

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷三十八

九

詳校官中書

臣沈鳳輝

檢討

臣

何思鈞覆勘

總校官檢討

臣何思鈞

校對官庶吉士

臣潘庭筠

謄錄監生

臣馮曰琮

欽定四庫全書

法苑珠林卷三十八

唐 釋道世 撰

感通篇第二十一之一

述意部

敬尋釋教肇自漢明繼至皇唐政流歷代年將六百輜
軒繼接備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不梯山貢職
望日來王而前後傳錄差互不同事迹罕述稱謂多惑

雖霑餘潤幽旨未圓夷夏殊音文義頗悖推究聖蹤難
以致盡故此土諸僧各懷鬱快時有大唐沙門玄奘法
師慨大道之不通愍釋教之抑泰故以貞觀三年季春
三月弔影單身西尋聖迹從初京邑漸達沙州獨陟險
塞伊吾高昌備經危難時值高昌王麴氏為給貨資傳
送突厥葉護衙所又被將送雪山以北諸蕃梵國具觀
佛化又東南出大雪山昔人云葱嶺停雪即是雪山奘
親目覩過此雪山即達印度經十年後返從葱嶺南雪

山北具歷諸國東歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國
備歷艱辛人里莫比至貞觀十九年冬初方達京師奉
詔譯經兼勅令撰出西域行傳一十二卷至今龍朔三
年翻譯經論未似奘法師遊國博聞翻經最多依奘法
師行傳王玄策傳及西域道俗住土所宜非無靈異勅
令文學士等總集詳撰勒成六十卷號為西國志圖畫
四十卷合成一百卷從于闐國至波斯國已來大唐總
置都督府及州縣折衝府合三百七十八所九所是都

金史卷之八十八
卷三十八
督府八十所是州一百三十三所是縣一百四十七所
是折衝府四洲所宜人物別異者並簡配諸篇非凡所
明今之所錄者直取佛法聖迹住持別成一卷餘之不
盡者具存大本冀後殷鑒知有廣畧矣

聖迹部

西域傳云奘師發迹長安既漸至高昌得蒙厚禮從高
昌給乘傳送至瞿薩旦那國東境即漢史所謂于闐國
也彼土自謂于道國也東二百餘里有毘摩城中有梅

檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄貼像上痛便即愈其像本在憍賞彌國是鄔陀衍那王所造陵空至此國北曷勞落迦城有異羅漢每往禮之王初不信以沙土盆羅漢乃告敬信者曰却後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿街至七日夜果雨土填畧無遺人其先告者預作地穴從孔而出時王都域西百六十里路中大磧唯有鼠壞形大如蜎毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齧人馬兵箭斷壞自然走退都城西

五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室稜伽山此云牛角山有寺像現光明佛曾遊此為天人說法山巖石室有一羅漢入滅心定待彌勒佛其國南界接東女國又從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國即是沮渠處也國南有山立多羅漢塔松林鬱茂石室深淨有三羅漢現入滅定鬚髮恒長僧常剃之其五印度僧有證果者多止此室

又從國西北上大沙嶺度徙多河

舊名新頭河

行五百里至

佉沙國

舊名踰勒國

其俗生子押頭令匾遮從此南行五百

里至烏鐮國都城西二百餘里至大山嶺上有塔數百

年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下

垂覆于肩面國王以酥灌之擊犍椎此比丘高視曰我

師迦葉波佛在耶答曰無今始聞已入涅槃又問釋迦

佛出世耶告曰已滅度矣即昇空化火焚身又西南逾

大慈嶺八百餘里至竭盤陀國其國東南有大石室二

口各一羅漢入滅定已經七百歲其鬚髮長年別為剃
又越三國行四千餘里至達摩鐵悉帝國都城寺內有
石像上懸金銅圓蓋衆寶飾之人有旋遶蓋亦隨轉人
止便止四周石壁莫測其然有說聖力使之然也自高
昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳踈具諸
圖傳其鐵門者即是漢之西屏鐵門之關見漢門扇一
豎一卧外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關實惟天固南出
斯門千餘里東據葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門

縛蜀大河中境西流即經所謂博又河其境自為二十國不可具列名字各有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐至春分以其溫熱雨多故也又順北下從咀蜜國越十三國至縛喝國土地華博時俗號為小王舍城國近葉護南衙也王都城外西南寺中有佛澡罐可容升許雜色炫曜金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨兼有佛掃帚用迦奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大光明

王城西北五十餘里有提謂城王城正北四十餘里有
波利城各有浮圖高三丈許各表靈迹即釋迦初成道
時元獻蜜麴長者本邑之髮爪塔也又有佛僧伽胝鬱
多羅僧僧脚崎又覆盃豎錫杖次第立塔又度兩國東
南入大雪山至梵衍那國度大雪山東寺有佛齒及劫
初獨覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒長三寸廣二
寸又有商諾迦縛婆舊云商那和修傳法第三師大阿羅漢鐵鉢可
受九升并九條僧伽胝絳赤色設諾草皮之所績成以

其先世於解夏日持此草施僧由此福力所被五百世
來於中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難當度
時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並用金
緘之羅漢從證滅定入邊際智以願力故留袈裟待遺
法盡方乃變壞今已有少損信有徵矣又東入雪山逾
黑嶺至迦畢試國奉信彌勝王恒歲造丈八銀像自修
供之王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王
像右足下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取其神冠中

鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺

上有數石室亦多藏寶欲私開者即有藥叉舊云夜叉變為

師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠

願者像亦現妙身安言行者城東南四十餘里曷邏怛

羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔臣夜夢令

造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留

舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使

追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂王都城

西北二百餘里大雪山頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利升餘有時烟起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齟齬長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐龍朔元年春初使人王玄策從西國將來今現宮內供養又此寺有佛髮青色螺旋右縈引長丈餘卷可寸許又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺舍利升餘

每十五日夜旋光繞盤曉入塔中城西南北羅婆路山頂盤石上有塔高百餘尺舍利升餘山北巖泉是佛受山神飯已漱口嚼楊枝因生今為茂林寺號楊枝又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前並是胡國制服威儀不參大夏名為邊國蔑烈車

此云垢濁

種也

至此方合中道又東行至濫波國即是印度之北境

言印度者即是天竺之正名亦名身毒賢豆此並訛號北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周

萬九千里七十餘國依一王命又東行百餘里逾大嶺
大河至那伽羅曷國屬北印度名花氏城城東二里有
石塔高三百尺編石峙起雕鏤非常此即昔時值燃燈
佛授記敷鹿皮衣髮布掩泥之地經劫猶存此無憂王
建此石塔每於齋日天輒雨華又城內大塔故基舊有
佛齒別塔高三丈餘云從空而來既非人工實多靈異
城西南十餘里有塔是佛自中印度凌空來降迹處次
東有塔是昔值燃燈佛買華處又城東二十餘里小石

嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大洞穴是龍王所居
昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現塔
外方石有佛足迹輪相發光窟西北隅塔者佛經行處
又側有髮爪塔窟西石上有濯袈裟文又城東三十餘
里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃
白髮孔分明欲知善惡用香泥印之及觀香泥隨心而
現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如柰
許清白映徹並用七寶瓶盛前三迹又以寶函盛而緘

封有佛大衣細氎黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖
白鐵作環梅檀為筭寶銅盛之斯五聖迹王令五淨行
者執持掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重
觀禮彌繁閣西北有小塔而多靈異人以手觸基上塔
鈴便大震動又東南山谷行五百里至健陀邏國屬北
印度有大論師如脇尊者造毗婆沙處又有菩薩捨千
眼處又有佛化鬼子母處又有商莫迦菩薩舊云睽
子是也被
王射處又有彈多落迦舊云檀
特山也山嶺上是蘇達拿棲隱

之所婆羅門捶男女處流血塗地今現草木皆同絳色
巖間石室妃習定處又有獨角大仙為女亂處又此城
北越山行六百餘里至烏仗那國此北印度之正國也

舊云
烏長

王都城東五里有大塔多有祥瑞佛昔作忍仙為

羯利

此云
闕諍

王支解之處又有方石上佛足迹相放光照

寺為天說本生處又有佛昔聞法析骨寫經處又有昔

尸毗迦王割身代鵠處又有佛昔為慈力王刺血飲五

藥叉處又大寺中有刻木梅呾麗耶

舊云
彌勒

菩薩像金色

晃朗高百餘尺是末田底迦阿羅漢所造

舊云末田地羅漢也

羅

漢以通力引匠昇觀史多天三返觀相乃成其好大有
靈相不可具述又隔一國度河至旦义始羅國屬北印
度王都城西北七十里有兩山間塔高百餘尺佛昔說
慈氏興世四大藏者此地出一又城北十二里有月光
王塔於齋日常放神光仙華天樂近有癩者於塔禮懺
除穢塗香不久便愈身又香潔即是昔佛為戰達羅鉢
刺婆王

舊云月光

以頭施處凡經千施又有伊羅鉢龍王聽

經之池月光挾目之地育王標塔舉高十丈又有薩捶
王子捨身飼虎處以竹自刺血啗獸處地及草木今猶
絳色又有佛化藥又不食肉處又隔二國東南登山乘

鐵橋千餘里至迦濕彌羅國屬北印度

舊云
罽賓

國內有四

浮圖各有舍利一升餘佛滅度後第四百年有脇尊者
年八十方出家證無學果將五百羅漢來此造鄔波弟

鑠釋素呾纚藏

舊名優婆
提捨論

次造毗柰耶毗婆沙論次造

阿毗達摩論此三論各有十萬頌凡有六百六十萬言

備釋三藏兼有佛牙長寸半色黃白齋日便放光又有

觀自在菩薩立像有願見者斷食便覩又隔三國東行

至那僕底國屬北印度都城東南五百餘里至暗林寺

周二十餘里佛舍利塔數百千區并石室等有賢劫千

佛立此說法釋迦滅後第三百年迦多衍那

舊名迦梅延

於

此造大智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處又隔

四國東行至秣菟羅國屬中印度

舊名摩倫羅國

王都城內有

三塔四佛遺迹甚多及舍利子沒特伽羅子

舊名目連

滿慈

子

舊名富妻那

優婆塞

舊名波離

優

阿難陀羅怛羅曼殊室利等

諸塔每三長月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿毗達
摩衆供養舍利遺塔有習定衆供養目連塔有誦經衆
供養滿慈塔有毗柰耶衆供養優波離塔有尼衆供養
阿難塔有未具衆供養羅怛羅塔有大衆供養諸菩薩
塔

