

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

大唐西域記

(二)

玄奘著

商務印書館發行

舊

萬有文庫

第一集一千種

商務印書館發行

大唐西域記

著者 玄奘

中央航空學校

圖書館

空軍軍官學校圖書館

登錄號

0814

書叢本基學國

類

號

083.11/0024

羯若鞠闍國

阿耶穆法國

橋賞彌國

阿踰陀國

鉢邏耶伽國

鞞索山格反迦國

羯若鞠闍國。周四千餘里。國大都城。西臨殑伽河。其長二十餘里。廣四五里。城隍堅峻。臺閣相望。花林池沼。光鮮澄鏡。異方奇貨。多聚於此。居人豐樂。家室富饒。華果具繁。稼穡時播。氣序和洽。風俗淳質。容貌妍雅。服飾鮮綺。篤學遊藝。談論清遠。表正二道。信者相半。伽藍百餘所。僧徒萬餘人。大小二乘。兼攻習學。天祠二百餘所。異道數千餘人。

羯若鞠闍國。人長壽。時其舊王城。號拘蘇磨補羅。唐言花宮。王號梵授。福智宿資。文武允備。威懾瞻部。聲震鄰國。具足千子。智勇弘毅。復有百女。儀貌妍雅。時有僊人。居殑伽河側。棲神入定。經數萬歲。形如枯木。遊禽棲集。遺尼拘律果。於僊人肩上。暑往寒來。垂蔭合拱。多歷年所。從定而起。欲去其樹。恐覆鳥巢。時人美其德。號大樹僊人。僊人寓目河濱。遊觀林薄。見王諸女。相從嬉戲。欲界愛起。染著心生。便詣華宮。欲事禮請。王聞僊至。躬迎慰曰。大僊棲情物外。何能輕舉。僊人曰。我棲林藪。彌積歲時。出定遊覽。見王諸女。染愛心生。自遠來請。王聞其詞。計無所出。謂僊人曰。今還所止。請俟嘉辰。僊人聞命。遂還林藪。王乃歷問諸

004759994

女無肯應。媼王懼僊威，憂愁毀悴。其幼穉女，候王事隙，從容問曰：父王千子具足，萬國慕化，何故憂愁？如有所懼。王曰：大樹僊人，幸願求婚，而汝曹輩莫肯從命。僊有威力，能作災祥，儻不遂心，必起瞋怒，毀國滅祀，辱及先王。深惟此禍，誠有所懼。穉女謝曰：遣此深憂，我曹罪也。願以微軀，得延國祚。王聞喜悅，命駕送歸。既至僊廬，謝僊人曰：大僊俯方外之情，垂世間之顧，敢奉穉女，以供灑掃。僊人見而不悅，乃謂王曰：輕吾老叟，配此不妍。王曰：歷問諸女，無肯從命，惟此幼穉，願充給使。僊人懷怒，便惡，呪曰：九十九女，一時腰曲，形既毀弊，畢世無婚。王使往驗，果已背偃。從是之後，更名曲女城焉。今王本吠奢種也，字曷利沙伐彈那。唐言喜增。君臨有土，二世三王。父字波羅羯邏伐彈那。唐言作光增。兄字曷邏閣伐彈那。唐言王增。王增以長嗣位，以德治政。時東印度羯羅拏蘇伐刺那。唐言金耳。國設賞迦王。唐言月。每謂臣曰：鄰有賢主，國之禍也。於是誘請會而害之。人既失君，國亦荒亂。時大臣發尼。唐言辯了。職望隆重，謂僚庶曰：國之大計，定於今日。先王之子亡，君之弟仁慈，天性孝敬，因心親賢，允屬欲以襲位。於事何如？各言爾志。衆咸仰德，嘗無異謀。於是輔臣執事，咸勸進曰：王子垂聽，先王積功累德，光有國祚。嗣及王增，謂終壽考，輔佐無良，棄身讎手，爲國大恥。下臣罪也。物議時謠，允歸明德。光臨土宇，克復親讎，雪國之恥。光父之業，功孰大焉？幸無辭矣。王子曰：國嗣之重，今古爲難。君人之位，興立宜審。我誠寡德，父兄遐棄，推襲大位，其能濟乎？物議爲宜，敢忘虛薄。今者殞伽河岸，有觀自在菩薩像，既多靈鑒，願往請詞。卽至菩薩像前，斷食祈請。菩薩感其誠心，現形問曰：爾何所求？若此勤懇，王子曰：我惟積禍，慈父云亡，重茲酷罰，仁兄見害，自顧寡德，國人推尊，令襲大位。光父之業，愚昧無知，敢希聖旨。菩薩告曰：汝於先身，在此林中，爲練若苾芻，而精勤

不懈承茲福力爲此王子金耳國王既毀佛法爾紹王位宜重興隆慈悲爲志傷感居懷不久當王五印度境欲延國祚當從我誨冥加景福鄰無強敵勿昇師子之座勿稱大王之號於是受教而退卽襲王位自稱曰王子號尸羅阿迭多唐言戒日於是命諸臣曰兄讎未報鄰國不賓終無右手進食之期凡爾庶僚同心勦力遂總率國兵講習戰士象軍五千馬軍二萬步軍五萬自西徂東征伐不臣象不解鞍人不釋甲於六年中拒五印度既廣其地更增甲兵象軍六萬馬軍十萬垂三十年兵戈不起政教和平務修節儉營福樹善忘寢與食令五印度不得啖肉若斷生命有誅無赦於菟伽河側建立數千窣堵波各高百餘尺於五印度城邑鄉聚達巷交衢建立精廬儲飲食止醫藥施諸羈貧周給不殆聖迹之所竝建伽藍五歲一設無遮大會傾竭府庫惠施羣有惟留兵器不充檀捨歲一集會諸國沙門於三七日中以四事供養莊嚴法座廣飾義筵命相推論校其優劣褒貶淑慝黜陟幽明若戒行貞固道德純邃推昇師子之座王親受法戒雖清淨學無稽古但加敬禮示有尊崇律儀無紀穢德已彰驅出國境不願聞見鄰國小王輔佐大臣殖福無怠求善忘勞卽攜手同座謂之善友其異於此而不對詞事有聞議通使往復而巡方省俗不常其居隨所至止結廬而舍惟雨三月多雨不行每於行宮日修珍饌飯諸異學僧衆一千婆羅門五百每以一日分作三時一時理務治政二時營福修善孜孜不倦竭日不足矣初受拘摩羅王請曰自摩揭陀國往迦摩縷波國時戒日王巡方在羯未唄祇邏國命拘摩羅王曰宜與那爛陀遠客沙門速來赴會於是遂與拘摩羅王往會見焉戒日王勞苦已曰自何國來將何所欲對曰從大唐國來請求佛法王曰大唐國在何方經途所亘去斯遠近對曰當此東北數萬餘里印度所謂摩訶至那國是也

王曰。嘗聞摩訶至那國有秦王天子。少而靈鑒。長而神武。昔先代喪亂。率土分崩。兵戈競起。羣生荼毒。而秦王天子。早懷遠略。興大慈悲。拯濟含識。平定海內。風教遐被。德澤遠洽。殊方異域。慕化稱臣。氓庶荷其亭育。咸歌秦王破陣樂。聞其雅頌。於茲久矣。盛德之譽。誠有之乎。大唐國者。豈此是邪。對曰。然。至那者。前王之國號。大唐者。我君之國稱。昔未襲位。謂之秦王。今已承統。稱曰天子。前代運終。羣生無主。兵戈亂起。殘害生靈。秦王天縱含弘。心發慈悲。威風鼓扇。羣凶殄滅。八方靜謐。萬國朝貢。愛育四生。敬崇三寶。薄賦歛省。刑罰而國用有餘。氓俗無冗。風猷大化。難以備舉。戒曰。王曰。盛矣哉。彼土羣生。福感聖主。時戒曰。王將還曲女城。設法會也。從數十萬衆。在菟伽河南岸。拘摩羅王。從數萬之衆。居北岸。分河中流。水陸並進。二王導引。四兵嚴衛。或泛舟。或乘象。擊鼓鳴螺。拊絃奏管。經九十日。至曲女城。在菟伽河西。大花林中。是時諸國二十餘王。先奉告命。各與其國髦俊。沙門及婆羅門。羣官兵士。來集大會。王先於河西。建大伽藍。伽藍東起寶臺。高百餘尺。中有金佛像。量等王身。臺南起寶壇。爲浴佛像之處。從此東北。十四五里。別築行宮。是時仲春日也。從初一日。以珍味饌。諸沙門婆羅門。至二十一日。自行宮屬伽藍。夾道爲閣。窮諸瑩飾。樂人不移。雅聲遞奏。王於行宮。出一金像。虛中隱起。高餘三尺。載以大象。張以寶幟。戒曰。王爲帝釋之服。執寶蓋。以左侍。拘摩羅王作梵王之儀。執白拂。而右侍。各五百象軍。被鎧周衛。佛像前後。各百大象。樂人以乘鼓奏音樂。戒曰。王以真珠雜寶。及金銀諸花。隨步四散。供養三寶。先就寶壇。香水浴像。王躬負荷。送上西臺。以諸珍寶。僑奢邪衣。數十百千。而爲供養。是時惟有沙門二十餘人。預從諸國王。爲侍衛。饌食已訖。集諸異學。商榷微言。抑揚至理。日將曛暮。回駕行宮。如是曰。送金像。導從如初。以至散日。其大臺忽

然火起。伽藍門樓煙燄方熾。王曰。警捨國珍。奉爲先王。建此伽藍。式昭勝業。寡德無祐。有斯災異。咎徵若此。何用生爲。乃焚香禮請。而自誓曰。幸以宿善。王諸印度。願我福力。禳滅火災。若無所感。從此喪命。尋卽奮身。跳履門闢。若有撲滅。火盡煙消。諸王觀異。重增祇懼。已而顏色不動。詞語如故。問諸王曰。忽此災變。焚燼成功。心之所懷。意將何謂。諸王俯伏悲泣。對曰。成功勝迹。兼傳來葉。一旦灰燼。何可爲懷。況諸外道。快心相賀。王曰。以此觀之。如來所說誠也。外道異學。守執常見。惟我大師。無常是誨。然我檀捨已周。心願諧遂。屬斯變滅。重知如來誠諦之說。斯爲大善。無可深悲。於是從諸王東上。大宰堵波。登臨觀覽。方下階。陛忽有異人。持刃逆王。王時窘迫。卻行進級。俯執此人。以付羣官。是時羣官惶遽。不知進救。諸王咸請。誅戮此人。戒曰。王殊無忿色。止令不殺。王親問曰。我何負汝。爲此暴惡。對曰。大王德澤無私。中外荷福。然我狂愚不謀。大計受諸外道。一言之惑。輒爲刺客。首圖逆害。王曰。外道何故。興此惡心。對曰。大王集諸國。傾府庫。供養沙門。鎔鑄佛像。而諸外道。自遠召集。不蒙省問。心誠愧恥。乃令狂愚。敢行凶詐。於是究問外道。徒屬有五百婆羅門。並諸高才。應命召集。嫉諸沙門。蒙王禮重。乃射火箭。焚燒寶臺。冀因救火。衆人潰亂。欲以此時。殺害大王。旣無緣隙。遂雇此人。趨隘行刺。是時諸王大臣。請誅外道。王乃罰其首惡。餘黨不罪。遷五百婆羅門。出印度之境。於是乃還都。

城西北宰堵波。無憂王之所建也。如來在昔。於此七日。說諸妙法。其側則有過去四佛坐。及經行遺迹之所。復有如來髮爪。小宰堵波。說法宰堵波。南臨菴伽河。有三伽藍。同垣異門。佛像嚴麗。僧徒肅穆。役使淨人。數千餘戶。精舍寶函。中有佛牙。長餘寸半。殊光異色。朝變夕改。遠近相趨。士庶咸集。式修瞻仰。日百千。

衆監守者繁其誼難。權立重稅。宣告遠近。欲見佛牙。輸大金錢。然而瞻禮之徒。實繁其侶。金錢之稅。悅以心競。每於齋日。出置高座。數百千衆。燒香散華。華雖盈積。牙函不沒。伽藍前左右。各有精舍。高百餘尺。石基。輓室。其中佛像。衆寶莊飾。或鑄金銀。或鎔鑄石。二精舍前。各有小伽藍。伽藍東南不遠。有大精舍。石基。輓室。高二百餘尺。中作如來立像。高三十餘尺。鑄以鑄石。飾諸妙寶。精舍四周。石壁之上。彫畫如來。修菩薩行。所經事迹。備盡鑄鏤。石精舍南不遠。有日天祠。祠南不遠。有自在天祠。竝瑩青石。俱窮彫刻。規模度量。同佛精舍。各有千戶。充其灑掃。鼓樂弦歌。不捨晝夜。大城東南六七里。旃伽河南。有窣堵波。高二百餘尺。無憂王之所建也。在昔如來。於此六月。說身無常。苦空不淨。其側則有過去四佛座。及經行遺迹之所。又有如來髮爪。小窣堵波。人有染疾。至誠旋繞。必得痊愈。蒙其福利。大城東南行百餘里。至納縛提婆。矩羅城。據旃伽河東岸。周二十餘里。華林清池。互相影照。納縛提婆。矩羅城西北。旃伽河東。有一天祠。重閣層臺。奇工異製。城東五里。有三伽藍。同垣異門。僧徒五百餘人。竝學小乘。說一切有部。伽藍前二百餘步。有窣堵波。無憂王之所建也。基雖傾陷。尙高百餘尺。是如來昔於此處。七日說法。中有舍利。時放光明。其側則有過去四佛座。及經行遺迹之所。

伽藍北三四里。臨旃伽河岸。有窣堵波。高二百餘尺。無憂王之所建也。昔如來在此。七日說法。時有五百餘鬼。來至佛所。聞法解悟。捨鬼生天。說法窣堵波側。有過去四佛座。及經行遺迹之所。其側復有如來髮爪。窣堵波。自此東南行六百餘里。渡旃伽河南。至阿踰陀國。中印度境。

阿踰陀國。周五千餘里。國大都城。周二十餘里。穀稼豐盛。華果繁茂。氣序和暢。風俗善順。好營福。勤學藝。

伽藍百有餘所。僧徒三千餘人。大乘小乘。兼攻習學。天祠十所。異道寡少。大城中有故伽藍。是伐蘇畔度菩薩。唐言世親。舊曰婆藪盤豆。譯曰天親。論議。數十年中。於此製作大小乘諸異論。其側故基。是世親菩薩。爲諸國王。四方俊彥。沙門婆羅門等。講義說法堂也。

城北四五里。臨苑伽河岸。大伽藍中有窣堵波。高二百餘尺。無憂王之所建也。是如來爲天人衆。於此三月。說諸妙法。其側窣堵波。過去四佛座。及經行遺迹之所。伽藍西四五里。有如來髮爪窣堵波。

髮爪窣堵波。北伽藍餘址。昔經部室利邁多。唐言勝受。論師。於此製造經部毘婆沙論。

城西南五六里。大菴沒羅林中。有故伽藍。是阿僧伽。唐言無著。菩薩。請益導凡之處。無著菩薩。夜昇天宮。於慈氏菩薩所受瑜伽師地論。莊嚴大乘經論。中邊分別論等。盡爲大衆講宣妙理。菴沒羅林西北百餘步。有如來髮爪窣堵波。其側故基。是世親菩薩。從觀史多天。下見無著菩薩處。無著菩薩健馱邏國人也。佛去世後。一千年中。誕靈利見。承風悟道。從彌沙塞部出家修學。頃之。回信大乘。其弟世親菩薩。於說一切有部。出家受業。博聞強識。達學研機。無著弟子。佛陀僧訶。唐言師子覺。者。密行莫測。高才有聞。二三賢哲。每相謂曰。凡修行業。願觀慈氏。若先捨壽。得遂宿心。當相報語。以知所至。其後師子覺。先捨壽命。三年不報。世親菩薩。尋亦捨壽。時經六月。亦無報命。時諸異學。咸皆譏誚。以爲世親菩薩。及師子覺。流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩。於夜初分。方爲門人。教授定法。燈光忽翳。空中大明。有一天僊。乘虛下降。卽進階庭。敬禮無著。無著曰。爾來何暮。今名何謂。對曰。從此捨壽命。往觀史多天。慈氏內衆蓮華中生。蓮華纔開。慈氏讚曰。善來廣慧。善來廣慧。旋繞纒周。卽來報命。無著菩薩曰。師子覺者。今何所在。曰。我旋繞時。見

師子覺在外衆中。耽著欲樂。無暇相顧。詎能來報。無著菩薩曰。斯事已矣。慈氏何相演說何法。曰。慈氏相好。言莫能宣。演說妙法。義不異此。然菩薩妙音。清暢和雅。聞者忘倦。受者無厭。

