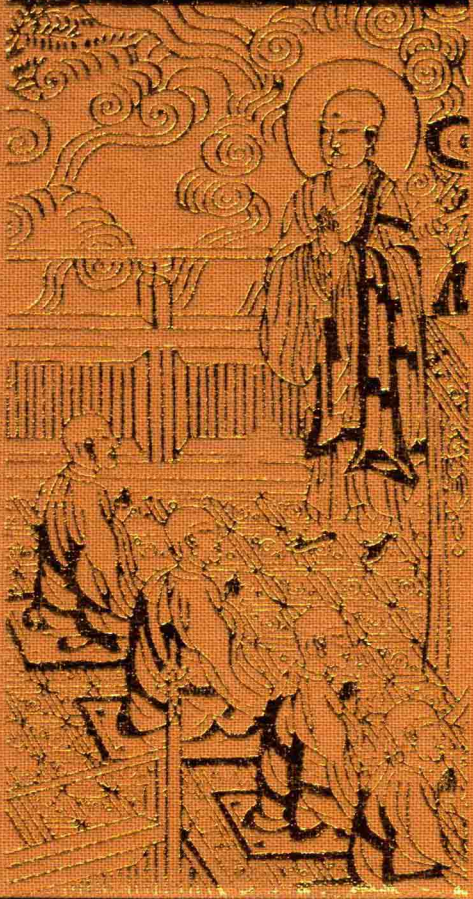

国家出版基金项目

中國佛教 版畫全集

中國書局

中國佛教版畫全集

第四三卷

翁連溪 李洪波 主編

中國佛教版畫全集
第四三卷

第四三卷 叙錄

本卷所收為清乾隆早期佛教版畫文獻十四種，主要以《龍藏》及《釋迦如來成道應化事迹記》版畫為主。

《龍藏》為清代官版藏經，又名《清藏》《乾隆大藏經》。清雍正十一年（一七三三），于北京賢良寺設立藏經館，由和碩莊親王允祿、和碩和親王弘晝及賢良寺住持超聖等主持；雍正十三年（一七三五）開雕，乾隆三年（一七三八）竣工，雕成經版七萬九千零三十六塊。全藏七百二十四函，千字文編次「天」字至「機」字，一千六百六十九部，七千一百六十八卷。版式與明《永樂北藏》一致。全藏也分正續兩部分，正藏四百八十五函，千字文編次「天」字至「漆」字，內容完全和《永樂北藏》相同；續藏二百三十九函，千字文編次由「書」字至「機」字，內容較《永樂北藏》有所增減。刷印一百部，頒賜京內外各寺入藏。

本卷收錄了《龍藏》中八部經典的插畫。其中以《傳法正宗記》之《傳法正宗定祖圖》為代表。此前《全集》第四卷元代《磧砂藏》、第五卷明代《永樂南藏》、第九卷明代《永樂北藏》皆收錄了《傳法正宗定祖圖》，第五卷還收錄了一個明洪武十七年（一三八四）旅居日本的中國人俞良甫刻的單行本。對比這五個版本可以發現，它們從版式和版畫構圖上可分為兩個系統。《磧砂藏》《永樂南藏》和洪武單行本屬于一個系統。這三個版本都是每位祖師配一張圖，一則傳記，上圖下文，中間以單綫隔開，各祖師之間以雙綫隔開。《永樂北藏》與《龍藏》為另一個系統，這兩個版本都是上圖下文版式，圖文中間用單綫隔開。下部為文字連續順排。頁面上方版畫為連續構圖，各祖師之間以山石樹木相連，使畫面渾然天成，如流動的無拼接「長鏡頭」，由遠及近地把歷代祖師展現在世人面前。

兩個系統插畫風格迥異。以《磧砂藏》本為代表的系統，構圖簡略，祇是截取各祖師傳法論道的一個場景，人物大多祇繪刻兩人，最多一幅也祇不過六人，人物以外祇繪刻椅、毯兩樣坐具及几案、天花，除了勾畫這些形象的綫條外，創作者惜墨如金，背景一片空白，毫無裝飾。早期人物造型粗獷豪放，綫條富于變化。其它幾本畫面相對漸次弱化，綫條柔弱無形。以《龍