尋此諸塔未必遺身但應立像設供呈心如城東六羅怛羅文殊室利等依經未滅度唯可知也

里有山崖寺是尊者烏波鞠多之所造中有佛指爪塔
寺北有石室室東南二十餘里有大洄池池側有塔佛

曾遊此有獼猴持蜜獻佛令水和徧衆同飲獼猴喜墮坑而死便生人中池北林中有四佛行處大有遺迹又隔一國東北四百餘里至宰祿勒那國屬中印度東境臨殍伽河舊名恒河北接大山城東南閼牟那河從國西北山中出中境而流都城東臨閼牟河河西大寺東門外塔佛曾於此說法度人其側有佛髮爪塔閼牟河東八百餘里至殍伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕

命自沈乞願生天受樂克有靈感又隔六國於此東南
行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在
天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸
衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺側大垣內
有天帝釋為佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右
用白銀南北而列東西下地是佛從逝多林舊云祇陀林昇
天至善法堂為母三月說法下降處百年已前階尚猶
在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精舍石側

有柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側有浮圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可覆處皆有蓮華文又基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底

舊云須菩提

宴坐石室知諸法空此先見吾法身也又從此

北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西近疏伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都

王也王前尸羅逸多

唐云戒日

吠奢姓初欲登位於旃伽岸

有觀自在像乃請告曰汝本北林蘭若比丘金耳月王
既滅佛法王當重興慙物在懷方王五境慎勿昇師子
座及稱大王號也王乃共童子王子殄外道月王徒衆
又約嚴令有噉肉者當截舌殺生者當斬手乃與寡妹
共知國事於旃伽側建千餘浮圖各高百餘尺二十年
來五年一會傾及府藏拯濟羣有惟留兵器用備不虞
初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若

戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學
示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西北育王所造昔
佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨
殑伽寺有佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者
日有百千守者煩擾重稅金寶而樂禮者不辭重貨齋
日便出置高座上散華雖積牙齒不沒又城東南百餘
里有塔佛曾七日說法處中有舍利時放光明其側有
佛行坐迹寺北四里臨殑伽河有塔佛曾七日說法五

百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又有四佛行坐迹又至阿輸陁國屬中印度都城北五里殑伽河岸大寺中塔佛為天人三月於此說法有四佛行坐迹次西五里有佛髮爪塔城西南五里大庵沒羅林中故寺是阿僧伽菩薩夜昇天宮於彌勒所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊論等畫下為衆說之林西北百餘步有佛髮爪塔城東南臨殑伽有塔佛曾三月說法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又隔二國東南行至鉢羅伽耶

國屬中印度王城西南臨閭牟河曲中有塔佛曾於此
降外道處有髮爪塔經行迹處又有提婆菩薩作廣百
論處城中有天祠堂前大樹枝葉蒙密有食人鬼依之
左右遺骸為積人至祠中無不輕命上樹投下為鬼所
誘城東兩河間交廣十餘里土地平豐細沙彌布古今
王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號為大施場戒日大王
亦修此業場東合流口日數人自溺而死彼俗名為生
天所也有欲行此法者於七日中絕粒自沈中流遠近

相趣乃至山猿野獸羣鹿等亦遊水濱絕食沈死當戒
日王行施之時有二獼猴雌為狗殺雄者負屍擲此河
中雄者又自餓累日而死又從此西南大林野行五百
餘里至憍償彌國屬中印度王城內故宮大精舍高六
十尺刻檀佛像上懸石蓋即鄔陀衍那王舊云憂陀延王唐云出愛
之所造也靈光間起諸王以力欲舉衆莫之移昔佛為
母上天說法王請目連神力接工就天模相及佛下天
像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘步四佛行坐

迹佛浴室井今猶充汲城內東南隅有具史羅長者宅
有佛精舍髮爪塔有四佛行坐迹城西九里石室有佛
降毒龍處側有大塔高二十餘丈有佛經行迹及有髮
爪塔病求多愈又有釋迦遺法滅盡在此國中貴賤入
境自然感傷窟東北行七百里度殑伽北岸至迦奢布
羅城自護法菩薩伏外道處佛曾於此六月說法有佛
經行迹及有髮爪塔又從此北行一百八十里至鞞索
迦國屬中印度王城南有寺塔高二十餘丈佛曾於此

六年說法其側有奇樹高七十尺春冬不改是佛淨齒
木葉而茂生諸邪外道競欲殘伐尋生如故伐者受殃
側有四佛行坐迹并有髮爪塔基角相連林池交影又
從此東北五百里至室羅伐悉底國屬中印度

舊云舍衛國也

都城荒毀故殿東基上有小塔是鉢羅犀那恃多王

舊云

波斯匿唐言勝軍也

比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多

此云善施之

故宅也側有大塔是鶖婁利摩羅

此指鬘捨

邪處城南六

里許有逝多林是給孤園太子所造寺也今荒廢之尚

有石柱高七十餘尺育王造之甌室一存餘並湮滅室
中有為母說法金像東北有佛洗病僧塔西北有目連
舉身子衣塔不遠有井塔佛可汲用又有舍利弗與佛
經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又有外
道殺女以陰謗佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調
達欲毒害佛生身陷處又南有大坑是瞿伽離比丘毀
佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀
謗佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大

注終無停偃寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺
中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日
影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大涸池
是毗盧釋迦王舊云瑠璃王也陷入地處後人立記之又有身
子初造寺時與外道桷處亦立塔記寺西北四里有得
眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王挾五百賊眼聞佛
慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽
二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利

之所育王造塔表記之處又東南行五百里至劫比羅

伐窣堵國屬中印度

舊云迦毗羅國

故城無人住城內正殿基

上精舍中作王像其側是摩訶摩耶

唐云大

街

夫人寢殿基

上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼

執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此

土五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子掬力

擲象越城墮地為大坑處其側有精舍作太子像及受

業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陀羅并羅怛羅像

別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬凌空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與夫人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城城東南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身處無憂王為建立石柱銘記之高二丈餘城東北四

十餘里有太子生樹下塔大城西北數百十塔是誅釋
子塔有四釋子拒王軍衆瑠璃王退城人不受被罰出
境至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城
南門外塔是太子兄弟揃射處東南三十餘里是太子
射矢沒地因湧泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥附額
隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池華水相
映其北二十五步有無意華樹今已枯悴佛本誕處有
說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者

次東有塔二龍浴太子處佛初生已不扶而行四方各
七步所蹈之處出大蓮華既右脇生天帝衣接四王捧
之置金几上几施四塔并立石柱表之傍有小河東南
而流俗號油河是太子產已天化此池光潤令沐以除
風虛今變水河尚膩如油又從此東行二百餘里荒林
中至蓋摩國屬中印度都城空城東南有佛塔減百尺
昔初八分之一分舍利也靈光時起其側有清池龍變
為蛇出繞其塔有野象採華以散之無憂王欲開龍護

不許又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末
尼珠付闍釋迦還父王處又東有瞻部樹枯株尚在有
小塔是太子以餘衣易麤布處其側塔者剃髮處年自
不定或云十九二十九者又東南行百九十里尼拘陀
林塔高三丈是昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病
者祈愈亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔
又從此東北大林踈險行五百里至拘尸那揭羅國屬
中印度城荒人少城內東北角塔是純陀故宅其井猶

美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河

唐云有金

近西

岸娑羅林兩林中間相去數十步中有四樹特高作大
軌精舍中造佛涅槃像北首而卧傍高二百餘尺前有
石柱記佛滅相有云當此土三月十五日者說有部云
當此九月八日諸部異議云至今龍朔三年則經一千
二百年此依菩提寺石柱記也或云一千三百年或云
一千五百年或云始過九百未滿千者其精舍側有佛
昔為雉王救火及鹿救生各立一塔次四塔者是蘇跋

陀羅

唐云善現

滅證處次有一塔是執金剛神躋地處次側

一塔是停棺七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母

降來哭佛處城北度口連禪那河三百步塔者是佛涅槃

般那處

唐云焚燒

地今黃黑土雜灰炭有祈感者克獲舍利

次側一塔佛為大迦葉波現雙足處次有一塔前立

石柱刻記八國分舍利事又從此西南大林行五百里

至婆羅痾斯國屬中印度

舊云波羅柰也

都城西臨殑伽河城

居人滿城東北有婆羅痾河河東北十餘里是鹿野寺

又西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞徹清淨
誠感像現隨其善惡佛成道已初轉法輪處其側三塔
即昔三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺入滅度處又
側一塔是慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護
明菩薩迦葉波佛授今佛成道處次南有四佛經行處
長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像其形特
異肉髻上鬚髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍浮圖
乃有數百事難述盡寺西有清池周三百步佛昔盥浴

次西小池佛嘗滌器處次北小池佛嘗有浣衣處次之三池龍止其中味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之次側有方石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕蹈者池龍輒興風雨害之次側有浮圖佛曾作六牙象王見獵師者被法衣故拔牙與處次又一塔佛昔為象與猴相問大小處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之號因此得名寺西南三里有塔是五人迎佛處又大林東三里有塔佛昔為兔與諸獸聚自

