

大慈恩寺三藏法師傳

卷四

右四

四百六十五

51277

佛日地履
 山城州天安寺法金剛院置
 藏輪帶轉
 京新銀昌
 光緒九年丙午二月日重脩

天
安
寺

大慈恩寺三藏法師傳卷第四

右

沙門 惠立本

釋

彦悰

箋

起瞻波國終迦摩縷波國王請

自此順琬伽河南岸東行三百餘里至瞻波

國中印度境伽藍十所僧徒三百餘人習小乘教

城壘甃高數丈基隍深闊極為崇固昔者

初人皆穴處後有天女下降人中遊琬伽

浴水靈觸身生四子分王瞻部洲別壘界築

間邑此則一子之都國南界數十由旬有大

山林幽茂連綿二百餘里其間多有野象數

百為群故伊爛拏瞻波二國象軍最多每於

此林令象師調捕充國乘用又豐豨兕黑豹

人無敢行相傳云先佛未出之時有一放牛
人牧數百頭牛驅至林中有一牛離羣獨去
常失不知所在至暮欲歸還到群內而光色
殊悅嗚吼異常諸牛咸畏無敢處其前者如
是多日牧牛人恠其所以私候目之須臾還
去遂逐觀之見牛入一石孔人亦隨入可行
四五里豁然大明林野光華多異花果爛然
溢目並非俗內所有見牛於一處食草草色
香潤亦人間所無其人見諸果樹黃赤如金
香而且大乃摘取一顆心雖貪愛仍懼不敢
食少時牛出人亦隨歸至石孔未出之間有
一惡鬼奪其果留牧牛人以此問一大醫并

說果狀醫言不可即食宜方便將一出來後日
復隨牛入還摘一顆懷欲將歸鬼復遮奪其
人以果內於口中鬼復撮其喉人即咽之果
既入腹身遂洪大頭雖得出身猶在孔竟不
得歸後家人尋訪見其形變無不驚懼然尚
能語說其所由家人歸還多命手力欲共出
之竟無移動國王聞之自觀慮為後患遣人
掘挽亦不能動年月既久漸變為石猶有人
狀後更有王知其為仙果所變謂侍臣曰彼
既因藥身變即身是藥觀雖是石其體終是
神靈宜遣人將鎚鑿斷取少許將來臣奉王命
與工匠往盡力鑿鑿凡經一旬不得一片今

