

唐·釋道宣撰

釋迦方志

八三叟淨古敬題

釋迦方志序

唐終南太一山釋道宣撰

惟夫大唐之有天下也將四十載。淳風洽而澆俗改。文德修而武功暢。故使青丘丹穴之候。竝入提封。龍沙鴈塞之區。聿遵聲教。英髦稽首。顯朝宗之羽儀。輸琛奉贄。表懷柔之盛德。然則八荒內外前史具舒。五竺方維由來罕述。豈非時也。雖復周穆西狩止屆崑丘。舜禹南巡不踰滄海。秦皇畫野近袞臨洮。漢武封疆開鐵路。厥斯以降遐討未詳。所以崆峒問道局在酒泉之地。崑崙謁聖。實惟玉門之側。至於弱水洞庭。三危九隴。煙然龍勒。沙

障黎河。具曆夏書。咸圖雍部。及博望之尋河也。創聞大夏之名。軒皇之遊夢也。初述華胥之國。貳師之伐大宛。定遠之開鐵門。由余入秦。日磾仕漢。聲榮覆於蔥嶺。帝德亘於耆山。赫奕皇華。其徒繁矣。而方土所記人物所宜。風俗之沿革。山川之卓詭。雖陳之油素。略無可紀。豈不以經塗遼遠。遊詣之者希乎。以事討論。縱有傳說。皆祖行人信。非躬覩。相從奔競。虛為實錄。何以知其然耶。故積石河源。西瞻赤縣。崑崙天柱。東顧神州。鳴沙以外。咸稱胡國。安用遠籌。空傳緗簡。是知身毒之說。重譯臻焉。神異等傳。斷可知矣。自佛教道東。榮光燭漢。政流十代。年

將六百。輜軒繼接備盡觀方。百有餘國咸歸風化。莫不
梯山貢職望日來王。而前後傳錄差互不同。事迹罕述稱
謂多惑。覆尋斯致宗歸譯人。昔隋代東都上林園。翻經
館沙門彥琮著西域傳一部十篇。廣布風俗略於佛事。
得在洽聞失於信本。余以為八相顯道三乘陶化。四儀所
設莫不逗機。二嚴攸被皆宗慧解。今聖迹靈相雜沓於華
胥。神光瑞影氤氳於宇內。義須昌明形量動發心靈。洎
貞觀譯經嘗參位席。傍出西記具如別詳。但以紙墨易繁
閱鏡難盡。佛之遺緒釋門共歸。故撮綱猷略為二卷。貽
諸後學序之云爾。

釋迦方志一部八篇

封疆篇第一

一

統攝篇第二

二

中邊篇第三

三

遺迹篇第四

一六

遊履篇第五

一三九

通局篇第六

一四六

時住篇第七

一七一

教相篇第八

一七三

仰尋諸佛之降靈也。不可以形相求之。隨機顯晦故得以

言章述矣。然學教者統舉為先。傍窮枝葉終非遠致。故於篇首標其致焉。

釋迦方志卷第一

唐終南太一山釋道宣撰

封疆篇第一

佛之所王土也。號曰索訶世界。即古翻經為娑婆矣。經中所謂忍土者也。謂此土人強識力念。能忍苦樂堪任道器。故佛王之。案此封疆。周輪鐵山。山外是空。空不可測。山下是地。地下是金。金下是水。水下是風。其風堅實逾於金剛。眾生心力同業所感。能持世界不令傾墜。自風以外即是虛空。約此周輪從下而上。至無色窮名為有頂。論其畫界縱廣所經。卒非里數之所度也。且如智度

論。從色界天上一大石。經一萬八千三百八十三年方始至地。約此上下方維。名為一佛所王土也。即以大千鐵圍而為封疆之域。

統攝篇第二

案索訶世界鐵輪山內所攝國土則萬億也。何以知之。如今所住即是一國。國別一蘇迷盧山。即經所謂須彌山也。在大海中據金輪表。半出海上八萬由旬。日月迴轉於其腰也。外有金山七重圍之。中各海水具八功德。其外鹹海廣於無際。海外有山是鐵所成。四周繞之。海中可居者大略有四。即約蘇迷山用分方面。東州名毗提訶。南州名贍部。西州名瞿陀尼。北州名拘盧也。此之四

州亦名四有。人之所居。佛之所王。準此傍及鐵圍海內。唯有四州。蘇迷山已上二十八天。并一日月為一國土。即此為量數至一千。鐵圍都繞名小千世界。即此小千數至一千。鐵圍都繞名中千世界。即此中千數至一千。鐵圍都繞名為大千世界。案此三千大千世界。其中四州山王日月。乃至有頂。則有萬億之所。皆為佛之統攝。俱遵聲教。

中邊篇第三

惟夫法王所部。則大千之內攝焉。若據成都。則此州常為所住故。此一州則在蘇迷山南之海中。也。水陸所經。東西

二十四萬里。南北二十八萬里。又依論說。三邊等量。二千由旬。南邊三由旬半。是則北闊而南狹。人面象之。又依凡記。人物所居。則東西一十一萬六千里。南北遠近。略亦同之。所都定所。則以佛所生國。迦毗羅城。應是其中。謂居四重鐵圍之內。故經云。三千日月。萬二千。天地之中央也。佛之威神。不生邊地。地為傾斜。故中天竺國。如來成道樹下。有金剛座。用承佛焉。據此為論。約餘天下。以定其中。若當此州。義約五事。以明中也。所謂名里。時水人為五矣。

所言名者。咸謂西域。以為中國。又亦名為中天竺國。此

土名賢談邽之次。復指西宇而為中國。若非中者。凡聖兩說不應名中。昔宋朝東海何承天者。博物著名羣英之最。問沙門慧嚴曰。佛國用何曆述而號中乎。嚴云。天竺之國。夏至之日。方中無影。所謂天地之中平也。此國中原。景圭測之。故有餘分。致曆有三代。大小二餘。增損積算。時輒差候。明非中也。承天無以抗言。文帝聞之。乃敕任豫受焉。

夫以八難所標邊地。非攝。出凡入聖。必先中國。故大夏親奉音形。東華晚開教迹。理數然矣。

二言里者。夫此一州大分三量。二分以北土曠人希。獯

狃所居無任道務。一分以南盡於三海。人多精爽。堪受聖化。故約道勝大聖都焉。故成光子云。中天竺國東至振

旦國五萬八千里。

振旦即神州之號也。彼人目之。

南至金地國五萬八千

里。西至阿拘遮國五萬八千里。北至小香山阿耨達池五萬八千里。觀此通攝。取其遐邇齊致。以定厥中。其理易

顯。

三言時者。謂雪山以南名為中國。坦然平正。冬夏和調。卉木常榮。流霜不降。自餘邊鄙。安足語哉。

四言水者。此州中心有一大池。名阿那陀答多。唐言無熱惱也。即經所謂阿耨達池。在香山南。大雪山北。居山

頂上非凡所至。池周八百里。四岸寶飾。正南當於平地。地獄所居。故金剛座東僻至五千里。又池正南當州尖處。其北當謎羅川。即北又當蔥嶺北千泉也。上空定約當北辰星。今望第五。似如西鼓。且天上一寸地下一千。千源去京八千餘里焉。約天無一尺矣。其池北去鉢露羅國減千里。東南屈露多國。西南罽賓國。各千餘里。然四海為壑。水趣所極。故此一池分出四河。各隨地勢而注一海。故蔥嶺以東水注東海。達觀以南水注南海。雪山以西水注西海。大秦以北水注北海。故地高水本注下。是其中。此居海濱。邊名難奪。又佛經宏大通舉事周。博見聖賢義。

非妄委於土所列咸符地圖。然此神州所著書史。寓言臆度浮濫極多。時約佛經更廣其類。都皆蕪穢試為舉之。水經云。無熱丘者即崑崙山。又扶南傳云。阿耨達山即崑崙山。又山海經云。南流沙濱。赤水後黑水前。有大山名崑崙丘。又云。鍾山西六百里有崑崙山出五水。案穆天子傳云。春山。鍾音又云海內崑崙丘。在西北帝之下。方八百高萬仞。又十州記云。崑崙陵即崑山也。在北海亥地。去岸十三萬里。此約指佛經蘇迷山也。又東海中山名方丈。亦名崑崙。又云。西王母告周穆云。山去咸陽三十六萬里。高平地三萬六千里。又周穆傳述西王母

云。去宗周瀟澗一萬一千一百里。神異經。崑崙山有銅柱。其高入天圍三千里。榮氏注云。柱州崑崙山東南萬二千里有無外山。史記云。崑崙山去嵩高五萬里。高萬一千里。郭璞云。高二千五百餘里。淮南云。高萬一千一百里十四步二尺六寸。道經造立天地記云。崑崙山高四千八百里。又轉形濟苦經云。高萬九千里。又云。此山飛浮。又云。崑崙山南三十里。次第有千崑崙山。名小千世界。化胡經云。崑崙山高九重。相去各九千里。又云。高萬萬五千里。已前儒道兩說。雖形量差異莫越崑崙。尋崑崙近山則西涼酒泉之地。穆后見西王母之所。具彼圖經。若

崑崙遠山。則香山雪山之中也。河源出焉。故爾雅云。河出崑崙墟。郭璞圖讚云。崑崙三層號曰天柱。實惟河源水之靈府。案禹貢云。導河自積石者。但據伏流所出處而名之。若討本源誠有由矣。故佛經云。此無熱池東有銀牛口出。殞伽河。即古所謂恆河也。右繞池。匝流入東南海。南有金象口出。信度河。即古辛頭河也。右繞池。匝流入西南海。西有瑠璃馬口出。縛芻河。即古博叉河也。如上繞池。入西北海。北有頗胝師子口出。徙多河。即古私陀河也。如上繞池。入東北海。案河圖云。崑崙山東方五千里。名曰神州。亦名赤縣。又依書云。河源東北流出蔥嶺。

岐沙谷分為兩水。東北支流經于闐南山於國西北出。又東流大河經竭盤陀城東南。又經疎勒國西。又東北至城下。又迴流國南五百餘里至烏鎩國南。又東北至疎勒國北。六百一十里至烏孫界赤谷城。又東二百七十里經姑墨國南。又東六百七十里經龜茲國南。又東三百五十里經烏壘國南。此即漢時都護所治也。西南去疎勒二千一百一十里。東南去鄯善國千七百八十五里。東北去烏耆國四百里。河又東南。三百四十里經渠梨國南。又東二百四十里經黑山國南。此東去玉門關三千六百六十里。河又東經連城。注賓城南且末國北合支水。河又東經婁

蘭地。又東經鄯善國城南。過東北數百里入蒲昌海。其海東面少北去玉門一千三百里。又東北去陽關三百里。此河於蒲昌伏流南而少西數千里。入積石山在羌燒當中。書云。積石去崑崙丘千七百四十里。或云伏流萬三千里。斯諸臆說難以究詳。河出積石西南流九屈。東北合流。經析支地。是為河曲。又東北入塞。過敦煌張掖南。是為河源矣。案此實錄以尋河源。窮至無熱池所。方為討極。然此池神居非人所及。又是北天雪山之域。南接中土佛生之地。以處高勝故非邊矣。

五謂人者。不出凡聖。凡人極位名曰輪王。聖人極位名

曰法王。蓋此二王不生則已。生必居中。又山川國邑人之依報。人勝則依勝。故此二王居焉。又輪王有四王約統四州。金輪王者則通四有。銀輪三方除北一州。銅輪二方除西北方。鐵輪在南除於三方。言贍部者。中梵天音。唐言譯為輪王居處。言四輪王通局乃殊。住必南方也。古翻此州云好金地。謂閻浮檀金在州北岸海中。金光浮山海上。其傍有閻浮樹林。其果極大。得神通者方至於彼。今言此州輪王得名兩設其致耳。又此一州四主所統。雪山已南至於南海名象主也。地唯暑溼偏宜象住。故王以象兵而安其國。風俗躁烈篤學異術。是為印

度國。然印度之名。或云賢豆。或云天竺。或云身毒。天篤等。皆傳之訛僻耳。然以印度為正。唐無以翻。雪山之西。至於西海名寶主也。地接西海偏饒異珍。而輕禮重貨。是為胡國。雪山以北至於北海。地寒宜馬名馬主也。其俗兇暴忍殺。衣毛是突厥國。雪山以東至於東海。名人主也。地唯和暢。俗行仁義。安土重遷。是至那國。即古所謂振旦國也。上列四主。且據一州。分界而王。以州定中。輪王為正。居中王邊。古今不改。此土諸儒。滯於孔教。以此為中。餘為邊攝。別指雒陽以為中國。乃約軒轅五岳以言。未是通方之巨觀也。又指西蕃例為胡國。然佛生遊履。雪

山以南名婆羅門國。與胡隔絕書語不同。故五天竺諸婆羅門書為天書語為天語。謂劫初成梵天來下。因味地脂便有人焉。從本語書天法不斷。故彼風俗事天者多。以生有所因故也。胡本西戎無聞道術。書語國別傳譯方通。神州書語所出無本。且論書契可以事求。伏羲八卦文王重之。蒼頡鳥迹其文不行。漢時許慎方出說文。字止九千以類而序。今漸被世文言三萬。此則隨人隨代會意出生。不比五天書語一定。上以五義。以定中邊。可以鏡諸。餘如隋初魏郡沙門靈裕聖迹記述。

遺迹篇第四

自漢至唐往印度者。其道眾多未可言盡。如後所紀。且依大唐往年使者則有三道。依道所經具覩遺迹。即而序之。其東道者。從河州西北。度大河上曼天嶺。減四百里至鄯州。又西減百里至鄯城鎮。古州地也。又西南減百里至故承風戍。是隋互市地也。又西減二百里至清海。海中有小山。海有七百餘里。海西南至吐谷渾衙帳。又西南至國界名白蘭羌。北界至積魚城。西北至多彌國。又西南至蘇毗國。又西南至敢國。又南少東至吐蕃國。又西南至小羊同國。又西南度咀倉去關。吐蕃南界也。

