

佛祖統紀卷第六

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

東土九祖第三之一

高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師

二祖建左中觀北齊尊者圓悟大禪師

三祖圓證法華南岳尊者止觀大禪師

城八

四祖天台智者法空實覺靈慧大禪師

五祖結集宗教章安尊者慧持大禪師

六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師

七祖傳持教觀天官尊者全真大禪師

八祖傳持教觀左溪尊者明覺大禪師

九祖天台記主荆溪尊者圓通大禪師

永樂北藏

佛祖統紀

第一九九册

佛祖之道以心傳心尚何俟於言說至於當機印可則必資授受以爲傳道之儀是以金口祖承二十四聖皆親承口訣用顯心傳之妙然則通古今簡邪正明境智辨宗用其可有遺於言說者邪自夫經論東度教滿真丹此土諸師閔世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者亡其大執其偏者遺其圓以故心傳之妙終未有以敷暢道之特行萬生聖哲北齊尊者宿稟自然不俟親承冥悟龍樹即空即假即中之旨左爲心觀以授南岳南岳修之以淨六根復以授諸智者智者用之以悟法華乃復開拓鳩葉以名一家

作而言曰傳道在行亦在於說於是約略五
時開張八教總括羣籍歸宗法華貫五章以
解首題分四釋以消文句教理之說既顯觀
行之旨須明乃後述以止觀一論說已心中
所行先之以六章開解次之以依解立行二
十五法為方便十乘觀法為正修三千事理
即具之談抗折百家度越今古遂為天下明
教之本時則有章安大禪師夙擅多聞復由
妙悟因其講授執筆載言集為論疏以泝惠
于後學而世之好為異論者若五教三時專
門偏尚雖發機之際各有所中終未足以知
一化之始終詣法華之宗極當知常住教哉

蒲閭浮提方袍之徒多於竹簞使天台不生
時教不行觀道不明吾必謂之佛法已滅章
安既續承大統乃復傳之法華法華之世講
徒七百而天宮實繼其業天宮之門求道無
數而左溪獨嗣其後左溪盛席學徒更繁逮
域鄰封填門擁室自法華三世皆繼體守文
專事講說而已至荆溪之世遭罹多難畔人
竊發則金錫義例不得不為之致討學者異
言則諸部記述不得不為之指南申明正宗
以詒後世弘贊之勲殆比隆於章安者矣導
祖重道述德記功撰東土九祖紀
高祖龍樹尊者本紀在西土入楞伽經云蓮

本紀在西土入楞伽經云蓮

邈涅槃後未來世當有南天竺比丘厭燒為
龍樹能破有無宗顯我大乘法得初歡喜地
往生安養國

贊曰章安有言智者觀心論云歸命龍樹
師驗知龍樹是高祖師也輔行釋之曰智
者應稱龍樹為曾祖師若以尊上為高則
如漢齊諸君並指始祖為高所謂功德無
上謚為高耳今家亦以龍樹為始祖故智
者指為高祖也夫傳佛心宗紹隆道統後
人等之通稱為祖故金口祖承二十四聖
皆以祖為稱也下至此土九祖相繼亦此
義焉是知今言高者誠如荆溪功德無上

之義非同俗間曾高之稱也

二祖北齊尊者慧文姓高氏當北朝魏齊之
際東魏年解行佛道者第一明師多用七方
便輔行云恐是小乘七方便自智者第二最
師融心性相諸法無礙第三嵩師用三世本
無來去第四就師多用寂心第五鑒師多用

丁心能觀一如第六慧師多用踏心內外中
間心不可得第七文師用覺心重觀三昧滅
盡三昧無閒三昧於一切法心無分別第八
思師多用隨自意安樂行第九顓師用三種
止觀雖云相承而於法門改轉文師既依大
論則知前非所承也此依輔行云復檢高僧傳南岳懷師三

名為中道師既一依釋論是知遠承龍樹也
師在高齊之世輔行謂是齊高祖今詳高歡
魏譯是為文宣通鑑載為高祖此于洋方
東觀漢記文宣通鑑載為高祖此于洋方
如舊錄元魏也聚徒千百專業大乘獨步河
淮時無競化所入法門非世可知學者仰之
以為履地戴天莫知高厚師以心觀口授南
岳岳盛弘南方而師之門人在北者皆無聞
焉元錄九祖略傳

顯也南山傳僧遜而不載亦豈無所考邪
慈雲云得龍樹一心三智之文依論立觀
於茲自悟豈曰無師
三祖南岳尊者慧思姓李氏元魏南豫州武
津人也南岳一曰於魏國南豫州武津縣生此
中當魏宣武延昌四年乙未歲也兒童時夢梵僧勸
今入道或見朋類讀法華經樂法情深得借
本於空冢獨觀無人教授日夜悲泣復以冢
非人居乃移託古城鑿穴棲身晝則乞食夜
不事寢對經流淚頂禮不休父雨濕蒸舉身
浮腫忍心向經忽尔消滅又夢普賢乘白象
五摩頂而去昔未識文今自然解所摩頂上