猶現在自此東行四百餘里至羯末唄祇羅

國中印度境尋禮聖跡伽藍六七所僧徒三百餘

人自此東度殞伽河行六百餘里至奔那伐

彈那國南印度境尋禮聖跡伽藍二十餘所僧三

千餘人大小乘兼學城西二十餘里有跋姑

娑伽藍臺閣壯峻僧徒七百人其側有宰堵

波無憂王所建昔如來在此三月說法處數

放光明又有四佛經行之跡傍有精舍中有

觀自在菩薩像至誠祈請無願不遂自此東

南行九百餘里至羯羅拏蘇伐刺那國東印度境

伽藍十餘所僧徒三百餘人學小乘正量部

法別有三伽藍不食乳酪此承提婆達多遺

教也大城側有給多末知僧伽藍唐言赤泥即往

昔此國未有佛法時南印度沙門客遊此國

降挫鏢腹外道邪論已國王爲立其側又有

宰堵波無憂王所建是佛昔於此七日說法

處從此東南出至三摩怛吒國東印度境濱近大

海氣序和暢伽藍二十餘所僧徒三千餘人

習上座部義天祠外道其徒亦衆去城不遠

有宰堵波無憂王所建昔佛爲諸人天於此

七日說法處去此不遠又有伽藍中有青玉佛

像高八尺相好端嚴常有自然妙香芬馨滿

院五色光瑞氣往往屬天凡預見聞無不深

發道意從此東北海濱山谷間有室利差怛

羅國次東南海隅有摩浪迦國次東有墮羅

鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶

瞻波國此云林也次西有閻摩羅洲國凡此六

國山海深遠雖不入其境而風俗可知自此

三摩怛吒國西行九百餘里至耽摩栗底國

東印居近海隅伽藍十餘所僧衆千餘人城

側有窰堵波高二百餘尺無憂王所建傍有

過去四佛經行遺跡是時聞海中有僧伽羅

國此去執師子也有明上座部三藏及解瑜伽論者

涉海路七百由旬方可達彼未去間逢南印

度僧相勸去往師子國者不須水路海中多

有惡風藥叉濤波之難可從南印度東南角

水路三日行即到雖復跋履山川然用為安隱

并得觀烏茶等諸國聖跡法師即西南向烏

茶國東印伽藍百餘所僧徒万餘人學大乘

法亦有天祠外道邪正雜居宰堵波十餘所

皆無憂王所建靈相間起國東南境臨大海

有折利怛羅城唐言發行即入海商人及遠方客

旅往來停止之路南去僧伽羅國二万餘里

每夜淨無雲之時遙望見彼佛牙宰堵波上

寶珠光明罔然狀似空中星燭自此西南大

林中行一千二百餘里至恭御陀國東印從

此西南行大荒林一千四五百里至羯餒力贈

反伽國南印伽藍十餘所僧五百餘人學上

座部法往昔人極殷稠爲擾觸一五通仙人
仙人瞋忿以惡呪殘害國人少長俱死後餘
處稍漸遷居猶未充實自此西北行一千八
百餘里至南憍薩羅國中印度境王刹帝利也崇
敬佛法愛尚學藝伽藍百所僧徒万人天祠
外道頗亦殷雜城南不遠有故伽藍傍有窰

堵波無憂王所立昔者如來於此處現大神

變降挫外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國

王号娑多婆訶

唐言引正

珍敬龍猛供衛甚厚時

提婆菩薩自執師子國來求論難造門請通

門司爲白龍猛素知其名遂滿鉢盛水令弟

子持出示之提婆見水默而投針弟子將還

龍猛見已深加喜歎曰水之澄滿以方我德
彼來投針遂窮其底若斯人者可與論玄議
道囑以傳燈即令引入坐訖發言往復彼此
俱歡猶魚水相得龍猛曰吾衰邁矣朗耀慧
日其在子乎提婆避席禮龍猛足曰某雖不
敏敢承慈誨其國有婆羅門善解因明法師
就停月餘日讀集量論從此南大林中東南
行九百餘里至案達羅國南印境城側有大伽
藍雕構宏壯尊容麗肅前有石窣堵波高數
百尺阿折羅唐言所行阿羅漢所造羅漢伽藍西
南二十餘里有孤山上有石窣堵波是陳那
唐言授也菩薩於此作因明論處從此南行千餘