又東少南。度末上加三鼻關。東南入谷。經十三飛梯十
九棧道。又東南或西南。緣葛攀藤。野行四十餘日。至北
印度尼波羅國。

此國土吐蕃
約為九千里。

其中道者。從鄯州東川行百餘里。又北出六百餘里至涼
州。東去京師二千里。從涼州西而少北四百七十里至甘
州。又西四百里至肅州。又西而少北七十五里至故玉門
關。關在南北山間。又西減四百里至瓜州。又西南入磧
三百餘里至沙州。又西南入磧七百餘里至納縛波故國。
即婁蘭地。亦名鄯善。又西南千餘里至折摩陀那故國。
即坦末地。又西六百餘里至都羅故國。皆荒城耳。又西

入大流沙。行四百餘里。至瞿薩咀那國東境。

即漢史所謂于闐國也。都護所

居漢之所守。東去長安九千六百七十里。

其關名尼壤城。彼土自謂于遁國也。周

四千餘里。沙磧太半。寺有百餘。僧出五千大乘學者。從關至媿摩川二百餘里。有媿摩城。中有栴檀立像。高二丈餘。極多靈異光明。疾者隨痛以金薄帖像上便愈。其像本在憍賞彌國。是鄔陀衍那王所造。凌空至此國。北曷勞落迦城有異羅漢。每往禮之。王初不信。以沙土塗羅漢。乃告敬信者曰。卻後七日沙土滿城。於後二日乃雨寶滿街。至七日夜果雨土填城。略無遺人。其先告者預作地穴。從孔而出。東趣媿摩像亦同至。有記云。法滅

之時像入龍宮也。其曷勞城今為大埏。王欲掘寶必遭風變。又於媿摩城西行三百三十里。方至國城王都。南十里有大寺先王所立。西南十餘里寺有綖紵立像從屈支國來。昔此有臣於彼禮敬。臣還本國遙念無已。像遂夜至。乃捨宅為寺。都城西三百餘里勃伽夷城有坐像高七尺。相好無比。首有寶冠光明時現。都城西百六十里路中大磧唯有鼠壤。形大如蝟毛金銀色。昔匈奴來寇。王祈鼠靈。乃夜齧人馬。兵器斷壞自然走退。都城西五里許。寺有浮圖高百餘尺。多現光相。王感舍利數百粒。羅漢以右手舉浮圖安之函內。乃下之。無傾動也。都城西

南十餘里有瞿室餒伽山。此云牛角有寺。像現光明。佛曾遊此。

為天人說法。記其建國崇學大乘。山巖石室有一羅漢。

入滅心定。待慈氏佛。數百年前崖崩塞戶。其國南界接

東女國。從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國。即沮渠也

南境。其國周千餘里。佛寺十餘。僧徒出百。學大乘者。國

南有山立多羅塔。松泉流茂石室深淨。有三羅漢現入滅

定。鬚髮恆長。僧常剃之。五印度僧有證果者。多止此室。

又北減三百里。方至都城。周十餘里。山阜連屬。臨帶兩

河。又於國西北。上大沙嶺。度徙多河。五百餘里。至佉沙

國。即疎勒也周五千餘里。寺數百。僧數萬。習小乘。有部。地多石

磧。其俗生子押頭匾匳。從此南行山野石磧。五百餘里。至烏鍛國。周千餘里。都城周十餘里。南臨徙多河。信佛法。寺十餘所。僧減千人。習小乘學。城西二百餘里。至大山。嶺上有塔。數百年前山崖自崩。中有比丘冥目而坐。形甚偉大。鬚髮下垂覆於肩面。國王以酥油灌之。擊槌。槌比丘高視曰。我師迦葉波也。今始乃聞已涅槃耶。又聞釋迦佛出世耶。告云已滅度矣。即昇空化火焚身。其土出白豎青玉等。從國城西度河登蔥嶺東崗。八百餘里。至福舍。其地在四山之中。方百餘頃。無樹木有細草。緣如別說。又西南踰大嶺。至竭盤陀國。周二千餘里。都城

周五十餘里。北背徙多河。敬佛法。寺十餘僧五百餘人。小乘有部。其國東南大石室二口。各一羅漢入滅心定。經七百餘歲。其鬚髮生年別為剃。又西北行三百餘里。方至王都。東南臨徙多河。山嶺連屬。又西少南登山冰雪。五百餘里至波謎羅川。東西千餘里。南北百餘里。或狹無十里。據南北大雪山間。地鹹鹵多石。草木希少。絕無人住。川南越山有鉢露羅國。此川在大蔥嶺上。瞻部一州地最高也。中有大龍池。東西三百餘里。南北五十餘里。大卵出焉。其水西流至達磨悉帝國東界。與縛芻河合。故此已西水竝西流。東出一流。東北至佉沙國西界。

與徙多河合。自此諸水皆東流也。龍池正南當無熱池。北當千泉川。南當池大嶺。名婆羅犀羅。南北三四百里。山地極高。池北即大蔥嶺也。水經云。高可千餘里。兩邊漸下。南北豎嶺行數極多。百餘條矣。多有山蔥崖峽。蔥翠。因以名焉。嶺南接大雪山。北至千泉。應有二千五百許里。東極烏鎩。西達活國。應三千餘里。又從川西南入山險。七百餘里。至商彌國。周二千六百里。土出雄黃。國人信佛。寺有二所。僧亦少耳。北越達摩悉帝。大石山。至尸棄尼國。周二千餘里。山磧連野。又南越山河。至達摩鐵悉帝國。一名護侃國。一名護密國。即覩貨羅之故地也。在兩山間。東西一

千五百里。南北減百里。或狹不踰十里。東臨縛芻河。寺有十餘僧。數蓋少。城寺石像上懸金銅圓蓋。眾寶飾之。人有旋繞蓋亦隨轉。人止便止。四周石壁。莫測其然。有說聖力使之。或謂機關之祕。又西南登山入谷五百餘里。至屈浪拏國。亦故地也。周二千餘里。少有信向。又西北踰嶺三百餘里。至淫薄健國。亦故地也。周千餘里。都城十餘里。又西北山谷行二百餘里。至鉢鐸創那國。亦故地也。周二千餘里。都城山崖上周六七里。寺有四所。僧亦少耳。山谷西行二百餘里。至呬摩坦羅國。亦故地也。周三千餘里。山川相半。堅城數十。西越山谷三百餘里。至

訖栗瑟摩國。亦故地也。東西千餘里。南北三百里。都城周十五里。北至鉢利曷國。亦是故地。廣百餘里。南北三百餘里。都城二十餘里。又從訖栗國西越峻入洞。經川城三百餘里。至普健國。亦是故地。周四百餘里。都城周十六里。北度河至阿利尼國。亦故地也。周三百餘里。帶縛芻河兩岸。大城周十五里。東渡河至遏羅胡國。亦故地也。北臨前河。周二百餘里。大城周十五里。又從普健國西行百餘里。出蔥嶺西頭也。尋山而下。至於活國。亦是故地。周二千餘里。王城周二十餘里。其王突厥也。鐵門已南。諸小國多屬突厥。地安平。俗多信佛。寺十餘。僧數

百。大小兼學。西至縛曷國。四五百里。東南越山谷諸城。三百餘里。至闊悉多國。亦是故地。國周減千里。都城十餘里。山多川狹。極甚風寒。僧寺三所。眾亦少耳。東南入谷越嶺。度諸小城。四百餘里。至安坦羅縛國。亦是故地。周三千餘里。王城周十五里。屬突厥。寺有三所。僧有數十。有育王一塔。山阜連屬。極寒厲也。從此西南。上大雪山。婆羅犀羅嶺東頭。經三日。行又至極頂。通望瞻部一州。諸山竝皆四下。又尋嶺下行。亦三日。極峻曲谷。鑿冰而度。西經迦畢忒國。邊城小邑數十。又西南數百里。方至王都。又西少南一千三百里。越山川。至弗栗恃薩儻那。

國廣二千餘里。南北千餘里。王城周二十餘里。信佛法。從此南行五百餘里。至漕矩吒國。亦曰早利周七千餘里。王城周三十餘里。山川相半。寺有百數。僧徒數萬。皆學大乘。育王塔十所。天祠數十。計多外道也。土宜鬱金香草。出興瞿草。生羅摩。印度川南境。耨那。四羅山。王城東南二千餘里。至西印度。伐刺拏國。方合北道。南趣佛國。

其北道入印度者。從京師西北行三千三百餘里。至瓜州。又西北三百餘里。至莫賀延磧口。又西北八百餘里。出磧至柔遠縣。又西南百六十里。至伊州。又西七百餘里。至蒲昌縣。又西百餘里。至西州。即高昌故地。漢時宜禾都尉

所治處也。後沮渠涼王避地於彼。今為塞內。又西七百餘里至阿耆尼國。即烏耆也東西六百餘里。南北四百餘里。都

城周六七里。僧寺十餘。二千餘人。竝學小乘說一切有。

戒行精勤。食三淨肉。從此黑嶺胡類羣分。重財輕義。無禮

無敬。婦尊夫卑。良賤一等。吉素凶阜。以為制服。又西南

行二百餘里。踰一小山。越二大河。川行七百餘里。至屈

居勿反支國。即丘慈也東西千餘里。南北六百里。城周十七八里。

寺有百餘僧。五千餘。竝學小乘說一切有。如上三淨。俗

大信佛。王城民宅多樹像塔。不可勝記。東境大城中有天

祠。池龍時出。與牝馬合而生龍駒。初生。龍候子方馴。駕。

故國多善馬。近王名金華者。感龍馭乘。王欲終時鞭觸其耳。因即潛隱。與人婦通生子驍勇。王搆突厥殺此城人。故令空荒。城北四十餘里。東昭怙釐寺。佛堂中有玉石方二尺。上有佛足迹。長尺八寸。廣六寸。齋日放光。王城西門外路左右。有立佛各高九十餘尺。於此建場五年一會。西有阿奢理貳寺。唐言奇特也。昔王外遊觀禮聖迹。母弟留守。因自割勢。為防讒搆。王深異之。弟後遇人。犍五百牛。遂愍贖之。慈善根力。男形欬生。遂不入宮。王訝奇特。故因置寺。又西經小磧六百餘里。至跋祿迦國。古名姓墨。又名函墨。東西六百餘里。南北三百餘里。王城周五十里。

寺數十所僧千餘人。竝小乘學。西北行三百餘里。度石磧至凌山。即蔥嶺北原也。水多東流。此路不得赭衣持瓠及聲叫。有犯者。龍能飛風雨沙。遇必皆沒。山行自西四百餘里至大清池。又名熱海。亦名鹹海。周千餘里。東西長。四面有

山。行人祈福。又西北五百餘里至素葉水城。周六七里。

商胡雜居。已西數十孤城亦爾。又西四百餘里至千泉。

泉涌多出方二百餘里。南面雪山三垂平陸。又西百五十里至旦邏私城。又西南二百餘里至恭敬城。又南五十里

至筭奴故赤建國。周千餘里。又西二百餘里至赭時國。唐言石國

周千餘里。西臨葉河。又東南千餘里至悚敷世捍國。周四千

餘里。山周四境。又西行千餘里至宰觀利瑟那國。周千
 四百里。東臨葉河。葉河出蔥嶺北。西北流。又西北入大
 磧。應五百餘里至颯末建國。唐言康國周千六百餘里。南北狹。
 都城周二十餘里。處極險固。自此東南至弭末賀國。米國也
 周繞四五百里。東西狹。又西北至劫布咀那國。曹國也周千
 四五百里。東西長。又西三百餘里至屈霜儻迦國。何國也周
 同曹國。而東西狹。又西二百餘里至喝捍國。東安國也周千餘
 里。又西四百餘里至捕捍國。中安國也周千七百餘里。東西長。
 又西四百餘里至伐地國。西安國也周四百餘里。又西南行五
 百餘里至貨利習彌國。順縛芻河兩岸。東西可三十里。

南北五百餘里。又從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國。云史國也周可千五百里。又西南二百餘里入大山。山路

絕險又少人物。東南山行三百餘里至鐵門關。左右石壁

其色如鐵。鐵固門扉懸鈴尚在。即漢塞之西門也。出鐵

門關便至覩貨邏國。古云吐之故地。南北千餘東西三千

餘。東拒蔥嶺。西接波斯。南大雪山。北據鐵門。縛芻大河

中境西流。其中自分二十七國。僧以十二月十六日安

居。由溫熱多雨故也。順河北下至咀蜜國。東西六百餘

南北四百餘。王城周二十餘里。寺十數。僧出千人。大有

窳覩波。即古塔之別名。如偷婆等。佛像靈異。又東至赤鄂衍那國。東西

四百里南北五百餘。王城周十餘里。寺五所僧少。又東至忿露摩國。東西百餘南北三百餘。王城周十六七里。寺有二所僧百餘耳。東至愉用俱漫國。廣四百餘里從百餘里。王城周十餘里。寺二所僧亦不多。西南臨縛芻河。便至鞠和衍那國。廣二百餘里從三百餘里。王城十餘里。寺三所僧百餘。又東至鑊沙國。廣三百餘里從五百餘里。王城周十六七里。又東至珂咄羅國。廣從千餘里。王城周二十餘里。南接蔥嶺至拘謎陀國。廣二千餘里從二百餘里。據大蔥嶺之中。王城周二十餘里。西南臨縛芻河國。南接尸棄尼國。南度此河至達摩悉帝等國。如前

中道所引也。又從鐵門南而少東五百餘里至縛喝國。一道拘謎西南至嚙伽浪國。廣五十餘里。從二百餘里。都城十餘里。又南至紇悉露泯健國。周千餘里。城都周十五里許。又西北至忽懍國。周八百餘里。都城周十五里。寺十餘僧五百。又西至嚙喝國。廣八百餘里。從四百餘里。北臨縛芻河。王城周二十餘里。俗美其國。詔為小王舍城。寺有百餘僧二千餘人。竝小乘學。城外西南有納縛此云新也寺在雪山北。作論諸師贊重此寺。基業不替。像瑩名珍。毗沙門像衛之。突厥葉護欲襲寺取寶。屯軍寺側。夜夢天王長戟貫胸。可汗心痛因爾便死。堂中有佛澡罐。

