

60

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

寄
大正十三年五月十五日
贈
田健次郎

C40-4614

了翁子產請大藏及百家書置之武州紫雲山
我微客旅院但府中永
為學者不敢許出壁內
富山一愚牛機謹識

B 64853

重刻佛添金湯編叙

又芻衆言白以非空乎曰真如本空乎曰和
是靈空更壞乎曰不也靈空之體大於天地
真如之體大於靈空蓋萬象有盡靈空無盡
靈空可空真如寔無所空唯無所空是以不
住於空無相應名躁於靈壞芥子須彌非數
論石牛渡海非芻衆事滌濛割而乾坤毀非

生滅相奚此衛而金湯爲夫宣性本空因緣
 生有塵根互影薰習代幻流浪沈淪轉人煩
 懨是函方有大聖以杳出哀愍而普度之
 以般若旛航以菩提爲果以金剛爲究竟以
 經律論爲調御以最上凡夫以乘爲階級以
 漢迄今瀰漫震旦無量善加讚唱并開悟靡
 有遺矣大藏克棟而莊嚴像敷文斥邪天下

矣盡有情無情有漏無漏悉演汰妄而皈依
 且遍頓沙界矣奚此衛而金湯爲吁嗟乎此
 佛氏無以功而豪傑深也答如來付汰迦葉
 密囑受記以斷滅爲戒祖祖相傳猶有契誤
 輪追之杳不得已而傳衣又不得已而付之
 國王大臣吾儂所矜說衆數不信不信民弗
 從杳處在茲乎夫佛自竺乾歷流沙萬餘里

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

外入震旦園靈空教人驟聞之非駁且惑
而欲其流通周洽予是思以金湯之異古之
防在外衛今之防在邪見外衛逸而與佛角
則汰離邪見竄而與佛溷則汰亦離弊且迷
妄相尊豎枝忘本上杳墮尊譽博名高下杳
繙檀那龐什一錙衣塞路而儼鉢罍華世不
一見母怪乎疑謗紛訢汰愈離而防愈密金

佛法金湯編叙

前越之東山住持岱宗泰公作佛法金湯編十卷韻
中瑄禪師為持過伯衡求叙叙曰佛法之行乎中國
也邇來一千三百二十有六年矣雖毀之排之而昌
熾猶一日初伯衡莫知其所以然竊意亦惟其說足
以動人而已今觀此編乃知固由歷代明哲之君與
夫公侯卿大夫士之賢者固不崇尚之擁護之而為
之外護也崇尚有若而人故毀焉者莫能勝其口也
擁護有若而人故排焉者莫能勝其力也豈獨莫能

勝哉因其崇尚也而益知其不可毀因其擁護也而
益知其不可排幡然悟曰以此之勢衛彼之法如之
何與之角也不折而歸之者幾希是則佛法之所以
彌久而彌昌者豈非外護為之乎然使身受付燭而
於其道不能深知而篤信人也毀其以去倫理率天
下也能無駭乎排其以禍福語傾天下也能無惑乎
矧能出身拂天下而為之別白曰爾之毀之排之也
以迹而吾之向之歎之也以道道其精而迹其粗也
其粗者有隙之可抵其精者亦有間之可乘乎則佛

之法雖高大微妙烏能保其不摧折陵替哉其徒又
烏能施施行衍如此哉是故不忘付燭之意而銳於
外護甚於國家之有金城湯池也已於戲先王之設
城池非特以為存也且猶不可一日無而况外護佛
法之所恃以為存者也而一日可無之乎岱宗此編
之作可謂見之明矣抑何用心之勤耶雖然城池者
立國之具若夫國勢之尊安寔存乎人焉耳精神折
衝有其人雖無金城湯池孰敢侮之精神折衝無其
人雖有金城湯池亦將侮之何獨佛法而不然乎然

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

則為其徒者勇猛精進以至於道明其旨趣於天下使天下之人皆無能毀亦無能排尚安得不力乎不然外護雖固於金湯其如入吾室擦吾戈以伐我者何伯衡不自揆敢以是為叙効綿力焉洪武二十六年歲次癸丑春正月戊辰無聞居士眉山蘓伯衡叙

又

是編何為而作也東山岱宗禪師慮大法之城失其防而作也其書十卷始於周昭迄於元順凡若干人取其言之足以護教者繫於其人之下表而出之仍

題其編曰佛法金湯誠可謂像世釋徒之干城千載法門之保障者矣昔者韓歐二公嘗為文以詆佛其說累千萬言然其言愈繁而佛法愈盛者何哉蓋由吾佛之道大而無外尊而無對仰之而不可及讚之而無能名帝王崇之大人宗之傳之萬世而無能易詎可以一人之私愛之而苟存惡之而苟去者哉柳子曰退之好儒未能過揚子况歐子好儒又未能過韓子柰何二子以悻悻之憤屑屑之詞而圖攻聖人之教者何乃自苦如此哉予嘗論李純甫謂佛者未

嘗為儒者害儒者嘗為佛者害此其言之太過佛固未嘗為儒者害則儒亦豈嘗害於者哉特以劉張朱呂輩獵取佛意箋註其書以欺時流故有是說殊不知吾佛之教譬之巨家庫藏珍貝充溢雖有鑽穴穿窬之失亦何害於吾富哉宋明教大师亦嘗著書三編名曰輔教會儒老之小異歸釋氏之大同後學士子賴以為規予以東山此編文雖不出其已其所以命編者亦輔教之遺意也且予觀編中諸君子憒世疾邪之辯其論可謂公矣然如法華所謂提婆達經天禧講寺住持釋守仁

多是戒善知識者則毀亦金湯譽亦金湯其何損益於吾教哉然則讀是編者當於文字之外求之可也洪武二十四年歲在辛未秋月初吉僧錄司左講經天禧講寺住持釋守仁

又

越有沙門岱宗泰公幼習洙泗之業於鄉校稍長為釋氏學嘗師事夢堂亟禪師於台之國清寺而為其掌箋翰焉其學贍而識達氣充而守約其發為文章雄渾淵雅惟務以弘宗樹教為本不以誇多鬭靡為

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

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

奇嘗出世說法郡之東山禪寺而從之學者益衆洪
武十有九年來京師間出所治佛法金湯編示予
俾為之序予因言於岱宗曰子之為書蓋將以明夫
道也夫道先天地而不為始後天地而不為終窮其
微雖聖賢有不能造極其幽雖鬼神有不能測非聲
臭之可形非言議之可辨然則子之為是也將奚以
乎岱宗曰語道之極致固有如子之言者然道無異
同而不能不有異同道無愛惡而不能不有愛惡有
異同焉不能不有抑揚之論有愛惡焉不能不有是

非之辨異同也愛惡也抑揚之論是非之辨固皆末
也本之曾奚悖於道乎因其用而明其體沿其流而
得其源則此書之作也又惡可已乎子亦嘗知有迷
而失道者乎不有以為之先而導之而欲至其所未
至也不亦難乎予之為是也蓋將以考覈夫古今之
得失而從違之其亦庶幾乎至其所未至者之先導
乎予曰岱宗蓋得吾佛聖人所以設教之心也予之
言曾未至乎此嘗徧閱是編其所載西乾竺而東震
旦上周秦而下宋元其間聖君賢臣名儒鉅公有能

抑揚佛化以為善治有能推驗神功以攘外侮或開之於先或承之於後所謂抑揚之論是非之辨不能無之者悉於是編彙而綜之使覽之者有得乎此反其所趨之邪卜而一軌於正塗息其他議之紛紜而終與夫至理有不待辨而明不待告而諭者其名之金湯豈無其所謂乎噫岱宗之用心其亦勤矣其亦可謂能立功於吾佛之教者矣時洪武二十四年歲在辛未五月望日僧錄司左覺義靈谷禪寺住持沙門清潛序

佛法金湯編卷第一

會稽沙門 心泰 編

天台沙門 真清 閱

切謂自昔弘教諸頤德其嘉言善行已有成書具載之矣若高僧傳僧史傳燈錄等書是也獨歷代護教諸正臣之言行雖雜著於他書而無全編可通考之未嘗不為之浩歎也矧吾大覺聖人臨終之時有佛法付與國王大臣之言乎。自是受囑外護者代有之矣此佛法金湯編所

60

70

80

90

由述也。抑又聞聖人降誕之日。當周之昭王二十六年甲寅。故此編之紀始於昭王。而訖於元順。凡若干人。皆名著青史。從事宗教。足為法門之重者。則於是編書之。豈惟金湯而已乎。予豈好為是哉。第欲使後之覽是編者。知先聖賢所以崇奉。且以啓後人敬信之心。不致詆斥之咎。亦化人為善之一助云爾。

周

武王姬姓。諱發。文王之子。都鎬。平王東遷。都洛。起

武王己卯。盡赧王乙巳。三十七主。八百六十七年。
昭王

生降佛

王諱瑕。康王之子。二十六年甲寅。有云九年甲寅。又廿四年甲寅。皆非。
四月八日。大地宮殿震動。池井汎溢。日有重輪。五色祥光。入貫太微。徧照西方。王問群臣。莫測其祥。太史蘇由筮之。得乾之九五。由曰。此西方聖人降誕之相。却後千年。教法來此。王命鐫石記之。置之南郊天祠。前周書異記及白馬寺記。

穆王

卷之二

三

王諱滿。昭王子。二十三年。數有光明來照王都。疑戎寇至。遣相國呂侯出師防之。乃西方聖人說法度人。

有云五十二年壬申者非也。二月十五日。

大地震動。狂風折木。江河鼓濤。池井沸湧。鳥獸悲鳴。日午有白虹十二道南北通貫。王憂及社稷。召太史扈多筮之。曰吉。願王無憂。此西方聖人示戒。異感。

周書異記白馬寺記

六年庚寅夏正月甲寅朔

也。

孔子

孔子諱丘。字仲尼。孔父嘉四世孫為叔梁紇。紇生夫

孔子。生子九人。爲執門客。太

子。以周靈王二十一年庚戌歲生。商太宰見孔子曰。丘聖者歟。孔子曰。聖則丘何敢。然則丘博學多識者也。太宰曰。三王聖者歟。孔子曰。三王善任智勇者。聖則丘弗知。太宰曰。五帝聖者歟。孔子曰。五帝善任仁義者。聖則丘弗知。太宰曰。三皇聖者歟。孔子曰。三皇善任因時者。聖則丘弗知。太宰大駭曰。然則孰者為聖。孔子動容有間。曰。丘聞西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。列子仲尼篇。

來人化國西

列子諱禦寇。鄭人也。貞定王時。隱居鄭圃四十年。人無識者。國君卿大夫視之。猶衆庶也。嘗著書八篇。有曰周穆王時。西極之國。有化人來。統紀云化人即文殊目連。入水火。貫金石。反山川。移城邑。乘虛不墜。觸實不礙。千變萬化。不可窮極。穆王敬之若神。事之若君。推路寢以居之。化人以為王之宮室卑陋而不可處。穆王乃為之改築五府為虛。而臺始成。其高千仞。臨終南之上。號曰中天之臺。

列子 穆王篇

列子

秦

始皇嬴姓。諱政。七國爭雄。正統不續。凡三十四年。始皇滅六國。二十六年庚辰。始稱皇帝。都咸陽。起始皇庚辰。盡二世甲午。二主。一十五年。

始皇

帝莊襄王子。三十年甲申。西域沙門室利防等十八人。賚梵本經至咸陽。有司以聞。帝以其異俗。囚之。利防等念摩訶般若波羅蜜多。光明照耀。瑞氣盤旋。滿於囹圄。湏臾有金神長丈六持杵揚威。擊碎其獄。出

60

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

之。帝驚悔。即厚禮之而去。白馬寺記

西漢

高祖劉姓。諱邦。字季。沛豐邑中陽里人。都長安。起

高祖乙未。盡孺子嬰丁卯。十四主。二百四十四年。

武帝

帝諱徹。景帝中子。始立年號曰建元。元狩三年。開昆明池。得黑灰。帝以問東方朔。朔曰。可問西域胡道人。

明帝時。梵僧摩騰至。有以問之。騰曰。此劫灰也。

漢書并北山錄

山錄

哀帝

帝諱欣。定陶共王之子。宣帝之孫。元壽元年。景憲使者。戒諭有齊戒者。

魏書佛老志

霍去病

去病封冠軍侯。加驃騎將軍。元狩二年。將萬騎出隴西擊匈奴。過居延山。收休屠王祭天金人。本傳去病獲金人。長丈餘。武帝以為大神。列於甘泉宮。焚香禮敬。

魏書佛老志

劉向

向字子政。又名更生。成帝時為光祿大夫。鴻嘉二年。
校書天祿閣。往往見有佛經。向著列仙傳云。吾搜檢
藏書。緬尋太史撰列仙圖。自黃帝已下。迄至於今。得
仙道者一百四十九人。其七十四人。乃見佛經。

房三寶記并義楚六帖

費長

東漢
光武。諱秀。字文叔。都洛陽。起光武乙酉。盡獻帝己
亥。十二主。一百九十五年。

明帝

帝諱莊。光武第四子。永平三年庚申四月八日。帝寢
南宮。夢金人長丈六。項佩日光。胸題卍字。飛行殿庭。
去來無礙。旦問群臣。時太史傅毅進曰。臣聞西域有
神。其名曰佛。陛下所夢。將必是乎。國子博士王遵對
曰。臣按周書異記云。周昭王二十六年甲寅四月八
日。有聖人生於西方。今陛下所夢是也。帝以為然。即
遣定遠將軍蔡愔。中郎將秦景。博士王遵等十八人。
使西域。訪求佛道。六年癸亥。蔡愔於天竺隣境。月支
城西至王恭。