里至馱那羯磔迦國

南印度境

城東據山有弗婆

勢羅

唐言東山

僧伽藍城西據山有阿伐羅勢羅

唐言西山僧伽藍此國先王爲佛建立窮大夏之

規式盡林泉之秀麗天神保護賢聖遊居佛

涅槃千年之內每有千凡夫僧同來安居竟

安居已皆證羅漢陵虛而去千年之後凡聖

同居自百餘年來山神易質擾惱行人皆生

怖懼無復敢往由是今悉空荒寂無僧侶城

南不遠有一大石山是婆毗吠迦

唐言清辯論師

住阿素洛宮待慈氏菩薩成佛擬決疑處法

師在其國逢二僧一名蘇部底二名蘇利耶

善解大衆部三藏法師因就停數月學大衆

部根本阿毗達磨等論彼亦依法師學大乘

諸論遂結志同行巡禮聖跡自此南行千餘

里至珠利耶國南印城東南有窣堵波無憂

王所建是佛昔於此地現大神通摧伏外道

說法度人天處城西有故伽藍是提婆菩薩

與此寺喞怛羅唐言上也阿羅漢論議至第七轉

已去羅漢無答乃竊運神通往觀史多宮問

慈氏菩薩菩薩為釋因告言彼提婆者植功

曩久當於賢劫成等正覺汝勿輕也既還復

解前難提婆曰此慈氏菩薩義非仁者自智

所得也羅漢慙服避席禮謝之處從此南經

大林行一千五百里至達羅毗荼國南印

國大都城号建志補羅建志城即達磨波羅

唐言護法菩薩本生之處菩薩此國大臣之子少

而爽慧弱冠之後王愛其才欲妻以公主菩

薩久修離欲無心愛染將成之夕特起憂煩

乃於佛像前請祈加護願脫茲難而志誠所

感有大神王攜負而出送離此城數百里置

一山寺佛堂中僧徒來見謂之爲盜菩薩自

陳由委聞者驚嗟無不重其高志因即出家

尔後專精正法遂能究通諸部關於著述乃

造聲明雜論二万五千頌又釋廣百論唯識

論及因明數十部並盛宣行其茂德高才別

自有傳建志城即印度南海之口向僧伽羅

國水路三日行到末去之間而彼王死國內

飢亂有大德名菩提迷祇柳鷄濕伐羅此云

覺阿跋耶鄧瑟晰羅此云無如是等三百餘

僧來投印度到建志城法師與相見訖問彼

僧曰承彼國大德等解上座部三藏及瑜伽

論今欲往彼叅學師等何因而來報曰我國

王死人庶飢荒無可依仗聞贍部洲豐樂安

隱是佛生處多諸聖跡是故來耳又知法之

輦無越我曹長老有疑隨意相問法師引瑜

伽要文大節徵之亦不能出戒賢之解自此

國界三千餘里聞有秣羅矩吒國南印既居

海側極豐異寶其城東有窳堵波無憂王所

建昔如來於此說法現大神變度無量衆處
國南濱海有秣刺耶山崖谷崇深中有白檀
香樹栴檀你婆樹樹類白楊其質涼冷蛇多
附之至冬方蟄用以別檀也又有羯布羅香
樹松身異葉花果亦殊濕時無香採乾之後
折之中有香狀類雲母色如冰雪此所謂龍
腦香也又聞東北海畔有城自城東南三千
餘里至僧伽羅國唐言執師子國周七千餘
里都城周四十餘里人戶殷稠穀稼滋實黑
小急暴此其俗也國本寶渚多有珍竒其後
南印度有女娉隣國路逢師子王侍送之人
怖畏逃散唯女獨在車中師子來見負女而

去遠入深山採果逐禽以用資給歲月既淹
生育男女形雖類人而性暴惡男漸長大白
其母曰我爲何類父獸母人母乃爲陳昔事
子曰人畜旣殊何不捨去而相守耶母曰非
不有心但無由免脫子後逐父登履山谷察
其經涉他日伺父去遠即擔攜母妹下投人
里至母本國訪問舅氏宗嗣已絕寄止村閭
其師子王還不見妻子憤恚出山哮吼人里
男女往來多被其害百姓以事啓王王率四
兵簡募猛士將欲圍射師子見已發聲瞋吼
人馬傾墜無敢赴者如是多日竟無其功王
復標賞告令有能殺師子者賞賜億金子語

母曰飢寒難處欲赴王募如何母曰不可彼
雖是獸仍爲尔父若其殺者豈復名人子曰
若不如是彼終不去或當尋逐我等來入村
間一旦王知我等還死亦不相留何者師子
爲暴緣孃及我豈有爲一而惱多人二三思
之不如應募於是遂行師子見已馴伏歡喜
都無害心子遂以利刀開喉破腹雖加此苦
而慈愛情深含忍不動因即命絕王聞歡喜
怪而問之何因尔也竟不實言種種窮迫方
乃具述王曰嗟乎非畜種者誰辨此心雖然
我先許賞終不違言但汝殺父悖逆之人不
得更居我國