受可升餘。雜色炫耀。金石難名。又有佛牙。長寸餘。廣八九分。色黃白而光淨。佛掃帚者。用迦奢草。長二尺餘。圍可七寸。雜寶飾柄。三物齋日。法俗所感。放大光明。有大浮圖。高二百餘尺。金剛泥塗。以寶莊之。有佛舍利。時放神光。又諸羅漢入涅槃者。示通立塔。雖有通果不現通者。則不封樹。王城西北五十餘里。有提謂城。王城正北四十餘里。有波利城。各有浮圖。高三丈許。即釋迦開元獻。麩長者。髮爪之所建也。佛以僧伽胝。鬱多羅僧。僧卻崎。又覆鉢。豎錫杖。次第安布。立塔儀式。令依崇建。王城西七十里。迦葉波佛時所建浮圖。高二丈餘。又從大城西南入雪。

山河三十餘里至銳末陀國。廣五六百里。從百餘里。王城周十餘里。又西南行三百里至胡寔建國。廣五百餘里。從千餘里。王城周二十餘里。多山川。又西北至坦刺健國。廣同前。從五十餘里。王城十餘里。西接波刺斯國界。又縛喝國東至忽懍國。於此東南至紇露悉泯健國。千餘里。於此北近縛伽浪國。東西五十餘里。此國東北接活國。又從縛喝國南百餘里至揭職國。廣五百餘里。從三百餘。都城周五里許。寺十餘。僧三百餘人。竝小乘學。陵阜相連。東南入大雪山六百餘里。出覩貨羅故地。又至梵衍那國。廣二千餘里。從三百餘里。在雪山中城。依巖險。寺

有數十僧數千人。學小乘出世部。王城東北山阿有大石佛。高一百五十尺。金寶莊嚴。又東寺左有鑰石釋迦立像。高百餘尺。分身別鑄合成。立之城東三里。寺有涅槃卧塑佛。長千餘尺。亦金寶莊之。東南二百餘里度大雪山東。寺有佛齒及劫初獨覺齒。長五寸餘廣減四寸。又有金輪玉齒。長三寸廣二寸。又有商諾迦縛娑即商那和修傳法第三師大阿羅漢鐵鉢。受九升許。竝九條僧伽胝絳赤色。設諾草皮之所績成。以其先世於解夏日。持此草施僧。福力所被。五百中陰身生恆服之。從胎俱出遂身而長。阿難度時變為法服。受具已後又變為九條。其齒鉢等竝金緘。

之。羅漢證滅。入邊際定。智願力故。留袈裟。待遺法。盡方乃變壞。今已少損。信有徵矣。大雪山東至小川澤。東入雪山。踰黑嶺至迦畢試國。周四千餘里。北背雪山。三垂黑嶺。都城周十餘里。寺有百餘僧。六千餘人。多學大乘。其王信佛。歲造丈八銀像。自修供之。天嗣數十。異道千餘人。王城東三里北。山下有大寺院。東門南大神王像。右足下有大寶藏。近有外王逐僧欲掘。神冠中鸚鵡鳥像。奮羽鳴呼地動。王軍皆仆起謝而歸。寺北嶺上有數石室。亦多藏寶。欲私開者。藥叉變為師子蛇蟲來震怒之。室西三里。大嶺上有觀自在像。誠願者。像示妙身。安

言行者。城東南三十餘里。曷邏怛羅寺。大臣所造以名目之。浮圖高百餘尺。昔臣夜夢令造浮圖。從王請舍利也。及旦至宮。有人持舍利瓶。臣留舍利令人先入。乃持瓶登塔。覆鉢自開。安舍利訖。王使追之。石已合矣。齋日放光流出黑油。夜聞音樂。城西北二百餘里。大雪山頂有龍池。山下為龍立寺。塔中有佛骨肉舍利升餘。有時烟起或如火猛燄。漸滅之時方見舍利。狀如白珠。繞柱入雲。還下塔中。城西北大河南岸古王寺中。有佛弱齡齟齒。長一寸餘。又此東南往古王寺。有佛頂骨一片。廣寸餘。色黃白。髮孔分明。佛髮青色。螺旋右縈。引長尺餘。卷

可寸許。又西南古王妃寺。金銅浮圖高百餘尺。佛舍利
升餘。每十五日夜。放光繞盤。曉入塔中。城西南比羅婆
絡山。云象
堅也頂。盤石上起塔高百餘尺。舍利升餘。山北巖泉
是佛受山神飯已。漱口嚼楊枝。因生今為茂林。寺號楊
枝也。

釋迦方志卷第一

釋迦方志卷第二

唐終南太一山釋道宣撰

又從龍池東行六百餘里。越雪山度黑嶺至北印度界。已前諸邑並名胡國。至此方合中間道也。其地名曰濫波國。北印度所攝也。入天竺婆羅門地也。其五印度之境。周匝九萬餘里。三垂大

海北背雪山。北廣南狹如半月也。七十餘國同一王命。

濫波國者。在無熱池西。倚北胡活國。東南三垂黑嶺。北繞雪山。都城周十餘里。寺十餘僧數亦少。多學大乘。天

祠數十。異道特多。東南百餘里。踰大嶺大河。至那伽羅

曷國。屬北印度古華氏城。廣六百餘里長二百餘里。山周四境。都城

周二十餘里。寺多僧少。天祠五所。異道百人。城東二里有石塔高三百尺。編石特起雕鏤非常。此即昔時值然燈佛敷鹿皮衣。布髮掩泥之地也。經劫猶存。無憂王重法。建此石塔以誌之。每於齋日。天輒雨華。大眾集觀。西有佛寺。次南小塔是掩泥處。王避大路遂僻建立。城內大塔故基舊有。佛齒別塔高三丈餘。云從空來。既非人工。寔多靈異。城西南十餘里有塔。是佛自中印度陵空來降迹處。次東有塔。是昔值然燈佛買華處。城東南二十餘里小石嶺上。塔高二百餘尺。西南深澗瀑布飛流懸崖。東岸石壁大洞穴是龍王所居。門徑狹闇。昔佛於此化龍。

留影。煥若真形。至誠請者乃暫明現。窟外方石有佛足跡。輪相發光。窟西北隅塔者。佛經行處。又側髮爪塔。又說蘊界塔。窟西大盤石上。有濯袈裟文。城東南三十餘里有醯羅城。四周險固。中有重閣。上安佛頂骨。周尺二寸。其色黃白。髮孔分明。欲知善惡。香泥印之。隨心而現。有佛髑髏狀如荷葉。色同頂骨。有佛眼睛大如柰許。清白映徹。並七寶小塔盛前三迹。又以寶函盛而緘封。有佛大衣。細氈黃色。置寶函中。微有壞相。有佛錫杖。白鐵作環。栴檀為筭。寶筒盛之。近王恃力將入宮中。尋復故處。斯五聖迹。王令五淨行者執侍掌護。有須見者稅一

金錢。請仰稅五科。寶乃重觀禮彌繁。閣西北塔小而多靈。人以手觸其上鈴震動。自此東南山谷中行五百餘里至健陀邏國。北印度也廣千餘里長八百里。東臨信度河。都城周四十餘里。少空荒寺有十餘。天祠百所。異道雜居。城內東北故基是佛鉢寶臺。經數百年。今在波斯王宮供養。城東南八九里。卑鉢羅樹高百餘尺。枝葉蒙密。昔四佛坐下見有坐像。傳云。賢劫諸佛皆坐其下。昔釋迦如來於此坐已。告阿難曰。後迦膩色迦王集吾骨肉在此。王後在南建塔基周一里半。金銅相輪二十五重。或云四十層者。舉高五百五十尺。有舍利一斛。初有化牧牛人。

林間造三尺小塔。王擲棄之。乃於大塔第二級下。石基之側半現小塔。疾者歸愈。其大塔東面石陛上。昔有金色蟻大如指如麥。相從嚙石壁文如鏤。厠以金沙作二加跌佛像。高四尺六寸。又於南面石陛畫佛丈六之形。昔有二貧人各施一金錢共畫一像。請現神變。像即現胸以上分為兩身。下合為一。次南百餘步。白石佛像高一丈六尺。面北放光。夜出繞塔。賊欲盜物。像出迎之。賊退像還。大塔左右小塔數百。莊工極巧。香音兩異。仙聖旋繞。佛記此大塔七燒七立。佛法方滅。已燒至三。今現營構。西有故寺。並前王所立。諸大論師。世親菩薩。如意論師。脇

尊者等。造毗婆沙處。寺東北五十餘里渡大河。至布羯
邏伐底城。周十四五里。東有四佛說法塔。無憂王建之。
高數百尺彫鏤希世。城北五里故寺東。塔高數百尺。即
菩薩捨千眼處。東有石塔高百餘尺。梵釋初作鈔珍瑩
飾。佛滅寶變今為石也。又西北行五十餘里塔者。是佛
化鬼子母處。又北五十餘里塔者。是商莫迦菩薩此云
睽也被
王射處。又東南約二百里。跋魯沙城北東二十餘里。彈
多落迦即檀
特也山嶺上塔。是蘇達拏云善
牙也棲隱之所。婆羅門捶
男女處。流血塗地。今諸草木皆同絳色。巖間石室妃習
定處。又西北行百餘里。越小山至大山。南有一寺塔。僧

學大乘。昔獨角大仙為女亂處。沙城東北五十里。大山有大天祠。祠東南行百五十里至烏鐸迦漢茶城。周二十餘里。南臨信度河。從此城北。越山行六百里至烏仗那國。

北印度之正國也。古謂烏長。

山谷相連周五千里。昔輪王苑也。土宜鬱金。

香。夾蘇婆窣堵河。王城周十四五里。寺有一千四百。僧有一萬八千。並大乘學。今多荒少。其習大乘。統文略義。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。五大眾部。天祠十餘。異道雜居。王都嘗揭釐城。其東五里大塔多瑞。是佛昔作忍仙為羯利。此云鬪諍王支解之處。城東北二百六十里入大山至阿波羅龍泉。即

前河源也。派流西南。春夏合凍。晨夕飛雪。佛昔化暴龍。金剛以杵擊崖。龍怖歸依。請佛放雨。乃許之。令人收糧。十二年一雨水災。又泉西南三十餘里。水北岸大石上。佛伏龍已留迹示之。隨心長短。順流三十餘里。有佛濯衣石。袈裟文如鏤。城南四百餘里。醯羅山谷。尋水逆流。東上。華果緣崖。或聞誼話音樂聲。方石相接。是佛昔聞半偈捨身處。城南二百餘里。大山側有摩訶伐那寺。此云大林佛昔為薩縛達羅王。即一切施也失國避地為貧人。故令縛送處。寺西北下山四十餘里。有寺塔高百餘尺。側方石上。佛足迹相放光照寺。為天說本生處。塔下有石。黃白津。

膩。是佛昔為聞法析骨寫經處。又西七十里塔。是佛昔

為尸毗迦王

此云
舉也

割身代鴿處。又西二百餘里。珊尼羅闍

川。薩哀殺地

言蛇
藥也

寺。塔高八十尺。佛昔為帝釋。身作大蟒

僵死以施貧疫處。側有蘇摩塔。是佛變為蘇摩蛇。噉者

病愈處。川北崖塔。病求多愈。又側有涌泉。佛昔為孔雀

王。嘴啄而出用救疾處。城西南七十里大河東。塔高六

十尺。是喞咀羅犀那

言上
軍也

王所造。佛令以舍利與王分。在

河濱立塔。王以白象負歸。象變為石。城西五十餘里渡

大河有盧醯咀迦塔

言赤
也

高五十餘尺。佛昔為慈力王刺

血飲五藥叉處。城東北三十里遏部多

言奇
特也

石塔。高四十

尺。佛為人天說法。塔從地出。現即存焉。又西渡大河四

十里寺精舍有阿縛盧枳抵云觀也伊溼伐羅云自在也菩薩像。

即觀世音者威靈遠照。此西百五十里山嶺龍池。周三十餘里。

王城東北踰山谷。逆上信度河。途路極險。乘緇棧梁鎖

杙躡陞。千有餘里至達麗羅川。烏仗那舊所都也。大寺

中有刻木梅呔麗耶古云彌勒唐言慈氏菩薩像。金色晃朗高百餘

尺。末田底迦即末田地阿羅漢所造。以通力引匠。升覩史多

即兜率也天。三返觀相乃成其好。自有此像法方東流也。東行

越嶺逆信度河。履險飛梁五百餘里度河。又東渡縛芻

河。登危至鉢露羅國。周四千里。大雪山中。東西長。寺數

百僧數千。學師戒行多濫。其國非印度所統。多冰雪。其土出金如火色。北對婆羅犀羅大嶺。還從健馱邏國。烏鐸迦城南渡信度河。廣四里許。西南流清澄如鏡。毒龍惡獸窟穴其中。有持舍利寶華者。船多沈沒。度河至咀叉始羅國。北印度也周二千餘里。都城周十餘里。寺多僧少。並大乘學。城西北七十餘里有伊羅鉢龍池。周百餘步。池東南三十里。兩山間塔高百餘尺。佛昔記慈氏興世。四大藏者。此地出一。故有振動。斯周百步。曾無一搖。有欲發者。地振人仆。城北十二里塔。於齋日常放神光。仙華天樂。近有癩者。於塔禮懺。除穢塗香。不久便愈。身又香潔。

昔佛為戰達羅鉢刺婆王

云月光也

以頭施處。凡經千施。即塔

名月光也。城東南山塔高十丈許。抉目王所治。育王為

造。又東南越山谷七百餘里至僧伽補羅國

北印度也

周三千

五百里。西臨信度河。大城周十四五里。城東五十里有

石塔高二十餘丈。佛所遊處。池沼十餘。四色蓮華彌覆

其內。從此南返至咀叉始羅國北界。渡信度河。東行二

百餘里。度大石門。是摩訶薩埵王子捨身飼虎處。東有

寺僧百餘。又南百五十里石塔者。薩埵以竹自刺血啗獸

處。地及草木今猶絳色。次北石塔高二十餘丈。放光開

信。病歸多愈。又東五十餘里。孤山有寺。塔高二百餘尺。

僧徒二百人。並大乘學。佛昔化藥。又不食肉處。又東南山行五百餘里。至烏刺尸國。北印度也。周二千餘里。山阜相屬。

都城周十八里。不信佛法。屬迦溼彌羅。有佛塔高二十

餘丈。育王所造。有寺僧少。學大乘教。又東南登山鐵橋

千餘里。至迦溼彌羅國。北印度也。古曰罽賓。周七千里。四面負山。雖

有門徑。狹而劣通。城西臨大河。長十三里。廣四里許。寺

百餘僧。五千餘人。土出龍種馬。鬱金。火珠。有四浮圖。各

有舍利一升餘。佛滅後第四百年。脇尊者年八十方出家

證無學。將五百羅漢來此。造十萬頌。鄔波弟鑠論。即優婆提舍。

釋素咀纜藏。修多藏異名也。次造十萬頌。毗柰耶。毗婆沙論。次造

十萬頌阿毗達磨論。凡六百六十萬言。備釋三藏。新城東南十餘里。故城北大山陽寺塔。僧徒三百人。佛牙長寸半色黃白。齋日便放光。又南十五里有觀自在菩薩立像。有願見者斷食便覩。王城西北二百餘里至商林寺。

