

92仿

222098

T7

佛國記

國立中央圖書館台灣分館

3 1111 003819214

萬 有 文 庫

第一集二編五百卷

王雲五主編

佛 國 記

釋法顯撰

商務印書館發行

國立臺灣圖書館典藏
由國家圖書館數位化

萬有文庫

第一集簡編五百種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

佛 國 記

釋 法 顯 撰

國 學 基 本 叢 書

四庫全書提要

佛國記一卷。宋釋法顯撰。杜佑通典引此書。又作法明。蓋中宗諱顯。唐人以明字代之。故原注有國諱改焉。四字也。法顯晉義熙中自長安遊天竺。經三十餘國。還到京。與天竺禪師參互辨定。以成是書。胡震亨刻入祕冊函中。從舊題曰佛國記。而震亨附跋。則以爲當名法顯傳。今考酈道元水經注引此書。所云於此順嶺西南行十五日以下八十九字。又引恆水上流有一國以下二百七十六字。皆稱曰法顯傳。則震亨之說。似爲有據。然隋志雜傳類中載法顯傳二卷。法顯行傳一卷。不著撰人。地理類載佛國記一卷。註曰沙門釋法顯撰。一書兩收。三名互見。則亦不必定改法顯傳也。其書以天竺爲中國。以中國爲邊地。蓋釋氏自尊其教。其誕謬不足與爭。又于闐卽今和闐。自古以來。崇回回教法。欽定西域圖志考證甚明。而此書載其有十四僧伽藍。衆僧數萬人。則所記亦不必盡實。然六朝舊笈流傳頗久。其敘述古雅。亦非後來行記所及。存廣異聞。亦無不可也。書中稱宏始三年。歲在己亥。按晉書姚萇宏始二年。爲晉隆安四年。當稱庚子。所紀較前差一年。然晉書本紀載趙石虎建武六年。當咸康五年。歲在己亥。而金石錄載趙橫山李君神碑。及西門豹祠殿基記。乃均作建武六年。庚子復後差一年。蓋其時諸國紛爭。或踰年改元。或不踰年改元。漫無定制。又南北隔絕。傳聞異詞。未可斷史之必是。此之必非。今仍其舊文。以從闕疑之義焉。

國主安堵法顯等於僧伽藍。僧伽藍名瞿摩帝。是大乘寺。三千僧共犍槌食。入食堂時。威儀齊肅。次第而坐。一切寂然。器鉢無聲。淨人益食。不得相喚。但以手指麾。慧景、道整、慧達先發。向竭叉國。法顯等欲觀行像。停三月日。其國中十四大僧伽藍。不數小者。從四月一日。城裏便掃灑道路。莊嚴巷陌。其城門上張大幃幕。事事嚴飾。王及夫人采女皆住其中。瞿摩帝僧是大乘學。王所敬重。最先行像。離城三四里。作四輪像車。高三丈餘。狀如行殿。七寶莊校。懸繪幡蓋。像立車中。二菩薩侍作。諸天侍從。皆金銀彫瑩。懸於虛空。像去門百步。王脫天冠。易著新衣。徒跣持華香。翼從出城迎像。頭面禮足。散華燒香。像入城時。門樓上夫人采女。遙散衆華。紛紛而下。如是莊嚴供具。車車各異。一僧伽藍。則一日行像。四月一日爲始。至十四日。行像乃訖。行像訖。王及夫人乃還宮耳。其城西七八里。有僧伽藍。名王新寺。作來八十年。經三王方成。可高二十五丈。彫文刻鏤。金銀覆上。衆寶合成。塔後作佛堂。莊嚴妙好。梁柱戶扇窗牖。皆以金薄。別作僧房。亦嚴麗整飾。非言可盡。嶺東六國諸王。所有上價寶物。多作供養。人用者少。旣過四月行像。僧紹一人。隨胡道人向罽賓。法顯等進向子合國。在道二十五日。便到其國。國王精進。有千餘僧。多大乘學。住此十五日。已於是南行四日。入葱嶺山。到於摩國安居。安居已止。行二十五日。到竭叉國。與慧景等合。值其國王作般遮越師。般遮越師。漢言五年大會也。會時請四方沙門。皆來雲集。已莊嚴衆僧坐處。懸繪幡蓋。作金銀蓮華。著繒座後。鋪淨坐具。王及羣臣如法供養。或一月二月。或三月。多在春時。王作會已。復勸諸羣臣設供供養。或一日二日三日五日。供養都畢。王以所乘馬鞍勒。自副使國中貴重臣騎之。并諸白氈種種珍寶。沙門所須之物。共諸羣臣發願布施。布施已。還從僧贖。其地山寒。不生餘穀。唯熟麥耳。衆僧受歲已。

其國輻輳故其王每讓衆僧令麥熟然後受歲其國中有佛唾壺以石作色似佛鉢又有佛一齒國人爲佛齒起塔有千餘僧盡小乘學自山以東俗人被服羸類秦土亦以氈褐爲異沙門法用轉轉勝不可具記其國當葱嶺之中自葱嶺已前草木果實皆異唯竹及安石榴甘蔗三物與漢地同耳從此西行向北天竺在道一月得度葱嶺葱嶺冬夏有雪又有毒龍若失其意則吐毒風雨雪飛沙礫石遇此難者萬無一全彼土人人卽名爲雪山人也度嶺已到北天竺始入其境有一小國名陀歷亦有衆僧皆小乘學其國昔有羅漢以神足力將一巧匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻木作像前後三上觀然後乃成像長八丈足趺八尺齋日常有光明諸國王競興供養今故現在於此順嶺西南行十五日其道艱阻崖岸險絕其山唯石壁立千仞臨之目眩欲進則投足無所下有水名新頭河昔人有鑿石通路施傍梯者几度七百度梯已躡懸絙過河兩岸相去減八十步九驛所記漢之張騫甘英皆不至衆僧問法顯佛法東過其始可知耶顯云訪問彼土人皆云古老相傳自立彌勒菩薩像後便有天竺沙門賈經律過此河者像立在佛泥洹後三百許年計於周氏平王時由茲而言大教宣流始自此像非夫彌勒大士繼軌釋迦孰能令三寶宣通邊人識法固知冥運之開本非人事則漢明之夢有由而然矣渡河便到烏菴國烏菴國是正北天竺也盡作中天竺語中天竺所謂中國俗人衣服飲食亦與中國同佛法甚盛名衆僧住止處爲僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比邱到悉供養三日三日過已乃令自求所安常傳言佛至北天竺卽到此國已佛遺足跡於此跡或長或短在人心念至今猶爾及曬衣石度惡龍處亦悉現在石高丈四闊二丈許一邊平慧景道整慧達三人先發向佛影那竭國法顯等住此國夏坐坐

