒具足六波羅密

化城喻品佛言過去有佛名大通智勝滅度已來無量無邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日其佛未出家時有十六子聞父得成菩提往詣佛所請轉法輪皆以童子出家而為沙彌時佛受請過二萬劫已說是大乘經名妙法蓮華經八千劫即入禪定八萬四千劫時十六沙彌各升法座亦於八萬四千劫為四部衆廣說法華一一皆度六百萬億那由它恒河沙等衆生令發菩提心

告與

說法結緣

一一菩薩所化衆生

世世所生與菩薩俱從其

聞法悉皆信解

中間更相值遇

彼十六沙弥今皆得菩提於十方國土現在說法一名阿弥陀

云

第十六戒釋迦

牟尼佛

結師古今

我等為沙弥時各各教化無量衆生從

我聞法為阿耨菩提

會弟子古今一初會現在第此章先明不退者住菩提

諸衆生於今有住聲聞地者我常教化阿耨菩提應

以是法漸入佛道

次明退轉者今住聲聞

所以者何如來智惠

難信難解

釋退住意

時所化無量衆生者汝等諸比丘

及我滅後未來聲聞弟子是也

次會未來弟子○結正

經結緣皆是中間所作非本固也過是已前所行道者名之為本即本固妙也

吾今來此八千返為此娑婆世界坐金剛華光王座

梵網經

已上大机所明本迹之文

瑞應經云佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初

求佛道以來受形五道生死無量計吾故身不能以

數

色主切

菩薩本行經云我於無量無邊諸佛所種諸善根為

轉輪聖王值無量佛最初值遇三十億佛同名釋迦

來阿僧祇始此佛以其在始故云最初○大論云如

俱到死師舍宿死師施草座灯明密藥便發願言我於當來作佛如今佛名妙玄云迹因多種或言昔為陶師值先釋迦佛三

事供養發願得記名字皆如先佛即是初阿僧祇
發心既不明斷惑故知藏佛行因之相或言昔為
摩納值然燈佛五華奉散布髮掩泥躍身虛空得
無生忍佛與授記號釋迦文既云斷惑故知通佛
行因之相或言昔為寶海梵志刪提嵐國寶藏佛
所行大精進十方佛送花供養既為寶藏佛父又
是弥陀之師稱其功德不可思議故知是別圓佛
行因之相

次值八億佛同名然燈次值三億佛同名弗沙次值
九萬佛同名迦葉次值六萬佛同名燈明次值一萬

八千佛同名娑羅王次值一萬七千佛同名度彼岸
次值一萬五千佛同名日佛次值二千佛同名憍陳
如次值六千佛同名龍佛次值一千佛同名紫幢次
值五百佛同名蓮華上次值六十四佛同名螺髻

論名為闍耶尸棄此云寶髻即此經螺髻是也翻譯
名義云吾佛初僧祇滿值此佛與七佛中第七尸棄
隔二次值一佛名正行始此佛次值八萬八千億

辟支佛次值一佛名善思時弥勒為轉輪聖王名毘
盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名

示海幢哉為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提
心願於未來得成佛果教化衆生

空王佛所同阿難
最初發心古釋迦

佛所為老師時發心令值海幢佛所為摩訶聖王時發心此等皆是如東方便之說次無量劫值帝釋幢等無量諸佛次值一佛名曰然燈時值此佛我為儒童以青蓮華供養彼佛為我授記遇阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼此即依瓦師因地發願授記皆同此名金剛經云我於然燈佛前得值八百四十萬億那由他佛悉皆供養承事無空過者法華云中間我說然燈時然燈佛住世八百四十萬億華等皆以方便分別歲尔乃滅度我上為四天王下為轉輪王此當銀乃金輪各三十六返此堅論菩薩受報之身及其變化隨時而出或為儒林之宗國師道士不可稱紀此橫論善薩变化之身不一從是之後又值勝十切佛壽

八萬億歲彼佛記我過十億劫當得作佛號釋迦牟尼三阿僧祇始於此佛次值蓮花上佛壽八萬歲彼佛記我過十萬劫當得作佛號釋迦牟尼此後當得作佛下並有號釋迦牟尼佛次值最上行佛壽七萬歲彼佛記我過一千劫當得作佛次值上名称佛壽七萬歲彼佛記我過五百劫當得作佛次值古釋迦佛壽八萬歲彼佛記我過一百劫當得作佛按古釋迦在初僧祇當指最初三十億同名者此既在然燈後不當安古字恐以今釋迦相聖言之故亦称古云次值帝沙佛壽六萬歲彼佛記我過九十五劫當得作佛次值弗沙佛壽六萬歲我翹一足說偈讚佛天上天下無如佛十方世界亦無

比世間所有我盡見一切無有如佛者彼佛記我過
九十四劫當得作佛大論云以一偈贊弗沙佛七日
得成菩提○諸經多言
超九劫者是毘婆尸佛次值見真義佛壽四萬歲彼
佛記我過九十三劫當得作佛次值毘婆尸佛壽八
萬歲彼佛記我過九十一劫當得作佛次值尸棄佛
壽七萬歲彼佛記我過三十一劫當得作佛次值毘
舍浮佛壽六萬歲彼佛記我過三十劫當得作佛
述曰世言七佛者准藥王經過去莊嚴劫千佛始
自華光終毘舍浮現在賢劫始俱留孫終於樓至
是知毘婆尸至毘舍浮三佛皆在過去莊嚴劫拘

留孫至釋迦四佛皆現在賢劫七佛前後相繼止
隔一劫今諸經多言毘婆尸在九十一劫餘二佛
在三十一劫相去遠甚似不在莊嚴劫之數然三
祇滿時正值毘婆尸自此百劫種相好則九十一
劫於說自合蓋除前讚佛超越九劫故耳如上兩
義雖是方便分別然恐此土翻譯部別不同今姑
並存以為援文者之證校閱者云若謂七佛前後
婆尸佛當記過六劫而得成佛乃至伽葉佛當記
過一劫而得成佛何謂百劫種相好則九十一劫
於說自合下文又云已上四佛在賢劫中第九減
劫相繼出世俱與止隔一劫之言相違覽者詳之
次值拘留孫佛壽五萬歲彼佛記我汝於來世當得

作佛次值拘那含牟尼佛壽四萬歲彼佛記我汝於
來世當得作佛次值迦葉佛壽二萬歲彼佛記我汝
於來世當得作佛號釋迦牟尼已上四佛在賢劫中
住二十劫第九減劫
相繼出世故此我如是奉事諸佛修學佛意尔乃生
兜率天宮住一生補處位已上並菩薩本行經○涅槃經此天欲界最勝故補
處菩薩皆示生其
中為教化衆生故我今出世人壽百歲少出多減
經含釋迦人壽一萬歲時合出為觀衆生無機可度乃
至百歲見苦逼迫劫將欲末故出乎世人論○已上
並小机邪明
按因果經云過去無數阿僧祇劫有仙人善思瑞應

本迹

本行二經時燈照王太子普光瑞應名定光法華
並名儒童

名然啓父出家成菩提道善慧初為五百外道講

論道義各以銀錢上之與外道別當往普光佛所

欲施供養見王家青衣持七莖青蓮花過追問此

花賣否荅言當送宮內欲以上佛善惠請以五百

銀錢顧五莖花用以供佛青衣從命并寄二花以

獻於佛願戒後來常為君妻時王及大臣禮佛散

花悲墮於地善惠五花皆住空中化成花臺後散

二花住佛兩邊佛讚善惠汝過阿僧祇劫當得成

佛號釋迦牟尼此經與本行經並作阿僧祇而瑞
應作九十一劫如此延促不同雖

是方便分別然諸經並以毘婆尸記九善慧見地
十一劫為正則瑞應而出亦可為用
濁濕心自念言云何令千輻輪足蹈此而過即脫
鹿皮衣以用布地不足掩泥又解髮以覆之如來
踐已因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天
人時善惠以偈讚佛文多不載求佛出家佛言善來比
丘須髮自落袈裟着身即成沙門善惠命終之後
上生為四天王下生為轉輪王乃至上生為第七
梵天王下生為聖王各三十六返或為仙人或為
外道六師婆羅門小王各盡其壽不可稱數時善
惠者即我身是青衣者耶輸陀羅是因果經○案瑞應經稱瞿

夷賣花女孝取第一大人為言也若本結與法
華省云耶輸者取羅睺生母也今以後義為正四

教儀引大論云如來修菩薩道時從古釋迦至尸

棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇常修六度次從

尸棄至然燈值七萬六千佛名二阿僧祇此時用

七莖蓮華供養布髮掩泥受記號釋迦文次從然

燈至毘婆尸佛值七萬七千佛名三阿僧祇滿經

如許時修六度行更住百劫種相好因修百福成

一相按優婆塞戒經戒於釋迦最初發心於迦葉

佛滿三阿僧祇竊詳三祇滿時正在毘婆尸

今言迦葉者蓋百述曰竊考如來本迹之義以由已今相望互有久

近本不可以大小機見為之分別今約諸部共談之粗法彙開顯之妙較而論之則大小機見不容不審例如祇一八相而有大小之別由機見之不同也

叙聖源

序曰如來之先起自大人厥後轉輪次第承襲夷攷典籍畧陳氏族之源蓋將以表章吾佛示生奕世聖王尊貴之家也

大劫之始世界初成光音諸天化生為人云於是議立一人有威德者賞善罰惡號平等王衆共供給遂

有民主之名

天阿含經云三世出興志

初民主王號大人第一

王名珍寶第三王名好味第四王名靜齊第五王名

頂生乃至三十三王名善思

長阿含四分律此三十三王皆子孫相承諸王

之名脩見本經

自善思王後有十族轉輪聖王相續而出第

一真闍王子波延迦

真闍即阿含善思王

有五轉輪王第二多

羅業有五轉輪王第三阿波葉七轉輪王第四健陀

利八轉輪王第五迦陵迦九轉輪王第六瞻婆十四

轉輪王第七拘羅婆三十一轉輪王第八般闍羅三

十二轉輪王第九弥尸利八萬四千轉輪王

崇本行經最後

一王即大茅草王仙是也

第十懿摩弥百轉輪王

樓炭經沙弥塞各鬱摩長阿含

名懿摩四分律名懿師摩即甘蔗王為善生王
之先也梁祐律師釋迦譜云釋種以懿摩為先

名釋迦

序曰世人皆知如來為刹帝利之聖種而終莫能委
瞿曇釋迦前後立號之義須知言瞿曇者有四義焉
或純淋或最勝此從本德以為稱也或甘蔗或日種
此就本緣以為言也其稱釋迦者則有三名據德建
號則曰能仁依處稱名則云舍夷之與直林然釋迦
之起實見於甘蔗王之四子甘蔗梵語既為瞿曇則
釋迦之稱實自瞿曇出前瞿曇後釋迦雖有二稱其
實一姓前人有以日種甘蔗舍夷並列為五氏者本

末紛操無所取裁今故備論後當毋惑

夫姓者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫
之所由出也印度族姓則有四流一曰刹帝利者王
種也二曰婆羅門者淨行也三曰吠舍者商賈也

四曰戍陀羅者衆人也田云前陀凡茲四姓前二是貴

後二是賤此說出西域記隨時所尚佛生其中釋迦出剎強

之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行以標

德論大昔阿僧祇劫有菩薩為國王父母早喪遜國與

弟從婆羅門瞿曇學道受瞿曇姓本經翻純無應法師翻最勝此皆從

為義師德乞食還國人無識者謂之小瞿曇於城外甘蔗

園中以為精舍賊盜官物路由園過捕盜尋迹執小
瞿曇王令以木貫身射之大瞿曇見悲哀棺歛取血
泥團之還置精舍著左右器大瞿曇言是道士若其
至誠願天神有知使血化為人卻後十月左化為男
右化為女因名瞿曇氏純淋之姓十二遊經過去有轉輪
聖王名大自在即第九族彌尸利子孫相承八萬四千王最
後王名大茅草垂老無子委政大臣剃髮出家眾號
王仙諸弟子時行乞食王仙老不能行遂以草籠盛
懸樹上慮虎狼也獵人望見謂是白鳥乃射殺之血
滴於地後生甘蔗二本日灸開剖一生童男一生童

女弟子養護以報諸臣眾謂王種命相師占之立名
善生號甘蔗王女名善賢立為第一妃又以日灸甘
蔗而生六名曰種菩薩本行

述曰瞿曇一翻甘蔗則當據本行二本甘蔗之緣
一翻泥土則當取十二遊經血泥之事是知諸經
梵語則曰瞿曇華言則稱甘蔗泥土華梵互出其
實一義

甘蔗王第一妃善賢生子名長壽第二妃生四子一
名炬面二名金色三名象眾四名別成菩薩本行

述曰沙弥塞云鬱摩王第四子尼樓本行經尼俱

此翻為別成祐律師指懿摩王是釋種之先第
四子莊嚴是白淨所承南山指懿摩即第十輪王去
菩薩一百世第四子莊嚴即白淨所承其說畧同
別承莊嚴兩諱不
同祇是尼俱一人

時善賢妃欲立長壽白王嬪遣四子出國至雪山北
自立城居不數年間鬱為強國

本行經往雪山建國
城號迦毘羅其王名

別成速
近欽服父王悔憶遣使往召四子解過不還父王三
歎之曰我子釋迦

此云能仁
本行經

到雪山邊住直對林中

故名為釋迦

此云直林
長阿含經

近雪山北舍夷林築城營舍

因名舍夷國

五分
律

述曰舍夷者林名也既以名國又以名氏竊詳舍
夷恐翻為直即前雪山直林之義妙玄云舍夷是
西方貴姓此但約義未見所出

別成王子拘盧拘盧子瞿拘盧

菩薩
本行

懿摩王第四子莊嚴

即別
成

懿摩百輪王最後王名大

善生

案四分律懿
生南山釋迦

師摩次第百王後有王名大善
譚云大善生即如來七世祖也自

百輪王後六世祖烏婆羅王五世祖淚婆羅王四世

祖尼求羅王三世祖尼浮羅王二世祖師子頰王一

世父淨飯王師子頰四子一淨飯王

諸經或
云白淨

有二子

長悉達太子次難陀二白飯王二子長調達

諸經或
云提婆

多連次阿難陀三斛飯王二子長摩訶男或云俱利太

次阿那律或云阿四甘露飯王二子長婆沙次跋

提五比丘之一

劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來二世但作閻浮

提王大方便經云當知師子頻淨飯

法王正統世繫圖

平等王民主平等王名刹帝利子孫

善思王平等王至此三十世為善思王波延迦王善思王子第一

多羅業王此後有十族阿波葉王此第三族有

健陀利王此第四族有迦陵迦王此第五族有

瞻婆王此第十族有

般闍羅王此第八族有三弥尸利王此第九族有八

最後一王名大茅草王此名

懿摩弥王此第十族有百轉輪王懿摩弥亦名甘蔗

妃生長子名長壽王第二妃生四子一名炬向王二

名金色王三名象象王第四名別成王已上皆第二世

拘盧王第三瞿拘盧王第四世名善生王

善生王七世祖也烏婆羅王六世祖淚婆羅王五世祖

尼求羅王四世祖尼浮羅王三世祖師子頻王二世祖

淨飯王生二子一悲白飯王二子調

斛飯王二子摩訶甘露飯王二子婆沙跋提已上

述曰樓炭称懿摩百輪王阿含四分皆云最後王
名大善生言最後者第一百也南山指大善生為
七世祖此依長阿含烏婆羅等六王至太子為一
百七世可也而又云去菩薩一百世者當是脫去
七字自民主至善思三十三世正嫡相承自波延
迦十族已降或嫡庶互立或兄弟迭興分為十類
必有親疎始終之義存焉然受天明命統王四洲
其所以得君道者莫不同也十族總之凡八萬四
千二百十一王并前民主三十三王及六世祖王
至太子身共八萬四千二百五十王也

