永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順
風雨警調作厚百穀教統
烽化俗安人一體
化外醇内光明禮皆
普際順正朗
大明正統
五年既一十一月朔旦
陰陽和順
風雨時調
地寧
人一體
百穀皆
教統
禮
皆
光明
正
朗
十一月朔旦
冬至
萬物咸
亨
群生
普
際
順
安
厚
作
大
明
統
五
年
既
一
十
一
月
朔
旦
冬
至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至

永樂北藏第一五一册目録

○法顯傳　一卷　東晉法顯撰　（徵一）……一
○比丘尼傳　二卷　梁寶唱撰　（徵二—三）……四三
○十門辯惑論　二卷　唐復禮撰　（徵四—五）……一〇五
○甄正論　三卷　唐玄嶷撰　（徵六—八）……一四五
○破邪論　二卷　唐法琳撰　（徵九—十）……一九七
○辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注　（且一—九）……二六三
○護法論　一卷　宋張商英述　（且十）……五二三
○大唐西域記　十卷　唐玄奘撰　（執一—十）……五六七

法顯傳一卷　　徵一

東晉沙門法顯自記遊天竺事

法顯昔在長安慨律藏殘缺於是遂以弘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夏坐訖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慇懃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敦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敦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麁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偈夷國偈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為偈夷國人不修禮義遇客甚薄智嚴慧簡慧嵬遂迎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揵椎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竭叉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便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繒幡蓋像立車中二菩薩侍作諸天侍從皆金銀影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韶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麾國安居安居已止行二十五

日到竭叉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繒旛蓋作金銀蓮華著繒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粗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礓石遇此難者萬無一全彼土人人

即名為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趺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險岨崖岸嶮絶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凡度七百度梯已躡懸絙過河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賫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度河便到烏萇國烏萇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大竺即到此國已佛遺足跡於此跡或長或短在人心念至今猶(徹一)爾及曬衣石度惡龍處亦悉現在石高丈四(五)闊二丈許一邊平甚景道整慧達三人先發向佛影那竭國法顯等住此國夏坐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鴿割肉貿鴿處佛即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餓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

名為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罽膩伽於此處起塔後膩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即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為上王作塔成已小塔即自僔出大塔南高三尺許佛鉢即在此國昔月氏王大興兵衆來伐此國欲取佛鉢既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飾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即於此處起塔及僧伽藍并留鎮守種種供養可有七日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

供養正復百千萬劫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急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戶已以香汁洗手出佛頂骨置精舍外高座上以七寶覆碁下瑠璃鏤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戚之精舍門前朝朝恒有賣華香人凡欲供養者種種

買焉諸國王亦恒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貿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時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三月法顯等三人南度小雪山雪山冬夏積雪山北陰中遇寒風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（四一）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為道遠求佛法慇懃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眾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眾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眾僧前不敢坐床佛在世時諸王供養法式相傳至今從是以南名為中國中國寒暑調和無霜雪人民殷樂無戶籍官法唯耕王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為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荼羅旃荼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估及酤酒者貨易則用貝齒唯旃荼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録後王王相傳無敢廢者至今不絶衆僧住止房舍床榻飲食衣服都無缺之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卧具種種如法衆僧住處作舍利弗塔目連阿難塔并阿毗曇律經掊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弗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各布施佛泥洹已來聖衆所行威儀法則相承不絶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遥見世尊即語尊者大目連汝可往問訊世尊目連即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既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丘尼即自心念今日國王臣民皆當奉迎佛我是女人何由得先見佛即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既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即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瑠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即便浴身後人於此處起浴室浴室猶在像鉢羅比丘尼初禮佛處今亦起塔佛在世時有剪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天王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為作龍舍敷置坐處又為龍設福食供養

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即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及雖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恒水有二僧伽藍盡小乘學去城西六七里

恒水北岸佛為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恒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噤楞枝刺土中即生長七尺（校一）不增不減諸外道婆羅門嫉妬或所或投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希曠都有二百餘家即波斯匿王所治城也大愛道故精舍處須達長者井壁及鴦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即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尚茂衆華異色蔚然可觀即所謂祇洹精舍也佛上忉利天為母說法九十日波斯匿王思見佛即刻牛頭栴檀作佛像置佛坐處佛後還入精舍像即避出迎佛佛言還

坐吾般泥洹後可爲四部衆作法式像即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繒旛蓋散華燒香然燈續明日日不絶鼠街燈炷燒花旛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洽精舍得作兩重還移像本處法顯道塗和到祇洹精舍念昔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等言汝從何國來答云從漢地來彼衆僧歎曰奇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精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精是故以得眼爲名祇洹衆僧中食後多往彼精中

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園落有二門一門東向一門北向此園即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妒心及懷衣著腹前似若婬身於衆會中謗佛以非法於是天帝釋即化作白鼠齧其腰帶斷所懷衣墮地地即劈裂生入地獄及調達毒爪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奕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轉移在佛精舍中婆羅門恚言諸沙門取我燈自供養佛為

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币供養佛已忽然不見婆羅門乃知佛神大即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床卧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塩荒只有衆僧民戶數十家而已白淨王故宮處

作太子毋形像乃太子乘白象入毋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捕射處箭東南去三十里入地令泉水出後世人治作井令行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為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道其餘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址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為毋說法來下處餘則隨時示現焉迦維羅衛國大空荒人民希踈道路怖畏白象師子不可安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

起塔即名盂藍草菜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菴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即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為寺今現有僧住此事在近自爾相承至今恒以沙彌為寺主從此東行三由延大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聚車欲逐佛般泥洹處而佛不聽戀佛不肯去佛化作大深壍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恒水上流有一國王王小夫人生一肉胎大夫人妒之言汝生不祥之徵即盛以木函擲恒水中下流有國王遊觀見水上木函開看見千小兒端正殊特王即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求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即以兩手搆兩乳乳各作五百道墮千子口中賊知是我母即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即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燒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丘錯行戒律十事證言佛說如是爾時諸羅漢及持戒律比丘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即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墻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為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賫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奕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弘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櫨搏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幡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犁城中央有石柱亦高三

文餘上有師子柱上有銘記作泥犁城因緣及年數日月從此東南行九由延至一小孤石山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即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即是薩沙王舊城城東西可五六里南北七八里舍利弗目連初見頻鞞處尼揵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曲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

天魔波旬化作鵰鷲住窟前恐阿難佛以神足力隔石舒手摩阿難肩怖即得止鳥跡手孔今悉存故曰鵰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石室前東西經行調達於山北嶮巇間橫擲石傷佛足指處石猶在佛說法堂已毀壞止有塼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脩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即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尸摩賖那尸摩賖那者漢言棄死人墓田塼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卑帝佛泥洹後五百阿羅漢結集經處出經時鋪三空座莊嚴枝飾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傳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人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即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見多樹下是過去當來諸

佛成道處諸天說是語已即便在前唱導導
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
薩三帀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
處諸天化作七寶臺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
客授麨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
衆僧民戶供給繞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
于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
小兒歡喜即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即問羣臣此是何等答言是鬼王閻羅治罪人王自念言鬼王尚能作地獄治罪人我是人主何不作地獄治罪人耶即問臣等誰能為我作地獄主治罪人者臣答言唯有極惡人能作耳王即遣臣遍求惡人見泄水邊有一長壯黑色髮黃眼青以脚鉤魚口呼禽獸禽獸來便射殺無得脫者得此人已將來與王王密勑之汝作四方高墻內殖種種華果作好浴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丘次第乞食入其門獄卒見之便欲治罪比丘惶怖求請須臾聽我中食俄頃復有人入獄卒內置碓臼中擣之赤沫出比丘見已思惟此身無常苦空如泡如沫即得阿羅漢既而獄卒捉內鑊湯中比丘心願欣悅火滅湯冷中生蓮華比丘坐上獄卒即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即隨入比丘為說法王得信解即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咨言恒在貝多樹下夫人伺王不在時遣人伐其樹倒王來見之迷悶躃地諸臣以水灑面良久乃蘇（疑二十四）王即以塼累四邊以百牸牛乳灌樹根身四布地作是誓言若樹不生我終不起誓已樹便即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窣堵波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即差此山中即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即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安行法顯還向巴連弗邑順恒水西下十由延得一精舍名曠野佛所住處今現有僧復順恒水西行十二由延到迦尸國波羅榛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即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（缺一）相謂言此瞿曇沙門本六年苦行日食一麻一米尚不得道況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（二十五）記處其南五十步翳羅鉢龍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睒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嚫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鴿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窻牖通明室中朗然都無幽暗其室四角頭穿石作梯陞上處令人形小緣梯上正得至背人一脚所躡處因名此寺爲波羅越波羅越者天竺名鴿也其寺中常有羅漢住此土丘荒無人民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于時諸國道人欲來禮此寺者彼村人則言汝何以不飛那我見此間道人皆飛道人方便答言翅未成耳達兜國險道路艱難而知處欲往者要當賫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柰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僧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即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綖經二千五百偈又得一卷方等般泥洹經可五千偈又得摩訶僧祇阿毗曇故法顯住此三年學梵書梵語寫律道整既到中國見沙門法則衆僧威儀鯛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恒水東下十八由延其南岸有瞻波大國佛精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（隋二）即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舶汎海西南行得冬初信風晝夜十四日到師子國（二十七）彼國人云相去可七百由延其國大在洲上東西五

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止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蹋王城北一足蹋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玉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城人山川草木舉目無舊又同行分析或留或亡顧影唯已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柱樹樹當柱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即生貪心欲奪取之三日乃悟即詣僧中稽首悔前罪心告白僧言願僧立制自今已後勿聽王入其庫看比丘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唱言菩薩從三阿僧祇劫苦行不惜身命以國妻子

及挑眼與人割肉貿鴿截頭布施投身餓虎不惜髓腦如是種種苦行爲衆生故成佛在世四十五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飾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大拏或作睒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至齋日則開門戶禮敬如法無畏精舍東四十里有一山山中有精舍名跋提可有二千僧僧中有一大德沙門名達摩崔諦其國人民皆共宗仰住一石室中四十許年常行慈心能感蛇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得道耶其便以實答言是羅漢既終王即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栴檀沉水諸香木四邊作階上持淨好白氎周帀衆積工作大舉床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訖舉著諸上酥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

閣維已收撿取骨即以起塔法顯至不及其生存唯見奕時王篤信佛法欲為衆僧作新精舍先設大會飯食僧供養已乃選好上牛一雙金銀寶物莊校角上作好金犁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揵陀衛竟若干百年（法顯聞誦之時有定歲數但今忘耳）當復至西月氏國若干百年當至于闐國生若干百年當至屈茨國若干百年當復來到

漢地住若干百年當復至師子國若干百年當還中天竺到中天已當上兜術天上彌勒菩薩見而歎曰釋迦文佛鉢至即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為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為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

已即載商人大船上可有二百餘人後係一小船海行艱嶮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即斫絙斷商人大怖命在須臾恐船水漏即取麤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诗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即補塞之於是復前海中多有抄賊遇輒無全大海彌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龜鼈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賫五十日粮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枯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丘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丘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丘僧諸商人躊躇不敢便下于時天多連陰海師相望僻誤遂經七十餘日粮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到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聚落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桃臘佛又問此是何國答言此青州長廣郡界統屬晉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留法青州請法顯一冬一夏夏坐訖法顯遠離諸師欠欲趣長安但所營事重遂便南下向都就禪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減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

迺葉於是感歎斯人以為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奬無功業而不成成夫功業者豈不由忘失所重重夫所忘者哉

法顯傳一卷

音釋

敦煌 敦徒渾切煌胡光切敦煌郡名崎嶇 崎去倚切嶇丘俱切崎嶇不平

比丘尼傳卷第一第二同卷　徵二

晉 莊嚴寺 釋寶唱 撰

序

原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天眞抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風列英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誡於後世故雖欲忘言斯不可已也昔大覺應宇羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言興而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維之也像法東流淨撿為首綿載數百顧德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相法令之弘震曠遠若此之流往往間出並淵深岳峙金聲玉震實惟敍葉之貞幹季緒之四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於

千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣始乃博採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪之故老詮序始終為之立傳起晉咸和訖梁普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎求解脫者勉思齊之德而寡見庸踈或有遺漏博雅君子箴其闕焉

洛陽竹林寺竺淨檢尼一
趙建賢寺安令首尼二
司州西寺智賢尼三
弘農北岳寺妙相尼四
建福寺康明感尼五
北永安寺曇備尼六
建福寺慧湛尼七
延興寺僧基尼八
洛陽城東寺道馨尼九
洛陽城（恒二）新林寺道容尼十
司州寺令宗尼十一
簡靜寺支妙音尼十二
何后寺道儀尼十三
洛陽竹林寺竺淨檢尼傳一

淨檢本姓种名令儀彭城人父誕武威太守檢少好學早寡家貧常爲貴遊子女教授琴書聞法信樂莫由諮稟後沙門法始經道過達晉建興中於宮城西門立寺檢乃造之始爲說法檢因大悟念及强壯以求法利從始借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼願見濟渡始曰西域有男女二衆此土其法未具檢曰既云比丘比丘尼寧有異法始曰外國人云尼有五百戒便應是異當爲問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳檢即剃落從和上受十戒同其志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未有尼師共諮淨檢過於成德和上者西域沙門智山也住罽賓國寬和有智思雅習禪誦晉永嘉末來達中夏(二)衛自資語必弘道時信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺佛圖澄還述其德業皆追恨焉檢蓄徒養衆清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本與

平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多為立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣經為難云其法不成因浮舟千泗捻等四人同壇止從大僧以受具戒晉土比丘尼亦捻為始也當其羯磨之日殊香芬馥闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信施雖多隨得隨散常自後已每先於人到咸康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把五色花自空而下捻見欣然因語衆曰好持後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之路有似虹霓直屬于天時年七十矣

僞趙建賢寺安令首尼傳二

安令首本姓徐東莞人父忡仕僞趙外兵部令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂人間從容閑靜以佛法自娛不願求娉父曰汝應外屬何得如此首曰端心業道絶想人外毀譽不動廉正自足何必三從然後為禮父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立身行道方欲度脫一切何況二親耶忡以問佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來忡從

之澄以臙脂磨麻油傳忡右掌令忡視之見一沙門在大衆中說法形狀似女具以白澄澄曰是君女先身出家益物往事如此若從其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向得其邊忡還許之首便剪落從澄及淨檢尼受戒立建賢寺澄以石勒所遺剪花納七條衣及象鼻澡罐與之博覽羣籍經目必誦思致淵深神照詳遠一時道衆莫不宗焉因其出家者二百餘人又造五寺立精舍匪懈勤苦皆得修立石虎敬之擢忡爲黃門侍郎清

河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容與居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼衆盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨

歎服焉後忱疾累日臨終恬悅顧語弟子曰不問窮達生必有死今日別矣言絕而終

建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經為虜賊所獲欲以為妻備加苦楚誓不受辱謫使牧羊經歷十載懷歸轉篤及達莫由常念三寶兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜無涉逕入一山見有斑虎去之數步初甚恐懅少却意定心願逾至遂隨虎而行積日彌旬得達青州將入村落虎便不見至州復為明伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人拘制其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒品無愆脫有小犯輒累晨懺悔要見瑞相然後乃休或見雨花或聞空聲或覩佛像或夜夢善事及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與惠湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅為之立寺問感曰當何名之答曰

大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

比永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁微幣弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝儐接敬厚嘗稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼趙有曇備傳也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安（今為何后寺也）謙虛道物未嘗有矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅傳覽經數機才贍密勑續師任更立四層塔講堂房宇又造卧像及七佛龕堂云云

（陸二）

建福寺惠湛尼傳七

惠湛本姓任彭城人也神貌超遠精操殊特淵情曠遠濟物為務惡衣蔬食樂在其中嘗荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所

獲殊輕復解其衣裏新裙與之劫即辭謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也綰髮志道秉願出家母氏不聽密以許嫁祕其聘禮迎接日近女乃覺知即便絕粮水漿不下親屬禁請意不可移至於七日母呼女壻壻敬信見婦殆盡謂婦母曰人各有志不可奪也母即從之因遂出家時年二十一內外親戚皆來慶慰競施珍席爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗咨嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇備尼名輩略齊機樞最密善事議秉皇帝雅相崇禮建元三年皇后褚氏為立寺於都亭旦運卷內名曰延興基尼寺住徒衆百餘人

當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓楊太山人也志性專謹與物無忤沙彌時常為衆使口恒誦經及年二十誦法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節

彌老彌勉住洛陽東寺雅能清談尤善小品
貫在理通不事辭辯一州道學所共師宗比
丘尼誦經聲其始也晉泰和中有女人楊令
辯篤信黃老專行服氣先時人物亦多敬事
及聲道王其術寢亡令辯假結同姓數相去
來內懷妬嫉伺行毒害後竊以毒藥內聲食
中諸治不愈弟子問往誰家得病荅曰我甚
知主皆藉業緣汝無問也設道有益我尚不
說況無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占言凶
逆知禍福世傳爲聖晉明帝時甚見敬事以
花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先
事清水道師道師京都所謂王濛陽也第內
爲立道舍容亟開道手未之從也後帝每入道
屋輒見神人爲沙門形滿於室內帝疑容所
爲也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使
曲安遠筮之云西南有女人師能滅此怪帝
遣使往烏江迎道容以事訪之荅曰唯有清
齋七晝受持八戒自當消殄帝即從之整肅

一心七日未滿羣鳥競集運巢而去帝深信重即為立寺資給所須因林為名名曰新林即以師禮事之遂奉正法往後晉顯尚佛道客之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絶跡不知所在帝勑其衣鉢故寺邊有冢云云

司州寺令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂為虜所驅歸誠懇至稱佛法僧誦普門品按除其眉託云惡為疾求訴得放隨路南歸行出冀州復為賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄爾而散宗下復去不敢乞食初不覺饑晚達孟津無船可濟憧遑憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曾不沾濡平行如陸因得達家仍即入道誠心宴諳學行精懇開覽經法深義入神晉孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜贍恤蒙賴甚多忍饑勤苦形容枯

悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須彌峻峯秀絶高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鎗香煙芬馥語令吾前愕然驚覺即體中忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道澤曰正當是極耳交言未竟奄忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學內外善為文章晉孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致籍甚有聲太傅以太元十年為立簡靜寺以音為寺主徒衆百餘人一生內外才義者因之以自達供觀無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荊州刺史王忱死列宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵為忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時為黃門侍郎生知殷仲堪弱才亦易制禦意欲得之乃遣使懇妙音尼為堪圖州既而列宗問妙音荊州缺外聞云誰應作者音曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞內外談

者並云無過殷仲堪以其意慮深遠荊楚所須帝然之遂以代杭權傾一朝威行內外云云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈鷹門樓煩人惠遠姑也出適同郡解直直爲潯陽令亡儀年二十二棄捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞强記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中戒經律漸備講集相續晉泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麤弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心彌勵誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損答曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一

比丘尼傳卷第二　十一

宋　莊嚴寺　釋寶唱　撰

景福寺慧果尼十四

建福寺法盛尼十五

江陵牛牧寺慧玉尼十六

建福寺道瑗尼十七
江陵祇洹寺道壽尼十八
吳太玄臺寺玄藻尼十九
南安寺慧瓊尼二十
南皮張國寺普照尼二十一
梁郡築弋村寺慧木尼二十二
吳縣南寺法勝尼二十三
永安寺僧端尼二十四
廣陵中寺光靜尼二十五
蜀郡善妙尼二十六

廣陵僧果尼二十七
山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八
吳太玄臺寺法相尼二十九
東青園寺業首尼三十
景福寺法辯尼三十一
江陵三層寺道綜尼三十二
竹園寺慧濬尼三十三
普賢寺寶賢尼三十四
普賢寺法淨尼三十五
蜀郡永康寺慧曜尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青州刺史北地傅弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年（曇宗云元嘉七年孝主弘安尼以起寺預僧券書見示永初三年）割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲綱紀觀遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶答曰無異又問

就如律文戒師得罪何無異耶答曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非闍浮無也答曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正爲有處不可不如法耳又問幾許里爲邊地答曰千里之外山海艱阻隔者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎖並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識惠解率由敏悟自以桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有探賾玄宗乃可以遺憂忘老耳遂從道場寺僧法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則清言味理漸冊積時神情朗贍雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立身行道志在西方十六年九月二十七日塔下禮佛晚因遇病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘俄與大衆騰芳蹈鵠臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬為之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧玉長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荊楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮觀覽經論未曾廢息元嘉十四年十月為苦行齋七日乃

立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之內見佛光明五日中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初玉在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瑗尼十七

道瑗本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒已後明達三藏精勤苦行晉太元中皇后美其高行凡所修福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具瓦官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事旛蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺內皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歎悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八
道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼
受五戒未嘗起犯元嘉中遭父憂因毀遘疾
自無痛痒唯黃瘠骨立經歷年歲諸治不瘳
因爾發願願疾痊可得出家立誓之後漸得
平復如願出俗住祇洹寺勤苦超絕誦法華
經三千遍常見光瑞元嘉十六年九月七日
夜見空中寶蓋垂覆其上云云
吳太玄臺寺玄藻尼十九
玄藻本姓路吳郡人也安荀女也宣驗記云是即安荀

也藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損
時太玄臺寺釋法濟語安荀曰恐此病由業
非醫所消貧道案佛經云若復危苦能歸依
三寶懺悔求願者皆獲瘳濟君能與女並捐
棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安荀
然之即於宅內設觀世音齋澡心潔意傾誠
戴仰扶疾稽顙專念相續經七日初夜忽見
金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾
豁然消愈既靈驗在躬遂求出家求住太玄
臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七

載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出都造經不測所終

南安寺慧瓊尼二十

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年垂八十志業彌勤常衣芻麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講說本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋江夏王世子妃王氏以地施瓊瓊修立爲寺號曰南永安寺至二十二年蘭陵蕭承之爲起外國塔瓊以元嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨盃頸之會稽至破岡卒勑弟子云吾死後不須埋藏可借人剥裂身體以食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣輿著山中欲使鳥獸自就啄之經十餘日儼然如故顏色不異令使村人以米散屍邊鳥食遠處米盡近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬高座寺前崗墳上起塔云

南皮張國寺普照尼二十一

普照本姓董名徐悲渤海安陵人也少秉節

縣十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法闔衆嘉之及師慧敬亡息於慶弔而苦行絶倫宋元嘉十八年十二月因成勞疾雖劇而篤情深信初自不改專意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩頭懺悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年二月中忽然而絶兩食頃甦云向西行中道有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來答以其事即問僧曰此處去某甲寺幾里答曰五千萬里路上有草及行人皆無所識時風雲高靡區墟嚴淨西面充明意欲前進僧乃不許因爾迴還豁然醒寤後七日而卒年二十五

梁郡築弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受持十戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷無通雜經本母老病口中無齒木但嚼鋪飴母爲口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人著褐衣衣色悉黃去木或近或遠語木

曰我已授汝戒尋復不見本不以語人多諸感異皆類此也不見聞欲知乃詐之曰汝為道積年竟無所益便可養髮當為訪壻本聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十（殷二）方佛像并四部戒本及翔磨廣施四衆云（十七）吳縣南寺法勝尼二十三

法勝不知何許人也住吳縣南寺恭信恪勤衆所知識宋元嘉中河內司馬隆為毗陵丞遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無見女年又老大入吳投勝勝接待如親後百餘日山氏遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積贍待醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探索幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求名殷勤周至莫非濟物年造六十疾病經時自言不差親屬怪問苔云昨見二沙門道知如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒右肩手各執花立其牀後遙見一佛坐蓮華上光照我身從此已後夕不復眠令人為轉

法華經至于後夜氣息稍微命令止經爲我稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改奄忽而終焉

永安寺僧端尼二十四

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出家不當聘綵而姿色之美有聞鄉邑富室湊之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置於別室給其所須并請觀世音經二日能誦雨淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明日其壻爲牛所觸亡也因得出家堅持禁戒攝念空閑似不能言及辨析名實其辭亹亹誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久而彌敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並誦法華經（經二十八）

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十

五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠懺到每輒感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食粳粮倍加勇猛精學不倦從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇疾曰我厭苦此身其來久矣於是牽病懺悔不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲旦飲粒皆絕屬念兇率心心相續如是不斷至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和少瞋喜不營好衣不食葷食有妹壻亡嫡居無所依託攜一稚子寄其房內常聞妙法自慨生不值佛每一言此流涕歎歔悲不能已同住四五年未嘗見其食妹作食熟哺妙共食妙云我適於其處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚愧恨白言無福壻亡更無親屬攜兒依姊多所穢亂姊嘗見厭故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手喻之曰汝不解我意我辛於外得他供養何須

自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布實數斛油瓦瓨盛之著庭中語妹云欲擬作功德慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今捨壽可遍告諸尼速來共別比諸尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果（問益土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建時或言大明中故備記之耳）

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿植信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心雖專到緣擬參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白每至入定輒移晷曉綿神淨境形若枯木識識之徒或生疑及元嘉六年有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未答曰未有又問先諸尼受戒那得二僧

咨但從大僧受得本事者乃是發起戒人心
令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒
五百釋女以愛道為和上此其高例果雖咨
然而如心有疑具諮三藏三藏同其解也又
諮曰得重受不咨曰戒定慧品從微之著更
受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩
羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽
跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十
八年年三十四矣時宴坐經日維那故觸謂
言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉殭
唯氣息微傳始欲舁徙便自開眼談笑尋常
於是遇者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡梁人也戒業精苦誦
經四十五萬言寺傍山林無諸喧雜遊心禪
默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山
中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎
隨稱去來稱若坐禪蹲踞左右寺內諸尼若
犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎
乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次

問訊欣然若舊女姓裘名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富開託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻朮而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲跡危行言遜虜主為設肴饌皆悉進噉因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧窶不以榮達移心出適傳氏家道多故符堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範專頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福荅曰由之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與衆共坐衆起不起衆共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起起後如常衆方異之始悟法相深相領照矣

其如此類前後非一相年達桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風觀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無遽宋高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸住永安寺供施相續元嘉三年王景深母范氏以王坦之故祠堂地施首起立寺舍名曰青園齊肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰首尼弘振佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更

廣寺西掃立佛殿復拓寺北造立僧房賑給所須寺業興顯衆二百人法事不絶春秋稍高仰者彌盛累以耆艾自陳衆咸不許年九十大明六年卒時又有淨衰寶英法林並以治身清約有聲京縣衰久習禪誦任事清允

（殿二）

泰始五年卒英建塔五層閑理有勤蔬食精進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽元年卒

又有弟子曇雲貫兼通禪律簡絶榮華不關朝市元徽六年卒

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟子忠謹清慎雅有素儉弊衣蔬食不甘五辛高簡之譽早盛京邑相州刺史琅琊王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門曇良耶舍諮稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如瞻寐常在堂齋散不起維那驚觸如木石焉馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘先是一日上定林寺起辯法師夢一宮城莊嚴顯麗眼玩光赫非世所有男女裝飾充滿其中唯不見有主即問其故答景福寺尼法辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右乍顯乍晦如影如雲言訖坐絶其後復有道照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經爲臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出衆居心長不以同物爲汚泥賢愚之際從道

而已跡雖混成所度濟廣以宋大明七年三月十五日夜自練油火關頭既然耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虯雅相宗重敬為製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十一

慧濬本姓陳山陰人也幼而領悟精進邁羣旦輒燒香運想禮敬移時中則菜蔬一飯餬肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道內外墳典經眼必誦深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節朋遊舊狎未嘗戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無爽不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傳山同寺有

僧化尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣纊繒不坐牀席十九

出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一萬明帝即位賞接彌崇以泰始元年勅為普賢寺主二年又勅為都邑僧正甚有威風明斷如神善論物理羣尼必稟性剛直無所傾撓初晉興平中淨檢尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺惠果淨音等以諮求那跋摩求那跋摩云國土無二衆但從大僧受得具戒惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂足增長戒善耳復諸好異者咸相傳習典制稍虧永徽二年法顯律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃建僧局齊命到講座鳴不宣令諸尼不得輒復重受戒若歲審未滿者其師先應集衆懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒檢方得受耳若有違拒即加擯斥因茲已後矯競輒息在任清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義與與寶賢尼名輩略齊宋明皇帝異之泰始元年勑住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勑為京邑都維那在事公正確然殊絶隨方引汲德化如流荊楚諸尼及通家婦女莫不遠修書覯求結知識其陶治德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五永徽元年卒

蜀郡永康寺惠曜尼三十六

惠曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏覺塔曜請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賫持油布往至塔所裹束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此便停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不爾夜半城內那知曜曰新婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還

寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨止得二升及至火滅果如其言未燒之前一月日許有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六七尺極細軟人問之譯語荅云從來不覆是故生毛耳謂曜曰我住波羅柰國至來數日聞姊欲捨身故送銀甕相與曜即頂受未及委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此甕盛其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

音釋

驥（几利切）騭（騬馬也）种（直弓切）姓也　笄（居冀切）簪也　怃（氏斛切）悕（悕肝切）食也　飴（弋支切）遺也　羸（力追切）瘦也　憊（病也）　嫺（色莊切）寡婦也　濬（私閏切）　磽（苦角切）堅也

比丘尼傳卷第三　第四同卷　　敬三

齊 莊嚴寺 釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七
南永安寺曇徹尼三十八
崇聖寺僧敬尼三十九
鹽官齊明寺僧猛尼四十
華嚴寺妙智尼四十一
建福寺智勝尼四十二
禪基寺僧蓋尼四十三
東青固寺法全尼四十四
普賢寺淨曜尼四十五
法普寺曇簡尼四十六
法音寺淨珪尼四十七
集善寺慧緒尼四十八
錢唐齊明寺超明尼四十九
法音精舍曇勇尼五十
剡齊興寺德樂尼五十

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以

其年二月八日俱失所在經三日而歸說至淨土天宮見佛佛為開化至九月十五日又去一旬乃還能便作外國書語及講經見西域人言誼善相了解十年正月十五日又復失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂懼祀祀神求福既而經月乃返返已出家披著法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝前世因緣應而為我弟子舉手摩頭髮自墮為立法名大曰法緣小名法緣臨遣還曰可作精舍當與汝經也法緣等還家即毀神座繕立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流汎峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆事正法年五十六建元中卒

（僧二）

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少為普要尼弟子隨要住南永安寺要道潔學優有聞當世徹秉操無矯習業不休佛法與義必欲總採未及成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機

務无能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大小皆請北面隨方應會負袠成羣五侯七貴婦女已下莫不修敬年六十三齊永明二年卒崇聖寺僧敬尼三十九

僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二人指腹呼胎中兒為弟子母代兒喚二人為師約不問男女必令出家將產之日母夢神人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼為作弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輒能誦憶讀經數百卷妙解日深菜蔬刻已清風漸著逮元嘉中魯郡孔默出鎮廣州攜與同行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋求聖跡道俗禁閇留滯嶺南三十餘載風流所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共為立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣徵迎蕃禺道俗大相悲戀還都勑住崇聖寺道俗向慕服其進止丹陽樂遵為敬捨宅立

寺後遷居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德嚮施無礙年八十四永明四年二月三日平葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復穌三年告終示不滅性辭母出家行已清潔奉師恭肅疏糲之食止存支命行道禮懺未嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺州吳郡張岱聞風貴敬請爲門師宋永徽元年淨處尼入吳攜出京城仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨逐講說心無猒倦多聞强記經耳必憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不側齊建元四年母病返東捨宅爲寺名曰齊明締搆殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤饍以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐

相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄嚙而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其慍怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瑗尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

華嚴寺妙智尼四十一　傳三　四

妙智本姓曹河內人也稟性柔明陶心大化執持禁範如護明珠心勤忍辱與物無忤雖有毀惱必以和顏下帷窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勑請智講勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問無方智連環剖析初無遺滯帝屢稱善四衆雅服齊竟陵文宣王壎界鍾山集莽名德年六十四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯琊王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝者本姓徐氏長安人也寓居會稽于其三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提整峻寶飾嚴華潛爲泣涕仍祈剪落王母問之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難

四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方得出家住建福寺獨行無倫絶塵難範聽受大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受總持之譽侔然改約自製衣數十卷義疏辭約而旨遠義隱而理妙逢涅不緇遇磨不磷大明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意淵深持操壁立正色告衆衆録付官守戒清淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸罄無以爲備憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接召每延入宮講說衆經司徒竟陵文宣王倍宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實允物望令旨仍使爲寺主衆所愛敬如奉嚴尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣所置之香遂盈竈流煙咸歎其肅恭表應若斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會

遊踐貴賤清閑靜處係念思惟故流芳不遠文惠帝特加供俸日月充盈締搆房宇寺衆崇華勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣乃披衣出胷胷有草善佛字字體鮮白色相明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧蓋尼四十三

僧蓋本姓田趙國均仁人父宪梁天水太守蓋幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺忘利養棲毀譽永徽元年索虜侵州與同學法進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時恒斬日食但資一菜中飲而已受業於隱審二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六

十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝則披文遠思夕則歷觀妙境大乘與典皆能宣說三昧秘門並爲師匠食但蔬菜衣止敝形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆寺既廣大閱理爲難泰始三年衆議欲分爲二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更搆靈塔於是始分爲東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全爲寺主於是大小愛悅情無纖分年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便爲宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後爲寺主二十餘年長幼崇敬如事父

毋從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧妾光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學淮海弘宣正法先人後已志在曠濟以齊建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學察講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷滅道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳剎

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達

神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自拮摘其精進總持為世法則傳授訓誘多能導利當世歸心與曇簡尼同憩法音寺後移白山栖托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍利樹墳封刹焉（四三）

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閻丘高平人也為人高率踈遠見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八出家住荊州三層寺戒業具足道俗所嗟時江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃契意相攜行道常同居一夏共習般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之為刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荊陝知其有道行迎請入內備盡四事時有玄暢禪師從蜀下荊緒就受禪法究極精妙暢每稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每

有觀施受已隨散不嘗儲畜意志高遂都不以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顏貌憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入輒如前咸不知所以爾俄而王薨禍故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺已後足不復入第者數年時內外既敬重

此尼每勸其嫂至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑揖人了不異常日高傲也固具叙離云此段出寺方爲永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周拾爲立序讚又有僧威尼德合志同爲法眷屬行

道習觀親承音旨也
錢唐齊明寺超明尼四十九
超明本姓范錢唐人父考少爲國子生世奉
大法明幼聰頴雅有志尚讀五經善文義方
正有禮内外敬之年二十一夫死寡居鄉隣
求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明
澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道
行精苦從受具足後往塗山聽慧基法師講
說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳
士庶内外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六
十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學
行馳名矣
法音精舍曇勇尼五十
曇勇尼者曇簡尼之姊也爲性剛直不隨物
傾動常以禪律爲務不以衣食經懷憩法音
精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡
因移白山永元三年二月十五日夜積薪自
燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼
以立墳刹云
劉齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於閨室不假燈燭了了能見顧樂離俗父母愛惜而不敢遮至年八歲許其姊妹同時入道為晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍五王國寺（在枳園寺北路）請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽染乳熙先謀人身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂智移憩東青園寺諮請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學衆雲集從容教授道盛東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍（十一）樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚嚫施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦為業用其親遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

比丘尼傳卷第四

齊大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二
禪林寺僧念尼五十三
城都長樂寺曇暉尼五十四
高昌都郎中寺馮尼五十五
閑居寺惠勝尼五十六
東青園寺淨賢尼五十七
竹園寺淨淵尼五十八
竹園寺淨行尼五十九
南晉陵寺令玉尼六十
閑居寺僧述尼六十一
西青園寺妙禪尼六十二
樂安寺惠暉尼六十三
底山寺道貴尼六十四

山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬文燊之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便蔬食（校三）不敢令二親知若得鮭饌密自棄去從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持不曾違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母禁之及手能書常自寫經所有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著（十二）粉黛如此推遷至二十九方得聽許爲青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及三業勤修夙夜匪懈僧使衆役每居其首政涉勤劬觸事闌涉善神敬護常在左右時有馬先生世呼神人也見秀記言此尼當生兜率當三人同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人驚怖唯秀恬然還房取燭還始登階復聞空中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭柱屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼

暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀尼進止俯仰必遵律範欲請暉法師講十誦律但有錢一千憂事不辦夜夢見鵝鵲鸛鶴雀子各乘軒車大小稱形同聲唱言我當助秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後又請法穎律師重講十誦開題之日澡罐中水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨以諮律師律師答曰不犯秀觀諸尼未盡如法乃歎曰洪徽未遠靈緒稍隤自非正已焉能導物即行摩那埵以自悔守合衆見之悉共相率退思補過慚愧懺謝宋元嘉七年外國沙門求那跋摩至都律範清高秀更從受戒而青園徒衆悟解不同思立別住外嚴法禁內安禪默庶微稱已心宋南昌公主及黃修儀以大明七年八月共施宜知地以立精舍秀麻衣藿食躬執泥瓦風夜盡勤製爲龍造像無所不備同住十餘人皆以禪定爲業泰始三年明帝勑以寺基所集宜名禪林寺秀手寫衆經別立經臺在乎寺內婆伽羅龍王兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往來無

不見者每奉諸聖僧果食之上必有異迹又嘗七日供養禮懺胡跪攝心注想即見二梵僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗呿羅所著袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣色令如所見他日又請阿耨達池五百羅漢復請廣賓國五百羅漢又請京邑大德二日大會第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云從罽賓來至已一年使守門人密加覘視多人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有檛杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王孚相禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監三年勑見聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天宮見淨秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居勝地全聞秀病往看之述夢中事至七月十三日少間自夢見旛蓋樂器在佛殿西二十二日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰我升

甞率天宮言絶而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父彌州從事史念即招提寺曇徹法師之姑也珪璋早秀才鑑明達立德幼年十歲出家爲法護尼弟子從師住太后寺貞節苦心禪思精密博涉多通文義兼美蔬食禮懺老而彌篤誦法華經日夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十年中移住禪林寺禪範大隆諮學者衆司徒竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼樂修道父母弗許元嘉九年有外國禪師曇良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓母求請禪師諮禪法母從之耶舍一見歎此人有分令其修習屬法育尼使相左右母已許嫁於暉之姑子出門有日不展餘計育尼密迎還寺暉深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以火自焚耳刺史劉法崇聞之遣使迎暉集諸綱

佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰汝審能出家不咎曰微願久發特乞救濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉教從法育尼出家年始十三矣從育學修觀行裁得稟受即於坐末便得入定見東方有二光明其一如日而白其一如月而青即於定中立念云白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白光熾滿及至起定為育尼說育尼善觀道聞而歡喜讚善時同坐四十餘人莫不歎其希有也後壻心疑以為姦詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營衛不受侵逼壻無如之何復以許州刺史以賞異問壹良耶舍咎曰此人根利慎勿違之若壻家須相分解費用不足者資道有一蒼頭即為隨喜於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等義並非師受時諸名師極力問難無能屈者於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨川王臨南充延之至鎮時年二十一驃騎牧陝復隨住南楚男女道俗北面擁篲者千二百

人歲月稍流思母轉至固請還鄉德行既高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廊廡倏忽而成復營三寺皆悉神速莫不歎服稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓客三十許人坐始定便下果粽並悉時珍剌史劉悛後當率往亦復如之梁宣武王嘗送物使暉設百人會本言不出臨中自往及至乃有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道遣婢來倩人下食王即遣入唯見二弟子及二婢莫食都無雜手力王彌復歎其不可量也或有問暉者曰見師生徒不過中家之產而造作云爲有若神化何以至此耶答云貧道常自無居貯若須費用役五三金而已隨復有之不知所以而然故談者以爲有無盡藏焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉讚頌詞旨有則不乖風雅焉

僞高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓

爲號年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃經三日一遍時有法惠法師精進遵羣爲高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍黎來好馮是閻黎善知識閻黎可往龜茲國金花寺恨下直日聞當得勝法法惠聞而從之往至彼寺見直日直日歡喜以蒲萄酒一斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻然飲我非法之物不肯飲直日推肯急令出去法惠退思我既遠來未達此意恐不宜違即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自椎其身悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直日還問曰已得耶荅曰然因還高昌未至二百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六梁天監二年卒

梁開居寺惠勝尼五十六

惠勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝幼願出家以方正自立希於語言言必能行

身無輕躁旬日不出戶牖見之者莫不敬異以宋元嘉二十一年出家時年十八為淨秀尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習善寺緒尼學五門禪後從草堂寺惠隱靈根寺法穎備修觀法奇相妙證獨得懷抱人見而問之皆荅云罪無輕重一時發露懺悔懇惻以晝係夜貴賤崇敬供施不斷年八十一梁天監四年卒葬于白板山也

東青園寺淨賢尼五十七

淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齠齔之年眠好驚魘勑從淨賢尼受三自歸悸寐即愈帝益相善厚崇供施內外親賓及明帝即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼不絕當時名士莫不宗敬後總寺任十有餘載年七十五梁天監四年卒復有惠喬寶顒皆知名惠喬坐禪誦經勤營衆務寶顒誦法華經明於觀行

竹園寺淨淵尼五十八

淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六歲時常聚沙爲塔刻木成像燒香禮拜彌日不足每聞人言輒難盡取其理究二十出家戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終竟七日自爾之後蔬食長齋戒忍精苦不由師友嗟敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮四事供養信驛重沓年七十一梁天監五年卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行即淨淵尼第五妹也幼而神理清秀逸識道贍爽烈有志分風調舉止每輒不羣少經與太秣令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達旨趣探究淵賾博辯無窮齊竟陵文宣王蕭子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞異及請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續當時先達無能屈者竟陵王後區品學衆欲

撰僧録莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博辯若神行特親狎之衆亦以爲後來之秀可與行爲儔也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后寺禪房爲淨暉尼弟子淨暉律行純白思業過人玉少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀可觀及受具戒禁行清白有若氷雪博尋五部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸六相欽敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以永徽元年徵再勑事不獲免在任積年不矜而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒寺復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法蓮華維摩勝鬘等經勤身疏飯卓然衆表戒忍聰朗好學經目不忘惠力雅識靈通無所矯競

開居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述

幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法檢不虧遊心經律靡不遍覽後偏功十誦文義優洽復從隱審二法師諮受祕觀遍三昧門移住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成叢動述因有隱居之志宋臨川王(缺三字)妃張貴嬪聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輒造到元徽二年九月一日汝南王妃吳充華啓勑即就締構堂殿房宇五十餘間率其同志二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動靜守眞不數浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇修飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙禪尼六十二

妙禪本姓劉建康人也齠齔之年而神機秀

發而幼出家住西青園寺戒行無黜神情超悟敢信布惠莫不懷之雅好談說尤善語笑講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼毋經數說隨方導物利益弘多年七十梁天監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三　（校三）

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父毋不聽至年十一斷葷辛絶味清虛淡朗姿貌詳雅讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父出都精進勇猛行人所不及父毋愛焉聽遂其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中鬱爲義林京邑諸尼無不師受於是法筵頻建四遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕忘寢王公貴賤無不敬重十方覩遺四時殷競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不泄者改緝樂安寺莫不新整年七十三梁天監十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦爲業

底山寺道貴尼六十四

道貴本姓書長安人也幼清夷沖素善研機理志幹勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食濟物為懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父母憂念使其為道十七出家博覽經律究竟文理不羨名聞唯以進道為業觀境入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬為造頂山寺以聚禪衆請貴為知事固執不從請為禪範然後許之於是結掛林下栖寄畢世縱復屯雲晦景委雪埋山端然寂坐曾無悶焉得人信施廣興福業不以纖毫自潤己身年八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也

山陰招明寺釋法宣尼六十五

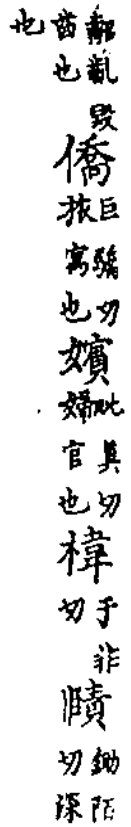
法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼而有離俗之志年始七歲而蔬食苦節及年十八誦法華經（徵三）首尾通利解其指歸坐卧輒見帳（二十三）蓋覆之驟有媒娉誓而弗許至年二十父母攜就刻齊明寺德樂尼改服從道即於是日帳蓋自消博覽經書深入理味成戒已後鄉邑時人望俗義道莫不服其精致逮宋

氏之季有僧柔法師周遊東夏講宣經論自嵓嵎棲而之禹穴或發靈隱或往姑蘇僧柔數論之趣惠基經書之要咸暢其精微究其淵奧及脊永明中又從惠熙法師諮受十誦所餘日優所見月贍於是移住山陰招明寺經律迭講聲高于越不立私財以親施之物修飾寺宇造構精華狀若神功寫經鑄像靡不必備吳郡張援頴川庾詠汝南周顒皆一時之名秀莫不躬往禮敬齊巴陵王蕭昭胄出守會稽厚加供待梁衡陽王元簡即到郡請爲母師春秋八十三梁天監十五年卒矣

比丘尼傳卷第四

音釋

褁直一切裹也糯郎達切脫粟也潸所閒切淚流貌嶷魚力切鮭古攜切魚名鼾下旦切眠鼻中有聲也鸛鳥名鶂余六切鴻余蜀切鵠鳥名贖徒谷切下贖也櫜盧郎切衣囊也檥魚綺切拖也杓市若切把酌器也悛且緣切改也齠徒聊切齔初覲切


鄙亂毀切
苗也
僑巨驕切
拔寫也
嬪毗眞切
婦官也
樟于非切
贖鋤陌切
涿

十門辯惑論卷上

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

微四

答太子文學權無二釋典稽疑

序曰

權文學聲冠應行地參園綺搢紳嘉其令望緇素挹其芳猷而頃著十疑千我二諦公孫生之聰辯自昔難酬舍利子之雄才嗟今莫擬豈當仁而抗議試言志以成文必也正名乎稱之曰十門辯惑雖詩云勸誡蔽之可幾乎一言而去唯秘密述之取忘乎三轉遂取類觀象載盈卷軸煩而無當有愧知音者焉

通力上感門一　應形俯化門二
淨穢土別門三　迷悟見殊門四
顯實得記門五　反經讚道門六
觀業救捨門七　隨教抑揚門八
化佛隱顯門九　聖王興替門十

通力上感門第一

稽疑曰竊見維摩神力掌運如來但十地之觀如來尚隔羅穀如何一掌之內能擎十號之尊乎非獨以卑移尊於理非順寔亦佛與

茲國界豈唯羅穀之喻比而可通亦將金粟之名傳而有據者也吉藏師云金粟事出思惟三昧經自云未見其本今檢諸經錄目無此經名竊謂西國有經東方未譯矣

應形俯化門第二

稽疑曰龍女成佛少選之間若其眞者佛道甚易云何勤苦無量方得成佛也如其化者化是不實豈以不寔化羣生也佛無不實語何為若斯哉且文殊乃然燈之師釋迦又然燈之弟子文殊既為諸佛之母應成佛在然燈之前況彌勒未通文殊已悟龍女成佛文殊之力今龍女成佛於前彌勒成佛於後而文殊不成安能無感若先成者成在何經經云何佛若未成者何事淹留請示淹留之意也如文殊未成為是則諸佛成者應非如已成者非非則文殊豈是是非之理請為言之

辯惑曰至人無已為物有形高卑不可已跡定隱顯不可已情測龍女雖身遊五道而位光十地文殊雖名稱菩薩而實是如來何以明之按法華經云有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業乃至辯才

無礙能至菩提詳夫智慧利根者非下趣之所有也知諸根行業者非小乘之事也辯才無礙者善慧之地也能至菩提者等覺之道也斯則三祇功畢十度因圓獻寶珠而轉女形坐蓮華而陞覺位義殊卓計事同俯拾而惑者見龍王女即謂是三塗而嬰五障聞發心即謂自凡位而希聖果殊不知五道有示生之義四發有補處之文智積所以懷疑身子由其致詰蓮之心也何其曲哉又按首楞嚴經云文殊是過去平等國龍種上尊如來

夫崛魔羅經云是北方常喜世界摩尼寶積佛文殊師利佛土嚴淨經云未來作佛名普見寫以文殊智包權實體兼冥應或成道先劫已為龍種之尊或流形此界尚號法王之子或正位北方久名寶積或授記來劫將稱普見變化十方而無礙周行三際而不動無取無得而成衆不去不來而見身豈可以一相求未可以一名定故過然燈而函丈逢釋迦而避席慈氏造之以決疑龍女師之而進道然龍女自垢身而明速疾誘物持經文殊

處因位而示滅留勸人後已並曲成方便實為利益且君子之道貞而不諒聖人之事異已行權何許車而不與類化城而復進既信彼之非妄仍疑此之不實呼嗟七竅一猶未達乎

淨穢土別門第三

稽疑曰佛說法華經之時五十小劫但春秋夜明以為釋迦生也正法一千像法一千並謂滅度之後同斯一劫若西域聽法之人神力促為食頃此則不聽之人已隔五十小劫何則初未聞佛神力豈加神力不加合成灰燼今既不成煨燼則是千餘年耳苟知千餘非謬安有五十小劫若以雖不聞佛神力亦加則佛成道之初大千俱合得果何止頻婆一國十二萬人哉持此相況不加明矣沙門復曰法華經序品云日月燈明佛說法華經經六十小劫謂如食頃涌出品云五十小劫謂如半日今發難在釋迦之佛引文兼燈明之事但取意而下通不依文以反詰

辯惑曰佛有真身焉應身焉真土焉應土焉真身真土絕名相而獨立應形應國隨物感而多狀淨者見之謂之淨穢者見之謂之穢

久者見之謂之久近者見之謂之近各滯所封罕能達觀故身子覩穢而迷淨空承日月之談彌勒執近而疑久仍生父子之喻及其按地顯莊嚴之國下塵比僧祇之壽執穢之情始去封近之見方除然示淨所以除穢穢(微四)去而淨可留爭說久所以破近近亡而久可(五)存爭非淨非穢方為妙土非久非近始曰真身然則四十餘年者穢土化身也五十小劫者淨土報身也化身遷動自可以年月測報體圓常詎可以時代限既報化分跡久近殊歸以久難近得無為謬法華壽量之品維摩佛國之文斯義朗然豈俟多述或曰釋迦利見元是化身娑婆盡野本非淨國者闍穢國之靈鎮法華化身之妙典今乃以報身而述化身將淨國而明穢國其為謬也不亦大哉釋曰是何言歟是何言歟先豈不云爭淨穢久近生於所見生於所見者同處而異見非別處而異見也且釋迦一佛也或以之見久或以之見近娑婆一界也或以之見淨或以之見穢久與淨菩薩上乘之見也近與穢凡

夫下乘之見也若然者穢既娑婆矣而淨得非乎近既釋迦矣而久得異乎而云釋迦但是化身娑婆唯曰穢土義符偏著理異玄同況乎法華數品靈山一集初則會三歸一迴小道以入大乘次則三變八方引穢心而觀淨土大乘已入無復小乘淨土已觀何有穢土故始自集分身之佛至乎說壽量之經並於淨土之中而演常身之義故經云如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅又云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿故知聖壽遐長非界塵之能數妙境安固豈劫災之所焚何乃推始起於春秋以五十小劫為焉有覩未經於水火將一千餘年為指實不見覆霜者必疑堅氷乎

迷悟見殊門第四

稽疑曰說法華之時神光遠照他界說維摩之日寶蓋廣覆大千未知此方何為不見若以無緣不得見者無緣則罪人也有緣則福人也逸多殺父豈福人哉而許出家也闍

王害父因母豈福人哉而照月光三昧也此地萬里為國賢哲相仍豈無一人有緣何為獨隔不言林放反勝太山乎

辯惑曰蒼旻信廣矚雖遨遊而不見白日蓋明仙鼠晝伏而奚覩豈資始之有外而照臨之不及哉固以近物為之覆則不能遠察倒情為之惑則不能順辯假使語之曰有天焉有日焉天周三百度廣而覆下日徑千里而明照外瞻彼二蟲必以狂而不信也今未破業障者何異壅遊乎未開慧目者孰非晝伏乎雖寶蓋曾懸百億四天之上毫光溥照萬八千國之中而有漏宵晷方馳大夢無明被覆何階徹視若不見則無者蒼旻白日可無耶若不見而有者寶蓋毫光非有耶反覆相明言而足矣況乎魯史直書記祥輝於卯夜孔君多識(殷四)推聖德於西方並紛綸而有據豈寂寞而無朕故知君子或默以昭彰而感通中士若存尚河漢而驚怖其有飾智憑陵之伍懷愚混沌之流將撫掌而大噱或絕聲而曾毀非其人也道可虛行者哉故仲尼體

無化之先涉於有季路問死對之反詰於生仁義稍撿其性靈道德粗明其徼妙然後應真西舉像教東來八萬法門吞納九流而微顯三千寶塔充滿四瀛而輪奐若先霞而後日類始雲而終雨教之有漸不亦宜乎然則有緣無緣者三乘菩提之性也福人罪人者六趣生死之業也業有輕重性分生熟性猶生福雖多而難啓緣既熟罪雖重而可化福尚難啓而況於罪者乎罪猶可化而況於福者乎故有遠得四瀛矜小功而背誕具行三逆知昨非而迴向迴向者生於正解正解生而罪可滅背誕興於邪見邪見興而福自亡福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫故語曰路道則爲君子違之則爲小人仁遠乎哉行之即是借以明義誰曰不然老子曰常善救人故無棄人常善救物故無棄物又人之不善何棄之有況大悲平等而有所棄哉譬夫良工相木名醫贍病可用而用之不簡木之美惡可療而療之不擇病之輕重人或問之曰伊蘭惡木也汝何以用之迦摩重病也汝

何以療之仁將此為是問乎為非問乎必以為非問也如來善別機根巧知藥病雖逸多行衛頑之惡闍王有楚穆之罪然以曾發善提之心可用也今興悔解之念可療也可療而療之可用而用之引使歸心化令入道開其與進之路塞彼為亂之源俾有罪者自新於孝慈無過者守卒於純至善權方便其利博哉然闍王問道而反迷自同於林放夫子知幾而仰聖可比於泰山賢哲相仍雖三復而無失何為獨隔請再思而可矣

顯實得記門第五

稽疑曰提婆是佛弟子勸闍王害佛尚為天王如來善星是佛子罪輕於提婆何為生入地獄但害者應重謗者應輕今乃重者為如來輕者入地獄以斯示後何以安哉若以善星是化者後應成佛有授記乎無授記乎如有授記請指言之也如無授記安得為化哉若以善星為真者何不同之昆季墜天宮以誘之入地獄以懼之忍其入地獄豈慈悲也但拯樹提於烈火之中飛巨石於高旻之上

催曠野之鬼神伏閻王之醉象何爲於善星也不若斯以救之哉

辯惑曰蓋聞如來設教有大小二乘調達所行有權實兩事大乘闡其實小乘語其權若晦實論權有害佛之逆而招地獄之苦若廢權談實無破僧之罪故受天王之記(敬曰)(九)權也有報與善星可得異乎實也無罪與善星可得同乎不同非設難之地不異又無難可設來論疑旨於何而致耶況謗害輕重更殊高議何者夫害雖是逆或不壞於見謗則壞見而成於逆成逆但嬰業障近招無間之殃壞見斯斷善根乃受闡提之號所以訶罵調達唯曰癡人題目善星則云邪見斷可知矣又問善星爲眞爲化者凡化之爲理必當以混眞爲妙眞妙之爲事自然以似化爲恒眞化相涉魚魯難辯然則綆短汲深清泉無以上濟智小謀大羹餗固其傍覆輕而議之則吾豈敢聊復稽之聖典匪曰攻乎異端試論之曰夫牟尼一代涅槃爲最後之說迦葉再請善星是厥下之人穢囹嗟其永墜苦獄見其生

入又惡友行惡報息已明其是權善星斷善涅槃不言其為化豈無為化之理曾無是化之文以此而推眞亦矣至若廣持衆部守筌而詎得魚偏習諸禪為山而已止簣同頑鳥之為技若飛鳥之能言雖進門人還如伯寮空稱佛子更甚商均中夜披衣發怖小男之語通衢掃跡滅表大人之相逢餔糟之人言其證道見食吐之鬼唱已生天彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一尚招螢火之譏智慧無雙未免金師之誤故知有根力解力照

往照今俾化者不可逃其眞愚者不能隱其智斯大聖之分也非常人之所及也嗟夫玉毫已翳金口莫宣但可稟教而為解庸臣棄文而生意若斯而已哉夫可與為善不可與惡者上智也可與為惡不可與善者下愚也（臥曰）與善而善與惡而惡者中人也語曰唯上智與下愚不移明中人則可移也故宣父至聖不迴盜跖之心清河中賢能變周處之節今難陀之等者中人也若善星之輩者至愚也故可誘可遍因而學之成羅漢謗因謗果人

斯下矣作闡提豈大聖忍其苦哉蓋下愚不可救耳譬夫厥田上上詎可使燋種生芽有淪溪溝不能遣枯條布葉豈可間然於時雨有望於良疇者哉洎乎力士之慢可降嬰兒之厄可拯曠野之神可化宮城之象可伏連類雖廣一以貫之方於闡提固無等級故經云害蟻子有罪殺闡提無過尚復引使出家置之左右譬羸老之馬未可先乘同荊棘之田寧望後種知見在之無益冀將來之有因畢下趣而向人天發廣心而成福智是知慈悲之大方便之巧天地不足儔陰陽無以測迴向者若子之事父行莫大之誹謗者猶臣之叛君惡不可解然不解本乎滅趾莫大始自因心初有其微卒成其著樞機之發可不慎歟

及經讚道門第六　徵四　十一

稽疑曰提婆達多後為如來者則是菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若業合害者閻王必應自害何為待勸而害也若業非害者菩薩初無害心不應勸人令害也聖人設教何

至斯哉

辯惑曰山非自高而所以高者澤下夏非自暑所以暑者冬寒故水火相革而變生鹽梅相釋而功著相釋也者相異也為功則大同相平也者相反也在變則成順故可否相濟損益相成殊途而同歸何莫由斯道詳夫大權菩薩住不思議應物而遊從人之利害放情而動忘已之得失人之利矣已雖失而行之人之害矣已雖得而違之而大智若愚正言似反見之者誹謗聞之者聽瑩然則凡夫之行有否有臧聖人之道或逆或順凡夫之行褊否臧不足以訓時聖人之道弘逆順咸可以匠物順而匠物者文殊之等也逆而匠物者調達之流也或曰順以化人久事斯語逆而教俗深異所聞將以搢紳希更指掌釋曰起予者商也聊為子言之夫善著則顯惡惡著則明善必然之分其理不成故聖人之用權道也惡既著矣善自明矣惡著俾人之內省善明使物之思齊思齊既可以勸善內省又可以止惡順而弘道者亦以止勸也逆

而行事者亦以止勸也止勸既均矣優劣可得乎而人閻師利是聖人即扣頭伸敬調達多為善薩即抚臆不平斯蓋朝三暮四識五迷十可為受化之人耳安知為化之理哉孔子曰三人同行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之不善為師茲理久著仲尼既稱誘矣調達何用不臧也故經云由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜即其義也或人又曰若順道不能勸善也可須反經以勸之順道不能止惡也可須反經以止之今順而為化既足矣何用返經而為化乎

釋曰夫二儀覆載四序生成夏氣長嚴龍麥以之憔悴秋風淒緊巖桂以之芳菲春日遲遲未可使菊華榮曜冬霜凜凜詎能遣松貞搖落惟夫大悲運物若兩儀之覆載因機設教猶四序之生成稟悟各殊似數物之榮悴智者因喻而得解庶幾沿淺及深乎又曰為惡以化人者惡亦化乎惡人若已能化者何用善人為化乎釋曰惡人為遂果或賺而未受大士行權報在今而必驗今則斯須可親

物恐怖而能悛除則冥冥難知人僥倖而冀免故惡人不足以化物必俟大權爲化焉然調達始終行事權實雙辯經云惡友猶是權名論曰大賓方爲實稱故鷲山會上天王記十號之尊柰國經中地獄比三禪之樂至仁不賢應同頴叔小惡無犯豈作潘崇因以父王定業不移必遇其逆佛弟因之有勸示受其殃實也未始勸人權有也令人見勸既令人見勸也亦令人見殃也殃生於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳令不勸故勸則勸爲不勸乎權有勸尚爲不勸寔無勸安得有勸哉此迺錫類之義本全同惡之疑可息仁而能反兼四子以爲師非道可行觴一乘而通達予夏既其默識師利曾何致疑介如石焉豈俟終日矣

十門辯惑論卷上

音釋

搢紳搢即刃切紳失人切搢紳謂插笏於紳也縠胡禄切縠紗也睠恭領念也昵直忍切狎也昵曰昵混沌混胡本切沌徒損切混沌猶言無分別也嗢嗢渠略切嗢哀笑不止貌欬古弔切欬至精也瀛以成切瀛海也奐大貫切衆多曰奐緶古玄切緶一級

井索思穀切井八也鞕鼎實也圂胡困切圂豬圈也簣求位切簣土籠也簣初委切簣衣倦切簣女救切簣雲興貌糅雜也倮倮古堯切倮倮胡耿切

十門辯惑論卷下　　微五

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

觀業故捨門第七

檀疑曰頻婆娑羅首供養佛佛見韋提之時頻婆幽而未死以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害至於闍王瘡痛特照神光將入地獄遂延遐壽於逆子何韋獨得延齡於賢父何辜獨不延也但頻婆證果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之何以勸將來何以示人子顯而不扶焉用彼相任子害父佛何為哉

辯惑曰夫業之為理也大矣哉深焉不測廣焉不極渺渺綿綿變化消息爽兮無形希兮無聲無形無聲庶類以生生極之謂命習成之謂性其體也若無而有其用也不疾而速方其來也不可排方其謝也不可止至若天地之廣陰陽之靈日月貞明於上山川紀理於下幽顯異致而云為種植殊途而布護人咸見其然也而莫知所以然也故或推之於自然或付之於造化或言始生於元氣或云

稍長於盤古或謂中有神我傍興衆物或執上有梵天下生羣類或道冥為自性從無形而變有形或計體是微塵從不化而生所化斯皆失其本而迷其末昧其源而惑其流所以異見紛馳殊情競騖豈知業因心起心為業用業引心而受形心隨業而作境六道昇降財成而不越二儀上下剖判而斯分然則因業受身身邊造業從心作境境復生心無始無終譬之於輪轉非空非有喻之於幻化四生易其滋蔓三界難以歸根而業之以善惡分流報之以苦樂殊應積善餘慶為善所以致樂積惡餘殃作惡所以階苦若影隨形而曲直雖離朱督繩不能比其定若響隨聲而大小雖師曠調軫未可喻其均不見形直而影斜豈有善修而報苦不聞聲小而響著詎有惡成而果樂亦猶田畯勉職黍稷盈疇農夫失時荻蓁遍野借使耕而鹵莽其事耘而滅裂其業欲望不稂不莠如坻如京採薪於水中濯羹於木末也或曰善為福始惡是禍源同影響之無違類耕耘之有報敬

閻命矣何迺頻婆爲善翻以禍終阿闍積疊仍蒙福末釋曰不亦善乎而問之也子聞業之有報也未聞報之有時也夫業之感報有三時不同焉有見報業者此身作業即身而受也有生報業者今身造業次生而受也有後報業者次生未受後生方受也初猶禾菽之類也經時即熟焉次猶麤稂之等也易歲乃登焉後猶桃李之輩也積年方實焉故昔勤今惰者野無秋實之望家有歲積之盈昔惰今勤者朝無數粒之資夕有餘粮之畜豈可以見勤者不足謂不足非始於惰乎見惰者有餘謂有餘非始於勤乎冀以象而申意更借事而明理曰有二人相與爲隣築室焉一人先拙而後巧一人先巧而後廢先拙者築室甚陋居而習技技成而思巧既巧而變其拙矣先巧者築室甚精居而自養養善過而業廢既廢而失其巧矣雖失其巧其屋尚精焉雖變其拙其居猶陋焉及乎歲序綿移風雨飄浸舊宇既廢新構聿興即工拙所營精陋復反矣因斯而談身者心之宅而業之

果也業者心之用而身之因也工拙相代者善惡更習也舊宇新構者前身後生也頻婆雖今無遺行而昔有不臧阿闍雖見是惡人而往修善業不臧所以遇禍修善所以延齡其致可尋何足多怪來論曰以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害釋曰夫業有決定也者有不定也者不定則易轉其業可亡決定則難移其報必受頻婆定業也如何可救乎故良醫不能愈命盡之人慈母不能乳口噤之子矣然則人而有業物也無心無心則我心能制山大或可入於小有業則彼業為主命促不可引而長令乃以無心而例有心將有業而齊無業比輳適越相去不亦漸遥哉又曰於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也釋曰按涅槃經頻婆娑羅往於毗富羅山遊行射獵周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足即勑左右而令殺之其仙誓言我於未來亦當如是而害汝命又云佛語闍王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨菩提之心竊以馳騁發狂肆虐於五

通之上景行行止歸心於七佛之初或宿善不亡因懺洗而延壽或餘殃未珍遭殺逆而非命非命由乎肆虐詎是無辜延壽始乎歸心寧稱有幸請循三報之理當反一陽之惑又曰頻婆得果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之釋曰觀無量壽經云頻婆娑羅幽閉置於七重室內自然增進成阿那含諸經論並云阿那含者名為不還更不還生欲界故涅槃云阿闍唯見見在不見未來父王無辜橫加逆害心生悔熱遍體生瘡又云若不隨順耆婆語者來月七日墮阿鼻獄詳夫幽愼而陛上果雖外凶而內吉冥目而超下界雖名死而實生救之即翻損任之即自益至若身瘡而心熱罔知回向之路業深而報近將墜泥犁之城救之即為益任之即為損斯即觀其所應救救之以為益察其所應捨捨之以為利而曰應救而不救之不應救而救之聖心雖微知之何陋矣然定報受之而不易明業之難犯也重罪悔之而以輕明行之可革也行可革惡人遷善

於濫觴業難犯善人止惡於探湯惡止善行即有恥且格斯蓋道之以德也豈若齊之以刑也父子咸已進於道何顧不扶乎賢愚並可從於化何來不勸乎知我者希則我貴矣

隨教抑揚門第八

稽疑曰涅槃章門總括羣品不依涅槃恐難成佛何為讚功德之處輕於般若法華乎若以般若捨執著為優即涅槃為半偈捨身豈劣於般若也若以法華證大乘為優即涅槃以大空為門豈劣於法華也法門不二何為二之哉

辯惑曰真身寂靜豈存言說至理希微本亡性相雖無言說不違言說之道雖無性相而為性相之津譬夫明鏡無為形來而像著幽谷不撓聲及而響盈然則衆籟參差無谷不能以致響羣物絡繹無鏡何居而生像故知形聲為之感鏡谷為之應感應一虧視聽兼失矣竊以如來有無緣大慈不思弘願者明鏡幽谷也衆生有聞熏習之種發菩提之心者羣形衆聲也玉毫明而三十二相著鏡中

之像也金口發而一十二部宣谷中之響也自波羅苑內明苦集滅道堅固林中說常樂我淨其間八藏咸闡三乘競馳甘露之味不殊大雲之澤無別然而小草大草受之者少多有緣無緣服之者生死漸頓於焉百慮半滿所以多門本乎其源莫非一致故自本而觀也泯然平等矣自末而觀也森然不同矣不同所以各解平等所以一音一音故法門以之不二各解故教迹以之非一若乃演六度之法談四絕之理即有以明空依空而起行斯般若之為義也明七種譬喻辯三法平等破二以歸一迴小以從大斯法華之為旨也弘三點之與闡四德之妙異客出其家珍新醫用其舊乳斯涅槃之為致也此並大乘之秘府方等之妙門賢聖仰止之崇山經論朝宗之巨海得之者咸可以致遠失之者誰能以不泥來論云不依涅槃恐難成佛仁欲謂不依法華般若而可成佛者乎然則法華是衆經之王般若為諸佛之母孰見無母而孕子無王而統人哉義無優劣斷可知矣來

論又云何因讚功德之處輕於般若法華乎夫以隨時之義沿革不可守其常唯變所適取捨必貴存其會和偏隨病而授藥理唯任物而施巧豈寒溫不變規矩有恒哉況尋繹誠文有異來旨經云上語亦善中下亦善金剛寶藏滿足無缺又云如諸藥中醍醐第一又云亦如日出放千光明又云譬如衆流皆歸於海又云修行是經即得具足十事功德夫以分流設險海若為百谷之王列曜成文日天作三光之主金剛寶中之第一醍醐藥中之最上三語會義何句義而非玄十事以成何功業而不備其比興也如彼其稱揚也如此靜而詳校諒已非輕矧如涅槃梵本偈逾三萬震旦所譯纔出十千法鏡開而未全玄珠得而方半也或曰教迹非一法門不二辯讚德之有無明經本之廣略（經五）怡然理順矣但高下相傾長短相形既法華云此經第一餘經得非其亞乎涅槃云此經尊勝餘經得非卑劣乎般若云此法門不可思議餘法門得非可思議者乎斯義不明前疑復振也釋

曰夫以利涉大川則舟檝爲之最載馳廣陸則車騎爲之先燕處超然官觀爲之長雖水陸殊位動靜異宜而萬國非止一人也九州非止一地也故畫艦芳橈周流而莫輟騰駒繡轂馳騁而未已跱鳳華居寢處而寧廢斯即舟檝未嘗不爲最車騎未嘗不爲先官觀未嘗不爲長也其有局於水鄉者得車即破之專於山野者與舟即剖之身不下堂者莫辯舟車之所用心務行遠者罔知棟宇之所適若斯人者何足與言於道哉孔子曰教人親愛莫善於孝教人禮順莫善於悌又曰法象莫大乎天地著明莫大乎日月此亦各隨其義以稱莫善也以云莫大也諸經言孝第一者蓋亦從此而明歟

化佛隱顯門第九

稽疑曰二月十五日佛將涅槃促純陀獻食爲滅時將至又却後三月正應此期聖衆勸請佛云當滅但佛無虛語即此滅非虛何爲猶予梵志月餘方乃報佛便似未滅其故何哉如其已滅梵志不應遣報如其未滅不知

滅在何時其滅時之經滅時之日佇承高旨可得聞乎沙門復禮曰涅槃云猶子梵志滿十五日得須陀洹於娑羅林修行二法不久得阿羅漢遣信報佛入般涅槃月餘之言異吾所聞之也辯惑曰原夫佛陀以圓覺為義涅槃以至寂為體圓覺者道無不窮理無不照至寂者累無不遣功無不忘忘功而遣累不可謂之有照理而窮道不可謂之無然而有以無生無因有立或虧其一必喪其兩既至寂不可謂之有矣而可謂之無乎圓覺不可謂之無矣不可謂無而不有覺之妙也怳若惚若存若沒窈乎冥不滅不生夫生者法之始興也滅者法之初謝也初謝則本有今無始興則本無今有如來非本無今有也惡乎而謂生涅槃非本有今無也惡乎而謂滅有生滅然後有始終有始終然後有久近有久近然後分歲月生滅尚無矣歲月何寄哉故舍利問於沒生居士詰而莫對迦葉疑於壞滅大師訶而後辯是知解脫之理涅槃之性不可以生滅求不可以有無取乎何迺以生滅心行而

問涅槃實相歟仁今問涅槃以時日亦猶量虛空以尺丈虛空無尺丈不可以尺丈量非是虛空也涅槃無時日不可以時日定可以時日定非是涅槃也何者夫尺丈生於形質時日本乎始終無形質即無尺丈無始終固無時日明矣無而致問何其迂哉經云夫如來者天上人中最尊最勝豈是行耶又云如來身者是常住身金剛之身即是法身又云非身是身不生不滅又云常法之中虛空第一如來亦爾壽命之中最為第一富哉聖教盡然妙理自可悟之以真常奚更疑之以生滅或曰聞真常之義欲甘於夕死聽涅槃之名尚昧於朝徹若如來常住不滅者何故稱般涅槃耶釋曰涅槃有四種子未聞無住之義歟夫無住涅槃者真如妙性為之體大悲般若為之助般若故不住生死大悲故不住涅槃不住涅槃故雖證而不取不住生死故雖在而不著證而不取故有感所以即興在而不著故無緣所以即謝斯則寂然不動形遍十方澹爾無思智周萬物應

見不疲而寂滅隱顯無恒而常住豈若聲聞離苦永入無餘緣覺獻身長辭有慈形同槁木遽已燒然心類死灰曾微覺了均絶聖之獨善違博施之兼仁乎故涅槃經云我以父住大般涅槃種種示現神通變化又云大般涅槃能建大義斯無住涅槃之用也豈乖真常之義哉或人又曰涅槃之道若常者何有雙林之事耶釋曰佛有三身之義矣法身也報身也化身也法身以性淨眞如爲之體出纏被了爲之義報身以酬因果德爲之性眞眞照俗爲之業化身以內依勝智爲之本外應羣情爲之相法身猶虛空之性雲蒸即翳霧收即明其性本常矣報身若乘空之日赫矣高升朗焉大照其體恒在矣化身如鑒水之影泣清即見流濁迺昏顯晦不恒往來無定至若七蓮承足聖業肇興開圖雙樹怙神能事終而息駕其中或離經辯志晦明於初學或納衆問名同塵於始禮金輪至而羅七寶朱鬣騰而出九重縱神力而降魔兜邪革面揚辯才而伏衆聖賢稽顙一一國土處處

分身遍他方而不窮盡未來而無替斯皆應情之化鑒水之影也亦何傷於涅槃常住之義夫或人又曰二身龕粹而圓常八相逐情而興廢是則眞爲寂靜化是推遷鶴林之事不無猜予之疑佇決釋曰向辯眞化之不一未明眞化之不異夫化佛者豈他與報身圓應之用也報身者何哉悲智所成之體也悲以廣濟爲理智以善權爲業所以因時降迹隨物見身身迹者用也悲智者體也體是其本用是其末依體起用攝末歸本欲求其異理可然乎而迺定化體之推遷異眞身之寂靜斯爲未得矣斯爲未得矣然此且明報身起化也未明化身即法也化身即法理微矣還寄影喻而述焉夫水中之日影也不從外來不從內出不此不彼不異不一不無其狀不有其質倏焉而存忽焉而失像著而動性虛而謐執實者爲妄知妄者了實日何謂也日若從外來者水外寧在乎若從內出者水內先有乎若言在此者於彼不見乎若言在彼者於此不覩乎若言是異者一見有二乎

若言是一者二見豈一乎若言是無者於見可亡乎若言是有者求體曾得乎謂其生生無所從謂其滅滅無所往不生矣不滅矣性相寂然心言路斷斯可謂見水影之實性也見影之性者可見化身實性也見化之性者即證法身之體也故淨名經云佛身者即法身也又云如自觀身實相觀佛亦然般若云若見諸相非相即見如來又云離一切諸相即名諸佛引而申之類而長之近取諸身遠取諸物于何不寂滅于何不清淨是以舉足下足道場觸處而無盡開眼閉眼諸佛現前而不滅須菩提之宴坐常見法身蓮華色之爭前暫窺形相迷悟之分優劣若此豈可以有無生滅而見於化身哉夫知覈者忘其觚器候其光彩識馬者略其形色視其駿異然後切玉似泥一日千里反是者豈曰知覈識馬爭鎖仰於法門研精於佛事亦猶於是矣至若聞誕於右脅謂之生化於北首謂之滅坐於蓮華謂之有焚於香木謂之無此蓋尋常之流雷同之見亦何足以枉於高問欺經

云持戒比丘不應於佛生有爲想若言有爲即是妄語又云寧以利刀自割其舌終不說言如來無常又云不可算數般涅槃時及般涅槃若也隨問而即對逐事而同執會經文之同別定滅時之遠近使二字智聾而不聞八味口爽而常失吁可畏矣非所敢言惑人率爾而興喟然而歎曰前言之過也駟不及舌也嘗聞井蛙棲甕莫辨括地之深澤鷃搶榆詎識垂天之廣物既然矣人亦有諸至若涅槃四門不生不滅佛身三種非一非異比空性而難量方水影而恒靜並得其所未得聞其所未聞而今而後奉之無斁故知同凡僊卧示迹彌留出自塵勞之情何預金剛之體體唯一相始終不可措其詞情也多端前後不可齊其見遍知示滅之日梵志遣報之期在而不論置之莫荅者不亦以是乎對曰然子得之矣余無所隱乎子矣

聖王興替門第十

稽疑曰輪王撫運之日化四天下又說法華之時輪王預聽但兩儀開闢載籍詳焉唯聞

玉環西獻豈見金輪東轉雖緇素有殊而聞見無別未悟輪王聖躬何爲不至於此若以乘虛來往非人所知人既不知焉用王也何不肆覲東后風伯前驅寶馬共天馬爭飛金輪與日輪競耀千乘萬騎雜沓青漢之間振鼓鳴簫嘈嘆丹霞之表發號令撫惸鰥恤飢寒理冤滯使軒羲之帝仰霄際以承風堯舜之君望天衢而慕德然後下碧空而朝萬國乘白雲以禮百神舉玉匱之仙籌奏鈞天之廣樂豈非聖王之盛事歟又崑丘作亂追風召雨共工觸山傾天絕地八年九潦伊耆致昏墊之憂鑠石流金成湯有剪髮之厄兩漢之末八埏雲擾二晉之間萬方鼎沸而王遠遊西域無拯溺之心遙視東方無巡撫之意爲聖王者其若斯哉遂使疑億兆之心失人神之望不知有王耶無王耶控鐵圍而三十二相者其道合然耶不合然耶傾心遠聽佇聞嘉旨

辯惑曰夫以勾芒司春不能於隆冬發煦羲和馭日未嘗於靜夜行景故若華照曜將烈

宿而分時蘭風披拂與零霜而別候寒溫東爾也昏旦頃焉也而物既謝不可以覆追時未臻不可以預覩況乎今昔之遠哉夫輪王之興也七寶應圖十善感化鐵圍所界君天下而光宅金輪所遊大域中而利往千馬伏輒自空表而飛來四龍守藏從地中而涌出寶田氣色詎別於寒暑珠桂光明莫分於曉暝夜家給人足俗阜時雍下有知於上上無事於下至若孕質奇表卜年景曆三十二相不獨於日角珠衡八十千齡豈兼於鬼神用教雖巍巍矣蕩蕩矣聖王之盛事矣蓋是劫增之日殊非壽減之辰求古於今聞其難得

按增經論三千國土同時而成成已住同時而壞壞已空成住壞空各二十劫如是循環終而復始於住劫之中從閻浮提人壽無量歲乃至八萬歲其間有轉輪王出興焉故俱舍論云輪王八萬出雜心論云劫增轉輪王出也

若乃庖羲結網黃帝垂衣共工亂常蚩尤作暴並望古非綿邈之代形今是斯須之間故皇王繼踵不逢寶焉之迹狩大盜排肩莫遇神兵之戡翦唐虞已下從而可知焉來論云佛說法華之時輪王預聽釋曰竊以聖人作萬物覩諸佛興十方

萃是知四兵亟從寧此界之飛皇千子陪遊乃他方之聖帝故彼經偈云又千萬億國轉輪聖王至請原始要終取其義矣來論又云兩儀開闢載籍詳焉唯聞玉環西獻豈見金輪東轉釋曰夫載籍之興本乎書契書契之作原乎易象因三才而畫卦布六位以重文澤上於天後聖取而成則鳥行於地前哲像以為文斯乃書契兆之於皇雄文字成之於倉頡故云易之上古是曰義文書之首篇不過堯典載籍遠近昭然可明而乃謂經史之文詳開闢之事理不然矣若博採圖牒傍存子說則元神是巨靈所契昆陵為大帝所居華胥桂州依俙得其地容成太上髣髴臻其道而文物並闕而不論聖政粗論而不備但龍師已下之日淺經誥盈車而未周人皇已上之歲多圖書數卷而便盡以時比事義可通乎然則昔有聖王金輪屢其東轉近無哲后玉環遂以西獻入遂時而興替物隨人而去來取類虛舟異夫膠柱者矣或曰若輪王但生於八萬歲時者何故玉毫在家之日七

寶咸臻鐵輪當宇之辰百年已減釋曰有化而為瑞者有假以為名者化而為瑞不君於萬國假以為名莫徵於七寶故仙人相如金之質必成十號之尊如來記獻土之童但王一分之地鐵輪之事未聞實録（或曰佛記作輪王四分之一也若然者鐵輪可非輪王乎但言作鐵輪王即明矣何故須言四分之一乎夫輪王者降七寶之祥行十善之化何故始行十惡終無七寶乎）或人又曰皇王者所以理人也人不自理故立主以理之至如二十住劫初八萬增年之極俗淳和而有道人朴略而無競當斯時也何用聖王哉釋曰三界受形莫離於苦宅六情對境悉嬰於惑網是非因而互及善惡所以相攻假令有頂地之高陸三災不及非想天之寂靜四空為上苦蘊猶其逼迫使法尚以驅馳況乎欲界之人哉若也聞太古謂無為之極稱遂初言有道之最此蓋醉於巫咸耳安知真諦之妙歟

沙門復禮曰言者所以出意非意也迹者所以明本非本也故大聖之垂教或迹淺而本深或言垂而意合未得其門者能無岐路乎

但不遠而復斯即善矣檀越曩構淳因福履遐而日用令資異氣貞襟秀而天挺鵠君子之松栢湛人倫之水鏡文場翹楚稱其雅論高步學肆英髦許其博聞彊記何其美矣至若阿蒙鍵而探賾掇芳毫而討論理尚違於得多言將涉於非聖若疑而叙意異三子而何傷若謗以為睽載一車而可惟然敬尋來翰云晚披釋典捧卷竭誠斯言訒平亦勤之至也幸甚幸甚貧道不涯鄙質濫齒玄門若春露之輕滋學慚滿器同秋螢之末景業謝

傳燈夫以聞斯行諸是仲尼之所釋離乎畢矣非有若之能對況一乘妙義三藏微言者歟涉兎未足以窮深奔蜂豈期於化大于時大唐永隆二年歲次辛巳孟秋之朔日也

十門辯惑論卷下

音釋

痟羽軌切疼痟也　畯祖峻切田大夫也　稂魯當切草名秀蔓　莠與久切狗尾草也　蓌莫浮切大麥也　秫落哀切麥也　徑音垂神農時巧工也　檝即葉切船舵也　艗魚狀切畫船頭畫艗鳥也　橈如招切短櫂也　轂陟劣切止也　跱池爾切立也　怳悕晃切悵呼曠切悵不明貌

謐彌畢切安也　脅虛業切下也　喟丘愧切息聲也　嘆側救切井羊切覺也　搶千羊切集也　揄羊朱切木名　歠昌悅切飲也　嚼才爵切噍也　噆藏濫切噍噆也　慳苦閑切慳惜也　嫉疾二切妒也　嚚魚巾切語不正也　嚴魚檢切嚴毅也　齕魚乞切齧也　齩五巧切齧也　齦牛很切齒根肉也　齲齒病也　齵齒不正也　齺齒缺也　齰齒相值也　齟齒不正也　齜齒開也　齘齒堅也　齗齒根

甄正論卷上

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

微六

滯俗公子問於甄正先生曰余長自囂俗情未曉於大方生於季代心有昏於通理每遘迴於聞見踐歧路以躊躇竟迷滯於言說仰夷塗而顛躓自懷此惑行積歲時希為指南坐祛知北先生迺隱机而對曰余少閑詩禮長好墳籍躭翫有年披覽無倦簡冊所載文字所紀帝王政化凡聖教門莫不甄明是非詳辨紕繆久蓄靈臺之鑒恢無起予之商予今質疑不失言矣

公子跪而進曰夫記事之書歷代之史述古人之糟粕寔先王之蘧廬此乃末俗之談焉足言誼至如釋迦貽範法王演化超九流而獨步歷萬劫而高視言象不詮其閫域愚智莫窺其兆朕皎皎焉若十景之昇青天滔滔焉似九瀛之浮碧海此蓋出代之聖有不俟僕之一二談也夫道之為教也其來尚矣爰自黃帝之書逮乎伯陽之典修身理國之要延齡保壽之功靜退清虛之規雖茶恬惔之

微六

德慈儉戒剛之用挫銳解忿之能誠有益於凡情固無虧於時政自家形國抑有由焉近自吳蜀分疆宋齊承統別立天尊以為教主據其經論所說天尊者乃道法之宗匠玄門之極位天人所奉故號天尊原乎造化之先本乎陰陽之始生成天地孕育乾坤萬物資之以立形三光稟之以成象據此所陳天尊在於天地之先矣先生學富蓬山藝兼石室道該儒史識辯幽微明鏡高懸物來斯鑑洪鍾佇扣敢遡下風請決深疑庶幾迷復

先生乃仰天而歎曰此迷固衆豈獨子焉進坐吾為子論之夫道之為教起自黃帝遡於伯陽誠如子之言也至於天尊者何虛妄乎何虛誕歟子諦聽之吾為子分析辯之夫宇宙之外言議所不及者人莫得而知之天地之內耳目所洎者咸可究而詳焉余披覽書史古人陳迹簡牘所紀翰墨所傳咸見之矣當為子據史籍憑典記而語之案周易鈞命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極謂之五運釋云氣象未分謂

之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之大極五氣漸變謂之五運此言氣形質具而未相離皆謂太易太素等也又案易緯通卦云易有太極是生兩儀氣之清輕者上浮為天氣之濁重者下凝成地天地和而生人以人參之謂之三才又案易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮尊卑上下之別據此太易之前氣色未分形象未著混淪茫昧無狀之狀二儀既判天地形具三光已朗氣象質見陰陽交合人乃生焉自茲之後三才始備此並書紀所詮若指諸掌天尊若本無形色即與太易等無異不得生在五運之前若有形色即生在三才之內不得在太易之先且太極之先無形無象天尊不可有形明矣若與太易同氣至太極後共三才俱稟形而生此乃為陰陽天地之所生育豈能先天地哉請究斯理虛實自彰不假傍求稽之經史

公子懼然而驚曰如先生所談誠虛妄矣但

習俗移久觸塗多情以愚不了尚有惑焉重申疑緒伏希指誨按道家靈寶等經非無憑據咸是天尊所說部袠具存若元無天尊經教從何而有靈寶所載事跡昭然儻請再陳庶垂一覽經云天尊居大羅天玄都玉京山或遊空青林中或坐凋木之下處三清之上總九仙之長朝會百靈階級萬品其於神變奇異備列經文若無影響何能致此亟煩高聽希整釋疑

先生莞爾而笑曰子何惑之滯乎重爲夫子揚搉而論之予察之也夫言不可以虛發必據禮經筆不可以妄書事遵典籍是知禮經無紀咸非雅正之談典籍不詮並爲虛謬之說繙緗可驗緇素難誣教異外方跡基中寓考之史册同明鑑之臨形求之帝載若權衡之准物自無懷以往文字未融炎皇以來書紀方漸逮乎黃帝少昊之代顓頊帝嚳之朝唐堯虞舜之君夏禹殷湯之后周武秦襄以降漢魏晉宋以前上自尚書綿乎左傳司馬遷史記皇甫謐帝王紀韋昭洞紀陽曄裴玠

之書歷代相承祀顯著大無不錄細無不載禪讓戰爭之帝淳澆步驟之皇神祇變見之徵災異祥瑞之應龍鳳寵蛇之通感魚鼈贊兕之精靈妥及樹石奇怪鬼妖魑魅莫不咸備書之何獨天尊不詳其事自天皇啓運帝業權輿逮自人皇年代綿遠五姓為其宗本七十二姓派其繁流至有巢燧人事經六紀九十一代一百八萬二千七百六十餘年其時文字未生俗尚淳朴自太昊至無懷氏凡一十六代合萬七千七百八十三年數歷三紀七十二禪自炎帝神農氏至黃帝子孫相承一十八代合一千五百二十年文字已生漸可詳紀自茲以降史官立焉歷然可觀備諸方冊天尊之義閒爾無聞以此推之足明虛妄昭然可驗何所疑焉

公子曰先生縱懸河之辯吐連環之詞藻雪心靈清滌耳目自可韜聲屏息察理通幽而迷滯過深不無小惑再黷高聽有媿迴心請更詳之冀申積晦按道家教迹義旨甚多法門名數事理不少經有三十六部名乃包於

三洞玉字金書銀函瑤格紫筆朱韜具有表章豈全虛也

先生曰予迷其本又惑其末爲予備論少選可悟道經咸推天尊所說說主本自憑虛教跡足成非實皮之不存毛將安附雖有三十六部咸是僞書徒稱三洞俱非實錄玉字金書僞中生僞銀函瑤格虛內搆虛紫筆之名既矯詞而妄立朱韜之說亦假飾而空題語事似惑庸情撿實足爲虛妄但道家經教云是天尊所詮教主畢竟不存明經無人可說說經無主自曉僞端按本溯源詎勞繁述夫子今尚未悟終俟剖析論之其稱三十六部者義有由焉此名發自佛經道士因而創作庸俗愚情以增加爲勝以佛經有十二部乃加二十四部總成三十六部見佛法說眼耳等六根染塵因茲結罪遂於六根之上每根開六種法門六六三十六故標三十六稱雖有其名竟無其義每部之內事理乖張此非聖人所詮妄造豈能該密三十六部僞妄可知又三洞之名還擬佛經三藏三洞者

一曰洞眞二曰洞玄三曰洞神此之謂三洞洞者洞徹明悟之義言習此三經明悟道理謂之三洞洞眞者學佛法大乘經詮法體實相洞玄者說理契眞洞神者符禁章醮之類今考覈三洞經文唯老子兩卷微契洞玄之目其洞眞部即是靈寶經數並是近代吳宋齊梁四朝道士葛玄宋文明陸修靜及顧歡等僞造咸無典實其洞神一部後漢末蜀人張道陵自云於峩眉山修道證果老子從紫微宮下降授道陵天師之任及符禁章醮役召鬼神之術道陵乃自僞造道經數百卷經中叙道陵與天尊相對說經經文多云天師道陵曰晉武帝平吳之後道陵經法始流至江左文明等於道陵所造僞經之中創制義疏以解釋之因此更造僞經以增其數三洞僞狀足可知矣玉字金書者經云天尊於玉京玄都說經既畢諸天眞人編玉爲字以寫其文一說云玉字者是諸天書名金書者鏤金爲字今道士所受法眞文及上清其詞皆以玉字爲文其字似小篆又非小篆道家明眞

行道於壇五方各施一眞文其文書作玉字宋文明等作隸書以譯之據文明此狀益彰字僞若玉字本是諸天眞人所書文明是近代道士不預說法之會又與集經眞人不相交接如何文明得識玉字而譯以隸書即彰玉字是文明所改篆書體僞立玉字之名所以還自以隸書易其僞字以此驗之皎然可悉又云銀函瑤格且函者咸經之匣格者貯經之藏此言天尊說經人天敬重咸以銀函秘以玉藏以銀玉貴故用以緘經准此虛詞全為詭妄但仙宮之代貴尚各殊若以人間銀玉為天宮之珍人間聲色可為天宮所重聲色僞經說妄銀玉何乃是眞財色對境是同彼此何殊別立財破色未識其由又云紫筆朱韜此更虛僞但筆之起稱基於六國秦人蒙恬方始造筆自秦以前皆削木書之或謂之槧或謂之札或謂之觚元無筆號豈有天尊已稱為筆況五色非實六塵咸假迷心執計妄以為色在於賢聖本無此見文明等以朱紫俗中所貴用飾籤題之名且韜者以擬

六韜妄竊太公兵書之號乃俗書之異名兵誌之殊目不離塵勞之境纔淪生死之流語事似是美名鞠理全成僞跡

公子聞先生此說心昏志擾莫知所措乃謂先生曰伏聞衆口爍金積毀銷骨先生此誼無乃是乎未解沉疑更希良釋經云雲彩霞光結空成字煙暉霧液聚氣爲文芒垂八角字方一丈靈寶眞顯奚所惑哉

先生曰情蔽執者難移性明察者易悟夫子沉淪溺喪往而不返靡思已惑翻見致疑予審聽之吾爲子述此經意旨久已曉之蓋敘眞文僞濫之原顯靈寶虛妄之跡既云天尊含一氣之端包兩儀之始生化物象孕育羣形說經不託空闢造字何推氣結此文明等僞造眞文之因虛立緣起之狀乃云天尊感雲霞之氣聚結成文字方一丈冀異凡俗之書芒垂八角用殊篆隸之體若其眞文應見於此下方警悟凡俗須示靈異之狀眞文現在上方天尊都化之所何須廣大其文以呈說恠之跡徒陳海棗之論寧思蝸角之虛此

又僞也
公子曰玉字之文結空之氣既云虛誕誠如所言大羅之天玄都之境玉京仙宇金闕天宮空青寶林凋木靈樹三清上界九仙靈府道俗同詮豈並非實
先生於是解顧而謂曰適欲爲子說之子果見問今爲子具陳其妄按靈寶僞經有三十二天其天自下而上重疊置之從下第一太黃皇曾天第二太明玉完天第三清明何童天第四玄胎平育天第五元明文舉天第六
上明七曜天第七虛無越衡天第八太極蒙翳天第九赤明和陽天第十上眞玄明天十一暉明宗飄天十二竺落皇笳天十三虛明堂燿天十四觀明端靜天十五玄明恭慶天十六太煥極瑤天十七元載孔昇天十八太安皇崖天十九顯定極風天二十始黃孝芒天二十一太黃公重天二十二無思江由天二十三上極元樂天二十四無極曇譽天二十五浩庭霄度天二十六淵通元洞天二十七太文翰寵天二十八太素秀樂天二十九

太虛無上天三十太釋騰勝天三十一龍變梵度天三十二太極平育天按道家三十二天略無大羅之號即明元無大羅之天此又妄造則此三十二天總是僞立何以知者今據二十四天名曇誓天第三十一天名梵度天竊尋曇梵二字此土先無玉篇說文字林字統竟無此字曇梵二字本出佛經舉無現之流翻譯人造用詮天竺之音演述釋迦之旨在於此方先無此字後葛洪於佛經上錄梵字訓以為淨陸法言因而撰入切韻若天尊說靈寶等經在於佛法東流之前此字未造如何天名預用若於佛法之後即是偷竊佛經近始僞造進退無據僞跡自彰大羅之名實此之類驗斯一節足表三隅又玄都仙宮玉京靈岫按經所說玄都是玉京山上宮名金闕乃玄都宮之闕稱尋詣宗旨虛妄又彰且道法是此土之教天尊是此土聖人詮化不在外蕃居止合於茲地自從文字已來帝王境域上自軒皇之代下至姬周之朝東不越辰韓西未逾大夏南纔至象郡北尚阻