勅有司多與金寶逐之荒外即莊兩船多置
黃金及資糧等送著海中任隨流逝男舩泛
海至此寶渚見豐竒翫即便止住後商人將
家屬採寶復住其間乃殺商人留其婦女如
是產育子孫經無量代人衆漸多乃立君臣
以其遠祖執殺師子因爲國稱女舩泛海至
波刺斯西爲鬼魅所得生育羣女今西大女國
是也又言僧伽羅是商人子名以其多智免
羅刹鬼害後得爲王至此寶渚殺除羅刹建
立國都因之爲名語在西域記其國先無佛
法如來涅槃後一百年中無憂王弟摩醯因
陀羅厭捨欲愛獲四沙門果乘空往來遊化

此國顯讚佛教發示神通國人信慕建立伽藍見百餘所僧徒万人遵行大乘及上座部教緇徒肅穆戒節貞明相勗無怠王宮側有佛牙精舍高數百尺以衆寶莊嚴上建表柱以鉢曇摩羅伽大寶置之剎端光曜映空靜夜無雲雖万里同覩其側又有精舍亦以雜

寶莊嚴中有金像此國先王所造髻有寶珠無知其價後有人欲盜此珠守衛堅牢無由得入乃潛穴地中入室欲取而像形漸高賊不能及却而言曰如來昔修菩薩道爲諸衆生不惜軀命無恠國城何以今日反慳固也以此思之恐往言無實像乃偃身授珠其人

得已將出貨賣人有識者擒之送王王問所得賊曰佛自與我乃具說所由王自觀之像

首尚佻王覩靈聖更發深心以諸珍寶於賊

處贖珠還施像髻今猶現在國東南隅有駿

勒鄧迦山多神鬼依住如來昔於此山說駿

迦經舊曰楞伽訛也國南浮海數千里至那羅稽羅

洲洲人短小長於三尺人身鳥喙無稼穡食

椰子其國海浪遼長身不能至訪諸人口梗

概如是自達羅毗荼與師子國僧七十餘人

西北歸觀禮聖跡行二千餘里至建那補羅

國南印伽藍百餘所僧徒萬餘人大小乘兼

習天祠外道亦甚衆多王宮城側有大伽藍

僧徒三百餘人並博瞻文才其精舍中有一切

義成太子

舊曰悉達太子訛也

寶冠高減二尺盛以寶

函每到齋日出置高臺其志誠觀禮者多感

異光城側伽藍有精舍中有刻檀慈氏菩薩

像高十餘尺亦數有光瑞是聞二百億羅漢

所造也城北有多羅樹林周三十餘里葉長

色潤諸國抄寫最以為貴從此西北經大林

暴獸之野行二千四五百里至摩訶刺佗國

南印

其俗輕死重節王刹帝種也好武尚戎

故其國土兵馬齊整法令嚴明每使將與敵

戰雖喪軍失利不加刑罰但賜女服使其羞

慙彼人恥愧多至自死常養勇士數千人暴

象數百臨將對陣又多飲酒量其欲醉然後
麾旗以此奮衝未有不潰恃茲慢傲莫顧隣
敵戒日王自謂智略宏遠軍帥強盛親臨征
罰亦不能摧制伽藍百餘所僧徒五千餘人
大小乘兼習亦有天祠塗灰之道大城內外
有五窰堵波皆數百尺是過去四佛所遊之
跡無憂王建也自此西北行千餘里渡耐秣
陁河至跋祿羯咭婆國南印度境從此西北二千
餘里至摩臘婆國南羅羅國也風俗調柔崇
愛藝業五印度中唯西南摩臘婆東北摩揭
陀二國稱爲好學尚賢善言談有風韻此國
伽藍百餘所僧徒二萬餘人習小乘正量部