藏》本爲代表的系統則完全是另一種構圖風格。每個單元人物兩人以上居多，其中始祖釋迦牟尼佛一幅繪刻多達二十人。造型自然，人物間充滿交流的氣氛。除人物外背景中還繪刻山石流水、花草樹木、伽藍殿宇等，空白處補繪祥雲，使畫面流動可觀。尤其是《龍藏》本，繪刻精美，綫條流暢生動，富于變化。《龍藏》是以《永樂北藏》爲底本，所以構圖相似，但人物形象迥異。

不同的版本系統有着獨立的版本來源及編輯體例。看似同一經典却有着不同的藝術語言呈現方式，雖然有遞承關係，但每個本子又各具其時代特色，它們都在畫面裏邊述說着當時的「社會情境」。

第四三卷 目錄

叙錄

乾隆大藏經 傳法正宗記 清

傳法正宗記卷之一題簽

卷首扉畫及御製牌記

百一第一紙

百一第二紙

百一第三紙

百一第四紙

百一第五紙

百一第六紙

百一第七紙

百一第八紙

百一第九紙

百一第十紙

百一第十一紙

百一第十二紙

百一第十三紙、十四紙

百九第一紙

百九第二紙

百九第三紙

百九第三紙之一、二

百九第三紙之二、三、四、五

百九第四紙

百九第四紙之一

百九第四紙之二

百九第四紙之三

百九第四紙之四

百九第四紙之五

百九第四紙之局部

百九第五紙之局部

百九第六紙

百九第六紙之一

百九第六紙之二

百九第六紙之三

百九第六紙之四

百九第六紙之五

百九第六紙之局部

百九第七紙

百九第七紙之一

百九第七紙之二

百九第七紙之三

百九第七紙之四

百九第七紙之五

百九第七紙之局部

百九第八紙

百九第八紙之一

百九第八紙之二

百九第八紙之三

百九第八紙之四	六九	百九第十三紙之一	一〇〇
百九第八紙之五	七〇	百九第十三紙之二	一〇一
百九第八紙之局部	七一	百九第十三紙之三	一〇二
百九第九紙	七二	百九第十三紙之四	一〇三
百九第九紙之一	七四	百九第十三紙之五	一〇四
百九第九紙之二	七五	百九第十三紙之局部	一〇五
百九第九紙之三	七六	百九第十四紙	一〇六
百九第九紙之四	七七	百九第十四紙之一	一〇八
百九第九紙之五	七八	百九第十四紙之二	一〇九
百九第九紙之局部	七九	百九第十四紙之三	一一〇
百九第十紙	八〇	百九第十四紙之四	一一一
百九第十紙之一	八二	百九第十四紙之五	一二二
百九第十紙之二	八三	百九第十四紙之局部	一二三
百九第十紙之三	八四	百九第十五紙	一二四
百九第十紙之四	八五	百九第十五紙之一	一二六
百九第十紙之五	八六	百九第十五紙之二	一二七
百九第十紙之局部	八七	百九第十五紙之三	一二八
百九第十一紙	八八	百九第十五紙之四	一二九
百九第十一紙之一	九〇	百九第十五紙之五	一二〇
百九第十一紙之二	九一	百九第十五紙之局部	一二一
百九第十一紙之三	九二	百九第十六紙	一二二
百九第十一紙之四	九三	百九第十六紙之一	一二四
百九第十一紙之五	九四	百九第十六紙之二	一二五
百九第十一紙之局部	九五	百九第十六紙之三	一二六
百九第十二紙之局部	九六	百九第十六紙之四	一二七
百九第十三紙	九八	百九第十六紙之五	一二八

