

釋迦方誌

下

四百廿九
仙五

51085

釋迦方誌卷下

終南太一山釋氏道宣撰

仙

遺跡篇之餘

遊履篇

通局篇

時住篇

教相篇

釋迦方誌遺跡篇第四之餘

摩揭陀國

中印度也古者訛耳

周五千餘里城

少人居

邑落極多寺五十餘所僧徒出方多大

乘學天

祠數十異道甚多故城在王舍城山北倚東

二百四十里北臨殽伽河周七十餘里人壽

多歲時号拘蘇摩補羅城言香茅花宮也人壽

數千歲時更因波吒釐樹名波吒釐子城古名

色連弗者訛也故宮北石柱高數丈無憂王作
地獄處佛涅槃後第一百年有阿輸迦王言無憂也即
頻毗婆羅王之曾孫自王舍城遷都此城重築外
郭出異種稻粒大而美光色奇異名供大人米也
宮北臨菟伽河小城十餘家現存獄石柱南大
塔寶飾覆鉢石作欄檻即八万四千之一也安佛
舍利一升時有光瑞即見憂遇近護羅漢役使鬼神
所營其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘
尸南顧摩揭故蹈石上之雙跡也長尺八廣
六寸輪相花文十指各異近爲羯羅拏蘇伐
刺那言金耳國設償迦王言月也毀壞佛迹
鑿已還平紋彩如故乃捐菟伽河中尋復本

處次側有四佛行坐塔 故宮北大石室即

育王為弟所造次有大水槽育王飯僧者 宮

西南小石山周巖澗谷數十石室育王為近

護羅漢役鬼所為其傍有石池俗名聖水飲

者病愈山西南五塔面各數百步育王建八

万四千塔已尚餘五并舍利更造此塔靈異

間起有王將此作難陀王五歲興軍掘之地

震山傾塔中大呼士卒僵仆故城東南屈屈

吒陀濫摩寺 言雞園也 昔有論議屈於外道十二

年來不擊犍椎有南印度那伽闕刺樹那菩

薩 此言龍猛或云龍樹 來至伏諸外道始擊犍椎故塔

名擊犍椎也次北有鬼辯塔馬鳴事城西南

隅二百餘里古寺塔中四佛行坐迹 又寺
西南百餘里大寺僧徒千數並學大乘含有
四院觀閣三層崇基重戶中門三精舍金銅
隱起中有立像高三丈左多羅菩薩右觀自
在並鑄石鑄成三所各有舍利一升光相時
起寺西南百里大山上石塔高一丈餘佛於
大磐石上入定經宿諸天雨花以感慕故起
寶塔高一丈許今變爲石唯遙望見煙霞止
居靈聖龍蛇窟穴鷲鳥猛獸古今無人達者
山東崗塔佛於此立觀摩揭國處 山西
北三十餘里山寺負嶺踈崖置閣大乘學瞿
摩末底菩薩唐言德慧伏外道處今有僧五

十餘人

又西南二十餘里孤山寺有

論師尸羅跋陀羅唐言戒賢今見在初伏外
道得邑捨而造之其處竦一危峯如浮屠形
置佛舍利

又西南五十許里度尼連

禪河有伽耶城少人物婆羅門千餘家住仙
人之胤也王所不臣衆咸加敬

城北三十

餘里清泉俗傳聖水飲濯之者罪消也城西
南六里許伽耶山也谿谷杳冥世謂靈岳自
古君王登封告成也頂有石塔高百餘尺時
放竒光佛於此說寶雲等經

山東南尼連河減二里許至鉢羅笈菩提山
言前正覺也佛將證先登因名也

佛自東北崗上頂欲入金剛定震地投山神
懼告佛又至西南半崖中面澗坐石地山又
震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢
鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸
此成覺佛方就之仍爲石室龍留影也今或
有見者及無憂興世於諸靈迹皆表浮曷雨
諸天花每竟安居法俗同往登山供菩提樹
其菩提樹周垣軌壘以崇固之東西闊周可
五百四十步竒樹名花連陰列植

正門東開對尼連禪那河南門接大花池西
阨險固北門通大寺其壩院內聖迹諸塔精
舍星張相布樹垣正中金剛座者賢劫初成

與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因号焉即證道之所也 又曰道場大

地震時獨無搖也佛證覺後自入末法沙土彌覆不見本質傳佛說耳遂以兩軀觀自在菩薩南北標界面南而坐記云此像身沒佛法當滅南隅像者合沒曾臆

佛在世時菩提樹高數百尺枝黃葉青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後為無憂王伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂灰菩提樹王觀信生以香乳漑餘根者至旦樹生如

本王妃忿之。又夜重伐。王重祈請以乳灌之。不日還生。壘石周垣。基高丈餘。近爲金耳國。月王又伐此樹。掘至泉水。不盡根底。乃縱火焚之。又以甘蔗澆之。令焦爛絕其本也。數月之後。爲補刺拏伐。摩王此言滿曹。即無憂王之玄孫也。聞樹被誅。舉身投地。請僧七日。經行繞樹。大坑以數千牛乳灌之。經六日夜。樹生丈餘。恐後翦伐。周峙石垣。高二丈。四尺。樹今出於石壁上。二丈餘。圍可三尺。

樹東青甑精舍。高百六十餘尺。基廣二十餘步。上有石鉤欄繞之。高一丈。層龕皆有金像。四壁鏤諸天仙。上頂金銅阿摩勒迦果。即此。

所謂寶瓶及寶臺也

東南接爲重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤
三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀
成高一丈許無憂王造也精舍初小後臣廣之
內置成道像有婆羅門應募造之唯須香泥
及一燈內精舍中六月閉戶作之乃成尚餘
四日僧咸恠之因開觀覓見像儼然東面加
坐右足加上左手鍛右手垂不見作者坐高
四尺二寸廣一丈二尺五寸像高一丈一尺
五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相
好具足唯右乳上圖飾未周更填衆寶遙看
其相終似不滿有僧夢匠者云我是慈氏恐

工拙思故自寫之言垂手者像佛語魔指地
爲證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣
本信心乃於像前橫施輒障心愧闇故置燈
於內外盡自在天像功成報命月王聞懼舉
身生皴肌膚皆裂衣尋即喪沒大臣馳返即除
壁障往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡
照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返

佛以唐國三月八日成道上座部云當此三
月十五日成道時年三十者或云三十五者
斯之差乎彼自不同由用曆前後故有此異
猶神州曆元各各不同三代定正延縮不等
何足恠也且據一相取悟便止佛成覺已七

日寂定至於樹北七日經行南北往來十餘步許異花隨迹有十八紋後人輒疊爲基高三尺餘俗云聖迹基也表人命之脩短者先發誠願以繩度之隨壽短長增減有驗此北道左磐石上大精舍作佛上望仰觀樹相爲報恩像當時七日目不暫捨

樹西大精舍鑰石像東面立飾竒珍前有青石竒紋異彩初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹今寶爲石樹南浮囧高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以姑尸草言吉祥也以奉佛處育王造塔表之

次東北塔是證果時青雀來繞群鹿呈祥處
樹東大路左右各一塔是魔王嬈佛衰退處
樹西北精舍中迦葉波佛時放光明俗云至
誠七繞生得宿命智又垣西北塔鬱金香泥
高四丈餘 樹垣東南隅尼拘盧樹側有塔
精舍中有坐佛初證果時大梵王請轉法輪
處垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西
南地動又向西北又東北又東南並地爲震
即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜
故立塔記
垣外西南二牧牛女宅處其側煮糜處又側
佛受糜處皆立表塔

樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅
次南池者帝釋所造爲佛濯衣

池西大石天帝雪山將來爲佛曬衣側塔是
佛納故衣處

次南林中一塔佛受貧母施故衣處

化池東林龍池清黑味甘岸西小精舍中像

卷之二 言第一

佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七匝化
多頭蓋佛覩龍池東林精舍作佛羸瘦像側
有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹往
來攀而後起即苦行六年日食一麻麥處今
有疾者香油塗像多愈又有五人住處塔
又東南塔佛入尼連河浴處

次近河佛食乳糜處於道樹下受解脫也其側二塔長者獻蜜麩處 樹東南塔是四天王四方來各持金鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石鉢紺青映徹方揔受之按爲一鉢外現四際

其側有塔成道後爲母說法處現神變處

度優婁迦葉千人處

又西北伏火龍處

五百獨覺入滅處

日具龍池南

迦葉謂佛溺水處魔怖佛處皆立表塔記之樹垣北門外即摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈許佛像鑄金銀莊嚴工巧