騰

金闕經卷

二

三

國遇摩騰竺法蘭得佛倚像并梵本經六十萬言載以白馬相與東還八年乙丑蔡愔等達洛陽摩騰入關獻經像帝大悅館於鴻臚寺法蘭亦間行而後至十年丁卯勅於洛陽城西立白馬寺以居之以白馬駄經遂名白馬寺佛寺始此是年摩蘭譯四十二章經十一年戊辰帝幸白馬寺摩蘭進曰寺東何館帝曰昔有阜夷之復起夜有異光民呼聖塚摩蘭曰昔阿育王藏佛舍利於天下凡八萬四千所震旦之境有十九處此其一也帝與俱往禮拜忽有圓光現塚上光中

有三佛帝大悅曰不遇二大士安知大聖遺祐哉詔塔其上高二百尺明年光又現有金色手出塔頂帝幸瞻拜光隨步武十二年詔以釋迦佛像奉安顯節陵清涼臺二處供養十四年正月一日朝正之次五嶽并諸山道士諸善信等七百餘人表言佛法虛偽騰蘭乃言佛法水火不能壞請驗之帝乃勅尚書令宋庠以正月十五日大集白馬寺築壇焚經道士盡出奇經祕訣與沙門所持來經像就焚之道經俱燼惟佛經像儼然善信等皆自愧欽服帝至是彌加崇

敬。佛法自此興焉。

漢法本內傳

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。其書大抵以虛無為宗。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。故所貴修煉精神。以至為佛。精其道者。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先好之。

漢書鴻臚

卒。蘭自譯十地斷結等經。

桓帝

帝諱志。章帝曾孫。永興二年。帝於宮中鑄黃金浮圖。

老子像。覆以百寶華蓋。身奉祀之。由是百姓向化。事佛彌盛。

漢書并三宝記世鑄金銀像始此

楚王

王諱英。光武子。明帝弟。最先奉佛。喜為浮圖齋戒。永平九年。嘗奉黃纈白紩。詣相國曰。託在藩輔。過惡累積。奉送纈帛以贖罪愆。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。其還之。以助伊蒲塞桑門之盛饌。王公貴人。遂爭效之。

漢書

牟子

牟子融之後。蒼梧儒生獻帝興平二年。因世亂無仕宦意。銳志佛道。乃製理惑論三十七篇。其文有問曰。

何以正言佛。佛為何謂乎。牟子曰。佛者覺也。猶三皇神五帝聖也。佛乃道德之元祖。神明之宗緒。佛之言覺者。恍惚變化。分身散體。或存或亡。能小能大。能圓能方。能老能少。能隱能彰。蹈火不燒。履刃不傷。在汚不染。在禍不殃。不行而到。無作而光。故號為佛。問曰。夫至實不華。至詞不飾。珠玉少而貴。瓦礫多而賤。聖人製七經之本。不過三萬言。衆事偪焉。今佛經卷以

萬計。言以億數。非一人力所能堪也。僕以為煩而不要。牟子曰。江海所以異於行潦者。以其深廣也。五嶽所以別於丘陵者。以其高大也。若高不絕山阜。跛牟凌其顛。深不絕涓流。孺子浴其淵。麒麟不處苑囿之中。吞舟之魚不游數仞之溪。何者。小不能容大也。佛經前說億載之事。却道萬世之要。大素未起。太始未生。其微不可握。其纖不可入。佛悉彌綸其廣大之外。剖析其窈妙之內。靡不紀之。故其經卷以萬計。言以億數。多多益具。衆衆益富。何不要之有。問曰。佛道至

尊至大。堯舜周孔曷不修之乎。七經之中。不見其辭。子既耽詩書。悅禮樂。奚為復好佛道。竊為吾子不取。牟子曰。書不必孔子之言。藥不必扁鵲之方。合義者從愈病者良。君子博取衆善以輔其身。子貢云。夫子何常師之有。堯事尹壽。舜事務成。旦學呂望。丘學老聃。亦不俱見於七經也。况佛身相好。變化神力無方。焉能捨而不學乎。五經事義。或有所缺。佛不見記。何足恠哉。問曰。佛有三十二相。八十種好。何其異於人之甚也。殆富耳之語。非實之云。牟子曰。少所見。多所

恠。覩駝駝。言馬腫背。堯眉八采。舜目重瞳。臯陶鳥喙。文王四乳。禹耳三漏。周公背僂。伏羲龍鼻。仲尼反字。老子日角目玄。鼻有雙柱。手把十文。足踏二五。此非異於人乎。佛之相好。奚疑哉。問曰。予以經傳之辭。華麗之說。褒贊佛行。稱譽其德。高者凌青雲。廣者踰地坼。得無踰其本過其實乎。牟子曰。吁。吾之所褒。猶以塵埃附嵩岱。收朝露於滄海。子之所謗。猶握瓢瓠。欲滅江海。操耕未欲損。崑崙側。一拳以翳日光。舉土塊以塞河衝。吾所褒不能使佛高。子之毀不能令其下。

60

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

也。脩弘明集。

三國

魏

都鄴徙洛陽。曹姓。諱丕。操之子。沛國譙人。起文帝庚子。盡元帝甲申。五主四十五年。

曹植

植字子建。文帝弟。武帝第四子。封陳思王。精通書藝。邯鄲淳稱為天人。每讀佛經。輒留連嗟玩以為至道。之宗極。嘗遊漁山。聞空中梵天之響。清揚哀婉。因倣

其聲寫為梵唄。今法事有漁山梵。即其餘奏也。嘗著辨道論。言仙道虛妄。弘明集

朱士行

士行。潁川人。甘露二年棄俗出家。嘗於洛陽講道。行經義有不通。乃往于闐國得梵本。將遣弟子法流送歸洛陽。而于闐小乘眾白王云。漢僧欲以婆羅門書惑亂正典。王若不禁。將以聾盲漢人也。王聽之。士行憤慨曰。此佛經也。乃求燒經為證。士行誓曰。若大法當流漢地。經應不燼。言已。投經火中。火滅經存。光明

不
錯發王衆駿服遂與梵本晉太康八年始達洛陽道

行經即

放光般若

蜀

都益州劉姓諱脩中山靖王勝之後起先主辛丑盡後主癸未二主四十三年

吳

都武昌徙建康起太祖壬寅盡烏程侯庚子四主五十九年

太祖

至會僧

太祖孫姓諱權字仲謀孫武之後堅次子策之弟吳郡富春人魏文帝拜權為吳王加九錫黃武元年即位赤烏四年康居國三歲康僧會至金陵立茆塗設像行道國人初見咸驚異之有司以聞權召問之會進曰如來大師化已千年然靈骨舍利神應無方皆阿育王奉之為八萬四千塔此其遺化也權以為誇誕曰舍利可得當為塔之苟其無驗國有常刑會乃以銅瓶置几上請期七日無驗乃展二七日無驗權曰趣烹之會默念佛名真慈豈違我哉更請展期七

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

日五鼓矣。聞瓶中鏘然有聲。視之乃舍利也。黎明進之。權與公卿聚觀。嘆曰。希世之瑞也。會言舍利威神。

無能壞者。權使力士槌之。無損而光自若。權為建塔於佛陀里。又造寺奉會居。賜額曰建初。

今天禧寺江
南寺塔始此

同不方傳
侯諱皓。字元宗。權之孫。和之子。即位。改元元興。皓不敬佛法。毀廢寺宇。群臣諫曰。佛之威力。不同餘神。康會感靈。大皇創寺。今若輕毀。恐貽後殃。皓意未然。乃

烏程侯

遣張昱詣寺詰會。機應鋒出。昱還。嘆會才辯。非臣所測。伏願天鑒。親檢察之。皓以馬車迎會至。問曰。佛言善惡報應。可得聞乎。會曰。明主以孝治天下。則赤鳥翔。老人見。以仁慈育萬物。則醴泉涌。嘉禾生。善既有微。惡亦如之。故為惡於隱。鬼得而誅之。為惡於顯。人得而誅之。易稱積善餘慶。詩美求福不回。雖儒典之格言。即佛教之明訓。皓曰。然則周孔既明。安用佛教。會曰。周孔畧示其迹。佛教詳言其要。皓無以禦。集弘明

腫疾。卜曰。坐犯大神。皓禱諸廟不効。宮人曰。何不請福於佛。皓悟。吾以慢像致此耳。乃迎像薰沐供事之。仍請會說法悔罪。會為開示玄要。又授五戒。既而疾愈。奉會為師。崇飾寺塔。

法苑珠林

支謙之始成說外觀見骨而精之。盡觀外觀入謙字恭明。月氏國人。為優婆塞。獻帝末。避地歸吳。權召見。高其才。拜為博士。固辭不受。謙博覽經籍。通六國語。為人頗瘠而黑。眼白瞳黃。時人語曰。支郎眼中黃。形軀雖小是智囊。謙受業於支亮。字紀明。亮受業

於支識。世稱之曰。天下博知。無出三支。謙譯經八十八部。

弘明集釋教錄

闡澤

澤字德潤。會稽山陰人。好學。居貧為人傭書自給。所寫既畢。則能誦記。由是博覽群籍。虞翻見而稱之曰。闡生矯傑。仲舒子雲流也。孫權辟之。補西曹掾。復拜太子太傅。為尚書令。封都鄉侯。吳志嘗捨宅為德潤寺。今慈溪普濟寺權嘗問曰。孔子制述典訓。教化來葉。老莊修身自玩。放浪山林。歸心澹泊。何事佛為。澤曰。孔老

60

70

80

9

二教法天制用。不敢違天佛之設教。諸天奉行。不敢違佛。以此言之。優劣可見也。

弘明集并宗炳明佛論

佛法金湯編卷第一

天台釋如惺重校

鄉進士錢漸庵助銀
十五兩刻第一卷至
第七卷

佛法金湯編卷第二

會稽沙門心泰編

天台沙門真清閱

西晉

都洛陽起武帝乙酉。盡愍帝丙子。四主五十二年。

武帝

帝諱炎。司馬姓。字安世。文帝昭之長子。河內溫人也。帝大崇佛事。廣造伽藍。

方志

惠帝

帝諱衷。字正度。武帝第二子。元康元年。帝於洛下造

興聖寺。常供百僧。

方志

荀勗

勗字公曾。武帝朝領秘書監。得汲郡塚中竹書。撰次以為中經。列在秘書。泰始二年。於洛下造金像佛菩薩十二身。放大光明。都人競集瞻禮。

本傳并統紀

年祐

祐字叔子。續之孫。累遷尚書僕射。方五歲。令乳母於鄰家李氏園桑樹下。探取金環。李氏驚曰。此吾亡兒

所失。乃知李氏子祐之前身也。武帝時。祐為荊州都督。日供武當山寺。有問其故。祐曰。前身多過。賴造此寺。故獲中濟。所以供養之情偏重於此。

本傳并統記

劉薩訶

薩訶。并州離石人也。家業弋獵。太康三年。病死。入冥見梵僧。指徃會稽阿育王塔所懺悔。既蘇。出家。名慧達。至會稽。遍求不見。偶一夜聞地下鐘聲。即懇求三日。忽從地涌出寶塔。高一尺四寸。廣七寸。佛像悉具。達既見塔。精勤禮懺。瑞應頗多。

阿育塔始此
塔記

膺吳人。素奉正法於吳淞江滻瀆口。見二石像浮江而至。背有銘曰。古維衛迦葉二佛。遂迎至通玄寺。後八年。漁者得二青石鉢於江上。歸以盛葷物。俄見佛像在鉢際。識者謂前二像鉢也。遂送通玄寺。今蘇州

開元寺法苑

東晉

都建康。起元帝丁丑。盡恭帝庚申。十一主。一百四年。

朱膺

貢平

元帝

帝諱睿。字景文。宣帝曾孫。琅琊恭王觀之子。太興元年。詔沙門竺潛入內講經。帝敬其德。令著屐登殿。二年。帝造瓦棺龍興二寺。以集丹陽建業千僧。統紀六帖并

明帝

帝諱紹。字道畿。元帝長子。太寧元年。手御丹青圖釋迦佛像于大內樂賢堂。造皇興道場二寺。集義學沙門百員。講論佛道。統紀

成帝

帝諱衍。字世根。明帝長子。咸和五年。詔會稽寶山法義法師入禁中傳授五戒。建中興鹿野二寺。以居繙經義學。千僧六帖初吉友於石子岡行頭陀行。既卒。

因葬於此。帝為樹刹於塚所。後關右沙門即塚所起

寺。謝混贊成曰。高座寺

簡文帝

帝諱昱。字道方。元帝少子。咸安元年。帝幸瓦官寺聽竺法汰講放光般若。二年。勑長干寺造塔。壯麗殊偉。舉工之日。光照簷宇。帝每讀佛經。以為陶鍊精神。則

聖人可至

釋監

孝武帝

帝諱曜。字昌明。簡文帝第三子。寧康元年。帝聞道安法師名。詔曰。法師以道德照臨人天。使大法流行。為蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。二年。竺潛法師亡。詔曰。法師理悟虛遠。風鑑清高。捐宰相之榮。襲緇衣之行。賴宣道以濟蒼生。奄從遷謝。用痛於懷。可賜錢十萬。助建瑩塔。太元六年。帝於內殿立精舍奉佛。召沙門名德者居中講道。造皇泰寺。仍捨舊第。

金華集卷之二

為本起寺辨正論與泰山朗和尚書曰承敍德光時

飛聲東嶽有生蒙潤善翼匡時舊京淪沒神州傾蕩蒼生荼蓼嗟悼朕心思與和尚同養群生至人通微

想明朕意今遣使送五色珠像一軀明光錦五十疋

象牙簾五領金鉢五枚到願納受弘明集

王導

導字茂弘琅琊人拜司空錄尚書事位太保封郡公天竺尸利密多羅此云吉友遊建康止建初寺善說法呪術梵唄導見之曰我輩人也庾亮周顥謝鲲桓

桓

皆造門結友時呼為高座法師今高座吉友嘗對導

解帶盤薄下壺適至吉友正容肅然人問其故對曰王公風鑑期人下令範度格物吾政當以是應之耳

晉史并僧傳

謝安

安字安石陳郡陽夏人隱居越之東山年四十出為征西司馬太元中錄尚書事加太保謚文靖居東山時與支遁許詢為山水之遊嘗詔遁入禁中講經多會宗遺文為守文者所陋安聞而嘆曰此九方歅之

相馬。畧玄黃而取神駿也。太和二年。遁辭闕還山。詔建沃洲寺以居之。時安守吳興。以書抵遁。畧曰。恩君日積。計辰傾遲尤甚。知欲還剡自治。為之愴然。人生如寄耳。頃風流得意之事。殆為都盡。終日戚戚。惟遲君一來。以晤言消遣之。一日千載也。