教亦有塗灰外道事天之衆相傳去自六十年前有王名戒日高才博學仁慈惠和愛育黎元崇敬三寶始自爲王至于崩逝口絕鹿言顏無愠色不傷臣妾之意無損蚊蟻之形每象馬飲水漉而後飲恐害水居之命也爰至國人亦令斷殺由是野獸附人豺狼息毒境內夷靜祥瑞日興營構精廬窮極輪奐造七佛之儀設無遮之會如是勝業在位五十餘年無時暫輟黎庶思慕於今不止大城西北二十餘里婆羅門邑傍有陷坑是大慢婆羅門謗毀大乘生身入地獄處語在西域記自此西北行二千四五百里至阿吒釐國

度境土出胡椒樹樹葉似蜀椒出薰陸香樹樹

葉類此棠梨也自此西北行三日至契吒國

南印自此北行千餘里至伐臘毗國南印伽

藍百餘所僧眾六千餘人學小乘正量部法

如來在日屢遊此國無憂王隨佛至處皆有

表記今王刹帝利種也即羯若鞠闍國施羅

阿迭多王之女晉号杜魯婆跋吒唐言性躁

急容止踈率然貴德尚學信愛三寶歲設大

會七日延諸國僧施以上味奇珍床座衣服

爰至藥餌之資無不悉備自此西北行七百

餘里至阿難陀補羅國西印又西北行五百

餘里至蘇刺侘國西印自東北行千八百里

至瞿折羅國又東南行二千八百餘里至鄔

閣衍那國南印度境去城不遠有窳堵波是無憂

王作地獄處從此東北行千餘里至擲枳陁

國南印度境從此東北行九百餘里至摩醯濕伐

羅補羅國中印度境從此又西還蘇刺佗國自此

復西行至阿點婆翅羅國西印度境如來在日頻

遊其地無憂王隨有聖跡之處皆起窳堵波今

皆具在從此西行二千餘里至狼揭羅國西印度境

臨近大海向西女國之路自此西北至波刺

斯國非印度境聞說之其地多珠寶大錦細

褐善馬駱駝其所出也伽藍二三僧徒數百

學小乘教說一切有部釋迦佛鉢在此王宮

國東境有鶴秣城西北接拂懽國西南海島
有西女國皆是女人無男子多珍貨附屬拂
懽拂懽王歲遣丈夫配焉其俗產男例皆不
舉又從狼揭國東北行七百餘里至臂多勢
羅國西印度境中有窣堵波高數百尺無憂王所
建中有舍利數放光明是如來昔作仙人爲
國王害處也從此東北行三百餘里至河耆
茶國西印度境城東北大林中有伽藍故基是佛
昔者於此處聽諸比丘著亟縛屣唐言靴也有窣
堵波無憂王所建傍有精舍中有青石立佛
像數放光明次南八百餘步大林中有窣堵波
無憂王所建是如來昔日止此夜寒乃以三

衣重覆至明日開諸苾芻著納衣處從此又

東行七百餘里至信度國

西印度境

土出金銀鍤

鈛牛羊駱駝赤鹽白鹽黑鹽等餘處取以為

藥如來在日數遊此國所有聖跡無憂王皆

建窣堵波以為表記又有烏波鞠多大阿羅

漢遊化之跡從此東行九百餘里渡河東岸

至茂羅三部盧國

西印度境

俗事天神祠宇華峻

其曰天像鑄以黃金饒諸雜寶諸國之人多

來求請花林池沼接砌縈階凡預瞻觀無不

愛賞從此東北行七百餘里至鉢伐多羅國

北印度境

城側有大伽藍百餘僧皆學大乘是昔

慎那弗怛羅

唐言最勝子也

論師於此製瑜伽師地

釋論亦是賢愛論師德光論師本出家處又
其國有二三大德並學業可遵法師因停二
年就學正量部根本阿毗達磨及攝正法論
教實論等從此復東南還摩揭陀施無厭寺
叅禮正法藏訖聞寺西三踰繕那有佉羅釋
迦寺有出家大德名般若跋陀羅本縛羅鉢
底國人於薩婆多部出家善自宗三藏及聲
明因明等法師就停兩月諮決所疑從此復
往杖林山居士勝軍論師所軍本蘇刺佉國
人刹帝利種也幼而好學先於賢愛論師所
學因明又從安慧菩薩學聲明大小乘論又
從戒賢法師學瑜伽論爰至外籍群言四吠