極世華美 塔又高廣有佛舍利大如指節

光潤鮮白通徹內外肉舍利者大如青珠形

帶紅色每年至佛大神變月出以亦人即印度

二月三十日於唐正月十五日也於此時也放光雨花大起

深信其寺常僧減一千人習大乘上座部法

儀清肅是南海僧伽羅國王請中印度大吉

祥王立之經今四百年矣故寺多師子國人

又菩提樹面十餘里聖迹相隣甚難備舉每

年比丘解安居訖四方諸俗百千万眾七日

七夜香花伎樂遍林供養禮拜奉慶印度諸

僧以唐五月十六日入雨安居以唐八月十

五日解夏斯亦隨終一變不可約之如雪山

北有國坐春坐秋者意以一年之內多濕熱
處制三月住就中前後一月延促不定若據
修道何時不安故三時遊行通制有罪必有
緣務亦開兼濟不執也菩提樹院東度尼連
河大林中塔北池者佛昔爲香象子侍盲象
母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有
四佛行坐迹林中小石柱是鬱頭藍發惡願
處又東度莫訶河東林野行百餘里至屈
屈吒播陀山言雞足也亦謂窣盧播陀山言尊直足也
上三峯狀如雞足峭絕孤起迥然空表半下
茂林半上蔓草尊者大迦葉波於中寂定故
因名焉初佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈

氏佛今度遺法四部弟子迦葉承旨佛涅槃後
第二十年捧衣入山以待慈氏上有一塔靜
夜望之明炬自照雞足山東北百餘里至佛
陀伐那山北崖大石室佛止數年旁有磐石
帝釋摩檀塗佛今猶芳烈從空谷東出三十
餘里申瑟知林言杖林也竹滿山谷昔有人以丈
六竹杖量佛而恒出杖表因投杖而去遂生
根而被山焉中有一塔佛曾七日說法處林
中有勝軍居士以香末為泥作五六寸塔上
書經文名法舍利也三十年間晝夜無怠凡
作七億每一億小塔作一大塔盛之請僧法
會稱慶其事皆放光明杖林西南十餘里大

山陽二溫泉甚熱佛化浴焉遠近沐者沉痾
皆愈側有佛經行像塔林東南七里許大山
嶺上石塔佛於此雨三月為天人說法頻毗
娑羅王疊石為道廣二十餘步長四里許大
山東北四里許至孤山仙人室也

又東北五里小孤山壁石室可坐千人佛於

卷之二 言光一

此三月說法室上磐石梵釋於此磨檀塗佛
今猶郁烈室西南隅巖岫即阿素落宮石室
側頻毗王往佛所棧道斷石通路長五里許
作階也又東行六十餘里至

矩奢揭羅補羅城

此六茅城

上茅宮城即摩揭陀

之正中也多出香茅國中最勝古來諸王都

其山城門闕存焉因香爲名崇山四周以爲
外郭西通狹徑北開山門東西長周迴一百
五十里樹花含茂皆作金色內城周三十餘
里城內荒涼都絕人物 北門外塔佛舒手
現五師子伏提婆醉象處

又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證道處
塔北大深坑旁塔是室利鞞多言勝也設火坑

以害佛處

坑東北山城之曲有塔是縛迦醫王宅爲佛
建說法堂周垣花果蘗株尚存佛多止中

宮城東北十五里許至姑栗阿羅矩吒山言驚

峯亦驚臺古接北山陽孤起頂上東西長臨

云者聞岷山

崖西垂甑室廣高竒製其戶東開佛在世五
十年多居斯室說法今作等佛身像昔影堅
王爲聽法故自山至峯跨谷陵巖編石爲道
階凡六里廣十餘步從杖林石室至此三階
迹猶存焉階側二小塔一令王下一簡凡人
其上精舍東長石佛曾經行履之

傍有大石高丈四五廣三十餘步是提婆所
擲佛者 其南崖下塔佛此說法華經處
精舍南山崖大石室佛於此入定阿難別室
魔怖之佛以手通石摩頂見有通穴
精舍東北大石澗大磐石佛曬衣處紋今明
徹旁有佛迹輪紋入石北山頂塔佛望摩揭

城七日說法處

山城北門西有毗布羅山西南崖陰昔有五
百溫泉今猶數十尚兼冷煖源發雪山無熱
惱池潛流出此猶清且美味同本池並彫石
象師子之首石以同流下乃編石爲池浴者
病瘥諸有僧寺多取飲之以水沐髮終身常
淨使人王玄策曾以沐首經今五載髮常潤
淨不可思議泉左右塔及精舍故基羅列
並四佛行坐迹此中山林相兼隱者見處泉
西界鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素
洛宮此毗布羅山上塔是佛說法處今露形
外道居之山城北門左南崖險東行三里

許大石室調達入定處 室東有班血磐石
上昔有比丘修定不證自刺頸便證羅漢升
空化火自焚處 崖上石塔習定者投崖證
果處 北門外一里餘至迦蘭竹園精舍
石基甃室東開佛多止中室尚存矣今有等
佛身像 竹園東大塔是阿闍多

設咄路生云未即闍王也得舍利分所建後無
憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有

佛經行處東有阿難半身塔 竹園西

南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉
波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即号
上座部焉室西北塔是阿難受責證果處名

證果塔也

西行二十餘里塔者是諸

學無學大衆法集五藏處因謂大衆部焉

竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法今枯涸

也池西北三里許塔育王立高六十尺

石柱五十餘尺上刻立塔事柱東北不遠至

曷羅闍姑利四城

即新王舍城本寒林地闍王移都所築當茅城東北

四里外郭已壞內城周二十餘里而有一門無

憂王更都香花城將此施婆羅門今住者滅

千家

宮城西南二小寺佛昔說法處

諸國客僧多來投止

次西北塔殊底迦

長者故里

即樹提伽也此言星曆

王城南門外道左塔

者佛說法度羅怛羅處

又北三十餘里至

那爛陀寺

言施無厭

本南菴設羅園也昔有五百

商人買以施佛於中三月說法前後五王之

所合造一鑠迦羅阿迭多王此言帝日創造

此寺二佛陀毘多王此云覺護次南造寺三

但陀揭多王此言如來次東造寺四婆羅阿

迭多王此言幻日次東造寺五伐闍羅王此

言金剛次北造寺周垣峻峙高五丈許揔有

七院院別三層同為一門歷代興建窮壯極

麗寺立嚴制立寺已來女人不至知事十人

每夕巡檢未具受者齒序為次僧徒數千遊

學名僧通數將万多是俊才通學聲馳異域

者其人數百故印度諸僧皆仰則焉其有不
談蔽盲者形骸自愧故殊方來詣守門者詰
問多屈而返或客遊後進詳論藝能其退飛
者固十有七八矣所以高才博達強識多能
明德引人聯暉接物至如護法護月振續芳
塵德惠德堅流譽物表光友清論勝友高談
智月風鑒戒賢志業皆純粹於當時並昭彰於
遠古既學冠舊儀述作論釋各數十部盛世
流布故寺聖迹略而可叙寺西精舍佛曾三
月說法
次南百步小塔遠方僧見佛
處
又南有觀自在菩薩立像或見執
香爐繞精舍右旋者次南一塔佛曾三月住

剃剪處疾繞多愈

西垣外池側塔是外道執雀問佛處東南垣內五十餘步有竒樹高八九尺其餘兩披佛昔嚼棄而生如故

次東大精舍高二十

餘丈佛曾四月說法處

次北百餘步

精舍觀自在像見感不同或立門側或出簷

前故國法俗咸別供養

次北大精舍高

二十餘丈戒日王造莊嚴度量及中佛像同菩提樹下精舍也

次東北塔佛曾七日說法處

西北即四

佛坐處

次南鑰石精舍高八十尺戒日

王造今猶未了

又東二百餘步垣外有銅立像高八十餘尺
六層閣盛滿曹王所造 此北三里甄精舍
中多羅菩薩像量高靈異歲之元日盛興供
養諸國王臣寶樂俱奏七日乃止

寺垣門內大井佛爲商侶熱渴指地曰此可
得水因以車軸築之泉涌飲之悟聖也寺西
南九里許沒特伽羅故里育王造塔記目連
也 又東四里許是頻毗王此去影堅迎
佛處

又東南二十餘里舍利子故里育王建塔旁
有尊者遺身塔及井存矣 又東南

五里塔迦葉波佛時有三億大羅漢同此入

滅虜

又東三十餘里帝釋窟也巖谷

危險花林竦茂兩峯特起西巖南面石室佛
曾止住釋以四十二疑畫石請問其迹尚存
今像擬昔入禮肅然嶺上四佛行坐迹
東峯有寺僧夜西望見石室前有燈炬照帝
釋峯寺前有鴈塔其緣如經

何 樂 道 之 言 卷 一

三

七

帝山東北百六十里許至迦布德寺

也 古 鳩 僧

有二百人寺東有塔佛為大衆一宿說法往
昔佛作鳩投火與羅者食處東有育王塔塔
南三里孤山甚高峻多塔廟上觀自在像軀
小威大手執蓮花頂戴佛像斷食七日乃至
一月便見真儀從像中出即僧伽羅王所造