隱起肉髻年十五

魏莊帝永安二年

出家受具謝絕

人事專誦法華日唯一食不受別請所居菴

宇為野人所焚即嬰厲疾來求悔過其疾即

愈乃再作草舍誦經如初又夢僧曰汝先受

戒作法非勝安能開發正道即見四十二僧

為加羯磨圓滿戒法自初住訖妙覺也此表

戒八

南岳當獲六根清淨入圓十信以故四十一

位大士及妙覺直僧為其加法以證之也

既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀彌勒佛與之

說法又隨彌勒同諸勝友俱會龍華感歎非

常倍加精進年二十東魏孝靜帝天平元年因讀妙勝定

經見讚美禪定乃徧親禪德學摩訶衍常居

林野經行修禪後謁文師咨受口訣授以觀

心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三

七月初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇

猛禪障忽起四肢緩弱身不隨心即自觀察

我今病者皆從業生業由心起本無外境反

見心源業非可得遂動八觸發根本禪重經

是為入禪因見三生行道之迹夏竟受歲將

欲上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道

者多吾今虛受法歲內媿深矣將放身倚壁

豁然大悟法華三昧自是之後所未聞經不

疑自解東魏武定六年十四年在河南兗州與

眾議論為惡比丘所毒毒死後活齊天保元

年十六年常在河南習學大乘親觀諸大禪師

遵行諸郡是歲刺史欲送歸鄴齊文宣師意
欲南向即舍衆渡淮時敕國內諸禪師入臺
供養南姓朝常願師以方便辭避不就四年
至鄆州爲刺史劉懷實講摩訶衍教諸惡論
師以生金藥置毒食中師命垂盡一心念
左波羅密毒即消散五年至九州開岳寺已
于五百家共朝史請諸摩訶衍般若經大
年於光州大蘇山講摩訶衍行來波羅密經
不遠山北有寺名淨居齊天師中思神師
此見父老問其姓曰蘇氏又問二山名蘇曰
蘇有蓋山神也其後願師即來終時遷得法
七年於城西觀邑寺講摩訶衍有衆惡論師
競欲加害師普造金字般若經現無量身於

十方國講說是經令一切諸惡論師咸得信
心住不退轉八年至南定州爲刺史講摩訶
衍有衆惡論師競起惡心斷諸檀越不令送
食經五十日常遣弟子乞食濟命于時復發
願決定普造金字般若爲衆講說九年於大
蘇山唱告諸方須造經者忽有比丘名曰僧
合自言我能造經既得經首即教化境內得
財買金於光城縣齊光寺造成大品般若及
法華經二部盛以寶函復自述願文一篇以
記其事願彌勒佛時身及此經一時出現廣
化一切又云世間道俗殷勤請講或強勸令
講者皆惡知識初似好心後即忿怒所有學

士如怨詐親亦不可信諸王剎利亦復如是
擇擇擇擇注智慈雲皆云朱陵四擇是也道
者王利者如是四類皆須師名行遠聞
學徒日盛衆雜精粗是非數起乃顧徒屬曰
大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債
是宿作時來須受此私事也齊祚將傾佛法
暫晦齊後爲周所滅周當往何方以避此難
忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳師裴
回光州時往鄰郡爲衆講說凡十四年天保
入南岳始於十四年光州當陳齊爲邊境烽火
數興衆不遑處乃以陳光大二年入居南岳
謂其徒曰吾寄此山正當十載過此以後必

事遠遊師入南岳至大建先是有梁朝高僧
海禪師居之一見如舊識即以是山俾師行
道師一日登祝融峯岳神會恭神揖師曰師
何來此師曰求檀越一坐具地神曰諾師即
飛錫以定其處寺在岳神曰師已占福地弟
子當何所居師即轉一石鼓下逢平地而止
今岳君聖岳神乞戒師乃爲說法要一日
師謂岳神曰它日吾有難檀越亦當有難師
指巖下曰吾一生曾此坐禪爲賊斷首尋獲
枯骨一聚今補康至西南隅指大石曰吾二
生亦曾居此即拾觸膝起塔以報宿修之恩
今二又至蒙密處曰此古寺也吾三生寄託

居此地因指人掘之果有僧用甕皿及堂宇之基即築臺爲衆說般若經今三衆患無水師以杖卓崖虎因跑地泉乃涌出今虎跑泉扶之杖漢明以杖擡即泉是也上大建元年九仙觀道士歐陽正則觀山有勝氣謀於衆曰此氣主褐衣法王彼盛則吾法衰矣乃鑿斷岳心釘石爲巫蠱事法見通志三卷注埋兵器於山上因詭奏曰此僧受齊募而爲之宣帝遣使考驗初度石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前行貧道當續至越七日度使者尚才至始飛錫而往金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿見師乘

