

佛祖統紀卷第八

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

興道下八祖紀第四

十祖天台興道尊者大法師

十一祖天台至行尊者大法師

十二祖國清正定尊者大法師

十三祖國清妙說尊者大法師

十四祖國清高論尊者大法師
十五祖螺溪淨光尊者大法師
十六祖四明寶雲尊者大法師

十七祖四明法智尊者大法師

昔吳越王請謚諸祖而龍樹北齊南岳三

師未及謚今并取遺法師下無師號者即

本紀之文撫其行實以為尊稱是蓋尊祖

之大義也它日有能考論懿德上之清朝

賜以徽謚者幸當用此定名庶乎不失其

實也或疑今私謚者漢朱穆門人與蔡邕

謚文忠先生晉陶潛門人謚靖節先生

唐蕭穎士門人謚文元先生

元延祖謚太先生

此皆門人私謚无

傳聖人之道者其要在乎明教觀而已上尊

龍剗下逮荆溪九世而祖之宜矣至於邃脩
 二師相繼講演不墜素業會昌之厄教卷散
 亡外琇竦三師唯傳止觀之道螺溪之世賴
 吳越王求遺書於海東而諦觀自高麗持教
 卷用還于我於是祖道復大振四明中興實
 有以資之也是諸師者或顯或晦述而不作

稱之曰祖蓋傳授有所繼正統有所繫也撰
 興道下八祖紀

十祖興道尊者道邃不知何許人唐大歷中
 代來依荆溪於佛隴洞悟幽玄無所凝滯荆
 溪嘉之曰吾子其能嗣興吾道矣遂授以止
 觀輔行師為衆開說發明深旨聽者無不領

寤同門元皓一見師大敬服貞元二十一年
 日本國最澄遠來求法聽講受誨晝夜不息
 盡寫一宗論疏以歸將行詣郡庭白太守求
 一言為據太守陸淳嘉其誠即署之曰最澄
 閉梨身雖異域性實同源明教之姿道俗所
 敬觀光於上國復傳教於名賢遂公法師摠

萬法於一心了殊塗於三觀而最澄親承秘
 密不外筌蹄猶慮它方學者未能信受其說
 所請印記安可不從澄既泛舸東還指一山
 為天台創一刹為傳教化風盛播學者日蕃
 遂遙尊邃師為始祖日本傳教實起於此
 又撰明智塔銘云荆溪佛行滿傳廣備案
 大宋僧傳遂法印傳廣備併傳物外今依宗

明傳以遠師大和通為正昆氏鍾也
皆若不知者時何須得此其說

述曰指要斥日本乾淑所錄遠和上止觀
中異義以三界為無漏摠中三者竊詳述
師親受止觀於荆溪無緣輒創此說特乾
淑輩為此私義託遠師以行之耳則知日
本別行十不二門題云國清止觀和上者
皆其國人之依放也指要又云它既曾附
示珠指往於彼國必是依之勘寫據此又
知國人依奉先所寄之本故并託止觀和
上之名以行其文也四明之言斥乾淑奉
先耳世人不寤便謂斥遠師請以此議為
解

十一祖至行尊者廣脩姓留氏東陽夏昆人
早入遠師之室研精教觀而向心至行日誦
法華淨名光明梵網四分戒本為常課六時
行懺晚年彌篤每歲行隨自意三昧七七
未嘗以事廢天台刺史韋珩音似素重教門
請入郡堂講止觀珩於即席深有省發時會
聽者莫不欣慶會昌三年唐武宗二月十六日
終于禪林葬全身于金地道場登門弟子甚
衆居上首名物外後二十三年門人良滑敬
文發塔火育之得舍利千餘粒大如菽即舊
地建塔藏之
十二祖正定尊者物外姓揚氏閩之候官人