知形小燒身饋之因感天帝下來讚故使月輪有兔像
現又東順旡伽河行三百里至戰王國都城大滿城臨
旡伽河城西北有寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說
法并四佛行處河北有佛降鬼塔半已陷地又有佛為
噉人鬼說法處又東南度河百餘里塔者即分舍利瓶
及餘舍利齋日放光又東北度旡伽河行百五十餘里
至吠舍釐國屬中印度

舊云毗舍離國

都城頽毀故基周七十

里少人居住宮城周五里宮西北六里有寺塔是說維

摩經處又東是舍利子證果塔又東大塔是王得一分
舍利一斛許無憂王取九升均造餘塔後更有王欲開
地震遂止次南有獼猴為佛穿池池西羣猴持佛鉢上
樹取蜜處池南猴奉佛蜜處各有塔記寺東北四里許
有塔是維摩故宅基尚多靈神其舍壘甄傳云積石即
是說法現疾處也於大唐顯慶年中勅使衛長史王玄
策因向印度過淨名宅以笏量基止有十笏故號方丈
之室也并長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立

表記寺北四里有塔佛將往拘尸天人送往立處次後
一塔是佛最後觀城邑處次是菴羅女以園施佛處其
側一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔是千子見父
母處即賢劫千佛也東故重閣講堂基塔時放光明是
佛說普門住處城東南十五里大塔是七百賢聖重結
集處苑伽河南北岸各有一塔是阿難陀分身與二國
處又隔一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國
屬北印度都城東南不遠有水火村東一里許有阿耨

波沱水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之徧池
火起烟焰數尺以水灑火火更增熾碎土以投亦即然
盡無間投者並成灰燼架釜水上煮食立熟賢德傳云
此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象
挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生
擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居
重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅
門比者國命並從此國而往還矣即東女國與吐蕃接

界唐梵相去可一萬餘里又從南行百五十里度菟伽河至摩揭陀國屬中印度城少人居邑落極多故城在王舍城山北倚東二百四十里北臨菟伽河故宮北石柱高數丈昔無憂王作地獄處是頻婆娑羅王之曾孫也王即戒日之女壻也所治城名華氏城王宮多華故因名焉石柱南有大塔即八萬四千之塔一數也安佛舍利一升時有光瑞即是無憂王造近護羅漢役鬼神所營其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧

摩揭故蹈石上之雙足迹長尺八寸廣六寸輪相華文
十指各異近為惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文采如
故乃捐殖伽河中尋復本處貞觀二十三年有使圖寫
迹來次側有四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩薩伏
外道處次北有鬼辨塔馬鳴事又西南度尼連禪河有
伽耶城少人物可千餘家城西南六里許至伽耶山谿
谷杳冥世謂靈岳自古君王封告成也頂有石塔高百
餘尺時放奇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唐言正覺佛時證先登因名也佛自東北崗上頂欲入金剛定振地搖山神懼告佛又至西南半崖中面間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正覺佛方就之仍為石室龍留影也世稱名地其菩提樹周垣軌壘以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植正門東開對尼連河南門接大花池西阨險固北門通大寺其院內聖迹

諸塔列多樹垣正中金剛座上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號焉即證道之處又曰道場大
地震時獨無搖也如來得道之日互說不同或云三月
八日及十五日垣北門外大菩提寺六院三層垣牆高
四丈壘甃為之師子國王買取此處與造斯寺僧徒僅
千大乘上座部所住持也有骨舍利狀如人指節舍利
者大如真珠彼土十二月三十日當此方正月十五日

也世稱大神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿樹院彼土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡有兩意謂觀光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後為無憂王妃伐截於西數千步聚而燒之用以祠天烟焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂號為灰菩提樹王觀生信以香乳溉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

石周垣其高丈餘近為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其爛絕其本也數月之後為補刺拿伐摩王此言滿胄即先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三尺餘樹東青甌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

此謂寶瓶即寶臺也

東却接為重閣三層簷

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是無憂王造精舍初小後巨廣

之依王玄策行傳云西國瑞像無窮且錄摩訶菩提樹

像云昔師子國王名尸迷佉拔摩

唐云功德雲

梵王遣二比

丘來詣此寺大者名摩訶誦

此云大名

小者優波

此云授記

其二

比丘禮菩提樹金剛座訖此寺不安置其二比丘乃還

其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報

云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三謨陀羅崛多因此以來即是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大眾云我聞募好工匠造像我巧能作此像大眾語云所須何物其人云惟須香及水及料燈油艾料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月慎莫開門亦不勞飲食其人一入即不重出惟少四日不滿六月大眾評章不和各云此塔中狹窄復是漏身因何累月不開見出疑其所為遂

開塔門乃不見匠人其像已成惟右妳上有少許未竟
後有空神驚誡大衆云我是彌勒菩薩像身東西坐身
高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸兩膝相去八尺八寸
金剛座高四尺三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育王
造石鉤欄塔彼有婆羅門兄弟二人兄名王主弟名梵
主兄造其塔高百肘帝造其寺其像自彌勒造成已來
一切道俗規模圖寫聖變難定未有寫得王使至彼請
諸僧衆及此諸使人至誠殷請累日行道懺悔兼申來

意方得圖畫髣髴周盡直為此像出其經本向有十卷
將傳此地其匠宋法智等巧窮聖容圖寫聖顏來到京
都道俗競摹獎師傅云像右乳上圖飾未周更填衆寶
遙看其相終以不滿像坐跣趺右足跣上左手斂右手
垂所以垂手者像佛初成道時佛與摩王指地為證近
被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前
橫施甄鄣心愧暗故置燈於內外畫自在天像功成報
命月王聞懼舉身生皸肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳報

即除壁鄣往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃
觀其相見者悲戀敬仰忘返又依王玄策傳云此漢使
奉勅往摩伽陀國摩訶菩提寺立碑至貞觀十九年二
月十一日於菩提樹下塔西建立使典司門令史魏才
書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北勒
闐顏東村不到大唐牢籠六合道冠百王文德所加溥
天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠款遐軫

聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副
使前融州黃水縣令王玄策等二十二人巡撫其國遂
至摩訶菩提寺其寺所菩提樹下金剛之座賢劫千佛
並於中成道觀嚴飾相好具若真容靈塔淨地巧窮天
外此乃曠代所未見史籍所未詳皇帝遠振鴻風光華
道樹爰命使人屆斯瞻仰此絕代之盛事不朽之神功
如何寢默詠歌不傳金石者也乃為銘曰

大唐撫運膺圖壽昌化行六合威稜八荒身毒稽顙道

俗來王爰發明使瞻斯道場金剛之座千佛代居尊容
相好彌勒規模靈塔壯麗道樹扶疎歷劫不朽神力焉
如

法苑珠林卷三十八

音釋

輶

于求切

翅

苦旬切

蕃

甫元切

媿

古魂切

蛸

于位切

蛸

于位切

蛸

于位切

小

也

銖

系轄切

罐

古玩切

盜

北來切

績

則歷切

邏

即佐切

齡

齡

呂

經切

謂

齒

初覲切

峙

池爾切

雕

都聊切

奇

古旱切

鑠

鑠

鑠

書

藥

秣

莫葛切

菟

同都切

洄

下各切

積

資四切

輶

府移切

鴛

良於切

切

窰

其矩切

湮

於直切

捕

古岳切

宰

蘇骨切

踰

羊朱切

蓋

蓋

蓋

章

陵

嶮

虛儉切

泥

女黠切

饋

求位切

進

釐

呂支切

頽

徒回切

推

也

汜

郎計切

阨

於革切

溉

古代切

艾

五蓋切

軫

章忍切

動

也

切

欽定四庫全書

法苑珠林
卷三十八

欽定四庫全書

法苑珠林卷三十九

唐 釋道世 撰

感通篇第二十一之餘

聖迹部之餘

又獎師傳云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互彼自不同由用厯前後故有此異由神州厯算元各

不同三代定正延縮何足怪乎且據一相取悟便止樹
西大精舍內有鑰石像東面立飾以奇珍前有青石奇
文如來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令寶為石樹南浮圖高百餘尺
初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以始尸草

此云吉祥草

以奉佛坐育王造塔表之次東北有塔是佛證果時有
羣青雀來繞世尊亦有羣鹿呈祥之處樹東大路左右
各有一塔是魔王燒佛衰退處樹西北有精舍中迦葉

波佛時放光明俗云至誠七遠生得宿命智又垣西北有鬱金香泥塔高一丈四尺樹垣東南隅有尼拘律樹樹側有塔精舍中有坐像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為地動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有二牧牛女宅處其側有煮乳糜處又側有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有池

是帝釋所造爲佛濯衣池西大石是帝釋雪山持來爲佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王遶佛七帀化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹往來攀而後起即是苦行六年日食一麻一麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入尼連

河浴處次近河有佛食乳糜處其側有二塔是長者獻
蜜麩處樹東南塔是四天王奉佛石鉢處其側有塔是佛
成道後為母說法處又度迦葉兄弟千人處樹垣北門
外即是摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈
有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹内外肉舍利者大
如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印
度十二月三十日於唐國當正月十五日於此之時放
光雨華大起深信其寺常有千僧習大乘上座部法儀

清肅是南海僧伽羅國王請立經今四百年寺多有師
子國人每年比丘解安居訖四方道俗百千萬衆七日
七夜香華妓樂徧林供養印度諸僧以唐國五月十六
日入夏安居以唐國八月十五日解夏斯亦隨方用歷
不同不可一定如雪山北有國坐春坐秋者意以一年
之內多溫熱處制三月住就中前後一月延促不定若
據修道何時不安故律制三時遊行通結有罪必有善
緣亦開兼濟樹院東度河大林中塔北池者佛昔為香