鴈門此中闊狹可知近遠斯在又據十洲記四夷傳地理誌輿地誌括地誌汲冢書並無玉京玄都之域未審天尊何處施化若在諸天之上人間境界全別非唯穢淨有異諒亦語言不同至於文字尚好是事懸隔但此地日月山河金玉珠貝叢林山石之等同業共感妄情起繫執有貴賤在於上天初無此事乃以人間妄繫金玉珍貴用標仙都仙闕之名忝曰聖人定不同此此又虛也但方域之言隨地改革萬里之內音旨不通況在諸天固殊聲韻設有天尊實於玉京山上說法終藉人傳方至此土復須翻譯然可流行驗無傳經之人又無翻譯之所縱令經語是此土之音必待人傳得至此國天尊說經之後須有集錄門人降自上天傳于下代發玄都之勝境至赤縣之神州詮三十六部之靈文演一十二品之科格人事之間實為壯觀何故史籍遺而不書凡在有情知其不可此又虛也又空青之林洞木之樹三雅之所不載九丘之所未詳虛搆異名冀殊俗物唯有靈寶

經說竟無典記可憑事等鑿空言同捕影此又虛也又云三清之天九仙之府彌增僞跡轉益虛宗按靈寶三清天號還同前說上下安之下曰上清中曰太清上曰玉清此三清也此三天布置在經三十二天上大羅天下釋云玉清天尊所居之天太清大道君所居之天上清老子所居之天就教推尋更成虛僞靈寶列三十二天天位先定若加三清及以大羅則有三十六天不合祇有三十二天位此又不可也若三清大羅是三十二天內天三清大羅是其別號則列三十二天名數合標別號之名經無別稱明非三十二天之數此又虛也又此經稱是天尊所說說主元自稱虛徒有三清之名本無天尊可立玉清之境還是妄論所稱大道君道是虛通之理無物之謂太上道君豈合有像又不可立太清之天此又僞也老子驅車西域竟無升天之由虛標上清之位事等繫風之說再三虛妄僞跡逾彰所言九仙者按經所說仙有九等等級差降以標其位天尊若處其長不出

神仙之流神仙傳中何為不載設令是實未免生死終為劫火所焚不入證聖之位究其僞狀即此之流

公子曰先生辯圓宏開耀詞葩於舌杪言泉迴注瀉文瀨於談端若春景之煦薄冰類秋飈之拂危葉辯即辯矣疑尚疑焉按雲寶度人經云天尊居始青天中碧落空歌大浮黎土此則所居有據說法無疑始青之天顯然碧落之宮昭著空歌標其境稱浮黎列其土名如何高論總排為僞

先生乃撫掌大噱而謂公子曰開一知十顏回見稱於孔父朝三暮四狙公致忿於莊生余昔恠焉今信之矣且始青之天與大羅何異碧落之號將上清豈殊前已昌言今復置惑按三十二天天無始青之稱三清之位位無浮黎之境置立參差始終乖舛但諸天之上咸是天人欲界之天男女雜處雖有欲事輕重不同修十善勝業生於其境不似人間分疆畫野自色界之上無女唯男修四無量因方感彼果感無土地之實衆寶之所共成

今言大浮黎土一何迂誕虛僞之狀參驗可知予自情迷非余辯誤

甄正論卷上

音釋

蹟陟列切頓也　遷盧遷強魚切遷盧寄舍也　遡桑故切逆向也　懼厥縛切　顓職緣切頊許玉切顓頊帝高陽氏之號也　嚳苦沃切帝嚳高辛氏之號也　贇兒贇資細切歌名似犬多力兒　序竦切似牛一角　觫古胡切　鞠居竹切鬪也窮也

甄正論卷中　微七

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

公子曰天上無地誠亦有之天尊神力不無其實按此經文天尊當說度人經時七日七夜諸天日月璿璣玉衡一時停輪神風靜嘿山海藏雲天無浮翳四氣朗清此則神力所致聖德靈感故得日月駐景以停運風雲歛霧以清澄若非大聖孰能至此

先生曰無天尚解造天無地猶能立地日月任其筆削風雲隨其指撝雖實論之並無其事且璿璣斡運金渾應象三百六十五度四分度之一十二交會晝夜百刻周旋潛轉靡有少停春秋二分冬夏兩至縱有盈縮大數不虧如也薄蝕差時行次失度史必書之以表天事但日度稍長猶為吉應尚書史冊以示將來況天七日不轉經七百刻自有天地以來未若此之大瑞自合別飾史詞光諸簡牒典載不紀明並虛焉若言此之璿璣日月風雲山海之等並論天上之天不是人間之天者但諸天上界咸無日月自然光明遠近

相耀以華開合為晝夜不與此土相同宋文明等但見此土日月山海謂諸天還同此境亦有日月風雲山海等物不知諸天之上元無此等聖教具詳此可略示虛又明矣

公子曰上天無日月等先生辯之至如天尊說經利益實廣經云天尊說度人經一遍一國男女聾病耳皆開聽二遍盲者目明三遍瘖者能言四遍跛者能行及周十遍乃至婦人懷孕鳥獸含胎已生未生皆得生成地藏發洩金玉露形枯骨更生皆起成人以此言之神功大矣

先生曰余聞之有人寐而夢者於夢中又占其夢果如然也向已具論子仍固執何異占夢乎余告子以上天下境勝劣不同豈有盲聾瘖跛之疾亦無塚墓骸骨之穢雖有死生之事皆是變化所為無產生之生無屍死之死今此經天尊於始青天中說法乃云一國男女天上豈有國耶又云盲聾等病天上元無此疾按此經文元來不委上天善惡出自胷臆造此僞經乃委巷之浮談非典實之雅

論虛僞之狀此又彰焉
公予曰先生所詮無非僞也然則道法流行
爲日已久教跡匪一義理多門秖如三世因
果六道業緣地獄天堂罪福報應皎然不昧
豈徒言哉
先生曰此更虛也天尊之事靈寶之經首尾
虛僞不可爲證道家宗旨莫過老經次有莊
周之書兼取列寇之論竟無三世之說亦無
因果之文不明六道之宗詎述業緣之義地
獄天堂了無辯處罪福報應莫顯其由自餘
雜經咸是陸修靜等盜竊佛經妄爲安置雖
有名目殊無指歸余更爲子舉例論之道家
稱天尊說經在堯舜以前上皇之代其時淳
風尚質澆俗未萌人無矯妄之心時有無爲
之化老子說經當衰周之末帝王之季君昏
於上臣亂於下征伐不由天子禮樂出自諸
侯以大陵小恃强侵弱人懷狙詐俗變澆浮
何因天尊當淳朴之日乃說地獄天堂罪福
因果三世六道應報業緣老子當澆漓之代
乃說無爲無事恬惔清虛雖桑寡欲逗機之

義何其爽歟以理推之虛僞益謬
公子曰先代天尊先生執僞後之靜信豈復
妄哉請少詳之無爲盖浪按道經云樂靜信
等宿稟仙才早殖德本功滿行就道證天尊
大弘教跡廣演經論豈並僞耶
先生曰上古本無猶能僞造元始下代同僞
豈不解假立天尊夫子前惑其初今迷其末
誣其源而訴其流曷可得耶此宋文明等爲
元立天尊自知無據爲佛經說釋迦棄儲后
之位出家修道證得佛果遂僞立樂靜信修
道證得天尊兼說經教具論因果等事趨日
避影重覓心勞欲隱而彰僞跡逾顯非唯外
無俗學不明得姓因由亦乃內無識知不悟
立主虛僞且樂氏之姓出自樂正子春子春
者殷掌樂之官命氏後爲樂姓年歲近遠檢
驗可知若靜信實得天尊當殷之末代周之
首年尚書周書何爲不載史記洞記何故不
書又鞫靜信所化之域竟無其所東至日窟
西窮月窟北指玄洲南臨丹浦推究境土並
無靜信所都可謂語藉荔於長流足驚視聽

之說蒂芙蕖於喬木殊爲理外之談徒懷挾彈之心寧知陷井之斃

公子曰元始法身靜信報果咸云假僞無一實存在於下愚不無二惑竊憑書史敢立實宗輕忤高懷伏垂矜恕

先生曰子何言之過也余少閱墳典長詣名理年過知命研幾不疲傍瞻宇宙之間歎言論之無偶俯觀時代之上恨知音之蓋稀向與子談未攄懷抱若能祭虛成實變僞爲眞此則功侔造化之功力邁陶鈞之力希一清耳子薄言焉

公子曰先生以天尊書史不載以爲虛妄在於僕也誠亦如然祇如靈寶之經典記具載豈亦僞乎按吳楚春秋及越絶書咸云禹治洪水至牧德之山見神人焉謂禹曰勞子之形役子之慮以治洪水無乃怠乎禹知是神人再拜請誨神人曰我有靈寶五符以役蛟龍水豹子能持之不日而就禹稽首而請因而授之而誡禹曰事畢可秘之於靈山勿傳人代禹遂用之其功大就事畢乃藏之於洞

庭苞山之穴至吳王闔閭之時有龍威丈人於洞庭之苞山得此五符獻之於吳王闔閭吳王得之示諸羣臣莫能識之聞魯孔丘者博達好古多所該覽令使賫五符以問孔證曰吳王閑居有赤烏銜此書以至王所莫辯其文故令遠問孔丘見之而荅使者曰丘聞之禹治洪水於牧德之山遇神人授以靈寶五符後藏之於洞庭之苞山君王所得無乃是乎赤烏之事丘即未詳先是江左童謡云禹治洪水得五符藏之洞庭苞山湖龍威丈人竊禹書得五書者喪國瘟尋而吳果滅矣此則事跡分明書史具載謂虛也言何玷歟先生於是咍然而笑謂公子曰向子漫河漢之詞發雷霆之響謂縱堅白之辯乃肆染素之談以此而觀言何容易向共子論靈寶經僞未曾說靈寶符非若得引符丘經亦可指火爲水況吳楚春秋近代始撰越絶之書修非尚古縱將爲實不得例經且符題靈寶願此符之有靈効驗可憑堪爲寶重此表符之功用非標經文妙宗自是鬼神之籙術數之

事豈以道陵之符矯云老子所授乃將夏后符本勒爲老子之符冀成靈寶比類而說足可知之且三墳五典唐虞以上之書述易修詩孔丘姬朝始撰豈以墳典俱曰俗書證是宣尼所作以此喻彼昭然可知又靈寶之事有其二義若越絶等書在宋文明前造則文明等取符上靈寶之目僞題所撰之經若於文明後修此之二書亦皆虛僞妄創五符之跡用證靈寶經題以事參之前後咸僞又云吳王得符俄喪國此乃凶妖之書豈曰慈悲之教須身滅國寇由靈寶之符夫子徒欲光揚詎能掩其災禍飾詞崇僞若得驪珠討本究源乃成魚目斯言之玷返屬子焉

公子曰靈寶教僞既如所言老子之書豈亦稱僞至如化胡成佛事跡顯然尹喜之傳具陳出塞之記備載元始內傳化胡之經咸述所因非無故實

（注七）（六）

先生曰此又僞於靈寶矣且老子仕周爲柱下史後遂西入流沙至函谷關爲關令尹喜演黃帝書重廣其文爲道德二篇上下兩卷

論修身理國誡剛守雌挫銳解忿行慈恭儉謙下之道成五千餘言尹喜又録老子與喜談論言旨爲西昇記其中後人更增加其文參糅佛義大旨略與道經微同多說人身心情性稟生之事修養之理天壽之由後人又改記爲經此經首章云老子西昇開道竺乾有古皇先生不生不滅善入無爲綿綿長存是以昇就經末又云老子謂尹喜曰古皇先生者吾之師也還乎無名吾今昇就亦返一源參驗此言足明老子知有釋迦所以捨宫西赴還乎無名者涅槃之理返一源者不二之稱一中之本眞如之本眞如之體也吾之師者老子將就釋迦摳衣學道故遥尊曰師並老子西昇經文既稱佛是已師如何翻云化胡爲佛若老子本擬往天竺化胡何所迴避而言聞道竺乾有古皇先生善入無爲化胡之義此其虚也但其文合云乾竺乾者天也易三三二卦以象天地足知乾者天之謂也後人抄寫誤昇竺字於乾字之上故云竺乾又按西蕃自葱嶺以西至于西海東西南

北唯有五天竺無竺乾之國明是後代傳寫誤也老子不化胡之跡居然可知其尹喜傳老子出塞記及元始內傳並是近代道士等見佛法興盛俗薄其教苟懷妬忌僞造此等文書云老子化胡成佛今直據化胡之文足以顯經本僞按史記及前漢書四夷傳諸蕃部落各殊一蕃之中又分數部西蕃之國咸悉城居國號蕃名其數極衆月支疎勒碎葉鐵勒大夏大宛居延休屠波斯天竺略舉大數予細甚多天竺之中東西南北及中分爲五國國號天竺人曰婆羅門與胡境相去尚有萬里若老子親化婆羅門成佛不應經云化胡況釋迦本是中天竺國王太子元自未登王位何得經云佛是胡國王驗此經文再三皆妄良由宋文明等以佛法至此百姓歸依遂僞造化胡之經云佛是老子化作誑惑聲俗欲令敬奉又文明等生長江濱不諳西域傳聞西是胡國乃疑佛亦是胡復聞佛是王種還謂佛是國王望風僞造此經論說化胡之事國名殊不相當何異肝膽楚越以經

驗國虛僞自分不待言談方辯假妄公子曰若也此經是僞何得云老子爲胡王及羣臣說涅槃法華華嚴金光明等經經今現實豈曰虛乎

先生曰化胡本妄說經是虛此不合疑子何敢也且涅槃等經並是佛說各有緣起具論法相詮因果於三世明罪福於六道辯報應之業顯眞如之理旨意不論化胡何關老子所說宋文明等元來未窺佛法謂如道經義趣妄云老子所說推尋本跡何太狂踈凡所述作須委由緒故雙林示滅三藏開結集之宗兩楹夢奠十哲撰紀言之論姬文拘羑明夷之義載敷馬遷下獄太史之書方著咸有所以非無表明修靜輩江左庸流素蓄邪見徒知心矯豈悟跡虛按前漢書武帝元狩中遣霍去病討兇奴至皐蘭過居延斬首大獲昆耶王殺休屠王將其衆五萬來降獲金人帝以爲神列于甘泉宮及開西域遣張騫使大夏還傳云其傍有身毒國身毒者名天竺始聞有浮圖之教至哀帝元壽元年博士景

憲受大月氏王使伊存留誦浮圖之經此並佛法東流之漸何因不有老子化胡之事若化胡不虛史傳自然合有若以元無此事虛狀不可妄書

公子曰化胡之經先生稱僞何爲唐朝昊天觀道士尹文操奉勑修老子聖紀引化胡等經傳云老子化身乘六牙白象從日中下降淨飯王宫入摩耶夫人胎中生而作佛據此所說佛即老子應身何妨實說經也

先生不覺噓吁久之而歎曰斯言之過致予惑焉但老子當過關日自云竺乾有古皇先生方將撒軔金河裹糧玉塞經履砂磧跋涉山川百舍忘疲一心訪道遠慕聖德遙尊曰師今化胡經中自身作佛前後乖謬吾誰的從驗西昇之首章類化胡之末句彼談此說始終參差良爲搆虛詞多舛誤且老聃之適竺乾藉甚釋迦威德准此佛生已久聲聞遠被東周老聃慕義欽風驅車以之西土而云至彼之後身方入胎僞在目前詎煩言辯作僞心勞蹤跡彰露既云乘象入胎變身爲佛

如何復說老子化胡必其入胎不虛降生有實老子身已作佛遣誰相化即是伯陽自生爲佛何關伯陽化胡成佛按此化胡入胎兩端皆妄說經之事一槩咸虛設令老子實入母胎受生作佛佛是老子應身即是道法宗祖道士等自合削髮染衣投歎緇侶變臭聲於穢響革狼顧於邪心而乃毀五乘之聖文謗三張之鄙教踐迷塗而跛足泛欲海以沉艙不復本以歸宗良爲此經先僞公子曰此又云僞僕何言哉但道法之興基於遂古教門宏遠宗致幽深其談詠者重玄所歸依者三寶正眞大道無上福田修而行之咸蒙利益或控青鸞而上漢或駕白鶴以沖天御辯氣以宣遊躡雲網而飛步此並史傳之所載吾子奚可詰焉

先生從容而荅曰（四七）夫子向來所立咸捨實以憑虛亦背正而扶僞余謂子知前迷而後悟識今是而昨非乃捧螢光以比日策蹇足以齊駿以茲擬議何不量力者歟且道之爲教誠亦多塗本自一氣派成萬彙子云遂古此

不虛談自二儀象著三才位形同稟一道虛而能通辯之在人人外無道用之則見捨之則隱契會斯理謂之得道能體之者免於災橫順生而壽苟違斯理必罹殃咎逆生而夭故老子云外其身而身存莊子云殺生者不死而順生也老子云吾所以有大患為吾有身莊子云生生者不生此逆生也外身者謂不自貴有已身不陵人傲物不貪聲色人我滋味等法衆共推之免於患難終其壽考此殺生者不死也有身者自貴有已身陵人傲物貪聲色財貨以資奉其身生益其生為物所惡身受折辱嬰於患禍夭其天年此生生者不生也此以人行論道若以國論者君主去奢侈屏聲色卑宮室薄賦斂省徭役務農桑君上垂拱而逸臣下鼓腹而樂上下交泰風雨以時日月貞明祚曆長遠此外其身而身存堯舜是也君主奢侈憍泰崇飾宮室貪愛聲色徭賦繁重頭會箕斂勞苦生人法令滋章殺戮非罪風雨愆時星辰失度君昏於上臣擾於下盜賊災起宗社傾滅此為有身

祭紂是也修之於行謂之身道行之於國謂之化道故孔安國云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也故老子經云道可道非常道又云大道廢有仁義則明道家之道斯之謂矣君能體道無爲則時邕俗泰人能體道無爲則全生保壽壽有三等上壽百二十歲中壽百歲下壽八十所言不死者終其三壽不爲天死子云談詠重玄者即老經云玄之又玄比明徼妙兩觀同出一心之妄見此見從識辯心生推尋識辯之心竟無的主此事實昧不可了知故云玄也玄者深遠實昧之稱又玄者則此實昧之理亦不可得更復實昧深遠故云又玄此老子無慧心聖智不能鑒幽達徼故致此疑也子云歸依三寶者道家僞經無三寶之義唯老子經文有三寶經云我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先此慈者慈悲愍念之理儉者廉恕不貪之義不敢爲天下先者謙退卑敬之行若此三者依而行之誠亦有益於行

是俗中仁恕廉讓之道謙光濟物之德歸依此寶實是人中善人竟無因果業報之理道家每朝禮此三寶未知有何功德又云正真大道正者不偏之義真者非假之狀大者廣博之名道者虛通之理言行此之道正而不偏真而不假大而能廣推而驗之並是假號道者通理本無識性由人行之可偏可正故云道可左可右明無定正也真假之狀人可自知在於理中何真何假此非真也廣狹之相繫之者心外無道又不大矣故云道大

天大地大人大域中有四大人居一焉域者界域謂人居止之境也道無定質因人行顯不出人境故與天地人三才齊其大小輪轉生死之域遭迴世諦之間妄號正真虛名大道有名無實何其誤乎又云無上福田者夫道用捨由人無別主宰周旋不越人境何有無上之能又福田之名道書不載事出釋典偷竊僞妄道縱修行不離生死駕鶴沖天五千元無此說控鸞上漢七篇曾不涉言此出神仙傳中豈關老莊之旨但仙由芝术之力

兼資丹液之功非是熏修何關於道且神仙之傳多涉虛誣秖如漢淮南王安坐犯法下獄自殺神仙傳說云得八公之術白日昇天又晉朝嵇叔夜被鍾會譖見誅斬於都市神仙傳乃云得仙漢書晉書咸有列傳神仙之類即此之流不足可憑又子云御辯氣以宣遊者莊周逍遙篇破健羨之情斥神仙之術雖云列子御風無風則止不能無待況乎龍鳳哉自非乘天地之正御六氣之辯方始無待此是莊周寓言假託而說用杜希求之心

非謂實有然也踊雲綱者靈寶玉京山僞經步虛詞云旋行踊雲綱乘虛步玄紀此是道陵修靜等僞造云天尊在玄都玉京山說法訖諸天眞人圍繞天尊踊雲霞之上讚詠而行謂之步虛此是僞經前已破訖何得引僞還證僞耶公子曰又云此僞敢不聞命據實經證先生許乎

先生曰焉不許哉

公子曰西昇經老子之所說不同靈寶天尊之僞與佛經事跡頗亦相參經云老子說學

道成聖積行艱苦故云動則經再劫自惟甚苦勤此則具論劫數之事何可異焉

先生曰西昇之記誠老子所說後人加增劫事雜糅其文按老子道德二篇元無劫數之旨何因西昇記內即有劫數之名又此土書史並無劫數之事道家所說與俗頗同咸云天地未分之前混沌無形二儀開後物象方著本無劫壞劫成之義且佛法未融東夏之前此土唯有劫殺劫賊之事無劫數劫名之文此記所論劫者佛經至此之後道士等盜竊佛經之劫加增西昇記文欲參亂佛劫以代混沌之說按道德經云道生一一生二二生三三生萬物此老子說天地開闢之初萬物著形之始言道生元氣元氣生天地天地生人及陰陽陰陽生萬物此一生二二生三三生萬物也（似七）則與俗書所說大綱略（十四）同老子若知劫初之因何故不說前劫壞而此劫生而言道生一以彼證此明是參糅佛劫不惑至於靈寶僞經亦具論劫事並是修靜等盜寫佛經以益其教此亦可知

公子曰西昇論劫子謂後人增加所說然則說因果罪福修善禳災不無其事至於行道建齋威儀整肅則有三籙祈請三元大獻次則明真塗炭靈寶自然科儀儼密不謝佛教欲以為非詎能離間

先生曰道家因果老子不詮說在僞經靈寶之部事非道典跡是佛經修靜文明潛為盜竊佛經前已具辯無俟重陳祇如三籙明真三元塗炭自然齋法並出靈寶之文元非老莊之教文明修靜等所造此事咸是僞修狀跡先彰不煩再釋但子仍惑須破積疑按僞靈寶齋儀云三籙者一者玉籙二者金籙三者黃籙玉籙者為天子修之金籙者為王公修之黃籙者為庶人修之或拜日月精靈或拜星辰氣象或拜五岳仙官或拜四瀆水府叩頭乞哀搏頰祈福多料文采情規於財利廣支燈火意存於油燭相欺以妄行之于今與夫邪巫解禱有何殊異行邪求福神豈饗諸自然塗炭咸此之類三元者上元中元下元正月十五日為上元七月十五日為中元

十月十五日爲下元釋云上元日是天官校計之日中元日是地官校計之日下元日是水官校計之日此天地水三官校算功過之事並是修靜等僞虛矯立元無其事設使是實自是冥道鬼神之事鬼道所攝在於道士何得預焉又云此三日三官校算人間行業罪福之事故須設齋懺悔以滅其罪此益虛也檢尋老莊之文本無此事並出靈寶僞經且冥司之理嚴於俗法至如世諦法中凡人犯罪曾未發覺自首即原事已彰露雖首不免若未三官校算之日以前預建三元禮懺容其免罪至校計之日犯狀已顯罪發方懺此乃伏欵希免其坐定不得原人間麤淺尚不免罪冥道細密如何可赦虛有齋懺之文竟無免罪之理以妄行妄庸情不悟徒設嚴急之科諒無雪愆之益（後七）

甄正論卷中（十九）

音釋

竅 充笑切穴也

摳 苦侯切衣也

跼 於阮切止而振也

輹 芳福切車軸木

張連切難行不進貌

羑 與久切羑里文王所拘之處

軔 胡光切舩緪舩

遭 余

甄正論卷下　　微八

唐佛授記寺沙門女道撰

公子曰先生縱談天之辯寰撫地之音恩煦所詮寒谷湛其春露厲言所被湯池結其冬氷以僕燼火之末光對曦景之層曜自可消聲疊足翁氣斂肩況疑未祛仍希妙釋但靈寶所詮咸歸偽妄老子事跡應不虛誣河上公者神仙之人也昔漢孝文皇帝之時結草爲庵居河之濱文帝好道德之經勑王公卿相及二千石咸令習讀老經有數句不解帝莫能通有人言河上公常習讀老經或可解之帝乃遣使賫所不了句令問河上公公荅曰道尊德貴不可遥問帝於是親幸河上詢問所疑河上公見帝抗首高據而坐帝甚恠之乃謂公曰普天之下莫非王土率土之濱（微八）莫非王臣朕能令人死生富貴公雖德重何乃自高乎河上公乃撫掌大笑躍於虛空去地數丈坐五色雲氣之上下顧帝曰余上不至天下不及地中不累人陛下焉能使我富貴貧賤耶帝方悟是神人乃下輦再拜而謝

之曰朕以不德忝統先業兢兢誡慎常恐墜墜忘性愚昧不識聖人稽首引過公乃授帝素書二卷謂帝曰熟讀此所疑自解吾注此書以來經今千七百餘年凡傳三人兼子四矣勿傳非其人言訖失公所在據此靈跡非聖而誰識者以爲文帝篤信精至誠感冥徹老君使此神人授文帝道德章句帝既受訖公乃晦影返真歸乎上方此之神異炳然顯著豈亦謬乎

先生曰子之此言更成虛妄道聽途說焉足可憑子向所論乃是葛玄作老經序僞飾此詞誑惑江左因循不悟今子疑焉竊據漢書帝紀凡有行幸無不載録至如甘泉宮去京百餘里帝每行幸咸悉書之又景帝時吳楚七國反爲太后在東宮帝時往諮詢漢書云（徵八）帝來往東宮間又武帝幸五柞宮及幸河東祀后土史並書之按道士成玄英撰老經疏云河上公在陝州城南三里北於五柞甘泉河東遠數倍何因漢書不言況河上公躍坐虛空乘御雲氣授書於帝弘明道德比於郊

祀神光及李夫人之事此爲盛烈棄而不録未有斯理又河上公云吾注此書千七百年者此言又妄按周成王伐淮夷之後始制井田之法王畿千里出革車萬乘天子萬乘起自成王成王已前無萬乘之制據成王在位通周公攝政共有三十七年至赧王爲秦昭襄王所滅總八百六十年秦自昭襄至子嬰合五十年爲項羽所滅漢高皇帝在位一十二年惠帝在位七年呂太后攝位八年文帝在位二十三年自成王至文帝末年都有九百三十二年按老經云如何萬乘之主而以身輕天下則明老子當說此經全在成王之後但經爲注本注以釋經經尚未有注何先述千七百年此又虛也又河上公自注老經云舜陶河濱周公下白屋明此注語全在周公之後千七百歲重益虛誣事跡既僞感應豈實晦影之說妄談真返之言何矯公子曰史冊不載誠亦難憑以愚管窺致茲迷惑老莊之教其來已久道士之號非秖于今觀宇尊容肅設斯在星冠月帔雲褐寬裳

目驗可知豈總虛也
先生曰若莊之教余豈毀耶比擬佛經義理全別論善也則同途而各務語宗也則異軌而分驅老教旨在於雌柔佛法事明於因果二軸七篇之奧義忘得喪於齊物之場八萬四千之法門寂滅於涅槃之境修身治國之要道德之經具明捨凡證聖之果般若之文逾顯至如遣執破境息智忘身老經非無其語於行靡立其宗所修唯在人間極果纔登壽考佛之為教應物逗緣隨類分門因機啓行自近之遠從淺階深起一念心證眞如果纔如天地明同日月巍文浮閼似若相參始理沉研皎然全異又予云道士之號非秖于今者亦何謬哉自開闢以來至于晉末元無戴斑穀之冠披黃彩之帔立天尊之像習靈寶之經稱為道士者矣所號道士者則廣成務光巢由消棘之輩脫落時代輕慢王侯與俗不羣高尚其志次有遺榮冠冕締賞林泉歌紫芝以自娛調素琴而取逸末代則有性好飛鍊忘存術數咸稱道士跡雖異裕衣

無別制漢明帝瞻佛法被於中夏至吳赤烏年術人葛玄上書吳主孫權云佛法是西域之典中國先有道教請弘其法始創置一館此今觀之濫觴也葛玄又僞造道經自稱太極左仙公目所造經云仙公請問經宋文明等更增其法造九等齋儀七部科籙修朝禮上香之文行道檀纂之式衣服冠褒之制跪拜折旋之容行其道者始斷婚娶禁葷辛又僞造靈寶等經數十卷後陸修靜更立衣服之號月帔星巾霓裳霞袖九光寶盖十絶靈幡於此著矣至梁武帝初年爲修靜所惑曾致遵奉後悟非究竟之法親製捨道之文見在梁武帝集內後修靜出奔北齊其時丹陽陶弘景性多博識聰敏過人身爲道士居于茅山之朱陽觀靜退無爲不交時事時號貞白先生又號陶隱居多所著述並行于代躬衣道服心敬佛法於所居地起塔圖佛形像親自供養號曰勝力菩薩其塔見在茅山朱陽觀中于今不爲鳥雀所汚弘景重制冠服改館爲觀行黃帝老子之教惡靈寶法僞鄙

而不行手著論以非之弘景深為梁武所器尚頻徵令仕確乎不拔并述詩以贈武帝並入於集事跡昭顯光乎梁史子何惑之

公子既聞先生此說心開意悟革識遷迷如披樂廣之天似廓張超之霧避席趋下拜首而謝曰僕久沉俗網罕悟眞筌耳滯黃花之音志昏白雪之奏雖則屢承妙釋方乃重結深疑形智聾盲一至於此幸蒙南指令從北轅靈寶天尊虛名若是至於經教莫不倫修凡所謬妄咸請垂誨希愈盲盲永祛沉痼先生怡然而對曰子今悟矣亦旦暮而得之復坐有疑便問余為一一論之

公子曰佛教之內有僧尼兩衆道法之中有道士女冠二流彼此相望威儀備具準佛律僧受二百五十戒尼受五百戒今道士女冠所受法籙一緊齋等更無增減俱受十戒眞文上清之法并受符籙之事未知此法何人所傳

先生曰道士女冠元無戒律還竊佛家十戒以充彼法眞文上清咸以綃素為之其中畫

作符圖及書王字其眞文總有三法一曰八景畫爲日月星辰之象二曰五老畫作五老之神三曰五岳畫爲五岳山狀三本各得受用不要總受上清者其中書上清天中官位及符圖等初受十戒次受眞文後受上清其法具矣籙者其數甚多不可備說略而詳之有千五百將軍三五大將軍等籙受此籙者然可行符禁章醮之事佛以尼是女人女人性多嗜欲隨機制法故倍多於僧道家法籙凡人妄造既不識根性所以道士女冠更無差異此等之法並是張道陵僞作此法公子曰老子既不說此定僞何惑道法先無戒律道士不妻娶憑何典記

先生曰道家無律禁婬欲之事今道士等不婚娶者學僧尼爲之一無憑據故隋高陽觀道士李播上表云淮道法道士無不婚娶之禁道士等咸請娶妻妾其表見在李播集中公子曰教無禁欲之科娶妻豈爽於教李播此請誠合其宜且道教所宗於老子老子仕周後適西域竟無出家斷婚之跡道士今日

出家遵誰之教
先生曰出家之法基在西域釋迦棄儲后之
貴位捨妃嬪之愛戀出家修道六年苦行一
朝成佛成佛之後方度憍陳如等此土元無
出家之兆老子本自有妻仕周爲史去周西
邁身是俗人本無捨妻室易衣服出家之狀
故老子之子名宗宗之子名瑕仕魏封段干
後爲漢膠東平王太傅各有別傳又老經云
子孫祭祀不輟此論依教修行則息胤繁盛
代代不絕故云不輟豈令斷欲耶道士今日
出家本學佛教更無別據
公子曰雖學佛法出家本宗自無此教老子
不禁婚娶經文又說子孫今日縱學佛宗識
者誰肯依信盜鏈掩耳豈杜他聞安立天尊
跡先彰露僞造經教又已表明靈寶文明等
所修餘經何人所作伏請詳辯(注八)冀悉根源(注七)
先生曰道經除道德二篇西昇一卷又有黃
庭內景之論自餘諸經咸是僞修又有太平
經一百八十卷是蜀人于吉所造此人善避
形迹不甚苦錄佛經多說帝王理國之法陰

陽生化等事皆編甲子為其部帙又有太清上清等經皆述飛鍊黃白藥石等法至如本際五卷乃是隋道士劉進喜造道士李仲卿續成十卷並摸寫佛經潛偷罪福撰架因果參亂佛法自唐以來即有益州道士黎興澧州道士方長共造海空經十卷道士李榮又造洗沐經以對溫室道士劉無待又造大獻經以擬盂蘭盆并造九幽經將類罪福報應自餘非大部帙僞者不可勝計豈若釋迦大聖獨擅法王施化西國聲流東夏按列禦寇

書云商大宰問於孔子曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知五帝聖者歟孔子曰五帝善用仁義聖則丘弗知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善用時政聖則丘弗知太宰驚曰則孰為聖孔子曰丘聞之西方有聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民莫得而名焉按宣尼此言與老子西昇所說略同伯陽仲尼並此土稱之為聖二人咸知西方有聖人則明釋迦之道廣矣

公子曰僕幼懷志尚早竊當時之譽言談之者以詞令見稱伏聞高論有慙寒訥未賜仰宣尼之崇仍愧環堵之卑陋耶鄭咸觀子林之宴容悟心識之昏怠是知扶搖九萬垂天之翼方升激水三千橫海之鱗乃運幸承咳唾疑滯咸盡竊見白屋鴻儒黃冠碩學抃腕肝衡之士揚眉抵掌之賓並云儒道釋典三教是一咸躋於善理無有二慈悲仁恕殊途而同歸利物濟時百慮而齊致雖碧鷄黃馬之辯未可分焉離堅合異之詞豈能別矣每思此義交戰于懷請一詳議希除衆惑

先生曰子何言之當乎余嘗欲著論未遑削藁因子之請見余之志夫三教羣分九流區別本迹雖異義意乃殊非唯麤淺相懸抑亦凡聖全隔尋文似涉參互究理居然不同自八卦成象六爻定位披龍圖而紀號觀鳥跡以裁書立德立言三墳暢三皇之化垂訓垂範五典旌五帝之基洎乎姬文公制禮作樂隆二南之風雅孔宣父修詩述易詮十翼之精微莫不序尊卑定君臣父子之道次長幼

明夫婦朋友之列盡忠貞以奉國崇孝悌以資家謙恭讓以尅己施仁恕以待物敦信義以申交務廉讓以推行此之五德立身之義也敷文德以化俗運武功以寧亂修禋祀以綏神祇崇宗廟而敬祖考啓畋漁之漸易著網罟之義道(效八)盤遊之源禮標蒐狩之典截(九)斬首效征戰之勞宰犧屠牲邀薦饗之福貫胷達腋申馳騁之娛夭命剖肌恣賞心之樂刑禮興而姦詐起符璽著而矯僞生盜竊器者害父栽君爭權趨利者滅宗夷族無慈悲之大惠有惻隱之小仁昧三世之因果明一生之禍福餘殃宿慶逮乎子孫積惡修善絕於冥報在生之命年有延促之限爲鬼之質壽無遷變之期所云好生惡殺者謂性命之重人畜同之類於己情豈宜傷害故子貢欲去告朔之餼羊聞其聲不食其肉者以己之心體彼之命戀生之志物我皆然故孔丘不味山梁之雉于定國之寬刑孫叔敖之陰德霸楚以昌其後高門以待其封項羽之陷秦軍白起之坑趙卒身死杜郵之下支分烏

江之上或禍福被於當代或榮辱流於子孫身造身受似同鬼報父業子傳酬非自已亦有射宣王以復其怨抗杜回以荅其恩申生命狐突以馭卓劉約從元海而陪乘此論幽明交接人鬼相讎非罪福之業緣異報應之輪轉儒佛懸殊此其明矣

夫道之為教儒之異流黃帝述其濫觴老聃闡其絕紐究其本也保精養氣韜光藏輝全生遠害無為寂怕恬惔清虛少私寡欲此其宗也自後變淳就澆分鑣各騖泯一元之理立三等之差上則却粒延齡飛仙羽化廣成黃帝是也次則守雌誠剛忘知息智伯陽子休是也下則擯伐遺榮巖棲谷飲許由巢父是也推究神仙之跡事涉憑虛按黃帝本紀帝行房中之術修導養生之法御七十三女服一九金丹昇鼎湖策飛龍白日登天羣臣攀戀牧衣冠劒履而葬於喬山之陽參驗此詞咸成焉有夫葬者藏也先生云亡子孫感戀卜其宅兆修建墳塋安厝魂靈藏秘骸骨庶免曝露之患黃帝馭青龍以沖天躡紫虛

而遐上高謝萬機脫屣四海元來不死何因須葬且邵伯司牧分陝遺惠在人尚蔽芾甘棠恩德留樹況黃帝居九五之位處萬乘之尊馭龍駕以上僊故勝寢疾而死若羣臣攀慕情切即合留奉衣冠豈容埋葬帝之遺服以申誠戀之志仲子未覺來賵左傳以為非禮黃帝不崩而葬臣下何苦見誣必葬不虛昇仙是妄進退之理事跡可知且御女求仙恣欲邀果更入輪迴之境詎登解脫之場縱令實得神仙終是未離生死何況此術黃帝受之於廣成所修在於一身本非出世之法黃帝之跡如此神仙之傳並以虛陳具在前論不復繁說也

夫老子為教備乎五千之文莊周演論詳於七篇之旨所明道者俱詮陰陽天地和氣四時生育之理故云道生一一生二二生三三生萬物嚴君平等釋云一者元氣謂混沌未分無象可見於無象道中生一氣兆氣之清者為天濁者為地此一氣生天地一生二也因天地和而生陰陽及人此二生三也以人

稟陰陽陰陽能生品彙動植之類此三生萬物也故易云一陰一陽之謂道明道則陰陽也陰陽不測之謂神明即此陰陽之理非測度可知此神妙也能順此陰陽之理安其所稟涯分守雌柔恬惔寂怕無為絶矯性之聖智棄越分之間知同微妙之兩觀泯有無之雙執挫折銳進之心解釋忿怒之志除剛勇之強梁捐聲色之躭染體禍福倚伏之萌行慈儉謙退之行即得終其壽考免於身患子孫昌繁祭祀不絶苟違於此則夭命傷生招於敗累息亂勦絶其後不嗣故云善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟莊周解牛以全其生傳火而續其命齊萬物以杜健羨之路隳四肢以去形骸之戀述木鴈用遣愚智滯守之方喻指馬以忘天地執著之見混變化而夢胡蝶一夭壽而延殤子太山小於秋毫則巨細之妄斯顯朝菌長於大椿則脩促之繫方假此並莊周詮俗情妄執遂有長短妍醜之實而起人我貪惡之心利己損物致招患禍此論一生之內有此顛倒夭齡害命纍

敗身無未來冥報之義過去業緣之理當代造善惡之行隨其所行當代受報與儒書所說大意略同此足明佛道全別公子曰三教懸殊若此之異一理之說吁可同哉是知子沐心齋以安身非是爲他祈福宣尼潔齋以（陌八）（十二）變食豈闡藉因以求果設道供以邀冥資之助造天尊以希濟拔之功者何虛費哉何虛費哉而今而後庶幾免矣然章醮之法符禁之術比見行者時有效驗此事如何更請詳議

先生曰子之此問誠有理焉且章醮者祭祀之流祈禱之事有來自久非唯道陵之法黃帝亦公時行此術醮者祭之別名禮與先著其義道陵因而修之行其法者謂之祭酒此是俗中術人之伎道士竊其法以求資養本非道教之宗此乃涉於鬼道神祇之理俗諦妄情不無其事與夫邪巫陰陽卜筮郊祀尸祝之類也行此法者是太常所司不合隸屬司賓寺管僧尼所以屬司賓寺者爲佛法從西國來同諸外客之例道士元非是客自

然不合屬司寘寺管又行章醮祭祀之法即是司禮寺事但以寺觀相對因此遂屬司寘以實而論秖合郊社所管又符者鬼録行之於鬼神之道所以有驗亦焉足恠焉公子渙焉疑釋欣然而作拜首而謝曰僕習蓼甘辛居鮑忘臭沉淪弱喪積有歲年今屬頹光西邁之晨方悟非狂東走之弊朝聞夕死有慰深心謹承命矣請遵斯旨書紳自誡傳諸將來使倒躓之徒革心於昏昧之俗弘通之士懸解於真如之理遂筆削為論貽諸後代

甄正論卷下

音釋

柞疾各切木名　胤羊晉切嗣也　貯丑知切張目也　蒐所鳩切春蒐曰

馘古獲切截耳也　鑣悲嬌切馬銜也　賻撫鳳切贈也

破邪論集序

唐　廣　秘　書　監　撰　　微九

若夫神妙無方非籌筭能測至理凝邈豈繩準所知實乃常道無言有崖斯絕安可憑諸天縱窺其宴寂者乎至於五門六度之源半字一乘之教九流百氏之目三洞四輔之文苟可以經緯闡其圖詎可以心力到其境者英猷茂實代有之焉法琳法師者俗姓陳潁川人晉司空羣之後也自梁及陳世傳纓冕爰祖及伯累業儒宗法師少學三論名聞朝野長該衆典聲振殊俗威儀肅穆分節淹通留連清翰發摘微隱比地方春藏用顯仁之量如愚若訥外闇內明之功固能智周測海道亞彌天豈止操類山濤神侔庾亮而已爾其文情乃典而不野麗而有則猶八音之並奏等五色以相宣道行則納正見於三空拯羣迷於八苦既學博而心下亦守卑而調高實釋種之梁棟蓋人倫之羽儀者矣加以賑乏扶危先人後己重風光之拂照林觀愛山水之負帶煙霞頹力是融晦迹肥遯以隋開

皇之末隱於青溪山之鬼谷洞焉迴撝巖崖則蔽虧日月空飛戶牖則吐納風雲其間採五芝而偃仰遊八禪而寢息餌松术於溪澗披薜荔於山阿皆合掌歸依摩頂問道經行恬靜十有餘年然其疊嶂危嵓長松巨壑野老之所棲盤古賢之所遊踐莫不身至目覩攀穴指歸仍撰青溪山記一卷見行於世太史令傅奕學業庸淺識慮非長乃穿鑿短篇憑陵正覺將恐震茲布鼓竊比雷門中庸之人頗成阻惑法師愍彼後昆又撰破邪論二卷雖知虞衛同奏表異者九成蠅驥並馳見奇者千里終須朱紫各色清濁分流詞以凡測聖之豐責以俗校眞之咎引文證理非道則儒典致深情指的周密莫不轍亂旗靡爰解氷銷入室有操矛之圖厥角無容頭之地於是傳寫不窮流布長世若披雲而見日同迷縱而得道法師著述之性速而且理凡厥勤成多所遺逸今散採所得詩賦碑誌讚頌箴誡記傳啓論及三教系譜釋老宗源等合成三十卷法師與余情敦淡水義等金蘭雖

服制異宜風期是篤輒以藤緤聯彼珪璋編
為次第其詞云爾
上殿下破邪論啓
法琳啓緬尋三元五運之肇天皇人帝之興
龜圖鳥策之文金版玉笥之典六衡九光之
度百家萬卷之書莫不道尊人倫信義之風述
勸華周孔之教統其要也未達生死之源陳
其理也不出有無之域豈若五分法身三明
種智湛然常樂何變何遷邈矣冥如非生非
滅而能道資萬有慈被百靈啓解脫彼岸之
津開究竟無為之府救羣生於見海之外救
諸子於火宅之中但化隔葱河千有餘載教
流漢土六百許年龕塔相望神人接踵所以
道安登秦帝之輦僧會上吳主之卑高座法
師能陳八正浮圖和尚巧說五乘化洽九州
(徵九)
福霑三世其為利物此之謂歟有隋祇運駿
馬生郊災起四兇毒流百姓慧燈既隱法雨
將收賴我大唐上應乾心下協黎庶補天以
麗三象紐地以安五嶽生民蒙再造之恩釋
門荷中興之賜方欣六葱五帝四彼三皇及

淳朴之風行無為之化竊見傳奕所上詆毀之事在司既不施行奕乃公然遠近流布人間酒席競為戲談有累清風寔穢華俗長物邪見損國福田理不可也伏惟殿下徃藉三多久資十善赴蒼生之望膺大寶之期道叶隆平德光副后發滂雷之響則蟄戶俱開啓明离之暉則幽徵並鏡赫矣允矣難得名矣固以漢光重世周卜永年復能降意福門迴情勝境澤梁在念墻壍為心伏願折邪見幢然正法炬像化被寄深幸茲乎不任憤懣怒焉之志謹上破邪論一卷塵黷威嚴伏增悚息謹啓

武德五年正月二十七日上

破邪論卷上

沙門釋法琳撰

太史令朝散大夫臣傅奕上減省寺塔廢僧尼事十有一條臣奕言臣聞犧農軒頊治合李老之風（彈曰詩云上以風化下下以風刺上老子在周為守書藏吏如今秘

書官也本非天子有何風化令撒農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教彈曰周公孔子並是國臣上述虞夏之教下化浇薄之民亦非人王不得自爲教主豈令虞夏四君却符周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹爲樂耕能讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則殉父母命以報讎彈曰既國並忠臣何得有難曰常六卿之使不應起逆父有病則終身以側侍豈非曾參閔子之友厚序成林墨翟耿恭之儔相來羽翼彈曰二十九代止一曾參潰高已前獨推閔子成林之言無定明翼之衆本虛事太過矣乃有守道合德無欲無求彈曰州吁殺不能守道寵爵若驚職參朝伍彈曰沛崇昇統未肯若荊山鼎上攀附昇龍維氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共尊李孔之教彈曰昇龍蓋是三皇之世瑤池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應反遵老教而無胡佛故也彈曰汝既稱無自卻習孔書佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傳毅對詔辯曰胡神彈曰周世不來傳教豈知有佛量已先來有佛是傳氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重狹自貽永劫也後漢中原未之有信彈曰虛詞太過魏晉夷虜

信者一分（譯曰禮樂衣冠晉朝始作汝既謗言夷虜華夏是非）符融託佛齋而起逆竄江東呂光假征胡而叛君時立西土（譯曰時人頗融謗云結聚呂光征遂符主國破遂居河右霸在涼州亦不由僧叡居西土）降斯已後妖胡滋盛太半雜華（箴曰慧悲所熏出于永劫世有緇庾正在於斯）弭搢紳門裏翻受禿丁（箴八）邪戒儒士學中倒說（五）妖胡浪語（箴曰搢紳遵忍辱之服儒士貴金口之說）曲類哇歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香（譯曰臭汁哇聲協汁鮑臭聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣）兼復廣置伽藍壯麗非一（箴曰造生天趣之業種脫苦因）勞役工匠獨坐泥胡（箴曰爭運身像聖尊撞華夏之鴻鐘集蕃僧之僞衆（箴曰鳴百錘之神鐘召三千之聖衆）動淳民之耳目索營私之貨賄（箴曰惑信心之耳目廢貧婦之貨賄）女工羅綺剪作淫祀之幡巧匠金銀散雕舍利之塚（箴曰女工羅綺造續命之幡巧匠金銀起碎身之塔）杭粱麵米橫設僧尼之會香油蠟燭在照胡神之堂（箴曰杭粱米麵爭陳福田之會香油蠟燭求照慈悲之堂）剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉（譯曰朝廷稽古捨俗歸眞崇敬釋門不同邪見）伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之迪否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天

下孝慈且佛之經教妄說罪福（徹曰原教所由示人斷惡之門開人十善之路）軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡（徹曰捨二親之恩愛修十善之仁恩忍其小違以成大順）歲月不除奸偽逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘石但聞郊祀上帝（彈曰員丘南郊不殺生之咎且知佛戒不殺爲先校量是非斯可知矣）官吏民察未見寺堂銅像建杜寧邦請胡佛邪教退還天竺（徹曰緣感則興事訖便息來性應物隱顯隨時）凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力勿度小禿長揮國家（彈曰昔叔子陵不拜天子趙元叹長揖司空與籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏爲物外高士欽令拜詣違損處深理不可也）自足忠臣宿儒宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲犧皇之民（彈曰造化之世人不輸租犧皇之民皷腹而卧聖門在上豈信崔浩姜斌之詞者乎）臣弈誠惶誠恐（彈曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所歸誣罔國家終須伏誅豈惶恐能乃）謹上益國利民事十有一條如左謹言（彈曰如沙門所奏損國害民事不可也）

武德四年四月二十日上

上秦王論啓

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲哀理正

者其言必直是以窮予念達其言勞人頗歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黯黮四海沸騰波振塵飛丘焚原燎五馬絶浮江之路七重有平壘之歌烽燧時警羽檄競馳闉塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輸寔繁頭會箕斂積屍如莽流血爲川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絶響正教淩夷聖上興弔俗之心順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國叙人倫功蓋補天神伴立極降雲雨而生育開日月而照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠効軒懺近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅弈所上之事披覽未遍五内分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼眞猶不足聞諸下愚況欲上干天聽但弈職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡

然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風範何者夫人有言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀弈所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕廷處多毀辱聖人甚切如弈此意本欲因茲自媒苟求進達寔未能益國利民意是惑弄朝野然陛下應天順時握圖授籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傳奕陳此惡言躃踴痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非案春秋云魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神日不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具

在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼滥於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絶者寔荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天莫報況佛是衆生出世慈父又為凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之理不可得也仰尋如來智出有無豈三皇能測力包造化非二儀可方昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有對曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善

泥洹符子云老氏之師名釋迦文真就孔老經書師敬佛處文證不少豈弈一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒已為前智不鑑良可悲矣主上至聖欽明方欲放馬休牛軾閭封墓興皇王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政作促者按堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭墻內起逆亂禍尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐

(佛九)

(九)

蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傳弈出言不遜聞者悉驚有穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善為樂邁彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條德既寮羅仁兼裂網開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園醼文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物信可譽形朝野美貫前英者焉但琳等內顧

闢如方圓寡用念傳弈下愚之甚媿凡僧秃丁之訶惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如弈之狂悖也不任幽骨痛心之至謹録弈害事輒述鄙詞件呑如左塵黷威嚴伏增殞絶謹啓

武德四年九月十二日濟法寺沙門釋法琳啓

弈云海内勤王者少樂私者多乃外事胡佛内生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之戶立謁王庭坐看膝下不忠不孝

聚結連房且佛在西域言妖路遠捨親逐財畏壯慢老重富強而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而爲宗旨然佛爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥胡而爲卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪説不近人情且佛滑稽大言不及奘盂奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者

對曰夫出家者内辭親愛外捨官榮志求無

上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其之大意也若言佛爲胡鬼僧是禿丁者按孔老經書漢魏已來內外史籍略引孔老師敬佛處文證如左以答邪人冀其伏罪○道士法輪經言若見沙門思念無量願早出身以習佛眞又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門○太上清淨消魔寶眞妄志智慧本願本戒上品經四十九願云若見沙門當願一切明解法度得道如佛○老子昇玄經云天尊告道陵使往東方詣佛受法道士張陵別傳云陵在鵠鳴山中供養金像轉讀佛經○昇玄經又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子爲張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所○老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智慧觀身大戒經云道學當念極大梵流影宮禮佛○昇玄經云若有沙門欲來聽經觀齋供主不得計飲食費遏截不聽當推置上

座道士經師自在其下○昇玄經又云道士設齋供若比丘來者可推為上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當穩處安置推為上座供主如法供養不得遮止○化胡經云願採優曇花願燒揣檀香供養千佛身稽首禮定光○又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱○靈寶消魔安志經云道以齋為先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕故設大法橋普度諸人物）○老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦○靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化衆生當遊仙道白日昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也仙人請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰吾昔與釋道徵竺法開張太鄭思遠等四人同發願道徵法開二人願為沙門張太鄭思遠願為道士○仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧

於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止仙公請問上經云與沙門道士言則志於道○上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報○昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云云○道士陶隱居禮佛文一卷○智慧本願本戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二萬四千倍報功多報多世世賢明玩好不絕七祖皆得入無量佛國○仙公請問經云復有凡人行是功德願為沙門道士太博至經云後生便為沙門大學佛法為衆法師復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑之曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人耳道士乃慙心喻之故執意不釋死入地獄考毒五苦○仙公請問經云高上老子曰善古之時人民純朴各懷道德虛心玄寂無為無事此風既散百競煙起萬流分析奸巧互改愚智相淩鬼

神執威衆聖並出製作教化唯令民修善自守是以有五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也○太上靈寶眞一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸大從無數劫來見道士百姓男子女人已得無上正眞之道高仙其人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計（佛九）（十三）○法輪妙經云道言夫轉輪不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學已成眞人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也

右錄道經師敬佛文如前

按周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛初生王宮也穆王即位三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖

人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯入西會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今已滅度朕復何憂當此之時佛入涅槃史錄曰吳太宰嚭問於孔子曰孰為聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

右錄孔書稱歎佛文如前

對曰書云見善如不及見惡如探湯然太上貴德其次立言德欲使人歸言欲使人信汝（微九）無德庇身出言損他輕侮大聖豈為人乎（十四）但孔老聖人尚自稱揚佛法令道士等敬讓僧尼汝既稟承孔老為師何以違背師教誹毀聖尊符子曰老氏之師名釋迦文○子書牟子二卷盛論佛法○內典天地經曰佛遣三

聖化彼東土迦葉菩薩彼稱老子清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼云顔回摩訶迦葉彼稱老子○按前漢孝武帝元狩中霍去病討凶奴至皋蘭過居延山獲昆耶休屠王等將其衆五萬來降獲其金人率長丈餘列之於甘泉宮漢帝以爲大福燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教（魏書云漢武得金人不祭祀但燒香禮拜而已得佛教流通之斯也）○漢哀帝元壽元年使景憲往天竺

國因誦浮圖經遂漢當時稍行浮圖齋戒○至章帝時楚王英喜爲浮圖齋戒奉黄縑白紈三十疋以贖愆詔報楚王尚浮圖之仁祠齋潔三月與神爲誓信也○桓帝時襄楷言佛陀黄老以誤主上欲令好生惡殺少嗜欲尚無爲○後漢書孝明帝永平三年上夢金人項有日月光飛行殿前顧問羣臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使於天竺而圖其形像愔乃與沙門迦

攝摩騰竺法蘭東還洛陽中國有沙門自此始也○後漢郊祀志曰佛者漢言覺將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨其精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絶情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之外歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不懍然自失也○魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖寫像形置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等非一皆緣識以至

深藉徵以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷殺盜婬妄語飲酒大意與仁義禮智信同云奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在其防心正身二斷妄語總謂之十善道也能具此者近獲大報遠得菩提四月八日夜從母右脇而生當周昭魯莊之世姿容超異者三十二種大人之相天降嘉瑞以應之年三十二佛既去世弟子等以香木焚身靈骨分碎大小如粟粒其色紅白擊之不壞焚之不燋每有光明神驗滅後百年有阿育王以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並有神異○漢法本內傳云明帝遣郎中蔡愔中郎將秦景博士王遵等十八人至天竺國得迦攝摩騰等將釋迦像是優填王第四師所造還明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心三世諸

佛皆從彼生不問天龍鬼神有德行力者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或一千年外皆有聖人傳佛聲教而教化之漢法本内傳曰明帝永平十四年正月一日五岳諸山道士朝正之次互相命曰至尊棄我道法遠求胡教我等今日朝次各將太上天尊所制經書盡已之所能共上一表曰五岳十八山觀太山三洞弟子道士褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道元首自從造化道教從生無爲之尊自然之父上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德過堯舜光澤四海八表歸仁臣等竊承陛下棄本逐末求教西域臣觀西域所事者既是胡神所說者不參華夏復請胡人令翻其語託同似漢臣等愚忖陛下雖翻得此語恐非大道如不依信願陛下恕臣等罪聽與驗試臣等五岳諸山道士多有聰明智慧博通經典從元皇已來太上經行悉能曉了太虛符呪並

皆明達或有吞符餌氣或有策使鬼神或有入火不燒或有履水不溺或有白日昇天或有隱形於地至於方藥法術無有不能者願陛下許臣等得與比校一則聖上意安二則得辯眞僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任上重決若臣比對有勝乞除虛詐勑遣尚書令宋犖引入長樂宮曰此月十五日大集白馬寺南門外道士等共置三壇壇別開二十四門南岳道士褚善信等七十人將靈寶眞文太上玉訣崆峒靈章昇玄步虛太上左仙人請問自然七種諸天內音等經合一百三卷○華岳道士劉正念等七十人將智慧定志智慧上品戒仙人請問本行因緣明眞科等六十二卷○恒岳道士桓文度等七十人將本業上品法科罪福明眞科齋儀太上洞玄眞文合八十卷岱岳道士焦得心等七十人將諸天靈書度命九天神章太上太極太虛自然滅度五練生屍度自然券儀合八十五卷○嵩岳道士呂慧通等一百四人將太上安志上品二元品戒太

極左仙公神仙本起内傳服御五牙立成朝夕朝禮儀合九十五卷。霍山天目山五臺山白鹿山宮山合八山諸山觀道士邡文信等二百七十人將太極眞人敷靈寶文太上洞玄靈寶天文五符經步虛文神仙藥法屍解品上天符錄勅禁合八十四卷都有四百六十九卷置之西壇茅成子許成子列子黃子老子莊子慧子合二十七家諸子經書總有二百四十五卷置之中壇饌食莫祀百靈置之東壇明帝設七寶行殿在白馬寺南門外道西置佛舍利及經像十五日齋訖道士等即以柴荻和栴檀沉水香積遶西壇經教上啼泣啓告曰臣等上啓太上無極大道衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢以寶經壇上以火取驗欲開曉未聞以辯眞僞伏願無極玄老太帝三皇今謹依三五步罡之術燒經爲驗便放火燒經經從火化悉成灰燼道士等見火焚經心大驚怖先時昇天者不復能昇先時隱形者不復能隱先時入火者不復能入先善禁呪

者呼策不應先有種種功能者無一可驗諸道士等大生慚愧爾時太傅張衍語褚信曰卿今所試無驗即是虛妄宜就西域真法褚信不吝南岳道士費叔才自感而死時佛舍利光明五色直上空中旋澤如蓋遍覆大衆映蔽日輪摩騰法蘭先得阿羅漢果以慈善力踊身高飛行卧空中神通自在還坐本處怡然而住于時天雨寶花在於佛殿及衆僧上又聞天中諸樂之音感動人情大衆歡悅歎未曾有法蘭法師即說偈言

狐非師子類　燈非日月明　池無巨海納
丘無嵩岳崇　法雲垂世界　善種得開萌
顯通希有法　處處化羣生

於時大衆圍遶蘭師數百餘重法師復出梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶讚述善法或說人天地獄因緣或說小乘阿毗曇或說大乘摩訶衍或說懺悔滅罪或說出家功德時司空陽城侯劉善峻官人民庶及婦女等發心出家四岳諸山道士呂慧通等六百二十人出家五品已上九十三人出家九品已

上鎮遠將軍姜苟兒等一百七十五人出家
京都治民張子尚等三百七十人出家明帝
後宮陰夫人王婕妤等一百九十人出家京
都治民婦女阿潘等一百二十一人出家十
六日帝共大臣文武數百人與出家者剃髮
日日設供夜夜燃燈作種種妓樂比至三十
日法衣瓶鉢悉皆施訖即立十寺城外七寺
城內三寺七寺安僧三寺安尼漢之佛法從
此興焉
漢法本內傳凡有五卷
第一卷明帝得夢求法品
第二卷請法師立寺功德品
第三卷與諸道士比校度脫品
第四卷明帝大臣等稱揚品
第五卷廣通流布品
按玄通記云漢桓帝建和三年己丑之歲有
沙門安靜是安息國王之太子捨國出家意
存遊化至洛陽譯出衆經○魏書云文帝黃
初三年壬寅之歲有沙門曇摩迦羅至許都
譯出戒律○漢侍中傅毅異記云周昭王

十七年丁巳歲佛生耶吳書云吳主孫權赤烏四年辛酉之歲有沙門康僧會是康居國大丞相之長子初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂是妖異有司奏聞吳主問曰佛有何神驗也僧會答曰佛晦靈迹出餘千載遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利當為起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿吳主歎異信心乃發因造建初寺度人出家吳主問尚書令鄰卿侯關澤曰漢明已來凡有幾年關澤對曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年吳主曰佛教入漢既久何緣始至江東關澤對曰永平十四年五岳道士與摩騰搏力之時道士不如南岳楷善信費叔才等在會自感而死門徒弟子歸慕南岳不預出家無人流布後遭漢政凌遲兵戎不息經今多載始得興行吳主曰孔丘老子得與佛比對以不關澤曰臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制作經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有

逸民如許成子呂成子原陽子老子莊子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其心學歸淡泊專垂人倫長幼之節亦非安世化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子為經始立道學勅令朝野悉諷誦焉若將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣吳主大喜用澤為太子太傅○魏明帝曾欲壞宮西浮圖外國沙門乃金盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光起帝加歎異乃於道東作周閣百間以為精舍元魏太祖天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功實及存沒神蹤遺軌信可依憑有勅於京邑建飾容範修整官舍令信向之徒有所居止

（徵九）（二十三）

是歲始作五級佛圖者閣崛山及須彌山殿加以飾繢別構講堂禪室及沙門坐處莫不具焉檢史籍通儒並稱佛法盡美也盡善也邪見何緣自招逆罪魏世祖即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論於四月

八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓散花禮敬沙門慧始甚有神異赫連昌破長安慧始身被白刃而體不傷五十餘年未嘗寢卧跣行泥塗初不污足色逾鮮白世號之白足阿練時主敬重大興佛法死十餘年儼然不變○魏太武時崔浩為司徒不信佛每與帝言恒加誹毀因羞吳作亂關中浩便進說遂除佛法道士天師寇謙之苦與浩諍浩不肯從謙之謂曰卿從今年受戮滅門矣於後太武通身發瘡痛苦難忍羣臣議云崔浩邪佞毀除佛法陛下所患必由於斯浩後果伏誅備加五刑豈非積不善之家必受餘殃然元魏君臨凡一十七帝一百七十九年唯七八年中佛法淪廢自餘光顯不可具陳輿光元年於五級大寺太祖已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二十五千斤正光元年歲次庚子七月明帝加朝服大赦二十三日請僧尼道士女冠等在前殿設齋齋訖帝遣侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網爾時清通觀道士姜斌與融覺寺法

師曇謨最對論帝問曰佛與老子同待以不
姜斌對曰老子西入化胡佛時以充侍者明
是同時法師問曰何以得知姜斌曰按老子
開天經是以得知法師問曰老子當周何王
幾年而生周何王幾年西入姜斌曰當周定
王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡厲鄉曲
仁里九月十四日夜子時生當周簡王即位
四年丁丑之歲事周爲守藏吏當周簡王即
位十三年景戌之歲遷爲太史當周敬王即
位元年庚辰之歲年八十五見周德漸遲遂
與散關令尹喜西入化胡此足明矣法師報
云佛當周昭王二十四年四月八日生穆王
五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三
百四十五年始到定王三年老子方生生已
年八十五至敬王元年凡經四百二十五年
始與尹喜西遁比則年月懸殊不同無乃謬
乎姜斌曰若佛生當周昭王之時出何文記
法師對曰出周書異記并漢法本內傳並有
明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛迴
無文記法師對曰仁者識同管見闕覽不弘

遠按孔子有三備十經謂天地人佛之文言出在中備仁者善自披覽足得開曉也姜斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎法師對曰唯佛是衆聖之王四生上首達一切衆生前後二際吉凶終始不假卜觀自餘聖人雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也明帝即遣侍中尚書令元又宣勑語道士云姜斌論無宗旨宜下席又問斌開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令羣臣議定太尉骨陽王蕭綜太傅李寔衛尉卿許伯桃吏部尚書刑巒散騎常侍温子昇等一百七十人讀訖奏云老子只著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑三藏法師菩提流支諫免死配徙馬邑太和元年於方山太祖營壘之處建思遠寺自興光之後京内及四方諸寺新舊有六千四百七十八所僧尼十萬七千二百五十八人又以鷹師曾爲報德寺考魏有天下至於禪讓佛經通流大集中國凡有四百一十五部合一千九百一十九卷略

評僧尼二百萬人寺有三萬餘所自有佛法未之威也時世隆平人民豐樂僧徒甚衆曾無逆人洎永嘉南遷迄於陳世三百許年像教東興法之威也出好名德利益倍多光譖時君頗有凶者

破邪論卷上

音釋

擿他歷切發也　豐許覲切豐隙也　緬彌兖切遠也　褫丈爾切奪也　駴如融切馬八尺曰駴　怒乃歷切憂也　殉辞閏切從也　痾烏何切病也　縤古侯切山名　哇烏瓜切淫聲也　貯展呂切積也　闔胡臘切閉也　黔巨豐切黑也　黯七感切淡青黑色　嗜普鄧切古甜也　縑古恬切絹也　惰托果切　淄側飢切臨淄郡名　婕好婕即葉切好以前切婕好婦官名　繢胡對切與繪同　闚去規切視也　著萬曜切　墨力軌切筆墨也

破邪論卷下

唐沙門釋法琳撰　徵十

弈云僧尼六十已下簡使作民則兵強人衆弈云寺多僧衆損費爲甚但是寺舍請給孤老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法弈云西域胡者惡泥而生便事泥毛今猶毛膝人面而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西方非中國之正俗蓋妖魅之邪氣也弈云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也弈云秦起秦仲三十五世六百三十八年弈云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久弈云未有佛法前人民淳朴世無篡逆弈云佛來漢地有損無益入家破家入國破國弈云趙建武時有道人張光反梁武時僧光反況今僧尼二十萬衆早須廢省弈云自開闢已來至今武德四年辛酉積二百七十六萬一千一百八載

父子君臣立忠立孝弈云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗○一答廢者僧尼事着對曰夫形迹易察而真僞難明自非久處未可知矣昔遠法師荅桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絕而不能暢說義理者或有年已宿長雖無三科可紀而體性直正不犯大罪者以此校量取捨難辯按出家功德經云度一人出家勝起寶塔至于梵天何者人能弘道自利利他潔已立身住持三寶津梁七世資益國家諸有罪者依法苦治無過者爲國行道○一答毀寺給民草堂安像者對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼積代來有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廡都由信心起造或爲存歿二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課造善云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛爲三世良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去

世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時。一卷西域胡者人面獸心貪逆惡種佛生西方妖魅邪氣者對曰按史記曆帝王儉目錄及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭祭仲衍烏身人面夏禹生於東夷文王生於西羌簡狄吞鸞卵而生契伯禹剖母胷而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧女生自下凡何得以所出麤賤而無聖者乎夫子云君子居之何陋之有信哉斯言也佘曰有道則尊宜簡高下故知聖應無方隨機而見尋釋迦文祖称蓋千代輪王之孫剎利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中央南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生為本若言生在羌胡出自戎虜便為惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬。按地理志西域傳言西

胡者但是葱嶺已東三十六國不聞天竺佛生之地若知而妄說何罪之深若不知浪言死有餘責○一卷庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德稟華夏正氣者對曰史記淮南衆書等云黃帝時出蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰于版泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二載○顓頊時共公作亂頭觸不周山天柱折地傾兔顓頊又誅三苗於洞庭又彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與三苗戰於丹水之浦堯上射九日落其烏羽（楚詞卜日化出流金爍石）繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭殺封豕於大澤殺九嬰於汜水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻饑百姓昏墊禹時百姓各自其心而栢谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居在河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逢囚成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征七十二戰大旱七年江河枯竭流金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲已忿十

惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐玁狁（攸十）至于太原采薇遣戍役云北有玁狁之難西有昆夷之患采芑又云宣王南征對曰上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何爲世世興師兵戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃爲姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無爲之時邪見失言一何謬矣一卷秦仲已下三十五世六百餘年者對曰史記云自殷已前諸侯不可得而譜爲多失次第年代難知故尚書但以甲子爲次第而無年月者良爲史闕不記也邪見乃始於秦仲迄于二世有六百餘年者一往似長出何明證按春秋已前秦本未有春秋已來始有秦伯當春秋時秦雖漸霸但是周之小邑孝王之世命非子牧馬於汧渭之

間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵爲伯文公已下始見史記自茲記滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厥公列之一百一年終乎二世縱有年代皆附春秋自無別記赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僭號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊秘書楊玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非統霸中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉○一卷帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下爰至漢高二十九世君明臣忠者對曰夫理貴深據言貧寔録何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則翼善傳聖舜則仁盛聖明如尚書之典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑毋嚚並止一

身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遽遭磨滅隱居年紀云夏禹治九年羿篡十五年浞篡十二年夏皋十一年夏發十二年對曰書云舜禹之有天下巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮室菲飲食皂帳絺衣而盡力於溝洫爲民治水於民有功若皇天輔德何爲天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿篡浞及風夷淮夷黃夷斟尋等國並相次作亂凡二十六年篡夏自立當時無佛篡逆由誰

殷湯治十三年太丁治三年仲壬治四年太甲治十年沃丁治十三年太戊治十年外壬治三年沃甲治四年盤庚治九年小辛治七年對曰湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴條甚有仁德爾時無佛何以天曆不長太丁外壬其年轉促（四十六）尚書云湯行九伐太甲五征伊尹立湯次子勝又立勝弟仲壬又放太甲于桐宮汲冢書云伊尹自篡立後太甲潛出親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無佛何爲疊起蕭墻君臣無道周武王治十一

年懿王治三年絶嗣僖王治五年絶嗣頃王治六年匡王治六年元王治八年烈王治七年靜王治六年貞王治八年悼王治一百一年哀王治三月思王治五月對曰武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉命諡法曰刼定禍亂曰武民賴來蘇戢閟封墓休牛牧馬治致太平汝言無佛年長何因祚短武王治十一年懿王僖王更復絶嗣○一答佛未出前世無篡逆者對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼王立一百一日爲庶弟子朝所害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思王殺哀王考王復殺思王三王共立一年（出楊玠史月陶公年紀）秦五世六君四十九年昭王五年注滅周後始稱王在位五載孝文王立一年襄王楚三年始皇政三十七年胡亥三年殤帝子嬰四十六日對曰周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦雖周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公並云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短爲長指虛爲實有何意見秦時

北築長城備胡人僞殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東漢時凶奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃習水戰漢高祖在位十二年惠帝七年文帝高祖第四子非嫡武帝本膠東王景帝第六子非嫡孝景帝時吳楚等七國皆反昭帝崩立兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無佛何爲乃爾後漢凡十二帝一百九十五年光武三十三年孝明十八年章帝十三年和帝十七年安帝十九年順帝十九年桓帝二十一年靈帝三十一年獻帝三十年對曰後漢書云光武撥亂反正明帝致治昇平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民胥悅垂汾汨磅礴之恩布通天滿泉之澤論衡等書並云後漢徵祥不懋周夏汝言有佛作短何故年長○隱居云自魏黃初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲拓跋元魏十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久弄云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國

兵三百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單相國兵三十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結朋法足得人心寧可不預備之哉對曰檢漢書西域傳云旦末國小宛等八國並是葱嶺已東漢域胡國計去長安不過萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀叛縱彼造惡何關此僧但弄狂鬼入心外興邪說虛引往事假謗今賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉○一答佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之世佛法始來者大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之真空不可以言像求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢觀丈六之容大滿虛空小入絲髮隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及玉

亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士衡等經録云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇始皇弗從遂囚禁防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何爲證請陳其決也荅曰前漢成帝時都水使者光禄大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黄帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虚實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋是始皇時人間藏書也或云夫子宅内所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有經佛流行震旦也尋道安所載一十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人（十除）埏文殊師利般泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也檢地理志西域傳云雪山者即葱嶺也

其下三十六國先來秦漢以葱嶺多雪故號雪山文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可爲證矣雖遭秦世焚除漢興復出所以荆楊吴蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云有佛祚短實可悲矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘驊騮八駿之馬西行求佛因以禳之據此而推同齊時上統法師荅高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言蓋爲明矣又漢武鑿昆明池得黑灰問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒之餘灰也方朔既博識通人生知後異無問不酬無言不荅豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法當興勝人必降故

有斯對也佛既去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙并題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮于漢世東流二京所經帝王十有六代翻胡梵本為漢之言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士衡沙門衛道安等並為紀録總其華梵道俗合有一百八十二人所譯經律戒論大小乘三藏雜記等凡二千一百七十部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於八魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利人無能及者攻言破家破國破何國邪見堅子無角畜生風結豺心又懷萬毒無絲髮之善負山岳之差長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故為論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李老漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然碪

槌不碎於今現在立試可明且據此一條尺
知佛法之神德也震旦諸聖軌與爲儔乃欲
毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑
惑生民汙黜朝廷實可歎也
沙門安世高譯一百七十部
沙門鳩摩羅什譯九十八部 十二
沙門衛道安譯二十四部
沙門嚴佛調譯七部
沙門寶唱撰衆經目録四卷譯一千四百三
十三部
吳人支謙譯一百二十九部
晉人聶承遠譯三部
晉人聶道真譯五十四部
宋人謝靈運譯三十六卷涅槃經
北梁安陽侯沮渠京聲譯三十五部
元魏期城郡守楊衒之譯一部
元魏李廓撰衆經録四百七十部
魏人萬天懿譯一部
齊竟陵文宣王蕭子良譯一十七部
齊人常侍庾頔譯一部

梁人未道賢譯一部
梁武帝注大品經五十卷
梁人表曇允撰論抄一部
梁簡文帝法集記一部二百卷
梁記室虞孝敬內要一部
隋人涇川郡守曇法智譯一部
右古來翻經人宋臨川康王義慶撰宣驗記
一部又撰幽明錄一部
太原王琰撰冥祥記一部
瑯琊王巾撰僧史
齊竟陵文宣王造三寶記傳一部
齊著作裴子野撰高僧傳
淮南劉俊撰益部寺記
晉中書令郗景興撰東山僧傳
中書陸明霞撰沙門傳
治中張孝秀撰廬山僧傳一部
太原王延秀撰感應傳
吳興朱君台撰徵應傳
晉中書侍郎干寶撰搜神錄
彭澤令陶元亮撰搜神錄

道士陶隱居發菩提心禮佛文
道士陸修靜對沙門記
宋光祿顏延之庭誥文
齊隱士周顒撰三宋二帝論
周儀同甄鸞撰笑道論一部
隋成都費長房撰三寶錄
右古來博通君子識量王公尊敬三寶撰沙門記傳者對曰此等先賢並皆翻譯佛經爲自錄記傳者悉學窮稽古精諳內外信道俗之白眉爲羣英之稱首咸遵敬三寶研味一乘棄世離榮欽承勝軌邪見朋黨一口不論一人不說太劇苦剋誹毀酷毒穢言自保螢燭欲張蚊翼何殊朝菌之知晦朔蟪蛄之暗春秋信其管窺輕忽大道是令洗耳安可言乎請付朝官博通君子撿內外典籍明邪見人謬妄之罪若言佛法來漢無益世者對曰按孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年既是聖人必能匡濟時主何以十四年中行七十國至宋伐樹至衛削跡在陳絕糧避桓魋之殺慚喪狗之呼雖歷聘諸侯莫

能見用當春秋之世文武道墜君闇臣弊禮崩樂壞爾時無佛何為逆亂滋甚篡殺由誰孔子乃婉佞順時逡巡避患雖保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言或興逝川之歎然後遜辭於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟遂反袂拭面稱吾道窮雖門徒三千刪詩定禮亦疾歿世而名不稱吾何以見後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏按而論之足可知矣若以無利於世孔老二聖其亦病諸何為訶其末舌而不陳彈也○一卷寺

多僧眾妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南京道蜜魏文孝時法秀太和時惠仰等並皆反亂者對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏按前後漢書即有昆陽

（夾十）

常山青泥綠林黑山白馬黃巾赤眉等數十

（十五）

羣賊並是俗人不關釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後為益州刺史任魯為都督義司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太

守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而并其衆于時假託神言黃衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黃巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黃衣始滅爾時無一沙門獨銳道士何默不論然漢魏名僧德行者衆益國甚多何以不說但能揚惡專論人短豈是君子爭魏志曰張魯字公期期祖父陵客蜀學道在鵠鳴山中造作道姓從受道者出米五斗世號米賊傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學道初名鬼卒受道用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆多有名治頭有病者令首過大都與張角相似後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黃老行張陵之術用符水呪言以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兖

豫八州之民莫不必應遂置三十六方方領將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並（發十）（十六）為皇甫嵩討滅南鄭反漢而蜀亡（事在魏書）孫恩習仙而敗晉（事在晉書）道育熊祭因而禍宋（事在宋書）于吉行禁殆以危吳（事在吳書）公期學仙而誅家（事在華陽國志）陳瑞習道而滅族（事在晉陽秋）魏華叛夫（事在靈寶經序）張陵棄婦（事在陵傳）子登背父衛叔去兄（出神仙傳）右古來道士破國破家為逆亂者對曰自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶訞由此起然吳魏已下晉宋已來道俗為妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末世王充李密竇建德武周梁師都盧明因李軌朱粲唐弼薛舉等亦是俗人曾無釋氏何為不道事偏理曲嘗惡嫉賢為臣不忠明矣。乘云自開闢已來至今武德四年辛巳積二百七十六萬一

千一百八歲父子君臣立忠立孝者對曰汝云庖犧氏凡三十世治二萬二百九十七年少昊至漢高有三千二百一年從庖犧至漢高二十九代計之不過二萬三千四百九十八年何因爰自開闢迄之武德四年頓有二百七十六萬餘歲耶勘帝系譜云天地初起狀如鷄子盤古生其中經九萬年次三皇及燧人氏治二萬二百九十七年按齊秘書楊玠史目云伏犧元年甲寅至開皇元年辛丑有六萬一千六百八年總而言之一十七萬一千九百五年校比而論太懸殊矣請勘年紀定其脩短也檢正史所載伏犧氏始畫八卦陳甲子造書契乃有年世庖犧已前本無紀曆進退何依㊀弈云請胡佛邪教退遥西域凡是僧尼悉令歸俗者對曰周莊云六合之内聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之政但欲攸叙彝倫明忠烈孝慈之先意在敬事君父縱稱至德唯是安世治民假令要道不出移風變俗自衛返魯詎述解脫

之言六府九疇未宣究竟之旨及養生濟物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信遵厥鄉之志刪經贊象肆闕里之文次曰九流末曰七略按前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非逾校於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遙一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之衆塊五常之俗蓋詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳冥逾要道之要法身凝絶出玄之又玄唯我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不寂不宣安能以境智求非爽非昧豈可以形名取為小則小而無內處大則大而無垠故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以現生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅火銷扇慧風於鷄峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王隨後左輔密迹以誡惡為功右弼

金剛以長善為務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬神森然翊衛演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽顙是故號佛為法王也豈得與裘周迦葉比德爭衡末世儒童輒相連類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理趣深遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文祇園鹿苑之談海藏龍宮之青玉牒金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實為世界福田蓋是蒼生歸處於是敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益天人故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先青形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷澍

慧日枝光乃夢金人於永平之年覩舍利於
赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕
秦晉宋已來名僧間出或畫滿月於涼臺之
側表相輪於雍門之外遠河北翻辭漢南著
録道與三輔信洽九州跨江左而彌殷屋金
陵而轉盛渭水備逍遥之苑廬岳總般若之
臺深文奥旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至
暨梁武之世三教遠衡三乘並騖雖居紫極
情契汾陽屏酒肉而撤饗人熏戒香而味法
喜恐四流難救躬以七辯之能將乃輕衮飾
而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧鶩
之業大啓寶塔之基注梁記云東臺西府在
位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆
常有萬人討論内典共遵聖業孜孜無倦各
猷世榮也遂令五都豪族猷冠冕而歸依四
海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲
教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物
之深其來久矣孔子聖化安能以競按三十
六國春秋高僧名僧牟子等記傳始後漢明
帝永平十年已來佛法東流政經十代年將

六百其名僧大德世所遵敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人合五百八人陳其行業大開十例一曰譯經二曰解義三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此等高僧皆德劭四依功備三業法傳震旦實所賴焉邪見隱而不論但說三五惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中雖有明珠亦饒羅刹喻崑山缺於片石鄧林損於一枝耳何可為恠

也譯經沙門第一（五十二人）義學沙門第二（九十九人）神異沙門第三（二十人）習禪沙門第四（二十人）明律沙門第五（二十人）遺身沙門第六（十一人）誦經沙門第七（二十人）興福沙門第八（一十四人）經師沙門第九（一十一人）唱導沙門第十（一十人）此等沙門或踰越沙險汎漾洪波皆能委命弘經亡形徇道或以神力救世或以異迹發人或慧解開矜或通感適化安禪湛慮則功德如林業行清高則氷霜彌潔樹興福善則寘衢可祈諷誦法言則幽顯沾慶於是三藏四舍功用遂

廣方等般若取信尤多但神化所該無遠必屆葱河由跬步之間聲光有見聞之限豈非時妙也及緣運將感像教遐通或號曰西域大神或稱為浮圖之主所以摩騰杖策而來儀法蘭懷道而降德什師碩學鉤深神鑑冥遠及遊中土備悉方言受學者三千入室者八俊生融景嚴覩恒鏊皆領悟前言辭芬蘭桂執筆承旨任得其人晉有道安擅名當世質學圖澄傳業慧遠門人日盛世不乏賢足使陳郡謝安推其神俊襄陽習郁屈我彌天自晉惠蒙塵懷敏遷播羯胡縱毒寇蕩中州劉曜篡虐於前石勒僭凶於後華夏分崩人民塗炭聖師佛圖澄憫傷殺之方始慮刑害之未央遂設神化於葛陂示懸記於襄鄴藉秘呪以濟命盡因香氣而投臨危占鈴映掌坐定吉凶終令二石發心四民免害（澄傳云澄在漢地二十五年所歷郡縣興立佛寺八百九十三所年一百一十七歲亡當石氏凶強虐害無道若不與澄同日孰可言乎百姓危亡得存性命者不可稱紀）及白足臨刃不傷遺法為之更始志上分身員戶帝王以之加信具諸史籍莫可詳乎莫不功被

將來傳燈永劫議者佥曰僧乃紹隆聖種佛則冥衛國家福蔭皇基必無退廢之理者也我大唐之有天下也應四七之辰安九五之運扶濟世之德越湯武而獨彰夷凶撥亂之功逾漢魏而孤顯蕩蕩乎巍巍乎難以揄揚者矣加以留情佛法降意玄門造像書經度僧立寺種種功德處處檀那利益華戎汲引黎庶方欲與上皇之風開正覺之道蔑茲五帝跨彼三王治致太平永隆淳化上來邪見所述穢言並是天地之所不容人倫之所同棄恐塵黷聖覽不足可觀伏惟陛下布含弘之恩垂鞠育之惠乞審其逆順議以真虛涅槃經云佛滅度後法付國王陛下君臨正當付囑伏願扶其邪說使像教興行博雅君子四海通人聞之乃共柘腕指掌盱衡而作論

（二十二）

云爾孟子有言曰余豈好辯哉余不得已也夫虛妄顯於真實錄亂於僞世人不悟是非不定朱紫雜厠瓦玉參糅糠米以情言之豈予心所能忍也孔子曰詩人疾之不能默丘疾之不能伏是以論也夫玉亂於石人不能

別是反為非虛轉為實安能不言乎考王者之降靈也或流星貫月或長虹繞電或亦雀銜書或素靈夜哭帶龍雲之氣舍奇異之像皆有天命非由人也或問曰何周通其曆秦不及期荅曰夫冥理難知人情易惑校其指歸略詳之矣何者昔宋景修德守心便退丁蘭篤孝木母舒頹但使專精嘉祥可致必能潔己災禍自亡信哉斯言也觀夫文武成康之世治道隆平蓋積善所資福鍾來葉所以通曆也始皇在位焚書坑儒酷毒天下逮于二世誅戮更甚生民寒心手足無措上天降禍故不及期也易曰不善之家必有餘殃此之謂矣故知興滅之理非關力能咸稟先因頗由行善信為明證也近如周武錯見毀寺廢僧不盈幾時後嗣磨滅竊見隋文皇帝初

生即有神尼撫養後為實禪師觀見當為霸王及其即位普興佛法大度僧尼四部誂誂三學濟濟安心行道以報國恩登即漸息干戈日就豐樂嘉祥靈應史不絕書四海晏安六合同慶後封禪岱嶽世致太平至煬帝昏

除寺塔流擴僧尼繕造奢華萬事過度天垂
海外親自征行禍及無辜殃鍾身世見前可
驗何待將來論衡云俗儒好長古而短今言
瑞則渥前而薄後不非古之虛美而責今之
實論信久遠之僞詞忽近今之實事不知指
馬之妄而競儒墨之談膏盲之病固難治矣
觀夫釋氏之為教也大矣哉包羅三世囊括
四流方萬像之列太空譬八河之歸滄海至
乎博尋于史傳覽經誥六宗七廟之典五玉
四望之儀丹筒金版之文名山石室之記玉
檢芝泥之冊雲臺麟閣之書清分濁泮已來
鳥跡書契之後赫胥栗陸之曠天皇人帝之
前斗杓之所撝臨輪烏之所暉浸地輿逾邊
天角遼長補鰲折柱之靈列山劉海之異立
功立德之道一陰一陽之言禾黍藥石之所
基衣裳宮室之所肇烝玄祀黃之典五禮六
樂之制勦撰華讓之則湯征武伐之威金勝
零雨之翁泣麟傷鳳之叟莫不事極寰中而
理盡域內者也豈知上界榮二死之患下方
抱三塗之憂苦海漂淪愛河綿遠是以大悲

出世道[寸]彼生盲開八正之門闢五乘之路宜忍服戒珠之盲啓優波木叉之規遂使體施飛禽軀投野獸列國都城方之脫屣嬌娥慢瞼棄似遺塵正欲去此四蛇息茲八苦永斷生老病死無復怨會受離一罪受形長辭毒器況復乘雲寶殿號曰天宮帶地珍臺稱為淨國八行王樹四照金樓百味香餐三銖輕服動足飛去無煩列子之風妙樂騰聲詎勞蕭史之吹故知花榱碧璫輝暉於地庵琅枝珠藻失彩於天津矣夫釋迦者譯云能仁言德充道備堪濟萬物也然法身二義一曰眞實二謂權應眞身謂至極之體妙絶拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然應身者積劫行因億生求果和光六道同塵萬類生滅隨時脩短為物形由感生體非實有權形雖謝法體不遷但時無妙感故莫得常見也○世說曰魯人尚不貴東家丘邪見豈信有西方佛根深難拔悲夫或者問曰豈其然耶請喻斯旨論者對曰子不聞乎夫瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎

鐘鼓之聲蓋知十惡波浪易動心源萬善枝條難抽意樹良以凡夫顛倒渴愛所燒妄想攀緣身心放逸激五欲浪漂二死河常在黑闇崖下無明波底長夜睡眠處於夢宅莫醒迴天之醉詎知迷亂之色昏昏永劫役役偷生乃復隨逐邪師親近惡友咆勃狂象放恣心猴起六十二見之山汎九十八使之海馳洒行廁穢著畫鉼扇八魔風吹三毒火熾六入賊盜五陰城不憂二鼠之危恒興四蛇之怒信其牛羊之眼發其梟獍之凶於是五我慢憧聲自大鼓翻覆毀舉之口誇伐儒墨之設反表為裏顛棄為永破俗傷真鬪朋亂友陵辱三寶欺侮二親輕忽宾祇訶罵風雨與鬼神為讎隙與骨肉為怨憎自矜自高不仁不孝恃其管見愚謂指南何異蜘蛆之甘臭帶鵄鴞之嗜腐鼠以毒為美深可畏哉靡慮將來之辜不愁地獄之報嗟乎肆一言之禍招萬劫之殃致使沉滯幽陰淪歷惡道入銅狗銅蛇之網居八寒八熱之城鋸解磔磨爐燒鑊煮餐灰食火飲雪吞氷處處燋然心心

苦楚百骸九竅繚亂刀鋒五臟四肢紛披劒鋸所以然者皆由撥無因果謗出世間破和合僧不信正法邪見根深之所致也況復捨身受身常營三界從獄入獄不離三塗大聖觀已興悲至人為之流慟故知善惡之理如響應聲報施之徵似形逐影可不慎歟可不慎歟○詔云棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何門之中益在何情之外損益二宜請動妙釋法琳聞至道絕言豈九流能辯法身無像非十翼所詮但以四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖為之興世至仁所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是剃利王種辭恩愛而出家天竺貴族猒榮華而入道是以悉達太子去衮龍之衣就福田之服誓出二種生死志求一妙涅槃弘道以報四恩育德以資三有此其利益也按佛本行經剃髮出家品偈曰

假使恩愛久共處　時至命盡會別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

於後慕其德者斷惡以立身欽其風者潔己而修善毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其真故去君臣華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戴其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類違聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化伏惟陛下至德含弘仁心鞠育爰復降情正法留意出家廣布慈雲重興佛日利益之道難得而稱此即大唐帝業慈被百靈聖種洪基惠流千祀不

敢輒以愚意輕測天心謹課庸詞略伸管見塵黷御覽伏深戰越謹對

破邪論卷下

音釋

涿竹角切涿鹿山名　緻陟略切緻也　癡於郢切　汕所拱切　譜悖古切　檢虛檢切　玩余華切　芑去已切　采芑詩篇名　汧苦田切水名　玭步中切　涅士角切　寒泯人名　緤杜奚切　厚綢也　汩汩深沉貌　磅礴步光切磅礴旁各切

磅波也　廣胡螺切　蠪丑戒切　蠪蟲也　頡胡結切　菌渠殞切　蠱古魯切　蠱蟲也　蜎於阮切　蠉魚紫切　蠉蟲也　蠕古忽切　蠕動也　蠢尺尹切　蠢動也　蠢蠢愚也　蠢蠢動也　蠢蠢不安也　蠢蠢不安也　蠢蠢不安

辯正論序

東宮學士陳子良撰　旦一

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鉤深繫象或探賾希夷名言之所不宣陰陽之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道無洽於大千言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄迹泯眞俗體絶三相累盡七生無心即心非色爲色無心即心故能心斯心矣無色爲色故能色斯色矣藤蛇於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘羑遂顯精微子長蘞[一]室卒成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣法師俗姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖宦遊播遷江左近因江寓又處襄州隋世入關從師請業玉移荆岫皎潔之性彌彰挂徙幽林芬芳之風更遠法師應眞人之祥稟黃裳之吉內該三藏外綜九流既善緣情尤工體物篇章婉麗理致遒華郁郁閒縟錦之文飄飄竦陵雲之氣班賈金玉未可同年潘陸江海寧堪方駕至如莊

生墨生之學黃子老子之書三清三洞之文九府九仙之籙登真隱訣之祕靈寶度命之儀吞若胷中說猶指掌加以舊習中觀少蘊法華既有聞持比專著述運思之外汲引無疲辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠於是四方雜沓如歸長者之園七貴紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆墽者也乃有道士李仲卿劉進喜等並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽恐入泥犂爰發大悲遂製斯論可謂鼓茲法海振彼詞峯碧雞之銳競馳黃馬之駿爭驁莫不葉墜柯摧雲銷霧捲狀鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕冰負勝之儔於斯可見暫歸慈定已破魔軍聊奮慧刀即降愚賊佛日於是重暉法雲由其廣被然法師所作詩賦啓頌碑誄[二]章表大乘教法及破邪論等三十餘卷在世久傳然此論凡八卷十二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理修述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寡深可

悲歎但法師所述內外兼該恐好事後生致有未喻弟子頴川陳子良近伸頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之曜物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啓所未聞聊爲注解庶將來同好幸詳其致焉

辯正論卷第一

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良正

三教治道篇一 上下

十代奉佛篇二 上中下

佛道先後篇三 卷第六

釋李師資篇四

十喻篇五 卷第七

九箴篇六

氣爲道本篇七

信毀交報篇八　卷第八
品藻衆書篇九
出道僞謬篇十　卷第九
歷代相承篇十一
歸心有地篇十二

三教治道篇第一　上

有上摩公子問於古學通人曰蓋聞氣象變通莫過乎陰陽挺埴覆壽莫過乎天地是以夫五運未形本無人物易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極爲五運也氣象未形謂之太易元氣始萌謂之太初有象形之端謂之太始質形已具謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運言氣形質具而未相離皆太易之名有五種也隋時空虛未有人物也三材既立乃叙尊卑乾鑿度云太極太素太始名別其理一也易緯通卦云太極是生兩儀言氣清輕者上爲天濁重者下爲地以人參之謂之三材易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之德尊卑上下之始也自然之化已興無爲之風

廣被河圖括地象云天地初立有天皇氏澹泊自然與太極同道身佩九翼以木德王無所施爲自然而化開山圖云地皇興於熊耳龍門之山以火德王命曆序云人皇駕六羽乘雲車出谷口分九州長天下兄弟九人依山川地勢分爲九域各居一州帝系譜云天皇治各一萬八千歲地皇凡一百五十世治天下合五萬四千歲次五龍氏皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人並乘龍上下凡百八十世治天下合九百二十七萬三千

六百年即靈威仰等五神是也次有神農氏駕六龍飄度四海寒暑均以布人民通風雨凡十世各治九百歲次有四姓次有不終一世次有七十二姓次有三姓或乘飛羊飛鹿始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛衣次有巢氏居之以避禽獸之害次遞人氏教民鑽遂出火變生爲熟教民居之以避腥臊之爲鑄金作刀而民大悅此凡六紀有九十三代一千二百八十九世合一千一十萬一千八百四十年自天化下總謂三皇也次則蛇軀牛首之聖猴氏姓風蛇身人首有聖德遂人效宓羲皇生其世有五十九姓羲皇始序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以龍紀官故曰龍師在位合一萬一千一十二年炎帝神農氏姓姜人身牛首有火瑞即以火德王天下建寅月爲歲首生子二十有七世合五百年也珠衡日角之皇軒皇姓公孫二十五月而生有珠衡日角之相以上德王天下建寅月爲歲首生子二十五人有十二姓凡一十一世合治一千七十一年夢受帝籙遜與天老巡河而受之得河圖書師於牧馬小童拜賓成文人於崆峒山帝王世紀云三皇之世合二萬二百九十七年河圖括地象曰宓羲氏仰觀象於天俯察法於地始畫八卦以通神明之德至神農氏重八卦爲六十四焉設雲官而陳鳥紀六藝論云軒皇有景雲之瑞用雲紀官少昊帝有鳳鳥之瑞故以鳥名官始畫八卦而重八純宓羲氏也教畋漁以濟俗作耒耜以資民六藝論云宓羲氏爲網罟以畋以漁取禽牲以充庖廚故曰庖犧氏神農斷木爲耒耜揉木爲耜揉始教天下種五穀故號神農氏也立市所遊鑄器服牛乘馬營宮室垂衣裳爲杵臼置舟楫模鳥跡以造文字因化通而裁禮樂並黃帝時也六藝論云黃帝佐官有七人蒼頡造書