訖南下到宿呵多國。其國佛法亦盛。昔天帝釋試菩薩。化作鷹鷂。割肉貿鷂處。佛卽成道。與諸弟子遊行。語云。此本是吾割肉貿鷂處。國人由是得知。於此處起塔。金銀校飾。從此東下五日。行到犍陀衛國。是阿育王子法益所治處。佛爲菩薩時。亦於此國以眼施人。其處亦起大塔。金銀校飾。此國人多小乘學。自此東行七日。有國名竺剎尸羅。竺剎尸羅。漢言截頭也。佛爲菩薩時。於此處以頭施人。故因以爲名。復東行二日。至投身餒餓虎處。此二處亦起大塔。皆衆寶校飾。諸國王臣民。競興供養。散華然燈。相繼不絕。通上二塔。彼方人亦名爲四大塔也。從犍陀衛國南行四日。到弗樓沙國。佛昔將諸弟子遊行此國。語阿難云。吾般泥洹後。當有國王名闍膩伽。於此處起塔。後膩伽王出世。出行遊觀時。天帝釋欲開發其意。化作牧牛小兒。當道起塔。王問言。汝作何等。答曰。作佛塔。王言大善。於是王卽於小兒塔上起塔。高四十餘丈。衆寶校飾。凡所經見塔廟。壯麗威嚴。都無此比。傳云。闍浮提塔。唯此爲上。王作塔成已。小塔卽自傍出。大塔南高三尺許。佛鉢卽在此國。昔月氏王大興兵衆。來伐此國。欲取佛鉢。旣伏此國已。月氏王篤信佛法。欲持鉢去。故興供養。供養三寶畢。乃校飭大象。置鉢其上。象便伏地。不能得前。更作四輪車載鉢。八象共牽。復不能進。王知與鉢緣未至。深自愧歎。卽於此處起塔。及僧伽藍。并留鎮守。種種供養。可有七百餘僧。日將中衆僧。則出鉢與白衣等。種種供養。然後中食。至暮燒香時。復爾。可容二斗許。雜色而黑多。四際分明。厚可二分。瑩徹光澤。貧人以少華投中。便滿。有大富者。欲以多華而供養。正復百千萬斛。終不能滿。寶雲僧景。只供養佛鉢。便還。慧達、寶雲、僧景。遂還秦土。慧景應在佛鉢寺。無常。由是法顯獨進。向佛頂骨所。西還於弗樓沙國相見。而慧達、寶雲、僧景。遂還秦土。慧景應在佛鉢寺。無常。由是法顯獨進。向佛頂骨所。西

行十六由延便至那竭國界醯羅城中有佛頂骨精舍。盡以金薄七寶校飾。國王敬重頂骨。慮人抄奪。乃取國中豪姓八人。人持一印。印封守護。清晨八人俱到。各視其印。然後開戶。開戶已。以香汁洗手。出佛頂骨置精舍外高座上。以七寶圓碓。碓下琉璃鐘覆。上皆珠璣校飾。骨黃白色。方圓四寸。其上隆起。每日出後。精舍人則登高樓。擊大鼓吹螺。敲銅鈸。王聞已。則詣精舍。以華香供養。供養已。次第頂戴而去。從東門入西門出。王朝朝如是供養禮拜。然後聽國政。居士長者亦先供養。乃修家事。日日如是。初無懈倦。供養都訖。乃還頂骨於精舍中。有七寶解脫塔。或開或閉。高五尺許。以盛之。精舍門前朝朝恆有賣華香人。凡欲供養者。種種買焉。諸國王亦恆遣使供養。精舍處方四十步。雖復天震地裂。此處不動。從此北行一由延。到那竭國城。是菩薩本以銀錢買五莖華供養。定光佛處。城中亦有佛齒塔。供養如頂骨法。城東北一由延。到一谷口。有佛錫杖。亦起精舍供養。杖以牛頭栴檀作。長丈六七許。以木筒盛之。正復百千人舉不能移。入谷口四日。西行有佛僧伽梨精舍供養。彼國土亢旱。府國人相率出衣禮拜供養。天即大雨。那竭城南半由延。有石室博山。西南向。佛留影。此中去十餘步觀之。如佛真形。金色相好。光明炳著。轉近轉微。髣髴如有。諸方國王遣工畫師模寫。莫能及。彼國人傳云。千佛盡當於此留影。影西百步許。佛在時。剃髮翦爪。佛自與諸弟子共造塔。高七八丈。以爲將來塔法。今猶在邊有寺。寺中有七百餘僧。此處有諸羅漢辟支佛塔。乃千數。住此冬二月。法顯等三人南度小雪山。雪山冬夏積雪。山北陰中過。寒暴起。人皆噤戰。慧景一人不堪復進。口出白沫。語法顯云。我亦不復活。便可時去。勿得俱死。於是遂終。法顯撫之悲號。本圖不果。命也。奈何。復自力前。得過嶺南。到羅夷國。近有三千僧。兼大小乘學。住此夏坐。坐訖南下。行十日。

到跋那國。亦有三千許僧。皆小乘學。從此東行三日。復渡新頭河。兩岸皆平地。過河有國。名毗荼。佛法興盛。兼大小乘學。見秦道人往。乃大憐愍。作是言。如何邊地人。能知出家。爲道遠求佛法。悉供給所須待之。如法。從此東南行。減八十由延。經歷諸寺甚多。僧衆萬數。過是諸處。已到一國。國名摩頭羅。又經捕那河。河邊左右有二十僧伽藍。可有三千僧。佛法轉盛。凡沙河已西。天竺諸國國王。皆篤信佛法。供養衆僧。時則脫天冠。共諸宗親羣臣。手自行食。行食已。鋪氈於地。對上座前。坐於衆僧前。不敢坐牀。佛在世時。諸王供養法式。相傳至今。從是以南。名爲中國。中國寒暑調和。無霜雪。人民殷樂。無戶籍官法。唯耕土地者。乃輸地利。欲去便去。欲住便住。王治不用刑罔。有罪者。但罰其錢。隨事輕重。雖復謀爲惡逆。不過截右手而已。王之侍衛左右。皆有供祿。舉國人民。悉不殺生。不飲酒。不食葱蒜。唯除旃茶羅。旃茶羅。名爲惡人。與人別居。若入城市。則擊木以自異。人則識而避之。不相搪揆。國中不養豬雞。不賣生口市。無屠行及酤酒者。貨易則用貝齒。唯旃茶羅。獵師。賣肉耳。自佛般泥洹後。諸國王長者居士。爲衆僧起精舍。供養供給田宅園圃。民戶牛犢。鐵券書錄。後王王相傳。無敢廢者。至今不絕。衆僧住止房舍。牀褥飲食衣服。都無缺乏。處處皆爾。衆僧常以作功德爲業。及誦經坐禪。客僧往到。舊僧迎逆。代擔衣鉢。給洗足水。塗足油。與非時漿。須臾息已。復問其臘數次第。得房舍臥具。種種如法。衆僧住處。作舍利佛塔。目連阿難塔。并阿毗曇律經塔。安居後一月。諸希福之家。勸化供養。僧作非時漿。衆僧大會說法。說法已。供養舍利佛塔。種種香華。通夜然燈。使彼人作舍利。弗本婆羅門時。詣佛求出家。大目連。大迦葉。亦如是。諸比丘尼。多供養阿難塔。以阿難請世尊聽女人出家。故諸沙彌多供養羅云阿毗曇師者。供養阿毗曇律師者。供養律。年年一供養。各自有日摩訶衍人。則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等衆僧。受歲竟。長者居士婆羅門等各持種。