本傳并高僧傳

王羲之

羲之字逸少。導從子也。起家秘書郎。後為右軍將軍。會稽內史。咸康六年。於廬山建歸宗寺。請西天達磨多羅居之。羲之在會稽。聞支遁名。未之信。後遁還剡。

廬山連寺

羲之詣遁。觀其風力。謂曰。逍遙可得聞乎。遁作數千言。羲之遂披襟解帶。留連不能已。乃請住靈嘉寺。意存相近。俄又投迹剡山。

晉史并僧傳

周玘

玘字宣佩。義興陽羨人。西晉平西將軍處之子。家世奉佛。玘為吳興太守日。家僮捕魚。忽見金光溢川。暎流而上。網之。得一金像。高三尺許。舉移不動。僮以白玘。玘之女事佛尤懇。玘以人船送女往迎。歸家供事。女夢像左膝痛。旦視像膝。果有穿缺。遂以金釵補之。

大藏感
通錄

陶侃

侃字士行。咸和中都督交廣荆江等八州軍事。封長沙公。贈左司馬。謚桓公。侃鎮南海日。有漁人。每夕見海濱有光。因以白侃。遣人尋之。見金像凌波而至。船側視其銘。乃阿育王所造文殊菩薩像也。侃初未深信因果。及得此像。愈加尊敬。以像送寒溪寺。寺嘗經火。而像無恙。後侃鎮武昌。使人迎像至鎮。而舟沒。失其像焉。及惠遠法師剏寺廬山。遠心祈之。於是像冷

然自至。高僧傳

高悝

悝。咸和中。為丹陽尹。每見張侯橋浦內現光。乃遣吏覓之。獲金像一軀。西域古制。光趺並缺。悝載像至長干寺。光發中宵。觀拜者衆。歲餘。臨海人張係於海獲金銅蓮花趺。以置像足。儼然符合。是夕。有光屬天。久之。有西域五僧振錫而至。詣悝云。昔得阿育王所造像。嘗至鄴。遭亂。藏像河濱。尋覓失所。近感夢云。為高悝所得。欲瞻禮之。悝引至長干寺。五僧見像瞻拜。歎

歎涕泣。像為放光。後舍浦採珠人董宗之得圓光於海事聞。簡文勅施安像上。於是光趺始具。感通錄

郗超

郗超字景興。一字嘉賓。山陽人。為桓溫府掾。超問謝安曰。支遁所談。何如嵇中散。安曰。嵇盡力道纔得半耳。超著五戒文。畧曰。不殺則長壽。不盜則常泰。不淫則清淨。不欺則人常敬信。不醉則神理明治也。已行五戒。更修歲月齋戒。歲三齋者。正月五月九月。月六齋者。初八十四十五廿三廿九三十日。凡齋不得嘗魚。

肉。不御妻妾。迎中而食。既中之後。美味甘香。一不得嘗。洗心念道。皈依三寶。私明集

王喬之

或云齊之

喬之。鄒平人。有念佛三昧詩曰。妙用在茲。涉有覽無。神由昧徹。識以照龕。積微自引。因功本虛。泯彼三觀。忘此豪餘。又曰。慨自一生。夙乏慧識。託崇淵人。庶藉冥力。思轉毫功。在深不測。至哉之念。注心西極。盧山集

習鑿齒

鑿齒字彥威。襄陽人。少有志氣。博學洽聞。以文章著。

稱累遷別駕。時有沙門釋道安俊辯有高才。北至荊州與習相見。道安曰：「你天釋道安。」習曰：「四海習鑿齒。」時人以為佳對。後以腳疾廢於里巷。及襄陽陷於苻堅。堅素聞其名。與道安俱輿而致焉。堅以其蹇疾。與諸鎮書曰：「昔晉氏平吳利在二陸。今破漢南獲士纔一人半耳。」史晉習與道安書略曰：「承應真履正。明白內融。慈訓兼照。道俗齊蔭。宗虛者悟無常之旨。存有者達外身之權。弟子聞不終朝而兩六合者。弥天之雲也。弘淵源以潤八極者。四大之流也。萬物賴其澤者。高也。」弘濟源以潤八極者。四大之流也。萬物賴其澤者。高也。

佛學心法
下蒙其潤。自大教東流四百餘年。賢哲君子靡不歸宗。道業之隆。莫盛於今。老幼等願。道俗同懷。若慶雲東徂。摩尼回耀。一躡七寶之座。暫視明哲之燈。兩甘露於豐草。植旃檀於江湄。則如來之教復崇於今日。玄波逸響重蕩濯於一代矣。弘明集

許詢

詢字玄度。高陽人。晉高士也。深心學佛。江左公卿甚仰慕之。簡文高其風。每月夜必造焉。清言妙理。亹亹不已。帝為前席。與支遁講維摩經。詢為都講。發一

隱居不問沙門

間衆謂遁不能遁通一義。衆謂詢無以難。詢嘗以會稽永興新居為崇化寺。建塔四層。本傳互見蕭晉

何充 準

充字次道。廬江潛人。成帝朝為尚書令。贈司空。成帝幼冲。庾冰以元舅輔政。議沙門盡敬王者。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。充性好釋典。崇脩佛寺。供給沙門。費鉢而不吝。本傳統記何準字幼道。高尚寡欲。州府交

辟。不就。兄充居宰輔之重。權傾一時。而準散帶衡門。不及人事。唯誦佛經而已。晉書

王珣 珪

珣字元琳。導之孫。洽長子。為桓溫主簿。太元中。為散騎常侍。弟珉字季琰。少有才藝。名出珣右。時有外國沙門提婆。妙解法理。為珣兄弟講阿毘曇經。珉尚幼。講未半。便云已解。即與沙門法綱等自講。綱嘆曰。大義皆是。但小未精耳。珣與珉捨別業為虎丘寺。晉史

并寺記

坦之字文度。述子也。太原人。仕至中書令。與沙門竺法度甚厚。每共論幽明報應。若先死者。當報其事。後經年。師忽來。云貧道已死。罪福皆不盡。惟當勤修道德。以昇濟神明耳。言訖。不見。坦之尋亦卒。坦之嘗捨園為安樂寺。

本傳并搜神記

孫綽

綽字興公。纂之子。與許詢支遁。遊放會稽山。永哀帝朝。為著作郎。撰喻道論略曰。或有疑至道者。喻之曰。

論道喻
夫六合。邈邈庶類殷充。千變萬化。混然無端。是以有萬之識。各期所見。鱗介之物。不違阜壤之事。毛羽之族。不識流浪之勢。自得於窪井者。則恠遊溟之量。翻翥於數仞者。則疑冲天之力。纏束世教之内。肆觀周孔之跡。謂至德窮於堯舜。微言盡於老易。復觀夫方外之妙趣。寰中之玄照乎。夫佛也者。體道者也。道也者。尊物者也。應感順通。無為而無不為者也。無為故。靈寂自然。無不為。故神化萬物。或難曰。周孔適時而教。佛欲頓去殺。將何以懲暴止奸哉。答曰。不然。周

孔即佛。佛即周孔。故在皇為皇。在王為王。佛者覺也。
 猶孟軻以聖人為先覺。其首一也。周孔枚弊佛教明
 本。終為首尾。其致不殊。難曰。周孔以孝為首。而沙門
 之道棄親即疎。利剔鬚髮。生廢色養。終絕血食。而云
 弘道啟仁。廣濟群生。答曰。故孝之為貴。貴能立身行
 道。承光厥親。若匍匐懷橘。日御三牲。而不能令萬物
 尊已。非養親之道。昔佛為太子。棄國學道。乘條為宇。
 藉草為茵。內思安般。一數。二隨。三止。四觀。五還。六淨。
 游志三四。出入十二門。神若寒灰。形如槁木。端坐六

年。道成號佛。三十二相八十種好。游步三界之表。恣
 化無窮之境。天清地潤。品物咸亨。蠶蠕之生。枯槁之
 類。改悴為榮。還照本國。廣敷法音。父王咸悟。亦升道
 場。以此榮親。何孝如之。佛有十二部經。其四部專以
 勸孝為事。殷勤之旨。可謂至矣。而俗人不詳其源。便
 訾言妄說。輒生攻難。以螢燭之見。疑三光之盛。芒隙
 之滴。怪淵海之量。以誣罔為辯。以果敢為明。可謂狎
 大人而侮天命者也。

弘明集

戴達

顥

達字安道。譙郡人。欲造丈六無量壽佛像。以古制朴拙。乃密採衆說。積思三年。刻雕方就。迎置山陰靈寶寺。郗超見而作禮。撮香在手。忽勃然煙上。極目雲表。

衆皆嘆其神感。達子顥字仲若。才巧如其父。江夷嘗託顥造觀音像。積年未成。夜夢神曰。江夷於觀音無緣。可改為弥勒。觸手成砂。像在會稽龍華寺。統記夢及改弥勒。觸手成砂。像在會稽龍華寺。統記

袁宏

客字彥伯。有逸才。嘗著漢紀。云西域天竺有佛道焉。

佛者覺也。將覺悟群生也。其教以修善慈悲為主。專務清淨。其精者號沙門。漢言息心。蓋息意去欲而歸於無為也。又以為人。凡精靈不滅。隨復受形。生時所行善惡。皆有報應。故所貴行善修道。以鍊精神。以至為佛也。佛身長丈六。黃金色相。項佩日光變化。無所不入。故能化通萬物。而大濟群生。漢明感夢。乃遣使天竺問道。圖其像而還。有經數千卷。以虛無為宗。色羅精粗。無所不統。善為宏闊勝大之言。所求在一體之内。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。故王公大臣。視死生報應之際。莫不瞿然而自失焉。漢郊祀志

劉程之

金華縣志
程之字仲思。彭城人。為宜昌崇桑二縣令。後入廬山依惠遠法師修念佛三昧。師曰。官祿巍巍。何以不為佛念。程之曰。君臣相疑。吾何以為居十五年。專志念佛。義熙六年八月見彌陀放光摩頂。即對像焚香。祝曰。我以釋迦遺教。知有西方淨土。願以此香先當上奉釋迦世尊。次用供養彌陀導師。願賜攝取。第三奉供妙

德隱
法華經所以得生。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

本傳

周續之

續之字道祖。鴈門人。年十二受業於范甯。通五經五緯。號十經。稱為顏子。既而入廬山。事沙門惠遠。布衣蔬食。終身不娶。與劉遺民陶潛號為潯陽三隱。南史

雷次宗

次宗字仲倫。豫章人。入廬山蓮社。立館東林之側。及

遠公亡。與子姪書曰。吾託業於廬山。事釋和尚卅年。淵丘既傾。良朋亦喪。及今未耄。尚可勵志成西歸之津梁。自今已往。勿以家務相聞。南史

張野 詮

金華縣志
野字萊民。居潯陽柴桑。與淵明有婚姻之契。野學兼華梵。累徵不就。入廬山依遠公。與劉雷同修淨業。本傳。諱字秀碩。野之族子。尚情高逸。酷嗜墳典。微為散騎常侍。不起。庾悅以其貧。起為潯陽令。笑曰。古人以容膝為安。若屈志就祿。何足為榮。乃入廬山依遠公。

研窮釋典深有悟入本傳

宗炳

炳字少文。南陽人。劉裕領荊州牧。辟為主簿。答曰。吾棲丘飲谷三十年矣。豈可於王門折腰為吏耶。乃入廬山築室。專修淨業。嘗著明佛論。本傳

孟顥

顥平昌人事。佛精懇謝。靈運謂顥曰。生天須在靈運前。成佛必在靈運後。義熙中。顥為會稽太守。初。曇翼法師東遊。會稽入秦望山。誦法華經。越二十年。有女

子身披彩服。携筠籠。盛一白豕。兩根大蒜。至師前。曰。
 妾入山採薇。日已夕矣。豺狼當道。歸無生理。敢託一
 宿。師却之甚堅。女哀鳴不已。遂以草床居之。夜半。號
 呼腹疼。告師按摩。以布裹錫杖。遙為按之。翌日。女以
 彩服化祥雲。豕化白象。蒜化雙蓮。凌雲而上。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。不可染污。既而天雨寶華。地皆震動。
 鄉人聞見。莫不稱嘆。是日。顎方晨起視事。忽見南方
 祥雲。光射庭際。隱然絲竹金石之音。訪知普賢示化。

遂以師道行聞於朝。勅建法華寺。寺今天衣師亡。漆真
統紀身留山中。

陶潛

潛字淵明。潯陽柴桑人。大司馬侃之曾孫。為彭澤令。
 之官八十餘日。乃解印去。縣賦歸去來辭。及宋受禪。
 居柴桑。常往來廬山。使一門生二兒。昇以行。時遠法
 師與諸賢結社。以書招淵明。淵明曰。若許飲。則往
 之。遂造焉。忽攢眉而去。嘗著搜神錄。多載佛之靈驗。
本傳

論生市著

羅含

含字均彰。湘中人。嘗畫夢彩鳥八口。自是藻思日新。為桓溫別駕。徵為尚書郎。致仕。著更生論。略曰。萬物有數。天地無窮。萬物不更生。則天地有終。天地無終。則更生可知矣。又神質冥期。符契自合。世皆悲合之必離。而莫慰離之必合。皆知聚之必散。而莫識散之必聚。今談者徒知向我非今。而不知今我即昔我耳。達觀者所以齊死生。亦云死生為宿寐。誠哉是言。弘明集