字大撓注甲子隸書造筭數容成造曆日波伯造醫方鬼臾區造占候奚仲造車作律管與埏埴也

暨乎翼善傳聖之君仁盛聖明之后舉八元八愷之職舜擢政舉高揚氏高辛氏才子各八人以掌司牧之

如命羲和羲仲之官羲氏和氏爲堯掌日月四時之官也**種百穀以勸農**后稷播種百穀

敷五教以軌物允恭克讓旦

庶績咸熙協和萬邦平章百姓五**流四凶於四裔竄三苗於三峗**渾沌檮杌窮奇饕餮爲四凶也堯流之於國四外有苗氏叛舜放之於三峗之山也**調律呂以暢八風察璇璣以齊七政**夏禹代父治水平九州名山大川受洪範九疇於河神授地理於洞府九州貢銅鑄作九鼎以入家爲隣三隣爲明三明爲里也**乘四載**陸行乘車水行乘船泥行乘撬山行乘輦

任土作貢疎山濬川殷王伐罪弔民有黃烏黑烏集于塩化爲黑玉乃伐黃色尚黑白遷九鼎於亳以百戶爲里也**平暴靜亂解綱前翼拯溺救焚爰至赫赫隆周濟濟多士闢雎麟趾之德**季歷任賢長人咸已而生文王妃大姒生武王發建子之月爲歲首色尚赤以五家爲隣

之儀金木水火土爲五行頊見來事進善舉賢恭勤不愆明察法律辨祿讓賜若失則諫是爲六政也**布九田四井之法**三等爲九田三屋爲四井**陳**

服錫之禮（叙五等之服制九錫之禮也）廣車車之節（通上爲城出車一乘）爲世楷範作物典謨遐邇逾闊逾年移三古曠遠綿邈時經百王聖德所覃神化所洽龍庭鳳穴候氣輸琛日域麟洲占風款塞泉露呈其珍味草木變其嘉形鷰頷魚皆昭彰於羽族狼蹄牛尾輝煥於毛群惟德動天休徵允集元首延明哉之美股肱肆良哉之歌周卜永年殷稱齊葉其爲道也人倫稟以利建庶物資以有生邦國賴以無他君臣藉以致治德教天下化被華夷道貫五天恩加百姓立功立事可大可久時義備矣世用足矣至如李老仙方意存羽化釋迦梵本期自涅槃縱體於太清之中遊神於常樂之境貴練形以不死求寂照於無生搆鵬鷃之寓言張過未之虛說何異鄒衍談天終歸耿介（旦一）江辨夢徒騁華詞今大唐馭極（大）聖皇垂拱尚賢尚齒貴德貴仁反正之化已弘還淳之風廣扇理須捨繁就簡去僞歸真愚謂佛道二流在政非急久欲聞奏請試論之不揆所疑敢陳未喻夫子多識前古深究學源獻替可

否幸詳其要於是古學通人欽容峻坐良久而謂曰異乎善所聞也論云觀天之象則見日月五星次度之分翔地之象則知百川四瀆所歸之處觀古今之跡上形太極混元之前却觀將來未萌之事秋毫不疑刀曰智也于既知而故問余亦述而略說考周孔六書之訓忠孝履其端李老二篇之香道德創其首瞿曇三藏之文慈悲為其本事跡乃異理數不殊皆盡美盡善可崇可慕也是以談冤妙以虛心開善權以汲引吾往嘗見遠遊先生頗亦聞之說通方論具叙三教兼陳九流先生遁逸巖阿莫知氏諱容儀閑雅進退可觀言笑温雅動止有則雖語有品藻而志無褒貶飯餌松茶靡測其年棲寢煙霞孰詳其世至於三古本末煥若鏡中百氏枝條明如掌内窮周孔之令典究佛道之弘規察其所懷在乎逍遥齊物觀其所尚歸乎平等性空先生燕默之餘顧謂僕曰世不達者多相是非以是其所是而非其所不是不非其所非而非其所不非此則是其所非而非彼所是

矣夫論儒之教也意在居家理治長幼順孝在上不驕爲下不亂臣子盡其忠孝僕妾竭其歡心大則配天祀帝尊親享祖欲使天地昭察鬼神効靈災害不興禍亂不作小則就利乘時謹身節用施政閨門之内流恩僕隷之下咸奉其事各得其宜也道之教也言萬物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名然而無形無名者萬物之宗也叙道則爲始爲母談教則有徼有妙是以元始拱默於金臺太上垂衣於紫殿遣二真以導俗命五老以披圖寢幽而明抱一而貞寂怕乎大羅偃仰乎太清然後設無爲之化行不言之教布黄庭紫府之文授金版銀繩之籙玄霜絳雪之妙玉液雲英之奇九靈明鏡之華八練神丹之彩足以還年却老足以羽駕長生遊閬苑而忘歸沐咸池而不返乍披褐於閶闔或控鶴於蓬萊靜慮姑射之阿思微崆峒之上與天地而遐久共陰陽而晦明佛之教也大矣哉牢籠華藏出九重圓蓋之表照炤靈臺吞八維方質之外非色妙色流光混

元之前分身化身列影太虛之始故以孝薄而造陰陽爐鎚以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運於五材玉衡轉渺渺乎不測其機合璧懸茫茫乎孰詳其化不皦不昧惟微惟彰統衆聖之靈府赴群生之嘉會也於是出火宅（二）而御三車入受河（八）而揮八棹現希有事豈獨菴羅樹園說不思議非但摩伽陀國種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅槃之彼岸莫不意珠騰曜智炬凝輝總納百川滔東溟之在地綱維萬象逾北極之居天寧與高下相傾儒墨交競誠固推之於眞際反之於玄源玄源也者則境智俱亡眞際也者則權實斯泯大宣究竟之旨普運神通之力尋具善巧溫和之致陶鈞負荷之功造化無以方日月莫能擬足以括囊四大超然三景子當書紳以自鏡也

公子曰美則美矣疑且疑焉夫能匡社稷者莫過懷忠養至親者莫過奉孝經天地者莫過修文定禍亂者莫過講武安上下者莫過弘禮移風俗者莫過習樂此固皇王之要訓

亦治道之大方雖摩竭慈悲之談厲鄉道德之論未爲濟世之急猶涉木鴈之詞非唯僮僕之未賓抑亦賢愚之同去也

通人曰訥言敏行君子所稱無以已之寡聞切取況於典論乎不聞魯侯之誡乎無多言無多事多言多害多事多患若事親殉主則以忠孝爲初遠害全身則以道德居始利生救苦則以慈悲統源奉孝懷忠可以全家國行道立德可以播身名興慈運悲可以濟群品濟群品則恩均六趣播身名止榮被一門全家國乃功包九合故忠孝爲訓俗之教道德爲持身之術慈悲蓋育物之行亦猶天有三光鼎有三足各稱其德並著其功遵而奉之可以致嘉祐也

公子曰前漢藝文志云全身保國凡有九流一曰儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政宣仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬授民時也四曰法流謂明賞敕法以助禮制也五曰名流謂

正名列位言順事成也六曰墨流謂清廟宗祀養老施惠也七曰縱橫流謂受命使乎專對權事也八曰雜流謂兼儒墨之銓舍名法之訓知國大體事無不貫也九曰農流謂勸勵耕桑備陳食貨也遵其道可以安庶品行其事可以利國家爲政備矣於民足矣縱先生通方之說古學盡善之詞恐類風牛不相及也

通人曰觀一可以知百觀此足以明彼但佛教冲曠名義弘多總而言之具有玄録今爲吾子略舉大猷自祥雲散空瑞蓮現海半滿之門洞啓空有之策兼揚毗城有迴情入法之謨靈山有攝末歸本之訓在用如水分千月爲體若鏡鑑萬形斬籌含識共蔭慈雲塵沙佛土咸霑甘露及收光白毫懿影提河於是乎五百應供搖象扇而聞持八萬修多拂龍牀而器寫珠函寶印既溢王宮貝葉梵文還盈海藏昇堂萬計競沐身田負牆百億爭開心樹爰至摩騰入洛僧會遊吳遠流法鼓之音俱傳慧風之業以類想聚亦有九流顯

其嘉名稱爲九録一曰眞詮二曰權指三曰戒品四曰禪門五曰呪術六曰論部七曰註解八曰章疏九曰傳記言眞詮者蓋方等之中心諸佛之要觀也事無不統理無不窮其言巧妙其義深遠包十仙之奥行總八藏之玄文緣覺涉求迷同汎海聲聞在聽恍若闚天此華嚴之弘致也裂見網之宏宗破邪軍之要術珠清濁水藥現深叢迷亂之色既分迴心之醉俄醒樂因刹滿常果仍圓斯涅槃之極旨也三獸混迹一乘總攣衣珠已現髻寶仍傳十無上之沖規四安樂之妙行鑑多寶之所爲悟長者之本心迺法華之會歸也布此十如寔茲四絶即色非色離名無名昭昭乎汎六度之舟瀰瀰焉登三空之岸謂般若之玄鋒也理之包舉在此四焉言權指者世雄方便之教也誘五濁之衆逗三乘之機接疲侶而置化城引窮子而持糞器如來救後迦葉集經所謂四種阿含八部譬喻本生本事之旨贊華散華之談王宗之所分判安慤之所編録爲緣散說部麥彌多言戒品者

代佛之爲師訓僧之令範也亦如出必由戶濟刻待舟蓋萬善之梯基五衆之脚足也或約時約處隨事隨根致有七聚別名五篇殊旨開遮之說既異輕重之相靡同天竺流行乃分五部中華傳習令有四焉迦葉創其綱維啇多分其條貫教訓正俗既非禮不成滅惡生善亦非戒不克佛在任持爰因憍梵滅後傳授實啓波離寔三業之司辰乃六根之御史也言禪門者三學修心之紀也能爲得聖之因最稱盡漏之要是以聲聞繫想則水淨心池菩薩熏修則華開意樹禪能發慧佛有誠言四等六通憩禪林而始就八除十入依定宮而方成智度論云以禪定力服智慧藥得神通已還化衆生況復置世界於一毛凝海水爲五味故曰緣法察境惟寂乃照其斯之謂歟言呪術者衆生滅罪之訓毒害消伏之方挫慢摧兇救危起死如禪提逐鬼若先敕神六字之除災七佛之護命反常合道因物成務濟世之術孰若是乎言論部者摧邪立正釋滯開蒙之義府也良以代移正像

人變澆淳直路難登邪途易入致令雪山採藥爭取毒草深水求珠競持瓦礫故有通法聲聞傳燈菩薩折彼邪論伸此正經鯨鯢既翦五翳所以云亡霧霧廓清三光於焉遂朗古錄序云至聖繩墨曰經弟子述經曰論論者如丘明之作傳也呵棃曰經若有論義則易解旃延以深了實諦創軋度之文諸聖以富洽名理繼婆沙之說次則成實毗曇鋒穎精密考而詳之蓋小乘之英華也至於建無畏幢馬鳴標其稱首然正法炬龍樹統其機源百論破外以開邪中觀祛內之偏執十二玄門之精旨摩訶衍義之宏深並大教之棟幹也言註解者就文現義述而不作之儔也並立像以取形即事而出理若生聲之註淨名支陸之訓般若屬詞灑落抗意標奇普仲尼既歿寄微言於荀孟大覺已逝傳法印於通人高山仰止實開蒙滯者也言章疏者舉綱提綱拾遺補闕通一部之文義亦所以備遺忘也大法初度未遑解釋衛安帝遠劍啓玄章自斯厥後競搖談柄至於憑數大品愛

亮涅槃焦鏡旣曇靜琳成實何但詞省意深固亦義周文愜猶舟青之寫狀若水鏡之圖形也並懸諸日月足稱鐏俎矣言傳記者釋門記事之書也如班馬述作陳范修文王隱之序晉儀袁宏之著漢紀斯並治民小術動[一]碩學之奇才忠孝片善搖史臣之芳翰況三[十三]達易隱八我難思卓朗擅其嘉聲瑤開播其清辯帛祖旣方諸蔑阮文遒亦匹彼王何高逸隱節之文遯世遊方之録十科道士世之士五部利物之賢美德形容簡素斯在矣尋法

五垂軌爲息苦輪旣病有萬殊故藥非一準致使牒盈天府偈積龍宮香象八億負初分而莫勝羅漢五千閱散華而靡徧況乎數塵寶軸點墨玄言十地覩而未詳八恒觀而不測豈儒道名流之類能擬議其性海之門乎公子曰古哲云文繁者失其要理寡者喪其實今見之矣縱釋氏詮旨禪戒之談呪術傳記之典自是一家勵己之謨未爲五常經國之訓猶方孔圓枘雖美於形而闕於事矣且書有五常之教謂仁義禮智信也愍傷不殺

曰仁防害不婬曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言曰信此五德者不可造次而虧不可須臾而廢王者履之以治國君子奉之以立身用無暫捨故云常也夫子向序佛教言緩而義迂非不昊然太為濩落矣五常也者在天為五緯在地為五嶽在處為五方在人為五藏在物為五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人听爾而笑沉吟久之徐而喻曰世云千金易傾一言難吐徒費指掌恐子夜遊不免失言強復論其大較

案沈氏均聖論云炎昊之初純厖之始人未粒食非肉非皮死亡立至雖復聖德愍惻恩存救勉而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人改火變腥為熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也君子曰沈侯學綜玄儒（旦一）理兼孔釋匪斯人奚有斯論乎所以爾者太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化愍濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗為陳其本何者佛初成道近接下（十四）

凡爰開小教因厂利而說三歸由永伽而說五戒爲迦王而說十善爲長者而說六齋此四者何耶三歸勸其捨邪五戒防其行惡十善使其招貴六齋令其得樂釋名云歸向也戒止也善嘉也齋肅也言三歸者教其歸向三尊防止五欲備延嘉貺肅敬容儀則冥祇欣萃徵慶允洽者矣一曰不殺二謂不盜三不邪婬四不妄語五不飲酒爲五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡禁情欲如猴帶鎖智度論云大惡病中戒爲良藥大恐怖中戒爲守護死闇冥中戒爲明燈三惡道中戒爲橋梁五怖海中戒爲大船也夫不殺者如負天蹐地之屬圓首方足之儔水陸山空胎卵濕化語其種類凡有四生一一生中皆有八萬四千形狀不等然而人畜乃殊貴賤云別至於顯顒怖死汲汲貪生避苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理萬均何有枉害忠貞濫誅淳善所以良士殲其神被髮趙同死大厲搏膺邛卓積怨魂之悲秦坑肆無辜之酷乘舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則

列圍瀾川縱禽夢澤張羅亘野布網連山火逐嶺以高低煙隨草而踈密奔電之鷹爭舉追風之馬競前猿覩箭以虛驚鴈看弓而迴墜洞胷達腋之痛解頭陷腦之酸奚獨喪蜂池空遂使亡徂林盡加以垂絲曲諸下鉤深潭獲朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱含四氣同霑佛性共有神明何忍陳此肉山樹茲炮烙極鱗羽之命盡芻豢之群臠染指之龜無如朱之憁供何曾之盛饌備婁護之珍羞美彼心肝充其口腹歡他燕爾樂我嘉賓慶七德之光榮悅九功之繁會實乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以飼魚長者睡感天華（見金光明經）救蟻沙彌冥延促算（見賢愚經也）爰致金剛之體終爲長壽之因（護法因緣得金剛體不從果報爲長命因見涅槃金光明等經也）此則永斷宿嫌其德一也言不盜者盜跖之行舉世不容恣上之禎是人皆患囊裝無子遺之貨笑篋有絕本之貧遂使布被莫充葛袍奚擬長者慙寄口之累精民羞屠販之勞豈止犯菜偷魚竊瓜私棗兼以盜僧髮物用常住財惡求多

求以利生利曾無媿色都不介懷何獨帶累見前信亦殃咎後世（智度論云一切諸衆生衣食以自活若奪若劫取是名劫命）六聖慈愍制戒遏之其德二也言不邪者敗德滅身婬辱爲甚所以妹妃亡夏妲己喪殷褒姒之作陰周麗姬之傾皇晉神仙后喪殷褒姒之作陰周麗姬之傾皇晉神仙遭騎頸之辱天廟致焚艫之災故稱衆罪之根是曰搆厄之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不飲者酒爲亂本亦稱狂藥偏興三毒之慫備造六根之豐裸露形體咆哮高聲貴賤悉欺親踈等罵既檮既杌或哭或歌殷士牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德成都縈累月之醉中山囷千日之眠體頽頭痛其如泥心昏昏其似夜三十六失過愚並生（見智度論等）八禹四千塵勞俱起見在遮智慧之業將來獲愚癡之報此罪最深故佛不許誠能奉戒獲福無窮其德四也言不妄者口是禍媒古稱闘本能爲伐身之斧厥號衆惡之門刀劒起咽喉之間繩索居脣齒之際語寒風足使翠柯零葉談芳節能令槁木舒華發貌則由其一言生死出其三寸友于因之以水

火宅家爲此而乖離大害則滅族傾邦小愆則危身致命招未來之重報結見在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典述如鼻之誠周廟書銅人之銘福無以加其德五也公子喜而對曰鄙闇淺無異醯湯無異熱仁者所談殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異號頭首之別名耳將知殊途同歸百慮一致斯之謂矣五教已足何煩五戒通人曰五教之職禁其見非五戒之謨防其來過五教事彰爲罪言殺盜事露獲賊狀著官始結政而成罪也

五戒口動成辜書但息其一刑經乃遮其三報訶現報生報後報息一刑免一時之現罪遮三報斷三世之來殃亦如六宗七廟之儀三饗四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶弔之蓋禮王制云庶人薦韭以卵薦麥以魚薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以犢栗饗宗廟以角握皆謂有故而行殺也是以修其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁縱禮見其生不忍其死聞其聲不取其肉抑亦漸斷之談未爲極慈

之訓
原夫釋氏之教也勸之以善化之以仁行不殺以止殺斷其殺業以斷殺故而民畏罪王者爲政閉之以獄齊之以刑賸殺以止殺不斷殺業以不斷故而民弗禁智度論云殺有十罪一者心常懷憂世世不絕二者衆生增惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生惡之如見毒蛇五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者身壞命終在泥犂中十者若出爲人常當貧窮短命矣夫懼十罪於將來而殺自止制五刑於現在而過不懲（書防目下經述未來）立驗目前此之謂也法句經云殺生求生去生道遠提謂經云不殺曰仁仁主肝木之位春陽之時萬物盡生正月二月少陽用事養育群品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義主肺金之位七月八月少陰用事外防嫉妒危身之害內存性命竭精之患禁私不婬婬者無義不飲酒曰禮禮主心火之位四月五月太陽用事天下太熱萬物發狂飲酒

致醉心亦發狂口爲妄語亂道之本身致危亡不盡天命故禁以酒酒者無禮不盜曰智智主腎水之位十月十一月太陰用事萬物收藏盜者不順天以得物藏之故禁以盜盜者無智不妄曰信信主脾土之位三月六月九月十二月中央用事制禦四域惡口傷人禍在口中言出則殃至氣發則形傷危身速命故禁以舌舌者無信

譬喻經云安持淨戒馬巧捉堅轡勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句譬喻經云五根之禍劇於毒龍過於醉象五根納受如海吞流如火得薪未嘗猒足五根如箭意想如弓思念如矢以五戒仗守護六根如視逸馬天地本起經云劫初之時人食地肥有一衆生頓取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制婬戒以婬欲故共相欺奪因制殺戒以求欲故妄語諂曲因制不妄語戒以飲酒故昏亂行非因制酒戒計五戒之興其來已久萌於天地之始形於萬物之先細入無間大彌八極衆生之父人道之根包括三

才牢籠三世含育群有統御陰陽者也四天王經云一戒有五善神若有歸向三寶守齋持戒四王上啓天帝天帝令二十五神營衛門戶臨其命終往生天上云云於是鬼亡寶之妙衣羅百味之香食明珠類月美女如雲華合華開既無終始目迎目送自有周旋魔化比丘經云五戒人根十善天種云云言持五戒當得人身修行十善必獲天報十善者所謂身三口四意業三種合爲十也智度論云無放口之四害無恣身之三患發菩提心經云以此十戒防身口意持身戒者永斷一切殺盜婬行不斷物命不侵他財不犯外色又亦不爲殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害衆生若物屬他他所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀賴細色於四威儀恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄言兩舌惡口綺語離間和合誹謗毀呰文飾言詞及造方便惱觸於人言必至誠柔輭忠信言常饒益教化修善是名口戒持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修輭心不作過罪信是罪業

得惡果報思惟力故不造衆惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖思悔知恩報恩心無慳悋樂作福德常以化他恒生慈悲憐愍一切是名心戒持十善戒死得生天受上妙樂云是以披五色之雲衣曳三銖之綺服[二十一]多樹下妙勝堂中隨天衆而優遊步香園而容與坐間一劫瞬頃千年光華麗日月之輝芬郁美栴檀之氣

育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋年三長齋牛馬犬豬一切皆齋云云

淨度經云當持九齋所謂歲三月六九齋應九神除九惱滅九惡愈九病三齋出三界求三道制三流斷三苦治三毒塞三途應三尊六齋制六情禁六賊止六衰得六和起六行成六德

譬喻經云天主帝釋敕四天王以六齋日案行天下伺求人間所造善惡見大國王以十善四等治化天下天主歡喜即賜人王金輪千輻雕文刻鏤衆寶廂填光明洞達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空中自下八解明珠

光焰如日能除熱氣在王宮中復有女寶從空而降純肉無骨具滿女姿腕圓不現耳輭而垂容態閑美六十四變睫毛青緻髮澤不亂能知王心應時供奉奇異七寶水中涌出寶馬八萬白象六牙四大天王提七寶瓶香湯灌頂持天寶冠爲王著之王若行時七寶導前四兵從後云云

又有王經云有王夫人寶瓔二具珠衣千領雖處王妃受天快樂云云所謂珠光列後玉女羅前風生霧縠之裙香起雲羅之袖大論云奉戒持齋見得五利刀不能傷毒不能害火不能燒水不能沒於一切瞋恚怒害惡衆生中見皆歡喜譬喻經云一日持齋有六十萬歲糧得五種福少病身安少婬少瞋生天淨度經云八王者謂八節日也言天王所奏文書一歲八出故稱八王此日最急言歲終事畢考課結定上言天帝三十二臣四鎮司命司錄閻羅所司神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲三覆即三長齋月也今人左右肩上有左右契左神男右

神女男神疏善女神疏惡先前一日夜半上天校定罪福各自求功爭了罪福毛髮不差如來大悲爲救彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當回也無違勿爲下士自取笑也宋典云文帝以元嘉中問何侍中曰范泰謝靈運云六經本是濟俗若性靈眞要則以佛經爲指南文帝又云如其率土之民皆淳此化吾坐致太平矣尚之對曰臣聞自渡江已來王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王謐等或號絕倫或稱獨步略數十人靡非時俊清信之士無乏於時竊謂釋氏之化無所不可何者夫百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和厚傳此風訓已徧寓內編戶千萬則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太平也

凡人日受八戒則一日不殺生而一日無殺罪一日不偷盜則一日無盜罪一日故三寶則一日爲善人一日事二親則一日爲孝子一日不妄語則一日不失信一日不綺語則一日不失禮一日不兩舌則一日兄弟睦一日不惡罵則一日室家和一身一日尚獲此一日之功況一月至十月一年至十年自作教他展

轉相續從一人以至百人從一郡以至百郡小善則閭閻士女大善則卿相王公校而言之足以立身輔化匡國保家若以此立身無以立身不立以此匡國無國不匡乃得聖人之遠圖實轄治之洪範也

公子曰周孔設教必導之以德齊之以刑故有五刑之屬三千之罪民猶罕遵法度多陷刑網若依佛語護戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進退兩楹幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄佛法既不許殺罰今爲天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄

答曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷不能改但有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾財事佛無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆帝祚方遠石虎雖不能盡行而爲益不少

宋典云文帝之世外國沙門求那跋摩道化之聲播於遐邇以宋元嘉八年至于建業文帝勞問慇懃又因言曰弟子常欲持戒不殺

以身徇物不獲從志法師不遠萬里來化此國將何以教之跋摩對曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不克己苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶以悅布一善政則人神以和刑不天命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋濟亦大矣如此不殺德以衆矣寧在關半日之食全一禽之命然後方爲弘濟耶帝大喜焉嘗試論之可爲永鑑必能存至治之本者嘗坐朝問道奉法無親寬猛相資威惠兼舉弘通三寶惻愍四生則百姓畏而愛之九有不嚴斯治周宮無以陳其薄効洪範不足比其玄功

公子問曰奉佛能有益者何故三方雲擾四海鼎沸行道轉經而無福耶

通人對曰趙書云晉軍出臨淮泗人情危懼莫知所之石虎瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神也澄明旦早入虎以事問澄澄因對曰王過去世經爲大商主至罽賓寺常

供大衆會中有六千羅漢吾此微軀亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更受雞身後霸晉地今得為王豈非福耶壇場軍寇國之常耳何為怨謗三寶反興毒念乎虎乃悟而媿焉

仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立萬（二十四）姓快樂皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部衆何以故無王力故此閻浮提有十六大國五百中國十千小國其國土中有七災難一切國王為是難故講讀般若七難即滅七福即生萬姓安樂帝王歡喜云何為七難一者日月失度時節反逆或赤日出黑日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現當變怪時讀誦此經二者二十八宿失度金星彗星輪星鬼星火星水星刀星風星南斗北斗五鎮大星一切國王星三公星百官星如是星等各各變現亦讀此經三者大火燒國萬姓燒盡或鬼火龍火天火山火人火木火賊火變怪亦讀此經四者大水漂沒百姓時節反逆冬雨夏雪

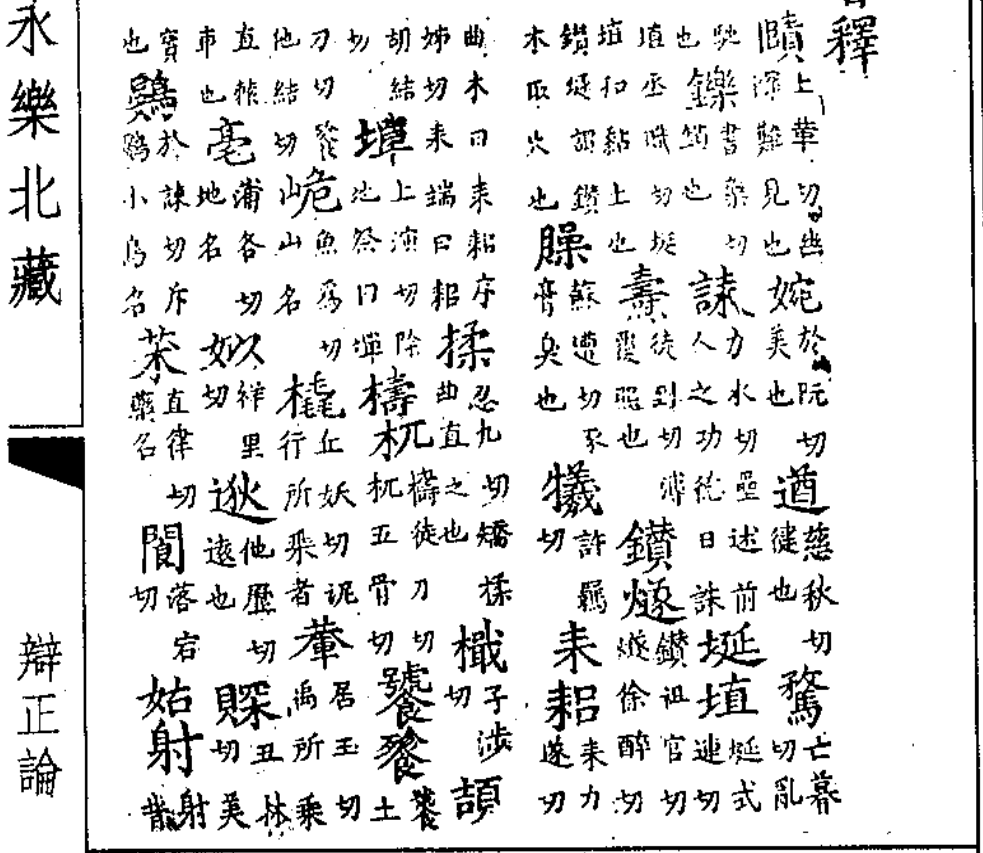
冬時雷電霹靂六月雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山石雨沙礫石江河逆流浮砂流石如是變時亦讀此經五者大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經六者地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀此經七者四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀兵劫起如是怪時亦讀此經是名七難檀七難法當作九色旛長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九玉箱九玉巾作七寶案七寶高座置經案上於七寶帳中其國王等燒香散華日日供養如事父母如事帝釋云云若未來世國王護持三寶者我使五大力菩薩往護其國一名金剛吼菩薩手持千寶相輪二名龍王吼菩薩手持金輪燈三名無畏十力吼菩薩手持金剛杵四名雷電吼菩薩手持千寶羅網五名無量力吼菩薩手持五千劒輪并五千大神王等往護彼國作大利益當立其形像而供養之

云云夫水積浮船風積運鳥護國土者須憑五力（天龍鬼神力也）人匪唯世策獨恃六軍五力必繇顯同心故獲安隱六軍或表裏殊計便致危亡所以降伏脩羅遠因般若招延豐樂近寄寶冥但能依王論正論以定民（出金光明仁王等經）奉日藏月藏而寧國務興七善增長三氣則有五千大將各振劒輪四大夜叉俱領神衆敬順佛語守護人王（大集經月藏分云佛以右手摩頂囑諸大將須摩那龍王陵日旦國土付囑帝釋及四天王等各將眷屬主領神兵共護於人王若天子迦毗羅夜叉大將須摩那龍王陵日旦國土付囑帝釋及四天王等各將眷屬主領神兵共護於人王大天王士女等各將眷屬主領神兵共護於人王旦為有開諍怨讎忿競言訟兩陣大戰飢饉疾病非時風雨水旱蟲熱惡今休息今我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三種穀氣得增長故云云王者居心則無不果）星辰流景而正行日月重光以合度陰陽和而無變雨水浹以應時有感斯通無靈不契至如業稱過現福說重輕但非定報皆可禳也經不徒然枉為功德定之不棄業報無差矣

辯正論卷第一

音釋

贖 上華切 出也 嫕 於阮切 美也 遁 徒困切 逃也 慫 七慕切 亂也 嬗 時戰切 見也 鑠 書藥切 銷也 詵 所臻切 衆多也 埏 式連切 和土也 鑽 徂官切 鑿也 燧 徐醉切 鑽火取火也 臊 蘇遭切 腥臭也 犧 許羈切 遂 徐醉切 遂也 埏 式連切 和土也 鑽 徂官切 鑿也 燧 徐醉切 鑽火取火也 臊 蘇遭切 腥臭也 犧 許羈切 遂 徐醉切 遂也



衣姑射山名 辭 似也 譫 諸延切 譫言妄也 攝 之涉切 攝持也 躡 尼輒切 躡履也 躡 尼輒切 躡履也 躡 尼輒切 躡履

辯正論卷第二　　旦二

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

三教治道篇第一下

公子問曰竊覽道門齋法略有二等一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣濟度者依經有三錄七品三錄者一曰金錄上消天災保鎮帝王正理分度太平天下二曰玉錄救度兆民改惡從善悔過謝罪求恩請福三曰黃錄拔度九玄七祖超出五苦八難救幽夜永歎之冤濟地獄長悲之罪七品者一者洞神齋求仙保國之法二者自然齋學真修身之道三者上清齋入聖昇虛之妙四者指教齋救疾禳災之急五者塗炭齋悔過請命之要六者明真齋拔幽夜之識七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜三日三夜七日七夜具如儀典其外又六齋十直甲子庚申本命等齋通用自然齋法坐忘一道獨超生死之源濟度十齋同離哀憂之本始末研尋其功甚大其間威儀

軌式堂宇壇場法象玄虛備諸楷則衣冠容止濟濟鏘鏘朝揖敬拜儼然齋肅旋行唱讚真氣自然燒香散華神儀鬱在身心俱致感應必臻賓主同諧自符景福明真儀云安一長燈上安九火置中央以照九幽長夜之府正月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日夜中安一長燈令高九尺於一燈上然九燈火上照九玄其佛家娑羅藥師度星方廣等齋威儀軌則本無法象世人並見何所表明

通人謂曰余結髮從師早經庠塾備觀百氏躬習三玄爰自開闢迄于漢魏不聞王者奉道為國家建三録之齋禳天災行七品之法若言其法早行世者昔洪水泊天四民昏墊炎威爍石六合洞然當爾之時豈所不以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌釋奠武發疾瘳復應是齋力所致乎如其救不得者豈復不是道齋虛妄乎余嘗歷觀道經備詳其要見玄中經云道士受戒及符籙皆置五嶽位設酒脯拜又案三張之法

春秋二分祭真祠社冬夏兩至同俗祠祀先亡及受治録兵符社契皆言將軍吏兵之事又見上元金録簡文威儀自然經云上元總真中元總仙下元總神常清朝向本命迴心禮三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案兩目案鼻兩邊上下兩孔各七過受録用上金五兩素絲五兩食米五斗薪五束式用金人金鐶金龍金魚銀人銀鐶銀筒銀榼等莫不廣陳金玉多費繒綵但肆貪求之術未聞出要之方何者竊尋道士陸修靜妄加穿鑿制此齋儀意欲王者遵奉其法屬梁武啓運道化不行何以知之案梁武先世事道潛龍之日覩奉老子到天監三年既得白在四月八日出勑捨道修靜不勝憤恨於是遂與門徒及邊境亡命叛入高齊又傾金玉贈諸貴遊託以襟期冀與道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒銳修靜神氣頓盡結舌不言其徒是日並皆捨邪歸正求哀出家未發心者勑令染剃具如別傳所載時有偏執儒生厥姓劉氏自稱漢末黃巾之裔延承修

靜左道之餘聞通人出修靜叛梁所由叙入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲聲言曰夫子大人言何容易可不聞乎造次於是則顛沛於是尋三録七品並出靈寶自然洞神等教獨超生死之源同離三塗苦之本傳之在昔行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡籙接奉仙庭扇古道而佐明時修無爲而崇上德進則動感輪而登金闕轉飛蓋而遊玉京退則開小善而救三塗運大慈而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實録猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者檢諸古史遡聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之説討其根起皆張陵僞經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以爲實亦未詳道士之號從何而來若能聞已勤行當爲子説通人之言未止儒生遽而應曰余聞珠育於水銅生於石取者委之傳者迷之若不委而傳竊爲夫子不取也三閭有言曰道可受而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教

衆經並云初應一氣號曰大羅在三清之表置玄都玉京玉城金闕天尊治在其中寶玄經云自然應化有十種號一號自然二號無極三號大道四號至真五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下統領一切立君臣之道正一經云上化三清以置仙真聖王三公九卿二十七大夫八十一元士一百二十曹局千二百仙官各治宮府天曹普領星辰日月分文垂象令下界天子則而像之故云人法地地法天天法道道法自然是以先代聖君皆法此爲治又從一氣化生三氣以應三君（言三君者從三氣生道者氣也）靈寶九天生神章云有天寶君是大洞神靈寶君是洞玄神神寶君是洞真神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混洞太無高上玉皇之氣九萬九千九十九億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上太有玉清宮靈寶丈人即靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年

出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人即神寶君之祖氣丈人是寞寂玄通無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮又言此三號雖年殊號異本同一也仍分爲玄元始三炁而治三寶即三炁之尊神自然戲謝儀云臣等歸命東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東方九氣清天太清玄元無上三天無極大道太上老君太上大人天帝君太帝君上皇帝君九氣丈人始清天真東華玉寶高辰太門上相青童君元老九玄主仙真人千二百官

君太清玉皇陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸天至極上聖大神下謝東御無極世尊五嶽四瀆神仙正伯其九卯頻九持頭也洞神經云有三三皇故曰九皇是初三皇虛無空同之變化次三皇是玄元始之應變後三皇是三元之變以爲三台化形接物此九皇者並是大道妙用應化相生及五帝行化其次三王氏代代習眞莫不法道又云三界二十八天之上次四民天從四民天到太清境從太清境到上清境從上清境到玉清境從玉清境方至無上大羅乃登極果應化宮臺難以言說謂爲道中

之道又是天尊之位處七映之宮居九華之殿坐金牀而悅性凭玉机以恬神玉女軒羅仙童侍衛分判善惡決斷死生凡是鬼神莫不崇仰爲天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信可尚是以古之賢哲率共依行或隱迹於市朝或藏形於林藪或門人隨從或弟子諮詢玉駢之侶三千庚桑之衆非一無不二觀調心重玄滌想談空極妙扇大道以匡時修善立齋運玄功而佐國是以代代天子咸所遵崇世世英賢悉皆欽尚夏后鍾山之感

漢文河上之徵妙應蝉聯無時暫替義非虛說出自由來故稱道教難可名也

通人折曰子能誦文不知求理互鄉之類誠難與言夫凝冰慘慄不能彫歲冬之華朱飈鑠石不能靡蕭丘之木舉燧(遂入切)六耀於日月之間非智也擁甌(區)甌於鴻鍾之側非慮也子所引文今當立驗何者禮云太上貴德鄭注謂古之王者老子云太上下知集注云太古之世知上有君而不臣事即三皇時也天尊之號出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿

大夫及元士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以僞爲真所叙三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並依傍佛經假立名字而增減出没似異而同若上古已來實有斯法庖犧著易未見叙之往代皇王不聞奉事周秦已後漸出說言莊子天運篇云孔子行年五十有一而不聞有道乃南從沛見老聃曰使道可獻人莫不獻其君矣幸子思之無多言也而云三界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗤怪笑道論中備詳其僞矣莊子云王駘廢疾之人庚桑抱愚之士不行章甫未出符書身著時俗之衣口授先王之與弗爲道士靡戴黃巾輒引將來欲何所表縱復開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之遊絶無蹤迹案潘嶽閑中記嵇康皇甫謐高士傳及訪父老等無河上公結草爲菴現神變處事並虛謬焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有主道家既無的主云何得稱道教以三事故道家不得別稱教也一者就周孔對談周孔二人直是傳教人不

得自稱教主何以故教是三皇五帝之教教主即是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典總判凡有九流一儒流二道流道無別教總在九流之內據此而言無別立教何以故無教主故若言以老子爲教主者老子非是帝王若爲得稱教主若言別有天尊爲道教主者案五經正典三皇已來周公孔子等不云別有天尊住在天上垂教布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主既其無主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒者用三皇五帝爲教主尚書云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇爲主儒得稱教佛是法王所說十二部經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教三皇五帝是世主三墳五典是世教先以世教化後以出世教化事盡於此攝法既周爲緣亦了何須別有道教又毛詩云一國之事繫一人之本謂之風天

子有風能化下故得稱教道非天子不得有風既其無風云何布化無風可化不得別稱教也據此而言但有二教縱稱有道判入儒流又老子是俗人未斷煩惱有所言說但序三皇之教化何上公云大道之世無爲養神無事安民謂無所施爲無所造作日出而起日入而止名爲大道無別天尊住於天上此謂道是道理淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓彼閱宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然爲宗虛無爲本其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之真也無爲者道之極也虛無者德之尊也不視不聽而抱其玄無心無意若木生根精聚化爲其身又昇玄內教經云太極眞人問大道以何爲身生在何許名之爲道答言大道玄妙出於自然生於無生先於無先

又靈寶自然經訣云太上玄一眞人曰太上無極大道無上至眞玄居虛無無形自然極虛無之上上無復天下無復地故曰無上至

真大道道雖虛無而能生一爲萬物之本也通人問曰道能生一誰復生道若道無從生亦道不生一若道不從他生一亦不從道生若道自生一亦自生一既不能自生道亦不能自生若道自生道亦道自法道何故老子云人法地地法天天法道道法自然既道不自法而法自然亦可道不自生從自然生若道不從自然生亦一不從道生又一不及道從道生亦可道不及自然從自然生一從道生道得稱大道從自然生亦可自然稱大道不得稱大若不稱大應云小道若道望自然即道法自然自然即爲道本既道本於自然即自然是常道不得是常今道既稱常自然亦常亦可道法自然自然亦應法道若自然爲本道不得爲本自然爲常道不得爲常若兩箇俱是常亦兩箇俱相法如其一法一不法亦一常一無常若言俱常即俱自然既有自然不自然亦有常有無常若自然爲本道爲迹本迹俱稱常亦可道爲本天爲迹天道俱無常今以道本對天迹道常天無常迹可

自然對道迹道無常而自然常若道即自然亦天即是道若天體非道體即一常一無常今亦可道體即自然體同體亦同常今道法自然云何得同體既道法自然不法還是自然常道無常若有常異無常可得無常非有常無常異常何得令常異無常由無常有常有常故無常常法尚無常有何得有無常若離常有無常因餘常有常亦離常無有常是故知無常常法既無有云何有無常道若稱常便爲諸見之首如其稱大復被域中所拘

烏鼠二端何以自出假令有道因藥成仙耳故秉宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡泊爲主裕善疾惡爲教禍福報應在一生之內畜妻子用符書其修行不已得至神仙也

十二

通人曰尋老子在世未捨俗塵儀貌服章亦無改異不立館宇不領門徒處柱下之微官隱龍德而養性和其光而避外患同其塵以攝內生愚者見之謂之愚智者見之謂之智非魯司寇莫能識也今之道士不遵其法反

同張禹漫行章句苟求潤屋冀得養身棄五千之妙門行三張之穢術如茅山道士陶隱居撰衆醮儀凡十卷從天地山川星辰嶽瀆及安宅謝墓呼召鬼神所營醮法備列珍奇廣辦綾綵多用蒸魚鹿腩黃白餈粹清酒雜果鹽豉油米等先奏章請喚將軍吏兵道士等皆執手版向神稱臣叩頭再拜求恩乞福與俗並同既非出家具造邪業然紫微太微小微等總謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝者是紫微尊神一名曜魁寶即中央天也謂之北極在勾陳之內爲天之主衆星所尊左有太一神右有太一神爲左右將如今左右丞相也主承事天皇人命所屬尊中之尊依尚書周禮國家自有祭法皆天子親所敬事孝經云周公有至孝之心乃宗祀文王於明堂以配上帝郊祀后稷以配天天謂五方天帝謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及圓丘南郊等本非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道士醮祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵以鬼道行化

逐有道士祭醮爰及梁陳盛行於世廳法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊特牲等國家祭天自有儀式醮者祭中一名盡爵曰醮三史九流亦無道士爲國禳災奏章行醮也昔武王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不聞召請道神徵喚道士若道神在天上衆聖所尊壽夭吉凶由其決斷周公行祭敢不先之尚書金縢篇云武王病篤周公立三壇同太王王季文王請命於天言旦多才多藝能事鬼神言王不能事鬼神若不救恐墜天寶命公歸乃王内冊於金縢之匱王翌日乃瘳若道神必尊人命所屬周公豈敢不先求請子細推勘虛謬可知也若言有者書何不載孔子云獲罪於天不云獲罪於道案五千文解節中經序云令喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千啜白馬血君子曰老既慈仁不應弒馬爲誓道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解道可道名可名無名萬物始有名萬物母有欲徼無欲妙同出而異名衆妙之門深兮似萬物之宗其六曰人之府解谷神玄牝天地根綿綿若存等道者謂泥洹君名者謂脾母者謂毋田泥洹者天德也其神所治在人頭

中歲五來下下至丹田老謂尹曰脾者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履月名曰金縢主常飲甘露食駈驉之脯其神太白主之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跱之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却著脊脊治下元中有神氣名小童子行一來下至丹田灌鼻上玄入泥洹其妙謂虛無其徼謂丹田異名者謂諸精其名有六一曰精二曰尿三曰汗四曰血五曰涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目衆妙門者謂人死無氣氣絕於口道沖而用之者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮者謂口也有華池嗽唾而咽之言津液滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵泉也似萬物之宗者謂口飲食萬神於口也谷神者亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與口也天地根者謂口鼻爲門神氣於中出入爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天慈用之不勤也凡八十一章總以三元甲子和所明旨趣大都與黃庭合契皆在服氣養身

及行房縮精之祕爲俗所重非道所遵但爲詭說非真行也以此求仙大爲河漢豈有嗜欲翻得長生縱使延年終爲罪本黃庭云上有黃庭下有關元前有幽關後有命門虛吸瘟外出入丹田皆能行之可以長生黃庭中人衣朱衣閉門壯氣閉兩扉幽閨夫之高魏巍册四之中精氣微玉池清水上生肥靈根堅固志不衰中池有士服赤朱橫下三寸神所居中外相距重閉之玄廬氣管受精符急固子精以自持宅中有士常衣紈子能見之可不病方寸之中謹盖藏精神還歸老復壯使理長尺約其上子能守之可無慈呼吸瘟閒以自憒赤神之子中池立下有長城玄谷邑長生要訣房中急常存玉房視明時念太谷不飢勿渴閉子精路可長活五行參差同根節三五合氣要一本抱珠嚥玉和子室仙人道士非有神積精所致專和仁欲義相得開命門常能行之可長生陳思王辯道論云夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾宿歲星降下爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭下有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援揄喻之未是也何若余前爲王莽典樂大

夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視精不外鑑之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不外鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏逝震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郗儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒挾姦詭以欺衆行妖慝以惑民故聚而禁之也甘始者老而有少容自諸術士咸共歸之然始辭繁寡實頗切有怪言若遭秦始皇漢武帝則復有徐市欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此

耶又世虛然有仙人之說仙人者黨猱猴之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鷩入海爲蜃當其徘徊其翼羞池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與龜鼈爲群豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所圂納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一驗或歿於沙丘或崩于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者夭之其斯謂矣子可詳焉

儒生悅焉莫知所對久而言曰豈若是乎豈若是乎鄙聞道德二篇歷世宗仰漢文魏武親自修行洞玄經云五千文者道德祖宗眞中之眞誦之萬徧則身飛仙學者議云布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之道而天下孝慈夫子學優見遠辯若懸河請述所聞敢同夕死也

通人曰學不師古無克永世先賢往彥孰不

因師僕之所崇世號總持開士現生五濁爰踵四依縱有鍱腹奇才聞便喪膽折角雄辯見即緘脣儒綜五車釋該八藏綽綽有裕彬彬可觀綺藻蘭言稟乎天骨神情機警由於自然高名發於上京雅調流於下國傳燈在意梁棟居心寄金之業以成護法之功遐播嘉聲震於萬寓玉格覃於六幽然而老氏宗源偏所詳究請為吾子畧文論之於是共運祇園頂禮開士退坐一面具陳所懷開士運不請之心縱無礙之辯顧而說曰尋太古無為其民朴素未宗仁義不尚威谷衣服莫用於六章飲食詎調於五味自世運推革時節流動淳源一變澆波四起既失序於結繩因昭俗以書契入索緣茲以作九丘自此而興及軒轅在政淳風更隱頗競聲色兼好畋漁遂感隱者容成為說五千文也明道德之純序無為之治欲使還源反朴抱一守雌者耳故說云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂奈何萬乘之主而以身輕於天下輕則失臣躁則失君

善行者無轍迹善言者無瑕謫善計者不用籌策善閉者無關楗善結無繩約去甚去奢去泰（甚謂貪汨聲色奢謂服飾欲侈泰謂宮室臺榭言此三者須去之處中和行無爲則天下自化也）果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而勿强者也考其所以但是禁抑物情近爲世訓未能斷煩惱本絶生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尚聲尚色以畋以漁人主驕奢下民勞役容成因時故述斯要矣雖言崆峒問道詎曾脫躧鼎湖輕舉反葬橋山至於燕處超然未聞其說

儒生曰夫五千文探道德之奥順古歸朴致之太和貴虛靜以守眞抗至言以崇本其文恢廓以弘遠其教淡泊以柔弱棄忽名利而潛世聖智遺心而成功不在於己而究萬物之幽情存聖人之風是以班固楊雄尚不訾毀子長或以尊於六經或以冠於儒首叔皮君山或以言約易守用過儒術蓋知言之機知道之微可爲百王不刊之誡矣而開士抑爲世訓同之俗典若是可乎

開士曰智大者盤桓於山峙器小者蓬飛而

浮浮吾聞爲可爲於可爲之世則天下同爲是爲可爲也今示子以爲明可爲者可以不爲矣夫五色致盲謂貪淫好色傷精失明也豈非淨名云所見色與盲等乎五音致聾謂耽淫聲則損和氣心不能聽無聲之樂也豈非淨名云所聞聲與響等乎五味致爽謂人嗜五味則舌損而猷生也豈非淨名云所食味不分別乎不貴難得之貨息盜也豈非觀受無常乎不見可欲自靜也豈非靜也非觀身不淨乎去煩亂令心虛愛精血令骨彊則有心可虛有骨可彊氣散形拙非心虛也神去體朽非骨彊也挫其銳黜愚也解其紛不閒也但是抑其聰明息其紛競清儉自守不與物嫌蓋爲士之一志非通人之大度也和其光不亂人也同其塵不自別也直是揚波涸泥以避患未能利益同事以化衆生乃爲有爲事有事非無爲無事也以己而和不知物之所以自和則和所不能和也盤桓形骸之間倥傯分別之境例可知矣

儒生曰顏光禄云道者流出於仙法佛者本

在於神教道也者必就深曠飛靈猴丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩也佛也者必辭親偶闇身性師淨覺信緣命友一無生克成聖業智邈大明志挾恒劫雖殊塗而同歸亦何異而獨往哉向聞其異未知所以爲異請示其門冀同歸也

開士喻曰顏氏知一不知其二夫道體無名無爲天地之始乾坤有質有爲萬物之母此則道不出於始無物而資於今有便是本無今有已有還無拘限有無之間生成始母之內矣請吾言之眞諦故無無爲天地之始世諦故有有爲萬物之母母能生也故爲世諦始爲本也故爲眞諦世諦說有非無而有眞諦說無非有而無非無而有不有有也非有而無不無無也非無而有常見自消非有而無斷見便息不有有者非有非不有也不無無者非無非不無也言其有者言非是有既非是有非謂非有是則執者失之爲者敗之者也子知異之爲異未知異之所以異之所異焉知同異之所以異未知同異之所以異

焉知異同之所以異未知異同之所以異焉知知異異之所以異未知異異之所以異焉知同同之所以異未知同同之所以異焉知非同非異之所以異未知非同非異之所以異焉知非非同非非異之所以異未知非非異之所以異焉知非非不同非非非不異之所以異未知非非非不同非非非不異之所以異焉知異同同異無異不異之所以異哉是以如來說法常依二諦起慈悲心以救物行菩提以濟人無念而成就衆生不動而淨佛國

土雖有所作實無所爲子其詳焉無自誤也

儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判入儒流棄太史之正言從班生之曲說君子不黨何若是歟

開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事順者亦何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字無義出世間法者有字有義何者世法浮僞喻如驢乳出世眞實喻如牛乳然而驢乳爲不能出酥縱強抨之還即成尿所以然者勢分絕也牛乳酥酪乃至醍醐轉抨轉淨唯香

唯美五種具足八味甘濃佛所說經引之為喻考史記先黃老後六經漢書先六經後黃老者其見乃異就理不殊各隨所愛非盡言之論也且班固云易有六十四卦道止當謙一卦藝文總判九流道止入在一流孔安國云三皇所行謂之大道五帝所行謂之常道不言別更有道令人奉之今以勸子當用理求不可隨其臆斷善自求其實也

辯正論卷第二

音釋

墊都念切溺也　羨云九切羨里文王所囚處也　榼苦盍切酒器也　攘如羊切擾臂　臏蒲眠切五刑之一　輒陟葉切猶脅也　觖古穴切小缺也　譜普木切又世也　譖側吟切又士林切譖訴也　駔子朗切駔其吕切駔市儈也　駏虛休切駏驉獸名　驉以灼切　諰息移切諰思也　諡彌畢切諡謚也　胅丑栗切胅胅骨也　咮陟革切咮口角也　吸許及切

辯正論卷第三　　旦三

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二上

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而彌篤爲福有徵者可得聞乎

旦三

開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫言今當爲子略陳十代君王三公宰輔通儒博識敬信佛者以告子也

晉世祖武皇帝龍顏奇偉器明華遷大弘佛事廣樹伽藍

惠帝歸心妙道契意玄宗仍於洛下造興聖寺供養百僧

愍帝篤意突感遠降神儀仍於長安造迴靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百餘人

中宗元皇帝文軌大同中興江左造瓦官龍宮二寺度卅陽建業千僧

肅宗明皇帝聰聖玄覽設齋興福造皇興道場二寺集義學名稱百僧

顯宗成皇帝至意突通聖德迴感造中興鹿野二寺集翻經義學百僧

孝哀皇帝延問侍臣迴心妙理弟貢切對大啓龍光

太宗簡文皇帝仁恕恤治作聖欽明造像建齋度僧立寺於長干故

烈宗孝武皇帝　塔起木浮圖壯麗殊偉　精心奉法志念實符阿育王數其恨道故遣沙門曇摩掣遠送王像以救丹情召解義僧造皇泰寺仍捨舊第爲寺　安皇帝　篤信無怠福興皇業於育王塔立大石寺

右東晉一百四載合寺一千七百六十八所譯經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武皇帝　啓聖建元還得反朴口誦般若造丈八金銅像四丈即圓滿莫展始就還高丈八旦食解齋受戒舍利造弘普寺以召名僧　奉道不敬精心崇道其際爲本佛戒爲宗聖教太下凡如聖昔欽仰求那跋摩興大法造禪靈寺常供養千僧

右宋世合寺一千九百一十三所譯經二十三人二百一十部名僧智士鬱若稻麻寶刹金輪森如竹葦釋教隆盛篤信倍多僧尼三萬六千人

齊太祖高皇帝　手寫法華口誦般若四月八日常鑄金像七月十五日普

世祖武皇帝　寺送盆供養三百名僧立陟屺正觀二寺造招賢遊玄二寺集義學翻經三百僧三教格量四年考校

高宗明皇帝　寫一切經造千金像口誦般若常轉法華經造歸依寺召習禪僧身持六齋務修十善

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武皇帝　性度弘偉風鑒朗拔遊心七覺留意八禪制五時論轉四方等造光宅同泰等五寺集重雲殿講眾千僧國內普持六齋兆民皆受八戒

太宗簡文皇帝　天姿高朗風神超遠委心妙法偏覽玄章造寶敬報恩二寺剺血自書般若十部大品一部日不食而齋捨法集起二百餘卷法寶連璧四百許篇

中宗孝元皇帝　體聖多能入微靈悟造天居天宮二寺召高名高行千僧自講法華經解成實論

右梁世合寺二千八百四十六所譯經四十二人二百三十八部僧尼八萬二千七百餘人

孝宣皇帝

孝明皇帝　文明在政中興大寶復梁社稷光被生民於荊州造天皇寺吧

大明寶光
四望等寺

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八所山寺有青溪鹿苑覆船龍山韭山等並佛事嚴麗堂宇雕奇觀即發心見便忘返僧尼三千二百人

陳高祖武皇帝

膺寶歷以君臨起會昌而司牧身長八尺臂長三尺指毛覆耳垂手過膝以大願力康濟群生以大莊嚴戲翦多難永言斯沛思報地恩願使都同嘉慶永定二年於揚州造東安寺復爲家國爰遷群生於揚部治下造興皇天居等四寺皆繡楹隈棁文榱枅壁三階肅而起轉千柱赫以零瓏長表列於廊

衢高門臨於馳道芙音精舍未或可侍善德仁祠詎能爲比寫一切經一十二藏造金銅像等身一百萬軀度僧尼七千人修治故寺四十二所

世祖文皇帝

紹隆三寶弘化五乘蓋澤比於慈雲大明方於慧日天樂形于四海仁心貫於三靈刁斗無虞干戈載戢修治故寺六十

高宗孝宣皇帝

所寫一切經五十藏度僧尼三千人執玉版而導中壺乘金輪而指上國地居旦奠任總機衡歲有豐年民唯大蓄域中無事天下咸康於揚州禁中里造太皇寺然以慎終追遠情切章陵爲始興昭烈王孝太妃於太皇寺造七級木浮圖金盤將曜靈北色咏翰興合璧爭輝又

以漢光禪位代五承家式樹福田造崇皇寺太建二年重爲始興昭烈王孝太妃爰建蒼生奉造靈刹高一十五丈下安佛八長二寸鬲一寸餘珍龕藏諸寶隧或光飛五色焰起一尋神變不窮觀者彌敬造金銅像等二萬軀修治故像一百三十萬軀寫一切經十二藏修補故寺五十所度僧尼萬人

右陳世五主合三十四年寺有一千二百三十二所國家新寺一十七所百官造者六十八所郭内大寺三百餘所興地圖云都下舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳大統國爰及細民備皆修造連甍接棟櫛比皇居表塔相望星羅治下書經造像不可紀言無遮大會供僧布施放生宥罪弘宣十善汲引四民難得稱矣僧尼三萬二千人譯經三人十有一部此五代君篤美玄宗廣弘佛事立寺造像招集名僧晉世祖來蘇家給晉中宗富有江表皇明丕承寶運孝武光啓德風宋高祖殷憂稱移天步猶阻二年淦鯁四戰兵勞百慮暢於會中萬機總於襟内不倦檀那之業常

持護法之心崇重大乘瞻仰螺髻諷誦龍宮弘聖不疲清音無輟宋太祖運茲日用布此天下太平每與解網之仁思返結繩之政齊高祖洞真假之玄妙盡儒墨之精華聿修上善光隆下武梁高祖邁有德之前蹤踵淨名之聖軌紐地維之既裂掛天綱之云頹永明求衣坐以待旦自强不息敦緝彝倫至於驚峯輿典雞園窓義二諦五乘之旨三藏九部之文亦髣髴之所未詳肯目由來不釋並得文無重覽義弗再思鄙周孔之俗謨譏老莊之名理能令先儒解體足使時彥伏膺竿入戸庭孰窺牆隅獨開聖覽迴發天情大智開閑外齊八則小心翼翼內斂四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄龜以孚弘誓澤周有頂道被無垠靈應嘉祥兆符先見寬仁德孝史備後書顯護之所弗傳聶支之所未録並編之金簡藏諸寶印覆以珠帳擎以玉牀蓮華之臺妙於四柱師子之座超于九級非

直輭草之實書皮代紙亦見衆香之客灑血淹塵梁記云武帝在位四十九年每以庭蔭早傾常懷感思恒加歎曰雖有四海之尊無以得伸罔極故留心釋典以八部般若十方諸佛之母能除[二]障善滌煩勞故採衆經躬述註解法輪相繼齋講不絶藉茲勝福望展孝心頻代二皇捨身以祈冥祐每捨身時地爲震動於鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊第居爲光宅寺至普通八年更造同泰寺殿臺華綺房廊彩飾陵雲九級麗魏永寧又於宮内立至敬殿景陽臺起七廟室月中再設淨饌每及宗廟蒸嘗未曾不流咽涕泗預從左右潸歛交懷雖億兆務殷而卷不輟手披閱内外以夜達晨著通史書苑及[六]經律異相三教義類五典文言數千餘卷至於流恩獄市多行慈恕其有罪不可原者改容久之然後下筆察奴聽訟明若通神自非享宴不許音樂後宮侍御曾無羅綺

內殿寢處衣食率素布被莞席草履葛巾天鑒年來口味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻訶其香美似肉因復出勑禁之自古帝王莫能爾者信不可思議之君父也

晉齊王大猷（雅度清簡）　王弘（度器局淹和）

安平王忘（節操峻舉）　義陽王理（思入神）

下邳王萬志（經術）　高密王節儉（孤標）

南平王信（而有徵）　建平王立身（雄勇）

此等諸王莫不翼佐勳業廣崇佛教左右部落咸使六齋合第尊卑皆受五戒

宋臨川王義慶　彭城王義康

南譙王義宣　臨川嗣王道規

建安王休仁

右宋世諸王並懷文藻大習佛經每月六齋自持八戒篤好文雅義慶最優炙輠不窮霞明日朗懸河無竭雨散煙飛閤內女娘並令修戒麾下將士咸使誦經著宣驗記讚述三寶

齊竟陵文宣王蕭子良（博覽六經遊心七籍世稱筆海時號儒宗）

迴向泰門遵崇釋典講成實論
談先賢稱疾無勞擁經
入卷不假羊車詣門
訶法華經著淨住子二十餘卷
國俸之資悉營功德冥感雅梵
有類陳王躬說若還同帝釋
金言暫啓已遏前心玉軸纔披
先燃後欵寒惟東夏實越絶之
改風擁瑞西河
隆中之俗

梁昭明太子

晉安殿下

昭明道契生知晉安德光天縱
遊遊禮樂之囿馳騁仁義之場
洛濱之擧振古莫儔河曲之文
焉廬建夏開方而旦媲姬訓
疑以多慙昆季八王連枝十俊
並學窮百氏文統九流約氣逸
於風雲好詞光於日月尊重妙
法欽敬福門至如承華旦啓晝
城晚闢名僧結侶通儒總萃吐
納辭理品藻內外能令碩德折

陳鄱陽王

豫章王

桂陽王

義陽王

衡陽王

新蔡王

右六王並漁獵墳典遊戲篇章崇奉釋
門研精妙理書經造像受戒持齋每事

悲田相仍檀捨

晉彭城侯劉遺民

預章太守雷次宗

臨淄令周續之

新蔡侯畢穎之

擬五時教
著九想詩
精心慕法
造栴檀寺
眼道
日新
心期
淳感

南陽長宗炳之（加事懇苦）
右五賢謝職遺榮策名神府從遠師遊
憩意志隱淪等布一心俱履幽極藉芙
蓉於中流蔭瓊柯以詠言飄雲氣於八
極汎香風於百年體忘安以彌穆心超
樂以自然（旨三）
尚書令何充（忠素簡貞）
尚書左僕射褚翜（志操冰霜）
尚書右僕射諸葛恢（履道貞固）
尚書馮懷（不避顏色）

尚書謝廣（抱誠直諒）
桓玄庾冰輔政之日共扇邪風嫌僧亢
禮充等五賢與議官博士等建議云尋
漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章式無暫
替今沙門守戒之篤者每燒香呪願必
先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇
善出於自然禮儀之簡蓋由守法是以
先皇御世因而弗革所謂因其所利而
惠之賢愚莫敢不用情上有天覆地載
之施下有守一修善之人宜遵先帝故

事僉議爲長衆莫不允

司徒公王謐謐見衆掖寺門蝍有金光燭地因往掘之得一金像舍光七尺別起精舍終身供養又感瑞呈真造東安寺

護軍將軍王默　後將軍劉抑

江州刺史庾悅　尋陽太守阮侃

右四賢皆立寺造像歸命釋門[二三]

輔國大將軍何無忌崇信克終造松園寺無忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶紅表會昌勸帝興啓釋門修營功德

雍州刺史郗恢彌陀出遊造金像寺

武昌太守陶侃侃臨廣州日有漁人於海中見神光經旬彌盛怪以白侃侃就看乃阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動功德遠近發心侃之力也

丹陽尹高悝悝泰福感靈造靈應寺成和中色光出水上高數尺悝往看之乃得金像無有光趺靈頻帝世工製殊常悝大發心勸民功德

清信士張繼世繼世以捕魚爲業見水上有光乃是金銅華趺簡成帝送安悝像齊同如一世遂發心棄其本業終日策勤成帝迴向信佛感靈

清信士董宗之宗之本合浦漁人每見水底光雅就取乃得佛光丈尺帝送安像祚兇然符合因爾懲悔捨惡歸善於身行適自寫大

太常卿朱鷹（品月轉一級三十許年專意爲業鷹在松江飡瀆口感二石像水上浮來愍帝奉迎於通玄寺供養鷹遂委命法橋以爲自住）

常侍戴安道（學藝優遠造招隱寺手自製五丈夫約像並相好無比恒放神光）

符璽郎李通（守志一心）

彭城侯黃欣（至信純厚）

太僕卿王珣（克意令終造石澗寺）

豫章太守范寧（檀捨不倦結志慈持於鵝嶺山造栖悼寺）

太常殷仲堪（至孝克終爲國爲家）

東海何承天（博覽内外師表羣公）

吳郡張恭（慇誠奉戒）

兗州刺史王恭（欽勝重德延敬持公）

丞相王導（緝諧妙理）

瑯琊王珉（直而無愧）

太尉庾元規（淳性不渝）

廷尉桓茂（德及有情）

太常謝幼輿（顯仁藏用）

陳郡謝琨（服彩映俗）

光禄周伯仁（特達生涯清風自扇）

中丞郗超欽賢重法託意遠林
右衛將軍褚叔度風雅通暢
長廣太守李嶷碩信懷道
尚書太原公王濛仁厚濟世
陳郡殷融英俊罕匹
尚書衛玠敦雅絕倫
尋陽刺史桓伊忘己濟物造宇林寺
侍中袁彥伯清風遒舉
東陽太守謝安石神彩超邁
尚書殷仲文風流儒雅抗志雲霄
會稽內史王羲之文翰驚絕慣慕項橐託志持公
益州刺史毛璩
文學王洽　劉恢　殷浩
許詢　孫綽等
並一代名流千里駿驥學無棄日洛市知其博文手不釋卷傍人懼其為疾英聲跨俗逸氣超群至若彥伯著後漢書嘉讚佛理玄闡義府崇慕道林
宋尚書宗敬懇至感人
中書令沈慶傾誠動物

光祿卿戴顒巧思通神顯手製治丈六金像相好無比後放光明

新亭劉紹至願突符

徐州刺史王仲德精誠感徹

中書范泰博物古通

御史王弘清通恪

侍中司空昭公劉勔謀佐王室

始興公王恢敬重彌至委質嚴師

儀同蕭思話子弟合門克己謙成

尚書謝莊聰悟特達

齊御史袁彖孫奉戒無怠

吏部謝朓綠情貫世敬信絶倫

太尉文忠公徐孝嗣

太尉文憲公王儉文忠有柱石之材文憲懷伊霍之量經綸備舉朝野具瞻篤信甚於嘉賓識悟方之聖運佛法光顯實寄其人

特進張緒發心至理

中書令周顒鮮古蓋世

侍中左民部尚書中書令太子中庶子國子祭酒徵君何胤素履忠密風力閑贍抱玉獨之禎氣稟大賢之一期學窮經史心包玄與和天變序之樂后成曲臺之禮淹中授下之論敦煬齊子之書易剖京兆詩分

轉楚皆爲訓釋靡不必該情業
貧疑虛至實返聚徒教授學治
成群於殷若寺立明珠柱深向
禪氏雅敦內教珠柱放光七日
七夜

梁東陽郡烏傷縣雙林寺傳六士

當轉法輪紹隆尊位分身世界濟度群生或留臍之
間乍表金色拳握之內時吐異香或見身長丈餘臂過于膝脚
長二尺指長五寸兩目分明雙瞳照耀頻貌端嚴有大人之相
遺使齎書聘梁武曰雙林樹下當來解脫善慧大士白國主敕
世菩薩今修上中下善希能受持其上善略以虛懷爲本不著
爲宗忘相爲因涅槃爲果其中善略以治身爲本治國爲宗天
上人間果報安樂其下善略以讃衆生梁武延之仍居鍾山
之下定林寺坐蘭高松卧依盤石四倣之中恒注甘露六旬之
內常雨天華梁武於華林園重雲殿閤般若題獨設一榻與天
旨對物及玉輦昇殿妥然箕坐窓司譏問但云法地若動則一
切不安且知梁運將盡救愍兵災乃然臂爲燈篇根來禍至太
建元年夏右脇而卧奄然涅槃

侍中尚書左僕射中衛軍特進右光祿簡

肅子徐勉

溫雅夙問珪璋早著于時隆暑赫曦温暖無異色貌
藪愉光儀鮮潔香氣充滿庶仲如恒觀者發心歎未曾有

華水之卷莫不窮源盡與通爲留心

侍中護軍將軍簡子周舍　峻風成珪璋幼發蒸蒸色難無勞孟武之問寒寒敬勿不待季康所疑事顯閨庭名傳邦邑九流百氏之記六詩五禮之文皆博窮前古爲准當世兼以受持佛戒迴向釋門絶彼猶腥甘茲蔬素究龍宮之金牒殫鶴林之玉旨每以眺城勝集摩竭微言折角解頤獨高時彥

尚書令沈約　文弘翰林獨推江表學爲世範才蓋時英　翊讚帝道建立法幢

尚書僕射朱异　進止詳雅頗出群

始興令陸咸　頴鋭傾心正覺

侍中袁粲　每操履明直

國子祭酒張充　碩學鉤深篤志玄道

太子侍讀王曄　絶世無偶

東宮太子庶子柳潛　談玄不窮

中書令王僧孺　學綜玄儒著作蕭子顯　品藻內外

度支尚書蕭子恪　安心玄道

秘書監何敬容　不墜彝倫

吏部尚書謝舉　面折廷諍

行軍主簿劉孝威　有央國之詳讜蹈靈運之玄風

黄門陳伯之　信而好古

中庶子孔休源立身忠正行已清格
中庶子平西北戎昭將軍襄陽邱令劉遵儀表温潤風姿韶朗超步生光久而可敬芝葉銀鉤之巧堪懸帳中龜紐烏足之奇信安臺上
天官尚書劉孝綽聲名蓋世
襄州太守柳津誓拾簪纓崇玄履道
文學王元長俊氣無前
領軍將軍劉孝儀素履忠容速崇出世
左丞張稷識真通理
寧蠻長史徐摛風雅閑贍清辨入神

中書顏之推蒸儉篤信
侍中中庶子温子王訓神用詔朗風儀問俊出忠入孝勇義尚廉墳素必該流略斯總
散騎常侍章侯王規朝廷羽儀廊廟杞梓昂昂後進飛纓石渠婉婉來儀摳衣金馬
陳尚書右僕射章侯徐陵文章冠絶敬信罕藏 十四 十三
少保尚書左僕射袁憲忠節罕儔篤信莫過於上定林寺造十軀 夾紵像
尚書僕射江總緣情獨拔形于前代於庄山造彌勒像高八十尺寫

一切經一藏三千七百五十二卷

史部尚書廷尉卿毛喜志節高峻仁厚兼隆書通二王學侔三貢躬自遒筆寫維摩經梁世子實不能加也

東宮舍人傳綜學侔王鄭才方謝陸深閎三教妙解一乘校萃超群海内推揚

此等所引並有録者具在史籍不復委言至如謝朏謝覽捨生存義柳忱柳恢推功弗有江淹任昉終始宜哉劉杳顧協著述盡美張弘策之慎密吕僧珍之匪懈鄭紹叔忠誠王業蕭頴胄首膺義舉咸爲世寶抑又通家皆

一代之大儒實四海之名宵並蘊經國之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方穆有文有武匡世匡家人標九合之功並樹千秋之業莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲怒已推物視玄黄其若夢聽鍾鼓其如聾賤尺璧而重片言投髮膚而祈半偈蒙筆屢盡不能記其所行蔡紙徒窮未易陳其爲益茲倒甚衆罕以究言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏蜀陳隋世貴時英閭閻士女高門連於閭闔崇基接于太階咸里之皇親帝

京之富室顯顯慕道各各橫經口誦金言手披玉軸其衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之汎長川至於白屋農夫無名野老薄知希向少發信心者不可稱計胡得紀言所以福祐於四生慶資於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

魏元氏太祖道武皇帝 諱珪運鍾喪亂宇內分崩生民不見俎豆之容黔首時覩戎馬之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之深姿包君人之雅量尭乎朔野奄有中州大啓龍光潛被日用天興元年下詔曰佛法之興其來尚矣於京邑建飾容範修整寺舍又於廣號之地造十五級浮圖一趣閘泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧無月法集

太宗明元皇帝 諱嗣明叡寬雅非遣不言慈念四生敬重三寶仍於鄴下大興僧尼

世祖太武皇帝 諱燾氣蓋當時威振天下平牓四海牢籠萬邦迴向一乘歸依三寶復伽藍之勝地創招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺後因崔冠始淪正法

高宗文成皇帝 諱濬聰達顛悟風格異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被始自文成凡度僧尼三萬許人

顯祖獻文皇帝 諱弘德配彼天道隣極聖造招隱寺召坐聽僧

高祖孝文皇帝

諱宏神光照室和氣充庭仁孝綽然岐疑顯著聽覽政事從善如流哀矜百姓恒思濟益以太后忌日哭於陵左絶膳二日哭不輟聲仍於鄴都造安養寺碩德高僧四方雲集六宮侍女皆持年三月六日其精進誦經者並度出家爭無大小務於周洽常謂史官無諱國忌手不釋卷覽之便講愛奇好士情如飢渴善談莊老尤敦釋義才藻富贍文章百篇悠然遠邁不以世務妨道而幼承洪緒早著聖之風時以文明攝事優遊自得言神總要所稱固以符於冥化及乎躬作朝野軌度斟酌用捨煥乎天政一日萬機十許年間曾不廢給欽明稽古叶御天人帝王之章然而盡聖窮神繼天紹曆

世宗宣武皇帝

纂爲先皇於大覺寺修菩提宇寤寐苑陵厚供給豐華影塔經臺桑然簡舉上標金刹下列銀柱鍾鼓日名僧繼踵承日鷹翼臨雲龍首負扆法侶排肩朝庭連沼募栖香閣召三百許僧六時不墜所度一萬四千人諱恪於式乳殿爲臣講雜摩經喜怒不形雅量寬恕博覽經史尤長釋義善風儀美容貌德格陰陽明並日月猶文教以懷遠人調禮樂以旌後達於三河六鄉之地涇渭灞滻之區造普通大定等四寺供養三學十僧得一居貞體二鄰杜門不出莫戶臨庭

肅宗孝明皇帝

諱詡三乘以馳駟臨四衢而闔步仍於鄴下造大覺寺窮窕曲房參差複殿風颺出莫

雲霞起於蓬極爲見珍木之扣緣傍枳芳草之交茂其如須達金地差得相方迎蘭竹園猶難比擬

敬宗孝莊皇帝　諱俶風神秀邁姿貌瓌偉素發忠貞風稱民望造五精舍刻萬石像

西魏武皇帝　諱脩善窮數術彙開武藝纂登其之要旨欽出世之玄猷永熙三年十七

文皇帝　諱寶炬立德立仁允文允武常行信捨安運慈悲大統元年造般若寺供養二百名僧四時講誦晷無廢日拯濟孤老供給病僧口誦法華身持淨戒起七覺殿爲四輩設大齋忍不窮竭

孝靖皇帝　諱善見

右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶集壽丘神照若水九圍仁被四海威加繼三皇之懋緒纂五帝之徽蹤高祖以藏聖御天從京定鼎世宗以叡明承統廓寧夏區紹累聖之基資則天之統式觀乾象俯協人謀遠遵古式深知時事考龜習吉遷宅漳淦再昌寶曆剋樹洪基聖德重光暨於九葉而受終文祖運鍾靖帝右元魏拓跋氏君臨一十六帝一百八十九年國家大寺四十七所又於北代恒

安治西旁各上下三十餘里鐫石置龕
徧羅佛像計非可盡莊嚴弘覩今見存
焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室
五等諸侯寺八百四十九所百姓造寺
三萬餘所總度僧尼二百萬人譯經一
十九人四十九部
高齊高祖文宣皇帝諱洋降號日之靈垂望
雲之慶河圖負字驗帝
録之桓符海外占風知中國之
有聖九牧來貢百神咸秩貢道
尚德藏用顯仁或出或處非小
節之所量乍智乍愚故大人之
所鑒至如弘通像法莊嚴金地
機來深淺並赴涅槃之門土
隨

淨穢皆等瑠璃之色王如折伏憍慢殊丹水之戰欲離纏縛異昭華之禮所以壯的能仁碎波旬之衆寔章覺者輕輪王之尊固是大權應物弘普利生老也天保之始請稠禪師受菩薩戒於是又斷肉屠酒放捨鷹鷂去官漁網又斷天下屠殺月六年三勸民齋戒諸宮園及六坊私菜塔悉除之外有者不許

入大起寺塔僧尼滿於諸州又以昭玄大統法上爲戒師帝布髮於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明組寧四海欲報之德正覺是憑諸鷙鳥慘生之類宜放之山林其以此地爲太皇太后廻始寶塔廢鷹師曹爲報德寺所度僧尼八千餘人十年大盛之中佛法

肅宗孝昭皇帝　諱演　襲祖電之徵　瞻星虹之慶　光被四表　叶順三辰　體通居尊　顯仁作聖　垂榮至教　情寄玄門　泰國法輪　尼園廣說　四諦八犍之旨　五乘十行之詮　香山巨力　且曰難勝　表裏皮書　循云未備　隨世間之行業　應群生之弘誓　垂爲光皇寫一切經　一十二藏　合三萬八千四十七卷　青首紫條　銀繩金縷　覆以蓮華之帳　擎以師子之臺　之與日月俱懸　功將造化　周廣凡度　憍尼三千許人

世祖武成皇帝　諱湛　廣濟群生　應遊佛刹　洛邑城旁　還紆墅書之頌　層臺芳林園內　更興華蓋之詞　別觀並樹伽藍　壁玉珠璣　咸充供具　躬自頂禮　每事經行　大寧元年　創營寶塔　脫珍御服　垂[illegible]

右高齊五君三十年皇家立寺四十三　所譯經六人一十四部　檀則轉大品經　月益數偏

周孝愍皇帝　諱覺　明機研理　通弘達天　縱神武民歸　欽弘恩金　鎖以居尊　齊玉衡以建極　昭逸剥喪世　距雲雷地絡　以維綱　[illegible]　[illegible]　[illegible]

太祖文皇帝

之道外觀內覺同登解脫之門世界有邊弘普無盡二年奉爲先皇敬造盧舍那繡成像一軀高二丈六尺等身檀像一軀高二丈六尺等身金剛菩薩像一十二軀各二丈二尊菩薩及金剛師子等驚極天成妙同神製四下叶頓祥於百辟時序上隆休體貳嶽繼統安州造大可汗大乘國安定中興等六道阪岵賢度

高祖武皇帝

一千僧又造天保寺供養尊法師及弟子七十餘人於安州造大福田寺又爲大可汗所造福田寺又於實師墓供養國師實禪師又於壽山梵雲二寺又造大福田寺造伊尹尼造突厥寺磨期御辯擬鏡乘乳登五緯殊方則御之以天契四維則天地軸移風易俗

孝宣皇帝

安土治民道被霑門昭華陳賜爲舜之玉功開伊闕疎河降錫爲之建山濟効靈中外提福武成高二尊丈六尺尊菩薩聖僧金剛師子周迴寶塔二百二十軀莫不神江波非假操刀之製照淨土於湘水造寧國令昌來寧等三寺飛京閭下跨中天之臺重門承列仙之觀雲甍藻栱編桂文槐夏戶秋窓蓮池茶苑處處猶潔一一妍華見者忘歸觀之脫目凡度僧尼一千八百人所寫經論一千七百餘部後過張掖始爲不善像四龕重隆佛日光後超前造塑一萬餘軀寫般若經三千許部六齊不替八威廳淪來夜清晨經行誦念立四大願志

三卷提

右周世宇文氏五帝二十五年合寺九百三十一所譯經四人一十六部

隋高祖文皇帝 諱堅 膺千嶽之運 當百王之末 玄德通於神明 至功包於造化 揖讓之始 未動戎衣 樂推之辰 咸歸應籙 績於是 二十 輕暗璇璣而 二三 運乾象 麗文昌而 齊斗極 經天緯地之業 重光紫微 仁盛聖明之姿 聰華日月 至德被於人鬼 神化合於陰陽 威震九圍 澤需四海 紹三皇之懋緒 纂五帝之徽蹤 文景成湯 莫能及也 故有玄龜赤雀 瑞鹿祥龍 總萃於江漢 俱遊於蘭囿 致騶虞於平藂 降麒麟於富昌 東鰈西鵾 紛綸上苑 丹鳥翠鳳 煥爛華林 殊閑

產於靈芝 桂礎成於美玉 石閒奇宇 山出嘉聲 甘露垂醴泉涌 景星曜浪井浮 木草叢生 嘉苗合秀 擧者能步 瘖者能言 慈洽九垠 澤潤八表 明等以合變 往幽計以知 年來乃聖 乃神多能多藝 無爲之政 遠嗣離逮 有道之風 寬方矣 異聞 思思 弘護 善心 汲引興念 棟梁 可封三官 海內四生 閒皇三年 詔曰 朕欽 崇聖教 念存 神宇 其周朝所廢之寺 咸可修復 京兆太守蘇威 來勅於京城之內 選形勝之地 安置伽藍 於是合京城內無問寬狹 有僧行處 皆許立寺 並得公名 日著高祖 以後魏大統七年六月癸丑生於同州 般若尼寺 神尼之房 于時正氣 安若浮 輝溢戶 紫烟滿室 符赤光 其內觀者 莫不驚異 互相禁

約庶其人許外閑比至三日紫氣充
不望之風甘露合頴連枝發異華鳴
許景氣如迴盖或似高擾復有
外生林為神尼護持保養及吉鳥翔
閑奇果妻蟲隱伏大位太祖若
比皆蟲隱伏大位太祖若
至成紫色四隣
三日紫氣充
四隣

地皆重閻乃開拓規摹備加輪煥
七重同衰亘百拱相持龕室高逵
闕宇遶衮金盤捧雲表之露寶
鐸楹天上衆風又以太衆任
設憑虛梁架迴壁瑠璃天師造大
和寶合暉畫栱承雲丹檐捧日彩
華池漱鐸雨澗珠水播林開七
八功之召六和大魔之德

造故武炎仍為神尼護持保養及吉鳥翔鳴華
建基元皇憶舊林生奇果妻蟲隱伏大位太祖若
德造帝居景風甘露合頴連枝發異華鳴
内大興元開望之風如迴盖或似高擾復有
外寺國明皇四年來為太祖以般若
京寺焉般若以般若掃往
涼寺焉般若以般若掃往
寸相尺掾寺般若掃往

及四海名僧常有三百許人四經大德請爰年五皇因戒行之然沈師勝果以今月方命仍下詔法師受菩薩戒行之然沈師勝果以今月方命仍下詔曰朕

而耳餐法味無夜行道皇后及
宮人親聽讀經若有疑處問三
大德又於亳州造一天寺二寺
造武德寺一千間供養三百四
周僧五百許人三善寺為皇后
始州造潛大興國寺東禪定寺
龍舍之日所經行處清淨莊嚴
間徐問名山勤求出離又三
世咸詔曰若能獻高踰虛谷
可贊勸詣訓垂範

遠舍靈鷲異幽隱所好仙聖收
居息給置文帝敕諸州名山之下各營一塔藏舍利
學造寺五嶽及官人百姓等成以神化覃洽於大業
之人趣向者廣石泉地田莊仁壽元年歲次辛酉
末所待有須資各度僧開發
皇帝詔曰朕聞
如來乘真如之妙理洞九流內窮三藏地涌金蓮
捨身命為衆生福田大然湖源

尼二十三萬人海內諸寺三千
七百九十二所凡寫經論四千
六藏一十三部合一萬六千
經三千八百五十卷繡織成
八百八十四鋪彩畫功德
小金銅像一萬六千五百五十
尊丈六金銅像一萬八千九百
軀木檀香石像等身大小
像及畫像計五色珠旛
四十九口

業元年爲文皇帝造西禪之寺亟式規大壯備淮宏模起如意之毫列神通之室仁祠切瀆靈刹下寶樹八行和鈴四角龍從三層之格撲懸自響之鐘布珠千葉之蓮拂飛來之座色吞琅琊之殿陵夸魯恭之宮盡世珍奇具諸文物又於高陽造塵世南撰爾寺碑文秘書郎虞世聖寺碑文秘書郎虞世南撰爾乃像設以遠臨瞪華臺之相圖寫爲又於并州造弘善寺像龍山作繩陀坐像高一百二十尺揚州造慧日道場京師造清禪寺日嚴寺香臺寺又捨九官爲九寺於泰陵莊陵二所並各造寺平陳之後於揚州裝補故經并寫新本合六百一十二藏二萬九千一百七十三部九十一萬三千五百八十卷修治故像一萬十萬一千軀鑄刻新像三千八百五十軀前後度僧尼一萬六千二百人

右隋譜録如楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼一十三萬六千二百人譯經二十六人八十二部然有隋建國佛教會昌文帝創啓靈儀

禎瑞重啓煬帝嗣膺寶曆興建彌多自昔在蕃邸立四道場釋老儻標內外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三徵居於別館四事供養二千餘人年別諸諱普建大齋各度僧尼永充常式大業末歲妖寇勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧毗讚佛理勤諸銘碣

辯正論卷第三

音釋

殫多寒切盡也　戡口含切克也　楑婢脂切捾也　戢便入切斂也　奧於到切室也　鎏栗宠切莊飾也　甍莫耕切屋棟也　櫛比側瑟切櫛比比毗至切櫛比謂相聯也　鯁古杳切塞也　緝七入切縫也　聶尼輒切也而居也　棵胡果切茅草也　蒟蒻蒟九遇切蒻而居切蒟蒻菜名　褭奴鳥切褭褭婀娜也　鄱蒲波切鄱陽縣也　悝枯回切悝悝恣意也　滬胡古切滬瀆水名　昇余支切昇昇平也　疑魚力切疑疑似也　玠古陌切玠美辨也　叅叅差不齊也　邱丘已切邱縣名　擿抽知切擿作疑也　緎作亥切緎緎緎也　朏妃尾切朏朏明也　怳口朗切怳怳悢也　欻巨遏切欻欻然也　虓古膜切虓虓虎也　溍所簡切溍水名　詗況羽切詗詗告也　潭徒含切潭深也　淦古暗切淦水名　譠諸良切譠譠言也　可汗可苔得汗何干切

千切可汗
我音之稱
騶虞仁獸
鰈徒協切比
目魚也
鶼古嫌切比
翼鳥也
楚創所切杜
下石間貝切
也
攣拘攣也
裘巨鳩切杜上
也
檛侧瓜
切杜
撾也
禾支
上聲
提音
福也
梳朱劣切
梳頭
也
騶虞

辯正論卷第四　旦四

唐　沙門釋法琳　撰

東宮學士陳子良　註

十代奉佛篇第二中

唐高祖太武皇帝　太宗文皇帝

魏元氏大丞相勃海王　旦四

侍中太保司徒公廣陽懿烈王　上黨王穆　常山王驁

廣陽忠武王　司徒廣陽王　淮陽王尉　河東王苟

廣陽文獻王　相國高王　東陽王丕　淮南王他

汝南王　宜都王　秦王翰　司徒北海王詳

司牧高陽王雍　彭城王勰

濟南王文若　安豐王延明

中山王熙　瑯琊王誦

尚書令廣陽王嘉　陳留王虔

齊獻武王　使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡
録尚書事彭城王韶
譙郡王亮　江夏王彝
臨洮王榮
太師大司馬洛州刺史馮熙
使持節幽州刺史司徒公胡國珍
司徒祖瑩字元珍
司空李無爲　太傅昌寧王李寔
少保建昌公竇略　司空高傲曹
司徒高隆之　侍中尚書令元乂
右僕射大行臺慕容紹宗
吏部尚書邢巒
驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政
太常卿恭侯鄭瓊
雍州刺史韓神詳　黄門崔陵
幽州刺史盧（昌）令守　沛郡太守趙元則（二）
河南尹武邑公李獎
太子中庶子御史中丞陸載
衛尉卿許伯桃　歙騎常侍温子昇
寧遠將軍侯莫陳引

齊大丞相内外諸軍事常山王確
太尉蘭陵王長恭　司徒瑯琊王儼
録尚書事長廣王湛
大都督録尚書廣平王
大司馬清河王亶
左僕射廣寧王孝珩
侍中尚書令録尚書事使持節都督趙
州諸軍事驃騎大將軍開府儀
同三司護軍將軍趙州刺史帶
六州都督并州大中正長安公

晉昌王唐邕
右丞相咸陽王斛律孚明月
左丞相平原王段孝先
録尚書事淮南王和士開
太常清河王高嶽
太宰章武王庫狄干秋
侍中秦王高歸彦　侍中尚書令元羅
尚書令高肇　太尉彭樂
司徒潘相　司空司馬子如
光禄大夫尚書僕射楊遵彦

少傅尚書僕射魏收
光禄大夫尚書僕射崔纘
右僕射崔季舒　左僕射燕子敬
僕射趙彦深　侍中斛律孝卿
侍中斛律文若　侍中徐之才
侍中高正德　七兵尚書王元景
太常卿崔昂　散騎常侍劉逖
衛尉卿杜弼　殿中尚書邢子才
秘書監祖孝徵　尚書左丞封孝琰
使持節平南將軍仁州刺史金紫光禄
大夫安康侯樊儒
開府國襄州總管衛王
柱國益州總管趙王
柱國雍州刺中齊王
太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文
護
柱國尚書僕射楚國公盧寧
太傅柱國大將軍大宗伯鄧國公竇熾
侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍
中散大夫安豐公段詩

柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總
管鄭國公竇恭
大將軍幽州刺史安定公宇文貴
開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公琅
琊郡王拓拔勝
使持節陝州都督行臺郎中通直散騎
常侍河東公宇文善
開府儀同三司陽化公元昂
柱國大將軍隴東郡公楊纂
通州刺史右侍上士散騎常侍楊操
司空貞侯鄭穆
侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿
燕郡公盧景仁
太保柱國大將軍吳武公尉遲綱
大將軍南巒都監常山公柳慶之
北荊州刺史安道公席顧
使持節柱國大將軍大都督潼州刺史
徐國公若干凝
使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫
陳休

太師柱國蜀國公尉遲迥
開府儀同三司安政公史雄
開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪
寶
益州刺史中郎新州刺史蔡哥
開府威遠將軍王靜
大將軍和雞雄　大將軍爾綿永
司金大夫破多羅紀
軍司馬洪和公意力勤仲慶
隋弘聖宮樂平長公主

皇太子勇　秦王俊
蜀王秀　蜀王秀妃長孫氏
益州長史昌平公元嚴
漢王諒
太師上柱國申國公李穆
太保上柱國薛國公長孫覽
上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀
王楊雄
大司馬上柱國神武肅公竇毅
上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則

上柱國尚書左僕射齊國公高頻
上柱國左衛大將軍陳國公竇抗
上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮
上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史
左翊衛將軍詢陽公元孝矩
上柱國荊州總管上明公楊紀
上柱國尚書左僕射越國公楊素
上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威
上柱國都督河東諸軍事河東太守竇
慶
上柱國右衛將軍南康公劉嵩
驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳
上柱國河間王楊辟邪
兵部尚書上大將軍龍崗公段文振
著作郎濟南侯王劭
上柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼
使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史
趙國公獨孤羅
上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿
上柱國廣宗莊公李崇

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺
史宇文慶
上大將軍營州總管魏興公韋世文
上柱國吏部尚書上庸公韋世康
廣漢太守襄垣侯薛琰

大唐高祖太武皇帝
纂兢居晉契武基周雲起龍騰撫期命世叶
一臣以興運因九合而樂推發自參墟克定
京室弔俗之規已布約法之教便伸井集五
星化覃四表地紐還正天維重張自東自西
遠安適肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇
以求多社其地乃萬國朝宗之路六合交會
之樞可以瞻仰儀形栖遲禪誦乃於神祠之
右式建伽藍造靈仙寺一所碑文李庶子百
藥製藻黼交映金碧相暉引曜朝夕之光煥
爛虹蜺之彩華臺森聳近對蓮峯畫觀岧嶢
斜臨貝闕又造像書經備修禔福京師造會
昌寺勝業寺慈悲寺證果尼寺集仙尼寺又
捨舊第爲興聖尼寺并州造義興寺並堂宇
輪奐像設嚴華複拱圖星重楣畫月高窓蕩

霧洞戶延風慧苑禪林莫不周備武德元年於朱雀門南通衢之上營建道場設無遮大會繽紛羽客執板來儀容與福田揚煙總萃步虛繞引殆遍行雲清梵徐迴堪留度馬芬芳妙供類五淨而擎來照灼名華麗三山而捧至於是車馬傾側士女輦填若湊峴山如爭禊飲假令日光通夢唯傳白馬之徵菩薩應生徒聞赤烏之歲比之今日良有愧哉

又為太祖元皇帝元貞太后造梅禮等身像三軀相好奇特莊嚴希有於慈悲寺供養武德元年仲春之月于時韶景揚暉青祇獻祉兩儀交泰萬物咸亨應多福之宜布惟新之澤命沙門道士各六十九人於太極殿七日行道散席之日設千僧齋法琳以釋老二教同處弘宣冀神功將三景連衡寶命與二儀齊久乃課鄙詞上頌云爾

緬尋曠古　邈聽元皇　時因作訓　用智垂芳
析思望秩　報德蒸嘗　唯崇小祀　焉聞大方
未弘三教　但佩九章　膺期撥亂　粵我聖唐
明達因果　端拱文昌　化侔十號　仁深百王

律中仲月　時登少陽　下憐蠢蠢　上答蒼蒼
式陳金闕　爰開道場　日宮照曜　星臺焜煌
空懸珠影　談動輪光　雲披玉宇　煙散名香
供疑飛下　聲含鳳鏘　麒麟表瑞　甘露呈祥
功隨劫遠　德共天長　恩霑有際　澤被無疆
命同元始　體類金剛　鴻基永永　降福穰穰

唐太宗文皇帝

稟太易太初之氣資天皇天帝之靈幽孱啓
高陽之基姚墟構重華之業赤光流戶紫氣
衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海
口之異豐上兌下之奇聰聖玄覽知來藏往
探幽入微窮神盡性凡厥天授具體自然往
潛初德經綸天下屬隋氏季世寓內分崩火
燎崑峯水飛滄海王世充跋扈於鞏洛竇建
德趑趄於冀定唐弼薛舉既蟻聚於三秦黑
闥武周亦鴟張於六郡皆爲逐鹿之意各開
僭號之儀擁無賴之子弟率烏合之徒衆縱
牛羊之力發水草之凶河右已來龍蛇等戰
中原之地玉石俱焚遂使地表天垂競有來
蘇之歎上京要服人興釋軸之悲我皇居帝

子之親膺天策之命用若厲之重救蹈冰之危以夕惕之深赴倒懸之急備行九伐總統六軍上臨之以日旗月旗下布之以天陣地陣鼓聲震野氣動天門角響鳴山威驚地戶於是帶流星而迴入乘奔電而前驅莫不克解冰銷風行草偃凱歌獻捷無與論功自天皇九紀已來五十二戰之後凡經一百二十五代一千三百五十九世一千一十二萬二千一百二十七年已來伏鉞臨戎麾旌誓衆驅除氛祲夷前乃攙槍拯橫流之溺救燎原之禍平一區宇廓清天下未有我皇之用兵也高祖凝神毓聖馳想煙霞之表出宿入冥高蹈天人之外往以萬方昏墊百神愁祀屈靖陽之高風拯率土之沉溺黔黎蒙再造之德庶類荷裁成之恩上以黃屋爲心俯以蒼生爲念脫屣之懷無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之可託忻宗祐之有主考時練日傳大寶於少陽矣自光膺鑒撫作貳春宮德覃內外仁被幽顯既而重光掞彩照燭宇宙之間副武弘仁衍溢風雲之際聿遵三