各自有日摩訶行人則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等衆僧受歲竟長者居士婆羅門等各持種種衣物沙門所須以布施僧衆僧亦自各各布施佛泥洹已來聖衆所行威儀法則相承不絕自渡新頭河至南天竺迄于南海四五萬里皆平坦無大山川正有河水從此東南行十八由延有國名僧伽施佛上忉利天三月爲母說法來下處佛上忉利天以神通力都不使諸弟子知未滿七日乃放神足阿那律以天眼遙見世尊卽語尊者大目連汝可往問訊世尊目連卽往頭面禮足共相問訊問訊已佛語目連吾却後七日當下閻浮提目連旣還于時八國大王及諸臣民不見佛久咸皆渴仰雲集此國以待世尊時優鉢羅比丘尼卽自心念今日國王臣民皆當奉迎佛我是女人何由得先見佛卽以神足化作轉輪聖王最前禮佛佛從忉利天上來向下下時化作三道寶階佛在中道七寶階上行梵天王亦化作白銀階在右邊執白拂而侍天帝釋化作紫金階在左邊執七寶蓋而侍諸天無數從佛下佛旣下三階俱沒於地餘有七級現後阿育王欲知其根際遣人掘看下至黃泉根猶不盡王益信敬卽於階上起精舍當中階作丈六立像精舍後立石柱高三十肘上作師子柱內四邊有佛像內外映徹淨若琉璃有外道論師與沙門諍此住處時沙門理屈於是共立誓言此處若是沙門住處者今當有靈驗作是言已柱頭師子乃大鳴吼見證於是外道懼怖心伏而退佛以受天食三月故身作天香不同世人卽便浴身後人於此處起浴室浴室猶在優鉢羅比丘尼初禮佛處今亦起塔佛在世時有翦髮爪作塔及過去三佛并釋迦文佛坐處經行處及作諸佛形像處盡有塔今悉在天帝釋梵人三從佛下處亦起塔此處僧及尼可有千人皆同衆食雜大小乘學住處一白耳龍與此衆僧作檀越令國內豐熟雨澤以時無諸災害使衆

僧得安。衆僧感其惠。故爲作龍舍。數置坐處。又爲龍設福食。供養衆僧。日日衆中別差三人。到龍舍中食。每至夏坐訖。龍輒化形作一小蛇。兩耳邊白。衆僧識之。銅盂盛酪。以龍置中。從上座至下座行之。似若問訊。遍便化去。年年一出。其國豐饒。人民熾盛。最樂無比。諸國人來。無不經理。供給所須。寺北五十由延。有一寺名火境。火境者惡鬼名也。佛本化是惡鬼。後人於此處起精舍。以精舍布施阿羅漢。以水灌手。水瀝滴地。其處故在。正復掃除。常現不滅。此處別有佛塔。善鬼神常掃灑。初不須人工。有邪見國王。言汝能如是者。我當多將兵衆住此。益積糞穢。汝復能除不。鬼神卽起大風吹之。令淨。此處有百枚小塔。人終日數之。不能得知。若至意欲知者。便一塔邊置一人。已復計數。人人或多或少。其不可得知。有一僧伽藍。可六七百僧。此中有辟支佛食處。泥洹地大如車輪。餘處生草。此處獨不生。乃曬衣地處。亦不生草。衣條著地。跡今故現在。法顯住龍精舍夏坐。坐訖。東南行七由延。到罽饒夷城。城接恆水。有二僧伽藍。盡小乘學。去城西六七里。恆水北岸。佛爲諸弟子說法處。傳云。說無常苦。說身如泡沫等。此處起塔。猶在。度恆水南行。三由延。到一林。名呵梨佛。於此中說法。經行坐處。盡起塔。從此東南行十由延。到沙祇大國。出沙祇城南門道東。佛本在此嚼楊枝。刺土中。卽生長七尺。不增不減。諸外道婆羅門。嫉妬。或斫或拔。遠棄之。其處續生如故。此中亦有四佛經行坐處。起塔故在。從此南行八由延。到拘薩羅國舍衛城。城內人民稀曠。都有二百餘家。卽波斯匿王所治城也。大愛道故精舍處。須達長者井壁。及鴛掘魔得道般泥洹。燒身處。後人起塔皆在此。城中諸外道婆羅門。生嫉妬心。欲毀壞之。天卽雷電霹靂。終不能得壞。出城南門千二百步。道西長者須達起精舍。精舍東向開門戶。兩廂有二石柱。左柱上作輪形。右柱上作牛形。池流清淨。林木

尙茂衆華異色蔚然可觀。卽所謂祇洹精舍也。佛上忉利天爲母說法九十日。波斯匿王思見佛。卽刻牛頭栴檀作佛像。置佛坐處。佛後還入精舍。像卽避出迎佛。佛言還坐。吾般泥洹後。可爲四部衆作法。式像卽還坐。此像最是衆像之始。後人所法者也。佛於是移住南邊小精舍。與像異處。相去二十步。祇洹精舍本有七層。諸國王人民競興供養。懸繪幡蓋。散華燒香。然燈續明。日日不絕。鼠銜燈炷。燒花幡蓋。遂及精舍。七重都盡。諸國王人民皆大悲惱。謂栴檀像已燒却。後四五日。開東小精舍戶。忽見本像。皆大歡喜。共治精舍。得作兩重。遠移像本處。法顯道整。初到祇洹精舍。念昔世尊住此二十五年。自傷生在邊夷。共諸同志遊歷諸國。而或有還者。或有無常者。今日乃見佛空處。愴然心悲。彼衆僧出問顯。道言汝從何國來。答云從漢地來。彼衆僧歎曰善哉。邊地之人。乃能求法至此。自相謂言我等諸師和尙相承已來。未見漢道人來到此也。精舍西北四里有榛。名曰得眼。本有五百盲人依精舍住。此佛爲說法。盡還得眼。盲人歡喜。刺杖著地。頭面作禮。杖遂生長。大世人重之。無敢伐者。遂成爲榛。是故以得眼爲名。祇洹衆僧中。食後多往彼榛中坐禪。祇洹精舍東北六七里。毗舍佉母作精舍。請佛及僧。此處故在祇洹精舍大援落有二門。一門東向。一門北向。此園卽須達長者布金錢買地處也。精舍當中央。佛住此處最久。說法度人。經行坐處。亦盡起塔。皆有名字。乃孫陀利殺身。謗佛處。出祇洹東門北行七十步道西。佛昔共九十六種外道論議。國王大臣居士人民皆雲集而聽。時外道女名旃遮摩那。起嫉妬心。及懷衣著腹前。似若妊身。於衆會中謗佛以非法。於是天帝釋卽化作白鼠。齧其腰帶。斷所懷衣墮地。地卽劈裂。生入地獄。及調達毒瓜欲害佛。生入地獄處。後人皆標識之。又於論議處起精舍。精舍高六丈許。裏有坐佛。其道東有外道天寺。