顧凱之

凱之字長康。小字虎頭。工画。桓溫引為大司馬參軍。時沙門慧力建瓦官寺。朝賢施者不過十萬。長康素貧。諾錢百萬。人皆笑之一。一日於殿壁畫維摩像。將點眸子。曰。第一日見者。責施十萬。第二日見者五萬。第三日。任例責施。及開戶。光明照寺。施者墮塞。果得錢百萬。金陵志

范甯

甯字武子。累遷中書侍郎。出補豫章太守。嘗請慧持

法師講法華經及毘曇論。四方雲集。王珣與寧答書云。誠為賢兄。賢弟也。珣重答書曰。但令如兄誠未易有。况第復賢耶。慧持傳。

謝尚

尚字仁祖。鮑之子。仕晉為鎮西將軍。尚嘗夢其父告之曰。西南有氣至。人當之必死。汝宜修福。建塔造寺。可禳之。若未暇建塔寺。可於杖頭刻作塔形。見有氣來。可擬之。尚寤。遂刻小塔。施之杖頭。恒置左右。後果有異氣從天而下。始如車輪。而漸弥大。直衝尚家。尚

以杖頭指之。氣即回散。闔門獲全。氣所經處數里無復子遺。尚遂於永和四年捨宅造寺。名莊嚴寺。建康
何無忌

無忌。東海人。義熙中遷江州刺史。與盧循戰。握節而死。崇信佛法。造松園寺。以安帝西還。皇運凱泰。勸帝興起釋門。修營功德。辨正論

桓伊

伊字叔夏。小字野王。太元中以淮淝之功。封永修縣侯。惠遠法師自襄陽至廬山。寓慧永之西林寺。欲於

60

70

80

9

山東建寺。經營之際。山神降靈。願加資助。信宿。風雷夜作。雲雨晦冥。明發就觀。則有良木殊材。駢羅委積。時伊為九江刺史。驚其神異。奏立寺焉。曰東林殿。曰神運。東林寺記。

六朝僭偽十六國

漢

劉淵據平陽。至劉曜。國號趙。三主。二十六年。

後蜀

李特據成都。五主。四十五年。

前涼

張軌據涼州。八主。七十四年。

後趙

據襄國。六主。三十四年。

石勒

勒字世龍。其先匈奴。劉淵以勒為輔漢將軍。劉曜署為大司馬。加九錫。進爵趙公。國號後趙。永嘉四年。天竺佛圖澄來洛陽。妙通玄術。常服氣自養。積日不食。善誦神呪。能役鬼神。會洛陽寇亂。時石勒屯兵葛陂。

專事殺戮。欲往化之。勒將部黑畧素奉佛法。澄即見之。畧受五戒。崇弟子禮。隨勒戰。澄皆預記勝負。勒以略有異見。問之。曰。有澄也。勒召見之。問曰。佛法何靈。澄以鉢盛水呴之。須臾青蓮現鉢中。光色耀目。勒由此神敬之。及與劉曜戰。以訪澄。澄曰。塔鈴音云。秀支替戾岡。僕谷劬當。言軍出。捉得劉曜也。勒出戰。果生擒曜。奉澄弥敬。勒愛子斌。暴卒。嘆曰。吾聞號太子死。扁鵲能生之。今可得效乎。澄取楊枝沾水洒之。執斌手曰。可起矣。斌遂甦。晉書

石虎

虎字季龍。勒之從子。遷都于鄴。奉澄尤謹。衣以綾錦。乘以雕輦。朝會引見。太子公卿扶翼升殿。使司空李農旦夕問起居。五日一朝。澄之所在。無敢向其處涕唾。便旋者。國人化之。爭造寺宇。削髮出家。率多事佛。澄知石氏將滅。光從化矣。虎為鑿墳營墳。澄將卒。謂虎曰。國家存心佛法。當蒙福祉。布政猛雪。終無福祐。乃安坐而逝。

晉史

前燕

60

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

慕容廆。據遼東大棘城。五主。三十九年。

後燕

書朗泰山與
慕容垂。第五子。與泰山朗和尚書略曰。澄神靈緒。慈蔭百國。凡在含生。孰不蒙潤。朕承籍纂統。元戎克興。征掃暴亂。至人通靈。隨權指化。願不血刃。四海混伏。今遣使送官絹百疋。袈裟三領。綿五十斤。幸為呪願。
弘明集

南燕

據廣固。二主。十三年。

慕容德

德。皝之少子。與泰山朗和尚書略曰。遭家多難。災禍屢臻。朕以無德。生在亂兵。和尚大恩。神祇蓋護。今遣使送絹百疋。并假東齊王俸高山莊二縣封給。書不盡意。稱朕心焉。
弘明集

北燕

慕容盛。馮跋。據龍城。二主。二十八年。

前秦

據平陽七主四十五年

苻堅

堅字永固。雄之子。洪之孫。攻拔襄陽。獲道安。冒鑾。齒
迎至長安。堅出東苑。命安同載。僕射權翼諫曰。道安
毀形不可參乘。堅曰。安公道德所尊。乃令翼扶安登
輦。時藍田得古鼎。腹有篆文。朝無識之者。以問安。安
曰。魯襄公所鑄也。堅勅三館學士有所疑。皆以問安。
國人語曰。學不師安。義不禁難。安貌俛而姿黑。喜談。

書朗與

州源至什羅

論。故諺曰。漆道人。驚四隣。左臂有肉方寸。隆起如印。
世號印手菩薩。堅與泰山朗和尚書略曰。大聖應期。
靈權超軼。蔭蓋十方。化融無外。若山海之養群生。等
天地之育萬物。今遣使安車相請。并送紫金數斤。奴
子三人。可備酒掃。幸望納受。堅聞鳩摩羅什居龜茲
國。遣呂光等率兵西伐龜茲。謂光曰。若獲羅什。即馳
驛送之。光破龜茲。乃獲羅什還至涼州。聞堅為姚萇
所害。光留什於涼。

晉史并弘明集

後秦

姚萇。據長安。凡三主。三十四年。萇。弋仲。第二十四

子也。

姚興

秦編什語
興字子畧。萇之長子。少崇三寶。銳志講習。及呂光父子敗。興伐呂隆。隆降。乃迎羅什歸秦。什雅好大乘。志在敷演。嘆曰。吾若著筆作大乘阿毘曇。非迦旃子比也。今深識者寡。將何所論。惟為姚興著實相論二卷。興奉之若神。嘗講經於草堂寺。興及朝臣大德沙門千餘人。肅容觀聽。興如逍遙園。引諸沙門聽什演說。

佛經。由是公卿以下。皆奉佛法。州郡化之。事佛者十室而九。北史什弟子道䂮。奉律精苦。興重之。自什入關。僧尼以萬數。以䂮為僧正。詔曰。大法東流。於今為盛。僧尼寢多。宜設綱領。䂮法師早有學義。晚以德稱。可為僧正。給興吏力。秩比侍中。又以僧還禪慧為悅。衆以法欽慧斌為僧錄。班秩有差。什尋覽舊經。多所舛謬。皆釐正之。乃譯出金剛仁王大品般若法華等經。興著通三世論。以示因果。王公欽讚僧史高僧傳

西秦

乞伏國仁。據隴右。四主。二十七年。

南涼

禿髮烏孤。據廣武。三主。十八年。

後涼

呂光。據姑臧。四主。十八年。

北涼

段業。據張掖。三主。四十三年。

沮渠蒙遜

蒙遜匈奴之種。殺段業。自立。後徙姑臧。龜茲沙門曇

無識至。蒙遜留之。譯大涅槃及悲華光明等經。遜初於涼州之南百里許。設五佛像。或以石刻。或以土塑。千變萬化。又為母造一石像。甚靈。遜因子亡而有毀寺逐僧之心。像則淚下如泉。遜稽首禮謝。倍復精虔。錄通時拓跋珪王中山。聞識思一瞻禮。遣使來迎。遜不許。珪再遣高平公李順策拜遜。涼王加九錫。諭之曰。曩無識道德廣大。朕思一見可馳驛送至。遜曰。臣奉事朝廷。無所負也。前表乞留。今復來追。此臣師也。有死則已。欲往則不可。順曰。朝廷欽王忠義。故顯加

殊禮。今以一道人虧損大功。不忍一朝之忿。豈所不當言。失朝廷待遇之意。切為大王不取。遂竟不遣。識西歸而逝。統紀

西涼

李嵩。據敦煌。三主。二十二年。

夏

赫連勃勃。據朔方。三主。二十五年。

佛法金湯編卷第三

天台釋如惺重校

佛法金湯編卷第二

天台沙門 真清 閱

佛法金湯編卷第三

會稽沙門 心泰 編

天台沙門 真清 閱

宋

南朝

都建業。起武帝庚申。盡順帝戊午。凡八主。五十九年。

武帝

帝諱裕。姓劉。字德輿。彭城縣綏里人。帝微時。遊京口竹林寺。獨卧講堂前。有五色龍章。衆僧見之。以白帝。

帝喜曰。上人無妄言。帝為宋公時。以京口故宅為普照寺。永初元年。設齋內殿。沙門道照陳詞。至百年。迅速苦樂俄頃。帝善之。別施覲資三萬。帝嘗手寫戒經。口誦梵本。造靈根法王等四寺。又建東山寺。帝紀統紀稽古畧。

文帝

帝諱義隆。高祖第三子。元嘉五年。帝造禪靈寺。常供千僧。八年。帝問求那跋摩曰。朕欲齋戒不殺。迫於徇物。不獲于志。跋摩對曰。帝王所修各異。匹夫身賤名微。不戒亦可。若不克已。將何以濟。帝王以四海為家。兆民為子。出一嘉言。士民咸悅。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。寧在輟半日之食。全一禽之命。然後為弘濟耶。帝嘆曰。俗迷遠理。僧滯近教。如師之言。可論天人之際矣。弘明集

九年。竺道生還都。止清園寺。帝深嘉嘆之。因幸大莊嚴寺。設大會。帝親同四衆地坐。及齋。衆以過午不食。帝曰。日才午矣。生曰。白日麗天。何得非中。舉鉢便食。帝悅。宋史此云功天竺求那跋陀羅德賢至金陵。帝遣使

郊迎命居祇洹寺。累延入內供養。何尚之及諸王公並師事之。本傳。

孝武帝

齊開入
帝諱駿。字休龍。文帝子。孝建元年。文帝諱曰。帝於中興寺。建八關齋戒。中食竟。從臣袁敏孫等更進魚肉。帝怒。並與免官。二年詔沙門道猷為新安鎮寺法主。甚允時望。大明二年。帝詔法師曇宗懺罪。帝因曰。朕何罪而勞卿為懺。宗曰。舜稱予違尔弼。禹曰。萬方有罪。在予一人。陛下履道思冲。寧得獨異。帝大悅。七年。建藥王寺。僧傳

明帝

帝諱或。字休景。文帝第十一子。泰始三年。詔於建陽門置興皇寺。勅沙門道猛為綱領。帝曰。人能弘道。道藉人弘。今得法師。非直道益蒼生。亦乃有光世望。遂

勑猛講成實論。公卿畢集。帝親臨聽。詔曰。猛法師。風道多濟。朕所賓友可給錢三萬。及吏與車。又詔僧瑾

為天下僧正。賜法仗一部。月給錢三萬。及車與吏力。釋監四年。帝造湘宮寺成。大開講席。勑法瑗為法主。

帝臨講筵。公卿會坐。觀者榮之。僧傳帝嘗問誌公云。

牛首山有何神聖。誌曰。文殊領一萬菩薩。夏居五臺。冬居牛首。又辟支佛入定於此。由是稱其寺曰佛窟。

塔記帝造丈八金像。旦常蔬食。日誦般若。感得舍

利。造弘普寺

六帖

何尚之

元嘉十二年。文帝謂侍中尚之曰。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。宗炳難黑白論。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。度江已來。王導周顥庾亮。謝安戴逵。許詢。王蒙郗超。謝尚。王坦之。臣高祖兄弟。兄弟莫不稟志皈依。夫百家之鄉。十人持五戒。則十人淳謹。千室之邑。百人修十善。則百人和睦。人能行一善。則去一惡。去一惡。

暴城

舊

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。故圓澄適趙。二石減暴。靈塔放光。苻健損雲。神道助化。昭然可觀。至於土木之功。雖若鉅費。然值福報恩。不可頓絕。羊玄保進曰。此談蓋天人之際。豈臣所宜預。竊謂秦楚強兵。孫吳吞併。將無取於此也。尚之曰。夫禮隱逸。則戰士息。貴仁德。則兵氣銷。以孫吳為志。動期吞併。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。惡言不入於耳也。宋史

王玄謨

玄謨字彥德。太原祁人也。舉兵伐魏。以玄謨為寧朔將軍。受輔國將軍蕭斌節度。玄謨失律。斌將斬之。沈慶之固諫曰。佛狸魏武威震天下。豈玄謨所能當。且殺戰將。徒自弱耳。乃止。初。玄謨將見殺。夢人告曰。誦觀音經千遍。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。年八十二卒。南史并統紀

論城西

泰字伯倫順陽人。博覽篇籍。好為文章。暮年事佛甚精。於定西建祇洹精舍。子曄字蔚宗。撰東漢書。其西域論畧曰。佛道神化。興自身毒而西漢方志莫有稱焉。張騫但著地多暑濕乘象而戰。班超惟列其奉浮屠不殺伐而精文善法。導達之功靡所傳述。予聞之後說也。其國則殷乎中土玉燭和氣靈聖之所降集賢懿之所挺生神跡詭異則理絕人區。感驗明顯則事出天外。而騫超無聞者。豈其道閉往運數開叔葉。