城西百五十里大河北接山。有寺僧百餘人。從此西南越

山行七百餘里至半笈蹉國。

北印度屬罽賓

周二千餘里。寺有五

所。多山川。東南行四百餘里至遏邏閣補羅國。

非正北印度乃

荒服國也

周四千餘里。都城周十餘里。寺十所。僧甚少。天祠一。

外道甚多。自濫波達此。形體鄙薄。非印度之正境也。從此下山東南行。並是大川。迴遠無畔。唯以河國而分界。

部。雖有小山並是孤住。自此以北通連雪山。東達神州涼部以南諸雪山也。案此山亦即瞻部之巨鎮地者。於此城東南下平。渡水行七百餘里至磔迦國。北印度也周萬餘里。東據毗播奢河。西臨信度河。都城周二十餘里。俗少信佛。多事天神。寺有十餘。天祠數百。城西南十五里。奢羯羅故城。寺塔高二十餘丈。昔四佛說法經行處。又西北六里許。塔高二十餘丈。亦四佛說法處。新都城東北十餘里。石塔高二十餘丈。多有舍利。齋日放光。東行五百餘里至那僕底國。北印度周二千餘里。都城周十四五里。寺十天祠八。城東南五百餘里至闍林寺。周二十餘里。佛

舍利塔數百千區。并石室等。僧有三百人。學小乘說有部也。德行清高。小學之博。賢劫千佛。並此說法。釋迦滅後第三百年。迦多衍那迦旃延也於此造發智論。寺塔高二十

餘丈。有四佛行坐迹處。從此東行百五十里。至闍爛達那

國。

北印度也

東西千餘里。南北六百里。都城周十餘里。寺有五

十。僧二千餘人。大小專門。天祠三所。外道五百人。東北

越山七百餘里。至屈露多羅國。

北印度也

山周四境。都城周十

四五里。寺二十餘。僧千餘人。多大乘學。天祠十五。異道

雜居。出火珠雨石。俗癯且瘠。城內有塔。記佛曾遊於此

說法。自斯北行近二千里。山路危險。至洛護羅國。

北印度也又

北山行二千餘里。雪寒更甚。達秣羅娑國。

又名三波訶
北印度攝

又從

窟露羅南行七百餘里。越山濟河。至設多圖盧國。

北印度也

周

二千餘里。西臨大河。都城十七八里。佛法大盛。城內外

寺十所。僧亦少耳。城東三里塔高二十餘丈。育王所造。

傍有四佛行坐迹。自此西南行八百餘里至波狸夜咀羅

國。

入中印度也

周三千里。都城周十五里。寺有八所。僧亦少耳。

俗信外道。天祠十所。異道千餘。土有稻種。六十日收。東

行五百餘里至秣菟羅國。

中印度也古
云摩偷羅

周五千餘里。都城二

十餘里。寺二十餘。僧二千餘人。大小兼學。天祠五所。異

道雜居。土植菴沒羅果。小者生青熟黃。大者始終青色。

城中三塔。四佛遺迹甚多。及舍利子。沒特伽羅子。

謂目乾連也。

滿慈子。

富婁羅也。

優婆釐。

優波離也。

阿難陀。

羅怛羅。

曼殊室利等諸

塔。每三長月六時。諸僧尼集。阿毗達磨眾。供養舍利弗

塔。習定眾。供目犍連塔。誦經眾。供滿慈塔。毗柰耶眾。供

優波離塔。尼眾。供阿難塔。未具眾。供羅怛羅塔。大乘眾

供諸菩薩塔。尋斯諸塔。不必遺身。但立像設供。用呈心

造。如羅怛文殊。未取滅度。則可知矣。城東六里有山崖

寺。是尊者烏波鞠多。

云近護也。

之所造也。有佛指爪塔。寺北石

巖。室高二丈。廣三丈。細籌四寸。填之。近護導夫妻。俱證羅

漢者。送一籌。乖此不在室記。又室東南二十餘里。大涸

池側有塔。佛曾遊此。有獼猴持蜜施佛。佛令水和徧眾同飲。猴喜墮阬而死。便生人中。池北林中四佛經行處。大有遺迹。又東北五百餘里至薩陀泥溼伐羅國。中印度也周七千餘里。都城周二十餘里。寺有三所。僧七百人。皆小乘者。天祠百餘。異道甚多。城西北四里。塔高二十餘丈。舍利一升時放大光。城南百餘里至佛寺。又東北四百餘里至率祿勒那國。中印度也周六千餘里。少荒。東境臨殍伽河。即古恆河北接大山。城東南閻牟那河。從國西北山中出。中境而流。都城周二十餘里。東臨閻牟河。寺有五所。僧千餘人。多小乘學。天祠百餘。異道甚多。河西大寺東門外塔。

佛曾於此說法度人。其側有佛髮爪塔。閻牟河東八百餘里。至殑伽源。廣三四里。東南入海廣十餘里。水色滄浪味甘。沙細隨水而流。俗謂福水。有沐除罪。或有輕命自沈。云生天受樂。有僧伽羅國提婆菩薩化外道受正法處。渡河東至秣底補羅國。中印周六千餘里。都城周二十餘里。不信佛而敬天。寺有十餘。僧八百人。多小乘者。天祠五十餘。異道雜住。國西北境殑伽東岸摩裕羅城。周二十餘里。出鑰石水精。城側臨大河。有大天祠。多有威靈。有池。編石為岸。引河為浦。五印度以為殑伽河門。生福滅罪處。常有百千人澡濯。從摩裕北行三百里至婆羅

吸摩補羅國。

中印度

周四千餘里。山周四境。都城周二十餘

里。寺五僧少。天祠有十。異道雜住。國北大雪山有蘇伐

刺拏瞿坦羅國。

言金氏也

出上黃金。東西地長。即東女國。非印

度攝。又即名大羊同國。東接土蕃。西接三波訶。北接于

闐。其國世以女為王。夫亦為王。不知國政。男夫征伐種

田而已。又從末底補羅國東南行四百餘里。至瞿毗霜那

國。

中印度

周二千餘里。都城十四五里。寺二所。僧百餘人。而

習小乘。天祠三十餘。異道雜住。城固險峻。其側古寺。塔

高二十餘丈。佛曾於此一月說法。有髮爪二塔。各高丈

餘。旁有四佛坐迹。又東南行四百餘里。至堊醯掣坦羅

國。中印周三千餘里。都城周十七八里。寺十餘所。僧有千

餘。習小乘正量部。天祠有九。外道三百餘人。城依險固。

其外池側。佛為龍說法七日處。立塔側有四佛行坐迹。

立塔表之。又南二百七十里度殑伽河。西南至毗羅刪拏

國。中印周二千餘里。都城周十餘里。信外道。少敬佛法。寺

二所。僧徒三百人。皆大乘學。天祠五所。城中寺塔高十

餘丈。佛曾於此七日說蘊界法。四佛行坐遺迹尚存。於

此東行二百餘里至劫比他國。中印度古僧伽舍也周二千餘里。都城

周二十餘里。寺有四所。僧千餘人。天祠十所。同事大自

在天。皆作天像。其狀人根。形甚長偉。俗人不以為惡。謂

諸眾生從天根生也。城東二十餘里。大寺中僧數百人。淨人數萬頭。皆宅寺側。大垣內有天帝造三寶階。中階黃金。左以水精。右用白銀。南北而列。東面下地。是佛從逝多林即祇陀林昇天善法堂為母三月說法下降處。百年前階尚在。今並沒盡。後王倣之。猶高七十餘尺。上起精舍。側有石柱。光潤映現。隨其罪福。影出柱中。育王所造。階側浮圖。四佛行坐迹也。佛澡浴處。立塔其所。有佛入室精舍。又其側。佛經行石基。長五十步。高七尺。足所履處。皆蓮華文。基左右小塔。梵王所造。次前是蓮華尼化為輪王。先見佛處。佛告尼曰。非汝先也。有蘇部底須菩提也宴坐

石室。知諸法空。見吾法身。次東南池有龍居焉。恆護聖迹。不可輕犯。從此西北行減二百里至羯若鞠闍國。

中印度
曲女城

周四千餘里。都城西近殑伽河。長二十餘里。廣四

五里。邪正相半。寺百餘。僧徒盈萬。大小兼學。天祠二百餘所。異道數千人。即統五印度之都王也。號尸羅逸多。

言戒
日也

吠奢姓。初欲登位。殑伽岸有觀自在像。乃請之。告

曰。汝本此林蘭若比丘。金耳月王既滅佛法。王當重興。愍物在懷。方王五境。慎勿昇師子座及稱大王號也。王乃共童子王。平殄外道。月王徒眾。又約嚴令。有噉肉者。當截舌。殺生當斬手。乃與寡妹共知國事。於殑伽側建

千浮圖。各高百餘尺。城邑鄉聚。達巷交衢。立精舍。儲食。止醫藥。惠羈貧。聖迹之所。皆為立寺。二十年來。五年一會。傾及府藏。拯濟羣有。唯留兵器。用備不虞。初作會日。集諸國僧。三七日中。四事供養。令相論議。若戒行貞固。道德優洽者。昇師子座。王便受戒。清淨無學。示有崇仰。穢行彰露者。驅出國界。諸有王臣。植福無怠者。攜手同坐。異此不顧。王巡省方。俗不常其居。行必四兵。導引嚴設。汎舟乘象。擊鼓吹螺。象軍八萬。以威四遠。唯兩三月。不外遊行。宮中每日飯。諸沙門。僧有千人。婆羅門五百。日分三時。一時理務。兩時營福。又絕血食。日例一頓。於

河西寺東起寶臺。高百餘尺。中有等身金像。次南起寶壇。浴佛像處。於此東北十五里許。別築行宮。從寺至宮。夾道為閣。窮諸彫飾。樂伎不移。遞奏而已。又以三尺隱起金像。載以大象寶幃其上。王為帝釋像。執寶蓋。左侍有迦摩縷波國拘摩羅王。言童子也作梵王像。執拂。右侍各五百象軍。被鎧同衛。前後各百大象。樂人於上鼓奏音聲。戒日王又以真珠雜寶金銀諸華隨出。四散供養三寶。其五印度尼寺稀少。縱有尼者與僧同門。食亦同處。無虧戒約。然童子王剎帝利姓。語使人李義表。曰。上世相承四千年。先人神聖。從漢地飛來。王於此土。城西北塔育王。

所造。昔佛於此七日說法。其側有髮爪塔。四佛行坐迹。又南臨殍伽河。三寺同垣異門。佛像嚴麗。佛牙長寸半。光色變改寶函盛之。遠近瞻者日有百千。守者煩撓。重稅金寶。而樂禮者不辭重貨。齋日便出置高座上。散華雖積牙函不沒。寺僧清肅。淨人數千戶。寺前左右精舍高百餘尺。石基甄室中。像寶莊或純金銀。次東南大精舍。石基甄室高二十餘丈。是佛六月說身無常苦空不淨處。又有四佛行坐迹。在城東南六七里。殍伽南岸上。城東南百餘里有納縛提婆城。據殍伽河東岸。三寺同垣異門。周二十餘里。次前二百餘步。塔高二十餘丈。佛曾七

日說法處。中有舍利時放光明。其側四佛行坐迹。寺北四里臨殤伽岸。塔高二十餘丈。佛曾七日說法。四百餓鬼解悟生天。其側又有髮爪塔。次側又有四佛行坐迹。

又東南行六百餘里。度殤伽河。南至阿輸陀國。中印度周五

千餘里。都城周二十餘里。寺有百餘。僧三千餘人。大小

兼學。天祠有十異道少耳。城中故寺。是伐蘇畔度菩薩

言世親也數十年中作大小乘論處。城北五里殤伽岸。大寺中

塔高二十餘丈。佛為天人三月於此說法。側有佛塔四佛

行坐迹。寺西五里有佛髮爪塔。城西南五里。大菴沒羅

林中故寺。是阿僧伽菩薩。云無著也夜升天宮。於慈氏所受瑜

伽莊嚴大乘經論及中邊等。曉為眾說。林西北百餘步。
佛髮爪塔。自此東行三百餘里。度殍伽河。北至阿耶穆
佉國。中印周二千五百里。都城臨河周二十里。寺五所。僧
千餘人。習學小乘。天祠十所。異道雜居。城東南臨殍伽
塔。高二十餘丈。佛曾三月說法處。有髮爪青石塔。有四
佛行坐迹。又東南行七百餘里。度殍伽河南。閻牟那河
北。至鉢羅伽耶國。中印周五千餘里。都城據兩河交。周二
十餘里。寺二僧少。天祠數百。異道特多。城西南臨閻牟
河。曲二三百里。東北流合。間有瞻博迦華。林中塔高十
餘丈。佛曾於此降外道處。有髮爪塔經行迹。又有提婆

菩薩作廣百論處。城中天祠堂前大樹枝葉蒙密。食人鬼依之。左右遺骸為積。人至祠中無不輕命。上樹投下為鬼所誘。城東兩河間交廣十餘里。土地平塏細沙彌布。古今王豪諸有捨施莫不止焉。號大施場。戒日大王亦修此業。場東合流口。日數百人自溺而死。彼俗名為生天所也。有欲行法。七日於此絕粒。自沈中流。遠近相趣。乃至山猿野鹿羣遊。水濱絕食沈水。當戒日王行施之時。有二獼猴雌為狗殺。雄者負屍擲此河中。其又自餓累日而死。自此西南大林野。行五百餘里至憍賞彌國。中印周六千里。都城周三十餘里。寺十餘僧三百餘人。天祠五十