精舍也

又東南行四十里寺僧五十人小乘學大塔
多靈佛爲梵王等七日說法處側有四佛行
坐迹寺東北七十餘里旃伽河南天祠東大
塔佛曾一宿說法處

又東入山林百餘里大寺育王塔佛曾三月
說法處

北三里大池周三十餘里四色蓮花四時開發
又東入山林二百里至

伊爛拏鉢伐多國中印度周三千餘里都城北

臨旃伽河周二十里寺十所僧四千餘人多
小乘正量部天祠二十餘異道雜住城中二

寺各減千僧並小乘學 城北河側伊爛拏
山古來五通仙常居今有天祠佛於此三月
說法
城南塔佛曾三月說法旁
有三佛行坐迹

國西界苑伽河南岸孤山長一里餘佛曾三
月安居降薄旬羅鬼藥又處山東南崖下大
石上佛坐迹入石寸餘長五尺二寸廣二尺
一寸上有塔蓋
次南石上佛君稚迦

即燥 底深寸餘八出花又坐迹東南藥又迹
長尺六寸廣八寸深二寸山頂有藥又故室
北有立佛迹長尺八闊六寸餘深半寸上塔
覆西有溫泉六七極熱國南大林多野象極

大從此順旣伽河南岸東行三百里至

瞻波國

中印度也

周四千餘里都城北臨旣伽河

周四十餘里寺數十僧二百餘人小乘學也

天祠二十餘所異道雜居城以甃壘高數丈

却敵崇峻劫初人物伊始野居穴處後有天

女降人中遊旣伽河濯流自媚感靈有娠生

四子分瞻部洲分壇建邑此則一子之都城

即瞻部之始主也地溫熱宜象耳

城東南百五十里旣伽河南水環孤洲中山

崖上天祠多靈其國界野象羣遊又東四百

餘里至

羯朱唄祇羅國

中印度

周二千餘里寺七所僧

三百餘人天祠十所異學雜居地多卑濕城
比殄伽河岸有大高臺以甃爲之四面鏤佛
天等像南境多野象耳 戒日王遊巡東天
於此築行宮又東度殄伽河六百餘里至
奔那伐彈那國中印度周四千餘里都城周四
十餘里人盛滿寺二十餘僧三千餘人大小
兼學天祠百所異道雜居露形偏多城西二
十餘大寺僧七百餘人並大乘學東印度境
名僧出此有育王塔佛曾三月於此說法齋
日放光側有四佛行坐迹 次精舍中作
觀自在像神降非一人多絕粒祈者必感土
地昇濕出般耶婆果旣多且貴大如鶴卵或

在樹枝及根中如伏苓也

又東九百餘里度大河至

迦摩縷波國東印度也周萬餘里都城周三十餘

里至今未有佛法自事天神天祠數百異道

數万人有拘摩羅王言童子也據之相承千餘世

矣土泉温燠人物昌盛其國東境接唐西南

有諸蠻獠於彼朝貢云可兩月行便入蜀之

西界其國東南又饒野象其王聞沙門玄奘

名略遠來中天迎請東達既見傾仰菴若舊

交生信釋門先開佛教奘又論議伏諸外道

授以歸戒更廣揚化是則東天佛教由奘弘

之聲唱遐塞戒日王知又延西返重加礼敬

事在別傳從此南行千三百里至

三摩咀吒國

東印
度

周三千餘里近海卑濕都

城周二十餘里寺三十餘所僧二千餘人上
坐部也天祠百餘異道露形甚盛城側育王
塔佛曾七日說法處旁有四佛行坐迹側寺
中青玉像高八尺相具威嚴自此東北大海

濱山谷中有室利老咀羅國次東海隅有迦

摩浪迦國

次東有墮羅鉢底國次東有賞

那補羅國

次東有摩訶瞻波國即林邑也

次西南有閻摩那洲國凡此六國道阻不行

又從三摩咀吒國西行九百里至耽摩栗底

國

東印
度

周千五百里都城周十餘里濱海卑濕

寺十所僧千餘人天祠五十異道雜居育王
立塔四佛行坐迹又西北行七百餘里至
羯羅拏蘇伐剌那國東印度金周四千五百
里都城周二十餘人物殷盛邪正兼半寺十
餘所僧二千餘人小乘正量部天祠五十餘
異道甚多別有三寺不食乳酪調達部也

城外寺塔育王所造佛嘗七日於此說法側
有精舍四佛行坐迹西南七百餘里至

烏荼國

東印度也

周七千餘里都城周二十餘里

信佛法寺百餘所僧萬餘人並大乘學天祠五
十異道雜居塔有十餘並僧曾說法處西南
境大山中大寺石塔多瑞齋日放光承露盤

下覆鉢勢上以花蓋笥置之便住如磁石吸

針也 自此西北山寺塔異者同前二塔神

鬼所造 東境臨大海折利咀囉城言教周

二十餘里入海商人止路次也 城外五寺

臺閣崇高尊儀巧異 南去海中僧伽羅

國二萬餘里靜夜望彼佛牙精舍數百尺表

上鉢曇摩羅伽寶即大如升珠光挺照懸燭

此城又西南大林千二百餘里至

恭御陀國度周千餘里城都周二十餘里

濱海土熱濕多有奇寶螺貝真珠大青象等

其俗信外道天祠百所異道萬餘人境內小

城數十據山海住又西南大荒林行千五百

里許至

羯跋伽國

南印度

周五千餘里都城周二十餘

里少信佛法寺十餘所僧徒五百餘人大乘上

座部天祠百餘異道甚多城南育王塔高百

餘尺四佛坐處境北垂大山嶺上塔高百餘

尺劫初人壽無量時獨覺入滅處國中深林

數百里出香象隣國所重昔五通仙巖栖人

觸通退便以惡呪煞此國人今猶少也又此

西北山林中行一千八百餘里至

憍薩羅國

中印度

周六千餘里山嶺周境林藪

連接城周四十餘里邑里相望大信佛法寺

百餘所僧減萬數並學大乘天祠七十異道雜

居城南故寺塔佛曾現通伏外道處後龍猛
菩薩止此寺中 又西南三百餘里有跋邏
末羅耆釐山蜂螺也岌然特上峯峭升絕既無
崖谷宛如金石其國昔有引正王爲菩薩鑿
山造寺去山數十里鑿開孔道當山下仰穿
踈石長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四
院並有精舍妙窮工巧從山頂上飛泉流注
重疊交通踈窓引明其內通朗人力既竭府
藏又盡其功未半王甚憂之龍猛密以神藥
滴諸大石並變爲金王見喜勇遂營得就於
五層中各鑄四大金像量等佛身餘尚積庫
因僧有諍工人用費並散傾久今唯淨人守

護其數極多，彌密其穴，不可輒見。又結法藏後一切諸經，並此山中不許持出。近有引醫方者，入中療病，後蒙面而出，故罕有達者。從南林行九百餘里至。

案達羅國

南印度

周三千餘里，都城二十餘里。

寺二十所，僧三千餘人，天祠三千餘，外道極多。

城側大寺，重閣竒巧，佛像亦異。前有石塔，高

數百尺，並阿折羅。

言所行也

阿羅漢所造。

近寺

西南二十餘里，孤山嶺上石塔，即陳那菩薩

造，因明論處。

又西南一塔，佛曾於此說

法，從此林野南行千餘里至。

馱那羯磔迦國

南印度

周六千餘里，都城周四

十餘里寺多毀壞存者二十餘所僧千餘人大
衆部也天祠百餘異道甚多 城東西據山

間各有大寺昔王爲佛造奠山踈石制極華
博賢聖遊息佛滅未久有千凡僧安居罷日

皆證無學陵虛飛去今寂無人有婆毗吠伽

論師

此去
明辯

即波若燈論主也於觀自在前絕

粒而飲水三年待見慈氏觀自在乃爲現色

身今在此城南大山巖執金剛神所誦金剛

呪三年神授方去此巖石內有阿素洛宮如

法行請石壁當開可即入中待慈氏出我當

相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞

開時百千衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命

唯有六人從入餘者謂毒蛇窟也當即石門
還合如壁自此西南千餘里至

珠利耶國

南印度

周二千五百里都城周十餘里人

物少僧寺粗有天祠數十多露形外道城東育王
塔佛於此度人伏外道處城西故寺提婆菩薩詰問
溫咀羅羅漢此云上也七轉已羅漢杜口不荅私運通力

往慈氏所告曰提婆者賢劫之佛非尔能酬
如彈指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈氏
大聖之所釋也南林野行千六百里至