卷第一

佛祖統紀卷第二

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之二

下兜率

序曰四明法師之言云如來昔於大通之時覆講法
華與無邊衆生作一乘之因矣以由中間退大樂五
塵如來大悲恐其墮苦於是更以小乘而為救援或
用行三而為薰引如此大小種種成熟堪於今世悟
入佛乘是故如來為此一事出現於世然其機發復
少差殊故於一代而分五時有攬堪能直入於實者

有機但能過入於實者
雖此二類熟在一時於華嚴頓談別圓被二種機
者此機從始即見勝相若其中間習小深者雖於今
世入一佛乘而於小先熟故為此機示現劣身初說
三藏諸味調熟來至法華方開佛慧此機於始唯見
劣身故天台師曰小機則示三藏佛身說法大機應
以舍那佛身說法是故降神母胎即示兩相故然華
嚴頓後方施小化譬如窮子急追不至徐語方來前
頓後漸其義已成今那忽云降神母胎即示兩相須
知諸文所論初頓後漸蓋是化緣施設之語今此所
說大小雙應終歸一乘方盡鑑機始末之事如方便

品思無大機念欲息化諸佛勸諭方施小乘次文卻
云無量劫來讚涅槃法生死永盡哉常是說是故思
機然後施小此等之說皆是儀式不可據此以難令
文預鑑群機原始要終度物之意也

並別行記

今觀二聖

師所論則知如來出興祇一八相自大機而觀之則
始終無改無非華嚴自小機而觀之則遊化鹿苑諸
教次第謂之舍那謂之釋迦一体而兩名由機有不
同耳然則大小二始頓漸兩說五時施化一乘會歸
是皆如來隨順機宜善巧方便令入佛慧之道今故
得以述之

菩薩從兜率天將降神時有十佛剎微塵數菩薩皆與菩薩同願同行乃至普賢神通行願悉皆同等又以神通普現兜率天宮一一宮中悉現十方一切世界閻浮提內受生影像

華嚴經○大机
所見下兜率相

託母胎

序曰如來降神母胎雙垂兩應大機則見乘旃檀樓閣小機則見垂六牙白象大小在機而於如來應本未始有動此託胎之相也

菩薩已從此沒生於人間淨飯王家乘旃檀樓閣摩耶夫人胎

華嚴經

從兜率下法身眷屬如陰雲籠月

共降母胎胎若虛空常宣妙法

妙玄○大机
所見託胎相

住胎宮

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

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾而令母身安隱無患住母胎已心恒正念示現住兜率天初生為童子處王宮出家苦行成道轉法輪般涅槃或有見佛種種說法或見在兜率天或見來處母胎或見初生

或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃華嚴經○
荆溪云皆言或者一相中皆入相故○大机所見住胎相

示降生

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

夫人攀金園對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○大机

所見降生相

出父家

序曰華嚴云最後身菩薩欲令著家衆生捨離家法為現自在不屬它故宣揚出家功德勝故此示現出家之意有在於是也

又見出家詣道場成等正覺坐師子座華嚴經大机所見出家相
成佛道

序曰華嚴云道場始成者且約大始而言既非本門實成則今此正是迹中之迹耳

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴經菩薩言吾三十成

道號為釋迦牟尼於寂滅道場坐金剛華王座說法梵經經○寶藏經無相既成道已梵天勸請惟願如三昧經並云三十成道

來當為衆生廣開甘露說無上法

涅槃經○大机所見成道相

或見菩薩住

號

天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃

繁

華嚴新譯此大乘有降魔令合在成道中

述曰自昔依起信論列大乘八相存住胎而沒降

魔依四教義列小乘八相存降魔而沒住胎今之

所述正稟二文以為綱骨自下兜率至成道降魔

皆先大後小以列其相而於轉法輪中則有五時

頓漸之義則大小二機又蘊乎中矣妙宗之言曰

佛應三土且說同居化有始終須彰八相大機所

見八相難思若應小機八種皆劣此之謂也

下兜率

菩薩功行滿足位登一生補處生兜率天名曰聖善

為諸天主說補處行期運將至當下作佛即觀五事

觀諸衆生皆是栽發心已來所成熟者堪受妙法觀

此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中

此云黃色言立德尚黃居

也觀釋迦第一甘蔗聖王之後觀白淨王夫妻真正

堪為父母

白淨或云淨飯梵云首品駁那本行經云謂財德純倫然諸經未見白淨淨飯其義

何觀摩邪夫人懷抱太子滿足十月生七日已其母

命終作此觀已告諸天子裁應下生白淨王家棄輪

王位出家學道成一切種智轉大法輪廣利天人汝

華是時亦當同會諸天子聞各心念言菩薩不久當

成正覺

因果經○小机
所見下覺率机

託母胎

時菩薩乘六牙白象發兜率宮

按普曜經云沸宿應
下化為白象瑞應經

云化乘六牙白象貫日
之精○沸宿即鬼宿也

放大光明普照十方以四月

八日明星出時降神母胎

向晚盛明故曰
明星即鬼宿也時摩耶夫

人眠寤之際見六牙白象騰空而來從右脇入

按普
曜經

云所以處右者
所行不左也

覺已白王為說瑞相王召婆羅門占

之曰今此夫人胎中之子必是正覺之瑞若不出家
當為輪王夫人日更修行六波羅密天獻飲食不樂

人間之味時兜率天衆念言菩薩已生淨飯王宮戒
等亦當下生人間得先聽法於是諸天下生數至九
十九億又它化自在天下至四天王上至色界天與
其眷屬亦皆下生不可稱計

因果經

有一天子名曰速

往至諸地獄大聲唱言菩薩從兜率天下住母胎汝

輩速發誓願求生人間地獄衆生聞此聲已各各相

親復見光明捨地獄身即生人中所有大千世界往

昔已來種善根者皆來於此迦毘羅城四面託生

佛本

行經○小机
所見託胎机

菩薩在母胎行住坐卧無所妨碍晨朝為色界諸天

說法日中為欲界天晡時為諸鬼神於夜三時亦復如是成熟衆生因果經云此經既云行住坐卧一日六時為諸天鬼神說法即小乘住胎之護明菩薩謂天人金團曰往昔補處菩薩託生之家湏具六十種功德三代清淨汝下閻浮為戒觀察

云云護明即塵善

周

昭王元年

已丑

周之先后稷名棄好耕農帝堯舉為農師舜時封於鄆號后稷別姓姬氏後四世釐父遷居周原子昌季歷在殷為雍州伯以在西故稱西伯季歷子昌繼父為西伯殷紂失道西伯受命稱王號曰周昌子發舉兵滅紂即天子位号武王追尊西伯為文王武王子誦為成王成王子釗為康王康王子瑕子滿為穆王

示降生

二十六年

甲寅

○劉道原通鑑外紀昭王元年已丑二十六年甲寅今諸書多稱二十四年

相承夫人懷孕將滿十月其父善覺遣使白王戎女之誤夫人懷聖胎威德甚大慮產子後女命不久欲迎止嵐

懷藏聖胎威德甚大慮產子後女命不久欲迎止嵐

毘園中畫父子情王即敕有司備儀禮送至父家

本佛

經行時夫人即升寶輿前後導從往藍毘尼園中十月

滿足四月八日日出時前言四月八日出胎並出因果經南山云降胎出胎皆言四月八日則是十二月在胎文今此文言十月滿足者且約人間十月懷妊為

言若佛所行讚經則云三月八日生此皆譯人用歷兩土不同然內外典籍多言四月八日夫人

見無憂對花葉茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸

從右脇出時對下生七寶蓮花大如車輪身墮花上
自行七步舉右手作獅子吼云我於天人之中最尊
最勝按瑞應經云舉右手而言曰天上天下唯我獨尊善權經云為應七覺故行七步舉手現相為除外道時四天王即以天繒接置寶几帝釋執寶蓋

梵王持白拂侍立左右難陀兄弟二龍王於虛空中

吐清淨水一溫一涼以灌太子

按普曜經釋梵兩香九龍下香水浴身

身黃金色三十二相放大光明照三千大千世界
空中作樂歌頌佛德散花亂墜一切天人讚嘆種種智
速成佛度脫衆生唯有魔王不安本座於時采女
以天繒氍毹抱太子至夫人所青衣還宮說奇瑞相

王即嚴駕四兵

象馬車徒

從入園見相殊特喜懼交懷

前抱太子置象輿上隨從入城將詣天祠梵釋形像

皆起禮足而言曰今此太子天人中尊云何來此欲

禮於我群臣歎異即奉太子入王本宮時諸釋同日

生五百男王家青衣亦生五百蒼頭王廐象生白子

馬生白駒牛羊亦生五色羔犢數各五百宮中五百

伏藏自然而出有諸商人入海采寶而還各貢珍奇

王召諸婆羅門當為太子作何等名答言太子生時

一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥當名薩婆

悉達

此云一切義成又名頻吉

時八王亦同日生太子各懷歡喜

共制美名

因果經

王家青衣亦生蒼頭奴名車匿廐生

白駒名健陟王後常使車匿侍從白馬給乘

瑞應經

訪五百聰明相師令占太子相師言若當出家成一

切種智若在家者為轉輪王相師又言有一梵仙名

阿私陀

此云無比瑞應經各阿夷

具足五通在香山中能斷疑惑

王思路險非人能到阿私陀遙知王意騰空而來相

太子已悲泣而言曰恨我不久命終生無想天不覩

佛興不聞經法若有具三十二相或但非處又不明

顯此人尚為轉輪聖王今觀太子諸相得所又極明

顯法定必成一切德智王聞仙說慮恐出家起三時

殿七實在嚴城門開閉聞四十里五百采女宿衛殿

宇花果衆鳥流泉浴池光麗心目以悅太子生滿七

日其母命終以懷太子功德大故上生忉利

法大權經云前

處梵率觀后餘命十月七日故託神來

時姨母摩訶波闍波提乳養太

子如母無異

因果經云小机所見降生相

述曰如來降靈示滅之相記年月者其說紛然今

作正義異說兩番以區別之初正義者有六其一

周書異記昭王二十四年甲寅歲四月八日有五

色光入貫太微徧於西方太史藹由曰有大聖人

生於西方穆王五十二年壬申歲二月十五日旦

白虹十二道南北通貫太史扈多曰西方有大聖
人終亡之相其二法本內傳摩騰法師對明帝曰
佛以甲寅之歲四月八日生此當周昭王二十四
年其三魏書沙門曇謨最曰佛以周昭王二十四
年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅其
西南岳顧文云佛以甲寅四月八日降生其五輔
行云悉達生淨飯王宮當周昭王甲寅之歲其六
唐太宗勅尚書劉德威問法琳法師佛降生入滅
何故傳述乖亂琳乃論定周昭甲寅生穆王壬申
滅次列異說有八石柱銘周桓王乙丑法顯法師

傳殷武乙甲午像正記平王戊子南山感通傳天
人云夏桀世度律師衆聖點記貞定王甲戌開皇
三寶錄王簡棲頭陀寺記皆以為周魯二莊甚至
孤山亦作此說其所注四十二章經則取淨名疏
云周時佛興星殞如雨蓋準瑞應經所言沸星下
侍之事天台祇言佛興未嘗定指周莊雖云如雨
乃是借文左傳孤山誤認此語遂作二莊以釋以
致淨覺作記妄称天台正取二莊然荆溪明言昭
王甲寅初無二莊之論是知異說自此可息矣若
欲會同左傳如雨之說則如文殊般若涅槃經云佛

減度後二百五十年文殊至雪山化五百仙人訖
還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃自昭王
至莊王正當二百五十餘年恒星之驗其在此乎
左傳魯莊公七年甲午四月辛卯夜
恒星不見星殞如雨即周莊王十年又孤山垂裕
記依周歷以十一月建子為正言四月即令二月
今准因果瑞應本行諸經並云四月八日法本內
傳魏書亦皆四月八日三經既非周譯二書亦非
周世則知非建子之正明矣蓋自漢武改寅為正
至於今日遵而用之則經傳之言四月非為差錯
不當遠據周歷改為二月也此大畧出翻譯名義

今更增益文證以祛昔人之異見云

二十七年乙卯先是太子生時足行七步口稱獨尊言

已便默如諸嬰孩不行不語諸母養育漸至長大

智論

二十八年丙辰二十九年丁巳三十年戊午三十一

年己未王為太子辨象馬牛羊諸車童子玩具舉國人

民皆行仁惠五穀豐熟風雲以時皆是太子福德之

力又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子

因果經

三十二年庚申太子年七歲王令學書訪國中聰明婆

羅門名曰選友起大學堂牀榻學具太子問師書有

幾種師默不荅內懷慚愧禮太子足惟願為說閻浮

提書凡有幾種太子答言或有楚書婆羅門書或法婁書

駟曆有如是等六十四書按佛本行經太子八歲學書師毘奢多羅六十四書

中有提婆書天也那伽書龍也支那國書大唐也此下具有天地八部四洲鳥獸等音聲諸書誥白

王言太子是天人中師云何欲令我教王聞歡喜凡

技藝典籍天文地理算數射御皆悉自然知之因果經

時王復令釋種忍天教太子兵戎法式為造一苑名

曰勒勒太子與五百釋子入苑遊戲學一切典籍四

年之中及諸釋種皆悉通達佛本行經

三十三年辛酉太子在苑射戲提婆達多射著一鴈墮

於苑中太子拔箭以酥蜜封瘡達多遣使來言宜速

見還太子報言我已攝受此鴈自我發菩提心來我

皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我自此與達多

結怨相競佛本行經

三十四年壬戌

三十五年癸亥太子年十歲王訪國中善知射者令教

太子師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭

過七鐵鼓射師白王太子自知射藝云何令我為師

王大惟喜擊鼓唱令太子七日當出後園欲試武藝

提婆達多最先出城時有大象當城門住達多獨前

以手搏頭即便躡地於是軍衆次第得過難陀繼至

佛經

以弓指挑象擲著路旁太子出城以手擲象城外還以手接不令傷損象又還蘇時諸人民歎未曾有達多至園最先發射徹三金鼓次至難陀亦徹三鼓太子以弓力弱取王庫內祖王良弓即放一箭徹過七鼓然後入地過大鐵圍山時提婆達多與難陀共相撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟躡之於地以慈力故不令傷痛