善爰貞萬國及天門重啓寶曆惟新臨赤縣而大誓莊嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日徧燭光雲揚六度之風橫流舜雨寶舟沉而更涌慈雲捲以還舒仙臺將法苑共華玉鎮與金輪齊轉澤周有頂道被無垠靈應休徵兆符先見自寬仁德孝史備後書爰以解網爲心結繩在念意欲永空囹圄長息烽燧蠢蠢群生同歸仁壽茫茫率土共奉真如貞觀元年獻肇夾鍾之月高賢勝幢少陽姑洗之辰洞開慧殿京城僧尼並於當寺七日行道齋供所須有司惟給散齋之日總就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設教慈惠爲先玄化潛通亭育資始朕恭膺大寶撫愛黎元矜愍之心觸類而長是用傍求冥貺幽贊明靈所冀九功惟序五福斯應比嚴霜早降秋實不登靜言寡薄無忘憮惕今百穀滋茂萬實將成猶恐風雨失時宇養無寄敢藉聖明介茲多祉宜爲溥天億兆仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼道士等七日七夜轉經行道每年正月七月例皆准此玄恩咫

尺聖力冥扶景風膏雨應時屆節嘉苗穠稚被野亘原國富九年之資家豐萬箱之斂皇帝宿樹五恒曠資十善啓興王之覇業赴億兆之歡心但以建義之初時逢世季親當矢石屢總元戎或東剪七雄西清八水縱神兵而戮封豕乘天策以斬脩蛇既動赫斯之威恐結怨冤之痛其年季冬躬發詔旨自隋末創義志存拯溺北征柬伐所向平殄黃鉞之下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀手所誅剪將近一千竊以如來聖教深尚慈仁禁戒之科殺害為重永言此理彌增悔懼爰命有司京城諸寺皆為建齋行道七日七夜竭誠禮懺所有衣服並用檀捨冀三塗之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之道三年孟春降勅京城勅僧尼於當寺每月二七日行道轉仁王大雲等經以為恒式又奉勅波頗三藏等於大興善寺翻寶星經琳為序曰

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目連身子及降伏魔王護持國土說此經也自

像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五乘之旨顯神光於石室流梵響於清臺雖鞮譯相尋尚多疑闕我大唐皇帝迺聖迺神允文允武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行不言之化去泰去甚既捨頻於八紘無事無為迺朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結繩大德開閑外齊八則小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈而敷弘誓每以諸有非樂物我俱空眷言真要無過釋典有中天竺國三藏法師波頗唐言光智誓傳法化不憚艱危遠涉葱河來遊震旦經塗所亘四萬餘里以貞觀元年庚戌泊于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所司搜揚碩德兼開三教備舉十科者一十九人於大興善寺請波頗三藏法師相對翻譯沙門慧乘等證義沙門玄謇等譯語沙門慧明法琳等執筆承旨慇懃詳覈審名定義具意成文起貞觀三年三月訖四年四月凡十卷十三品用紙一百三十幅總六萬三千八百八十二言其年仲冬

勝光寺主僧珍奉勅就宮迎像於勝光寺供養四年獻肇諸寺大德四十九人經三七日慶像行道日滿設千僧會王公並來行香琳又上
皇帝繡像頌曰

緬以八樹韜光雨河睒迹匿王戀仰鑄鐫而（十二）寫全身迦帝翹誠鎔金而圖真相乃洎乎青晴南度白馬東翻像教鬱興靈儀徧跡於是嚴神姿以登松井屈聖體而施明珠光烈張橋色流滄瀆示楓日於漢后感禪亳於晉君或顧步而躡嵩山乍徘徊而遊夢渚禎祥嘉瑞兆自由來未有剌縵圖真援空範狀我大唐皇帝景祖四弘夙資五德神功邁於軒昊至治美於成康仁勳上玄力侔大造慶雲垂彩金鏡含七曜之暉瑞鳥呈祥玉燭和四時之氣素髮文身之長俱請命於王庭穿胷瞻耳之酋共獻琛於魏闕加以留心八正篤意五乘廣運檀那聿修淨業求言善逝宴漠何追爰勅上宮式摹遺景奉造釋迦繡像一幀并菩薩聖僧金剛師子備擒仙藻殫諧神變

六文雜踏五色相宣寫滿月於雙針託脩楊於素手妍踰蜀錦麗越燕緹紛綸含七曜之光布護列九華之綵日輪吐焰藹表宏之絲蓮目凝輝發秦姬之縷楊侯百里之珠慙斯百福子羽千金之璧愧彼千輪華蓋陸離看疑涌出雲衣搖曳望似飛來何但極思迴腸抑亦巧窮玄妙以今歲在庚寅月居太簇三元啓候之節四始交泰之辰乃降綸言於勝光伽藍設齋慶像四十九僧三七行道大秦紅粟備香積之餐周穆金膏陳梵王之供四等福田生生具足六因善報世世莊嚴劫石碎而寶曆長存芥城空而皇基未固不勝慶悅輒迺頌云

於鑠上帝　天策我君　乃神乃聖　允武允文
就之如日　望之如雲　槙符輝煥　美氣氛氳
光宅天下　攸序彝倫　體道迴向　式建福田
針栽亦果　縷制青蓮　文含綺爛　彩奪霞然
華疑迴發　蓋似空懸　方諸涌地　邁彼騰天
歲在提格　時旅青陽　奉遵徽命　爰崇道場
十科星聚　八座霞張　風迴雅梵　殿鬱名香

鴻基盛業　永永無疆

主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔壁之謨披石經之訓觀百王之往事考三教之指歸而謂理未涉於空空事終淪於有有詳夫性靈真要可以持心濟俗者莫過乎釋氏之教矣眷言法藥有意流通爰有中天竺國三藏法師本刹利王種姓刹帝名波羅頗迦羅蜜多羅唐言作明知識遠聞唐國弘闡大乘故涉葱河來遊聖世以貞觀元年大呂之月躬賫梵本達乎上京昔高宗治興傳巖入夢今我皇道盛德星現野法師識度通敏器宇沖邃五百應供結集之文八萬修多所詮之理自法蘭赴漢僧會遊吳傳譯相尋而有所未喻者法師皆委其首末究其異同假令內部諸計外人別執莫不吞若胷中說猶指掌至於承華論席肅成解義特蒙悅可（十四）簡在帝心其四年孟春有詔波頗三藏等可就勝光伽藍翻譯般若燈大莊嚴二論上柱國尚書左僕射邗國公房玄齡散騎常侍左庶子詹事杜正倫等奉勅銓定碩德一十九人右光禄

大夫太府卿蘭陵男蕭璟爲勑使檢校百司供給四事豐厚琳又預充執筆迺爲序曰般若燈論梵本有六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毗薜迦菩薩唐言分別明之所作也始夫萬物非有一心如幻心幻如故雖動而恒寂物非有故雖起而無生是以聖人說如幻之心鑒非有之物了物非物則物物性空知心無心則心心體寂達觀之士得其會歸而忘其所寄於是分別戲論不待遣而自除無得觀門弗假修而已入蕩蕩焉不在不離無住無依者也佛滅度後七百年間有出家菩薩厥名龍樹深達實相得無生忍爲報佛恩開演中論付法藏云其人於像法中然正法炬折邪見幢外國傳云智慧日已頹斯人今再曜世昏寢已久斯人寤令覺中論凡五師奄四

注釋分別明菩薩即一人也此菩薩多聞總十五持智深志固以本願力不捨群生住脩羅宮待見彌勒屬以去聖時遠衆論紛然致令雪山採藥多收毒草深水求珠競持瓦礫誠恐一理不窮反增邪見一言不盡翻起異端乃

讚述龍樹偈文為　茲般若燈論其為論也詞
斥内外讚揚真俗　窮無生理究實相源照無
不寂寄名般若執　無不破喻日明燈蓋方廣
之中心諸佛之行　處矣嗟乎後之學者便息
百城之遊永無五　失之謬論凡二十七品為
十五卷若内人立　義皆標人名無名者例稱
自部若外人立義　亦標人名無名者例稱外
人縛解品已前慧賾執筆觀業品已後法琳
執筆於是起四年夏訖六年冬勘定既周繕
寫云畢所司詳讀乃上奏聞勑令所司各寫
十部散付諸寺普共流通既踵輪王十善化
世國内諸市悉斷屠行普禁民間不許宰殺
江南之地立寨取魚三十餘州觸處皆爾必
須破堰然乃取之所取者比鄧林之一枝枉
死者過恒沙之億數又降慈造悉廢除之又
屬歲阜時和海内豐稔又度僧尼三千人諸
州散配既而德動上玄感通至聖七難俱殄
七福備臻恩洽九垠之表威加八極之外其
年孟夏匈奴王頡利等並率其臣子攜其部
落襁負爭趨前後繼踵延望闕庭傾國而至

謁天門而請命就夷邸以餐和不煩衛霍之師自窮巢宂詎假軒轅之衆席卷逋逃漢南無雜虜之憂塞北罷强胡之寇馬岸龍堆之域既沐唐風交河清海之濵咸爲聖土康哉康哉共歡於茲曰無爲無事同慶於今晨統天立極之功獨高前古奉佛崇善超諸往賢主上曾經戰場白刃相拒至于登極情深厥衷乃下勑凡所陣場並建寺有司供給豫令周備宇內凡置十所嚴整可觀又昔因避暑躬幸南山卜此神居啓茲大壯其地也帶秦川之眇眇接隴岫之蒼蒼東觀浴日之波西臨懸月之浦鳳企窮奇之石鸞律鑽天龍盤譎詭之崖穹窿刺漢豈獨巖松撥日抑亦澗竹捎雲實四皓養德之場蓋三秦作固之所爲太武皇帝捨而爲寺既曾利見因曰龍田又迭太武及主上等身夾紵像六軀永鎮供養大衆所資有司供給無勞買地不待布金逆風和氣之香氛氳滿院吉祥柔輭之草爛熳垂階又爲穆太后於慶善宮造慈德寺甄叔迦寶閻浮檀金種種莊嚴一一華麗雖知

所作希有猶言罔極未伸六年仲夏於臺城西眞安坊內又爲穆太后又造弘福寺考茲形勝襟帶市朝爰命匪人開基締構甫移銀榜即此金園法侶摩肩朝貴延首其地則高壞負郭羅百雉而紆餘層城結隅峻九重而迥衷於是廣闢寶坊備諸輪奐瞻星測景置泉衡繩玉鳥垂暉金鋪曜彩長廊中宿反宇干霄浮柱繡栭上圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其並架磬丹青之矩矱殫藻繢之瓌奇妙極天仙思窮神鬼金盤承露比玉樹於甘泉寶鐸和風狀瓊林於安養踈鐘夜徹清梵朝揚韻合漁山響符龍木靈異之所栖託定慧之所依憑了義息心於是乎在

辯正論卷第四

音釋

鷙支義切　鰓胡題切　鄒則肝切　訝古我切　頰居永切　輔斐古切　緝笄於宴切　偪側偪彼側切側阻力切　峴胡典切偶側迮隘也　犖胡計切山名　楔胡計切拔楔也　犖居悚切不遒也　趑趄趑七余切趄七私切趑趄　嚼吐叅切死貌　攙槍攙初銜切槍七羊切攙槍星也　挾

詍瞻切詳也審也　鑯箭鋒也　殰殺也　韄方曰弓弢　𥫱張畫綃也　族正月非名　燿炸大也　姑洗律名也　種稙後和切種力竹切種也　稺先種後熟曰稺於計切　鞮鞮鞻北狄名　酋慈秋切酋長貌　邦雲巴切　姑洗蘇典切姑　惕他歷切　稺秦楚　稾五結切　鼻正位之鼻也　鴟思積切　梁上柱也古回切　穫胡對切畫也謂　纘彰施五色也　環偉也　栭人之切　十八　旦四　辨方　名　穫蠻縛切　度也

辯正論卷第五　旦五

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二下

魏元氏大丞相渤海王

神氣精瑩天姿秀異德備文武藝兼禮樂

珪璋社稷之器廊廟柱石之才寶有王佐之風成綝靜亂之託至於歸心服道超名辟不恪象馬無愛珠璣於宛國寺興建寶塔

侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王　司徒廣陽王

廣陽文獻王　相國高王

汝南王　宜都王

右七王並敬信居懷敦崇為業或文或武匡國匡家叶柱石之風有廊廟之德知空雲之遽變識蜃氣之非常同悟已身等歸磨滅乃迴心佛理共遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺度僧設會崇善

上黨王穆　常山王驁

右二王穆性和厚美形貌驁容貌魁傑腰帶十圍立性方雅少言清慎常息省

闍雖當炎暑不解衣冠官至侍中大司馬

淮陽王尉　河東王荀

東陽王丕　淮南王他　造法王寺尉荀

丕他並容貌壯偉大耳秀眉四十年中三長月六守齋持戒無

秦王翰　謀造火備弗重仁行義朝野具瞻

開當世之務盡成敗之理近事遠知

啓於時誦維摩經造汪王寺年耆望重負杖來朝然玉又聲氣高朗博記國事問無不知及享宴之際恒居端坐每與王公學士大德名僧研味佛理抗音大言謂衆人曰佛教沖洽非儒墨所著

司徒北海王詳　司牧高陽王雍親或一

自本後或他居外藩總政本之要當神州之重並感圓珠慕勵已克心盛光朝政敦宣治道而虛懃佛理崇信法橋造像書經

彭城王勰　二旦王

聲蓋心力保護世宗內外指撝至千登立法門大路佛事威興切經一十二藏

濟南王文若

假造伽藍剏建寶塔風流寬雅姿制閑裕吐發深美酬允淹和時人爲之頌曰三公楚楚盡琳瑯來若濟南備圖方至於口誦金言心期淨土持齋菜食護法敎僧無以加也

安豐王延明　中山王熙並以宗室博古

琅琊王誦

學文惧立道場齋講相續以香汁和墨寫華嚴經一百部素書金字華嚴一部五香府四寶函盛靜夜良辰清齋行道每放五色神光照曜臺宇衆皆共視倍更發心義綜六經史該百氏衣冠儀貌朝野所推高論清風獨超時輩弱冠歷聘梁武帝奇之與語終日梁武謂曰昔王陵在漢善維相蜀所在成名何必本止其見禮如此常與梁武啓必云翻翻梁武亦不責之頗以淮王誦而梁武為忘六齋之日恒設淨供敬重為忘所資多入經像獻佛敬僧俾禄悕不形沉勑好學仁厚至孝造次不渝讀一切經凡得三偏一造愛敬寺以荅二皇為衆經抄一十五卷歸心

尚書令廣陽王嘉

委命志在法城姿氣愍嶷膂力絶倫自小出家虚心慕道其後歸俗不廢習眞雖干政事頗教勝業思隨寂運智與神行恩北都天威同夏日恒至心於鳥物愍大道於八方修心克已回向正法造大悲寺普濟群生

齊獻武王

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

録尚書事彭城王韶　譙郡王亮

江夏王尋　臨洮王榮

格超倫而信敬法言迴向釋氏

太師大司馬洛州刺史馮熙文明皇太后之兄也奉佛至信於諸僧浮圖精舍七十二所寫一十六部一切經常與名僧講論佛義

使持節幽州刺史司徒公胡國珍靈太后父也唯事齋潔自誦禮拜書經造像起正化寺供養百僧

司徒祖瑩字元珍鍾美多福資神積善器量弘遠懷文抱質鴻鵠將飛使懷卞和之寶在岩雖之辯千捏雕龍之文義府宗於是乎在

司空李無為率性不群自然行已鉤深致遠之心雖政事穀廣常以金剛般若為業每月六齋終身靡廢

太傅昌寧王李寔立身禮正為人清儉慎終令始奉法為師無廢六齋日持五戒

少保建昌公竇略素把伊霍之量風恒杜乙之風雲而不騎貴而無傲敬信崇尊奉命世雄造靈山法雲二寺供養二百許僧

司徒高傲曹勇氣絶群武略超世逸氣超倫德風可挹

侍中尚書令元乂氣幹宏放英華清贍羽儀朝野臣謨有聞於代州起法音寺

右僕射大行臺慕容紹宗聰睿可擬禮賢斯篤

吏部尚書邢巒有清規美談笑閑莊老宋詩駿敏重大乘造像立寺即普濟寺也

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政直無私守道寡欲有長仁之操善文雅之容口誦維摩以為論本時人高上莫敢抗談即陸載之第二子也

太常卿恭侯鄭瓊壹蘭表德琰玟為心朝貴羽儀人倫龜組起淨域寺建法華堂月別營齋年常寫像

雍州刺史韓仲詳商略清通操舉雅俗深懷非我造韓使君寺

黃門崔陵精心道藝託志詩書彫篆為文斧藻成德承風虛想望美傾心獨步當朝為物稱首而迴向三寶委質四弘於鄴城中起報恩寺

幽州刺史盧令守珪璋內潤風飛外霑若度海美神用高明於典州造通玄寺供養百僧

沛郡太守趙元則稟精良象資靈河嶽幼之志不移抱忍之心無竭寫經造像心未為勞

河南尹武邑公李奘羽儀文物冠蓋相望守一抱真志在安養三長之月必自清齋二親諱日達曙悲感造彌勒寺供養百僧

太子中庶子御史中丞陸載本吳人為宋成陽王義員行軍大都督長史後沒赫連因卽仕魏有才調善談謔為魁朝貴公所綵重而性愛虛靜常以佛法為意每讀衆經讚揚玄

旨末年精至經字放光口誦法華時感舍利

衛尉卿許伯桃有長仁之風弘莫逆之道崇奉正法無替於時

散騎常侍溫子昇有太沖三都之筆美子雲百賦之才錦綢恒其文章金玉憩其聰映崇重妙法愛樂大乘

寧遠將軍侯莫陳引本漢中山靖王之胤涉漢已來聲有豐國因侯而氏遂號陳焉造祇園等寺常營齋講及施悲田

已前並魏代時英一期髦彥欽仰佛教者梗概條之

齊大丞相內外諸軍事常山王碓勳業崇美特達超倫

太尉蘭陵王長恭聰敏絕群明斷敦厚

司徒瑯琊王儼冀讚皇家光隆朝政

録尚書事長廣王湛股肱王室文武宣章

大都督録尚書廣平王揩智思超倫風格道遠

大司馬清河王亶業行優深識悟優遠貞幹令終

左僕射廣寧王孝珩

侍中尚書令録尚書事使持節都督趙州諸軍事驃騎大將軍開府儀同三司護軍將軍趙州刺史帶六州都督并州太忠正長安公晉昌王唐邕造泉義莊嚴大寧國二寺鎮彌勒金像一

軀量氣糧荷嶽神降社屬此昌
年拙茲上德光事五君寵加八
命出陪貴屋入殺青清拾遺補
閑獻可替不軍制之經嶽符之
秘國之利實不可示人心幹攸
歸尸掌切密重以剌舉耜服督
察全趙杖節伸威下車布惠蒙
右敦并望風霜而欽手畢弱擁
塹沐雨露以息肩金口木舌提
耳指掌衣食盈而知榮辱禮樂
罕而識忠孝旗序絶奇貿之貨
圓土存哀矜之識約比食魚清
俾酌水參壚長吏畏之若神明
農墅黎民仰之如日月加以良
田居體真金在性遊戲衆法調
伏諸根開必修行見便隨事為
莊嚴寺擬大牡模軌象測圭表
國及蒼生於堯之舊都建衆義
度几筵背陰面陽啓寒含燠月
宮日殺晝夜齊光紫苑蓮臺春
秋異態名僧題武淨信連衿合
月嘉辰爭稱禮拜又於平陽造
大寧國寺寶刹上浮精廬迭秀
梁棧丈各柱鏤梅檀顆藻相暉
朱綠交狀又鑄彌勒金像一軀
舍光七尺白石丈八像二軀并
一切經三千餘卷修治故像一萬許軀

右丞相咸陽王斛律宇明月勇氣無前抱節彌勁

左丞相平原王段孝先恪勤政事允副朝委

録尚書事淮南王和士開奉法自強

太常清河王高嶽勇幹清美

太宰章武王庫狄千秋猛毅恭順

侍中秦王高歸彦泛愛優美

侍中尚書令元羅才名之士王元景那子才等咸爲賓客然爲性愉素恂接物崇敬三寶欽尚四弘於法喜寺興建七層浮圖甄塔至於藍心以匡聖主修己以圖永安則上寧於君下保於民益人倫之楷模鏡天下之揩模

尚書令高肇造開居寺

太尉彭樂仁厚務美

司徒潘相尚仁貴義

司空司馬子如學業清美介節峻舉

光祿大夫尚書僕射楊遵彥識懷温敏風儀遒逸早標王潤風擅金聲而文綜九功武包七德震天下之美舉咸推焉

之歎心文宣高視於上京僕射總知於時務鼓腹擊壤人無怨聲十年之中爾國大治臣合之力揚公有焉而博涉内外兼問孔釋仁祠擯比列刹相望法衆遠衡士女迴向護持在意民具爾瞻也

少傳尚書僕射魏收博開禮樂總綱羣倫深達苦空尊重王法

學該馬鄭才盖劉應

光祿大夫尚書僕射崔㠑才膺佐命寵亞二南益朝廷具瞻人倫勢望兼信佛法大建福田榮與名僧高談至理書經造像修補伽藍

右僕射崔季舒物望清高羽儀當世

左僕射燕子敬（奉上接下守法自強）
僕射趙彥深（仁厚清恪）
侍中斛律孝卿（義勇蓋世）
侍中斛律文若（清儉峻恪）
侍中徐之才（德冠遵聚）
侍中高正德（儉約不渝）
七兵尚書王元景（清通風著）
太常卿崔昂（篤義尚仁當朝冠族）
散騎常侍劉逖（學該七略才顯四門）
衛尉卿杜弼（志節可稱言行惟允）
殿中尚書邢子才（絢彩流光奇文蓋世）
秘書監祖孝徵（學業優贍才藻映俗）
尚書左丞封孝琰（清鑑峻遠時望所先）
使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安康侯樊儒（體調凝邃理識清遠猜識壯志莫與爲儔於盧州造竹林寺（封仁州造拔苦寺造像書經年別不替）

右齊世英賢北朝俊逸並學通今古解貫玄儒而深信釋門洞明因果手披玉軸口誦金言其衆也如草木之依大地

其遇也猶鱗介之流長川至於白屋農天無名老叟又薄知希向少發信心者不可稱紀胡得措言所以福枯於四生慶流於三世況仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

周柱國襄州總管衛王殖衆德本於襄州修造上風林寺憑危跨谷接棟連雲香閣禪龕依巖鄰岳佛事嚴整殿宇光華月入秋窓風生夏戶忘憂滿院長樂盈階竹聲茅簷松橫石砌奇峯亘日迴樹參天窮目開心自然忘返歸命仁祠在益州造慧眼寺重門跨迴飛閣連雲鳥跱龍盤鳳翔鱗接窓開神女之電映美人之虹簷四注而傍臨階三休而直上金繩界道仍圖切利之園露憒垂陰即寫由乳之地三春令月八節嘉辰士女信心部部豪俠委質迴向頂禮歸依

柱國雍州刺史齊王

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護晉公地屬文昭名高王陝納四履之包茅專五侯之征伐周文作輔庶績咸熙皇猷允穆談天下無事社稷由其建立朝廷賴其銓衡而萬信不群迴向無比興隆像教創製仁祠凡造法王彌勒陝州會同等五寺湯沐撤俸不費水衡之財郡國成祖無

泛舟之役汾陰寶鼎之地安邑紫殿之基圜丘長者之金泉涌沙門之錫盡大泰之木雖伺目南之火齊製窮匠不因工玉之圖巧極神功才待由余之對中天寶塔遥臨望氣之臺地涌靈龕還對鹽車之坂持戒四部安居二時恒轉法輪常疑禪室又供養華寺

柱國尚書僕射楚國公豆盧寧 九

燕文明皇帝慕容皝之後祖什成皇帝真寇司隸大夫父萇性國大將軍浩陵郡公寧年始弱冠爰初筮仕七月角稱奇星精彼德在軍三十七年身經四十二戰胡兵不敢南牧趙人詎肯來漁人倫水鏡當世歸心迴向爲業造羅漢會宗二寺鑄象寫經相續

不斷

太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公竇熾 五

冠族三輔良家孟津稱同德之門咸陽乃先登之位功參八柄位入六符機即安豐舉冑也昔尊黄老今信大乘建白馬梵雲二寺種當來出世之業

儀中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫安豐公段詩 干木後胤

風流重世嘉聲騰武山澤通氣儀表純和時以茹柔抑強跨有燕薊奉命專對示其逆徒即誅附降還敦好穆所獲口馬及金貝等並用寫經并施孤老

柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總管
鄭國公竇恭龜鏡蟬聯衣纓鳥奕合門奉法咸歎
嘉慶
大將軍幽州刺史安定公宇文貴太祖文皇之孫
柱國齊王之子東膠西敘敬業維經德重儒林名高太學事親
至孝奉佛情深將恒
忍在心悲而益至
開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯琊
郡王拓拔勝侍中太保司州牧廣陽王嘉之孫父
通捨其國嗣脫躧王家改碣石爲香城變睢陽爲柰苑棄冠冕而服田衣罷絃歌而遵雅梵莊公爲父亦慕歸依仍於私第常

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常
侍河東公宇文善公宇文善字仲良成童就學傳衣百氏弱冠登朝逸塵千里大統初於沙苑獻捷舉河東之地伏劒歸誠其宗從舜人並得開國而信奉正法畏懼將來
修淨業
造像書經一生興福
開府儀同三司陽化公元昂魏大丞相京兆康王之孫太保錄尚書桓王之子溫恭爲節仁孝居心遊學儒林早習經史深敬釋氏捨宅爲酬德寺
柱國大將軍隴東郡公楊纂河南洛陽人貴胄祖丘華山

以羽林三軍治兵於六鎮父安仁北道大都督朔州鎮將祖考已來並崇佛教

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操 西漢十人東京四世宋朝華蓋夾景相承高書忠公之孫洽州刺史之胤二楊同世皆崇佛法

司空貞侯鄭穆 忠入孝率自彼天敬佛重僧久而無倦

侍中少傳京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧景仁 太僕卿靖之少子雅好博古家傳折衷之業風夜強學世續良弓之教三兄景裕學冠玄儒四兄景辯博聞強記俱能踵改寫章制度禮樂關中號於夫子河上

於仲尼無稱佛教窮深莊老虛薄

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱 軒轅誕聖祈鄗肇基虞唐其洪源昌意降居若水爰及遺烈始祖熙氏之玖射遲國君官族表於世功命氏因子作邑輝輝華緒冕旒相踵紀其行業父社陵大將軍長樂公夫人尚呂樂大長公主造襄義寺及宣化尼寺

大將軍南蠻都監常山公柳慶之 嵩高峻極大夏正基雲構器宇沖邈風度凝整重壬戌之簡要邁裴楷之清通有德有才可師可尚於襄州造香山寺刹飛雲表緒凱天垂日嚴連臺珠業金地造方抵掬若寫雞園

北荆州刺史安道公席顧器宇淹凝才略明經倜儻疏爵疇庸元功克樂今德彰於國史策勳載于家譜基茲閥閱累葉光華於鄧州遺德王寺房宇精厳殿堂壞塔住居形勝見者發心

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐國公若干鳳司空之孫武公之子建社稷齊執珪纘衛高拳梯口長翅垂雲造至聖寺庶憑冥福

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休文武兼施忠孝備舉生而念善常行慈恕於大乘寺受戒發心寫一切經造丈六夾紵無量壽像俾禄所致庶用擅那

太師柱國蜀國公尉遲迥毅宰表凱經綸匡翊揖讓勳高効重所在難方崇善慈福久而彌著造妙像寺四事無闕法輪恒轉三學倍增

開府儀同三司安政公史雄昔杜史留滯谷因官命氏遂稱史焉祖遵涼州刺史父寧柱國安政烈公並深謀宏略匡時濟世而門崇二寶人華八嘉追安政寺實庶祖考時人敬焉

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶世挺忠烈門承顯貴塔通長戟擬王濬之居門方駟馬同魏舒之宅弟廣化公並器均珊瑚價侔璧難兄難弟同元季之德

或將或侯齊列冊之貴敬重釋氏研求法音捨其舊居爲本起寺

益州刺史中郎新州刺史蔡翙待詔金馬之門論儒石渠之學梁園作賦遇等鄒枚從梁没周禮過申鄭

開府威遠將軍王靜供養烏九寺 十二

大將軍和雞雄造和雞寺

大將軍爾綿永造爾綿寺

司金大夫破多羅紀造破多羅寺

軍司馬洪和公意力勤仲慶造意勤寺

隋弘聖宮樂平長公主造萬善寺

皇太子勇造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時

秦王俊京師造延興寺濟度尼寺并州造開化寺

蜀王秀益州造空慧寺法聚寺大建昌寺供養孝敬寺

蜀王秀妃長孫氏造福成寺

益州長史昌平公元巖造福勝寺

漢王諒京師造禪林寺并州造開業寺法忍寺各度百僧供養

右秦蜀漢三王並敬信居懷流通至意篤愛仁孝秦王最優常持六齋每行十善書經造像所在用心爲襄州總管之日綏撫化導大得物情俗詠來蘇時稱

至晚其延興堂宇濟度神宮悉是王所
卧居捨而為寺

太師上柱國申國公李穆器度英舉風宇
兼濟生民周道既衰三邊鼎沸
爾宇方面推遇兒醜精識丹款
貢徹幽明志慮沉深辭猷遐遠
勳庸夙著名器早隆盛德至道
坐鎮雅俗時宗人傑朝廷羽儀
炎用俎條之松新甫之栢建興
佛殿起立僧坊禪室鍾臺廡不
精麗講堂門屋咸悉尚華即僧
善寺也

太保上柱國薛國公長孫覽降靈川嶽稟
和純粹山廷
及宇宙符佐旗之德龜文河目
天挺命世之奘孝表率由忠為

本則温恭寬裕之性簡久遠大
之才治國隆家之通臣世濟時
之略察察有周捨之氣肅肅惟
管仲之風十亂無以加三傑莫
能擬股肱良哉斯之謂也然而
迴向法本崇奉釋門捨其第居
傾竭堂宇仍充盧地即構寶坊
月殺金人遥臺畢蓋神秘嚴麗
事事光新即
實際寺也

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王
楊雄平暴靜難之才傑俊運籌
之策爪牙之用既顯廟楊
股肱佐爲文獻具瞻至信
汲引無倦興福造寺恒建檀那
爽葉公侯傳家台鼎識空鑒有
服道知歸其望益高其心逾
下其所造寺即歸依寺也

大司馬上柱國神武肅公竇毅幼稱令譽長覽通人家有賜書門標衛戟供奉四帝終始一心義重龍文財輕蟬翼折獄動衰矜之念臨下盡究和之仁而設持三寶體達五家造寺建齋以為常業造寺即雲華寺也

上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則奕葉衣纓朝廷杞梓志識詳幹器宇淹通善六國之音達四方之俗既總羣倫之要徧知帷衆之機而篤信居懷片善必記興福建寺所在行檀大起法堂廣羅佛殿於襄州造盧舍那夾紵像高一百二十尺相好奇異靈應殊常其所建寺即泐覺寺也

上柱國尚書左僕射齊國公高熲器局和凱識慮優長禮綜夏殷樂窮韶武百官氏族之譜九州土地之宜憲章經國之圖訓世安民之術朝政之事知無不為其位彌高其心彌下皇隋建極實有殊功而善達世間早知幼化存心出要篤志香城至於七覺華臺三明寶殿瑠璃梵宇碼碯禪龕奈苑祇園竹林檀閣處處忘返一一留人凡是名僧海內大德莫崇禪師道彥法師等並虛其敬信同赴伽藍又延信行禪師別起禪院五衆雲聚三學星羅道俗歸依莫斯盛也又造積善尼寺頗極華嚴

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗三輔良家五陵貴胄洪源浚於瀰水層構鬱于岐山世載軒冕之禁門承羔鴈

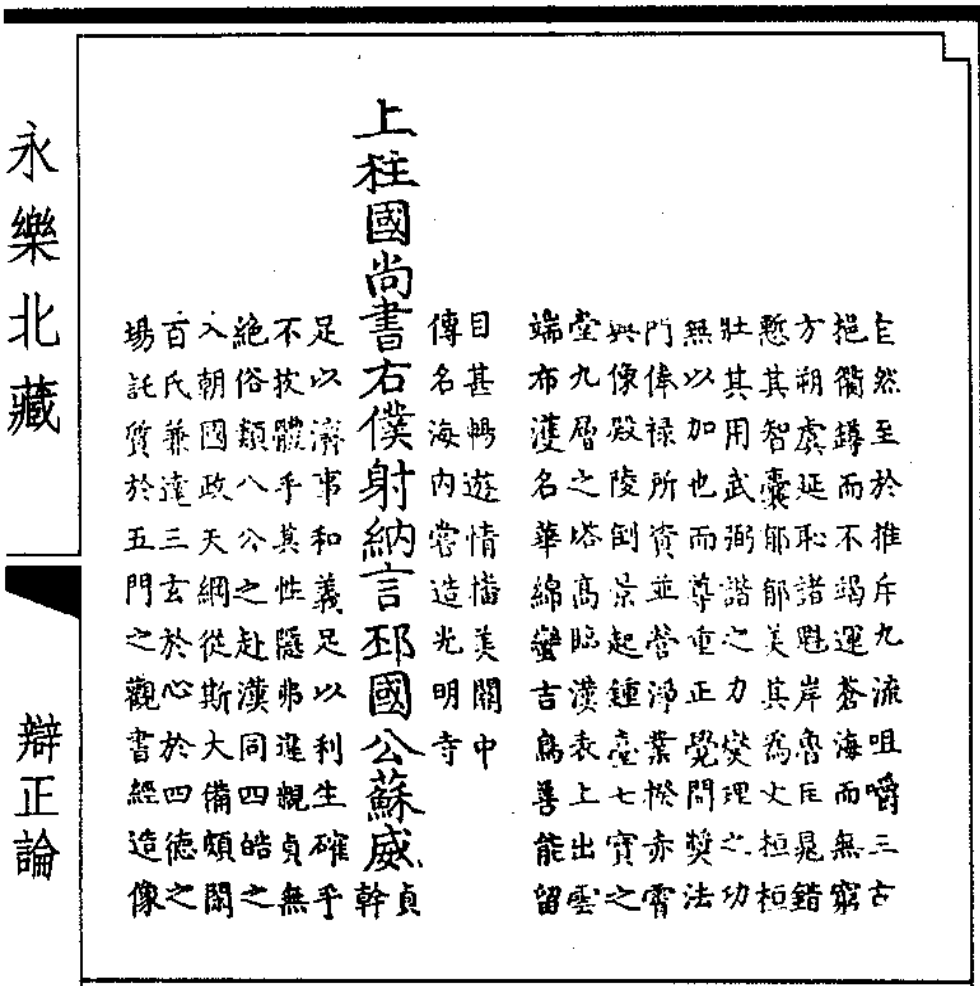
之禮扶風振其茂緒平陵結其盤根雖在俗塵志存出要審造靜法寺焉

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮卓犖不群骨梗無輩參詳王室首建義旗去煩就簡之功佐命平暴之力住居閑閫有積炎涼宿衛宮城頻移氣序用心恭謹獨美當朝文物具瞻聲猷遐布一門昆季三人駙馬敬信崇重造寺書經每以法言備修善事造寺即舍衛寺也

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛將軍詢陽公元孝矩志識幽遠風骨陵霜參務治基早知弊衛用心匪懈奉法無親捨其第居充斯淨域靡恪資產常建福田玉貨金相英聲遠振營造空觀寺

上柱國荊州總管上明公楊紀荊門勝地楚望神鄉舳艫之所混并水陸之所衝要唯仁是寄雖親弗居布政宣恢成稱緊賴清風遠沐盛績有聞人唱來晚之歌成陳去思之詠啓莊福地置此仁祠月殿流輝珠臺曜彩華開粉壁荷發圓池至於鄭氏維摩孫公安養皆爲絶世妙盡丹青即定水寺也

上柱國尚書左僕射越國公楊素鑿土開家俾侯建國少懷伊霍之志長叶廉簡之風唐舉知其相泰郭賀稱其輔漢聰明神粹器局淹弘納比吞流照同懸鏡英俊天挺韻拔



上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威　貞幹

目甚暢遊情描美關中傳名海内常造光明寺

足以濟事和義足以利生確乎不拔體乎其性隨弗違親貞無絶俗類八公之赴漢同四皓之入朝國政天網從斯大備頓闕百氏兼達三玄於心於四德之場託質於五門之觀書經造像

禮佛然燈備彼莊嚴其諸功德

隋朝良宰蓋此吾人而心下志

高識幽毫遠窺章文武敦頒鼻倫常造濟法寺

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶　文足字民武堪靜難江愛仁厚來晚去思汲引為心檢忍不倦

上柱國右衛將軍南康公劉嵩　武毅剛直奉法無私

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳　操履貞肅

獸離居家欽尚解脫常造律藏寺

奉法優勤為愛大衆迴向正道常造經行寺

上柱國河間王楊弁　邪確常欽出世早獸有為常造大悲尼寺

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振 世襲通侯家傳寵命器局和允識慮優長武冠狼吳文齊四馬待詔之策屢顯應對之美日隆蓋朝廷之羽儀皇家之棟幹崇敬三寶體建四衢造寺供僧寫經鑄像慈惠仁厚極捨不渝其所造寺即雲化寺也

著作郎濟南侯王劭 學窮經史才邁群英著辭志一部釋老志一卷又撰仁壽舍利現瑞記一部總叙佛法由來云釋氏非管窺所及率爾而可言之昔春秋莊公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨而意說者以為四月八日佛生時也案周四月夏之六月日辛卯非八日月於年紀云言傳知不及他國年融

云漢明帝夢金人其名曰佛於是遣使往求經書又案漢武帝得休屠王祭天金人劉向列仙傳載云七十四人存佛經矣然則明帝前已有佛之經像魚豢云老子入西戎教作佛圖者此言出自化胡經不足取也漢世白浮屠即佛陀也僧沙門與桑門語之轉耳典略云黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏者即天竺國也在佛神遊之所

柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼 寔卿相之門稱冠蓋之里山庾儀表月窟風猷萬信大乘崇奉正覺

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公獨孤羅 景公之世子獻后之長兄敬法重人

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿　導師尚義
源於少昊分休蔣於伯益東漢良宰西晉鼎臣敬信有聞丕業克著

上柱國廣宗莊公李崇　挺生拔萃秀出罕倫唯昆與季師王
文帝誦習般若興建法輪

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史宇文慶　包文武之幹略蹈仁義之規矩宣條萬里風讃百城鑄像寫經爲福無已

上大將軍營州總管魏興公韋世文　閨詩閨禮之風三義三君之德鍾慶流澤爽業不窮慕正法於當年習微言於積歲

上柱國吏部尚書上唐公韋世康　容狀魁岸風韻朗悟善經略美銓衡歸心悲門遊情法苑

廣漢太守襄垣侯薛琰　鳳毛麟角標文示武家崇正法門奉里之皇親帝京之富室顯慕道各各横經口誦金言手披玉軸至于隋代王公盛名帝宇並欽崇釋教俱敬福田或造寺立形或行檀悲敬或誦味經典或研發玄義如是比屋可封尤難

辯正論卷第五

具列至如大唐朝仕賢官成林蕃荻以法華爲福基寶宗用塔寺爲命伐鼓尚書之普敬奉將軍之濟生或府省同釰或寺臺共奉爰遽要荒華爽今長沿諸讖緯等布一心者也以佛理爲指南並修勝業爲已任既形于耳目故不即事而叙之豈以季老埋名故由深鑒有証矣

音釋

髮莫袁切髮也　結古鎋切纂也　三百里為結服謂服纂役也　岳陶卓古勞切陶徐招切陴隅高處曰岳　崖五佳切山岸也　涪子結切涪陵地名　壖而兖切壖垣所以繞壖地高明處也　謀徒頰切謀諮謀也　壞壇壞埳壇場也　徂徠徂狄租切徠郎才切徂徠山名　犖呂角切卓犖舉起貌也　蘭巨力切蘭蘇協切和也　參胡慣切參且丙　十八　蔕都計切蔕根帶也

辯正論卷第六

唐沙門釋法琳撰
東宮學士陳子良註

旦六

佛道先後篇第三

儒生久之更爲議曰尋佛教東夏未六百年晉宋已來其風始盛猶謂功無與等世不能名況老教中華年代綿遠經史具載略可而聞案道經元皇曆云吾以清濁元年正月甲子下師伏犧治國太平白日昇天又云未分元年八月甲辰下師神農太元元年師裕一本作祝容凡經一十二代變爲一十七身始自玄老終乎方朔隱真論云處天地之先不以爲長在萬古之下不以爲久隨時應變與物俱化勘其遊世輔國時節可知至於誘引黎元匠成品物安能紀乎略計已經二百七十餘萬年矣彈曰太素之時氣形始具清濁未判名之渾沌二儀既開而不分三才亦眇而未見六紀序命之外伏犧方生四姓遜人之末神農始誕何得庖炙二皇出清濁之世祝容六甲生未分之前矣卷之書不足承信故云常道非可道之道無名出有名之名既曰寂寥是稱怳惚託周朝而爲柱史居漢世而作大臣戲水

乘魚遊空駕鶴玉井含澗美地下之飛泉金竈生煙烈人間之燄火三官白珠之帳或餌甘芝九華青瑣之階恒餐凍髓玫珚琥珀之樹不日舒光瑠璃瑪瑙之枝無風自響髑髏能語曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西王玉文之稟聖女擎來東海金色之黎仙人捧至形無定所見種種之容情有異端啓紛紛之迹超江跨海詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿叵測眇眇難尋莫不利益天人楷模斯古釋氏之化日月未淹焉得與道而爲比校

開士讓曰吾子學無稽古困在師心不能擇善返迷而守株信度吾聞智無不周曰聖化不可測曰神遠近難尋始終莫究者其在茲乎焉得措意於其間也子疑尚擁當復言之

何者夫世界初成未有日月二大菩薩下救蒼生爰列三光是興八卦伏羲皇者應聲大士（春秋內事曰伏羲推列三光建立八節以文應氣有二十四消息禍福以制吉凶也是以羲氏和氏世掌日月之官皆伏羲之後也故曰名羲和蓋羲皇之本號也）女媧后者吉祥菩薩何以明之尋此劫中千佛出

世第四佛者即釋迦文自餘續興終乎劫盡爾乃劫劫相次則佛佛無窮者也（立世阿毘曇云跋陀劫中凡有千佛相續出世以法化不絕故號賢劫一賢劫中有成住壞空四大中劫也如從十歲至八萬歲復從八萬還至十歲如是輾轉上下經二十反爲一小劫二十小劫爲一中劫俱舍又云七火一水災七水一風災七風災已度然後經八十大劫過四不可數劫始是一成劫也住劫之中方有佛出相次一千釋迦如來位當第四餘有九百九十六在世尋是佛依報衆生是佛因緣但有衆生即有佛也依須彌像圖山經及十二遊經並云成劫已過入住劫來已經八小劫也光音天等下食地肥諸天項後自肯光明遠近相照因食地肥欲心漸發遂失光明人民呼嗟爾時西方阿彌陀佛告寶應聲吉祥等二大菩薩汝可往彼與造日月開闢其眼目造作法度寶應聲者示爲伏羲寶吉祥者化爲女媧後現令盡還歸西方山海經云身毒之國軒轅氏居之（郭朴注云則天竺國也）信知三皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取例尋文可以意得帝系云開闢之初人情昏梗唯眠與食莫曉逆從起乎太昊上皇因時作範比象畫卦尊卑位焉始知敬以奉上慈以育下微用心識漸開慧路自非無涯大悲深妙解脫孰能俯質同愚發蒙化世二聖來應信而有徵其弘道也塵劫所不窮其利物也筭曆所不計過去倍於恒沙未來逾於上

數汝元皇之歲猶大地之始一塵開闢之年比滄海之論一滴耳非所聯類也非所頡頏也夫食木之蟲尚不知皮外之味豈知宇宙之廣哉案三史正文與五經典誥並云老子周末時人次則阮氏七錄王家四部華林徧略修文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收之録楊玠費節之書並編年紀咸爲代曆莫不共遵正史曾無異談隋世有姚長謙者名恭齊爲波迮將軍在隋爲修曆博士即太史丞傳卡均受業師以春秋所紀不過七十餘國丘明爲傳但叙二百餘年至如世系世本尤失根緒帝王世紀又甚荒無後生學者彌以多惑開皇五年乙巳之歲與國子祭酒開國公何晏等被召修曆其所推勘三十餘人並是當世杞梓備諳經籍者豫三統曆編其年號上拒運開下終魏靜首統甲子傍陳諸國爰引九紀三元九頭五龍括提合維連通序命昨飛因提善通等謂之九紀天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象古史考元命包援神契帝系譜鉤命決始學篇太史公律曆志典略之與世紀志林之

與長曆百王詔誥六代官儀地理書權衡記三五曆十二章方叔機陶弘景等數十部書以次編之合四十卷名爲年曆帝紀頗有備悉文義可依從太極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳計有一十四萬三千七百八十年矣梁紀云從開闢（二六）至梁太宗大寶二年凡二百八十三代七十六萬一千四百一十五年案諸部年紀莫見老氏爲伏義師考此一虛則百事無實

長謙紀云佛是昭王二十六年甲寅歲生穆王五十三年壬申之歲佛始滅度（至開皇五年得一千五百七十六載矣）與周書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尚書令關澤魏曇謨最法師等所說不差推老子以桓王六年丁卯之歲仕周敬王四十二年癸丑之歲五月壬午乃西度關（至開皇五年得一千三十七載）案葛仙公序云老子以上皇元年太歲丁卯二月十二日丙午爲周師者即桓王丁卯之歲也又云無極元年太歲癸丑五月壬午去周西度關者即是敬王癸丑之歲檢三皇已下本記亦無建元至漢

武世始有元號彼稱上皇無極等並爲妄說全無依據又高麗王表問齊后諸佛生世可得聞乎文宣帝召上統法師爲文具報于時引周穆傳（孟穆王別傳也）以對使人與姚長謙所引無異劉向列仙傳曰聃與尹喜俱之流沙之西服菩勝實是知孔老二儒皆生周末老在佛後隔十二王國語云幽王二年三川震岐山崩伯陽又云周將亡矣別有老人非老子也案梁元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末卒姚將軍言孔老相見問禮之[五六]

[五]

時亦在景王十年甲寅之歲爲尹說經亦於景王之時此則佛先道後的可明矣子云清濁之年爲國師者甚大河漢不近人情原夫清濁始兆而陰陽未分陰陽未分則兩儀尚渾兩儀尚渾則三才莫形是以窈窈冥冥不可名也甲子起於大撓年月定於堯典非唯羲皇未出固是天地靡開驗知天地搆精男女化生羲之與老其是人耶必在二儀之內不越三才之中焉得道聽途說以自欺乎又三方朔亦聃之身彌不可也傳云東方朔者

歲星之精也何以明之尋曼倩在朝二十餘載歲星不見亦二十餘年朔之云亡木精始出適人所紀驗可知矣抱朴子神仙傳云夫聖者不孤必應物以成化豈可天下國師皆待李耳一人乎異哉斯言良盡美矣若歷多世唯一老聃爲師亦經多朝皆一義里爲主既有多政必賴多君信可一師但臣一治耳

如其歷代並是聃身靳固之言出何承凍葛稚川云並是無識道士假生神異豈其然乎

儒生問曰皇甫謐云老子出關入天竺國教胡王爲浮圖此則老之與佛一時人也何爲浪談前後以矯俗乎

開士喻曰尋夫至人玄寂有類谷神應變無方事同山響不疾而速豈隔華夷并坎之徒好師偏見朝三暮四空生喜怒是以虛己應物者必有千變之容狹情適事者豈知萬殊之妙案西域傳云老子至罽賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚新本改云佛生何以晚佛出一何早新本改云泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱言不親覩佛所以戀慕文悵魏略西域傳云臨屺國王無子因在浮圖其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從右脅而出自然有聲

墮地能行七步其形相似佛以杞浮國得見故名太子爲浮國也國有神人名曰沙律年老髮白狀似老子常教民爲浮圖近世黃巾見其頭白改彼沙律題此老聃曲能安隱訛惑天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令太子口授浮圖經還漢浮圖所載略與道經相出入也皇甫之言未究其本化胡經云罽賓國王疑老子妖魅以火焚之安然不死王知神人舉國悔過老子云我師名佛若能出家當免沙門也佛若先無老聃當知變身爲佛良以罽賓舊來信佛老氏因推佛以化之非起尹聃始有佛也隋僕射楊素從駕至竹林宮經過摸觀見素廟壁上畫作老子化胡變寃國度人剃髮出家之狀問道士云道若大佛老子化胡應爲道士何乃爲沙門特知佛力大能化得胡道力小不能化胡此是佛化胡何關道化也子時道士無言以對也

晉世雜録云道士王浮與沙門帛遠抗論王屢屈焉遂改換西域傳爲化胡經言喜與聃化胡作佛佛起於此裴子野高僧傳云帛遠字法祖與桓玄王淨一云道士基公次共諄那正浮屢屈焉飯噉不自忍乃託西域傳爲化胡經以誣佛法遂行於世人無知者殊有所歸致愚累載幽明録云蒲城李通死來云見沙門法祖爲閻羅王講首楞嚴經又見道士王浮身被鎖械求祖懺悔祖不肯起孤負聖人死方思悔魏世吳

姜斌道士之望引開天經對魏明帝自云老子定王時生破邪論中備引斯證莊子云老聃死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐里今古扶風始平之南有槐里鄉然漆園吏親學聃道雖可宋魯邦異出世時同所說之文足堪依信靡徃天

皎灼然不疑皇甫士安斥其詭說明彼謬談叙老流沙皆無實録備在高士安可謂乎佛先道後爾無惑也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐運興蓋太上老君周師李聃之聖胤也開無爲之化弘道德之篇考胄子以業六經命司徒以敷五教導德齊禮仁布九區懲惡勸善威加四海天成地平遠安邇肅光宅寓內于茲八年於協洽之歲當炎鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙門道士並預禮筵奉勅云道士藩誕奏言悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正真之道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉音翻云無上大道若以此而驗道大佛小於事可知何得浪判先後及師資耶

開士讓曰吾聞堯舜之典伍伯不肯觀孔墨之籍季孟不能讀夫夏蟲不可以語冰者篤於時也曲士不可與論道者局於教也今當

爲子略明斯致夫妙色無形理融真際大音無說體寂虛宗不可測之於言象不可尋之於視聽三際推而靡得二諦格而莫知沖性弗遷孰能令有至功罔墜孰能令無然則內外湛於百非稱謂淪於四句豈乎無形之形應周法界無說之說化洽情源故能運大悲以鼓之開大慈以攝之於是著弊垢衣現生五濁隱真實智權駕三車考夫一米支身本爲摧伏外道六年樹下但欲斥破邪師如本行經苦行品云諸外道等或一日食或七日食或一日一食或七日一食或食牛糞或食藕根草杉或常翹一脚或常舉兩臂或四肢柱地或五熱炙身自餓自墜塚間棘上臥床上記事諸天神以求解脫苦薩觀其邪求乃行中可畏極苦之行住寂靜心一坐不動如是六年日則止食一粒烏喙或食粳米小豆大豆綠豆赤豆大小麥等日唯一粒冀得支持以活於命身體羸瘦喘息甚弱念無氣力手足不遂如八九十衰朽老公佛時說偈菩薩既至尼連河以清淨心岸邊坐爲諸求道不真實故行大苦行化彼邪愍苦行之徒勞傷自餓之無益悉念外道無益苦行虛爲自餓然後食九轉乳經又云是時善生村主二女聞天所告即集千牛悉取好乳展轉相飲至於菩薩煮十五牛乳著于一分淨好粳米爲於菩薩煮上乳糜當煮糜時現種種相或現萬字之相或現千輻輪或現帝釋梵王之形其乳沸涌上至半多羅樹一多羅樹已還下無有一滴離於彼器落餘處者於二月二十三日晨朝朝之時受二牛女一鉢乳糜食已身體平復如

本受吉祥草坐菩提樹證三菩提是時也六師眷屬莫不頂鬇周羅頂上胎髮千子魔王並共歸心降伏爾時欲界魔王將其千子及三邪女鬼神兵衆八億或見商中千眼項後八臂口中雷震手出電光或蛇繞左膀或龍盤左脇種種神變來惱菩薩放大光明現希有相魔王眷屬並發善心一時稽首也邪鋒颺焉落刃慧日赫以舒光其汲引也如此其威神也如彼子所言道（二六）（九十五種之道）爲彼道耶（問是九十五種道以不）爲異彼乎（爲非九十五種也）若同彼者即二天三仙之徒（佛未出前有摩醯首羅韋紐婆等二天迦毗羅優樓迦勒沙婆等三仙行邪三寶以化世間如來出世並爲弟子校末餘者提婆菩薩後破見智度論及百論）九十五種之裔富蘭那（九）等是汝之師彼師所墮汝亦隨墮若異彼者即佛弟子何得謬云求我道故方得成佛潘誕之言罪莫大矣妄奏軒階輕觸天威理合推繩其罪一也眯目朝廷疑誤信心變正爲邪其罪二也以無上大師求域中小道違彼經教其罪三也長未來之謗讜黨見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負調聖之愆必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶寰海之比麟洲聊乃周末始興佛是周初前出計其相去二十許王論其所經三

百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也年紀云老子以周昭王四十二年癸丑之歲度函谷關西入泰地親書云聃與尹喜敬王之世同出散關至關皇五年乙巳之歲得一千三十七載矣

儒生請曰靈寶等經有太上天道先天地生鬱勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周時之老聃也為定是耶願聞其說

開士喻曰五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景已來方興道學窮今討古道者為誰

冊陽余玖興撰明真論一十七箱以駁道云夫至明者非對暗之明也故不可言至靜者非對動之靜也故不可道覆仰尋求道經之首唱道言者姓氏為誰道復何誰言也道若有口即具五陰所成居在三才之內不免無常卒指分段還為仙道所攝案六書七籍三傳九流雖為經國典謨莫不師宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既關爰判陰陽（旦六）禮運云太一分而為天地轉而為陰陽變為四時也（十）以乾元資始坤道資生三光著象于天乾之道也萬物稟形于地坤之道也乾鑿度云乾以象天坤以法地離象云日月麗於天百穀麗於地也故曰一陰一陽之謂道說卦云立天之道陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義兼三才而兩之故六畫而

成也卦陰陽不測之謂神道也者理也通也和也同也言陰陽運通三才位矣上下交泰萬物生焉有陰陽之道理能通生於人物天和地同則群萌而類動也禮月令云天氣下降地氣上騰天地和同萬物萌動也鼓之雷霆陽動也潤之風雨陰隨也故知不有天地道何從生不有陰陽道何由靈豈得造化之前道已先出假令有道不出天地之與陰陽搜神契云聖不過天地神不過陰陽夫天地者於事可明陰陽者在生有驗理數然也不云有道先天地生道既莫從何能生佛昔車胤解道德云在已為德及物為道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心故謂之德由之而成故謂之道是以孝為德本成曰道功德彰自立之名道有兼濟之稱內因德而行就外由道而化成生之蓄之道之要也成之熟之德之至也旦六故於衡云立身之謂德成名之謂道道德也者為若此矣予所言道寧異是乎若異是者不足歸信豈有頭戴金冠身披黃褐鬢垂素髮手把玉璋別號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未

詳經史之所不載大羅既無烏有之說玉京本亡是之虛談耳案山海經云天下名山有五千三百七十所經五萬四千五百里崑崙最高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石郭瓊枝玉樹寶葉金華日月三光列於其下雲車羽旗鳳駕龍軒玉女仙童下可勝數次則海中三山蓬萊方丈瀛洲則有方壺蓬萊登峯則有四明天台爾雅釋山只論五嶽玉京既是上上名山又云天尊所治之府何爲山經不載爾雅無文也　子稱太上爲佛師者案往代先儒及梁承聖解五千文久有明釋言太上有四其一曰下知有之謂三皇至五龍是也其二曰次親譽之謂伏羲與神農是也三曰其次畏之謂軒轅及帝嚳是也四曰其次侮之謂堯舜已下是也禮記有云太上貴德其次務施報謂天皇人帝爲太上也無別道神統論其教上是訓導君民汲引浮俗初未曾聞修萬行而趣涅槃運四流以超生死案道經元皇曆云吾聞大道太上正真出於自然是謂爲佛無爲之君檢道經中喚佛爲大道爲太上爲自然爲正真爲太極爲無上者皆是佛也又云天竺國有古皇先生言佛是太古元皇之先生善入泥洹古先生者是吾師也遊化天竺今將返神還乎無名絕身滅

有不死不終綿綿常存吾今逝矣（老君知佛泥洹所以陳去化緣事了於是告還門人未知今須自述云吾師者本在西方爲此西昇申其總慕在文指的取證分明者也）三洞經云佛是道父西昇又云天下大術佛術第一（言神通變化無窮也）化胡經云老子知佛欲入涅槃復迴在世號曰迦葉於娑羅林爲衆發問轉神入定（已上）經云思念一切形與神遊受高上大聖十方至真已得佛道檢道經處處皆稱佛爲師也吾今爲子釋茲在茲子當念茲在茲頂受而奉行也佛也者蓋絶稱之大宗至妙之幽宅不可以無取不可以有求果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無何者若本之有境則大患永滅推之無鄉則大悲不竭常理不可原自然之體也無心以成化大道之宗也三五莫能始古皇之先也不嚴以正治無爲之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存衆妙之本也其降靈也則爲大道之師其開化也則爲太上之父焉得閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以佛號法王世之調御下凡上聖靡不歸依豈有稱五老之神佩三

皇之籙而能爲釋氏之師乎案出官儀云無上三天玄元始氣太上老君太上大人無上玄老朝夕朝禮太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君驂龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝直符然老者長也尊也言五老君居象仙之尊萬神之長五靈五帝也即靈威仰神三皇天地人也頃峻始學篇云天地初立有天皇十三頭在治一萬八千歲括地象云天皇九翼飛以往來老子所事三皇五嶽及甲符

圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三符錄五老真文皆丹綠五彩天文六字言佩之長生不死已至神仙所敘管屬將軍吏兵與俗無異頗光世玉斌等云遁者練形法在變化佛者持心教在濟物論道所宗三皇及與五龍故涅槃云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常吾更爲子重明斯義案佛說空寂所問經及天地經皆

云吾今迦葉在彼爲老子號無上道儒童在彼號曰孔丘漸漸教化令其孝順須那經云吾後千歲法當東流王及人民奉戒修善古錄云周惠王時已漸佛教一百餘年之後老子方說五千文也劉向序云吾檢藏書每見佛經當知佛化流此久矣也竊以三代將末六國就興遊說之徒心存苟得未慮誇誕靡弊肉穿鼓舌而騁奇謀搖脣而談虛利曹劇以之請戰屈完於是如師感被髮之哭伊川痛窮車之填濟水三河震竭四夷交侵天闇飛蓬鎬遊舞兔彭生爲豕啼之怪杜伯見折脊之徵假令任

處阿衡身居台輔莫不扇飄風凍雨之暴烈迴天轉日之威是以褒女獻王延烽火之寇楚人問鼎漸滔天之逆日者天地版蕩禮樂崩壞名辱身殘曾無顧恥顛家覆國安忍忘歸詎知世界之何辜罔念蒼生之塗炭所以佛道三聖權化一方布治國之儀叙修身之術庶令其代刑用禮變薄還淳並是抑物奔情非出要之大道也若放心於三達之境寂慮於四德之場功被生靈澤均彼此者則他方大士動喻恒沙此土發心亦如塵筭諒非文字之所稱傳略舉六人以開慕仰文殊屈迹於當世彌勒補處於未來觀音普現色身惠覃遐劫地藏護持震旦化洽無窮馬鳴兼三方於東夏猶朝陽之啓晨暉而使六合俱照龍樹跨萬里於神州若明月之燭幽夜能令八表同光自斯已外或耆年而弘道或童孺而宣法男女異形胡漢殊類莫不就緣施化隨處誘凡玄功利於百王至教流於九有名言茲在茲允出茲在茲無以子夏竊仲尼之名蝸角擬崑崙之大也儒生肉袒叩頭矯

手而舐足曰余請罪矣余請罪矣

十喻篇第五答傅道士十異

有黃巾李仲卿學謝筮窺智懃信度矜白鳥之翼望駭高華負燼火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊爲十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳茲致焉

外一異曰太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生○釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而出

內一喻曰老君逶常託牧女而左出世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕載詵葦處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義疏云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉劉等經并出塞記云老是李母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何

禍哀記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左邊論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰（老君西訓開不生不滅之長生釋迦說教示不滅不生之永滅）

內二喻曰（李耳稟貧有生有滅畏患生之生反招白首釋迦世豪示滅示生歸寂滅之滅乃擯金軀）

開士曰老子云貴大息莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰（老君應生出於東夏釋迦降迹於彼西戎）

內三喻曰（李聃誕形居東周之苦縣能仁降迹出中夏之神州）

開士曰智度論云千千世數故曰三千二過復千故曰大千迦羅衛居其中也樓炭經云葱河以東名為震旦以日初出曜於東隅故稱震旦一本云故得名也諸佛出世皆在其中州不生邊邑若生邊地地為之傾案法苑傳高僧傳求劫記等云宋何承天與智嚴慧

王之世既無李姓何得有聃出爲周師年代參差無的依據抱朴云出文王世慈康皇甫謐並生殷末者蓋指道之隱文非國典所載也

外五異曰老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年○釋迦應生胡國之時一百二十二歲一生壽唯八十

內五喻曰李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶墊巵觴之壽○法王一滅一生子見微鹿之容八十年間開誘恒沙之衆

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出没之文唯臧競諸操等老義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時被王之世千室以疾病致感老君授百八十戒并太平經一百七十篇爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣勸化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢即蕭鼓雲萃羽從空浮于實搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心矯妄尤甚

外六異曰老君降世始自周文之日記于孔丘之時○釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世也

內六喻曰迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖託孔丘之時不出姬昌之世○調御誕應昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是為淨飯之胤本出莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯為文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世然並無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所○釋迦生於西國毗留離城彼提河弟子槌胡大叫

內七喻曰老子生於賴鄉葬於槐里詳乎泰伕之弔責在逍夭之形○罪墨出彼王官隱茲鵲樹傳乎撰明之世秘在蘭臺之書

開士曰莊子內篇云老聃死秦伕弔之三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦伕曰向吾入見少者哭之如哭其父老者哭之如哭其子古者謂之逍天之形始以為其人也而今非也逍者隱也天者免縛也形者身也言始以老子為免縛隱形之仙今則非也嗟其諂

曲取人之情故不免冤非我友也

外八異曰老君踞五把十美眉方口雙柱冬瀉日角月懸此中國聖人之相○釋迦鼻加金挺眼類非星晴若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相

內八喻曰李老美眉方口蓋是長者之徵踞五把十未爲聖人之相○婆伽聚習融金之色既彰希有之微滿字千輻之奇詎標聖人之相

開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆額尖口高齒踈眼睞耳

聃髮蒼黧色厚脣長耳其狀如是豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合綢盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手內外握掌文皆成其語

雷震八種音聲胷上萬字足輪千輻(卜ん)色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰老君設教教讓威儀自依中夏釋迦制生未聞儀容還遵外國

內九喻曰老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章○佛爲聖主道與俗乖服貌威儀不同凡制

開士曰昔丹陽余玖興撰明真論一十九篇以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古曰儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩畔三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩畔巾之兩角又法二儀余氏又云若如周秦二世即以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九眞之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵且感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即日治頭本名鬼卒黃巾赤籙不倣伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰老君之教以復孝慈爲德本釋迦之法以捨親成爲行先

內十喻曰老訓狂孰救二親爲行先釋教仁慈濟四生爲德本

開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七豬頭夫順天地之道者行也不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝也戮其妻子豈謂慈乎

辯正論卷第六

音釋

閒苦莧切寂靜也媧古蛙切輗盧谷切牛轅也軏胡結切車上横木也闕苦穴切闚也茳藤上音江下音藤切茳藤胡麻也聲古伎切乐牛羊乳也緊他計切急也暱奴結切近也諧徒谷切和也調徒弔切調和也嘷胡刀切嘷咷也蠆丑芥切蠍屬也鎬胡道切蘇切鎬京地名也蝸古華切負殼蚰也咎縣咎姑劳切縣余昭切咎縣即今之咸陽也頰古協切面頰也瞅洛代切傍視也

辯正論卷第七　　旦七

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十喻篇第五之餘

內十喻答外十異

一從生有勝劣　二立教有淺深

三德位有高卑　四化緣有廣狹

五壽夭有延促　六化迹有先後

七遷謝有顯晦　八相好有少多

九威儀有同異　十法門有頓漸

外從生左右異

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者為中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不使也禮云左道亂群殺之豈非右

優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李聃從消子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右轉且扶人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩曜而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯于八極述其本也久證圓明塵沙莫能算其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効拜猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠竝羅爾道之劣一也

外教門生滅異

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所欣滅者物之所惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕影自可積劫身存氣盡形殂固

當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

內喻曰夫滅身以懼大患絶智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶聊復明其淺深至若保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則扃在域中陶鈞則不出性分蓋其忘也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絶際究理則控在無方美氣與氛氳共和金軀同大虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤符坎井異深爾道之劣二也

外方位東西異

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁惟長善陽乃通生義主裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不如陽五德爲言則仁深義淺此方位之殊三也

彈曰乳父在西北神爲陰爲母卜之西南北方盛陰之鄉便爲中男之位南方盛陽之地翻成

中女之居男女既無定方陰陽不拘恒準所以木賊土故以巳爲甲妻金剋木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在東方至如檀席若南北鋪之即以西方爲上言順乾尊也東西列之即以南方爲上言逐陽盛也僭劣自見此之謂歟

內德位有高卑

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可求執離南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母居西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生而拘限於封域者亦當西羌大禹所出仁泛之德頓虛東夷文王所生載成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅煎折邪次敷正夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙如以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙申服膺之禮何止挫徐甲於庸夫道尹喜於關吏稟學於齒牙之

（為士倫曰常樅子因張其口老子曰將除非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

外適化華夷異

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自與墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之為子豈可獯鬻之小臣匹我天王六師此華夷之異四也

內化緣有廣狹

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名為務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製案二教論等云五千文者容成所說老為尹談著述而不作也又職唯藏吏位非阿衡降周之師將非烏有（翁折邪後歎正釋迦）降神維衛託質王宮智實生知道唯徧覺演慧明於百億數法雲於大千靈澤周於十方神化望於四表崇崖峻壁之與龍居豪負之又蓋盈溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能絕其緘斧鄒衍談天之論無以議其消滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不

知耳爾道之劣四也
外稟生有夭壽異
外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神
超象外隨變化而無窮所以壽命固不同其
隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一
滅不能再生（日七）彈曰老子既云長生（五）今日在何郡縣乎八十何期
危脆此壽夭之異五也
內壽夭有延促
內喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太
陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變
五百將非假稱珍怪太史公爲楚老萊子及
周太史儋皆老子也或言二百三十年或一
百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯
秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是謂
玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云贊華子
錄回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽
子眞行子錫射子友邑先生等並是老子身
者皆見碎書不出神仙正經未可據用也夫
有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨
常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異苟

欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲永鑒矣夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未詮疑爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五靈九轉悲纔鳥之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終旭無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年爾道之劣

五也

外從生前後異

外論曰道佛二經各有其說或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取詣知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨爲言亦長兄而幼弟此先後之異六也

內化迹有先後

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭

莊之世神光白象非闍桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也識其失言言玷難磨駟不及舌誠不虛也前折愚後歎聖夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因修信相由茲起感齡促化廣慈氏以故致疑巨嶽非衡石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺可辯方劫遠而未窮豈如蛇穴求仙翻其夭世蜩蠙待藥未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高馳驁與驥足爭遠爾道之劣六也

外遷神返寂異

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西之流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內遷謝有顯晦

內翰曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死葬槐里始緣莫測何

其瞽哉（前折邪後歎正）夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絶代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖望返嶠山之塚獨存流沙不歸扶風之壟空樹（皇覽云黃帝塚在嶠山老子塚於扶風也）爾道之劣七也

外聖賢相好異

外論曰夫聖人妙相本異凡夫八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇豪至如捲髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可匹我聖人用爲奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有少多

內喻曰聖相無常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崐山之片玉非所類也（前釋疑後叙正）夫法身等於如如無方理絶稱謂化體由乎應物妙質可泯

名言故有白毫紺睫之暉黑脣遠目之麗萬字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成一眼見頂相功德復加百倍始成一螺聲功德仙人觀而自悲嗟衰葉之且暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷菑以顯異曹植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷菑也豈陽文與讒蔑比麗孟嫄與龍廳競妍爾道之劣八也

外中表威儀異

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制也彈曰道士元來本著儒服不異俗人於周武世始有橫帔剌二十四縫以應陰陽二十四氣出自人情亦無典據也釋訓袈裟左袒偏袒右肩全幅橫縵之裙半片衹支之服秃髮露頂狗踞狐蹲非預人倫實戎狄之風也豈獨用茲形制匹我威儀此容服之異九也

內威儀有同異

内喻曰玉佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗
踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗
之服故乘於道者或順機而軌物據於德者
或矯時而訓世是以剪髮文身仲尼稱太伯
之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性
澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故
使衣像福田器量如法絲桐弗惑於耳朱紫
無眩於目輕肥閑狎其體勢競莫駭其心故
經云羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能
動何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱
道哉登木求魚去之彌遠刻船待劒何其鄙
夫爾道之劣丸也

外設規逕順異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈
極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬
古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義
棄親不仁不孝闍王殺父翻得無愆調達射
兄無聞得罪以此導凡更爲長惡用斯範世
何能生善此逆順之異十也

内法門有漸頓

內喻曰義乃道德所畢禮生忠信之薄瑣仁譏於匹婦大孝在乎不慟然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓（原壤母死騎棺而歌孔子助祭佛譏于桑死子貢非四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌也）故教之以孝所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁刑于四海實聖王之巨老佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界軌辯怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨俗趣眞均庶類於天屬遺榮即道等含氣於已親行普正之心等普親之意且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

十

九箴篇第六

內九箴答外九迷論

一周世無機　二建造像塔

三威儀器服　四棄耕分衛

五教爲治本　六忠孝靡違

七三寶無翻　八異方同制
九老身非佛

外論曰夫言者非尚於華辭貴在乎中理歌者非尚於清響貴資乎合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明徧大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普瞻法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡彈曰

汝無見佛業有誇聖徳何得怨神雅須自咎也求心責實事舛言乖妄說皎然足徵虛僞凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指

內箴曰夫淳曦麗天曚瞍莫鑒其色雷霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絶也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能蠲其忿亦情性之殊也莊子云孔子見盜跖盜跖反責孔子孔子懼遑巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怨止其馬孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣焉圍者辭焉野人乃悅之也故道合則萬里懸應勢乖則

肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有爲業廣塵勞將巨嶽爭峻群情不能頓至故導之以積漸衆行不可備修故策之以恨分猶天地二化始合於自然（老云人法地地法天天法道也齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於履霜皆漸猶之謂也）故二皇統化（須彌四域經云應聲菩薩爲伏羲吉祥菩薩爲女媧）居淳風之初三聖立言（空寂所問經云迦葉爲老子儒童爲孔子光淨爲顏回）興已溝之末玄虛沖一之旨蓍盤其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋寘符於佛理非正辯之極談猶訪道於曆聾麁方而莫窮遠通問津於兔馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶欲威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泌昭王懼於誕神雲霓四愛色穆后欣於亡聖（周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泌溢穆王五十二年正月十五日暴風李起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪也）豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑒竅之辯恐傷吾子混沌之性非爾所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範土剋檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即感如來漢國虔恭不逢調御

彈曰如于寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等實感至聖目覩神光者凡二百餘人至如兒迹萬山浮暉滄濱香臺之下觀滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖天蕭后一鑄而剋成宋皇四摸而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有哉若化不到此即是無靈誑惑人間空談感力而世不能知其迷二也

內建造像塔指

內箴曰在徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在資仁綵壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通於夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以茲鑲木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於

丹青寄靈儀於銑鏤或覩其避坐寫貌迴軀不窮由來尚矣自像法東被正化南移漢夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀溪（感應傳云盧陵發蒙寺有王像記云像身出檀溪光映水上也）（旦七）長沙標聚日之姿廬嶽顯融金之質其事廣焉略而言矣然德無不備者謂之為涅槃道無不通者名之為菩提智無不周者稱之為佛陀以此漢語（感應傳云揚州長千寺有育王像人欲模寫寺惜忍損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上也）（十二）譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無為也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異號也稟形於大覺之境未開大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注云覺者聖人也言患在德者皆未悟丘與爾皆夢也（云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也）法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而

患息也夫子雖聖遥以稚功於佛何者案劉向古舊二録云佛經流於中夏一百五十年後老子方説五千文然則周之與老並見佛經所説言教往往可驗故夫子有言曰夫易者無爲也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而荷其晚悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿剪勿伐展季以清貞禁壠四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭矜羅漢之德正法念經云四種人得樹偷婆偷婆漢言墳冢謂輪王羅漢辟支如來況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身徧乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宫爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遥浮空界翔鵠跂鳳遠接虚方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以攔鬼之辯譏滄海之廣狹榆枋之智測崑

閻之高里乎而汝莫知其盲二也
外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本來見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便為世間之貴致使無賴之徒因斯悖逆踞跼父兄之上自號桑門慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無禮無恭復形于國（彈曰禮云子生父親鯀之罪親拜之所為處高可亦無禮無孝）斯則門門出梟獍之子人人養狼狼之兒撫膺論心良可痛矣天道無親聿爽詎隔

雅德是輸豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝福禿頂行檀獨能感果仁惠豈俟髡頭守真無勞毀貌世不能知其迷三也

內威儀器服指

內箴曰夫玄聖創典以因果為宗素王陳訓（四七）以名教為本名教存乎治成因果期乎道立（十一）立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊妄可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故泥洹乃萬賢同歸緇衣為衆采壞色

簡易尊於解脫條隔像於福田偏服示有執
勞禮云執者把也缺袂便於運役論語云褒衣長袖右袂言便於執作
也聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆
聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競
也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也
言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐
納安詳慎辭令也世貴莫屈守貞勁也清虛
恬漠順道性也邪相不撓住八正也顏下色
敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極真
取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則
不然言慕道而心不染真謂捨家而形不變
俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明
著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昱
稱宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢
庸隸之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則
高尚之風缺猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥
鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也
正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴為鼠人捕鼠時出穴為鳥今之祭酒蓋然高妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀髮庸王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入也
外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯

察利安群品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之纊故垂衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下爲之苦寒一男不耕天下爲之必食今釋迦垂法不織不耕經無絶粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機紝之婦是知持盂十六振錫糊口誰懸左衽偏衣於何取託故當一歲之中飢寒總至未聞利益且見困窮世不能知其迷四也

內棄耕分衢指

內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招禄高其賢也黔婁非仕而獲賜尚其清也善人之道何必耕稼請吾子言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭信手指掌貧富貴賤昭於目前報應則形影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲藥所誤不如飲美酒披服紈與素寄語後世

人道士慎莫作言虛棄功夫浪夭年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何為莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即隨負處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而構地玄都鬼卒捨橫帔而耦耕既無絕粒之人頗慙客作之倦自舂自磨餒在其中勞形怵心何道之有尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真訣在於丹田丹田者玉門也唯以禁秘為急不許泄於道路道路尿孔也呼為師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食之夫也非常道者謂暮成尿也兩者同出而異名謂人根生溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家出梟獍之兒明矣夫辨奇貨者採驪珠不忌九泓之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其

實也慕至道者窺其尸牖輕勢利於鴻毛入其隙隅忽榮位於脫屣從重其真也故能使勸夫不愛其力貪客不恪其財蓋希寂益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐市始詐於秦邦文成五利紿僞於漢國叙控鶴弗克陵雲之實言餐霞莫覩療飢之信致有猱猱蜃蛤之論曹想神道論云仙人者蓋猱猱之屬與世人得道化爲仙人夫雉入海化爲蛤鷹入海化爲蜃當其排細其翼蓋池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲魚鱉豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難墾也賤左道者以虛僞也蓋檢實則稱其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自知其盲四也

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絶祀故得國家富强天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝號得涅槃既闕長生之方又無不死之術斯則一世

之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而服苟苟懼溺而赴長河且天皇地皇之先世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由眞僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教爲治本指

內箴曰夫澄神反性入道之要門絶情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可誘入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄（五七）（正法念經云人不持戒諸天減少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降雷雹非時暴風疾雨五穀不登疾疫競起人民飢饉互相殘害若人持戒多諸天增足成光倫羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降百穀豐人民安樂兵戈戢息疫疾不行者）猶屏薪去草益重而難彰絶焰息煨積微而易

顯且強骨弱氣李叟之至談實髓受精仙家之與旨今反謂淫欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言敷仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌豐深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏矣且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政淫刑而祚短陳思論云昔堯舜公亟享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天平桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧謨誥在目非曰虛談豈致無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾其盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所元莫大之宗固惟恃怙昊天之澤豈曰能酬故生盡溫清之恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄爾骸骨捐茲草野多出財賄營我塔廟遂使愚夫惑亂廢茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心彈曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周寔穸之事攷有墝埆陰濕瓦燒窴棺皆起於中古也

堅周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子曰吾其欺天乎當遷不毛之地不封不樹唯棘唯藂俯同末世行於葬禮蓋未能免俗

戎狄屍靈翻盡彫瘵之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此之謂矣且水葬火葬風俗不同

二十

埋屍露屍鄉邦本異捨已徇他用爲求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也

內忌孝無違指

內箴曰導嚢聲者必俯仰而指撝啓愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顏故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭之禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不遺此性分之殊也夫釋教其義在焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之謂也暨於輪王八萬釋主三千阿育王經云王殺八萬四

千宮人夜聞宮外哭聲王悔為造八萬四千塔今此衆旦亦有在此者釋從桓因天上迎三千偷婆也竭溟海而求珠淨廉儻而徙石蓋勞力也總群生為己任等含氣於天屬樓遑有痛之壞負荷無嬴之儔蓋勞心也迴軒實相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸棄法身而退覽斯不遺之道也暨乃毋氏降天剖金棺而演句父王即世執寶牀而送終智度論云淨飯王終佛自執繩牀一脚至閻維處示於後世一切衆生報土恩之恩孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何踈生既以身為逆旅死當以天地為棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠嶽披蘿緝蕙鳥曳熊經金龜罩成玉華難覩凝髓化骨空致斯談戴蜆憑蠣未覩其實或捐骸地腑喪骨天台生閼蒸養之恩死無冥益之利倒心危於庶物邪網掛於群生九族延毀正之殃六親招罔聖之業拳危據險諒足寒心愾然不懼何愚之甚爾盲六也

外論曰夫華夷語別音韻不同然佛經稱釋迦稱牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔故沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅言上者也三藐三正徧知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大道心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱又亦不翻凡不譯之流其例如是矇覆世俗惑亂物心然猷舊尚新流漸之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之實弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也

內三實無翻指

內箴曰夫名無得物蓋謂實實豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首名質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之號義含多種徧能貫於萬德不可以仁徧訓通仁絶於四句安得將能定翻述者

事不得已强復存其舊號耳又云道家舊有正偏知道與菩提不異者信是正教流後僞竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義通玄正實翻邪真由反僞今符書呪咀不可謂正薰猶混雜不可謂真道士設鬼章符云左阿太歲章右帶昆吾鍱指日即停晖擬鳳千里血董仲造黃神越章殺鬼又造赤章法亦殺人也猶春鳥囀

守雌羙下非名爲上老子云莫若守雌又云道性近水鉗口

膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗楊墨之口

弄或似於歌鳥無能歌之實秋蟲霜木或近於字蟲闕解字之真名實斯濫蓋此之謂也

又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於蟭螟皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜆蟘通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斅矢變西施之妍當更爲爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖陽父陰母之誣黃書云開命門抱真人嬰迴龍彪載三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母白如玉陰思陽父手摩抆也號馬屎爲靈薪呼口唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪死鼠爲玉璞出

上清經事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覩鼠以醜懼潛形雖隱質事同嗤妍異矣寘焉不知爾盲亡也

外論曰夫聖人應化隨方接引在胡則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令去茲冠冕皂服被緇棄我華風遠同胡俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而為設教苟若不能則佛自是天竺之胡神非中華之大聖宣有禿髮之訓施於王國若漢學胡形剪髮便名事佛則應胡習漢法著巾亦為奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟子士民用為修善可謂貴隣室之弊襤賤自家之黼黻世不能知迷之八也

內異方同制指

內篇曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而胡服雖復筌蹄異術而魚兔之功齊矣況變俗緘心毀形結志去簪纓以會道棄鬢髮以修真聖制不徒其

有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名（劉子云周人謂死鼠玉璞也）玄化幽微遂令雞鳳混質（文心云楚人以山雞為鳳）故九十五種騰譁於西戎三十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衛世師之經（涅槃經云衛世師論也）吉頭夷羅之仙（大仙外道名吉波頭水仙外道名夷叔斗羅也）二十二末伽闍夜之道（若提子邪見外道也）或託水火而要聖憑日月而敬神執四大以非因指三業為無報滯識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪倫也其次鬼笑靈談安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心漱雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑墜高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉睡於九流識體輪迴無明翳其本性心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遥授偏師以斯梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無

二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味緑膺絳額集須彌而共色沖和子曰旋璣文者皆是求神仙不死之道其次道則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲直耳長生久視義在於斯今之道士所學之法（二十七）不復以此爲念然大都止令如佛家身死神（二十五）明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道營練精神日明日益甚有名理窮慧之法歷然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不退去鹿巾釋黃褐剃髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通（言倫佛家經論改作道書如黃庭元陽空寶上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作者也）修心則依坐禪而望感（言改坐禪之名爲思神之號也）上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒

受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案旋璣抄文沖和子所製以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大巖法師書云去朝耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲人也外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作殫曰浮圖經者魏略及西域傳云臨祝國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人為浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖屢或令捨財贖愆臨祝王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子為浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老誦案晉世道士王浮改西域傳為明威化胡經乃稱老子流沙教胡王為浮圖變身作佛方有佛興蓋証同之甚極也但罽賓去此萬里已還秦漢至今商人蕃使相繼不

絶莫傳老子在彼化胡說浮圖經及變身作佛未之聞也縱使老子爲浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名矩哉　袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其說甚多檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿爲馬何愚之甚也明威化胡經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自剪謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲說權教隨機誡約皆令頭陀乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫强梁之性割毀形貌示爲剔劓之身禁約妻房絶其勃逆之種彈曰汝以禁約妻房而爲罪者玄都會聖仍娶燕爾之吻至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦覩慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號魏晉已來館中生子陳梁之日靖內養兒紫姑女爲朱門呼丈夫爲玉杜淫欲混慢生自道家外假清虛內專穢媟可恥之甚也　所謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣檢漢官儀云景帝已來於國學內始立道館以教學徒不許人間別立館舍考梁陳齊魏之前唯以郊廬盛經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求並云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王浮三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二真人置之道堂以惑衆食梁陸修靜亦爲此形也但此土君子夙稟道真無勞禿頂本尊至訓詎假髡頭

可謂身無懲疵而樂著杻械家無喪禍而愛居纏絰昏戮之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令胡人立廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競爲剪剃世不能知其迷九也

內老身非佛指

內箴曰大廈爲衆材所成群生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理群萌絕登道之望又先譏十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜衆信有斯諺夫眞僞相形猶禾莠之相類善惡若存禾而去莠求道者亦依眞而捨僞沙門之勝宗流久矣至如漢帝降禮於摩騰（知法本傳）吳王屈節於康會（吳錄云吳）

主問曾曰佛法何以異俗答曰爲惡於顯人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩誅求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也墨始延魏君之席魏録云拓拔燾用崔寇之說遂滅佛法悉毀像焚經驅僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而始不傷刑者白燾燾自取佩刀又如前折乃內始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師於圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝過道林登晉主之牀秦世道安榮參奏肇趙邦澄上寵懋錦衣符書云符主出遊命安師共輦生高僧傳云石虎號澄師爲大和尚衣以錦綵每上殿勑諸王公以下扶輿也皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者貴才以捴勝須躬崔浩以邪誣喪質魏書云崔浩寇謙之勸拓拔燾毀滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人姜斌以集詐徒質王浮以造僞誅身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之眞僞也且賢俊相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶蛇牀與蘼蕪類質達芳者辨其容苟芟與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有日來矣自漢明捴試邪見折鋒慧日凝暉法雲舒蔭爰潘

捨家入道呂僊棄僞歸眞曹馬傳燈而不窮
秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉
自黃老風澆容服亦變非道非俗諺號閭人
善咀善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸
以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若
失符籙則倒御手板逆風掃地柳枝百束自
所自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水甌出道
士孫氏法儀也責罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比
畜生之類然釋門鍾磬集衆驚時漢魏已來
道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所

明非黃領之先構亦効勝範竊我聖蹤耳故
顏之推云神仙之事有金玉之費頗爲虛放
華山下之白骨如積何有得仙之理縱使得
仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家
三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原
夫四塵五塵剖析形有六舟三駕運載群生
萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百
氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸
心篇以誡子弟爾不能知其盲九也

辯正論卷第七

音釋

渦烏禾切水名　揪子小切揪聚也　㲋羽求切㲋聚疣也　隘烏懈切隘阨也　獯許云切獯余六切獯丁歷切獯獯偏反也　獯獯獯獯獯如之別號　旭渠竭切中過浦名　蜺蠻蜺五稽切蠻音英　蜺子紅切蜺相也　嫩逼須切　儱力董切　裾去黃切

貂都聊切貂鼠屬　鴟胡葛切似雉鳥也　弁花名　瞭瞭瞭

辯正論卷第八　旦八

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

氣爲道本篇第七

有考古通人與占衡君子觀李卿誹謗之論閱開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍真僞分流定其是非以明得失冀後進者永無疑焉

通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歷三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像按靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人之生也皆由三元養育九氣經形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神

君子曰道士大霄隱書無上真書等云無上大道若治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉机仙童玉女之所侍衛住在三十三天三界之外按神仙五嶽圖云大道天尊治太玄之都玉光之州金真之

郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也五嶽圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守靜居大玄之都諸天内音云天與諸仙鳴樓都之皷朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心之境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家僞說無迹可觀習俗生常爲日已久衆邪競叙互有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之按周禮自堯已前未有郡縣舜巡五嶽始見州名尚書禹貢已來方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬於縣漢高以來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應鬬事無爲何因戶屬鄉居與凡不異既有州縣即有官長州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺經史見人間置立州縣亦言天上與

世符同保僞為真良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍忽之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則為生散則為死故曰有無相生萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴

君子曰陽氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣隨精精化為神精神凝結上應九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人不云別有道神能宰萬物使之生也

通人曰古來名儒及河上公注五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體漸漸所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此

則叙道之本從氣而生所以上清經云吾生渺漠之中甚幽寞幽寞之内生於空同空同之内生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黄故云一生二二生三按生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三氣以成聖體又言自然爲通相之體三氣爲別相之體檢道所宗以氣爲本考三氣之内有色有心既爲色心所成未免生死之患何得稱常

苞子曰原道所先以氣爲體何以明之按養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹呴呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是

無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼云言天地之道並不相違故稱法也自然無稱窮極之辭道是智慧靈知之號用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易軋鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黃帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宮之說自此而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛柔二剛一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞別有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七瑛之房出九宮之上行神布氣造作萬物豈非感亂陷墜人間耶校功則業殊比隆則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不刊之遐跡建不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水匹碼夷大波者哉非所類矣

信毀交報篇第八

儒生問曰造像書經本期現福持齋行道貴益眼前何爲念地藏而無徵喚觀音而不救七難之殃留連競集二求之願攜手莫從焉士幹有詰聖之文楊衒之致咎虛之論徒勞辛苦枉費珠璣專事談誕罕聞實録非唯爲善者不蒙其効亦乃作惡者翻受其榮豈意釋門反成烏有

開士喻曰夫幽鍵艱關唯信能入玄波浩蕩唯智能度智爲超聖之基信是越凡之本本因信而行立度藉智而神澄信以招福爲功智以反源爲術故曰有智者可以所聞理會抱信者可以師資道成夫子云兵食可忘信不可去今當爲爾論斯旨也夫感在精誠道由懇苦意不專道何以剋心剋心不至感無以通是故鄒衍長歎夏日零霜李廣注心箭羽沒石將軍拜井疎勤泉飛明府叩頭江陵火滅若披肝露膽委命投骸福福相資念念不倦者便可還年轉障何但獲福受恩者歟外既有然内亦無奕若謂觀音不神士幹從何免死地藏無力孝謙由誰得全至如建安

感夢而疾瘳（感應傳云齊建安王患瘧念觀音不息夜見觀音手爲傳藥明旦念丈宣降靈而病愈（齊竟陵王內傳云王得熱病夜中再死夢見金像手澆神湯因遂平復也）高王行刑而刀折（齊世有囚罪當極法夢見聖僧口授其經至心誦念數盈千徧臨刑刀折因遂免死）令高王觀世音經是也）金尊代戮而項傷（感應傳云張逸爲事至死預造金像朝夕祈命臨刑刀折而項下傷官問其故答曰唯以禮像爲業其像頭上有二刀痕赤如血因而得免耳）

謝氏通冤見亡子而祈福（晉錄曰琅琊王凝之夫人陳郡謝氏名韞元奕女也清心玄詣姿才秀遠喪二男痛甚六年不開帷幕忽見二兒還鉗鎖大械勤母自寬云罪無得脫爲福德可免耳具叙諸苦母爲祈福冀獲福祐也）孫君幽達覩須息而營齋（宣驗記云孫柞齊國沮陽人位至太中大夫少子雅

宇法暉小聰慧奉法年十八晉咸康元年往陽郡患亡以任武昌到三年四月八日廣置法場請佛延僧建齋行道見雅在衆中翊從像後往喚問之雅跪拜具說興居便隨父母歸家父先有疾雅云無禍祟到五月當差言辭委悉云作福可以救冤免苦其事不虛晉錄冥祥記云晉世有竺長舒者本天竺人專心誦觀世音經爲業後居吳中于時邑內遭火屋宇連煙

長舒一唱而風迴少年四投而火滅（晉錄冥祥記云晉世有竺長舒者本天竺人專心誦觀世音經爲業後居吳中于時邑內遭火屋宇連煙甍簷相接火至皆焚無能爲救長舒家正在下風分意燒毀一心喚觀世音欲至舒家風迴火滅竟家獲免合縣驚異歎其有神時有兇惡年少怪其老胡有何靈應火燒不然到後夜風急少年以火投屋四投皆滅年少嗟感至明乃叩頭首過舒云我無神力常以觀世音爲業冤有事恒得免脫也）僧洪在禁鑄像摩頭（冥祥記云晉世沙門僧洪住京師瓦官寺當義熙十二年時官禁鑄洪竊發心鑄丈六金像像若圓滿

我死無恨便即偷鑄鍮竟像猶有模所司收洪禁在相府鑊核甚嚴心念觀音日誦不偏便夢所鑄金像往獄手摩頭曰無處其像胷前一尺許銅色燃沸當洪禁日感得國家牛馬不肯入櫚時以為怪旬日勑至彭城洪因放免像即破模自現

胡音逸口 宋祥記云瑯琊王琨其妻無子常祈觀音乞兒琨後行路逢一胡僧其意極甚悅之其胡僧曰我死當為君子少時道人果士三月間琨妻有娠及生能語即解西域十六國音大聰明有器度即晉尚書王淵明身也故小名阿練叙前生時事有理

阿練託生 宣驗記云滎陽人毛德祖初投江南偷道驗而過逢虜騎所追伏在道側逢萬之內草短身猶露分意受死合家默然念觀世音俄然雲起雨萬疎半

德祖一心雲迷虜騎 宣驗記云滎陽人毛德祖初投江南偷道驗而過逢虜騎所追伏在道側逢萬之內草短身猶露分意受死合家默然念觀世音俄然雲起雨萬疎半

李儒默念賊馬群驚 宣驗記云隊主李儒後鎮虎牢為魏虜所圍危急欲降夜跪注遂得免難也

李儒默念賊馬群驚 宣驗記云隊主李儒後鎮虎牢為魏虜所圍危急欲降夜跪注遂得免難也

過賊處趣一燒澤賊即隨來儒便入草未及藏伏群馬向草儒大驚恐一心專念觀音賊馬忽然自驚走因此得脫也

郭宣許錢桎梏自解處茂違誓流矢便中 宣驗記云晉義熙十一年太原郭宣與蜀郡文處茂先與梁州刺史楊收敬為友收敬以害人被幽宣與處茂同被桎梏念觀世音十日已後夜三更夢一善薩慰喻之告以大命無憂亦覺而鎖械自脫及曉還著如是數徧此二人相慶發願若得免罪各出錢十萬與上明寺作功德共立重誓少日俱免宣依願送錢向寺處茂違誓不送盧循起兵茂在戎於查浦為流矢所中未死之問曰我有大罪語訖而死也

何瑚感聖母疾乃除 何氏傳曰瑚字重寶梁初有令名治左氏春秋略通大義孝性淳深事親恭謹母病求醫不乘車馬忽感聖僧體質殊異手執香鑪來求齋食而至無早晚故疑其非常如此十餘日母病有瘳僧便辭去

留素書般若經一卷因執手曰貧道是二十七賢聖不退根人感檀越至心故來看病今已差貧道宜還言訖前行忽然不見而病者煙香氣一旬方歇精誠所感朝野歎因捨別宅爲寺也張應捨邪妻嗔遂損陽壽鬼志曰歷陽張應先歷年移居蕪湖是魔家取佛家女爲婦成和八年應妻病因爲應事家財略盡不差妻曰我本佛家女乞爲我作佛事應便往精舍中見竺曇猷受持身戒鏡鏡曰佛普濟衆生問君當一心受持身戒耳曇鏡期明當向其家應夢見一人長丈五正向於南面趨步入門曰此家寂寂乃爾不淨夢中見鏡隨此人後白曰此家始欲發意未可一一責之應先手巧眠覺便把火作高座及鬼子女座鏡明食時往應高座之屬具足已成聞應說夢迷夫妻受五戒病亦尋差康阿得造塔放還幽明錄曰康阿得死三日還甦說初死時兩人扶腋有白馬吏驅之不知行幾里見北向黑門西入見南向黑門北入見東向黑門南入見有十餘梁門無屋有人皂服籠冠逕有阿吏皆言府君西南有四五十吏問何所奉事得曰家起都之德罰小之一令一延十百吏何敢頻奪人命算盡耶見持一卷書大福田處怒曰汝地獄使者此人命算三十五年府君問曰卿大福德不可小罰宜還復本形即給馬一匹令速還不得前拜府君供養通人君府君