百九第十六紙之局部	一二九
百九第十七紙	一三〇
百九第十八紙	一三二
百九第十九紙	一三四
百九第二十紙	一三六
乾隆大藏經 聖救度佛母二十一種禮贊經 清	
多哩速疾勇、救度速勇母、百秋朗月母、紫磨金色母、如來頂髻母、怛囉吽字母、釋梵火天母、特囉胝發母、都哩大緊母、三寶嚴印母、威德歡悅母、守護衆地母、頂冠月相母、如盡劫火母、手按大地母、安隱柔善母、普遍極喜母、都哩巴帝母、薩囉天海母、諸天集會母、日月廣圓母、具三真實母	一三八
乾隆大藏經 瑜伽集要焰口施食儀 清	
大輪明王咒印	一四〇
現壇儀印	一四一
運心供養印	一四二
三寶施食印	一四二
奉食印	一四三
觀音禪定印	一四四
破地獄印	一四五
召請餓鬼印	一四五
召罪印	一四六
摧罪印	一四七
定業印	一四七
懺悔滅罪印	一四八
妙色身如來施甘露印	一四八
開咽喉印	一四九
南無寶勝如來印	一四九
南無離怖畏如來印	一五〇
南無廣博身如來印	一五〇
南無妙色身如來印	一五〇
南無多寶如來印	一五一
南無阿彌陀如來印	一五一
南無世間廣大威德自在光明如來印	一五一
三寶印	一五二
發菩提心印	一五二
三昧耶印	一五三
無量威德自在光明如來印	一五三
普供養印	一五四
奉送印	一五五
乾隆大藏經 華嚴懸談會玄記 清	
內文	一五六
乾隆大藏經 廬山蓮宗寶鑒 清	
圓融四土總相之圖、三光具足、如星之光	一六〇
如月之光、如日之光	一六一
乾隆大藏經 佛祖統紀 清	
楞嚴結壇十三種表法圖、大千世界萬億須彌之圖	一六二
大千三界圖、須彌山圖	一六三
忉利天宮之圖、二十五有圖、首楞五十七聖位圖	一六四
乾隆大藏經 重訂教乘法數 清	
增減劫小三災之圖、劫壞時大三災之圖	一六五
華嚴二十重華藏世界	一六六

乾隆大藏經 大方廣佛華嚴經論 清	一六七	布髮掩泥佛授記	一八五
卷三十內文及護法韋駄	一六七	王召占夢仙	一八六
敕修浙江通志 清·乾隆	一六八	尼園生太子九龍沐金身	一八七
天目山圖、武林山圖	一六八	太子游園林	一八八
普陀山圖、天台山圖	一六九	相仙感嘆去	一八八
雁蕩山圖、西湖圖	一七〇	學文師慚退	一八九
禹陵圖、聖因寺圖	一七一	謁神神出迎	一八九
平陽府志 清·乾隆	一七二	掬力獨拋象	一九〇
廣勝奇柏、佛峽古洞	一七二	演武世無雙	一九〇
心灣塔影、佛窟鐘聲	一七三	太子游四門故感修行志	一九一
山東通志 清·乾隆	一七四	乘馬騰空至雪山	一九二
泰山圖	一七四	十年歌舞樂太子心若蓮	一九二
福建通志 清·乾隆	一七六	發車匿回宮	一九三
鼓山、高蓋山	一七六	游苦行仙林	一九三
九龍岩塔、霍童山	一七七	開七頭龍目	一九四
大方便報恩寶懺 清·乾隆	一七八	入連河浴感	一九四
卷首扉畫	一七八	默坐降諸魔	一九五
荷葉牌記及護法韋駄	一七九	牛商感獻供	一九六
釋迦如來成道應化事迹記 清·乾隆	一八〇	天王感獻鉢	一九六
法師譯金經、高宗感述記	一八〇	諸天感請法	一九七
大圓法界體	一八一	地神感證盟	一九七
繪圖表記	一八二	鹿園初度陳如五人	一九八
感衆刻行	一八三	竹園度目連舍利二百人	一九八
因供然燈花結蓋	一八四	尼連河邊降毒龍度三迦葉一千人	一九九
佛始太子名普光	一八四	上天度母	二〇〇
菩薩命天選父母	一八五	還國度父	二〇〇

鸚鵡感化	二〇一
尸林喻法	二〇一
勇猛菩薩白鷺池請法	二〇二
鷺嶺拈花示衆	二〇二
海殿龍王請法	二〇三
柰園文殊維摩等說不二法門	二〇三
獼猴池度五百商人	二〇四
火龍窟救一國之難	二〇四
飛輪感說法	二〇五
文殊普賢請法	二〇五
廣嚴城音樂樹下說法	二〇六
楞伽山頂夜叉王請法	二〇六
石天宮觀音請法	二〇七
竹園度給孤長者護彌長者送供	二〇七
摩因提引子給孤飯佛	二〇八
祇園布金	二〇八
勝鬘夫人求佛即現空	二〇九
匿王送書與女勝鬘飯佛	二〇九
佛度瞿師長者、善生長者、韋提希	二一〇
佛摩阿難頂他方佛亦來灌頂	二一一
佛度十六國王	二一一
金剛藏答實見瓶破顯微之論	二一二
龍王請龍樹看龍藏	二一二
帝釋問佛說地藏菩薩因	二二三
阿難請佛說佛藏經	二二三
佛于竹園示思益天	二二四