達羅毗荼國

南印度

周六千餘里都城周三十

餘里寺百餘僧万餘人皆上坐部天祠八十
餘多露形外道 有育王塔佛數遊此說法

度人城南大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外
道處又有四佛行坐迹自此南行三千餘里
至秣羅矩吒國南印周五千餘里都城周四
十里許僧少天祠數百外道甚多露形者其
土瀉鹵不滋茂也 城東有育王弟寺又育
王立塔佛曾說法祈願皆遂 國南近海有
秣刺耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松身
異葉香如冰雪即龍腦香也 山東有布怛
落迦山頂有池流下出大河繞山二十而
入南海側池天宮即觀自在遊舍處也祈者
見爲自在天像山東北海畔城古僧伽羅國
今入海三千餘里至

見為自在天像山東北海畔城古僧伽羅國
今入海三千餘里至

僧伽羅國

非印度攝
執師子也

周七千餘里都城周

四十餘里人戶大盛寺有數百所僧二萬餘人
上座部也宮側有佛牙精舍高廣如前宮中
日建万八千僧食十數年來國亂方廢
佛牙側小精舍中金銅坐像肉髻上安奇寶
昔人因禮見寶起貪夜盜不及像首乃曰佛

昔輕命為生今何恠寶乃尔像乃俯首與之
後王知而不罪王贖其寶還安像頂至今低
首國東南隅數千里那羅瞿羅洲人長三尺
鳥喙唯食椰子 國洲東南隅有駿迦山
鬼神所遊佛於此說此經洲西浮海數千里
孤島東崖石佛高百餘尺東面坐以月愛珠

為肉髻月將迴照水即懸注人食之矣

洲西浮海又數千里有大寶洲無人居止往

無達者又於達羅毗國北林行二千餘里至

恭達那補羅國南印度周五千餘里都城周三

十餘里寺百餘所僧萬餘人兼學大小天祠數

百異道雜居 宮城側大寺精舍高十餘丈

僧三百餘人中有一切義成太子寶冠減二

尺許齋日放光即菩薩時也大城側大寺中

精舍高五丈餘二百億羅漢是一人名造檀慈氏

像高一丈餘齋日放光 城北近多羅林周

三十餘里葉廣長色光潤諸國同採以供書

也林中塔四佛行坐迹二百億舍利塔亦此

林中

城東塔高三丈有舍利齋日放光

佛曾遊此說法

又西北林中猛獸所居二

千五百里許至

摩訶刺佗國

南印

周六千

餘里都城臨大河周三十餘里其俗有恩必

報有怨必復強梁跋扈不臣戒日王也寺有

百餘所僧徒五千餘人大小兼學天祠百數異

道衆矣大城內外五塔四佛行坐迹育王表

之城南故寺有觀自在石像願求多果

東境大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺石

像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸空中相

去各三尺傳云羅漢願力所持或威神力或

藥術力諸說不一精舍四面彫作佛因地及

證果入寂相具矣寺門外南北各一石象傳
云象吼地則震矣

自此西行千餘里度耐末陀河至跋祿羯帖

婆國南印度周二千五百里都城周二十餘里

邪正兼信寺十餘僧三百餘人習大乘上坐
部天祠十所異道雜居土地鹵惡草木希薄

從此西北二千餘里至

摩臘婆國南印度周六千餘里都城周三十餘

里據莫訶河東南即五印度之重學土也人

性善順諸國所無同摩揭陀南洲敬教其二

國而已邪正兩信寺數百所僧二万餘小乘正

量部天祠數百異道塗灰其侶衆矣城西北

二十里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿
昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處自此
西南入海道矣

又西北行二千五百餘里至

阿吒釐國南印周六千餘里都城周二十餘

里人盛滿家事天神祠十餘所異道雜居士

地沙鹵出胡椒樹如蜀椒樹

又出熏陸香樹葉如棠也又從摩臘國西北

三日行彼百里為至契吒國南印周三千餘

里都城周二十餘里人滿住寺十餘僧千餘

人大小通學夫祠數十外道特多又北千餘

里至

伐臘毗國

南印度之別也

周六千餘里都城周

三十餘里人任盛多財百億者有數百家寺

百餘僧六千餘人多小乘正量部天祠數百

外道亦多佛數遊此國育王多樹塔有三佛

行坐迹又此西北行七百餘里至

阿難陀補羅國

西印度

周二千餘里都城周二十

餘里人戶滿寺十餘所僧減千小乘正量部天

祠數十外道雜居從伐臘西五百餘里至

蘇刺吒國

西印度

周四千餘都城周三十餘里

西據莫醯河人任滿屬伐臘兼信邪正寺五

十餘所僧三千餘人上座部也天祠百餘外道

雜住地鹵斥花果少國當西海路口不遠成

西山頂有寺大宏敞華美仙賢遊止又伐臘
北千八百餘里至

瞿折羅國

西印度

周五千餘里都城周三十餘

里人咸少信佛寺一所僧百人小乘學天祠
數十異道多矣又東南二千八百餘里至

鄔闍衍那國

南印度

周六千餘里都城周三十

餘里人盛滿寺在者五所僧三百人大小兼
學天祠數十異道雜居地鹹果少城側塔者
無憂造生地獄處又東千餘里至

擲枳陀國

南印度

周四千餘里都城十五里許

寺數十僧少耳天祠十所外道千餘人又北
九百餘里至

摩醯濕伐羅補羅國

度中印

周三千里都城周

二十餘里不信佛法天祠數十塗灰外道也

從瞿折羅北野磧行二千里許渡信度河至

信度國

度西印

周七千餘里都城三十餘里土

出金銀鑰石一峯駝駝極卑小出赤白黑藍

信佛法寺數百所僧萬餘人並小乘正量部而

多急行天祠三十異道雜居佛屢遊此育王

建塔數十焉有烏河側千餘里陂澤間數

百千戶牧牛爲業唯煞是務無貴賤男女道

俗之別而剃頭髮服袈裟形同比丘樂行鄙

俗又懷小見誹斥大乘昔有羅漢乘空往化

授三歸已剃染行法後還復本風俗故亦自

東九百餘里越信度東岸至

茂羅三部盧國

西印度

周四千里都城周三十

餘里人盛屬磔迦國寺十餘所僧極少特信天神其祠八所外道甚多城側有日天祠莊嚴甚麗鑄金爲天形飾以奇珍女樂迭奏四周花池林木茂美五竺諸王於此立福舍捨物給貧病者又正東七百餘里至

鉢伐多國

北印度

屬磔迦也周五千餘里都城

周二十餘里人咸雜信寺十餘僧千餘人小大兼學有育王塔天祠二十城側大寺僧百餘人並大乘學近天火燒之土多旱稻從信度西南千六百里至

阿點婆翅羅國西印周五千里都城周三十

餘里僻在西境地界下臨信度河濱大海重

佛法寺八十餘所僧五千餘人多小乘正量部

天祠十所塗灰外道也佛曾遊此育王立六

塔又城西減二千里至

狼揭羅國西印廣縱各數千里都城周三十

餘里人盛滿近西海入西女國路口屬波斯

寺有百餘所僧六千餘人大小兼學天祠數百

塗灰外道盛土潤洽滋茂百卉自此西北即

至波刺斯國非印周數万里都城周四十餘

里人物甚盛寺有三所僧數百人天祠甚多

土出金銀鍮石頗胝水精死多棄尸

佛鉢在王宮中東境有鶴秣城郭周六十餘

里人衆盛西北接拂懍國非印出伯狗子

本赤頭鴨生於穴中案梁貢職圖云去波斯

北一万里西南海島有西女國非印拂懍年

別送男夫配焉彼圖又云波羅斯西一万里

極婆羅門國南一万里又是婆羅門以今往

度疑太遼遠從阿點北七百餘里至

辟支勢羅國西印周三千餘里都城周二十

餘里人盛屬信度國寺五十餘所僧三千餘人

小乘正量部天祠二十餘塗灰道也城北

十六里大林四佛行坐處育王建塔高數百

尺中有舍利放光佛曾作忍仙被此王害處

東有故寺又東北三百餘里至

輦荼國

西印度

周二千五百里都城周二十餘

國無君長屬信度寺二十所僧二千餘人小

乘正量部天祠五所塗灰道也地多花果城

東大竹林古寺是佛開諸比丘著屣縛屣

此言

也靴處也旁塔高百餘尺側有精舍青石立佛

齋日放光 此南八百步林中浮曷育王所

立佛止於此以寒故三衣重覆又開複納衣

林中有佛經行處 又四佛坐處別塔表之

又髮爪塔齋日放光又東北九百餘里至

伐刺拏國

西印度

周四千餘里都城周二十餘

里人住滿屬迦畢試寺數十所僧三百人大小

兼學天祠五所塗灰道也地多山林城南故
寺佛曾遊此側塔是四佛行坐迹俗云此國
西接稽亘那國居大山中復此西北又踰大
山二千餘里山西印度境入胡俗境漕矩吒
國又東北千六百里入迦畢試界方合北道
及中道也略舉突厥已南三海所大合一百
五十國非印度所攝者七十一國