以不識我我共汝作佛圖主於是遂而憶之還至府君所即遣前二人送歸忽便穌活也

石賢者飯僧蒙活

幽明録曰石長和死四日二人見長和即向拜曰石賢者來人治道恒去和五十步長和疾行亦爾道中如被人邊棘刺皆如鷹爪見人大小群走棘中人見長和獨驅迸身體破壞地有凝血棘中行大道中前行平道數息曰佛弟子獨樂得行大道中前有見七八十梁无屋中有閻十餘梁上有窓牖被蹇向坐

唯衣襟以上見長和即向拜曰石賢者來此時也也一別二十餘年和尚意中便若憶此時也有馮翊牧孟承夫妻先死閻上人曰孟承生時不精進舉窓向手指西南一房曰孟承妻今在中與官家事閑也識不承和曰識閻上人曰孟承妻精進恒為我掃地承妻今在中與官家事閑也識不承和曰識閻上人曰孟承妻精進恒為我掃地承妻今在中與官家事閑也識不承和曰識閻上人曰孟承妻精進恒為我掃地承妻今在中與官家事閑手捉掃帚因問其家中封書手捉掃帚因問其家中封書手捉掃帚因問其家中封書斯須見亦問家消息閻上人曰閻魚龍超

修精進為信爾不何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閻上人曰不所傳莫妄閻上人問都録主者石賢者命盡耶枉奪其命耶主者報按録餘四十年閻上人勅主者轉一乘兩辟車騎兩吏送石賢長人狗須臾東向便有車騎人從如所差之數長和歎息當屍頭前見其亡魂於後

無知入佛家而轉磨

推之便踣屍面上因即穌久鬼多慧能現怪而飽餐新鬼略云有新鬼不得飲食形瘦疲頓連故交死來詣年形體肥健便相問訊請示活方久鬼喜曰為人作柴怪人必大怖因致飲食爾乃善業屋舍有虐鬼往推之家主大喜勑子弟磨肥健也新鬼便入事佛之家其家精進常修善神助虐急捷參與之至暮磨數十斛麥既不得食疲頓乃去復到一家上

雖而春其家正信相與喜曰非日某甲家庭
今復來助我舂益更捶敲之至暮始得
五十斛米如是疲瘁又不得食婢嫉妒不
息堪任久矣怨責君心君自不覺門新見
此令

[8]

[9]

還亦能感北二家奉佛正信當其心難動用心一
前有竹笮懸空救筆正當其便往彼為可
鬼用語至一家門有啣索繩口著時索入門
群女空中行共家共食中庭有竹竿白狗來
狗在空中子寔前家惶怖覺唱云生未見
趙泰精思唯善是求
怪卜占云客鬼索食可殺狗煮餅果於中
之可得無他便如師言鬼遂得食後恒飽
也
和清河貝丘人泰字文公府君明錄云趙
辟不就精思籍典鄉黨稱名年三十五晉大
始五年七月三日夜半卒心痛而死心上故
煖身體屈伸停冤十日氣從咽喉如雷聲眼
開索飲食便起說初死時有二人乘黃馬從
兵二人但言捉將去二人扶兩腋東行不知
幾里便見大城如鐵城門正崔嵬從西城門

入五官府舍有二重黑門數十梁瓦屋男女當
六十人住立吏著黑衣持五杖呈府君泰主
名姓字第三男女有別吏將泰前南行入十
名在從前問生時黑白善惡皆自書記人所等
作何名從將入門史別引上階坐大屋下以次
呼何善行言著各所作福德最
恒以六部錄人使各行一事有常不同有
遣相檢校十死者有三惡人通殺生在
善惡佛法持善惡報應分明毫釐無差
安隱無為泰答一無所事亦不犯惡科問
竟使為水官監作吏將千餘人挾沙著岸上
當歸索代轉水官都督總知諸獄事給馬
晝夜勤苦啼泣悔言生時不作善今墮此處
兵東到地獄案行復到泥犁地獄諸男女五
十人有大樹橫生高千丈四邊皆六
有劒上貫其身體云此人生時樹上然火其下十一五五墮大
劒上人著樹上貴五十餘步一人財物
叫哭傷良善見泰父母及二弟在此獄中涕泣
二人家事佛

爲其於寺中懸播燒香兄頭救解生時罪過
出就福舍已見自然衣服往詣一門云名閻
大舍有三重黑門皆白壁赤柱此三人即
入門見大殿珍寶權日堂有二師子侍伏顏
負一金玉牀云名師子之座見一人身可長
丈六安頭金色項有白光坐此座上沙門立
侍左右四坐並真人菩薩又見泰山府君來
作禮泰山問吏人是何人答曰名佛天上天
下變人之師便聞佛云今出聽時欲慈度此
惡道中及諸地獄中人皆令出聽時云有百
萬九千人一時得出地獄即坐從著百里城
中其在此中者皆奉佛法弟子當過福舍七
日隨行所作功德有少有無者又見乎十人
當上生天有車馬侍從迎之昇虛空而去出
復見一城廣二百餘里名爲吏受變形城云
生時來聞道法而地獄考治已畢者當於此
城更受變報入此門光當有數千萬上屋有
坊巷中央有大瓦屋高廣五千餘步屋下有
五百餘吏對收人名作善惡者行狀受所變
身形之路各從其所趣而去殷生者云當作
浮嗢

雖朝生夕死若出爲人常當短命偷盜者作
豬羊身屠肉償人婬者作鵝鴨鵪鶉惡聲人
聞皆作鶴鷺蛇身兩舌者作烏戶鵄向乎從
北戶入出南戶者皆毛羽不全死於北方向
者還歸本處受罪畢出爲人貧窮下賤奴婢
使人或爲畜生負重涉路鞭杖苦痛不可忍
見一城縱廣五千里其中男女大小不可稱
計皆裸形無服飢困相扶見泰呼頭蒂受泰
問吏天道地獄道門相去幾里曰天道地獄
道門相去不遠中間有一大江水深不可渡
故相使爲水官都督兩岸主者問地獄如法
不卿無罪泰問人死何者爲樂主者言唯奉
佛弟子精進不犯禁戒爲樂耳又問未奉佛
時罪過山積今奉法其過得除不曰皆除主
者名都錄使者問趙文和何故死來使閻縢
年紀之籍三十年撗爲惡鬼所取今遣還家
由是有餘算小發意奉佛爲祖父及二弟懸
幡蓋

作福舍也王坦懷疑契死爲驗
中郎將王坦之友善每共論生死罪福報應之事莊昧難明未審有無受共爲要若先死者當知報語王坦常其神有知及罪福決定者當知報語王坦後在都忽見師來坦便驚云上人何處來答曰貧道以某日月命過罪福皆不虛事若影響捷疾但當勤修道德以幷濟神明耳先與君要故來相語言訖忽然不見矣

五級未就臨刑刀斷
高苟年已五十爲殺人被收鎖項地牢分意必死同牢人云努力共誦觀世音苟云我罪重甘心受死何由可免同禁勸之因始發心誓當捨惡行善專念觀音不簡造次若得免脫預起五層佛圖捨身作奴供養衆僧旬月用心鉗鎖自解監司驚怪語苟云佛神威力未下而折應不死臨刑之日衆刀未下而折壞得原免出宣驗記及續搜神記

戮得夢形全
宋吳興太守瑯琊王懷之有學問愛老莊而可信佛雅事宰殺爲志初爲晉西省郎中乎好賓客於內省所養一雙鵝苦愛翫之以爲得性夜忽夢鵝口銜一卷書可十許紙取看皆說罪福之事明旦果見乃是佛經因遂不殺舊信過人後更富貴也出宣驗記

郭銓現身令興法集
益州刺史郭銓亡已二十餘年以元嘉八年乘輿導從如平生見形於女婿劉凝之家曰僕調事未了努力爲作四十九僧會法集齊乃可得免言訖忽然不見出宣驗記

俞文泛海不畏
洪波
俞文載鹽於南海值黑風黙念觀音風停浪靜於是獲安出宣驗記

文和
得穌傾誠奉佛
信佛世奉道法沙門乞者輒施難之論云若窮理盡性無過莊老後因疾死見閻羅王始知佛法可崇遂即奉佛出宣驗記

張達被繫至意修齋
張達有罪繫獄分當受死乃專念觀音鎖械自脫因遂獲免終身齋戒出張氏別傳

中吳興郭內宮失火燒數百家蕩盡唯有經堂草舍儼然不燒時以爲神也出冗驗記

蒲城失火精舍不然

大元嘉八年河東蒲坂城大失火不可救唯精舍大小儼然及白衣家經像皆不損坐百姓驚異信共發心出冗驗記

鵝死還鳴

建康天廟

建康郡大帝有四天王廟常朔望日殺白牲祠祀人爲胡俗後殺白鵝三頭治畢鵝忽驚起哀鳴入神座下廟祝夢神告曰我佛大戒弟子本不殺生行清淨戒何以殺鵝見祭向死鵝驚走欲悟後心遂改殺後不淫祠出建康別記

市中刑囚免戮

吳郡人沈英被繫處死臨刑口誦觀世音名號心不息刀自斷因而被放一云吳人陸暉繫獄分死乃令家人造觀世音像冀得免死臨刑三刀其刀皆折官問之故答云恐是觀世音慈力及看像項上乃有三刀痕現因奏獲免出冗驗記

吳郡

廟神奉絹即離蟒身

梁外兵尚書劉璆撰塔寺記云

沙門安世高者安息國王之太子也除持入經昇其所出也後因往豫章至鄱亭湖廟神告世高曰吾在外國出家作道人好行布施不持戒今日在此爲鄱亭湖神周旋千里已亟吾所統百姓貢獻珍玩無數是我先身損福應生天以毀禁故墮此中神本是吾同學今得相見慈欲可言毒水當盡旦夕而龍形長大不欲於此捨命後恐墮地獄溺吾有絹一千疋石函中并諸雜物可爲我立塔營建三寶使我過世得生美處深以相記世高聞此涕泣流連便語神曰何不現形面見必驚怖世共言對神曰毀戒之罪形甚醜陋但暫現身吾不懼也神從牀後出頭高世高曰但暫現身吾不懼也神從牀後出頭長短所在俄而入於牀後世高於是收取其尾乃是大蟒蛇至世高膝邊淚如雨下不知其尾

四十餘里今潯陽郡蛇村是也世高還都以廟中餘物於瓦官寺起塔三層世高後夢神來報云蒙師作福已脫蟒身又見宣驗記車毋然燈不期兒至毋車

者遵宋慶陵王青泥之難為佛佛虜所得在賊營中為奴其毋先來奉佛即然七燈於佛前發願子得脫如是經年其子忽得叛還七日七夜行獨自南走值天雨陰不知西東遥見有七段火光望火而走似村欲投終不可至如是七夕不覺到家見其毋猶在佛前伏地又見七燈因乃發悟毋子共談知是佛力自後懇到專行檀忍出宣驗記吏部孔瓊因放生而脫苦吏部尚書孔瓊字彥寶素不信佛因與范泰四月八日至瓦官寺共放生戲范泰死後數旬託夢與兄弟子云吾本不信佛因緣放生乘一善力今得脫苦罪福報應決定不差汝當勵心為福助吾興善可以脫別苦也出冥道士史僊因灌像而能行學識奉道而慢佛常語人云佛是小神不足事耳毋見尊像恒輕誚之後因病脚孿種種祈福都無効驗其友人趙文謂曰經道福中佛福第一可試造觀音像僊以病念如言灌像成夢觀音遣差出宣驗冥祥等記陳範之妻連光曜座陳玄範妻張氏精心奉佛恒願目作一龕像終身供養有願皆從專心日久忽有觀音金像連光五尺見高座上出宣驗冥祥等記張導之毋吐餤輝盤張導毋王氏素篤信四月八日齋食感得舍利流光出口輝映食盤出宣驗記僕射鄭鮮感幽齡續鮮字道子善相法自知命短念無以可延齡得福延夢見沙門問之須延命也可六齋日放生念善持齋奉戒可以延齡得福也因爾奉法遂獲長年出宣驗記尚書劉式至念像歸彭城劉式之常供養一像無故失去不知所在式之風夜思憶自責至念冥通經百日後其像忽然自現本座神光照室合家驚喜倍復傾心出宣驗記

道民精思勤篤珠顏耀彩於眉間劉遵民彭城人少爲儒生喪親至孝以閒家貧一室廬山西林中齋講此塔在遠康大市北後猶光瑞元嘉十體常多病不以妻子爲心絶迹往來精思禪業半年之中見眉間相漸見佛一眼及髮際九年秋寺刹夜放光明鮮紅彩發有大光俠二色又見全身謂是圖畫見一道人晨明珠四眉上從西繞南又見一物如雉尾扇面其進止不斷其多觀者或值或不值三十許日因遂病差出宣驗記吳王園寺執僧舍利浮光於鉢上孫皓時有王正辯上事言佛法宜滅中國不利胡神皓便下詔集諸沙門陳於園寺欲行誅窘之事謂僧會法師曰佛若神也宜崇之若其無靈黑衣一日同命僧或縊死或逃于外會乃請齋期七日現神以銅鉢盛水置庭中中食畢而曝光暉曜忽聞庭鉢鎗然有聲忽見舍利明照庭宇浮於鉢上皓及大衆前看驗悔失措離席改容而進會曰陛下使孟賁之力擊以百鈞之槌金剛之質終不毀破皓如言請先經唄禮拜散華燒香歌唱曰誠運慈氏來津來絶則法輪將轉徹於靈塗威神不少宜現今日不然則三寶永絶言畢壯士運槌生風觀者顫慄而氣竭槌碎舍利不損光明挺出釋采充盈皓敬伏設試勤誓而伏誅宣驗記云相州鄴城中有丈六真金像一軀逢丁寒單于至性兇勃無有信心乃彎弓射像箭中像面血下交流雖加瑩飾血痕猶在又選五百力士挽令仆地消鑄爲銅擬充器用像乃口發大聲響烈雷震力士七竅喪膽人皆仆地迷悶宛轉怖不能起由此賊侶心慙惶歸信衆丁寒後時著疹被誅而死赫連兇頑被像衣而震死宣驗記云佛佛虜破冀州境內道俗咸被殘戮凶虐暴亂殘殺無厭爰及閨中死者過半婦女嬰稚積骸成山縱其害心以爲快樂仍自言曰佛佛是人

中之佛堪受禮拜便盡作佛像背上佩之宮殿而坐令國內沙門向背禮像即爲拜我後宮因出遊風雨暴至四面暗塞不知所歸雷電震吼霹靂而死既葬之後就塚霹靂震其棺引屍出外題背爲山虎無道等字國人愛快嫌其死晚少時爲索頭主涉圭所杀妻子被刑我見蕭子顯齊書　拓拔毀寺徧體膿流

魏太武帝大毀三寶破壞徧流傳宇文廢僧周武帝以廢三寶後於望夷宮發大惡瘡經旬不差俄然致逝矣　通身瘡潰

晉錄云尚書謝晦未發心之前爲荊州刺史謂郭外乃自率部下寺塔不宜人間當須殺之郭外乃自率部下至辛寺門遣隊七八十人各持刀斧毀壞浮圖尊像縱橫瓦木傾墜俄而雲霧暗天風塵勃起晦即怖走隊人驚散莫知去所晦等夜夢感見沙門飛騰空中光明顯赫又見二人形悉丈餘雖姿甚偉厲聲瞋曰君所行違道　謝晦破塔瘡病連年

尋當自見其後喙人吏便雙身著瘡病經時而死餘人並犯法就終　謝晦連年瘡病後因謀叛合家被誅皆非命而卒也　孫皓尿像陰瘡累月

晉宣驗記云吳主孫皓性甚暴虐作事不近人情與婇女看治後廁傍使持屏箸到四月八日皓乃尿像頭上笑而言曰今是八日爲你灌頂對諸婇女以爲戲樂在後經時陰囊忽腫瘡痛壯熱不可堪任自夜達晨苦痛求死名醫上藥治而轉增太史占曰犯大神所爲勑令祈禱靈廟一椮一劇上下無計中宮有一宮人常敬信佛兼永帝之愛凡所說事往往甚中奏云陛下求佛圖未皓問佛大神耶女曰天上天下尊莫過佛陛下前所得像猶在廁傍請收供養腫必立差皓以痛急即具香湯手自洗像即置之殿上叩頭謝過一心求哀當夜痛止腫即隨潰即於廟僧會請受五戒起大市寺供養衆僧也　朱恭弑尼而墮廁

宋有惡人朱恭每以殺盜爲業夜至蓮華

寺殺尼盜物一夜遶院而走不知出處遂墮露廁而死背猶負物出現神錄

董禮劫僧而殞牛　盜僧禮常以盜僧爲業得財於家命賓客忽有任牛自外而入於坐觸禮戴角而死出梁後記

平業融像而眼盲　梁人崔平業善弓馬爲武士監軍一生以偷佛融銅爲業賣銅以供酒肉心無慙愧至年五十矣子兄弟並亡唯業一身忽病目障飢寒並致餓而死矣出梁後記

鎮惡盜鍾而舌縮　梁人道士王鎮惡有學問而無善心出言多所非毀亦爲時人所嫌輕慢佛法見僧必弄後以教學爲業將有鹿溪寺僧法滿寄銅鍾一口於其學內未取之間鎮惡盜以鑄錢後與法滿對誓經年重病而舌攣縮口不得言既知負誓乃捨資財鑄鍾贖罪至死口不得出語王氏家誡條事請廢郭內小寺及無籍業僧尼梁武不納後夢見善神嗤之遂著白癩雖悔不差出

白癩　梁人郭祖深上梁武帝一十八

祖深獻書而著白癩

寬寃記

元嵩上策而患熱風　衛元嵩毀法之後身著熱風疾頻而死

上客死而羊鳴　潁氏云王克爲永嘉郡守有人饋羊集賓欲讌而羊不言之因無救請須臾宰畢爲衆先行至客一彎入口便下皮肉周行徧體痛楚號叫方復說之還作羊鳴而死

縣令醒而瘡發　梁時有人爲縣令寄在寺住民將牛酒令令便以牛繫剎柱舁除佛像布設

自然無手朝請啜炙如劒入身　楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱偷民盜田中麥思達遣一部曲守捉所得盜者輒截手臂凡截十餘人手部曲後生一男自然無手脅國有一奉佛朝請家甚豪侈非手殺牛則啜之不美年三十許病牀座於佛堂上接賓客殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之欲啜飽醉便臥落下投醒即覺體痒把搔瘡疹因爾成癩十年方死出顏氏家誥

部曲生男　陽郡侯景

萬大見牛來鋸膚體如被刀割叫呼而死出顏氏家誥梁人沐髮頂上雞聲梁世有人常以雞卵白和沐云使髮光閒牀牀數千雞兒聲出顏氏家誥劉氏賣羹兒頭似鱓江陵劉氏以賣鱓羹為業後生兒頭真是鱓自頸已下方為人身出顏氏家誥觀夫信毀之迹實由影之附形谷之傳響也耳聞之與目驗可略而言勗哉吾子幸能自勉

儒生曰察師誠旨則善惡孱然信毀交報窮見顏回德行及值天年盜跖凶狂翻招長命二王事佛而誅家三張奉道而滅族行善得禍作惡無愆交報之徵豈非詭說

闇士喻曰一世局談未能盡理三世備舉方可窮源聖說有業現苦有苦報有業現樂有苦報有業現苦有樂報有業現樂有樂報或餘福未盡惡不即加或宿愆尚存善緣便發如灰覆火豈得稱無若闇尋聲當知必有且夫善惡有歸報應無爽周孔之教皆同此說所以為善而偶逢禍至行惡而或值福來即謂丘說必虛旦談不實耶亦由江南吳不信有千人帳河北漢不信有萬石船無得以蓬艾之小心測扶搖之遠運也顏氏誡其子曰

汝曹若顧存俗計樹立門戶不棄妻子未能出家者猶當兼行戒行留心誦讀以爲來世資粮人身難得勿虛過也夫有子孫者自是天地間一蒼生耳與身竟何親乎而乃愛護爲其勤苦遺以產業憂其飢飽況於已之神爽而不自念頓欲棄之哉可謂迷大聖之慈訓信凡人之臆說也

品藻衆書篇第九

儒生問曰聖人制法皆有所因請爲詳之願聞厥趣

開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字住青溪千仞之南紫臺七盤之北地居形勝山號膏腴門枕危峯簷臨碧澗忘憂長樂既藩籬於閑庭荷蓋蓮衣亦紛披於曲沼雲樓暫起影麗朝川霞錦纔舒光含近日布濩掃壇之竹爭列翠於中園歲雜覆井之桐競垂陰於野院階繁倒柳戶挂懸蘿卧石似牀久橫林下飛泉若雨每灑窓前松風將鶴唳俱哀春鳥共樵歌並韻實棲心之福地遯世之桃源者矣余久承靈異始遂經過以

已未之年仲夏之月擔簦策杖自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之嘯吹因歌白雪之曲乍詠青山之篇其辭曰元淑世位畢長卿宦情寡二頃且營田三錢聊飲馬懸峯白雲上挂月青山下中心欲有言未得忘言者余因讓曰夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不待請而自談假象會意必藉機而後動彼以無言言之此亦無聽聽之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下則之言不虛運故世界仰之於是野老放琴避席執手而喜曰僕得人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書廚閱孔壁之遺經觀汲冢之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方寓目久之因而問曰貧道受身不利恒抱沉痾且病入膏肓醫藥無効累年將餌未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已倦九流七略難甚攀天萬卷百家杳猶行海先生既明白四達世號通人請問人間之書凡有幾許窺讀利已何者最優野老聞之愴然改容良

久而言曰昔習郁屈彌天之對闕澤推登地之名匠者之前難爲斤斧雖然禮云無言不訓豈應結舌今粗揚搉奉報德音觀夫遂古無書刋符著信既龜負圖來鳥噦字出聖人命而作記蒼頡採以成書而無書不要無智不覽余乃又詰之曰未見佳人不讀書讀書未必令人佳奚斯言之異耶野老重答余曰本資識敏事兼木鴈琢玉成器豈虛言哉昔牛首蛇身之君結繩茹毛之后淳朴自然曾無典誥則乃離連紀號栗陸肇名而夫子所知七十餘代此外綿遠聖不能憶庖炎既降軒頊遞興封建騶啓因存簡冊及乎文質相貿道蹟詞華於是虞置上庠夏開西序殷稱右學周設東郊洎亡秦坑燔篇籍泯棄鴻漢聿修尊儒重業有濟南伏生口以傳授或逢漆書開於汲冢或值殘經出于孔壁尋火柞鳩聚壞索稍多藝文志云六書七籍百氏九流凡一萬三千二百六十九卷五百九十六家部異區分三十六種其內七經并樂章自有三千三十八卷今之世俗不行樂章然而

訓世之風唯禮與孝孝是立身之本禮固爲政之先援神契云孝經一部自有五十九卷非直時變質文亦且學成優劣至後漢敬於祭酒天子行巾卷之儀故桓榮拜封匪日武力所以關里聚徒華陰立市屬其將季史籍轘殺充車兼兩架藏屋溢董卓遷徙長安載二千餘乘值雨損棄百無一存于時簡參綃素人又取爲縢幙比歸洛邑所收蓋寡首尾空殘或非部袠考夫論語之記善言毛詩以開諷詠尚書以明詔策周易以陳吉凶三禮別于尊卑三傳詳乎天地戰國叙於權正山經辯於丘陵三史之録古今三蒼之談文字次則韓非老子墨翟莊周管仲孟軻不害平仲大戴小戴共姓殊名大冠小冠同字異氏統其前後著述而編軸彌盛或二馬兩斑玄晏抱朴蔡邕劉向孫盛王充逮阮氏七録王家四部案梁武皇帝使阮孝緒等於文德政御殿撰文德政御書四萬四千五百餘卷于時帝修內法多參佛道又使劉杳顧協等一十八人於華林苑中纂要語七百二十卷名

之偏略悉抄撮衆書以類相聚於是文筆之士須便檢用致令懸髮握雖緣仍懈怠又有壽光苑二百卷要録六十卷類苑一百二十卷終是周因殷禮損益可知名目雖殊還廣前致亦猶牀上鋪牀屋下架屋也庾信哀江南賦云渚宮陷夕元帝手自燒書十四萬卷乃當兼本寫欲疑多而校彼洪流復非庸淺所測恐火布斯臻況於典論法師欲讀想難備有且應隨急不可偏該但絃韋莫偶闡約不類至若史書所述全闕倜儻春秋之言彌在研射儒風亡於攻戰老莊過於遣蕩國語尚虛左丘識詐假令五經百氏莫非翰林體骨爾雅離騷足為六情根本原其人倫詳備者豈過禮與孝經耳孝經者自庶達帝不易之典從生暨死終而具焉有孝有忠有信有義於理習易周於事審難忘者略十八章孝治居其一揆吏任所奉民胥是賴貫通神明鞏導風俗縱五行俱下一閱兼誦論質乃表於精神語才實歸於伎倆唯孝包括允仁允恕非家自至若斯而已余又讓曰夫五經浩

澣百氏扶踈義極知微理包盡性譬比辰之臨萬象猶東溟之導百川功不相推德無升降何爲止歎孝經一卷耶野老答云三德之基人倫爲主百行之首要道爲源是以太昊炎皇謂之務本武發周旦稱爲大哉至如訓子夏於色難示子由以知敬先王奉法則軌象著明哲后尊親則山川表瑞遂有青鷹含節白雉馴飛墳栢春枯潛魚冬躍行之邦國政令形于四海用之鄉人德教加於百姓故云孝者始於事親中於事君終於立身也至

如履霜露而興感懷荼蓼而纏悲寒林之慟既增風樹之心逾切足以俯迴上聖跂及下愚者矣案禮記云孝者畜也鉤命決云孝者就也度也譽也究也畜也爾雅云善父母曰孝孝之爲義繼於奉親禮記云畜者養也爲孝之道養德順理不逆於時是名爲畜就者成也言天子之孝謂禹之德能盡力溝洫以成大功非食卑宮故仲尼云吾無間然度者諸侯之孝上奉天子下率一國守其法度義無違犯譬者卿大夫之孝勤德內省一心事

上苟利社稷無法不爲隣國傳芳清猷自遠究者盡也士者事也能辯然否以効一官審德正務忠順不失竭誠盡事厥志匪移周禮師氏職云以德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以防惡逆言其覆載之功則謂之至德也語其裁成之用則謂之悳德也譽其仁愛之心則謂之孝德也仲尼叙孝先述愛親揚名然後天經地義周公論孝先稱覆燾宰割後陳好於父母夫子生乎季周長於末俗覩孝悌之云絶慨禮樂之已崩曾參篤行謹於事親因其侍側爲明孝道弟子存録名曰孝經鉤命決云百王孝修萬古不易者孝之謂歟泰懸吕論一字翻成可責蜀挂楊言千金更招深怪孝經德也川阜無貴孝感神明功侔造化比重則五嶽山輕方深則四瀆流淺風雨不能亂其波濤虚空未足棲其令譽言約旨弘盡美盡善法師佛教可得聞乎試言之以開未悟余對之曰内將外反真與俗乖雖迹異九流理歸一致唯達觀之士方能會通若欲統其指歸

詳其始末者則性相無以涉其門色心不能到其境忘言絶慮既杜口於毗耶盡照窮神爰掩室於摩竭冲邃幽簡義和之職詎知微密希夷上林之書不載尋夫真土應土皆冰燄風上方下方咸霑聖教創於鹿野終彼鶴林則有三藏三輪之文四乘四階之說半字滿字之弘旨貫華散華之別談洎洎焉涌難竭之泉湛湛焉垂長生之露其言巧妙其義深遠譬八河之歸海猶萬象之趣空難解難入稱諸佛任理之經隨類隨宜號至人權化之典喻如出必由戶濟尅待舟自僧會來吳法蘭赴漢自雒水紆雲書之頌芳園立華蓋之祠朱士行之高流飲耨池之八味鄧嘉賓之世族佩伽陀之一九莫不同悟已身等有佛性體茲煩惱即是菩提假令踈通知遠之書王洞金章之字子房授履之術文喜問道之篇語未涉於空空事終論於有有並挂八魔之網還縈四倒之籠先生向談孰爲盡善野老謝曰謂老將至耄又及之略聽法音悅焉如失敬聞命矣當具舉行

辯正論卷第八

音釋

滓側氏切澱滓也　滹毋朗切滹沱水大貌　坳烏交切地物下不平也　鵚音爬貢倡切　鍵渠偃切牡也　崇雖遂切神鴉也　抪筢上音爬下音八　轑徒谷切　踣滿北切仆也　捷力劍切疾也　簸浦過切揚米也　鵚鵚余律切飛快也　鵚鵚烏雄切雌鳥交切黃烏也　琤奇鳩切　邾亭湖名　顩

慄顏之善切慄良貴切顫慄恐懼貌　瘵於為切淳濕疾也　饟式尚切與餉同　癘力制切肉也　癮於謹切癮疹皮外小起也　鱓常演切與鱔同魚名　孱鉏山切　戩追切戩殺草木同　戩子淺切　儻他朗切儻他盛貌　躓陟利切躓礙也　倜儻他歷切倜儻大志也　荼都奚切荼苦菜也　雒洛故切水名

辯正論卷第九　旦九

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

出道僞謬篇第十

靈文分散謬

靈寶太上隨劫生死謬　一

偷改佛經爲道經謬

偷佛法四果十地謬

道經未出言出謬

道士合氣謬

叙天尊及化迹謬

諸子爲道書謬

靈文分散謬

若子曰良有以也良有以也夫蘭庭鮑肆日久愛其先卿楊文敬洽寵積緣其曲情是以鹿馬殊形秦人一其貌蠻觸異質魯俗迷其容吠聲之傳頗至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄靈寶黃録簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黃録靈仙品功過開度其文在靈仙宫中舊有八百

部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩猥今故抄集下元八十一條撰為要用上應三元之數中應八景之神下應二十四氣常有三部威神侍衛靈文君子曰靈文真録出於自然天尊所保之文衆聖所行之法藏於玉檢秘在玄臺三部威神四邊侍衛元於無始極於無終何為被龍漢而分散至赤明而改易耶改易便為不實分散即是無靈有何詐妄頻招棄辱

靈寶太上隨劫生死謬

靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言大劫交周天崩地淪六天之中欲界之内雜法普滅無有遺餘太平道經佛説法華大小品經周遊上下十八天中在色界之内至大劫交周天地改廢其文乃沒然玉清上道三洞神經真文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天無色界之上大劫周時並還天上大羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅天是五億五萬五千五百五十五天之上天也故自然之文與運同生與運同滅能奉之

者七祖生天轉輪聖王世世不絶靈寶眞文度人本行經云十方大聖自作是言以何因緣得是太上之任道言自稱元始開光已來至赤明元年經九千九百九億劫度恒沙之衆赤明已後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絶恒與靈寶同出經七百億劫會青帝劫終九氣改運於景託胎洪氏積三千七百年至赤明開通歲在甲子誕於狀力蓋天復與靈寶同出度人無量元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京以我信靈寶之故

甄鸞笑云此之眞文既在玉京山中災所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非災也又云我身常與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅之日太上理不獨存而云長生不死之大法者此言爲妄說耳又云玉京之山在衆山之上災所不及者理合可疑何者一切萬法悉皆無常形色之類無有存者玉京之山金墓玉闕七寶所成即爲色界所攝既屬色界云何常耶又

云赤明之歲歲在甲子赤明之號詎可信乎
偷改佛經爲道經謬
太上仙公請問經云龍駕曜虛項負圓光身
生天光老子曰世世生王侯家是謂轉輪聖
王家終入真仙之道也太上靈寶五錬生尸
妙經云天尊於香林園中上智童子輪天觀
世音等前進作禮上白天尊
本相經云天尊說法時乳闥婆及人非人等
六牙白象四衆圍遶一百數帀天尊以中夏
一音演說斯義衆生隨音類解天台山有神
人名曰天尊三十六天槌鐘鳴角作樂而去
徃天尊所十旬得達項有肉幘項背圓光耳
高於髮額有三乳手過於膝膊髀鹿腨面首
平澤此是天尊八相後總言三十二相八十
種妙姿又改十行十迴向十住爲十仙十勝
十住處節級而立始從歡喜乃至法雲相好
具足示之金剛其有十障及四道果又云坐
禪者斷煩惱想神心定須彌頂上釋提桓因
宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮
三千六百區五城十二門純以瑠璃爲地也

三十二天輔弼四邊又云天尊在林中出眉間白毫光明照南方大千國土聲聞緣覺知進而觀知進者諸漏已盡更無煩惱（改法華般若）

方等經兩卷亦名妙法彌多子經是魏世道士張達所造（已九）偷佛家大方等經（四）名也妙法彌多子取妙法蓮華經彌多羅尼子名也

迴二乘之津塗宣唱一乘之正路純一無雜問以何爲一乘一乘何名純一何名無雜案法華經有一乘一乘純一無雜具足清白梵行之相名爲十善云何數之

阿吒單國阿隸國及真國阿盤吒國赤眉國阿剛提國

問此六國今在何處書籍所載亦無其名仍是改換佛家外國名字

當歸命三十六真人（擬佛家三十五佛名）歸命師子吼真人（取師子吼菩薩名）歸命寶勝真人（取寶勝佛名）各各互跪合掌如法懺悔三三合爲一（改三三合九種）

今身若先身有罪盡懺悔與佛家同
問帝代相承九土之內唯有長跪頓首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之中元無互跪合掌之事道家但有脫巾伏地亦無互跪悉令迴向一切供養一切恭敬也
歸命無上天尊歸命無上尊也
歸命方等真經歸命讚婆若也
歸命四維上下虛空法界得道聖衆歸命應真僧
教化衆生盡得多羅果
問云何名迴向凡幾迴向用幾法成迴向何

處六十四真步虛品偈云
有見過去尊　自然成真道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現元始真
聖尊在大衆　敷演化迷強
妙法蓮華經偈云
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現真金像
世尊在大衆　敷演深法義
改諸如來爲過去尊改佛道爲真道改真金像爲元始真改深法義爲化迷強正得無漏

果
問云何名無漏果又云至齊景明元年八月
十六日道士陳顯明從堂車子受得此經
智慧思微定志經言法師爲度十戒五是佛
家五戒又云往昔恒沙之數者問若道家先
有十戒出於自然老既世世爲帝王師古來
人主皆應遵行其法云何至今不聞傳者然
外國有八大河一名恒河二名辛頭其河廣
大沙數無限佛借爲喻備列衆經今稱恒沙
復出何處信偷佛經其賊現矣又云樂淨信
者吾今身是法解者左玄眞人是法解妻者
右玄眞人是並改金光明法華等經
太玄眞一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一切人
君子曰若天尊出世度一切人者必應動地
放光天人雲集何爲書策不載今古莫傳九
州之中無一見者其爲詐妄皆此類焉聖行
品有三達五眼六度四等五濁六通等語亦
有未度令度未安令安未脫令脫化引三乘
入一乘道一念了達三世

道註品有正定七小劫三有四魔四趣五道六根六塵六識三塗等語復有三十二相八十一好四攝四辯非因非因非果非果之說

君子曰如前所列法門名字並偷佛經爲其僞典一一尋檢部部括窮備取涅槃般若之文或偷法華維摩之說其爲竊盜取驗目前博識名儒咸所詳究未遑委出略舉其大旨也

昇玄內教經云道言五品五氣周流八極或號無始或號老君或號太上或號如來當思念遊諸天宮宅與帝釋問佛論經

九轉仙經第五布施轉云施行於佛僧

靈寶經十三願者當觀現在道法（改佛法作道法）

十四願者當觀未來道法普化無偏（改佛法作道法）

十五願者當觀過去未來道法悉無穢疵（改藥師經）

仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢者勇猛精進（改法華經云又見菩薩勇猛精進）

不積眞人行品云二者見佛身如金剛色相

具足
太上消魔寶眞經云若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒改華嚴百四十願
元陽經云太上靈寶從無央數劫來在道爲道本在佛爲佛先十方之佛皆始於靈寶也
東方香林刹土其佛名入精進菩薩號敬首
元陽又云赤松子遊仙觀元陽宅中變化事
其中備有華嚴善才童子求善知識入法界
及現神通等語靈寶妙眞經偈云
假使聲聞衆　如稻麻竹葦　徧滿十方刹
盡思共度量　不能測道智
而靈寶唯改佛一字以爲道字及其體狀全
取法華自餘之文例皆採撮宋人謝常侍爲
駁道論以問道士顧歡歡答言靈寶妙經天
文大字出於自然本非改法華爲之乃是羅
什姦妄與弟子僧禕改我道家靈寶以爲法
華非改法華爲靈寶也准如此狀可以情求
靈寶之經不言可見若言羅什改靈寶經爲
法華者出何記傳止可誑此東土以惑下民
不應流向西域所在皆有今彼沙門來遊此

國其所持經以樹葉抄寫爾日又遣譯人對之翻解與今經文不異以此驗之定知道士偷改法華以爲道經此事誠信如前所列非止一部凡是道書除五千文之外悉皆偷採安置已典誠如涅槃經之所說也竊以佛之與僧代代相承[三九]前賢後哲人人欽敬[八]蓋由威靈化被理事可詳所以往古來今名僧繼踵猶如師子得無畏焉有喻香林梅檀圍遶住持國界寃澗難量以慈修身安人恕己慎行之美無辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷改道經爲法華者既習學詭言寧有許多勝行心用高潔智海弘深而道士既奉眞文何事愚短相次書史所載未得其一以此往推改換正經以爲邪與其義可曝衆共詳焉

偷佛法四果十地謬

道經度國王品云天尊告純陀王曰諸得道人聖衆至恒沙如來者莫不從凡夫積行而得也十仙者無量無數衆亦有一舉而致一仙復有從凡而得其任所以者何功高則一舉功卑則十昇十昇者住處階級而始從歡

喜至法雲却好具足現身金剛於是天王小王聞天尊說即得四果又案度身品云尼乾子於天尊所聞說法解定便獲須陀洹果道又云玄中恭於靈鷲山中說五部尊經度人無量又云與太和先生於檀毒山中大度王民號曰沙門案文始傳云老子在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五通天人大衆一時俱至遣尹喜爲師又云得道菩薩爲老子作頌又靈寶智慧罪根經云恒沙天人聞法得道已成如來此等妄說既多爲謗亦甚所以然者佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘顯十等之級從凡入真具有文證未知道家所列四果十地名與佛同修行品次未見其說又復道家所修之道或有吸氣以沖天飲水而證道或聞法以飛空或餌草而尸解行業既殊證果理異或云九重天或云三萬六千或云八十一天或云六十大梵或云三十六天或云三十二帝或云二十八天

或云二十四帝或云一十八天或云九真天王或云九氣天君或云欲界六天或云四方氣君或云三元三天或云九宮天曹或云玉清大有或云玄都紫微宮或云三皇大極諸如此類略件其目未識此天為同為別為縱為橫為高為下為虛為實修何業行而能昇陟服食何草而得往生因緣次第未聞其說然後視其所以觀其所由察其所安則虛實之情見矣

道經未出言出謬

案玄都觀道士等所上一切經目云取宋人陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊目注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世從始清已下有四十部合六十九卷未行於世檢今經目並云見在修靜經目又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行於世其大小劫已下有十一部合一十五卷猶隱天宮未出檢今經目並注云見在陸修靜者宋明帝時人也以太始七年因勅上此經目修靜注云隱在天宮未出於世從此已

來二百許年不聞天人下降又不見道士昇天不知此經何因而來昔文成以書飲牛詐言王母命至而貢庭元陽以道換佛張陵創造靈寶以吳赤烏之年始出其上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏滅族於往昔今之學者仍踵其術良可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者出米五斗故謂之米賊陵傳其子衡衡爲繼師衡傳子魯魯爲嗣師號曰三師其來學者初名鬼卒後號祭酒聚合醜徒頻爲非據三人之妻號爲三夫人陵爲蝮蛇所螫弟子亦相次餧蛇皆云白日昇天欺詐妖妄傳記明也案姚書云上代已來至於符姚皆喚衆僧名曰道士魏太武時有妖人寇謙之欺詐誑惑自號天師始偷道士之名私易祭酒之稱案禮良爲之祈必善爲箕良治之家必能爲裘者以其事類然也若陵道實朴素其子孫何所承稟妖誑若此又案三元品經稱積善之人則有積善

子孫來生其家積惡之人則有不善子孫來生其家張陵既白日昇天有何不善而招此妖妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

真人內朝律云真人曰禮法男女朔望之日先齋三日入朝師入私房來詣師立功德陰陽並進命聽許立功訖出日夜六時常立功德。又案真人內禮道家內侍律稱不得失內侍之序不得貪外道失中御之教不得好外交接失內養之禮不得始在前失內修之事。老子曰我師教我金丹經使我專心養玉蓼三五七九還陰精呼吸玉池入玄宴行道半守昇太清又云老子曰我師教我通師精會食金丹昇太清我行三五住七九呼吸太玄生門口堅守玉池拜道母赤松子曰我師教我金丹經使我專心養玉蓼三五七九還陰精呼吸玉池入玄城行氣半守昇太清又真人內禮詣師家行道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又道士禮律云玄子曰不离戾得度世不嫉妒世可度陰陽和

右乘龍去赤松子曰木昇仙開生門真人紫
府開腸戶
甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術就諸道
士學先教行黃書合氣三五七九男女交接
之道四目四鼻孔兩口兩舌四手令心正對
陰陽法二十四氣之數行道真決在於丹田
唯以禁祕爲急不泄道路不得更相嫉妒行
者災厄皆除號爲真人度世延年交夫易婦
唯色爲先父兄立前不知羞恥自稱中氣真
術今民間道士常行此法以之求道有所未

詳
叙天尊及化迹謬
靈寶智慧定志通微經云天尊過去世是道
氏姓樂名淨信由供養道士得成天尊右玄
真人者過去時施比丘財帛飲食今成真人
者是亦不可何者道有十號皆自然應化天
尊先天而生不由業行而得本無父母不稟
陰陽何有過去修因今成無極自相矛盾僞
妄可知若實氏族所生何爲傳記不載靈寶
度命經云天尊出遊西河之邊坐弱水之上

口吐五色之光普照諸天四方邊國普見光明長幼男女皆往稽首天尊口吐五篇真文宣示男女者今略詳之所以然者亦縣神州大人坐處城邑聚落戶口衆多天尊誠心計應平等何爲遠遊邊國近捨中華爲是神力所不周爲當民劣不堪化縱其劣也不應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容中土何不降慈光而現德若不能來此即是無靈但稱虛談還成說論比來商人行往蕃使經過共所未詳絶無蹤緒智慧罪根經云不得輕師慢法慠誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄宣道要

十二門論云寂寂融真際蕭蕭遊智河一入大乘海孰量千劫多超陵三界外慈心出世羅佛爲無心宗亦是有物因立功無定主本願各由人虛懷濟群品近愛本來均

諸子爲道書謬

檢玄都觀經目稱道家傳記符圖論等總有六千三百六十三卷其二千四十卷見有本計須紙四萬五十四張其一千一百五十六

卷是道經傳及符圖其八百八十四卷是諸子論等其四千三百二十三卷披檢道士陸修靜答宋明帝所上目録其目及本今並未見

養生經一部十卷彭祖修撰

神仙傳一部十卷抱朴子葛洪修撰

列仙傳一部十卷劉向修撰

夷夏論一部五卷道士顧歡修撰

莊子一部十七卷莊周所出葛洪修撰

抱朴子一部二十卷葛洪撰

廣成子一部四卷商洛公修撰

尹文子一部二卷劉歆修撰

淮南子一部二十卷漢淮南王劉安撰

文子一部十一卷文陽所撰

列子一部八卷列禦寇所撰

抱朴子服食方一部四卷葛洪撰録

崔文子經一部七卷崔文子撰

鬼谷子經一部十三卷鬼谷先生撰

服食禁忌經一部五卷

黄帝龍首經一部五卷玄女皇人等說

治練五石一部八卷
怪異志一部十二卷
興利宅舍法一部五卷
太玄鏡經一卷
案摩經一卷　說陰陽經一卷
治病經一卷　日月明鏡經一卷
崔文子肘後經一卷
陶朱變化術經一卷陶公撰
彭祖記經一卷
養性經一卷彭祖等出雜

定心經一卷
鬼谷先生變化類經一卷
師曠爲西宮子授藥經一卷
九宮著龜序經一卷
道引圖一部十卷
河圖文一部九卷何承天等修撰十五
芝草圖經一卷　芝草圖六卷
鄒陽子經一卷
江都王思聖一部二卷
道德玄義三十三卷孟智周修撰

必然論一卷　榮隱論一卷
遂通論一卷　歸根論一卷
明法論一卷　自然因緣論一卷
五符論一卷　三門論一卷
右八論陸修靜撰

案道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列檢修靜目中見有經書藥方符圖等合有一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝文志目妄注八百八十四卷爲道經論據如此狀理有可怪何者祇如韓子孟子淮南之徒並不言道寧又復入老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方咒厭並得爲道書者其連山歸藏易林太玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七十二葬書等亦得爲道書乎案修靜目中並無前色今輒乘之彼將何據

笑道論云妄注諸子三百五十卷爲道經也若有依據何以前後注列不同乎且人之有惡恐人知之已若有善慮人不見所以道士

自書云不受道戒者不得輒讀道經即如此狀道有何醜慮人知乎若道士所注以諸子爲道書者民中諸子悉須追入以不案陶朱公者即范蠡也范蠡親事越王勾踐君臣悉因於吳室食屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之子被戮於齊父既有變化之術何以不行父術變化而免之案造立天地記稱老子託生幽王皇后腹中即是幽王之子又身爲柱史復是幽王之臣化胡經言老子在漢爲東方朔若審爾者知幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與神符令君父不死耶又漢武窮兵疲役中國天下戶口至減太半老子爲方朔者何忍不與其符令用辟兵以此驗之呪厭之方何其謬歟何其謬歟

玄都觀經目録云道經記符圖論凡六千三百六十三卷三千四十卷已有本行其四千三百二十三卷指陸修靜目録既無正本何謬之甚也然修靜爲目已是大偽今玄都録復是偽中之偽

歷代相承篇第十一

道家無金剛密迹師子
釋老形服異　道家節目
鐘旛不同　器名不同
不合行城　依法朝拜
請立經目　玄都東華非觀

道家無金剛密迹師子
案道家四見論凡有二十一條大義一曰序致二曰列名三曰釋名四曰辯色五曰氣數六曰里數七曰重數八曰異名九曰出體十曰多少十一異同十二廣釋十三增減十四麤細十五三縛十六七惡十七乘劫十八壽命十九事相二十五嶽二十一問答總明道家三十六天從初皇層訖無上大羅備序諸天及道神等所住宮殿樓閣金闕玉城寶樹瓊枝祥禽瑞鳥羅列其中唯有仙童玉女侍衛太上本無金剛之神不見密迹力士之像案道家玄妙內篇太眞科九天生神章渾成圖無上眞人傳五嶽神仙圖清虛傳左仙公傳玄都律瓊文帝章登眞隱訣太平眞科衆經讚誦諸天內音太霄隱書無上眞書等並

無金剛力士之神案三天正法經外國教品經玉緯經三道順行經洞玄經洞神經洞真經靈書經玄丹經觀身大戒經定志經度人經寶玄經等具序太玄之都玉光之州金真之郡天寶之縣元明之鄉定志之里金闕玉京及清靈宮極真宮紫陽宮等並是道家尊神所坐之處但有麒麟鳳凰白雀朱鶴鵾雞靈鵲赤烏青雀等羅布苑囿之中散在宮臺之內亦無金剛之神及密迹力士之像今道士改金剛名天岡者案曹氏太一戒經云黃帝遭蚩尤喪亂之世有神女明陰陽開闔之節以達璇璣迴行之度通六甲屈伸之微探鬼神盈縮之應以推天地窮精入微故設日月星辰四時五行六律七變八節九宮十二辰上以神將立號下以日辰爲名宿合之辰以爲月神月建之氣以爲辰名天岡者八月之神月建在酉言萬物強固柯葉以定穜實堅剛故曰天岡諸書並云天岡是月將名也非道家神洞房內經有金剛力士神呪經有密迹力士三萬億者悉是浪語

案九流百氏之書羽蟲三百六十鳳爲其上毛蟲三百六十麟爲其上甲蟲三百六十龍爲其上春秋云麟鳳五靈王者之嘉瑞未論師子不道辟邪在此典墳無所不述自漢已還唯傳西域曾有獻者以今驗昔即事可知若言道家先來有者甚大河漢不近人情彼三天神仙大道儀有金剛力士度人經有五色師子本相經有七色師子本相經云天尊門内有師子猛虎守門左右拒天力士威赫前後者案漢魏及晉三都兩京江南淮北諸道士觀唯以瓠蠡盛經本無天尊形像及金剛神今日作者悉是修靜張賓等僞經所說然金剛師子乃是護法善神自晉已前道士觀内亦未曾有乃至碑頌讚詠蔑所不論史籍文典之所不載請問多識前古即世通儒考校正典自知虛實若依度人本相經等天尊須乘師子不坐蓮華

釋老形服異

如來有紅爪紺髮果脣華目萬字千輻月面日輪三十二相八十種好所著之衣金縷織

成坐千葉蓮華之上有形可圖有相可彩老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之履髮白面皺顏老色衰陶隱居内傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像所以然者道本無形但是元氣養生經云道者氣也保氣則謂得道古來通儒以氣爲道無別道神若言有者古來書籍曾所不載今作道形依何取則如其有者昔所未傳

道家節日

案道家金録玉録黄録等齋儀及洞神自然等八齋之法唯有三元之節言功舉遷上言功章三會男女具序鄉居戶屬以請保護正月五日爲上元節七月五日爲中元節十月五日爲下元節恰到此日道士奏章上言天曹蓋得遷達延年益算七月十五日非道家節

道家鐘旛不同

依道家法尋常六時不合打鐘何者案道士

所尚備在三大齋法如金錄黃錄等齋儀種種備設本不論鐘亦不鳴鼓但言安施既訖尊卑相次從外壇入至自天門先叩齒進入中壇三上香竟然後上啓玉京山經步虛詞云長齋會玄都鳴玉磬扣瓊鐘法鼓會群神靈唱靡不周此言衆仙集會於是設樂乃鳴鼓擊磬瓊鐘只是玉磬歌唱以樂道君故諸天內音又云鳴樓都之鼓長牙擊鐘言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鐘集衆行道請檢齋儀取分皂白又依道法不合竪刹懸旛案金錄黃錄大齋儀及玄都律諸天內音等種種羅列並不道旛如步虛詞讚詠玉京但云煌煌耀景迢迢寶臺舍利金姿龍駕欻來鳴鳳應節靈風扇華紫煙成宮天樂相娛絶無旛事請依彼儀洞房內經有十絶靈旛連書九尺素畫命蒐置五方也隨方爲色以白土書青繒上作東方神名（以白粉作古字書東方神名）當方安之以護命也若山居則書五色繒上作符文九天風氣玄丘真書但有兩脚都不雜色更無大旛其金錄等齋文不列鐘

旛亦無制罰之儀
明真科云拔贖死鬼常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申爲明真齋春九日九夜夏三日三夜秋七日七夜冬五日五夜四季之月十二日十二夜於中庭燃一長燈高九尺啓請天仙地仙真人飛仙日月九宮五帝五嶽三河四瀆四海鬼神晝然香夜然燈道士於中庭然燈行道徧禮十方靈寶天尊皆脫巾叩頭搏頰或八十一過或二百八十八過若厄難用册書真文五篇於中庭置五案各置一方上安真文又用上金五兩作五龍形以鎮五案又以五色紋繒爲信以鎮五帝之座又隨年以紫紋爲信受真文用金龍三枚投水府靈山及住宅三處用金錢二萬四千以資二十四氣六時懺謝中庭行事並不懸旛打鐘科中不說其事
依檢佛說太子瑞應經云佛初生時有五百師子從雪山來侍列門側薩婆多論云有石

師子吼伏諸異道守護伽藍出自西域今日獻者還從彼來以今證昔事符目驗仁王經云旛長五丈藥師經云四十九尺備皆五色雜綵用以護國續命轉障消災挂在龍駒懸於鳳刹假令道家有之教宗既殊旛製亦異不應色綵無別量數共同

盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時獻盆供者能救七世父母之苦比見諸州道士亦行斯法宣不濫哉

器名不同

僧祇等律云應法澡罐咽細腹麤護淨使易生善長道最爲要用是以爲佛所歎制諸弟子並令畜之比見道士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶理亦宜廢案內法齋上受食先呪願及唱禮等供茲法並出十誦等律比見道士亦皆呪願及唱禮等供道既無文何所憑據檀者西域之音此地往翻名之爲施越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越其優婆夷者清信女也比見道士亦呼俗人爲檀越

優婆夷據何典籍以爲此喚請各依經別立名字若以道士愛斯佛法不肯改者亦請改彼道字名爲菩提若以爲是西音而不肯稱者其檀越優婆夷之名亦不得喚不合行城

檢太子瑞應等經云二月八日者乃是四天王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法爲追太子馬跡表戀聖之情比見諸州縣道家亦行斯法行城之時仍唱願我坐道場香華供養道惟改佛字爲別但道家既無此法明知虛妄不實若言有者出何經誥即以此爲准諸事多附佛儀

依法朝拜

四分律及諸經皆云白衣禮不敬俗若道家依老子是師稱臣拜帝比見道士不拜君王雖順道士之情(二十九)反違老氏之語苟貪進己弗悟乖宗但欲達身寧期失旨若依本師之法即合道士稱臣女冠云妾元正冬至並皆持笏曳履朝拜主上斯則更易道士之澆風還敦老氏之本教

文云京都皆大也大謂之都小謂之邑天尊所治故稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮諸侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰觀如今鴻臚及弘文也是以張衡兩京左思三都不言觀也今以都宮而爲觀者非其義也釋名云觀者於上觀望也漢宮殿名長安有五十七觀爾雅釋宮亡無觀字若改都爲觀便是降尊就卑以觀代宮復是退大作小且四民天宮非是天尊所坐之處今爲道觀理不可也名既不正法亦是邪何得以卑觀之名廢仙宮之號乎

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勅文

邵陵王捨老子受菩薩戒文

法琳與蔡國公書

梁武皇帝捨道勅文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南

十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云發菩提心者即是佛心其

餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路標空察理淵玄微妙就義立談因用致顯故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識趣涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普大千而流照但以此土根情淺薄好生猒怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遥迷荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成佛入諸地獄普濟群萌寧可在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受蕭衍和南勅旨神筆自書於重雲殿重閣上發菩提心千時黑白二萬人亦同發心受持葉成勅門

下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種皆是外道朕捨外道以事如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而為化既邪止是世間之善不能革凡成聖公卿百官侯王宗室宜反僞就真捨邪入正故經教成實論說云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記不當善惡事佛心強老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主陳奭
尚書都功德主顧　尚書令何敬容
中書舍人任孝恭　御史中丞劉洽（二十六）

詔告舍人周善（二十九）

邵陵王啓奉勑捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如來端嚴相好巍巍架于有頂微妙色身的的顯乎無際假金輪而啓物託銀栗以應凡砥波若之利鎌收涅槃之實果

泛生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並冰清日盛霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於矇底出世冥此真如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛聾聵之士慕探賾而知迴道樹始乎迦維德音盛於京洛恒星不見周鑒娠徵滿月圓姿漢感霄夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨根逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人興等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應真飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶刹相望講道傳經德音盈耳臣昔未達理源稟承外道如欲須甘果翻

種苦哉欲除渴乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之眞教伏願天慈曲垂矜許謹啓

天監四年四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓

天監四年四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勅旨能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也

與尚書右僕射蔡國公書

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡國公足下法琳草衣野客木食山人尤類曲針誠同腐芥不被知於當世合緘口以終身既德愧內充譽慙外滿非惟孤負慧遠實亦帶累道安是以畢志青溪歸心紫蓋覆船巖下未味經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辱林藪更入囂塵交客秦川俄離楚塞萍流八水葉墜三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄叶靈臺而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風之慈逾切居生凜坎稟命迍邅空詠七哀徒吟九歎撫躬吊影運也如何加以病在膏肓

風纏膝理累年將息未覺有寥至於照雪聚螢筋力已謝九流七略難甚緣山萬卷百家杳猶行海前因傳子聊貢斐然仍以未竭邪源今者重修辯正頗爲經書罕備史籍靡充雖釐短懷罔知克就仰惟僕射公運籌策之才居阿衡之任知人之器遠邁山濤接士之心還方趙武風姿爽朗識度含弘既握靈蛇之珠爰佩荊山之玉所以弼諧庶績燮理文昌德鏡搢紳譽形朝野加以門稱筆海世號儒宗不忘宿昔之懷曲賜憂憐之訪寒灰更煖朽木翻榮昔王粲閱書取資蔡氏相如達賦必賴楊侯意者但是諸子雜書及晉宋已來內外文集與釋典有相關涉處悉願披覽謹以別録仰呈特希恩許輕陳所請悚息何言邪見信心古來共有善人惡黨今日寧無前必傳子譖言略呈小論既蒙上達復荷褒揚戢在中心但知慙德昔三都賦未值張華無人見賞今破邪論不逢君子誰肯爲珍比者海內諸州四方道俗流通抄寫讚詠成音迴邪見之心發愚人之善者豈非明公之力

也必能利物薄有冥功仰用莊嚴並將迴向耳請公為弘護檀越

辯正論卷第九　二九　十九

音釋

麟鹿　麟力珍切瑞獸也　麞音章居倫切小鹿也　甄眞　幘側革切冠幘也　膞丑凶切直也　腨市兗切腓腸也　騬不純也　韋許韋切　螯芳遇切蟲毒也　鋦於僞切銅也　著書之切萬爲　蠡音禮越人蟲名也　蚩尤　蚩赤脂切尤黃帝臣也　穢勻古侯切踐才線切勻踐越王名也

徐醉切　鼾落胡切鼻息聲也　皺側救切皮細起也　欬許介切咳也　裴黃　裴倒回需切七泰切　湊聚也　砥諸市切磨石也　鎌力塩切由刀也　庶之間謂之杗　懌羊益切　囂許嬌切　壞坎　壞力戚切坎苦感切壞坎不安也　膏肓　膏古勞切肓呼光切　膕七奏切丑侯切肢肱言曰膕　腠理也

護法論

宋丞相無盡居士張商英述　旦十

孔子曰朝聞道夕死可矣以仁義忠信爲道耶則孔子固有仁義忠信矣以長生久視爲道耶則曰夕死可矣是果求聞何道哉豈非大覺慈尊識心見性無上菩提之道也不然則列子何以謂孔子曰丘聞西方有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉列子學孔子者也而遽述此說信不誣矣孔子聖人也尚尊其道而今之學孔子者未讀百十卷之書先以排佛爲急務者何也豈獨孔子尊其道哉至於上下神祇無不宗奉矧茲凡夫輒恣毀斥自昧已靈可不哀歟韓愈曰夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕爲之哉蓋爲史者採摭人之實迹尚有刑禍況無故輕薄以毀大聖人哉且茲人也無量劫來沈淪諸趣乘少善力而得此身壽夭特未定也縱及耳順從心之年亦暫寄人間耳以善根微劣不能親炙究竟其道須臾老之將至爲虛生浪死之

人自可悲痛何暇更縱無明業識造端倡始誘引後世闡提之黨背覺合塵同入惡道罪萃厥身可不慎哉且佛何求於世但以慈悲廣大願力深重哀見一切衆生往來六道受種種苦無有已時故從兜率天宮示現淨飯國王之家爲第一太子道德文武端嚴殊特於聖人中而所未有於弱冠之年棄金輪寶位出家修道成等正覺爲天人師隨機演說三乘五教末後以正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉爲教外別傳更相傳授接上根輩故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也則曰歎不修之業滯傷强執之愚迷非下士之所知豈淺識之能究大哉聖人之言深可信服一從佛法東播之後大藏教乘無處不有故余嘗謂欲排其教則當盡讀其書深求其理撫其不合吾儒者與學佛之見質疑辯惑而後排之可也今不通其理而妄排之則是斥鷃笑鵬鵬朝菌輕松柏耳歐陽脩曰佛者善施無驗不實之事蓋亦未之思耳嘗原人之造妄者豈其心哉誠以賙急飢寒苟免患難

而已佛者捨其至貴極富爲道忘身非飢寒之急無患難可免其施妄也何所圖哉若以造妄垂裕其徒凡夫尚知我躬不閱遑恤我後而佛豈不知耶古今世人有稍挾欺紿者必爲衆人所棄況有識之賢者乎若使佛有纖毫妄心則安能俾其佛教綿亘千古周帀十方天龍鬼神無不傾心菩薩羅漢更相弘化試此論之有詐妄心者永信於卑凡下愚尚不可得況能攝伏於具神通之聖人哉經云如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者又云諸佛如來無妄語者信哉斯言明如皎日孟子曰誦堯之言行堯之行是堯而已矣余則曰誦佛之言行佛之行是佛而已矣何慊乎哉佛祖修行入道蹊徑其捷如此而人反以爲難深可憫悼撮其樞要戒定慧而已若能持戒決定不落三塗若能定力決定功超六欲若能定慧圓明則達佛知見入大乘位矣何難之有哉詩云德輶如毛民鮮克舉之其是之謂乎韓愈與大顛論議往復數千言卒爲大顛一問曰公自揣量學

問知識能如晉之佛圖澄乎能如姚秦之羅什乎能如蕭梁之寶誌乎愈曰吾於斯人則不如矣大顛曰公不如彼明矣而彼之所從事者子以為非何也愈不能加答其天下之公言乎佛豈妨人世務哉金剛般若云是故如來說一切法皆是佛法維摩經偈云經書呪禁術工巧諸技藝盡現行此事饒益諸群生法華經云資生業等皆順正法傳大士龐道元豈無妻子哉若也身處塵勞心常清淨則便能轉識為智猶如握土成金一切煩惱皆是菩提一切世法無非佛法若能如是則為在家菩薩了事凡夫矣豈不偉哉歐陽脩曰佛為中國大患何言之甚歟豈不爾思凡有害於人者奚不為人所猒而天誅哉安能深根固蒂於天下也桀紂為中國天子害跡一彰而天下後世共怨之況佛遠方上古之人也但載空言傳於此土人天向化若偃風之草苟非大善大慧大利益大因緣以感格人天之心者嚄克爾耶一切重罪皆可懺悔謗佛法罪不可懺悔誠哉是言也謗佛法則

是自昧其心耳其心自昧則猶破瓦不復完灰不重木矣可懺悔哉佛言唯有流通佛法是報佛恩今之浮圖雖千百中無一能髣髴古人者豈佛法之罪也其人之罪雖然如是禮非玉帛而不表樂非鍾鼓而不傳非藉其徒以守其法則佛法殆將泯絶而無聞矣續佛慧命何賴焉澡其形服者誅之自有鬼神矣警之自有果報矣威之自有刑憲矣律之自有規矩矣吾輩何預焉然則是言也余至於此卒存二說蘇子瞻嘗謂余曰釋氏之徒諸佛教法所繫不可以庶俗待之或有事至庭下則吾徒當以付囑流通爲念與之闊略可也又曾逢原作郡時釋氏有訟者閱實其罪必罰無赦或有勉之者則曰佛法委在國王大臣若不罰一戒百則惡者滋多當今之世欲整齊之捨我輩其誰乎余考二公之言則逢原所得多矣其有不善者誠可惡也豈不念皇恩度牒不與征役者人主之惠哉豈不念古語有云一子出家九族生天哉豈不念剃親棄俗當爲何事哉豈不念光陰易往

而道業難成哉豈不念道眼未明而四恩難報哉豈不念行業不修而濫膺恭敬哉豈不念道非我修而誰修哉豈不念正法將墜而魔法增熾哉蓋昔無著遇文殊時已有凡聖同居龍蛇混雜之說況今去聖逾遠求其純一也不亦難乎然念大法所寄譬猶披沙揀金哀石攻玉縱於十斛之沙得粒金一山之石得寸玉尚可以為世珍寶也非特學佛之徒為然孔子之時已分君子儒小人儒矣況茲後世服儒服者豈皆孔孟顏閔者哉雖曰學者求為君子安能保其皆為君子耶歷觀自古巨盜姦臣強叛猾逆率多高才博學之士豈先王聖教之罪歟豈經史之不善歟由此喻之末法像教之僧敗群不律者勢所未免也韓愈曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未曾有也自皇帝已下文武已上舉皆不下百歲後世事佛漸謹年代尤促陋哉愈之自欺也愈豈不聞孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也舜與文

王皆聖人也爲法於天下後世安可夷其人廢其法乎況佛以淨飯國王爲南贍部洲之中而非夷也若以上古未嘗有而不可行則堯允釐叟生於上古周公仲尼生於後世豈可捨衰周之聖賢而取上古之凶頑哉而又上古野處穴居茹毛飲血而上棟下宇鑽燧改火之法起於後世者皆不足用也若謂上古壽考而後世事佛漸謹年代尤促者竊鈴掩耳之論也愈豈不知外丙二年仲壬四年之事乎豈不知孔鯉顏淵冉伯牛之夭乎而又書無逸曰自時厥後亦罔或克壽或十年或七八年或五六年或四三年彼時此方未聞佛法之名自漢明佛法至此之後二祖大師百單七歲安國師百二十八歲趙州和尚七百二十甲子豈佛法之咎也又曰如彼言可憑則臣家族合至灰滅此亦自敝之甚也（旦十）（六）佛者大慈大悲大喜大捨自他無間冤親等觀如提婆達多種種侵害於佛而終憐之授記作佛而後世若求喜怒禍福以爲靈則是邀祭祀之小小鬼神矣安得謂之大慈悲之

父乎世間度量之人尚能遇物有容犯而不校況心包太虛量廓沙界之聖人哉信與不信何加損焉佛者如大醫王善施法藥有疾者信而服之其疾必瘳其不信者蓋自棄耳豈醫王之咎哉夏蟲不可語冰霜井蛙不可語東海吾於韓愈見之矣若謂事佛促壽則毀佛者合當永壽後世之人排佛者故多矣士庶不足道也如唐武宗會昌五年八月下旬廢教至六年三月初纔及半年而崩者此又何也如唐李白杜甫盧仝李翺之輩韓愈亦自知其不及矣然諸子亦未嘗排佛亦不失高名也衆人之情莫不好同而惡異是此而非彼且世之所悅者紛華適意之事釋之所習者簡靜息心之法此其所以相違於世也諸有智者當察其理之所勝道之所在又安可不原彼此之是非乎林下之人食息禪宴所守規模皆佛祖法式古今依而行之舉皆證聖成道每見譏於世者不合俗流故也佛之為法甚公而至廣又豈止緇衣祝髮者得私為哉故唐相裴公美序華嚴法界觀云

世尊初成正覺歎曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著而不證得於是稱法界性說華嚴經佛之隨機接引故多開遮權變不可執一而求也歐陽永叔曰無佛之世詩書雅頌之聲其民蒙福如此永叔好同惡異之心是則是矣然不能通方遠慮何其隘哉若必以結繩之政施之於今可乎殊不知天下之理物希則貴若使世人舉皆爲儒則孰不期榮孰不謀祿期謀者衆則爭競起爭競起則妬忌生妬忌生則褒貶勝褒貶勝則仇怨作仇怨作則擠陷多擠陷多則下肖之心無所不至矣不肖之心無所不至則爲儒亦不足爲貴矣非特儒者爲不足貴士風如此則求天下之治也亦難矣佛以甘法付囑國王大臣不敢自專也欲使其後世之徒無威勢以自尊隆道德以爲尊無爵祿以自活依教法以求活乞食於衆者使其折伏憍慢下心於一切衆生又維摩經佛令迦葉前往問疾迦葉憶念昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈心而不

能普捨豪富從貧乞也肇法師註云迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復彌甚愍其長苦故多就乞食又曰見來求者爲善師想什法師註云本無施意因彼來求發我施心則爲我師故爲善師想也不畜妻子者使其事簡累輕道業易成也易其形服者使其遠離塵垢而時以自警也惜乎竊食其門者志願衰劣不能跂及古人良可歎也且導民善世莫盛乎教窮理盡性莫極乎道彼依教行道求至涅槃者以此報恩德以此資君親不亦至乎故後世聖君爲之建寺宇置田園不忘付囑也使其安心行道隨方設化名出四民之外身處六和之中其戒淨則福蔭人天其心真則道同佛祖原其所自之恩皆吾君之賜也苟能以禪律精修於天地無媿表率一切衆生小則遷善遠罪大則悟心證聖上助無爲之化密資難報之恩則不謬爲如來弟子矣苟違佛祖之戒濫膺素餐罪豈無歸乎上世雖有三武之君以徇邪惡下臣之請銳意剪除既廢之後隨而愈興猶

霜風之肅物也亦暫時矣如冬後有春之譬欲盡殲草木者能使冬後無春則可矣苟知冬後有春則何苦自當其惡而彰彼爲善也於已何益哉余嘗觀察其徒中間有辟榮捨富者俊爽聰明者彼豈不知富貴可樂春色可喜肥鮮之甘車服之美而甘心於幽深閒寂之處黎羹布僅免飢寒縱未能大達其道是必漸有所自得者歟議者深嫉其徒不耕而食亦知其一而莫知其他也豈不詳觀通都大邑不耕而食者十居七八以至山林江海之上草竊姦宄市廛邸店之下娼優厮役僻源邪徑之間欺公負販神祠廟宇之中師童巫祀者皆然也何獨至於守護心城者而猷之哉今戶籍之民自犁鋤者其亦幾何釋氏有刀耕火種者栽植林木者灌溉蔬果者服田力穡者矣豈獨今也如古之地藏禪師每自耕田嘗有語云諸方說禪浩浩地爭如我這裏種田博飯喫百丈惟政禪師命大衆開田曰大衆爲老僧開田老僧爲大衆說大法義大智禪師曰一日不作一日不食潙

山問仰山曰子今夏作得箇什麽事仰山曰鋤得一片畬種得一籮粟滿山曰子可謂不虛過時光斷際禪師每集大衆栽松鑿茶洞山聰禪師嘗手植金剛嶺松故今叢林普請之風尚存焉釋氏雖衆而各止一身一粥一飯補破遮寒而其所費亦寡矣且其既受國恩紹隆三寶而欲復使之爲農可乎況其田園隨例常賦之外復有院額科敷官客往來種種供給歲之所出猶愈於編民之多也其於公私何損之有余嘗疾今官有勸農之虛名而挾抑農之實患且世之利用苟有益者不勸而人自趨矣今背公營私者侵漁不已或奪其時作不急之務是抑之也何勸之有今游惰者十常七八耕者十無二三耕者雖少若使常稔則菽粟亦如水火矣近歲或旱或潦無歲無之四方之稼秀而不實者歲常二三甚者過半亦豈爲耕者少而糧不足哉老子曰我無爲而民自富苟無以致和氣而召豐年雖多耕而奚以爲歲之豐凶繫乎世數意其天理亦自有準量歟歲常豐穀愈賤

耕者愈少此灼然之理僧者佛祖所自出也有苦行者有密行者各人有三昧隨分守常德孜孜於戒律念念在定慧能捨人之所難捨能行人之所不能行外富貴若浮雲視色聲如谷響求道則期大悟而後已惠物則念衆生而不忘今猒僧者其猒佛祖乎佛以持戒當行孝不殺不盜不淫不妄不茹葷酒以此自利利他則仁及含靈耳又豈現世父母哉蓋念一切衆生無量劫來皆曾爲己父母宗親故等之以慈而舉期解脫以此爲孝不亦優乎且聰明不能敵業富貴豈免輪回銅山奚補於餓亡金穴靡閒於長守余忝高甲之第仕至聖朝宰相其於世俗名利何慊乎哉拳拳繫念於此者爲其有自得於無窮之樂也重念人生幻化不啻浮泡之起滅於茲五蘊完全之時而不聞道可不惜哉若世間更有妙道可以印吾自肯之心過眞如涅槃者吾豈不能捨此而趨彼耶惡貧欲富畏死欣生飲食男女田園貨殖之事人皆知之君子不貴也所貴也者無上妙道也或謂余曰

僧者毀形遁世之人而子助之何多哉余曰余所存誠者佛祖遺風矣豈恤乎他哉子豈不聞孟子言人少則慕父母知好色則慕少艾孰謂巾髮而娶者必爲孝子賢人今世俗之間博奕飲酒好勇鬬狠以危父母者比比皆是也又安可相形而不論心哉前輩有作無佛論者何自蔽之甚也今夫日月星辰雷霆風雨昭昭然在人耳目豈無主張者乎名山大川神祇廟貌可謂無乎世間邪精魍魎小小鬼神猶尚恪然信其是有何獨至於佛而疑之曠大劫來修難行苦行成等正覺爲聖中至聖人天法王明極法身充滿沙界而謂之無可乎哉大集經云商主天子問佛在世之日所有供養世尊是受者而施者獲福世尊滅後供養形像誰爲受者佛言諸佛如來法身也若在世若滅後所有供養其福無異華嚴亦曰佛以法爲身清淨如虛空雖然諸佛而名其道蓋善權方便接引之門耳若必謂之無則落空見外道斷見外道自昧自棄可悲也矣如雲門大師云我當時若見一棒

打殺與狗子喫者此大乘先覺之人解粘去縛遣疑破執而已豈初學者可躐等哉此可與智者道不可與愚者語其教之興也恢弘之則有具神通之聖人信向之則有大根器之賢哲以至天地鬼神之靈無不景慕豈徒然哉大抵所尚必從其類擬之必從其倫般若正知菩提眞見豈凡庸之人所能睥睨哉故同安察云三賢尚未明斯旨十聖那能達此宗緣覺辟支四果聲聞尚不與其列況其下者乎在聖則爲大乘菩薩在天則爲帝釋梵王在人則爲帝王公侯上根大器功成名遂者在僧俗中亦必宿有靈骨負逸群超世之量者方能透徹故古德云聞而不信尚結佛種之因學而未成猶益人天之福惜乎愚者昧而不能學慧者疑而不能至間有世智辯聰者必爲功名所誘思日競展焚膏繼晷皇皇汲汲然涉獵六經子史急目前之應對尚且不給何暇分陰及此哉或有成名仕路者功名旣其慮富貴蕩其心反以此道爲不急泪然置而不問不覺光陰有限老死忽至

臨危湊口雖悔奚追世有大道遠理而不窺其涯涘者媿於古聖賢多矣既不開道則必流浪生死散入諸趣而昧者甘心焉是誰之過歟嵩嶽珪禪師云佛有三能三不能佛能過歟嵩嶽珪禪師云佛有三能三不能佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度一切有情而不能盡衆生界是謂三能三不能也今有心憤憤口悱悱聞佛似冤讎見僧如虵虺者吾未如之何也已矣且佛尚不能化導無緣吾如彼何哉議者皆謂梁武奉佛而亡國蓋不探佛理者未足與議也國祚之短長世數之治亂吾不知其然矣堯舜大聖而國止一身其禪位者以其子之不肖而後禪也其子之不肖豈天之罪歟自開闢至漢明帝以前佛法未至於此而國有遇難者何也唐張燕公所記梁朝四公者能知天地鬼神變化之事了如指掌而昭明太子亦聖人之徒也且聖者以治國治天下為緒餘耳豈無先覺之明而慎擇可行之事以告武帝哉蓋定業不可逃矣嗚呼定業之不可逃也

猶水火之不可入也其報之來若四時之無爽也如西土師子尊者此土二祖大師皆不免也又豈直師子二祖哉釋迦如來尚且不免金鏘馬麥之報況初學凡夫哉蓋修也者改往修來矣且宿業既還已則將來之善豈捨我哉今夫爲女形者實劣於男矣遽欲奉佛而可亟變爲男子乎必將盡此報身而有待於來世乎梁武壽高九十不爲不多以疾而卒不至大惡但捨身之謬以其先見禍兆筮得乾卦上九之變取其貴而無位高而無民以此自卑欲圖弭災召福者梁武自謬耳於佛何有哉梁武小乘根器專信有爲之果茲其所以不遇達磨之大法也過信泥跡執中無權者亦其定業使之然乎但聖人創法本爲天下後世豈爲一人設也孔子曰仁者壽而力稱回之爲仁而回且夭矣豈孔子之言無驗歟蓋非爲一人而言也梁武之奉佛其類回之爲仁乎侯景兵至而集沙門念摩訶般若波羅蜜者過信泥迹而不能權宜適變也亦猶後漢向詡張角作亂詡上便宜頗

多識剌左右不欲國家興兵但遣將兵於河上先向讀孝經則賊當自消滅又如後漢蓋勳傳中平元年北地羌胡與邊章等寇亂隴右扶風宋梟爲守患多寇叛謂勳曰涼州寡於學術故屢多反暴今欲多寫孝經令家家習之庶或使人知義此亦用之者不善也豈孝經之罪歟抑又安知梁武前定之業禍不止此由作善以損之故能使若是之壽也又嘗以杜稷存亡久近問於誌公公自指其咽示之蓋識侯景也公臨滅時武帝又復詢詰前事誌公曰貧僧塔壞陛下社稷隨壞公滅後奉勑造塔已畢武帝忽思曰木塔其能久乎遂命撤去改創以石塔貴圖不朽以應其記拆塔纔畢侯景兵已入矣至人豈不前知耶如安世高帛法祖之徒故來畢前世之對不遠千里自投死地者以其定業不可逃也如晉郭璞亦自知其不免況識破虛幻視死如歸者乎豈有明知宿有所負而欲使之避拒苟免哉歐陽永叔跋萬回神跡記碑曰世傳道士罵老子云佛以神怪禍福恐動世人

俾皆信向故僧尼得享豐饒而吾老子高談清淨遂使我曹寂寞此雖鄙語有足采也永叔之是其說也亦小有才而未達通方之大道者歟不揣其本之如此也神怪禍福之事何世無之但儒者之言文而略耳又況眞學佛者豈以温飽爲志哉本以求無上菩提出世間之大法耳且道士是亦棄俗人也若以出家求道則不以永叔寞爲怨若以圖餔餟爲心則不求出離不念因果世間萬途何所不可哉或爲胥徒或習醫卜百工技藝屠沽負販皆可爲也棄此取彼孰槩焉唐太宗方四歲時已有神人見之曰龍鳳之姿天日之表必能濟世安民及其未冠也果然建大功業亦可爲大有之君矣歐陽脩但一書生耳其修唐書也以私意臆說妄行褒貶比太宗爲中才庸主而後世從而和之無敢議其非者嗚呼學者隨世高下而歐陽脩獨得專美於前誠可歎也作史者固當其文直其事核不虛美不隱惡故謂之實録而脩之編史也唐之公卿好道者甚多其與禪衲遊有機緣事

跡者舉皆削之及其登仕也以六一居士而自稱何也以居士自稱則知有佛矣知有而排之則是好名而欺心耳豈謂端人正士乎今之人排佛以沽名者亦多矣如唐柳子厚移書韓退之不須力排二教而退之集無答子厚書者豈非韓公知其言之當而默從之故不復與之辯論也近世王逢原作楠書鄙哉逢原但一孤寒庸生耳何區區闡提之甚也退之豈不能作一書而待後人補也其不知量也如此蓋漢唐以來帝王公侯奉佛者不可勝計也豈害其爲賢聖哉余嘗謂歐陽脩曰道先王之言而作嚚訟匹夫之見今匿人之善偏求其短以攻剌之者嚚訟匹夫也公論天下後世之事者可如是乎甚哉歐陽脩之自蔽也而欲蔽於人又欲蔽天下後世幸其私臆之流言終必止於智者雖見笑於通方博古之士而未免誘惑於躁進狂生耳如斯人也使之侍君則佞其君絶佛種性斷佛慧命與人爲友則導其友戕賊眞性奔競虛名終身不過爲一聰明凡夫矣其知後世

惡道何修乎修乎將謂世間更不別有至道妙理止乎如此緣飾此小文章而已豈非莊生所謂河伯自多於水而不知復有海乎若也使其得志則使後世之人永不得聞曠劫難逢之教超然出世之法豈不哀哉岐人天之正路瞎人天之正眼昧因果之真教澆定慧之淳風無甚於脩也余嘗觀歐陽脩之書尺諜諜以憂煎老病自悲雖居富貴之地戚戚然若無所容者觀其所由皆真情也其不通理性之明驗歟由是念之大哉真如圓頓之道豈僻陋淺識之境界哉六道輪回三途果報由自心造實無別緣謂彼三途六道自然而然者何自棄之甚也一失人身悔將何及三界萬法非有無因而妄招果苟不顧因果則是自欺其心自欺其心則無所不至矣近世伊川程顥謂佛家所謂出世者除是不在世界上行爲出世也士大夫不知淵源而論佛者類如此也殊不知色受想行識世間法也戒定慧解脫解脫知見出世間法也學佛先覺之人能成就通達出世間法者謂之

出世也稍類吾儒之及第者謂之登龍折桂也豈其真乘龍而握桂哉佛祖應世本爲群生亦猶吾教聖人吉凶與民同患五百年必有王者興其間必有名世者豈以不在世界上行爲是乎超然自利而忘世者豈大乘聖人之意哉然雖如是傷今不及見古也可爲太息古之出世如青銅錢萬選萬中截瓊枝寸寸是玉折栴檀片片皆香今則魚目混珠薰蕕共園羊質虎皮者多矣遂致玉石俱焚古人三二十年無頃刻間雜用身心念念相應如雞伏卵尋師訪友心心相契印印相證琢磨淘汰淨盡無疑晦跡韜光陸沉于衆道香果熟諸聖推出爲人天師一言半句耀古騰今萬里同風千車合轍今則習口耳之學稗販如來披師子皮作野干行說時似悟對境還迷所守如塵俗之匹夫略無媿恥公行賄賂密用請託劫掠常住交結權勢佛法凋喪大率緣此得不爲爾寒心乎余嘗變本朝王文康公著大同論謂儒道釋之教沿流至深猶齊一變至於魯魯一變至於道誠確論

也余輒是而詳之余謂群生矣眞迷性棄本逐末者病也三教之語以驅其惑者藥也儒者使之求爲君子者治皮膚之疾也道書使之日損損之又損者治血脉之疾也釋氏直指本根不存枝葉者治骨髓之疾也其無信根者膏肓之疾不可救者也儒者言性而佛者見性儒者勞心而佛者安心儒者貪著而佛者解脫儒者諠譁而佛者純靜儒者尚勢而佛者忘懷儒者爭權而佛者隨緣儒者有爲而佛者無爲儒者分別而佛者平等儒者好惡而佛者圓融儒者望重而佛者念輕儒者求名而佛者求道儒者散亂而佛者觀照儒者治外而佛者治內儒者該博而佛者簡易儒者進求而佛者休歇不言儒者之無功也亦靜躁之不同矣老子曰常無欲以觀其妙猶是佛家金鎖之難也同突察云無心猶隔一重關況著意以觀妙乎老子曰不見可欲使心不亂佛則雖見可欲心亦不亂故曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也老子曰弱其志佛則立大

願力老以玄牝爲天地之根佛則曰若人欲識佛境界當淨其意如虛空外無一法而建立法尚應捨何況非法老以抱一專氣知止不殆不爲而成絶聖棄智此則正是圓覺作止任滅之四病也老曰去彼取此釋則圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如老曰吾有大患爲吾有身文殊師利則以身爲如來種擊法師解云凡夫沉淪諸趣爲煩惱所蔽進無寂滅之歡退有生死之畏故能發跡塵勞標心無上植根生死而敷正覺之華蓋幸得此身而當勇猛精進以成辦道果如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華是故煩惱泥中乃有衆生起佛法耳老曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希釋則曰離色求觀非正見離聲求聽是邪聞老曰豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣釋則曰隨流認得性無喜亦無憂老曰智慧出有大僞佛則曰無礙清淨慧皆從禪定生以大智慧而到彼岸老曰我獨昏昏我獨悶悶楞嚴則以明極爲如來三祖則曰洞然明白大智則曰靈光洞耀迥

脫根塵老曰道之爲物也唯恍唯惚窈兮冥兮其中有精釋則務見諦明了自肯自重老曰道法自然楞伽則曰前聖所知轉相傳授老曰物壯則老是謂非道佛則一念普觀無量劫無去無來亦無住以謂道無今古豈有壯老人之幻身亦老也豈謂少者是道老者非道乎老則堅欲去兵佛則以一切法皆是佛法老曰道之出言淡乎其無味佛則云信吾言者猶如食蜜中邊皆甜老曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之若據宗門中則勤而行之正是下士爲他以上士之士兩易其語老曰塞其兌閉其門釋則屬造作以爲者敗執者失又成落空老欲去智愚民復結繩而用之佛則以智波羅蜜變衆生業識爲方便智換名不換體也不謂老子無道也亦淺與之不同耳雖然三教之書各以其道善世礪俗猶鼎足之不可缺一也若依孔子行事爲名教君子依老子行事爲清虛善人不失人天可也若曰盡滅諸累純其清淨本然之道則吾不敢聞命矣

余嘗諭之讀儒書者則若趨炎附竈而速富
貴讀佛書者則若食苦燕澀而致神仙其初
如此其效如彼富貴若未死已前温飽而已
較之神仙孰為優劣哉儒者但知孔孟之道
而排佛者舜犬之謂也舜家有犬堯過其門
而吠之是犬也非謂舜之善而堯之不善也
以其所常見者舜而未嘗見者堯也吳書云
吳主孫權問尚書令闞澤曰孔丘老子得與
佛比對否闞澤曰若將孔老二家比校佛法
遠之遠矣所以然者孔老設教法天制用不
敢違天諸佛設教諸天奉行不敢違佛以此
言之實非比對明矣吳主大悦或曰佛經不
嘗誇示誦習之人必獲功德蓋不知諸佛如
來以自得自證誠實之語推已之驗以及人
也豈虚言哉諸經皆云以無量珍寶布施不
及持經句偈之功者蓋以珍寶佳相布施止
是生人天中福報而已若能持念如說修行
或於諸佛之道一言見諦則心通神會見謝
疑亡了物我於一如徹古今於當念則道成
正遍覺齊佛覺矣孰盛於此哉儒豈不曰為

其事而無其功者髣未嘗覩也或曰始乎為士終乎為聖人語不云乎學也祿在其中矣易曰積善之家必有餘慶書曰作善降祥此亦必然之理也豈吾聖人妄以祿與慶祥諸示於人乎或曰誦經以獻鬼神者彼將安用

余曰子固未聞布施猶輕法施最重古人蓋有遠行臨別不求珍寶而乞一言以為惠者如晏子一言之諷而齊侯省刑景公一言之善而焚惑退舍吾聖人之門弟子或問孝或問仁或問政或問友或問事君或問為邦有得一言長善救失而終身為君子者矣此止終身治世之語耳比之如來大慈法施誠諦之語感通八部龍天震動十方世界或向一言之下心地開明一念之間性天朗徹高超三界頓脫六塵清涼身心剪拂業累契真達本入聖超凡得意生身自然無礙隨緣作主遇緣即宗先得菩提次行濟度世間之法復有過此者乎一切鬼神各欲解脫其趣其於如來稱性實談欣戴護持也宜矣又況佛為無上法王金口所說聖教靈文一誦之則為

法輪轉地夜又唱空報四天王天王聞已如是展轉乃至梵天遍幽遍明龍神悅懌猶若綸言誕布詔令橫流寰宇之間孰不欽奉又況佛爲四生慈父如父命其子奚忍不從誦經之功其旨如此教中云若能七日七夜心不散亂者隨其所作定有感應若形留神往外寂中搖則尋行數墨而已何異舂禽畫啼秋蟲夜鳴雖百萬徧果何益哉余謂耿恭拜井而出泉魯陽揮戈而駐日誠之所感只在須臾七日之期尚爲差遠十千之魚得聞佛號而爲十千天子五百之蝠因樂法音而爲五百聖賢蜂因修懺而生天龍聞說法而悟道古人豈欺我哉三藏教乘者權教也實際理地者唯此一事實也唯佛世尊是究竟法而一切法者爲衆生設也今不藉權教啓迪初機而遽欲臻實際理地者不亦見彈而思鴞炙乎此善惠大士所謂渡河須用筏到岸不須船也其不然乎佛法化度世間皎如青天白日而迷者不信是猶盲人不見日月也豈日月之咎哉但隨機演說方便多門未易

究耳學者如人習射久久方中棗栢大士云存修却敗放逸全乖急亦不成緩亦不得但知不休必不虛棄又白樂天問寬禪師無修無證何異凡夫師曰凡夫無明二乘執著離此二病是曰眞修眞修者不得勤不得忘勤則近執著忘則落無明此爲心要耳此眞初學入道之法門也或謂佛教有施食眞言能變少爲多如七粒徧十方之語豈有是理余曰不然子豈不聞勾踐一器之醪而衆軍皆醉欒巴一噀之酒而蜀川爲雨心靈所至而無感不通況託諸佛廣大願力廓其善心變少爲多何疑之有妙哉佛之知見廣大深遠具六神通唯其具宿命通則一念超入於多劫唯其具天眼通則一瞬徧周於沙界且如阿那律小果聲聞爾唯具天眼一通尚能觀大千世界如觀掌中況佛具眞天眼乎舍利弗亦小果聲聞爾於弟子中但稱智慧第一尚能觀人根器至八千大劫況佛具正徧知乎唯其知見廣大深遠則說法亦廣大深遠矣又豈凡夫思慮之所能及哉試以小喻大

均是人也有大聰明者有極愚魯者大聰明者於上古興亡治亂之跡六經子史之論事皆能知至於海外之國雖不及到亦可觀書以知之極愚魯者誠不知也又安可以彼知者爲誣也自佛法入此之後間有聖人出現流通輔翼試撫衆人耳目之所聞見者論之如觀音菩薩示現於唐文宗朝泗州大聖出現於唐高宗朝婺州義烏縣傅大士齊建武四年乙丑五月八日生時有天竺僧嵩頭陀來謂曰我昔與汝毗婆尸佛所同發誓願

今兜率天宮衣鉢見在何日當還命大士臨水觀形見有圓光寶蓋大士曰度生爲急何思彼樂乎行道之時常見釋迦金粟定光三如來放光襲其體號州閿鄉張萬四法雲公者生於唐貞觀六年五月五日有兄萬年久征遼左相去萬里毋程氏思其信音公早晨告毋而往至暮持書而還豐干禪師居常騎虎出入寒山拾得爲之執侍明州奉化布袋和尚坐亡於嶽林寺而復現於他州宋太始初誌公禪師乃金城朱氏之子數日不食無

飢容語多靈應晉石勒時佛圖澄掌中照映千里鎮州普化臨終之時搖鈴騰空而去五臺鄧隱峯遇官兵與吳元濟交戰飛錫乘空而過兩軍遂解嵩嶽帝受戒法於元珪禪師仰山小釋迦有羅漢來參并受二王戒法破竈墮之類皆能證果鬼神達磨大師一百五十餘歲滅於後魏孝明帝太和十九年葬於熊耳山後三歲魏宋雲奉使西域回遇于葱嶺攜一革履歸西而去後孝莊聞奏啓墳觀之果只一履存焉文殊師利佛滅度後四百年猶在人間天台南嶽羅漢所居應供人天屢顯聖跡汀州南安巖主靈異頗多潭州華林善覺禪師武寧新興巖陽尊者俱以虎爲侍從道宣律師持律精嚴感毗沙門天王之子爲護戒神借得天上佛牙今在人間徵宗皇帝初登極時因取觀之舍利隔水晶匣落如雨點故太平盛典有御製頌云大士釋迦文虛空等一塵有求皆赴感無刹不分身玉瑩千輪皎金剛百煉新我今恭敬禮普願濟群倫皇帝知余好佛而嘗爲余親言其事如

前所撫諸菩薩聖人皆學佛者也余所謂若便佛有纖毫妄心則安能攝伏於具神通聖人也釋有如彌天道安東林慧遠生肇融睿陳慧禁隋法顯梁法雲智文之徒皆日記數萬言講則天華墜席頑石點頭亦豈常人哉如李長者龐居士非聖人之徒歟孫思邈寫華嚴經又請僧誦法華經呂洞賓參禪設供彼神仙也豈肯妄為無益之事乎況茲凡夫敢恣毀斥但佛之言表事表理有實有權或半或滿設漸設頓各有攸當苟非具大信根未能無惑亦猶吾儒所謂子不語怪力亂神而春秋石言于晉神降于莘易曰見豕負塗載鬼一車此非神怪而何孟子不言利而曰善政得民財於宋受兼金此非利而何蓋聖人之言從權適變有反常而合道者又安可以前後異同之言議聖人也諸同志者幸於佛祖之言詳披諦信眞積力久自當證之方驗不誣天下人非之而吾欲正之正如孟子所謂一薛居州獨如宋王何余豈有他哉但欲以公滅私使一切人以難得之身知有無

上菩提各識自家寶藏狂情自歌而勝淨明心不從人得也吾何畏彼哉晉惠帝時王浮僞作化胡經蓋不知佛生於周昭王二十四年滅於穆王五十二年歷恭懿孝夷厲宣幽平桓莊僖惠襄頃匡之一十六王滅後三百四十二年至定王三年方生老子過流沙時佛法退被五天竺及諸隣國著聞天下已三百餘年矣何待老子化胡哉呂夏卿序八師經曰小人不知刑獄之畏而畏地獄之慘雖生得以欺於世死亦不免於地下矣今有人焉雄氣欵足以淦炭於人而及不敢爲者以有地獄報應不可逃也若使天下之人事無大小以有因果之故皆不敢自欺其心善護衆生之念若無侵凌爭奪之風則豈不刑措而爲極治之世乎謂佛無益於天下者吾不信矣諒哉人天路上以福爲先生死海中修道是急今有欲快樂人天而不植福欲出離生死而不明道是猶鳥無翼而欲飛木無根而欲茂奚可得哉古今受五福者非善報而何嬰六極者非惡報而何此皆過去所修