外道眾多。城內故宮大精舍。高六十餘尺。刻檀佛像。上懸石蓋。即鄔陀衍那王

古優陀延也
唐云出愛

之所造也。靈光間起。諸

王以力欲舉。終莫之移。昔佛為母上天說法。王請目連神力接工。就天模相。及佛下天。像便起迎。佛慰喻曰。方為佛事。舍東百餘步。四佛行坐迹。佛浴室井。今猶充汲。城內東南隅。具史羅長者宅。有佛精舍髮爪塔。其大塔側。又有四佛行坐迹。城西九里石窟。佛曾遊此。伏毒龍也。側有大塔。高二十餘丈。旁有佛經行迹及髮爪塔。病求多愈。釋迦遺法滅在此國。貴賤入境自然感傷。窟東北大林中。行七百餘里。度殑伽北岸。至迦奢布羅城。周十里。

許。是護法菩薩伏外道處。塔高二十餘丈。佛曾於此六月說法。有經行迹及髮爪塔。自北行一百八十里至鞞索

迦國。

中印度

周四千餘里。都城周十七里。寺二十僧三千人。

天祠五十外道叵多。城南道左有寺。塔高二十餘丈。佛曾於此六年說法。側有奇樹高七十尺。春冬不改。是佛齒木。棄而茂生。諸邪見者競來殘伐。尋生如故。側有四佛行坐迹并髮爪塔。基角相連林池交影。自此東北五百餘里至室羅伐悉底國。中印度即舍衛也周六千餘里。都城荒毀。故基周二十餘里。寺數百僧徒少。天祠百餘外道甚眾。荒城故殿東基上小塔。是鉢羅犀那恃多王。古云波斯匿唐言勝軍也為

佛造堂處。次側故基上塔。是王為佛姨母鉢羅闍鉢底

古云波闍波提此云生主

比丘尼造精舍處。次東塔是蘇達多

云善施也

之故

宅也。側有大塔。是鴛窶利摩羅

言指髮也

捨邪處也。城南六里

許。逝多林。是給孤園太子所造寺也。今荒廢。尚有石柱。

高七十餘尺。育王造之。甄室獨存。餘並湮沒。室中有為

母說法金像。東北有佛洗病僧塔。西北有目連舉身子衣

塔。不遠井塔。佛所汲用。又舍利弗與佛經行道說法處。

並有表塔。靈藥異香常降其所。又外道殺女以謗佛處。

立塔表之。寺東百步大深院。是調達欲毒害佛生陷處。

南有大院。是瞿伽離比丘毀佛生陷處。又南八百步大深

院。是戰遮婆羅門女毀謗佛生陷處。此三坑皆洞達無底。洪雨大注終無停偃。寺東七十步精舍名曰影覆。高六十尺。中有東面坐像。與外道論處。次東天祠量同精舍。初日影西不蔽佛舍。晚日蔭東遂覆天祠。又東四里大涸池。是毗盧釋迦王舊云流離也陷入地處。後人立塔記之。又有身子初造寺時與外道掬處。亦立塔記。寺西北四里有得眼林。中有佛經行迹塔。其緣勝軍王抉五百賊眼。聞佛慈力。一時平復。捨杖遂生。城西北六十里故城。是人壽二萬歲時。迦葉波佛本生處。其北有塔。即此佛全身舍利之所。育王造塔表之。又東南行五百餘里至劫比

羅伐窣堵國。

中印度古云迦毗羅也。

周四千餘里。空城十數並無人

住。宮城周十五里許。以甄成之。故寺千餘。宮城一寺。僧

三十餘。天祠二所。外道雜住。城內正殿。基上精舍。中作

王像。其側是摩訶摩耶言大術也夫人寢殿。基上精舍作夫人

像。其側精舍中作菩薩像。神降之相。彼執不同。上座部

云。當唐國五月十五日。諸部又云。當此五月八日。此蓋

聞見之異耳。其側有仙相塔。城南有塔。是太子搗力擲

象越城墮地為大阮處。側有精舍作太子像及受業像。其

傍精舍是妃寢處。作耶輸陀羅并羅怛羅像。別本云。太

子初夜開城北門出去。又城東南隅精舍中。作太子乘白

馬陵空踰城處。四城門各有精舍作老病死沙門像。城南四里尼拘盧林塔。佛得道與天人說法之所。城南五十里故城中塔。是人壽六萬歲時。迦羅迦村馱佛本生城。城東南塔。即此佛遺身也。無憂王於前建石柱。高三丈餘。又東北三十餘里故城中塔。是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城。城東北塔。即此佛遺身也。無憂王為建石柱銘記之。高二丈餘。城東北四十餘里有太子坐樹下塔。大城西北數百千塔。是誅釋子塔。有四釋子拒軍。城人不受被放出境。一為烏仗王。二為梵衍等王。至今不絕。城南尼拘律樹塔。是佛初來見父王處。城南門外塔。

是搗射處。東南三十餘里。是太子射矢沒地。因涌泉流。俗傳箭泉。病飲多愈。或持泥傅額。隨苦皆愈。又東北九十里。臘伐尼林。釋種浴池。華水相映。其北二十五步。無憂華樹。今已枯悴。佛誕處也。有說云。當此三月八日者。上座部云。當此三月十五日者。次東有塔。二龍浴太子處。初佛生已。不扶而行。四方各七步。所蹈之處。出大蓮華。既右脇生。天帝衣接。四王捧之。置金几上。凡施四塔。并立石柱表之。旁有小河。東南而流。俗號油河。是太子產已。天化此地。光潤令沐。以除風虛。今變水河。尚膩如油。從此東行二百餘里。荒林中。至藍摩國。中印多空城。東

南佛塔減百尺。昔初八分之一舍利也。靈光時起。側有清池。龍變為蛇。出繞其塔。野象採華以散之。無憂王欲開。龍護不許。又東大林百餘里。大塔。是太子至此解寶衣中末尼珠。付闍鐸迦還父王處。又東有瞻部樹。枯株尚在。有小塔。是太子以餘衣易鹿皮處。其側塔者。剃髮處。年自不定。或云十九。二十九者。又東南野行百九十里。尼拘陀林。塔高三丈餘。昔人於佛焚地。收餘灰炭。於此起塔。病者祈愈。有四佛行坐迹。塔高百餘尺。左右數百小塔。又東北大林路險。五百里至拘尸那揭羅國。中印度城頽荒。人物少也。內東北角塔。是純陀故宅。其井猶美。

營供所穿。城西北四里。度阿恃多伐底河。此云有金也。近西岸娑羅林。兩林間相去數十步。中有四樹特高。大甌精舍中作佛涅槃像。北首而卧。旁塔高二百餘尺。前有石柱記佛滅相。有云。當此土三月十五日者。有部復云。當此九月八日。諸部異議云。至今貞觀二十年。則經一千二百一十二年矣。此依菩提寺石柱記也。或云千三百年。或千五百餘年。或云始過九百未千年者。精舍側有佛。昔為雉王救火及鹿救生。各立一塔。次西塔者是蘇跋陀羅言善賢也滅證處。次有一塔是執金剛神躡地處。次側一塔是停棺七日處。次側一塔是阿泥樓陀上天告母

降來哭佛處。城北度尼連禪那河三百步塔者。是佛涅槃

般那言焚燒也處也。地今黃黑。土雜灰炭。有祈感者咸獲舍利。

次側一塔。佛為大迦葉波現雙足處。次又一塔。前立石

柱。刻記八國分舍利事。此西南行二百餘里至大邑。又

大林行五百餘里至婆羅痾女廝國中印度古波羅奈也。周四千餘里。

都城西臨殽河。長減二十里。廣六里許。人居盛滿。多信

外道。寺三十餘。僧三千餘。並小乘正量部。天祠百餘外

道萬餘。多事大自在天根也。大城中天祠二十所。天根

高百餘尺。城東北婆羅痾河西塔。育王造。高十餘丈。前

立石柱。碧蘚現佛。河東北十餘里鹿野寺也。區界八分。

連垣周堵。層軒重閣。僧徒一千五百人。並小乘正量部。有佛精舍高二十餘丈。甄龕四合。節級百數。皆隱起金像。鑰石佛等。次西南塔高百餘尺。前有石柱高七十餘尺。洞澈清淨。誠感像現。隨其善惡。即成道已。初轉法輪處。其側三塔。即昔三佛行坐處。傍者諸塔。五百獨覺入滅處。又側一塔。慈氏菩薩受記處。又西一塔。是佛過去為護明菩薩於迦葉波佛所受記處。次南四佛經行處。長五十步。高七尺。青石積成。上作釋迦經行像。像形特異。肉髻上髻髮頭抽出。神而有徵。寺迹極多。精舍浮圖。乃數百事。不可具也。寺西清池周二百步。佛嘗盥浴。次西

小池。佛嘗滌器。次北小池。佛嘗浣衣。三池龍止。味甘且淨。有慢觸者。金毗羅獸即而害之。側有方石。上有佛袈裟文迹。外道兇人有輕蹈者。池龍輒興風雨。側有浮圖。佛曾作六牙象王。見獵者被法衣。故拔牙與處。側又一塔。佛昔為鳥。與獼猴象相問誰大處。又大林中塔。佛與調達昔為鹿王。佛代孕鹿命處。鹿野之號。因而生焉。寺西南三里。大塔高三十丈。基峙壯麗。側又一塔。是五人迎佛處。大林東三里塔者。佛昔為兔。與諸獸聚。自知形小。燒身饋之。因感天帝下讚。故使月輪有兔像現。寺東順殄伽河三百餘里。東至戰主國。中印度周二千餘里。都城

臨殞河。周十餘里。人盛滿。寺十所。僧減千人。並小乘。天
祠二十所。異道雜居。城西北寺塔。佛舍利一升。昔佛於
此七日說法。并四佛行坐迹。有慈氏菩薩像。形小而威
德大。城東北二百餘里。至阿避陀羯賴拏寺。云不穿耳因緣北
方僧也。寺東南渡殞河百餘里。至大邑。河北岸那羅延天
祠。重閣甚嚴。又東南三十餘里。有降鬼塔。半已陷地。前
建石柱高二丈餘。即佛為噉人鬼說法處。鬼置石座千
數。茂林清池。不遠數寺。皆有僧住。學大乘者。又東南渡
河百餘里。塔者。即分舍利瓶及餘舍利也。每齋日放光。
又東北渡殞伽河百五十里。至吠舍釐國。中印度古云毗舍離也周五

十餘里。邪正兼半。寺數百。現存五三。僧少耳。天祠數十。露形多矣。城已頽毀。故基周七十許里。宮城周五里許。少人居住。宮城西北六里寺塔。說淨名經處。又東身子證果塔。又東大塔。是王得一分舍利一斛許。無憂王取九升。均造餘塔。後更有王欲開地震遂止。西北有塔。石柱高六丈。次南獼猴為佛穿池。池西羣猴持佛鉢上樹取蜜處。池南猴奉蜜處。各有塔記。寺東北四里許塔。是淨名故宅基。尚多靈神。其舍疊甃。傳云積石。即說法現疾處也。近使者王玄策以笏量之。止有一丈。故方丈之名因而生焉。并長者寶積宅。菴羅女宅。佛姨母入滅處。皆

立表記。寺北四里塔。佛將往拘尸城。天人送泣處。次復一塔。是佛最後觀城邑處。次南是菴羅女以園施佛處。其側一塔。是佛三告阿難住壽涅槃處。又側一塔。是千子見父母處。即賢劫千佛也。東構重閣講堂基塔時放光明。是佛說普門經處。城西北六十里大塔。是佛別粟咕婆子處。大城西北減二百里故城塔。佛說本生曾於此為大天輪王事。國城東南十五里大塔。是七百賢聖重結集處。又南減百里。大寺層臺重起。僧學大乘。四佛行坐迹。側又一塔。是佛南趣摩揭陀。北顧吠舍釐城。中息迹處。寺東三十里。殑伽河南北岸各一塔。是阿難陀分身與二

國處。從北岸東北行五百餘里至弗栗恃國。

北印度也人謂三伐恃

周

四千餘里。東西長。寺十餘。僧減千人。大小通學。天祠數十。外道眾矣。故宮城中有三千家。殞伽東北岸塔高二丈餘。南望長流。佛度五百漁人處。由捕得大魚十八頭。頭各兩眼。又東北百餘里故城西。塔高百餘尺。佛嘗六月說法度人。又北百五十里。佛髮爪塔。又西北千五百里入山谷至尼波羅國。北印度周四千餘里。在雪山中都城。周二十餘里。雜信寺及天寺極多。僧二千餘人。大小兼學。王純信佛。城內有閣高二百餘尺。周八十步。上容萬人。面別三疊。疊別七層。徘徊四厦。刻以奇異。珍寶飾之。

城東南不遠有水火邨。東一里許有阿耨波沱水。周二十步。旱澇湛然不流常沸。家火投之徧池火起。煙燄數尺。以水洒火。火更增熾。碎土以投。亦即然盡。無問投者並成灰燼。架釜水上煮食立熟。云。此水中先有金櫃。有國王將人取之。櫃已出泥。人象挽之不動。夜神告曰。此是慈氏佛冠。下生擬著。不可得也。火龍所護。城南十餘里孤山特秀。寺居重疊狀若雲霞。松竹魚龍隨人馴附。就人取食。犯者滅門。比者國命並從此國而往還矣。今屬吐蕃。又從吠舍南百五十里度殍伽河至摩揭陀國。即常所謂摩竭提王舍城也。

釋迦方志卷第二

釋迦方志卷第三

唐終南太一山釋道宣撰

摩揭陀國。

中印度也古者訛耳

周五千餘里。城少人居。邑落極多。寺

五十餘。僧徒出萬。多大乘學。天祠數十。異道甚多。故城在王舍城山北。倚東二百四十里。北臨殍伽河。周七十餘里。人壽萬歲時。號拘蘇摩補羅城。言香茅華宮也。人壽數千歲時。更因波吒釐樹。名波吒釐子城。古名巴連弗者。訛也。故宮北石柱高數丈。無憂王作地獄處。佛涅槃後第一百年。有阿輸迦王。言無憂即頻毗婆羅王之曾孫。自王舍城遷都此城。重築外郭。出異種稻。粒大而美。光