名曰影覆。與論議處精舍夾道相對。亦高六丈許。所以名影覆者。日在西時。世尊精舍影則映外道天寺。日在東時。外道天寺影則北映。終不得映佛精舍也。外道常遣人守其天寺。掃灑燒香。然燈供養。至明旦。其燈輒移在佛精舍中。婆羅門悲言。諸沙門取我燈。自供養佛。爲爾不止。婆羅門於是夜自伺候。見其所事天神。持燈繞佛精舍。三匝供養佛已。忽然不見。婆羅門乃知佛神大。卽捨家入道。傳云。近有此事。繞祇洹精舍。有九十八僧伽藍。盡有僧住處。唯一處空。此中國有九十六種外道。皆知今世各有徒衆。亦皆乞食。但不持鉢。亦復求福。於曠路側立福德舍。屋宇牀臥飲食。供給行路人。及出家人。來去客。但所期異耳。調達亦有衆在供養。過去三佛。唯不供養釋迦文佛。舍衛城東南四里。瑠璃王欲伐舍夷國。世尊當道側立。立處起塔。城西五十里到一邑。名都維。是迦葉佛本生處。父子相見處。般泥洹處。皆悉起塔。迦葉如來全身舍利。亦起大塔。從舍衛城東南行十二由延。到一邑。名那毗伽。是拘樓秦佛所生處。父子相見處。般泥洹處。亦有僧伽藍起塔。從此北行。減一由延。到一邑。是拘那含牟尼佛所生處。父子相見處。般泥洹處。亦皆起塔。從此東行。減一由延。到迦維羅衛城。中都無王民。甚如坵荒。只有衆僧民戶數十家而已。白淨王故宮處。作太子母形像。乃太子乘白象入母胎時。太子出城東門。見病人迴車還處。皆起塔。阿夷相太子處。與難陀等撲象搗射處。箭東南去三十里入地。令泉水出。後世人治作井。令人飲之。佛得道還見父王處。五百釋子出家。向優波離作禮地。六種震動處。佛爲諸天說法。四天王守四門。父王不得入處。佛在尼拘律樹下。東向坐。大愛道布施佛僧伽梨處。此樹猶在。瑠璃王殺釋種子。釋種子先盡得須陀洹立塔。今亦在城東北數里有王田。太子樹下觀耕者處。城東五十里。有王園。園名論民。夫人入池洗浴。出

池北岸二十步。舉手攀樹枝。東向生太子。太子墮地。行七步。二龍王浴太子身。浴處遂作井。及上洗浴池。今衆僧常取飲之。凡諸佛有四處常定。一者成道處。二者轉法輪處。三者說法論議伏外道處。四者上忉利天爲母說法來下處。餘則隨時示現焉。迦維羅衛國大空荒。人民稀疎。道路怖畏。白象師子。不可妄行。從佛生處。東行五由延。有國名藍莫。此國王得佛一分舍利。還歸起塔。卽名藍莫塔。塔邊有池。池中有龍。常守護此塔。晝夜供養。阿育王出世。欲破八塔。作八萬四千塔。破七塔已。次欲破此塔。龍便現身持阿育王入其宮中。觀諸供養具已。語王言。汝供若能勝。是便可壞之。持去。吾不與汝爭。阿育王知其供養具非世之有。於是便還。此中荒蕪無人。灑掃常有羣象。以鼻取水灑地。取雜華香而供養塔。諸國有道人來。欲禮拜塔。遇象大怖。依樹自翳。見象如法供養。道人大自悲感。此中無有僧伽藍。可供養此塔。乃令象灑掃。道人卽捨大戒。還作沙彌。自挽草木。平治處所。使得淨潔。勸化國王。作僧住處。已爲寺。今現有僧住。此事在近。自爾相承至今。恆以沙彌爲寺主。從此東行三由延。太子遣車匿白馬還處。亦起塔。從此東行四由延。到炭塔。亦有僧伽藍。復東行十二由延。到拘夷那竭城。城北雙樹間。希連河邊。世尊於此北首而般泥洹。及須跋最後得道處。以金棺供養。世尊七日處。金剛力士放金杵處。八王分舍利處。諸處皆起塔。有僧伽藍。今悉現在。其城中人民亦稀曠。止有衆僧民戶。從此東南行十二由延。到諸梨車。欲逐佛般泥洹處。而佛不聽。戀佛不肯去。佛化作大深壑。不得渡。佛與鉢作信。遣還其家。立石柱上。有銘題。自此東行五由延。到毗舍離國。毗舍離城北大林。重閣精舍。佛住處。及阿難半身塔。其城裏本菴婆羅女家。爲佛起塔。今故現在。城南三里道西。菴婆羅女以園施佛。作佛住處。佛將般泥洹。與諸弟子。出毗舍離城西門。迴身右。

轉顧看毗舍離城。告諸弟子。是吾最後所行處。後人於此處起塔。城西北三里。有塔名放弓仗。以名此者。恆水上流有一國王。王小夫人生一肉胎。大夫人妬之。言汝生不祥之徵。卽盛以木函。擲恆水中。不流有國。王遊觀見水上木函。開看見千小兒。端正殊特。王卽取養之。遂便長大。甚勇健。所往征伐。無不摧伏。次伐父王本國。王大愁憂。小夫人問王何故愁憂。王曰。彼國王有千子。勇健無比。欲來伐吾國。是以愁耳。小夫人言。王勿愁憂。但於城東作高樓。賊來時。置我樓上。則我能却之。王如其言。至賊到時。小夫人於樓上語賊言。汝是我子。何故作叛逆事。賊曰。汝是何人。云是我母。小夫人曰。汝等若不信者。盡仰向張口。小夫人卽以兩手搆兩乳。乳各作五百道。墮千子口中。賊知是我母。卽放弓仗。二父王於是思惟。皆得辟支佛。二辟支佛塔猶在。後世尊成道。告諸弟子。是吾昔時放弓仗處。後人得知。於此立塔。故以名焉。千小兒者。卽賢劫千佛是也。佛於放弓仗塔邊。告阿難言。我却後三月。當般泥洹。魔王嬈固阿難。使不得請佛住世。從此東行三四里。有塔。佛般泥洹後百年。有毗舍離比邱。錯行戒律十事。證言佛說如是。爾時諸羅漢及持戒律比邱。凡夫者。有七百僧。更檢校律藏。後人於此處起塔。今亦在。從此東行四由延。到五河合口。阿難從摩竭國向毗舍離。欲般涅槃。諸天告阿闍世王。卽自嚴駕。將士衆。追到河上。毗舍離諸梨車。聞阿難來。亦復來迎。俱到河上。阿難思惟。前則阿闍世王。致恨。還則梨車。復怨。則於河中央。入火光三昧。燒身而般泥洹。分身作二分。一分在一岸邊。於是二王各得半身舍利。還歸起塔。度河南下一由延。到摩竭提國。巴連弗邑。巴連弗邑。是阿育王所治。城中王宮殿。皆使鬼神作。累石起牆闕。雕文刻鏤。非世所造。今故現在。阿育王弟得羅漢道。常住耆闍崛山。志樂閑靜。王敬心請於家供養。以樂山靜。不肯受請。王語弟言。但