空而下梵相異常驚悟其神一無所問以道士誣告罔上今案治之罪當棄市師請曰害人之命非貪道意乞放還山給侍僧衆亦足小懲帝可之敕有司治鐵爲十四券識道士十四名周回其上封以敕印令隨師還山將行餞以殊禮稱爲大禪師思大之名蓋得於此初敕寓栖玄寺嘗往瓦官精舍遇雨不濕屐泥不污僧正慧基過諸塗歎曰此神異人何以至此自是舉朝道俗傾心歸仰大都督吳明徹每親道論欲奉以犀枕未敢言師曰欲與枕便可明徹益大驚異師既復歸山中說法如故道衆以老病告願奉田數頃充香

積用贖老身師曰欲留田當從汝願因名留
田莊贖身莊所賜鐵券悉收藏之勒石記
其事名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏
道士鐵券記時道衆私誓曰今世神通官勢
皆所不如後五百年當生汝法中壞滅汝教
師亦預記曰此諸道士害我無因異日著我

架筵入我伽藍壞遺體矣皇宋太宗時有大
此山歷覽遺蹟有無名天竺寺而石易名曰異日出鎮湖
改名天竺寺而石易名曰異日出鎮湖有無名天竺寺而石易名曰異日出鎮湖
以無名天竺寺而石易名曰異日出鎮湖有無名天竺寺而石易名曰異日出鎮湖
山謂生塔曰可考遂止乾荒榛莽有禮非止便當主此
於三生塔曰可考遂止乾荒榛莽有禮非止便當主此
事者十人備斧鑿私開其地爲已塔也即當與合此
色有石屏刻人陽正則等名食大驚疑是夕言
知事行僕此今名不少差衆大驚疑是夕言

廟一英而盡州縣聞之陳捕甚急對衆自悔其後往名山至七
散衆自悔其後往名山至七對衆自悔其後往名山至七
百年矣而師果應私誓師與岳神果符先
記異緣是足彰南岳攝物之功也師將
順世大集門學連日說法苦切訶責聞者寒
心乃曰若有十人不惜身命常修法華念佛
三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾自
供給如無此人吾當速去竟無答者即屏衆
敕念將入寂弟子靈辯不覺號哭師訶之曰
惡魔出去衆聖相迎方論受生處何驚吾邪
即端坐唱佛來迎合掌而逝顏色如生異香
滿室時大建九年六月二十二日壽六十三
夏四十九初在大蘇以法付顓師後常代繼

般若至一心具萬行忽有所疑師曰如汝之
疑乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾
昔於夏中一念頓證諸法現前吾既身證不
必有疑顓師問所證是十地邪曰吾一生墮
入銅輪師住國十以領徒太早損己益它但居鐵
輪耳師住國十以領徒太早損己益它但居鐵
相挺特耳有重輪頂有肉髻牛行象步不倚
不斜平昔禦寒唯一艾納法華經納衣在空
衣謂以受五種舊非以為本也俗作初字失義繒纈之屬一切不受
所居之處靈瑞重沓供物嚴備瓶水自滿有
諸天童以為侍衛或現形大小或寂爾藏身
異香奇迹不可勝紀常示衆曰道源不遠性

海非遙但向已求莫從它覓覓即不得得亦
非真又偈曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通見
真相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱
今遍塞滿虛空看時不見微塵相可笑物兮
無比況口吐明珠光是是尋常見說不思議
一語標名言下當又偈曰天不能蓋地不能
載無去無來無障礙無長無短無青黃不在
中間及內外超羣出衆太虛玄指物傳心人
不會所著述多口授門人筆成章句出四十
二字門無諍行門大乘止觀各二卷釋論玄
隨自意安樂行次第禪要三智觀門各一卷
釋出南岳禪師大德傳

傳燈云誌公今人謂思賢曰何不下山教化
衆生可化今考公至陳先大二年始至南岳
時年五十四歲公已入於二太之世又自
不當有此遠問今恐別有一師使人誤傳
訪公耳

贊曰南岳以所承北齊一心三觀之道傳
之天台其爲功業感大無以尚矣故章安
有曰思禪師名高嵩嶺行深伊洛宿名行
十年常誦七載方等九旬常坐一時圓證
見天台師之自行亦既勤矣至於悟法華
三昧開拓義門則又北齊之所未知故荆
溪亦云文禪師但列內觀視聽而已觀止
竟可不信哉

四祖天台智者智顗字德安姓陳氏世爲潁
川人晉朝避亂止于荊州之華容今江陵府
父起祖梁元帝時爲散騎常侍封益陽侯母
徐氏夢香煙五采縈迴入懷又嘗夢吞白鼠
因覺體重小者曰白鼠者龍所化也誕靈之
夕神光發屋梁武大同四年戊午鄰人望之以爲火至
則知其生于衆咸驚異內外胥訛欲陳鼎俎
以爲慶席火滅湯冷爲事不成且有二僧扣
門曰此兒道德所鍾必當出家言訖而隱師
眉分八采帝王世紀堯十四目耀重童顏
賈辭童童子有古帝者之相父母每藏護之
不令人見在經樞中臥即合掌坐必面西