范泰 曉

平漢書

周顥

顥字彥倫。汝南人。晉光祿顥十世孫。明帝頗好玄理。以顥有辭義。引入內殿。親近宿直。帝所為慘毒之事。顥不敢顯諫。輒誦經中因緣罪福之事。帝亦為之小止。顥音辭辯麗長於佛理。著三宗論。音空假義。太子問顥。卿精進何如胤。顥曰。三途八難。尖所未免。然各有所累。太子曰。累伊何。顥曰。周妻何肉。顥嘗建山茨寺於鐘山。命慧約居之。今草堂寺是也。南史顥嘗遺書

於胤畧曰。變之大者。莫過死生。生之重者。無踰性命。性命於彼甚切。滋味在我可輕。丈人於血味之類。雖不身踐。至於鴈鯉。寧不取備於屠門。而騶虞雖饑。非自死之革。不食。胤由此絕去血味。弘明集

謝靈運

靈運安西將軍琰之子。奕之曾孫。靈運少好學。博覽群書。文章之美。與顏延之為江左第一。襲封康樂公。出為永嘉太守。靈運祖父並葬始寧。今上虞東山寺自永嘉還始寧。有始寧別墅。諸詩靈運負材傲物。至廬山見

遠公。肅然心服。乃即寺築臺譯涅槃經三十六卷。鑒

蓮池種蓮遠公與諸賢同修淨業。靈運求入社。遠公以其心襍。止之。嘗撰佛讚曰。惟此大覺因心。則靈培盡智照。數極慧明。三達非我。一援群生理。阻心行道。絕形聲。菩薩讚曰。若人仰宗。發性遺慮。以定養慧。和理斯附。爰初四等。終然十住。涉求至矣。在外皆去。緣覺聲聞合讚曰。厭苦情多。無物志少。如彼化城。權可得寶。誘以涅槃。救爾生老。肇元三車。翻成一道。無量壽佛頌。和從第惠連曰。法藏長王宮。懷道出國城。願言

四十八。弘誓拯群生。淨土一何妙。來者皆清英。顏年欲安寄。乘化必晨征。又有維摩詰。徑中譬讚八首。曰沫泡。曰炎。曰芭蕉。曰幻。曰夢。曰影響。曰浮雲。曰電語。

俗弘明集

顏延之

論性達之字。延年文章冠絕當世。與靈運齊名。文帝嘗召之。不見。孝武加金紫光祿大夫。時有沙門慧琳。假服僧次。而毀其法。著白黑論。衡陽太守何承天。與琳比狎。雅相激揚。著達性論。拘滯一方。呵詆釋教。延之折

論性達折

達性論。宗炳難白黑論。明佛汪洋。尤為名理。並是開

獎人意

弘明集

袁粲 何鎮之

粲字景倩。為尚書僕射。位司徒。逸士顧歡。雖同二教。而意黨道教。粲為論以駁之。謂孔老教俗為本。釋氏出世為宗。發軫既殊。其歸亦異。又僊道以變形為尚。泥洹以陶神為先。變形者白首窮玄。而未能無死。陶神者塵惑日損。而湛然常住。泥洹之道。無死之地。陶神若此。何謂其同時。常侍何鎮之觀歡。夷夏論大不

駁論

書抵

平之以書抵歡略曰。故知天竺既中土於大千。斯感
通於至聖。聖應既彼聲被則此雲行法教。兩施華夏
道者一也。形者二也。道者真也。形者俗也。滅俗歸真
必違其俗。是以孔子以全形守祀。息轡六親。老氏以
攝生養性。自我外物。乃為盡善。不為盡美。何得擬道
菩提比聖年尼哉。釋監

齊

都建康。起高帝己未。盡和帝壬午。七主廿三年。

高帝

法聽座遷

帝諱道成。字紹伯。蕭姓。蘭陵人。漢相何二十四世孫。
建元四年正月。帝幸莊嚴寺。聽法師行遠講維摩經。
公卿畢集。御座稍遠。不聞法音。中書令張緒請遷講
席以隣帝座。遠不從。帝遷座近之。聽法。帝嘗書法華
誦般若。四月八日。常鑄金像。七月十五日。設盆普寺
飯僧。造陟屺正觀二寺。方志并弘明集

武帝

帝諱頤。字宣遠。高帝長子。永明二年正月。定林行遠
卒。帝致書於弟子法獻曰。承遠無常。弟子夜中已自

致法書獻

冥知遠此去甚佳。遲見法師可叙瑞夢也。七年帝以大士寶誌感衆收付建康獄人見大士游行市井及檢點仍在獄中又語吏曰門外兩輿食金盃盛飯汝可取之果文惠太子竟陵王送供至建康令呂文顯以聞帝悔謝迎至禁中館於華林園是年僧鐘卒鐘嘗見帝於乾和殿但稱貧道帝問僕射王儉曰古之沙門何所稱對曰晉宋以來多稱貧道而使預座帝曰揖拜則太甚稱名亦無嫌帝大崇教法造招賢遊玄二寺

釋監方志

明帝

帝諱鸞字景棲始安貞王道生之子改元建武帝嘗持六齋修十善誦法華般若等經建飯依寺造千佛金像

方志

蕭子良

子良封竟陵王與文慧太子並精佛理而子良每招致名僧講論佛乘尊法之盛江左未有或親為衆僧賦食行水子良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淨住者即梵語布

薩謂淨身口意如戒而住也。淨行者以諸業淨則化行於世。

文淵弘明集

劉齊

霽母明氏寢疾。霽誦觀音菩薩聖號數萬遍。夜夢僧曰。夫人笑盡矣。君精誠篤志。當為申延後六十日。乃亡。霽廬墓哀慟。常有白鶴雙翔廬側。

南史

劉歇 許

歇字士光。平原人。隱居求志。事母兄以孝悌。母每病。夢歇進藥。翌日有間。第劉許字彥度。常著穀皮巾被。

衲衣。每游山澤。留連忘返。許善玄言。尤精釋典。與兄歇聽講鐘山諸寺。因共卜築宋順寺東澗。有終焉之志。

劉虬

虬字靈預。南陽人。宋太始中。為當陽令。後徙居江陵。不仕。遂斷穀。食木麻衣草屨。長齋禮誦。六時不缺。屏絕書藝。唯研精佛理。註法華。華嚴二經。建元建武之初。徵辟皆不就。建武二年冬。移居江州。俄有白雲徘徊。柵宇異香入戶。聞磬聲而卒。

南史

齊高帝時僧紹

明僧紹

僧紹字休烈。平原人。自號平原居士。其先吳太伯之後。百里奚子孟明。以名為姓。僧紹其後也。僧紹聞沙門僧遠夙德。往候之。時僧遠居定林寺。齊高帝欲就寺見之。僧遠問僧紹曰。天子若來。居士若為相對。僧紹曰。山藪之人。正當鑿坯以遁。若辭不獲。便當依戴公故事。宋泰始中。嘗遊攝山。有終焉之志。野老諫曰。山多猛虎毒蛇。所以久絕行踐。僧紹曰。毒中之毒。無過三毒。忠信可蹈水火。猛獸亦何能為。乃結茅茨。廿

許年不事人世。嘗與法度禪師講無量壽經。中夜忽見金光照室。光中有臺館形像。永明七年。遂捨宅建寺。又夢巖有如來光彩。有懷創像。俄而物故。僧紹第三子仲璋。為臨沂令。遂與度師鑄造無量壽佛像三丈。一尺五寸。并二菩薩。

柳霞寺記 南史

王巾

巾字簡樓。琅琊人。有學業。為齊錄事叅軍。作頭陀寺碑。其文畧曰。蓋聞挹朝夕之池者。無以測其淺深。仰蒼蒼之色者。不足知其遠近。况視聽之外。若存若亡。

心行之表。不生不滅者哉。是以掩室摩竭。用啓息言。之津。杜口毘耶。以通得意之路。然爻繫所筌窮於此域。則稱謂所絕。形乎彼听者矣。彼听者引之於有。則高謝四流。推之於無。則俯弘六度。不可以學地知。不可以意生。及其涅槃之蘊也。况法身圓對。規矩冥立。一音稱物。宮商潛運。是以如來利見迦維。託生王室。憑五行之軾。拯濟逝川。開八正之門。大庇交喪。行不捨之檀。唱無緣之慈。演勿照之明。道忘機之權。於時義遠矣。能事畢矣。然拂衣雙樹。脫屣金沙。莫繫於去。

來復歸於無物。無為之寂。不撓不盡之靈。無歇大矣哉。正法既沒。象教陵夷。於是馬鳴幽贊。龍樹虛求。並振頽綱。俱維絕紐。蔭法雲於真際。則火宅晨涼。曜慧目於康衢。則重昏夜曉。故能使三十七品。有樞組之師。九十六種。無藩籬之固。既而方廣東被。教肆南移。周魯二莊。親昭夜景之鑒。漢晉兩明。並勒丹青之飾。然後遺文間出。列刹相望。澄什結轍於山西。林遼肩隨於江左矣。頭陀寺著沙門慧宗之所立也。文選
巾嘗著

孔稚珪

珪字德彰。會稽人。少有美譽。太守王僧虔見而重之。引為主簿。與江淹對掌辭筆。為尚書左丞。嘗答蕭子良疏畧曰。民早奉提拂之仁。深蒙大慈。弘引之訓。至

於大覺明教。般若正源。民生平所崇。初不違背。仰稟明公之訓。憑接明公之風。導之以正乘。引之以通戒。使民六滯頓祛。五情方動。面心頂禮。奉持不期一朝。霍然大悟。悟之所導。舉自明公。不勝踴躍之至。本傳

弘明集

佛法金湯編卷第三 天台釋如惺重校

60

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

佛法金湯編卷第四

會稽沙門 心泰 編

天台沙門 真清 閱

梁

都建康。起武帝壬午。盡敬帝丁丑。凡四主。五十六

年

武帝

帝諱衍。字叔達。南蘭陵中里人。蕭姓。帝登極。思與蒼
生同契。等覺共會徧知。垂拱臨朝。盛敷經教。三宝記

天監元年。寶誌至闕。甚尊寵之。詔曰。迹居塵俗。神遊冥寂。水火不能焚浸。蛇虎不能侵懼。語其佛理。則聲聞已二。談其隱淪。則遁仙高者。豈得以俗法常情。空相拘制。自今隨意行化。勿得禁止。本傳

二年

法雲寺

雲光法師講經。天雨寶花。帝意其證聖。夜於含光殿

焚疏。請寶誌偕雲光齋。翌日。誌獨赴。帝異之。僧史三

四年

四月八日。帝率道俗二萬餘人。升重雲殿。捨道奉

佛。親製願文。帝於本第立光宅寺。鑄金銅大佛九年。

於鐘山建大愛敬寺。供給千僧。四時講論。十年。郝騫

等往天竺。迎旃檀像。其王模刻一像付騫。是年還帝

迎至太極殿。建齋度僧大赦。斷殺。帝自是蔬飯。屏欲

通鑑十三年。寶誌將示寂。詣內殿別帝。帝大驚。因謂

曰。朕壽幾何。誌不答。指頭及頸而出。及入滅。帝為建

塔鍾山。寺曰開善。十八年四月八日。帝請慧約法師。

於等覺殿。屏衣服。衣田衣。受菩薩戒。普通庚子七月。

菩提達磨至廣州。刺史表聞。帝遣使迎。十一月至金陵。

對旨不契。遂渡江入魏。大通元年。造同泰寺。成。帝

幸寺。捨身三日。中大通元年。幸同泰寺。設四部無遮

大會行清淨大捨。為四衆開涅槃經題。通鑑僧大同
四年改造長干寺。設無碍法喜食七年。帝幸華林園。
講金字般若三慧經。稽古畧帝在位四十九年。奉佛
違法。斷酒禁肉。雖居暗室。常理衣冠。暑月未嘗褰袒。
造光宅同泰等五寺。常供千僧。製諸疏論。妙理可觀。
有淨業賦。年八十六卒。釋監

簡文帝

帝諱綱。字世績。或云字六通。武帝第三子。大寶元年。
四月八日詔度人出家。親製願文。畧云。弟子蕭綱。以

法記集
此建齋度人功德。普度六道四生。出離愛欲。永滅無
明。修習般若。為真佛子。弘明集帝委心妙法。徧覽玄
章。撰法集記二百卷。法寶聯璧四百餘篇。造資敬報
恩二寺。辨正錄

元帝

帝諱繹。字世誠。武帝第七子。為湘東王時。捨宮造天
宮寺。請法聰居之。修崇佛事。即位於江陵。改元承聖。
嘗著書曰。金樓子。

蕭統

統字德施。小字維摩。武帝長子。卒。謚昭明。五歲。徧誦五經。天性好佛。於東宮立慧義殿。招延天下名僧居之。謂之法集之所。凡釋部經論。披覽畧徧。撰次法事儀注。及立三諦寺。義自出宮二十年。不畜聲樂。唯以法為樂。感疾而終。天下哭之。如喪其親。

梁史

邵陵王

王諱綸。武帝子。上啓云。綸聞如來嚴相巍巍。架于有頂。微妙色身。蕩蕩顯乎無際。假金輪而啓物。託銀粟以應凡。祇般若之利刀。收涅槃之妙果。泛生死之苦。

海濟常樂於彼岸。故能降慈悲雲垂甘露雨。七處八會。教化之義不窮。四諦五時利益之方。無盡使稠林邪見之人。景法門而無倦渴。愛聲盲之士。慕探頭而知迴道。樹始於迦維。德音盛於京洛。資此三明照迷途之失。憑茲七覺拔長夜之苦。屬值皇帝菩薩。應天御物。負眾臨民。垂無礙辨。以接黎庶。以本願力。攝受衆生。故能隨方逗藥。示權顯因。崇一乘之旨。廣十地之基。是以萬邦回向。俱稟正識。幽顯靈祇。皆蒙誘濟。人興等覺之願。物起菩提之心。臣昔未達理源。稟承