無著講堂。故基西北四十餘里。至故伽藍。北臨殑伽河。中有輒宰堵波。高百餘尺。世親菩薩初發大乘心處。世親菩薩自北印度。至於此也。時無著菩薩命其門人。令往迎候。至此伽藍。遇而會見。無著弟子止戶牖外。夜分之後。誦十地經。世親聞已。感悟追悔。甚深妙法。昔所未聞。誹謗之愆。源發於舌。舌爲罪本。今宜除斷。卽執鋸刀。將自斷舌。乃見無著住立告曰。夫大乘教者。至真之理也。諸佛所讚。衆聖攸宗。吾欲誨汝。爾今自悟。悟其時矣。何善如之。諸佛聖教。斷舌非悔。昔以舌毀大乘。今以舌讚大乘。補過自新。猶爲善矣。杜口絕言。其利安在。作是語已。忽不復見。世親承命。遂不斷舌。且詣無著。諮受大乘。於是研精覃思。製大乘論。凡百餘部。竝盛宣行。從此東行三百餘里。渡殑伽河。北至阿耶穆佉國。中印度境。

阿耶穆佉國。周二千四五百里。國大都城。臨殑伽河。周二十餘里。其氣序土宜。同阿踰陀國。人淳俗質。勤學好福。伽藍五所。僧徒千餘人。習學小乘。正量部法。天祠十餘所。異道雜居。城東南不遠。臨殑伽河岸。有宰堵波。無憂王之所建也。高二百餘尺。是如來昔於此處。三月說法。其側則有過去四佛座。及經行遺迹之所。復有如來髮爪。青石宰堵波。其側伽藍。僧徒二百餘人。佛像莊飾。威嚴如在。臺閣宏麗。奇製鬱起。是昔佛陀馱婆。唐言覺使。論師。於此製說一切有部。大毘婆沙論。從此東南行七百餘里。渡殑伽河。南閩牟那河北。至鉢邏那伽國。中印度境。

鉢邏那伽國。周五千餘里。國大都城。據兩河交。周二十餘里。稼穡滋盛。果木扶疎。氣序和暢。風俗善順。好

學藝信外道。伽藍兩所。僧徒寡少。竝皆習學小乘法教。天祠數百。異道實多。大城西南。瞻博迦華林中。有窣堵波。無憂王之所建也。基雖傾陷。尙百餘尺。在昔如來。於此處降伏外道。其側則有髮爪窣堵波。經行遺迹。髮爪窣堵波側。有故伽藍。是提婆唐言天。菩薩作廣百論。挫小乘。伏外道處。初提婆菩薩自南印度至此伽藍。城中有外道婆羅門。高論有聞。辯才無礙。循名責實。反質窮詞。雅知提婆博究玄奧。欲挫其鋒。乃循名問曰。汝爲何名。提婆曰。名天。外道曰。天是誰。提婆曰。我。外道曰。我是誰。提婆曰。狗。外道曰。狗是誰。提婆曰。汝。外道曰。汝是誰。提婆曰。天。外道曰。天是誰。提婆曰。我。外道曰。我是誰。提婆曰。狗。外道曰。誰是狗。提婆曰。汝。外道曰。汝是誰。提婆曰。天。如是循環。外道方悟。自時厥後。深敬風猷。

城中有天祠。瑩飾輪煥。靈異多端。依其典籍。此處是衆生植福之勝地也。能於此祠捐捨一錢。功踰他所。惠施千金。復能輕生。祠中斷命。受天福樂。悠永無窮。天祠堂前有一大樹。枝葉扶疏。陰影蒙密。有食人鬼。依而棲宅。故其左右多有遺骸。若人至此祠中。無不輕捨身命。既誠衰說。又爲神誘。自古迄今。習謬無替。近有婆羅門族。姓子也。闕達多智明敏高才。來至祠中。謂衆人曰。夫曲俗鄙志。難以導誘。吾方同事。然後攝化。亦既登臨。俯謂友曰。吾有死矣。昔謂詭妄。今驗真實。天僊伎樂。依空接引。當從勝境。捐此鄙形。尋欲投身。自取殞絕。親友諫諭。其志不移。遂布衣服。遍周樹下。及其自投。得全驅命。久而醒曰。惟見空中。諸天召命。斯乃褒神所引。非得天樂也。

大城東。兩河交廣。十餘里。土地爽塏。細沙彌漫。自古至今。諸王豪族。凡有捨施。莫不至止。周給不計。號大施場。今戒日王者。聿修前緒。篤述惠施。五年積財。一旦傾捨。於其施場。多聚珍貨。初第一日。置大佛像。衆

寶莊嚴。卽持上妙奇珍。而以奉施。次常住僧。次現前衆。次高才碩學。博物多能。次外道學徒。隱淪肥遁。次鰥寡孤獨。貧窮乞人。備極珍玩。窮諸上饌。如是節級。莫不周施。府庫旣傾。服玩都盡。髻中明珠。身諸瓔珞。次第施與。初無所悔。旣捨施已。稱曰樂哉。凡吾所有。已入金剛堅固藏矣。從此之後。諸國君王。各獻珍服。嘗不踰旬。府庫充物。大施場東合流口。日數百人。自溺而死。彼俗以爲願求生天。當於此處。絕粒自沈。沐浴中流。罪垢消滅。是以異國遠方。相趨萃止。七日斷食。然後絕命。至於山猿野鹿。羣遊水濱。或濯流而返。或絕食而死。當戒日王之大施也。有一獼猴。居河之濱。獨在樹下。屏迹絕食。經數日後。自餓而死。故諸外道。修苦行者。於河中立高柱。日將旦也。便卽昇之一手一足。執柱端。躡榜杙。一手一足。虛縣外伸。臨空不屈。延頸張目。視日右轉。逮乎曠暮。方乃下焉。若此者。其徒數十。冀斯勤苦。出離生死。或數十年。未嘗懈怠。從此西南入大林中。惡獸野象。羣暴行旅。非多徒黨。難以經涉。行五百餘里。至憍賞彌國。舊曰拘啖彌國。鷓也。中印度境。

憍賞彌國。周六千餘里。國大都城。周三十餘里。土稱沃壤。地利豐植。稌稻多。甘蔗茂。氣序暑熱。風俗剛猛。好學典藝。崇樹福善。伽藍十餘所。傾頓荒蕪。僧徒三百餘人。學小乘教。天祠五十餘所。外道實多。

城內故宮。中有大精舍。高六十餘尺。有刻檀佛像。上縣石蓋。卽阇那王。唐言出愛。舊云優填王。鷓也。之所作也。靈相間起。神光時照。諸國君王。特力欲舉。雖多人衆。莫能轉移。遂圖供養。俱言得真。語其源迹。卽此像也。初如來成正覺已。上昇天宮。爲母說法。三月不還。其王思慕。願圖形像。仍請尊者。沒特伽羅子。以神通力。接工人上天宮。親觀妙相。彫刻旃檀。如來自天宮還也。刻檀之像。起迎世尊。世尊慰曰。教化勞邪。

開導末世。實此爲冀。精舍東百餘步。有過去四佛座。及經行遺迹之所。其側不遠。有如來井。及浴室。井猶充汲。室已頽毀。

城內東南隅。有故宅餘址。是具史羅。舊云罽師羅。譌也。長者故宅也。中有佛精舍。及髮爪窣堵波。復有故基。如來浴室也。

城東南不遠。有故伽藍。具史羅長者舊園也。中有窣堵波。無憂王之所建立。高二百餘尺。如來於此。數年說法。其側。則有過去四佛座。及經行遺迹之所。復有如來髮爪窣堵波。

伽藍東南重閣上。有故軛室。世親菩薩嘗住此中。作惟識論。破斥小乘。難諸外道。伽藍東菴沒羅林中。有故基。是無著菩薩於此作顯揚聖教論。

城西南八九里。毒龍石窟。昔者如來。伏此毒龍。於中留影。雖則傳記。今無所見。其側有窣堵波。無憂王之所建也。高二百餘尺。傍有如來經行遺迹。及髮爪窣堵波。病苦之徒。求願多愈。釋迦法盡。此國最後。故上自君王。下及衆庶。入此國境。自然感傷。莫不飲泣。悲歎而歸。龍窟東北。大林中行七百餘里。渡殞伽河北。至迦奢布羅城。周十餘里。居人富樂。城傍有故伽藍。惟餘其址。是昔護法菩薩。伏外道處。此國先王。扶於衰說。欲毀佛法。崇敬外道。外道衆中。召一論師。聰敏高才。明達幽微者。作爲袞書千頌。凡三萬二千言。非毀佛法。扶正本宗。於是召集僧衆。令相摧論。外道有勝。當毀佛法。衆僧無負。斷舌以謝。是時僧徒。懼有退負。集而議曰。慧日已沈。法橋將毀。王黨外道。其可敵乎。事勢若斯。計將安出。衆咸默然。無豎議者。護法菩薩。年在幼穉。辯慧多聞。風範弘遠。在大衆中。揚言讚曰。愚雖不敏。請陳其略。誠宜以我。疾應王命。高論得

勝。斯靈祐也。微議墮負。乃穉齒也。然則進退有辭。法僧無咎。僉曰允諧。如其籌策。尋應王命。卽昇論席。外道乃提頓綱網。抑揚詞義。誦其所執。待彼異論。護法菩薩。納其言而笑曰。吾得勝矣。將覆逆而誦邪。爲亂詞而誦邪。外道憮然而謂曰。子無自高也。能領語盡。此則爲勝。順受其文。後釋其義。護法乃隨其聲調。述其文義。詞理不謬。氣韻無差。於是外道聞已。欲自斷舌。護法曰。斷舌非謝。改斬是悔。卽爲說法。心信意悟。王捨衰道。遵崇正法。

護法伏外道側。則有窣堵波。無憂王所建也。基雖傾陷。尙高二百餘尺。是如來昔於此處。六月說法。傍有經行之迹。及髮爪窣堵波。自此北行百七十八里。至鞞索山格反。迦國。中印度境。

鞞索迦國。周四千餘里。國大都城。周十六里。穀稼殷盛。華果具繁。氣序和暢。風俗淳質。好學不倦。求福不回。伽藍二十餘所。僧徒三千餘人。竝學小乘。正量部法。天祠五十餘所。外道甚多。

城南道左。有大伽藍。昔提婆設摩阿羅漢。於此造識身論。說無我人。瞿波阿羅漢。作聖教要實論。說有我人。因此法執。遂深諍論。又是護法菩薩。於此七日中。摧伏小乘。一百論師。伽藍側有窣堵波。高二百餘尺。無憂王所建也。如來昔日。六年於此說法。導化說法。側有奇樹。高六七尺。春秋遞代。常無增減。是如來昔嘗淨齒。棄其遺枝。因植根柢。繁茂至今。諸袈見人。及外道衆。競來殘伐。尋生如故。其側不遠。有過去四佛座。及經行遺迹之所。復有如來髮爪窣堵波。靈基連隅。林沼交映。從此東北行五百餘里。至室羅伐悉底國。舊曰舍衛國。鵝也。中印度境。

四國

室羅伐悉底國

劫比羅伐窣堵國

藍摩國

拘尸那揭羅國

室羅伐悉底國。周六千餘里。都城荒頓。疆場無紀。宮城故基。周二十餘里。雖多荒圯。尚有居人。穀稼豐。氣序和。風俗淳質。篤學好福。伽藍數百。圯壞良多。僧徒寡少。學正量部。天祠百所。外道甚多。此則如來在世之時。鉢邏犀那特多王。唐言勝軍。舊曰波斯匿。諡略。所治國都也。故宮城內有故基。勝軍王殿餘址也。次東不遠。有一故基。上建小窣堵波。昔勝軍王爲如來所建。大法堂也。

法堂側不遠。故基上有窣堵波。是佛姨母鉢邏闍鉢底。唐言生主。舊云波闍波提。諡也。苾芻尼精舍。勝軍王之所建立。次東窣堵波。是蘇達多。唐言警施。舊曰須達。諡也。故宅也。善施長者宅側。有大窣堵波。是鴛窣利摩羅。唐言指鬘。舊曰央掘摩羅。諡也。捨棄之處。鴛窣利摩羅者。室羅伐悉底之凶人也。作害生靈。爲暴城國。殺人取指。冠首爲鬘。將欲害母。以充指數。世尊悲愍。方行導化。遙見世尊。竊自喜曰。我今生天。必矣。先師有教。遺言在茲。害佛殺母。當生梵天。謂其母曰。老今且止。先當害彼大沙門。尋卽仗劍。往逆世尊。如來於是徐行而退。凶人指鬘疾驅不逮。世尊謂曰。何守鄙志。捨善本。激惡源。時指鬘聞誨。悟所行非。因卽歸命。求入法中。精勤不息。證羅漢果。城南五六里。有逝多林。唐言勝林。舊曰祇陀。諡也。是給孤獨園。勝

軍王大臣善施。爲佛建精舍。昔爲伽藍。今已荒廢。東門左右。各建石柱。高七十餘尺。左柱鏤輪相於其端。右柱刻牛形於其上。竝無憂王之所建也。室宇傾圯。惟餘故基。獨一甌室。巋然獨存。中有佛像。昔者如來昇三十三天。爲母說法之後。勝軍王聞出愛王。刻檀像佛。乃造此像。善施長者。仁而聰敏。積而能散。拯乏濟貧。哀孤恤老。時美其德。號給孤獨焉。聞佛功德。深生尊敬。願建精舍。請佛降臨。世尊命舍利子。隨瞻揆焉。惟太子逝多。園地爽塏。尋詣太子。具以情告。太子戲言。金遍乃賣。善施聞之。心豁如也。卽出藏金。隨言布地。有少未滿。太子請留。曰。佛誠良田。宜植善種。卽於空地。建立精舍。世尊卽之。告阿難曰。園地善施所買。林樹逝多所施。二人同心。式崇功業。自今已去。應謂此地。爲逝多樹給孤獨園。

給孤獨園東北。有窣堵波。是如來洒病苾芻處。昔如來之在世也。有病苾芻。含苦獨處。世尊見而問曰。汝何所苦。汝何獨居。曰。我性疎懶。不耐看病。故今嬰疾。無人瞻視。如來是時。愍而告曰。善男子。我今看汝。以手拊摩。病苦皆愈。扶出戶外。更易敷褥。親爲盥洒。改著新衣。佛語苾芻。當自勤勵。聞誨感恩。心悅身豫。

給孤獨園西北。有小窣堵波。是沒特伽羅子。運神通力。舉舍利子衣帶不動之處。昔佛在無熱惱池。人天咸集。惟舍利子。不時從會。佛命沒特伽羅。往召來集。沒特伽羅。承命而往。舍利子方補護法衣。沒特伽羅曰。世尊。今在無熱惱池。命我召爾。舍利子曰。且止。須我補竟。與子偕行。沒特伽羅曰。若不速行。欲運神力。舉爾石室。至大會所。舍利子乃解衣帶置地。曰。若舉此帶。我身或動。時沒特伽羅。運大神通。舉帶不動。地爲之震。因以神足。還詣佛所。見舍利子。已在會坐。沒特伽羅。俛而歎曰。乃今以知神通之力。不如智慧之力矣。

舉帶窰堵側不遠有井。如來在世。汲充佛用。其側有窰堵波。無憂王之所建也。中有如來舍利。經行之迹。說法之處。竝樹旌表。建窰堵波。冥祇警衛。靈瑞間起。或鼓天樂。或聞神香。景福之祥。難以備敘。伽藍後不遠。是外道梵志。殺姪女。以謗佛處。如來十力無畏。一切種智。人天宗仰。聖賢遵奉。時諸外道。共相議曰。宜行詭詐。衆中謗辱。乃誘雇姪女。詐爲聽法。衆所知己。密而殺之。埋屍樹側。稱怨告王。王命求訪。於逝多園。得其屍焉。是時外道高聲唱言。喬荅摩大沙門。常稱戒忍。今私此女。殺而滅口。旣姪旣殺。何戒何忍。諸天空中。隨聲唱曰。外道兇人。爲此謗耳。