歲喜往伽藍蒙僧口授普門品一編成誦年
十七值梁元帝江陵失守元帝初封湘東王
寺為侯景所害王遂即江陵七年九月
為西魏所破漢世推之應年十
五者親屬流徙師於長沙佛像前誓為沙門
其孝主時江陵城北有五色光見沙門聖王
於其處得金佛一身先相有梵書云阿育王
造乃迎置長沙寺即今言長沙佛傳也寺在
江陵城北舊以為潭州長沙者誤天人咸通
傳士長沙寺在荆
而入三摩其頂由是深厭家獄思求出家二
親愛之不獲見許乃刻檀寫像披藏尋經嘗
拜佛時恍焉如夢見高山臨海山頂有僧舉
手招之須臾申臂至于山麓接入伽藍見所
造像在焉即悲泣自陳願學得三世佛法對

千部論師說之無礙用報四事恩惠僧徒指
像謂曰汝當居此汝當終此是年父母相繼
傾喪何荆州呼
為油今茅德耶師
同當是南來出家
年十八辭兄求去梁敬帝紹泰元年也
琳守湘州城八往從之琳以陳侯故舊即資給法
具依本郡果願寺舅氏法緒出家輔行云授
氏出二十進受具戒九月得位於陳武帝初
從慧曠學律兼通方等復詣大賢山南境誦
法華無量義普賢觀歷涉二旬誦通三部進
修方等勝相現前見道場廣博莊嚴而諸經
像縱橫紛雜此來諸身在高座足躡繩牀口

文字之師千羣萬衆尋汝之辯不可窮矣當
於說法人中最為第一有慧遊禪師謂門人
曰我所數弘真師子吼它人之說是野干鳴
師引經義問遊為之屈夜夢三層樓閣已坐
上遊立下一人怒目謂曰何忽遊邪何疑法
邪宜當問我師設難數問怒人結舌師因談
之曰除諸法實相餘皆魔事南岳造金字般
若命師代講唯三三昧及三觀智用以咨審
餘悉自裁南岳手持如意臨席讚之曰可謂
法付法臣法王無事復謂師曰吾父羨南岳
恨法無所委汝粗得其門當傳燈化物莫作
最後斷種人也最後謂師既奉訓不獲從往

南岳以陳光大元年此陳法喜等二十七人初
至金陵金陵倚卧而問曰有人入定聞攝山
者自矜禪學晉曰建康今為建康府有法清
地動知僧銓練無常此何禪也攝山在康
觀寺練無常此何禪也攝山在康
門於地水火風入空觀察次第當證四果答
曰邊定不深邪乘聞入若取若說定境無礙
濟驚起謝曰老僧嘗得此定向雲曜則公說
因此未失已而朝野聞風咸來請益大建元
年陳宣儀同沈君理請居无官晉泰寧以官
門蓋力建寺因名開法華經題帝敕停朝
一日今羣臣往聽時僕射徐陵光祿王固侍
中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等俱竄戎臨

同聞妙旨仍於一夏開釋大義時白馬敬部
定林法歲禪衆智令奉誠法安皆金陵上匠
咸盡北面之敬師自此常與衆講大智度論
觀次第禪門法修秘記三十卷章安治定爲
又爲毛喜出六妙門止觀也師止瓦官前後
八載七年謝遣門人曰吾初年共坐者四十
人得法次年百餘人得法者不滿十人其後
徒衆轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人見
稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝
敕留訓物徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九
月遂入天台行指此年嘗宿石橋見一老
僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子寺基用

以仰給三國成一三國即南朝陳北朝當有
大勢力造此寺指太子寺若成國即清時三
方鼎峙雖聞此言何由成寺既出谷見佛隴
南峯見佛隴即東回留意此山先
是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗
憶招手相引時否師即悟禮像之徵夜聞空
中鐘磬之聲光曰此健稚集僧得住之相
音度此處吾已居之北山銀地
汝宜居焉乃於北峯創立伽藍植松引流究
若昔夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後
夜大風雷震魑魅千羣狀極可畏安心空寂
自然退散復作父母師僧之形乍枕乍抱悲

更流涕深念實相體達本無尋復消殞強輟
二緣所不能動此皆天子魔所為之狀此土
者明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃
可為勇此二句出淨名經復為說法師問曰大聖所
說是何法門當云何學云何弘宣答曰此名
一實諸學之以般若宣之以大悲從今以後
自行兼人吾皆影響八年師安居佛隴此偶
失檢衆皆隨意去住師與慧綽種苜拾象此偶
禪斗此偶子此偶也安貧無戚九年二月帝下
詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國
之望也宜割始豐縣調天台在六朝時名始豐
以充衆費蠲兩戶民用給薪水於是衆復來