因果經

三十六年

甲子

三十七年

乙丑

三十八年

丙寅

三十九年

丁卯

四十年
戊辰太子年十五歲王會群臣諸小王仙人婆

羅門等皆悉雲集至二月八日以七寶器盛四大海水各各頂戴傳授與王灌太子頂付七寶印立為太

子時八國王亦於是日同立太子

因果經

四十一年
己巳太子啓王出遊前至王田息闍浮對下

見諸耕人時淨居天作壤蟲鳥隨啄之見已悲愍即

便思惟得四禪地

因果經

王尋太子見在對下一切對

影悉移唯此對陰覆太子身如重雲間忽見明月

菩薩

本行經

四十二年

庚午

太子十七歲

按本行經十九納妃

釋種婆羅門摩

訶那摩有女名邪輸陀羅顏色端正智慧過人王即

遣使往迎為太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有夫

婦道因果太子有三夫人一瞿夷二耶惟檀即和三

鹿野以有三婦為立三時殿殿有二萬采女經十二遊

句云未曾有及瑞應皆云羅睺是瞿夷子法華涅槃

皆云是耶輪子二義云何通或可彼經舉大母此經

舉所生轉論瞿毘耶是室女不孕即是瞿夷

故知定是耶輪子○瑞應經云十七歲納妃

四十二年辛未太子白王將遊園林前後導從出城東

門時淨居天化作老人頭白背偃見已還宮愁思不

樂念言老至如電我豈獨免云何世人而不怖畏它

日復從城南門出淨居天化作病人身瘦腹大不能

自持太子念言如此病苦云何不覺即回車入宮少

時復從城西門出淨居天化為死人四人與行室家

笑送太子語臣優陀夷曰世間乃復有此死苦云何

於中而行放逸即敕回車最後出城北門淨居天化

作比丘法服持鉢手執錫杖太子問是何人荅言我

是比丘修學聖道永得無為言已騰虛空去太子索

馬還宮而自念言我先見有老病死苦常恐為此所

逼今見比丘開悟我情示解脫蹠即思惟方便欲求

出家因果經○按瑞應經云十四歲遊四門○本行

經云太子問何人荅曰我佛弟子沙門也問何

名沙門荅曰三界皆為沙門

昏識心達本源故號為沙門

四十四年壬申四十五年癸酉

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

四十六年

成甲

四十七年

亥乙

四十八年

子丙

四十九年

丑丁

出父家

五十年

寅戊

太子年二十五歲

妙樂六卷十九出家則
道則二十五出家○據寶藏經二十五
出家三十成道荆溪之言有合於此

禮白言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道王

執其手流淚言曰國未有嗣宜息此意時相師白王

太子若不出家過七日後當得轉輪王位王聞益喜

於城四門各置千人以為防護王語太子我昔曾聞

阿私陀僊說汝畢定不樂處世若生一子不復相違

太子即以右手指其妃腹便覺有娠

挾瑞應經云指
妃腹曰御後六

年汝當
生男

二月七日思求出家身放光明照諸天宮諸

天皆知太子出家時至即來禮足白言無量劫來所

修行願今正成熟太子答言如汝等語然父王教內

外官屬嚴見防衛欲去無從諸天即以神力令諸官

屬悉皆淳臥使無知者邪輪卧中即得三夢一曰墮

二牙齒落三失右臂覺已具述太子語云月猶在天

齒又不落臂復尚存當知此夢虛假非實至於後夜

諸天白言內外眷屬皆悉睡卧今正是時太子即令

車匿被健陟來車匿流淚而言曰今非遊觀之時云

何中夜而忽索馬即舉聲號泣欲令王宮眷屬覺知
以天神力昏卧如故車匿牽馬既至諸天捧馬四足
并接車匿帝釋執蓋從北門出其門無聲自然開
行至天曉已三踰閤那三由諸天事畢忽然不見行
至跋伽仙人苦行林中即便下馬語車匿言我既捨
國至閒靜處汝與捷陟俱可還宮車匿悲泣不能自
勝捷陟舐太子足淚落如雨太子即就車匿取七寶
劍自剃鬚髮而發願言願共一切斷除煩惱及以習
障帝釋接髮而去讚言善哉時淨居天化作獵師身
被袈裟太子見已而語之曰汝所着衣是寂靜服云

何着此而為罪行我今持此七寶之衣與汝貿易答
言善哉即脫寶衣而與獵者自被袈裟

大論云所寶得衣粗布僧

也伽梨

時淨居天還復梵身上升虛空於是車匿即牽

捷陟鳴噓悲哽緣路而還跋伽仙人遙見太子謂是
天神與衆請坐即問問僊人汝等苦行欲何所求答
言為欲生天太子又問汝等修諸苦因以求苦報終
不離苦言論往復明旦辭去車匿牽捷陟還入宮城
具白父王王愛念情深即遣王師大臣尋至僊所僊
云已過中路遙見對下端坐思惟大臣具告王意太
子答曰豈不知恩但以生老病死四患為苦耳我今

終無返步大臣即留憍陳如等五人密令伺察時太子北度按西域記云南度恒河路經王舍城中頻婆娑羅王按瑞應經作龍沙王聞太子至願捨國相奉太子荅王今可於身命財修三堅法不應以不堅之法勸獎餘人遂即別去時王告曰若道成日願先見度太子前行至阿羅邏仙人處聞說從得初禪乃至入非想非非想處名為解脫太子知非究竟即與仙別次至迦蘭住處論議問荅亦復如是太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中憍陳如等五人住處於泥連禪河側靜坐思惟宜應六年苦行以度衆生因果經天神進食一不

肯受天令左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦寂默一心內思安般將思安般修此六妙門禪故法界次第云前三是定後三是惠定愛惠察能發真明出离生死妙門者涅槃為妙門謂能通六法相通能至一教一教至十名之為教二隨二隨真妙泥洹故云妙門一教至十名之為教二隨二隨出故名入知三止止息心靜慮四觀分別所觀五還心反照名六淨六淨心無所依妄波止遊止三四止觀出入二之為還六淨心無所依妄波止遊止三四止觀出入二門微妙神通無分散意經應太子日食一麻一米或七日一食陳如五人供奉太子遣人白王具說苦相王與姨母及邪輸各嚴五百車資生之物令車匿領送皆悉不受因果經云已上並小机所見出家相

迷曰按瑞應因果中本起大論並云十九出家十
二遊增一中雜長四阿含出曜經和須密論並云
二十九出家當何所從今以如來八十壽除五十
說法則定取梵網無相三昧寶藏經等三十成道
之言若以三十成道除六年苦行則定取荆溪二
十五出家上合寶藏之說若約前後義定則有二
事可證一者出家之後六年苦行取成道之歲其
數正合二者將出家時指妃腹曰卻後六年汝當
生子後於成道之年果生羅睺按賢愚經云出家
修道六年苦行得一切智未曾有經云太子逃至

山澤勤苦六年得佛還國普耀經云父王聞太
得佛以來六年令優陀邪往請云濶別以來十有
二年又云佛還國入宮坐羅雲來問訊群臣皆疑
太子捐國十有二年何從有子此等經文並約出
家六年成佛又經六年還國逆而推之當以二十
五為出家之年審矣孤山頌謂五歲遊歷此語無
憑神智補注脩論異同請以荆溪之言為正

五十一年

已

穆王

之子
端昭王

元年

庚辰

二年

辛巳

降天魔

三年

壬午

四年癸未太子心自念言我今修於苦行垂滿六年若以羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道即至泥連禪河洗浴身体時彼林外有一牧牛女名難陀婆羅有淨居天來下勸言汝可供養女人聞已大喜即見地中生千葉蓮上有乳糜即取奉上太子咒願受食氣力充足按佛本行經至十五牛取乳煮糜以上若薩有龍女奉天妙鑒提即坐上如意飽食身体相好圓滿即趣畢鉢羅對自發願言我坐對下若道不成要終不起諸經多言菩提對此翻為

道言坐此對下成道也其對正名畢鉢羅

又思惟過去諸佛以草為座成

無上道釋提桓因化為凡人執淨輦草至菩薩前問

汝何名荅名吉祥菩薩喜曰我破不吉以成吉祥乃

敷以為座結加趺坐而自誓言不成正覺不起此座

因果經

佛為太子時出家求道淨飯王父遣釋種五人

隨逐給侍憍陳如此云大器

十力迦葉此名婆伽是母親二人

執五欲樂見太子初食麻麦心不忍可即便捨去頗

鞞此云馬勝跋提此云小賢甘

摩訶男俱利斛飯王子五

令用文句五卷所出與此論無殊

此是父親三人執苦行淨太子後

知非道捨而受食羹飯酥乳三人謂其狂亂失志

復捨去

新婆沙論○因果經四教儀先降魔後成道
轉法輪此華嚴經先成道後降魔妙樂云既降魔已應
定明星出時霍然大悟則當以降魔為先也

時魔

王宮殿自然動搖魔王念言瞿曇當成正覺及道未
成往壞亂之於是手執弓箭與諸眷屬俱往對下語
菩薩言汝應修轉輪王業捨出家法今若不起我試
射汝菩薩怡然不驚不動魔王挽弓放箭停於空中
其鏃向下變成蓮華魔王復遣三女白菩薩言仁者
至德願侍左右菩薩荅言汝植小善得為天身不念
無常而作妖媚今便可去吾不相須時三天女變成
老嫗頭白面皺魔王即以軟語誘言汝若不樂人間

我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩荅言汝先修少
施今得為自在天王此福有期要還沉溺非我所須
魔曰我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩
荅言唯此地知於時大地六種震動地神涌出而語
魔言菩薩昔以頭面髓腦國城妻子象馬珍寶而用
布施不可稱計為求無上正真之道是故汝今不應
惱亂魔聞怖懼即自思惟我今當更設方便廣集軍
衆以力迫脇時諸軍衆忽然來至充滿虛空執戟操
劍多頭多目諸惡類形圍遶菩薩四方煙起四海涌
沸是諸魔衆各盡威力角目切齒橫飛亂擲菩薩觀

之如童子戲空中有神隱身而言菩薩歷劫修習善
果欲導衆生汝令云何惱亂導師今日決定對下成
無上道此地乃是過去諸佛金剛之座堪受妙定非
汝所摧汝今宜應息憍慢意而奉事之是時魔王聞
空中聲即還本宮因果經惡魔波旬將八十億衆欲來
壞佛語云汝不急去我擲汝海水佛語波旬汝今先
能動此澡瓶然後可能擲我海水時波旬不能令動
軍衆壞散難寶藏經波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺
悔白言我父無智觸忤大聖願得恕亮佛本行經
見降魔相

述曰諸經云魔波旬在六欲頂別有宮殿今因果
經乃指為自在天王如此則當第六天有此兩異
蓋是譯者用義之不同也

成佛道

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日
停光澄月映徹衆星粲爛天雨妙花作衆技樂以用
供養菩薩既降魔已放大光明即便入定思惟真諦
悉知過去所造善惡壽命短長一切衆生輪回五道
無有真實橫生苦樂明星出時霍然大悟即八日得
無上道為最正覺因果經○此小○佛成道日斛飯

王

第一

遣使白淨飯王言貴弟生男

第一王白飯王

王心歡

喜語來使云今日大吉是男當字為阿難

此云歡喜

舉國

欣慶又名慶喜

大論

○是歲邪輸夫人生子名羅睺羅

此云覆障以在閉為障也

時羅睺羅阿修羅食月因以為名初太

子出家之日指妃腹曰卻後六年汝當生男至是在

胎六年而生

瑞應經

述曰大乘開住胎合降魔於成道小乘開降魔合

住胎於託胎住胎見起信降魔見四教義此先達

之論也今觀大小皆有住胎降魔之文如華嚴云

菩薩住母胎已示現出家成道等相此大乘住胎

也因果經菩薩在母胎行任坐卧一日六時為諸

天鬼神說法此小乘住胎也花嚴離世間品菩薩

出家成道降魔轉法輪等妙樂云四佛各有四降

魔相此大乘降魔也因果經既降魔已即使入定

明星出時得最正覺此小乘降魔也今欲順八相

之言且用起信四教義二文開合為證

音釋

轉

蒲速切音皮

三言五言其詩曰維摩之大開合為詩
肥羶法華科章五言此小乘初意也今將
意味此大乘初意也同果顯明初意之明入文
法華不直有經轉有轉義必深是四教者小
大乘初意此小乘初意也大乘初意此大乘
初意也大乘初意此大乘初意也大乘初意

佛祖統紀卷第三上

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三上

轉法輪

序曰說法度人如來出世之大要人有利鈍則法有
頓漸故聞法之人無不悟入猶夫醫王應病與藥
能合宜則病無不愈既不云乎令佛始終具轉五
法輪轉此法度人宅心令得悟斯轉法輪之義也
如來轉法輪一代五時則有八教

轉法輪者輪以摧碾為義如來說法化轉物心於

法自在如輪王輪寶運轉無礙又如來三輪不思議謂身輪現通口輪說法意輪鑑機能與衆生摧碾一切惑累法苑云輪王有二財輪王者有四等金輪千輻化被四洲住劫八萬歲時出銀輪七百五十輻化三天下除北洲銅輪五百輻化東南二洲鐵輪二百五十輻唯化南洲如阿育王是也法輪王者若減百年如來出世是也

一代者通指八相別在五時五時復有通別妙玄云五味半滿論別別有齊限論通通於初後若華嚴別但在初通則至後鹿苑已去例此云今論一

化唯在別義論五時者義出三經謂華嚴三照涅槃五味法華信解品四大弟子領解等文故文句云四大弟子深得佛意探領一代五時之教始終次第其文出此

入教者妙樂云化儀四教是判教之大綱化法四教是釋義之綱目是知頓等是判藏等是釋如判華嚴為頓則以別圓釋之乃至判法華為非頓非漸以純圓釋之此今家消經之軌則也妙樂又云若消諸經但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措謂餘經但論當部逗機得益故未須

頓等若釋法華須明一代故用頓等以括始終輔
行云藏等四教遍收一切大小乘經因果顯了各
立教主各被機緣始終脩足不過此四頓等四教
但是如來不思議力布指藏等盈縮調停成熟物
機破邪立正引小歸大廢偏顯圓會權入實故有
諸部五味相生利物無方適時出沒
言五時者一華嚴時

具云大方廣佛華嚴經人法譬具足立題別行玄
記云大方廣是法佛是舍那果人華嚴譬諸地因
華莊嚴果德

文

此經摠有七處九會會處不一故

以經標名

二鹿苑時

輔行引大論云如來因地為鹿群主波羅柰王入
山遊獵有母鹿懷子當差次供饌母告鹿主枉殺
其子鹿主詣王求代王說偈曰我實人頭鹿汝是
鹿頭人以理而為人不以形為人我從今日始不
食一切肉我以無畏施亦可安汝意鹿群所居故
名鹿苑亦名柰苑從封立名亦名仙苑二仙所住
故此以處標名酬昔行因之地

三方等時

四教並談曰方四教俱被曰等此從法得名依部
教立故續遺紀云方等之名有二意若大經從酪
出生酥譬修多羅出方等此約第三時的從部教
即被三乘四教攬也若普賢觀此方等經是諸佛
眼乃直明圓理非第三時也文普賢方等乃方廣
平等之義諸部大乘談圓理處並名方等

四般若時

此云智慧五種不翻中尊貴不翻也具云摩訶般若
若此從經標名

五法華涅槃時

二經同明開顯並屬醍醐故合為一時此並從經
標名法華具云妙法蓮華經由妙法有施開廢三
者之義故以蓮華為喻涅槃者具云摩訶般若涅槃
經此翻大減度大即法身滅即解脫度即般若一
經始終純談三德
是為五時