伽藍東百餘步。有大深坑。是提婆達多。欲以毒藥害佛。生身陷入地獄處。提婆達多。唐言天授。斛飯王之子也。精勤十二年。已誦持八萬法藏。後爲利故。求學神通。親近惡友。共相議曰。我相三十。滅佛未幾。大衆圍遶。何異如來。思惟是已。卽事破僧。舍利子沒特伽羅子。奉佛指告。承佛威神。說法誨諭。僧復和合。提婆達多。惡心不捨。以惡毒藥。置指爪中。欲因作禮。以傷害佛。方行此謀。自遠而來。至於此也。地遂坼焉。生陷地獄。其南復有大阬。瞿伽梨苾芻。毀謗如來。生身陷入地獄。瞿伽梨陷南。八百餘步。有大深阬。是戰遮婆羅門女。毀謗如來。生身陷入地獄之處。佛爲人天。說諸法要。有外道弟子。遙見世尊。大衆恭敬。便自念曰。要於今日。辱喬荅摩。敗其善譽。當令我師。獨擅芳聲。乃懷繫木孟。至給孤獨園。於大衆中。揚聲唱曰。此說法人。與我私通。腹中之子。乃釋種也。衰見者。莫不信然。貞固者。知爲訕謗。時天帝釋。欲除疑故。化爲白鼠。齧斷孟系。系斷之聲。震動大衆。凡諸見聞。增深喜悅。衆中一人。起持木孟。示彼女曰。是汝兒邪。是時也。地自開坼。全身墜陷。入無間獄。具受其殃。凡此三阬。洞無涯底。秋夏霖雨。溝池泛溢。而此深阬。嘗無水止。

伽藍東六七十步。有一精舍。高六十餘尺。中有佛像。東面而坐。如來在昔於此。與諸外道論義。次東有天祠。量等精舍。日旦流光。天祠之影。不蔽精舍。日將落照。精舍之陰。遂覆天祠。

影覆精舍。東三四里。有窣堵波。是尊者舍利子。與外道論義處。初善施長者。買逝多太子園。欲爲如來。建立精舍。時尊者舍利子。隨長者而瞻揆。外道六師。求角神力。舍利子隨事攝化。應物降伏。其側精舍。前建窣堵波。如來於此。摧諸外道。又受毗舍佉母請。

受請窣堵波南。是毗盧擇迦王。舊曰毗流離王。譌也。與甲兵誅釋種。至此見佛歸兵之處。毗盧擇迦王嗣位之後。追怨前辱。興甲兵。動大衆。部署已畢。伸命方行。時有苾芻。聞已白佛。世尊於是坐枯樹下。毗盧擇迦王遙見世尊。下乘禮敬。退立言曰。茂樹扶疎。何故不坐。枯樹朽葉。而乃遊止。世尊告曰。宗族者。枝葉也。枝葉將危。庇廕何在。王曰。世尊爲宗親耳。可以回駕。於是觀聖感懷。還軍返國。

還軍之側。有窣堵波。是釋女被戮處。毘盧擇迦王誅釋克勝。簡五百女。充實宮闈。釋女憤悲。怨言不遜。詈其王家人之子也。王聞發怒。命令誅戮。執法者奉王教。刖其手足。投諸阬穽。時諸釋女。含苦稱佛。世尊聖鑒。照其苦毒。告命苾芻。攝衣而往。爲諸釋女說微妙法。所謂羈纏五欲。流轉三途。恩愛別離。生死長遠。時諸釋女。聞佛指誨。遠塵離垢。得法眼淨。同時命終。俱生天上。時天帝釋。化作婆羅門。收骸火葬。後人記焉。誅釋窣堵波側。不遠有大澗池。是毘盧擇迦王。陷身入地獄處。世尊觀釋女已。還給孤獨園。告諸苾芻。今毘盧擇迦王。卻後七日。爲火所燒。王聞佛記。甚懷惶懼。至第七日。安樂無危。王用歡慶。命諸宮女。往至池側。娛遊樂飲。猶懼火起。鼓棹清流。隨波泛濫。燄熾發。焚輕舟。墜王身入無間獄。備受諸苦。

伽藍西北三四里。至得眼林。有如來經行之迹。諸聖習定之所。竝樹封記。建窣堵波。昔此國羣盜五百。橫行邑里。跋扈城國。勝軍王捕獲。已抉去其眼。棄於深林。羣盜苦逼。求哀稱佛。是時如來。在逝多精舍。聞悲聲起。慈心清風和暢。吹雪山藥。滿其眼已。尋得復明。而見世尊。在其前住。發菩提心。歡喜頂禮。投杖而去。因植根焉。

大城西北六十餘里。有故城。是賢劫中人壽二萬歲時。迦葉波佛本生城也。城南有窣堵波。成正覺已。初見父處。城北有窣堵波。有迦葉波佛。全身舍利。竝無憂王所建也。從此東南行五百餘里。至劫比羅伐窣堵國。舊曰迦毗羅衛國。鵠也。中印度境。

劫比羅伐窣堵國。周四千餘里。空城十數。荒蕪已甚。王城頽圯。周量不詳。其內宮城。周十四五里。壘甃而成。基址峻固。空荒久遠。人里稀曠。無大君長。城各立主。土地良沃。稼穡時播。氣序無愆。風俗和暢。伽藍故基。千有餘所。而宮城之側。有一伽藍。僧徒三千餘人。習學小乘。正量部教。天祠兩所。異道雜居。

宮城內有故基。淨飯王正殿也。上建精舍。中作王像。其側不遠。有故基。摩訶摩邪。唐言大術。夫人寢殿也。上建精舍。中作夫人之像。其側精舍。是釋迦菩薩降神母胎處。中作菩薩降神之像。上座部菩薩。以喞咀羅頰沙茶。月三十日夜。降神母胎。當此五月十五日。諸部則以此月二十三日。夜降母胎。當此五月八日。菩薩降神東北。有窣堵波。阿私多僊相太子處。菩薩誕靈之日。吉祥輻湊。時淨飯王。召諸相師。而告之曰。此之生也。善惡何若。宜悉乃心。明言以對。曰。依先聖之記。考吉祥之應。在家作轉輪聖王。捨家當成正覺。是時阿私多僊。自遠而至。叩門請見。王甚慶悅。躬迎禮敬。請就寶座。曰。不意大僊。今日降顧。僊曰。我在

天宮安居宴坐。忽見諸天羣從蹈舞。我時問言。何悅豫之甚也。曰。大僊當知。瞻部洲中釋種淨飯王第一夫人。今產太子。當證三菩提。圓明一切智。我聞是語。故來瞻仰。所悲朽毫。不遭聖化。

城南門有窣堵波。是太子與諸釋角力擲象之處。太子伎藝多能。獨拔倫匹。淨飯大王懷慶將返。僕夫馭象。方欲出城。提婆達多素負強力。自外而入。問馭者曰。嚴駕此象。其誰欲乘。曰。太子將還。故往奉馭。提婆達多發憤引象。批其額。蹴其臆。僵仆塞路。杜絕行途。無能轉移。人衆填塞。難陀後至。而問之曰。誰死此象。曰。提婆達多。卽曳之僻路。太子至。又問曰。誰爲不善。害此象邪。曰。提婆達多。害以杜門。難陀引之開徑。太子乃舉象高擲。越度城塹。其象墮地。爲大深坑。士俗相傳。爲象墮坑也。其側精舍中。作太子像。其側又有精舍。太子妃寢宮也。中作耶輸陀羅。并有羅怛羅像。宮側精舍。作受業之像。太子學堂。故基也。

城東南隅。有一精舍。中作太子乘白馬陵虛之像。是踰城處也。城四門外。各有精舍。中作老病死。人沙門之像。是太子遊觀。觀相增懷。深厭塵俗。於此感悟。命僕回駕。

城南行五十餘里。至故城。有窣堵波。是賢劫中人壽六萬歲時。迦羅迦村馱佛本生城也。城南不遠。有窣堵波。成正覺已。見父之處。城東南窣堵波。有彼如來遺身舍利。前建石柱。高三十餘尺。上刻師子之像。傍記寂滅之事。無憂王建焉。迦羅迦村馱佛城。東北行三十餘里。至故大城。中有窣堵波。是賢劫中人壽四萬歲時。迦諾迦牟尼佛本生城也。東北不遠。有窣堵波。成正覺已。度父之處。次北有窣堵波。有彼如來遺身舍利。前建石柱。高二十餘尺。上刻師子之像。傍記寂滅之事。無憂王之所建也。

城東北四十餘里。有窣堵波。是太子坐樹陰觀耕田。於此習定。而得離欲。淨飯王見太子坐樹陰入寂定。

日光回照。樹影不移。心知靈聖。更深珍敬。

大城西北有數百千窣堵波。釋種誅死處也。毘盧擇迦王。旣克諸釋。虜其族類。得九千九百九十萬人。竝從殺戮。積尸如莽。流血成池。天警人心。收骸瘞葬。

誅釋西南有四小窣堵波。四釋種拒軍處。初勝軍王嗣位也。求婚釋種。釋種鄙其非類。謬以家人之子。重禮娉焉。勝軍王立爲正后。其產子男。是爲毘盧擇迦王。毘盧擇迦欲就舅氏。請益受業。至此城南。見新講堂。卽中憩駕。諸釋聞之。逐而罵曰。卑賤婢子。敢居此室。此室諸釋建也。擬佛居焉。毘盧擇迦嗣位之後。追復前辱。便興甲兵。至此屯軍。釋種四人躬耕畎畝。便卽抗拒。兵寇退散。已而入城。族人以爲承輪王之祚。胤爲法王之宗子。敢行凶暴。安忍殺害。汗辱宗門。絕親遠放。四人被逐。北趣雪山。一爲烏仗那國王。一爲梵衍那國王。一爲呬摩咀羅國王。一爲商彌國王。奕世傳業。苗裔不絕。

城南三四里。尼拘律樹林。有窣堵波。無憂王建也。釋迦如來成正覺已。還國見父王。爲說法處。淨飯王知如來降魔軍已。遊行化導。情懷渴仰。思得禮敬。乃命使請如來曰。昔期成佛。當還本生。斯言在耳。時來降趾。使至佛所。具宣王意。如來告曰。卻後七日。當還本生。使臣還已。白王淨飯王。乃告命臣庶。灑掃衢路。儲積香華。與諸羣臣四十里外。佇駕奉迎。是時如來與大衆俱。八金剛周衛。四天王前導。帝釋與欲界天侍左。梵王與色界天侍右。諸苾芻僧列在其後。惟佛在衆。如月映星。威神動三界。光明踰七曜。步虛空。至生國王與從臣禮敬已畢。俱共還國。止尼拘盧陀僧伽藍。其側不遠。有窣堵波。是如來於大樹下。東面而坐。受姨母金縷袈裟。次此窣堵波。是如來於此度八王子及五百釋種處。

城東門內路左有窣堵波。昔一切義成太子於此習諸伎藝。門外有自在天祠。祠中有石天像。危然起勢。是太子在襁褓中所入祠也。淨飯王自臘伐尼園迎太子還也。途次天祠。王曰。此天祠多靈鑒。諸釋童穉求祐必效。宜將太子至彼修敬。是時傅母抱而入祠。其石天像起迎太子。已出天像復坐。

城南門外路左有窣堵波。是太子與諸釋摛藝射鐵鼓。從此東南三十餘里。有小窣堵波。其側有泉。泉流澄鏡。是太子與諸釋引強校能。弦矢既分。穿鼓過表。至地沒羽。因涌清流。時俗相傳謂之箭泉。人有疾病飲沐多愈。遠方之人持泥以歸。隨其所苦。漬以塗額。靈神冥衛。多蒙痊愈。箭泉東北行八九十里。至臘伐尼林。有釋種浴池。澄清皎鏡。雜華彌漫。其北二十四五步。有無憂華樹。今已枯悴。菩薩誕靈之處。菩薩以吠舍佉月後半八日。當此三月八日。上座部則曰。以吠舍佉月後半十五日。當此三月十五日。次東窣堵波。無憂王所建。二龍浴太子處也。菩薩生已。不扶而行。於四方各七步。而自言曰。天上天下。惟我獨尊。今茲而往。生分已盡。隨足所蹈。出大蓮花。二龍踊出。住虛空中。而各吐水。一冷一煖。以浴太子。二行人。三行漬。並今正。浴太子窣堵波。東有二清泉。傍建二窣堵波。是二龍從地踊出之處。菩薩生已。支屬宗親。莫不奔馳。求水盥浴。夫人之前。二泉涌出一冷一煖。遂以浴洒。其南窣堵波。是天帝釋捧接菩薩處。菩薩初出胎也。天帝釋以妙天衣。跪接菩薩。次有四窣堵波。是四天王抱持菩薩處也。菩薩從右脅生已。四天王以金色氍衣。捧菩薩置金兒上。至母前曰。夫人誕斯福子。誠可歡慶。諸天尙喜。況世人乎。四天王捧太子窣堵波。側不遠有大石柱。上作馬像。無憂王之所建也。後爲惡龍霹靂。其柱中折仆地。傍有小河東南流。土俗號曰油河。是摩耶夫人產孕已。天化此池。光潤澄淨。欲令夫人取以沐浴。除去風塵。

今變爲水。其流向膩。從此東行曠野荒林中。二百餘里。至藍摩國。中印度境。

藍摩國空荒歲久。疆場無紀。城邑丘墟。居人稀曠。故城東南有輒宰堵波。高減百尺。昔者如來入寂滅已。此國先王分得舍利。持歸本國。式遵崇建。靈異間起。神光時燭。紀作坻非。今正。

宰堵波側有一清池。龍每出遊。變形蛇服。右旋宛轉。繞宰堵波。野象羣行。采花以散。冥力警察。初無間替。昔無憂王之分建宰堵波也。七國所建。咸已開發。至於此國。方欲興工。而此池龍恐見陵奪。乃變作婆羅門。前叩象曰。大王情流佛法。廣樹福田。敢請紆駕。降臨我室。王曰。爾家安在。爲近遠乎。婆羅門曰。我此池之龍王也。承大王欲建勝福。敢來請謁。王受其請。遂入龍宮。坐久之間。龍進曰。我惟惡業。受此龍身。供養舍利。冀消罪咎。願王躬往。觀而禮敬。無憂王見已。懼然謂曰。凡諸供養之具。非人間之有也。龍曰。若然者。願無廢毀。無憂王自度。力非其儔。遂不開發。出池之所。今有封記。

宰堵波側不遠有一伽藍。僧衆踴矣。清肅皎然而以沙彌總任衆務。遠方僧至。禮遇彌隆。必留三日。供養四事。聞諸先志曰。昔有苾芻同志相召。自遠而至。禮宰堵波。見諸羣象相趨往來。或以牙芟草。或以鼻灑水。各持異華。共爲供養。時衆見已。悲歎感懷。有一苾芻便捨具戒。願留供養。與衆辭曰。我惟多福。濫迹僧中。歲月亟淹。行業無紀。此宰堵波有佛舍利。聖德冥通。羣象踐灑。遺身此地。甘與同羣。得畢餘齡。誠爲幸矣。衆告之曰。斯盛事也。吾等垢重。智不謀此。隨時自愛。無虧勝業。亦旣離羣。重伸誠願。歎然獨居。有終焉之志。於是葺茅爲宇。引流成池。采掇時花。灑掃瑩飾。綿歷歲序。心事無怠。鄰國諸王聞而雅尙。競捨財寶。共建伽藍。因而勸請。屈智僧務。自爾相踵。不泯元功。而以沙彌總知僧事。沙彌伽藍東大林中行百餘里。

至大窰堵波。無憂王之所建也。是太子踰城至此。解寶衣。去瓔珞。命僕還處。太子夜半踰城。遲明至此。既允宿心。乃形言曰。是我出籠樊。去羈鎖。最後釋駕之處也。於天冠中。解末尼寶。命僕夫曰。汝持此寶。還白父王。今茲遠遁。非苟違離。欲斷無常。絕諸有漏。闡鐸迦。舊曰軍匿。譌也。曰。詎有何心。空駕而返。太子善言慰諭。感悟而還。

回駕窰堵波。東有瞻部樹。枝葉雖凋。枯株尙在。其傍復有小窰堵波。太子以餘寶衣。易鹿皮衣處。太子既斷髮易裳。雖去瓔珞。尙有天衣。曰。斯服太侈。如何改易。時淨居天。化作獵人。服鹿皮衣。持弓負羽。太子舉其衣而謂曰。欲相貿易。願見允從。獵人曰。善。太子解其上服。授與獵人。獵人得已。還復天身。持所得衣。陵虛而去。

太子易衣側。不遠有窰堵波。無憂王之所建也。是太子剃髮處。太子從闡鐸迦取刀。自斷其髮。天帝釋接上天宮。以爲供養。時淨居天子。化作剃髮人。執持鋸刀。徐步而至。淨太子謂曰。能剃髮乎。幸爲我淨之。化人受命。遂爲剃髮。踰城出家。時亦不定。或云。菩薩年十九。或曰。二十九。以吠舍佉月後半八日。踰城出家。當此三月八日。或云。以吠舍佉月後半十五日。當此三月十五日。太子剃髮窰堵波。東南曠野中行。百八九十里。至尼拘盧陀林。有窰堵波。高三十餘尺。昔如來寂滅。舍利已分。諸婆羅門。無所得。獲於涅疊般那。唐言焚燒。舊云闡維。譌也。地收餘灰炭。持至本國。建此靈基。而修供養。自茲已降。奇迹相仍。疾病之人。祈請多愈。闡茲字。今補。灰炭窰堵波側。故伽藍中有過去四佛座。及經行遺迹之所。