集十年五月左僕射徐陵以禪師創寺啓于
朝賜號修禪此皆毛喜題陳郡袁子雄新野
庾崇二人登山值講淨名即專心齋戒連辰
聽法雄見堂前有山琉璃映徹山陰曲澗跨
以虹橋梵僧數十皆手擎香鑪登橋入堂雄
以告崇崇稱不見雄因發心改造講堂天台城八十四
海民業漁捕師以身衣勸人贖此偶一所有為放
生之池時臨海內史計詡請講光明經漁者
聞法皆好生去殺舍江溪菴梁六十三所三
百餘里俱成法池詡後還都坐事被繫臨當
伏法遙想禪師冀垂一救夜夢羣魚巨億吐
沫相濡明旦有詔特原詡罪計內兒孫是字

永樂北藏

佛祖統紀

第一九九冊

師講經竟乘舟出海口望芙蓉山巖峯峭聳橫石孤垂師曰昔夢遊海上正似於此一日見瑞雲五采狀如月暈遙蓋寺上羣雀嘈囀飛集欄宇師曰江魚化爲黃雀來謝恩耳至德元年上陳少救國子祭酒徐孝克樹碑爲銘以贊功德百文錄二年永陽王伯智少出鎮東陽一路傳作致書三請師遂往赴躬行方等書講與子誡家人咸稟淨戒少主問羣臣曰今之釋門誰爲名勝徐陵對曰瓦官禪師禪德高邁永陽王親承北面願陛下詔還京都宣弘大法三年正月前後三遣敕使並辭以疾三教錄三月更敕州郡爲之勸

請百師有敬願師時往若一言有益則四生永賴師不得已遂行既屆金陵暫安靈曜四月詔赴太極殿開大智度論題及仁王般若經題還寺就講時百座居左諸高座五等在右伯子聽法百僚莫不盡敬時僧尼類多無業朝議欲令策經不通者皆休道師諫之曰調達日誦萬言未免淪墜此者大權設化而大與王共造五運生入地獲四果獲四果豈關多誦少主大說即停

師謂使者曰雖欲相見終恐緣差既而屢旬大風祇賊兢發水陸俱阻竟不成行十一年晉王代爲總管晉王楊廣代秦遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即束衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免乃立四願一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法見欺

戒八

十六

二者身閤庠序口拙喧涼願不責其規矩三者爲法傳燈願勿嫌其去就四者若丘壑念起願放飲啄以終餘年許此四心乃赴優旨贈王方希淨戒遂允其願以是年十一月二十三日於總管大聽事設千僧齋授菩薩戒法師謂王曰大王紆遵聖禁可名揔持王贊

師曰大師傳佛法燈宜稱智者自受戒後諸授戒既畢出居城外禪衆寺即欲西上王固請留師曰先有明約豈當相違王乃遣柳顓言致書請留待來年二月約至棲霞送別十二年二月師奉書於王請爲東林峯頂兩寺檢越王復書許之三月師將啓行王復

致書請就攝山安居度夏師不許王命有司具裝發遣師遂至止廬山七月王遣使往廬山參省八月師往衡山營建功德酬師恩也十一月王遣書往潭州奉迎十二月師至荆州旋鄉答地將建福庭乃於當陽玉泉山此在隋通爲荆州朱創立精舍及重修十住寺縣時分置別門半

遺俗稟戒聽講者至五千餘人初至當陽望沮漳山色堆藍欲卜清溪以爲道場意嫌迫隘遂上金龍池北百餘步有一大木婆娑偃蓋中虛如菴乃於其處趺坐入定一日天地晦冥風雨號怒妖怪殊形倏忽千變有巨蟒長十餘丈張口內向陰魔列陳砲矢如雨經

歲八

十七

一七日了無懼色師閔之曰汝所爲者生死衆業貪著餘福不自悲悔言訖衆妖俱滅其夕雲開月明見二人威儀如玉長者美髯而豐厚少者冠帽而秀發前致敬曰子即關羽漢末紛亂九州爪裂曹操不仁孫權自保子義臣蜀漢期復帝室時事相違有志不遂死

有餘烈故王此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地建立道場以報生身之德耳神曰願哀閔我愚特垂攝受此去一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平蜀先主拜羽前不克孫權已據江陵羽因遁走吳馬忠使羽不其子平於章鄉斬之唐書羽生侍中與其弟孫權同建寺化供護持佛法願師安禪七日

以須其成師既出定見湫潭千丈化為平陸棟宇煥麗巧奪人目神運鬼工其速若是師領衆入居晝夜演法一日神白師曰弟子今日獲聞出世開法願洗心易念求受戒永爲菩提之本師即秉鑑授以五戒於是神之威德昭布千里遠近瞻禱莫不肅敬智度論上王吳國此應