五時立名不出三義華嚴從喻鹿苑從處方等般
若涅槃從法法華從法喻

六名五味

此有相生濃淡二義言相生者妙玄云初頓之後

6789170 123456789180 123456789190 12345

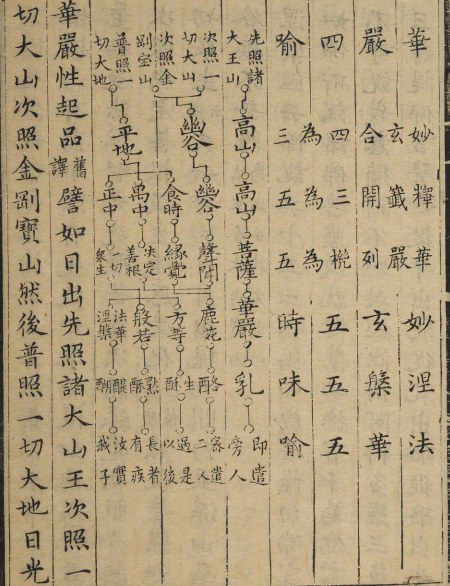
佛神經

卷第三

四

次開於漸故涅槃云從佛出十二部經從十二部
 經出修多羅譬從牛出乳從乳出酪云次第相生
 不取濃淡又云呼為乳者意不在淡以初故本故
 言濃淡者義例云經中五味惟喻一代五時濃淡
 濃淡雖殊皆從牛出元草堂云相生喻教濃淡喻
 稅喻教則有次第從頓開漸漸入轉深終會於圓
 喻稅則有優劣初自靜癡彈訶淘汰而卒至得記
 文 祇一五味作兩番譬能譬雖通所譬則局今論
 一化次第唯取相生之義

○三照五時五味之圖

不作是念我當先照諸大山王次第乃至普照大地但山有高下照有先後如來亦復如是成就無量無邊法界智光先照菩薩次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化

三藏菩薩

然後普照一切衆生

云云

又云譬如日月出現世間乃至深山幽

谷無不普照

玄文合大山寶山為幽谷其文出此

涅槃經云佛說二十五三昧無垢藏菩薩白佛言如佛所說諸佛菩薩成就智慧功德百千萬億實不可說我意猶謂不如此經能出阿耨多羅三藐三菩提佛言譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生

酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上佛亦如是從佛出十二部經從十二部經出九部修多羅從修多羅出方等典從般若出大涅槃醍醐譬於佛性佛性即是如來禪籤云涅槃五味轉變而祇是一乳華嚴三照不同而祇是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之三昧教雖不等其義宛齊

云云

又云華嚴但云平地今離彼平地以譬方等般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中

言

八教者頓漸祕密不定為化儀藏通別圓為化法是為八教化儀如世藥方化法如辨藥味

言教者詮理化物之義聖人被下之辭化儀四教是如來化物之儀式故喻如藥方化法四教是衆生除病之法度故喻如藥味化儀等四教下義理祇是藏通別圓雖通名為教其實無別有體

八教文證者初化儀四教如華嚴云初發心時便成正覺妙玄云如日初出先照高山此如華嚴緣得大益名頓教相無量義經云從一清淨道施出二三四妙玄次照幽谷此如三歲次照平地此如方等般若並漸教相大經或時說深或時說淺淨名佛以一音衆生各解此不定教大品我見閻浮

提第二法輪轉大論云今轉似初轉此祕密教也次化法四教者妙玄引長阿含云佛說四大教籤云但有四非即藏等也月燈三昧經明四種修多羅其中有四種斷無明智章安私釋以對四教籤云與四教義甚相應然此並是約義以對未見立名之的今準四教義引法華云貪著小乘三藏學者成論我今正欲論三藏中實義此並藏教名義華嚴云為說圓滿修多羅大品云欲以一切種智知一切法當學般若法華以平等大慧為大衆說如所說者皆是真實涅槃經復有一行是如來行

所謂大般涅槃大論三智其實一心中得此並圓教名義

文唯通別兩名遍在諸文是大師之所義立如四教義引大品云薩婆若智三乘同得中論諸法實相三人共入此並通教義通者同也三乘共稟故名為通

無量義云摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行涅槃經明五行大論不共般若斷於別惑此並別教義別者不共之名八教名義者直說於大時部居初名頓中間三昧引小向大名漸一音異解

互不相知名秘密聞小證大聞大證小名不定經律論三含藏法義名三藏三乘共行利根菩薩通別通圓故名通獨菩薩法次第斷證別前藏通別後圓教故名別教理智斷行位因果一切圓融故名圓

○八教對會五時圖

化	頓	華嚴	乳	薰	半	化
儀	漸	鹿苑	酪	但	藏	法
四	秘密	方等	生酥	對	通	四
教	不定	般若	熟酥	帶	別	教

二教偏
前四時

法華
涅槃
醍醐

圓
漸

○非頓非漸非秘密非不定
○追該四教追根四教

妙玄釋如是我聞云若非超入之如是安為今經之所聞文此當以部教分之約部則非兼帶之圓故超八教若但約教則今昔圓義更無有二故籤云八教中圓教帶偏明圓猶屬於漸今法華圓開偏顯圓圖外無法

初頓教者即第一華嚴時從部時味得名為頓此謂如來始成正覺在寂滅道場四十一位法身大士及宿世根熟天龍八部一時圍遶如雲籠月是時如來

現盧舍那身說圓滿修多羅故言頓教

頓教者有約部約教二義約部則別在華嚴約教則通於餘時今此正當約部明頓之教對下三漸化儀為言也下文云從部時味得名為頓是也華嚴為部先照為時乳為味合此三義為部時味簡餘時也下鹿苑時亦可得云從部時味得名為漸初此後可例

始成正覺者此約迹中大始而言非本中初成也寂滅道場者寂五住煩惱滅二種生死見惑一住思惑分三塵沙合無明為一住同居土分段生死

方便實報土變易生死得道之場如世治穀之場
除五住種踰躋實相米新譯經菩提道場名異義同
四十一位者妙玄云華嚴明三十三地佛地為
四十一位以破無明顯中道法性之理故云法身
法身有二義毘盧遮那性德法身分破無明至究
竟者名修德法身今文在修義薰性德四念處云
華嚴前無十信後無等覺者王慧覺云不可將部
中談位而難經初列衆蓋華嚴事談十故合等
覺在十地如光明記云華嚴不開等覺十地即等
覺也今言經初列衆故有等覺若前無十信者華

嚴明十梵行即十信也故四教義云十種梵行與
圓十信同今文唯約法身大士故不列十信

宿世根熟天龍八部者諸經列衆有龍畜等者當
用涅槃四句料簡一乘急戒緩四趣聞法悟道者
二戒急乘緩著樂人天不聞法者三乘戒俱急天
人聞法得道者四乘戒俱緩四趣不聞法者今此
衆皆是宿世曾聞華嚴或種或熟今當得脫之衆
止觀云以三塗身值弥勒佛聞華嚴經正此義也
八部如常論

如雲籠月者妙玄云法身眷屬如陰雲籠月共降

母胎此喻降胎之相今四教儀取喻轉法輪眷屬之相其義兩可雲以喻攬月喻教主仁王經云十五夜月闇盡光圓以喻如來智德漸圓惑闇究盡乃成斷結盧舍那者此云淨滿諸惡盡故淨萬德圓故滿即自報身也云云光明遍照如大論云光明無邊色像無邊尊持之身即它報身也令明教主依四明立義正是對下釋迦現起尊特如解謗引經云爾時世尊不離一切菩提對下而上升須弥向帝釋殿說法豈非華嚴是千百億應身所說修多羅者此云契經能說所說契理契攬云十二

部之摠名也文雖兼別部意是圓

若約攬約教未免兼權謂初發心時便成正覺等文為圓攬說圓教慶慶說行布次第則為權攬說別教故約部為頓約教名兼

見如玄十
及四教儀

發心有三一解行發心五品也二相似發心十信也三真證發心初住也今是真證發心即是發理性三因之心分證三德之理四教義云華嚴初發心時便成正覺即是發真無漏斷無明入初品起信論云菩薩發是心隨其願力能見八相妙樂云華嚴起信彰灼明文初住八相等文者普賢普眼

三無差別等皆圓文也

行布次第者七處八會故云處處行列布指階位
淺深故云行布此經所說有圓融行布二門釋籤
云華嚴會處所明行位不出別圓但經意多含義
難定判始從住前至登地來全是圓義從第二住
至第七住文相次第又似別義於七任中又辨一
多相即自在次行向地又是差別次第之義又一
一位皆有普賢行布二門故知兼用圖文接引

華嚴云如日初出先照高山

妙玄

日喻教主高山喻別圓之機大機當熟故先蒙

二口

來慧光所照

涅槃云從牛出乳譬從佛出十二部經

妙玄

玄文言大機稟教即破無明行如醍醐者

文此指

華嚴高山王機也涅槃言從牛出乳者此約一化

指聲聞聲應也故玄文云三教分別即名頓教亦

即醍醐五味分別即名乳教今言從牛出乳者即

初味也

信解品云即遣旁人

如來為正菩薩為旁即是佛加

說十位功德林說十行金剛

急追將還

直約大教極

幢說十句金剛藏說十地
急追昔有大乘故曰將還又
復性德本自有之故曰將還
窮子驚愕

心故驚不識

故稱怨大喚生為苦煩惱為怨若聞生死即遇使

者執之逾急為說怖畏令其強牽將還外通大化窮

子自念無罪而被囚執此必定死獄生罪故入生死

獄二乘無大悲心令入生死即轉更惶怖思此悶絕

足而被囚執永失三乘慧命是結緣子故見而語使言

躋地溺無明地父遙見之是結緣子故見而語使言

菩薩為使不須此人身令二乘見勿強將來恐傷善根使

者語之戒今放汝息化窮子歡喜教所遍往至貧里

以求衣食於四諦中欲求道法此領何義此為如

來說圓頓教門以大擬小機生悶絕十卷

華嚴三名述曰舊以寂場時長盡未來際法界列

為四種華嚴又分前三屬事後一屬理此皆積代

之謬今篤論其義祇有三名一者寂場妙玄引方

便品始坐道場三七思惟明釋迦最初頓說是也

從初卷至三十卷為前分二者時長妙玄引法性論鈍根三

慶入法界是也從三十七卷三者盡未來際文句

云華嚴末席始開於漸妙樂云此且寄娑婆一期

設化用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常

在靈山何殊十方更互主伴前二名見妙玄後一名見妙樂雖有

三名而於所說之經無非華嚴所詮之理無非法

界或言母胎者妙玄云佛從兜率下與法身眷屬

佛祖統記 卷第三 四第廿五

共降母胎常宣妙法文是時未轉法輪當屬盡未

來際實報土相專被大機者所攝

此通

有言海空

者妙玄引無量義經次說般若華嚴海空文此祇

是因般若入法界時長所收然則母胎海空不當

別出二名也審矣

時長通後述曰評時長通至三處者謂般若海空

法華佛慧涅槃心地法門是也妙玄引無量義經

云次說般若歷劫修行華嚴海空法華會入佛慧

即是通至二經

藏云以般若亦得名華嚴法華佛慧不殊初故又妙樂云當知法界

論之無非華嚴佛此即通般若通法華之證也又

引像法決疑經云今日座中各見不同或見如來

入涅槃或見報身生蓮華藏海為千百億釋迦說

心地法門又妙玄云日若垂沒亦應餘輝峻嶺故

蓮華藏海通至涅槃之後此通涅槃之證也又引

法性論云鈍根三處入法界此即通後之文也今

更論之妙玄云因般若入法界即是華嚴海空

由

初修學般若若令發空智得入又云華嚴時節長昔

小機未入如聾如瘡令聞般若即能得入

此且舉

入為端法華涅槃亦當例此得入後人欲據此文

齊至般若者不知通至二經及三處入法界之文

如何消釋時長得各正出此文籤云一以法界為華嚴此即窮場

佛且玩已

卷之三

三

四

未來際獨為利根大机常說華嚴圓二以時長通

至於後即鈍根三處入法界其極鈍者至法華開顯方始得入也二義並通是

故並存大機則華嚴不休釋上法界之義小機則諸教次

第是故鈍根猶存小見釋上時長由根鈍存小見故歷諸教始得入大又

妙樂引入佛境界品三十卷文殊語舍利弗等六千

比丘汝等善能成就十種大心則得佛地自古共

云華嚴時長乃是結集後教至般若來方可得云

令諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等

意入華嚴中故云時長文有人據轉教時之言便

謂華嚴齊般若者殊不知荆溪引此經後分有聲

聞為時長至般若之證耳初未嘗的判但齊般若

不然荆溪釋玄文三處入法界何云時長通至於

後小機諸教次第耶又有人云車溪雲師縱通涅槃不

當通法華謂有妨如來調機無功為之難者若能

細思會入法華佛慧之言則此意自銷何妨之有

華嚴教主述曰論華嚴教主者準四明解謗之說

於尊特身有須現不須現二者之分故須現則如

梵網華嚴及觀經等相多身大不須現即以力加

令於劣身不取分齊見三十二相即無有邊以知

丈六是法界故今詳此說考之經文則有二義一

約補處謂菩提封下初成正覺若非補處豈曰初
成又偈云迦葉曾來住此殿是故此處最吉祥如
是十偈讚過去十佛既佛佛俱有補處則知藏塵
相好之佛湏是分段生成之身與同居應更無少
異二約上升謂是時世尊不離菩提封下上升湏
彌華嚴骨目云不動而升赴机得處向帝釋殿說法即前迦葉十
佛曾住之殿
上升即是
現起之義豈非華嚴是千百億應身所說此身既
被別圓之機見是尊特何湏獨指華臺受職身耶
此即破淨覺指實報土藏塵尊特橫應同居之說
蓋大師說三品相海皆称機而現別教則用別修

緣了成就此相即修成之尊特故名報身圓教能
了二修即性修德無功乃性具之尊特故名法身
據此則知即性而論本名法身取土同居則名應
身被機現起則名尊特永異淨覺修成尊特橫應
同居之說然則今師約機約教以定身者正是對
下生身現起尊特以應別圓之機正合妙玄釋迦
最初頓說釋迦是生身
說頓是舍那合四教儀如來現盧舍
那身說法之言如來是釋迦生身現
起尊特故轉名舍那世有取月堂
之說云境本定身則是釋迦機感見相則是舍那
蓋有得於此云

然初頓未必純教法身菩薩亦有凡夫大根性人此
有两義若當體圓頓得悟者即破無明入圓初住此
是醍醐若初心之人雖聞大教始入十信最是初味
名之為乳呼為乳者意不在淡以初故本故凡圓教內
清淨即是十信初信斷見二信至七信斷思八信
至十信斷界內外塵沙惑以未破無明故但名乳若
小根性人大教擬小如聲如瘧小機未轉全生如乳