而於今受報寧不信哉或云天堂是妄造地獄非真說者何愚如此佛言六道而人天鬼畜灼然可知四者既已明矣唯脩羅地獄二道但非凡夫肉眼可見耳豈虛也哉只如神怪之事何世無之亦涉史傳之載録豈無耳目之聞見雖愚者亦知其有矣人多信於此而疑於彼者是猶終日數十而不知二五也可謂賢乎曾有同僚謂余曰佛之戒人不食肉味不亦迂乎試與公詳論之雞之司晨猫之捕鼠牛之力田馬之代步犬之司禦不殺可也如豬羊鵝鴨水族之類本只供庖廚之物苟爲不殺則繁植爲害將安用哉余曰不然子未知佛理者也吾當爲子言其涯略章明較著善惡報應唯佛以真天眼宿命通故能知之今惡道不休三途長佛良有以也一切衆生遞相吞噉昔相負而宿相償豈不然乎且有大身衆生如鯨鼉師象巳蛇鯤鵬之類是也細身衆生如蚊蚋蟭螟蠛蠓蚤虱之類是也一類巨細雖殊均其一性也人雖最靈亦只別爲一類耳儻不能積善明德識心

見道晉晉然以嗜慾爲務成就種種惡業習氣於倏爾三二十年之間則與彼何異哉且迦樓羅王展翅闊三百三十六萬里阿脩羅王身長八萬四千由旬以彼觀之則此又不直毫末耳安可以謀盡之差大心識之最靈[二十八]欺他類之眇小不靈而恣行殺戮哉只如世間牢獄唯治有罪之人其無事者自不與焉智者終不曰建立郡縣設官置局不可開冷却須作一兩段事往彼相共鬧熱也今雖衆生無盡惡道茫茫若無寃對即自解脫復何疑哉若有專切修行決欲疾得阿耨菩提者更食衆生血肉無有是處唯富貴之人宰制邦邑者又須通一線道昔陸亘大夫問南泉云弟子食肉則是不食則是南泉曰食是大夫祿不食是大夫福又宋文帝謂求那跋摩曰孤媿身徇國事雖欲齋戒不殺安可得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其出言發令使乎人神悅和人神悅和則風雨順時風雨順時則萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何

必輟半日之餐全一禽之命爲之修乎帝撫几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之言眞所謂天下之達道可以論天人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶鑄天下者則可矣士庶之家春秋祭祀用之以時者尚可戡悔圓顱方照者（旦下）承佛戒律受人信施而反例塵俗飲酒食肉非特取僇於人而速戾于天亦袈裟下失人身者是爲最苦忍不念哉吾儒則不斷殺生不戒酒肉於盜則但言慢藏誨盜而已於婬則但言未見好德如好色而已安能使人不犯哉佛爲之教則彰善癉惡深切著明顯果報說地獄極峻至嚴而詮詖强暴者尚不悛心況無以警之乎然五戒但律身之麤跡修行之初步若昇高必自下若陟遐必自邇求道證聖之人亦未始不由此而入也至於亡思慮泯善惡融眞妄一聖凡單傳密印之道又非可以紙墨形容而口舌辯也文章蓋世止是虛名勢望驚天但增業習若比以定慧之法治本有之神明爲過量人超出三界則孰多於此哉士農工商各分

其業貧富壽夭自由前定佛法雖亡於我何益佛法雖存於我何損功名財祿本繫乎命非由謗佛而得榮貴利達亦在乎時非由斥佛而致一時之閒躁不善心妄爲口禍非唯無益當如後患何智者慎之狂者縱之六道報應勝劣所以分也余非佞也願偕諸有志者背塵合覺同底于道不亦盡善盡美乎或有闡提之性根於心者必不取于是說余無恤焉

護法論終

太原府壽陽方山李長者造論所昭化院記

元祐戊申七月商英遊五臺山中夜於祕魔巖金色光中見文殊師利菩薩慨悟時節誓窮學佛退而閱華嚴經義疏汗漫罔知統類九月出寨壽陽聞縣東三十五里有方山昭化院乃長者造論之所齋戒往謁焉至則於破屋之下散秩之閒得華嚴修行決疑論四卷疾讀數紙疑情頓釋因詰主僧曰聖賢遊止之地奚其破落如此耶僧曰長者坐亡於此山久矣神之所遊緣之所赴年穀常熟而

物不疵癘此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼莫吾長者之敬院以此貪吾惟古之使者毀淫祀或多至數千所即移縣廢鬼祠置長者像焉民祈福十月七日治地基八日白圓光現於山南於是父老扣頭悲淚曰不知長者之福吾土也請并院新之施心雲起不唱而和主僧伴圓來告太師曾公子宣聞其事謂商英曰子盍發明長者之意而記之使學華嚴者益生大信而知所宗則長者放光以累子也不虛矣商英曰蒙塞何足以知長者雖然嘗試以管窺之夫華嚴之爲教也其佛與一乘菩薩之事乎始終一念也今昔一時也因果一佛也凡聖一性也十方一刹也三界一體也正像末一法也初中後一際也當處現前不涉情解以十信爲入佛之始以十地爲成佛之終十住十行十回向十地十一地謂之五位六位具十者以十波羅蜜爲之主也凡五位之因果各五十加本位之五因五果爲一百有十所以成華嚴世界之佛刹善財童子之法門華嚴世界一百一十而加

一何也一者佛之位萬法之因也五位者所標之法也善財者問法而行之之人也五十三勝友者五十則五位也三則文殊普賢彌勒也此經也以毗盧遮那爲根本智體文殊爲妙慧普賢爲萬行方其起信而入五位也則慧爲體行爲用及其行圓而入法界也則行爲體慧爲用體用互參理事相徹則無依無修而佛果成矣故歸之於後佛彌勒十信以色爲國者未離乎色塵也十住以華爲國者理事開敷也十行以慧爲國者定慧圓明也十回向以妙爲國者妙用自在也種種名號者智體之異名也觀其名則知所修之行矣種種莊嚴者性行之依果也觀其果則知所行之因矣大悲廣濟謂之海除熱清涼謂之月普雨法雨謂之因包含萬象謂之藏嚴其上首謂之寶髻因果同時處世不染謂之蓮華摧邪見正而不動謂之幢悲智中道謂之齊性願普熏謂之香無爲而成者天也無方而應者神也無外而大者王也飛潛而雨者龍也處生死海而不沒者修羅也搏根熟

衆生而至佛岸者迦樓羅也凡乎聖乎疑而不可知者緊那羅也脅行匍匐謙恭利物者摩睺羅伽也守護伺察者夜叉也同乎惡趣而滅其貪苦者鳩槃茶也法音娛樂者乾闥婆也金爲堅爲剛爲黃爲白輪爲圓爲滿玻瓈爲瑩徹瑠璃爲明淨無垢謂之摩尼漉沉拯溺謂之網高顯挺特謂之菩幹開敷覆蔭謂之華葉含育利生謂之宮殿觀照之根謂之樓閣無畏謂之師子超塵謂之臺榭出俗謂之比丘入廛謂之居士長者同乎外道謂之仙人婆羅門慈而無染謂之女以悲生智謂之母此華嚴事相表法之大旨也至於一字含萬法而普徧一切其汪洋浩博非長者孰能判其教抉其微乎長者名通玄或曰唐宗子又曰滄州人莫得而詳殆文殊普賢之幻有也以開元七年隱於方山土龕造論十八年三月二十八日卒壘石葬于山北至清泰中村民發石得連珠金骨扣之如簧以天福三年再造石塔葬于山之東七里今在孟縣境上說者以伏虎負經神龍化泉畫則天

女給侍夜則晝光代燭亦寂之日飛走悲鳴白氣貫天此皆聖賢之餘事感應之常理傳所謂修毋致子近之矣今皆略而不書焉年月日商英記

無盡居士護法之心可謂至矣於三教中皆有勸戒然苦口者是良藥逆耳者是忠言其指實歐陽脩之過者余知無他亦罰一戒百之謂也覽者宜悉焉南州徐府師川跋

護法論序

天下無二道聖人無兩心蓋道者先天地生旦古今而常存聖人得道之真以治身其緒餘土苴以治天下國家豈不大哉故聖人或生於中國或生於西方或生於東夷西夷生雖殊方其得道之真若合符契未始殊也佛者生於西方得道之真以治身以寂滅為樂者也自得於妙有真空圓明廣大不可思議孔子以謂佛為西方聖人孔子聖人也為萬世之師豈虛語哉其尊敬如此學者學孔子

者也孔子之言不信反生謗斥與斥孔子何異此皆非吾徒也無盡居士深造大道之淵源洞鑒儒釋之不二痛夫俗學之蔽蒙不悟自已之真性不知道在日用之間顛倒妄想不得其門而入深懷憤嫉搖脣鼓舌專以斥佛爲能自比孟子拒楊墨之功俾後世禰之以爲聖人之徒聾瞽學者宜不欺心乎欺心乃欺天也則護法之論豈得已哉觀其議論勁正取與嚴明引證誠實鋪陳詳備明如皎日信如四時非胷中超脫該貫至道之要妙何以臻此故能釋天下之疑息天下之謗實後學之標準也孟子曰盡其心者知其性知其性則知其天與佛所謂直指人心見性成佛無以異矣佛以戒定慧爲入道之大要吾儒所謂懲忿窒慾則戒也寂然不動則定也感而遂通天下之故則慧也三者儒釋豈不相同蓋方册所載皆古人之糟粕若誦糟粕而不識聖人之旨要與面牆者何異哉杏壇三千之衆得夫子之道者顏子一人而已尚未達一間靈山百萬徒衆悟玄機者迦葉一

人而已祝望聖人數千載之間聞其風讀其書咸欲造聖人之域不亦難乎宜其邪說橫議興焉則護法之論確乎不可拔也乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭興裔序

音釋

菌梁殞切地草也紿徒亥切誑詐也慊苦簟切不滿也輟以周切輕也揣楚委切度量也蕞祖外切聚在外曰蕞究居祐切究在內曰蕞廝息茲切析薪也舍弋朱切二歲治田曰舍鑽居瞻切大鉏也粘女廉切著也躡力沙切履也跨也睥睨匹米切睨五啓切邪視也睥睨邪視也

護法論

大唐西域記序

執一

唐尚書左僕射燕國公心製

若夫玉毫流照甘露灑於大千金鏡揚輝薰風被於有截故知示現三界粤稱天下之尊光宅四表式標域中之大是以慧日淪影像化之跡東歸帝猷宏闡大章之步西極有慈恩道場三藏法師諱玄奘俗姓陳氏其先頴川人也帝軒提象控華渚而開源大舜賓門基歷山而聳構三恪照於姬載六奇光於漢祀書奏而承朗月遊道而聚德星縱銳騏鱗培風齊翼世濟之美夢為景胄法師藉慶誕生含和降德結根深而葩茂道源浚而靈長奇開之歲霞軒月舉聚沙之年蘭薰桂馥洎乎成立藝殫墳索九皐載響五府交辟以夫早悟眞假夙照慈慧鏡眞筌而延佇顧生涯而永息而朱紱紫纓誠有界之徽網寶車舟枕實出世之津途由是擯落塵滓言歸閑曠令兄長捷法歸釋門之棟幹者也擅龍象於身世挺鷲鷺於當年朝野挹其風猷中外羨其聲彩既而情深友愛道睦天倫法師服勤

請益分陰靡棄業光上首擢秀檀林德契中庸騰芬蘭室抗策平道包九部而吞夢鼓枻玄津俯四韋而小魯自茲徧遊談肆載移涼燠功既成矣能亦畢矣至於泰初日月燭耀靈臺孑雲聲帨發揮神府於是金文暫啓佇秋駕而雲趨玉柄纔撝披霧市而波屬若會斲輪之旨猶知拜瑟之微以瀉瓶之多聞泛虛舟而獨遠迺於輮輮之地先推鍥腹之誇井絡之鄉遽表浮杯之異遠迺宗挹為之語曰昔聞荀氏八龍今見陳門雙驥汝頴多奇士誠哉此言法師自幼迄長遊心玄理名流先達部執交馳趨末忘本撫華捐實遂有南北異學是非紛紜求言於此良用憮然或恐傳譯踳駮未能筌究欲窮香象之文將罄龍宮之目以絶倫之德屬會昌之期杖錫拂衣第一第如遐境於是皆玄灑而延望指葱山而矯迹川陸綿長備嘗艱險陋博望之非遠嗤法顯之為局遊踐之處畢究方言鐫求幽賾妙窮津會於是詞發雌黃蜚英天竺文傳貝葉聿歸震旦大宗文皇帝金輪纂御寶位居尊

載佇風徽召見青蒲之上迺賜通識前滕黃屋之間手詔綢繆中使繼路俯摛睿思乃製三藏聖教序凡七百八十言今上昔在春闈裁述聖記凡五百七十九言啓玄妙之津書揄揚之旨蓋非道映鷄林譽光鷲嶽豈能緬降神藻以旌時秀奉詔翻譯梵本凡六百五十七部具覽遐方異俗絶壤殊風土著之宜人備之序正朔所暨聲教所覃著大唐西域記勒成一十二卷編録典輿綜覈明審立言不朽其在茲焉

大唐西域記卷第一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

六總持寺沙門辯機撰

三十四國

阿耆尼國　屈支國

跋祿迦國（缺一）　笯（奴故切）赤建國（三）

赭時國　怖（敷廣切）捍國

窣堵利瑟那國　颯秣建國

弭秣賀國　劫布呾那國

屈霜（去聲）你迦國　喝捍國

捕喝國　戊地國
貨利習彌伽國　羯霜那國
呾蜜國　赤鄂衍那國
忽露摩國　愉色俱切漫國
鞠和衍那國　鑊沙國
珂咄羅國　拘謎莫閉切陀國
縛伽浪國　紇露悉泯健國
忽懔國　縛喝國
銳秣陀國　胡實健國
呾剌健國　揭職國

梵衍那國　迦畢試國

歷選皇猷遐觀帝録庖羲出震之初軒轅垂衣之始所以司牧黎元所以疆畫分野暨乎唐堯之受天運光格四表虞舜之納地圖德流九土自茲已降空傳書事之冊遂聽前修徒聞記言之史豈若時逢有道運屬無爲者歟我大唐御極則天乘時握紀一六合而光宅四三皇而照臨玄化滂流祥風遐扇同乾坤之覆載齊風雨之鼓潤與夫東夷入貢西戎即叙創業垂統撥亂反正固以跨越前王

囊括先代同文共軌至治神功非載記無以贊大猷非昭宣何以光盛業玄奘輒隨遊至舉其風土雖未能考方辨俗信已越五踰三舍生之儔咸被凱澤能言之類莫不稱功越自天府暨諸天竺幽荒異俗絶域殊邦咸承正朔俱霑聲教贊武功之績諷成口實美文德之盛鑒爲稱首詳觀載籍所未嘗聞緬惟圖諜誠無與二不有所叙何記化洽今據聞見於是載述然則索訶世界舊曰娑婆世界又曰娑訶世界皆訛三千大千國土爲一佛之化攝也今一日月所照臨四天下者據三千大千世界之中諸佛世尊皆此垂化現生現滅導聖道凡厥迷盧山此言妙高山舊曰須彌又曰須彌婁皆訛略四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴薄諸天之所遊舍七山七海環峙環列山間海水具八功德七金山外乃鹹海也海中可居者大略有四洲焉東毗提訶洲舊曰弗婆提又曰勝身洲訛也西瞿陀尼洲舊曰瞿耶尼又曰牛貨洲訛也南贍部洲舊曰閻浮提洲又曰剡浮洲訛也北拘盧洲舊曰鬱單越又曰鳩樓洲訛金輪王乃化被四天下銀輪王則政隔北拘盧銅輪王除北

拘盧及西瞿陀尼鐵輪王則唯贍部洲夫輪王者將即大位隨福所感有大輪寶浮空來應感有金銀銅鐵之異境乃四三二一之差因其先瑞即以為號則贍部洲之中地者阿耨達池（舊曰阿那婆答多池也此言無熱惱舊譯曰阿耨達池訛也）在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清泠水給贍部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河（舊曰辛頭河訛）繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河（舊曰博叉河訛）繞池一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河（舊曰私陀河訛）繞池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山即徙多河之流為中國之河源云

時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑濕宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術服則橫中右袒首則中髻四

垂族類邑居室宇重閣寶主之鄉無禮義重財賄短製左衽斷髮長髭有城郭之居務殖貨之利馬主之俗天資獷暴情忍殺戮毳帳穹廬鳥居逐牧人主之地風俗機慧仁義昭明冠帶右衽車服有序安土重遷務資有類三主之俗東方爲上其居室則東闢其戶旦曰則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之教象主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸土俗博關今古詳考見聞然則佛與西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣夫人有剛柔異性言音不同斯則繫風土之氣亦習俗之致也若其山川物產之異風俗性類之差（孰一）（六）則人主之地國史詳焉馬主之俗寶主之鄉史詰備載可略言矣至於象主之國前古未詳或書地多暑濕或載俗好仁慈頗存方志莫能詳舉豈道有行藏之致固世有推移之運矣是知候律以歸化飲

澤而來實越重險而款玉門貢方奇而拜絳闕者蓋難得而言焉由是之故訪道遠遊請益之隙存記風土黑嶺已來莫非胡俗雖戎人同貫而族類羣分畫界封疆大率土著建城郭務田畜性重財賄俗輕仁義嫁娶無禮尊卑無次婦言是用男位居下死則焚骸喪期無數剪面截耳斷髮裂裳屠殺羣畜祀祭幽魂吉乃素服凶則皂衣同風類俗略舉條貫異政殊制隨地別敘印度風俗語在後記出高昌故地自近者始曰阿耆尼國舊曰焉耆

阿耆尼國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周六七里四面據山道險易守衆流交帶引水爲田土宜糜黍宿麥香棗蒲萄梨柰諸果氣序和暢風俗質直文字取則印度微有增損服飾氈褐斷髮無巾貨用金錢銀錢小銅錢王其國人也勇而寡略好自稱伐國無綱紀法不整肅伽藍十餘所僧徒二千餘人習學小乘教說一切有部經教律儀既遵印度諸習學者即其文而翫之戒行律儀潔清勤勵然食雜三淨滯於漸教矣從此西

南行二百餘里踰一小山越二大河西得平川行七百餘里至屈支（居勿切舊曰龜茲）國東西千餘里南北六百餘里國大都城周十七八里宜麥麥有粳稻出蒲萄石榴多梨柰桃杏土產黃金銅鐵鉛錫氣序和風俗質文字取則印度粗有改變管絃伎樂特善諸國服飾錦褾斷髮巾帽貨用金銀錢小銅錢王屈支種也智謀寡昧迫於强臣其俗生子以木押頭欲其匾匾也伽藍百餘所僧徒五千餘人習學小乘教說一切有部經教律儀取則印度其習讀者即本支矣尚拘漸教食雜三淨潔清耽翫人以功競國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒憧悞難馭龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至于今城中無井取汲池水龍變為人與諸婦會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王乃引搆突厥殺此城人少長俱戮略無噍類城

今荒蕪人煙斷絕荒城北四十餘里接山阿隔一河水有二伽藍同名昭怙釐而東西隨稱佛像莊飾殆越人工僧徒清肅誠爲勤勵東昭怙釐佛堂中有玉石面廣二尺餘色帶黃白狀如海蛤其上有佛足履之迹長尺有八寸廣餘八寸矣或有齋日照燭光明大城西門外路左右各有立佛像高九十餘尺於此像前建五年一大會處每歲秋分數十日閒舉國僧徒皆來會集上自君王下至士庶損廢俗務奉持齋戒受經聽法竭日忘疲諸

執一

八

僧伽藍莊嚴佛像瑩以珍寶飾之錦綺載諸輦輿謂之行像動以千數雲集會所常以月十五日晦日國王大臣謀議國事訪及高僧然後宣布會場西北渡河至阿奢理貳伽藍此言特寺庭宇顯敞佛像工飾僧徒肅穆精勤匪怠並是耆艾宿德博學高才遠方俊彥慕義至止國王大臣士庶豪右四事供養久而彌敬聞諸先志曰昔此國先王崇敬三寶將欲遊方觀禮聖迹乃命妙弟攝知留事其弟受命竊自割勢防未萌也封之金函持以上王

王曰斯何謂也對曰迴駕之日乃可開發即付執事隨軍掌護王之還也果有搆禍者曰王令監國姪亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟曰不敢逃責願開金函王遂發而視之乃斷勢也曰斯何異物欲何發明對曰王昔遊方勢一命知留事懼有讒禍割勢自明今果有徵願垂照覽王深敬異情愛彌隆出入後庭無所禁礙王弟於後行遇一夫擁五百牛欲事刑九腐見而惟念引類增懷我今形虧豈非宿業即以財寶贖此羣牛以慈善力男形漸具以形具故遂不入宮王怪而問之乃陳其始末王以為奇特也遂建伽藍式旌美迹傳芳後葉從此西行六百餘里經小沙磧至跋祿迦國舊謂姑墨又曰西墨

跋祿迦國東西六百餘里南北三百餘里國大都城周五六里土宜氣序人性風俗文字法則同屈支國語言少異細氈細氍隣國所重伽藍數十所僧徒千餘人習學小乘教說一切有部國西北行三百餘里度石磧至凌山此則葱嶺北原水多東流矣山谷積雪春

夏含凍雖時消泮尋復結冰經途險阻寒風慘烈多暴龍難陵犯行人由比路者不得赭衣持矟大聲叫微有違犯災禍目覩暴風奮發飛沙雨石遇者喪沒難以全生山行四百餘里至大清池或名熱海又謂鹹海周千餘里東西長南北狹四面負山衆流交湊色帶青黑味兼鹹苦洪濤浩汗驚波汩急龍魚雜處靈怪間起所以往來行旅禱以祈福水族雖多莫敢漁捕清池西北行五百餘里至素葉水城城周六七里諸國商胡雜居也土宜糜麥蒲萄林樹稀踈氣序風寒人衣氈褐素葉已西數十孤城城皆立長雖不相稟命然皆役屬突厥自素葉水城至羯霜那國地名窣利人亦謂焉文字語言即隨稱矣字源簡略本三十餘言轉而相生其流浸廣粗有書記竪讀其文遞相傳授師資無替服氈褐衣皮氋裳服褊急齊髮露頂或總剪剃繒綵絡頷形容偉大志性恇怯風俗澆詭多行詭詐大抵貪求父子計利財多爲貴良賤無差雖富巨萬服食麤弊力田逐利者雜半矣

素葉城西行四百餘里至千泉千泉者地方二百餘里南面雪山三垂平陸水土沃潤林樹扶踈暮春之月雜華若綺泉池千所故以名焉突厥可汗每來避暑中有羣鹿多飾鈴鐸馴狎於人不甚驚走可汗愛賞下命羣屬敢加殺害有誅無赦故此羣鹿得終其壽

千泉西行百四五十里至呾邏私城城周八九里諸國商胡雜居也土宜氣序大同素葉南行十餘里有小孤城三百餘户本中國人也昔爲突厥所掠後遂鳩集同國共保此城於中宅居衣服去就遂同突厥言辭儀範猶存本國從此西南行二百餘里至白水城城周六七里土地所產風氣所宜逾勝呾邏私

西南行二百餘里至恭御城城周五六里原隰膏腴樹林翁鬱從此南行四五十里至笯赤建國

笯赤建國周千餘里地沃壤備稼穡草木鬱茂華果繁盛多蒲萄亦所貴也城邑百數各別君長進止往來不相稟命雖則畫野區分總稱笯赤建國從此西行二百餘里至赭時

國（此言石國）赭時國周千餘里西臨葉河東西狹南北長土宜氣序同笯赤建國城邑數十各別君長既無總主役屬突厥從此東南千餘里至怖捍國

怖捍國周四千餘里山周四境土地膏腴稼穡滋盛多華果宜羊馬氣序風寒人性剛勇語異諸國形貌醜弊自數十年無大君長酋豪力競不相賓伏依川據險畫野分都從此西行千餘里至窣堵利瑟那國

窣堵利瑟那國周千四五百里東臨葉河葉河出葱嶺北原西北而流浩汗渾濁汨急漂急土宜風俗同赭時國自有王附突厥從此西北入大沙磧絕無水草途路彌漫疆境難測望大山尋遺骨以知所指以記經途行五百餘里至颯秣建國（此言康國）

颯秣建國周千六七百里東西長南北狹國大都城周二十餘里極險固多居人異方寶貨多聚此國土地沃壤稼穡備植林樹蓊鬱華果滋茂多出善馬機巧之伎特工諸國氣

貨利習彌伽國順縛芻河兩岸東西二三十里南北五百餘里土宜風俗同伐地國語言少異從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國此言史國羯霜那國周千四五百里土宜風俗同颯秣建國從此西南行二百餘里入山山路嶇嶇谿徑危險旣絶人里又少水草東南山行三百餘呈入鐵門鐵門者左右帶山山極峭峻雖有狹徑加之險阻兩傍五壁其色如鐵旣設門扉又以鐵鎖多有鐵鈴懸諸戶扇因其險固遂以爲名出鐵門至覩貨邏國舊曰吐火羅國訛也其地南北千餘里東西三千餘里東阨葱嶺西接波剌斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流自數百年王族絶嗣酋豪力競各擅君長依川據險分爲二十七國雖畫野區分總役屬突厥氣序旣温疾疫亦衆冬末春初霖雨相繼故此境已南濫波已北其國風土並多温疾而諸僧徒以十二月十六日入安居三月十五日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也其俗則志性淳怯容貌鄙

陋粗知信義不甚欺詐語言去就稍異諸國字源二十五言轉而相生用之備物書以橫讀自左向右文記漸多逾廣率利多衣氈少服毳貨用金銀等錢模樣異諸國順縛芻河北下流至呾蜜國

呾蜜國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周二十餘里東西長南北狹伽藍十餘所僧徒千餘人諸窣堵波所謂浮圖也又曰偷婆又曰塔婆又曰私偷婆又曰數斗波皆訛也及佛尊像多神異有靈鑒東至赤鄂衍那國

赤鄂衍那國東西四百餘里南北五百餘里國大都城周十餘里伽藍五所僧徒數少東至忽露摩國

忽露摩國東西百餘里南北三百餘里國大都城周十餘里其王奚素突厥也伽藍二所僧徒寡少西南臨縛芻河至鞠和衍那國

鞠和衍那國東西二百餘里南北三百餘里

國六都城周十餘里伽藍三所僧徒百餘人東至鑊沙國

鑊沙國東西三百餘里南北五百餘里國大都城周十六七里東至珂咄羅國

珂咄羅國東西千餘里南北千餘里國大都城周二十餘里東接葱嶺至拘謎陀國

拘謎陀國東西二千餘里南北二百餘里據大葱領中國大都城周二十餘里西南隣縛芻河南接尸棄尼國南渡縛芻河至達摩悉鐵帝國鉢鐸創那國淫薄健國屈浪拏國四

摩呾羅國鉢利曷國訖栗瑟摩國曷邏胡國阿利尼國嚕健國自活國東南至闊悉多國安呾邏縛國事在迴記活國西南至縛伽浪國

縛伽浪國東西五十餘里南北二百餘里國大都城周十餘里南至紇露悉泯健國

紇露悉泯健國周千餘里國大都城周十四五里西北至忽懔國

忽懔國周八百餘里國大都城周五六里伽藍十餘所僧徒五百餘人西至縛喝國

縛喝國東西八百餘里南北四百餘里北臨縛芻河國大都城周二十餘里人皆謂之小王舍城也其城雖固居人甚少土地所產物類尤多水陸諸華難以備舉伽藍百有餘所僧徒三千餘人普皆習學小乘法教城外西南有納縛此言新僧伽藍此國先王之所建也大雪山北作論諸師唯此伽藍羣業不替其佛像則營以名珍堂宇乃飾之奇寶故諸國君長利之以攻劫此伽藍素有毗沙門天像靈鑒可恃寞加守衛近突厥葉護可汗孑肆葉護可汗傾其部落率其戎旅奄襲伽藍欲圖珍寶去此不遠屯軍野次其夜夢見毗沙門天曰汝有何力敢壞伽藍因以長戟貫徹胷背可汗驚寤便苦心痛遂告羣屬所夢咎徵馳請衆僧方伸懺謝未及返命已從殞沒伽藍內南佛堂中有佛澡罐量可斗餘雜色炫耀金石難名又有佛牙其長寸餘廣八九分色黃白質光淨又有佛掃箒迦奢草作也長餘二尺圍可七寸其把以雜寶飾之凡此三物每至六齋法俗咸會陳設供養至誠所

感或放光明
伽藍北有窣堵波高二百餘尺金剛塗飾
寶廂飾中有舍利時燭靈光
伽藍西南有一精廬建立已來多歷年所遠
方輻湊高才類聚證四果者難以詳舉故諸
羅漢將入涅槃示現神通衆所知識乃有建
執一　十六
立諸窣堵波基址相隣數百餘矣雖證聖果
終無神變蓋亦千計不樹封記今僧徒百餘
人夙夜匪懈凡聖難測大城西北五十餘里
至提謂城城北四十餘里有波利城城中各
有一窣堵波高餘三丈昔者如來初證佛果
趣菩提樹方詣鹿園時二長者遇彼威光隨
其行路之資遂獻麨蜜世尊爲說人天之福
最初得聞五戒十善也既聞法誨請所供養
如來遂授其髮爪焉二長者將還本國請禮
敬之儀式如來以僧伽胝舊曰僧伽梨訛方疊布下
次下鬱多羅僧次僧却崎舊曰僧祇支訛又覆鉢竪
錫杖如是次第爲窣堵波二人承命各還其
城擬儀聖旨式修崇建斯則釋迦法中最初
窣堵波也城西七十餘里有窣堵波高餘二

文昔迦葉波佛時之所建也從大城西南入雪山阿至鋭秣陀國東西五六十里南北百餘里國大都城周十餘里西南至胡實健國胡實健國東西五百餘里南北千餘里國大都城周二十餘里多山川出善馬西北至呾剌健國

呾剌健國東西五百餘里南北五六十里國大都城周十餘里西接波剌斯國界從縛喝國南行百餘里至揭職國

揭職國東西五百餘里南北三百餘里國大都城周四五里土地磽确陵阜連屬少菴果多菽麥氣序寒烈風俗剛猛伽藍十餘所僧徒三百餘人並學小乘教說一切有部東南入大雪山山谷高深峯巖危險風雪相繼盛夏含凍積雪彌谷蹊徑難涉山神鬼魅暴縱妖祟羣盜橫行殺害為務行六百餘里出覩貨邏國境至梵衍那國

梵衍那國東西二千餘里南北三百餘里在雪山中也人依山谷逐勢邑居國大都城據

崖跨谷長六七里北背高巖有宿麥少菴果宜畜牧多羊馬氣序寒烈風俗剛獷多衣皮毳亦其所宜文字風教貨幣之用同覩貨邏國語言少異儀貌大同淳信之心特甚隣國上自三寶下至百神莫不輸誠竭心宗敬商估往來者天神現徵祥示祟變求福德伽藍數十所僧徒數千人宗學小乘說出世部王城東北山河有立佛石像高百四五十尺金色晃耀寶飾煥爛東有伽藍此國先王之所建也伽藍東有鍮石釋迦佛立像高百餘尺分身別鑄總合成立城東十二三里伽藍中有佛入涅槃卧像長千餘尺其王每此設無遮大會上自妻子下至國珍府庫既傾復以身施羣官僚佐贖僧酬贖若此者以為所務矣卧像伽藍東南行二百餘里度大雪山東至小川澤泉池澄鏡林樹青葱有僧伽藍中（執一十八）有佛齒及劫初時獨覺齒長五寸餘廣減四寸復有金輪王齒長三寸廣二寸商諾迦縛娑（舊曰商那和修訛也）大阿羅漢所持鐵鉢量可八九升凡三賢聖遺物並以黃金緘封又有商諾

迦縛娑九條僧伽胝衣絳赤色設諾迦草皮之所績成也商諾迦縛娑者阿難弟子也在先身中以設諾迦草衣於解安居日持施衆僧承茲福力於五百身中陰生陰恒服此衣以最後身從胎俱出身既漸長衣亦隨廣及阿難之度出家也其衣變爲法服及受具戒更變爲九條僧伽胝將證寂滅入邊際定發智願力留此袈裟盡釋迦遺法法盡之後方乃變壞今已少損信有徵矣從此東行入雪山踰越黑嶺至迦畢試國

迦畢試國周四千餘里北背雪山三面黑嶺國大都城周十餘里宜穀麥多果木出善馬鬱金香異方奇貨多聚此國氣序風寒人性暴獷言辭鄙媟婚姻雜亂文字大同覩貨邏國習俗語言風教頗異服用毛氈衣兼皮褐（毳一）貨用金錢銀錢及小銅錢規矩模樣異於諸國王剎利種也有智略性勇烈威懾隣境統十餘國愛育百姓敬崇三寶歲造丈八尺銀佛像衆設無遮大會周給貧窶惠施鰥寡伽藍百餘所僧徒六千餘人並多習學大乘法（十九）

教窒堵波僧伽藍崇高弘敞廣博嚴淨天祠數十所異道千餘人或露形或塗灰連絡髑髏以爲冠鬘

大城東三四里北山下有大伽藍僧徒三百餘人並學小乘法教聞諸先志曰昔健馱邏國迦膩色迦王威被隣國化洽遠方治兵廣地至葱嶺東河西蕃雒畏威送質迦膩色迦王既得質子特加禮命寒暑改館冬居印度諸國夏還迦畢試國春秋止健馱邏國故質子三時住處各建伽藍今此伽藍即夏居之所建也故諸屋壁圖畫質子容貌服飾頗同東夏其後得還本國心存故居雖阻山川不替供養故今僧衆每至入安居解安居大興法會爲諸質子祈福樹善相繼不絕以至于今伽藍佛院東門南人神王像右足下坎地藏寶質子之所藏也故其銘曰伽藍朽壞取以修治近有邊王貪婪凶暴聞此伽藍多藏珍寶驅逐僧徒方事發掘神王冠中鸚鵡鳥像乃奮羽驚鳴地爲震動王及軍人辟易僵仆久而得起謝咎以歸

伽藍北嶺上有數石室質子習定之處也其中多藏雜寶其側有銘藥叉守衛有欲開發取中寶者此藥叉神變現異形或作師子或作蟒蛇猛獸毒蟲殊形震怒以故無人敢得攻發石室西二三里大山嶺上有觀自在菩薩像有人至誠願見者菩薩從其像中出妙色身安慰行者大城東南三十餘里至曷邏(熟一二十)怙羅僧伽藍傍有窣堵波高百餘尺或至齋日時燭光明覆鉢勢上石隙間流出黑香油靜夜中時聞音樂之聲聞諸先志曰昔此國大臣曷邏怙羅之所建也功既成已於夜夢中有人告曰汝所建立窣堵波未有舍利明旦有獻上者宜從王請明旦入朝進請曰不量庸昧敢有願求王曰夫何所欲對曰今日有先獻者願垂恩賜王曰然曷邏怙羅佇立宮門瞻望所至俄有一人持舍利瓶大臣問曰欲何獻上曰佛舍利大臣曰吾為爾守宜先白王曷邏怙羅恐王珍貴舍利追悔前恩疾往伽藍營窣堵波至誠所感其石覆鉢自開安置舍利已而疾出尚拘衣襟王使逐之石

已掩矣故其隙間流黑香油
城南四十餘里至雪薇多伐剌祠城凡地大
震山崖崩墜周此城界無所動搖
雪薇多伐剌祠城南三十餘里至阿路猱奴高切山崖嶺峭峻巖谷杳冥其峯每歲增高數
百尺與漕矩吒國稱呾叉下同句切那呬羅山髣髴
相望便即崩墜聞諸土俗曰初稱那天神自
遠而至欲止此山山神震恐搖蕩谿谷天神
曰不欲相舍故此傾動少垂寶主當為財寶
吾今往漕矩吒國稱那呬羅山每歲至我受
國王大臣祀獻之時宜相屬望故阿路猱山
增高既已尋即崩墜
王城西北二百餘里至大雪山山頂有池請
雨祈晴隨求果願聞諸先志曰昔健馱邏國
有阿羅漢常受此池龍王供養每至中食以
神通力并坐繩牀陵虛而往侍者沙彌窓於
繩牀之下攀援潛隱而阿羅漢時至便往至
龍宮乃見沙彌龍王因請留食龍王以天甘
露飯阿羅漢以人間味而饌沙彌阿羅漢飯
食已訖便為龍王說諸法要沙彌如常為師

滌器器有餘粒駭其香味即起惡願恨師忿龍願諸福力於今悉現斷此龍命我自為王沙彌發是願時龍王已覺頭痛矣羅漢說法誨喻龍王謝咎責躬沙彌懷忿未從諫謝既遂伽藍至誠發願福力所致是夜命終為大龍王威猛奮發遂來入池殺龍王居龍宮有其部屬總其統命以宿願故興暴風雨摧拔樹木欲壞伽藍時迦膩色迦王怪而發問其阿羅漢具以白王王即為龍於雪山下立僧伽藍建窣堵波高百餘尺龍懷宿忿遂發風雨王以弘濟為心龍乘瞋毒作暴僧伽藍窣堵波六壞七成迦膩色迦王恥功不成欲填龍池毀其居室即興兵衆至雪山下時彼龍王深懷震懼變作老婆羅門叩王象而諫曰大王宿植善本多種勝因得為人王無思不服今日何故興龍交爭夫龍者畜也卑下惡類然有大威不可力競乘雲馭風蹈虛履水非人力所制豈王心所怒哉王今舉國興兵興一龍鬬勝則王無伏遠之威敗則王有非敵之恥為王計者宜可歸兵迦膩色迦王未

之已龍即還池聲震雷動暴風拔木沙石如雲霧晦冥軍馬驚駭王乃歸命三寶請求加護曰宿殖多福得為人王威懾強敵統贍部洲今為龍畜所屈誠乃我之薄福也願諸福力於今現前即於兩肩起大煙焰龍退風靜霧卷雲開王令軍衆人擔一石用填龍池龍王還作婆羅門重請王曰我是彼池龍王懼威歸命唯王悲愍赦其前過王以含育覆燾生靈如何於我獨加惡害王若殺我我之與王俱墮惡道王有斷命之罪我懷怨讎之心業報皎然善惡明矣王遂與龍明設要契後更有犯必不相赦龍曰我以惡業受身為龍龍性猛惡不能自持瞋心或起當忘所制王今更立伽藍不敢摧毀每遣一人候望山嶺黑雲若起急擊犍椎我聞其聲惡心當息其王於是更修伽藍建窣堵波候望雲氣於今不絕聞諸先志曰窣堵波中有如來骨肉舍利可一升餘神變之事難以詳述一時中窣堵波內忽有煙起少時間便出猛焰時人謂窣堵波已從火燼瞻仰良久火滅煙消

乃見舍利如白珠璠循環表柱宛轉而上昇高雲際縈旋而下

王城西北大河南岸舊王伽藍內有釋迦菩薩弱齡齠齒長餘一寸其伽藍東南有一伽藍亦名舊王有如來頂骨一片面廣寸餘其色黃白髮孔分明又有如來髮髮色青紺螺旋右縈引長尺餘卷可半寸凡此三事每至六齋王及大臣散華供養頂骨伽藍西南有舊王妃伽藍中有金銅窣堵波高百餘尺聞諸士俗曰其窣堵波中有佛舍利升餘每月十五日其夜便放圓光燭耀露盤聯輝達曙其光漸斂入窣堵波

城西南有比羅娑洛山（此言象堅）山神作象形故曰象堅也昔如來在世象堅神奉請世尊及千二百大阿羅漢山巔有大磐石如來即之受神供養其後無憂王即磐石上起窣堵波高百餘尺今人謂之象堅窣堵波也亦云中有如來舍利可一升餘

象堅窣堵波北山巖下有一龍泉是如來受神飯已及阿羅漢於中漱口嚼楊枝因即植

根今為茂林後人於此建立伽藍名鞞鐸佉此言噌揭拔也自此東行六百餘里山谷接連峯巖峭峻越黑嶺入北印度境至濫波國北印度境

大唐西域記卷第一

音釋

奘 徂朗切　頡 庚頃切　頗 普火切　培 蒲枚切　莽 半雪切草木盛貌　紱 甫勿切　柱 以制切印也　槃 步安切大帶也　帨 輸芮切佩巾也　鍱 徒協切重也　踡 尺允切　乘 仲也　駮 北角切不純也　綜 子宋切綜理絲麻　赭 止野切　紇 下沒切　懍 力錦切　獷 古猛切　蠻 下幸切惡也　儡 力董切　悞 計切　頞 烏割切　惟 曲王切　悶 恩不調也　可汗 可音克汗音寒可汗戎長之稱也　咀 咀當割切　遲 遲郎佐切　首 慈秋切鬼帥之名　望 奴侯切　磽 确 磽丘交切　确 鞏覺切磽确石地　媟 先結切慢也　懾 之涉切怖也　亂 初覲切毀離也

大唐西域記卷第二

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

三國

濫波國

那揭羅曷國

健馱羅國

詳夫天竺之稱異議紛舊云身毒或曰賢豆今從正音宜云印度印度之人隨地稱國殊方異俗遙舉總名語其所美謂之印度印度者唐言月月有多名斯其一稱言諸羣生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類羣分而婆羅門特為清貴從其雅稱傳以成俗無云經界之別總謂婆羅門國焉若其封疆之域可得而言五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國時特暑熱地多泉濕北乃山阜隱軫丘陵潟鹵東則川野沃

潤疇壠膏腴南方草木榮茂西方土地磽确斯大槩也可略言焉夫數量之稱謂踰繕那舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略也踰繕那者自古聖王一日軍行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里窮微之數分一踰繕那爲八拘盧舍拘盧舍者謂大牛鳴聲所極聞拘盧舍分一拘盧舍爲五百弓分一弓爲四肘分一肘爲二十四指分一指節爲七宿麥乃至虱蟣隙塵牛毛羊毛兔毫銅水次第七分以至細塵細塵七分爲極細塵極細塵者不可復析析即歸空故曰極微也若乃陰陽曆運日月次舍稱謂雖殊時候無異隨其星建以標月名時極短者謂剎那也百二十剎那爲一呾剎那六十呾剎那爲一臘縛三十臘縛爲一牟呼栗多五牟呼栗多爲一時六時合成一日一夜（夜三晝三）居俗曰夜分爲八時（晝四夜四於一時各有四分）月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分黑分或十四日十五日月有小大故也黑前白後合爲一月六月合爲一行日遊在內北行也日遊在外

南行也總此二行合爲一歲又分一歲以爲六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也春三月謂制呾邏月吠舍佉月逝瑟吒月當此從正月十六日至四月十五日夏三月謂頻沙荼月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂頻濕縛庾闍月迦剌底迦月末伽始羅月當此從七月十六日至十月十五日冬三月謂報沙月磨祛月頗勒窶拏月當此從十月十六日至正月十五日故印度僧徒依佛聖教坐兩安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至

九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬又推如來入胎初生出家成佛涅槃日月皆有參差語在後記

若夫邑里閭閻方域廣峙街衢巷陌曲徑盤紆闕閧當塗旗亭夾路屠釣倡優賤膾除糞旌厥宅居斥之邑外行里往來僻於路左至於宅居之制垣郭之作地既卑濕城多疊甎暨諸牆壁或編竹木室宇臺觀板屋平頭塹以石灰覆以甎墼諸異崇構製同中夏苫茅苫草或甎或板壁以石灰為飾地塗牛糞為淨時華散布斯其異也諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層棧栈棟梁奇形彫鏤戶牖垣牆圖畫衆彩黎庶之居內侈外儉奧室中堂高廣有異層臺重閣形製不拘門闥東戶朝座東面至於坐止咸用繩牀王族大人士庶豪右莊飾有殊規矩無異君王朝座彌復高廣珠璣間錯謂師子牀敷以細氎蹈以寶机凡百庶僚隨其所好刻彫異類瑩飾奇珍衣裳服玩無所裁製貴鮮白輕雜彩男則

繞腰絡腋橫巾右袒女乃襜衣下垂通肩總覆頂爲小髻餘髮垂下或有剪髭別爲詭俗首冠華鬘身佩瓔珞其所服者謂憍奢耶衣及氎布等憍奢耶者野蠶絲也芻摩衣麻之類也頗鉢羅衣織細羊毛也褐剌縭衣織軟獸毛細輭可得緝績故以見珍而充服用其北印度風土寒烈短製褊衣頗同胡服外道服飾紛雜異製或衣孔雀羽尾或飾髑髏瓔珞或無服露形或草板掩體或拔髮斷髭或蓬髮椎髻裳衣無定赤白不恒沙門法服唯有三衣及僧却崎泥縛些（桑箇切）那三衣裁製部執不同或緣有寬狹或葉有小大僧却崎（此言掩腋舊曰僧祇支訛也）覆左肩掩兩腋左開右合長裁過腰泥縛些那（此言裙舊曰涅槃僧訛也）既無帶襵其將服也集衣爲襵束帶以絛襵則諸部各異色乃黃赤不同刹帝利婆羅門清素居簡潔白儉約國王大臣服玩良異華鬘寶冠以爲首飾環釧瓔珞而作身佩其有富商大賈唯釧而已人多徒跣少有所履染其牙齒或赤或黑齊髮穿耳脩鼻大眼斯其貌也夫其潔

清自守非矯其志凡有饌食必先盥洗殘宿不再食器不傳瓦木之器經用必棄金銀銅鐵每加摩瑩饌食既訖嚼楊枝而為淨澡漱未終無相執觸每有澄溺必事澡濯身塗諸香所謂栴檀鬱金也君王將浴鼓奏絃歌祭祀拜詞沐浴盥洗（軌二）（五）詳其文字梵天所製原始垂則四十七言遇物合成隨事轉用流演枝派其源浸廣因地隨人微有改變語其大較未異本源而中印度特為詳正辭調和雅與天同音氣韻清亮為人軌則隣境異國習謬成訓競欲澆俗莫守淳風至於記言書事各有司存史誥總稱謂咒羅薊荼（此言青藏）善惡具舉災祥備著而開蒙誘進先遵十二章七歲之後漸授五明大論一曰聲明釋詁訓字詮旨流別二曰巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪闡邪藥石針艾四謂因明考定正邪研覈眞僞五曰內明究暢五乘因果妙理其婆羅門學四吠陀論（舊曰毗陀訛也）一曰壽謂養生繕性二曰祠謂享祭祈禱三曰平謂禮儀占卜兵法軍陣四

曰術謂異能伎數禁呪醫方師必博究精微貫窮玄奥示之大義導以微言提撕善誘彫朽勵薄若乃識量通敏志懷逋逸則拘縶及闕業成後已年方三十志立學成既居禄位先酬師德其有博古好雅肥遁居貞沉浮物外逍遥事表寵辱不驚向聲聞已遠君王雅尚莫能屈迹然而國重聰叡俗貴高明褒贊既隆禮命亦重故能强志為學忘疲遊藝訪道依仁不遠千里家雖豪富志均羈旅口腹之資巡匄以濟有貴知道無恥匿財娛遊惰業

嬉食廢衣既無令德又非時習耻辱俱至醜聲載揚如來理教隨類得解去聖悠遠正法醇醨任其見解之心俱獲聞知之悟部執參峙諍論波騰異學專門殊途同致十有八部各擅鋒銳六小二乘居止區別有宴默思惟（執二）經行住立定慧悠閑諠靜良殊隨其衆居各制科防無云律論經紀凡是佛經講宣一部乃免僧知事二部加上房資具三部差侍者祇承四部給淨人役使五部則行乘象輿六部又遵從周衛道德既高旌命亦異時集講

論考其優劣彰別善惡黜陟幽明其有商搉微言抑揚妙理雅辭贍美妙辯敏捷於是馭乘實象導從如林至乃義門虛闢辭鋒挫銳理寡而辭繁義乖而言順遂即面塗赭塗身坌塵土斥於曠野藥之溝壑既瘞淑慝亦表賢愚人智樂道家勤志學出家歸俗從其所好罹咎犯律僧中科罰輕則衆命訶責次又衆不與語重乃衆不共住不共住者斥擯不齒出一住處措身無所羈旅艱辛或返初服若夫族姓殊者有四流焉一曰婆羅門淨行也守道居貞潔白其操二曰刹帝利王種也（舊曰刹利略也）奕世君臨仁恕爲志三曰吠奢（舊曰毗舍訛也）商賈也貿遷有無逐利遠近四曰戍陀羅（舊曰首陀訛也）農人也肆力疇壟勤身稼穡凡茲四姓清濁殊流婚娶通親飛伏異路內外宗枝（孔二）姻媾不雜婦人一嫁終無再醮自餘雜姓實繁種族各隨類聚難以詳載

君王奕世唯刹帝利纂弒時起異姓稱尊國之戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則宮廬周衛征則奮旅前鋒凡有四兵步馬車

象象則被以堅甲牙施利距一將安乘授其節度兩卒左右爲之駕馭車乃駕以駟馬兵帥居乘列卒周衛扶輪挾轂馬軍散禦逐北奔命步軍輕捍敢勇充選負大楯執長戟或持刀劒前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛盾弓矢刀劒鉞斧戈戟長稍輪索之屬皆世習矣夫其俗也性雖狷急志甚貞質於財無苟得於義有餘讓懼冥運之罪輕生事之業詭譎不行盟誓爲信政教尚質風俗猶和凶悖羣小時虧國憲謀危君上事迹彰明則

常幽囹圄無所刑戮任其生死不齒人倫犯傷禮義悖逆忠孝則劓鼻截耳斷手刖足或驅出國或放荒裔自餘咎犯輸財贖罪理獄占辭不加荊朴隨問款對據事平科拒違所犯耻過飾非欲究情實事須案者凡有四條水火稱毒水則罪人與石盛以連囊沉之深流校其冤濫人沉石浮則有犯人浮石沉則無隱火乃燒鐵罪人踞上復使足蹈既遣掌案又令舌舐虛無所損實有所傷懦弱之人不堪炙熾捧未開華散之向焰虛則華發實

則華焦稱則人石平衡輕重取驗虛則人低石舉實則石重人輕毒則以一羖羊剖其右髀隨被訟人所食之分雜諸毒藥置剖髀中實則毒發而死虛則毒歇而蘇舉四條之例防百非之路

致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽顙拜手近則舐足摩踵凡其致辭受命褒褒

長跪尊賢受拜必有慰辭或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮唯加善願無止跪拜隨所宗事多有旋繞或唯一周或復三帀宿心別請數則從欲

凡遭疾病絕粒七日期限之中多有痊愈必未瘳差方乃餌藥藥之性類名種不同醫之工伎占候有異終沒臨喪哀號相泣裂裳拔髮拍額椎胷服制無聞喪期無數送終殯葬其儀有三一曰火葬積薪焚燎二曰水葬沉流漂散三曰野葬棄林則獸國王殂落先立

嗣君以主喪祭以定上下生立德號死無議謚喪禍之家人莫就食殯葬之後復常無諱諸有送死以為不潔咸於郭外浴而後入至於年耆壽耄死期將至嬰累沉痾生涯恐極猒離塵俗願棄人間輕鄙生死希遠世路於是親故知友奏樂餞會泛舟鼓棹濟殑伽河中流自溺謂得生天十有其一未盡鄙見出家僧衆叫無號哭父母亡喪誦念酬恩追遠慎終實資冥福

政教既寬機務亦簡戶不籍書人無傜課王田之內八分為四一充國用祭祀粢盛二以封建輔佐宰臣三賞聰敏碩學高才四樹福田給諸異道所以賦斂輕薄傜稅儉省各安世業俱佃口分假種王田六稅其一商賈逐利來往貿遷津路關防輕稅後過國家營建不虧勞役據其成功酬之價直鎮戍征行宮廬宿衛量事招募懸賞待入宰牧輔臣庶官僚佐各有分地自食封邑風壤既別地利亦殊華菓木雜種異名所謂菴沒羅果菴弭羅果末杜迦果跋達羅果劫比他果阿末羅

果鎮杜迦果烏曇跋羅果茂遮果那利瞿羅果般榛婆果凡厥此類難以備載見珍人世者略舉言焉至於棗栗柿柰印度無聞梨柰桃杏蒲萄等果迦濕彌羅國已來往往間植石榴甘橘諸國皆樹墾田農務稼穡耕耘播植隨時各從勞逸土宜所出稻麥尤多蔬菜則有薑芥瓜瓠葷陀菜等葱蒜雖少噉食亦希家有食者驅令出郭至於乳酪膏酥沙糖石蜜仆子油諸餅麨常所膳也魚羊麞鹿時薦肴饌牛驢象馬豕犬狐狼師子猴猱凡此毛羣例無啖噉者鄙恥衆所穢惡屏居郭外希迹人間若其酒醴之差滋味流別蒲萄甘蔗刹帝利飲也麴蘗醇醪吠奢等飲也沙門婆羅門飲蒲萄甘蔗漿非酒醴之謂也雜姓甲族無所流別然其資用之器功質有殊

什物之具隨時無闕雖釜鬵剪用而炊甑莫知多器坏土少用亦銅食以一器衆味相調手指斟酌略無匕箸至於病患乃用銅匙若其金銀鍮石白玉火珠風土所產彌復盈積珍奇雜寶異類殊名出自海隅易以求貨然

其貨用交遷有無金錢銀錢貝珠小珠印度之境疆界具舉風壤之差大略斯在同條共貫粗陳梗槩異政殊俗據國而叙

濫波國周千餘里北背雪山三垂黑嶺國大都城周十餘里自數百年王族絶嗣豪傑力競無大君長近始附屬迦畢試國宜粳稻多甘蔗林樹雖衆果實乃少氣序漸温微霜無雪國俗豐樂人尚歌詠志性怯弱情懷詭詐更相欺誑未有推先體貌卑小動止輕躁多衣白氎所服鮮飾伽藍十餘所僧徒寡少並多習學大乘法教天祠數十異道甚多從此東南行百餘里踰大嶺濟大河至那揭羅曷國北印度境

那揭羅曷國東西六百餘里南北二百五六十里山周四境懸隔危險國大都城二十餘里無大君長主令役屬迦畢試國（執二）豐穀稼多（十一）華果氣序温暑風俗淳質猛鋭驍雄輕財好學崇敬佛法少信異道伽藍雖多僧徒寡少諸窣堵波荒蕪圮壞天祠五所異道百餘人城東三里有窣堵波高三百餘尺無憂王之

所建也編石特起刻彫奇製釋迦菩薩值然燈佛敷鹿皮衣布髮掩塗得受記處時經劫壞斯迹無泯或有齋日天雨衆華羣黎心競或修供養其西伽藍少有僧徒次南小窣堵波是昔掩涅之地無憂王避大路遂僻建焉

城内有大窣堵波故基聞諸先志曰昔有佛齒高曠嚴麗今既無齒唯餘故基其側有窣堵波高三十餘尺彼俗相傳不知源起云從空下峙基於此既非人工實爲靈瑞

城西南十餘里有窣堵波是如來在日中印度陵虚遊化降迹於此國人感慕建此靈基其東不遠有窣堵波是釋迦菩薩昔值然燈佛於此買華

城西南二十餘里至小石嶺有伽藍高堂重閣積石所成庭宇寂寥絶無僧侶中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也

伽藍西南深澗峭絶瀑布飛流懸崖壁立東岸石壁有大洞穴瞿波羅龍之所居也門徑狹小窟穴冥闇崖石津滴磎徑餘流昔有佛影煥若真容相好具足儼然如在近代已來

人不徧覩縱有所見髣髴而已至誠祈請有冥感者乃暫明視尚不能久昔如來在世之時此龍爲牧牛之士供王乳酪進奉失宜既獲譴責心懷恚恨以金錢買華供養受記窣堵波願爲惡龍破國害王即趣石壁投身而死遂居此窟爲大龍王便欲出穴成本惡願適起此心如來已鑒愍此國人爲龍所害運神通力自中印度至龍所龍見如來毒心遂止受不殺戒願護正法因請如來常居此窟諸聖弟子恒受我供如來告曰吾將寂滅爲汝留影遣五羅漢常受汝供正法隱沒其事無替汝若毒心奮怒當觀吾留影以慰善故毒心當止此賢劫中當來世尊亦悲愍汝皆留影像影窟門外有二方石其一石上有如來足蹈之迹輪相微現光明時燭影窟左右多諸石室皆是如來諸聖弟子入定之處影窟西北隅有窣堵波有如來經行之處其側窣堵波有如來髮爪隣此不遠有窣堵波是如來顯暢眞宗說蘊界之處所也影窟西有大盤石如來嘗於其上濯浣袈裟文影微現

城東南三十餘里至醯羅城周四五里堅峻嶮固華林池沼光鮮澄鏡城中居人淳質正信復有重閣畫棟丹楹第二閣中有七寶小窣堵波置如來頂骨骨周一尺二寸髮孔分明其色黃白盛以寶函置窣堵波中欲知善惡相者香末和塗以印頂骨隨其福感其文煥然又有七寶小窣堵波以貯如來髑髏骨狀若荷葉色同頂骨亦以寶函緘絡而置又有七寶小窣堵波貯如來眼睛睛大如棗光明清徹曒映中外又以七寶函緘封而置如

來僧伽胝袈裟細氎所作其色黃赤置寶函中歲月既遠微有損壞如來錫杖白鐵作鐶栴檀為笥寶筒盛之近有國王聞此諸物並是如來昔親服用恃其威力迫憎而歸既至本國置所居宮中曾未浹辰求之已失爰更尋訪已還本處斯五聖迹多有靈異迦畢試王令五淨行給侍香華觀禮之徒相繼不絕諸淨行等欲從虛寂以為財用人之所重權立科條以止諠雜其大略曰諸欲見如來頂骨者稅一金錢若取印者稅五金錢自餘節

級以次科條科條雖重觀禮彌衆
重閣西北有窣堵波不甚高大而多靈怪人
以指觸便即搖震連基傾動鈴鐸和鳴從此
東南山谷中行五百餘里至健馱邏國舊曰乾陀衛訛也北印度境

健馱邏國東西千餘里南北八百餘里東臨
信河國大都城號布路沙布邏周四十餘里
王族絶嗣役屬迦畢試國邑里空荒居人稀
少宮城一隅有千餘戶穀稼豐華果繁茂
多甘蔗出石蜜氣序温暑略無霜雪人性恇
怯好習典藝多敬異道少信正法自古已來
印度之境作論諸師則不那羅延天無著菩
薩世親菩薩法救如意脇尊者等本生處也
僧伽藍千餘所摧殘荒廢蕪漫蕭條諸窣堵
波頗多頹圮天祠百數異道雜居

執二

王城内東北有一故基昔佛鉢之寶臺也如
來涅槃之後鉢流此國經數百年式遵供養
流轉諸國在波剌斯城外東南八九里有畢
鉢羅樹高百餘尺枝葉扶疎蔭影蒙密過去
四佛已坐其下今猶現有四佛坐像賢劫之

十四

中九百九十六佛皆當坐焉冥祇警衛靈鑒潛被釋迦如來於此樹下南面而坐告阿難曰我去世後當四百年有王命世號迦膩色迦此南不遠起窣堵波吾身所有骨肉舍利多集此中

卑鉢羅樹南有窣堵波迦膩色迦王之所建也迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年君臨贍運統贍部洲不信罪福輕毀佛法畋遊草澤遇見白兔王親奔逐至此忽滅見有牧牛小豎於林樹間作小窣堵波其高三尺

王曰汝何所為牧豎對曰昔釋迦佛聖智懸記當有國王於此勝地建窣堵波吾身舍利多聚其內大王聖德宿植名符昔記神功勝福允屬斯辰故我今者先相警發說此語已忽然不現王聞是說喜慶增懷自負其名大聖先記因發正信深敬佛法周小窣堵波處建石窣堵波欲以功力彌覆其上隨其數量恒出三尺若是增高踰四百尺基址所峙周一里半層基五級高一百五十尺方乃得覆小窣堵波王用喜慶復於其上更起二十五

層金銅相輪即以如來舍利一斛而置其中式修供養營建纔訖見小窣堵波在大基東南隅下傍出其半王心不平便即撤棄遂住窣堵波第二級下石基中半現復於本處更出小窣堵波王乃退而歎曰嗟夫人事易迷神功難掩靈聖所扶憤怒何及慙懼既已謝咎而歸其二窣堵波今猶現在有嬰疾病欲祈康愈者塗香散華至誠歸命多蒙瘳差大窣堵波東面石陛南鑂作二窣堵波一高三尺一高五尺規模形狀如大窣堵波又作兩軀佛像一高四尺一高六尺擬菩提樹下跏趺坐像日光照燭金色晃耀陰影漸移石文青紺聞諸耆舊曰數百年前石基之隙有金色蟻大者如指小者如麥同類相從齧其石壁文若彫鏤俚以金沙作為此像今猶現在大窣堵波石陛南面有畫佛像高一丈六尺自胷已上分現兩身從胷已下合為一體聞諸先志曰初有貧士傭力自濟得一金錢願造佛像至窣堵波所謂畫工曰我今欲圖如來妙相有一金錢酬工尚少宿心憂負迫於

貧乏時彼畫工鑒其至誠無云價直許為成功復有一人事同前迹持一金錢求畫佛像畫工是時受二人錢求妙丹青共畫一像二人同日俱來禮敬畫工乃同指一像示彼二人而謂之曰此是汝所作之佛像也二人相視若有所懷畫工心知其疑也謂二人曰何恩慮之久乎凡所受物毫釐不虧斯言不謬像必神變言聲未靜像現靈異分身交影光相昭著二人悅服心信歡喜大窣堵波西南百餘步有白石佛像高一丈八尺北面而立 卷二 十六

多有靈相數放光明時有人見像出夜行旋繞大窣堵波近有羣賊欲入行盜像遂出迎賊賊驚怖退像歸本處住立如故羣盜因此改過自新遊行邑里具告遠近

大窣堵波左右小窣堵波魚鱗百數佛像莊嚴務窮工思殊香異音時有聞聽靈仙聖賢或見旋繞此窣堵波者如來懸記七燒七立佛法方盡先賢記曰成壞已三初至此國適遭火災當見營構尚未成功大窣堵波西有致伽藍迦膩色迦王之所建也重閣累榭層

臺洞戶旌召高僧式昭景福然雖圮毀尚曰奇工僧徒減少並學小乘自遣伽藍異人間出諸作論師及證聖果清風尚扇至德無泯第三重閣有波栗濕縛此言脇尊者室久已傾頓尚立旌表初尊者之爲梵志師也年垂八十捨家染衣城中少年傾誚之曰愚夫朽老一何淺智夫出家者有二業焉一則習定二乃誦經而今衰耄無所進取濫迹清流徒知飽食時脇尊者聞諾譏議因謝時人而自誓曰我若不遍三藏理不斷三界欲得六神通具八解脫終不以脇而至於席自爾之後唯日不足經行宴坐住立思惟晝則研習理教夜乃靜慮凝神綿歷三歲學通三藏斷三界欲得三明智時人敬仰因號脇尊者焉脇尊者室東有故房世親菩薩於此製阿毗達磨俱舍論人而敬之封以記焉

世親室南五十餘步第二重閣末敍曷利他此言如意論師於此製毗婆沙論論師以佛涅槃之後一千年中利見也少好學有才辯聲聞遐被法俗歸心時室遷伐悉底國毗訖羅摩

阿迭多王（此言日生）威風遠洽使臣請印度日以五億金錢周給貧窶孤獨主藏臣懼國用乏匱也乃諷諫曰大王威被殊俗澤及昆蟲請增五億金錢以賑四方匱乏府庫既空更稅有土重斂不已怨聲載揚則君上有周給之恩臣下被不恭之責王曰聚有餘給不足非苟為身修靡國用遂加五億惠諸貧乏其後畋遊逐豕失蹤有尋知迹者償一億金錢如意論師一使人剃髮輒賜一億金錢其國史臣依即書記王恥見高心常怏怏欲罪辱如意論師乃招集異學德業高深者百人而下令曰欲收視聽遊諸眞境異道紛雜歸心靡措今考優劣專精遵奉洎乎集論重下令曰外道論師並英俊也沙門法衆宜善宗義勝則崇敬佛法負則誅戮僧徒於是如意詰諸外道九十九人已退飛矣下席一人視之蔑如也因而劇談論及火煙王與外道咸諠言曰如意論師辭義有失夫先煙而後及火此事理之常也如意雖欲釋難無聽鑒者恥見衆辱齒斷其舌乃書誡告門人世親曰黨援

之衆無競大義群迷之中無辯正論言畢而
死居未久超日王失國與王膺運表式英賢
世親菩薩欲雪前耻來白王曰大王以聖德
君臨爲含識主命先師如意學窮玄奥前王
宿憾衆挫高名我承導誘欲復先怨其王知
如意哲人也美世親雅操焉乃召諸外道與
如意論者世親重述先旨外道謝屈而退
迦膩色迦王伽藍東北行五十餘里渡大河
至布色羯邏伐底城周十四五里居人殷盛
閭閻洞連城西門外有一天祠天像威嚴靈
異相繼城東有窣堵波無憂王之所建也即
過去四佛說法之處先古聖賢自中印度降
神導物斯地實多即伐蘇蜜呾羅此言世友舊曰和須多訛也論師於此製衆事分阿毗達磨論城北
四五里有故伽藍庭宇荒涼僧徒寡少然皆
習小乘法教十九即達磨呾羅多此言法救舊曰達磨多羅訛也論師此製雜阿毗達磨論伽藍側有窣堵
波高數百尺無憂王之所建也彫木文石頗
異人工是釋迦佛昔爲國王修菩薩行從衆
生欲惠施不倦喪身若遺於此國土千生爲

王即斯勝地千生捨眼捨眼東不遠有二石窣堵波各高百餘尺右則梵王所立左乃天帝所建以妙珍寶而營飾之如來寂滅寶變爲石基雖傾陷尚曰崇高梵釋窣堵波西北行五十餘里有窣堵波是釋迦如來於此化鬼子母令不害人故此國俗祭以求嗣化鬼子母北行五十餘里有窣堵波是商莫迦菩薩（唐曰眼摩菩薩訛也）恭行鞠養侍盲父母於此採果遇王畋遊獵毒矢誤中至誠感靈天帝傳藥德動明聖尋即復蘇

商莫迦菩薩被害東南行二百餘里至跋虜沙城城北有窣堵波是蘇達拏太子（此言善牙）以父王大象施婆羅門蒙譴被擯顧謝國人既出郭門於此告別其側伽藍五十餘僧並小乘學也昔伊濕伐邏（此言自在）論師於此製阿毗達磨明證論

跋虜沙城東門外有一伽藍僧徒五十餘人並大乘學也有窣堵波無憂之所建立也昔蘇達拏太子擯在彈多落迦山（舊曰檀特山訛之也）婆羅門乞其男女於此窣堵波東北二

十餘里至彈多落迦山嶺上有窣堵波無憂王所建蘇達拏太子於此棲隱其側不遠有窣堵波太子於此以男女施婆羅門婆羅門捉其男女流血染地令諸草木猶帶絳色巖間石室太子及妃習定之處谷中林樹垂條若帷垂是太子昔所遊止其側不遠有一不（孰二）（二十）盧即古仙人之所居也仙盧西北行百餘里越一小山至大山山南有伽藍僧徒鼓少並學大乘其側窣堵波無憂王之所建也昔獨角仙人所居之處仙人爲婬女誘亂退失神通婬女乃駕其肩而還城邑

跋虜沙城東北五十餘里至崇山山有青石大自在天婦像毗摩天女也聞諸士俗曰此天像者自然有也靈異既多祈禱亦衆印度諸國求福請願貴賤畢萃遠近咸會其有願見天神形者至誠無貳絶食七日或有得見求願多遂山下有大自在天祠塗灰外道式修祠祀毗摩羅天祠東南行百五十里至烏鐸迦漢荼城周二十餘里南臨信度河居人富樂寶貨盈積諸方珍異多集於此

烏鐸迦漢荼城西北行二十餘里至波羅覩邑是製聲明論波你尼仙本生處也遂古之初文字繁廣時經劫壞世界空虛長壽諸天降靈導俗由是之故文籍生焉自時厥後其源泛濫梵王天帝作則隨時異道諸仙各製文字人相祖述競習所傳學者虛功難用詳究人壽百歲之時有波你尼仙生知博物聰時澆薄欲削浮僞刪定繁猥遊方問道遇自在天遂伸述作之志自在天曰盛矣哉吾當祐汝仙人受教而返於是研精覃思捃摭群言作為字書備有千頌頌三十二言矣究極今古總括文言封以進上王甚珍異下令國中普使傳習有誦通利賞千金錢所以師資傳授盛行當世故此邑中諸婆羅門碩學高才博物强識

婆羅覩邑中有窣堵波羅漢化波你尼仙後進之處如來去世垂五百年有大阿羅漢自迦濕彌羅國遊化至此乃見梵志捔訓稚童時阿羅漢謂梵志曰何苦此兒梵志曰令學聲明業不時進阿羅漢逌爾而笑老梵志

曰夫沙門者慈悲為情愍傷物類仁今所笑願聞其說阿羅漢曰談不容易恐致深疑汝頗嘗聞波尼仙製聲明論垂訓於世乎婆羅門曰此邑之子後進仰德像設猶存阿羅漢曰今汝此子即是彼仙猶以强識習世典唯談異論不究眞理神智唐捐流轉未息尚乘餘善為汝愛子然則世典文辭徒疲功績豈若如來聖教福智宏滋曩者南海之濵有一枯樹五百蝙蝠於中穴居有諸商侶止此樹下時屬風寒人皆飢凍聚積樵蘇鑪火其下煙焰漸熾枯樹遂然時商侶中有一賈客夜分已後誦阿毗達磨藏彼諸蝙蝠雖為火困愛好法音忍而不出於此命終隨業受生俱得人身捨家修學乘聞法聲聰明利智並證聖果為世福田近迦膩色迦王與脇尊者招集五百賢聖於迦濕彌羅國作毗婆沙論斯並枯樹之中五百蝙蝠也余雖不肖是其一數斯則優劣良異飛伏懸殊仁今愛子可許出家出家功德言不能述時阿羅漢說此語已示神通事因忽不現婆羅門深生敬

信歎羨久之具告隣里遂放其子出家修學因即迴信崇重三寶鄉人從化於今彌篤從烏鐸迦漢荼城北踰山涉川行六百餘里至烏仗那國此言苑昔輪王之苑囿也舊曰烏萇孫楊或曰烏荼皆訛北印度境也

天唐西域記卷第二

大唐西域記卷第三（第四同卷）　孰三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

八國

烏仗那國　鉢露羅國

呾叉始羅國（孰三）　僧訶補羅國

烏剌尸國　迦濕彌羅國

半笯（奴故切）嗟國　曷羅闍補羅國

烏仗那國周五千餘里山谷相屬川澤連原穀稼雖播地利不滋多蒲萄少甘蔗土產金鐵宜鬱金香林樹蓊鬱華果茂盛寒暑和暢風雨順序人性怯懦俗情譎詭好學而不功禁呪爲業多衣白氎少有餘服語言雖異大同印度文字禮儀頗相參預崇重佛法敬信大乘來蘇婆伐窣堵河舊有一千四百伽藍多已荒蕪昔僧徒一萬八千今漸減少並學大乘寂定爲業善誦其文未究深義戒行清潔特閑禁呪律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大衆部天祠十有餘所異道雜居堅城四五其

王多治嚫揭釐城城周十六七里居人殷盛嚫揭釐城東四五里大窣堵波極多靈瑞是佛在昔作忍辱仙於此爲羯利王此言闕譯舊云哥利割截肢體也嚫揭釐城東北行二百五六十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆伐窣堵河之源也派流西南春夏含凍昏夕飛雪雪霏五彩光流四照此龍者迦葉波佛時生在人趣名曰殑祇深閑呪術禁禦惡龍不令暴雨國人賴之以蓄餘糧居人衆庶感恩懷德家稅斗穀以饋遺焉既積歲時或有逋課殑祇含怒願爲毒龍暴行風雨損傷苗稼命終之後爲此池龍泉流白水損傷地利釋迦如來大悲御世愍此國人獨遭斯難降神至此欲化暴龍執金剛神杵擊山崖龍王震懼乃出歸依聞佛說法心淨信悟執三如來遂制勿損農稼龍曰凡有所食賴收人田今蒙聖教恐難濟給願十二歲一收糧儲如來含覆愍而許焉故今十二年一遭白水之災

阿波邏羅龍泉西南三十餘里水北岸大磐

石上有如來足所履迹隨人福力量有長短是如來伏此龍已留迹而去後人於上積石爲室遐邇相趨華香供養順流而下三十餘里至如來濯衣石袈裟之文煥焉如鏤

嘗揭釐城南四百餘里至醯羅山谷水西派逆流東上雜華異果被澗緣崖峯巖危險谿谷盤紆或聞諠語之聲或聞音樂之響方石如榻宛若工成連延相屬接布崖谷是如來在昔爲聞半頌（譯曰偈梵文略也或曰竭陀梵音訛也今從正音宜云伽陀者此言頌三十二言）之法於此捨身命焉

嘗揭釐城南二百餘里大山側至摩訶伐那（此言大林）伽藍是如來昔修菩薩行號薩縛達達王（此言一切施）避敵棄國潛行至此遇貧婆羅門方來乞匄既失國位無以爲施遂令羈縛擒徃敵王冀以賞財迴爲惠施

（執二）

摩訶伐那伽藍西北下山三四十里至摩愉（此言豆）伽藍有窣堵波高百餘尺其側大方石上有如來足蹈之迹是佛昔蹈此石放拘胝光明照摩訶伐那伽藍爲諸人天說本生事其窣堵波基下有石色帶黃白常有津膩是

（三）

如來在昔修菩薩行爲聞正法於此析骨書寫經典

摩愉伽藍西六七十里至窣堵波無憂王之所建也是如來昔修菩薩行號尸毗迦王（此言舊曰尸毗王訛也）爲求佛果於此割身從鷹代鴿代鴿西北二百餘里入珊尼羅闍川至薩裒殺地（此言蛇藥）僧伽藍有窣堵波高八十餘尺是如來昔爲帝釋時遭飢歲疾疫流行醫療無功道殣相屬帝釋悲愍思所救濟乃變其形爲大蟒身僵屍川谷空中徧告聞者感慶相率奔赴隨割隨生療飢療疾其側不遠有蘇摩大窣堵波是如來昔爲帝釋時世疾疫愍諸含識自變其身爲蘇摩蛇凡有噉食莫不康豫珊尼羅闍川北石崖邊有窣堵波病者至求多蒙除瘥如來在昔爲孔雀王與其羣而至此熱渴所逼求水不獲孔雀王以觜啄崖涌泉流注今遂爲池飲沐愈疾石上猶有孔雀趾迹

睿揭釐城西南行六七十里大河東有窣堵波高六十餘尺上軍王之所建也昔如來之

將寂滅告諸大衆我涅槃後烏仗那國上軍王宜與舍利之分及諸王將欲均量上軍王後來遂有輕鄙之議是時天人大衆重宣如來顧命之言乃預同分持歸本國式遵崇建窣堵波側大河濱有大石狀如象昔上軍王以大白象負舍利歸至於此地象忽踴仆因而自斃遂變爲石即於其側起窣堵波（孰二）

薝揭釐城西五十餘里渡大河至盧醯呾迦（此言赤）窣堵波高五十餘尺無憂王之所建也昔如來修菩薩行爲大國王號曰慈力於此（四）刺身血以飼五藥叉（舊曰夜叉訛也）

薝揭釐城東北三十餘里至遏部多（此言奇特）石窣堵波高四十餘尺在昔如來爲諸人天說法開導如來去後從地涌出黎庶崇敬香華不替

石窣堵波西渡大河三四十里至一精舍中有阿縛盧枳低濕伐羅菩薩像（此言觀自在合字連聲訛也語如上分文散音即阿縛盧枳多譯曰觀濕伐羅譯曰自在舊譯爲光世音或觀世音或觀世自在皆訛謬也）威靈潛被神迹照明法侶相趨供養無替

觀自在菩薩像西北百四五十里至藍勃盧山山嶺有龍池周三十餘里渌波浩汗清流皎鏡昔毗盧釋迦王前伐諸釋四人拒軍者宗親擯逐各事分飛其一釋種既出國都跋涉疲弊中路而止時有一鴈飛趣其前既以馴狎因即乘焉其鴈飛翔下此池側釋種虛遊遠適異國迷不知路假寐樹陰池龍少女遊覽水濵忽見釋種恐不得當也變為人形即而摩拊釋種驚寤因即謝曰羈旅羸人何見親附遂欵懇勲陵逼野合女曰父母有訓祇奉無違雖蒙惠顧未承高命釋種曰山谷杳冥爾家安在曰我此地之龍女也敬聞聖族流離逃難幸因遊覽敢慰勞弊命有燕私未聞來旨況乎積禍受此龍身人畜殊途非所聞也釋種曰一言見允宿心斯畢龍女曰敬聞命矣唯所去就釋種乃誓心曰凡我所有福德之力令此龍女舉體成人福力所感龍遂改形既得人身深自慶悅乃謝釋種曰我積殃運流轉惡趣幸蒙垂顧福力所加曠劫弊身一旦改變欲報此德糜軀未謝心願

陪遊事拘物議願白父母然後備禮龍女還池白父母曰今者遊覽忽逢釋種福力所感變我爲人情存好合敢陳事實龍王心欣人趣情重聖族遂從女請乃出池而謝釋種曰不遺非類降尊就卑願臨我室敢供灑掃釋種受龍王之請遂即其居於是龍宮之中親迎備禮燕爾樂會肆極歡娛釋種覩龍之形心常畏惡乃欲辭出龍王止曰幸無遠舍隣此宅居當令據疆土稱大號總有臣庶祚延長世釋種謝曰此言非冀龍王以寶劒置篋中妙好白氎而覆其上謂釋種曰幸持此氎以獻國王王必親受遠人之貢可於此時害其王也因據其國不亦善乎釋種受龍指誨便往行獻烏仗那王躬舉其氎釋種執其袂而刺之侍臣衛兵諠亂階陛釋種麾劒告曰我所仗劒神龍見授以誅後伏以斬不臣咸懼神武推尊大位於是沿弊立政表賢恤患已而動大衆備法駕即龍宮而報命迎龍女以還都龍女宿業未盡餘報猶在每至燕私首出九龍之頭釋種畏惡莫知圖計伺其寐

也利刃斷之龍女驚寤曰斯非後嗣之利非徒我命有少損傷而汝子孫當苦頭痛故此國族常有斯患雖不連綿時一發動釋種既沒其子嗣位是爲嗢呾羅犀那王此言上軍上軍王嗣位之後其母喪明如來伏阿波邏羅龍還也從空下其宮中上軍王適從遊獵如來因爲其母略說法要遇聖聞法遂得復明如來問曰汝子我之族也今何所在母曰旦出畋遊今將返駕如來與諸大衆尋欲發引王母曰我惟福遇生育聖族如來悲愍又親降臨我子方還願少留待世尊曰斯人者我之族也可聞教而信悟非親誨以發心我其行矣還語之曰如來從此往拘尸城娑羅樹間當入涅槃宜取舍利自爲供養如來與諸大衆陵虛而去上軍王方遊獵遠見宮中光明赫奕疑有火災罷獵而返乃見其母復明慶而問曰我去幾何有斯祥感能令慈母復明如昔母曰汝出之後如來至此聞佛說法遂得復明如來從此至拘尸城娑羅樹間當入涅槃召汝速來分取舍利時王聞已悲

號頓躃久而醒悟命駕馳赴至雙樹間佛已涅槃時諸國王輕其邊鄙寶重舍利不欲分與是時天人大衆重宣佛意諸王聞已遂先均授

舊揭釐城東北踰山越谷逆上信度河途路危險山谷杳冥或履絙索或牽鐵鎖棧道虛臨飛梁危構梯棧躡磴行千餘里至達麗羅川即烏仗那國舊都也多出黃金及鬱金香達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像金色晃煜靈鑒潛通高百餘尺末田底迦舊曰末田地訛略也阿羅漢之所造也羅漢以神通力攜引匠人升覩史多天舊曰兜率陀又曰兜術陀訛也觀妙相三返之後功乃畢焉自有此像法流東派從此東行踰嶺越谷逆上信度河飛梁棧道履危涉險經五百餘里至鉢露羅國北印度境

鉢露羅國周四千餘里在大雪山間東西長南北狹多麥豆出金銀資金之利國用富饒時唯寒烈人性獷暴薄於仁義無聞禮節形貌麤弊衣服毛褐文字大同印度言語異於諸國伽藍數百所僧徒數千人學無專習戒

行多濫從此復還烏鐸迦漢荼城南渡信度河河廣三四里西南流澄清皎鏡汨急漂流毒龍惡獸窟穴其中若持貴寶奇華果種及佛舍利渡者船多飄沒渡河至呾叉始羅國

北印度境

呾叉始羅國周二千餘里國大都城周十餘里首豪力競王族絕嗣往者役屬迦畢試國近又附庸迦濕彌羅國地稱沃壤稼穡殷盛泉流多華果茂氣序和暢風俗輕勇崇敬三寶伽藍雖多荒蕪已甚僧徒寡少並學大乘

大城西北七十餘里有醫羅鉢呾邏龍王池周百餘步其水澄清雜色蓮華同榮異彩此龍者即昔迦葉波佛時壞醫羅鉢呾邏樹慈勞也故今彼土請雨祈晴必與沙門共至池所彈指慰問隨願必果

龍池東南行三十餘里入兩山間有窄堵波無憂王之所建也高百餘尺是釋迦如來懸記當來慈氏世尊出興之時自然有四大寶藏即斯勝地當其一所聞諸先志曰或時地震諸山皆動周藏百步無所傾搖諸有愚夫

妄加發掘地爲震動人皆蹟仆傍有伽藍圮損已甚久絶僧徒城北十二三里有窣堵波無憂王建也或至齋日時放光明神華天樂頗有見聞聞諸先志曰近有婦人身嬰惡癩竊至窣堵波責躬懺悔見其庭宇有諸糞穢掃除灑掃塗香散華更採青蓮重布其地惡瘡除愈形貌增妍身出名香青蓮同馥斯勝地也是如來在昔修菩薩行爲大國王號戰達羅鉢剌婆（此言月光）志求菩提斷頭惠施若此之捨凡歷千生

捨頭窣堵波側有僧伽藍庭宇荒涼僧徒減少昔經部拘摩羅邏多（此言童受）論師於此製述諸論城外東南南山之陰有窣堵波高百餘尺是無憂王太子拘浪拏爲繼母所誣扶目之處無憂王所建也盲人祈請多有復明此太子正后生也儀貌妍雅慈仁夙著正后終沒繼室嬌婬縱其昏愚私逼太子太子懼泣引責退身謝罪繼母見違彌增忿怒候王閑隙從容言曰夫呾叉始羅國之要領非親子弟其可寄乎今者太子仁孝著聞親賢之故

物議斯在王惑聞說雅悅姦謀即命太子而誡之曰吾承餘緒垂統繼業唯恐失墜忝負先王咀叉始羅國之襟帶吾今命爾作鎮彼國國事殷重人情詭雜無妄去就有虧基緒凡有召命驗吾齒印印在吾口其有謬乎於是太子銜命來鎮歲月雖淹繼室彌怒詐發制書紫泥封記候王眠睡竊齒爲印馳使而往賜以責書輔臣跪讀相顧失圖太子問曰何所悲乎曰大王有命書責太子抉去兩目逐棄山谷任其夫妻隨時生死雖有此命尚未可依今宜重請面縛待罪太子曰父而賜死其敢辭乎齒印爲封誠無謬矣命旃荼羅扶去其眼眼既失明乞丐自濟流離展轉至父都城其妻告曰此是王城嗟乎飢寒良苦昔爲王子今作乞人寧得聞知重伸先責於是謀計入王內廄於夜後分泣對清風長嘯悲吟箜篌鼓和王在高樓聞其雅唱辭甚怨悲怪而問曰箜篌歌聲似是吾子今以何故而來此乎即問內廄誰爲歌嘯遂將盲人而來對盲王見太子銜悲問曰誰害汝身遭此

禍豐愛子喪明猶不覺知凡百黎元如何究察天乎天乎何德之衰太子悲泣謝而對曰誠以不孝負責於天某年日月忽奉慈旨無由致辭不敢逃責其王心知繼室爲不軌也無所究察便加刑辟時菩提樹伽藍有瞿沙（此言妙音）大阿羅漢者四辯無礙三明具足王將盲子陳告其事唯願慈悲令得復明時彼羅漢受王請已即於是日宣令國人吾於後日欲說妙理人持一器來此聽法以承泣淚也於是遠近相趨士女雲集是時阿羅漢說十二因緣凡厥聞法莫不悲哽以所持器承其瀝泣說法既已總收衆淚置之金盤而自誓曰凡吾所說諸佛至理理若不眞說有紕繆斯則已矣如其不爾願以衆淚洗彼盲眼眼得復明明視如昔發是語訖持淚洗眼眼遂復明王乃責彼輔臣詰諸僚佐或黜或放或遷或死諸豪世俗移居雪山東北沙磧之中從此東南越諸山谷行七百餘里至僧訶補羅國（北印度境）僧訶補羅國周三千五六百里西臨信度河

國大都城周十四五里依山據嶺堅峻險固
農務少功地利多獲氣序寒人性猛俗尚驍
勇又多譎詐國無君長主位役屬迦濕彌羅
國城南不遠有窣堵波無憂王之所建也莊
飾有虧靈異相繼傍有伽藍空無僧侶
城東南四五十里至石窣堵波無憂王建也
高二百餘尺池沼十數映帶左石彫石為岸
殊形異類激水清流汩急漂注龍魚水族窟
穴潛流四色蓮華彌漫清潭百果具繁同榮
異色林沼交映誠可遊玩傍有伽藍久絕僧
侶窣堵波側不遠有白衣外道本師悟所求
理初說法處今有封記傍建天祠其徒苦行
晝夜精勤不遑寧息本師所說之法多窮佛
經之義隨類設法擬則軌儀大者謂苾芻小
者稱沙彌威儀律行頗同僧法唯留少髮加
之露形或有所服白色為異據斯流別稍開
區分其天師像竊類如來衣服為差相好無
異從此復還呾叉始羅國北界渡信度河東
南行二百餘里度大石門昔摩訶薩埵王子
於此投身飼餓烏菟音徒其南百四五十步有

石窣堵波摩訶薩埵愍餓獸之無力也行至此地乾竹自刺以血噉之於是乎獸乃噉焉其中地土洎諸草木微帶絳色猶血染也人獲其地若負芒刺無云疑信莫不悲愴捨身北有石窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也彫刻奇製時燭神光小窣堵波及諸石龕動以百數周此塋域其有疾病旋繞多愈石窣堵波東有伽藍僧徒百餘人並學大乘教從此東行五十餘里至孤山中有伽藍僧徒二百餘人並學大乘法教華果繁茂泉池澄鏡傍有窣堵波高三百餘尺是如來在昔於此化惡藥叉令不食肉從此東南山行五百餘里至烏剌尸國北印度境

烏剌尸國周二千餘里山阜連接田疇隘狹國大都城周七八里無大君長役屬迦濕彌羅國宜稼穡少華果氣序溫和微有霜雪俗無禮義人性剛猛多行詭詐不信佛法大城西南四五里有窣堵波高二百餘尺無憂王所建也傍有伽藍僧徒寡少並皆習學大乘法教從此東南登山履險度鐵橋行千餘里

至迦濕彌羅國舊曰罽賓訛也北印度境

迦濕彌羅國周七千餘里四境負山山極峭峻雖有門徑而復隘狹自古隣敵無能攻伐國大都城西臨大河南北十二三里東西四五里宜稼穡多華果出龍種馬及鬱金香火珠藥草氣序寒勁多雪少風服毛褐衣白氈俗輕僄人性怯懦國爲龍護遂雄隣境容貌妍美情性詭詐好學多聞邪正兼信伽藍百餘所僧徒五千餘人有四窣堵波並無憂王建也各有如來舍利外餘國志曰國地本

龍池也昔佛世尊自烏仗那國降惡神已欲還中國乘空當此國上告阿難曰我涅槃之後有末田底迦阿羅漢當於此地建國安人弘揚佛法如來寂滅之後第五十年阿難弟子末田底迦羅漢者得六神通具八解脫聞佛懸記心自慶悅便來至此於大山嶺宴坐林中現大神變龍見深信請資所欲阿羅漢曰願於池内惠以容膝龍王於是縮水奉施羅漢神通廣身龍王縱力縮水池空水盡龍飜請地阿羅漢於此西北爲留一池周百餘

里自餘枝屬別居小池龍王曰池地總施願恒受供末田底迦曰我今不久無餘涅槃蹔欲受請其可得乎龍王重請五百羅漢常受我供乃至法盡法盡之後還取此國以為居池末田底迦從其所請時阿羅漢既得其地運大神通力立五百伽藍於諸異國買鬻賤人以充役使以供僧衆末田底迦入寂滅後彼諸賤人自立君長隣境諸國鄙其賤種莫與交親謂之訖利多（此言買得）今時泉水已多流濫

摩揭陀國無憂王以如來涅槃之後第一百年命世君臨威被殊俗深信三寶愛育四生時有五百羅漢僧五百凡夫僧王所敬仰供養無差有凡夫僧摩訶提婆（此言大天）闊達多智幽求名實覃思作論理違聖教凡有聞知羣從異議無憂王不識凡聖因情所好黨援所親召集僧徒赴殑伽河欲沉深流總從誅戮時諸羅漢既逼命難咸運神通陵虛履空來至此國山棲谷隱時無憂王聞而悔懼躬來謝過請還本國彼諸羅漢確不從命無憂王

爲羅漢建五百僧伽藍總以此國持施衆僧健馱邏國迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年應期撫運王風遠被殊俗内附機務餘暇每習佛經日請一僧入宫説法而諸異議部執不同王用深疑無以去惑時脇尊者曰如來去世歲月逾邈弟子部執師資異論各據聞見共爲矛盾時王聞已甚用感傷悲歎良久謂尊者曰猥以餘福聿遵前緒去聖雖遠猶爲有幸敢忘庸鄙紹隆法教隨其部執具釋三藏脇尊者曰大王宿植善本多資福祐回情佛法是所願也王乃宣令遠近召集聖哲於是四方輻湊萬里星馳英賢畢萃睿聖咸集七日之中四事供養既欲法議恐其諠雜王乃具懷白諸僧曰證聖果者住具結縛者還如此尚衆又重宣令無學人住有學三十五人還猶復繁多又更下令具三明備六通者住自餘各還然尚繁多又更下令其有内窮三藏外達五明者住自餘各還於是得四百九十九人王欲於本國苦其暑濕又欲就王舍城大迦葉波結集石室脇尊者等議曰

不可彼多外道異論糾紛酬對不暇何功作論衆會之心屬意此國此國四周山固藥叉守衛土地膏腴物產豐盛賢聖之所集住靈仙之所遊止衆議斯在僉曰允諧其王是時與諸羅漢自彼而至建立伽藍結集三藏欲作毗婆沙論是時尊者世友戶外納衣諸阿羅漢謂世友曰結使未除諍議乖謬爾宜遠迹勿居此也世友曰諸賢於法無疑代佛施化方集大義欲製正論我雖不敏粗達微言三藏玄文五明至理頗亦沉研得其趣矣諸羅漢曰言不可以若是汝宜屏居疾證無學已而會此時未晚也世友曰我顧無學其猶燙喉志求佛果不趨小徑擲此縷丸未墜于地必當證得無學聖果時諸羅漢重訶之曰增上慢人斯之謂也無學果者諸佛所讚宜可速證以決衆疑於是世友即擲縷丸空中諸天接縷丸而請曰方證佛果次補慈氏三界特尊四生攸賴如何於此欲證小果時諸羅漢見是事已謝咎推德請為上座凡有疑議咸取決焉是五百賢聖先造十萬頌鄔波

第鑠論（舊曰優波提舍論訛也）釋素呾纜藏（舊曰修多羅藏訛也）次造十萬頌毗奈耶毗婆沙論釋毗奈耶藏（舊曰毗那耶藏訛也）後造十萬頌阿毗達磨毗婆沙論釋阿毗達磨藏（或曰阿毗曇藏略也）凡三十萬頌六百六十萬言備釋三藏懸諸千古莫不窮其枝葉究其淺深大義重明微言再顯廣宣流布（執三十六）後進賴焉迦膩色迦王遂以赤銅爲鍱鏤寫論文石函緘封建窣堵波藏於其中命藥叉神周衛其國不令異學持此論出欲求習學就中受業於是功既成畢還軍本都出此國西門之外東西面南跪復以此國總施僧徒迦膩色迦王既死之後訖利多種復自稱王斥逐僧徒毀壞佛法覩貨邏國（唧摩呾羅王此言雪山下）其先釋種也以如來涅槃之後第六百年先有疆土嗣膺王業樹心佛地流情法海聞訖利多毀滅佛法招集國中敢勇之士得三千人詐爲商旅多齎寶貨挾隱軍器來入此國此國之君特加賓禮商旅之中又更選募得五百人猛烈多謀各抽利刃俱持重寶躬齎所奉持以獻上時雪山下王去其帽

即其座訖利多王驚懾無措遂斬其首令羣下曰我是覩貨邏國雪山下王也怒此賤種公行虐政故於今者誅其有罪凡百衆庶非爾之辜然與國轄宰臣遷於異域既平此國召集僧徒式建伽藍安堵如故復於此國西門之外東面而跪持施衆僧其訖利多種屬以僧徒覆宗滅祀世積其怨疾惡佛法歲月既遠復自稱王故今此國不甚崇信外道天祠特留意焉

新城東南十餘里故城北大山陽有僧伽藍

僧徒三百餘人其窣堵波中有佛牙長可寸半其色黃白或至齋日時放光明昔訖利多種之滅佛法也僧徒解散各隨利居有一沙門遊諸印度觀禮聖迹伸其至誠後聞本國平定即事歸途遇諸群象橫行草澤奔馳震吼沙門見已升樹以避是時群象相趨奔赴競吸池水浸漬樹根互共排掘樹遂顛仆既得沙門負載而行至大林中有病象瘡痛而卧引此僧手至所苦處乃拔竹所刺也沙門於是拔竹傳藥裂其裳裹其足別有大象持

金函授與病象象既得已轉授沙門沙門開函乃佛牙也諸象圍繞僧出無由明日齋時各持異果以為中饌食已載僧去林數百里外方乃下之各跪拜而去沙門至國西界渡一駛河濟乎中流船將覆沒同舟之人互相謂曰今此船覆禍是沙門沙門必有如來舍利諸龍利之船主檢驗果得佛牙時沙門舉佛牙俯謂龍曰吾今寄汝不久來取遂不渡河迴船而去顧河歎曰吾無禁術龍畜所欺重往印度學禁龍法三歲之後復還本國至河之濱方設壇場其龍於是捧佛牙函以授沙門沙門持歸於此伽藍而修供養