受我請當爲汝於城裏作山王。乃具飲食召諸鬼神而告之曰。明日悉受我請。無坐席各自費。來明日。諸大鬼神各持大石來。辟方四五步。坐訖。即使鬼神累作大石山。又於山底以五大方石作石室。可長三丈。廣二丈。高丈餘。有一大乘婆羅門子。名羅汰私婆。迷住此城裏。爽悟多智。事無不達。以清淨自居。國王宗敬師事。若往問訊。不敢並坐。王設以愛敬心執手。執手已。婆羅門輒自灌洗。年可五十餘。舉國瞻仰。賴此一人。宏宣佛法。外道不能得加陵。衆僧於阿育王塔邊造摩訶衍僧伽藍。甚嚴麗。亦有小乘寺。都合六七百僧衆。威儀庠序可觀。四方高德沙門及學問人。欲求義理。皆詣此寺。婆羅門子師。亦名文殊師利。國內大德沙門諸大乘比丘。皆宗仰焉。亦住此僧伽藍。凡諸中國。唯此國城邑爲大。民人富盛。競行仁義。年年常以建卯月八日行像。作四輪車。縛竹作五層。有承檣。檣高二丈餘許。其狀如塔。以白氎纏上。然後彩畫。作諸天形像。以金銀琉璃莊校。其上懸繒。繒蓋四邊作龕。皆有坐佛。菩薩立侍。可有二十車。車車莊嚴各異。當此日。境內道俗皆集。作倡伎樂。華香供養。婆羅門子來請佛。佛次第入城。入城內再宿。通夜然燈。伎樂供養。國國皆爾。其國長者居士。各於城中立福德醫藥舍。凡國中貧窮孤獨殘跛一切病人。皆詣此舍。種種供給。醫師看病。隨宜飲食及湯藥。皆令得安。差者自去。阿育王壞七塔。作八萬四千塔。最初所作大塔。在城南三里餘。此塔前有佛腳跡。起精舍。戶北向塔。塔南有一石柱。圍丈四五。高三丈餘。上有銘題云。阿育王以閻浮提布。施四方僧。還以錢贖。如是三反。塔北三四百步。阿育王本於此作泥犂城。中央有石柱。亦高三丈餘。上有師子柱。上有銘記。作泥犂城。因緣及年數。日月從此東南行九由延。至一小孤石。山山頭有石室。石室南向。佛坐其中。天帝釋將天樂般遮。彈琴樂佛處。帝釋以四十二事問佛。一一以指

畫石畫跡故在。此中亦有僧伽藍。從此西南行一由延。到那羅聚落。是舍利弗本生村。舍利弗還於此村中般泥洹。卽此處起塔。今亦現在。從此西行一由延。到王舍新城。新城者是阿闍世王所造。中有二僧伽藍。出城西門三百步。阿闍世王得佛一分舍利起塔。高大嚴麗。出城南四里。南向入谷。至五山裏。五山周圍狀若城郭。卽是莽沙王舊城。城東西可五六里。南北七八里。舍利弗目連初見頽鞞處。尼隸子作火坑。毒飯請佛處。阿闍世王酒飲黑象欲害佛處。城東北角曲中耆舊於菴婆羅園中起精舍。請佛及千二百五十弟子供養處。今故在其城中空荒無人住。入谷搏山東南上十五里。到耆闍崛山。未至頭三里。有石窟南向。佛本於此坐禪。西北三十步。復有一石窟。阿難於中坐禪。天魔波旬化作鵞鷲住窟前。恐阿難佛以神足力隔石舒手摩阿難肩。怖卽得止。鳥跡手孔今悉存。故曰鵞鷲窟。山窟前有四佛坐處。又諸羅漢各各有石窟坐禪處。動有數百佛。在石室前東西經行。調達於山北嶮巖間。橫擲石傷佛足指處。石猶在。佛說法堂已毀壞。止有磚壁基在其山峯秀端嚴。是五山中最。高法顯於新城中買香華油燈。倩二舊比丘送法顯上耆闍崛山。華香供養。然燈續明。慨然悲傷。收淚而言。佛昔於此住。說首楞嚴法。顯生不值佛。但見遺跡處所而已。卽於石窟前誦首楞嚴。停止一宿。還向新城。出舊城北行三百餘步。道西迦蘭陀竹園精舍。今現在。衆僧掃灑精舍北二三里。有屍摩捺那。屍摩捺那者。漢言棄死人墓田。搏南山西行三百步。有一石室。名賓波羅窟。佛食後常於此坐禪。又西行五六里。山北陰中有一石室。名車帝。佛泥洹後。五百阿羅漢結集經處。出經時鋪三空座。莊嚴校飭。舍利弗在左。目連在右。五百數中少一阿羅漢。大迦葉爲上座。時阿難在門外不得入。其處起塔。今亦在。搏山亦有諸羅漢坐禪石窟甚多。出舊城北東下三里。

有調達石窟。離此五十步。有大方黑石。昔有比丘。在上經行。思惟是身無常。苦空。得不淨觀。厭患是身。卽捉刀欲自殺。復念世尊制戒。不得自殺。又念雖爾。我今但欲殺三毒賊。便以刀自刎。始傷。再得須陀洹。旣半得阿那含。斷已成阿羅漢。果般泥洹。從此西行四由延。到伽耶城。城內亦空荒。復南行二十里。到菩薩本苦行六年處。處有林木。從此西行三里。到佛入水洗浴。天按樹枝。得攀出池處。又北行二里。得彌家女奉佛乳糜處。從此北行二里。佛於一大樹下石上。東向坐食糜。樹石今悉在石可廣長六尺。高二尺許。中國寒暑均調。樹木或數千歲。乃至萬歲。從此東北行半由延。到一石窟。菩薩入中西向。結跏趺坐。心念若我成道。當有神驗。石壁上卽有佛影。現長三尺許。今猶明亮。時天地大動。諸天在空中白言。此非過去當來諸佛成道處。去此西南行減半由延。貝多樹下。是過去當來諸佛成道處。諸天說是語已。卽便在前唱導。導引而去。菩薩起行。離樹三十步。天授吉祥草。菩薩受之。復行十五步。五百青雀飛來。繞菩薩三匝而去。菩薩前到貝多樹下。敷吉祥草。東向而坐。時魔王遣三玉女。從北來試。魔王自從南來試。菩薩以足指按地。魔兵退散。三女變老。自上苦行六年處。及此諸處。後人皆於中起塔立像。今皆在。佛成道已七日。觀樹受解脫樂處。佛於貝多樹下。東西經行七日處。諸天化作七寶屋。供養佛七日處。文鱗盲龍七日繞佛處。佛於尼拘律樹下方石上。東向坐。梵天來請佛處。四天王奉鉢處。五百賈客授妙蜜處。度迦葉兄弟師徒千人處。此諸處亦起塔。佛得道處。有三僧伽藍。皆有僧住。衆僧民戶。供給饒足。無所乏少。戒律嚴峻。威儀坐起。入衆之法。佛在世時。聖衆所行。以至于今。佛泥洹已來。四大塔處。相承不絕。四大塔者。佛生處。得道處。轉法輪處。般泥洹處。阿育王昔作小兒時。當道戲。遇釋迦佛行乞食。小兒歡喜。卽以一掬土施佛。