象子侍育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
度黃河百餘里至屈屈吃播陀山

舊名雞足

直上三峯狀如

雞足頂樹大塔夜放神炬光明通照即大迦葉波於中
寂定處也初佛以姨母織成金縷大衣袈裟傳付彌勒
令度遺法四部弟子迦葉承佛教旨佛涅槃後第二十
年捧衣入山以待彌勒山路極梗澀多諸林竹師子虎
象縱橫騰倚奘法師至彼每思登踐取進無由奘乃告

王請諸防援蒙王給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道
日行十里爾時彼國聞獎往山禮拜士女大小數盈十
萬奔隨繼至共往雞足既達山阿壁立無路乃縛竹為
梯相連而上達山頂者三千餘人四睇欣然轉增喜踊
具覩石罅散華供養又依王玄策傳云粵以大唐貞觀
十七年三月內爰發明詔令使人朝散大夫行衛尉寺
丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等送
婆羅門客還國其年十二月至摩伽陀國因即巡省佛

鄉覽觀遺蹤聖迹神化在處感徵至十九年正月二十
七日至王舍城遂登耆闍崛山流目縱觀傍眺罔極自
佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有
塔記自惟器識邊鄙忽得躬覩靈迹一悲一喜不能裁
抑因銘其山用傳不朽欲使大唐皇帝與日月而長明
佛法弘宣共此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化高三五德
邁軒羲高懸玉鏡垂拱無為其道法自然儒宗隨世安

上禮作移風樂制發於中土不同葉裔釋教降此運於

無際其神力自在應化無邊或涌於地或降於天百億

日月三千大千法雲共扇妙理俱宣其鬱乎此山奇狀

增多上飛香雲下臨澄波靈聖之所降集賢懿之所經

過存聖迹於危峯竚遺趾於巖阿其參差崩嶂重疊巖

廊鏗鏘寶鐸氛氲異香覽華山之神蹤勒貞碑於崇崗

馳大唐之淳化齊天地之久長

其五

又樊師傳云從此山東行六十里至矩奢揭羅補羅城

北門外有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聖處塔北大坑傍塔是室利邇多設火坑以害佛處又東至結栗陀羅矩吒

山

此云鷲峯亦云鷲臺舊云耆闍崛山

傍有大石高丈四五廣三十餘步

是提婆達多擲佛處其南崖下有塔佛此處說法華經處南山崖有大石室佛舊入定阿難別室被魔怖之以手通石摩頂現有通穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文明徹石內傍有佛迹山城北門西有毗布羅山西南

崖昔有五百溫泉今猶數十泉西畢鉢羅石室佛昔恒

居後壁洞穴是阿素洛宮山北門外一里至迦蘭竹園

精舍東大塔是阿闍多沒吐路

唐云未生怨也

即是阿闍世王

也竹園西南六里許南山陰大竹林中有大石室是大

迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即號為上

座部石室西北塔是阿難受責證果處山城之北可五

里許至曷羅闍娑利嘔唐言新王舍城南門外道左塔

者度羅怛羅處又北三十餘里至那爛陀寺

唐云施無厭寺瞻

部洲中寺之最者勿高此矣五王共造供給倍隆故因名焉其寺都有五院同一大門周閤四重高八丈許並用甃壘其最下壁猶厚六尺外墪三重牆亦甃壘高五丈許中間各繞極深池塹備有華香嚴麗可觀自置已來防衛清肅女人垢濫未曾容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復號施無厭也中及左右聖迹重疊不可殫記有諸論師智識清遠王給封戶乃至十城漸降量賞不減三

城其寺現在受封大德三百餘人通經已上不掌僧役
重愛學問諮訪異法故烏耆已西被於海內諸出家者
皆多義學任國追師都無隔礙王雖守國不敢遮障又
東行入山二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入石寸許
長五尺二寸廣二尺一寸有瓶迹沒石寸許八出華文
都似新置有佛立迹長尺八寸強闊六寸許又隔七國
西北行至羯羅拏國邪正兼事別有三寺不食乳酪是
調達部僧也又西南行七百里至烏荼國東境臨海有

發行城多有商旅停於海濱次南大海中有僧伽羅國
謂執師子是也相去約指二萬餘里每夜南望見彼國
中佛牙塔上寶珠光明騰焰暉赫現於天際又西南行
具經諸國並有異迹可五千里至憍薩羅國即南印度
之正境也崇信彌篤王都西南三百餘里有黑蜂山是
昔大王為龍猛菩薩造立斯寺舊云龍樹其寺上下五重鑿
石為之引水旋注多諸變異沿彼達上今淨人固守罕
有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥

塗之變成紫金世無等者又有經藏甲傳無數古老相傳盡初結集並現存在雖外佛法屢遭誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路幽阻難可尋問又南行至案達羅國屬南印度都城西南二百餘里孤山嶺上石塔即是陳那菩薩造因明論處又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺昔王為佛造殿山疏石製極華博賢聖遊息佛滅未有千年前其處有千凡僧

安居罷日皆證無學凌空飛去今寂無人其處有婆毗

吠伽論師

唐云明辯

即是般若燈論主也於觀自在前絕粒

而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃為現色身

又在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方

云此巖石內有阿素洛宮如法祈請石壁當開可即入

中待彌勒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觀驚歎論師跨門再三顧命惟

有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁

又復南行六千餘里至秣羅矩吒國即瞻部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯薩羅香樹松身無葉香如冰雪即龍腦香也從此南大海中有天

宮觀自在菩薩常所住處

舊云觀世音菩薩也

臨海有城即是古

師子國入海中可三千里非結大伴則不可至自此西北四千餘里中途經國具諸神異國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺鳥喙惟食椰子又至摩訶刺他國其王自在未賓戒日寺有百餘僧徒五千東境山寺羅

漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈餘上施石蓋凡有七重虛懸空中相去各三尺禮謁見者無不歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪術力所持又越二國西北至摩臘婆國屬南印度都城西北二十餘里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處又西北至阿吒釐國屬南印度此國出胡椒熏陸香樹葉如棠又周巡西北越十餘國至波刺斯國非印度所攝此國多出金銀鍮石頗胝水精

死多棄屍佛鉢在王宮中西北接拂壇國出白狗子本
赤頭鴨生於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西
南海島有西女國非印度攝拂壇年別送男夫配焉畧
陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本頌曰

希音遠流乃眷東顧欣風慕道仰規西度妙盡毫端運
微輕素託采虛凝殆映霄霧迹流衆像理深其趣寄興
開襟引凡聖路千佛同化萬賢來曙皇情有感緇素同
遇

住持篇二十二之一

述意部

夫法不自弘弘之在人人通邪正法逐人訛將欲住持
三寶必須德行內充律教一宗兼先諳究不憚勞苦不
好聲譽令遐邇道俗欣心有據界中行者慕崇進業緇
素相依法得久住故四分律云非制不制是制便行如
是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何
成匡衆宜自私退省已為人故律云非制而制是制便

斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門首多有療病僧尼
或有行醫針灸求貪名利或有誦博歌戲不護容儀或
有婚姻相託媒嫁男女或有科斂酒肉公然聚會或有
服玩奢華馳騁衣馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結
構惡友朋伏麤人致使穢響盈路汙染俗情貴勝同知
聞徹天聽於是雷同總撥枉濫清人非直僧尼不依聖
教亦由白衣不識賢良實因一二凡僧毀謗無量好衆
或有勤求學問博知三藏或有講道利生無闕四時或

有專居禪思常坐不卧或有讀誦經論常勤匪懈或有
六時行懺晝夜行道或有納衣乞食儉素無為或有山
居蘭若頭陀苦行或有專營福利供養三寶或有興建
齋講化俗入道或有營造經像締構伽藍如是畧列疇
能殫記此之名德常依道場專行福智寸陰不遺無暇
染俗或以公貴不識惟共鄙徒結友情密染習既久以
非為是縱覩聖僧將為凡衆惟生瞋慢何曾加敬靜思
此事豈非濫歟

治罰部

自大聖西隱正教東流佛法付囑國王令加護持但王
法寢移日就衰羸持犯憲章漸將殆盡若聞說者反被
凌辱以道俗濫惡情乖日久設欲治罰改惡就善恃官
勢力枉壓清人僧衆無力反汙淨心其懷轉奸實難挫
伏致使大教息用遺風訛替故大集經云若未有諸王
四姓為護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量
諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世

中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修施戒慧則為滅失又犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子

諦聽諦聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業
因緣故得壽命長欲得長壽應當愍念一切衆生同於
子想生大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當
安置一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生阿修
羅等一切諸惡趣拔濟是中苦惱衆生脫未脫者度未
度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸恐怖者以如是
等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在
隨所壽終生於天上迦葉菩薩白佛言世尊於佛法中

有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如是等人同
子想耶佛告迦葉善男子譬如國王諸羣臣等有犯王
法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者
與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨
滅擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來世尊與謗法者
作如是等降伏羯磨為欲示諸行惡之人有果報故我
涅槃已隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見
壞法者即能驅遣訶責徵治當知是人得福無量不可

稱計乃至若善比丘見壞法者置不訶責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣訶責舉處是我弟子真聲聞也又云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經云若有比丘供身之具亦當豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修多羅乃至阿浮陀達磨以

如是等九部經典為他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非非法之物某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主羣臣宰相諸優婆塞等護說法人經中廣明覺德比丘護正法時

制諸比丘不得破戒畜非法物破戒徒衆聞是語已便
來害之時有國王名曰有德沒命護持覺德比丘與共
戰鬪救得法師從是之後常得值佛乃至二人皆得成
佛自指云爾時王者則我身是說法比丘迦葉佛是為
護法故皆得成就是金剛身又云我涅槃後濁惡之世
國土荒亂互相抄掠人民饑餓爾時多有為饑餓故發
心出家如是之人名為禿人是禿人輩見有持戒威儀
具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩

薩白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為第一持戒又云我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提