伽藍南十四五里有小伽藍中有觀自在菩薩立像其有斷食誓死為期願見菩薩者即從像中出妙色身

小伽藍東南三十餘里至大山有故伽藍形製宏壯蕪漫良甚今唯一隅起小重閣僧徒三十餘人並學大乘法教昔僧伽跋陀羅（此訛舊賢）論師於此製順正理論伽藍左右諸窣堵波大阿羅漢舍利並在野獸山猿採華供養

歲時無替如承指命然此山中多諸靈迹或石壁橫分峯留馬迹凡厥此類其狀譎詭皆是羅漢沙彌群從遊戲手指麾畫乘馬往來遺迹若斯難以詳述

佛牙伽藍東十餘里北山崖間有小伽藍是昔索建地羅大論師於此作衆事分毗婆沙論小伽藍中有石窣堵波高五十餘尺是阿羅漢遺身舍利也先有羅漢形量偉大凡所飲食與衆同等時人譏曰徒知飽食安識是非羅漢將入寂滅也告諸人曰吾今不久當取無餘欲說自身所證妙法衆人聞之更相譏笑咸來集會共觀得失時阿羅漢告諸人曰吾今爲汝說本因緣此身之前報受象身在東印度居王內殿是時此國有一沙門遠遊印度尋訪聖教諸經典論時王持我施與沙門載負佛經而至於此是後不久尋即命終乘其載經福力所致遂得爲人復鍾餘慶早服染衣勤求出離不遑寧居得六神通斷三界欲然其所食餘習尚然每自節身三分食一雖有此說人猶未信即升虛空入火光

定身出煙焰而入寂滅餘骸墜下起窣堵波
王城西北行二百餘里至商林伽藍布剌拏（此言圓滿）論師於此作釋毗婆沙論
城西行百四五十里大河北接山南至大衆部伽藍僧徒百餘人昔佛地羅（此言覺取）論師於此作大衆部集眞論從此西南踰山涉險行七百餘里至半笯（奴故切）蹉國（北印度境）
半笯蹉國周二千餘里山川多疇壠狹穀稼時播華果繁茂多甘蔗無蒲萄菴沒羅果烏
談跋羅茂遮等果冢植成林珍其味也氣序
温暑風俗勇烈裳服所製多衣氎布人性質
直淳信三寶伽藍五所並多荒圮無大君長
役屬迦濕彌羅國城北伽藍少有僧徒伽藍
北有石窣堵波實多靈異從此東南行四百
餘里至曷邏闍補羅國（北印度境）
曷邏闍補羅國周四千餘里國大都城周十
餘里極險固多山阜川原隰狹地利不豐土
宜氣序同半笯蹉國風俗猛烈人性驍勇國
無君長役屬迦濕彌羅國伽藍十所僧徒寡
少天祠一所外道甚多自濫波國至於此土

形貌麤弊情性獷暴語言庸鄙禮義輕薄非印度之正境乃邊裔之曲俗從此東南下山渡水行七百餘里至磔迦國北印度境

大唐西域記卷第三

大唐西域記卷第四

二十

三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

十五國

磔迦國　至那僕底國　闍爛達羅國　設多圖盧國　秣菟羅國　窣祿勤那國　婆羅吸摩補羅國　垔醯掣呾羅國　劫比他國　屈浮居勿露多國　波理夜呾羅國　薩他泥濕伐羅國　秣底補羅國　矐呾霜那國　呾羅拶拏國

磔迦國周萬餘里東據毗播奢河西臨信度河國大都城周二十餘里宜粳稻多宿麥出金銀鍮石銅鐵時候暑熱土多風颯風俗暴

急言辭鄙褻衣服鮮白所謂憍奢耶衣朝霞衣等少信佛法多事天神伽藍十所天祠數百此國已往多有福舍以贍貧匱或施藥或施食口腹之資行旅無累

大城西南十四五里至奢羯羅故城垣堵雖執三壞基址尚固周二十餘里其中更築小城周二十一六七里居人富饒即此國之故都也數百年前有王號摩醯邏矩羅此言大族都治此城王諸印度有才智性勇烈隣境諸國莫不臣伏機務餘閒欲習佛法令於僧中推一俊德時諸僧徒莫敢應命少欲無為不求聞達博學高明有懼威嚴是時王家舊僮染衣已久辭論清雅言談贍敏衆共推舉而以應命王曰我敬佛法遠訪名僧衆推此隸與我談論常謂僧中賢明肩比以今知之夫何敬哉於是宣令五印度國繼是佛法並皆毀滅僧徒斥逐無復孑遺

摩揭陀國婆羅阿迭多王此言幼日崇敬佛法愛育黎元以大族王淫刑虐政自守壇場不供職貢時大族王治兵將討幼日王知其聲問

告諸臣曰今聞寇至不忍鬬其兵也幸諸僚庶赦而不罪賜此微軀潛行草澤言畢出宮依緣山野國中感恩慕從者數萬餘人棲竄海島大族王以兵付弟浮海往伐幻日王守其阨險輕騎誘戰金鼓一震奇兵四起生擒六族反接引現大族王自愧失道以衣蒙面幻日王踞師子牀羣官周衛乃命侍臣告大族曰汝露其面吾欲有辭大族對曰臣主易位怨敵相視既非交好何用面談再三告示終不從命於是宣令數其罪曰三寶福田四生攸賴苟任豺狼傾毀勝業福不祐汝見擒於我罪無可赦宜從刑辟時幻日王母博聞强識善達占相聞殺大族也疾告幻日王曰我嘗聞大族奇姿多智欲一見之幻日王命引大族至母宮中幻日母曰嗚呼大族幸勿（軌三）（二十二）恥也世間無常榮辱更事吾猶汝母汝若吾子宜去蒙衣一言面對大族曰昔爲敵國之君今爲俘囚之虜簒廢王業亡滅宗祀上愧先靈下慙黎庶誠恥面目俯仰天地不能自喪故此蒙衣王母曰興廢隨時存亡有運以

心齊物則得喪俱忘以物齊心則毀譽更起宜信業報與時推移去蒙對語或存軀命大族謝曰苟以不才嗣膺王業刑政失道國祚亡滅雖在縲紲之中尚貪旦夕之命敢承大造面謝厚恩於是去蒙衣出其面王母曰子其自愛當終爾壽已而告幻日王曰先典有訓宥過好生今大族王積惡雖久餘福未盡若殺此人十二年中萊色相視然有中興之氣終非大國之王當據北方有小國土幻日王承慈母之命愍失國之君娉以稚女待以殊禮總其遺兵更加衛從來出海島大族王弟還國自立大族失位藏竄山野北投迦濕彌羅國迦濕彌羅王深加禮命愍以失國封以土邑歲月既淹率其邑人矯殺迦濕彌羅王而自尊立乘其戰勝之威西討健馱邏國（執三）潛兵伏甲遂殺其王國族大臣誅鋤殄滅毀窣堵波廢僧伽藍凡一千六百所兵殺之外餘有九億人皆欲誅戮無遺噍類時諸輔佐咸進諫曰大王威懾強敵兵不交鋒誅其首惡黎庶何咎願以微躬代所應死王曰汝信（二十三）

佛法崇重冥福擬成佛果廣說本生欲傳我惡於未來世乎汝宜復位勿有再辭於是以三億上族臨信度河岸殺之三億下族分賜兵士於是持信度河流殺之三億下族分賜兵士於是持其亡國之貨振旅而歸曾未改歲尋即殂落殂落之時雲霧冥晦大地震動暴風奮發時證果人愍而歎曰枉殺無辜毀滅佛法墮無間獄流轉未已

奢羯羅故城中有一伽藍僧徒百餘人並學小乘法世親菩薩昔於此中製勝義諦論其側窣堵波高二百餘尺過去四佛於此說法又有四佛經行遺迹之所

伽藍西北五六里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是過去四佛說法之處

新都城東北十餘里至石窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是如來往北方行化中路止處印度記曰窣堵波中有多舍利或有齋日時放光明從此東行五百餘里至那僕底國北印度境

至那僕底國周二千餘里國大都城周十四

五里稼穡滋茂果木稀踈編戶安業國用豐贍氣序溫暑風俗怯弱學綜眞俗信兼邪正伽藍十所天祠八所

昔迦膩色迦王之御宇也聲振隣國威被殊俗河西蕃維畏威送質迦膩色迦王既得質子賞遇隆厚三時易館四兵警衛此國則質子冬所居也故曰至那僕底（此言漢封）質子所居因爲國號此境已往洎諸印度土無梨桃質子所植因謂桃曰至那（此言漢持來）梨曰至那羅閣弗呾邏（此言漢王子）故此國人深敬東土更相指告語是我先王本國人也

大城東南行五百餘里至答秣蘇伐那僧伽藍（此言閻林）僧徒三百餘人學說一切有部衆儀蕭穆德行清高小乘之學特爲博究賢劫千佛皆於此地集天人衆說深妙法釋迦如來涅槃之後第三百年中有迦多衍那（舊曰迦旃延訛也）論師者於此製發智論焉

閻林伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也其側則有過去四佛座及經行遺迹之處小窣堵波諸大石室鱗次相望不詳

其數並是劫初已來諸果聖人於此寂滅差難備舉齒骨猶在繞山伽藍周二十里佛舍利窣堵波數百千所連隅接影從此東北行百四五十里至閣爛達羅國北印度境閣爛達羅國東西千餘里南北八百餘里國大都城周十二三里宜穀稼多粳稻林樹扶疎華果茂盛氣序溫暑風俗剛烈容貌鄙陋家室富饒伽藍五十餘所僧徒二千餘人大小二乘專門習學天祠三所外道五百餘人並塗灰之侶也此國先王崇敬外道其後遇羅漢聞法信悟故中印度王體其淳信五印度國三寶之事一以總監混彼此忘愛惡督察僧徒妙窮淑慝故道德著聞者竭誠敬仰戒行虧犯者深加責罰聖迹之所並皆旌建或窣堵波或僧伽藍印度境內無不周徧從此東北踰峻嶺越洞谷經危途涉嶮路行七百餘里至屈露多國北印度境屈露多國周三千餘里山周四境國大都城周十四五里土地沃壤穀稼時播華果茂盛卉木滋榮既隣雪山遂多珍藥出金銀赤銅

及大珠雨石氣序逾寒霜雪微降人貌麤獷
既獰且黠性剛猛尚氣勇伽藍二十餘所僧
徒千餘人多學大乘少習諸部天祠十五異
道雜居依巖據嶺石室相望或羅漢所居或
仙人所止國中有窣堵波無憂王之所建也
在昔如來曾至此國說法度人遺迹斯記從
此北路千八九百里道路危險踰山越谷至
洛護羅國此北二千餘里經途艱阻寒風飛
雪至秣羅娑國（亦謂三波訶國）自屈霞多國南行十
百餘里越大山濟大河至設多圖盧國（北印度境）

設多圖盧國周二千餘里西臨大河國大都
城周十七八里穀稼殷盛果實繁茂多金銀
出珠珍服用鮮素裳衣綺靡氣序暑熱風俗
淳和人性善順上下有序敦信佛法誠心質
敬王城內外伽藍十所庭宇荒涼僧徒尠少
（數二十六）城東南三四里有窣堵波高二百餘尺無憂
王之所建也傍有過去四佛座及經行遺迹
之所復從此西南行八百餘里至波理夜呾
羅國（中印度境）
波理夜呾羅國周三千餘里國大都城周十

四五里宜穀稼豐宿麥有異稻種六十日而收穫焉多牛羊少華果氣序暑熱風俗剛猛不尚學藝信奉外道王吠奢種也性勇烈多武略伽藍八所傾毀已甚僧徒寡少習學小乘天祠十餘所異道十餘人從此東行五百餘里至秣菟羅國中印度境

秣菟羅國周五千餘里國大都城周二十餘里土地膏腴稼穡是務葚沒羅果家植成林雖同一名而有兩種小者生青熟黃大者始終青色出細班黶及黃金氣序暑熱風俗善順好修冥福崇德尚學伽藍二十餘所僧徒二千餘人大小二乘兼攻習學天祠五所異道雜居

有三窣堵波並無憂王所建也過去四佛遺迹甚多釋迦如來諸聖弟子遺身窣堵波謂舍利子舊曰舍梨子又曰舍利弗訛略也（既三二十七）汲特伽羅子舊曰目乾連訛略也布剌拏梅呾麗衍尼弗呾羅此言滿慈子舊曰彌多羅尼子訛略也優波釐阿難陀羅怙羅舊曰羅睺羅又曰羅雲皆訛略也曼殊室利此言妙吉祥舊曰文殊師利或言曼殊尸利譯曰妙德訛也諸菩薩窣堵波等每歲三長及月

六齋僧徒相競率其同好齎持供具多營奇玩隨其所宗而致像設阿毗達磨衆供養舍利子習定之徒供養没特伽羅子誦持經者供養滿慈子學毗奈耶衆供養優波釐諸苾芻尼供養阿難未受具戒者供養羅怙羅其學大乘者供養諸菩薩是日也諸窣堵波競修供養珠旛布列寶蓋駢羅香煙若雲華散如雨蔽虧日月震蕩谿谷國王大臣修善爲務城東行五六里至一山伽藍踈崖爲室因谷爲門尊者鄔波毱多此近護言之所建也其中則有如來指爪窣堵波

伽藍北巖間有石室高二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌填積其内尊者近護説法化導夫妻俱證羅漢果者乃下一籌異室別族雖證不記石室東南二十四五里至大涸池傍有窣堵波在昔如來行經此處時有獼猴持蜜奉佛佛令水和普徧大衆獼猴喜躍墮坑而死乘兹福力得生人中

池北不遠大林中有過去四佛經行遺迹其側有舍利子没特伽羅子等千二百五十大

阿羅漢習定之處並建窣堵波以記遺迹如來在世屢遊此國說法之所並有封樹從此東北行五百餘里至薩他泥濕伐羅國（中印度境）周七千餘里國大都城周二十餘里土地沃壤稼穡滋盛氣序温暑風俗澆薄家室富饒競爲奢侈深閑幻術高尚異能多逐利少務農諸方奇貨多聚其國伽藍三所僧徒七百餘人並皆習學小乘法教天祠百餘所異道甚多

大城四周二百里内彼土之人謂爲福地聞諸先志曰昔五印度國二王分治境壤相侵干戈不息兩主合謀欲決兵戰以定雌雄以寧氓俗黎庶胥慫莫從君命王以爲衆庶者難與慮始也神可動物權可立功時有梵志素知高才密齎束帛命入後庭造作法書藏諸巖穴歲月既久樹皆合拱王於朝坐告諸臣曰吾以不德忝居大位天帝垂照夢賜靈書今在某山藏於某嶺於是下令營求得書山林之下羣官稱慶衆庶悅豫宣示遠近咸使聞知其大略曰夫生死無涯流轉無極含

靈淪溺莫由自濟我以奇謀令雖諸苦今此王城周二百里古先帝世福利之地歲月極遠銘記湮滅生靈不悟遂沉苦海溺而不救夫何謂歟汝諸舍識臨敵兵死得生人中多殺無辜受天福樂順孫孝子扶侍親老經遊

（執三）

此地獲福無窮功少福多如何失利一喪人身三途冥漠是故舍生各務修業於是人皆兵戰視死如歸王遂下令招募勇烈兩國合戰積屍如莽迄于今時遺骸遍野時既古昔人骸偉大國俗相傳謂之福地

（二十九）

城西北四五里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也甎皆黃赤色甚光淨中有如來舍利一升光明時照神迹多端

城南行百餘里至俱賒耶（去聲）茶僧伽藍重閣連甍層臺間峙僧徒清肅威儀閑雅從此東北行四百餘里至窣祿勤那國（中印度境）

窣祿勤那國周六千餘里東臨殑伽河北背大山閣牟那河中境而流國大都城周二十餘里東臨閣牟那河荒蕪雖甚基址尚固土地所產風氣所宜同薩他泥濕伐羅國人性

淳質宗信外道貴藝學尚福慧伽藍五所僧徒千餘人多學小乘少習餘部商搉微言清論玄奧異方俊彥尋論稽疑天祠百所異道甚多

大城東南閻牟那河西大伽藍東門外有窣堵波無憂王之所建也如來在昔曾於此處說法度人其側又一窣堵波中有如來髮爪也舍利子沒特伽羅諸阿羅漢髮爪窣堵波周其左右數十餘所如來寂滅之後此國爲諸外道所詿誤焉信受邪法捐廢正見今有五伽藍者乃異國論師與諸外道及婆羅門論義勝處因此建焉閻牟那河東行八百餘里至殑伽河河源廣三四里東南流入海處廣十餘里水色滄浪波濤浩汗靈怪雖多不爲物害其味甘美細沙隨流彼俗書記謂之福水罪咎雖積沐浴便除輕命自沉生天受福死而投骸不墮惡趣揚波激流亡魂獲濟時執師子國提婆菩薩深達實相得諸法性愍諸愚夫來此導誘當是時也士女咸會少長畢萃於河之濱揚波激流提婆菩薩和光

汲引俯首反激狀異衆人有外道曰吾子何其異乎提婆菩薩曰吾父母親宗在執師子國恐苦飢渴冀斯遠濟諸外道曰吾子謬矣曾不再思妄行此事家國綿邈山川遼夐激揚此水給濟彼飢其猶却行以求前及非所聞也提婆菩薩曰幽途罪累尚蒙此水山川雖阻如何不濟時諸外道知難謝屈捨邪見受正法改過自新願奉教誨渡河東岸至秣底補羅國中印度境

秣底補羅國周六千餘里國大都城周二十餘里宜穀麥多華果氣序和暢風俗淳質崇尚學藝深閑呪術信邪正者其徒相半王戍陀羅種也不信佛法敬事天神伽藍十餘所僧徒八百餘人多學小乘教說一切有部天祠五十餘所異道雜居

大城南四五里至小伽藍僧徒五十餘人昔闥拏鉢剌婆此言德光論師於此作辯眞等論凡百餘部論師少而英傑長而弘敏博物强識碩學多聞本習大乘未窮玄奧因覽毗婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀

成小乘執著又製俗書數十餘部非斥先進所作典論罕思佛經十數不決研精雖久疑情未除時有提婆犀那此言天軍羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠為指誨然我具戒苾芻出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心固非聞法器往來三返不得決疑更請天軍重欲覲禮天軍惡其我慢懺而不對德光既不遂心便起恚恨即趣山林修發通定我慢未除不時證果

德光伽藍北三四里有大伽藍僧徒二百餘人並學小乘法教是衆賢論師壽終之處論師迦濕彌羅國人也聰敏博達幼傳雅譽特深研究說一切有部毗婆沙論時有世親菩薩一心玄道求解言外破毗婆沙師所執作阿毗達磨俱舍論辭義善巧理致清高衆賢循覽遂有心焉於是沉研鑽極十有二歲作

俱舍毘論二萬五千頌凡八十萬言矣所謂言深致遠窮幽洞微告門人曰以我逸才持我正論逐斥世親挫其鋒銳無令老叟獨擅先名於是學徒四三俊彥持所作論推訪世親世親是時在磔迦國奢羯羅城遠傳聲問

（缺二）

（三十二）

衆賢當至世親聞已即治行裝門人懷疑前進諫曰大師德高先哲名擅當時遠邇學徒莫不推謝今聞衆賢一何惶遽必有所下我曹厚顏世親曰吾今遠遊非避此子顧此國中無復鑒達衆賢後進也詭辯若流我衰耄矣莫能持論欲以一言頹其異執引至中印度對諸髦彥察乎眞僞詳乎得失尋即命侶負笈遠遊衆賢論師常後一日至此伽藍忽覺氣衰於是裁書謝世親曰如來寂滅弟子部執傳其宗學各擅專門黨同道疾異部憑以寡昧猥承傳習覽所製阿毗達磨俱舍論破毗婆沙師大義輒不量力沉究彌年作爲此論扶正宗學智小謀大死其將至菩薩宣暢微言抑揚至理不毀所執得存遺文斯爲幸矣死何悔哉於是歷選門人有辭辯者而

告之曰吾誠後學輕陵先達命也如何當從斯沒汝持是書及所製論謝彼菩薩代我悔過授辭適畢奄爾云亡門人奉書至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺言致書責躬謝咎不墜其名非所敢望世親菩薩覽書閱論沉吟久之謂門人曰衆賢論師聰敏後進理雖不足辭乃有餘我今欲破衆賢之論若指諸掌顧以垂終之託重其知難之辭苟緣大義存其宿志況乎此論發明我宗遂爲改題爲順正理論門人諫曰衆賢未沒大師遠迹既得其論又爲改題凡厥學徒何顏受愧世親菩薩欲除衆疑而說頌曰如師子王避豕遠逝二力勝負智者應知衆賢死已焚屍收骨於伽藍西北二百餘步毒沒羅林中起窣堵波今猶現在

毒沒羅林側有窣堵波毗末羅蜜多羅此言無垢支論師之遺身論師迦濕彌羅國人也於說一切有部而出家焉博綜衆經研究異論遊五印度國學三藏玄文名立業成將歸本國途次衆賢論師窣堵波也拊而歎曰惟論師

雅量清高抑揚大義方欲挫異部立本宗業也如何降年不永我無垢友猥承末學興時慕義曠代懷德世親雖沒宗學尚傳我盡所知當制諸論令贍部洲諸學人等絶大乘稱滅世親名斯為不朽用盡宿心說是語已心發狂亂五舌重出熱血流涌知命必終裁書悔曰夫大乘教者佛法之中究竟說也名味泯絶理致幽玄輕以愚昧駁斥先進業報皎然滅身宜矣敢告學人厥鑒斯在各慎爾志無得懷疑大地為震命遂終焉當其死處地陷為坑同侶焚屍收骸旌建時有羅漢見而歎曰惜哉苦哉今此論師任情執見毀惡大乘墮無間獄

國西北境殑伽河東岸有摩呿羅城周二十餘里居人殷盛清流交帶出鍮石水精寶器

（孔三）去城不遠臨殑伽河有大天祠（二十四）甚多靈異其中有池編石為岸引殑伽水為浦五印度人謂之殑伽河門生福滅罪之所常有遠方數百千人集此澡濯樂善諸王建立福舍備珍羞儲醫藥惠施鰥寡周給孤獨從此北行三

百餘里至婆羅吸摩補羅國北印度境婆羅吸摩補羅國周四千餘里山周四境國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地沃壤稼穡時播出鍮石水精氣序微寒風俗剛猛少學藝多逐利人性獷烈邪正雜信伽藍五所僧徒寡少天祠十餘所異道雜居此國境北大雪山中有蘇伐剌拏羅呾邏國此言金氏出上黃金故以名焉東西長南北狹即東女國也世以女為王因以女為國夫亦為王不知政事丈夫唯征伐田種而已土宜宿麥多畜羊馬氣候寒烈人性躁暴東接土蕃國北接于闐國西接三波訶國從末底補羅國東南行四百餘里至瞿毗霜那國中印度境瞿毗霜那國周二千餘里國大都城周十四五里崇峻險固居人殷盛華林池沼往往相間氣序土宜同末底補羅國風俗淳質勤學好福多信外道求現在樂伽藍二所僧衆百餘人並皆習學小乘法教天祠三十餘所異道雜居大城側故伽藍中有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺如來在昔於此一月

說諸法要傍有過去四佛座及經行遺迹之處其側則有如來髮爪二窣堵波各高一丈餘自此東南行四百餘里至堅醯掣呾邏國

中印度境

堅醯掣呾邏國周三千餘里國大都城周十七八里依據險固宜穀麥多林泉氣序和暢風俗淳質敦道篤學多才博識伽藍十餘所僧徒千餘人習學小乘正量部法天祠九所異道三百餘人事自在天塗灰之侶也城外龍池側有窣堵波無憂王之所建也是如來在昔爲龍王七日於此說法其側有四小窣堵波是過去四佛座及經行遺迹之所自此南行二百六七十里渡殑伽河西南至毗羅刪拏國

中印度境

毗羅刪拏國周二千餘里國大都城周十餘里氣序土宜同堅醯掣呾邏國風俗猛暴人知學藝崇信外道少敬佛法伽藍二所僧徒三百人並皆習學大乘法教天祠五所異道雜居大城中故伽藍內有窣堵波基雖傾圮尚百餘尺無憂王之所建也如來在昔於此

七日說蘊界處經之所其側則有過去四佛座及經行遺迹斯在從此東南行二百餘里至劫比他國舊謂僧迦舍國中印度境劫比他國周二千餘里國大都城周二十餘里氣序土宜同毗羅刪拏國風俗淳和人多尚三十六學藝伽藍四所僧徒千餘人並學小乘正量部法天祠十所異道雜居同共遵事大自在天城東二十餘里有大伽藍經製輪奐工窮剞劂聖形尊像務極莊嚴僧徒數百人學正量部法數萬淨人宅居其側伽藍大垣內有三寶階南北列東面下是如來自三十三天降還也昔如來起自勝林上昇天宮居善法堂為母說法過三月已將欲下降天帝釋乃縱神力建立寶階中階黃金左水精右白銀如來起善法堂從諸天衆履中階而下大梵王執白拂履銀階而右侍天帝釋持寶蓋蹈水精階而左侍天衆陵虛散華讚德數百年前猶有階級遺至今時陷沒已盡諸國君王悲慨不遇壘以甎石飾以珍寶於其故基擬昔寶階其高七十餘尺上起

精舍精舍中有石佛像而左右之階有釋梵之像形擬厥初猶為下勢傍有石柱高七十餘尺無憂王所建也色紺光潤質堅密理上作師子蹲踞向階雕鏤奇形周其方面隨人罪福影現柱中

軌三　三十七

寶階側不遠有窣堵波是過去四佛座及經行遺迹之所其側窣堵波如來在昔於此澡浴其側精舍是如來入定之處

精舍側有大石基長五十步高七尺是如來經行之處足所履迹皆有蓮華之文基左右各有小窣堵波帝釋梵王之所建也

釋梵窣堵波前是蓮華色苾芻尼欲先見佛化作轉輪王處如來自在天宮還贍部洲也時蘇部底此言善現舊曰須扶提或曰須菩提譯曰善吉也皆訛也宴坐石室竊自思曰今佛還降人天導從如我今者何所宜行嘗聞佛說知諸法空體諸法性是則以慧眼觀法身也時蓮華色苾芻尼欲初見佛化為轉輪王七寶導從四兵警衛至世尊所復苾芻尼如來告曰汝非初見夫善現者觀諸法空是見法身聖迹垣內靈異相

繼其大窣堵波東南有一池龍恒護聖迹既有寘衛難以輕犯歲久自壞人莫能毀從此西北行減二百里至羯若鞠闍國此言曲女城國中即古故也

大唐西域記卷第四

音釋

第三卷

棠于委切蔽亦切茵居鄰切楸竹角切棧士諫切閣苦角切確堅也腴羊朱切鍱與涉切銅鍱也

駛踈士切疾也

第四卷

磔側革切秣莫佩切菟同都切堊烏各切隳許規切毀也縲紲縲力追切黑索也紲先結切繫也奭翻正切速也軍徒含切深廣也剞劂剞渠羈切劂居月切剞劂曲刀也

永樂北藏

大唐西域記

第一五一册

大唐西域記卷第五　　執四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大慈恩寺沙門辯機撰

六國

羯若鞠闍國　阿踰陀國

阿耶穆佉國（執四）　鉢邏耶伽國

憍賞彌國　鞞索迦國

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華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邪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摩補羅（此言華宮）王號梵授福智宿資文武允備威懾鄰部聲震隣國具足千子智勇弘毅復有百女儀貌妍雅時有仙人居殑伽河側棲神入定經數萬歲形如枯木遊禽棲集遺足拘

律果於仙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仙人仙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仙至躬迎慰曰大仙捨情物外何能輕舉仙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辭計無所出謂仙人曰今還所止請俟嘉辰仙人聞命遂還林藪王乃歷問諸女無肯應娉王懼仙威憂愁毀悴其幼稚女

[illegible]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仙人幸顧求婚而汝曹輩莫肯從命仙有威力能作災祥儻不遂心必起嗔怒毀國滅祀辱及先王深惟此禍誠有所懼稚女謝曰遺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仙廬謝仙人曰大仙俯方外之情垂世間之顧敢奉稚女以供灑掃仙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唯此幼稚願充給使仙人

懷怒便惡咒曰九十九女一時嘗曲形旣毀弊畢世無婚王使往驗果已背僞從是之後更名曲女城焉

今王本吠奢種也字曷利沙伐彈那此言喜增君臨有土二世三王父字波羅羯邏伐彈那此言光兄字曷邏闍伐彈那此言王增以長嗣位以德治政時東印度羯羅拏蘇伐剌那此言驗國設賞迎王此言毋謂臣曰隣有賢主國之福也於是誘請會而害之人旣失君國亦荒亂時大臣婆尼此言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(第四)身離手為國大恥下臣罪也物議時謠允歸(三)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為難君人之位興立宜審我誠寡德父兄遐棄推讓大位其能濟乎物議為宜敢忘虛

薄今者殑伽河岸有觀自在菩薩像既多靈鑒願往請辭即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為練若苾芻而精勤不懈承茲福力為此王子金耳國王既毀佛法爾紹王位冥重興隆慈悲為志傷愍居懷不久當王五印度境欲延國祚當從我誨冥加景福隣無强敵勿昇自尊之座勿稱大王之號於是受教而退即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隣國不賓終無右手進食之期凡爾庶僚同心勠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噉肉若斷生命有誅無赦於殑伽

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並建伽藍五歲一設無遮大會傾竭府庫惠施羣有唯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（四）令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預聞見隣國小王輔佐大臣植福無怠求善忘勞即携手同座謂之善友其異於此面不對辭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唯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救攸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朱嗢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闕其雅頌于茲久矣盛德之譽誠有之乎大唐國者豈此是耶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愍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斂省刑罰而國用有餘氓俗無究風猷大化難以備舉戒日王曰盛矣哉彼土羣生福感聖主時戒日王將還曲女城設法會也從數十萬衆在殑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抃絃奏管經九十日至曲女城在菟伽河西大華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月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

(卷四)

瑩飾樂人不移雅聲遍奏王於行宮出一金像虛中隱起高餘三尺載以大象張以寶幢戒日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日王以眞珠雜寶及金銀諸華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憍奢耶衣數十百千而爲供養是時唯有沙門二十餘人預從諸國王爲侍衛饌食已訖集諸異學商摧微

言抑揚至理日將曛暮迴駕行宮如是日送金像導從如初以至散日其大臺忽然火起伽藍門樓煙焰方熾王曰聲捨國珍奉為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為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即奮身跳履門閫若有撲滅火盡煙消諸王覩異重增祇懼已而顏色不動辭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冀傳來葉一旦灰燼何可為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唯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為大善無可深悲於是從諸王東上大窣堵波登臨觀覽方下階陛忽有異人持刃逆王王時窘迫却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日王殊無忿色止令不殺王親問曰我何負汝為此暴惡對曰大

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為剌客首圖逆害王曰外道何故與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既無緣隙遂雇此人趨隘行剌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也

城西北窣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座及經行遺迹之所復有如來髮爪小窣堵波

說法窣堵波南臨殑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諠雜權立重稅宣告遠近

欲見佛牙輸大金錢然而瞻禮之徒寔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甎室其中佛像衆寶莊飾或鑄金銀或鏤鈐鈺二精舍前各有小伽藍伽藍東南不遠有大精舍石基甎室高二百餘尺中作如來立像高三十餘尺鑄以鈐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鏤鑱精舍南不遠有日天祠祠南不遠有大自在天祠並營青石俱窮彫刻規模度量同佛精舍各有千戶充其灑掃鼓樂絃歌不捨晝夜大城東南六七里菟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菟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菟伽河東有

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並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尚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殑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殑伽河南至阿踰陀國

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此言世親舊曰婆藪槃豆譯曰天親訛謬數十年中於此製作大小乘諸異論其側故基是世親菩薩為諸國王四方

俊耆沙門婆羅門等講義說法堂也
城北四五里臨殑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為
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邏多
此言勝受論師於此製造經部毗婆沙論
城西南五六里大菴沒羅林中有故伽藍是
阿僧伽此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為大衆講宣
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親史多天下
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迴信大乘其弟世親
菩薩於說一切有部出家受業博聞强識達
學研機無著弟子佛陀僧訶此言師子覺者寄行
莫測高才有聞二三賢哲每相謂曰凡修行

業願覲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為世親菩薩及師子覺流轉惡趣遂無靈鑑其後無著菩薩於夜初分方為門人教授定法燈光忽翳空中大明有一天仙乘虛下降即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覩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纔周即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猒（執四）（十一）

無著講堂故基西北四十餘里至故伽藍北臨窺伽河中有覆窣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即執鋸刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至眞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絶言其利安在作是語已忽不復見世親承命遂不斷舌旦詣無著諮受大乘於是研精覃思製大乘論凡百餘部並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上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窣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窣堵波其側伽

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（此言覺使）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閻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踈氣序和暢風俗善順好學藝信外道伽藍兩所僧徒寡少並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隕尚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（此言天人）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辭雅知提婆博究玄奧欲挫其鋒乃循名問曰汝為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

城中有天祠塋飾輪煥靈異多端依其典籍此處是衆生植福(孰四)之勝地也能於(十二)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疎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詐邪說又為神誘自古迄今習謬無替近有婆羅門族姓子也閑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眞實天仙妓樂依空接引當從勝境捐此鄙形尋欲投身自取殞絕親友諫喻其志不移遂布衣服遍周樹下及其自投得全軀命久而醒曰唯見空中諸天召命斯乃邪神所引非得天樂也

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令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即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既傾服玩都盡髻中明珠身諸瓔珞次第施與初無所悔既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牣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絶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絶命至於山獲野鹿羣遊水濱或濯流而返或絶食而死（缺四）當戒日王之大施也有一獼猴居河之濱獨在樹下屏迹絶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即昇之一手一足執柱端踊傍杙一手一足虛懸外伸（十四）

臨空不屈延頸張目視日右轉逮乎曛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息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睒彌國訛也中印度境

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粳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頹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懸石蓋鄔陀衍那王此言出愛優填王訛也之所作也靈相間起神光時照諸國君王恃力欲舉雖多人衆莫能轉移遂圖供養俱言得眞語其源迹即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乃請尊者沒特伽羅子以神通力接工人上天宮親觀妙相彫刻栴檀如來自天宮還也刻檀之像起迎世尊世尊慰曰教化勞耶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頹毀城內東南隅有故宅餘址是具史羅（舊云羅睺羅訛也）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輒室世親菩薩嘗住此中作唯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殑伽河

北至迦奢布羅城周十餘里居人富樂城傍有故伽藍唯餘基址是昔護法菩薩伏外道處此國先王扶於邪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為邪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爭勢若斯計將安出衆咸默然無堅議者護法菩薩年在幼稚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隨負乃稚齒也然則進退有辭法僧無咎僉曰允諧如其籌策尋應王命即昇論席外道乃提頓綱網抑揚辭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耶為亂辭而誦耶外道憮然而謂曰子無自高也能領語盡此則為勝順受其文後釋其義護法乃隨其聲調述其文義辭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即為說法心信意悟王捨邪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尚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百七八十里至鞞索迦國（舊曰中印度境）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並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邪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訛也中印度境

大唐西域記卷第五

音釋　十一卷四

懾之涉切心伏也　殺魚既切果敢也　迭徒結切與遞同　羈居宜切旅寄也　究薎也　遵逡倫切深遠也　氓莫耕切民也　諳烏含切安也　髦莫高切俊也　幰虛偃切車上容蓋　鑄之戍切鑄銘余封切張縉曰幰蓋也　選也　鍮託侯切石鍮鍮石也　鑪烏懈切鑪鉢常隻切　鐫子公切刻也　鏤洛侯切彫也　鈷息夬切利也　詛雪律切詛誘也　墹可支切高爽也　鯨古還切無古瓦切無妻曰鰥　寡夫曰寡　扤而振切動也　杌五骨切

大唐西域記卷第六　　執五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

六國

室羅伐悉底國　劫比羅伐窣堵國

藍摩國　拘尸那揭羅國

婆羅痆斯國　戰主國

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圮尚有居人穀稼豐氣序和風俗淳質篤學好福伽藍數百圮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恃多王此言勝軍舊曰波斯匿訛略也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為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此言戰主舊云波闍波提訛也苾芻尼精舍勝軍王之所建立次東窣堵波是蘇達多此言善施舊曰須達訛也故宅也善施長者宅側有大窣堵波是

鴦窶利摩羅此言指鬘舊曰央掘摩羅訛也捨邪之處鴦窶利摩羅者室羅伐惡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遥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即仗劒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即歸命求入法中精勤不怠證羅漢果

城南五六里有逝多林此言勝林舊曰祇陀訛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並無憂王之所建也室宇傾圮唯餘故基獨一甎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唯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即出藏金隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即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洗病苾芻處昔如來之在世也有病苾芻舍苦獨處世尊見而問曰汝何所苦汝何獨居曰我性躭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洗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（旦五）有小窣堵波是没特伽羅子（三之二）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唯舍利子不時從會佛命没特伽羅往召來集没特伽羅承命而往舍利子方補護法衣没特伽羅曰世尊今在

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嘆曰乃今以知神通之力不如智慧之力矣舉帶窣堵波側不遠有井如來在世汲充佛用其側有窣堵波無憂王之所建也中有如來舍利經行之迹說法之處並樹旌表建窣堵波

冥祇警衛靈瑞間起或鼓天樂或聞神香景福之祥難以備叙

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口謗辱乃誘雇姪女詐爲聽法衆所知已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答摩大沙門常稱戒忍今私此女殺而滅口既姪既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（此天授言）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繞何異如來思惟是已即事破僧舍利子沒特伽羅子奉佛指告承佛威神說法誨喻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（四之二）（旦五）

遂坼焉生陷地獄其南復有大坑瞿伽梨苾芻毀謗如來生身陷入地獄瞿伽梨陷坑南八百餘步有大深坑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遥見世尊大衆恭敬便自念曰要於今日辱喬答摩敗其善譽當令我師獨擅芳聲乃懷繫木盂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邪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盂繫

繫斷之聲震動大衆凡諸見聞增深喜悅衆中一人起持木盂示彼女曰是汝兒耶是時也地自開坼全身墜陷入無間獄具受其殃凡此三坑洞無涯底秋夏霖雨溝池泛溢而此深坑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

旦五　五之二

影覆精舍東三四里有窣堵波是尊者舍利子與外道論議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捅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

旦五　五之二

受請窣堵波南是毗盧擇迦王舊曰毗瑠王訛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遥見世尊下乘禮

敬退立而言曰茂樹扶踈何故不坐枯株朽葉而乃遊止世尊告曰宗族者枝葉也枝葉將危庇蔭何在王曰世尊爲宗親耳可以迴駕於是覩聖感懷還軍返國

還軍之側有窣堵波是釋女被戮處毗盧擇迦王誅釋克勝簡五百女充實宮闈釋女憤恚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敎刖其手足投諸坑穽時諸釋女舍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涸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令毘盧擇迦王却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徃至池側娛遊樂飲猶懼火起鼓棹清流隨波泛濫熾焰飄發焚

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並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並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毘羅衛國訛也中印度境

劫比羅伐窣堵國周四千餘里空城十數荒蕪已甚王城頹圮周量不詳其內宮城周十四五里壘塹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耶此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嗢呾羅頻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仙相太子處

菩薩誕靈之日嘉祥輻湊時淨飯王召諸相師而告之曰此子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等正覺是時阿私多仙自遠而至叩門請見王甚慶悅躬迎禮敬請就寶座曰不意大仙今日降顧仙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仙當知贍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耄

不遭聖化
城南門有窣堵波是太子與諸釋捔力擲象之處太子技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强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顙蹴其臆僵仆塞路杜絶行途無能轉移人衆塡塞難陀後至而問之曰誰死此象曰提婆達多即曳之辟路太子至又問曰誰爲不善害此象耶曰提婆達多害以杜門

旦五　八之二

難陀引之開徑太子乃舉象高擲越度城墜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怙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覩相增懷深猒塵俗於此感悟命僕迴駕
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（旦五）中有窣堵波是賢劫（九之二）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迴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（旦五）（九之二）毗盧擇迦王既克諸釋虜其族類得九千九百九十萬人並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毗盧擇迦王毗盧擇迦欲就舅氏請益受業至此城南見新講堂即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毗盧擇迦嗣位之後追復先辱便興甲兵至此屯軍釋種四人躬耕畎畝便即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汙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呾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却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

儲積華香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唯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

城東門內路左有窣堵波昔一切義成太子於此習諸技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稚求祐必効宜將太子至彼修敬是時傅母抱而入祠其石天像起迎太子太子已出天像復坐

城南門外路左有窣堵波是太子與諸釋捔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强校能弦矢既分穿鼓過表至地沒羽因涌清流

時俗相傳謂之箭泉夫有疾病飲沐多愈遠方之人持塗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唯我獨尊今茲而往生分已盡隨足所蹈出大蓮華二龍涌出住虛空中而各吐水一冷一煖以浴太子

窣堵波東有二清泉傍建二窣堵波是二龍從地涌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洗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脇生已四天王以金色氎

衣捧菩薩置金机上至母前曰夫人誕斯福子誠可歡慶諸天尚喜況世人乎

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為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為水其流尚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覩窣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窣堵波側有一清池龍每出遊變形蛇服右旋宛轉繞窣堵波野象羣行採華以散冥力警察初無間替昔無憂王之分建窣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為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慢然謂曰凡諸供養之具非人間所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（旦三）（十三之一）今有封記

窣堵波側不遠有一伽藍僧衆寡少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窣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窣堵波有佛舍利聖德冥通羣象踐灑遺身此地（旦三）（十三之二）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既離羣重伸誠願歡然獨居有終焉之志於是葺茅爲宇引流成池採掇時華灑掃堂飾綿

歷歲序心事無怠隣國諸王聞而雅尚競捨財寶共建伽藍因而勸請屈知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窣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令茲遠遁非苟違離欲斷無常絶諸有漏闡鐸迦（舊曰車匿訛也）曰詎有何心空駕

而返太子善言慰喻感悟而還

迴駕窣堵波東有贍部樹枝葉雖凋枯株尚在其傍復有小窣堵波太子以餘寶衣易鹿皮衣處太子既斷髮易裳雖去瓔珞尚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凌虛而去

太子易衣側不遠有窣堵波無憂王之所建

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鍮刀徐步而至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窣堵波東南曠野中行百八九十里至尼拘盧陀林有窣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槃般那此言焚燒舊云闍維訛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灰炭窣堵波側故伽藍中有過去四佛座及經行遺迹之所

故伽藍左右數百窣堵波其一大者無憂王所建也崇基雖陋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

拘尸那揭羅國城郭頹毀邑里蕭條故城甄基周十餘里居人稀曠閭巷荒蕪城內東北隅有窣堵波無憂王所建准陀舊曰純陀訛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

旦五

城西北三四里渡阿恃多伐底河十五之二此言無勝此世共稱耳舊云阿利羅跋提河訛也舊言尸賴拏伐底河譯曰有金河西岸不遠至娑羅林其樹類槲而皮青白葉甚光潤四樹特高如來寂滅之所也其大甄精舍中作如來涅槃之像北首而卧傍有窣堵波無憂王所建基雖傾陊尚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剌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

旦五　十六之一

居穴處驚風四起猛焰颺逸時有一雉有懷傷愍鼓濯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沉溺喪棄身命其鹿惻隱身據橫流穿皮斷骨自强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

鹿拯溺西不遠有窣堵波是蘇跋陀羅此言善賢舊曰須跋陀羅訛也入寂滅之處善賢者本梵志師也年百二十耆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答摩舊曰瞿曇譯曰能盡知耶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耶外道異學修梵行者當試四歲觀其行察其性威儀寂靜辭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寒兔是也善賢寂滅側有窣堵波是執金剛躃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卧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絶躃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躃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卧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歔欷悲慟時阿泥律陀舊曰阿那律訛也告諸苾芻止止勿悲諸天譏怪時末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王今已寂滅摩耶聞已悲嗚悶絶與諸天衆至雙樹間見僧伽胝鉢及錫杖拊之號慟絶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氎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氎不燒一極覩身一最覆外爲諸衆生分散舍利唯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耶阿難曰千氎纏絡重棺周殮香木已積即事焚燒是時（旦五）佛於棺內爲出雙足輪相（十九之一）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興讚香木自然大火熾盛故如來寂滅三從棺出初出臂閇阿難治路次起坐爲

毋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疊般那已諸八國王備四兵至遣直性婆羅門謂抅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即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辭以求既不相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答多龍王文隣龍王醫那鉢呾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即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慇懃請留凝心供養或止一宿乃至七日其後設賞迦王毀壞佛法衆僧絶侶歲月驟淹而婆羅門每懷惡惻經行之次見一沙門厖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旦以淳乳煮粥進焉沙門受已纔一嚼齒便即置鉢沉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耶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即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清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減使之然也婆羅門曰然則大德乃親見佛耶沙門曰然汝豈不聞佛子羅怙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痆斯國舊曰波羅奈國訛也

中印度境

婆羅痆斯國周四千餘里國大都城西臨殑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踈茂草叢靡伽藍三十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠百餘所外道萬餘人並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鎗石天像量減百尺威嚴肅然懍懍如在

大城東北婆羅痆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

婆羅痆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並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甎作層龕龕帀四周節級百數皆有隱起黃金佛像精舍之中有鍮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陁尚餘百尺前建石柱高七十餘尺石舍玉潤鑒照映徹慇懃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

旦五　二十三之一

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迹之所

三佛經行側有窣堵波是梅呾麗耶（此言慈氏即姓也舊曰彌勒訛也）菩薩受成佛記處昔者如來在王舍城鷲峰山告諸苾芻當來之世此贍部洲土地平正人壽八萬歲有婆羅門子慈氏者身眞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

旦五　二十三之二

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儀也

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迹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儀肅然肉髻之上特出髻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浴次西大池周一百八十步（旦五）如來嘗中（二十三之一）澣器次北有池周百五十步如來嘗中浣衣凡此三池並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毗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雕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剥其牙也詐服袈裟彎弧伺捕象王爲敬袈裟遂挽牙而授焉

挽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迴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王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耶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即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既無層龕僅置寶缽雖建表柱而

旦五　二十四之三

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剌他悉陀（此言一切義成舊曰憍薩羅多訛略也）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五人銜命相望營衛因即勤求欲期出離每相謂曰夫修道者苦證耶樂證耶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眞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既相見已匡坐高論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猖蹶人耳夫處乎深宮安乎尊勝不能靜志遠迹山林棄轉輪王位爲鄙賤人行何可念哉言增忸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唯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舍玉彩身眞金色安詳前進導彼五人斯五人遥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涸池周

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仙駕閱圖考古更求仙術其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀立壇隅屏息絶言自昏達旦求仙者中壇而坐手按長刀口誦神呪收視反聽遲明登仙所執鈐刀變爲寶劍陵虚履空王詣仙侶執劍指麾所欲皆從無衰無老不

病不死是人既得仙方行訪烈士營求贖歲未諧心願後於城中遇見一人悲號遂路隱士覩其相心甚慶悅即而慰問何至怨傷曰我以貧窶傭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既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弼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尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐待日曛曛暮之後各司其務隱士誦神咒烈士按鉦刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下煙焰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顧屍歎

惜猶顧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阨荷恩荷德嘗不出聲洎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顧衰老唯此稚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故命感恩而死又謂烈士池

烈士池西有三獸窄堵波是如來修菩薩行時燒身之處劫初時於此林野有狐兔猨異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者降靈應化爲一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶曰涉豐草遊茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故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已分路營求狐沿水濱銜一鮮鯉猨於林樹採異華果俱來至止同進老夫唯兔空還遊躍左右老夫謂曰以吾

觀之爾曹未如猴狐同志各能役心唯兔空還獨無相饋以此言之誠可知也兔聞譏議謂狐猴曰多聚樵蘇方有所作狐猴競馳銜草曳木既已盈崇猛焰將熾兔曰仁者我身卑劣所求難遂敢以微躬充此一飡辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身除燼收骸傷歎良久謂狐猴曰一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世故彼感言月中之兔自斯而有後人於此建窣堵波從此順殑伽河流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殑伽河周十餘里居人豐樂邑里相隣土地膏腴稼穡時播氣序和暢風俗淳質人性獷烈邪正兼信伽藍十餘所僧徒減千人並皆遵習小乘教法天祠二十異道雜居矣大城西北伽藍中窣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隣此復有慈氏菩薩像形量雖小威神嶷然靈鑒潛通奇迹間起

大城東行二百餘里至阿避陀羯剌拏僧伽藍（此言不穿耳）周垣不廣彫飾甚工華池交影臺閣連甍僧徒肅穆衆儀庠序聞諸先志曰昔大雪山北覩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所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覩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爵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即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剌拏伽藍東南行百餘里南

渡殑伽河至摩訶娑羅邑並娑羅門種不遵佛法然見沙門先訪學業知其强識方深禮敬殑伽河北有那邏延天祠重閣層臺奐其麗飾諸天之像鐫石而成工極人謀靈應難究那邏延天祠東行三十餘里有窣堵波無憂王之所建也太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恃大威力噉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尚有僧徒並皆遵習大乘教法從此東南行百餘里至一窣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密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并瓶置內因以名

焉後無憂王開取舍利瓶改建大窣堵波或至齋日時燭光明從此東北渡殑伽河行百四五十里至吠舍釐國舊曰毘舍離國訛也中印度境

大唐西域記卷第六

大唐西域記卷第七第六分同卷

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大小乘時可沙門辯機撰

三國

吠舍釐國　弗栗恃國

尼波羅國

吠舍釐國周五千餘里土地沃壤華果茂盛巷設羅果茂遮果既多且貴氣序和暢風俗淳質好福重學邪正雜信伽藍數百多已圮壞存者三五僧徒稀少天祠數十異道雜居露形之徒寔繁其黨吠舍釐城已甚傾頹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毗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

（第六分）

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唯留一斗後有國王復欲開

取方事興工尋則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為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毗摩羅詰此言無垢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訛略也故宅基址多有靈異去此不遠有一神舍其狀壘甎傳云積石即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(貳六)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耶爪土多耶對曰地土多也佛言所度者如爪上土未度者如大地土却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為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仙人隱居巖谷仲春之月鼓濯清流麀鹿隨飲感生女子姿貌過人（三）唯脚似鹿（趺大）仙人見已收而養焉其後命令求火至餘仙廬足所履地迹皆有蓮華彼仙見已深以奇之令其繞廬方乃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殑伽河隨波泛濫烏看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恃有千子拓境四方兵威乘勝將次此國時梵豫王聞之甚懷震懼兵力不敵計無所出矣是時鹿女心知其子乃謂王曰今寇戎臨境上下懼心賤妾愚衷能敗强敵王未之信也憂懼良深鹿女乃帥城樓以待寇至千子將兵圍城已帀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岐天性所感咸入其口於是解甲歸宗釋兵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舊迹指告衆曰昔吾於此歸宗見親欲知千子即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也

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既摧殘池亦枯涸朽株餘迹其詳驗焉

大城西北行五六十里至大窣堵波粟呫婆（四）（舊曰離車子訛也）別如來處如來自吠舍釐城趣拘尸那國諸粟呫婆子聞佛將入寂滅相從號送世尊既見哀慕非言可喻即以神力化作大河崖岸深絕波流迅急諸粟呫婆悲慟（亂大）以止如來留鉢為作追念

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為諸菩薩人天大衆引說本生修菩薩行曾於此城為轉輪王號曰摩訶提婆（此言大天）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耶舍

陀住憍薩羅國長老三菩伽住秣菟羅國長老鞞波多住韓若國長老沙羅住吠舍釐國長老富鄰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耶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鄰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袒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尚在吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律有十事出違十力教令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即召集諸苾芻依毗奈耶訶責制止削除謬法宣明聖教

七百賢聖結集南行八九十里至濕吠多補羅僧伽藍層臺輪奐重閣翬飛僧衆清肅並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

遺迹之處
濕吠多補羅伽藍東南行三十餘里殑伽河南北岸各有一窣堵波是尊者阿難陀分身與二國處阿難陀者如來之從父弟也多聞總持博物强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諷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為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殑伽河泛舟中流時摩揭陀王聞阿難去情深戀德即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旆翳日阿難恐鬪其兵更相殺害從舟中起上昇虛空示現神變即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恃國北人謂三伐侍國北印度境弗栗恃國周四千餘里東西長南北狹土地膏腴華果茂盛氣序微寒人性躁急多敬外道少信佛法伽藍十餘所僧徒減千人大小二乘兼功通學天祠數十外道寔衆國大都城號占戍拏多已頹毀故宮城中尚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典悲心乘其時而化導因其機而啓悟告諸大衆弗栗恃國有大魚我欲導之以悟諸漁人爾宜知時於是大衆（缺六）圍繞神足陵虛（七）至於河濱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尚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既聞法於是命終承茲福力上生天宮於是自觀其身何緣生此既知宿命念報佛恩與諸天衆肩隨戾止前禮既畢右繞退立以天寶香華持用供養世尊指告漁人爲說妙法於即感悟輸誠禮懺裂網焚舟歸眞受法既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憂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華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華果出赤銅犛牛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邪正兼信伽藍天祠接堵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利帝利粟呫婆種也志學清高純信佛法近代有王號鷲翰伐摩此言光曰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即焰起更投餘物亦變為火從此復還吠舍釐國南渡殑伽

河至摩揭陀國舊曰摩伽陀又曰摩竭提皆訛也中印度境

大唐西域記卷第七

大唐西域記卷第八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

一國

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濕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温暑崇重志學尊敬佛法伽藍五十餘所僧徒萬有餘人（九六）（九）並多宗習大乘法教天祠數十異道寔多

菟伽河南有故城周七十餘里荒蕪雖久基址尚在昔者人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城（此言香華宮城）王宮多華故以名焉逮乎人壽數千歲更名波吒釐子城（舊曰巴連弗邑訛也）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儔謂曰夫何憂乎曰盛色方剛爵遊履影歲月已積藝業無成顧此為言憂心彌劇於是學徒戲言之曰今將為子求婿婚親乃假立二人為男父母二人為女父母遂坐波吒釐樹謂女壻樹也採時果酌清流陳婚姻之緒請好合之期時假女父攀華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絃清雅帷帳陳列俄見老翁策杖來慰復有一嫗攜引少女並儐從盈路袨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為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友諸人同往林中咸見華樹是一大第僮僕役使驅馳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華舊城遷都此邑由彼子故神為築城自爾之後國名波吐釐子城焉

（缺六）

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（此言無憂舊曰阿育王訛也）王者頻毗（此言影堅舊曰頻婆）娑羅（此言影堅舊曰頻婆）

安羅訶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唯餘故基伽藍天祠及窣堵波餘址數百在者二三唯故宮北臨殑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鈹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織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廢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即命獄卒投之洪

鑪獄主既死王乃得出於是頹牆堙塹廢獄寬刑

地獄南不遠有窣堵波基址傾陷唯餘覆鉢之勢寶爲厠飾石作欄檻即八萬四千之一也無憂王以人功建於宮焉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舍靈有慶我資宿善尊極人中如來遺身重修供養今爾鬼神勠力同心境極贍部户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

雖此冀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矣兩迹俱有輪相十指皆帶華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顧摩揭陀也百歲之後有無憂王命世君臨建都此地臣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恒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即石所欲滅聖迹鑒已還平文彩如故於是捐棄殑伽河流尋復本處其側窣堵波即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贍部洲施佛法

僧三以諸珍寶重自酬贖其辭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為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此言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燾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摩醯因陀羅稽首謝曰不自謹行敢干國憲願賜再生更覓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正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為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隣國遠人謂之聖水若有飲濯罪垢消滅

山西南有五窣堵波崇基已陷餘址尚高遠而望之鬱若山阜面各數百步後人於上重更修建小窣堵波印度記曰昔無憂王建八萬四千窣堵波已尚餘五升舍利故別崇建五窣堵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聞先疑議肆其貪求興動軍師躬臨發掘地震山傾雲昏日翳窣堵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

議雖多未為確論循古所記信得其實故城東南有屈吒阿濫摩此言鷄園僧伽藍無憂王之所建焉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頹毀已久基址尚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遘疾彌留知命不濟欲捨珍寶崇樹福田權臣執政誡勿從欲其後因食留阿摩落果玩之半爛握果長息問諸臣曰贍部洲主今是何人諸臣對曰唯獨大王王曰不然我今非主唯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匿之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贍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唯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蒸臣擅命積寶非已半果為施承王來命普施衆僧即召典事臺中總計收其

果核起窣堵波既荷厚恩遂旌顧命阿摩落伽窣堵波西北故伽藍中有窣堵波謂建犍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殂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犍椎招集學大羣愚同止謬有扣擊遂白王請校優劣外道諸師高才達學僧徒雖衆辭論庸淺外道曰我論勝自今已後諸僧伽藍不得擊犍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犍椎時南印度那伽閼剌樹那菩薩（此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辭屈外道不擊犍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辭易失邪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即相召集馳白王曰大王昔紆聽覽制諸沙門不擊犍椎願垂告命令諸門候隣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既至不得入城聞其制令便易衣服卷疊袈裟裝置草束中褰裳疾驅負戴而入既至城中棄草披衣至此伽藍欲求止息知人既寡莫有相舍遂宿犍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犍椎者擊以集衆有而不用懸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諠談異義各曜辭鋒提婆菩薩既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犍椎窣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辭響應人或激難垂帷已對舊學高才無出其右士庶翕然仰之猶聖有阿濕縛窶沙（此言馬鳴）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辭說一聞莫能再述吾今往彼觀其舉措遂即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辭畢而退謂諸人曰吾已知之摧彼必矣尋往白王唯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鑒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辭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辭疾
褰其帷視占其怪婆羅門惶遽而曰止止馬
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知人之
哲絶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
請是過去四佛坐及經行遺迹之所

故伽藍西南行百餘里至鞬羅釋迦伽藍庭
宇四院觀閣三層崇臺累仞重門洞啓頻毗
娑羅王末孫之所建也旌召高才廣延俊德
異域學人遠方髦彦同類相趨肩隨戾止僧
徒千數並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
梁壘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
像凡斯三像鍮石鑄成威神肅然宴鑒遠矣
精舍中各有舍利一升靈光或照奇瑞間起
鞬羅釋迦伽藍西南九十餘里至大山雲石
幽蔚靈仙攸舍毒蛇暴龍窟穴其數猛獸鷙

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邈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肩隨讚禮

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峙閣僧徒五十餘人並習大乘法教瞿那末底（此言德慧）菩薩伏外道之處初此山中有外道摩沓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隣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沓婆論極幽微有懷挫銳命一門人裁書謂曰敬問摩沓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睿婆甚懷惶懼誡諸門人及以邑戶自今之後不得居止沙門異道迹相宣告勿有犯違時德慧菩薩杖錫而來至摩睿婆邑邑人守約莫有相舍諸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辭謝曰爾曹世諦之淨行我又勝義諦之淨行淨行既同何為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為暴有淨信者恐為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為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即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

而至願王垂許與摩訶婆論王聞驚曰此妄人耳即命使臣往摩訶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訶婆問王使曰豈非南印度德慧論師乎曰然摩訶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洎乎景落摩訶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歐血而死其將終也顧命妻曰爾有高才無忘所恥摩訶婆死匿不發喪更服鮮綺來至論會衆咸諠譁更相謂曰摩訶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訶婆妻知難而退王曰何言之密彼便默然德慧曰惜哉摩訶婆死矣其妻欲來與我論耳王曰何以知之頷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訶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慠慢方便攝化今其時矣唯願大王以摩沓婆邑戶孑孫千代常充僧伽藍人則垂誡來葉流美無窮唯彼淨信見臣護者福延于世食用同僧以勸清信以褒厚德於是建(二十一)

(九六)

此伽藍式旌勝迹初摩沓婆論敗之後十數浮行逃難隣國告諸外道恥辱之事招募英俊來雪前恥王既珍敬德慧躬往請曰今諸外道不自量力結黨連羣敢聲論鼓唯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其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竪素聞餘論頗開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竪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（此戒賢）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呾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聞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賾索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唯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飛故我今者將摧彼論戒賢曰恭聞餘論敢摧異道（敦六）（二十二）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遠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辭窮蒙恥而退王用酬德封此邑城論師辯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滯不有旌別無勵後學爲弘正法願垂哀納論師辯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耶城城甚險固少居人唯婆羅門有千餘家本仙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

城西南五六里至伽耶山溪谷杳冥峰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

伽耶山東南有窣堵波迦葉波本生邑也其南有二窣堵波則伽耶迦葉波捺地迦葉波

舊曰那提迦葉訛也泊諸迦葉訛略也事火之處

伽耶迦葉波事火東渡大河至鉢羅笈菩提山（此言前正覺山如來特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崗登遊目此山有懷幽寂欲證正覺自東北崗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即之跏趺坐焉地又震動山復傾搖時淨居天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唯願慈悲勿有遺棄菩薩既知非取證所為遂龍意留影而去（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窣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甎

崇峻峙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開對尼連禪河南門接大華池西阨險固北門通大伽藍墝垣內地聖迹相隣或摧堵波或復精舍並瞻部洲諸國君王大臣豪族欽承遺教建以記焉

卷六　二十四

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座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胷臆矣金剛座上菩提樹者即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提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澆以洗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邪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焰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覩異悔過以香乳澆餘根洎乎將旦樹生如本王見靈

怪重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唯見葉株深增悲慨至誠祈請香乳澆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剌拏伐摩王此言滿胄無憂王之末孫也聞而歎曰慧日已隱唯餘佛樹今復摧殘生靈何覩舉身投地

哀感動物以數千牛擠乳而沃經夜樹生其高丈餘恐後翦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甎塗以石灰層龕皆有金像四壁鏤作奇製或連珠形或天仙像上置金銅阿摩落迦果（亦謂寶瓶又稱寶壺）東面接為重閣簷宇特起三層棟柱樑梁戶扉窗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（執文）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（二十六）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凡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既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并一燈照我入已堅閉其戸六月後乃可開門時諸僧衆皆如其命尚餘四月未滿六月衆咸駭異開以觀之見精舍内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眞唯右乳上涂塗未周既不見人方驗神鑒衆咸悲歎慇懃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涌出作證故今像手倣昔下垂衆知

靈鑒莫不悲感於是乳上未周塡廁衆寶珠纓寶冠奇珍交飾設賞迦王伐菩提樹已欲毀此像既覩慈顏心不安忍迴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甎壁心慙冥闇又置明燈甎壁之前盡自在天功成報命王聞心懼舉身生皰肌膚攫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尚在神功不虧既處奥室燈炬相繼欲覩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日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于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

文後人於此壘甎爲基高餘三尺聞諸先志曰此聖迹基表人命之脩短也先發誠願後乃度量隨壽脩短數有增減

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

二十八

菩提樹西不遠大精舍中有鍮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應遠寶變爲石

菩提樹南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所建也菩薩既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耶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徵斯爲嘉應故淨居天隨順世間羣從飛繞効靈顯聖

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燭光明聞諸先記曰若人至誠旋繞七周在所生處得宿命智 卷六 二十九

迦葉波佛精舍西北二甎室各有地神之像昔者如來將成正覺一報魔至一為佛證後人念功圖形旌德

菩提樹垣西北不遠有窣堵波謂鷲金香高四十餘尺漕矩吒國商生之所建也昔漕矩吒國有大商主宗事天神祠求福利輕懱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勠力同志念所事天心慮已勞寞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鰭

翼也兩日聰暉眼光也言聲未靜舟帆飄湊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至誠稱其名字遂即同聲歸命稱念崇山既隱兩日亦沒俄見沙門威儀庠序杖錫陵虛而來莫溺不踰時而至本國矣因即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既發信心率其同志躬禮聖迹觀菩提樹未暇言歸已淹晦朔商侶同遊更相謂曰山川悠間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即前瞻察乃本國所建窣堵波也故今印度因以鬱金為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

（乳六）

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逾舉

（三十）

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鑒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婆施故衣處帝釋化池東林中有目支隣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坐七日入定時此龍王警衛如來即以其身繞佛七帀化出多頭俯垂爲蓋故池東岸有其室焉目支隣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（譯六）故今土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（三十一）

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既修苦行憍陳如等亦即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麨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麨蜜奉上世尊納受長者獻麨側有窣堵波四天王奉鉢處商主既獻麨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為出家不宜此器四天王捨金鉢奉銀鉢乃至頗胝瑠璃瑪瑙砗磲眞珠等鉢世尊如是皆不為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為一鉢故其外則有四際焉

四天王獻鉢側不遠有窣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窣堵波在昔如來現諸神變化有緣處現神變側有窣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耶迦葉波與二百門人聞其兄之捨法也亦至佛所願修梵行

度迦葉波兄弟西北窣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焰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懊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窣堵波五百獨覺同入涅槃處也

目支隣陀龍池南窣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（熟六）（三十三）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現迦葉見已心伏而退

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于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

菩提樹垣東門側有窣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憎

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仗變爲蓮華魔軍怖駭奔馳退散其側不遠有二窣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院觀閣三層周堵垣墻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廁以珍寶諸窣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眞珠色帶紅縹每歲至如來大神變月滿之日出示衆人（即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（執六三十四）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殷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

語見譏誚負斯憂耻詎得歡心王曰若是者何謂也曰誠願大王福田為意於諸印度建立伽藍既旌聖迹又壇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耻而歸竊圖遠謀貽範來葉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群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為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唯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隣難以備舉每歲窓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頭濕縛庾闍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

大唐西域記卷第八

音釋

秣菟（秣莫葛切菟同都切）鼎（都挺切方也）輻湊（輻方六切輻車輞也湊千候切聚也）聲（莫交切長毳牛也）嫗（威遇切老婦之稱）儐（必刃切導也）峻峙（峻私閏切高也峙山立貌）磔（陟革切張伸也）堙鬱（堙伊真切塞也鬱七迄切坑也）漣漪（漣力延切漪於宜切漣漪風動水文也）

大唐西域記卷第九　執七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

一國

摩揭陀國下

菩提樹東渡尼連禪那河大林中有窣堵波其北有池香象侍母處也如來在昔修菩薩行為香象子居北山中遊此池側其母盲也採藕根汲清水恭行孝養與時推移屬有一人遊林迷路彷徨往來悲號慟哭象子聞而愍焉導之以示歸路是人既還遂白王曰我知香象遊舍林藪此奇貨也可往捕之王納其言興兵往捕是人前導指象示王即時兩臂墮落若有斬截者其王雖驚此異仍縛象子以歸象子既已維縶多時而不食水草典厩者聞王王遂親問之象子曰我母盲冥累日飢餓今見幽厄詎能甘食王愍其情志故遂放之其側窣堵波前建石柱是昔迦葉波佛於此宴坐其側有過去四佛座及經行遺迹之所四佛座東渡莫訶河至大林中有石

柱是外道入定及發惡願處昔有外道鬱頭藍子者志逸煙霞身遺草澤於此法林棲神匿迹既具五神通得第一有定摩揭陀王特深宗敬每至中時請就宮食鬱頭藍子陵虛履空往來無替摩揭陀王候時瞻望亦既至已捧接置座王將出遊欲委留事簡擢中宮無堪承命有少息女淑慎令儀既親且賢無出其右摩揭陀王召而命曰吾方遠遊將有所委爾宜悉心慎終其事彼鬱頭藍仙宿所宗敬時至來飯如我所奉勑誡既已便即巡覽少女承旨瞻候如儀大仙至已捧而置座鬱頭藍子既觸女人起欲界染退失神通飯訖言歸不得虛遊中心愧恥詭謂女曰吾比修道業入定怡神陵虛往來略無暇景國人頗覩聞之久矣然先達垂訓利物為務豈守獨善忘其兼濟今欲從門而出履地而往使夫覩見之徒咸蒙福利王女聞已宣告遠近是時人以心競灑掃衢路百千萬衆佇望來儀鬱頭藍子步自王宮至彼法林宴坐入定心馳外境棲林則鳥鳥嚶囀臨池乃魚鱉諠

聲情散心亂失神廢定乃生忿恚即發惡願願我當來為暴惡獸狸身鳥翼搏食生類身廣三千里兩翅各廣千五百里投林噉諸羽族入流食彼水生發願既已忿心漸息勤求頃之復得本定不久命終生第一有天壽八萬劫如來記之天壽畢已當果昔願得此弊身從是流轉惡道未期出離

臭訶河東入大林野行百餘里至屈屈吒播陀山此言雞足亦謂窶盧播陀山此言尊足高巒峭峻極深壑洞無涯山麓谿澗喬林羅谷崗岑嶺嶂繁草被巖峻起三峯傍挺絶崿氣將天接形與雲同其後尊者大迦葉波居中寂滅不敢指言故云尊足摩訶迦葉波者聲聞弟子也得六神通具八解脫如來化緣斯畢垂將涅槃告迦葉波曰我於曠劫勤修苦行為諸衆生求無上法昔所願期今已果滿我今將欲入大涅槃以諸法藏囑累於汝住持宣布勿有失墜姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留以傳付我遺法中諸修行者若苾芻苾芻尼鄔波索迦此言近事男若曰信勇又曰優婆塞皆訛也鄔波斯迦

此言近事女舊曰優婆斯又曰優婆夷皆訛也皆先濟渡令離流轉迦葉承旨任持正法結集既已至第二十年厭世無常將入寂滅乃往鷄足山山陰而上屈盤取路至西南岡山峰險阻崖徑盤薄乃以錫杖扣剖之如割山徑既開遂路而進盤紆曲折迴互針通至于山頂東北面出既入三峯之中捧佛袈裟而立以願力故三峰斂覆故今此山三脊隆起當來慈氏世尊之興世也三會說法之後餘有無量憍慢衆生將登此山至迦葉所慈氏彈指山峰自開彼諸衆生既見迦葉更增憍慢時大迦葉授衣致辭禮敬已畢身昇虛空示諸神變化火焚身遂入寂滅時衆瞻仰憍慢心除因而感悟皆證聖果故今山上建窣堵波靜夜遠望或見明炬及有登山遂無所覩

鷄足山東北行百餘里至佛陀伐那山峯崖崇峻巘嶂巉巖嶙嶙巖間石室佛嘗降止傍有磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾如來令其石上餘香郁烈五百羅漢潛靈於此諸有感遇或得覩見時作沙彌之形入里乞食或隱或

顯靈奇之迹差難以述佛陀伐那山空谷中東行三十餘里至鴻瑟知林（此言杖林）林竹脩勁被山滿谷其先有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於杖端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉中有大窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此七日（既七）爲諸天人現大神通說深妙法杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者（此言勝軍）西印度剎帝利種也志尚夷簡情悅山林迹居幻境心遊眞際內外典籍窮究幽微辭論清高儀範閑雅諸沙門婆羅門外道異學國王大臣長者豪右相趨通謁伏膺請益受業門人十室而六年漸七十躰讀不倦餘藝捐廢唯習佛經策勵身心不捨晝夜印度之法香末爲泥作小窣堵波高五六寸書寫經文以置其中謂之法舍利也數漸盈積建大窣堵波總聚於內常修供養故勝軍之爲業也口則宣說妙法導誘學人手乃作窣堵波式崇勝福夜又經行禮誦宴坐思惟寢食不遑晝夜無怠年百歲矣志

業不衰三十年間凡作七拘胝（此言億）法舍利窣堵波每滿一拘胝建大窣堵波而總置中感修供養請諸僧衆法會稱慶其時神光燭曜靈異昭彰自茲厥後時放光明

杖林西南十餘里大山陽有二溫泉其水甚熱在昔如來化出此水於中浴焉（乳七）今者尚存（五）清流無減遠近之人皆來就浴沉痾宿疹多有除差其傍則有窣堵波如來經行之處也

杖林東南行六七里至大山橫嶺之前有石窣堵波昔如來兩三月爲諸人天於此說法

時頻毗娑羅王欲來聽法乃疏山積石疊階以進廣二十餘步長三四里

大山北三四里有孤山昔廣博仙人棲隱於此鑿崖爲室餘址尚存傳教門人遺風猶扇

孤山東北四五里有小孤山山壁石室廣袤可坐千餘人矣如來在昔於此三月說法石室上有大磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾佛身石上餘香于今郁烈

石室西南隅有巖岫印度謂之阿素洛（舊曰阿脩羅又曰阿須倫又曰阿蘇羅皆訛也）宮也往有好事者深閑呪

術顧儔命侶十有四人約契同志入此巖岫行三四十里廓然大明乃見城邑臺觀皆是金銀瑠璃是人至已有諸少女佇立門側歡喜迎接甚加禮遇於是漸進至內城門有二婢使各捧金盤盛滿華香而來迎候謂諸人曰宜就池浴塗香華已而後入斯為美矣雅彼術士宜時速進餘十三人遂即沐浴既入池已悅若有忘乃坐稻田中去此之北平川中已三四十里矣

石室側有棧道廣十餘步長四五里昔頻毗娑羅王將往佛所乃斬石通谷疏崖導川或壘石或鑿巖作為階級以至佛所從此大山中東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城（此言上茅宮城）上茅宮城摩揭陀國之正中古先君王之所都多出勝上吉祥香茅以故謂之上茅城（六）也崇山四周以為外郭西通峽徑北關山門東西長南北狹周一百五十餘里內城餘址周三十餘里羯尼迦樹遍諸蹊徑華含殊馥色爛黃金暮春之月林皆金色

宮城北門外有窣堵波是提婆達多與未生

怨王共為親友乃放護財醉象欲害如來如來指端出五師子醉象於此馴伏而前伏醉象東北有窣堵波是舍利子聞阿濕婆恃惡芻（此言馬勝）說法證果之處初舍利子在家也高才雅量見重當時門生學徒傳以受業此時將入王舍大城馬勝惡芻亦方乞食時舍利子遥見馬勝謂門生曰彼來者甚犀序不證聖果豈斯調寂宜少佇待觀其進趣馬勝惡芻已證羅漢心得自在容止和雅振錫來儀舍利子曰長老善安樂耶師何人證何法若此之悅豫乎馬勝謂曰爾不知耶淨飯王太子捨轉輪王位悲愍六趣苦行六年證三菩提具一切智是吾師也夫法者非有非空難用詮叙唯佛與佛乃能究述豈伊愚昧所能詳議因為頌說稱讚佛法舍利子聞已（譯七）便獲果證

舍利子證果北不遠有大深坑傍建窣堵波是室利翅多（此言盛）以火坑毒飯欲害佛處勝慝者崇信外道深著邪見諸梵志曰喬答摩國人尊敬遂令我徒無所恃賴汝今可請至

家飯會門穿大坑滿中縱火棧以朽木覆以燥土凡諸飯食皆雜毒藥若免火坑當遭毒食勝密承命便設毒會城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心咸皆勸請願佛勿往世尊告曰無得懷憂如來之身物莫能害於是受請而往足履門閫火坑成池清瀾澄鑒蓮華彌漫勝密見已憂惶無措謂其徒曰以術免火尚有毒食世尊飯食已訖為說妙法勝密聞已謝咎歸依

勝密火坑東北山城之曲有窣堵波是時縛迦大醫舊曰耆婆訛也於此為佛建說法堂周其墉垣種植華果餘址纍株尚有遺迹如來在世多於中止其傍復有傳迦故宅餘基舊井墟坎猶存宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山此言鷲峯亦謂鷲臺舊曰耆闍崛山訛也接北山之陽孤標特起既棲鷲鳥又類高臺空翠相映濃淡分色如來御世垂五十年多居此山廣說妙法頻毗娑羅王為聞法故興發人徒自山麓至峯岑跨谷陵巖編石為階廣十餘步長五六里中路有二小窣堵波一謂下乘即王至

此徒行以進一謂退凡即簡凡夫不令同往其山頂則東西長南北狹臨崖西垂有甎精舍高廣奇製東闢其戶如來在昔多居說法今作說法之像量等如來之身

精舍東有長石如來經行所履也傍有大石高丈四五尺周三十餘步是提婆達多遥擲擊佛處也其南崖下有窣堵波在昔如來於此說法華經精舍南山崖側有大石室如來在昔於此入定

佛石室西北石室前有大盤石阿難為魔怖

處也尊者阿難於此入定魔王化作鷲鳥於黑月夜分據其大石奮翼驚鳴以怖尊者尊者是時驚懼無措如來鑒見申手安慰通過石壁摩阿難頂以大慈言而告之曰魔所變化宜無怖懼阿難蒙慰身心安樂石上鳥迹崖中通穴歲月雖久于今尚存精舍側有數石室舍利子等諸大羅漢於此入定舍利子石室前有一大井枯涸無水墟坎猶存精舍東北石澗中有大盤石是如來曬袈裟之處衣文明徹皎如彫刻其傍石上有佛脚迹輪

文雖暗規模可察北山頂有窣堵波是如來
望摩揭陀城於此七日說法山城北門西有
毗布羅山聞之土俗曰山西南崖陰昔有五
百溫泉今者數十而已然猶有冷有煖未盡
溫也其泉源發雪山之南無熱惱池潛流至
此水甚清美味(執七)同本池流經五百枝小熱地
獄火勢上炎致斯溫熱泉流之口並皆彫石
或作師子白象之首或作石筒懸流之道下
乃編石為池諸方異域咸來此浴浴者宿疹
多差溫泉左右諸窣堵波及精舍基址鱗次
(九)並是過去四佛座及經行遺迹之所此處既
山水相帶仁智攸居隱淪之士蓋亦多矣溫
泉西有卑鉢羅石室世尊在昔恒居其中後
壁洞穴是阿素洛宮也習定苾芻多居此室
時出怪異龍蛇師子之形見之者心發狂亂
然斯勝地靈聖所止躡迹欽風忘其災禍近
有苾芻戒行貞潔心樂幽寂欲於此室匿迹
習定或有諫曰勿往彼也彼多災異為害不
少既難取定亦恐喪身宜鑒前事勿貽後悔
苾芻曰不然我方志求佛果摧伏天魔若此

之害夫何足言便即振錫而往室焉於是設壇場誦禁呪旬日之後穴出少女謂苾芻曰尊者染衣守戒爲含識歸依修慧習定作生靈善導而今居此驚懼我曹如來之教豈若是耶苾芻曰我守淨戒遵聖教也匿迹山谷遠諠雜也忽此見譏其咎安在對曰尊者誦呪聲發火從外入燒我居室苦我枝屬唯願悲愍勿復誦呪苾芻曰誦呪護身非欲害物往者行人居此習定期於聖果以濟幽塗覩怪驚懼喪棄身命汝之辜也其何辭乎對曰罪障既重智慧斯淺自今已來屏居守分亦願尊者勿誦神呪苾芻於是修定如初安靜無害

毗布羅山上有窣堵波昔者如來說法之處今有露形外道多依此住修習苦行夙夜匪懈自旦至昏旋轉觀察

山城北門左南崖陰東行二三里至大石室昔提婆達多於此入定

石室東不遠盤石上有斑采狀血染傍建窣堵波是習定苾芻自害證果之處昔有苾芻

勤勵心身屏居修定歲月逾遠不證聖果退而自咎竊復歎曰無學之果終不時證有累之身徒生何益便就此石自刺其頸是時即證阿羅漢果上昇虛空示現神變化火焚身而入寂滅美其雅操建以記功

窣堵波習定窣堵波投崖證果東石崖上有石窣堵波習定窣堵波投崖證果之處昔在佛世有一窣堵波宴坐山林修證果定精勤已久不得果證晝夜繼念無忘靜定如來知其根機將發也遂往彼而成之自竹林園至山崖下彈指而召佇立以待時此窣堵波遥覩聖衆身意勇悦投崖而下猶其淨心敬信佛語未至于地已獲果證世尊告曰宜知是時即昇虛空示現神變用彰淨信故斯封記

山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園今有精舍石基甎室東開其戶（校七）如來在世多居此中（十一）說法開化導凡拯俗令作如來之像量等如來之身初此城中有大長者迦蘭陀時稱豪貴以大竹園施諸外道及見如來聞法淨信追惜竹園居彼異衆今天人師無以館舍時

諸神鬼感其誠心斥逐外道而告之曰長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍汝宜速去得免危厄外道憤恚含怒而去長者於此建立精舍功成事畢躬往請佛如來是時遂受其施迦蘭陀竹園東有窣堵波阿闍多設咄路王

此言未生怨舊曰阿闍世訛略也之所建也如來涅槃之後諸王共分舍利未生怨王得以持歸式遵崇建而修供養無憂王之發信心也開取舍利建窣堵波尚有遺餘時燭光景

未生怨王窣堵波側窣堵波有尊者阿難半身舍利昔尊者將寂滅也去摩揭陀國趣吠舍釐城兩國交爭欲興兵甲尊者傷愍遂分其身摩揭陀王奉歸供養即斯勝地式修崇建其傍則有如來經行之處次此不遠有窣堵波是舍利子及沒特伽羅子等安居之所

竹林園西南行五六里南山之陰大竹林中有大石室是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢以如來涅槃後結集三藏前有故基未生怨王爲集法藏諸大羅漢建此堂宇初大迦葉宴坐山林忽燭光明又覩

地震曰是何祥變若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃尋命徒屬趣拘尸城路逢梵志手執天華迦葉問曰汝從何來梵志答曰我從拘尸城來見汝大師已入涅槃天人大衆咸興供養我所持華自彼得也迦葉聞已謂其徒曰慧日淪照世界暗冥善導遐棄衆生顛墜懈怠苾芻更相賀曰如來寂滅我曹安樂若有所犯誰能訶制迦葉聞已深更感傷思集法藏據教治犯遂至雙樹觀佛禮敬旣而法王去世人天無導諸大羅漢亦取滅度時大迦葉作是思惟承順佛教宜集法藏於是登蘇迷盧山擊大犍椎唱如是言今王舍城將有法事諸證衆人宜時速集犍椎聲中傳迦葉教遍至三千大千世界得神通者聞皆集會是時迦葉告諸衆曰如來寂滅世界空虛當集法藏用報佛恩今將集法務從簡靜豈特羣居不成勝業其有具三明得六神通闇侍不謬辯才無礙如斯上人可應結集自餘果學各歸其居於是得九百九十九人除阿

難在學地大迦葉召而謂曰汝未盡漏宜出聖衆曰隨侍如來多歷年所每有法議曾未棄遺今將結集而見擯斥法王寂滅失所依怙迦葉告曰勿懷憂惱汝親侍佛誠復多聞然愛惑未盡習結未斷阿難辭屈而出至空寂處欲取無學勤求不證既已疲怠便欲假寐未及伏枕遂證羅漢往結集所叩門白至迦葉問曰汝結盡耶宜運神通非門而入阿難承命從鑰隙入禮僧已畢退而復坐是時安居初十五日也於是迦葉揚言曰念哉諦聽阿難聞持如來稱讚集素呾纜舊曰修多羅訛也藏優波釐持律明究衆所知識集毗柰耶舊曰毗那耶訛也藏我迦葉波集阿毗達磨藏兩三月盡集三藏訖以大迦葉僧中上座因而謂之上座部焉

大迦葉波結集西北有窣堵波是阿難受僧訶責不預結集至此宴坐證羅漢果證果之後方乃預焉阿難證果西行二十餘里有窣堵波無憂王之所建也大衆部結集之處諸學無學數百千人不預大迦葉結集之衆而

來至此更相謂曰如來在世同一師學法王寂滅簡異我曹欲報佛恩當集法藏於是凡聖咸會愚智畢萃復集素呾纜藏毗柰耶藏阿毗達磨藏雜集藏禁呪藏別為五藏而此結集凡聖同會因而謂之大衆部

竹林精舍北行二百餘步至迦蘭陀池如來在世多此說法水既清澄具八功德佛涅槃後枯涸無餘迦蘭陀池西北行二三里有窣堵波無憂王所建也高六十餘尺傍有石柱刻記立窣堵波事高五十餘尺上作象形

石柱東北不遠至曷羅闍姞利呬城此言王舍外郭已壞無復遺堵內城雖毀基址猶峻周二十餘里面有一門初頻毗娑羅王都在上茄宮城也編戶之家頻遭火害一家縱逸四隣罹災防火不暇資產廢業衆庶嗟怨不安其居王曰我以無德下民罹患修何福德可以禳之羣臣曰大王德化雍穆政教明察今茲細民不謹致此火災宜制嚴科以清後犯若有火起窮究先發罰其首惡遷之寒林寒林者棄屍之所俗謂不祥之地人絶遊往之迹

令遷於彼同夫棄屍既耻陋居當自謹護王曰善宜遍宣告居人頃之王宮中先自失火謂諸臣曰我其遷矣乃命太子監攝留事欲清國憲故遷居焉時吠舍釐王聞頻毗娑羅王野處寒林整集戎旅欲襲不虞邊候以聞乃建城邑以王先舍於此故稱王舍城也官屬士庶咸徙家焉或云至未生怨王乃築此城未生怨太子既嗣王位因遂都之逮無憂王遷都波吒釐城以王舍城施婆羅門故今城中無復凡民唯婆羅門滅千家耳

宮城西南隅有二小伽藍諸國客僧往來此止是佛昔日說法之所次此西北有窣堵波殊底色加（此言星曆舊曰揭提伽訛也）長者本生故里城南門外道左有窣堵波如來於此說法及度羅怙羅從此北行三十餘里至那爛陀（此言無厭）（舊七十五）僧伽藍聞之耆舊曰此伽藍南菴沒羅林中有池其龍名那爛陀傍建伽藍因取為稱從其實義是如來在昔修菩薩行為大國王建都此地悲愍衆生好樂周給美其德號施無厭由是伽藍因以為稱其地本菴沒羅

園五百商人以十億金錢買以施佛佛於此處三月說法諸商人等亦證聖果佛涅槃後未久此國先王鑠迦羅阿逸多（此言日）敬重一乘遵崇三寶式占福地建此伽藍初興功也穿傷龍身時有善占尼乾外道見而記曰斯勝地也建立伽藍當必昌盛為五印度之軌則踰千載而彌隆後進學人易以成業然多歐血傷龍故也其子佛陀毱多王（此言覺護）繼體承統聿遵勝業次此之南又建伽藍呾他揭多毱多王（此言如來）篤修前緒次此之東又建伽藍婆羅阿迭多（此言日）即王之嗣位也次此東北又建伽藍功成事畢福會稱慶輸誠幽顯延請凡聖其會也五印度僧萬里雲集衆坐已定二僧後至引上第三重閣或有問曰王將設會先請凡聖大德何方最後而至曰我至那國也和尚嬰疹飯已方行受王遠請故來赴會聞者驚駭遽以白王王心知聖也躬往問焉遲上重閣莫知所去王更深信捨國出家出家既已位居僧末心常怏怏懷不自安我昔為王尊居最上今者出家卑在衆末尋

往白僧自述情事於是衆僧和合令未受戒者以年齒爲次故此伽藍獨有斯制其王之子伐闍羅（此言金剛）嗣位之後信心貞固復於此西建立伽藍其後中印度王於此北復建大伽藍於是周垣峻峙同爲一門既歷代君王繼世興建窮諸剞劂誠壯觀也帝曰王本伽（軌七）（十六）監者今置佛像衆中曰差四十僧就此而食以報施主之恩僧徒數千並俊才高學也德重當時聲馳異域者數百餘矣戒行清白律儀淳粹僧有嚴制衆咸貞素印度諸國皆仰則焉請益談玄渴日不足夙夜警誡少長相成其有不談三藏幽旨者則形影自愧矣故異域學人欲馳聲問咸來稽疑方流雅譽是以竊名而遊咸得禮重殊方異域欲入談議門者詰難多屈而還學深今古乃得入焉於是客遊後進詳論藝能其退飛者固十七八矣二三博物衆中次詰莫不挫其銳頹其名若其高才博物强識多能明德哲人聯暉繼軌至如護法護月振芳塵於遺教德慧堅慧流雅譽於當時先友之清論勝友之高談智

月則風鑒明敏戒賢乃至德幽邃若此上人衆所知識德隆先達學貫舊章述作論釋各十數部並盛流通見珍當世伽藍四周聖迹百數舉其二三可略言矣

伽藍西不遠有精舍在昔如來三月止此爲諸天人廣說妙法次南百餘步小窣堵波（數七）（十七）遠方苾芻見佛處昔有苾芻自遠方來至此遇見如來聖衆內發敬心五體投地即發願求輪王位如來見已告諸衆曰彼苾芻者甚可愍惜福德深遠信心堅固若求佛果不久當證今其發願求轉輪王於當來世必受此報身體投地下至金輪其中所有微塵之數一一塵是一輪王報也既耽世樂聖果斯遠其南則有觀自在菩薩立像或見執香鑪往佛精舍周旋右繞

觀自在菩薩像南窣堵波中有如來三月之間剃剪髮爪有嬰疾病旋繞多愈其西垣外池側窣堵波是外道執雀於此問佛死生之事次東南垣內五十餘步有奇樹高八九十尺其幹兩枝在昔如來嚼楊枝棄地因植根

極歲月雖久初無增減次東大精舍高二百餘尺如來在昔於此四月說諸妙法次北百餘步精舍中有觀自在菩薩像淨信之徒興供養者所見不同莫定其所或立門側或出簷前諸國法俗咸來供養觀自在菩薩精舍北有大精舍高三百餘尺婆羅阿迭多王之所建也莊嚴度量及中佛像同菩提樹下大精舍其東北窣堵波在昔如來於此七日演說妙法西北則有過去四佛坐處其南鍮鈷精舍戒日王之所建立功雖未畢然其圖量一十丈而後成之次東二百餘步垣外有銅立佛像高八十餘尺重閣六層乃得彌覆昔滿胄王之所作也滿胄王銅佛像北二三里甄精舍中有多羅菩薩像其量既高其靈甚祭祠歲元日盛興供養隣境國王大臣豪族齎妙香華持寶旛蓋金石遞奏絲竹相和七日之中建斯法會其垣南門內有大井昔佛在世有大商侶熱渴逼迫來至佛所世尊指其地以可得水商主乃以車軸築地地既為陷水遂泉涌飲已聞法皆悟聖果伽藍西南

行八九里至拘理迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者没特伽羅子本生故里傍有窣堵波尊者於此入無餘涅槃其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種與舍利子少為親友舍利子以才明見貴尊者以精鑒延譽才智相比動止必俱結要終始契同去就相與歇俗共求捨家遂師珊闍耶焉舍利子遇馬勝阿羅漢聞法悟聖還為尊者重述聞而悟法遂證初果與其徒二百五十人俱到佛所世尊遥見指告衆曰彼來者我弟子中神足第一既至佛所請入法中世尊告曰善來苾芻淨修梵行得離苦際聞是語時鬚髮落袈裟變戒品清淨威儀調順經七日結漏盡證羅漢果得神通力没特伽羅子故里東行三四里有窣堵波頻毗娑羅王迎見佛處如來初證佛果知摩揭陀國人心渴仰受頻毗娑羅王請於晨朝時著衣持鉢與千苾芻左右圍繞皆是耆舊螺髻梵志慕法染衣前後翼從入王舍城時帝釋天王變身為摩那婆首冠螺髻左手執金瓶右手持寶杖足蹈空

虛離地四指在大衆中前導佛路時摩揭陀國頻毗娑羅王與其國内諸婆羅門長者居士百千萬衆前後導從出王舍城奉迎聖衆頻毗娑羅王迎佛東南行二十餘里至迦羅臂拏迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者舍利子本生故里并今尚在傍有窣堵波尊者於此寂滅其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種其父高才博識深鑑精微凡諸典籍莫不究習其妻感夢具告夫曰吾昨宵寐夢感異人身被鎧甲手執金剛摧破諸山

退立一山之下夫曰夢甚善汝當生男達學貫世摧諸論師破其宗致唯不如一人為作弟子果而有娠母忽聰明高論劇談言無屈滯尊者年始八歲名擅四方其性淳質其心慈悲朽壞結縛成就智慧與沒特伽羅子少而相友深敦塵俗未有所歸於是與沒特伽羅子於聃闍耶外道所而修習焉乃相謂曰斯非究竟之理未能窮苦際也各求明導先嘗甘露必同其味時大阿羅漢馬勝執持應器入城乞食舍利子見其威儀閑雅即而問

曰汝師是誰曰釋種太子猷世出家成等正覺是我師也舍利子曰所說何法可得聞乎曰我初受教未達深義舍利子曰願說所聞馬勝乃隨宜演說舍利聞已即證初果遂與其徒二百五十人往詣佛所世尊遥見指告衆曰我弟子中智慧第一至已頂禮願從佛法世尊告曰善來苾芻聞是語時戒品具足過半月後聞佛爲長爪梵志說法聞餘論而感悟遂證羅漢之果其後阿難承佛告寂滅期展轉相語各懷悲感舍利子深增戀仰不忍見佛入般涅槃遂請世尊先入寂滅世尊告曰宜知是時告謝門人至本生里侍者沙彌遍告城邑未生怨王及其國人莫不風馳皆悉雲會舍利子廣爲說法聞已而去於後夜分正意繫心入滅盡定從定起已而寂滅焉迦羅臂拏迦邑東南四五里有窣堵波是尊者舍利子門人入涅槃處或曰迦葉波佛在世時有三拘胝比言億大阿羅漢同於此地無餘寂滅舍利子門人窣堵波東行三十餘里至因陀羅勢羅窶訶山比言帝釋窟其山巖谷

杳冥華林翁鬱嶺有兩峯岌然特起西峯南巖間有大石室廣而不高昔如來嘗於中止時天帝釋以四十二疑事畫石請問佛爲演釋其迹猶在今作此像擬昔聖儀入中禮敬者莫不肅然敬懼山嶺上有過去四佛座及經行遺迹之所東峯上有伽藍聞諸士俗曰其中僧衆或於夜分望見西峯石室佛像前每有燈炬常爲照燭因陀羅勢羅窶詞山東峯伽藍前有窣堵波謂亘娑此言鷹昔此伽藍習氈小乘小乘漸教也故開三淨之食而此伽藍遵而不墜其後三淨求不時獲有苾芻經行忽見羣鷹飛翔戲言曰今日衆僧中食不充摩訶薩埵宜知是時言聲未絶一鷹退飛當其僧前投身自殞苾芻見已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來設法導誘隨機我等守愚遵行漸教大乘者正理也宜改先執務從聖旨此鷹垂誠爲誠明道宜旌厚德傳記終古於是建窣堵波式昭遺烈以彼死鷹瘞其下焉

因陀羅勢羅窶詞山東北行百五六十里至

迦布德迦（此言鴿）伽藍僧徒二百餘人學說一切有部伽藍東有窣堵波無憂王之所建也昔佛於此爲諸大衆一宿說法佛說法時有羅者於此林中網捕羽族經日不獲遂作是言我惟薄福恒爲弊事來至佛所揚言唱曰今日如來於此說法令我網捕都無所得妻孥飢餓其計安出如來告曰汝應蘊火當與汝食如來是時化作大鴿投火而死羅者持歸妻孥共食其後重往佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建爲鴿伽藍（舍利五色而葬其下）