故伽藍左右。數百窰堵波。其一大者。無憂王所建也。崇基雖陷。高餘百尺。自此東北大林中。行其路艱險。

經途危阻。山牛野象。羣盜獵師。伺求行旅。爲害不絕。出此林已。至拘尸那揭羅國。中印度境。

拘尸那揭羅國。城郭頽毀。邑里蕭條。故城甃基。周十餘里。居人稀曠。閭巷荒蕪。城門東北隅。有窣堵波。無憂王所建。準陀。舊曰純陀。鷓也。之故宅也。宅中有井。將營獻供。方乃鑿焉。歲月雖淹。水猶清美。城西北三。四里。渡阿恃多伐底河。唐言無勝。此世共稱耳。舊云阿利羅跋提河。說也。舊言謂之尸賴擊伐底河。譯曰有金河。西岸不遠。至娑羅林。其樹類檟。而皮青白。葉甚光潤。四樹特高。如來寂滅之所也。其大甃精舍中。作如來。涅槃之像。北首而臥。傍有窣堵波。無憂王所建。基雖傾陷。尙高二百餘尺。前建石柱。以記如來寂滅之事。雖有文記。不書日月。聞諸先記曰。佛以生年八十。吠舍佉月後半十五日。入般涅槃。當此三月十五日也。說一切有部。則佛以迦刺底迦月後半八日。入般涅槃。當此九月八日也。自佛涅槃。諸部異議。或云千二百餘年。或云千三百餘年。或云千五百餘年。或云已過九百。未滿千年。精舍側不遠。有窣堵波。是如來修菩薩行時。爲羣雉王救火之處。昔於此地。有大茂林。毛羣羽族。巢居穴處。驚風四起。猛燄颺逸。時有一雉。有懷傷慙。鼓澀清流。飛空奮灑。時天帝釋。俯而告曰。汝何守愚。唐勞羽翮。大火方起。焚燎林野。豈汝微軀。所能撲滅。雉曰。說者爲誰。曰。我天帝釋耳。雉曰。今天帝釋。有大福力。無欲不遂。救災拯難。若指諸掌。反詰無功。其咎安在。猛火方熾。無得多言。尋復奮飛。往趣流水。天帝遂以掬水。泛灑其林。火滅煙消。生類全命。故今謂之救火窣堵波也。

雉救火側不遠。有窣堵波。是如來修菩薩行時。爲鹿殺生之處。乃往古昔。此有大林。火炎中野。飛走窮窘。前有駛流之阨。後困猛火之難。莫不沈溺。喪棄身命。其鹿惻隱。身據橫流。穿皮斷骨。自強拯溺。蹇兔後至。

忍疲苦而濟之筋力既竭。溺水而死。諸天收骸。起窣堵波。號爲作歌。今正。

鹿拯溺西不遠。有窣堵波。是蘇跋陀羅。唐言善賢。舊曰須跋陀羅。謬也。入寂滅之處。善賢者。本梵志師也。

年百二十者。舊多智。聞佛寂滅。至雙樹間。問阿難曰。佛世尊將寂滅。我懷疑滯。願欲請問。阿難曰。佛將涅槃。幸無擾也。曰。吾聞佛世難遇。正法難聞。我有深疑。恐無所請。善賢遂入。先問佛言。有諸別衆。自稱爲師。

各有異法。垂訓導俗。喬荅摩。舊曰瞿曇。謬略也。能盡知邪。佛言。吾悉深究。乃爲演說。善賢聞已。心淨信解。

求入法中。受具足戒。如來告曰。汝豈能邪。外道異學。修梵行者。當試四歲。觀其行。察其性。威儀寂靜。詞語

誠實。則可於我法中。淨修梵行。在人行耳。斯何難哉。善賢曰。世尊悲愍。含濟無私。四歲試學。三業方順。佛

言。我先已說。在人行耳。於是善賢出家。即受具戒。勤勵修習。身心勇猛。已而於法無疑。自身作證。夜分未

久。果證羅漢。諸漏已盡。梵行已立。不忍見佛。入大涅槃。即於衆中。入火界定。現神通事。而先寂滅。是爲如

來最後弟子。乃先滅度。即昔後度。蹉兔是也。善賢寂滅。側有窣堵波。是執金剛躡地之處。大悲世尊。隨機

利見。化功已畢。入寂滅樂。於雙樹間。北首而臥。執金剛神。密迹力士。見佛滅度。悲慟唱言。如來捨我。入大

涅槃。無歸依。無覆護。毒箭深入。愁火熾盛。捨金剛杵。悶絕躡地。久而又起。悲哀戀慕。互相謂曰。生死大海。

誰作舟楫。無明長夜。誰爲燈炬。金剛躡地。側有窣堵波。是如來寂滅已。七日供養之處。如來之將寂滅也。

光明普照。人天畢會。莫不悲感。更相謂曰。大覺世尊。今將寂滅。衆生福盡。世間無依。如來右脇。臥師子牀。

告諸大衆。勿謂如來。畢竟寂滅。法身常住。離諸變易。當棄懈怠。早求解脫。諸苾芻等。歎歎悲慟。時阿泥埵

盧骨反。陀。舊曰阿那律。謬也。告諸苾芻。止止勿悲。諸天譏怪。時未羅衆。供養已訖。欲舉金棺。詣涅槃般那

盧骨反。陀。舊曰阿那律。謬也。告諸苾芻。止止勿悲。諸天譏怪。時未羅衆。供養已訖。欲舉金棺。詣涅槃般那

盧骨反。陀。舊曰阿那律。謬也。告諸苾芻。止止勿悲。諸天譏怪。時未羅衆。供養已訖。欲舉金棺。詣涅槃般那

所時阿泥律陀告言且止諸天欲留七日供養於是天衆持妙天華遊虛空讚聖德各竭誠心共興供養停棺側有窣堵波是摩訶摩耶夫人哭佛之處如來寂滅棺殮已畢時阿泥律陀上昇天宮告摩耶夫人曰大聖法主今已寂滅摩耶聞已悲哽悶絕與諸天衆至雙樹間見僧伽胝鉢及錫杖拊之號慟絕而復聲曰人天福盡世間眼滅今此諸物空無有主如來聖力金棺自開放光明合掌坐慰問慈母遠來下降諸行法爾願勿深悲阿難銜哀而請佛曰後世問我將何以對曰佛已涅槃慈母摩耶自天宮降至雙樹間如來爲諸不孝衆生從金棺起合掌說法城北渡河三百餘步有窣堵波是如來焚身之處地今黃黑土雜灰炭至誠求請或得舍利如來寂滅人天悲感七寶爲棺千氈纏身設香華建旛蓋末羅之衆奉輿發引前後導從北渡金河盛滿香油積多香木縱火以焚二氈不燒一極襯身一最覆外爲諸衆生分散舍利惟有髮爪儼然無損焚身側有窣堵波如來爲大迦葉波現雙足處如來金棺已下香木已積火燒不然衆咸驚駭阿泥律陀言待迦葉波耳時大迦葉波與五百弟子自出林來至拘尸城問阿難曰世尊之身可得見邪阿難曰千氈纏絡重棺周殮香木已積卽事焚燒是時佛於棺內爲出雙足輪相之上見有異色問阿難曰何以有此曰佛初涅槃人天悲慟衆淚迸染致斯異色迦葉波作禮旋繞輿讚香木自然大火熾盛故如來寂滅三從棺出初出臂問阿難治路次起坐爲母說法後見雙足示大迦葉波現足側有窣堵波無憂王所建也是八王分舍利處前建石柱刻記其事佛入涅槃後涅槃般那已諸八國王備四兵至遣直性婆羅門謂拘尸力士曰天人導師此國寂滅故自遠來請分舍利力士曰如來降尊卽斯下土滅世間明導喪衆生慈父如來舍利自當供養徒疲道路終無得獲時諸大王遜詞以求既不

允重謂之曰。禮請不從。兵威非遠。直性婆羅門揚言曰。念哉。大悲世尊。忍修福善。彌歷曠劫。想所具聞。今欲相陵。此非宜也。今舍利在此。當均八分。各得供養。何至興兵。諸力士依其言。即時均量。欲作八分。帝釋謂諸王曰。天當有分。勿恃力競。阿那婆荖多龍王。文鄰龍王。醫那鉢咀羅龍王。復作是議。無遺我曹。若以力者。衆非敵矣。直性婆羅門曰。勿諠諍也。宜共分之。卽作三分。一諸天。二龍衆。三留人間。八國重分。天龍人王。莫不悲感。分舍利窣堵波西南行二百餘里。至大邑聚。有婆羅門豪右巨富。確乎不雜。學究五明。敬崇三寶。接其居側。建立僧坊。窮諸資用。備盡珍飾。或有衆僧往來中路。慙勸請留。罄心供養。或止一宿。乃至七日。其後設賞迦王。毀壞佛法。衆僧絕侶。歲月驟淹。而婆羅門每懷懇惻。經行之次。見一沙門。龐眉皓髮。杖錫而來。婆羅門馳往迎逆。問所從至。請入僧坊。備諸供養。且以淳乳。煮粥進焉。沙門受已。纔一嚼齒。便卽置鉢。沈吟長息。婆羅門侍食。跪而問曰。大德。惠利隨緣。幸見臨顧。爲夕不安。邪爲粥不味乎。沙門愍然告曰。吾悲衆生。福祐漸薄。斯言且置。食已。方說。沙門食訖。攝衣卽去。婆羅門曰。向許有說。今何無言。沙門告曰。吾非忘也。談不容易。事或致疑。必欲得聞。今當略說。吾向所歎。非薄汝粥。自數百年。不嘗此味。昔如來在世。我時預從。在王舍城竹林精舍。俯滿流而滌器。或以澡漱。或以盥沐。嗟乎。今之純乳。不及古之淡水。此乃人天福滅。使之然也。婆羅門曰。然則大德。乃親見佛邪。沙門曰。然。汝豈不聞佛子羅怛羅者。我身是也。爲護正法。未入寂滅。說是語已。忽然不見。婆羅門遂以所宿之房。塗香灑掃。像設儀肅。然其敬如在。復大林中行五百餘里。至婆羅坭女黠反。斯國。舊曰波羅奈國。譌也。中印度境。

五國

婆羅痾 女豔反斯國

吠舍釐 力支反國

戰主國
弗栗特國

尼波羅國

婆羅痾斯國。周四千餘里。國大都城。西臨殄伽河。長十八九里。廣五六里。閭閻櫛比。居人殷盛。家積巨萬。室盈奇貨。人性溫恭。俗重強學。多信外道。少敬佛法。氣序和。穀稼盛。果木扶疏。茂草蒼靡。伽藍三十餘所。僧徒三千餘人。竝學小乘。正置部法。天祠百餘所。外道萬餘人。竝多宗事。大自在天。或斷髮。或椎髻。露形無服。塗身以灰。精勤苦行。求出生死。

大城中。天祠二十所。層臺祠宇。彫石文木。茂林相蔭。清流交帶。鑰石天像。量減百尺。威嚴肅然。懷懷如在。大城東北。婆羅痾河西。有窣堵波。無憂王之所建也。高百餘尺。前建石柱。碧鮮若鏡。光潤凝流。其中常現如來影像。

婆羅痾河。東北行十餘里。至鹿野伽藍。區界八分。連垣周堵。層軒重閣。麗窮規矩。僧徒一千五百人。竝學小乘。正量部法。大垣中有精舍。高二百餘尺。上以黃金。隱起作菴。沒羅果石爲基。陛甃作層。龜龜而四周。節級百數。皆有隱起黃金佛像。精舍之中。有鑰石佛像。量等如來身。作轉法輪勢。

精舍西南有石窣堵波。無憂王建也。基雖傾陷。尚餘百尺。前建石柱。高七十餘尺。石含玉潤。鑒照映徹。愍
勸祈請。影見衆像。善惡之相。時有見者。是如來成正覺已。初轉法輪處也。其側不遠。窣堵波。是阿若憍陳
如等。見菩薩捨苦行。遂不侍衛。來至於此。而自習定。其傍窣堵波。是五百獨覺。同入涅槃處。又三窣堵波。
過去三佛座。及經行遺跡之所。

三佛經行側。有窣堵波。是梅呬麗邪。唐言慈。卽姓也。舊曰彌勒。謫也。菩薩受成佛記處。昔者如來在王
舍城鷲峯山。告諸苾芻。當來之世。此瞻部洲。土地平正。人壽八萬歲。有婆羅門子。慈氏者。身真金色。光明
照朗。當捨家。成正覺。廣爲衆生。三會說法。其濟度者。皆我遺法。植福衆生也。其於三寶深敬一心。在家出
家。持戒犯戒。皆蒙化導。證果解脫。三會說法之中。度我遺法之徒。然後乃化同緣善友。是時慈氏菩薩。聞
佛此說。從座起。白佛言。願我作彼慈氏世尊。如來告曰。如汝所言。當證此果。如上所說。皆汝教化之像也。
慈氏菩薩受記。西有窣堵波。是釋迦菩薩受記之處。賢劫中人壽二萬歲。迦葉波佛出現於世。轉妙法輪。
開化含識。授護明菩薩記曰。是菩薩於當來世。衆生壽命百歲之時。當得成佛。號釋迦牟尼。釋迦菩薩受
記。南不遠。有過去四佛經行遺跡。長五十餘步。高可七尺。以青石積成。上作如來經行之像。像形傑異。威
嚴肅然。肉髻之上。特出髻髮。靈相無隱。神鑒有徵。於其垣內。聖迹實多。諸精舍窣堵波。數百餘所。略舉二
三。難用詳述。

伽藍垣西。有一清池。周二百餘步。如來嘗中盥浴。次西大池。周一百八十步。如來嘗中滌器。次北有池。周
百五十步。如來嘗中浣衣。凡此三池。竝有龍止。其水既深。其味又甘。澄淨皎潔。常無增減。有人慢心。濯此

池者金毘羅獸多爲之害。若深恭敬。汲用無懼。浣衣池側。大方石上。有如來袈裟之迹。其文明徹。煥如彫鏤。諸淨信者。每來供養。外道凶人。輕蹈此石。池中龍王。便興風雨。

池側不遠。有窣堵波。是如來修菩薩行時。爲六牙象王。獵人剝其牙也。詐服袈裟。彎弧伺捕。象王爲敬。袈裟。遂振牙而授焉。

振牙側不遠。有窣堵波。是如來修菩薩行時。愍世無禮。示爲鳥身。與彼獼猴白象。於此相問。誰先見。是尼拘律樹。各言事迹。遂編長幼。化漸遠近。人知上下。道俗歸依。其側不遠。大林中有窣堵波。是如來昔與提婆達多。俱爲鹿王。斷事之處。昔於此處。大林之中。有兩羣鹿。各五百餘。時此國王。畋遊原澤。菩薩鹿王。前請王曰。大王校獵中原。縱燎飛矢。凡我徒屬。命盡茲晨。不日腐臭。無所充膳。願欲次差。日輸一鹿。王有割鮮之膳。我延旦夕之命。王善其言。回駕而返。兩羣之鹿。更次輸命。提婆羣中有懷孕鹿。次當就死。白其主曰。身雖應死。子未次也。鹿王怒曰。誰不寶命。雌鹿歎曰。吾王不仁。死無日矣。乃告急菩薩鹿王。鹿王曰。悲哉。慈母之心。恩及未形。吾今代汝。遂至王門。道路之人。傳聲唱曰。彼大鹿王。今來入邑。都人士庶。莫不馳觀。王之聞也。以爲不誠。門者白至。王乃信然。曰。鹿王何遽來邪。鹿曰。有雌鹿當死。胎子未產。心不能忍。敢以身代。王聞歎曰。我人身鹿也。爾鹿身人也。於是悉放諸鹿。不復輸命。卽以其林。爲諸鹿藪。因而謂之施鹿林焉。鹿野之號。自此而興。伽藍西南二三里。有窣堵波。高三百餘尺。基址廣峙。瑩飾奇珍。旣無層龕。便置覆鉢。雖建表柱。而無輪鐸。其側有小窣堵波。是阿若憍陳如等五人。棄制迎佛處也。初薩婆曷刺他悉陀。唐言一切義成。舊曰悉達多。諱略也。太子踰城之後。棲山隱谷。忘身殉法。淨飯王。乃命家族三人。舅氏二