色奇異。名供大人米也。宮北臨旻伽河。小城千餘家。現存其獄。石柱南大塔。寶飾覆鉢。石作欄檻。即八萬四千萬之一也。安佛舍利一升。時有光瑞。即無憂遇近護羅漢役使鬼神所營。其側精舍中有大石。是佛欲涅槃。北趣拘尸。南顧摩揭。故蹈石上之雙跡也。長尺八廣六寸。輪相華文十指各異。近為羯羅拏蘇伐刺那_{言金耳國}設償迦王_{言月也}毀壞佛跡。鑿已還平。文采如故。乃捐旻河中尋復本處。次側有四佛行坐塔。故宮北大石室。即育王為弟所造。次有大水槽。育王飯僧者。宮西南小石山。周巖澗谷。數十石室。育王為近護羅漢役鬼所為。傍有石池。俗名

聖水。飲者病愈。山西南五塔而各數百步。育王建八萬四千塔已。尚餘五升舍利。更造此塔。靈異間起。有王將此作難陀王五藏。興軍掘之。地震山傾。塔中大呼。士卒僵仆。故城東南屈屈吒阿濫摩寺。言雞園也昔有論議屈于外

道。十二年來不擊犍槌。有南印度那伽闕刺樹那菩薩

此言龍猛菩薩或云龍樹

來至伏諸外道。始擊犍槌。故塔名擊犍槌也。次

北有鬼辯塔馬鳴處。城西南隅二百餘里古寺塔中。四佛行坐跡。又寺西南百餘里大寺。僧徒千數。並學大乘。合有四院。觀閣三層。崇基重戶。中間三精舍。金銅隱起。中有立像高三丈。左多羅菩薩。右觀自在。並鍮石鑄成。三

所各有舍利一升。光相時起。寺西南百里大山上石塔高一丈餘。佛於大磐石上入定經宿。諸天雨華。以感慕故。起寶塔高一丈許。今變為石。惟遙望見煙霞。止居靈聖。龍蛇窟穴。鷲鳥猛獸。古今無人達者。山東崗塔。佛於此立觀摩揭國處。山西北三十餘里。山寺負嶺。疏崖置閣。大乘學瞿摩末底菩薩。唐言德慧。伏外道處。今有僧五十餘人。又西南二百餘里孤山寺。有論師尸羅跋陀羅。唐言戒賢。今見在。初伏外道。得邑捨而造之。其處竦一危峰如浮圖形。置佛舍利。又西南五十許里。度尼連禪河。有伽耶城。少人物。婆羅門千餘家住。仙人之胤也。王

所不臣。眾咸加敬。城北三十餘里。清泉。俗傳聖水。飲濯之者罪消也。城西南六里許。伽耶山也。谿谷杳冥。世謂靈岳。自古君王登封告成也。頂有石塔高百餘尺。時放奇光。佛於此說寶雲等經。山東南尼連河減二里許。至鉢羅笈菩提山。言前正覺也。佛將證先登。因名也。佛自東北崗上頂欲入金剛定。震地搖山。神懼告佛。又至西南半崖中。面澗坐石。地山又震。淨居天告曰。此西南十五里。近苦行處。畢鉢羅樹下。金剛座處。是菩提座。三世諸佛咸此成覺。佛方就之。仍為石室龍留影也。今或有見者。及無憂興世。於諸靈迹。皆表浮圖。兩諸天華。每竟安居。

法俗同往登山供菩提樹。其菩提樹周垣甄疊以崇固之。東西闊。周可五百四十步。奇樹名華連陰列植。正門東開對尼連禪那河。南門接大華池。西阨險固。北門通大寺。其孺院內。聖迹諸塔精舍。星張雲布。樹垣正中金剛座者。賢劫初成與大地俱。大千界中。下極金輪。上至地際。金剛所成。周百餘步。千佛同坐入金剛定。故因號焉。即證道之所也。又曰道場。大地震時。獨無搖也。佛證覺後。自入末法。沙土彌覆不見本質。傳佛說耳。遂以兩軀觀自在菩薩。南北標界面南而坐。記云。此像身沒。佛法當滅。南隅像者。今沒胸臆。佛在世時。菩提樹高數百尺。

枝黃葉青冬夏不改。佛涅槃至。葉凋尋復。後為無憂王伐截。於西數十步聚而燒之。用以祠天。煙燄未止。忽生兩樹。猛火之中。茂葉同榮。因謂灰菩提樹。王覩信生。以香乳灌餘根者。至旦。樹生如本。王妃忿之。又夜重伐。王重祈請。以乳灌之。不日還生。壘石周垣。其高丈餘。近為金耳國月王又伐此樹。掘至泉水。不盡根柢。又縱火焚之。又以甘蔗澆之。令焦爛。絕其本也。數月之後。為補刺拏伐摩王。此言滿胄。即無憂王之玄孫也。聞樹被誅。舉身投地。請僧七日。經行繞樹。大阮以數千牛乳灌之。經六日夜。樹生丈餘。恐後翦伐。周峙石垣。高二丈四尺。樹

今出於石壁上二丈餘。圍可三尺。樹東青甌精舍高百六十餘尺。基廣二十餘步。上有石鈎欄繞之。高一丈。層龕皆有金像。四壁鏤諸天仙。上頂金銅阿摩勒迦果。即此所謂寶瓶及寶臺也。東南接為重閣三層。檐宇特異。並金銀飾鏤。三重門外龕中。左觀自在。右慈氏像。並鑄銀成高一丈許。無憂王造也。精舍初小。後因廣之。內置成道像。有婆羅門應募造之。惟須香泥及一燈。內精舍中。六月閉戶。作之乃成。尚餘四日。僧咸怪之。因開觀。覓見像儼然。東面跏坐。右足加上。左手斂。右手垂。不見作者。座高四尺二寸。廣一丈二尺五寸。像高一丈一尺五寸。兩

膝相去八尺八寸。兩肩六尺二寸。相好具足。惟右乳上圖飾未周。更填眾寶。遙看其相。終似不滿。有僧夢匠者云。我是慈氏。恐工拙思。故自寫之。言垂手者。像佛語魔。指地為證。近被月王伐樹。令臣毀像。王自東返。臣本信心。乃於像前橫施甄障。心愧闇故。置燈於內。外畫自在天像。功成報命。月王聞懼。舉身生炮。肌膚皆裂。尋即喪歿。大臣馳返。即除壁障。往還多日。燈猶不滅。今在深室。晨持鏡照。乃覩其相。見者悲戀。敬仰忘返。佛以唐國三月八日成道。上座部云。當此三月十五日成道。時年三十者。或云三十五者。斯之差互。彼自不同。由用曆前後。

故有此異。猶神州曆元各各不同。三代定正延縮不等。何足怪也。且據一相取悟便止。佛成覺已七日寂定。至於樹北七日經行。南北往來十餘步許。異華隨跡有十八文。後人甄壘為基。高三尺餘。俗云聖跡基也。表人命之脩短者。先發誠願以繩度之。隨壽短長增減有驗。此北道左磐石上大精舍。作佛上望仰觀樹相。為報恩像。當時七日目不暫捨。樹西大精舍鑰石像。東面立。飾奇珍。前有青石。奇文異采。初成道日。梵王起七寶堂。帝釋起七寶座。佛據上七日思惟放光照樹。今寶為石。樹南浮圖高百餘尺。初佛於河沐已將坐念草。帝釋化人以姑尸

草言吉祥也以奉佛處。育王造塔表之。次東北塔。是證果時。青雀來繞羣鹿呈祥處。樹東大路左右各一塔。是魔王嬈佛衰退處。樹西北精舍中。迦葉波佛時放光明。俗云。至誠七繞。生得宿命智。又垣西北塔。鬱金香泥高四丈餘。樹垣東南隅。尼拘盧樹側有塔。精舍中有座佛。初證果時。大梵王請轉法輪處。垣內四隅皆有塔。初佛受草趣樹。先至西南地動。又向西北。又東北又東南。並地為震。即西北至樹下。東面坐金剛座上。地方安靜。故立塔記。垣外西南。二牧牛女宅處。其側煮糜處。又側佛受糜處。皆立表塔。樹南門外大池。周七百餘步。清澄魚龍所宅。次

南池者帝釋所造。為佛濯衣。池西大石。天帝雪山將來。為佛曬衣。側塔是佛納故衣處。次南林中一塔。佛受貧母施故衣處。化池東林龍池青黑味甘。岸西小精舍中像。佛初成道。此坐七日入定。龍王繞佛七匝。化多頭蓋佛處。龍池東林精舍作佛羸瘦像。側有經行跡七十餘步。南北各有卑鉢羅樹。往來攀而後起。即苦行六年日食一麻麥處。今有疾者。香油塗像多愈。又有五人住處塔。又東南塔。佛入尼連河浴處。次近河。佛食乳糜處。於道樹下受解脫也。其側二塔。長者獻蜜麩處。樹東南塔。是四天王。四方來。各持金鉢及諸寶鉢。佛皆不受。乃各

持石鉢。紺青映徹。方總受之。按為一鉢。外現四際。其側有塔。成道後為母說法處。現神變處。度優婁迦葉千人處。又西北伏火龍處。五百獨覺入滅處。目真龍池南。迦葉謂佛溺水處。魔怖佛處。皆立表塔記之。樹垣北門外。即摩訶菩提寺。庭宇六院。觀閣三重。周垣高五丈許。佛像鑄金銀。莊嚴工巧。極世華美。塔又高廣。有佛舍利。大如指節。光潤鮮白通徹內外。內舍利者。大如青珠。形帶紅色。每年至佛大神變月。出以示人。即印度十二月三十日於唐正月十五日也於此時也。放光雨華。大起深信。其寺常僧減一千人。習大乘上座部。法儀清肅。是南海僧伽羅國王。請中印度

大吉祥王立之。經今四百年矣。故寺多師子國人。又菩提樹面十餘里。聖迹相鄰。差難備舉。每年比丘解安居。訖。四方諸俗百千萬眾。七日七夜香華伎樂。徧林供養。禮拜奉慶。印度諸僧以唐五月十六日入夏安居。以唐八月十五日解夏。斯亦隨終一變不可約之。如雪山北有國。坐春坐秋者。意以一年之內多溼熱處。制三月住。就中前後一月延促不定。若據修道何時不安。故三時遊行通制。有罪。必有緣務。亦開兼濟。不執也。菩提樹院東渡尼連河。大林中塔。北池者。佛昔為香象子侍盲象母處。前建石柱。昔迦葉波佛於此宴坐。側有四佛行坐跡。林中

小石柱。是鬱頭藍發惡願處。又東度莫訶東大林野。行百餘里至屈屈吒播陀山。言雞足也亦謂窶盧播陀山。言尊足也直上三峰。狀如雞足。峭絕孤起。迥然空表。半下茂林。半上蔓草。尊者大迦葉波於中寂定。故因名焉。初佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈氏佛。令度遺法四部弟子。迦葉承旨。佛涅槃後第二十年。捧衣入山以待慈氏。上有一塔。靜夜望之。明炬自照。雞足山東北百餘里至佛陀伐那山。北崖大石室。佛止數年。旁有磐石。帝釋摩檀塗佛。今猶芬烈。從空谷東出三十餘里。申瑟知林。言杖林也竹滿山谷。昔有人以丈六竹杖量佛而恆出杖表。因投杖而去。遂生

根而被山焉。中有一塔。佛曾七日說法處。林中有勝軍居士。以香末為泥作五六寸塔。上書經文。名法舍利也。三十年間晝夜無怠。凡作七億。每一億小塔作一大塔盛之。請僧法會稱慶其事。皆放光明。杖林西南十餘里大山陽。二溫泉甚熱。佛化浴焉。遠近沐者。沈痾皆愈。側有佛經行像塔。林東南七里許。大山嶺上石塔。佛於此兩三月為天人說法。頻毗婆羅王壘石為道。廣二十餘步。長四里許。大山東北四里許至孤山。仙人室也。又東北五里小孤山壁石室可坐千人。佛於此三月說法。室上磐石。梵釋於此摩檀塗佛。今猶郁烈。室西南隅巖岫。即阿

素洛宮。石室側。頻毗王往佛所棧道。斷石通路長五里許。作階也。又東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城。此云茅城上茅宮城即摩竭陀之正中也。多出香茅。國中最勝。古來諸王都其山城門闕在焉。因香為名。崇山四周以為外郭。西通狹徑。北闢山門。東西長。周迴一百五十里。樹華含茂皆作金色。內城周三十餘里。城內荒涼都絕人物。北門外塔。佛舒手現五師子伏提婆醉象處。又東北塔。是舍利子聞馬勝比丘說法證道處。塔北大深院旁塔。是室利毘多。言勝蜜也設火院以害佛處。院東北山城之曲有塔。是縛迦醫王宅。為佛建說法堂。周垣華果。檠株尚在。佛

多止中。宮城東北十五里許至姑栗陀羅矩吒山。

言鷲峯亦鷲臺。

古耆闍崛也。

接北山陽。孤起頂上。東西長。臨崖。西陞甄室。廣高

奇製。其戶東開。佛住世五十年多居斯室說法。今作等佛身像。昔影堅王為聽法故。自山至峯跨谷陵巖。編石為道階。凡六里廣十餘步。從杖林石室至此。三階跡猶存焉。階側二小塔。一令王下。一簡凡人。其上精舍東長石。佛曾經行履之。旁有大石。高丈四五。廣三十餘步。是提婆所擲佛者處。其南崖下塔。佛此說法華經處。精舍南山崖大石室。佛於此入定。阿難別室魔怖之。佛以手通石摩頂。見有通穴。精舍東北大石澗大磐石。佛曬衣

處。文今明徹。旁有佛跡。輪文入石。北山頂塔。佛望摩揭城。七日說法處。山城北門西有毗布羅山。西南崖陰昔有五百溫泉。今猶數十尚兼冷煖。源發雪山無熱惱池。潛流出此。猶清且美。味同本池。並彫石為師子之首。石以同流。下乃編石為池。浴者病差。諸有僧寺多取飲之。以水沐髮終身常淨。使人王玄策曾以沐首。經今五載髮常潤淨不可思議。泉左右塔及精舍。故基羅列。並四佛行坐跡。此中山林相兼。隱者見處。泉西卑鉢羅石室。佛昔恆居。後壁洞穴是阿素洛宮。此毗布羅山上塔。是佛說法處。今露形外道居之。山城北門左。南崖陰。東行三