捨

外道如欲須甘果。翻種苦哉。今啓迷方。粗知皈向。受菩薩大戒。戒節身心。捨老子之邪風。入法流之真教。伏願天慈。曲垂矜許。弘明集嘗捨宮建寺今武昌鐵佛寺

建安王

王諱綿。武帝第八子。齊建武中有沙門僧護。於剡縣后城山見崖間有光。於是鐫為仰勒佛像。纔成佛面。護亡。齊末沙門僧淑繼其功。亦未就。梁武帝舉兵東下。以費用不給。建安王取襄陽銅佛。毀以為錢。王刺

江州。忽感惡疾。天監六年。始豐令吳郡陸咸夢僧三人。謂咸曰。建安王感疾未瘳。能治剡縣后像必愈。咸經年稍忘。俄又遇僧。謂曰。建安王事猶能憶否。僧忽然不見。咸大感悟。遂以白王。王即召定林寺僧祐律師。以金與之。令任像事。天監十五年。畢功。座高五丈。佛身十丈。像成之後。王疾即瘳。初。晉沙門曇光至剡山石室宴坐。有虎跡造前。光為授戒而去。又有山神。盛飾而來。光為說法。於是光建伽藍。白隱岳。同學于蘭復創寺其旁。曰玄化。護又建刹。曰石城。三寺鼎立。

劉勰石像碑高僧傳

陸僊

僊仕至尚書吏部郎中。與兄僚佐並有美名。號三陸。
天監初。與劉孝綽等為龍門之遊。嘗撰誌法師塔銘。
畧曰。法師自說姓朱。名寶誌。混跡亂詞。居無常所。衣
服飲食舛駁不恒。宋泰始中。出入鍾山。往來都邑。未
知其殊異。宋齊之交。稍顯靈跡。被髮徒跣。負杖挾鏡。
或徵索酒肴。或數日不食。修短安危。多所發擿。於是

聲馳遠近。競設祀供。其所居地。士民成群。齊武帝謂

其誑耀。收付建康獄。防守幽固。而且日仍見游行市
道。居肆咸驚。傳以相告。縣即搜求。而猶在貟戶。其夜
又語獄吏。門外有兩輿食來。汝可取之。既而文慧太
子。文宣王。修供食事聞。武帝深用悔服。迎入內苑。厚
加尊遇。中大同丙寅十二月六日。中夜化於華林園
之佛堂。銘曰。欲化毘城。金粟降靈。將賓瑜國。王女託
生。屈體申教。顯用藏名。猗與大士。惟跡帝京。緒胄莫
詳。邑居罕見。譬彼湧出。猶如空現。哀茲景象。愍此風
電。將導舟梁。假戒方便。言無成則。服匪恒倫。或標異

衆。乍顯同人。坐亡立在。析體分神。有敦有化。無跡無
津。形煩心寂。外荒內辨。觀往測來。觀微知顯。動足牆
立。發言風偃。徒識靈奇。莫究深淺。業窮難紹。因謝弗
援。慧雲晝歇。慈燈夜昏。金棺未毀。合窟方存。吁嗟冥
默。歸此玄門。

傳翁

翁字玄風。義烏人。以齊明帝建武四年五月八日生。
傳宣慈家。娶劉氏。生子曰普建。普成。西域沙門嵩頭
陀。命翁臨水觀影。乃見圓光寶蓋。翁嗟而悟。乃至義

烏松山。結庵雙檣樹間。自號雙林。當來下生。善慧大
士。令弟子奉書詣闕。稱武帝為國主。救世菩薩。詔報
曰。大士為度衆生。欲來隨意。帝預勑鎖門。以觀其意。
大士袖出木槌一扣。諸門盡開。乃見帝於善言殿。謁
者贊不拜。直上御榻。對語設齋。食竟。出鐘山。坐定林
松下。大士東歸。建寺寫經。三至京師。以度道俗。不可
數計。大士一日披衲頂冠。靸履見上。上問曰。是僧耶。
大士以手指冠。是道耶。以手指履。是俗耶。以手指衲
衣。大士於山中行道。常見七佛在前。維摩在後。唯釋

迦常與大士語。大士示寂。七日。縣令陳鐘着來禮敬。
銘文
傳香之次。猶反掌受香。舉衆驚異。勅徐陵撰碑山中。

大士嘗著心王銘行世。
本傳

劉勰

勰字彥和。東莞人。為通事舍人。昭明重之。凡寺塔碑
碣。皆其所述。是年。表求出家。賜名慧地。有文心雕龍
五十篇。論古今文體。
南史

何點。胤。南史。卷四。列傳。第十一。點字子晳。偃之子。尚之之孫。點明目秀眉。容貌方雅。

不以門戶自矜。菜食不飲酒。宋泰始末。徵為太子洗
馬。齊初。累徵中書侍郎。並不就。梁武帝與點有舊。徵
為侍中。亦不起。與陳郡謝瀹。吳國張融。會稽孔德璋
為莫逆友。點門世信佛。弟胤。字子季。仕齊為建安太
守。遷尚書令。入鐘山定林寺。聽講內典。其業皆通。胤
以會稽山多靈異。徃遊焉。居若耶山雲門寺。二兄求
點。並從栖遁。世號點為大山。胤為小山。求為東山。曰
何氏三高胤。乃移還吳。至虎丘西寺。講經論學。常禁
殺。有虞人逐鹿。鹿徑趨胤所。伏而不動。又有異鳥如

鶴集講堂馴狎點胤並建大義申明佛法南史

沈約

約字休文。吳郡武康人。不飲酒。少嗜欲。居處儉素。立宅郊阜。嘗為郊居賦。以序其事。仕至尚書僕射。謚曰隱。嘗著懺悔文。畧曰。弟子沈約稽首上白。諸佛衆聖。約自今生以前。至於無始。罪業參差。固非詞像所笑。識昧往緣。莫由證舉。爰始成童。有心嗜欲。不識慈悲。莫辨罪報。又追尋少年。血氣方壯。習累所纏。遷怒過直。厲色嚴聲。終朝紛擾。薄暮不休。
甫謝後念復

興尺波不息。寸陰驟往。愧悔攢心。罔知云曆。今於十
方三世諸佛前。現在衆僧大衆前。誓心勉已。追自悔
責。又著中食論一卷。謂一則勢利榮名。二則妖妍靡
曼。三則甘旨肥濃。皆使心神昏惑。不能得道。故聖人
禁此三事。有千僧會願文。慈悲論禮佛願疏。捨身等
文。
弘明集

陶弘景

弘景字通明。秣陵人。母霍氏。夢兩天人。手執香爐來
至其家。已而有娠。生弘景。宋末。為諸王侍讀。齊永明

佛學記

中脫朝服掛神武門上表辭祿止句容句曲山華陽洞天號華陽真人與梁武有舊國家每有大事無不諮詢時謂山中宰相年八十五無病而逝謚貞白先生嘗建菩提白塔于三茅山又夢佛授記名勝力菩薩乃詣鄖縣阿育王塔自誓受五大戒臨終不用沐浴以大袈裟覆衾上蒙手足弟子遵之弘景撰書曰真誥有云清虛裴真人有弟子三十四人其十八人學佛道紫陽周真人弟子十五人四人解佛法桐柏山王子喬弟子廿五人八人學習佛法梁書并三武論

阮孝緒

孝緒陳留人年十三通五經十六丁家難終喪入鐘山聽講嘗以鹿林為精舍環以林池杜絕交遊世罕得見唯與裴子野交好既卒門人謚曰文貞處士嘗擬劉歆七略遂著七錄載內外圖書其六曰佛法錄

南史

王叔虎說

說字彥寶新野人幼聰警通經史性嗜林泉蔬食布衣不治生業武帝起兵詔為平西府記室普通間詔

為黃門侍郎。皆不就。晚年遵釋教。宅內建道場。六時禮誦。忽於夜後見一道人。自稱願公。呼詵為上行先生。授香而去。後四年。願公復來云。不可久住。言終而亡。舉室咸聞空中唱上行先生已生阿彌陀佛國矣。

武帝敬之。稱貞節先生。

南史

到溉

溉字茂灌。到彥之曾孫。為吏部尚書。家居蔬食。虛室草床。旁無姬侍。朝夕從僧禮誦。武帝為月致三淨饌。所得俸祿。皆充蔣山二寺。及卒。顏色如生。屈二指而

論為繼

逝

梁史

江淹

淹字文通。齊武帝朝除侍郎。天監中。遷金紫光祿大夫。封醴陵侯。著無為論畧曰。有奕葉公子。造無為先生之門。問曰。先生智德光融。道義清遠。無學不窺。無事不達。至如釋迦三藏之典。李君道德之書。宣尼六藝之文。百氏兼該之術。實萬古之師範。一時之高士。先生乃嘉遁卷迹。養德不仕。實縉紳之所鄙。先生笑而應之曰。吾聞大人降迹。廣樹慈悲。破生死之樊籠。

登涅槃之彼岸。闡三乘以誘物。去諸相以歸真。有智者。不見其去來。有心者。莫知其終始。使得湛然常住。永絕殊途。無變無遷。長祛百慮。恬然養神。以安志為業。欲使自天祐之。吉無不利。舒卷隨取。進退自然。遁逸無悶。幽居永貞。亦何榮乎。亦何鄙乎。子其得之。吾何失之。公子忽然逡巡而退。私明集

何敬叔

敬叔。東海人。仕梁。為長城令。清廉不受禮遺。夏節至。忽榜門受餉。數日中。得米二千斛。悉以代貧人輸租。

嘗得栴檀製為佛像。而無圓光。因夢沙門杖錫來。白何家有桐盾可求。翌日買之。何曰。君胡得知。敬叔以夢告。何氏驚喜。遂與之。南史并感通錄

後梁

都江陵三主三十三年

宣帝

帝諱營。昭明太子第三子。即位。改元大定。召僧還。為荊州大僧正。帝初封岳陽王。嘗鎮越州。重修甄木二塔。先是沙門曇秀與許詢同造此塔。未就。而詢亡。至

是彥年五二十歲。預告門人曰。許玄度來也。營至鎮。便詣寺訪塔。彥出召之曰。許玄度來何暮。昔日浮圖今如故。彥遂以三昧力加之。營即悟。前身為許玄度也。乃增廣其故宇。為母寶林夫人祈福。故號寶林寺。

寺記并釋監

明帝

帝諱歸。即位。改元天保。於荊州造天皇陟吧。大明寶光。四望寺。守。辨。正。錄。

佛法金湯編卷第四

天台釋如惺重校

佛法金湯編卷第五

會稽沙門無心泰編

陳
都建康。起武帝丁丑。盡後主己酉。凡五主。三十三年。

武帝

帝諱霸先。字興國。姓陳。吳興長興人。其本甚微。自云漢太丘長寔之後。永定元年。詔迎佛牙。於杜姥宅設

四部無遮大會。二年於楊州造東安興皇天宮等寺。
五月帝幸大莊嚴寺。捨身翌日表請還宮。設會供僧。
布施放生。金陵七百餘寺。侯景焚蕩幾盡。帝悉令脩
復。翻經講道。詔寫歲經。造金銅佛像。度僧尼各若干。

辨正錄

文帝

帝諱蒨。字子華。武帝兄昭烈王長子。天嘉元年勅沙
門寶璡為京邑大僧統。四年於太極殿設無碍大會。
行捨身法。修治故寺。寫經度僧。倍於前朝。六帖嘗製

法華懺文略曰。竊以前佛後佛。種種因緣已說。當說
各各方便。莫非真語。悉為妙法。理無二極。趣必同歸。
但品位分淺深。覺悟有遲速。法雨一味。得之者參差。
法雷一音。聞之者差別。是以小乘頓教。由此各名。聲
聞菩薩。因斯分路。至如鹿苑初說。羊車小乘。灰斷涅
槃。分段解脫。以諸佛之善巧。會衆庶之根機。是曰半
字。未稱三點。及大會三歸一返。本還源。說大乘經。名
無量義。滅化城於中路。駕寶車於四衢。衣裡明珠。隱
而還現。譬中珍寶於焉始得出。寶塔於虛空。涌菩薩

於大地。現希有事證微妙法最勝最尊難逢難值。弟子以因地凡夫屬符負荷欲憲章古昔用拯黎元所以憑心七覺繫念四勤住菩薩乘願無三之教學如來行開不玄門汲引解迷導示衆惑今謹於某處建如千僧藏法華懺願多寶如來從地湧出普賢菩薩乘象空來並入道場證明功德總持性相同到無生弘明集

宣帝

帝諱頊字紹世昭烈次子大建元年於揚州建太皇

寺復造七級浮圖是年南岳九仙觀道士歐陽正則等誣奏南岳思禪師言其受齊賂鑿斷岳心釘石興妖帝遣使追師後七日師至京四門關吏皆見師入咸驚悟其神帝乃迎師入殿供養一無所問以道士欺罔當棄市師為懇告乃免三年詔國內僧受戒未滿五夏者皆參律部都邑大寺廣置聽律之場勅瑗律師總監有司給衣食七年又造七級大塔帝在位造金銅佛像寫藏經度僧尼盛僊先朝釋監

後主

60

70

80

後主諱叔寶。字元秀。宣帝長子。至德元年。勅沙門慧
昭為京邑大僧正。二年。詔虎丘智聚法師。赴太極殿。
講金光明經。三年。詔顥禪師入京。居靈曜寺。四月。赴
太極殿。講大智論。般若經題。父之遷居光宅寺。帝幸。
聽講仁王經。時朝議以僧尼類多無業。欲令策經不
通者皆罷之。顥禪師諫曰。調達日誦萬言。未免淪墮。
般特惟憶一偈。乃證四果。篤論為道。豈關多誦。帝大
悅。即停搜簡。四年正月。詔顥禪師赴崇正殿。為皇太
子授菩薩戒。設千僧齋。智者本傳并統紀

顥禪師五傳

徐陵

陵字孝穆。為吏部尚書。年數歲。沙門寶志摩其項曰。
天上石麒麟也。嘗聽智者講經。因立五願。一臨終正
念。二不墮三塗。三人中託生。四童真出家。五不墮流
俗之僧。後至唐貞觀間。生縉雲朱家。年十八。將納婦。
路逢梵僧。謂曰。少年何意欲違昔誓。因示其五願。少
年聞已。不復還家。即往天台國清寺。授章安法師為
師。咨受心要。證法華三昧。號智威禪師。僧傳并統紀