人曰。我子一切義成。捨家修學。孤遊山澤。獨處林藪。故命爾曹。隨知所止。內則叔父伯舅。外則既君且臣。凡厥動靜。宜知進止。四人銜命。相望營衛。因卽勤求。欲期出離。每相謂曰。夫修道者。苦證邪。樂證邪。二人曰。安樂爲道。三人曰。勤苦爲道。二三交爭。未有以明。於是太子思惟至理。爲伏苦行。外道節麻米以支身。彼二人者。見而言曰。太子所行。非真實法。夫道也者。樂以證之。今乃勤苦。非吾徒也。捨而遠遁。思惟果證。太子六年苦行。未證菩提。欲驗苦行。非眞受乳糜而證果。斯三人者。聞而歎曰。功垂成矣。今其退矣。六年苦行。一旦捐功。於是相從。求訪二人。旣相見已。匡坐高談。更相議曰。昔見太子。一切義成。出王宮。就荒谷。去珍服。披鹿皮。精勤勵志。貞節苦心。求深妙法。期無上果。今乃受牧女乳糜。敗道虧志。吾知之矣。無能爲也。彼二人曰。君何見之晚歟。此狷獯人耳。夫處乎深宮。安乎尊勝。不能靜志。遠迹山林。棄轉輪王位。是鄙賤人行。何可念哉。言增切怛耳。菩薩浴尼連河。坐菩提樹。成等正覺。號天人師。寂然宴默。惟察應度。曰。彼鬱頭藍子者。證非想定。堪受妙法。空中諸天。尋聲報曰。鬱頭藍子。命終已來。經今七日。如來歎惜。斯何不遇。垂聞妙法。遽從變化。重更觀察。營求世界。有阿藍迦藍。得無所有。處定。可授至理。諸天又曰。終已五日。如來再歎。愍其薄祐。又更諦觀。誰應受教。惟施鹿林中。有五人者。可先誘導。如來爾時。起菩提樹。趣鹿野園。威儀寂靜。神光晃曜。毫含玉彩。身眞金色。安詳前進。導彼五人。斯五人遙見如來。互相謂曰。一切義成。彼來者是。歲月遽淹。聖果不證。心期已退。故尋吾徒。宜各默然。勿起迎禮。如來漸近。威神動物。五人忘制。拜迎問訊。侍從如儀。如來漸誘。示之妙理。兩安居畢。方獲果證。

施鹿林東行二三里。至窣堵波。傍有澗池。周八十餘步。一名救命。又謂烈士。聞諸先志曰。數百年前。有一

隱士於此池側結廬。屏迹博習技術。究極神理。能使瓦礫爲寶。人畜易形。但未能馭風雲。陪僊駕。閱圖考古。更求僊術。其方曰。夫神僊者。長生之術也。將欲求學。先定其志。築壇墠。場周一丈餘。命一烈士。信勇昭著。執長刀。立壇隅。屏息絕言。自昏達旦。求僊者中壇而坐。手按長刀。口誦神呪。收視反聽。遲明登僊。所執銛刀。變爲寶劍。陵虛履空。王諸僊侶。執劍指麾。所欲皆從。無衰無老。不病不死。是人旣得僊方。行訪烈士。營求曠歲。未諧心願。後於城中。遇見一人。悲號逐路。隱士觀其相。心甚慶悅。卽而慰問。何至怨傷。曰。我以貧窶。備力自濟。其主見知。特深信用。期滿五歲。當酬重賞。於是忍勤苦。忘艱辛。五年將周。一旦違失。旣蒙笞辱。又無所得。以此爲心。悲悼誰恤。隱士命與同遊。來至草廬。以術力。故化具肴饌。已而令入池浴。服以新衣。又以五百金錢遺之。曰。盡當來求。幸無外也。自時厥後。數加重賂。潛行陰德。感激其心。烈士屢求効命。以報知已。隱士曰。我求烈士。彌歷歲時。幸而會遇。奇貌應圖。非有他故。願一夕不聲耳。烈士曰。死尙不辭。豈徒屏息。於是設壇場。受僊法。依方行事。坐待日曛。曛暮之後。各司其務。隱士誦神呪。烈士按銛刀。殆將曉矣。忽發聲叫。是時空中。火下烟燄雲蒸。隱士疾引此人。入池避難。已而問曰。誠子無聲。何以驚叫。烈士曰。受命後。至夜分。昏然若夢。變異更起。見昔事主。躬來慰謝。感荷厚恩。忍不報語。彼人震怒。遂見殺害。受中陰身。願屍歎惜。猶願歷世。不言以報厚德。遂見託生南印度。大婆羅門家。乃至受胎出胎。備經苦厄。荷恩荷德。嘗不出聲。泊乎受業冠婚。喪親生子。每念前恩。忍而不語。宗親戚屬。咸見怪異。年過六十有五。我妻謂曰。汝可言矣。若不語者。當殺汝子。我時惟念。已隔生世。自願衰老。惟此穉子。因止其妻。令無殺害。遂發此聲耳。隱士曰。我之過也。此魔嬈耳。烈士感恩。悲事不成。憤恚而死。免火災難。故曰。救命感恩而死。

又謂烈士池。

烈士池西有三獸窳堵波。是如來修菩薩行時。燒身之處。劫初時。於此林野。有狐兔猿。異類相悅。時天帝釋。欲驗修菩薩行者。降靈變化。爲一老夫。謂三獸曰。二三子。善安隱乎。無驚懼邪。曰。涉豐草。遊茂林。異類同歡。旣安且樂。老夫曰。聞二三子。情厚意密。忘其老弊。特此遠尋。今正飢乏。何以饋食。曰。幸少留此。我躬馳訪。於是同心。虛己分路。營求。狐沿水瀕。銜一鮮鯉。猿於林樹。采異華果。俱來至止。同進。老夫惟兔空還。遊躍左右。老夫謂曰。以吾觀之。爾曹未如。猿狐同志。各能役心。惟兔空還。獨無相饋。以此言之。誠可知也。兔聞譏議。謂狐猿曰。多聚樵蘇。方有所作。狐猿競馳。銜草曳木。旣已蘊崇。猛餒將熾。兔曰。仁者。我身卑劣。所求難遂。敢以微躬。充此一餐。詞畢。入火。尋卽致死。是時老夫。復帝釋身。除燼收骸。傷歎良久。謂狐猿曰。一何至此。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後世。故彼咸言。月中之兔。自斯而有。後人於此。建窳堵波。從此順流。伽河。東行三百餘里。至戰主國。中印度境。

戰主國。周二千餘里。都城臨流。伽河。周十餘里。居人豐樂。邑里相鄰。土地膏腴。稼穡時播。氣序和暢。風俗淳質。人性獷烈。衰正兼信。伽藍十餘所。僧徒減千人。竝皆遵習小乘教法。天祠二十。異道雜居。之大城西。北伽藍中。窳堵波。無憂王之所建也。印度記曰。此中有如來舍利一升。昔者世尊。嘗於此處。七日之中。爲天人衆。顯說妙法。其側則有過去三佛座。及經行遺迹之處。鄰此復有慈氏菩薩像。形量雖小。威神巖然。靈鑿潛通。奇迹間起。

大城東行二百餘里。至阿避陀羯刺拏僧伽藍。唐言不穿耳。周垣不廣。彫飾甚工。花池交影。臺閣連甍。僧

徒肅穆衆值庠序聞諸先志曰昔大雪山北觀貨邏國有樂學沙門二三同志禮誦餘閑每相謂曰妙理幽玄非言談所究聖迹昭著可足趾相尋宜詢莫逆親觀聖迹於是二三交友杖錫同遊既至印度寓諸伽藍輕其邊鄙莫之見舍外迫風露內累口腹顏色憔悴形容枯槁時此國王出遊近郊見諸客僧怪而問曰何方乞士何所因來耳既不穿衣又垢弊沙門對曰我觀貨邏國人也恭承遺教高蹈俗塵率其同好觀禮聖迹慨以薄福衆所同棄印度沙門莫顧羈旅欲還本土巡禮未周雖迫勤苦心遂後已王聞其說用增悲感卽斯勝地建立伽藍白氎題書爲之制曰我惟尊居世上貴極人中斯皆三寶之靈祐也既爲人王受佛付囑凡厥染衣吾當惠濟建此伽藍式招羈旅自今已來諸穿耳僧我此伽藍不得止舍因其事迹故以名焉阿避陀羯刺拏伽藍東南行百餘里南渡殞伽河至摩訶娑羅邑竝娑羅門種不遵佛法然見沙門先訪學業知其強識方深禮敬殞伽河北有那邏延天祠重閣層臺奐然麗飾諸天之像鑄石而成工極人謀靈應難究那羅延天祠東行三十餘里有窰堵波無憂王之所建也大半陷地前建石柱高餘二丈上作師子之像刻記伏鬼之事昔於此處有曠野鬼特大威力啖人血肉作害生靈肆極妖祟如來愍諸衆生不得其死以神通力誘化諸鬼導以歸依之敬齊以不殺之戒諸鬼承教奉以周旋於是舉石請佛安坐願聞正法克念護持自茲厥後無信之徒競共推移鬼置石座動以萬數莫之能轉茂林清池周基左右人至其側無不心懼

伏鬼側不遠有數伽藍雖多傾毀尙有僧徒竝皆遵習大乘教法從此東南行百餘里至一窰堵波基已傾陷餘高數丈昔者如來寂滅之後八國大王分舍利也量舍利婆羅門蜜塗瓶內分授諸王而婆羅門

持瓶以歸。既得所黏舍利。遂建窣堵波。並瓶置內。因以名焉。後無憂王。開取舍利瓶。改建大窣堵波。或至齋日時。放光明。從此東北渡。號伽河。行百四五十里。至吠舍釐國。舊曰毗舍離國。謬也。中印度境。

吠舍釐國。周五千餘里。土地沃壤。華果茂盛。菴沒羅果。茂遮果。既多且貴。氣序和暢。風俗淳質。好福重學。衰正雜信。伽藍數百。多已圯壞。存者三五。僧徒稀少。天祠數十。異道雜居。露形之徒。實繁其黨。吠舍釐城。已甚傾頽。其故基址。周六七十里。宮城周四五里。少有居人。宮城西北五六里。至一伽藍。僧徒寡少。習學小乘。正量部法。傍有窣堵波。是昔如來說毘摩羅詰經。長者子寶積等。獻寶蓋處。其東有窣堵波。舍利子等於此證無學之果。

舍利子證果。東南有窣堵波。是吠舍釐王之所建也。佛涅槃後。此國先王。分得舍利。式修崇建。印度記曰。此中舊有如來舍利一斛。無憂王。開取九斗。惟留一斗。後有國王。復欲開取。方事興工。尋卽地震。遂不敢開。其西北有窣堵波。無憂王之所建也。傍有石柱。高五六十尺。上作師子之像。石柱南有池。是羣獼猴爲佛穿也。在昔如來。曾住於此。池西不遠。有窣堵波。諸獼猴持如來鉢。上樹取蜜之處。池南不遠。有窣堵波。是諸獼猴奉佛蜜處。池西北隅。猶有獼猴形像。伽藍東北三四里。有窣堵波。是毘摩羅詰。唐言無垢稱。舊曰淨名。然淨則無垢。名則是稱。義雖取同。名乃有異。舊曰維摩詰。謬略也。故宅基址。多有靈異。去此不遠。有一神舍。其狀壘甃。傳云積石。卽無垢稱長者。現疾說法之處。去此不遠。有窣堵波。長者子寶積故宅也。去此不遠。有窣堵波。是菴沒羅女故宅。佛姨母等諸苾芻尼。於此證入涅槃。

伽藍北三四里。有窣堵波。是如來將往拘尸那國。入般涅槃。人與非人。隨從世尊。至此佇立。次西北不遠。

有窣堵波是佛於此最後觀吠舍釐城其南不遠有精舍前建窣堵波是菴沒羅女園持以施佛菴沒羅園側有窣堵波是如來告涅槃處佛昔在此告阿難曰其得四神足者能住壽一劫如來今者當壽幾何如是再三阿難不對天魔迷惑故也阿難從坐而起林中宴默時魔來請佛曰如來在世教化已久蒙濟流轉數如塵沙寂滅之樂今其時矣世尊以少土置爪上而告魔曰地土多邪爪土多邪對曰地土多也佛言所度者如爪上土未度者如大地土卻後三月吾當涅槃魔聞歡喜而退阿難林中忽感異夢來白佛言我在林間夢見大樹枝葉茂盛蔭影蒙密驚風忽起摧散無餘將非世尊欲入寂滅我心懷懼故來請問佛告阿難吾先告汝汝爲魔蔽不時請留魔王勸我早入涅槃已許之期斯夢是也告涅槃期側不遠有窣堵波千子見父母處也昔有僊人隱居巖谷仲春之月鼓澗清流麀鹿隨飲感生女子姿貌過人惟脚似鹿僊人見已收而養焉其後命令求火至他僊廬足所履地迹皆有蓮華彼僊見已心甚奇之令其繞廬方可得火鹿女依命得火而還時梵豫王畋遊見華尋迹以求悅其奇怪同載而返相師占言當生千子餘婦聞之莫不圖計日月既滿生一蓮華華有千葉葉坐一子餘婦誣罔咸稱不祥投殍伽河隨波泛濫烏耆延王下流遊觀見黃雲蓋乘波而來取以開視乃有千子乳養成立有大力焉特有千子拓境四方兵威乘勝將克此國時梵豫王聞之甚懷震懼兵力不敵計無所出是時鹿足女心知其子乃謂王曰今寇戎臨境上下離心賤妾思惟能敗強敵王未之信也憂懼良深鹿女乃昇城樓以待寇至千子將兵圍城已而鹿女告曰莫爲逆事我是汝母汝是我子千子謂曰何言之謬鹿女手按兩乳流注千歧天性所感咸入其口於是解甲釋兵歸宗返族兩國交歡百姓安樂

千子歸宗側。不遠有窣堵波。是如來經行遺迹。指告衆曰。昔吾於此。歸宗見親。欲知千子。卽賢劫中千佛。是也。述本生東有故基。上建窣堵波。光明時燭。祈請或遂。是如來說普門陀羅尼等經。重閣講堂餘址。講堂側。不遠有窣堵波。中有阿難半身舍利。去此不遠。有數百窣堵波。欲定其數。未有克知。是千獨覺入寂滅處。吠舍釐城內外周隍。聖迹繁多。難以具舉。形勝故墟。魚鱗間峙。歲月驟改。炎涼亟移。林旣摧殘。池亦枯涸。朽株餘迹。可詳驗焉。

大城西北行五六十里。至大窣堵波。栗咕昌葉反。婆子舊曰離車子。譌也。別如來處。如來自吠舍釐城。趣拘尸那國。諸粟咕婆子。聞佛將入寂滅。相從號送。世尊旣見哀慕。非言可諭。卽以神力。化作大河。崖岸深絕。波流迅急。諸粟咕婆。悲慟以止。如來留鉢。爲作追念。

吠舍釐城西北。減二百里。有故城。荒蕪歲久。居人曠少。中有窣堵波。是佛在昔。爲諸菩薩人天大衆。引說本生。修菩薩行。曾於此城。爲轉輪王。號曰摩訶提婆。唐言天。有七寶應。王四天下。觀衰變之相。體無常之理。冥懷高蹈。忘情大位。捨國出家。染衣修學。

城東南行十四五里。至大窣堵波。是七百賢聖重結集處。佛涅槃後。百一十年。吠舍釐城。有諸苾芻。遠離佛法。謬行戒律。時長老邪舍陀。住憍羅羅國。長老三菩伽。住秣菟羅國。長老釐波多。住韓若國。長老沙羅。住吠舍釐國。長老富闍蘇彌羅。住娑羅梨弗國。諸大羅漢。心得自在。持三藏。得三明。有大名稱。衆所知識。皆是尊者。阿難弟子。時邪舍陀。遣使告諸賢聖。皆可集吠舍釐城。猶少一人。未滿七百。是時富闍蘇彌羅。以天眼。見諸大賢聖。集議法事。運神足。至法會時。三菩伽。於大衆中。右祖長跪。揚言曰。衆無譁。欽哉念哉。

昔大聖法王善權寂滅。歲月雖淹。言教尙在。吠舍釐城。懈怠苾芻。謬於戒律。有十事出。違十力教。今諸賢者。深明持犯。俱承大德。阿難指誨。念報佛恩。重宣聖旨。時諸大衆。莫不悲感。卽召集諸苾芻。依毘奈邪。阿責制止。削除謬法。宣明聖教。