迦布德伽藍南二三里至孤山其山崇峻樹林鬱茂名華清流被崖注壑上多精舍靈廟頗極敬剜之工正中精舍有觀自在菩薩像軀量雖小威神感肅手執蓮華頂戴佛像（像七寸二十二）常有數人斷食要心求見菩薩七日二七日乃至一月其有感者見觀自在菩薩妙相莊嚴威光赫奕從像中出慰喻其人昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面不見其身乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像

王深感慶圖以營求既至此山實唯肖似因建精舍與諸供養自後諸王尚想遺風遂於其側建立精舍靈廟香華妓樂供養不絕

孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里至一伽藍僧徒五十餘人並學小乘法教伽藍前有大窣堵波多有靈異佛昔於此為梵天王等七日說法其側則有過去三佛座及經行遺迹之所伽藍東北行七十餘里菟伽河南至大聚落人民殷盛有數天祠並窮雕飾東南不遠有大窣堵波佛昔於此一宿說法從此東入山林中行百餘里至洛殿臘羅聚落伽藍前有大窣堵波無憂王之所建佛昔於此三月說法此北二三里有大池周三十餘里四色蓮華四時開發從此東入大山林中行二百餘里至伊爛拏鉢伐多國

卷第七　中印度境　二十三

大唐西域記卷第九

大唐西域記卷第十

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

勅八

十七國

伊爛拏鉢伐多國　瞻波國
羯朱嗢祇羅國　奔那伐彈那國
迦摩縷波國　三摩呾吒國
耽摩栗底國
羯羅拏蘇伐剌那國
烏茶國　恭御陀國
憍薩羅國
馱那羯磔迦國
達羅毗荼國
羯餧伽國
案達羅國
珠利耶國
秣羅矩吒國

伊爛拏鉢伐多國周三千餘里國大都城北路殑伽河周二十餘里稼穡滋植華果具繁氣序和暢風俗淳質伽藍十餘所僧徒四千餘人多學小乘正量部法天祠二十餘所異道雜居近有隣王廢其國君以大都城持施衆僧於此城中建二伽藍各減千僧並學小

乘教說一切有部
大城側臨殑伽河有伊爛拏山舍吐煙霞蔽
麓曰月古今仙聖繼踵棲神今有天祠尚遵
遺則在昔如來亦嘗居此爲諸天人廣說妙
法大城南有窣堵波如來於此三月說法其
傍則有過去三佛座及經行遺迹之所
三佛經行西不遠有窣堵波是室纔多頻設
底拘胝此言闍二百億舊譯曰億耳訛也苾芻生處昔此城
有長者豪貴巨富晚有繼嗣時有報者輒賜
金錢二百億因名其子聞二百億洎乎成立
未曾履地故其足跖毛長尺餘光潤細軟色
若黃金珍愛此兒備諸玩好自其居家以至
雪山亭傳連隅僮僕交路凡須妙藥遞相告
語轉而以授曾不踰時其豪富如此世尊知
其善根將發也命没特伽羅子而往化焉既
至門下莫由自通長者家祠曰天每晨朝時
東向以拜是時尊者以神通力從日輪中降
立於前長者子疑曰天也因施香飯而歸其
飯香氣遍王舍城時頻毗娑羅王驗其異馥
命使歷問乃竹林精舍没特伽羅子自長者

家持來因知長者子有此奇異乃使召焉長者承命思何安步泛舟鼓棹有風波之危乘車馭象懼蹎蹶之患於是自其居家至王舍城鑿渠通漕流滿於子御舟安止長緪以引至王舍城先禮世尊世尊告曰頻毗娑羅王命使召汝無過欲見足下毛耳王欲觀者宜結跏坐伸脚向王國法當死長者子受佛誨而往引入廷謁王欲視毛乃跏趺坐王善其有禮特深珍愛亦既得歸還至佛所如來是時說法誨喻聞而感悟遂即出家於是精勤

修習思求果證經行不捨足遂流血世尊告曰汝善男子在家之時知鼓琴耶曰知若然者以此為喻絃急則聲不合韻絃緩則調不和雅非急非緩其聲乃和夫修行者亦然急則勞疲心急緩則情舒志逸承佛指教奉以

周旋如是不久便獲果證

國西界殑伽河南至小孤山重巒疊峯昔佛於此三月安居降薄句羅藥叉山東南巖下大石上有佛坐跡入石寸餘長五尺二寸廣二尺一寸其上則建窣堵波焉次南石上則

有佛置捃稚迦（即深瓶也舊曰軍持訛畧也）跡深寸餘作八出華文佛坐跡東南不遠有薄句羅藥叉脚跡長尺五六寸廣七八寸深減二寸藥叉跡後有石佛坐像高六七尺次西不遠有佛經行之處其山頂上有藥叉故室次北有佛足跡長尺有八寸廣於六寸深可半寸其跡上有窪堵波如來昔日降伏藥叉令不殺人食肉敬受佛戒後行生天此西有溫泉六七所其水極熱國南界大山林中多有野象其形偉大從此順殑伽河南岸東行三百餘里至瞻波國（中印度境）

瞻波國周四千餘里國大都城北背殑伽河周四十餘里土地墊濕稼穡滋盛氣序溫暑風俗淳質伽藍數十所多有傾毀僧徒二百餘人習小乘教天祠二十餘所異道雜居都城壘甎其高數丈基址崇峻却敵高險在昔劫初人物伊始野居穴處未知宮室後有天女降迹人中遊殑伽河濯流自娠感靈有娠生四子焉分贍部洲各擅區宇建都築邑封疆畫界此則一子之國都贍部洲諸城之

始也
城東百四五十里菟伽河南水環孤嶼崖巘崇峻上有天祠神多靈感鑿崖爲室引流成沼華林奇樹巨石危峯仁智所居觀者忘返國南境山林中野象猛獸羣遊千數自此東行四百餘里至羯朱嗢祇羅國（卷八）（四）（波伦或謂羯揭羅國中印度境）
羯朱嗢祇羅國周二千餘里土地泉濕稼穡豐盛氣序溫風俗順敦尚高才崇貴學藝伽藍六七所僧徒三百餘人天祠十所異道雜居自數百年王族絕嗣役屬隣國所以城郭丘墟多居村邑故戒日王遊東印度於此築宮理諸國務至則茨茅爲宇去則縱火焚燔國南境多野象北境去菟伽河不遠有大高臺壘甎石而以建焉基址廣峙刻彫奇製周其方面鏤衆聖像佛及天形區別而作自此東渡菟伽河行六百餘里至奔那伐彈那國（中印度境）
奔那伐彈那國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛池館華林往往相間土地

畢濕稼穡滋茂般攞娑果既多且貴其果大如冬瓜熟則黃赤剖之中有數十小果大如鵪卵又更破之其汁黃赤其味甘美或在樹枝如衆果之結實或在樹根若伏苓之在土氣序調暢風俗好學伽藍二十餘所僧徒三千餘人大小二乘兼功綜習天祠百所異道雜居露形尼乾實繁其黨

城西二十餘里有跋始婆僧伽藍庭宇顯敞臺閣崇高僧徒七百餘人並學大乘教法東印度境碩學名僧多在於此其側不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來三月在此為諸天人說法之處或至齋日時燭光明其側則有四佛座及經行遺跡之所去此不遠復有精舍中作觀自在菩薩像神鑒無隱靈應有徵遠近之人絕粒祈請自此東行九百餘里渡大河至迦摩縷波國東印度境

迦摩縷波國周萬餘里國大都城周三十餘里土地泉濕稼穡時播般攞娑果那羅雞羅果其樹雖多彌復珍貴河流湖陂交帶城邑氣序和暢風俗淳質人形卑小容貌黧黑語

言少異中印度性甚獷暴忘存强學宗事天神不信佛法故自佛興以迄于今尚未建立伽藍招集僧侶其有淨信之徒但竊念而已天祠數百異道數萬

今王本那羅延天之祚胤婆羅門之種也字婆塞羯羅伐摩（此言日胄）號拘摩羅（此言童子）自據疆土奕葉君臨逮於今王歷千世矣君上好學衆庶從化遠方高才慕義客遊雖不淳信佛法然敬高學沙門初聞有至那國沙門在摩揭陀那爛陀僧伽藍自遠方來學佛深法殷懃往復若再三未從來命時尸羅跋陀羅論師曰欲報佛恩當弘正法子其行矣勿憚遠涉拘摩羅王世宗外道今請沙門斯善事也因茲改轍福利弘遠子昔起大心發弘誓願孤遊異域遺身求法普濟含靈豈徒鄉國宜（跋八）忘得喪勿拘榮辱宣揚聖教開導羣迷先物後身忘名弘法於是聲不獲免遂與使偕行而會見焉拘摩羅王曰雖則不才常慕高學聞名雅尚敢事延請曰寡能褊智猥蒙流聽拘摩羅王曰善哉慕法好學顧身若浮踰越

重險遠遊異域斯則王化所由國風尚學今印度諸國多有歌頌摩訶至那國秦王破陣樂者聞之久矣豈大德之鄉國耶曰然此歌者美我君之德也拘摩羅王曰不意大德是此國人常慕風化東望已久山川道阻無由自致曰我大君聖德遠洽仁化遐被殊俗異域拜闕稱臣者衆矣拘摩羅王曰覆載若斯心冀朝貢今戒日王在羯朱嗢祇羅國將設大施崇樹福慧五印度沙門婆羅門有學業者莫不召集今遣使來請願與同行於是遂

徃焉此國東山臯連接無大國都境接西南夷故其人類蠻獠矣詳問土俗可兩月行入蜀西南之境然山川險阻障氣氛疹毒蛇毒草爲害滋甚國之東南野象群暴故此國中象軍特盛從此南行千二三百里至三摩呾

吒國（東印度境）

三摩呾吒國周三千餘里濵近大海地遂卑濕國大都城周二十餘里稼穡滋植華果繁茂氣序和風俗順人性剛烈形卑色黑好學勤勵邪正兼信伽藍三十餘所僧徒二千餘

人並皆遵習上座部學天祠百所異道雜居露形尼乾其徒特盛去城不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來為諸天人於此七日說深妙法傍有四佛座及經行遺迹之所去此不遠伽藍中有青玉佛像其高八尺相好圓備靈應時効從此東北大海濱山谷中有室利差呾羅國次東南大海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶瞻波國即此云林邑是也次西南有閻摩那洲國凡此六國山川道阻不入其境然風俗壤界聲問可知自三摩呾吒國西行九百餘里至躭摩栗底國東印度境躭摩栗底國周千四五百里國大都城周十餘里濱近海陸土地卑濕稼穡時播華果茂盛氣序溫暑風俗躁烈人性剛勇邪正兼信伽藍十餘所僧衆千餘人天祠五十餘所異道雜居國濱海隅水陸交會奇珍異寶多聚此國故其國人大抵殷富城側窣堵波無憂王所建也其傍則有過去四佛座及經行遺迹之所自此西北行七百餘里至羯羅拏蘇

伐剌那國東印度境
羯羅拏蘇伐剌那國周四千四五百里國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地卑濕稼穡時播衆華滋茂珍異繁植氣序調暢風俗淳和好尚學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒二千餘人（趺八）習學小乘正量部法天祠五十餘所異道實多別有三伽藍不食乳酪（八）導提婆達多遺訓也
大城側有絡多未知僧伽藍（此言赤銍）庭宇顯敞臺閣崇峻國中高才達學聰敏有聞者咸集其中警誡相成琢磨道德初此國未信佛法時南印度有一外道腹鋸銅鍱首戴明炬杖策高步來入此城振擊論鼓求欲論義或者問曰首腹何異曰吾學藝多能恐腹拆裂悲諸愚闇所以持照時經旬日人無問者詢訪髦彥莫有其人王曰合境之內豈無明哲客難不酬為國深恥宜更營求訪諸幽隱或曰大林中有異人其自稱曰沙門强學是務今屏居幽寂久矣于茲非夫體法合德何能若此者乎王聞之已躬往請焉沙門對曰我南

印度人也客遊止此學業庸淺恐黜所聞敢承來旨不復固辭論義無負請建伽藍招集僧徒光讚佛法王曰敬聞不敢忘德沙門受請往赴論場外道於是誦其宗致三萬餘言其義遠其文約包含名相網羅槩聽沙門一(貌八)聞究覽辭義無謬以數百言辯而釋之(九)因問宗致外道辭窮理屈杜口不酬既折其名負恥而退王深敬德建此伽藍自時厥後方弘法教

伽藍側不遠有窣堵波無憂王所建也在昔如來於此七日說法開導其側精舍過去四佛座及經行遺迹之所有數窣堵波並是如來說經法之處無憂王之所建也從此西南行七百餘里至烏荼國(東印度境)

烏荼國周七千餘里國大都城周二十餘里土地膏腴穀稼茂盛凡諸果實頗大諸國異草名華難以稱述氣序溫暑風俗獷烈人貌魁梧容色黧黮言辭風調異中印度好學不倦多信佛法伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆習學大乘法教天祠五十所異道雜居諸窣

堵波凡十餘所並是如來說法之處無憂王之所建也

國西南境大山中有補澀波祇釐僧伽藍其石窣堵波極多靈異或至齋日時燭光明故諸淨信遠近咸會持妙華蓋競修供養承露槃下覆鉢勢上以華蓋等置之便住若礎石之吸針也此西北山伽藍中有窣堵波所異同前此二窣堵波者神鬼所建靈奇若斯

國東南境臨大海濱有折利呾羅城此言發行周二十餘里入海商人遠方旅客往來中止之路也其城堅峻多諸奇寶城外鱗次有五伽藍臺閣崇高尊像工麗南去僧伽羅國二萬餘里靜夜遥望見彼國佛牙窣堵波上寶珠光明離離然如明炬之懸燭也自此西南大林中行千二百餘里至恭御陀國東印度境

恭御陀國周千餘里國大都城周二十餘里濱近海隅山鼻嶼嶂土地墊濕稼穡時播氣序温暑風俗勇烈其形偉其貌黑粗有禮義不甚欺詐至於文字同中印度語言風調頗有異焉崇敬外道不信佛法天祠百餘所異

道萬餘人國境之内數十小城接山嶺據海交城既堅峻兵又敢勇威雄隣境遂無强敵國臨海濱多有奇寶螺貝珠璣斯爲貨用出大青象超乘致遠從此西南入大荒野深林巨木干霄蔽日行千四五百里至羯餞伽國

南印度境

羯餞伽國周五千餘里國大都城周二十餘里稼穡時播華果具繁林藪聯綿動數百里出青野象隣國所奇氣序暑熱風俗躁暴性多狷獷志存信義言語輕捷音調質正辭旨風則頗與中印度異焉少信正法多遵外道伽藍十餘所僧徒五百餘人習學大乘上座部法天祠百餘所異道甚衆多是尼乾之徒也

羯餞伽國在昔之時氓俗殘忍肩摩轂擊舉袂成帷有五通仙棲巖養素人或凌觸退失神通以惡呪術殘害國人少長無遺賢愚俱喪人煙斷絶多歷年所頗漸遷居猶未充實故今此國人戶尚少

城南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所

建也傍有過去四佛座及經行遺迹之所國境北踰大山嶺上有石窣堵波高百餘尺是劫初時人壽無量歲有獨覺於此入寂滅焉自此西北山林中行千八百餘里至憍薩羅國中印度境

憍薩羅國周六千餘里山嶺周境林藪連接國大都城周四十餘里土壤膏腴地利滋盛邑里相望人户殷實其形偉其色黑風俗剛猛人性勇烈邪正兼信學藝高明王刹帝利也崇敬佛法仁慈深遠伽藍百餘所僧徒減萬人並皆習學大乘法教天祠七十餘所異道雜居城南不遠有故伽藍傍有窣堵波無憂王之所建也昔者如來曾於此處現大神通摧伏外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國王號娑多婆訶此言引正珍敬龍猛周衛門廬時提婆菩薩自執師子國來求論義謂門者曰幸為通謁時門者遂為入白龍猛雅知其名盛滿鉢水命弟子曰汝持是水示彼提婆提婆見水默而投針弟子持鉢懷疑而返龍猛曰彼何辭乎對曰默無所說但投針於水而

已龍猛曰智矣哉若人也知幾其神察微亞聖威德若此宜速命入對曰何謂也無言妙辯斯之是歟曰夫水也者隨器方圓逐物清濁彌漫無間澄湛莫測滿而示之比我學之智周也彼乃投針遂窮其極此非常人宜速召進而龍猛風範懍然肅物言談者皆伏抑首提婆素挹風徽久希請益方欲受業先騁機神雅懼威嚴昇堂僻坐談玄永日辭義清高龍猛曰後學冠世妙辯光前我惟衰耄遇斯俊彥誠乃寫瓶有寄傳燈不絕法教弘揚伊人是賴幸能前席雅談玄奧提婆聞命心獨自負將開義府先遊辯囿提振辭端仰視質義忽覩威顏忘言杜口避坐引責遂請受業龍猛曰復坐今將授子至真妙理法王誠教提婆五體投地一心歸命曰而今而後敢聞命矣龍猛菩薩善閑藥術餐餌養生壽年數百志貌不衰引正王既得妙藥壽亦數百王有稚子謂其母曰如我何時得嗣王位母曰以今觀之未有期也父王年壽已數百歲子孫老終者蓋亦多矣斯皆龍猛福力所加

藥術所致菩薩寂滅王必徂落夫龍猛菩薩智慧弘遠慈悲深厚周給羣有身命若遺汝宜往彼試從乞頭若遂此志當果所願王子恭承母命來至伽藍門者驚懼故得入焉時龍猛菩薩方讀誦經行忽見王子佇而謂曰今夕何夕降趾僧坊若危若懼疾驅來至對曰我承慈母餘論語及行捨之士以為含生寶命經誥格言未有輕捨報身施諸求欲我慈母曰不然十方善逝三世如來在昔發心建乎證果勤求佛道修習戒忍或投身飼獸或割肌救鴿月光王施婆羅門頭慈力王飲餓蘗又血諸若此類尤難備舉求之先覺何代無人今龍猛菩薩篤斯高志我有所求人頭為用招募累歲未之有捨欲行暴劫殺則罪累尤多虐害無辜穢德彰顯惟菩薩修習聖道遠期佛果慈霑有識惠及無邊輕生若浮賤身如朽不違本願垂允所求龍猛曰俞誠哉是言也我求佛聖果我學佛能捨是身如響是身如泡流轉四生往來六趣宿契弘誓不違物欲然王子有一不可者其將若何

我身既終汝父亦喪顧斯為意誰能濟之龍猛徘徊顧視求所絶命以乾茅葉自刎其頸若利劒斷割身首異處王子見已驚奔而去門者上白具陳始末王聞哀感果亦命終國西南三百餘里至跋邏末羅耆闍山此言黑峯岌然特起峯巖峭險既無崖谷宛如全石引正王為龍猛菩薩鑿此山中建立伽藍去山十數里鑿開孔道當其山下仰鑿疏石其中則長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四院並建精舍各鑄金像量等佛身妙窮工思百餘

莊嚴唯飾金寶從山高峯臨注飛泉周流重閣交帶廊廡疎寮外穴明燭中宇初引正王建此伽藍也人力疲竭府庫空虛功猶未半心甚憂慼龍猛謂曰大王何故若有憂負王曰輸運大心敢樹勝福期之永固待至慈氏執八功績未成財用已竭每懷此恨坐而待旦十四龍猛曰勿憂崇福勝善其利不窮有興弘願無憂不濟今日還宮當極歡樂後晨出遊歷覽山野已而至此平議營建王既受誨奉以周旋龍猛菩薩以神妙藥滴諸大石並變為金

王遊見金心口相賀迴駕至龍猛所曰今日
畋遊神鬼所感山林之中時見金聚龍猛曰
非鬼惑也至誠所感故有此金宜時取用濟
成勝業遂以營建功畢有餘於是五層之中
各鑄四大金像餘尚盈積充諸帑藏招集千
僧居中禮誦龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法
及諸菩薩所演述論鳩集部別藏在其中故
上第一層唯置佛像及諸經論下第五層居
止淨人資產什物中間三層僧徒所舍聞諸
先志曰引正營建已畢計工人所食鹽價用
九拘胝（此言億）金錢其後僧徒忿諍就王平議
時諸淨人更相謂曰僧徒諍起言議相乖凶
人伺隙毀壞伽藍於是重關反拒以擯僧徒
自爾已來無復僧衆遠矚山巖莫知門徑時
引善醫方者入中療疾蒙面入出不識其路
（執八）從此大林中南行九百餘里至案達羅國（十五）（南印度境）
案達羅國周三千餘里國大都城周二十餘
里號瓶耆羅土地良沃稼穡豐盛氣序溫暑
風俗猛暴語言辭調異中印度至於文字軌

覩大同伽藍二十餘所僧徒三千餘人天祠三十餘所異道實多

覩貨羅城側不遠有大伽藍重閣層臺製窮剞劂佛像聖容麗極工思伽藍前有石窣堵波高數百尺並阿折羅此言所行阿羅漢之所建也所行羅漢伽藍西南不遠有窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此說法現大神通度無量衆

所行羅漢伽藍西南行二十餘里至孤山山嶺有石窣堵波陳那此言童授菩薩於此作因明論陳那菩薩者佛去世後承風染衣智願廣大慧力深固愍世無依思弘聖教以為因明之論言深理廣學者虛功難以成業乃匿迹幽巖棲神寂定觀述作之利害審文義之繁約是時崖谷震響煙雲變采山神捧菩薩高數百尺唱如是言昔佛世尊善權導物以慈悲心說因明論綜括妙理深究微言如來寂滅大義泯絶今者陳那菩薩福智悠遠深達聖旨因明之論重弘茲日菩薩乃放大光明照燭幽昧時此國王深生尊敬見此光明相

疑入金剛定因請菩薩證無生果陳那曰吾入定觀察欲釋深經心期正覺非願無生果也王曰無生之果衆聖攸仰斷三界欲洞三明智斯盛事也願疾證之陳那是時心悅王請方欲證受無學聖果時妙吉祥菩薩知而惜焉欲相警誡乃彈指悟之而告曰惜哉如何捨廣大心爲狹劣志從獨善之懷棄兼濟之願欲爲善利當廣傳說慈氏菩薩所製瑜伽師地論導誘後學爲利甚大陳那菩薩敬受指誨奉以周旋於是罷恩沉研廣因明論

猶恐學者懼其文微辭約也乃舉其大義綜其微言作因明論以導後進自茲已後宣暢瑜伽盛業門人有知當世從此林野中南行千餘里至馱那羯磔迦國亦謂大安達國南印度境馱那羯磔迦國周六千餘里國大都城周四十餘里土地膏腴稼穡殷盛荒野多邑居少氣序溫暑人貌黧黑性猛烈好學藝伽藍鱗次荒蕪已甚存者二十餘所僧徒千餘人並多習學大衆部法天祠百餘所異道實多城東據山有弗婆勢羅此言東山僧伽藍城西據

山有阿伐羅勢羅（此言西山）僧伽藍此國先王爲佛建焉莫川通徑疏崖峙閣長廊步簷枕巖接岫靈神警衛聖賢遊息自佛寂滅千年之內每歲有千凡夫僧同入安居罷安居日皆證羅漢以神通力陵虛而去千年之後凡聖同居自百餘年無復僧侶而山神易形或作豺狼或爲獵犴驚恐行人以故空荒闃無僧衆城南不遠有大山巖壑毗吠伽（此言清辯）論師住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛之處論師雅量弘遠至德深邃外示僧法之服內弘龍猛之學聞摩揭陀國護法菩薩宣揚法教學徒數千有懷談議杖錫而往至波吒釐城知護法菩薩在菩提樹論師乃命門人曰汝行詣菩提樹護法菩薩所如我辭曰菩薩宣揚遺教導誘迷徒仰德虛心爲日已久然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮渴日勤誠未遑談議人信往復竟不會見論師既還本土靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑於觀自在菩薩像前誦隨心

陀羅尼絶粒飲水時歷三歲觀自在菩薩乃現妙色身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏觀自在菩薩曰人命危脆世間浮幻宜修勝善願生覩史多天於斯禮覲尚速得見論師曰志不可奪心不可貳菩薩曰若然者宜往馱那羯磔迦國城南山巖執金剛神所至誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此願論師於是往而誦焉三歲之後神乃謂曰伊何所願若此勤勵論師曰願留此身待見慈氏觀自在菩薩指遣來請成我願者其在神乎神乃授祕方而謂之曰此巖石內有阿素洛宮如法行請石壁當開開即入中可以待見論師曰幽居無覩詎知佛興執金剛曰慈氏出世我當相報論師受命專精誦持復歷三歲初無異想呪芥子以擊石巖壁豁而洞開是時百千萬衆觀覩忘返論師跨其戶而告衆曰吾久祈請待見慈氏聖靈警祐大願斯遂宜可入此同見佛興聞者怖駭莫敢履戶謂是毒蛇之窟恐喪身命再三告語唯有六人從入論師顧謝時衆從容而入入之

執八　十八

既已石壁還合衆皆怨嗟恨前言之過也自此西南行千餘里至珠利耶國南印度境周二千四五百里國大都城周十餘里土野空曠藪澤荒蕪居戶寡少羣盜公行氣序溫暑風俗姦宄人性獷烈崇信外道伽藍頹毀粗有僧徒天祠數十所多露形外道也

城東南不遠有窣堵波無憂王之所建也如來在昔嘗於此處現大神通說深妙法摧伏外道度諸天人城西不遠有故伽藍提婆菩薩與羅漢論義之處初提婆菩薩聞此伽藍有嗢呾羅此言上阿羅漢得六神通具八解脫遂來遠尋觀其風範既至伽藍投羅漢宿羅漢少欲知足唯置一牀提婆既至無以爲席乃聚落葉指令就坐羅漢入定夜分方出提婆於是陳疑請決羅漢隨難爲釋提婆尋聲重質第七轉已杜口不酬竊運神通力往覩史多天請問慈氏慈氏爲釋因而告曰彼提婆者曠劫修行賢劫之中當紹佛位非爾所知宜深禮敬如

彈指頃還復本座乃復抑揚妙義剖析微言提婆謂曰此慈氏菩薩聖智之釋也豈仁者所能詳究哉羅漢曰然誠如來言於是避席禮謝深加敬歎從此南入林野中行千五六百里至達羅毗荼國南印度境

達羅毗荼國周六千餘里國大都城號建志補羅周三十餘里土地沃壤稼穡豐盛多華果出寶物氣序温暑風俗勇烈深篤信義高尚博識而語言文字少異中印度伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆遵學上座部法天祠八十餘所多露形外道也如來在世數遊此國說法度人故無憂王於諸聖迹皆建窣堵波建志補羅城者即達磨波羅此言護法菩薩本生之城菩薩此國大臣之長子也幼懷雅量長而弘遠年方弱冠王姬下降禮延之夕憂心慘悽對佛像前慇懃祈請至誠所感神負遠遁去此數百里至山伽藍坐佛堂中有僧開戶見此少年疑其盜也更詰問之菩薩具懷指告因請出家衆咸驚異遂允其志王乃宣命推求遐遁乃知菩薩神負遠塵王之知也

增深敬異自染衣已篤學精勤今問風範語在前記

城南不遠有大伽藍國中聰叡同類萃止有窣堵波高百餘尺無憂王所建也如來在昔於此說法摧伏外道廣度人天其側則有過去四佛座及經行遺迹之所自此南行三千餘里至秣羅矩吒國（亦謂秣羅國南印度境）

秣羅矩吒國周五千餘里國大都城周四十餘里土田潟鹵地利不滋海渚諸珍多聚此國氣序炎熱人多黧黑志性剛烈邪正兼崇不尚遊藝唯善逐利伽藍故基實多餘址存者既少僧徒亦寡天祠數百外道甚衆多露形之徒也

城東不遠有故伽藍庭宇荒蕪基址尚在無憂王弟大帝之所建也其東有窣堵波崇基已陷覆鉢猶存無憂王之所建立在昔如來於此說法現大神通度無量衆用彰聖迹故此標建歲久彌神所願或遂

國南濱海有秣剌耶山崇崖峻嶺洞谷深澗其中則有白檀香樹栴檀尒婆樹樹類白檀

不可以別唯於盛夏登高遠矚其有大蛇蜿者於是知之猶其木性涼冷故蛇盤也既望見已射箭為記冬蟄之後方乃採伐羯布羅香樹松身異葉華果斯別初採既濕尚未有香水乾之後修理而析其中有香狀若雲母色如冰雪此所謂龍腦香也

執八二十一

秣剌耶山東有布呾洛迦山山徑危險巖谷敧傾山頂有池其水澄鏡派出大河周流繞山二十帀入南海池側有石天宮觀自在菩薩往來遊舍其有願見菩薩者不顧身命厲水登山忘其艱險能達之者蓋亦寡矣而山下居人祈心請見或作自在天形或為塗灰外道慰喻其人果遂其願從此山東北海畔有城是往南海僧伽羅國路聞諸土俗曰從此入海東南可三千餘里至僧伽羅國

此言執師子非即麥之境

大唐西域記卷第十

音釋

跖之石切足底也蹠蹠蹠都鄭切仆也蹠居月切僵也嶫崯魚厥切嶫嶫山高貌嶫嶫在水中也檮乃可切檮檮誤也蠻獠變名獠力鳥切獠猶狼也獷古猛切惡也獷古祿切獷所鞔也餐餇餐七安切餇仍吏切餐餇吞食也峭七肖切峭峻也績則歷切績功也狨羊朱切狨猶狼也狨而容切狨猶狼也狨而容切狨猶狼也狨而容

大唐西域記卷第十一　敕九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辨機撰

二十三國

僧伽羅國（雖非印度之國路次附出）

恭建那補羅國　摩訶剌佗國

跋祿羯呫婆國　摩臘婆國

阿吒釐國　契吒國

伐臘毗國　阿難陀補羅國

蘇剌佗國　瞿折羅國

鄔闍衍那國　擲枳陀國

摩醯濕伐羅補羅國

信度國　茂羅三部盧國

鉢伐多國　阿點婆翅羅國

狼揭羅國

波剌斯國（敕九　雖非印度之國路次附出舊曰波斯）　一

劈多勢羅國　阿拏荼國

伐剌拏國

僧伽羅國周七千餘里國大都城周四十餘里土地沃壤氣序溫暑稼穡時播華果具繁

人户殷盛家產富饒其形卑黑其性獷烈好學尚德崇善勤福此國本寶渚也多有珍寶棲止鬼神其後南印度有一國王女娉隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女在輦中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿搏果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子子曰人畜殊途宜速逃逝母曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母妹下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是至父本國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相攜來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀男女憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持矛群從

成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩薄林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國患者當酬重賞式旌茂績其子聞王之令乃謂母曰飢寒已甚宜可應募或有所得以相撫育母曰言不可若是彼雖畜也猶謂父焉豈以艱辛而興逆害子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃袖小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃割刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至剖腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴凶情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其

後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅產育羣女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方順大額情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也

佛法所記則曰昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也城樓之上竪二高幢表吉凶之相有吉事吉幢動有凶事凶幢動恒伺商人至寶洲者便變爲美女持香華奏音樂出迎慰問誘入鐵城樂譆歡會已而置鐵牢中漸取食之時贍部洲有大商主僧伽者其子字僧伽羅父既年老代知家務與五百商人入海採寶風波飄蕩遇至寶洲時羅刹女望吉幢動便齎香華鼓奏音樂相攜迎候誘入鐵城商主於是對羅刹女王歡娛樂會自餘商侶各相配合彌歷歲時皆生一子諸羅刹女情疏故人欲幽之鐵牢更伺商侶時僧伽

羅夜感惡夢知非吉祥竊求歸路遇至鐵牢乃聞悲號之聲遂昇高樹問曰誰相拘繫而此怨傷曰爾不知耶城中諸女並是羅刹昔誘我曹入城娛樂君既將至幽牢我曹漸充所食今已太半君等不久亦遭此禍僧伽羅曰當圖何計可免危難對曰我聞海濱有一天馬至誠祈請必相濟渡僧伽羅聞已竊告商侶共望海濱專精求救是時天馬來告人曰爾輩各執我毛鬣不迴顧者我濟汝曹越海免難至贍部洲吉達鄉國諸商人奉持去

專一無貳執其髦鬣天馬乃騰驤雲路越濟海岸諸羅刹女忽覺夫逃遞相告語異其所去各攜稚子凌虛往來知諸商人將出海濱遂相召命飛行遠訪嘗未踰時遇諸商侶悲喜俱至涕淚交流各掩泣而言曰我惟感遇幸會良人室家有慶恩愛已久而今遠棄妻子孤遺悠悠此心誰其能忍幸願留顧相與還城商人之心未肯迴慮諸羅刹女策說無功遂縱妖媚備行矯惑商侶愛戀情難堪忍心疑去留身皆退墮羅刹諸女更相拜賀與

彼商人攜持而去僧伽羅者智慧深固心無滯累得越大海免斯危難時羅刹女王空還鐵城諸女謂曰汝無智略為夫所棄旣寡藝能宜勿居此時羅刹女王持所生子飛至僧伽羅前縱極媚惑誘請令還僧伽羅口誦神呪手揮利劒叱而告曰汝是羅刹我乃是人人鬼異路非其匹合苦苦相逼當斷汝命羅刹女知誘惑之不遂也凌虛而去至僧伽羅娶家謂其父僧伽曰我是某國王女僧伽羅娶我為妻生一子矣齎持寶貨來還鄉國泛海遭風舟檝漂沒唯我子母及僧伽羅僅而獲濟山川道阻陳餒艱辛一言忤意遂見棄遺詈言不遜罵為羅刹歸則家國遼遠止則孤遺羈旅進退無依敢陳情事僧伽曰誠如所言宜時即入室居未久僧伽羅至父謂之曰何重財寶而輕妻子僧伽羅曰此羅刹女也則以先事具白父母而親宗戚屬咸事驅逐時羅刹女遂以訴王王欲罪僧伽羅僧伽羅曰羅刹之女情多妖惑王以為不誠也而情悅其淑美謂僧伽羅曰必棄此女今留後宮

僧伽羅曰恐爲災禍斯既羅刹食唯血肉王不聽僧伽羅之言遂納爲妻其後夜分飛還寶渚召餘五百羅刹鬼女共至王宮以毒呪術殘害宮中凡諸人畜食肉飲血持其餘屍還歸寶渚旦日羣臣朝集王門閉而不開候聽久之不聞人語於是排其戶闥其門相從趍進遂至宮庭闃其無人唯有骸骨羣官僚佐相顧失圖悲號慟哭莫測禍源僧伽羅具告始末臣庶信然禍自招矣於是國輔老臣羣官宿將歷問明德推據崇高咸仰僧伽羅之福智也乃相議曰夫君人者豈苟且哉先資福智次體明哲非福智無以享寶位非明哲何以理機務僧伽羅者斯其人矣夢察禍機感應天馬忠以諫主智足謀身曆運在茲惟新成詠衆庶樂推尊立之爲王僧伽羅辭不獲免允執其中（執九）恭揖羣官遂即王位（六）於是沿革前弊表式賢良乃下令曰吾先商侶在羅刹國死生莫測善惡不分今將救難宜整兵甲拯危恤患國之福也收珍藏寶國之利也於是治兵浮海而往時鐵城上凶幢遂動

諸羅刹女覩而惶怖便縱妖媚出迎誘誑王素知其詐令諸兵士口誦神呪身奮武威諸羅刹女蹎墜退敗或逃隱海島或沉溺洪流於是毀鐵城破鐵牢救得商人多獲珍寶招募黎庶遷居寶洲建都築邑遂有國焉因以王名而為國號僧伽羅者則釋迦如來本生之事也

僧伽羅國先時唯宗淫祀佛去世後第一百年無憂王弟摩醯因陀羅捨離欲愛志求聖果得六神通具八解脫足步虛空來遊此國弘宣正法流布遺教自茲已降風俗淳信伽藍百所僧徒二萬餘人遵行大乘上座部法佛教至後二百餘年各擅專門分成二部一曰摩訶毗訶羅住部斥大乘習小教二曰阿跋耶祇薩住部學兼二乘弘演三藏僧徒乃戒行貞潔定慧凝明儀範可師濟濟如也（九）（七）

王宮側有佛牙精舍高數百尺莹以殊珍飾之奇寶精舍上建表柱置鉢曇摩羅伽大寶寶光赫奕聯暉照曜晝夜遠望爛若明星王以佛牙日三灌洗香水香末或濯或焚務極

珍奇式修供養
佛牙精舍側有小精舍亦以衆寶而爲營飾
中有金佛像此國先王等身而鑄肉髻則貴
寶飾焉其後有盜伺欲竊取而重門周檻衛
守清切盜乃鑿通孔道入精舍而穴之遂欲
取寶像漸高遠其盜既不果求退而歎曰如
來在昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自
身命下至國城悲愍四生周給一切今者如
何遺像恪寶靜言於此不明昔行像乃俯首
而授寶焉是盜得已尋持貨賣人或見者咸
謂之曰此寶乃先王金佛像頂髻寶也爾從
何獲來此鬻賣遂擒以白王王問所從得盜
曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀
驗像猶俯首王覩聖靈信心淳固不罪其人
重贖其寶莊嚴像髻重置頂焉像因俯首以
至於今
王宮側建大廚日營萬八千僧食食時既至
僧徒持鉢受饌既得食已各還其居自佛教
流被建斯供養子孫承統繼業至今十數年
來國中政亂未有定主乃廢斯業

國濱海隅地產珍寶王親祠祭神呈奇貨都人士子往來求採稱其福報所獲不同隨得珠璣賦稅有科

國東南隅有駄迦山巖谷幽峻神鬼遊舍在昔如來於此說駄迦經（舊曰楞伽經訛也）

國南浮海數千里（孰九）至那羅稽羅洲洲人卑小長餘三尺人身鳥喙既無穀稼唯食椰子那羅稽羅洲西浮海數千里孤島東崖有石佛像高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸流滂霈崖嶺臨注谿壑時有商侶遭風飄浪隨波泛濫遂至孤島海鹹不可以飲渴乏者久之是時月十五日也像頂流水衆皆獲濟以為至誠所感靈聖拯之於即留停遂經數日每月隱高巖其水不流時商主曰未必為濟我曹而流水也嘗聞月愛珠月光照即水流注耳將非佛像頂上有此寶耶遂登崖而視之乃以月愛珠為像肉髻當見其人說其始末國西浮海數千里至大寶洲無人居止唯神棲宅靜夜遥望光燭山川商人往之者多矣咸無所得自達羅畔茶國

北入林野中歷孤城過小邑凶人結黨作害羈旅行二千餘里至恭建那補羅國（南印度境）恭建那補羅國周五千餘里國大都城周三十餘里土地膏腴稼穡滋盛氣序溫暑俗風躁烈形貌黧黑情性獷暴好學業尚德藝伽藍百餘所僧徒萬餘人大小二乘兼功綜習天祠數百異道雜居

王宮城側有大伽藍僧徒三百餘人實唯俊彦也伽藍大精舍高百餘尺中有一切義成太子寶冠高減二尺飾以寶珍盛以寶函每至齋日出置高座香華供養時放光明

城側大伽藍中有精舍高五十餘尺中有刻檀慈氏菩薩像高十餘尺或至齋日神光照燭是聞二百億羅漢之所造也

城北不遠有多羅樹林周三十餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採用林中有窣堵波是過去四佛坐及經行遺迹之所其側則有聞二百億羅漢遺身舍利窣堵波也

城東不遠有窣堵波基已傾陷餘高三丈聞諸先志曰此中有如來舍利或至齋日時燭

靈先在昔如來於此說法現神通力度諸羣生城西南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所建也是聞二百億羅漢於此現大神通化度衆生傍有伽藍唯餘基址是彼羅漢之所建也從此西北入大林野猛獸暴害羣盜出殘行二千四五百里至摩訶剌佗國南印度境摩訶剌佗國周六千餘里國大都城西臨大河周三十餘里土地沃壤稼穡殷盛氣序温暑風俗淳質其形偉大其性傲逸有恩必報有怨必復人或陵辱殉命以雠窘急投分忘身以濟將復怨也必先告之各被堅甲然後爭鋒臨陣逐北不殺已降兵將失利無所刑罰賜之女服感激自死國養勇士有數百人每將決戰飲酒酣醉一人推鋒萬夫挫銳遇人肆害國刑不加每出遊行擊鼓前導復飲（孰九）暴象凡數百頭將欲陣戰亦先飲酒羣馳蹈（十）踐前無堅敵其王恃此人象輕陵隣國王利帝利種也名補羅稽舍謀猷弘遠仁慈廣被臣下事之盡其忠矣今戒日大王東征西伐遠賓邇肅唯此國人獨不臣伏屢率五印度

甲兵及募召諸國烈將躬往討伐猶未克勝其兵也如此其俗也如彼人知好學邪正兼崇伽藍百餘所僧徒五千餘人大小二乘兼功綜習天祠百數異道甚多大城內外五窣堵波並過去四佛坐及經行遺迹之所無憂王建也自餘石甎諸窣堵波其數甚多難用備舉

城南不遠有故伽藍中有觀自在菩薩石像靈鑒潛被願求多果

國東境有大山疊嶺連嶂重巒絕巘爰有伽藍基于幽谷高堂邃宇疏崖枕峯重閣層臺背巖面壑阿折羅此言所行阿羅漢所建羅漢西印度人也其母既終觀生何趣見於此國受女人身羅漢遂來至此將欲導化隨機拯受入里乞食至母生家女子持食來施乳便流汁九親屬既見以為不祥羅漢說本因緣女子十一便證聖果羅漢感生育之恩懷業緣之致將酬厚德建此伽藍伽藍大精舍高百餘尺中有石佛像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸無級蓋間相去各三尺餘聞諸先志曰斯乃

羅漢願力之所持也或曰神通之力或曰藥術之功考厥實録未詳其致精舍四周雕鏤石壁作如來在昔修菩薩行諸因地事證聖果之禎祥入寂滅之靈應巨細無遺備盡鐫鏤伽藍門外南北左右各一石象聞之土俗曰此象時大聲吼地爲震動昔陳那菩薩多止此伽藍自此西行千餘里渡耐秣陀河至跋祿羯呫婆國周二千四五百里國大都城跋祿羯呫婆國周二千四五百里國大都城周二十餘里土地鹹鹵草木稀踈煮海爲鹽利海爲業氣序暑熱迴風颺起土俗澆薄人性詭詐不知學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒三百餘人習學大乘上座部法天祠十餘所異道雜居從此西北行二千餘里至摩臘婆國

摩臘婆國周六千餘里國大都城周三十餘里據莫訶河東南土地膏腴稼穡穀盛草木榮茂華果繁實特宜宿麥多食餅麨人性善順大抵聰敏言辭雅亮學藝優深五印度境兩國重學西南摩臘婆國東北摩揭陀國貴

德尚仁明敏强學而此國也邪正雜信伽藍數百所僧徒二萬餘人習學小乘正量部法天祠數百異道實衆多是塗灰之侶也國志曰六十年前王號尸羅阿迭多（此言戒日）機慧高明才學贍敏愛育四生敬崇三寶（卷九）始自誕靈（十二）洎乎沒齒貌無瞋色手不害生象馬飲水漉而後飲恐傷水性也其仁慈如此在位五十餘年野獸押人舉國黎庶咸不殺害居宮之側建立精舍窮諸工巧備盡莊嚴中作七佛世尊之像每歲恒設無遮大會招集四方僧徒修施四事供養或以三衣道具或以七寶珍奇奕世相承美業無替

大城西北二十餘里至婆羅門邑傍有陷坑秋夏淫滯彌淹旬日雖（卷九）衆流而無積水其傍又建小窣堵波闕諸光志曰昔者大慢婆羅門生身陷入地獄之處昔此邑中有婆羅門生知博物學冠時彥內外典籍究極幽微曆數玄文若視諸掌風範清高令聞遐被王甚珍敬國人宗重門人千數味道欽風每而言曰吾爲世出述聖導凡先賢後哲無與我

比彼大自在天婆藪天那羅延天佛世尊者人皆風靡祖述其道莫不圖形競修祇敬我今德踰於彼名擅於時不有所異其何以顯遂用赤梅檀刻作大自在天婆藪天那羅延天佛世尊等像爲座四足凡有所至負以自隨其慢傲也如此時西印度有苾芻跋陀羅（九）（十二）妙極因明深窮異論道風淳粹戒香郁烈少欲知足無求於物聞而歎曰惜哉此言貶斐時無人矣今彼愚夫敢行凶德於是荷錫遠遊來至此國以其宿心具白於王王見弊服心未之敬然高其志强爲之禮遂設論座告婆羅門婆羅門聞而笑曰彼何人斯敢懷此志命其徒屬來就論場數百千衆前後侍聽賢愛服弊故衣藪草而坐彼婆羅門踞所持座非斥正法敷述邪宗苾芻清辯若流循環往復婆羅門久而謝屈王乃謂曰久濫虛名罔上惑衆先典有記論負當戮欲燒鑪鐵令其坐上婆羅門窘迫乃歸命求救賢愛愍之乃請王曰大王仁化遠洽頌聲載途當布慈育勿行殘酷恕其不逮唯所去就王令乘驢

逾告成邑婆羅門耻其戮辱發憤歐血苾芻聞已往慰之曰爾學苞內外聲聞遐邇榮辱之事進退當明夫名者何實乎婆羅門憤恚深誓苾芻謗毀大乘輕懱先聖言聲未靜地便坼裂生身墜陷遺迹斯在自此西南入海交西北行二千四五百里至阿吒釐國南印度境阿吒釐國周六千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛珍寶盈積稼穡雖備興販為業土地沙鹵華果稀少出胡椒樹樹葉若蜀椒也出薰陸香樹樹葉若棠梨也氣序熱多風埃人性澆薄貴財賤德文字語言儀形法則大同摩臘婆國多不信福縱有信者宗事天神祠館十餘所異道雜居從摩臘婆國西北行三百里至契吒國南印度境契吒國周三千餘里國大都城周二十餘里（號九）人戶殷盛家室富饒無大君長役屬摩臘婆（十四）國風土物產遂同其俗伽藍十餘所僧徒千餘人大小二乘兼功習學天祠數十外道衆多從此北行千餘里至伐臘毗國即北羅羅國南印度之境

伐臘毗國周六千餘里國大都城周三十餘里土地所產氣序所宜風俗人性同摩臘婆國居人殷盛家室富饒積財百億者乃有百餘室矣遠方奇貨多聚其國伽藍百餘所僧徒六千餘人多學小乘正量部法天祠數百異道實多如來在世屢遊此國故無憂王於佛所止皆樹旌表建窣堵波過去三佛坐及經行說法之處遺迹相間今王刹帝利種也即昔摩臘婆國尸羅阿迭多王之姪今羯若鞠闍國尸羅阿迭多王之子堵號杜魯婆跋吒（此言猛）情性躁急智謀淺近然而淳信三寶歲設大會七日以殊珍上味供養僧衆三衣醫藥之價七寶奇貴之珍既以總施倍價酬贖貴德尚賢尊道重學遠方高僧特加禮敬去城不遠有大伽藍阿折羅阿羅漢之所建（執九）立德慧堅慧善薩之所遊止於中制論並盛流布自此西北行七百餘里至阿難陀補羅國（西印度境）

（十五）

阿難陀補羅國周二千餘里國大都城周二十餘里人戶殷盛家室富饒無大君長役屬

摩臘婆國土宜氣序文字法則遂亦同焉伽藍十餘所僧徒減千人習學小乘正量部法天祠數十異道雜居從伐臘毗國西行五百餘里至蘇剌侘國西印度境

蘇剌侘國周四千餘里國大都城周三十餘里西據莫醯河居人殷盛家產富饒役屬伐臘毗國地土鹹鹵華果稀少寒暑雖均風飄不靜土俗澆薄人性輕躁不好學藝邪正兼信伽藍五十餘所僧徒三千餘人多學大乘上座部法天祠百餘所異道雜居國當西海之路人皆資海之利興販爲業貿遷有無去城不遠有郁鄰多山山頂有伽藍房宇廊廡多疏崖嶺林樹鬱茂泉流交境聖賢之所遊止靈仙之所集住從伐臘毗國北行千八百餘里至瞿折羅國西印度境

瞿折羅國周五千餘里國大都城號毗羅摩羅周三十餘里土宜風俗同蘇剌侘國居人殷盛家產富饒多事外道少信佛法伽藍一所僧百餘人習學小乘法教說一切有部天祠數十異道雜居王刹帝利種也年在弱冠

智勇高遠深信佛法高尚異能從此東南行二千八百餘里至鄔闍衍那國南印度境鄔闍衍那國周六千餘里國大都城周三十餘里土宜風俗同蘇剌佗國居人殷盛家室富饒伽藍數十所多以圮壞存者三五僧徒執九三百餘人大小二乘兼功習學天祠數十異十六道雜居王婆羅門種也博覽邪書不信正法去城不遠有窣堵波無憂王作地獄之處從此東北行千餘里至擲枳陀國南印度境擲枳陀國周四千餘里國大都城周十五六里土稱沃壤稼穡滋植宜菽麥多華果氣序調暢人性善順多信外道少敬佛法伽藍數十少有僧徒天祠十餘所外道千餘人王婆羅門種也篤信三寶尊重有德諸方博達之士多集此國從此北行九百餘里至摩醯濕伐羅補羅國中印度境摩醯濕伐羅補羅國周三千餘里國大都城周三十餘里土宜風俗同鄔闍衍那國宗敬外道不信佛法天祠數十多是塗灰之侶王婆羅門種也不甚敬信佛法從此還至瞿折

羅國復北行荒野險磧經千九百餘里渡信度大河至信度國（西印度境）

信度國周七千餘里國大都城號毗苫婆補羅周三十餘里宜穀稼豐粟麥出金銀鍮石宜牛羊驢駝騾畜之屬驢駝畢小唯有一峯（孰九）多出赤鹽色如赤石白鹽黑鹽及白石鹽等（十七）異域遠方以之為藥人性剛烈而質直數鬪諍多誹譖學不好博深信佛法伽藍數百所僧徒萬餘人並學小乘正量部法大抵懈怠性行弊穢其有精勤賢善之徒獨處閑寂遠迹山林夙夜匪懈多證聖果天祠三十餘所異道雜居王戍陀羅種也性淳質敬佛法如來在昔頗遊此國故無憂王於聖迹處建窣堵波數十所烏波馱多大阿羅漢屢遊此國演法開導所止之處皆旌遺迹或建僧伽藍或樹窣堵波往往間起可略而言

信度河側千餘里陂澤間有數百千戶於此宅居其性剛烈唯殺是務牧牛自活無所係命若男若女無貴無賤剃鬚髮服袈裟像類苾芻而行俗事專執小見非斥大乘聞諸先

志曰昔此地民庶安忍但事凶殘時有羅漢愍其顛墜為化彼故乘虛而來現大神通示希有事令衆信受漸導言教諸人敬悅願奉指誨羅漢知衆心順為授三歸息其凶暴悉斷殺生剃髮染衣恭行法教年代浸遠世易時移守善既虧餘風不殄雖服法衣嘗無戒善子孫奕世習以成俗從此東行九百餘里渡信度河東岸至茂羅三部盧國（西印度境）茂羅三部盧國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛家室富饒役屬磔迦國土田良沃氣序調順風俗質直好學尚德多事天神少信佛法伽藍十餘所多已圮壞少有僧徒學無專習天祠八所異道雜居有日天祠莊嚴甚麗其日天像鑄以黃金飾以奇寶靈鑒幽通神功潛被女樂遍奏明炬繼日香華供養初無廢絕五印度國諸王豪族莫不於此捨施珍寶建立福舍以飲食醫藥給濟貧病諸國之人來此求願常有千數天祠四周池沼華林甚可遊賞從此東北行七百餘里至鉢伐多國（北印度境）

有大自在天祠祠宇彫飾天像靈鑒塗灰外道遊舍其中在昔如來頗遊此國說法度人導凡利俗故無憂王於聖迹處建六窣堵波焉從此西行減二千里至狼揭羅國（西印度境）

狼揭羅國東西南北各數千里國大都城周三十餘里號窣堵黎濕伐羅土地沃潤稼穡滋盛氣序風俗同阿點婆翅羅國居人殷盛多諸珍寶臨大海濱入西女國之路也無大君長據川自立不相承命役屬波剌斯國文字大同印度語言少異邪正兼信伽藍百餘所僧徒六千餘人大小二乘兼功習學天祠數百所塗灰外道其徒極衆城中有大自在天祠莊嚴壯麗塗灰外道之所宗事自此西北至波剌斯國（雖非印度之國路次附見舊曰波斯略也）

波剌斯國周數萬里國大都城號蘇剌薩儻那周四十餘里川土既多氣序亦異大抵温也引水爲田人戶富饒出金銀鍮石頗胝水精奇珍異寶工織大錦細褐氈毳之類多善馬驟駝貨用大銀錢人性躁暴俗無禮義文字語言異於諸國無學藝多工伎凡諸造作

隣境所重婚姻雜亂死多棄屍其形偉大齊髮露頭衣皮褐服錦氍戶課賦稅人四銀錢天祠甚多提那跋外道之徒為所宗也伽藍二三僧徒數百並學小乘教說一切有部法釋迦佛鉢在此王宮國東境有鶴秣城內城不廣外郭周六十餘里居人衆家產富西北接拂懔國境壤風俗同波剌斯形貌語言稍有乖異多珍寶亦富饒也拂懔國西南海島有西女國皆是女人略無男子多諸珍寶貨附拂懔國故拂懔王歲遣丈夫配焉其俗產男皆不舉也自阿黙婆翅羅國北行七百餘里至臂多勢羅國（西印度境）臂多勢羅國周三千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛無大君長役屬信度國土地沙鹵寒風凄勁多敢麥少華果而風俗獷暴語異中印度不好藝學然知淳信伽藍五十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠二十餘所並塗灰外道也城北十五六里大林中有窣堵波高數百尺無憂王所建也中有舍利時放光明是如來昔作仙人為國

王所害之處此東不遠有故伽藍是昔大迦多延那大阿羅漢之所建立其傍則有過去四佛座及經行遺迹之處建窣堵波以爲旌表從此東北行三百餘里至阿奢荼國（西印度境）周二千四五百里國大都城周二十餘里無大君長役屬信度國上宜稼穡敎（執九）麥特豐華果少草木踈氣序風寒人性獷烈（二十一）言辭朴質不尚學業然於三寶守心淳信伽藍二十餘所僧徒二千餘人多學小乘正量部法天祠五所並塗灰外道也城東北不遠大竹林中伽藍餘址是如來昔於此處聽諸苾芻著亞縛屣（此言靴）傍有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高百餘尺其傍精舍有青石立佛像每至齋日或放神光次南八百餘步林中有窣堵波無憂王之所建也如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明旦開諸苾芻著亞縛屣此言靴傍有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高百餘尺其傍精舍有青石立佛像每至齋日或放神光次南八百餘步林中有窣堵波無憂王之所建也如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明旦開諸苾芻著亞縛屣（此言靴）

伐剌拏國周四千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛役屬迦畢試國地多山林稼穡時播氣序微寒風俗獷烈性忍暴志鄙弊語言少同中印度邪正兼崇不好學藝伽藍數十荒圮已多僧徒三百餘人並學大乘法教天祠五所多塗灰外道也城南不遠有故伽藍如來在昔於此說法示教利喜開悟含生其側有過去四佛座及經行遺迹之處聞諸土俗曰從此國西接呾蠹那國居大山川間別立主無大君長多羊馬有善馬者其形殊大諸國希種隣境所寶復此西北踰大山涉廣川歷小城邑行二千餘里出印度境至漕矩吒國亦謂謝利國

音釋

牽補緣切　剸側史切抽刀也　劓苦胡切剖也　糗許救切熬米麥爲之也　讋於冏切合歙也　驤汝陽切　餞即葉切飢也　檄胡狄切　柳以遮切　纓陟衛切　驃他各切　驒徒谷切　讀徒谷切　齒詛諸切　齞魚巾切　齜其俱切　齵雙雛切　齞毛席也　秣莫葛切　飤相吏切

坊與銷同

大唐西域記卷第十二　執十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

二十二國

漕矩吒國　　弗栗恃薩儻那國

安呾羅縛國　　闊悉多國

活國　　嚫健國

阿利尼國　　烏鐵國

訖栗瑟摩國　　為遲胡國

呬摩呾羅國　　鉢利曷國

鉢鐸創那國　　淫薄健國

達摩悉鐵帝國　　尸棄尼國

商彌國　　揭盤陀國

佉沙國　　瞿薩旦那國

斫句迦國　　執十一

漕矩吒國周七千餘里國大都城號鶴悉那周三十餘里或都鶴薩儻維城周三十餘里並堅峻險固也山川巉嶮嵚崟疊壑坱壿穀稼時播宿麥滋豐草木扶踈華菜茂盛宜蠶金香出興渠草草生羅摩印度州鶴薩羅城中涌泉

流派國人利之以溉田也氣序寒烈霜雪繁多人性輕躁情多詭詐好學藝多技術聰而不明日誦數萬言文字言詞異於諸國多飾虛談少成事實雖祀百祠敬崇三寶伽藍數百所僧徒萬餘人並皆學大乘法教令主淳信累葉承統務興胤學敦而好學無憂王所建窣堵波十餘所天祠敝十異道雜居計多外道其徒極盛宗事獨那天其天神昔自迦畢試國阿路猱山徙居北國南界檀那呬羅山中作威作福為暴為惡信求者遂願輕懱者招殃故遠近宗仰上下祇懼隣國異俗君臣僚庶每歲嘉辰不期而會或齋金銀奇寶或以羊馬馴畜競興貢奉俱申誠素所以金銀布地羊馬滿谷無敢覬覦唯修施奉宗事外道克心苦行天神授其呪術外道遵行多效治療疾病頗蒙痊愈從此北行五百餘里至弗栗恃薩儻那國

弗栗恃薩儻那國東西二千餘里南北千餘里國大都城號謢呬那周二十餘里土宜風俗同漕矩吒國語言有異氣序寒勁人性獷

烈王突厥種也深信三寶尚學遵德從此國東北踰山涉川越迦畢試國邊城小邑凡數十所至大雪山婆羅犀那大嶺嶺極崇峻危隥攲傾蹊徑斗絕迂巖岫迴互或入深谷或上高崖盛夏合凍鑿冰而度行經三日方至嶺上寒風淒烈積雪彌谷行旅經涉莫能佇足飛隼翱翔不能越度足跐步履然後翻飛下望諸山若觀培塿贍部洲中斯嶺特高其巔無樹唯多石峯攢立叢倚森然若林又三日行方得下嶺至安呾羅縛國

安呾羅縛國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十四五里無大君長役屬突厥山阜連屬川田隰狹氣序寒烈風雪淒勁豐稼穡宜華果人性獷暴俗無綱紀不知罪福不尚習學唯脩神祠少信佛法伽藍三所僧徒數十然皆遵習大衆部法有一窣堵波無憂王建也從此西北入谷踰嶺度諸小城行四百餘里至闊悉多國

闊悉多國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十餘里無大君長役屬突厥山多

川狹風而且寒穀稼豐華果盛人性獷暴俗無法度伽藍三所僧徒尠少從自西北踰山越谷度諸城邑行三百餘里至活國

活國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周二十餘里無別君長役屬突厥土地平坦穀稼時播草木榮茂華果異繁氣序和暢風俗淳質人性躁烈衣服氈氍多信三寶少事諸神伽藍十餘所僧徒數百人大小二乘兼功綜習其王突厥也管鐵門已南諸小國遷徙鳥居不常其邑從此東入葱嶺葱嶺者據贍部洲中南接大雪山北至熱海千泉西至活國東至烏鎩國東西南北各數千里崖嶺數百重幽谷險峻恒積冰雪寒風勁烈多出葱故謂葱嶺又以山崖葱翠遂以名焉東行百餘里至嚫健國

嚫健國覩貨邏國故地也周四百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同活國無大君長役屬突厥北至阿利尼國

阿利尼國覩貨邏國故地也帶縛芻河兩岸周三百餘里國大都城周十四五里土宜風

俗大同活國東至曷邏胡國曷邏胡國覩貨邏國故地也北臨縛芻河周二百餘里國大都城周十四五里土宜風俗大同活國從呾健國東踰峻嶺越洞谷歷數大川城行三百餘里至訖栗瑟摩國

訖栗瑟摩國覩貨邏國故地也東西千餘里南北三百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同呾健國但其人性暴惡有異東北至鉢利曷國

鉢利曷國覩貨邏國故地也東西百餘里南北三百餘里國大都城周二十餘里土宜風俗大同訖栗瑟摩國從訖栗瑟摩國東踰山越川行三百餘里至呬摩呾羅國

呬摩呾羅國覩貨邏國故地也周三千餘里山川邇迤土地沃壤宜穀稼多宿麥百卉滋茂衆果具繁氣序寒烈人性暴急不識罪福形貌鄙陋舉措威儀衣氈皮褐頗同突厥其婦人首冠木角高三尺餘前有兩岐表夫父母上岐表父下岐表母隨先喪亡除去一岐舅姑俱歿角冠全棄其先强國王釋種也葱

嶺之西多見臣伏境隣突厥遂染其俗又見侵掠自守其境故此國人流離異域數十堅城各別立主穹廬毳帳遷徙往來西接訖栗瑟摩國東行二百餘里至鉢鐸創那國

鉢鐸創那國覩貨邏國故地也周二千餘里國大都城據山崖上周六七里山川邏迤沙石彌漫土宜菽麥多蒲萄胡桃梨柰等果氣序寒烈人性剛猛俗無禮法不知學藝其貌鄙陋多衣氈毳伽藍三四所僧徒寡少王性淳質深信三寶從此東南山谷中行二百餘里至淫薄健國

淫薄健國覩貨邏國故地也周千餘里國大都城周十餘里山嶺連屬川田隘狹土地所產氣序所宜人性之差同鉢鐸創那但言語少異王性苛暴不明善惡從此東南踰嶺越谷峽路危險行三百餘里至屈浪拏國

屈浪拏國覩貨邏國故地也周二千餘里土地山川氣序時候同淫薄健國俗無法則人性鄙暴多不營福少信佛法其貌醜弊多服氈毳有山巖中多出金精琢析其石然後得

之伽藍既少僧徒亦寡其王淳質敬崇三寶從此東北登山入谷途路艱險行五百餘里至達摩悉鐵帝國（亦名鎖倫又謂瑣密）達摩悉鐵帝國在兩山間靚貨邏國故地也東西千五六百餘里南北廣四五里狹則不踰一里臨縛芻河盤紆曲折堆阜高下沙石流漫寒風凄烈雖植麥豆少樹林乏華果多出善馬形雖小而耐馳涉俗無禮義人性獷暴形貌鄙陋衣服氈毳眼多碧綠異於諸國伽藍十餘所僧徒寡少

尸棄尼國（唐言毗舍）城國之都也中有伽藍此國先王之所建立疏崖莫谷式建堂宇此國之先未被佛教但事邪神數百年前肇弘法化初此國王愛子嬰疾徒究醫術有加無瘳王乃躬往天祠禮請求救時彼祠主為神下（此十六字疑衍）語必當痊復良無他慮王聞喜慰迴駕而歸路逢沙門容止可觀駭其形服問所從至此沙門者已證聖果欲弘佛法故此儀形而報王曰我如來弟子所謂苾芻也王既憂心即先問曰我子嬰疾生死未分沙門曰王先靈

可起愛子難濟王曰天神詳其不死沙門言其當終詭俗之人言何可信遲至宮中愛子已死匿不發喪更問神主猶曰不死疹疾當瘳王便發怒縛神主而數曰汝曹羣居長惡妄行威福我子已死尚云當瘳此而謬惑孰不可忍宜戮神主殄滅靈廟於是殺神主除神像投縛殑河迴駕而還又遇沙門見而敬悅稽首謝曰曩無明導佇足邪途洗滌雖久沿革在茲願能垂顧降臨居室沙門受請隨至中宮葬子既已謂沙門曰人世紛紜生死流轉我子嬰疾問其去留神而妄言當必瘥差先承指告果無虛說斯則其法可奉唯垂哀愍道導此迷徒遂請沙門揆度伽藍依其規矩而便建立自爾之後佛教方隆故伽藍中精舍為羅漢建也伽藍大精舍中有石佛像第十七像上懸金銅圓蓋衆寶莊嚴人有旋繞蓋亦隨轉人止蓋止莫測靈鑒聞諸耆舊曰或云聖人願力所持或謂機關秘術所致觀其堂宇石壁堅峻考厥衆議莫知實錄踰此國大山北至尸棄尼國

尸棄尼國周二千餘里國大都城周五六里山川連屬沙石遍野多菽麥少穀稼林樹稀疎華果寡少氣序寒烈風俗獷勇忍於殺戮務於盜竊不知禮義不識善惡迷未來禍福懼現世災殃形貌鄙陋皮褐為服文字同覩貨邏國語言有異越達摩悉鐵帝國大山之南至商彌國

商彌國周二千五六百里山川相間堆阜高下穀稼備植菽麥彌豐多蒲萄出雌黃鑿崖析石然後得之山神暴惡屢為災害祀祭後入平吉往來若不祈禱風雹奮發氣序寒風俗急人性淳質俗無禮義智謀寡狹技能淺薄文字同覩貨邏國語言別異多衣氈褐其王釋種也崇重佛法國人從化莫不淳信伽藍二所僧徒寡少

國境東北踰山越谷經危履險行七百餘里至波謎羅川東西千餘里南北百餘里狹隘之處不踰十里據兩雪山間故寒風凄勁春夏飛雪晝夜飄風地鹹鹵多礫石播植不滋草木稀少遂致空荒絕無人止

波謎羅川中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里據大葱嶺內當贍部洲中其地最高也水乃澄清皎鏡莫測其深色帶青黑味甚甘美潛居則蛟螭魚龍黿鼉鼈鼈浮遊乃鴛鴦鴻鴈鴛鴦鵝鶬鴨諸鳥大卵遺殼荒野或草澤間或沙渚上池西派一大流西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流故此已右水皆西流池東派一大流東北至佉沙國西界與徙多河合而東流故此已左水皆東流波謎羅川南越山有鉢露羅國多金銀金色如火自此川中東南路無人里登山履險唯多冰雪行五百餘里至揭盤陀國

揭盤陀國周二千餘里國大都城基大石嶺背徙多河周二十餘里山嶺連屬川原隘狹穀稼儉少菽麥豐多林樹稀華果少原隰丘墟城邑空曠俗無禮義人寡學藝性既獷暴力亦驍勇容貌醜弊衣服氈毳文字語言大同佉沙國然知淳信敬崇佛法伽藍十餘所僧徒五百餘人習學小乘教說一切有部今王淳質敬重三寶儀容閑雅篤志好學建國

已來多歷年數其自稱云是至那提婆瞿呾羅（此言漢日天種）此國之先惣嶺中荒川也昔波利斯國王娶婦漢土迎歸至此時屬兵亂東西路絶遂以王女置於孤峯峯極危峻梯崖而上下設周衛警晝巡夜時經三月寇賊方靜欲趍歸路女已有娠使臣惶懼（九）謂徒屬曰王命迎婦屬斯寇亂野次荒川朝不謀夕吾王德感妖氣已靜今將歸國王婦有娠顧此爲憂不知死地宜推首惡或以後誅訊問諠譁莫究其實時彼侍兒謂使臣曰勿相尤也乃（執十）神會耳每日正中有一丈夫從日輪中乘馬會此使臣曰若然者何以雪罪歸必見誅留亦來討進退若是何所宜行僉曰斯事不細誰就深誅待罪境外且推旦夕於是即石峯上築宮起館周三百餘步環宮築城立女爲主建宮垂憲至期産男容貌妍麗母攝政事子稱尊號飛行虛空控馭風雲威德遐被聲教遠洽隣域異國莫不稱臣其王壽終葬在此城東南百餘里大山巖石室中其屍乾惜今猶不壞狀羸瘠人儼然如睡時易衣服恒

置香華子孫奕世以迄于今以其先祖之世母則漢土之人父乃日天之種故其自稱漢日天種然其王族貌同中國首飾方冠身衣胡服後嗣陵夷見迫强國無憂王命世即其宮中建窣堵波其王於後遷居宮東北隅以

其故宮爲尊者童受論師建僧伽藍臺閣高廣佛像威嚴尊者咀又始羅國人也幼而穎悟早離俗塵遊心典籍棲神玄旨日誦三萬二千言兼書三萬二千字故能學冠時彥名高當世立正法摧邪見高論清舉無難不酬五印度國咸見推高其所製論凡數十部並盛宣行莫不翫習即經部本師也當此之時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受號爲四日照世故此國王聞尊者盛德興兵動衆伐咀又始羅國脅而得之建此伽藍式昭

瞻仰

城東南行三百餘里至大石崖有二石室各一羅漢於中入滅盡定端然而坐難以動搖形若羸人膚骸不朽已經七百餘歲其鬚髮恒長故衆僧年別爲剃髮易衣

大崖東北踰嶺履險行二百餘里至奔（迦論
攘舍羅（此言福舍）葱嶺東岡四山之中地方百餘
頃正中墊下冬夏積雪風寒飄勁疇壠潟鹵
稼穡不滋既無林樹唯有細草時雖暑熱而
多風雪人徒纔入雲霧已興商侶往來苦斯
艱險聞諸耆舊曰昔有賈客其徒萬餘驒駝
數千齎貨逐利遭風遇雪人畜俱喪時竭盤
陀國有大羅漢遥觀見之愍其危厄欲運神
通拯斯淪溺適來至此商人已喪於是收諸
珍寶集其所有構立館舍儲積資財買地隣
國鄰戶邊城以賑往來故今行人商侶咸蒙
周給從此東下葱嶺東岡登危嶺越洞谷谿
徑險阻風雪相繼行八百餘里出葱嶺至烏
鎩國

烏鎩國周千餘里國大都城周十餘里南臨
（良十）
徙多河地土沃壤稼穡殷盛林樹蓊茂華果
（十一）
具繁多出雜玉則有白玉黑玉青玉氣序和
風雨順節俗寡禮義人性剛獷多詭詐少廉
耻文字語言少同佉沙國容貌醜弊衣服皮
毳然能崇信敬奉佛法伽藍十餘所僧徒減

千人習學小乘教說一切有部自數百年王族絕嗣無別君長役屬揭盤陀國城西二百餘里至大山山氣龍從嗣石興雲崖隒峥嶸將崩未墜其巔窒堵波鬱然奇制也聞諸土俗曰數百年前山崖崩圮中有苾芻瞑目而坐軀量偉大形容枯槁鬚髮下垂被肩蒙面有畋獵者見已白王王躬觀禮都人士子不召而至焚香散華競修供養王曰斯何人哉若此偉也有苾芻對曰此鬚髮垂長而被服袈裟乃入滅心定阿羅漢也夫入滅心定者先有期限或言聞揵椎聲或云待日光照有茲警察便從定起若無警察寂然不動定力持身遂無壞滅設食之體出定便謝宜以酥油灌注令得滋潤然後鼓擊警悟定心王曰俞乎乃擊揵椎其聲纔振而此羅漢豁然高視久之乃曰爾輩何人形容卑劣被服袈裟對曰我苾芻也曰然我師迦葉波如來今何所在對曰入大涅槃其來已久聞而閉目悵若有懷尋重問曰釋迦如來出興世耶對曰誕靈導世已從寂滅聞復俯首久之乃起昇

虛空現神變化火焚身遺骸墜地王收其骨起窣堵波從此北行山磧曠野五百餘里至佉沙國舊謂訛勒者乃稱其城號也正音宜云室利訛栗多或訛勒之言猶訛也佉沙國周五千餘里多沙磧少壤土稼穡殷盛華果繁茂出細氈氍毹工織細氈氈能氣候和暢風雨順序人性獷暴俗多詭詐禮義輕薄學藝庸淺其俗生子押頭匾匿容貌麤鄙文身綠睛而其文字取則印度雖有刪訛頗存體勢語言辭調異於諸國淳信佛法勤營福利伽藍數百所僧徒萬餘人習學小乘教說一切有部不究其理多諷其文故誦通三藏及毗婆沙者多矣從此東南行五百餘里濟徙多河踰大沙嶺至斫句迦國舊曰疏勒

斫句迦國周千餘里國大都城周十餘里堅峻險固編戶殷盛山阜連屬礫石彌漫臨帶兩河頗以耕植蒲萄梨柰其果實繁時風寒人躁暴俗唯詭詐公行劫盜文字同瞿薩旦那國言語有異禮義輕薄學藝淺近淳信三寶好樂福利伽藍數十毀壞已多僧徒百餘人習學大乘教國南境有大山崖嶺嵯峨峯

巒重疊草木凌寒春秋一貫谿澗浚瀨飛流四注崖龕石室基布巖林印度果人多運神通輕舉遠遊棲止於此諸阿羅漢寂滅者衆以故多有窣堵波也今猶現有三阿羅漢居巖穴中入滅心定形若羸人鬚髮恒長故諸

跋卜

沙門時往爲剃而此國中大乘經典部數尤

卜二

多佛法至處莫斯爲盛也十萬頌爲部者凡有十數自茲已降其流實廣從此而東踰嶺越谷行八百餘里至瞿薩旦那國此言地乳即其俗之雅言也俗語謂之渙那國出奴謂之于遁諸明謂之豁旦印度謂之屈丹舊曰于闐說

瞿薩旦那國周四千餘里沙磧太半壤土隘狹宜穀稼多衆果出氈罽細氈工紡績絁紬又產白玉黛玉氣序和暢飄風飛埃俗知禮義人性溫恭好學典藝博達伎能衆庶富樂編户安業國尚樂音人好歌舞少服毛氈氈褐多衣絁紬白氈儀形有禮風則有紀文字憲章聿遵印度微改體勢粗有沿革語異諸國崇尚佛法伽藍百有餘所僧徒五千餘人並多習學大乘法教王甚驍武敬重佛法自云毗沙門天之祚胤也昔者此國虛曠無人

毗沙門天於此棲止無憂王太子在呾叉始羅國被抉目已無憂王怒譴輔佐遷其豪族出雪山北居荒谷間遷人逐物至此西界推舉酋豪尊立為王當是時也東土帝子蒙譴流徙居此東界羣下勸進又自稱王歲月已積風教不通各因畋獵遇會荒澤更問宗緒因而爭長忿形辭語便欲交兵或有諫曰今何遽乎因獵決戰未盡兵鋒宜歸治兵期而後集於是迴駕而返各歸其國校習戎馬督勵士卒至期兵會旗鼓相望旦日合戰西主不利因而逐北遂斬其首東主乘勝撫集亡國遷都中地方建城郭憂其無土恐難成功宣告遠近誰識地理時有塗灰外道負大瓠盛滿水自西而進曰我知地理遂以其水屈曲遺流周而復始因即疾驅忽而不見依彼水迹峙其基堵遂得興功即斯國治今王所都於此也城非崇峻攻擊難克自古已來未能有勝其王遷都作邑建國安人功績已成齒耋云暮未有胤嗣恐絕宗緒乃往毗沙門天神所祈禱請嗣神像額上剖出嬰孩捧以迴

駕國人稱慶既不飲乳恐其不壽尋請神祠重請育養神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮遂至成立智勇先前風教遐被遂營神祠宗先祖也自茲已降奕世相承傳國君臨不失其緒故今神廟多諸珍寶拜祠享祭無替於時地乳所育因爲國號

王城南十餘里有大伽藍此國先王爲毗盧折那（此言遍照）阿羅漢建也昔者此國佛法未被而阿羅漢自迦濕彌羅國至此林中宴坐習定時有見者駭其容服異以其狀上白於王王遂躬往觀其容止曰爾何人乎獨在幽林羅漢曰我如來弟子閑居習定王宜樹福弘讚佛教建伽藍召僧衆王曰如來者有何德有何神而汝鳥棲勤苦奉教曰如來慈愍四生誘導三界或顯或隱示生示滅遵其法者出離生死迷其教者羈纏愛網王曰誠如所說事高言議既云大聖爲我現形既得瞻仰當爲建立聲心歸信弘揚教法羅漢曰王建伽藍功成感應王苟從其請建僧伽藍遠近咸集法會稱慶而未有揵椎扣擊召集王謂

羅漢曰伽藍已成佛在何所羅漢曰王當至誠聖鑒不遠王遂禮請忽見空中佛像下降授王犍椎因即誠信弘揚佛教

王城西南二十餘里有瞿室餞伽山（此言牛角山）峯兩起巖隒四絶於崖谷間建一伽藍其中佛像時燭光明昔如來曾至此處爲諸天人略說法要懸記此地當建國土敬崇遺法遵習大乘

牛角山巖有大石室中有阿羅漢入滅心定待慈氏佛數百年間供養無替近者崖崩掩塞門徑國王興兵欲除崩石即黑蜂羣飛毒螫人衆以故至今石門不開

王城西南十餘里有地迦婆縛那伽藍中有夾紵立佛像本從屈支國而來至止昔此國中有臣被譴寓居屈支恒禮此像後蒙還國傾心遥敬夜分之後像忽自至其人捨宅建此伽藍

王城西行三百餘里至勃伽夷城中有佛坐像高七尺餘相好允備威肅凝然首戴寶冠光明時照聞諸土俗曰本在迦濕彌羅國請

移至此昔有羅漢其沙彌弟子臨命終時求酢米餅羅漢以天眼觀見瞿薩旦那國有此味焉運神通力至此求獲沙彌噉已願生其國果遂宿心得爲王子既嗣位已威攝遐邇遂踰雪山伐迦濕彌羅國迦濕彌羅國王整集戎馬欲禦邊寇時阿羅漢諫王勿鬬兵也我能退之尋爲瞿薩旦那王說諸法要王初未信尚欲興兵羅漢遂取此王先身沙彌時衣而以示之王既見衣得宿命智與迦濕彌羅王謝咎交歡釋兵而返奉迎沙彌時所供養佛像隨軍禮請像至此地不可轉移環建伽藍式招僧侶捨寶冠置像頂今所冠者即先王所施也

王城西百五六十里大沙磧正路中有堆阜並鼠壤墳也聞之土俗曰此沙磧中鼠大如蝟其毛則金銀異色爲其羣之首長每出穴遊止則羣鼠爲從昔者匈奴率數十萬衆寇掠邊城至鼠墳側屯軍時瞿薩旦那王率數萬兵恐力不敵素知磧中鼠奇而未神也洎乎寇至無所求救君臣震恐莫知圖計苟復

設祭焚香請鼠糞其有靈少加軍力其夜瞿薩旦那王夢見大鼠曰敬欲相助願早治兵旦日合戰必當克勝瞿薩旦那王知有靈祐遂整戎馬甲令將士未明而行長驅掩襲匈奴之聞也莫不懼焉方欲駕乘被鎧而諸馬鞍人服弓弦甲縅凡厥帶系鼠皆齧斷兵寇既臨面縛受戮於是殺其將虜其兵匈奴震懾以為神靈所祐也瞿薩旦那王感鼠厚恩建祠設祭奕世遵敬特深珍異故上自君王下至黎庶咸修禮祭以求福祐行次其穴下乘而趍拜以致敬祭以祈福或衣服弓矢或香華肴膳亦既輸誠多蒙福利若無享祭則逢災變

王城西五六里有娑摩若僧伽藍中有窣堵波高百餘尺甚多靈瑞時燭神光昔有羅漢自遠方來止此林中以神通力放大光明時王夜在重閣遥見林中光明照曜於是歷問僉曰有一沙門自遠而至宴坐林中示現神通王遂命駕躬往觀察既覩明賢心乃祗敬欽風不已請至中宮沙門曰物有所宜志有

所在幽林藪澤情之所賞高堂邃宇非我攸
聞王益敬仰深加宗重爲建伽藍起窣堵波
沙門受請遂止其中頃之王感獲舍利數百
粒甚慶悅竊自念曰舍利來應何其晚歟早
得置之窣堵波下豈非勝迹尋請伽藍具白
沙門羅漢曰王無憂也今爲置之宜以金銀
銅鐵大石函等以次周盛王命匠人不日功
畢載諸寶輿送至伽藍是時也王宮導從庶
僚凡百觀送舍利者動以萬計羅漢乃以右
手舉窣堵波置諸掌中謂王曰可以藏下也
遂坎地安函其功斯畢於是下窣堵波無所
傾損觀覩之徒歎未曾有信佛之心彌篤敬
法之志斯堅王謂羣官曰我嘗聞佛力難思
神通難究或分身百億或應迹人天舉世界
於掌內衆生無動靜之想演法性於常音衆
生有隨類之悟斯則神力不共智慧絕言其
靈已隱其教猶傳餐和飲澤味道欽風尚獲
斯靈深賴其福勉哉凡百宜深崇敬佛法幽
深於是明矣

王城東南五六里有鹿射僧伽藍此國先王

妃所立也昔者此國未知桑蠶聞東國有也命使以求時東國君祕而不賜嚴勑關防無令桑蠶種出也瞿薩旦那王乃卑辭下禮求婚東國國君有懷遠之志遂允其請瞿薩旦那王命使迎婦而誡曰爾致辭東國君女我國素無絲綿桑蠶之種可以持來自爲裳服女聞其言密求其種以桑蠶之子置帽絮中既至關防主者遍索唯王女帽不敢以撿遂入瞿薩旦那國止鹿射伽藍故地方備儀禮奉迎入宮以桑蠶種留於此地陽春告始乃植其桑蠶月既臨復事採養初至也尚以雜葉飤之自時厥後桑樹連蔭王妃乃刻石爲制不令傷殺蠶蛾飛盡乃得治繭敢有犯違明神不祐遂爲先蠶建此伽藍數株枯桑云是本種之樹也故今此國有蠶不殺竊有取絲者來年輒不宜蠶（孰十九）

城東南百餘里有大河西北流國人利之以用溉田其後斷流王深怪異於是命駕問羅漢僧曰大河之水國人取給今忽斷流其故安在爲政有不平德有不洽乎不然垂譴何

重也羅漢曰大王治國政化清和河水斷流龍所為耳宜速祠求嘗復昔利王因迴駕祠祭河龍忽有一女凌波而至曰我夫早喪主命無從所以河水絶流農人失利王於國内選一貴臣配我為夫水流如昔王曰敬聞任所欲耳龍遂日悅國之大臣王既迴駕謂羣下曰大臣者國之重鎮農務者人之命食國失鎮則危人絶食則死危死之事何所宜行大臣越席跪而對曰久已虚薄謬當重任常思報國未遇其時今而預選敢塞深責苟利萬姓何惜一臣臣者國之佐人者國之本願大王不再思也幸為修福建僧伽藍王允所求功成不日其臣又請早入龍宫於是舉國儛庶鼓樂飲餞其臣乃衣素服乘白馬與王辭訣敬謝國人驅馬入河履水不溺濟乎中流麾鞭畫水水為中開自茲没矣頃之白馬浮出負一栴檀大鼓封一函書其書大略曰大王不遺細微謬參神選願多營福益國滋臣以此大鼓懸城東南若有寇至鼓先聲震河水遂流至今利用歲月浸遠龍鼓久無舊

懸之處今仍有鼓池側伽藍荒圮無僧王城東三百餘里大荒澤中數十頃地絶無糞草其土赤黑聞諸耆舊曰敗軍之地也昔者東國軍師百萬西伐此時瞿薩旦那王亦整齊戎馬數十萬衆東禦强敵至於此地兩軍相遇因即合戰西兵失利乘勝殘殺虜其王殺其將誅戮士卒無復孑遺流血染地其迹斯在

戰地東行三十餘里至媲摩城有彫檀立佛像高二丈餘甚多靈應時燭光明凡有疾病隨其痛處金薄貼像即時痊復虔心請願多亦遂求聞之土俗曰此像昔佛在世憍賞彌國鄔陀衍那王所作也佛去世後自彼凌空至此國北曷勞落迦城中初此城人安樂富饒深著邪見而不珍敬傳其自來神而不貴後有羅漢禮拜此像國人驚駭異其容服馳以白王王乃下令宜以沙土塹此異人時阿羅漢身蒙沙土餬口絶糧時有一人心甚不忍昔常恭敬尊禮此像及見羅漢密以饌之羅漢將去謂其人曰從後七日當雨沙土填

滿此城略無遺類爾宜知之早圖出計猶其
坌我獲斯殃耳語已便去忽然不見其人入
城具告親故或有聞者莫不嗤笑至第二日
大風忽發吹去穢壤雨雜寶滿衢路人更詈
所告者此人心知必然竊開孔道出城外而
穴之第七日夜宵分之後雨沙土滿城中其
人從孔道出東趣此國止媲摩城其人纔至
其像亦來即此供養不敢遷移聞諸先記曰
釋迦法盡像入龍宮今曷勞落迦城爲大堆
阜諸國君王異方豪右多欲發掘取其寶物

適至其側猛風暴發煙雲四合道路迷失媲
摩川東入沙磧行二百餘里至尼壤城周三
四里在大澤中澤地熱濕難以履涉蘆草荒
茂無復途徑唯趣城路僅得通行故往來者
莫不由此城焉而瞿薩旦那以爲東境之關
防也從此東行入大流沙沙則流漫聚散隨
風人行無迹遂多迷路四遠茫茫莫知所指
是以往來者聚遺骸以記之水草多熱風
風起則人畜惛迷因以成病時聞歌嘯或聞
號哭視聽之間恍然不知所至由此屢有喪

亡蓋鬼魅之所致也行四百餘里至覩貨邏故國國久空曠城皆荒蕪從此東行六百餘里至折摩馱那故國即涅末地也城郭蕭然人煙斷絕復此東北行千餘里至納縛波故國即樓蘭地也推表山川考採境壤詳國俗之剛柔繫水土之風氣動靜無常取捨不同事難窮驗非可抑說隨所遊至略書梗槩舉其聞見記諸慕化斯固日入已來咸沐惠澤風行所及皆仰至德混同天下一之宇內豈徒單車出使通驛萬里者哉

記贊曰大矣哉法王之應世也靈化潛運神道虛通盡形識於沙界絕起謝於塵劫形識雖盡應生而不生起謝雖絕示寂滅而無滅豈實迦維降神娑羅潛化而已固知應物効靈感緣垂迹嗣種剎利紹胤釋迦繼域中之尊擅方外之道於是捨金輪而臨制法界摛玉毫而光撫含生道洽十方智周萬物雖出希夷之外將庶視聽之中三轉法輪於大千一音振辯於羣有八萬門之區別十二部之綜要是以聲教之所霑被馳騖福林風軌之

所鼓扇載驅壽域聖賢之業盛矣天人之義備矣然後忘動寂於堅固之林遺去來於幻化之境莫繼乎有待匪遂乎無物尊者迦葉ㇾ選應眞將報佛恩集斯法寶四含總其源流三藏括其樞要雖部帙茲興而大寶斯在粤自降生洎乎潛化聖迹千變神瑞萬殊不盡之靈逾顯無爲之教彌新備存經誥詳著記傳然尚羣言紛紜異議舛馳原始要終罕能正說此指事之實録尚衆論之若斯況正法幽玄至理沖邈研覈興旨文多闕焉知是

以前修令德繼軌譯經之學後進英彦踵武缺簡之文大義鬱而未彰微言闕而無問法教流漸多歷年數始自炎漢迄于聖代傳譯盛業流美聯暉玄道未攄眞宗猶昧匪聖教之行藏固王化之由致我大唐臨訓天下作軌（二十三）乎海外考聖人之遺則正先王之舊典闡玆像教鬱爲大訓道不虛行弘在明德遂使三乘奧義鬱於千載之下十力遺靈閟於萬里之外神道無方聖教有寄待緣斯顯其言信矣夫玄奘法師者疏清流於雷澤派洪源於

嬀川體上德之禎祥蘊中和之淳粹履道合德居貞葺行福樹曩因命偶昌運拔迹俗塵閑居學肆奉先師之雅訓仰前哲之令德負笈從學遊方請業周流燕趙之地歷覽魯衛之邦背三河而入秦中步三蜀而抵吳會達學髦彥遍效請益之勤冠世英賢屢申求法之志側聞餘論考厥衆謀競黨專門之義俱嫉異道之學情發討源志存詳考屬四海之有截會八表之無虞以貞觀三年仲秋朔旦遵路杖錫遐征資皇化而問道乘宵祐而孤遊出鐵門石門之阨踰凌山雪山之險驟移灰管達于印度宣國風於殊俗喻大化於異域親承梵學詢謀哲人宿疑則覽文明發奧旨則博問高才啓靈府而究理廓神衷而體道聞所未聞得所未得為道場之益友誠法門之匠人者也是知道風昭著德行高明學蘊三冬聲馳萬里印度學人咸仰盛德既曰經笥亦稱法將小乘學徒號木叉提婆（此言解脫天）大乘法衆號摩訶耶那提婆（此言大乘）斯乃高其德而傳徽號敬其人而議嘉名至

若三輪奧義三請微言深究源流妙窮枝葉煥然慧悟怡然理順質疑之義詳諸別録既而精義通玄清風載扇學已博矣德已盛矣於是乎歷覽山川徘徊郊邑出茅城而入鹿苑遊杖林而憩鷄園迴眺迦維之國流目拘尸之城降生故基與川原而瞻瞻潛靈舊址（孰十）（二十四）對郊阜而茫茫覽神迹而增懷仰玄風而永歎匪唯麥秀悲殷黍離愍周而已是用詳釋迦之故事舉印度之茂實頗採風壤存記異説歲月遄邁寒暑屢遷有懷樂土無忘返迹

請得如來肉舍利一百五十粒金佛像一軀通光座高尺有六寸擬摩揭陀國前正覺山龍窟影像金佛像一軀通光座高三尺三寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀通光座高尺有五寸擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀佛像一軀通光座高二尺九寸擬劫比他國如來自天宮降履寶階像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陀國鷲峰山説法華等經像金佛像一軀通光座高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影

像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠舍釐國巡城行化像大乘經二百二十四部大悲論一百九十二部上座部經律論一十四部大衆部經律論一十五部三彌底部經律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部（卷十二十五）迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律論四十二部說一切有部經律論六十七部因論三十六部聲論一十三部凡五百二十夾總六百五十七部將弘至教越踐畏途薄言旋軫載馳歸駕出舍衛之故國背伽耶之舊郊踰葱嶺之危隥越沙磧之險路十九年春正月達于京邑謁帝雒陽肅承明詔載令宣譯爰召學人共成勝業法雲再陰慧日重明黃圖流覽鷲山之化赤縣演龍宮之教像運之興斯爲盛矣法師妙窮梵學式讚深經賢文如已轉音猶響敬順聖旨不加文飾方言不通梵語無譯務存陶冶取正典謨推而考之恐乖實矣有褚紳先生動色相趨儼然而進曰夫印度之爲國也靈聖之所降集賢懿之所挺生書稱天書語爲天語文辭婉密音

韻循環或一言貫多義或一義綜多言聲有抑揚調哉清濁梵文深致譯寄明人經旨沖玄義資盛德若其裁以筆削調以宮商實所未安誠非讜論傳經深旨務從易曉苟不違本斯則爲善文過則艷質甚則野讜而不文辯而不質則可無大過矣始可與言譯也李老曰美言者則不信信言者則不美韓子曰理正者直其言言飾者昧其理是知垂訓範物義本玄同庶祛蒙滯將存利喜違本從文所害滋甚率由舊章法王之至誠也緇素僉曰渝乎斯言讜矣昔孔子在位聽訟文辭有與人共者弗獨有也至於修春秋筆則筆削則削游夏之徒孔門文學嘗不能讚一辭焉法師之譯經亦猶是也非如童壽逍遥之集文任生肇融叡之筆削況乎園方爲圓之世

斲彫從朴之時其可增損聖旨綺藻經文者歟辯機遠承輕舉之胤少懷高蹈之節年方志學抽簪華服爲大總持寺薩婆多部道岳法師弟子雖遇匠石朽木難彫幸入法流脂膏不潤徒飽食而終日誠面牆而卒歲幸藉

時來屬斯嘉會負鷦雀之資厠鵷鴻之末爰命庸才撰斯方志學非博古文無麗藻磨鈍勵朽力疲曳鞿恭承志記論次其文尚書給筆礼而撰録焉淺智褊能多所闕漏或有盈辭尚無刊落昔司馬子長良史之才也序太史公書仍父子繼業或名而不字或縣而不郡故曰一人之精思繁文重蓋不暇也其況下愚之智而能詳備哉右其風土習俗之差封疆物産之記性智區品炎涼節候則備寫優薄奢存根實至於胡戎姓氏頗稱其國印度風化清濁羣分略書梗概備如前序賓儀嘉禮戶口勝兵染衣之士非所詳記然佛以神通接物靈化垂訓故曰神道洞玄則理絶人區靈化幽顯則事出天外是以諸佛降祥之域先聖流美之墟略舉遺靈粗申記注境（孰十）蹕槃紆疆場迴互行次即書不在編比故諸（二十七）印度無分境壤散書國末略指封域書行者親遊踐也舉至者傳聞記也或直書其事或曲暢其文優而柔之推而述之務從實録進誠皇極二十年秋七月絶筆殺青文成油素

塵黷聖鑒詎稱天覩然則冒遠窮遐實資朝化懷奇纂異誠賴皇靈逐日八荒匪專夸父之力鑒空千里徒聞博望之功鷲山徙於中州鹿苑掩於外囿想千載如目擊覽萬里若躬遊夐古之所不聞前載之所未記至德盡覆殊俗來王淳風遐扇幽荒無外庶斯地志補闕山經頒左史之書事備臧方之逸舉

大唐西域記卷第十二

音釋

屈居勿切　鎩所八切　稠士于切　壞土塊也　塏所兩切　壇可亥切　塿力口切　培薄口切　塿力口切　培塿小阜也　突厥突陀骨切　頡九勿切　突厥比夾國號　培塿力口切　培塿小阜也　氂莫袍切　毳充芮切　細毛也　邐連接也　迤弋爾切　邐連也　蛟蜿古肴切　蜿母支切　蛟蜿龍也　鸘鳥鸘音宿鳴布老切　鸘於兮切　鳥名黑也　巃嵸龍廬紅切　嵸子紅切　巃嵸山峭峻貌　嶸仕耕切　嶸戶萌切　嶸重嶸也　峥嶸山峻貌　浚瀨浚思閏切　瀨力大切　深也　瀨疾流也　絟書之切　絟似帛也　鼓渠羈切　鼓擊也　蝨里疑切　蝨蟲名　連力延切　連連綴也　蠶昨含切　蠶蟲名　飭恥力切　飭整也　摛抽知切　摛舒也

也 騖 亡遇切 馳驟也 攄 抽居切 舒也 嫣 居為切 水名 膴 亡古切 謨多朗切 囿 于九切 與苑同 黷 徒谷切 恩也 纂 子管切 集也 奠 翻正切 遠也