陶典天文地理鑿方術數無不究覽根源窮
盡枝葉既學該內外德爲時尊摩揭陁主滿
曹王欽賢重士聞風而悅發使邀請立爲國
師封二十大邑論師不受滿曹崩後戒日王
又請爲師封烏荼國二十大邑論師亦辭不
受王再三固請亦皆固辭謂王曰勝軍聞受
人之祿憂人之事今方救生死縈纏之急豈
有暇而知王務哉言罷揖而出王不能留自
是每依杖林山養徒教授恒講佛經道俗宗
歸常逾數百法師就之首末二年學唯識決
擇論意義理論成無畏論不住涅槃十二因
緣論莊嚴經論及問瑜伽因明等疑已於夜

中忽夢見那爛陀寺房院荒穢並繫水牛無復僧侶法師從幼日王院西門入見第四重閣上有一金人色貌端嚴光明滿室內心歡喜欲登上無由乃請垂引接彼曰我曼殊室利菩薩也以汝緣業未可來也乃拍寺外曰汝看是法師尋拍而望見寺外火焚燒村邑都爲灰燼彼金人曰汝可早歸此處十年後戒日王當崩印度荒亂惡人相害汝可知名言訖不見法師覺已怪嘆向勝軍說之勝軍曰三界無安或當如是既有斯告任仁者自啻焉是知大士所行皆爲菩薩護念將往印度告戒賢而駐待淹留未返示無常以勸歸

若所爲不契聖心誰能感此及永徽之末戒
日果崩印度飢荒並如所告國家使人王玄
策備見其事當此正月初時也西國法以此
月菩提寺出佛舍利諸國道俗咸來觀禮法
師即共勝軍同往見舍利骨或大或小大者
如圓珠光明紅白又肉舍利如豌豆大其狀
潤赤無量徒衆獻奉香花讚禮訖還置塔中
至夜過一更許勝軍共法師論舍利大小不
同云弟子見餘處舍利大如米粒而此所見
何其太大師意有疑不法師報曰玄奘亦有
此疑更經少時忽不見室中燈內外大明恠
而出望乃見舍利塔光暉上發飛燄屬天色

含五彩天地洞朗無復星月兼聞異香氤氳
溢院於是迺相告報言舍利有大神變諸衆
乃知重集禮拜稱歎希有經食頃光乃漸收
至餘欲盡遶覆鉢數匝然始摠入天地還閻
辰象復出衆覩此已咸除疑網禮菩提樹及
諸聖跡經八日復還那爛陀寺時戒賢論師遣
法師爲衆講攝大乘論唯識波擇論時大德師
子光先已爲四衆講中百論述其旨破瑜伽
義法師妙閑中百又善瑜伽以爲聖人立教
各隨一意不相違妨惑者不能會通謂爲乖
反此乃失在傳人豈關於法也愍其局狹數
往徵詰復不能酬荅由是學徒漸散而宗附

法師法師又以中百論旨唯破遍計所執不
言依他起性及圓成實性師子光不能善悟
見論稱一切無所得謂瑜伽所立圓成實等
亦皆須遣所以每形於言法師爲和會二宗
言不相違背乃著會宗論三千頌論成呈戒
賢及大衆無不稱善並共宣行師子光慙赧
遂出往菩提寺別命東印度一同學名旃陀
羅僧訶來相論難冀解前恥其人旣至憚威
而默不敢致言法師聲譽益甚初師子光未
去前戒日王於那爛陀寺側造鑰銘精舍高
逾十丈諸國咸知王後自征恭御陀行次烏
荼國其國僧皆小乘學不信大乘謂爲空花