父從脩師傳止觀且說且行大中末年歲歎
加跌一室妙入正定謂弟子曰汝若不死至
五穀登時可擊磬引我出越歲餘弟子如所
教遂從定起中和五年三月十五日終于
國清葬于智者塔院之側上首弟子元秀敬
休慧凝皆傳道于世以紹家學

十三祖妙說尊者元琇音秀天台人依國清
外法師學止觀盡其旨妙於講說不以學徒
衆寡二其心一日升座衆集或少有異僧十
人自外而入威儀可觀致敬已坐行末講散
後問訊即出師遣侍者謝之皆凌空舉手笑
謝而去師當僖昭之際天下方亂學教之徒

忽聚忽散以故得定慧之業者艱其人唯清
疎常操承事日久洞達無遺操師傳義從從
傳德傳傳慧贊脩雅皆繼世有聞云

十四祖高論尊者清竦天台人依琇法師精
思止觀旦夜不懈及繼主國清說行兼至時
錢氏建國吳越天台一境有同內地師領衆

安麴厲其志曰王臣外漢得免兵革之憂終
日居安可不進道以答國恩每長日臨座高
論不已衆莫敢有倦色門人世業者義寂志
因覺彌

十五祖淨光尊者義寂字常照永嘉胡氏母
初懷妊不喜葷血及產有物蒙其首若紫帽

然梁末帝貞明五年巳卯生幼白二親求出家乃入開元

依師誦法華菴月而微年十九晉高祖天福二年祝

髮具戒詣會稽學律深達持犯乃造天台學

止觀於竦法師其所領解獨河南一編照也

僧傳云蒲州不聽秦河南一編照嘗寓四明育王寺夢登國

清上方有寶幢座題曰文殊臺欄栢外隔欲入

不可俄見觀音從堂而下手卻行馬即又知

低回相接忽覺自身與觀音體合為一自

是之後樂說無盡初天台教迹速自安史抵

亂天寶末安祿山近從會昌焚毀武宗會

飛史思明於繼天送殘斷簡傳者無憑師每痛念力綱

羅之先於金華古藏僅得淨名一疏吳越忠

懿王因覽永嘉集有同除四住此處為齊若

伏無明三歲即劣之語以問韶國師傳登天

四師姓陳別清涼益律師至天台親智者遺

韶云此是教義可問天台寂師王即召師出

金門建講以問前師曰此出智者妙玄自唐

末喪亂教籍散毀故此諸文多在海外於是

吳越王遣使十人往日本國求取教典既回

王為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法師及

請諡天台諸祖止慈天台一家教學鬱而復

興師之力也宋二師口義云吳越王遣使以

今詳觀來諸師而智識高麗求教文其因

目五百門等不度王據此則知海外兩國皆

則必以高麗師親來奉教者為正有興教明

師年方弱冠聽經於會下常自疑云飲光持
 釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應其量
 為衣解長邪身解短邪時韶國師居雲居天屬
 乘衆五百明往問之國師曰座主卻是汝
 會明愠色拂袖而退國師曰我若答汝不是
 當有因果明回螺溪口即吐血師聞驚曰此
 新戒觸忤菩薩人來明舉前話師云汝不會
 國師意速去懺悔明具威儀詣前悲泣作禮
 首過國師為頌出前話云佛佛道齊宛尔高
 低釋迦弥勒如印印泥明自此疾瘳歸謝師
 曰非師指教幾喪此生二師口流云文師山
法華中經料經是故主會太平興國五年朝

本自山中出居州治寺東樓夢刹柱陷入于
 地即徙居西偏其夜春雨驟作山頽樓傾咸
 謂師有天眼雍熙元年永安縣請於光明寺
 為衆授戒忽佛殿大像隳壞腹中出發願文
 乃唐咸通六年沙門希皎為七鄉人施戒勸
 造此像願舍報為男子童真出家傳法利生
 時會觀者謂是師前身也四年十一月四日
 寢疾囑門人不許哭泣祭奠言已即瞑目門
 人累小塔定于方丈壽六十九夏五十傳法
 弟子百餘人外國十人義通實為高第而澄
 或寶翔為之亞焉天台官民先曾傳戒者共
 迎師真相於開元寺縞素致祭哀動一城天