東晉神異記晉王答書有云當陽建寺既興
出神心望生來即當具奏嘉號章安撰別
傳略不及開王事殊所未曉若謂之無所聞
則華頂安親在王泉聽講矣謂之不聞神怪
事則神令神其用彰吾時有之矣則夫關氏
五泉碑以補其闕用彰吾時有之矣則夫關氏
若別傳以補其闕用彰吾時有之矣則夫關氏
今並收載覽者宜知十三年二月晉王入朝
行次陝州遣書往荊州奉迎夏四月於王泉
說法華玄義奉安云次在江陵五月遣智遠
奉書晉王上玉泉伽藍圖并求撰衡禪師碑
因獻萬春樹皮架梁梁武帝時王答曰奉旨
於當陽造寺既事出神心理生望表詳此二
寺之建即當具奏嘉號時自春徂夏天旱不
雨百姓咸謂龍怒師至水發之源口咒手揮

風雨交集民衆大喜歌詠滿道荊州總管王
積入山致拜戰汗不已退謂人曰吾屢經軍
陳臨危更勇未嘗如今日之怖懼積後王
州被誅七月王以創寺奏上賜名玉泉八
月荊州弟子陳子秀致疏請諸法華十四年
夏四月於玉泉說摩訶止觀一夏敷揚二時
慈雲此早晚雨是年過岳州刺史王宣武請
授大乘戒法學士曇捷請講金光明其俗專
業殺捕及聞法感化於是一郡五縣一千餘
所咸舍殺業十五年春晉王久留京師將還
鎮遣使奉迎師乘流東下止揚州禪衆寺六月
王奉書求學禪慧其辭曰戒爲基陟昔年履

受而定品禪枝屏散婦靜未知可開化否師
復書以本懷風在天台舊居禪定一門隱華
深寄更回神慮別俟勝賢後三日王復書云
智者昔在陳朝瓦官大集榮公先被折角兩
瓊纔獲交綬小莊嚴寺慧榮答維摩負如折角兩瓊纔獲交綬其角漢書五鹿岳岳朱雲折其角兩瓊纔獲交綬也戰則兩馬相觸今兩瓊與智者議論纔交綬便怯前往荊州舊學名僧莫
不歸服非禪不智驗乎金口止觀引經云非禪弟子即日而不依請如彼彌勒令當問誰
法華經疏作是念今者出等現神吏相以何因緣而有此瑞今當問誰非能答者云云
七月以所著淨名義疏初卷奉王是月師以
荊州立玉泉及所修十住寺請王為檀越王

即貽書達荊州總管嘗令檢校後致書勸留
樓霞庶獲咨決行道本貴安心寧勞過遠天
台之路幸賴前懷師復書曰接霞咫尺非關
本誓天台既是寄終之地故每屬弟子一旦
無常願婦骨於天台昔願創伽藍故欲遣修
葺方乞寺名屈作檀越王答皆許之八月蔣
山棲霞寺沙門保恭奉納本寺田園請師來
居不赴九月王迎師入城既入謁懇辭東歸
王不敢留遂行具越之民掃巷以迎沿道令
牧旛華交侯寺久荒蕪已十二載人蹤斷絕
竹木成林將至半塗一僧雪頂駐錫當路達
巡即沒咸謂聖賢之見迎師雅好林泉真牧

永樂北藏

佛祖統紀

第一九九冊

吟詠按去聲所共嘗遊行而歎曰靜夜深山
澄神自照豈不樂乎十七年四月立御衆制
法十條付知堂上座慧諫見百是月王遣使
入山參問期以今秋迎觀江都八月會稽嘉
祥寺沙門吉藏百餘人奉疏請講法華不赴
嘗於一夜皎月映牀獨坐說法如人問難侍
者智晞明且啓曰未審夜來見何因緣師曰
吾初夢大風忽起吹壞寶塔次見梵僧謂我
曰機緣如薪照用如火傍助如風三事備矣
化道乃行華頂之夜許相影響擬用將盡傳
助亦息故相告耳又見南岳共喜禪師令吾
說法即自念言餘法名義皆曉自裁唯三觀

三智最初面受說竟謂我曰它方華整應是
未詳相望甚久緣必應往吾等相送吾拜稽
諸此死相現也吾憶少時之夢當終此地所
以每欣歸山今奉冥告勢必不久吾終後當
藏屍於西南峯累石周龕植松覆坎立二白
塔使見者發菩提心又經少時語弟子曰商
行寄金醫去留藥吾雖不敏狂子可悲乃口
授觀心論隨語疏成十月王遣使入山奉迎
師即日散施什物以與貧乏標牒山下以擬
殿堂按書云畫作圖形以爲模式誠其徒曰
後若造寺一用此法或疑山澗險峙何能成
寺師曰此非小緣乃是王家所辦按不測