突厥以北
至于北海

而遊履無間
故無可紀也

釋迦方誌遊履篇第五

自文字之興庖羲為始暨至唐運歷代可紀
而聞矣秦周已前人尚純素情不逮遠故使
通躬止約神州漢魏已後文字廣行能事鬱

興博見弥遠故象胥載庇藁衛斯立踰空桑
而歷昆丘度雞田而跨鳥穴龍文汗血之驥
雖絕域而可追明珠翠羽之珍乃天崖而必
舉窮兵黷武誠大宛之勞師擁節泥海信王
命之遐弊及顯宗之感瑞也創開仁化之源
奉信懷道自斯漸盛或慨生邊壤投命西天
或通法揚化振崇東宇或躬開教迹不遠尋
經或靈相舊規親往詳閱斯之多舉並歸釋
宗故揔別之用開神略始於前漢至我大唐
前後通數使之往返將二十許且張騫尋河
本唯凡俗然創聞佛名則釋化之漸也故亦
通叙求法之例今搜括傳記條序使途列其

前後顯然有據

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃河之源
從北道入大宛至大夏見筇竹杖蜀布國人
云之身毒身毒即天竺之訛語也後漢書云
其國殷平和氣靈智所降賢懿挺生神迹詭
恠理絕人區感驗明顯事出太外而騫超無
聞者豈其道閉往運數開叙葉乎二謂後漢
顯宗孝明皇帝永平三年夜夢金人身長丈
餘項佩日月光飛行殿前帝問群臣通人傳
毅曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將
必是乎帝乃遣郎中蔡愔博士秦景等從雪
山南頭懸度道入到天竺圖其形像尋訪佛

法將沙門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而
屆雒陽 三謂後漢獻帝建元十年秦州刺
史遣成光子從烏鼠山度鐵橋而入窮於達
嚙旋歸之日還踐前途自出別傳

四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊三十六
國大賈胡經沿路譯出至長安青門外立寺

結衆千餘教相廣流東夏者法護深有殊功
故釋道安云若親得此公筆自綱領必正斯
至言也

五謂東晉隆安初涼州沙門釋寶雲與釋法
顯釋智嚴等前後相從俱入天竺而雲通歷
大夏諸國解諸音義後還長安及以江表詳

譯諸經即當今盛行莫非雲出而樂栖幽靜
終於六合山遊西有傳

六謂東晉後秦姚興弘始年京北沙門釋智
猛與同志十五人西自涼州鄯善諸國至罽
賓見五百羅漢問顯方俗經二十年至甲子
歲與伴一人還東達涼入蜀宋元嘉末卒成
都遊西有傳大有明據題云沙門智猛遊行
外國傳曾於蜀部見之

七謂後燕建興末沙門曇猛者從大秦路入
達王舍城及返之日從陀歷道而還東夏
八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學慧景
等發自常安歷于填道凡經三十餘國獨身

達南海師子國乃汎海將經像還至青州牢
山登晉地往揚荆等州出經所行出傳

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域至罽賓受
禪法還長安南至揚州宋都廣譯諸經然以
受戒有疑重往天竺羅漢不決爲上天諮弥
勒告之得戒於是返至罽賓而卒遣弟子智
羽等報徵西返

十謂宋永初六年黃龍沙門釋法勇操志雄
遠思慕聖迹招集同志沙門僧猛曇朗等二
十五人發跡雍部西入雪山乘索橋并傳杖
度石壁及至平地已喪十二人餘伴相携進
達罽賓南歷天竺後汎海東還廣州所行有傳

十一謂宋元嘉中涼州沙門道泰西游諸國
獲大毗婆沙還於涼都沮渠氏集衆譯出
十二謂宋元嘉中冀州沙門惠歡遊蜀之西
界至南天竺曉方俗音義還廬山又入關又
返江南

十三謂後魏太武末年沙門道藥從踈勒道
入經懸度到僧伽施國及返還尋故道著傳
一卷

十四謂宋世高昌沙門道普經遊大夏四塔
道樹靈迹通謁別有大傳又高昌法盛者亦
經往佛國著傳四卷

十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲及沙門

道生等從赤嶺山傍鐵橋至軋陀衛國雀離
浮圖所及返尋於本路

十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘以貞
觀三年自弔形影西尋教迹從初京邑西達
沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危險時高昌
王麴氏爲給貨賂傳送突厥葉護牙所又被
將送雪山以北諸蕃胡國具觀佛化又東南
出大雪山達諸印度經由十年後返從葱嶺
南雪山北歷諸山國東歸經于闐婁蘭等凡
一百五十國貞觀十九年安達京師奉詔譯
經乃著西域傳一十二卷余歷尋僧傳并博
聽聞所遊佛國備之前矣然記傳所見時乎

出沒取其光顯者方爲叙之至如法維法表
之徒標名無記者其計難緝又隋代往還唐
運來往咸績履歷具程油素諸如此例何可
具焉

釋迦方誌通局篇第六

法王利見未隔中邊適化無方豈專形教致

使聞同解異說一悟殊登位地而上征結封
迷而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神
光燭而邪計摧靈迹挺而深信結斯徒衆矣
具列前篇自法水東流道光西照聲榮之盛
騰實東川育王表塔創啓隆周釋父景形鬱
興炎漢自斯歷代世積彌繁景匪西天獨揚

神化故經云正法後被先於北方次及東南
至中方滅此之震且南望華胥滅度之儀迴
身北首即其事矣所以依錄編次以爲通局
篇云

按周書異記周昭王即位二十四年甲寅歲
四月八日江河泉池忽然泛漲井水溢出山
川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作
青紅色太史蘇由曰有大聖人生於西方一
千年外聲教及此昭王即勅鑿石記之埋於
南郊天祠前此即佛生之時也
周穆王即位三十二年數見西方光氣蘇由
先說聖人處世即與相國呂侯乘驂騑八駿

西行求佛因以攘之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦
暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十
二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即涅槃
之相也有說云佛生周莊魯莊之世者今取
多文爲錄

史錄曰商大宰奭問孔子曰孰爲聖人孔子
曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而
自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉老子
西昇經云吾師化遊天竺善入沮洳
前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至臯蘭
過居延山獲昆耶休屠王等又獲金人率長

丈餘列之於甘泉宮帝以爲大神燒香禮拜
及開西域遣張騫使大夏還去有身毒國身
毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形
教相顯之漸也

哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖
經還漢當時稍行浮圖齋戒

成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博
觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜
檢藏書太史創撰列仙圖黃帝以下迄至于
今定檢實錄一百四十六人其七十四人已
見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流
行震旦何以取知今案所列

故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神一億人處爲起一塔四海之內合起八万四千故此九洲之地並有遺塔去是育王所造當此周厲王之時故塔興周世經二十餘王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛經流世莫知所在又釋道安朱士行等經錄目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賣持佛經來化始皇始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖誓首謝焉准此而言則知秦漢以前已有佛法尋道安所載十二賢者亦在

七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊
泥洹經佛滅度後四百五十年文殊至雪山
中爲五百仙人說法又案地理志西域傳云
雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢
其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯
地也詳而驗之劉向所論可爲證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群
生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專
務清淨其精者爲沙門漢言息心剃髮毀容
去家出俗絕情洗欲而歸於無爲也又以人
死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有
報應所貴行善修道以練其精神練而不已

以至無生而得爲佛也身長丈六尺黃金色
項中佩日月光變化無常無所不入故能化
通万物而大濟群生也有經書數千卷以虛
無爲宗包羅精麗無所不統善爲宏闊勝大
之言所求在於一體之內所明在於視聽之
表歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀
生死報應之際莫不悚然自失也餘如漢法
本內傳
魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像
明帝令畫工圖寫置於清涼臺及顯節陵上
經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經
而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經言
大抵言生生之類皆因行業而起有過去當

今未來三世也其修道階次心行等級非一
皆緣淺以至深藉微以爲著率在於積仁順
蠲嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依
佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有
五戒斷煞盜婬妄語飲酒大意與仁義禮信
智同去奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦
言善惡之處凡有六道在於防心正身口摠
謂十善也能具此者近獲天報遠得菩提
佛以四月八日夜從母右脅而生起相異者
三十有二旣去世後弟子等以香木焚身靈
骨分碎大小如粒其色紅白擊之不壞焚之
不焦每有光明神驗及後阿育王者以神力

分佛舍利使諸鬼神造八万四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並神異矣吳書曰赤烏四年有康居國沙門康僧會者行化道也初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂爲妖異有司奏聞吳主孫權問曰

佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出餘千載遺骨舍利應現無方權曰若得舍利當爲起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮花照曜宮殿吳主歎異信心乃發爲造建初寺度人出家權問尚書令都鄉侯闕澤曰漢明已來凡有幾年