又偈云

比丘若修集戒定及智慧當知則不久親近大涅槃

又月燈偈云

雖廣讀衆經恃多聞毀禁多聞不能救破戒地獄苦

又十輪經佛說偈云

有真善刹利供養於正法三乘得熾盛當獲功德海具足七寶等徧滿閻浮提持用施諸佛其福猶有限乃至四天下造僧房供養彼雖得大福不如護正法假使為

諸佛滿中造塔廟彼雖得大福不如護正法譬如五日出能竭於大海若護我法者則竭煩惱結譬如風炎起悉摧一切山若護正法者亦滅諸煩惱譬如水災起漂蕩壞大地若護正法者亦消諸煩惱

思慎部

夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得為名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財等成就時醉

二者他稱讚時醉此之二醉前一多自在家人等富貴
時醉開放逸門造地獄因後一多是出家人等貪學名
利輕賤自身希望他讚便生憍慢昏於志趣失於聖意
盲不見道流浪三塗故涅槃經云佛告迦葉我般涅槃
七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身
服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆
塞優婆夷像亦化作須陀洹身乃至化作阿羅漢身及
佛色身魔王以此有漏之形作無漏形壞我正法又經

云若有比丘以利養故為他說法是人所有徒眾眷屬亦效是師貪求利養是人如是便自壞眾又云若有比丘雖持禁戒為利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒亦名雜僧又云復有常沒非一闍提何者是也如人為有修施戒善是名常沒故經云善男子有四善事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持淨戒三者為他眷屬故而行布施四者為非想非非想處繫念思惟是四善事得

惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人
百千萬歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所
以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量百千
歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘
像似持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所衣服麤
陋醜惡形容顛顚無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬢
髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細步徐行如猫伺
鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢外現賢善

內懷貪嫉如受啞法婆羅門等實非沙門現沙門像邪
見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行
威儀說解脫果雜不淨法及壞甚深祕密之教各自隨
意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生
此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子
爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執
持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修
醫道畜養奴婢金銀雜寶與諸技藝畫師泥作造書教

學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作唱妓樂香華治身
擣菹園基諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當
說是人真我弟子若反習是事親近國王王子大臣及
諸女人高聲大笑或復默然於諸法中多生疑惑多語
妄說長短好醜或善不善好著妙衣如是種種不淨之
物於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂沽酒
媼妓博奕如是之人我今不聽在比丘中應當休道還
俗役使譬如稗糗悉滅無餘當知是等經律所制悉是

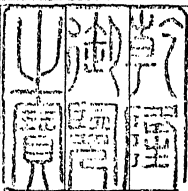
如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千億萬劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥又云樂視婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指其事惡口橫加又經

云善男子如來正法將欲滅盡爾時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真寶擔負草蕘不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經惟諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說復次善男子如牧牛女人為欲賣乳貪利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉

賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼
女得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦當須
好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人答
言汝乳多水不直爾許正直爾許我今贍待賓客是故
當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦味
中千倍為勝何以故乳之為味諸味中最善男子我湼
槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流
布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法

色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅除如來深
密要義安至世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後
著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴
侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女
多加水乳諸惡比丘亦復如是惟以世語錯定是經令
多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡
比丘為利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足
言如彼牧牛貧窮女人展轉薄淡無有氣味雖無氣味

猶勝餘經足一千倍如彼乳味於諸苦味為千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最為上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

欽定四庫全書

法苑珠林
卷三十九

三

法苑珠林卷三十九

音釋

嫖

擾而沼切
也

罇

呼嫁切
也

懿

乙冀切
美也

佇

除吕切
立也

趾

諸市切
基也

堦

力感切
也

鏗

口莖切
金玉聲也

鋤

渠乙切
也

磔

陟草切
也

跨

苦化切
也

過

過

堦

力感切
也

堦

力感切
也

曙

常恕切
也

蒹

薄胡切
蒹戲也

腕

烏貫切
手腕也

締

丁計切
結也

莠

云九切
禾下莠

莠

云九切
也

莠

云九切
也

草

羊即切
也

薺

麥薺也

薺

麥薺也

薺

麥薺也

薺

麥薺也

薺

麥薺也

薺

麥薺也

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷四十一

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣劉遠

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十

唐 釋道世 撰

住持篇第二十二之餘

說聽部

如涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演
說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說
莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世

法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然
世法說者人當輕訶而作是言若佛祕藏大涅槃經有
威力者云何令汝非時而說乃至熾然世法而說若持
經者作如是說當知是經為無威力若無威力雖復受
持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地
獄則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬若為利養
五欲名聞而說經者事同貿易速滅正法又涅槃經云
云何梅檀貿易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演

說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以
種種餽饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡
木云何以金貿易鍤石鍤石譬色聲香味觸金譬於戒
我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍤石云
何以銀貿易白蠟銀譬十善蠟譬十惡我諸弟子放捨
十善行十惡法是名以銀貿易白蠟云何以絹貿易毳
褐毳褐以譬無慚無愧絹譬慚愧我諸弟子放捨慚愧
習無慚愧是名以絹貿易毳褐云何甘露貿易毒藥毒

藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利
養故向諸白衣若自譽讚言得無漏是名甘露貿易毒
藥又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官
長不親近諸外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠
外書乃至田獵漁捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不
應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入
他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男
之人以為親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一

心念佛若為女人說法不露齒笑不現眉臆乃至為法
猶不親厚况復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云
不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時
出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自
以所知非他經法五者為利養故為人說法如是說者
我說此人當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法
寶而此惡人捨置不說但以經相違語義互相是非不

順正法於聖法中畜心自大隨意而說為求利養若比丘說法雜外道義者有善比丘應從坐去若不爾者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我說此人名為外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令眾歡樂惡魔爾時助惑眾人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如羣

盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦為衆生作惡知識亦謗過去未來今佛若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提為助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生為惡知識為是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮

大地獄教多衆生以邪見事是故名為惡邪見者又云
舍利弗爾時破戒比丘乃至為得一杯酒故與諸白衣
演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行
不清淨舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智
慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是
人不樂衆鬧雜語不樂睡眠多事不為白衣營執事務
不為使命持送文書不行醫行不讀醫方不為販賣不
樂論說世間語言但樂欲說出世間法舍利弗我今明

了告汝求自利已善比丘等當爾之時不應入衆乃至
一宿惟除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以
故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常
所逼切求利善人常應自處山林空靜乃至畢命如野
獸死又云我此真法不久住世何以故衆生福德善根
已盡濁世在近又大集月藏經云若有衆生惟依讀誦
欲求阿耨多羅三藐三菩提者是人多喜著於世俗以
世俗故尚不能調伏已心煩惱何能調伏他人煩惱善

男子樂著讀誦求菩提者便有嫉妬求於名利高心自恃輕慢毀他尚不能得欲界善根何況能得色無色界一切善根又摩訶衍大寶嚴經云譬如藥師持藥遊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不制煩惱不能自利徒無所用譬如死人著金瓔珞多聞破戒被服法衣受他供養亦復如是又方廣十輪經云若有衆生起於麤弊愚癡惡口自謂為智乃至不離邪見為求他利而生嫉妬貪著名稱自舉輕他

不能守護身口意等心常念惡恒作是語而自稱說是
大乘人亦教他讀誦但自讚已非毀於他以是義故讚
歎大來自不調伏於大乘道而欲教他修行大乘乃至
云得人身甚難失聲聞辟支佛乘常趣惡道不欲親近
諸有智者而唱是言作師子吼我是大乘善男子譬如
有驢著師子皮自以為師子有人遠見亦謂師子驢未
鳴時無能分別既出聲已遠近皆知非實師子諸人見者
皆悉唾言此敝惡驢非師子耶乃至毀犯禁戒作惡行

者於一切處不成法器若自說言我是大乘能破一切
衆生煩惱塵勞大陣亦為衆生住八正道入無畏城則
無是處又佛藏經云過去世時有五比丘一名普事二
名苦岸三名薩和多四名將去五名跋難陀是五比丘
為大衆師其普事者知佛所說真實空義無所得法餘
四比丘皆墮邪道倒說誘人普事比丘為四部所輕無
有勢力多人惡賤四惡比丘教諸人衆以邪見道於佛
法中不相恭敬相違逆故以滅佛法乃至云是諸惡人

滅佛正法亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後墮
阿鼻地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左右卧
亦然於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生炙地獄大炙
地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩
地獄死還生阿鼻大地獄中乃至云親近是人及善知
識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死
在大地獄受諸燒煮乃至云如是展轉一切受苦大劫
將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡人及六百四萬

億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故
舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億
那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬
億人并及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄
中又云久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生
而盲然後得值一切相佛乃至云於彼佛法出家十萬
億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃
經云善星比丘誦得十二部經智度論云提婆達多出

家學道誦得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道
中真佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我
我所貪著我見人見衆生見已起大逆罪誹謗如來由
斯義故此之二人生身陷入阿鼻地獄中受無窮苦如
是流例述難可盡

菩薩部

如迦葉經云爾時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃
迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護

正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年耆極老年百二十身瘦長病不能起止時有一人巨富饒財齋持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄為我守護待我還時汝當歸我彼老病人

無有子息惟獨一身彼人去已未久之間困至命終所
寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人
亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久持在
於世間若付正法不久散滅佛讚迦葉我已了知而故
付汝令彼癡人得聞此已生於悔心爾時迦葉白佛言
世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力盛壯無諸患
苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒
有大慈悲內懷歡喜利益多人命得安樂時有一人齋

持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶
相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見
相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩
薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那
由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊
如是之事我不能持惟有菩薩乃能堪受世尊此彌勒
菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲
法欲滅時如來所集之法悉能守護流演廣說何以故

此彌勒菩薩於當來世當證阿耨菩提譬如國王第一
太子當為王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王
位守護正法爾時佛讚迦葉如汝所說即伸右手摩彌
勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正
法滅時汝當守護三寶莫令斷絕爾時如來摩彌勒頂
時於此三千大千世界六種震動光明徧滿大千世界
爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌
勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者惟願聖者為利