其旨次日隨使出山行次石城乃稱有疾謂
智越曰大王欲使吾來不負言吾知命在此故
不須前進石城是天台西門大佛是當來靈
像處所既好宜最後用心衣鉢道具一分奉
彌勒一分充羯磨語已右脇西向而臥專念
弥陀觀音及般若名晉王聞師在疾遣醫往

城八

二十

治或請進藥師曰能遣病留殘年乎病不與
身合藥何能遣年不與心合藥何所留智晞
往日復何所聞觀心論中復何所道又請進
齋師曰非但步影為齋遇日不能無緣無觀
即真齋也無所緣無能觀十一月二十一日
造發願文言吳縣維衛迦葉二像鄞縣阿育

王塔寺剡縣十丈彌勒三處尊儀用表三卅
類毀剝壞願更莊嚴付囑後人使經營修立
是日口授遺書并手書四十六字此四十六字
其書略云蓮華香鑪犀角如意是王所施今
以仰別願德香速聞長保如意也及以造寺
圖式并石像發願文悉用仰囑書畢命淨掃

室內索三鉢令侍者唱二部經為最後聞思
聽法華竟贊曰法門父母慈解由生本迹曠
大微妙難測四十餘年蘊之知誰可與唯獨
自明了餘人所不能見輕斤絕絃於今日矣
即人輕斤也莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現能

改悔者尚得往生況戒慧熏修行道力故實
不唐捐當唱經時吳郡侍官張達等五人見
石佛倍大光明滿山直入房內唱經竟索香
湯漱口說十如四不生十法界三觀四無量
心四悉檀四諦十二因緣六波羅密一一法
門攝一切法皆能通心到清涼地若能於病

城八

二十一

患境達諸法門者即二十五人百金可寄無商行寄金寄今我最後策觀談玄策九方策四策法及今策
皆輕策今最後善寂吾今當入善入智朗請
曰不審師入何位沒此何生誰可宗仰師曰
汝等賴種善根問它功德如盲問乳告實何
益吾今當為破除汝疑吾不領衆必淨六根

為它損已祇五品耳吾諸師友侍從觀音皆
來迎我波羅提木叉是汝之師吾常說四種
三昧是汝明導我與汝等因法相遇以法為
親傳通佛燈是為眷屬又誠維那曰人命將
終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡為期
云何身冷方後聲磬世間哭泣喪服皆不應
為言訖唱三寶名如入三昧實此月二十四
日未時也春秋六十僧夏四十安坐在外經
歷十日道俗奔赴號泣遙拜入龕之後流汗
遍身將昇歸佛體連雨不休弟子呪願乞加
神力纔舉禪龕應時開霽乃於寺西南峯起
墳奉藏從先囑也傳法弟子三十二人得法

自行者不可稱數無庸得并寺碑得門者千
師造寺三十六所嘗曰予所造寺樓霞霞巖
天台玉泉乃天下四絕也又造大藏十五處
旃檀金銅畫像八十萬軀親度僧一萬四千
人師於三十年唯著一納非冬夏未嘗釋體
有所受施一果一縷悉以入衆凡所弘通不
畜章疏安無礙辨契理符文有大機感乃
著述為晉王著淨名義疏二十八卷為毛喜
著六妙門為兄陳鍼著小止觀為學徒著覺
意三昧法華三昧行儀各一卷法界次第第三
卷已上皆常在高座云若說次第禪門一年
一編若著章疏可五十卷十卷章安於定為

十五若說法華玄義圓頓止觀半年各一編
若著章疏各三十卷此三法門常時講授章
安一聞述以為疏十八年智者弟子上首智
越遣僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏三
十一卷至揚州王遣使答遺旨以不獲親承
義疏為之悔恨所囑造寺今遣司馬王弘一
城八蓮指畫吳郡鄧境剡邑三處像塔及智者臥
疾處亦當嚴飾復遣使至佛隴建千僧法會
王初覽遺書對淨名疏而立願曰昔親奉師
顏未能咨決今承遺旨何由可悟若尋文生
解願示神通夜夢羣僧集閣王自說義見智
者飛空而至寫七寶珊瑚於閣還復飛去四

月十六日佛臘僧衆方就坐禪上座道修見智者常服按行堂內少時方出上座驚起瞻拜衆共悲歎十一月王造典籤吳景賢入山以諱日設五百衆齋二十年立晉王爲皇太子仁壽元年正月末嘉僧法曉生聞智者勝德特至龕所旋遶千拜一夕龕戶自開光照林木一寺奔馳衆共瞻禮十月智者弟子上首智越遣僧使灌頂智琮奉啓入京稱賀并謝造寺新成王旣鼎創藍宇即登春宮此皇太子寺基是也王旣爲寺檀越王弘實任經理此王家造寺是也陳齊俱滅隋方代周此三國成一是也寺成乞名即從先記此呼爲國