佛于楞伽夜叉王山示大慧八識如海之喻	二二四
三界無安比長者引子出火宅得三車之喻	二二五
佛說空理引三獸渡河之喻	二二五
佛于靈山說芬陀利等經	二二六
佛愍世有過于阿難聰明者將阿難喻之	二二六
佛愍學者中途之病喻	二二七
佛敕文殊問維摩病	二二七
佛將涅槃示金河力地之說	二二八
魔王飯佛獻供	二二八
純陀獻普供	二二九
佛將涅槃	二二九
多羅問佛云何得長壽云云	二三〇
末後度須跋證果不忍見佛涅槃先坐化	二三〇
樓頭阿難問佛涅槃後舍利并塔之事	二三一
末後破十仙飯戒	二三一
雙林最後垂訓	二三二
扣鐘報佛涅槃	二三三
諸天龍王人王聞佛涅槃同集雙林	二三四
佛聞悲聲復起	二三五
玉帝與阿難主喪	二二六
佛母天降金棺自開復起接母	二二七
焚金棺請舍利不燃	二二八
尸王請金棺不動	二二八
金棺騰空遍游都城	二二九
迦葉呈供佛露雙趺示之	二三〇
聖火自焚三界帝王求舍利	二三一

均分舍利	一二三二	漢帝夢金人	一二四七
三界迎舍利歸宮	一二三三	佛誕現瑞	一二四七
育王起塔	一二三四	明帝感夢求法	一二四八
結集法藏	一二三五	諸臣請經回朝	一二四九
商那降火龍度群品	一二三六	敕建白馬寺	一二五〇
毘多度人籌記	一二三六		
賓王被難屈殺師子	一二三七		
鷄足入定	一二三七		
馬鳴降服迦毗摩羅	一二三八		
開五性宗之論	一二三八		
演一性宗之論	一二三八		
三大士造雜集論	一二三九		
龍樹造論	一二三九		
天親造論	一二四〇		
提婆菩薩破邪顯正	一二四一		
陳那菩薩題石破邪	一二四一		
迦摩羅造百偈破邪宗	一二四二		
十八菩薩釋天親三十唯識頌	一二四二		
跋婆求空義	一二四三		
明辨論師求開石門	一二四三		
輪王建三寺請天親講論	一二四四		
提婆辯論負者皈依	一二四四		
國王請摩馱論義	一二四五		
二王建寺請馬鳴造論	一二四五		
龍樹造百偈破邪宗	一二四六		
衆賢造順正理論	一二四六		

【乾隆大藏經】

傳法正宗記

清雍正十三年至乾隆三年（一七三五一—一七三八）刻本。

宋藤州東山沙門釋契嵩編修。

經摺裝，十二卷，上下雙邊。

千字文「百」字號。

書中記述禪宗傳法的次第，為南宗禪盛行後的禪宗史籍。敘述自印度以來諸祖師之傳記，以及我國禪宗師徒面授付法相承之順序。卷一為教祖釋迦如來之傳。卷二至卷六敘述自第一祖摩訶迦葉以降，至第三十三祖大鑒慧能之傳記，并謂此一傳承為正統。卷七、卷八為慧能門下一千三百零四人之略傳。卷九收錄慧能以前各旁系二百零五人之事迹，為禪宗南宗非正統之禪僧傳記。此外，著者另附有傳法正宗定祖圖一卷、傳法正宗論二卷于本書之後，三書合稱為嘉祐集。

下圖為傳法正宗記卷之一題簽。

傳法正宗記卷之一

百一

【乾隆大藏經】

傳法正宗記

卷首扉畫及御製牌記

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
同登正覺
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨

傳法正宗記

百一

上皇帝書

十二月日杭州靈隱永安蘭若傳法沙門賜
紫臣僧契嵩謹昧死上書皇帝陛下臣聞事
天者必因於山事地者必因於澤然其所因

百一

高深則其所事者易至也若陛下之崇高深
明則與夫山澤相萬矣適人有從事其道者
舍陛下而不即求之雖其渠渠終身絕世烏
能得其志耶抑又聞佛經曰我法悉已付囑
乎國王大臣者此正謂佛教損益弛張在陛
下之明聖矣如此則佛之徒以其法欲有所
云爲豈宜不賴陛下而自棄于草莽乎臣忝