一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一切衆生尚受無量億劫之苦况復如來付我正法而當不受世尊我爾時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動又大集經云爾時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三苦

提因我今憐愍諸衆生故以此報果分作三分留一分
自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲
聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞
正法像法剃頭著袈裟者令無所乏彌勒我今復以三
業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝
手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈
裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令
有梅阨羅王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主

寄付汝手我今所有器以非器為我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等為十始從身清淨故離殺生乃至離邪見是為十種功德從是以後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何等為八一長壽二端正三富貴四名稱五常為諸天守護六所須常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方佛及諸大

衆放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬
生常得如是八種功德我今更復畧說是人當得十三
種清淨功德何為十三一生死流轉終不更起顛倒惡
見二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞正法五
常得供養衆僧六值善知識七常與六波羅蜜相應八
不墮小乘九常以大慈大悲大方便力成熟衆生十常
發勝願十一乃至菩提而常不離如上等法十二速能
滿足六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而成正

覺若有受持書寫讀誦為他解說如說修行此月藏法
門者所得功德如前所說又大集經云爾時無勝意童
子白佛言世尊他方佛土所有人民常作是言娑婆世
界雜穢然我今者常見清淨佛言如是如是如汝所說
又此世界諸菩薩等或作種種天人畜生之像游閻浮
提教化如是種類衆生若為人天調伏衆生是不為難
若為畜生調伏衆生是乃為難閻浮提外東方海中有
瑠璃山名之為湖具種種寶其山有窟名種種色是昔

菩薩所住之處有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻璃山其山有窟名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有一窟名曰誓願亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名

曰法牀亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有
火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍繞是二女
人常供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名
曰菩提月中有一窟名曰金剛亦是菩薩昔所住處中有
一猪修聲聞慈復有一窟名香功德亦是菩薩昔所住
處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德亦是菩薩
本所住處中有一牛修聲聞慈山有鳳神名曰動風有
羅刹女名曰天護各有五百眷屬圍繞是二女人常供

養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名曰功德
相中有一窟名為明星亦是菩薩昔所住處有一師子
此方名虎修聲聞慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔所住

處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩
昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有
羅刹女名修慚愧各有五百眷屬圍繞是二女人常共
供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭
敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一

獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日
鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善
事如是次第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月
至十二歲亦復如是常為調伏諸衆生故是故此土多
有功德乃有畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故
他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界

述曰此之十二獸
並是菩薩慈悲化

導故作種種人畜等形住持世界令不斷絕故人道初
生當此菩薩住窟即屬此獸護持得益是故漢地十二
辰獸依此而行不異經也

羅漢部

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔
龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人
天迦葉又以法囑累阿難如是輾轉乃至師子合二十
五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯
巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳
釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃又于闐國南二
千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年來卓然

如生至十五日外僧入山為剃鬚髮又案諸經律佛令
大阿羅漢賓頭盧不得滅度令傳佛法每三天下福利
羣生今出生死又入大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無
學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受壽住法又依新
翻大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃
後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提
蜜多羅唐云慶友化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等
但有疑者應可速問承告涕噓良久乃問我等未知世

尊釋迦牟尼與上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦
聽如來先已說法住經今當為汝麤更宣說佛薄伽梵
般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令
其護持使不滅沒及勅其身與諸施主作真福田令彼
施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請
言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言
第一尊者名賓度羅跋羅惰闍與自眷屬千阿羅漢多
分住地西瞿陀尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷

屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者
名迦諾跋釐惰闍與自眷屬六百阿羅漢多分住在東
勝身洲第四尊者名蘇頻陀與自眷屬七百阿羅漢多
分住在北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自眷屬八百
阿羅漢多分住在南瞻部洲第六尊者名跋陀羅與自
眷屬九百阿羅漢多分住在耽沒羅洲第七尊者迦理
迦與自眷屬千阿羅漢多分住在僧迦茶洲第八尊者
名伐闍羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在

鉢刺拏洲第九尊者名戍博迦與自眷屬九百阿羅漢
多分住在香醉山中第十尊者名半託迦與自眷屬千
三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者名羅怛
羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿洲第
十二尊者名那伽犀那與自眷屬千二百阿羅漢多分
住在半度波山第十三尊者名因揭陀與自眷屬千三
百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者名伐那婆
斯與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十

五尊者名阿氏多與自眷屬千五百阿羅漢多分住在
鷲峯山中第十六尊者名注荼半託迦與自眷屬千六
百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一
切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持
三藏博通外典承佛勅故以神通力延自壽量乃至世
尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者
得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若
男若女發殷淨心為四方僧設大施會或設五年無遮

施會或慶寺慶像慶經播等施設大會或延請僧至所
住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座卧
具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬
隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密
受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持
正法饒益有情至此南瞻部洲人壽極長至於十歲刀
兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅沒刀兵劫後人壽
漸增至百歲位此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修

善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說
無上正法度無量衆令其出家為諸有情作饒益事如
是乃在此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然
無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅沒時此十
六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以通神力
用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等
覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸
眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千

帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊
釋迦如來應正等覺我先受勅護持正法及與天人作
諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度說是語已一時
俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無
遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停止爾時世尊
釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從
此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽
八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來應正等

覺出現世間時瞻部洲廣博嚴淨具如經說

僧尼部

如毗尼母經云若出家僧尼有五法因緣得令正法不
速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味
悉能究盡復教徒弟同已知如此人者能令佛
法久住於世二者廣習三藏文義具足復能為四部之
衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此
人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座為

四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子迭代相續皆亦是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不為形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流轉不絕是名說法中上座

長者部

如優婆塞戒經云爾時會中有長者子名曰善生白佛

言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮
六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋
有供養者則為護助南方之土屬閻羅王有供養者則
為護助西方之土屬婆樓那天有供養者則為護助北
方之土屬拘毗羅天有供養者則為護助下方之土屬
于火天有供養者則為護助上方之土屬于風天有供
養者則為護助佛法之中頗有如是六方不耶佛言善
男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀

那何以故始初出者為出智慧光因緣故彼東方者屬
衆生心若有衆生能供養彼檀那則為增長壽命與財
南方即是尸羅何以故尸羅名之為右若人供養亦得
增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之
為後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與
財北方即是毗梨何以故北方名號勝諸惡法若人供
養亦得增長壽命與之財下方即是禪定何以故能正觀
察三惡道故若人供養亦得增長壽命與之財上方即是

般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命與之財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子惟有菩薩乃能供養

天王部

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘

住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發
信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專至累年不如
佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹又雜阿舍
經云爾時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以
無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度
後過於千歲教法滅時當有非法出現世間十善悉壞
閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置東方
此是
未復付囑天王帝釋四王又勝天王經云或有衆生見
六欲備在經文不可具說

此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩爾時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而為一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三斛有餘佛泥洹後此鉢隨緣往福衆生最後遺化興於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部

如大集經云爾時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒
富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從
今以往護持正法若諸國王見有如是為佛出家受持
禁戒乃至為佛剃鬚髮片不受禁戒受而毀犯無可積
聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育
如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種謠
詐鬪諍疫病饑饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害

苗稼令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國
土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者
若有宰官鞭打彼等其刹利王不遮護者我等亦當出
其國土又大集經云爾時世尊以震旦國付囑毗首羯
磨天子五千眷屬迦毗羅夜叉大將五千眷屬乃至雙
瞳目大天女十七大將各領五千眷屬汝等賢首皆共
護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬪諍怨讎忿競言
訟兩陣交戰饑饉疫病非時風雨冰寒毒熱悉令休息

遮障不善諸惡衆生瞋恚癡癡苦辛溢觸無味等物悉
令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故頌曰
於赫大聖種覺圓明無非不察如響酬聲弗資延慶熟
悟歸誠良道可仰實引迷生百川邪浪一味吞并物有
取捨善惡虧盈八邪馳銳四句爭名識非鑒是法住安
寧

法苑珠林卷四十

音釋

穠

凌

如

切

穠

褐

毛

布

也

欽定四庫全書

卷四十

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十一

唐 釋道世 撰

潛遁篇第二十三

述意部

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國莫非利益俗士封
其吉凶上智恬其善惡正心而俟則與天同量矣昔晉
武之世有天竺耆域宋武之初有彭城杯度竝顯示徵

瑞昭悟眇俗齊梁之有沙門寶誌者始現於永明之初
晦智若狂體同緇庶而藏往知來每中靈驗動容發辭
鮮有遺策士庶響赴所在如雲跡拘塵垢神遊冥寂水
火不能焦濡虵虎不能侵毒雖復限以九關身終無礙
語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士世有可
善故出善應之世有可惡故出惡應之可謂懸於日月
蔽於金石者矣無疆之福於斯見焉

引證部

如生經云佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人
姊有一子與舅俱給官御府織見帑藏中奇寶好物即
共議言吾織作勤苦藏物多少寧可共取用解貧乏伺
夜人定鑿作地穴盜取官物不可算數明監藏者覺物
減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外知聞舅甥盜
者謂王不覺王曰至于後日必復重來且嚴警守以用
待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久
久則重來盜外甥教舅舅今年尊體羸力少若為守者

所得不能自脫我力強盛當濟挽舅舅適入窟為守者
所執執者喚呼諸人甥捉不制畏明識之輒截舅舅頭出
窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰輦出其屍置四
交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢斃守積
日人馬填噎塞路奔突其賊射開載兩車薪置其屍上
守者啓王王詔候伺若有燒者收縛送來於是外甥教
童執炬舞戲人衆總閘以火投薪薪然熾盛守者不覺
具以啓王王又詔曰若闔維更增嚴伺其來取骨則是