外道非佛所說既見王來譏曰聞王於那爛
陀側作鑰銘精舍功甚壯偉何不於迦波釐
外道寺造而獨於彼也王曰斯言何甚荅曰
那爛陀寺空花外道與迦波釐不殊故也先
是南印度王灌頂師老婆羅門名般若毘多
明正量部義造破大乘論七百頌諸小乘師
咸皆歡喜因取示王曰我宗如是豈有大乘
人能難破一字者王曰弟子聞狐行鼯鼠之
群自謂雄於師子及其見也則魂亡魄散師
等未見大乘諸德所以固守愚宗若一見時
恐還同彼彼曰王若疑者何不集而對決是
非王曰此亦何難即於是日發使修書與那

爛陀寺正法藏戒賢法師曰弟子行次烏茶
見小乘師恃憑小見製論誹謗大乘詞理切
害不近人情仍欲張鱗共師等一論弟子知
寺中大德並才慧有餘學無不悉輒以許之
謹令奉報願差大德四人善自他宗兼內外
者赴烏茶國行從所法藏得書集衆量擇乃差
海慧智光師子光及法師爲四人應王之命
其海慧等咸憂法師謂曰小乘諸部三藏玄
奘在本國及入迦濕彌羅已來遍皆學訖具
悉其宗若欲將其教旨能破大乘義終無此
理矣雖學淺智微當之必了願諸德不煩憂
也若其有負自是支那國僧無關此事諸人

咸喜後戒日王復有書來去前請大德未須
即發待後進止時復有順世外道來求論難乃
書四十條義懸於寺門曰若有難破一條者
我則斬首相謝經數日無人出應法師遣房
內淨人出取其義毀破以足躡踐婆羅門大怒
問曰汝是何人荅曰我是摩訶耶那提婆奴
婆羅門亦素聞法師名慙恥更不與論法師
令喚入將對戒賢法師及命諸德為證與之
共論徵其宗本歷外道諸家所立其詞曰如
舖多外道諸離繫外道髀髁外道殊徵伽外
道四種形服不同數論外道舊曰勝論外道
舊曰衛二家立義有別舖多之輩以灰塗體

世師也

也

用爲修道遍身艾白猶寢竈之猫狸離繫之
徒則露質標竒拔髮爲德皮裂足竣狀臨河
之朽樹體鬚之類以髑骨爲鬚莊頭掛頸陷
枯魄磊若塚側之藥叉徵伽之流披服糞衣
飲噉便穢腥臊臭惡譬溷中狂豕尔等以此爲
道豈不愚哉至如數論外道立二十五諦義
從自性生大從大生我執次生五唯量次生
五大次生十一根此二十四並供奉於我我所
受用除離此已則我得清淨勝論師立六句
義謂實德業有同異性和合性此六是我所
受具未解脫已來受用前六若得解脫與六
相離稱爲涅槃今破數論所立如汝二十五

諦中我之一種是別性餘二十四展轉同爲一體而自性一種以三法謂體爲薩埵刺闍荅摩此三展轉合成大等二十三諦二十三諦一一皆以三法爲體若使大等一一皆攬三成如衆如林即是其假如何得言一切是實又此大等居各以三成即一是一切若一則一切則應一一皆有一切作用既不許然何因執三爲一切體性又若一則一切應口眼等根即是大小便路又一一根有一切作用應口耳等根聞香見色若不尔者何得執三爲一切法體豈有智人而立此義又自性既常應如我體何能轉變作大等法又所計我其性若