十妙玄

華嚴二味四機述曰自昔教初學者為時味圖上
言高上下對乳味未嘗有論之者今案玄文華嚴
之時自有二味四機之別一者純教法身即是分

證中道四十一位此名醍醐二者凡夫大根入圓
初住證一分中道以去亦名醍醐三者始入十信
雖但四住未破無明但名為乳四者小根聲瘧全
生如乳然則名醍醐者有二機名為乳者亦有二
機玄云於小如乳於大如醍醐少分譬喻不可全
求如籤云華嚴分喻初味而未得於華嚴之頓及
別圓兩教但有五味次第之相文當知謂華嚴為
乳者正約從頓開漸施設化事之意

三七擬機述曰諸文謂三七是擬機者人無異論
然玄文云於彼初分永無聲聞後分則有雖復在

佛經疏
卷第三
座如靜如癡故義神智據此非之曰初分永無何
所擬哉今作二義釋之方為盡理一者三七初分
永無此如來擬宜之化意二者後分則有狀如靜
癡此如來擬宜之化事初言化意者如方便品云
始坐道場三七思惟籤云初七思惟欲說圖次七
思惟欲說別三七思惟欲說通皆無撓故但說三
藏籤又云約大機則寂場之時約小機則成已思
惟未說之時妙樂云小見三七停留大都始終無
改此皆如來擬宜之化意也言化事者如文句云
華嚴末席始開於漸妙樂釋之云舊經云佛在逝

多林入師子頻申三昧舍利弗從祇園出不見如
来自在莊嚴不見諸大菩薩眷屬無智眼能見亦
不能讚歎此即如靜如癡之文於彼末會即當漸
初文今考二祖之言皆指聾癡在後分漸初明知
是鹿苑十二年中例如妙玄謂方等彈訶應在十
二年前以此推之則知逝多林末會正是如來擬
宜之事以由聲聞先習小乘未堪聞大狀如聾癡
故假淨名以激進之是則擬宜彈訶俱在十二年
中無可疑者四教儀以聾癡在華嚴彈訶在方等
此但約部中而論其實未為正義又經云願光明

菩薩等各說十偈以勸聲聞最初一偈彈斥之曰
一切諸緣覺及彼大聲聞皆悉不能知菩薩行境
此即後分攝入前例之文此皆擬宜之化事也昔人不能區
別諸文不知如來化意化事混而觀之故多異說
七處八會者是舊經六十卷晉跋陀羅譯天台所
引用者若新譯八十卷是唐實叉難陀譯更加普
光明一會是為七處九會三十九品唯阿僧祇隨
好光明是佛說餘皆加被諸菩薩說

第一會菩提場說六品○世主妙嚴佛在摩竭提
提場中始成正覺剎溪云既異壽量久成如來現
不同阿含菩提樹下任運在迹別國教也

相佛身充滿於法界云普賢三昧普賢入
佛身充滿於法界云

塵刹說世界成就普賢說世緣成就華嚴世界普賢

說世界海如天網毘盧遮那普賢說此世佛名

那而新結名毘盧遮那妙樂云法華經釋迦亦名盧舍

報不分二三莫辨者正此之謂也

第二會菩提場普光明殿說六品○如來名號文殊

說十方世四聖諦文殊說四光明覺文殊說偈普

薩問明文殊問覺首等破無明義法首菩薩云如

亦如是如人善方藥自無半錢分於法不修行多聞

淨行文殊答首一切行願若飯食時當願眾賢

首文殊問賢首菩提心功德母

第三會切利天宮說六品○升須彌山佛坐菩提座升須彌山帝釋讚云迦葉曾來住此殿是故此處最吉祥如是約過去十佛讚皆言此處最吉祥

刑溪云不動而山頂偈讚佛坐帝釋殿法慧等十升赴机得慶

云了知一切法自性無所有十住法慧說十住一如是解法性則見盧舍那

梵行法慧說修習發心功德法慧說帝釋問發心

一念知廣大世界長短劫故有佛無佛種不斷故

放逆修十種法具一切假平等中明法心菩薩難十三諦無性空一切假平等中

第四會夜摩天宮說四品○升夜摩天佛升此天

夜摩偈讚功德林等各說偈讚佛覺林偈云心如

名與色又云如心佛亦尔如佛衆生然心佛及衆生是三無差別又若人欲了知三世一切佛應觀

第五會兜率天宮說三品○升兜率天佛升此天

兜率偈讚金剛幢十回向金剛幢說偈云法性遍

國上三世悉在無有餘亦無形相而可得

第六會它化天宮說一品○十地金剛藏說用十

第七重會普光明殿說十一品○十定普賢說入

十通普賢說十忍普賢說阿僧祇佛為心王菩薩

至不可說不可說初無量壽量心王說比較世菩薩住

稱讚普賢功德無量

佛且說已

慶心王說東北清涼山文殊與萬善
蓮華嚴菩薩說不十身相海普賢說如來十身一
思議如來妙德
海微塵數如來隨好光明佛告寶手說隨好光明
大人相
光息普成生普賢行普賢說修如來出現佛如來
兜率天上
出現普賢說
迦耶本願

第八三會普光明殿說一品○離世間普賢說廣
行

第九會逝多林說一品即給○入法界時世尊入

三昧舍利弗等諸大聲聞在逝多林皆悉不見如
來神力亦復不見菩薩大會以善根不同故本下
修習見佛善根本不識說諸佛神變不能見聞念
等依聞乘而出離故○文殊解佛南行人問時舍

利耶與六千比丘往文殊所文殊以十事勸之令
行菩薩道即得無礙眼三時見一切佛境界悉見
諸佛文殊勸已南行至福城東為善財童子說法
令求菩提近善知識從此南行一百十城於三十
三善知識入普賢道場得一切佛剎微塵數三時
門遍見普賢於十方界○此並依荆溪華嚴骨月
出

籤云龍宮所藏三本上本十三世界微塵數品中

本四十九萬八千八百偈下本十萬偈四十八品

今但三十九品則知經來未盡龍對入龍宮閱經

所卷但誦下
本流行於世

二月九日如來於七日中一心思惟觀於對王而自
念言我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切

衆生薄福鈍根云何能解哉所得法哉寧殷涅槃時
大梵天王即發天宮至如來所白言世尊始於今者
成無上道云何默然而不說法然有衆生過去世時
植衆德本堪任聞法唯願世尊為斯等故以大悲力
轉妙法輪釋提桓因乃至它化自在天亦復如是時
梵王等乃至三請滿於七日默然受之二七日以佛
眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱三七日思惟今我
當開甘露法門誰先得聞阿羅邏發願道成先度空
中有言昨日命終又思迦蘭利根亦應先聞空中又
言昨夜命終又思王臣所遣五人過去發願應先聞

法即從座起詣波羅柰

因果經○文句引因果經云七日與法華不異又釋籤備

引諸經明三七皆不同唯因果經略同今師意故今佛紀之文多準此經阿羅邏迦蘭二仙并陳如五人並見本紀二卷

二月三十日世尊到文鱗盲龍無提水邊坐定七日

光照水中龍目得開自憶前見三佛光明

賢劫中拘留那舍迦

葉三佛也目輒得視乃出水見佛天雨七日龍以身遶七

匝七頭羅覆以為障蔽七日雨止佛從定寤龍化少年道人佛即為授三自歸法

應如提謂歸依當來僧

諸旁生中

最先見佛

因果經

三月七日對神知佛七日坐定

此水邊坐定對神非菩提神未有

奉食適五百賈客從山面過車牛皆蹟不行蹟音至

不行也 前頭後 有兩大人提謂波利俱詣對神請福對神

即為言佛在水邊汝曹幸先奉食兩人即和蜜麴上

佛四天王取石中自然香鉢各用持上因果經云

天王各奉一青石鉢 佛念取一鉢不快餘王意乃悉受四鉢累

置左手以右手按成一鉢令四際見瑞應經 佛為咒願

食訖即授賈人三歸一歸依佛二歸依法三歸依將

來僧因果經 佛先為辨五行六甲陰陽歷數既信服已

令歸依佛歸依法歸依當來僧時長者得須陀洹此云

預流初果人也 復為說五戒曰五戒者諸佛之母欲求佛道

讀是經欲求阿羅漢此云無生四果聖人 讀是經時提謂得不

起法忍三百人得信忍二百人得須陀洹五百賈客

四天王得柔順法忍提謂經云補注云據三寶錄舊撰提謂波利經二卷加五行五方又云東方泰山漢言岱岳不識梵魏致後人以為偽人當以一卷者為

正 佛為提謂授記未來成佛號密成如來普曜經

提謂攝屬述曰佛說五戒人天之教正是顯露提

謂得忍聞小證大乃是不定是為顯露不定教也

若約時則當華嚴三七後及水邊七日後是為第

五七日如因果經所云若收經則人天之教三藏

所攝如四教義所云

次漸教者有三時鹿苑漸初方等漸中般若漸末總名為漸教

述曰此為身子等一類小機華嚴無益從頓開漸次第引入漸初鹿苑四諦十二因緣同證小果漸中方等彈偏折小同慕大法漸末般若轉教付財領知家業故總名為漸也

第二鹿苑時者佛本以大乘擬度衆生其不堪者尋思方便趣波羅柰

此云江邊城中印度境鹿苑在城中

於一乘道分別

說三即是開三藏教也非但釋迦隱其無量神德作斯漸化去來諸佛亦復如是當知初頓之後次開於

漸漸機於頓全生如乳三藏中轉輦凡成聖喻變乳為酪次第相生不取濃淡

妙玄

為三乘根性於頓無

益故不動窈場而遊鹿苑脫舍那耶御之服著丈六

弊垢之衣先為五人說四諦十二因緣事六度等教

四教儀○文句云過去名根未盡名生○即大而小故云不動尊特勝應定慧莊嚴譬如御服生身劣應忍生汚惱譬以垢衣佛生人中侶勝人形故長丈六如弥勒三十二丈時人長十六丈

若約時則次照幽谷

妙玄

若約味則從乳出酪此從

十二部經出九部修多羅

妙玄

信解品云時長者將欲誘引其子

既息大化不欲孤棄

密遣二

人隱實為眷用權為遣形色憔悴

二乘不修相好

無威德者

無十力 徐語窮子小教迂隱 顧汝除糞苦集 時二使

人即求窮子審知 既已得之具陳上事陳說 時窮子

先取其價尋與除糞取道滅 其父見子慙而恠之慙

取阿羅漢恠其不求佛道已 又以它日於窓牖中偏

上並是齊教領此下為探領 又智福力少曰羸內

狹遙見子身為遙見 羸瘦憔悴怖無常曰瘦外遭

入告曰 糞土塵塗四住為糞土 污穢不淨示是玩好

即脫瓔珞細軟上服隱卑身成定慧等 更着粗糲垢

賦之衣丈六形為粗生法二忍為糲忍有煩惱名為

法○粗 右手執持除糞之器治見忍有漏之法 語諸

作人親教 汝等勤作好自安意我如汝父未實 汝今

已後如所生子鄭真通聖即 時窮子雖欣此遇猶故

自謂客作賤人任紹大 二十年中常令除糞見諦一

無碍思惟九解脫九無碍共 此領何義此為次頓之

為二十○已上注並出文句 後隱舍那身作比丘像說三藏教二十年中常令除

糞得一日之價見思已斷無漏心淨妙玄

二十年中述曰信解品二十年中中之文凡三處所

以表法各有其意初二十年中常令除糞科追見

諦一解脫一無礙思惟九無礙九解脫故云二十

文句此 二經二十年執作家事科委領 住二乘位

有七輝 轉大乘教文句 三自見子來已二十年科定父 有二

乘之機而來感佛

文句

前一合二十數即是用八忍

八智斷見合為一解脫一無礙用九無礙九解脫

斷思通之為二十也後二但合二義故妙樂云斷

見為一斷思為一輔行云約人則二乘約理則真

俗二諦約惑則見思俱破問云二義可尔十義云

何答二乘各有十智

十智者世智
它心智等

此則前後三文

皆見二十之義

二月八日世尊前行至波羅柰國鹿野園中

因果經

佛自二月八日成道自九日至二十九日為寂場

三七滿至三月六日為水邊定四七日滿三月七

日受提謂長者食然後至鹿野園正五七日內三

月八日也涅槃云初生出家成道轉法輪皆以八

日

初為憍陳如說四聖諦法汝今應當知苦斷集證滅

修道當佛三轉四諦十二行法輪

因果經○法華經
大通受請三轉十

二行法輪

藏教聲聞人依生滅四諦一告諦者二十五有依

正二報

四洲四惡趣六欲并梵天
四禪四空趣無想五那含

別則二十五有

摠則六道生死二集諦者即見思惑

見惑有八十
八使思惑有

一十品

三滅諦者滅前苦集顯偏真理四道諦者畧

則戒定慧廣則三十七道品合為七科一四念處至七八正道等前

二諦為世間因果苦果後二諦為出世間因果果滅

道因○此依四教儀三轉者示轉勸轉證轉示謂示其相狀

如云此是苦乃至此是道勸謂勸令其修如云此

是苦汝應知乃至此是道汝應修證謂引已證彼

如云此是苦我已知不復更知輪以摧碾為義唯

教無行豈能摧惑教行相循共能摧惑妙藥十二

行法輪者有二釋一約四諦教謂三轉四諦為教

十二即能轉也二約十六行謂三轉皆生眼智明

覺四種之行為行十二即所轉也文句○言十六行皆謂普法忍

為眼苦法智為智比忍為明比智為覺餘三諦亦然共成十六行

時憍陳如得法眼淨即初果也妙經藥王品得法眼淨妙樂云豈王大人與八萬皆

持此經而聞品得小果邪名同義殊善須剎剎酌○據此則知法眼淨之名通大小乘地神歡喜

唱言如來今日於此轉妙法輪虛空諸天展轉唱聲

至阿迦膩吒天此示色究竟天世尊知四人心念重為廣說

四諦亦得法眼淨時五人白佛欲求出家世尊呼彼

五人善來比丘須髮自落枷杻著身即成沙門佛復

為說五陰無常苦空無我漏盡意解成阿羅漢於是

世間始有六阿羅漢一阿羅漢為佛寶四諦法輪為

法寶五阿羅漢為僧寶三寶具足是為人天福田因

經

五年^{申甲}有長者子名曰邪舍聰明利根於中夜見空中光開門尋光趣鹿野苑佛說四諦成阿羅漢願求出家佛言善來比丘即成沙門時邪舍父尋子佛所佛為說法得法眼淨受三自歸為最初優婆塞又邪舍朋類五十長者聞邪舍出家共詣佛所願求出家佛言善來比丘即成沙門是時始有五十六羅漢佛告諸比丘汝等宜各遊方教化衆生時諸比丘禮足辭去世尊即發波羅柰起摩竭提國日暮寄宿優樓頻螺迦葉住處降伏火龍授三歸依置於鉢中以示

迦葉歡未曾有佛知迦葉根緣漸熟即趣尼連河側時魔王求請入般涅槃至於三請世尊荅曰所應度者皆未究竟魔王聞已即還本宮時頻螺迦葉與五百弟子願求出家佛言善來比丘即成沙門佛說四諦漸漸乃得阿羅漢果以事火之具捐棄河中時頻螺二弟一名那提一名伽邪在河下流見兄火具逐流而下心大驚愕即往尋兄見兄身披袈裟乃各與二百五十弟子願求出家佛呼善來比丘即成沙門得阿羅漢世尊即與頻螺迦葉及千比丘往王舍城詣頻婆娑羅王所^{阿闍世王之父}王與百官出城迎佛佛為