為慘色後徒屬謀遷塔見貌若生人髮長餘寸遂遷葬于國清東南隅澄或述銘以為識師講三大部各二十徧維摩光明梵網金剛鉅法界觀永嘉集各數徧述義例不二門等科節數卷雜見高僧傳等文

十六祖寶雲尊者義通字惟遠高麗國族姓

尹氏後唐明宗天成二年丁亥族生梵相異常頂有肉髻眉豪宛轉伸長五六寸幼從龜山院釋宗為師受具之後學華嚴起信為國宗仰晉天福時來遊中國師於天福末方十六七正受具學歷推之當在漢明之際今言天福恐誤至天台雲居所居忽有契悟及謁螺溪聞一心三觀之旨乃歎曰

圓頓之學畢茲鞅矣遂留受業久之具體之聲泱聞四遠一日別同學曰吾欲以此道導諸未聞必從父母之邦始乃括囊東下假道四明將登海舶郡守太師錢惟治忠懿王之子聞師之來加禮延屈咨問心要復請為菩薩戒師親行授受之禮道俗趨敬同仰師模錢公

固留之曰或尼或使之或使之孟子行或使之止非弟子之力也如曰利生何必雞林乎高麗名師曰緣既汝合辭不我卻因止其行開寶元年本朝太祖使顧承徽親師誨始舍宅為傳教院請師居之太平興國四年法智初從師學師年五十三法智年二十六年十二月弟子延德詣京師奏

乞寺額七年四月賜額為寶雲雍熙元年慈
 雲始從師學師年五十八師教揚教觀幾二
 十年升堂受業者不可勝紀常呼人為鄉人
 有問其故曰吾以淨土為故鄉諸人皆當往
 生皆吾鄉中之人也端拱元年十月二十一
 日右脇而化閻維之日舍利盈滿骨中門人
 奉葬于阿育王寺之西北隅其徒古請寶雲
 既師既師壽六十二治平元年其徒古請寶雲
 主南湖法孫宗正累為方墳石塔作記以識
 之後後七十宣和七年宗主育王昌月堂以地
 燕塔壞與寶雲威師徙骨於烏石山其骨品
 煒有光考之琅琅其聲舍利五色滋生骨上

九

十五

有盈旬得之者其後主者智謙重刊石塔記
 於烏石菴中見推祖集

曉石芝曰石塔記謂師著述逸而不傳然
 考諸四明章記則嘗秉筆為觀經疏記光
 明玄贊釋矣蓋四明稟承其義用之於記
 鈔諸文非為無傳贊釋一部尚存但不廣

行耳

螺溪網羅教典去珠復還寶雲二紀數揚家
 業有付而世方尊法智為中興者以其有著
 書立言開明祖道能排山外紹隆道統之功
 也故慈雲贊之曰章安既往荆溪亦
 亡誕此人師紹彼耿光一家大教鍾此三良