佛教入漢旣久何緣始至江東澤曰從永平
十年至今赤烏四年合一百七十年然以永
平十四年五岳道士與摩騰較試之時道士
不如南岳褚善信費叔才等在會自感而死
門徒子弟歸葬南岳不預出家無人流布後
遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始得興行
吳主曰孔丘老子得與佛比對不澤曰臣尋
魯孔丘者英才誕秀聖德不群世号素王制
作經典訓獎周道教化來葉師儒之風澤潤
今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子
等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其
心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安世

化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深
改子爲經始立道學勅今朝野悉諷誦焉若
將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者
孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天
法奉行不敢違佛以此言之實非比對明矣
吳主大悅以澤爲太子太傅

魏書明帝曾欲壞宮西浮屠外國沙門乃金
盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光
起帝加歎異乃於道東作周閭百間以爲精
舍吳後主孫皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦
同廢限諸臣僉曰康會感瑞太皇創寺若遂
除毀恐貽後悔後宮內掘地得金像皓乃穢

之陰虺尤痛聲叫難忍太卜曰犯大神所爲
於是廣祈名山大川罔不畢至而痛苦弥甚
有請祈

佛者皓曰佛爲大神耶試可求之一請便愈
乃以馬車迎會爲陳報應皓見本業百二十
願皆爲衆生深加敬重仍於會所從受五戒
准此掘地獲像明知秦周有佛教驗矣

西晉愍帝建興元年有二石像浮于吳松江
漁者疑爲海神延巫祝以迎之風濤更盛奉
黃老者謂是天師復往迎接風浪如初奉佛
居士朱膺者吳縣人素有誠信共東靈寺帛
尼并信者數人至滬瀆口迎之風潮忽靜遙

見二人至乃石像立高七尺波中捧上置通
玄寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫測帝代
而字迹分明

東晉孝武帝寧康三年二月八日沙門釋道
安威德昭彰擅名字內於襄陽郭西鑄丈六
無量壽像明年季冬嚴飾成就像乃西行上
於万山于時鄉邑驚嗟迎歸本寺仍以其夕
出任寺門刺史郗恢乃改名金像寺梁武普
通三年帝於建興苑鑄大金銅像花趺高六尺
廣一丈許勅劉孝儀爲文立碑贊德及周武
之滅法也建德三年有太原公王康爲荊州
刺史副將長孫哲不信佛法先欲壞之遣百

餘人以繩繫項挽全不動哲謂不用力杖之
令牽如故不動又加三百乃至五百牽之乃
倒聲震地動即令毀之揚聲自快乃馳馬欲
報刺史裁可百步塌然落地失瘖直視尋介
而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣內
著銘云

晉太元十九年歲次甲午比丘道安於襄陽
西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百
八十年當滅計勘年月悉符同焉信知印手
聖人誠不虛矣然以事推安以太元三年戊
寅之歲則符堅建元十五年也與朱序習郁
被俘秦土太元十年在關便化化後十年歲

方甲午一往橫望年紀參差預覩未然三經
甲午取其大運之極數又顯印手之通聖云
晉太元中沙門曇翼者於荊州造長沙寺寺成
而未有佛像翼曰大聖遺跡遍閭浮提豈我
無感而不降耶乃潔齋祈仰以二月八日夜
見于城北形儀嚴肅高于七尺光相衝天諸
覩迎接初不能起翼曰將非通感所致降我
長沙乎乃與三人捧之颯然輕舉迎入寺中
昔經夜行人謂恠異以刀擊之鎗然作聲視
乃金像刀所擊曾文現於外後剝賓僧云是
育王像也光上有字時大重之梁武聞之屢
迎東下雖加事力終無以致後竭丹款鄭重

慇懃方乃下船去都十八里帝自出迎尋路
放光相續不絕道俗稱慶後在大極殿重興供
養晚出大通門入同泰寺又加供養及寺火
燒堂刹並盡唯像居殿巋然獨存晚還荊州
本寺夜出遶塔降靈非一及元帝崩諸有凶
事輒流汗在地近太宗晏駕亦如前流汗其
瑞極多晉咸和中丹陽尹高悝見張侯橋浦
有異光使人尋之得一金像無有光跌載至
長干巷口牛住不行乃任所之徑趣長干寺
後數年臨海漁人張係世於海口見銅蓮花
跌浮水上乃以表聞勅送像足宛然符合後
有天竺五僧詣悝云昔於本國得阿育王像

至鄴遭亂藏于河岸近感夢云吾已出江南
爲高悝所得乃引至寺僧見流涕像爲放光
照于內外僧曰此像乃育王第四女所造文
在花趺上因檢同焉又云本有圓光計應尋
至後晉咸安元年交州合浦採珠人董宗之
見海底光浮出水上尋得佛光以事奏聞簡
文勅施像背孔穴懸同光色無改四十餘年
江海隔絕一朝方具人百懷嗟自晉及陳五
代君王莫不親敬每有亢旱請像乘輦入宮
祈請無不畢雨陳氏禎明中其像自然轉身
面西雖正還尔具以奏聞帝延虬太極設齋
行道像乃脫七寶冠挂手帝燒香誓曰若國

不祥願重現相仍以冠首至明還脫君臣失色及隋滅陳朝佐露首面縛入京文帝知之延至宮內常侍供養後下勅曰朕老不能久立可作坐育王像進內其本像於興善供養寺見形小置于北面及明乃見在南相從內愧今現在殿圖寫殷矣

及仁壽立塔一百餘州皆有光瑞如感應傳

元魏太武大延元年有沙門劉薩何者家于離石南高平原今慈州也昔行至涼州西番禾郡東北望御谷而遙禮曰此山當有像現靈相備者世樂時平如其有關世亂民苦後經八十七歲至魏正光元年因大風雨雷震山巖挺出像身一丈八尺形好端嚴唯無其

首登即選石命工安訖還落魏道凌遲其言
驗矣

至周元年始治涼州城東七里澗忽見佛首
石采光明乃往安之恰然符合神儀卽缺四
十餘年身首異處二百餘里一朝圓具衆咸
嗟嘆時有燈光流照鍾聲飛響莫知來處建
德初年像首頻落大豕宰及齊王躬往看之
乃令安處夜落如故經于數十更換餘頭終
墮如故後滅佛法僅得四年國喪滅嗣斯言
又驗故摸寫其狀畢量有差今爲感通寺焉
何遂死于酒泉城西七里澗中骨如葵子人
拾穿之如彼寺碑余以貞觀初年歷遊關表

故謁何之本廟在慈州寺中形影端峙日有
隆敬自石隰慈嵐延丹綏銀等州並圖形崇
養号爲劉師佛焉

元魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像
自加禮敬後爲劫賊所引不勝拷楚妄承其
死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經
千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿
千刀斫自折以爲三段皮肉不傷三換其刀
終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞承
相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂
高王觀世音焉自晉宋梁陳魏燕秦趙國分
十六時經四百觀音地藏弥勒弥陀稱名念

誦獲其將救者不可勝紀其諸傳錄故不備
載梁高天鑒年於本第造光宅寺鑄金銅丈
八像將就冶鑄疑銅不足始欲上請便有傳
詔領銅十五車至云奉勅送寺即就融寫一
鑄便成惟覺高大試量乃二丈二尺以狀奏
聞勅云初不送銅斯為通感遂鑄于花趺以
為靈誌于今存焉

陳武帝崩兄子舊嗣業造焜凉車乃取梁武
重雲殿中珠珩以飾送終人力既豐四面齊
至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗
日耀須臾大雨洪注雷電震吼煙張殿表火
烈雲中流光布焰高下相屬並見重雲殿影

金銀二像八部神王并及帳座一時騰舉煙
火挾之欵然遠滅觀者傾國及晴之後覆看
故所唯礎存焉至月餘日有從東州來者云
於是日見殿影像乘空飛於海上有望海者
有時見之

魏氏洛京明帝胡后造永寧浮圖去地千尺
闔浮一洲無勝斯塔後爲天震緣略同前有
人東海亦見其相又魏氏北臺恒安石窟三
十里內連次而列高二十餘丈內受千人

終劫
不朽

震旦海曲神州諸山往往聖寺感見非一旦
述三兩用爲實錄昔晉太元初有燉煌沙門
竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣石

城山羣虎來前猷爲說法一虎獨睡乃以如意打頭有十圍蛇繞之初無怖色又山神捨宅與之又往赤城山冥坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度橫石斷路無由得達夕宿橋首聞彼行道唱薩聲便潔齋自勵忽見橫石洞開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此又有齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講自恣訖辭去在竹林寺邀通過寺通具問道徑明年尋至在鼓山東鄴之西北神僧迎接具見門闕房宇華敞林竹切天經宿周流意

言道令便有終焉之思神僧爲謔大和尚乃不許之及還返路三里之外返望莫覩後之往者不知其處

近鄧州沙門道勤者於州北倚立山追訪仙寺如言具見周循歷覽實爲佳寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋又汾州東介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又益州東三學山常有神燈空中照耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺現存有塑聖僧常自行道人來便止人去尋行故其旁側足跡納納介斯徒衆矣不可具云余聞入大乘論尊者