七百賢聖結集。南行八九十里。至溼吠多補羅僧伽藍。層臺輪奐。重閣翬飛。僧衆清肅。竝學大乘。其傍則有過去四佛座。及經行遺迹之處。其側窣堵波。無憂王之所建也。如來在昔。南趣摩揭陀國。北顧吠舍釐城。中途止息遺跡之處。

溼吠多補羅僧伽藍。東南行三十餘里。殞伽河南北岸。各有一窣堵波。是尊者阿難陀。分身於二國處。阿難陀者。如來之從父弟也。多聞總持。懷物強識。佛去世後。繼大迦葉。任持正法。導進學人。在摩揭陀國。於林中經行。見一沙彌。誦佛經。章句錯謬。文字紛亂。阿難聞已。感慕增懷。徐詣其所。提撕指授。沙彌笑曰。大德耄矣。所言謬矣。我師高明。春秋鼎盛。親承示誨。誠無所誤。阿難默然退而歎曰。我年雖邁。爲諸衆生。欲久住世。任持正法。然衆生垢重。難以誨語。久留無利。可速滅度。於是去摩揭陀國。趣吠舍釐城。渡殞伽河。泛舟中流。時摩揭陀王。聞阿難去。情深戀德。卽嚴戎駕。疾馳追請。數百千衆。營軍南岸。吠舍釐王。聞阿難來。悲喜盈心。亦治軍旅。奔馳迎候。數百千衆。屯集北岸。兩軍相對。旌旗翳日。阿難恐鬪其兵。更相殺害。從舟中起。上昇虛空。示現神變。卽入寂滅。化火焚骸。骸又中析。一墮南岸。一墮北岸。於是二王。各得一分。舉軍號慟。俱還本國。起窣堵波。而修供養。從此東北行五百餘里。至弗栗特國。北人謂三伐特國。北印度境。弗栗特國。周四千餘里。東西長。南北狹。土地膏腴。花果茂盛。氣序微寒。人性躁急。多敬外道。少信佛法。伽

蓋十餘所。僧徒減千人。大小二乘。兼功通學。天祠數十。外道實衆。國大都城。號占戍拏。多已頽毀。故宮城中。尙有三千餘家。若村若邑也。大河東北。有伽藍僧徒寡少。學業清高。從此西行。依河之濱。有窣堵波。高餘三丈。南帶長流。大悲世尊度漁人處也。越在佛世。五百漁人。結儔附黨。漁捕水族。於此河流。得一大魚。有十八頭。頭各兩眼。諸漁人方欲害之。如來在吠舍釐國。天眼見興悲心。乘其時而化導。因其機而啓悟。告諸大衆。弗栗特國有大魚。我欲導之。以悟諸漁人。爾宜知時。於是大衆圍繞。神足陵虛。至於河瀕。如常敷座。遂告諸漁人。爾勿殺魚。以神通力。開方便門。威被大魚。令知宿命。能作人語。貫解人情。爾時如來知而故問。汝在前身。曾作何罪。流轉惡趣。受此弊身。魚曰。昔承福慶。生自豪族。大婆羅門。劫比他者。我身是也。恃其族姓。陵蔑人倫。恃其博物。鄙賤經法。以輕慢心。毀謗諸佛。以醜惡語。詈辱衆僧。引類形比。謂若駝驢象馬。諸醜形對。由此惡業。受此弊身。尙資宿善。生遭佛世。目覩聖化。親承聖教。因而懺謝。悔先作業。如來隨機攝化。如應開導。魚旣聞法。於是命終。承茲福力。上生天宮。於是自觀其身。何緣生此。旣知宿命。念報佛恩。與諸天衆。肩隨戾止。前禮旣畢。右繞退立。以天寶香花。持用供養。世尊指告漁人。爲說妙法。俱卽感悟。輸誠禮懺。裂網焚舟。歸眞受法。旣服染衣。又聞至教。皆出塵垢。俱證聖果。

度漁人東北行百餘里。故城西有窣堵波。無夢王所建。高百餘尺。是佛在昔於此。六月說法。度諸天人。此北百四五十步。有小窣堵波。如來昔於此處。爲諸苾芻制戒。次西不遠。有如來髮爪窣堵波。如來昔於此處。近遠邑人。相趨輻湊。焚香散花。燈炬不絕。從此西北千四五百里。踰山入谷。至尼波羅國。中印度境。

尼波羅國。周四千餘里。在雪山中國大都城。周二十餘里。山川連屬。宜穀稼。多花果。出赤銅。犛牛。其命鳥。

貨用赤銅錢。氣序寒冽。風俗險詖。人性剛獷。信義輕薄。無學藝。有工巧。形貌醜弊。裘正兼信。伽藍天祠。接塔連隅。僧徒二千餘人。大小二乘。兼攻綜習。外道異學。其數不詳。王刹帝利。栗咕婆種也。志學清高。純信佛法。近代有王。號鴛輸伐摩。唐言光宵。碩學聰叡。自製聲明論。重學敬德。遐邇著聞。都城東南。有小水池。以人火投之。水卽焰起。更投餘物。亦變爲火。從此復還吠舍釐國。南渡殞伽河。至摩揭陀國。舊曰摩伽陀。又曰摩揭提。皆鷓也。中印度境。

摩揭陀國上

摩揭陀國。周五千餘里。城少居人。邑多編戶。地沃壤。滋稼穡。有異稻種。其粒麤大。香味殊越。光色特甚。彼俗謂之供大人米。土地墊溼。邑居高原。孟夏之後。仲秋之前。平居流水。可以泛舟。風俗淳質。氣序溫暑。崇重志學。尊敬佛法。伽藍五十餘所。僧徒萬有餘人。竝多宗習大乘法教。天祠數十。異道甚多。

宛伽河南有故城。周七十餘里。荒蕪雖久。基址尙在。昔者人壽無量歲時。號拘蘇摩補羅城。唐言香花宮城。王宮多花。故以名焉。逮乎人壽數千歲。更名波吒釐子城。舊曰巴連弗邑。譌也。初有婆羅門高才博學。門人數千。傳以授業。諸學徒相從遊觀。有一書生。徘徊悵望。同儕謂曰。夫何憂乎。曰。盛色方剛。羈遊履影。歲月已積。藝業無成。願此爲言。憂心彌劇。於是學徒戲言之曰。今將爲子求聘婚親。乃假立二人爲男父母。二人爲女父母。遂坐波吒釐樹。謂女婿樹也。采時果。酌清流。陳婚姻之緒。請好合之期。時假女父攀花枝。以授書生曰。斯嘉偶也。幸無辭焉。書生之心欣然自得。日暮言歸。懷戀而止。學徒曰。前言戲耳。幸可同歸。林中猛獸。恐相殘害。書生遂留往來樹側。景夕之後。異光燭野。管弦清雅。帷帳陳列。俄見老翁策杖來慰。復有一嫗。攜引少女。竝僮從盈路。衽服奏樂。翁乃指少女曰。此君之弱室也。酣歌樂讌。經七日焉。學徒疑爲獸害。往而求之。乃見獨坐樹陰。若對上客。告與同歸。辭不從命。後自入城。拜謁親故。說其始末。聞者驚駭。與諸友人同往林中。咸見華樹。是一大第。僮僕役使。馳驅往來。而彼老翁從容接對。陳饌奏樂。賓主禮

備諸友還城。具告遠近。暮歲之後。生一子男。謂其妻曰。吾今欲歸。未忍離阻。適復留止。棲寄飄露。其妻既聞。具以白父。翁謂書生曰。人生行樂。詎必故鄉。今將築室。宜無異志。於是役使之徒。功成不日。香花舊城。遷都此邑。由彼子故。神爲築城。自爾之後。國名波吒釐子城焉。

王故宮北有石柱。高數十尺。是無憂王作地獄處。釋迦如來涅槃之後。第一百年。有阿輸迦。唐言無憂。舊曰阿育王。鵠也。王者頻毗娑羅。唐言影堅。舊曰頻婆娑羅。鵠也。王之曾孫也。自王舍城遷都波吒釐。重築外郭。周於故城。年代浸遠。惟餘故基。伽藍天祠。及窣堵波。餘址數百。在者二三。惟故宮北。臨苑伽河。小城中。有千餘家。初無憂王嗣位之後。舉措苛暴。乃立地獄。作害生靈。周垣峻峙。隅樓特起。猛焰洪鑪。銛鋒利刃。備諸苦具。擬像幽塗。招募凶人。立爲獄主。初以國中犯法罪人。不校輕重。總入塗炭。後以行經獄次。擒以誅戮。至者皆死。遂緘口焉。時有沙門。初入法衆。巡里乞食。遇至獄門。獄吏凶人。擒欲殘害。沙門惶怖。請得禮懺。俄見一人。縛來入獄。斬截手足。磔裂形骸。俯仰之間。肢體糜散。沙門見已。深增悲悼。成無常觀。證無學果。獄卒曰。可以死矣。沙門既證聖果。心夷生死。雖入鑊湯。若在清池。有大蓮華。而爲之座。獄主驚駭。馳使白王。王遂躬觀。深讚靈祐。獄主曰。大王當死。王曰。云何。對曰。王先垂命。令監刑獄。凡至獄垣。皆從殺害。不云王入。而獨免死。王曰。法已一定。理無再變。我先垂令。豈除汝身。汝久濫生。我之咎也。卽命獄卒。投之洪鑪。獄主既死。王乃得出。於是頽牆墮壘。廢獄寬刑。

地獄南不遠。有窣堵波。基址傾陷。惟餘覆鉢之勢。寶爲之飾。石作欄檻。卽八萬四千之一也。無憂王以人功建於宮中。中有如來舍利一升。靈鑒間起。神光時燭。無憂王廢獄之後。遇近護大阿羅漢。方便善誘。隨

機導化。王謂羅漢曰：幸以宿福，位據人尊，慨茲障累，不遭佛化。今者如來遺身舍利，欲重修建諸窣堵波。羅漢曰：大王以福德力，役使百靈，以弘誓心，匡護三寶，是所願也。今其時矣，因爲廣說獻土之因。如來懸記興建之功，無憂王聞已慶悅，召集鬼神而令之曰：法王導利，含靈有慶，我資宿善，尊極人中。如來遺身重修供養，今爾鬼神，戮力同心，境極瞻部，戶滿拘胝，以佛舍利，起窣堵波，心發於我，功成於汝，勝福之利，非欲獨有，宜各營構，待後告命，鬼神受旨，在所興功，功既成已，咸來請命，無憂王既開八國所建諸窣堵波，分其舍利，付鬼神已，謂羅漢曰：我心所欲，諸處同時，藏下舍利，心雖冀此事未從，欲羅漢白王命神鬼至所期日，日有隱蔽，其狀如手，此時也，宜下舍利，王承此旨，宣告鬼神，逮乎期日，無憂王觀候光景，日正中時，羅漢以神通力，伸手蔽日，營建之所，咸皆瞻仰，同於此時，功績咸畢。

窣堵波側，不遠精舍中，有大石，如來所履，雙迹猶存，其長尺有八寸，廣餘六寸，左右迹俱有輪相，十指皆帶花文，魚形映起，光明時照，昔者如來將取寂滅，北趣拘尸那城，南顧摩揭陀國，蹈此石上，告阿難曰：吾今最後留此足迹，將入寂滅，願摩揭陀也。百歲之後，有無憂王，命世建都，君臨此地，匡護三寶，役使百神，及無憂王之嗣位也，遷都築邑，掩周迹石，既近宮城，恆親供養，後諸國王，競欲舉歸石，雖不大衆，莫能轉近者，設賞迦王，毀壞佛法，遂卽石所，欲滅聖迹，鑿已還平，文彩如故，於是捐棄殘伽河，流尋復本處，其側窣堵波，卽過去四佛座，及經行遺迹之所，佛迹精舍側，不遠有大石柱，高三十餘尺，書記殘缺，其大略曰：無憂王信根貞固，三以瞻部洲，旆佛法僧，三以諸珍寶，重自酬贖，其詞云云。大略斯在，故宮北有大石室，外若崇山，內廣數丈，是無憂王爲出家弟，役使神鬼之所建也。初無憂王有同母弟，名摩醯，因陀羅。

唐書

大帝。生自貴族。服僭王制。奢侈縱暴。衆庶懷怨。國輔老臣。進諫。王曰。驕弟作威。亦以太甚。夫政平則國治。人和則主安。古之明訓。由來久矣。願存國典。收付執法。無憂王泣謂弟曰。吾承基緒。覆齋生靈。況爾同胞。豈忘惠愛。不先匡導。已陷刑法。上懼先靈。下迫衆議。靡醢因陀羅稽首謝曰。不自謹行。敢干國憲。願賜再生。更寬七日。於是置諸幽室。嚴加守衛。珍羞上饌。進奉無虧。守者唱曰。已過一日。餘有六日。至第六日。已既深憂懼。更勵身心。便獲果證。昇虛空。示神迹。尋出塵俗。遠棲巖谷。無憂王躬往謂曰。昔拘國制。欲致嚴刑。豈意清昇。取證聖果。既無滯累。可以還國。弟曰。昔羈愛網。心馳聲色。今出危城。志悅山谷。願棄人間。長從丘壑。王曰。欲靜心慮。豈必幽巖。吾從爾志。當爲崇樹。遂召命鬼神而告之曰。吾於後日。廣備珍羞。爾曹相率來集。我會各持大石。自爲牀座。諸神受命。至期畢。萃衆會。既已。王告神曰。石座縱橫。宜自積聚。因功不勞。疊爲虛室。諸神受命。不日而成。無憂王躬往迎請。止此山廬。故宮北。地獄南。有大石槽。是無憂王匠役神功。作爲此器。飯僧之時。以儲食也。

故宮西南。有小石山。周巖谷間。數十石室。無憂王爲近護等。諸阿羅漢。役使鬼神之所建立。傍有故臺。餘基積石池。沼漣漪。清瀾澄鑒。鄰國遠人。謂之聖水。若有飲濯。罪垢消滅。

山西南有五窰塔波。崇基已陷。餘址尙高。遠而望之。鬱若山阜。而各數百步。後人於上。重更修建。小窰塔波。印度記曰。昔無憂王建。八萬四千窰塔波。已尙餘五升舍利。故別崇建。五窰塔波。製奇諸處。靈異間起。以表如來五分法身。薄信之徒。竊相評議。云是昔者難陀王建。此五藏。以儲七寶。其後有王。不甚淳信。開先疑議。肆其貪求。興動軍師。躬臨發掘。地震山傾。雲昏日翳。窰塔波中大聲雷震。士卒僵仆。象馬驚奔。自

茲已降無敢覬覦。或曰衆議雖多未爲確論。循古所記信得其實。

故城東南有屈屠勿反。吒阿濫摩。唐言雞園。僧伽藍無憂王之所建也。無憂王初信佛法也。式遵崇建。修植善種。召集千僧。凡聖兩衆。四事供養。什物周給。頽壞已久。基址尙存。伽藍側有大窣堵波。名阿摩落迦。阿摩落迦者。印度藥果之名也。無憂王遭疾彌留。知命不濟。欲捨珍寶。崇樹福田。權臣執政。誠勿從欲。其後因食留阿摩落果。玩之半爛。握果長息。問諸臣曰。瞻部洲主。今是何人。諸臣對曰。惟獨大王。王曰。不然。我今非主。惟此半果。而得自在。嗟乎。世間富貴。危甚風燭。位據區宇。名高稱謂。臨終匱乏。見逼強臣。天下非已。半果斯在。乃命侍臣而告之曰。持此半果。詣彼雞園。施諸衆僧。作如是說。昔一瞻部洲主。今半阿摩落王。稽首大德僧前。願受最後之施。凡諸所有。皆已喪失。惟斯半果。得少自在。哀愍貧乏。增長福種。僧中上座。作如是言。無憂大王。宿期弘濟。瘡疾在躬。姦臣擅命。積寶非已。半果爲施。承王來命。普施衆僧。卽召典事。羹中總煮。收其果核。起窣堵波。旣荷厚恩。遂旌願命。阿摩落窣堵波。西北故伽藍中。有窣堵波。謂建韃椎聲。初此城內伽藍百數。僧徒肅穆。學業清高。外道學人。銷聲緘口。其後僧徒相次殞落。而諸後進。莫繼前修。外道師資。傳訓成藝。於是命儔召侶。千計萬數。來集僧坊。揚言唱曰。大擊韃椎。招集學人。羣愚同止。謬有扣擊。遂自王請。校優劣。外道諸師。高才達學。僧徒雖衆。詞論庸淺。外道曰。我論勝。自今已後。諸僧伽藍。不得擊韃椎。以集衆也。王允其請。依先論制。僧徒受恥。忍詬而退。十二年間。不擊韃椎。時南印度那伽闍刺樹那菩薩。唐言龍猛。舊譯曰龍樹。非也。幼傳雅譽。長擅高名。捨離欲愛。出家修學。深究妙理。位登初地。有大弟子提婆者。智慧明敏。機神警悟。白其師曰。波吒釐城諸學人等。詞屈外道。不擊韃椎。日月