持還泥經行地。因此果報。作鐵輪王。王閻浮提。乘鐵輪案行閻浮提。見鐵圍兩山間地獄治罪人。卽問羣臣。此是何等。答言是鬼王閻羅治罪人。王自念言鬼王尙能作地獄治罪人。我是人主。何不作地獄治罪人耶。卽問臣等。誰能爲我作地獄主治罪人者。臣答言。唯有極惡人能作耳。王卽遣臣遍求惡人。見泄水邊有一長壯黑色髮黃眼青。以脚鈎兼魚口。呼禽獸禽獸來。便射殺無得脫者。得此人。已將來與王。王蜜勅之。汝作四方高墻。內殖種種華果。并好谷池。莊嚴校飾。令人渴仰。牢作門戶。有人入者。輒捉種種治罪。莫使得出。設使我入。亦治罪莫放。今拜汝作地獄主。有比邱次第乞食。入其門。獄卒見之。便欲治罪。比邱惶怖。求請須臾。聽我中食。俄頃得有人入。獄卒內置確臼。中擣之。赤沫出。比邱見已。思惟此身無常。苦空如泡如沫。卽得阿羅漢。旣而獄卒捉內鑊湯中。比邱心顏欣悅。火滅湯冷。中生蓮華。比邱坐上。獄卒卽往。白王獄中奇怪。願王往看。王言我前有要。今不敢往。獄卒言此非小事。王宜疾往。更改先要。王卽隨入。比邱爲說法。王得信解。卽壞地獄。悔前所作衆惡。由是信重三寶。常至貝多樹下。悔過自責。受八齋。王夫人問王常遊何處。羣臣答言。恆在貝多樹下。夫人伺王不在時。遣人伐其樹倒。王來見之。迷悶躡地。諸臣以水灑面。良久乃蘇。王卽以埽累四邊。以百嬰午乳灌樹根身。四布地。作是誓。言若樹不生。我終不起。誓已。樹便卽根上而生。以至于今。今高減十丈。從此南三里。行到一山。名雞足。大迦葉今在此山中。劈山下入處。不容人下。入極遠。有旁孔。迦葉全身在此中住。孔外有迦葉本洗手土。彼方人若頭痛者。以此土塗之。卽差。此山中卽日。故有諸羅漢住。彼方諸國道人。年年往供養迦葉。心濃至者。夜卽有羅漢來共言論。釋其疑已。忽然不現。此山榛木茂盛。又多師子虎狼。不可妄行。法顯還向巴連弗邑。順恆水西下。十由延。

得一精舍名曠野。佛所住處。今現有僧。復順恆水西行十二由延。到迦尸國波羅捺城。城東北十里許。得仙人鹿野苑精舍。此苑本有辟支佛住。常有野鹿栖宿。世尊將成道。諸天於空中唱言。白淨王子出家學道。却後七日。當成佛。辟支佛聞已。卽取泥洹。故名此處爲仙人鹿野苑。世尊成道已。後人於此處起精舍。佛欲度拘麟等五人。五人相謂言。此瞿曇沙門。本六年苦行。日食一麻一米。尙不得道。况入人間。恣身口意。何道之有。今日來者。慎勿與語。佛到。五人皆起作禮。處復北行六十步。佛於此東向坐。始轉法輪。度拘麟等五人。處其北二十步。佛爲彌勒授記處。其南五十步。翳羅鉢龍問佛。我何時當得免此龍身。此處皆起塔。見在中。有二僧伽藍。悉有僧住。自鹿野苑精舍西北行十三由延。有國名拘睢彌。其精舍名瞿師羅園。佛昔住處。今故有衆僧。多小乘學。從東行八由延。佛本於此度惡鬼處。亦嘗在此住。經行坐處。皆起塔。亦有僧伽藍。可百餘僧。從此南行二百由延。有國名達嚩。是過去迦葉佛僧伽藍。穿大石山作之。凡有五重。最下重作象形。有五百間石室。第二層作師子形。有四百間。第三層作馬形。有三百間。第四層作牛形。有二百間。第五層作鵠形。有百間。最上有泉水。循石室前繞房而流。周圍迴曲。如是乃至下重。順房流。從戶而出。諸層室中。處處穿石作窗牖。通明室中。朗然都無幽暗。其室四角。頭穿石作梯磴。上處。今人形小緣梯上。正得至。昔人一脚所躡處。因名此寺爲波羅越。波羅越者。天竺名鵠也。其寺中常有羅漢住。此土邱荒。無人民居。去山極遠。方有村。皆是邪見。不識佛法。沙門婆羅門及諸異學。彼國人民。常見人飛來入此寺。於時諸國道人欲來禮此寺者。彼村人則言。汝何以不飛耶。我見此間道人皆飛。道人方便答言。翅未成耳。達嚩國嶮。道路艱難。而知處欲往者。要當賣錢貨。施彼國王。王然後遣人送展轉。相付示其逕路。

法顯竟不得往。承彼土人言。故說之耳。從波羅捺國東行。還到巴連弗邑。法顯本求戒律。而北天竺諸國。皆師師口傳。無本可寫。是以遠步。乃至中天竺。於此摩訶衍僧伽藍。得一部律。是摩訶僧祇衆律。佛在世時。最初大衆所行也。於祇洹精舍。傳其本。自餘十八部。各有師資。大歸不異。於小小不同。或用開塞。但此最是廣說。備悉者。復得一部抄律。可七千偈。是薩婆多衆律。卽此秦地衆僧所行者也。亦皆師師口相傳授。不書之於文字。復於此衆中。得雜阿毗曇心。可六千偈。又得一部經。二千五百偈。又得一卷方等般泥洹經。可五千偈。又得摩訶僧祇阿毗曇。故法顯住此三年。學梵書梵語。寫律道。整旣到中國。見沙門法。則衆僧威儀。觸事可觀。乃追歎秦土邊地。衆僧戒律殘缺。誓言自今已去。至得佛願。不生邊地。故遂停不歸。法顯本心。欲令戒律流通漢地。於是獨還順恆水。東下十八由延。其南岸有瞻波大國。佛清舍經行處。及四佛坐處。悉起塔。現有僧住。從此東行。近五十由延。到多摩梨帝國。卽是海口。其國有二十四僧伽藍。盡有僧住。佛法亦興。法顯住此二年。寫經及畫像。於是載商人大舶。汎海西南行。得冬初信風。晝夜十四日。到師子國。彼國人云。相去可七百由延。其國在大洲上。東西五十由延。南北三十由延。左右小洲。乃有百數。其間相去。或十里。或二十里。或二百里。皆統屬大洲。多出珍寶珠璣。有出摩尼珠地方。可十里。王使人守護。若有採者。十分取三。其國本無人民。正有鬼神及龍居之。諸國商人共市易。市易時。鬼神不自現身。但出寶物。題其價直。商人則依價直取物。因商人來往。故諸國人聞其土樂。悉亦復來。於是遂成大國。其國和適。無冬夏之異。草木常茂。田種隨人。無有時節。佛至其國。欲化惡龍。以神足力。一足躡王城北。一足躡山頂。兩跡相去十五由延。於王城北跡上。起大塔。高四十丈。金銀莊校。衆寶合成。塔邊復起一僧。