說法王及八萬那由它婆羅門大臣人民得法眼淨

國果

國有長者名曰迦陵往詣佛所奉上竹園

域記

靈山竹園皆在王舍城旁五里

可作精舍王敕諸臣起諸堂舍迎佛

入城俱往竹園諸王見佛頻婆娑羅最為其首諸僧

伽藍竹園為始

普耀經○案中本起經迦蘭陀長者先施尼健悔不奉佛鬼神知其心念

召闍又推逐尼健驚怖馳走長者惟喜請佛居之

六年乙酉佛在象頭山為龍王鬼神說法

十二遊經

七年丙戌婆羅門舍利弗路逢婆耆比丘說偈得法眼

淨歸與親友目犍連宣說偈言亦得法眼淨即各將

一百弟子往詣竹園求願出家佛呼善來比丘須髮

自落袈裟被身即成沙門又復為彼二百弟子廣說

四諦亦成阿羅漢時世尊即與一千二百五十大阿

羅漢於摩竭提國廣利衆生

因果經

時有婆羅門名曰

迦葉極為巨富捨家入山自剃須髮空中諸天語令

見佛迦葉即趣竹園佛為說法得阿羅漢以有大威

德智慧名之為大迦葉

因果經

迦葉於多子塔值佛乃

求出家即以弊衣奉佛為座價直十萬兩金佛即授

商那納衣

阿舍經○商那此云草衣納衣者頭陀五納衣也今言商那者即是以草為衣耳

八年丁亥冬佛在毘舍利國因須提那子持信出家後

還本村與其故二

故者舊妻二者偶也

其行不淨諸比丘舉過

白佛即集衆訶責云汝所為非威儀非淨行所不應
為始制媼戒開初犯未結罪律僧祇

九年子戌舍衛國波斯匿王此云和悅大臣須達家居大富

喜濟貧乏孤老之人因名為給孤獨嘗往羅閱城王即

城舍見世尊即為說四諦法成須陀洹乞如來降屈舍

衛世尊謂彼無精舍須達曰還國當立佛敕舍利弗

共往案行諸地唯太子祇陀園地祇陀此云戰勝太

故立此名正得其所須達白太子欲買之太子言能以黃

金布地間無空者便當相與須達使人象負金出八

十頃中須更欲滿祇陀念言佛必大德能使斯人輕

寶如是乃令止勿出金園地屬卿封木屬我乃自起

門屋共立精舍為佛作窟別房千二百處白王遣使

詣王舍城請佛及僧世尊放光動地至舍衛國一切

大集各得道迹以二人同立精舍號為太子祇封給

孤獨園顯愚經是年冬佛在羅閱城因檀尼迦在閑靜

處草屋坐禪為人持去乃作全成瓦屋佛令打破使

詐言王教取彼要材為王臣人民訶責無使入村勿

復安止比丘以過白佛始制盜戒佛在毘舍離城為

諸比丘說不淨觀習定已厭患身命歎死勸死難提

比丘受顧殺顧作雇俗漢書遂制殺戒時因穀貴

顧作雇俗漢書

乞食難得婆求河邊有安居者便共稱歎得上人法
信心居士減分施之後往佛所因問訶責制妄語戒
自此以後隨犯隨制律僧祇時父王遙聞子得佛道已
六年來令梵志優陀耶往迎佛曰別潤以來十有二
年自出家至成道六年自成道至今六年共十二年思欲一見優陀耶受教
詣佛願求出家即得阿羅漢佛念今將還國當度父
母乃先遣優陀耶往至本國現十八變王益悲喜敕
群臣萬民出四十里親往迎佛佛身丈六相好光明
體紫金色如星中月見諸梵志久在山中身體黑臭
在佛邊侍如黑鳥在紫金山王乃敕國中豪族選五

百人出為沙門侍佛左右猶如鳳凰在須弥山

普曜經

時佛入宮坐於殿上王及臣民日日供養百種甘饌

佛說經法所度無量耶輸夫人携子羅睺羅來詣問

訊

時平六歲

時王僚屬咸疑太子去國十有二年何從生

子佛告羣僚曰耶輸守節無瑕今當見證於是世尊

悉化衆僧皆使如佛耶輸即以指印信與羅睺言

是汝父者以此與之羅睺應時直以印環而授世尊

王及群臣皆言善哉真佛子也

普曜經

時阿那律調達

難陀跋提難提等八人釋子出家之日脫寶衣付優

波離曰汝依戒等以自存活今以此衣與汝資生優

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

解在經終

卷第三

三

波離亦願出家即以寶衣懸之封上共至佛所那律
乞先度波離以除憍慢律難陀次弟作禮至波離
前念不當禮佛言但以受戒前後不在貴賤大莊嚴論○難
提是王子為貴波離是臣僕為賤佛語提婆達多即訓汝宜在家分
檀惠施不宜出家如是再三提婆便生惡念此沙門
始心戒宜自剃頭善修梵行後犯五逆有大光風繞
提婆身便發悔心称南無佛適称南無便入地獄佛
語阿難提婆在地獄經一大劫命終生四天王展轉
生它化自在最後受身成辟支佛名曰南無增一阿含經
此言提婆出家始自後犯五逆乃是後事相帶而言
時是小乘經意若法華中佛言我因提婆達多善知

識故今戒成菩提又授記作天是年說殃掘摩羅

王佛者此即大乘開迹顯本之意

經妙玄云成道

宋景定四明東湖沙門志磐

十年已佛於拘耶尼國為婆陀和菩薩等八人說般

舟經明苦行事

十二經

十一年庚寅阿難年八歲出家之日得白四羯磨具足

戒三羯磨通前單白故云白四度一百十阿羅漢受

三語戒始以寶刀翦剃須髮又囑憍陳如等徧三天

下為諸沙弥授戒律是年佛於柳山為純真陀羅

王弟說法

十二經

佛且究此

卷第三

三

一〇九十三

佛祖統紀卷第三下

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三下

十二年辛卯佛遣目連白父王及耶輸曰太子羅睺年

已九歲應令出家耶輸荅曰如來為太子時娶我為

妻未滿三年逃至山澤勤苦六年得佛還國今復欲

求我子何酷如之還國也時目連方便喻曉絕無聽

意世尊即遣化人空中告曰汝頗憶以五百銀錢買

五莖蓮華上定光佛時汝求我世世為妻我言菩薩

奚刳行願一切布施不逆人意汝能尔者聽我為妻

十羊五漸次歸國國為後受身成佛支佛名曰南無金剛王
王稱普如明大集開迦毗沙王
羅時今海應為善對之對時有天
與羊給奴蘇摩羅

汝立誓言隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺
不令出家邪輪聞已還識宿命如昨所見愛子之情
自然消歇捉羅睺手付囑目連時淨飯王即集國中
豪族各遣一子隨從戒孫有五十人往到佛所使阿
難與其剃頭及五十諸王公子命舍利弗為其和上
目連為阿闍黎羅睺不樂聽法佛為說未曾有因緣
得受十戒即證四果未曾有因緣淨飯王詣佛白曰佛昔
出家尚有難陀令難陀已復出家餘情所寄唯在此
子今當出家國計永絕佛即為王說法開慰復集諸
比丘立制父母不聽不許出家彌沙塞律佛往穢澤為陀

掘摩說法

十二遊經

佛為諸比丘說八關齋戒

八關齋戒經

佛

在羅閱城有十七群童子大者年十七小者十二以

信出家比丘即度受大戒不堪一食疋啼佛覺問知

制年滿二十應受大戒

四分律

佛半月說戒眾集疲勞

許僧伽藍各結大界

四分律

十三年

壬辰

佛還摩竭提國為弗迦沙王說法

十二遊經

樓

至菩薩請立戒壇為比丘受戒佛令於祇園外院東

南建立

四分律

戒壇從地而立三重為相以表三空帝

釋又加覆釜以覆舍利大梵王以無價寶珠置覆釜

上是為五重表五分身梵王寶珠大如五斗瓶大

福德者見之光照八百由旬薄福者見之如聚墨

南山

戒壇圖經

十四年已佛往恐懼封下為弥勒菩薩說本起經

經遊

十五年午佛再還迦毘羅國為父王說法度釋種八

萬四千人得須陀洹果十二佛還本土足升空行與

人頭齊使父王接足而已不欲屈身分別功德經○此即使父母反

敬為生福之證然在佛則可若未代此佛為父王大

眾說觀佛三昧佛身金色光明無量時五百釋子以

罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門佛為說往昔

初見之罪令称佛名作禮懺悔即見佛身金色如須

弥山求佛出家得阿羅漢觀佛三昧經初佛還國大愛道

求出家佛姨母摩訶波闍波提也再三不許佛再還國復求出家

如前不許阿難白佛大愛道至心欲受法律願佛聽

之佛令盡形壽行八敬法時大愛道得出家為比丘

尼始中本起經比丘尼受八敬法一者百歲比丘尼禮初

夏比丘足二者不得罵謗比丘三者不得舉比丘過

比丘得說尼過四式又摩那應從眾僧求受大戒五

者尼犯僧殘應半月在二部僧中求教授人七者不

應在無比丘處坐夏安居四分律佛告阿難戒滅度後

正法一千年由女人出家減五百年後為說八敬法
還得一千<sub>善見論
法住記</sub>

述曰如來在十六大國於十二年中行化度人說
四阿含等經及七佛畧教誡至是年始說廣戒即
比丘二百五十戒尼五百戒由夫二衆隨犯隨制
而佛於後時結集條章以為出家者持奉之本耳
第三方等時者示一佛土令淨穢不同示現一身巨
細各異一音說法隨類各解神力不共故見有淨穢
聞有褒貶嗅有贍匐不贍匐華有著身不著身慧有
若干不若干此如淨名方等<sub>玄十○補注若干當作
若干若萬教也音乾者</sub>

_無義次說方等者即是次小說大佛本授大衆生不堪

故抽大出小令斷結成聖雖有此益非佛本懷次說

方等維摩思益映掘摩羅<sub>映掘摩羅此云一切世間
現要羅門子年十二色力</sub>

<sub>人相具足第一對佛說屬佛言善哉即成沙門稽首
佛云成阿羅漢聲聞四王十弟子文殊等皆破即斥</sub>

<sub>掘摩羅是也妙云云映掘之經六年所說○此經
說在成道後六年今大師引</sub>彈訶小乘保果之癖_偏

_{證第三時教以故及此耳}譚訶小乘保果之癖_在

開譏刺三藏斷滅之非{報善薩}故身子善吉齊教專

小初不聞大乘威德善吉茫然失鉢<sub>淨名經云須菩
提言我昔乞食</sub>

<sub>維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食誘諸</sub>

<sub>佛跋於法不入衆數終不得滅度汝若知是以何答便
食時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何答便</sub>

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

置鉢欲

出其舍身子怖畏卻華維摩詰室有一天女謂舍利弗曰結習未盡華著身耳結

習盡者華不知是何言不知以何答籤云以空智為入道之主故寄

不著也此二然方等彈訶教在三藏之後被訶之時應在十

二年前以鹿苑十二年為方等前也舊云中者應是誤何以得知皆追述昔

訶驗是前事何者前已稟教得道證於無學荷佛恩

深心相體信不復恚怒自昔至今恣殃掘之說任淨

名之折得為耻小慕大之益玄彈偏折小歎大褒圓

玄十○彈偏如淨名菩薩品訶彌勒云世尊校仁者

記為用何生按認乎過去耶未來耶現在耶又云一

切眾生習菩提相若彌勒滅度者一切眾生亦當滅

又云若提者不可以平得不可以心得又摩羅經云

彈三教之偏○折小如弟子品目連為居士說法淨

名詞云夫說法者當如法說無有名字言語斷故法

無有說難覺觀故是用衍門三教破目連三不當一

者說法如法相說內如法相解是用通教見得無罣碍

空說法不當理二者外慈念眾生內念報佛恩是用圓破

是用別破三者外慈念眾生內念報佛恩是用圓破

又殃掘斥十弟子是為以聖門三教之大折藏之小

○歎大如眾生品譬如幻師見所患人菩薩觀眾生

為若此也如智者見水中月鏡中象熱時談慈○褒

眾文殊若此也今通譬眾中人難為剛對深達實相善說

法要此褒淨名也文殊入淨名字淨名曰善來四教

俱說藏為半字通別圖為滿字對半說滿故言對教

淫樂經云譬如長者唯有一子心常愛念晝夜殷勤

但教半字不教滿字良由其子力未堪故半是小乘

九部滿是大乘十二部

約人約理比說可知

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約時則食時辰時從平地

一照開出

若約味則從酪出生酥此從修多羅出方等經

玄十

信解品云過是以後心相體信入出無難

文句云相

也謂於三藏得涅槃價此既不虛令為菩薩說此大

乘亦復非虛此即子信父也佛知此等見思已斷聞

必不謗無漏根利聞微生信此即父信子也由此見

尊時身聞大乘教名之為入復被訶折猶見文六說

小乘法名之為出大然其所止猶在本處雖得入大

乘而謂是菩薩之事非已智分不肯回此領何義明

三藏之後次說方等已得道果心相體信聞大名入

住小名出告言彈訶名無難又進至宅內見群臣豪

族大功德力故名為入出者止宿草菴二乘境界故

名為出心相體信者得羅漢已聞罵不嗔內心慚愧

不敢以聲聞支佛法化人也

玄十○淨名經云阿難

經云嗚呼深自責云何而自欺此恥小

也。不知當云何得佛無上慧此慕大也

方等部教立名舊說方等立名但分事理未足以

盡其義今依經疏記文以為之委釋光明經云有

一比丘讀誦大乘方等經典光明玄云方等之教

通於三乘新本經云欲生人天欲得四果支佛欲

得佛皆應懺悔滅除罪障安處方等續遺記云方

等之名有二義若大經從酪出生酥譬修多羅出

方等典此約第三時名方等即被三乘四教機若

普賢觀称方等者乃直明圓理今所引方等恐謂

同普賢觀從理立称故引三乘懺悔之文以定此
名的從部教方等不專事理諸文論方等有三說
一者從事大經從修多羅出方等無量義經次說
方等釋籤生酥調斥方等光明經讀誦大乘方等
光明玄方等之教通於三乘此皆指第三時教二
者從理普賢觀經此方等經是諸佛眼三事理並
通止觀云般若有四種方法謂四門入清涼池即
方也所契之理平等大慧即等也今第三時準四
明立義的從部教以定此名故不專於事理也
十六年乙未佛在毘耶離城菴羅樹園說維摩詰經聖

離此云廣博嚴淨菴羅舊譯為栴其形似梨華多子
少維摩詰此云淨名三惑垢盡有大名稱此即方等
主部

十七年丙申佛說思益梵天所問經經云東方有佛號
日月光有菩薩梵

天名曰思益
來此問佛

十八年丁酉佛在南海濱楞伽山頂說楞伽阿跋多羅

寶經大慧菩薩問世尊言外道尚遮不許食肉何況
如來大悲含育而許自它令食肉邪佛荅菩薩有無
量因緣不應食肉謂一切衆生從本以來展轉因緣
常為六親以親故不應食肉不淨氣分所生長故不
應食肉衆生聞氣悉生怖畏如旃陀羅不應食肉令