驟移十二年矣。敢欲摧邪見山。然正法炬。龍猛曰。波吒釐城。外道博學。爾非其儔。吾今行矣。提婆曰。欲摧
腐草。詎必傾山。敢承指誨。黜諸異學。大師立外道義。而我隨文破析。詳其優劣。然後圖行。龍猛乃扶立外
義。提婆隨破其理。七日之後。龍猛失宗。已而歎曰。謬詞易失。衰義難扶。爾其行矣。摧彼畢矣。提婆菩薩。夙
擅高名。波吒釐城外道聞之也。卽相召集。馳白王曰。大王昔紆聽覽。制諸沙門。不擊毬椎。願垂告命。令諸
門候。鄰境異僧。勿使入城。恐相黨援。輕改先制。王允其言。嚴加伺候。提婆旣至。不得入城。聞其制。令便易
衣服。卷疊袈裟。置草束中。褰裳疾驅。負戴而入。旣至城中。棄草披衣。至此伽藍。欲求止息。知人旣寡。苟有
相舍。遂宿毬椎臺上。於晨朝時。便大振擊。衆聞伺察。乃昨客遊苾芻。諸僧伽藍。傳聲響應。王聞究問。莫得
其先。至此伽藍。咸推提婆。提婆曰。夫毬椎者。擊以集衆。有而不用。縣之何爲。王人報曰。先時僧衆。論議墮
負制之不擊。已十二年。提婆曰。有是乎。吾於今日。重聲法鼓。使報王曰。有異沙門。欲雪前恥。王乃召集學
人。而定制曰。論失本宗。殺身以謝。於是外道。競陳旗鼓。誼談異義。各曜詞鋒。提婆菩薩。旣昇論座。聽其先
說。隨義析破。曾不浹辰。摧諸異道。國王大臣。莫不慶悅。建此靈基。以旌至德。

建擊毬椎。窅堵波北。有故基。昔鬼辯婆羅門所居處也。初此城中。有婆羅門。葺宇荒藪。不交世路。祠鬼求
福。魍魎相依。高論劇談。雅詞響應。人或激難。垂帷以對。舊學高才。無出其右。士庶翕然。仰之猶聖。有阿溼
縛。窳沙。唐言馬鳴。菩薩者。智周萬物。道播三乘。每謂人曰。此婆羅門。學不師受。藝無稽古。屏居幽寂。獨擅
高名。將非神鬼相依。妖魅所附。何能若是者乎。夫辯資鬼授。言不對人。詞說一聞。莫能再述。吾今往彼。觀
其舉措。遂卽其廬。而謂之曰。仰欽盛德。爲日已久。幸願褰帷。敢伸宿志。而婆羅門。居然簡傲。垂帷以對。終

不面談。馬鳴心知鬼魅，情甚自負，詞畢而退。謂諸人曰：吾已知之，摧彼必矣。尋往白王，惟願垂許。與彼居士較論劇談，王聞駭曰：斯何人哉？若不證三明，具六通，何能與彼論乎？命駕躬臨，詳鑿辯論。是時馬鳴論三藏微言，述五明大義，妙辯縱橫，高論清遠。而婆羅門既述詞已，馬鳴重曰：失吾旨矣。宜重述之。時婆羅門默然，杜口馬鳴叱曰：何不釋難，所事鬼魅，宜速授詞，疾褻其帷，視占其怪。婆羅門惶遽而曰：止。馬鳴退而言曰：此子今晨，聲聞失墜，虛名非久。斯之謂也。王曰：非夫盛德，誰鑒左道。道人之哲，絕後光前。國有常典，宜旌茂實。

城西南隅二百餘里，有伽藍餘址。其傍有窣堵波，神光時燭，靈瑞間發。近遠衆庶，莫不祈請。是過去四佛座及經行遺迹之所。

故伽藍西南行百餘里，至鞞羅釋迦伽藍。庭宇四院，觀閣三層，崇臺累仞，重門洞啓，頻毘娑羅王末孫之所建也。旌召高才，廣延俊德，異域學人，遠方髦彥，同類相趨，肩隨戾止。僧徒千數，竝學大乘。中門當塗，有三精舍，上置輪相，鈴鐸虛懸。下建層基，軒檻周列，戶牖棟梁，墀垣階陛，金銅隱起，廁間莊嚴。中精舍佛立像，高三丈，左多羅菩薩像，右觀自在菩薩像，凡斯三像，鑰石鑄成，威神肅然，冥鑒遠矣。精舍中各有舍利一升，靈光或照，奇瑞間起。鞞羅釋迦伽藍西南九十餘里，至大山，雲石幽蔚，靈僊攸舍，毒蛇暴龍，窟穴其藪，猛獸擊鳥，棲伏其林。山頂有大磐石，上建窣堵波，其高十餘尺，是佛入定處也。昔者如來降神止此，坐斯磐石，入滅盡定，時經宿焉。諸天靈聖，供養如來，鼓天樂，雨天華，如來出定，諸天感慕，以寶金銀起窣堵波，去聖逾遠，寶變爲石，自古迄今，人未有至。遙望高山，乃見異類，長蛇猛獸，羣從右旋。天仙靈聖，層隨讚

禮。

山東崗有窣堵波。在昔如來。佇觀摩揭陀國所履之處也。山西北三十餘里。山阿有伽藍。負嶺崇基。疏崖時閣。僧徒五十餘人。竝習大乘法教。瞿那末底。唐言德慧。菩薩伏外道之處。初此山中有外道摩查婆者。祖僧佉之法。而習道焉。學窮內外。言極空有名。高前烈德。重當時。君王珍敬。謂之國寶。臣庶宗仰。咸曰家師。鄰國學人。承風仰德。儔之先進。誠博達也。食邑二城。環居封建。時南印度德慧菩薩。幼而敏達。早擅清徽。學通三藏。理窮四諦。聞摩查婆論極幽微。有懷挫銳。命一門人。裁書謂曰。敬問摩查婆善安樂也。宜忘勞弊。精習舊學。三年之後。摧汝嘉聲。如是第二第三年中。每發使報。及將發迹。重裁書曰。年期已極。學業何如。吾今至矣。汝宜知之。摩查婆甚懷惶懼。誠諸門人。及以邑戶。自今之後。不得居止沙門。異道遞相宣告。勿有犯違。時德慧菩薩杖錫而來。至摩查婆邑。邑人守約。莫有相舍。彼婆羅門更詈之曰。斷髮殊服。何異人乎。宜時速去。勿此止也。德慧菩薩欲摧異道。冀宿其邑。因以慈心。卑詞謝曰。爾曹世諦之淨行。我又勝義諦之淨行。淨行既同。何爲見拒。婆羅門因不與言。但事驅逐。逐出邑外。入大林中。林中猛獸羣行。爲暴。有淨信者。恐爲獸害。乃束蘊持杖。謂菩薩曰。南印度有德慧菩薩者。遠傳聲聞。欲來論義。故此邑主。懼墜嘉聲。重垂嚴制。勿止沙門。恐爲物害。故來相援行矣。自安勿有他慮。德慧曰。良告淨信。德慧者。我是也。淨信聞已。更深恭敬。謂德慧曰。誠如所告。宜可速行。卽出深林。止息空澤。淨信縱火持弓。周旋左右。夜分已盡。謂德慧曰。可以行矣。恐人知聞。來相圖害。德慧謝曰。不敢忘德。於是遂行。至王宮。謂門者曰。今有沙門。自遠而至。願王垂許。與摩查婆論。王聞驚曰。此妄人耳。卽命使臣。往摩查婆所。宣王旨曰。有異沙門來。

求談論。今已瑩灑論場。宣告遠近。佇望來儀。願垂降趾。摩沓婆問王使曰。豈非南印度德慧論師乎。曰。然。摩沓婆聞心甚不悅。事難辭免。遂至論場。國王大臣士庶豪族咸皆集會。欲聽高談。德慧先立宗義。泊乎景落。摩沓婆辭以年衰智昏。捷對請歸靜思。方酬來難。每事言歸。及旦昇座。竟無異論。至第六日。毆血而死。其將終也。願命妻曰。爾有高才無忘所恥。摩沓婆死。匿不發喪。更服鮮綺。來至論會。衆咸誼譁。更相謂曰。摩沓婆自負才高。恥對德慧。故遣婦來。優劣明矣。德慧菩薩謂其妻曰。能制汝者。我已制之。摩沓婆妻知難而退。王曰。何言之密。彼便默然。德慧曰。惜哉。摩沓婆死矣。其妻欲來與我論耳。王曰。何以知之。願垂指告。德慧曰。其妻之來也。面有死喪之色。言含哀怨之聲。以故知之。摩沓婆死矣。能制汝者。謂其夫也。王命使往觀。果如所議。王乃謝曰。佛法玄妙。英賢繼軌。無爲守道。含識霑化。依先國典。褒德有常。德慧曰。苟以愚昧體道。居貞存止。足論齊物。將弘汲引。先摧傲慢。方便攝化。今其時矣。惟願大王以摩沓婆邑戶子孫千代。常充僧伽藍。人則垂誠來葉。流美無窮。惟彼淨信。見匡護者。福延於世。食用同僧。以勸清信。以褒厚德。於是建此伽藍。式旌勝迹。初摩沓婆論敗之後。十數淨行。逃難鄰國。告諸外道。恥辱之事。招募英俊。來雪前恥。王旣珍敬德慧。躬往請曰。今諸外道不自量力。結黨連羣。敢聲論鼓。惟願大師摧諸異道。德慧曰。宜集論者。於是外道學人欣然相慰。我曹今日勝之必矣。時諸外道闡揚義理。德慧菩薩曰。今諸外道逃難遠遊。如王先制。皆是賤人。我今如何與彼對論。德慧曰。有負座豎。素聞餘論。頗閑微旨。侍立於側。聽諸高談。德慧拊其座而言曰。牀汝可論。衆咸驚駭。異其所命。時負座豎便即發難。深義泉涌。清辯響應。三復之後。外道失宗。重挫其銳。再折其翮。自伏論已來。爲伽藍邑戶。德慧伽藍西南二十餘里。至孤山。有伽

藍曰尸羅跋陀羅唐言戒賢。論師論義得勝。捨邑建焉。竦一危峯如窣堵波。置佛舍利。論師三摩呬吒國之王族。婆羅門之種也。少好學。有風操。遊諸印度。詢求明哲。至此國那爛陀僧伽藍。遇護法菩薩。開法信悟。請服染衣。諮以究竟之致。問以解脫之路。既窮至理。亦究微言。名擅當時。聲高異域。南印度有外道探隨。素隱窮幽。洞微聞護法高名。起我慢深嫉。不阻山川。擊鼓求論曰。我南印度之人也。承王國內。有大論師。我雖不敏。願與詳議。王曰。有之。誠如議也。乃命使臣請護法曰。南印度有外道。不遠千里。來求較論。惟願降跡。赴集論場。護法聞已。攝衣將往。門人戒賢者。後進之翹楚也。前進請曰。何遽行乎。護法曰。自慧日潛暉。傳燈寂照。外道蟻聚。異學蜂起。故我今者。將摧彼論。戒賢曰。恭聞餘論。敢摧異道。護法知其俊也。因而允焉。是時戒賢年甫三十。衆輕其少。恐難獨任。護法知衆心之不平。乃解之曰。有貴高明。無云齒歲。以今觀之。破彼必矣。逮乎集論之日。遠近相趨。少長咸萃。外道弘闡大猷。盡其幽致。戒賢循理責實。深極幽玄。外道詞窮。蒙恥而退。王用酬德。封此邑城。論師辭曰。染衣之士。事資知足。清淨自守。何以邑爲。王曰。法王晦迹。智舟淪潛。不有旌別。無勵後學。爲弘正法。願垂哀納。論師辭不獲已。受此邑焉。便建伽藍。窮諸規矩。捨其邑戶。式修供養。戒賢伽藍西南行四五十里。渡尼連禪河。至伽邪城。城甚險固。少居人。惟婆羅門有千餘家。本僊人之祚胤也。王所不臣。衆咸宗敬。城北三十餘里。有清泉。印度相傳。謂之聖水。凡有飲濯。罪垢消除。城西南五六里。至伽邪山。溪谷杳冥。峯巖危險。印度國俗。稱曰靈山。自昔君王。馭宇承統。化洽遠人。德隆前代。莫不登封。而告成功。山頂上有石窣堵波。高百餘尺。無憂王之所建也。靈鑒潛被。神光時燭。昔如來於此。演說寶雲等經。

伽邪山東南有窰堵波。迦葉波本生邑也。其南有二窰堵波。則伽邪迦葉波。捺地迦葉波。舊曰那提迦葉。諱也。洎諸迦葉。例無波字。略也。事火之處。

伽邪迦葉波事火。東渡大河。至鉢羅笈菩提山。唐言前正覺山。如來將證正覺。先登此山。故云前正覺也。如來勤求六歲。未成正覺。後捨苦行。示受乳糜。行自東北。遊目此山。有懷幽寂。欲證正覺。自東北岡。登以至頂。地既震動。山又傾搖。山神惶懼。告菩薩曰。此山者。非成正覺之福地也。若止於此。入金剛定。地當震陷。山亦傾覆。菩薩下自西南。止半崖中。背巖面澗。有大石室。菩薩卽之。趺坐焉。地又震動。山復傾搖。時淨居。空中唱曰。此非如來成正覺處。自此西南十四五里。去苦行處不遠。有畢鉢羅樹。下有金剛座。去來諸佛。咸於此坐而成正覺。願當就彼。菩薩方起。室中龍曰。斯室清勝。可以證聖。惟願慈悲。勿有遺棄。菩薩既知。非取證所。爲遂龍意。留影而去。影在昔日。賢愚咸覩。洎於今時。或有得見也。諸天前導。往菩提樹。逮乎無憂王之興也。菩薩登山上下之迹。皆樹旌表。建窰堵波。度量雖殊。靈應莫異。或華雨空中。或光照幽谷。每歲罷安居日。異方法俗。登彼供養。信宿乃還。前正覺山西南行十四五里。至菩提樹。周垣疊甃。崇峻險固。東西長。南北狹。周五百餘步。奇樹名華。連陰接影。細莎異草。彌漫緣被。正門東闢。對尼連禪河。南門接大華池。西巖險固。北門通大伽藍。孺垣內地。聖迹相鄰。或窰堵波。或復精舍。竝瞻部洲諸國君王大臣豪族。欽承遺教。建以記焉。

菩提樹垣正中有金剛座。昔賢劫初成。與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之。而入金剛定。故曰金剛坐焉。證聖道所。亦曰道場。大地震動。獨無傾搖。是故

如來將證正覺也。歷此四隅地皆傾動。後至此處。安靜不傾。自入末劫。正法浸微。沙土彌覆。無復得見。佛涅槃後。諸國君王傳聞佛說。金剛座量。遂以兩軀觀自在菩薩像。南北標界。東面而坐。聞諸耆舊曰。此菩薩像。身沒不見。佛法當盡。今南隅菩薩沒過胸臆矣。金剛座上菩薩樹者。卽畢鉢羅之樹也。昔佛在世。高數百尺。屢經殘伐。猶高四五丈。佛坐其下。成等正覺。因而謂之菩薩樹焉。莖幹黃白。枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮無變。每至如來涅槃之日。葉皆凋落。頃之復故。是日也。諸國君王異方法俗。數千萬衆。不召而集。香水香乳。以漑以洒。於是奏音樂。列香華。燭炬繼日。競修供養。如來寂滅之後。無憂王之初嗣位也。信受衰道。毀佛遺迹。興發兵徒。躬臨翦伐。根莖枝葉。分寸斬截。次西數十步。而積聚焉。令事火婆羅門。燒以祠天。煙燄未靜。忽生兩樹。猛火之中。茂葉含翠。因而謂之灰菩提樹。無憂王觀異。悔過。以香乳漑餘根。泊乎將旦。樹生如本。王見靈怪。深深欣慶。躬修供養。樂以忘歸。王妃素信外道。密遣使人。夜分之後。重伐其樹。無憂王旦將禮敬。惟見藥株。深增悲慨。至誠祈請。香乳漑灌。不日還生。王深敬異。疊石周垣。其高十餘尺。今猶見在。近設賞迦王者。信受外道。毀嫉佛法。壞僧伽藍。伐菩提樹。掘至泉水。不盡根柢。乃縱火焚燒。以甘蔗汁沃之。欲其焦爛。絕滅遺萌。數月後。摩揭陀國補刺拏伐摩王。唐言滿曹。無憂王之末孫也。聞而歎曰。慧日已隱。惟餘佛樹。今復摧殘。生靈何覩。舉身投地。哀感動物。以數千牛。構乳而漑。經夜樹生。其高丈餘。恐後翳伐。周峙石垣。高二丈四尺。故今菩提樹隱於石壁。上出二丈餘。

