

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

佛 國 記

釋 法 顯 撰

商 務 印 書 館 發 行

佛 國 記

釋法顯撰

國學基本叢書

編主五雲王
庫文有萬
種百七集二第

佛 國 記

中華民國二十六年三月初版

撰 者 釋 法 顯

發 行 人 王 雲 五
上海河南路

印 刷 所 商 務 印 書 館
上海河南路

發 行 所 商 務 印 書 館
上海及各埠

中E六八〇

有

(本書校對者童振福)

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。

佛國記

宋 釋 法顯撰

法顯昔在長安。慨律藏殘缺。於是遂以宏始二年。歲在己亥。與慧景、道整、慧應、慧嵬等同契。至天竺尋求戒律。初發跡長安。度隴至乾歸國。夏坐。前行至耨檀國。度養樓山。至張掖鎮。張掖大亂。道路不通。張掖王慙。遂留爲作檀越。於是與智嚴、慧簡、僧紹、寶雲、僧景等相遇。欣於同志。便共夏坐。夏坐訖。復進到燉煌。有塞東西可八十里。南北四十里。共停一月餘日。法顯等五人。隨使先發。復與寶雲等別。燉煌太守李浩。供給度沙河。沙河中多有惡鬼熱風。遇則皆死。無一全者。上無飛鳥。下無走獸。遍望極目。欲求度處。則莫知所擬。唯以死人枯骨爲標幟耳。行十七日。計可千五百里。得至鄯善國。其地崎嶇薄瘠。俗人衣服。麤與漢地同。但以氈褐爲異。其國王奉法。可有四千餘僧。悉小乘學。諸國俗人及沙門。盡行天竺法。但有精麤。從此西行。所經諸國。類皆如是。唯國國胡語不同。然出家人皆習天竺書。天竺語。住此一月日。復西北行。十五日。到僂夷國。僂夷國僧亦有四千餘人。皆小乘學。法則齊整。秦土沙門。至彼都不預其僧例。法顯得符行堂。公孫經理。住二月餘日。於是還與寶雲等共爲僂夷國人。不修禮義。遇客甚薄。智嚴、慧簡、慧嵬。遂返向高昌。欲求行資。法顯等蒙符公孫供給。遂得直進。西南行。路中無居民。涉行艱難。所經之苦。人理莫比。在道一月五日。得到于闐。其國豐樂。人民殷盛。盡皆奉法。以法樂相娛。衆僧乃數萬人。多大乘學。皆有衆食。彼國人民星居。家家門前皆起小塔。最小者可高二丈許。作四方僧房。供給客僧及餘所須。

國主安堵法顯等於僧伽藍。僧伽藍名瞿摩帝。是大乘寺。三千僧共糲槌食。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。向謁又國。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。城裏使掃灑道路。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。既過四月行像。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。到謁又國。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。著繪座後。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。

其晨輒霜。故其王每讚衆僧。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。麤類秦土。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。足跌八尺。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。緲過河。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。費經律過此河者。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。若有客比丘。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。

訖南下到宿呵多國。其國佛法亦盛。昔天帝釋試菩薩。化作鷹鷂割肉貿鴿處。佛卽成道。與諸弟子遊行。語云。此本是吾割肉貿鴿處。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。有國名竺刹尸羅。竺刹尸羅。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。當有國王名闍賦伽。於此處起塔。後闍伽王出世。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。閻浮提塔。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。慧景、慧達、道整。先向那竭國供養佛影。佛齒及頂骨。慧景病。道整住看。慧達一人。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。剃髮剪爪。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。各持種種衣物。沙門所須。以布施僧衆。僧亦自各布施。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。時優鉢羅比邱尼。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。優鉢羅比邱尼初禮佛處。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。敷置坐處。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。佛本在此嚙楊枝。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。及鶖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。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。念苦世尊住此二十五年。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。我等諸師和尚相承已來。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。婆羅門志言。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。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。何故作反逆事。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。魔王憍固阿難。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。各自齎來。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。振戟。高二丈餘許。其狀如塔。以白氈纏上。然後彩畫。作諸天形像。以金銀琉璃莊校。其上懸繒旛蓋。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。此塔前有佛脚跡。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。舍利弗日連初見頹鞞處。尼毘子作火坑。毒飯請佛處。阿闍世王酒飲黑象欲害佛處。城東北角。山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。天魔波旬化作鵬鷲住窟前。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。故曰鵬鷲窟山。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。即捉刀欲自殺。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。既半得阿那含。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。以至於今。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。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。獄卒內置碓臼中擣之。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。王卽以埴累四邊。以百罌午乳灌樹根身。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。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。佛欲度拘隣等五人。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。度拘隣等五人。處其北二十步。佛爲彌勒授記處。其南五十步。翳羅鉢隴。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。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。要當費錢貨。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。是摩訶衍祇衆律。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。又得一部纏經。二千五百偈。又得一卷方等般泥洹經。可五千偈。又得摩訶衍祇阿毗曇。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。於是載商人大船。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。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。因商人來往住故。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。則持本鉢往取。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。不悛髓腦。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。邱得道耶。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。似此間輜車。但無龍魚耳。當閣維時。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。舉著積上。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。以助閣維。閣維已。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。竟若千百年。法顯開誦之時有定歲數。但今忘耳。當復至西月氏國。若千百年。當至于閩國。住若千百年。當至屈茨國。若千百年。當復來到漢地。住若千百年。當復至師子國。若千百年。當還中天竺。到中天竺。當上兜術天上。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。還閻浮提。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。共相傷割殺。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。鼉鼉水性怪異之屬。商人荒遽。不知那向。海深無底。又無下石住處。至天晴已。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。費五十日糧。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。險法顯本檀越言。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。劉法青州請法顯一冬一夏。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。是以不顧微命。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。顧尋所經。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。惟藏本顯奘兩法師傳。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。奘法師由涼州出玉門。從于闐還。宋雲由赤領至吐谷渾。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。卽涼武昭王李暠。按暠於是年三月受段業燉煌之命。法顯於張掖夏坐後。始到燉煌。乃知浩卽暠無疑。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。慧崑。張掖則

有智嚴、慧簡、僧紹、寶雲、僧景、凡九人。至烏夷則智嚴、慧簡、慧嵬，便返向高昌。至于闐王新寺，則僧紹別往鬪賓。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。