伽藍名無畏山。有五千僧。起一佛殿。金銀刻鏤。悉以衆寶。中有一青王像。高二丈許。通身七寶炎光。威相嚴顯。非言所載。右掌中有一無價寶珠。法顯去漢地積年。所與交接。悉異域人。山川草木。舉目無舊。又同行分析。或留或亡。顧影唯己。心常懷悲。忽於此玉像邊。見商人以晉地一白絹扇供養。不覺悽然。淚下滿目。其國前王遣使中國。取貝多樹子於佛殿旁種之。高可二十丈。其樹東南傾。王恐倒。故以八九圍柱。拄樹樹當拄處。心生。遂穿柱而下。入地成根。大可四圍許。柱雖中裂。猶裹在其外人。亦不去。樹下起精舍。中有坐像。道俗敬仰。無倦。城中又起佛齒精舍。皆七寶作。王淨修梵行。城內人信敬之情。亦篤。其國立治已來。無有饑荒喪亂。衆僧庫藏。多有珍寶。無價摩尼。其王入僧庫遊觀。見摩尼珠。卽生貪心。欲奪取之。三日乃悟。卽詣僧中稽首悔前罪。心告白僧。言願僧立制。自今已後。忽聽王入其庫看。比邱滿四十臘。然後得入。其城中多居士長者。薩薄商人。屋宇嚴麗。巷陌平整。四衢道頭。皆作說法堂。月八日。十四日。十五日。鋪施高座。道俗四衆。皆集聽法。其國人云。都可五六萬僧。悉有衆食。王別於城內。供五六千人。衆食須者。則持鉢往取。隨器所容。皆滿而還。佛齒常以三月中出之。未出十日。王莊校大象。使一辯說人著王衣服。騎象上擊鼓。喝言菩薩。從三阿僧祇劫苦行。不惜身命。以國妻子及挑眼。與人割肉。買鴿。截頭布施。投身餓虎。不慙髓腦。如是種種苦行。爲衆生故成佛。在世四十九年。說法教化。令不安者安。不度者度。衆生緣盡。乃般泥洹。泥洹已來一千四百九十七年。世間眼滅。衆生長悲。却後十日。佛齒當出。至無畏山精舍。國內道俗欲植福者。各各平治道路。嚴飭巷陌。辦衆華香。供養之具。如是唱已。王便夾道兩邊。作菩薩五百身。已來種種變現。或作須人。擎或作睽變。或作象王。或作鹿馬。如是形像。皆彩畫莊校。狀若生人。然後佛

齒乃出。中道而行。隨路供養。到無畏精舍佛堂上。道俗雲集。燒香然燈。種種法事。晝夜不息。滿九十日。乃還城內。精舍城內。精舍至齊。日則開門戶。禮敬如法。無畏精舍東四十里。有一山。山中有精舍。名跋提。可有二千僧。僧中有一大德沙門。名達摩瞿諦。其國人民。皆共宗仰。住一石室中。四十許年。常行慈心。能感地鼠。使同止一室。而不相害。城南七里。有一精舍。名摩訶毗訶羅。有三千僧住。有一高德沙門。戒行清潔。國人咸疑是羅漢。臨終之時。王來省視。依法集僧。而問比丘。得道耶。其便以實答言。是羅漢。既終。王卽案經律。以羅漢法葬之。於精舍東四五里。積好大薪。縱廣可三丈餘。高亦爾。近上著梅檀沈水諸香木。四邊作階。上持淨好白麩。周而蒙積。上作大舉牀。似此間轆車。但無龍魚耳。當闍維時。王及國人。四衆咸集。以華香供養。從舉至墓所。王自華香供養。供養訖。擧著積上。蘇油遍灌。然後燒之。火然之時。人人敬心。各脫上服。及羽儀傘蓋。遙擲火中。以助闍維。闍維已。卽檢取骨。卽以起塔。法顯至。不及其生存。唯見葬時。王篤信佛法。欲爲衆僧作新精舍。先設大會。飯食僧供養已。乃選好土。牛一雙。金銀寶物。莊校角上。作好金犂。王自耕頃四邊。然後割給民戶田宅。書以鐵券。自是已後。代代相承。無敢廢易。法顯在此國。聞天竺道人於高座上誦經云。佛鉢本在毗舍離。今在健陀衛。竟若干百年。法顯開誦之時有定歲數。但今忘耳。當復至西月氏國。若干百年。當至于闍國。住若干百年。當至屈茨國。若干百年。當復來到漢地。住若干百年。當復至師子國。若干百年。當還中天竺。到中天竺。當上兜術天。彌勒菩薩見而歎曰。釋迦文佛鉢至。卽共諸天華香供養。七日。七日已。還闍浮提。海龍王持入龍宮。至彌勒將成道時。鉢還分爲四。復本頻那山上。彌勒成道已。四天王當復應念佛。如先佛法。賢劫千佛共用此鉢。鉢去已。佛法漸滅。佛法滅後。人壽轉短。乃至五歲十歲之

時粳米酥油皆悉化滅。人民極惡。捉木則變成刀杖。其相傷割殺。其中有福者。逃避入山。惡人相殺盡已。還復來出。共相謂言。昔人壽極長。但爲惡甚。作諸非法。故我等壽命遂爾短促。乃至十歲。我今共行諸善。起慈悲心。修行仁義。如是各行信義。展轉壽倍。乃至八萬歲。彌勒出世。初轉法輪時。先度釋迦。遺法弟子。出家人。及受三歸五戒齋法。供養三寶者。第二第三次度有緣者。法顯爾時欲寫此經。其人云。此無經本。我止口誦耳。法顯住此國二年。更求得彌沙塞律藏本。得長阿含雜阿含。復得一部雜藏。此悉漢土所無者。得此梵本已。卽載商人大船上。可有二百餘人。後係一小船。海行艱險。以備大船毀壞。得好信風。東下。二日。便值大風。船漏水入。商人欲趣小船。小船上人恐人來多。卽斫絙斷。商人大怖。命在須臾。恐船水漏。卽取羸財貨。擲著水中。法顯亦以軍持及澡灌并餘物。棄擲海中。但恐商人擲去。經像唯一。心念觀世音。及歸命漢地衆僧。我遠行求法。願威神歸流。得到所止。如是大風晝夜十三日。到一島邊。潮退之後。見船漏處。卽補塞之。於是復前海中。多有抄賊。遇輒無全。大海瀾漫無邊。不識東西。唯望日月星宿而進。若陰雨時。爲逐風去。亦無准。當夜闇時。但見大浪相搏。晃然火色。氤氳水性怪異之屬。商人荒遽。不知那向。海深無底。又無下石住處。至天明已。乃知東西。還復望正而進。若值伏石。則無活路。如是九十日許。乃到一國。名耶婆提。其國外道婆羅門興盛。佛法不足言。停此國五月。日復隨他商人大船上。亦二百許人。賣五十日糧。以四月十六日發。法顯於船上安居。東北行趣廣州。一月餘日。夜鼓二時。遇黑風暴雨。商人賈客皆悉惶怖。法顯爾時亦一心念觀世音。及漢地衆僧。蒙威神佑。得至天曉。曉已。諸婆羅門議言。坐載此沙門。使我不利。遭此大苦。當下比邱置海島邊。不可爲一人。令我等危。法顯本檀越言。汝若下此比邱。亦