陳伯智 淵

60

70

80

9

伯智字策之。封永陽王。文帝第八子。至德初出為東陽刺史。請智者開講。稟菩薩戒。執弟子禮。晝聆講說。夜習坐禪。淵後主子也。至德四年正月十五日。於崇正殿設千僧齋。請智者授菩薩戒。其請戒文云。重道尊師。由來尚矣。請世世結緣。遂其本願。統紀

江總

總字總持。脩之孫。少孤。依外氏。故杜詩云。江總外家養。仕陳為尚書。嘗撰陳群臣請武帝懺文。畧曰。皇帝菩薩睿哲。聰明廣淵。齊聖心。若靈空。照窮般若。發弘

請
總

大誓。荷負衆生。神道會昌。膺茲景業。百王既季。運屬
五岳艱難。五岳維塵。六軍日動。劬勞在念。有切皇心。既而
深悟苦空。極信無我。遂坐道場。靜居禪室。堅固善本。
具足檀那。石壁山河。珍車象馬。頭目髓腦。妻子國城。
莫不肅然大捨。供養三尊。便欲拂衣崆峒。高步六合。
到林間而宴坐。與釋種以同遊。紫微虛宮。黃屋曠位。
上靈聳動。厚土恆惶。弟子等身纏愛惑。業攝煩惱。天
生蒸民。極以司牧。憊憊黔首。非后罔戴。豈容至尊居
萬乘而伸獨往之情。應在帝王而為布衣之事。且蠻

夷猾夏。寇賊姦軌。燧人警識。日照甘泉之火。四郊多
壘。未肆樓船之威。若使七聖遂迷。宵然汾水之上。八
駿沃若。方在瑤池之濱。則天下何依。群臣莫奉。謹捨
如干錢。如千物。仰觀三寶大衆。奉贖皇帝及諸王所
捨。悉還本位。伏願十方三寶見前大德僧。以慈悲力。
用無碍心。玉鸞回鑣。金門洞啓。百辟翹首。縉紳並列。
憮憮丹愚。敢以死請。弘明集

北魏

都平城起太祖丙戌。盡孝武甲寅。至孝文遷都洛。

陽十三主一百四十九年

太祖

太祖諱珪。姓拓拔氏。昭成皇帝嫡孫獻明之子。皇始
二年。詔趙郡沙門法果為沙門。統初平中山。所經郡
國見沙門皆致敬。禁軍旅無得有犯。天興元年。詔曰。
佛法之興。其來遠矣。濟益之功。冥及存亡。神蹤遺法。
信可依憑。其勅有司。於京城建飾容範。修整寺舍。令
信向之人有所依止。於是京城建五級浮圖。須弥殿。
耆闍山禪房講堂。悉務壯麗。魏史與泰山朗和尚書。

曰。上人德同海岳。神筭遐長。與助威謀。克寧荒服。今遣使送帛二十端。白鑪五十領。鉢二枚。到願納受。帝王知信佛於冥地。造十五級浮圖。又造開泰定國寺。寫經造金像。弘明集并方志。

明元

明元諱嗣。太祖道武長子。永興元年。詔封法果為輔國宜城子。神瑞元年。加封法果為忠信侯。僧受俗官之始常泰元年。加封法果安城公。年八十。卒。帝三臨其喪。追謚老壽將軍。趙胡靈公。勅於京邑建立佛像。仍令

沙門慈導民俗

北史

太武

太武諱燾。明元之子。始光元年。勅天下寺改名。招提四月八日。與諸寺像行於廣衢。帝御門樓臨觀。散花致禮。二年。帝誕節於佛寺。建祝壽道場。延和元年。初涼土沙門玄高妙善禪觀。帝遣使迎入平城。甚加敬重。命太子晃師事之。帝感崔浩寇讒之言。遂有毀教之舉。北史正平元年初。沙門曇始會帝減法。乃隱。至是知法將享。振錫詣闕。吏白帝。帝趣斬之。無傷。帝怒。

抽佩刀自斬之。亦不傷。投之虎檻。虎皆怖伏。帝驚乃延曇始上殿。再拜悔謝。許以復教。北山錄

文成

文成諱濬。景穆晃長子。太武孫。興安元年。群臣勸請興復釋教。乃下詔曰。夫為帝王者。必祇奉明靈。顯彰神道。其能惠著生民。濟益群品。雖在往古。猶序風烈。况釋迦如來。功濟大千。惠流塵境。尋死者歎其達觀。覽文義者貴其妙門。助王政之禁律。益仁智之善性。排撥群邪。開演正法。故前代以來。莫不崇尚。亦戎

獻文

獻文諱弘。文成長子。天安元年。勅僧璽為天下僧正。皇興元年。於長安北臺起永寧寺。七級浮圖。高三丈。又於天宮寺作大佛像。高四十三尺。用銅十萬斤。黃金六百斤。通鑑帝雅好佛學。每引朝士沙門。共談玄理。有遺世之心。延興元年六月。詔傳位太子。徙居崇光宮。稱上皇。建鹿野寺於北苑。與禪僧居之。講習玄要。高允作鹿苑賦。北史并釋監

孝文

孝文諱宏。獻文長子。改姓元氏。延興二年。詔西天三藏吉迦夜。此云何事譯襍寶經五部。劉孝標筆授。上皇勅自今祭天地宗社。勿用牲。唯薦以酒脯。承明元年。帝造建明寺。太和四年。詔以僧顯為沙門都統。十六年。詔每年四月八日。七月十五日。聽大州一百人為僧。中州五十人。下州二十人。著令以為常。釋監十七年。詔懿德法師。聽一月三入殿。俾朕食稟道味。光飾朝廷。又數幸王園寺。與沙門談論佛道。十九年。幸徐州白塔寺。令道登法師講成實論。謂左右曰。朕覽此

論可以釋人。深情。登入寂下。詔傷悼。施絹齋僧。北史
二十一年。詔四月八日。迎洛京諸寺佛像。入闍闍宮。
散花禮敬。歲以為常。帝在位凡二十九年。手不釋卷。
暇則自講。六宮侍女皆持六齋度僧造寺甚衆。釋監

宣武

宣武諱恪。孝文次子。永平元年。詔中天竺勒那摩提。
此云宝於太極殿譯寶積論。菩提流支。此云覺於紫極殿譯楞伽經。帝親筆受。二年。帝於式乾殿為諸僧及朝臣講維摩經。時魏朝專尚釋氏。不事經籍。中書

侍郎裴延雋上疏。以為漢光武。魏武帝。雖戎馬間。未嘗廢書。先帝行師還都。手不釋卷。良以學問多益。不輟故也。陛下陞法座。親講大覺。凡在瞻聽。塵蔽俱開。伏願經書互覽。孔釋無存。則內外俱周。真俗斯暢矣。

通鑑時洛陽中國之外。自西域來者三千餘人。帝別立永明寺千餘間。以處之。遠近承風。無不事佛。北史

孝明

孝明諱詡。宣武第二子。神龜元年。詔諸郡立五級浮圖。是年胡太后勅。宋雲與沙門慧生等。往西天求經。

四年。宋雲等使西域還。得佛經一百七十部。正光元年。帝加元服。命沙門道士講道禁中。帝曰。佛與老子同時否。道士姜斌曰。開天經云。老子定王三年生。年八十五。西入化胡。以佛為侍者。沙門曇謨最曰。吾佛以昭王二十六年生。穆王五十三年滅。自滅後至定王三年。凡三百四十五年。老子方生。而言化胡。以佛為侍者。無乃謬甚。斌曰。佛生周昭。有何文記。最曰。周書異記。漢法本內傳。並有明文。帝令群臣詳定真偽。太尉蕭綜等効奏。開天偽經。罪當惑衆。詔流斌於馬邑。

此史
正光庚子。達磨自梁入魏。至嵩山少林寺居焉。面壁而坐。帝聞師異跡。三詔不至。就賜摩衲袈裟。金鉢。銀水瓶。縉帛師不受。三返而後受之。正宗記

孝武

孝武。諱修。字孝則。廣平武穆王懷第三子。永熙元年。造陟屺寺。齋僧講法。釋監。

高允

允字伯恭。孝文即位。拜中書令。帝嘗幸其第。惟草屋數間。布被緼袍。厨中鹽菜而已。帝曰。古之清貧。有如

此乎。賜帛五百匹。粟千斛。年九十八。嘗撰鹿苑賦。畧曰。暨我皇之繼統。誕天縱之明睿。追鹿苑之在昔。興

三轉之高義。振幽宗於已永。曠千載而有寄。於是命
匠選工。刊茲西嶺。注誠端思。仰模神影。庶真容之彷
彿。耀金輝而煥炳。即靈崖以構宇。竦百尋而直正。組
飛梁於浮柱。列荷花於綺井。若祇洹之瞪對。就道場
之途迴。嗟神功之所建。超終古而秀出。寔靈祇之協
贊。故存貞而保吉。鑿仙窟以居禪。闢重階以通術。若
乃研道之倫。行業貞簡。慕德懷風。杖策來踐。守應真

之重禁。味三藏之淵典。或步林以經行。或寂坐而端
晏。會衆善以並臻。排五難而俱遣。道欲隱而弥彰。名
欲毀而逾顯。希縉雲之上升。羨頂生之高蹈。思離塵
而邁俗。涉玄門之幽奧。禪儲宮以正位。受太上之尊
號。既存亡而御有。亦執靜以鎮躁。一萬國以從風。總
群生而為導。正南面以無為。永捐心于冲妙。又嘗為
曇始法師作傳。弘明集。

楊衒之

衒之。嘗為期城太守。達磨至魏。住禹門千聖寺。衒之

60

70

80

問曰。弟子歸心三寶亦有年矣。而智慧昏蒙。尚迷真
理。願師慈悲。開示宗旨。師說偈曰。亦不觀惡而生嫌。
亦不觀善而勤措。亦不捨智而近愚。亦不拋迷而就
悟。達大道兮過量。通佛心兮出度。不與凡聖同躔。超
然名之曰祖。衡之悲喜交并。曰願久住世間。化導群
有。傳燈。嘗撰洛陽伽藍記五卷。其序畧曰。三墳五典
之說。尤流百氏之言。並理在人區。而義兼天外。至于
一乘二諦之源。六通三達之旨。西域俗詳。東土靡記。
自頂日感夢。滿月流光。陽門飾毫眉之像。夜臺圖紺。

髮之形。皇魏受圖。光宅嵩洛。篤信弥繁。法教踰盛。王
侯貴臣。去象馬如脫屣。庶士豪家。捨資財若遺跡。於
是招提櫛比。寶塔駢羅。爭寫天上之姿。競摹山中之
影。金刹與雲臺比高。講殿共阿房等壯。豈直木衣綵
綉。土被朱紫而已哉。暨永熙多難。荆棘成林。京城內
外一千餘寺。寥廓罕聞。恐後世無傳。故撰斯記。然寺
數衆多。不可徧寫。今之所錄。止大伽藍。其中小者取
其祥異。亦錄之。凡為五篇。
三寶記

佛法金湯編卷第五

天台釋如惺重校

金湯編卷五

佛法金湯編卷第六

會稽沙門 心泰 編

天台沙門 真清 閱

東魏

都洛陽徙鄴帝諱善見謚孝靜一主十六年

西魏

都長安起文帝乙卯盡恭帝丙子凡三主二十一

年

文帝

帝諱寶炬。孝文之孫。京兆王愉之子。大統元年。勅沙門道臻為沙門大統。是年造般若寺。帝每運慈悲。常行信捨。口誦法華。身持淨戒。起七覺殿。為四禪室。辨正論

北齊

東都鄴。起文宣帝庚午。盡幼主丁酉。凡六主。二十八年。

文宣

帝諱洋。字子進。高姓。歡第二子。文襄母弟。天保元年。

并建

詔高僧法常入內講涅槃經。拜為國師。國師始此二年。詔僧稠入內。敬受禪道。因從受菩薩戒法。稠留禁中四十餘日。勅於鄴城建雲門寺以居之。又詔置昭玄十統。以沙門法士為大統。置令史貟五十餘人。所部僧尼四百餘萬。咸稟風教。帝築壇具禮。尊為國師。布髮於地。令上統。踐之升座。后妃重臣皆受菩薩戒。六年。初梁武下勅。捨道道士陸修靜不勝其憤。遂奔魏。及文宣受東魏禪。尤崇佛教。靜忌之。請與釋子角法。靜呪諸沙門衣鉢皆飛。宮殿梁柱皆震。靜乃誇曰。沙

門現一。我當現二。今薄示微術。沙門退屈。帝顧謂大統法上曰。佛門豈無人哉。法上令末座曇顥挫之。顥以稠禪師衣鉢置地。使呪不動。又以衣蓋置梁上。亦不動。靜等相顧失色。顥又翹一足而立。曰。吾已現一。卿可現二。靜亦無對。群臣皆抃躍。詔曰。法門不二。真宗在一。求之正路。寂泊為本。祭酒道者。麌蘖是味。清虛焉在。胸脯斯甘。慈悲永閑。上異仁祠。下乖祭典。宜皆禁絕。不復尊事。高僧傳七年。帝以內藏梵經未譯。命三藏那連耶舍於天平寺翻譯。帝躬禮梵文。謂群

統記
臣曰。此三寶鳴基。禮宜偏敬。十年。帝幸遼陽甘露寺。禪居深觀。勅非軍國大事。不得聞。

武成

帝諱湛歡第九子。改元太寧。以三臺宮為大興聖寺。詔畧曰。朕嗣膺寶祚。永為家祚。仰祇先志。尚竦玄門。可以三臺宮為大興聖寺。河清二年。詔慧藏法師於太極殿講華嚴經。是年帝築壇於內。禮請上法師授戒。布髮於地。令上師踐而升座。復勅報德寺。勅師主之。帝篤敬佛乘。創營寶塔。脫珍御服。並入檀財。轉大