元首甥又覺之兼猥釀酒特令釀厚詣守備者微而語之遺守者連昔饑渴見酒聚飲飲酒過多皆共醉寐酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不緝獲其賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非妄必有利色來趣女者逆抱投喚令人收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但見株杙如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女房室女

則執衣甥告女曰勿為牽衣可捉我臂甥素亮點預持
死人臂以用授女女便放衣捉臂而大稱叫遲守者寤
甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久
捕不得當奈之何女即懷妊十月生男男大端正使乳
母抱行周徧國中有人見鳴便縛送來抱兒終日無就
鳴者甥為餅師住餅爐下小兒饑啼乳母抱兒趣餅爐
下市餅舖兒甥見兒鳴具以白王王又詔曰何不縛送
乳母答曰小兒饑啼餅師授餅因而鳴之不識是賊何

因白之王又使母更抱兒出見近兒者便縛將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑驕貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜錄位以為大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣兒若吾之兒當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索本國王女王曰善哉從所志願王即自以為子遣使求彼王女王即可之即

遣使者欲迎王女勅其太子五百騎乘皆使嚴整甥為賊臣甥懷恐懼若到彼國王必覺我見執不疑便啓其王若王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言王令二百五十騎在前二百五十乘在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾為是非前後方便捕何巨得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰黠天下無雙卿之所願以女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥者則吾身是外國王

者舍利弗是其舅者今調達是女婦翁者輸頭檀王是
婦母者摩耶夫人是其婦者拘夷是其子者羅雲是佛
說是時莫不歡喜又智度論云菩薩思惟觀空無常相
故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆
藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與
汝罪大臣有智繫一大羊以草穀好養日三以狼而畏
怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而
無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦如是見無常苦

空狼令諸結脂消諸功德肉肥又賢愚經云爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內象大小便唯出好金由是因緣庫藏寶滿象護長大恒騎東西遲疾隨意甚適人情阿闍世王聞知索看象護父子乘象在門王聽乘象入內下象拜王王大歡喜命坐賜食麤略談論須臾之

間辭王欲去王告象護留象在此莫將出耶象護感然
奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊在門外象
護還得乘之象護慮王見害投佛出家得羅漢道每與
比丘林間思惟其金象者恒在目前舍衛國人聞有金
象競集觀之總鬧不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛
佛告象護因此致煩遣之令去然不肯去佛復告曰汝可
語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾
時象護奉教語之是時金象即入地中佛告比丘因何

有此果報乃往過去迦葉佛時人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中有菩薩本從兜率天乘象下入胎彼時象身有少剝破時有一人見破治補因立誓願使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡其天命下生世間常枉尊貴恒有金象隨侍衛護爾時治象人者今象護是由彼治象封受自然緣其敬心奉三尊故今值我得道又禰寶藏經云昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無酬敵羣臣無對時諸臣等即白王言

有比丘名那伽斯那聰明絕倫今在山中王欲試之即使人賁一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰加於我斯那獲酥即解其意於弟子中斂針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請斯那即赴延入宮中王與麤食食三五匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向云已足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細即語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞徧滿更無容處王

在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝伏其中轉寬乃容
多人斯那爾時即語王言麤飯如民細者如王民見於
王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言
二俱得道王復問言若二俱得道何用出家斯那答言
譬如去此三千餘里若遣少健乘馬齎糧捉於器仗得
速達不王答言得若遣老人乘於瘦馬復無糧食為可
達不王言縱令齎糧由恐不達況無糧也斯那答言出
家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言日之

在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯邪答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水短而極寒頌曰

潛遁巧變 善弄冥馳 偉哉仁智 官捕推移

羊肥無脂 象護天隨 福應所感 冥運投機

靜也沖默 動也神輝 綿綿違御 蠢蠢長斐

反宗元象 光潛影離 隱顯叵測 真偽難議

感應緣 略引一十三驗

西晉沙門劉薩何

西晉沙門釋杯度

西晉沙門竺佛圖澄

西晉沙門釋道進

宋沙門釋曇始

宋沙門釋法朗

宋沙門釋邵碩

宋沙門釋慧安

齊帝高洋

齊沙門釋僧慧

梁沙門釋寶誌

吳居士徐光

搜神襍傳地仙等記

西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師廟者當西晉之末
此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠

高平原上有人名薩何姓劉氏其廟莊麗備盡諸飾初何在俗不異於凡人懷殺害全不奉法何亦同之因患死蘇日在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝無知且放今洛下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革前習士俗無佛承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌

詠三寶乃至於曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如
佛想屢表異迹生信逾隆晝在高塔為衆說法夜入壘
中以自沉隱旦從壘出初不寧舍故俗名為蘇何聖蘇
何者稽胡名壘也以從壘宿故以名焉故今彼俗村村
佛堂無不立像名胡師佛也今安仁寺廟立像極嚴土
俗乞願粹者不一每年正月舉巡村落去住自在不惟
人功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一
歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色貌憂慘

其村一歲必有災障故俗至今常以為候俗亦以為觀世音者假形化俗故名慧達有經一卷俗中行之純是梵語讀者自解故黃河左右慈隰嵐石丹延綏銀八州之地無不奉敬皆有行事如彼說之然今諸原皆立土塔上施相刹繫以蠶繭擬達之栖止也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已訖西趣涼州番禾御谷禮山出像行出肅州酒泉郭西沙磧而卒形骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連故今彼俗有災障者就磧覓

之得免凶亡不得告喪有人覓既不得就左側觀音像
上取之至夜便失明旦尋之還在像手故士俗以此尚
之

西晉杯度沙門不知何許人出自冀州年可七十許隱
匿姓字不甚修行時人未重也嘗寄宿一家家有金像
杯度晨興輒持而去主人策馬追之度自徐行而騎走
不及至河乘一木杯以過孟津因號曰杯度後在彭城
人每見之常在途路莫有知其居處所在擔一蘆簍行

止自隨或於凝雪之辰叩冰盥浴膚色煇然不以寒慘義熙中暫在廣陵刺史沛國劉蕃素聞其名因人要來猶擔此篋使人舉視重不能勝蕃自起看政有敗納衣耳度辭去一手挈篋若是鴻毛永嘉初中卒羅什聞度在彭城嘆曰我與此子戲別已數百年矣於時乃悟什亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百歲人左脅孔圍可四五寸以帛塞之齋日就水邊抽腸胃出洗已內孔夜

則除帛光照一室以讀書雖未通羣籍與諸學士輒辯
析無滯莫不伏者至永嘉中遊洛下時石勒屯兵河北
以殺戮為威道俗遇害不少澄往造軍門豫定吉凶勒
見每拜澄化令奉佛減虐省刑故中州免者十而八九
勒與劉曜相拒構隙以問澄澄曰可生擒耳何憂乎麻
油塗掌令視見之曜被執朱繩縛肘後果獲之如掌所
見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲
顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至

七月而勒死石虎即位師奉過勒賜以輦輦入出乘焉
所有祥感其相極多略而不述虎末澄告弟子曰禍將
作矣及期末至吾且過世至戊申年太子殺其母弟虎
怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂葬於鄴西一云
澄死之日商者見枉流沙虎開棺唯見衣鉢澄在中原
時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救
此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天
下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外為石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視傲然而臥朕雖不德君臨萬邦乘輦所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏軾干木漢美周黨管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共嘉其節將欲激勵貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿効太公用

刑君舉必書豈可令史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄眈然笑曰汝言善也但軻命有懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔運追禽并為所害虎嘗晝寢夢見羣羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之

宋偽魏長安有釋曇始闢中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齋經律數十部往遼東宣化顯授三乘及以歸

戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足
白於面雖跣涉泥水未嘗沾泥天下咸稱白足和尚時長安
人王胡其叔死數年忽見形還將胡徧遊地獄示諸果報胡
辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡徧訪衆
僧唯見始足白於面因茲事之晉末朔方匈奴赫連勃勃
嗟之並放沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行
後拓跋燾復尅長安擅威關洛時有博陵崔浩少習左
道猜嫉釋教既位居偽輔燾所仗信乃與天師寇氏說

燾以佛化無益有損民利勸令廢之燾既惑其言以偽
太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒燬寺舍統內僧尼
悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必臬斬一境之
內無復沙門始閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末
始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏
云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不
傷遽以白燾燾大怒自以所佩劍斫之體無餘異惟劍所
著處有痕如布線焉時北園養虎于檻燾令以始餵

之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其信失始為說法明辯因果燾大生愧懼遂感勵疾瘳寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終也

宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進嘗

閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入
云與遠僧俱至日既將中願為設食進即為設食唯聞
七鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進進
即以為覲朗云衆僧已去別日當取之後見執爨者就
進取衣進即與之訪常執爨者皆云不取方知是先聖
人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與
彼國大禪師結約若有得道者至當為我說我當供養
及朗至乃以白王王待以聖禮後終於龜茲焚屍之日

兩肩涌泉直上于天衆歎希有收骨起塔後西域人來北土具傳此事

宋岷山通雲寺有沙門邵碩者本姓邵名碩始康人形貌似狂而深敬佛法以宋初出家入道自稱碩公出行往不擇晝夜至人家眠地者人家有死就人乞細席必有小兒亡時人咸以此為讖至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郡縣亦見碩作師子形乃悟分身也刺史蕭慧開及劉孟明等並挹事之後一

朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂王曰大地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史玉信而除之及孟明卒仲玉果行州事以宋元嘉元年九月一日卒岷山通靈寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫履著脚既而依之出屍置寺後經二日不見所枉俄而有人從郫縣來遇進云昨見碩公枉市中一脚著履漫語云小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送屍時怖懼右脚一履不得

好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許人年十八出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時為沙彌衆僧列坐輒使行水安執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃綰濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君別頃之便見天人妓樂香華布滿空中濟唯驚懼