渭是也神僧之言至此俱驗十二月皇太子遣散騎侍郎張乾咸送灌頂還山設千僧齋及爲文致敬墳龕開視舍利見靈體不動如在定中四年七月皇太子登位十一月寺遣僧使智琮奉啓稱賀煬帝大業元年九月車駕巡幸至揚州寺遣智琮詣行在所十月引對大牙殿賜坐宣敕云師等並是行道之衆勿容壯僧及私度出家冒死相替琮對曰天台一寺即是天之所覆寺有常制不敢容外客及私度代死又敕云師還寺可更開靈龕必當大異弟子欲爲先師造碑當有行狀琮對曰先師靈異非一灌頂錄成一卷當即貢

上帝敕秘書監柳顧言曰朕欲爲智者製碑
非卿文不得朕心碑成敕於寺刻石其要云
約仁王瓔珞龍樹馬鳴立三觀四教述其本
宗云帝敕揚州五十僧立天台寺名一表爲
禪門一表爲五淨居僧使智璵進曰昔陳朝
有定光禪師遷神之後智者夢其靈曰今欲
造寺未是其時若三國爲一當有大力勢人
爲之造寺寺若成國即清必呼爲國清寺帝
曰此先師之靈瑞即用爲名遂取大牙殿榜
以雌黃大篆書之遣通事舍人盧正方入山
奉安寺額以十一月二十四日忌辰度四十
九僧設千僧齋有司案名滿足千數臨齋受

觀則數溢一人咸謂智者化身來受國供是
日午後使人同大衆開視靈龕唯空牀虛帳
而已使者反命帝謂羣臣曰智者是朕戒師
先多靈異朕於仁壽元年令張乾威往視龕
室儼然令盧正方往則靈體不可復見既從
受化得道非虛天鄉寺沙門慧延昔遊光宅
曾露法潤忽聞遷化感咽無已欲知智者生
處因寫法華經以求冥示潛思屢旬忽夢智
者從觀音西來顧謂之曰疑心遣否邑人馬
紹宗刈稻百束以供寺衆執役勞疾心念求
護夜夢智者趺坐牀上焚香如霧尉紹宗曰
家貧能施何疑無福時兄及妻母同夕感夢

香氣屢日又張造者年邁足蹶登龕拜祝曰
早蒙香火願未世得度脫忽聞龕中應聲及
以彈指造再請曰願重賜神應即聞如初老
婦俞氏年九十患一腳短凡十八年專往龕
所殷勤設齋即覺短腳還申步履平正荊州
玉泉弟子法偃於江都造智者像還至江津

像身流汗拭已更出識者謂師色身不異於

滅八

二十四

此也錢忠懿王時申請於朝追謚法空寶覺

尊者當時用世宗朝本朝寧宗慶元三年以荆門請

加謚靈慧大禪師雖出百錄別傳高僧傳三

清碑諸文及關王祠金記

義神智曰吾佛出世雖說諸經而本懷得

暢唯在法華自阿難結習之後天親作論
雖曰通經然但約文申義舉其大略而已
至於斯經大事教化始終則晦而未明暨
羅什翻譯東傳此土造疏消釋者異論非
一唯我智者靈山親承大蘇證悟發揮妙
旨幽贊上乘以五義釋經題四釋消文句

而又能以十章宣演明靜法門於是解行
俱陳義觀兼舉可謂行人之心鏡巨夜之
明燈雖天竺大論尚非其類豈震旦人師
所能跂及云云又設問曰輔行引九師相承
謂此齊已前非今所承且此齊既用覺心
重觀三昧今此何故斥於覺覓但是一微

耳將非智者斥於北齊邪答妙玄開演法
華十妙尚云莫以中論相比又云天竺大
論尚非其類蓋智者用如來之意明法華
之妙故龍樹北齊亦所不及若無生宗旨
三觀行門其實祖龍樹宗北齊稟南岳師
資相承宛如宿契六又曰天台所談三歸
三觀出乎仁王及璎珞經三智三德本乎
涅槃大品所用義旨以法華爲宗骨以智
論爲指南六
贊曰舍天台之學而欲識佛法意者未足
與議也故自夫聖教東度經論偏弘唯任
己心莫知正義齊梁之際挺出諸賢盛演

法華立言判教一音四相之說四時六宗
之談衆制紛紜相傾相奪南三北七競化
當時猶夫栗散小王妄自尊大補注置栗
位以新諸而不知金輪飛行統御四海威
德之盛也惟我智者大禪師天縱之聖滿
諸功德以爲續承祖父三觀之緒未遂先
大於是約法華悟門說止觀大道立經陳
紀爲萬世法至於盛破九宅則餘者望風
徧難四宗則它皆失據宣布至化坐致太
平非夫間生聖人其孰能爲此大業者哉
然則欲識佛法意者其唯天台之學乎
佛祖統紀卷第六 城八

永樂北藏

佛祖統紀

第一九九冊