又為之辭曰一家教部毗陵師所未記者悉記之四種三昧人所難行者悉行之敬繹名言誠為寶錄釋音亦抄錄也

十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏世所居在鄞城白塔巷

父經以枝嗣未生與妻李氏禱于佛夢神僧攜童子遺之曰此佛子羅睺羅也

因而有娠經生遂以為名太祖受周禪建隆元年庚申也神

宇清粹不與眾倫七歲喪母號哭不絕白父

求出家遂往依太平興國寺洪選師十五具

戒專探律却太平興國四年宋從寶雲教觀

始三日首座謂之曰法界次第汝當奉

持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓融無

礙者是也師曰既圓融無礙何有次第座無

對居一月自講心經聽者服其速悟五年其

父夢師跪于寶雲之前雲以瓶水注於口自

是圓頓之旨一受即了六年常代寶雲講雍

熙元年慈雲來自天台始學于寶雲之門師

待以益友義同手足端拱元年寶雲歸寂師

復夢貫寶雲之首十六探于左臂而行釋音也亦貫也即

自解曰將非初表受習流通次表持種智

之首化行於世也慈雲釋相要錄序采用法智自解之說也淳化

二年始受請主乾符綿歷四載諸子說隨至

道元年以所居西偏小院學徒戾止盈十莫

容遂徙居城東南隅保恩院二年院主顯通

容遂徙居城東南隅保恩院二年院主顯通

舍為長講天台教法十方住持之地三年以
院宇頽弊與同學異聞始謀經理既而丹丘
覺圓來任後事咸平三年真宗郡大旱與慈雲
同修光明懺祈雨約三日無應當然一手供
佛懺未竟雨已大決惠實行集記云約三日
雨太守蘇為句
不雨當自焚如期果大
不為祀其事六年日本國遣寂照持源信

法師問目二十七條請答釋景德元年撰十
不二門指要鈔成立別理真如有隨緣義永
嘉繼齊立指濫以難之使天冠
野門人謂不變隨緣
是今家圓教之理別理豈有隨緣師乃垂二
十問以祛其蔽天台元穎倭立徵決以代齊
師之答而嘉禾子玄亦立隨緣撲以助齊穎

永樂北藏

佛祖統紀

時仁岳居座下述法智義立十門析難搃破
三師人謂淨覺禦務之功居多深音語訪傳
同易外禦其
務四年遣門人本如會稽什師持十義書觀
心二百問諸錢唐昭師室初是光明玄有廣
略二本並行於世景德前錢唐思師製發揮
記專解略本謂十種三法純談法性不須更

立觀心廣本有之者後人搜加耳慈光門人
奉先清靈光敏共造難辭二十條輔成其義
時寶山善信致書法智請評之慈音有寄石
壁善信上人
非近於評競矧二公吾宗先達其可率爾信
復請曰法鼓競鳴何先何後師於是始作扶

第一九九册

宗記大明廣本附法觀心之義謂觀師之盛
 觀心是為有教而無觀有梵天昭孤山圓皆
 奉先門學述辨訛以助略本謂觀有事理今
 十法始終皆以一法性而貫之豈非純明理
 觀師作問疑徵之云若謂十法是理觀者應
 此玄文是上三三昧略本既無揀境且非約
 行理觀則知昭師反成有觀而無教昭師復
 述答疑書從容改轉以為玄文直顯心性義
 同理觀師復作詰難責之云心性之名釋籤
 定判在因上人既以十法是果人所證則全
 非直顯心性又十法既不開揀陰將何義同
 理觀昭師又述五義云止觀約行觀心乃立

陰等為境附法託事皆不立陰意謂令所立
 理觀是事法之例不須立陰又被詰之後知
 心性在因卻潛改云直顯法性昭師所立謂
 林梵謂之事決則有執為理進退師復作問
 而失無所憑據是為無觀徒無教得將事法之觀答之豈非義窮計盡邪此書
 疑責之曰詰難本徵直顯心性純明理觀何
 既往逾年不答師復作復問以從之昭師徐
 為釋問以十乘妙理為所觀境師復責之云
 本立三障四魔為境界今若以十乘妙理為
 所觀境即以三障四魔為能觀智邪自發揮
 至今釋問四番轉計五回墮負往復各五綿
 歷七載乃摠結前後為書二卷斥昭師一不

解能觀法二不識所觀境三不分內外二境
四不辨事理二造凡十章目爲十義書又設
爲二百問以質之時孤山居昭師座端觀如
什論辯不可當遽白郡守以來無公據發遣
令還不復致答大中祥符二年重建保恩院
成自興役至今凡十載通守石待問爲之記