里許。大石室。調達入定處。室東有班血磐石。上古有比丘修定不證。自刺頸便證羅漢。升空化火自焚處。崖上石塔。習定者投崖證果處。北門外一里餘。至迦蘭竹園精舍。石基甃室東開。佛多止中。室尚存矣。今有等佛身像。竹園東大塔。是阿闍多設咄路。云未生怨即闍王也。得舍利分所建。後無憂王開之。別建諸塔。餘在者時放光焉。側有佛經行處。東有阿難半身塔。竹園西南六里許。南山陰大竹林中大石室。是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處。僧中上座。即號上座部焉。室西北塔。是阿難受責證果處。名證果塔也。西行二十餘里塔者。是諸學無學大眾

法集五藏處。因謂大眾部焉。竹園北二百餘步。迦蘭池。

佛多說法。今枯涸也。池西北三里許塔。育王立。高六十

尺。石柱五十餘尺。上刻立塔事。柱東北不遠至曷羅闍

姑利四城。即新王舍城。本寒林地。闍王移都所築。當茅城東北四里。外郭已壞。內城周二十

餘里。面有一門。無憂王更都香華城。將此施婆羅門。今

住者減千家。宮城西南二小寺。佛昔說法處。諸國客僧

多來投止。次西北塔。殊底迦長者故里。即樹提伽也。此言星曆。王城

南門外。道左塔者。佛說法度羅怛羅處。又北三十餘里

至那爛陀寺。言施無厭。本南庵沒羅園也。昔有五百商人買以

施佛。於中三月說法。前後五王之所合造。一鑠迦羅阿

迭多王。此言帝日。創造此寺。二佛陀毘多王。此云覺護。次南造寺。三咀陀揭多王。此言如來。次東造寺。四婆羅阿迭多王。此言幻日。次東造寺。五伐闍羅王。此言金剛。次北造寺。周垣峻峙。高五丈許。總有七院。院別三層。同為一門。歷代興建窮壯極麗。寺立嚴制。立寺已來女人不至。知事十人。每夕巡檢。未具受者齒序為次。僧徒數千。遊學名僧通數將萬。多是俊才通學。聲馳異域者。其人數百。故印度諸僧皆仰則焉。其有不談藏旨者。形骸自愧。故殊方來詣。守門者詰問多屈而返。或客遊後進。詳論藝能。其退飛者固十有七八矣。所以高才博達。強

識多能。明德引人。聯暉接物。至如護法護月。擢績芳塵。德慧德堅。流譽物表。光支清論。勝友高談。智月風鑒。戒賢志業。皆純粹於當時。並昭彰於遂古。既學冠舊儀。述作論釋各數十部。盛世流布。故寺聖迹略而可敘。寺西精舍。佛曾三月說法。次南百步小塔。遠方僧見佛處。又南有觀自在菩薩立像。或見執香爐繞精舍右旋者。次南一塔。佛曾三月住剃翦處。疾繞多愈。西垣外池側塔。是外道執雀問佛處。東南垣內五十餘步有奇樹高八九尺。其幹兩披。佛昔嚼棄生而如此。次東大精舍高二十餘丈。佛曾四月說法處。次北百餘步精舍觀自在像。見感不

同。或立門側。或出檐前。故國法俗咸別供養。次北大精舍。高三十餘丈。戒日王造。莊嚴度量。及中佛像。同菩提樹下精舍也。次東北塔。佛曾七日說法處。西北即四佛坐處。次南鑰石精舍。高八十尺。戒日王造。今猶未了。又東二百餘步。垣外有銅立像。高八十餘尺。六層閣盛。滿曹王所造。此北三里。甄精舍中。多羅菩薩像。量高靈異。歲之元日。盛興供養。諸國王臣。寶樂俱奏。七日乃止。寺垣門內大井。佛為商侶熱渴。指地曰。此可得水。因以車軸築之。泉涌。飲之悟聖也。寺西南九里許。沒特伽羅故里。育王造塔。記目連也。又東四里許。是頻毗王此云影堅迎佛。

處。又東南二十餘里。舍利子故里。育王建塔。旁有尊者遺身塔及井在矣。又東南五里塔。迦葉波佛時有三億大羅漢同此入滅處。又東三十餘里。帝釋窟也。巖谷危險。華林竦茂。兩峰特起。西巖南面石室。佛曾止住。釋以四十二疑畫石請問。其跡向存。今像擬昔。入禮肅然。嶺上四佛行坐跡。東峯有寺。僧夜西望見石室前有燈炬然。帝釋峯寺前有鴈塔。其緣如經。帝山東北百六十里許至迦布德寺。云鴿也僧有二百人。寺東有塔。佛為大眾一宿說法。往昔佛作鴿投火與羅者食處。東有育王塔。塔南三里孤山甚高峻。多塔廟。上觀自在像。軀小威大。手執蓮

華頂戴佛像。斷食七日。乃至一月。便見真儀。從像中出。即僧伽羅王所造精舍也。又東南行四十里。寺僧五十人。小乘學。大塔多靈。佛為梵王等七日說法處。側有四佛行坐跡。寺東北七十餘里。殞河南。天祠東大塔。佛曾一宿說法處。又東入山林百餘里。大寺育王塔。佛曾三月說法處。北三里大池。周三十餘里。四色蓮華。四時間發。又東入山林二百里。至伊爛拏鉢伐多國。中印周三千餘里。都城北臨殞河。周二十里。寺十所。僧四千餘人。多小乘。正量部。天祠二十餘。異道雜住。城中二寺。各減千僧。並小乘學。城北河側伊爛拏山。古來五通仙常居。今有天

祠佛於此三月說法。城南塔佛曾三月說法。旁有三佛
行坐跡。國西界殽河南岸孤山長一里餘。佛曾三月安
居。降薄句羅鬼藥叉處。山東南崖下大石上。佛坐跡入
石寸餘。長五尺二寸。廣二尺一寸。上有塔蓋。次南石上
佛拈稚迦即澡
罐也底深寸餘。八出華。又坐跡東南藥叉跡。長
尺六寸。廣八寸。深二寸。山頂有藥叉故室。北有立佛跡。
長尺八。闊六寸餘。深半寸。上塔覆西有溫泉六七極熱。
國南大林多野象極大。從此順殽河南岸東行三百里至
瞻波國。中印
度也周四千餘里。都城北臨殽河。周四十餘里。寺
數十。僧二百餘人。小乘學也。天祠二十餘所。異道雜居。

城以甃壘。高數丈。卻敵崇峻。劫初人物伊始野居穴處。後有天女降人中。遊殄河。濯流自媚。感靈有娠。生四子。分贍部州。分疆建邑。此則一子之都城。即贍部之始主也。地溫熱宜象耳。城東百五十里。殄河南。水環孤州。中山崖上天祠多靈。其國界野象羣遊。又東四百餘里至羯朱。噉祇羅國。中印度周二千餘里。寺七所。僧三百餘人。天祠十所。異學雜居。地多泉溼。城北殄河岸有大高臺。以甃為之。四面鏤佛天等像。南境多野象耳。戒日王遊巡東天於此。築行宮。又東度殄伽河六百餘里。至奔那伐。彈那國。中印度周四千餘里。都城周四十餘里。人盛滿。寺二十

餘僧三千餘人。大小兼學。天祠百所。異道雜居。露形偏多。城西二十餘大寺。僧七百餘人。並大乘學。東印度境。名僧出此。有育王塔。佛曾三月於此說法。齋日放光。側有四佛行坐跡。次精舍中作觀自在像。神降非一人。多絕粒。祈者必感。土地卑溼。出般耶婆果。既多且貴。大如鶴卵。或在樹枝及根中。如茯苓也。又東九百餘里。渡大河。至迦摩縷波國。東印度也。周萬餘里。都城周三十餘里。至今未有佛法。自事天神。天祠數百。異道數萬人。有摩羅王。言童子也。據之相承千餘世矣。土泉溫郁。人物昌盛。其國東境接唐西南。有諸蠻獠於彼朝貢。云可兩月行。便入蜀之

西界。其國東南又饒野象。其王聞沙門玄奘名略。遠來中天。迎請東達。既見傾仰。奄若舊交。生信釋門。光開佛教。奘又論議。伏諸外道。授以歸戒。更廣揚化。是則東天佛教。由奘弘之。聲唱遐塞。戒日王知。又延西返。重加禮敬。事在別傳。從此南行千三百里。至三摩咀吒國。東印度周三千餘里。近海卑溼。都城周二十餘里。寺三十餘。僧二千餘人。上座部也。天祠百餘。異道露形甚盛。城側育王塔。佛曾七日說法處。旁有四佛行坐跡。側寺中青玉像高八尺。相具威嚴。自此東北大海濱山谷中。有室利差咀羅國。次東南海隅有迦摩浪迦國。次東有墮羅鉢底

國。次東有賞那補羅國。次東有摩訶瞻波國。即林邑也。次西南有閻摩那州國。凡此六國。道阻不行。又從三摩
但吒國西行九百里至耽摩栗底國。東印度周千五百里。都
城周十餘里。濱海卑溼。寺十所。僧千餘人。天祠五十。異
道雜居。育王立塔。四佛行坐跡。又西北行七百餘里至
羯羅拏蘇伐剌那國。東印度金耳國也周四千五百里。都城周二十
餘里。人物殷盛。邪正兼半。寺十餘。僧二千餘人。小乘正
量部。天祠五十餘。異道甚多。別有三寺。不食乳酪。調達
部也。城外寺塔育王所造。佛嘗七日於此說法。側有精
舍。四佛行坐跡。又西南七百餘里至烏荼國。東印度也周七千

餘里。都城周二十餘里。信佛法。寺百餘。僧萬餘人。並大乘學。天祠五十。異道雜居。塔有十餘。並佛曾說法處。西南境大山中大寺石塔多瑞。齋日放光。承露盤下。覆鉢勢上。以華蓋筭。置之便住。如磁石吸鍼也。自此西北山寺塔。異者同前。二塔為神鬼所造。東境臨大海。折利咀

囉城。

言發行者

周二十餘里。入海商人止路次也。城外五寺。臺

閣崇高尊儀巧異。南去海中僧伽羅國二萬餘里。靜夜望彼佛牙精舍。數百尺表上鉢曇摩羅伽寶。

寶大如升即琥珀也

珠光挺

照懸燭。此城又西南大林千二百餘里。至恭御陀國。

東印度

周千餘里。城都周二十餘里。濱海。土熱溼。多有奇寶。螺

貝真珠大青象等。其俗信外道。天祠百所。異道萬餘人。境內小城數十。據山海住。又西南大荒林行千五百里許。至羯陵伽國。南印周五千餘里。都城周二十餘里。少信佛法。寺十餘。僧徒五百餘人。大乘法上座部。天祠百餘。異道甚多。城南育王塔高百餘尺。四佛坐處。境北垂。大山嶺上塔高百餘尺。劫初人壽無量時。獨覺入滅處。國中深林數百里。出香象。鄰國所重。昔五通仙巖栖。人觸通退。便以惡呪殺此國人。今猶少也。又此西北山林中行一千八百餘里。至憍薩羅國。中印周六千餘里。山嶺周境林藪連接。城周四十餘里。邑里相望。大信佛法。寺百餘。僧減

萬數。並學大乘。天祠七十。異道雜居。城南故寺塔。佛曾現通伏外道處。後龍猛菩薩止此寺中。又西南三百餘里

有跋邏末羅耆釐山。

云黑峰也

岌然特上。峯峭斗絕。既無崖谷

宛如金石。其國昔有引正王為菩薩鑿山造寺。去山數十里。鑿開孔道。當山下仰穿疏石。長廊步檐。崇臺重閣。閣有五層。層有四院。並有精舍妙窮工巧。從山頂上飛泉流注。重疊交通。疏寮引明。其內通朗。人力既竭。府藏又盡。其功未半。王甚憂之。龍猛密以神藥滴諸大石。並變為金。王見喜勇。遂營得就。於五層中各鑄四大金像。量等佛身。餘尚積庫。因僧有諍。工人用費。並散傾久。今惟淨

人守護其數極多。彌密其穴不可輒見。又結法藏後。一切諸經並此山中不許持出。近有引醫方者入中療病。後蒙面而出。故罕有達者。從南林行九百餘里至案達羅國。南印周三千餘里。都城二十餘里。寺二十僧三千餘人。天祠三千餘。外道極多。城側大寺重閣奇巧。佛像亦異。前有石塔高數百尺。並阿折羅。言所行也阿羅漢所造。近寺西南二十餘里。孤山嶺上石塔。即陳那菩薩造。因明論處。又西南一塔。佛曾於此說法。從此林野南行千餘里至馱那羯磔迦國。南印周六千餘里。都城周四十餘里。寺多毀壞。存者二十餘。僧千餘人。大眾部也。天祠百餘。異道甚

多。城東西據山間各有大寺。昔王為佛造。奠山疏石。製極華博。賢聖遊息。佛滅未久。有千凡僧安居。罷日皆證無學。陵虛飛去。今寂無人。有婆毗吠伽論師。此云明辯即波若燈

論主也。於觀自在前絕粒而飲水三年。待見慈氏。觀自在乃為現色身。令在此城南大山巖執。金剛神所。誦金剛呪三年。神授方云。此巖石內有阿素洛宮。如法行請。石壁當開。可即入中。待慈氏出。我當相報。又經三年。然呪芥子擊於石壁。豁即洞開。時百千眾觀覩。驚歎。論師跨門再三顧命。惟有六人從入。餘者謂毒蛇窟也。當即石門還合如壁。自此西南千餘里。至珠利耶國。南印度周二千

五百里。都城周十餘里。人物少。僧寺麤有。天祠數十。多露形外道。城東育王塔。佛於此度人伏外道處。城西故寺。提婆菩薩詰問溫坦羅漢。此云上也七轉已。羅漢杜口不答。私運通力往慈氏所。告曰。提婆者。賢劫之佛。非爾能酬。如彈指頃。還復談對。菩薩知之。謂曰。此慈氏大聖之所釋也。南林野行千六百里。至達羅毗荼國。南印度周六千餘里。都城周三十餘里。寺百餘。僧萬餘人。皆上座部。天祠八十餘。多露形外道。有育王塔。佛數遊此說法度人。城南大寺塔高百餘尺。佛曾說法伏外道處。又有四佛行坐跡。自此南行三千餘里。至秣羅矩吒國。南印度周五千餘