菩提樹東。有精舍。高百六七十尺。下基面廣二十餘步。疊以青氈。塗以石灰。層龕皆有金像。四壁鏤作奇製。或連珠形。或天僊像。上置金銅阿摩落迦果。亦謂寶瓶。又稱寶蓋。東面接爲重閣。簷宇特起三層。椳柱。

棟梁戶扉寮牖金銀彫鏤以飾之。珠玉厠錯以填之。奧室邃宇洞戶三重。外門左右各有龕室。左則觀自在菩薩像。右則慈氏菩薩像。白銀鑄成。高十餘尺。精舍故地無憂王先建小精舍。後有婆羅門更廣建焉。初有婆羅門不信佛法。事大自在。天傳聞天神在雪山中。遂與其弟往求願焉。天曰：凡諸願求有福。方果非汝所祈。非我能遂。婆羅門曰：修何福可以遂心。天曰：欲植善種。求勝福田。菩提樹者。證佛果處也。宜時速返。往菩提樹。建大精舍。穿大水池。興諸供養。所願當遂。婆羅門受天命。發大信心。相率而返。兄建精舍。弟鑿水池。於是廣修供養。勤求心願。後皆果遂。爲王大臣。凡得祿賞。皆入檀捨。精舍旣成。招募工人。欲圖如來初成佛像。曠以歲月。無人應召。久之。有婆羅門來告衆曰：我善圖寫。如來妙相。衆曰：今將造像。夫何所須。曰：香泥耳。宜置精舍之中。竝一燈照。我入已。堅閉其戶。六月後。乃可開門。時諸僧衆皆如其命。尙餘四月。未滿六月。衆咸駭異。開以觀之。見精舍內佛像儼然。結跏趺坐。右足居上。左手斂。右手垂。東面而坐。肅然如在。座高四尺二寸。廣丈二尺五寸。像高丈一尺五寸。兩膝相去八尺八寸。兩肩六尺二寸。相好具足。慈顏若真。惟右乳上塗瑩未周。旣不見人。方驗神鑒。衆咸悲歎。殷勤請知。有一沙門宿心淳質。乃感夢見。往婆羅門而告曰：我是慈氏菩薩。恐工人之思不測。聖容故我躬來。圖寫佛像。垂右手者。昔如來之將證佛果。天魔來嬈。地神告至。其一先出。助佛降魔。如來告曰：汝勿憂怖。吾以忍力降彼必矣。魔王曰：誰爲明證。如來乃垂手指地。言此有證。是時第二地神踊出。作證。故今像手做昔下垂。衆知靈鑒。莫不悲感。於是乳上未周。填廁衆寶珠纓寶冠。奇珍交飾。設賞迦王。伐菩提樹已。欲毀此像。旣觀慈顏。心不安忍。回駕將返。命宰臣曰：宜除此佛像。置大自在天形。宰臣受旨。懼而歎曰：毀佛像。則歷劫招殃。違王命。乃喪身滅。

族進退若此。何所宜行。乃召信心。以爲役使。遂於像前。橫壘甃壁。心慚冥關。又置明燈。甃壁之前。畫自在天。功成報命。王聞心懼。舉身生皯。肌膚攪裂。居未久之。便喪沒矣。宰臣馳返。毀除障壁。時經多日。燈猶不滅。像今尙在。神功不虧。旣處奧室。燈炬相繼。欲觀慈顏。莫由審察。必於晨朝。持大明鏡。引光內照。乃覩靈相。夫有見者。自增悲感。如來以印度吠舍佉。月後半八月。成等正覺。當此三月八日也。上座部。則吠舍佉。月後半十五日。成等正覺。當此三月十五日也。是時如來。年三十矣。或曰。年三十五矣。

菩提樹北。有佛經行之處。如來成正覺已。不起於座。七日寂定。其起也。至菩提樹北。七日經行。東西往來。行十餘步。異華隨迹。十有八文。後人於此。壘甃爲基。高餘三尺。聞諸先志曰。此聖迹。基表人命之修短也。先發誠願。後乃度量。隨壽修短。數有增減。

經行基北。道左。磐石上大精舍中。有佛像。舉目上望。昔者如來。於此七日。觀菩提樹。目不暫捨。爲報樹恩。故此瞻望。

菩提樹西不遠。大精舍中。有鑰石佛像。飾以奇珍。東面而立。前有青石。奇文異彩。是昔如來。初成正覺。梵王起七寶堂。帝釋建七寶座。佛於其上。七日思惟。放異光明。照菩提樹。去聖悠遠。寶變爲石。

菩提樹南不遠。有窣堵波。高百餘尺。無憂王之所建也。菩薩旣濯尼連河。將趣菩提樹。竊自惟念。何以爲座。尋自發明。當須淨草。天帝釋化其身爲刈草人。荷而逐路。菩薩謂曰。所荷之草。頗能惠邪。化人聞命。恭以草奉。菩薩受已。執而前進。受草東北不遠。有窣堵波。是菩薩將證佛果。青雀羣鹿。呈祥之處。印度休微。斯爲嘉應。故淨居天。隨順世間。羣從飛繞。效靈顯聖。菩提樹東。大路左右。各一窣堵波。是魔王嬈菩薩處。

也。菩薩將證佛果。魔王勸受輪王策說不行。殷憂而返。魔王之女請往誘焉。菩薩威神衰變。冶容扶羸。策杖相攜而退。

菩提樹西北精舍中。有迦葉波佛像。既稱靈聖。時放光明。聞諸先記曰。若人至誠。旋繞七周。在所生處。得宿命智。

迦葉波佛精舍西北。二甌室。各有地神之像。昔者如來將成正覺。魔至一爲佛證。後人念功。圖形旌德。菩提樹垣西北。不遠有窣堵波。謂鬱金香。高四十餘尺。漕矩吒國商主之所建也。昔漕矩吒國有大商主。宗事天神。祠求福利。輕蔑佛法。不信因果。其後將諸商侶。貿遷有無。汎舟南海。遭風失路。波濤飄浪。時經三歲。資糧罄竭。糊口不充。同舟之人。朝不謀夕。戮力同志。念所事天。心慮已勞。冥功不濟。俄見大山。崇崖峻嶺。兩日聯暉。重明照朗。時諸商侶更相慰曰。我曹有福。遇此大山。宜於中止。得自安樂。商主曰。非山也。乃摩竭魚耳。崇崖峻嶺。鬢鬣也。兩日聯暉。眼光也。言聲未靜。舟帆飄漆。於是商主告諸侶曰。我聞觀自在菩薩。於諸危厄。能施安樂。宜各志誠。稱其名字。遂卽同聲歸命。稱念崇山。旣隱。兩日亦沒。俄見沙門威儀。庠序杖錫。陵虛而來。拯溺不踰。時而至本國矣。因卽信心。貞固求福不回。建窣堵波。式修供養。以鬱金香泥。而周塗上下。旣發信心。率其同志。躬禮聖迹。觀菩提樹。未暇言歸。失淹晦朔。商侶同遊。更相謂曰。山川悠閒。鄉國遼遠。昔所建立窣堵波者。我曹在此。誰其灑掃。言訖。旋繞至此。忽見有窣堵波。駭其由致。卽前瞻察。乃本國所建窣堵波也。故今印度。因以鬱金爲名。菩提樹垣東南隅。尼拘律樹側。窣堵波傍。有精舍。中作佛坐像。昔如來初證佛果。大梵天王於此勸請。轉妙法輪。

菩提樹垣內四隅皆有一大窣堵波。在昔如來受吉祥草已。趣菩提樹。先歷四隅。大地震動。至金剛座。方得安靜。樹垣之內。聖迹鱗次。差難遍舉。

菩提樹垣外。西南窣堵波。奉乳糜二牧女故宅。其側窣堵波。牧女於此煮糜。次此窣堵波。如來受糜處也。菩提樹南門外。有大池。周七百餘步。清瀾澄鏡。龍魚潛宅。婆羅門兄弟承大自在天命之所鑿也。次南一池。在昔如來初成正覺。方欲浣濯。天帝釋爲佛化成池。西有大石。佛浣衣已。方欲曝曬。天帝釋自大雪山持來也。其側窣堵波。如來於此納故衣。次南林中窣堵波。如來受貧老母施故衣處。帝釋化池東林中有目支鄰陀龍王池。其水清黑。其味甘美。西岸有小精舍。中作佛像。昔如來初成正覺。於此宴座。七日入定。時此龍王警衛如來。卽以其身繞佛七匝。化出多頭。俯垂爲蓋。故池東岸有其室焉。目支鄰陀龍池東林中精舍。有佛羸瘦之像。其側有經行之所。長七十餘步。南北各有畢鉢羅樹。故今士俗。諸有嬰疾。香油塗像。多蒙除差。是菩薩修苦行處。如來爲伏外道。又受魔請。於是苦行六年。日食一麻一麥。形容毀悴。膚體羸瘠。經行往來。攀樹後起處。

菩薩苦行畢。鉢羅樹側。有窣堵波。是阿若憍陳如等五人住處。初太子之捨家也。彷徨山澤。棲息林泉。時淨飯王。乃命五人隨瞻侍焉。太子旣修苦行。憍陳如等亦卽勤求。

憍陳如等住處東南。有窣堵波。菩薩入尼連禪那河沐浴之處。河側不遠。菩薩於此受食乳糜。其側窣堵波。一長者獻麩蜜處。佛在樹下。結跏趺坐。寂然宴默。受解脫樂。過七日後。方從定起。時二商主。行次林外。而彼林神告商主曰。釋種太子。今在此中。初證佛果。心凝寂定。四十九日。未有所食。隨有奉上。獲大善利。

時二商主各持行資。鈔蜜奉上。世尊納受。長者獻鈔。側有宰堵波。四天王奉鉢處。商主既獻鈔蜜。世尊思以何器受之。時四天王從四方來。各持金鉢。而以奉上。世尊默然而不納受。以爲出家。不宜此器。四天王捨金鉢。奉銀鉢。乃至頗胝瑠璃馬腦車渠真珠等鉢。世尊如是皆不爲受。四天王各還宮。奉持石鉢。紺青映徹。重以進獻。世尊斷彼此。故而總受之。次第重疊。按爲一鉢。故其外。則有四際焉。

四天王獻鉢。側不遠。有宰堵波。如來爲母說法處也。如來既成正覺。稱天人師。其母摩耶。自天宮降於此處。世尊隨機。示教利喜。其側涸池岸。有宰堵波。在昔如來。現諸神變化。有緣處。現神變側。有宰堵波。如來度優婁頻螺迦葉波三兄弟。及千門人處。如來方垂善導。隨應降伏。時優婁頻螺迦葉波五百門人。請受佛教。迦葉波曰。吾亦與爾。俱返迷途。於是相從來。至佛所。如來告曰。棄鹿皮衣。捨祭火具。時諸梵志。恭承聖教。以其服用。投尼連河。捺地迦葉波。見諸祭器。隨流漂泛。與其門人。候兄動靜。既見改轍。亦隨染衣。伽邪迦葉波。與二百門人。聞其兄之捨法也。亦至佛所。願修梵行。

度迦葉波兄弟。西北宰堵波。是如來伏迦葉波所事。火龍處。如來將化其人。先伏所宗。乃止梵志。火龍之室。夜分已後。龍吐煙燄。佛既入定。亦起火光。其室洞然。猛燄炎熾。諸梵志師。恐火害佛。莫不奔赴。悲號慙惜。優樓頻螺迦葉波。謂其徒曰。以今觀之。未必火也。當是沙門。伏火龍耳。如來乃以火龍。盛置鉢中。清旦持示外道門人。其側宰堵波。五百獨覺。同入涅槃處也。

目支鄰陀龍池。南宰堵波。迦葉波救如來溺水處也。迦葉兄弟。時推神道。遠近仰德。黎庶歸心。世尊方導迷徒。大權攝化。興布密雲。降注暴雨。周佛所居。今獨無水。迦葉是時。見此雲雨。謂門人曰。沙門住處。將不

漂溺。泛舟來救。乃見世尊。履水如地。蹈河中流。水分沙見。迦葉見已。心伏而退。

菩提樹垣東門外二三里有盲龍室。此龍者。殃累宿積。報受生盲。如來自前正覺山。欲趣菩提樹。途次室側。龍眼忽明。乃見菩薩。將趣佛樹。謂菩薩曰。仁今不久當成正覺。我眼盲冥。於茲已久。有佛興世。我眼輒明。賢劫之中。過去三佛。出興世時。已得明視。仁今至此。我眼忽開。以故知之。當成佛矣。

菩薩樹垣東門側。有宰堵波。魔王怖菩薩之處。初魔王知菩薩將成正覺也。誘亂不遂。憂惶無賴。集諸神衆。齊整魔軍。治兵振旅。將惱菩薩。於是風雨飄注。雷電晦冥。縱火飛煙。揚沙激石。備矛盾之具。極弦矢之用。菩薩於是入大慈定。凡厥兵杖。變爲蓮華。魔軍怖駭。奔馳退散。其側不遠。有二宰堵波。帝釋梵王之所建也。

菩提樹北門外。摩訶菩提僧伽藍。其先僧伽羅國王之所建也。庭宇六除。觀閣三層。周堵垣牆。高三四丈。極工人之妙。窮丹青之飾。至於佛像。鑄以金銀。凡厥莊嚴。厠以珍寶。諸宰堵波。高廣妙飾。中有如來舍利。其骨舍利。大如手指節。光潤鮮白。皎徹中外。其肉舍利。如大真珠。色帶紅縹。每歲。至如來大神變月滿之日。出示衆人。卽印度十二月三十日。當此正月十五日也。此時也。或放光。或雨華。僧徒減千人。習學大乘。上座

部。法律儀清肅。戒行貞明。昔者南海僧伽羅國。其王淳信佛法。發自天然。有族弟出家。想佛聖迹。遠遊印度。寓諸伽藍。咸輕邊鄙。於是返迹本國。王躬遠迎。沙門悲哽。若不能言。王曰。將何所負。若此般憂。沙門曰。我憑恃國威。遊方問道。羈旅異域。載罹寒暑。動遭陵辱。語見譏諷。負斯憂恥。詎得歡心。王曰。若是者。何謂也。曰。誠願大王。福田爲意。於諸印度。建立伽藍。旣旌聖迹。又擅高名。福資先王。恩及後嗣。曰。斯事甚美。聞

之何晚。於是。以國中重寶。獻印度王。王既納貢。義存懷遠。謂使臣曰。我今將何持報來命。使臣曰。僧伽羅王。稽首印度大吉祥王。大王威德遠振。惠澤遐被。下土沙門。欽風慕化。敢遊上國。展敬聖迹。寓諸伽藍。莫之見館。艱辛已極。蒙恥而歸。竊圖遠謀。貽範來業。於諸印度。建一伽藍。使客遊乞士。息肩有所。兩國交歡。行人無替。王曰。如來潛化。遺風斯在。聖迹之所。任取一焉。使者奉辭報命。羣臣拜賀。遂乃集諸沙門。評議建立沙門。曰。菩提樹者。去來諸佛。咸此證聖。考之異議。無出此謀。於是捨國珍寶。建此伽藍。以其國僧。而修供養。乃刻銅爲記。曰。夫周給無私。諸佛至教。惠濟有緣。先聖明訓。今我小子。丕承王業。式建伽藍。用旌聖迹。福資祖考。惠被黎元。惟我國僧。而得自在。及有國人。亦同僧例。傳之後嗣。永永無窮。故此伽藍。多執師子國僧也。菩提樹南十餘里。聖迹相鄰。難以備舉。每歲苾芻。解兩安居。四方法俗。百千萬衆。七日七夜。持香華。鼓音樂。遍遊林中。禮拜供養。印度僧徒。依佛聖教。皆以室羅伐拏。月前半一日。入兩安居。當此五月十六日。以頰濕縛庚。閏月後半十五日。解兩安居。當此八月十五日。印度月名。依星而建。古今不易。諸部無差。良以方言未融。傳譯有謬。分時計月。致斯乖異。故以四月十六日。入安居。七月十五日。解安居也。

3788337

中華民國壹零肆年捌月拾叁日贈送

±913.8 大唐西域記 (二)

0024

50914

25/10

7/11

國家圖書館

004759994

0.6
28
2

籍