并下我。不爾便當殺我。汝其下此沙門。吾到漢地。當向國王言汝也。漢地王亦敬信佛法。重比邱僧。諸商人躊躇不敢便下。於時天多連陰。海師相望僻誤。遂經七十餘日。糧食水漿欲盡。取海鹹水作食。分好水。人可得二升。遂便欲盡。商人議言。常行時正可五十日。便到廣州。爾今已過期多日。將無僻耶。即便西北行求岸。晝夜十二日。長廣郡界。牢山南岸。便得好水菜。但經涉險難。憂懼積日。忽得至此岸。見藜藿菜。依然知是漢地。然不見人民及行跡。未知是何許。或言未至廣州。或言已過。莫知所定。即乘小船入浦。覓人欲問其處。得兩獵人。即將歸。令法顯譯語問之。法顯先安慰之。徐問汝是何人。答言我是佛弟子。又問汝入山何所求。其便詭言。明當七月十五日。欲取挑臘佛。又問此是何國。答言此青州長廣郡界。統屬劉家。聞已商人歡喜。即乞其財物。遣人往長廣。太守李嶷敬信佛法。聞有沙門持經像乘船汎海而至。即將人從至海邊。迎接經像。歸至郡治。商人於是還向揚州。劉法顯請法顯一冬一夏。夏坐訖。法顯遠離諸師。久欲趣長安。但所營事重。遂便南下向都。就諸師出經律。法顯發長安六年。到中國。停六年。還三年。達青州。凡所遊歷。滅三十國。沙河已西。迄于天竺。衆僧威儀法化之美。不可詳說。竊惟諸師未得備聞。是以不願微命。浮海而還。艱難具更。幸蒙三尊威靈。危而得濟。故竹帛疏所經歷。欲令賢者同其聞見。是歲甲寅。晉義熙十二年。歲在壽星。夏安居末。迎法顯道人。既至。留共冬齋。因講集之際。重問遊歷。其人恭順。言輒依實。由是先所略者。勸令詳載。顯復具敘始末。自云。願尋所經。不覺心動汗流。所以乘危履險。不惜此形者。蓋是志有所存。專其愚直。故投命於不必全之地。以達萬一之冀。於是感歎斯人。以爲古今罕有。自大教東流。未有忘身求法如顯之比。然後知誠之所感。無窮否而不通。志之所獎。無功業而不成。

成夫功業者豈不由忘夫所重。重夫所忘者哉。

書記所載竺國取經。惟藏本顯。樊兩法師傳。及洛陽伽藍記。宋雲惠生事稱佳耳。然伽藍記雖翼翼。婉秀。而三藏傳極爲詳縟。要之不若佛國記。元致簡盡。不失晉人軌度。第所游歷微有不同。如顯法師由燉煌而西。從師子國汎海還。樊法師由涼州出玉門。從于闐還。宋雲由赤領至吐谷潭。尋本路而還。此釋迦方志所謂其道衆多。未可盡言者也。至若沙河葱嶺。懸度雪山。則共蹠齊攀矣。更按呂氏筆記云。水經注引佛國記。恆水東南流。逕拘夷那竭城。城北雙樹間云。今檢本記無恆水東南流句。當是傳寫脫落。善長定亦有據也。余自束髮便尊慈旨。坐以塵毒所牽。雖生平師友。不越河山。動自乖遠。視投身逝景。探道幽遐者。得無爲冥識情軀。發一悲涕。繡水沈士龍跋。

此書舊名法顯傳。據宋僧跋語。當名佛國記。隋志佛國記一卷。自在地理部。跋語定不足憑。但法顯傳原有兩種。其一種二卷者已亡。其一種止一卷。則今書是也。傳尾有晉人記云。先所略者。勸令詳載。顯復具敘始末。應是一卷者。後出詳備二卷者。遂廢不行耳。梁釋慧皎云。顯游履諸國。別有大傳。此書正當名法顯大傳。以別之。至于記中所載。亦有不可不爲表辯者。如云宏始二年。是姚興紀年。乃晉安帝隆安四年也。曰乾歸國。是乞伏乾歸所都宛川也。曰張掖王。是涼王段業也。曰燉煌太守。李浩。卽涼武昭王李暹。按暹於是年三月受段業燉煌之命。法顯於張掖夏坐後。始到燉煌。乃知浩卽暹無疑。蓋以音同誤書之也。第云耨檀國。則禿髮利鹿孤始於是年僭號。後二年利鹿孤死。耨檀乃嗣位。不應便稱耨檀。豈後來追憶之誤邪。又若同行沙門。長安則有慧景。道整。慧應。慧嵬。張掖則

有智嚴、慧簡、僧紹、寶雲、僧景。凡九人。至偽夷則智嚴、慧簡、慧崑。便返向高昌。至于闐王新寺。則僧紹別往罽賓。至弗樓沙。又有慧達與寶雲、僧景。還歸秦土。而慧景遂於佛鉢寺無常。則所云顯等三人。南度小雪山者。是道整與慧應也。何得復云慧景不堪復進。檢蕭梁高僧傳亦云慧景。此慧景當作慧應。將由南朝時便誤寫矣。其後道整竟留天竺。惟慧達一人不在九人之列。豈從他道相從者乎。武原胡震亨跋。

王雲五主編
萬有文庫
第一二集簡編五百種

佛 國 記

中華民國二十六年三月初版
中華民國二十八年九月簡編印行

撰 者 釋 法 顯

發 行 人 王 雲 五
長沙南正路

印 刷 所 商 務 印 書 館

發 行 所 商 務 印 書 館
各 埠

(本書校對者童振福)

222098

24945

T7

釋法顯撰
佛國記

登記號數 24945

類 碼 222098 T7

卷 數

備 註

注 意

- 1 借閱圖書以二星期為限
- 2 請勿圈點、評註、污損、折角
- 3 設有缺頁情事時請即通知出納員

臺灣省立臺北圖書館

國立中央圖書館台灣分館

3 1111 003819214