九

十八

三年乞郡奏于朝十月賜額延慶五年與異
聞作成誓辭以授徒弟立誠其略有曰吾始
以十方之心受茲佳處遽乎改創安施棟宇
元爲聚學何敢自私但吾宗有五德者無擇
迹遐吾將授以居之後後謀莫不咸然五德
者一曰舊學天台勿事兼講二曰研精覃思

遠於浮偽三曰戒德有聞正已待物四曰克
遠榮譽不屈吾道五曰辭辯兼美教於將導
何哉兼講則畔吾所囑浮偽則誤於有傳戒
德則光乎化道遠譽則固其至業然後辯以
暢義導以得人五者寧使有加設若不及去
辯矣六年二月十五日始建念佛施戒會親

爲疏文以寓勸意自此歲以爲常七年撰融
心解明一心三觀顯四淨土之旨天禧元年
謂其徒曰半偈亡軀一句投火聖人之心爲
法如是吾將指身以警懈怠乃與異聞結十
同志修法華懺三載期滿將焚身以供妙經
遺身若行人之所難
僧之克信乎夫難
祕書監揚億
至翰林
謹

永樂北藏

佛祖統紀

第一九九册

不遐仰道風白丞相冠準奏賜紫服復奉書
 為賀及聞結懺遺身乃致書勸請住世謂方
 當台教復興之時正賴傳持為世良導往復
 數四尚執前言楊公乃貽書郡守李夷庚及
 天竺慈雲俾同勸止太守親率僚屬勸請住
 世說法利生且密戒鄰社常保護之會慈雲

東下力為勸諫而駙馬李遵勗亦函書交勸

尚太宗女親國公李遵文和公師以公私意勤竟沮前志乃

復結十僧修大悲懺法三載以酬素願是年

述消伏三用章對孤山闡義鈔不知性惡是

理毒義有咸潤者述籤疑以三種消伏俱約

圓論淨覺引疏義歷四教十法界以除三障

述止疑以扶師義四年駙馬李遵勗奏師高

行遺身上嘉歎不已特賜法智大師之號宣

旨住世演教郡守李夷庚使馬知即撰其父神道

碑不次演華求為四明師疏知即撰其父神道

上召問德因吉漢身事上曰但傳朕書請師

住世傳教於處賜號法智李遵勗行業呼塔塔今

詳仰白之題必當時問諸是年京師譯經院

證義簡長行肇二十三人各寄聲詩贊美道

德侍制是說之五年上聞師為道勤至遣內

侍俞源清至寺命修法華懺三日為國祈福

源清欲知懺法旨趣為述修懺要旨是歲撰

觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天

門人咸潤述指瑕以非妙宗且固執獨頭之

色不具三千等義蓋昭圓之餘波也淨覺為
述抉膜以示色心不二之旨且評它師昧於
究竟蛟蠱六即之義一日淨覺與廣智辨觀
心觀佛求於師師示以約心觀佛之談謂據
乎心性觀彼依正淨覺不說而去既而盡背
所宗述三身壽量解并別立難辭請潛修前

鈔不使外聞師慮其為後世異說之患乃加
料簡十三科以斥之淨覺時在天竺上十諫
書謂父有諍子則身不陷於不義師復作解
諉謂十諫乃成增減二謗淨覺復述雪謗謂
錯用權實以判勝劣師時在疾令門人讀之
為之太息既通歸寂遂不復辨後有希最即

廣慈之子法智之孫述評謗以辨之淨覺時
尚無恙見之曰四明之說其遂行乎自師時
下一節並初元撰光明玄續遺印
成試開韓四十二章答泰禪師十問時天童
凝禪師貽書論指要鈔揀示達磨門下三人
得道深往復不已太守林請師融會其說

師不得已略易數語往復書備在彼行錄中
三年先是天禧初詔天下立放生池師欲廣
揚聖化每於佛生日集眾作法縱魚鳥為放
生之業是年郡以事聞敕樞密劉筠撰文以
示後人太守曾會立碑於寺行錄嘗一夕夢
伽藍神曰翌日相公至已而曾公領其子公