賓頭盧羅睺羅等十六大阿羅漢住世通法
又有九億無學亦此洲中未入涅槃准此而
詳今諸山居多聞磬聲或尋遇寺豈非諸聖
之所處乎

今約通肩諸門以分一約往世二約賢劫三
約釋迦一佛爲候初約往劫用辨通塞者如
上所列表劫行事薩埵捨身流血尚在達拏
捨子杖捶遺血布髮掩泥之所捨身求偈之
地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺蹤並惟古劫
計數災蕩如何尚存印度名僧亦波斯致理
如所問無宜獨留而往事往生彌綸於五印
者有人云此乃如來神力菩薩至行雖有三

災不可除滅後成世界依而集之有人言三
災之化無往不除但欲使後代可師仰故世
界初成依古遺蹤相似而現並佛之化迹神
感所爲故五不思議中一爲佛力也所以往
劫生事依依列之二約同劫以明且如一鉢
千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後

作
米
五
一
言
一

：

：

流行至毗舍離若干百年又至軋陀衛又
至月支于闐龜茲當達振旦返師子國還來
天竺上昇堯率天弥勒見曰釋迦佛鉢今來
至此七日供養還下龍宮弥勒道成四王還
獻三者龍宮佛影千佛同留三者方石說法
千佛同坐即健陀卑鉢樹下者四者石塔感

衰千佛同候上傳之中多明四佛行坐之迹
准此未來抑亦可見三明釋迦一代通肩不
等如天道寶階滅無遺緒吒玉大塔七化已
三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝摧而
重出舍利試而逾靈諸如此例故應不通後
佛至如雞足迦葉留化慈尊小宮明辨持身
待聖沮渠滅定之侶摩支應供之徒事肩未
來神遊絕域皆爲明道開顯塵蒙慈導有情
澄神諸有故也

釋迦方誌時任篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世尋夫劫波
之号不可以時數推之假以方石芥城准爲

一期之候中含四大中劫謂成住壞空也如
從十歲增至八万復從八万至於十歲經二
十反爲一小劫二十小劫爲一成劫以年筭
之則經八千万万亿百千八百万八万歲也
止爲一小劫耳今成劫已過入住劫來經七
小劫釋迦如來住劫第四尚餘九百九十六
佛次續興焉

依摩耶經如來滅後正法五百年像法一千
年又依善見毗婆沙云如來滅後正法千年
像法亦尔以度女人故正法滅五百年若諸
女人能遵八敬如法行道正法住世還得千
年又云佛法住世一万年初五千年修道出

家得三達靈智後五千年出家修道不得三

達靈智過此已後經歸龍宮像自頽壞諸比

丘等同於俗流唯有剃髮袈裟而已佛法之垂振且

三被誅焚初赫連勃勃号為夏國初破長安

遇僧皆煞二魏太武用崔皓言夷滅三寶後

海皓加五刑三周武帝但令還

俗皆不得其免如傳所詳也

釋迦方誌教相篇第八

自釋教之來振旦開濟極焉發悟踈通廓清

塵染其中瑞應具編前聞且述數條用程無

惑昔士行尋教意在大乘將發西域乃有留

難遂將經投火經身不灰火為之滅東達此

土即放光經是也又曇無讖獲涅槃經至於

涼土盜者夜竊舉而不起稽首謝焉周武之

凌法也像毀經焚咸見藏經相從騰上奄入
空際如斯衆矣不可具書然弘教在人
有國爲本度人立寺圖像譯經世約相求故叙由
來昌明佛教而漢魏已往固無得而稱聞晉

宋迄今輒略銓序

晉世祖武皇帝

大弘佛事
廣樹伽藍

晉惠帝

洛下造興聖
寺供常百僧

晉敏帝

長安造通
靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯

經一十三人七十三部

僧尼三千七百人

晉中宗元帝

江左造瓦官龍宮
二寺度丹陽千僧

晉肅宗明帝造明興道場二百僧

晉顯宗成帝造中興鹿野二寺集義學千僧

晉太宗簡文帝造像度僧立寺長干起木塔

晉烈宗武帝造皇泰寺本第立奉起寺

晉安帝於育王塔立大石寺

右東晉一百四載立寺一千七百

仙 采蓮之詩九

六十八譯經二十七人二百六十

三部

僧尼二万四千人

宋高祖武帝口誦梵本手寫戒經造靈根法王四寺供千僧

宋太宗明帝造丈八金像齋感舍利造弘普中寺召諸名僧

宋太祖文帝奉齋不殺造禪靈寺常供千僧

右宋世合寺一千九百一十三譯
經二百一十部

僧尼三万六千人

齊太祖高帝

手寫法花口誦般若若四月八日
常傳金像七月半日普寺送盆

供僧三百造陟
岷正觀二寺

齊世祖武帝

造招玄遊賢二寺三百名
僧三教格量四年考定

齊高宗明帝

寫一切經造千金像口誦般若
常轉法花造歸依寺召集禪僧
常持六齋

右齊世合寺二千一十五所譯經

七十一部

僧尼三万二千五百人

梁高祖武帝

制五時論轉四方等造光宅
同泰五寺常供千僧國内

梁太宗簡文帝

普持六齋八戒
建資敬報恩
二寺刺血自書
般若十部
法寶聯壁亦二百餘卷
法寶聯壁亦二百餘卷
法寶聯壁亦二百餘卷

梁中宗元帝

造天居天宮二寺
千僧自講法花成實
有

右梁世合寺二千八百四十六譯

經二百四十八部

僧及八万二千七百人

梁宣帝

梁明帝

右二主中興社稷於荊州造天皇

陟岷大明等諸寺治在江陵一州

佛寺一百八所

僧居三千二百人

陳高祖武帝

楊州造東安興聖天居四寺寫
一初經一十二藏造金銅像一
百方軀度僧七千人治
故寺三十二所

陳世祖文帝

寫五十藏經度僧居二
萬人治故寺六十所

陳高宗宣帝

楊州禁中造太皇寺七級木塔
又造崇皇寺刹高十五丈下安
佛爪造金像二萬餘軀治故寺
五十所故像一百三十萬軀寫

十二藏經
度一萬人

右陳世五主三十四年寺有一千

二百三十二國家新寺一千七百

官造者六十八郭內大寺三百餘

僧居三萬二千人譯經十一部舉

地圖云梁氏都下舊有七百餘寺

屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳既統
國及下民備皆修葺表塔相望星
羅揭輦經像之富不可殫言