珠玉先生

品經月盈數會。層臺別觀皆建伽藍。辟玉珠幾。咸充

供具釋監弘明集

後主

帝諱緯。字仁綱。武成長子。改元天統。隆化元年。詔修
鄴都白馬寺佛圖澄所造塔。得舍利三顆。盛以寶瓶。
廣武王邕置水晶鉢。行道祈請。舍利忽浮水面。統記

顏之推

之推。武平中。為黃門郎。仕至光祿大夫。舉家蔬食。深
信佛教。有顏氏家訓。行于世。其歸心篇曰。神仙之事。

有金王之費。頗為虛放。縱使得仙。終當有死。不能出
世。不勸汝曹學之。佛家三世之事。信而有徵。家素歸
心。勿輕慢也。其間妙旨。具於經論。不復於此贊述。但
懼汝曹猶未牢固。畧重勸誘耳。其戒殺訓曰。儒家君
子見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。高禕曾
督未知內教。皆能不殺。此皆仁者自然用心也。舍生
之類。莫不愛命。去殺之事。必勉行之。原夫四塵五陰
剖析形有。六舟三駕。運載群生。萬行俱空。千門入善。
辨才智慧。豈徒七經百氏之博哉。明非堯舜周孔孝

莊之所及也。內外兩教本為一體。漸極為異。深淺不同。內典初門設五種之禁。與外書五常符同。仁者不殺之禁。義者不盜之禁。禮者不邪之禁。智者不酒之禁。信者不妄之禁。歸周孔而背釋宗。何其迷也。

顏氏家訓

禁信者不妄之禁。歸周孔而背釋宗。何其迷也。

杜弼

弼字輔玄。中山曲陽人。幼聰敏。家貧無書。寄郡學受業。長於筆札。為時輩所推。魏孝明帝孝昌初。除太學博士。遷光州曲城令。為政清靜。入北齊。為神武高歡

法同

奉使西魏。魏帝見之九龍殿。曰。卿精學。聊有所問。經中佛性法性。為同為異。弼曰。止是一理。又問曰。說者妄。皆言法性寬。佛性狹。如何。弼曰。在寬成寬。在狹成狹。若論性體。非狹非寬。帝曰。既言成寬成狹。何得非狹。非寬。弼曰。若言是寬。則不能為狹。若是狹。亦不能為寬。以非寬非狹故。能寬能狹。所成雖異。能成恒

一。帝稱善。北史本傳

陸法和

法和隱居江陵百里洲。衣食居處。一與戒行沙門同。

及侯景遣將任約擊湘東王於江陵。法和乃詣湘東乞征約。召諸蠻子弟八百人，在江津。湘東王遣胡僧祐領千餘人同行。法和役神祠陰兵擊敗之。又嘗至襄陽城北大樹下畫地方二尺。令弟子掘之。得一龜長尺半。以杖扣之。曰。汝欲出不能。已數百歲不逢我者。豈見天日乎。為授三飯戒。龜乃入草。梁元帝即湘東王以法和為都督郢州刺史。封江乘縣公。嘗大聚兵船。欲襲襄陽。入武闕。元帝慮其為亂。使止之。法和曰。法和是求佛之人。尚不希釋梵天王坐處。豈規王

位耶。但於空王佛所與主上有香火因緣。見王應有報至。故救援耳。法和初於百里洲造壽王寺。既架佛殿。更截梁柱。曰。後四十許年。佛法當遭雷雹。此寺幽僻。可以免難。及魏平荊州。宮室焚盡。總管欲拆壽王佛殿。嫌其材短。乃停。後周武滅佛法。此寺隔在陳境。故不及難。天保六年春。清江王嶽進軍臨江。法和舉州入北齊。文宣帝以法和為大都督。州諸軍事。太尉公。詣闕通名。不稱官爵。但云荊山居士。文宣賜法和錢百萬。物萬段。甲第一區。田一百頃。奴婢二百人。

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

法和所得奴婢。盡免之。曰。各隨緣去。錢帛散施。一時便盡。所賜宅營佛寺。自居一傍。與凡人無異。一旦無疾而告弟子死期。至時燒香禮拜。坐繩床而終。文宣開棺視之。空棺而已。此史

魏收

收字伯起。鉅鹿人。河清中。拜右僕射。撰魏書。佛老志。老佛略曰。生生之類。三世神識。常不滅也。凡為善惡。必有報應。漸積勝業。陶冶粗鄙。經無數形。澡鍊神明。乃至無生。而得佛道。其始脩心。則依佛法僧。謂之三皈。若

君子之三畏也。又有五戒。去殺盜婬妄言飲酒。大意與仁義禮智信同。又說六道受生。六度進行。及佛身真應。不生不滅。舍利塔廟教法。流廣之義。最為深密。

佛老志

後周

都長安。起閔帝丁丑。盡靜帝庚子。凡五主。二十四年。宇文泰。字黑獺。代郡武川人。相西魏。爲太師。嘗供百法師。尋討經論。講摩訶衍。命沙門曇顥。依大乘經。撰菩薩藏衆經要。內典錄。泰造追遠陟。

此大乘。魏國。安定。中興。天寶壽山。梵雲。大福田等。
寺度僧一千。辨正錄。泰追謚文帝。

閔帝

帝諱覺。字陀羅尼。文帝第三子。受西魏禪。元年。勅僧實禪師為周國三歲詔。以舍利。藏蒲州常念寺。舍利光明。自瓶而出。乃建浮圖。以表祥異。帝猶於檀山。遙指山上。問群臣。有所見乎。掌書記盧光獨曰。見一沙門。帝曰。是矣。即解圍而還。乃令光於見處造浮圖。掘基一丈。得錫杖。瓦鉢。統紀。

明帝

帝諱毓。小名統。萬突文帝長子。改元武成。帝建寺詔畧曰。孝感通神。瞻天罔極。莫不布金而構祇桓。流銀而成寶殿。方知鹿苑可期。鶴林無遠。可令太師晉國公。總監大陸。陟岵陟屺。二寺弘明。集帝為先皇。織盧舍那像。并二菩薩。各高二丈六尺。檀像十二軀。及金剎獅子等。辨正錄。

武帝

帝諱邕。字彌羅。突文帝第四子。保定三年。詔曰。歲在

昭陽。三陽春

龍集

天井。

龍集者東方蒼龍為歲當令首也天井歲在申

昭陽。

所司奉造一切經歲始乎生滅之教訖於泥洹之說統記建德元年詔禪師僧瑋至京親稟戒誨勅后妃公卿咸受十善勅住京城天保寺帝奉佛造寺建塔度僧寫經千餘部後為道士張賓之惑遂有毀教之

詔方志

宣帝

帝諱斌字乾伯武帝長子大成元年先是沙門道林以學業進見與武帝議論二十日酬酢七十番武帝

不能屈遂許以復教會武帝殂至是道林中請乞力帝許之遂下詔曰先帝惑於異論以釋道為無益故廢而不行然大教所繫詎宜罷黜於是興復二教統紀

靖帝

帝諱衍後改名闡宣帝長子大象元年詔天下復釋道二教復立佛像丞相楊堅與陟岵寺僧智藏靈幹等再落髮度僧二百二十人統紀

隋

都長安。起高祖辛丑。盡秦帝丁丑。凡三主。三十七年。

高祖

帝諱堅。姓楊。弘農華陰人。漢太尉震十四代孫。初有神尼曰智仙。來自河東。謂皇妣曰。此兒甚異。不可於俗間處之。尼躬自撫養。及長。謂帝曰。像教將滅。一切鬼神皆西向。汝後當大貴。佛法暫廢。賴汝而興。及周武廢教。尼隱帝家。未幾而逝。至是為天子。大興佛法。隋紀開皇元年三月詔於五岳之下各置僧寺一所。

記三年。沙門曇延謁見勸帝興復佛法。乃下詔曰。周朝廢寺。咸與修營。境內之人。任聽出家。仍令計口出錢。建立經像。由是民間佛經多於六藝之籍。通鑑

立寺辨正錄四年。帝勅律師靈藏曰。弟子是俗人。天子。律師是道人。天子有欲離俗者。任師度之。由是度僧至數萬。帝大悅曰。律師化人為善。弟子禁人為惡。意則一也。本傳五年。勅曰。佛以正法付囑國王。朕是人尊受佛付囑。自今以後。每月常請二七僧於大興。

善寺。讀一切經文。釋監十三年十二月八日。大隋皇帝佛弟子楊堅敬白。十方三寶。周代亂常侮滅聖跡。塔寺毀廢。經像淪亡。致愚者無以導昏迷。智者無以尋聖靈。朕往籍三寶因緣。今膺昌運作民父母。思拯黎元。其廢像遺經。悉令雕撰。周室毀像殘經。慢僧破寺。如此重罪。悉為懺悔。開皇紀仁壽元年六月初帝微時。遇梵僧以舍利一囊授之。曰。檀越他日為普天慈父。此大覺遺靈與汝供養。及帝即位。嘗與法師曇遷置舍利掌中數之。或少或多不定。遷曰。諸佛法身。

塔立州舍利舍分
過於數量。非世所測。帝始作七寶箱貯之。至是忽憶其事。於是岐雍泰華嵩衡等三十州。各建舍利塔。詔曰。仰惟正覺大慈大悲。救護衆生。津梁庶品。故依三寶重興聖教。思與四海共修福業。永作善因。同登妙果。其以沙門三十人。請解法相。堪宣道者。各將侍者二人。散官一人。薰陸香百二十斤。分送舍利。往三州。建塔。期以十月十五日午時。同入塔。後三十州表奏。皆有瑞應。二年正月復勅秦陝恒杭等五十三州。建塔。期以四月八日午時。同入塔。並如前式。各有

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

感驗弘明記集王帝在位二十四年。造寺建塔寫藏經。
造金銀檀佛像度僧設會不可稱計釋教錄

煬帝

帝諱廣。高祖第二子。開皇元年為晉王。總鎮揚州。時天台顯禪師。憩錫廬山。十一年。王迎師至鎮。為設千僧會。授王以菩薩戒品。因謂王曰。大王紓遵聖禁。宜名摶持。王曰。大師傳佛法燈。宜稱智者。父之復還廬山。十五年。師於天台石城而寂焉。王於乙丑即位。改元大業。建寺造像設會度僧各若干。

智者傳

薛道衡

道衡字玄卿。河東汾陰人。高祖受禪除內史舍人。煬帝嗣位。轉潘州刺史。開皇十一年。曆延亡文帝。輟朝勅王公已下。往臨道衡為祭文。畧曰。聖皇啓運。像教再興。卓爾綃衣。鬱為稱首。屈宸極之重。申師資之儀。三寶由之弘護。二諦藉以宣揚。以誘人為善之德。為助國行仁之方。足以追踪澄什。超邁安遠。豈謂法柱忽傾。慈舟遇覆。匪直悲墮四衆。固亦酸感一人。辨正錄

李士謙

士謙字士約。趙郡人。髫齡失父。事母以孝聞。伯父煥
每稱之曰。此兒吾家之顏子也。年十二。魏廣平王贊
辟開府參軍事。隋有天下。畢志不仕。未嘗飲酒食肉。
宿言前士
口無殺害之言。善談玄理。嘗有一客在座。不信佛家
報應之說。士謙諭之曰。積善餘慶。積惡餘殃。高門待
封。掃墓望喪。豈非休咎之應耶。佛經曰。轉輪五道。無
復窮已。此則賈誼所言。千變萬化。未始有極。忽然為
人之謂也。佛道未東。而賢者已知其然矣。至若鯀為

能。奴來切三

是鰐

杜宇為鵠鳩。襄君為龍。牛哀為虎。君子

為鵠。小人為狽。彭生為豕。如意為犬。黃母為龜。宣武

為鰐。鄧艾為牛。徐伯為魚。鈴下為鳥。書生為蛇。羊祜

前身李氏之子。此非佛家變受異形之謂耶。客曰。邢

子才云。豈有松柏後身化為樗櫟。僕以為然。士謙曰。

此不類之談也。變化皆由心造。木豈有心乎。客又問

三教優劣。士謙曰。佛曰也。道月也。儒五星也。客亦不

能難而止。

隋書

費長房

長房成都人。先為沙門。周武沙汰。反俗。隋興。入預譯經。開皇十七年。為翻經學士。進開皇三寶錄十五卷。

弘明集

王通

通字仲淹。洛陽龍門人。大業十三年。有疾。聞煬帝被害。慨然而興曰。生民厭亂久矣。其或者將啓堯舜之運。吾不與焉。命也。通卒於家。門人謚曰文中子。弟子薛收等編集其言。名中說。其周公篇曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。

也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。或問佛文中子曰。聖人也。其教何如。曰。西方之教也。中國則泥文中子讀讜議曰。三教於是乎一矣。或問長生神仙之道。文中子曰。仁義不修。孝弟不立。奚為長生。文中子文中子之弟名績。著書號東臯子。

辛彥之

彥之。狄道人。博涉經史。與牛弘同志。好學。後入關。遂家京兆。周文帝見而器之。拜中書侍郎。隋高祖受禪。除太常少卿。為潞州刺史。建浮屠十五層。州人張元。

60

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

暴卒復甦。云神遊天上。見一堂極崇麗。天人曰。辛刺史有大功德。作此堂以待之。

隋書

楊素

素字處道。奇策高文。為一時之傑。累官上柱國。封越國公。尊重佛法。造光明寺。又於華嶽造思覺寺。素嘗行道。觀見壁間画像。問道士曰。此何圖也。道士曰。老子化胡成佛圖。素曰。承聞老子化胡。胡人不受。老子變身作佛。胡人方受。是則佛能化胡。道不能化。何言老子化胡乎。老子安用化胡為佛。何不化胡為道。道

流不能對

統紀

佛法金湯編卷第六

天台釋如惺重校

11

卷之三

808

卷之六

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

三一章