亮入寺師以夢告母夫人謝曰後貴無敢相
 忘行錄有曾所檢莊四帖及公亮入相乃買
 田關屋歲度其徒曾舍人五十七年果拜相歷事三朝贈太師
 位而歸里僧元遠附舟至殿前開天竺之勝
 特往瞻禮始至見素衣女自寺門出謂亮曰
 曾舍人五十七年果拜相歷事三朝贈太師
 已而不見至是年果拜相歷事三朝贈太師
 中書令宜請陪享英朝榮事三朝贈太師
 以大夫靈異上于朝因賜號靈威云五年

製光明文句記以迫歸寂不及終帙其後門
 人廣智續讚佛一品以成之六年正月元日
 建光明懺七日為順寂之期至五日結跏趺
 坐召大眾說法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄
 然而逝壽六十九夏五十四露龕二七日顏
 貌如生爪髮俱長舌根不壞若蓮華然明道

二年七月奉靈骨起塔于南城崇法院之左
 累法領徒者三十人尚賢本如梵臻則全慧
 才崇矩覺琮等入室四百八十人升堂千人
 手度立誠等七十人師自咸平二年後專務
 講懺常坐不臥足無外涉修謁盡遣講法華
 玄義七徧文句八徧止觀八徧涅槃疏一徧

淨名疏二徧光明玄義十徧別行玄七徧觀
 經疏七徧金剛罍止觀義例大意十不二門
 始終心要等不復計數修法華懺三七期五
 徧光明懺七日期二十徧弥陀懺七日期五
 十徧請觀音懺七期八徧大悲三七期十
 徧結十僧修法華長期三年十僧修大悲懺

三年然三指洪佛造弥陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀印寫教乘滿一萬卷所著續遺記三卷光明文句記六卷妙宗鈔三卷列行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大悲懺儀修懺各一卷自

餘如融心解義例境觀起信融會章別理隨緣二十問消伏三用章光明女當體章問答釋日本源信問釋揚文公三問絳幘問答並載中師於起信論大有悟入故平時著述多所援據後人扁其堂曰起信示不忘也初受命服神照以書賀師答之曰三術寡修致名

永樂北藏

佛祖統紀

達朝彦止觀安忍中云名譽付慈養屬莫交下脫當一舉萬里名譽付慈養屬莫交此三行金齒忍耐確手推香履外來破情使屠析服肉心不執三推香履外來破情心排行云外障是換破謂名譽等內尋蒙帝淨令被紫服有恥無榮何勞致賀指要初成雪竇顯禪師出山來訪觀其書大加欽讚即

為設齋致慶親搨茶榜具美其事云贊曰唐之末造天下喪亂台宗典籍流散海東富是時為其學者至有兼講華嚴以資說飾暨我宋龍興此道尚晦螺溪寶雲之際遺文復遠雖講演稍聞而曲見之士氣習未移故思清兼業於前昭圓異議於

第一九九冊

後齊潤以它黨而外務同俗淨覺以吾子而
 內畔皆足以涸亂法門壅塞祖道因
 四明法智以上聖之才當中興之運中
 而思是以立陰觀妄別理隨緣究竟皓蠅
 理毒性惡唯色唯心之旨觀心觀佛之談
 三變之論佛身即具之論經體廿三本十不二門
 之指要十種三法之觀心判實判權說修
 說性凡章安荆溪未暇結顯諸深法門悉
 表而出之以為駕御羣雄之策付託諸子
 之計自荆溪而來九世二百年矣弘法傳
 道何世無之備衆體而集大成闢異端而

隆正統者唯法智一師耳是宜陪位列祖
 稱爲中興用見後學歸宗之意今湘河東
 西音制見莊子也號爲教覺者音橫莫不一
 遵四明之道回視山外諸師固已無唯類
 矣然則法運無窮之繫其有在於是乎
然則法運無窮之繫其有在於是乎

佛祖統紀卷第八

咸九