竟不得語安又謂曰吾前後事迹慎勿妄說說必有咎
唯西南有一白衣是新發意菩薩可具為說之於是辭
去便附商人入湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道命
必應盡但出置岸邊不須器木氣絕之後即施蟲鳥商
人依其言出臥岸側夜見火燄從身而出商人怪懼就
往觀之已氣絕矣商人行至湘東見安亦已先至俄又
不知所之濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉虬具言其事
虬即起遙禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也

齊帝諱洋即元魏丞相王歡之第二子也嫡兄澄急暴
為奴所害洋襲其位代為相國魏將厯窮洋築壇於南
郊筮遇大壯大吉漢之卦也乃鑄金像一寫而成魏收
為禪文魏帝署之即受其禪為大齊也凡所行履不測
其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢滿諸州
冬夏供施行道不絕時稠禪師歲帝曰檀越羅刹治臨
水自見帝從之覩羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷄
去官漁屠宰辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出

禮佛行遶其疾如風受戒於昭玄大統法師面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勅曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遙曰高洋駝駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何為曰取經函僧曰洋在寺懶讀經令北行東頭與之使者反命初帝在谷口木井佛寺有捨身癡人不辭語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

齊荊州有釋僧慧姓劉不知何許人在荊州數十年南陽劉虬在陟屺寺請以屈之時人見之已五六十終亦不老舉止率爾無甚威儀往至病人家若瞋必死喜者必差時咸以此為識凡未相識者並悲其親表存亡之意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及度之須臾已見慧在彼岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請慧慧皆赴之後兩家檢覆方知分身齊永明中文惠要下京行過寶誌誌撫背曰赤龍子他無所

言慧後還荆遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而捉之數日蕤果為刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人試掘果得二枚慧後不知所終或云永元中卒於江陵長沙寺

梁京師有釋寶誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉為和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見

異迹數日不食亦無饑容與人言語始若難曉後皆効
驗時或賦詩言如識記京土士庶皆共事之齊武帝謂
其惑衆收住建康既旦人見其入市鄧還檢獄中誌猶
在焉誌語獄吏門外有兩輦食來金鉢盛飯汝可取之
既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言
逮康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入居之後堂一時
屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七
僧俱帝怒遣推檢失所閤吏啓云誌久出在省方以墨

塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光巖賓
二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造廣候伯家尋
之伯云誌昨在此行道旦眠未寤使還以告獻方知其分
身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以衲衣遺之未
及發言誌忽來引衲而去又時就人求生魚膾人為辦
竟致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力
見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛
尉胡諧病請誌誌注疏云胡屈明日竟不往是日諧亡

載屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫絹作一樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥乃誌所畫悟而登之鳥竟不飛追者見鳥謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後末旬事發偃叛往朱方為入所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王嘗屈誌來第會忽

令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出
為荊州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨
名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入
今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能
焦濡虵虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪
則道行高著豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一
至於此自今行來隨意出入令勿得復禁誌自是多出
入禁內天監五年冬旱祭備至而未降雨誌忽上啓云

誌病不差就官乞治若不啓白於官應得鞭杖願於華
光殿講勝鬘請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便
大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆
足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識
者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書
字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子
何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至
安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌

忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗為其現真形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺城後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍骸香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閣舍人吳慶即啓聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬于

鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勅陸倕製銘辭
於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌
顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年
有餘撓道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小
誌四年計誌亡時應年九十七矣

右十一驗出
梁高僧傳

徐光在吳世常行幻術於市鄺間種棗橘栗立得食之
而市肆賣者皆已耗失凡言水旱甚驗常過大將軍孫
琳門褰裳而趨左右唾噉或問其故答曰流血覆道臭

腥不可琳聞而怒殺之斬其首無血及琳廢幼帝更立
景帝將拜蔣陵有大飄風如廩從空中墜琳車上車為
之傾頓顧見徐光在松樹上拊手指撫嗤笑之琳問左
右無見者琳惡之俄而景帝誅琳兄弟四人一旦為戮

出冤
魂志

周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里
人其母感大流星而有娠也雖受氣於天然見生於李
家猶以李為姓或云老子先天地生或云是天之魂精

靈之屬或云其母懷之七十歲乃生生時剖其母左腋
出出而白首故謂之老子或言其母夫老子氏母家或
老子母適到李樹下而生老子老子生而言指李樹曰
以此為我姓或云老子欲西出關關尹知其非常從之
問道術老子驚怪故吐舌聃然遂有老聃之號皆不然
也今案九變及先生十二化經老子未出關時固以名
聃矣老子數易名字非但聃而已所以爾者按九宮三
五經及元辰經人生各有厄會到其時其易名字以隨生

氣之音則可以延年度厄今世有道者亦如此老子在周乃二百餘年二百餘年之中必有厄會非一是以名字稍多耳

殷時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫至殷之末年已七百六十七歲而不衰老少好恬靖不恤世務不營名譽不飾車服惟以養生治身為事王聞其壽以為大夫常稱病閑居不與政事善於補導之術并服水桂雲母糧粉麋角常有少容閉氣內息從平旦至日中乃免坐拭目

摩搦身體舐唇咽唾服氣數十乃以起行言笑其體中
或有疲倦不安便導引閉氣以固所患心在存身頭面九
竅五臟四肢至毛髮皆令其在覺其氣雲行體中起於
鼻口下達十指王自詣問訊安不告致遺珍玩前後數
萬彭祖皆受以恤貧賤者略無所留又有嫁女者亦少
得道知養形神方年二百七歲視之如十五六王奉事
之於掖庭為立華屋紫閣飾以金玉乃令嫁女乘輜軿
往問道於彭祖嫁女具受諸要法以教王王試為之有

驗欲殺之彭祖知之乃去不知所如其後七十餘年門人於流沙之西見之王不能常行彭祖之道得壽百三歲氣力丁壯如五十時後得鄖女妖嬈王失道而殂洛間相傳言彭祖之道教人者由於王禁之故也彭祖去殷時年七百歲非壽終也

右此二驗
出神仙傳

漢時洛下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂夫曰未嘗見此穴夫自逆視婦遂推下經多時至底婦於後擲飯物如欲祭之當時巔墜恍惚良久蘇得飯食之

氣力小強周遑覓路仍得一穴便匍匐徒就崎嶇反側
行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百餘里覺所踐
如塵而聞粃米香嗽之芬美即裹而為糧復齋以行所
歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所齋盡便入一都郡
郭修整宮館莊麗臺榭房宇悉以金鳧為飾雖無日月
而明踰三光人皆長三大被羽衣奏奇樂非世所聞便
告求哀長人語令前去凡過如此者九處最後至苦饑
餒長人指中庭一大栢樹近百圍下有一羊令跪將羊

鬚初得一珠長人取之次將亦取後將令嗽即得療饑
請問九處之名求停不去答云君命不得停還問張華
當悉此間人便復隨穴出交州還洛問華以所得物示
之華云如塵者是黃河下龍涎泥是崑山下泥九處地
仙名九館大夫羊為癡龍其初一珠食之與天地等壽
次者延年後者充饑而已此人還往七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天台山迷不得返經
十三日糧乏盡饑餒殆死遙望山上有一桃樹大有子

實永無登路攀緣藤葛乃得至上各啖數枚而饑止體
充復下山持杯取水欲盥嗽見蕪菁葉從山腹流出甚
鮮新復一杯流出有胡麻飯糲便共沒水逆流行二三
里得度山出一大溪邊有二女子姿質妙絕見二人持
杯出便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來晨肇既不識
之緣二女便呼其姓如似有舊乃相見而悉問來何晚
因邀還家其家銅瓦屋南壁及東壁下各有一大牀皆
施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭各有十侍婢勅云

劉阮二郎經涉山岨向雖得瓊實猶尚虛弊可速作食
食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美食畢行酒有一羣女來
各持五三桃子笑而言賀汝壻來酒酣作樂至暮令各
就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣
候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪
牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂
共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無相識
問訊得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八

年忽復去不知何所

漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原紐犬隨隣里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐終不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴市原隨犬入門列房櫺戶可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博碁至北閣有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音壻也一人留一人入閣須臾有

四婢出稱太真夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應
為君婦既暮引原入內內有南向堂堂前有池池中有
臺臺四角有徑尺穴穴中有光映帷席妙音容色婉妙
侍婢亦美交禮既畢宴寢如舊經數日原欲暫還報家
妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂臨階涕
泗後會無期深加愛敬若能相思至三月旦可修齋潔
四婢送出門半日至家情念恍惚每至其期常見空中
有輶車髣髴若飛

右此三驗
出幽明錄

述異記曰廬山上有三石梁長數十丈廣不盈尺俯眄
杳無底咸康中江州刺史庾亮迎吳猛猛將弟子登山
遊觀因過此梁見一老公坐桂樹下以玉杯承甘露與
猛猛徧與弟子又進至一處見崇臺廣厦玉宇金房琳
琅焜耀暉彩眩目多珍寶玉器不可識各見數人與猛
共言若舊相識設玉膏終日

又述異記曰獨角者邑郡江人也年可數百歲俗失其
名頂上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語

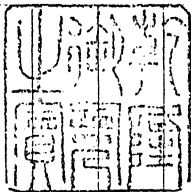
及有所說則旨趣精微咸莫能測焉所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變為鯉魚角尚在首後時時暫還容狀如平生與子孫飲讌數日輒去穀城鄉平常生不知何所人也數死而復生時人為不然後大水出所害非一而生輒在缺門山上大呼言平常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見生衣杖革帶後數十年復為華陰市卒

琴高趙人也以鼓琴為康王舍人行涓彭之術浮遊冀

州涿郡間二百餘年後復時入涿水中取龍子與諸弟子期曰期日皆潔齋待於水傍設祠屋果乘赤鯉魚出入坐祠中涿中且有萬人觀之留一月復入水去

冠先宋人也以釣為業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔食其葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家奉祀之

右三驗出搜神記

法苑珠林卷四十一