常應如自性不應是我若如自性其體非我不應受用二十四諦是則我非能受二十四諦非是所受既能所俱無則諦義不立如是往復數番婆羅門默無所說起而謝曰我今負矣任依先約法師曰我曹釋子終不害人今役汝爲奴隨我教命婆羅門歡喜敬從即將向房聞者無不稱慶時法師欲往烏荼乃訪得小乘所製破大乘義七百頌者法師尋省有數處疑謂所伏婆羅門曰汝曾聽此義不荅曰曾聽五遍法師欲令其講彼曰我今爲奴豈合爲尊講法師曰此是他宗我未曾見汝但說無苦彼曰若然請至夜中恐外人聞從奴

學汗尊名稱於是至夜屏去諸人令講一遍
備得其旨遂尋其謬節申大乘義而破之為
一千六百頌名破惡見論將呈戒賢法師及
宣示徒衆無不嗟賞曰以此窮覈何弊不亡
其論如別因謂婆羅門曰仁者論屈為奴於
恥已足今放仁者去隨意所之婆羅門歡喜
辭出往東印度迦摩縷波國向拘摩羅王談
法師德義王聞甚悅即發使來請焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第四

右

壇界

上音薑

豺兕

上音柴

俗作

野犴

野狗也

也

牧

音目

撮

子活反

咽之

上於見反吞也

掘挽

上求勿反

下音

勿

晚

鎚

直追

鑽斲

音卓官反

鐮鑿

音子

全友

降

挫

上戶江

反折

伏也

鐵上音葉

此音

外道

以

藝

多恐綻

反反

也

俱永

腹恃

所學

以

破

其腹

反反

也

明也

也

上

己

鄧

反力

反上

也

謂之二音

年二

欲

妻

上

七細

反上

也

之

音

竹

直

反

娶也

反下

也

相

八反

反

立直

截

也

反下

呂

娶也

候也

反

間

反

芳里

反下

王

反

也

反

上

上

犯

反下

也

於

反

反

上

反

同

反下

也

亦

反

反

上

主

反

反

鳥

反

種

日

音

曰

反

反

許

反

如

日

音

穉

上

反

樹

反

如

日

音

雪

汁

反

可

反

肉

古

愛

刺

也

反

察

反

大

略

也

侘

下上

反

反

反

反

反

反

反

反

上音糞 | 振不潰 | 懸對反 | 耐秣 | 奈末 | 咕婆

上音糞 | 振不潰 | 懸對反 | 耐秣 | 奈末 | 咕婆

也 | 明 | 整 | 輟 | 劣 | 暫 | 字 | 下 | 知 | 胡椒 | 消 | 反 | 棠梨 | 堂 | 音

也 | 明 | 整 | 輟 | 劣 | 暫 | 字 | 下 | 知 | 胡椒 | 消 | 反 | 棠梨 | 堂 | 音

去聲 | 頻 | 也 | 句 | 反 | 躁 | 急 | 上 | 則 | 也 | 藥餌 | 志 | 下 | 而 | 翅 | 音

該 | 古 | 翼 | 拂 | 儼 | 錦 | 下 | 暇 | 音 | 夏 | 永 | 徽 | 年 | 下 | 音 | 暉 | 氲 | 氲 | 反 | 上 | 扶 | 紆 | 分

云反 | 香 | 慙 | 赦 | 下 | 女 | 板 | 反 | 慙 | 徒 | 且 | 反 | 鼯 | 鼠 | 音

甘 | 口 | 一 | 名 | 艾 | 白 | 上 | 吾 | 蓋 | 反 | 也 | 猫 | 狸 | 上 | 莫 | 交 | 反 | 反 | 足 | 竣 | 音

上 | 剥 | 旬 | 反 | 皮 | 魄 | 磊 | 每 | 反 | 正 | 作 | 傀 | 儻 | 腥 | 臊 | 星 | 上 | 音

腥 | 肉 | 臊 | 反 | 魚 | 也 | 溷 | 中 | 上 | 胡 | 困 | 反 | 也 | 豕 | 猪 | 也 | 反 | 屏 | 去

上音 | 併 | 窮 | 覈 | 下 | 開 | 甬 | 反 | 也 | 豕 | 猪 | 也 | 反 | 屏 | 去