魏元太祖道武皇帝於虞地造十五級塔又

魏高宗文成帝切經造千金像三
百名僧每日法集
凡度僧居三萬許人

魏顯祖獻文帝造招隱寺
召坐禪僧

魏高祖孝文帝於鄴造安養寺召四方僧六
宮侍女皆持年三月六日齋

慕道者放令出家手不釋卷
須便為講為先皇再治太覺

大行供施度僧居
一萬四千餘人

魏世宗宣武帝於式軋殿自講維摩經造普
通大定四寺常供千僧

魏肅宗孝明帝於鄴下造
大覺寺

魏敬宗孝莊帝

造五精舍一萬石像

西魏武帝

長安造陟岵寺供二百僧

魏文帝

造般若寺用給貧老口誦法花身持佛戒

右元魏君臨一十七帝一百七十

年國家大寺四十七所北臺恒安

鐫石置龕連三十里王公等寺八

百三十九所百姓所造寺者三萬

餘所摠度僧尼二百餘萬譯經四

十九部佛教東流此焉為盛唯太

武世信用司徒崔皓佞說凌廢正

教潛隱七年後知詐妄戮誅崔氏

還興佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝

登祚受禪於僧稠禪師受
菩薩戒斷肉禁酒放鷹除
網又斷天下屠年三月六
日勸民齋戒公私葷辛亦
除滅之度

齊肅宗孝昭帝

為先皇寫經一十二歲合
三萬八千四十七卷度三

齊世祖武成帝

僧千許
造寶塔轉
大品經

右高齊六君二十八載皇家立寺

四十三所譯經一十四部度人與

魏相接

周孝明帝

為先皇造織成像高二丈六尺
等身檀像一十二軀并諸侍衛

周太祖文帝

於長安立追遠陟屺大乘等六
寺度一千人又造五寺供養寶

禪師
徒眾

周高祖武帝

為文皇造錦像高一丈六尺寶塔百二十軀又京下造寧國會

昌永平三寺凡度僧一千八百人寫經一千七百部後遇張賓

所倭方為不善之首廢僧尼三百萬人

周孝宣帝

重隆佛日造塑像四龕一萬餘軀寫般若經三千卷六齋八戒常弘

絕不

右周世宇文氏五帝二十五年合

寺九百三十一所譯經一十六部

隋高祖文皇帝

開皇三年周朝廢寺咸為立州立舍利塔度僧居二十所寫經四

立寺三千七百九十二所寫經四

十故經三千八百五十三部造像

自餘別造不可具已軀

為文皇獻后於長安造二禪定并一木塔并立別寺十所官供四事

隋煬帝

治故經六百一十二歲
一百七十一部治故像
一十萬九千

千軀造新像三千八百
六十軀度六千二百人

右隋代二君三十七年寺有三千

九百八十五所僧尼二十三萬六

千二百譯經八十二部

皇唐啓運弘敞釋門功業崇繁未可勝紀故

難叙出

釋迦方誌卷下

仙

大唐永徽元年歲維庚戌終南太一

山豐豆德寺沙門吳興釋道宣往叅

譯經旁觀別傳文廣難尋故略舉其

要并潤其色同成其類庶將來好事
用裨精爽云

訛愚和反築音竹僵音赴下蒲北反一

也什關刺上烏割反反勢鳥上音至類葷辛反臭菜

杳冥上衣小反一笈反其業阨險上音厄危

漑古愛反也簷宇上音生咆氣正兒反磐音盤

也蘭音曬衣上所賣紺古暗反播陀上必窶

其主峭峻直也山蔓草上音沉痾下音

也郁烈上於六反巖岫上音吾咸反高峯也棧

道上助諫反板矩奢下式遮反藁株上吾結

也之餘姑栗上巨乙反跨谷上苦化咽反許器鑠

反詩若迭反徒結創楚狀反純粹下雖反佞說上反奴

幹 古枝 翰反 捃 雅 上云 居君 持運 反下 直利 反別

嗚 烏骨 蠻 獠 上竹 莫班 反夷 也下 樊 法師 朗名 反遐 塞 蘇下

在 蓋 筍 下哥 反力 證 岌 然 上魚 及反 礫 迦

芥 子 上芥 粗 才古 反杜 口 上徒 戶反 鹵

下 醜 味也 若 艮月 反也 椰子 上羊 反刺 侘 上郎

家 反 跋 扈 上蒲 末反 下音 咕 婆 上昌 反胡椒 子下

消 棠 部堂 鹵 斤 上音 魯下 音宏 敞 上惠 萌

也 下昌 兩反 積 砂 亦反 駝 駝 上音 託亦 名

波 澤 碑上 音百 卉 反下 許鬼 頗 脰 上普 何反 下玆

璪 拂 慄 下力 輦 茶 上音 飯 屣 所綺 反靴 反兄 和

履 也 復 重音 福也 庖 羲 上步 交反 下興 宜反 伏 義 暨

其 器 反 躬 疍 併反 骨 反子 徐 庇 反必 二 稟 反古 老 驥

及 也 疍 併反 骨 反子 徐 庇 反必 二 稟 反古 老 驥

居弃反 黠音讀 慨苦愛反 邊攘 下汝兩反 張

良馬也 去也 筇竹 上巨 懿亦作 詭恠 上委 過 奪二 經

請詳看 更 傳毅 下音 義付 蔡悖 下陰 音 雒 上音

燉煌 上丁 皇 反 姚 姓音 也 鄩部 上時 反 蜀賓 上居

操志 到上 反 雍部 共上 紆 傅杙 下音 亦 沮渠 上子

如反 惠 廠 歲 反 貨 賂 路 下音 于 闐 二下 音 殿 緝 入七

反 績 子管反 泛 漲 下上 方 楚 反 雙 石 上子 全 驊

騮 上 戶 花 反 華 日 留 周 八 駿 下 子 閏 反 白 虹

下音 扈 姓音 戶 字 詬 足 彼 反 狩 字音 獸 臯 蘭

上音 憲 字音 獻 月 氏 支 下音 迄 至 乙上 許 連

亘 下 古 蠲 俱 玄 反 嗜 慾 上音 懔 然 上 其 預 姑

威 下 則 郎 臨 淄 反 地 只 師 茅 茨 下 疾 資 反 也 關

苦 濫 較 上音教 字 褚 反丑呂 澹 泊 上音 淡 虐 政

反 上 魚 却 巫 祝 上音無 滄 瀆 上音戶 下音 毒 靈

郝 恢 苦 回 丑 夷 反 女 師 也 埴 然 力 下 普 俘 方 無 反 颯 然

合 反 蘇 鎗 然 庚 上 楚 反 歸 然 水 上 丘 反 悝 音 苦 回 反 一 鄴 業 音

地 僅 纜 鎮 反 蔡 子 惟 上 具 反 隰 州 音 習 名 嵐 反 力 合 綏 雖 音

名 考 楚 致 上 音 打 考 也 正 作 冶 鑪 下 上 音 野 子 蒨 見 下 千 輶

輶 之 上 音 溫 下 音 涼 如 喪 而 有 窻 開 之 則 涼 閉

珠 珩 珮 下 戶 庚 反 挾 之 劫 反 胡 欵 然 忽 上 許 勿 反 礎

音 楚 承 會 稽 上音 古 外 郡 下 剡 縣 在 上 越 時 深 反 瀑

布 莫 上 蒲 周 循 下 音 雞 越 郡 名 下 剡 縣 在 上 越 州 反 產 埴 下

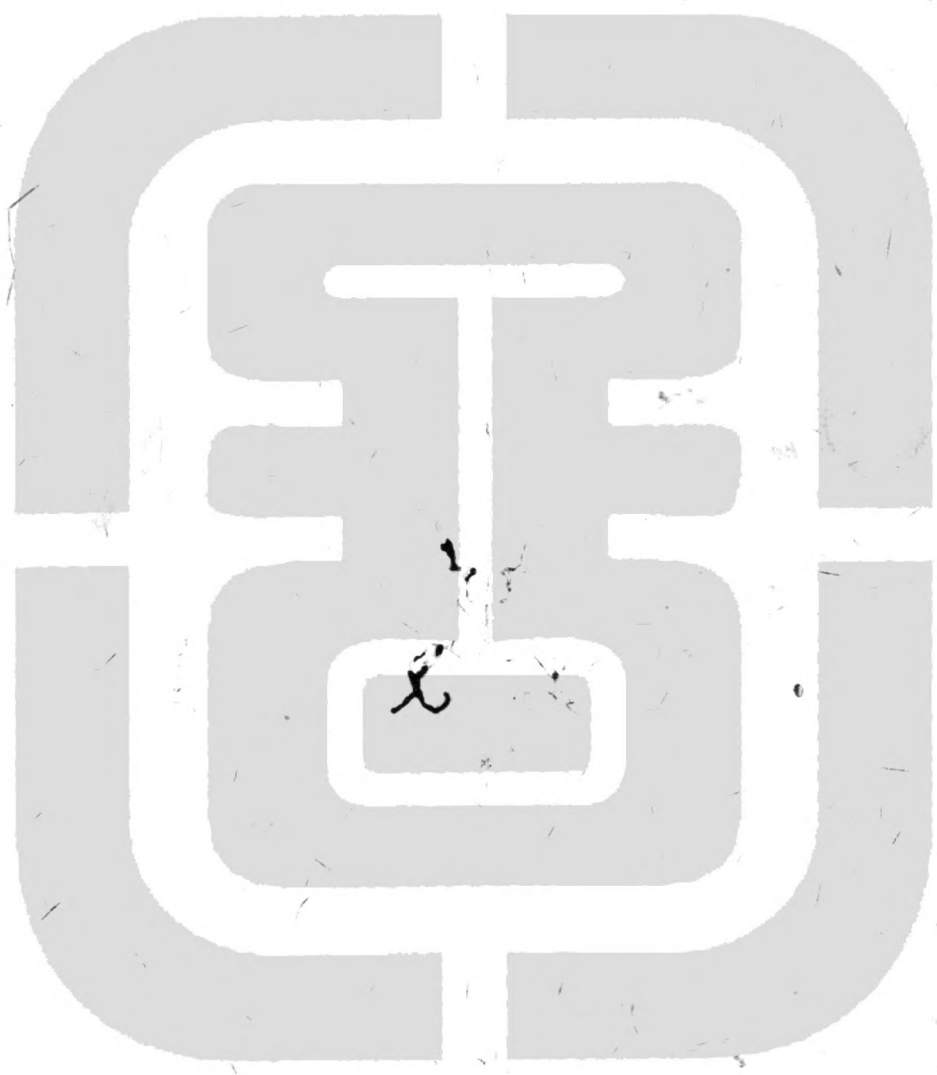
反 果 杖 捶 下 委 反 之 飼 餽 音 寺 字 頽 壞 上 佳 回 反 亦 銓

序 或 上 七 全 反 陟 屺 音 上 知 力 寺 反 下 杜 稷 下 音 主 土 即

機主禾故脩膏下七殫言上音隋煬

立祭之入反永徽下音暉字一禪唐禪音卑字

余向反下肖駿反力豆高宗世年号也

禪