諸咒術不成故不應食肉

按華嚴鈔云楞伽山夜又羅漢所居此云不可住唯

神通者能到阿跋多羅此云遊入謂佛大衆渡海彼岸受夜又王請升空而往○戴云若大衆中梵網已制之始作此說當知楞伽在四舍之後為漸制又說之始佛答菩薩不應食肉故知仍存小教中開

金光明經楞嚴三昧經

楞嚴此云健相分別知諸三昧行種多少淺深如大將知

諸兵力多少勝鬘夫人經

具称勝鬘師子吼一乘方見旌累次第

未利夫人女未利及王既信佛已以書與女女對使者而說偈言仰惟佛世尊普為衆生出亦應愍我等

遠來至此處即發此念時佛於空中現又說偈云如來妙色身世間無與等無比不思議是故今信禮云云○未利是奈鬱

生女波斯匿王妃

十九年戊戌佛成道始十六年知諸菩薩任持法藏於

欲色天二界中間出大寶階廣集十方諸佛菩薩大

衆俱登寶階上升虛空為說大方等大集經諸菩薩

欲求入會各隨其德先現其相空藏現空海藏現水

並不見有大衆唯見空水

餘菩薩現相者皆類此

時諸天龍作

如是言我等從今以往護持正法若諸國王鞭打出

家持戒毀戒者我等不復護持其國聲聞弟子悉向

他國使其國土空無福田令其國土疾疫饑饉刀兵

俱起風雨亢旱傷害苗稼爾時世尊付囑毘首羯磨

天子迦毘羅夜叉大將雙瞳目十七天女各及五千

眷屬汝等護持震旦國土於彼所有鬭爭言訟兩陣

交戰饒饑疫病風雨寒熱悉令休息令我法眼得久

住世佛告弥勒諸菩薩我今憐愍諸衆生故以此報
果分作三分一分自受一分與我滅後禪解脫三昧
堅固相應聲聞令無所乏一分與彼破戒誦經聲聞
正法像法剃頭着袈裟者令無所乏勿令惡王共相
惱害復以彼諸施主寄付汝手大集經○案佛藏經
當一心行道勿念衣
食如來白毫相中一分供諸未
代一切出家弟子俱不能盡佛言若有出家設不
持戒彼人已為涅槃印之所印若有打罵若奪衣鉢
資生具者是人則壞諸佛報身挑一切人天眼目國
王羣臣諸斷事者如見出家作大罪業大殺大盜大
汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧

事業不得鞭打罵辱加其身罪若故違法謫罰者是
人遠離人天必歸地獄何況鞭打出家具足持戒者

大集經

舍利弗等曰佛言我等雖獲稱為佛子皆是如來之
咎非我等過何者若使如來誓無三乘我等豈不成
於正覺何為如來而不見聽在於聖例時身子等脫
衣悲泣大千震動

瓔珞經

述曰瓔珞言舍利弗被訶之後心漸向大然猶有
怨佛之言以為若無三乘則我等已成正覺皆如
來咎非我等過逮至法華法說周則云我等同入

法性云何如來以小乘法而見濟度是我等咎非
世尊也是知瓔珞不解方便則咎佛法華已入法
性則咎已

佛在祇桓精舍時波斯匿王為其父王諱日營齋請
佛宮掖城中復有長者居士同時飯僧佇佛來應佛
敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主惟有阿難遠
遊未還不遑僧次途中獨歸其日無供即持應器入
城循乞遭摩登伽女以先梵天咒攝入淫室如來知
彼姪術所加齋畢旋歸頂放百寶光明千葉寶蓮有
化佛趺坐宣說神咒勅文殊師利將咒往護提獎阿

難及摩登伽來歸佛所阿難見佛頂禮悲泣恨無始
來一向多聞未全道力殷勤啓請十方如來得菩提

最初方便佛為阿難說法名大佛頂首楞嚴經

林間錄云

智者闍天竺有首楞嚴經每祈願早至此土

述曰一化終窮在乎開顯開顯之妙功歸法華自
餘諸經有圓說者皆方等四教並談之義而孤山
乃欲以楞嚴同法華醍醐之味是不思方等收經
而有失法華淳一無雜之旨也

述曰佛說方等經典至此凡八年今但到當道諸
經以見四教並談之義

第四般若時者大人蒙其光用嬰兒喪其精明故文云但為菩薩演其實事而不為我說斯真要雖三人俱學二人取證具如大品女一籤云菩薩蒙般若光見若視日輪令眼失光以無明全在義之如喪○女曰嬰男曰兒次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者此是方等之後而明大品大品或說無常無我或說於空或說不生不滅皆歷色心至一切種智句句迴轉明修行法又百千比丘萬億人天得須陀洹及阿羅漢住辟支佛者驗是共般若也而言華嚴海空者籤云而言下明不共般若○共二乘依法性論鈍根菩薩三處入法界初般若次法

華後涅槃因聞般若入法界即是華嚴海空妙玄次

說般若轉教付財融通洵汰集解正作清汰此般若中不說

藏教帶通別二正說圓教四教儀○集解云轉教者須善提解空舍利弗智慧

佛以般若空慧之法加被二人轉為諸菩薩說諸法空莫不清淨以此之後轉度於它經云我等雖為諸

清汰時說菩薩法而無希取故云轉教付財者世間長者七寶為財出世法王般若為財教約佛意以此

般若加被二人即是付財般若如二乘但謂加說故大品云豈聲聞人敢有所說有所說者皆佛力耳若約

此意但是領知家業密成別益至法華時方得名為付財故經云吾今所有皆是子有融通般若會一

切法悉摩訶衍乃是三教融通之法非謂圓融之融如藏斥摩訶圓斥三及以圓斥藏即圓融為圓或以

三教斥藏即融通為融通洵汰者大論云澄洗也以空慧水清析蘊擇說文析蘊音析簡洗來也○籤云方

等彈詞共義稍殊今此般若正當共部輔行云旁用通教正用別圓加於二乘密成別益又籤云前於方

等義已成通故至般若唯須此二明不共者說部意
也意雖不共然猶有方等新受小者至此須通亦有
行門旁得小者是故兼用○今約偏圖對論故云帶
二說圖若仁王般若說四無常獨勸普明王捨國位
者蓋似三歲彼明
助道非部正意

若約時則禺中一○禺亦作隅已時日景將中而

申巳寅若約味則從生酥出熟酥此從方等出般若

玄藏信解品云時長者有疾自知將死不久又句机

机謝為死机化机語窮子言我今多有金銀瓊寶理則

將畢應謝非久約種種門故言多耳金喻別教理別在菩薩即不共

即共般若通教所詮理也般若明倉庫盈溢其中多

理不出此二称寶者明一切法門倉庫盈溢其中多

少所應取與汝悉知之倉是定門即百八三昧庫是

定慧倉庫包藏一切禪定智慧定慧的充外溢善龍什般

若應知廣畧二門故云多少自行為取化它為樂

窮子受教領知眾物而無希取一餐之意善吉歸說

其分然其所止故在本處獨居此領何義此從方等

後次說般若般若觀慧即是家業羅漢歷於名色乃至種

智即是眾物善吉等轉教即是領知但為菩薩說不

自行證故無希取玄十

二十四年卯佛於靈鷲峯給孤獨園它化自在天宮

竹林園四處十六會說大般若波羅密經鷲峯在摩

舍城五里竹園在城旁給孤

園在舍衛國並中印土境

○四處十六會圖

大品

晉羅什譯

放光

晉羅什譯

第一會鷲峯山說四百卷

品七十一卷

光讚

第二會鷲峯山七十八卷

品八十五卷

小品

羅什

道行

竺

第三會鷲峯山五十九卷

品二十二卷

新道行

支

大明度

支

第四會鷲峯山說十八卷

品二十五卷

第五會鷲峯山說十卷

品二十一卷

勝天王

第六會鷲峯山說八卷

品十七卷

第七會給孤獨園說二卷

品無品

文殊

第八會給孤獨園說一卷

品重譯

第九會給孤獨園說一卷

品重譯

第十會它化天宮說一卷

品重譯

金剛

什

十一會給孤獨園說五卷

品單譯

十二會給孤獨園說戒五卷

品單譯

十三會給孤獨園說忍一卷

品單譯

十四會給孤獨園說勤二卷

品單譯

十五會鷲峯山說定二卷

品單譯

十六會竹林園說慧八卷

品單譯

大品般若四十卷案藏經目錄云摩訶般若若三十

卷光讚般若十卷龍封印用此本作智度論百卷智

者依此論作疏二十卷

今在高麗未至

經皆是晉宋間譯至唐奘法師始譯出大般若經

六百卷當知前十經皆重譯之文智者諸部文所引正大品中義是晉羅什譯在唐譯大般若之前也
迷曰四教儀所列般若諸經名摠別重出難於分別今但摠標大般若經云若大品小品天王文殊金剛十經皆大般若中重譯別行之文今故不列蓋摩訶即是大品又釋籤云古判般若若有五時一摩訶二金剛三天王四光讚五仁王此未可用光讚祇是大品上帙案此則又知光讚不當重出也此未可用之言乃是荆溪摠破古師五時之失

二十五年

甲辰

二十六年

乙巳

二十七年

丙午

二十八年

丁未

二十九年

戊申

三十年

己酉

三十一年

庚戌

三十二年

辛亥

三十三年

壬子

佛在王舍城耆闍崛山中為舍衛國波斯匿王說般若波羅密十四正行復囑王曰當國土欲亂賊來侵國日月星變大火大水五穀不登大風亢旱應請百法師數百高座一日二時講讀此經今時早晚兩百講文見於此百部鬼神樂聞此經護汝國土萬姓安樂帝王歡喜若王行時置經七寶案上居前足一百步若王住時置七寶帳座日日供養如事父母時十六大國王聞法

歡喜即以國事付弟出家修道證一切行般若波羅
密仁王問般若經○藏仁王云如來成道二十九年
已為我說摩訶般若故知般若在方等後亦知仁
王在大品後○長阿含經十六大國者舍衛國摩竭
提國波羅奈國毘舍離國迦毘羅衛國拘尸那國憍
薩羅國屬寶國毘舍離國迦毘羅衛國拘尸那國憍
沙陀國僧伽羅國提摩國提摩國波提國
三十四年丑癸佛成道已過三十年住王舍城告諸比
丘誰能為我受持十二部經供養左右時憍陳如白
言我能供給佛言汝已朽邁云何為我給使乃至五
百阿羅漢皆悉不受目連入定見如來心在阿難如
日初出光照西壁語憍陳如陳如語阿難曰汝今當
為如來給使阿難言願如來與我三願一者不受如

來故衣二者不隨如來受別請三者聽我出入無時
佛言善哉具足智慧預見讒嫌何以故若有人言汝
為衣食奉給如來是故不受故衣不隨別請出入有
時則不能廣利四部故求出入無時我為阿難開是
三事經涅槃

述曰涅槃經云佛告文殊吾弟阿難給事我來二
十餘年又後分經云阿難偈曰我為侍者二十載
故知此年始為侍者

三十五年

甲寅

三十六年

乙卯

三十七年

丙辰

三十八年

丁巳

三十九年

戊午

四十年

己未

四十一年庚申

四十二年

辛酉

佛赴王舍城食訖令羅云洗滌失手撲

鉢以為五片佛言戒滅後百年諸比丘分毘泥歲以

為五部其後百年耄多尊者有五弟子各執一見曇

無德部法名四分

此云法密

薩婆多部法名十誦

此云一切有

迦葉遺部法名五分

此云重密

妙塞部法名五分

此云不著

有無觀

婆蹉富羅部律本不來

此云獼子

此五部律皆以僧

祇律為根本

四十三年

壬戌

四十四年

癸亥

四十五年

甲子

述曰佛說般若諸經至此凡二十二年

第三秘密教者如來於法得最自在若智若機若時

若處三密四門無妨無碍

智謂大聖權謀机謂不同大弟不擇時處身口意密

隨何四門無碍自在隨時密

此座說頃十方說漸說不定十方說

頃此座說漸說不定此座不聞十方十方不聞此座

十方此座相對

或俱頃俱漸俱不定

依嚴文義加三俱字亦應作十方此座相對

各不相知於此是顯於彼是密

此即人不相知見法不共聞互不相知得益

不此約此座十方相對

或為一人說

頃或為多人

說漸說不定或為一人說漸或為多人說頃或俱漸

俱頃俱不定

如前義

各不相知互為顯密

此是人相見法共聞

互不相知得益不定

此約一人多人相對

或科

或

一座點十方說十方點一座說或俱默俱說各不相
知互為顯密此約此座十方說點相對哉料已上並
妙玄釋籤
且寄三法況出其相

祕密得名玄云顯露不定祕密不定籤云為對祕
密須安顯露云由前四味有一類梔顯露不解宜
祕密入是故如來不思議力隱覆密說要令衆生
互不相知得漸頓益耳

祕密立體籤釋玄文云身口意密隨何四門無礙
又籤云以祕密不出此七逸堂以三密四門為當
體體真中二理為所依體石坡以七教為所用體

雖皆有憑要必以七教為義足

祕密文證此有二義一者義蘊經論妙玄引涅槃
經迦葉菩薩設三十六問如來讚云我初成佛亦
有菩薩來問斯義所問句義功德亦皆如是此佛
親宣

又般若經諸天子唱言我見闍浮提第_二法輪轉
今轉似初轉此諸天
叙出二者名出龍對大論釋般若

經云諸佛法輪有二種一者顯二者密初轉聲聞
見八萬億人此顯露
不定教諸菩薩見無量阿僧祇人得

無生忍此祕密
不定教

祕密不傳文句云祕密者隱而不傳記云降佛七

還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量阿難
非不傳祕赴椀之密非所傳耳故祕密不用全是
顯露是故傳祕密名傳顯諸師皆云上聖赴機之
密互不相知故不可傳若涅槃中如來親宣般若
故天子唱出皆結集為文還成顯露故可傳耳
祕密橫被籤云祕密橫被無時不徧云云豈於法華
有祕密邪須知顯露堅論雖在四時而有華嚴鹿
苑大小之隔若祕密橫論則隱顯在機無時不徧
徧前四時非徧法華時也又籤云五味則一道豎
進皆有半滿祕密不定此釋玄文破南師但用五

味

但得方便

北師徧用半滿

但得其實

今家以五味成半滿

半滿成五味故云五味皆有半滿祕密不定此相
成釋義一往如此非謂法華中有前四味祕密不

定也故玄文云權實俱遊如鳥二翼雖復俱遊五味

半滿俱用

行藏得所

五味半滿相成謂之行謂相成法

華嚴酬滿字也唯徧四味半滿謂

之藏謂不至法

法華非祕密是祕密玄文法華是顯露非祕密又

云法華是祕密般若非祕密籤云前是顯非密者

謂非覆隱之密如前教有二乘發心不令未發心

者知是故覆密令望般若為密者此是祕妙之密

般若中無法華為勝又玄云般若不明二乘作佛
故非祕密又玄引大論餘經非祕密法華為祕密
籤云非入教中之祕密但是前所未說為祕開已
無復為祕

即四十餘年不說也

祕密三義籤云須知祕語同意別

云

今列諸文

具出三義一者真祕玄云法華是祕密籤云是祕
妙之密二者隱祕自有佛弟子二義玄引經云四
十餘年祕而不說此昔所未談約如來為祕也妙
樂云三周之中自論祕者法說周時密聞大車此
謂上周根利預了譬喻因緣之事對中下未悟名

之為密此密有所聞約弟子為祕也三者祕密即
妙玄所立祕密教如來隱密赴機互不相知者籤
云是隱密之密

第四不定教者由前四味攪發不定聞大證小聞小
證大於漸說中得頓益於頓說中得漸益此有部教
二義分別初約部堅論者雖高山頓說不動窠場而
遊化鹿苑

此處不定籤云此不動不離而升而遊

說四諦生滅而不妨不生不滅

此法不定鹿苑雖施漸化而不超於頓二

味既然諸味準此

雖為菩薩說佛境界而有二乘智斷雖五

人證果不妨八萬諸天獲無生忍

此入不定當知即頓而

漸於頓得

即漸而頓

於漸得頓益籤云雖為菩薩指方等般若彼二時中俱有小果

新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若為說前文約法此中約

人得果不同次約教橫論者乳中得別圓相對以辨

不定酪中教門雖無二別乃與八萬一人對辨生酥

熟酥三四對辨般若帶通別圓為三方等四教並談為四故知不定約部

約教徧前四時

並妙玄

不定得名玄文南北地通用三種教相一頓二漸

三不定又古師立偏方不定謂非次第別為一緣

如金光明勝鬘等是也

云

知不定之名出於古師

天台更加秘密為四教於義方足

不定示體止觀妙玄四教儀引淨名經佛以一音

演說法衆生隨類各得解此證不定今諸師以一

音為當體體真中二理為所依體

一音之義通大小乘論在集解

不定文證玄引大經或時說深或時說淺應問即

應應遮即問

籤應問謂開其問端應遮謂置其所問開置同席故成不定玄引

大經置毒乳中乃至醍醐皆能殺人

云止觀引淨

名經佛以一音衆生各解或有恐怖

世或歡喜

或生厭離

劉治或斷疑

第一斯如來神力不共法

籤引大論初轉八萬得無生忍陳如得初果此皆

證不定教也

置毒不定玄引涅槃五味譬四教位前三教教教皆成五味備
在玄故知前三教五味皆粗圓教一味皆妙云有人應
云五味經云譬如有人置毒乳中則能殺人乃至
醍醐亦能殺人此譬兩用一通約漸頓明不定教
處處皆得見佛性二約行不定行人心行譬之如
乳實相譬之以毒此毒有殞命之能此皆有破無
明之力久遠劫來說實相毒置於凡夫心乳毒慧
開發不可為定或於初味發或於後味發不得次
第往判故言置毒乳中乃至醍醐徧五味中悉有
殺義云若圓教中發者始間經即破無明見佛性

是乳中殺人六根清淨去是酪生酥熟酥等殺人

若初住去是醍醐殺人

玄文先列前三教隨何位中密見中道即是乳中殺

人乃至醍醐殺人○昔師云毒喻佛性置喻體具
五味喻五道以一毒置衆生心乳中隨於五道受
身之殊毒性不失毒發性顯之時無苟何身若大
道得發即醍醐中發義既不定故於不定教明

一音不定輔行引起信論云圓音一演異類等解

又如如來八十好中一音能報衆聲殊方異類莫

不獲益如來本非一切音辭而能徧赴一切音辭

並與此不定義同籤引華嚴云佛以一妙音周徧

十方國衆聲悉具足法雨等充徧又大論云欲得

一音徧十方當學般若此等皆大毘曇論云佛為

四王作聖語說四諦二解二不解梵天音也又作毘陀

羅語說四諦一解一不解又作梨車語說四諦四

王俱解以此四王各念不同故佛三說以赴彼念

摠釋祕密不定籤引大論諸佛有二法輪一者顯

二者密初轉聲聞見八萬諸天得無生忍陳如得

初果今家不諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍

乃至十地一生補處是名為密今家祕籤云玄引

大經或時說深或時說淺等名不定者以由彼此

互相知故若祕密者即互不相知不定與祕密並

皆不出同聽異聞同稟如來一音之教故曰同聽

又籤云不定與祕密但有互知不定互不相知祕密以

辨兩異

摠釋顯密有定不定四句

一顯露定教人相見法共聞互相得益定玄云

如前分別但約顯露明漸頓五味之相籤云通論

顯露俱攝漸頓二顯露不定教人相見法共聞互

相知得益不定玄云一時一說一念之中備有不

定此乃顯露不定三祕密定教自分二自有人不

相見法不共聞互不相知得益定此座十自有人

相見法共聞互不相知得益定一人對論四祕密不

定教自分二自有人不相見法不共聞互不相知
得益不定此座十方對論自有人相見法共聞互不相知
得益不定一人對論今之祕密及不定二教但是祕
密不定祕密教顯露不定不定教玄云今法華是顯露
非祕密是漸頓非漸漸是合非不合是醍醐非四
味是定非不定

第五法華涅槃時

述曰玄云今佛靈山八年說法涅槃臨滅則已同
在八年此時同也玄云法華大王饌涅槃醍醐此
味同也又玄云二經教意趣盡是同此開顯同也

四教儀引涅槃云從摩訶般若出大涅槃故合法
華為第五時也

言法華者日光普照高下均平若低頭若小音若散
亂若微善皆成佛道實云契結散亂小善之類無不開之以成佛因不令有

人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之具如令經一

良以妙法難解假喻易彰為蓮故華喻為實施權云

雖復施權本為於實文云雖示種種道其實為佛乘兩教因人

五時八教故云種種華開蓮現喻開權顯實文云開方便門示

真實相指實為權權指於實名方便門開示謂指示其見

通之處也華落蓮成喻廢權立實文云正直捨方便但說

無上道

捨是廢之別名開已俱實無權可論義當於廢權轉為實所廢作已若留通後錄復屬於

施非此中意○已又蓮譬於本華譬於迹從本垂迹

迹依於本迹不孤立文云我實成佛久遠若斯初先明本

但教化衆生作如是說我少出家得三菩提正明西迹又

華歟譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始

得道初迹速迹我實成佛那由他劫正明開迹又華落譬廢迹

蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是引為度衆生

皆實不虛正明廢迹廢已無迹故云皆實實祇是下權祇是迹非蓮華無以譬於權實本迹妙

法非此妙法無以取喻於蓮華一部之入為蓮故華

旨不出本迹○已上本門三譬之文

施權實在權內體復不異

華開蓮現可喻即權而實机熟湏開開彼能覆情翕

名之為開開何華落蓮成蓮成亦落可喻非權非實

華落譬非權蓮成譬非實開已即廢時無異途開教

行人理同一理故故實立已同冥三德故知三德不

當權如是等種種義便故以蓮華喻於妙法玄一

言開權顯實者開前頓漸會入非頓非漸集解云開

三時之漸四時三教成為所開不同華嚴靜寂故非

頓不同三時次第故非漸今經開顯無不成佛故云

會入非言權實者名通今昔義意不同前三教權實

隔法華權實不二權即是實實外無權此義不同昔

經權實隨順机宜悲檀通會而已今經為實施權意

在於權此意不同謂法華已前權實不同大小相

隔華嚴大隔於小

大小各開

般若通約人成隔義見玄文

如華嚴

時一權一實權別實圓各不相即且所以者何初頓
部一麤一妙一妙則與法華無二無別若是一麤須
待法華開會廢了方始稱妙一妙無別者約教顯實
隔異見次鹿苑但麤無妙但一歲教方等三麤一妙別義通
圓教般若二麤一妙已上並昔時義意來至法華會
上摠開會廢前四味前四味義意前四味麤
開會令成一乘妙前四時兩教二乘三教菩薩人理
廢妙別行記云為實施權開權顯實會權顯實廢諸味
權立實此之權實餘部永無此今時義意也
圓教更不須開本自圓融不待開也在昔圓頓不開
普賢普眼三無差別大集染淨一切融通洋名不思
議毛孔令納思益經明無非法界般若諸法混同無

二此等圓妙與今法華佛之知見但是部內兼但對
無二無別豈可更開令成妙邪
帶故不及法華淳一無雜獨得妙名良有以也華嚴
行布差別鹿苑但一生滅之麤方等大乘對三歲半
般若所帶通別方便此等四味不及法華純一佛東
唯令稱妙故文云十方佛土中唯有一乘法無二亦
其義如此
無三唯有圓妙一乘無通教半滿相對之二無三歲
此義出之文句偈見正直捨方便但說無上道三教
諸佛章此證教一文取道義故以證行一但為菩
獨談佛慧於諸世間為無有上大道也此
釋迦章中教一文令取道義故以證行一
薩不為小乘昔日方便謂自化小客作長者觀之實是菩
已子開顯小乘作佛故云不為小乘菩薩上來下化
因必至果故云但謂菩薩此約義引文以證人一若
暢諸佛章偈則是法住法位世間相常住衆生正覺
云但教化菩薩

悉不出如皆以如為位也出世正覺以如為位亦以
如為相世間衆生亦復如是世間相既常住豈非理
一此見文句云云詔云相可表幢位可久居衆生正
覺相位無二顯迷即理理即常住佛已契常衆生理
是○未來佛一時人未得法華妙旨但見部內有三車
帝以證理一
窮子化城等譬乃謂不及餘經蓋不知重舉前四時
權獨顯大車但付家業唯至寶所故致誹謗之咎已
並四教儀○妙旨者迹門三周開顯之妙初法說周
重舉四時之權會三歸一身子上根得記是也次譬
說周明三車一車譬前法說四大弟子設窮子喻獲
得家業中根信解作佛是也三因緣周明十六王子
下種中間調停今得授記有化城寶所之喻下根千
二百聲聞等獲益是也人不見之故致誹謗如清涼
師李長者等不知
此旨便為不及也

若約時則日輪當午罄無側影

法華開顯三乘九畧成皆悟入譬如日輪

正午無廖不明是則先照高山寅時也次照幽谷
時也次照平畝辰時也禺中巳時也宋嚴觀二法師
與太史何承天論中邊之國依周礼用一尺五寸上
圭立八尺之表夏至午時以測日景猶有餘陰知此
方非中國也天然此時無餘陰知為中國也地上寸
影天上萬里今言側影者餘陰也影古作景晉葛洪
字苑始
改作影

若約味則從熟酥出醍醐此從摩訶般若出法華一

淫繁經但云般若出淫繁令玄文言

信解品云復經少時不遠父知子意漸以通泰無

隔成就大志大心自鄙先心欲求臨欲終時化緣而

命其子二萬億佛所并會親族十方法身菩薩影響

業即自宣言此是我子從我愛學捨吾逃走背此大

死生五十餘年倫經六趣昔在本城懷憂推覓自昔法身地中常以二智觀覓可忽於此間遇會得之始於今日此實我子我化之機實其父我實曾於二萬億佛所常教今我所有一切財物大乘萬行萬德皆是子有先所出納是子所知委廣畧若共不時窮子聞父此言即大歡喜而作是言我本無心有所希求望絕故不求若雖非已分故今此實藏自然而至而今此不求此領何義即是般若之後次說法華先已領知庫藏諸物後不須說但付家業而已譬前轉教皆知法門不須重演觀法直破草菴賜一大車授記作佛玄十〇授者授與記者記事開與授

當座悟入通記阿轉苦提別記刻國名號

四十六年乙丑佛成道後四十二年說法華經句記引

〇說法華凡二處二會始在靈山次升虛空後復還靈山法華以無量義為序普賢行法為結

法華教主準四明立義法華所明三十二相名尊特者以即法身故是則生身即法身者便為尊特此就開權即劣顯勝而明尊特龍女欲彰開權妙相故云法身具三十二相此一一相全理顯現法身徧故三十二相相周徧法具萬德相亦須具此之妙身不名尊特更指何身為尊特邪此則永異淨覺定是生身之義至若即一論三者祇三十

二相如來妙力為三歲示有分齊名曰生身祇三
十二相如來妙力為從通入別機示無分齊名為
尊特祇三十二相如來妙力為圓教機示一一相
即是本性所具法門名為法身由三種機感者如
來即於一身示三種相

四十七年

丙寅

四十八年

丁卯

四十九年

戊辰

淨飯王病重念見諸子佛在王舍城去此五十由旬
父王所治迦維羅國王舍城在摩竭提國並申印土今言五十由旬即相去二十里告難陀阿
難羅云即以神足至王宮所湧身虛空放大光明光
照王身患得安息復以手著父王額上曰王是淨戒

之人心垢已離今應歡喜諦思經法時王於卧合掌
心禮忽就後世諸釋棺歛置師子座佛及難陀喪前
肅立阿難羅云住在喪是佛為當來世人不孝躬欲
擔棺大千世界一切震動欲界諸天諸龍鬼神俱來
赴喪時四天王跪請擔棺各自變身如人形像世尊
手執香爐前行出詣墓所千阿羅漢往大海渚取旃
檀香舉棺焚之諸王收骨置於金函起塔供養佛告
眾會父王淨行生淨居天
淨飯王泥洹經○生五淨居者第三果阿那含人
初波斯匿王舍衛國主娉於釋氏摩訶男以家中婢生女
妻之生子名流離年八歲令詣外家學射術時新作

講堂欲請佛僧流離即升師子座諸釋嗔罵之云此
婢生子敢入中坐撲之着地後紹王位往征釋種目
連三反白佛佛言宿緣已熟今當受報流離王既入
城取諸釋埋腳地中以象踏殺之凡九千九百九萬
人流血成河選五百端正釋女欲與相接一女罵云
我今何故與婢生種通乃至五百女皆如此罵王取
五百女刖手足擲阬中還至舍衛兄祇陀太子出見
流離王曰吾與諸釋戰何不佐我祇陀曰我不堪殺
害衆生王即拔劔殺祇陀命終即生忉利五百釋女
稱怨向佛佛至其邊說法得法眼淨命終生天佛還

給孤獨園告諸比丘今流離王及此兵衆卻後七日
盡當磨滅至七月初王將兵衆詣河娛樂天大雷震
暴風疾雨王及兵衆為水所漂身壞命終入阿鼻獄
此云無救
與音毘佛因為諸比丘說釋種宿世捕魚殺害因

緣今還受報之事

長阿含經卷第九
羅闍城有池多魚村人捕之著岸

而跳一魚多趁一名多舌相語曰我等不犯人橫見
紹我後世當報時村人男女今諸釋種是起魚者毘
連勒王是多舌者令王相師名惡舌者是我是時為
小兒見魚跳而喜以杖打魚頭王伐釋種時我得頭
痛

流離殺諸釋氏阿難愁惱來佛所言戒與如來同

一釋種云何如來光顏如常佛言戒修空定過三年

已還來問戒

涅槃經

目連取知識四五百人盛著鉢中

舉置虛空流離軍退佛令取鉢視之人皆死盡佛為
說無常法無央數人得須陀洹果

法句
喻經

五十年

巳

五十一年

午

五十二年

未

冬十一月既望佛在毘舍離國大林精舍重閣講堂
告諸比丘卻後三月戒當殷涅槃即為說普賢菩薩

行法經

述曰案神照經疏云建子之月既望告衆行法既
是結經則知說法華止七年耳今約已經開顯又

音
曉
義

音
曉
義

佛祖統紀卷第三下

終

音
曉
義

三井田