里。都城周四十里許。僧少。天祠數百。外道甚多。露形者。其土瀉鹵不滋茂也。城東有育王弟寺。又育王立塔。佛曾說法。祈願皆遂。國南近海有秣刺耶山。有白檀香樹。又羯布羅香樹。松身異葉。香如冰雪。即龍腦香也。山東有布坦落伽山。頂有池。流下出大河。繞山三十匝而入南海。側池天宮。即觀自在遊舍處也。祈者見為自在天像。山東北海畔城。古僧伽羅國。今入海三千餘里。至僧伽羅國。非印度攝即執師子也。周七千餘里。都城周四十餘里。人戶大盛。寺有數百。僧二萬餘人。上座部也。宮側有佛牙精舍。高廣如前。宮中日建萬八千僧食。十數年來國亂方廢。佛

牙側小精舍中。金銅坐像。肉髻上安奇寶。昔人因禮見寶起貪。夜盜不及像首。乃曰。佛昔輕命為生。今何悞寶。乃爾。像乃俯首與之。後王知而不罪。王贖其寶。還安像頂。至今低首。國東南隅數千里。那羅稽羅州。人長三尺。鳥喙。惟食椰子。國州東南隅有駿迦山。鬼神所遊。佛於此說經。州西浮海數千里。孤島東崖石佛高百餘尺。東面坐。以月愛珠為肉髻。月將迴照。水即懸注。人食之矣。州西浮海又數千里有大寶州。無人居止。往無達者。又於達羅毗國北林行二千餘里至恭達那補羅國。南印度周五千餘里。都城周三十餘里。寺百餘僧萬餘人。兼學大

小。天祠數百異道雜居。宮城側大寺精舍高十餘丈。僧三百餘人。中有一切義成太子寶冠。減二尺許。齋日放光。即菩薩時也。大城側大寺中精舍高五丈餘。二百億羅漢是一人名造檀慈氏像。高一丈餘。齋日放光。城北近多羅林。周三十餘里。葉廣長。色光潤。諸國同采以供書也。林中塔。四佛行坐迹。二百億舍利塔。亦此林中。城東塔高三丈。有舍利齋日放光。佛曾遊此說法。又西北林中猛獸所居。二千五百里許。至摩訶刺侘國。南印度周六千餘里。都城臨大河。周三十餘里。其俗有恩必報。有怨必復。強梁跋扈不賓。戒日王也。寺有百餘。僧徒五千餘人。大小

兼學。天祠百數。異道眾矣。大城內外五塔。四佛行坐迹。育王表之。城南故寺有觀自在石像。願求多果。東境大山寺羅漢造也。大精舍高百餘尺。石像高七十餘尺。上有石蓋七重。虛懸空中。相去各三尺。傳云羅漢願力所持。或威神力或藥術力。諸說不一。精舍四面。彫作佛因地及證果入寂相具矣。寺門外南北各一石像。傳云象吼地則震矣。自此西行千餘里。度耐末陀河。至跋祿羯咕婆國。南印周二千五百里。都城周二十餘里。邪正兼信。寺十餘。僧三百餘人。習大乘上座部。天祠十所。異道雜居。土地鹵惡。草木希薄。從此西北二千餘里至摩臘婆國。

南印度 周六千餘里。都城周三十餘里。據莫訶河。東南即五

印度之重學土也。人性善順。諸國所無。同摩揭陀南州。敬教其二國而已。邪正兩信。寺數百。僧二萬餘。小乘正量部。天祠數百。異道塗灰。其侶眾矣。城西北二十里有大婆羅門邑。側大陷阮。水流無滿。昔大慢婆羅門謗大乘。生陷入地獄處。自此西南入海道矣。又西北行二千五百餘里。至阿吒釐國。南印度 周六千餘里。都城周二十餘里。人盛滿。家事天神。祠十餘所。異道雜居。土地沙鹵。出胡椒樹。如蜀椒樹。又出熏陸香樹。葉如棠也。又從摩臘國西北三日行。彼百里為一日行 至契吒國。南印度 周三千餘里。都城

周二十餘里。人滿住。寺十餘。僧千餘人。大小通學。天祠數十。外道特多。又北千餘里至伐臘毗國。南印度即北羅羅之別也。周六

千餘里。都城周三十餘里。人住盛多。財百億者有數百家。寺百餘。僧六千餘人。多小乘正量部。天祠數百。外道亦多。佛數遊此國。育王多樹塔。有三佛行坐迹。又於西北行七百餘里至阿難陀補羅國。西印度周二千餘里。都城

周二十餘里。人戶滿。寺十餘。僧減千。小乘正量部。天祠數十。外道雜居。從伐臘西五百餘里至蘇刺吒國。西印度周

四千餘里。都城周三十餘里。西據莫醯河。人住滿。屬伐臘兼信邪正。寺五十餘。僧三千餘人。上座部也。天祠百

餘。外道雜住。地鹵斥。華果少。國當西海路口不遠。城西
山頂有寺。大宏敞華美。仙賢遊止。又伐臘北千八百餘
里至瞿折羅國。西印度周五千餘里。都城周三十餘里。人咸
少信。佛寺一所。僧百人。小乘學。天祠數十。異道多矣。又
東南二千八百餘里至鄔闍衍那國。南印度周六千餘里。都
城周三十餘里。人盛滿。寺在者五所。僧三百人。大小兼
學。天祠數十。異道雜居。地鹹果少。城側塔者。無憂造生
地獄處。又東千餘里至擲枳陀國。南印度周四千餘里。都城
十五里許。寺數十。僧少耳。天祠十所。外道千餘人。又北
九百餘里至摩醯溼伐羅補羅國。中印度周三千里。都城周

二十餘里。不信佛法。天祠數十。塗灰外道也。從瞿折羅北野磧行二千里許。渡信度河至信度國。西印度周七千餘里。都城三十餘里。土出金銀鑰石。一峰駝駝極卑小。出赤白黑鹽。信佛法。寺數百。僧萬餘人。並小乘正量部而多怠行。天祠三十。異道雜居。佛屢遊此。育王建塔數十焉。有烏河側千餘里陂澤間。數百千戶牧牛為業。惟殺是務。無貴賤男女道俗之別。而剃頭髮。服袈裟。形同比丘。樂行鄙俗。又懷小見排斥大乘。昔有羅漢乘空往化。授三歸已剃染行法。後還服本風俗故爾。自東九百餘里。越信度東岸至茂羅三部盧國。西印度周四千里。都城周三

十餘里。人咸屬磔迦國。寺十餘。僧極少。特信天神。其祠八所。外道甚多。城側有日天祠。莊嚴甚麗。鑄金為天形。飾以奇珍。女樂迭奏。四周華池。林木茂美。五竺諸王於此立福舍。捨物給貧病者。又東北七百餘里至鉢伐多國。北印屬磔迦也。周五千餘里。都城周二十餘里。人咸雜信。寺十餘。僧千餘人。小大兼學。有育王塔。天祠二十。城側大寺。僧百餘人。並大乘學。近天火燒之。土多旱稻。從信度西南千六百里至阿點婆翅羅國。西印周五千里。都城周三十餘里。僻在西境。地卑下。臨信度河。濱大海。重佛法。寺八十餘。僧五千餘人。多小乘。正量部。天祠十所。

塗灰外道也。佛曾遊此。育王立六塔。又城西減二千里。

至狼揭羅國。

西印度

廣從各數千里。都城周三十餘里。人盛

滿。近西海。入西女國。路口屬波斯。寺有百餘。僧六千餘。

人。大小兼學。天祠數百。塗灰道盛。土潤洽。滋茂百卉。自

此西北。即至波刺斯國。

非印度攝

周數萬里。都城周四十餘里。

人物甚盛。寺有三所。僧數百人。天祠甚多。土出金銀。鑰

石。頗胝。水精。死多棄尸。佛鉢在王宮中。東境有鶴秣城。

郭。周六十餘里。人眾盛。西北接掃懍國。

非印度

出伯狗子。

本赤頭鴨。生於穴中。案梁貢職圖云。去波斯北一萬里。西

南海島有西女國。

非印度

掃懍年別送男夫配焉。彼圖又云。

波羅斯西一萬里。極婆羅門國。南一萬里。又是婆羅門。以今往度疑太遼遠。從阿點北七百餘里。至臂多勢羅國。

西印度

周三千餘里。都城周二十餘里。人盛。屬信度國。寺五

十餘。僧三千餘人。小乘正量部。天祠二十餘。塗灰外道也。城北十六里。大林。四佛行坐處。育王建塔。高數百尺。

中有舍利放光。佛曾作忍仙。被此王害處。東有故寺。又東北三百餘里。至鞞荼國。西印度周二千五百里。都城周二

十餘里。國無君長。屬信度。寺二十所。僧二千餘人。小乘

正量部。天祠五所。塗灰外道也。地多華果。城東大竹林

古寺。是佛開諸比丘著互縛屣。

此言靴也

處也。旁塔高百餘尺。

側有精舍青石立佛。齋日放光。此南八百步。林中浮圖育王所立。佛止於此。以寒故三衣重覆。又開複納衣。林中有佛經行處。又四佛坐處。別塔表之。又髮爪塔。齋日放光。又東北九百餘里至伐刺拏國。西印度周四千餘里。都城周二十餘里。人住滿。屬迦畢試。寺數十。僧三百人。大小兼學。天祠五所。塗灰外道也。地多山林。城南故寺。佛曾遊此。側塔是四佛行坐迹。俗云此國西接罽那國。居大山中。復此西北又踰大山二千餘里出西印度境。入胡俗境漕矩吒國。又東北千六百里入迦畢試界。方合北道及中道也。略舉突厥已南三海所內。合一百五十國。非

印度所攝者七十一國。

突厥以北至于北海。而遊履無聞。故無可紀也。

釋迦方志卷第三

釋迦方志卷第四

唐終南太一山釋道宣撰

遊履篇第五

自文字之興庖犧為始。暨至唐運曆代可紀而聞矣。秦周已前。人尚純素。情不逮遠。故使通聘止約神州。漢魏以後。文字廣行。能事鬱興。博見彌遠。故象胥載庇。藁街斯立。踰空桑而歷昆丘。度雞田而跨鳥穴。龍文汗血之驥。雖絕域而可追。明珠翠羽之珍。乃天涯而必舉。窮兵黷武。誠大宛之勞師。擁節泥海。信王命之遐弊。及顯宗之感瑞也。創開仁化之源。奉信懷道自斯漸盛。或慨生邊

壤投命西天。或通法揚化振策東宇。或躬開教迹不遠尋經。或靈相舊規親往詳閱。斯之多舉竝歸釋宗。故總別之用開神略。始於前漢。至我大唐。前後通數。使之往返將二十許。且張騫尋河本惟凡俗。然創聞佛名則釋化之漸也。故亦通敘求法之例。今搜括傳記條序使塗列其前後顯然有據。

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃河之源。從北道入大宛。至大夏。見筇竹杖蜀布。國人云出身毒。身毒即天竺之訛語也。後漢書云。其國殷平和氣。靈智所降賢懿挺生。神迹詭怪理絕人區。感驗明顯事出天外。而騫超無

聞者。豈其道閉往運數開叔葉乎。

二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年。夜夢金人。身長丈餘。項佩日月光。飛行殿前。帝問羣臣。通人傅毅曰。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢。將必是乎。帝乃遣郎中蔡愔。博士秦景等。從雪山南頭懸度道入到天竺。圖其形像。尋訪佛法。將沙門迦葉摩騰竺法闡等還。尋舊路而屆雒陽。

三謂後漢獻帝建元十年。秦州刺史遣成光子。從鳥鼠山度鐵橋而入。窮於達嚨。旋歸之日。還踐前塗。自出別傳。四謂晉武世。燉煌沙門竺法護。西遊三十六國。大齋胡

經沿路譯出。至長安青門外立寺。結眾千餘。教相廣流。東夏者。法護深有殊功。故釋道安云。若親得此公筆。自綱領必正。斯至言也。

五謂東晉隆安初。涼州沙門釋寶雲與釋法顯釋智嚴等。前後相從俱入天竺。而雲通歷大夏諸國。解諸音義。後還長安及以江表。詳譯諸經。即當今盛行莫非雲出。而樂栖幽靜終於六合山。遊西有傳。

六謂東晉後秦姚興弘始年。京兆沙門釋智猛與同志十五人。西自涼州鄯善諸國至罽賓。見五百羅漢。問顯方俗。經二十年至甲子歲。與伴一人還東。達涼入蜀。宋元

嘉末卒成都。遊西有傳。大有明據。題云。沙門智猛遊行外國傳。曾於蜀部見之。

七謂後燕建興末。沙門曇猛者。從大秦路入。達王舍城。及返之日。從陀歷道而還東夏。

八謂後秦弘始二年。沙門法顯與同學慧景等發自長安。歷于填道。凡經三十餘國。獨身達南海師子國。乃汎海將經像還。至青州牢山。登晉地。往楊荊等州出經。所行出傳。

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域。至罽賓受禪法。還長安。南至楊州宋都。廣譯諸經。然以受戒有疑。重往天竺。

羅漢不決。為上天諮彌勒。告之得戒。於是返至罽賓而卒。遣弟子智羽等報徵西返。

十謂宋永初六年。黃龍沙彌釋法勇。操志雄遠。思慕聖迹。招集同志沙門僧猛曇朗等二十五人。發迹雍部西入雪山。乘索橋并傳杙度石壁。及至平地已喪十二人。餘伴相携進達罽賓。南歷天竺。後汎海東還廣州。所行有傳。

十一謂宋元嘉中。涼州沙門道泰。西遊諸國。獲大毗婆沙還。於涼都沮渠氏集眾譯出。

十二謂宋元嘉中。冀州沙門慧叡。遊蜀之西界。至南天

竺。曉方俗音義。還廬山。又入關。又返江南。

十三謂後魏太武末年。沙門道藥。從疏勒道入。經懸度到僧伽施國。及返還尋故道。著傳一卷。

十四謂宋世高昌沙門道普。經遊大夏。四塔道樹。靈迹通謁。別有大傳。又高昌法盛者。亦經往佛國。著傳四卷。

十五謂後魏神龜元年。燉煌人宋雲及沙門道生等。從赤嶺山傍鐵橋。至乾陀衛國雀離浮圖所。及返尋於本路。

十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘。以貞觀三年。自弔形影。西尋教迹。從初京邑西達沙州。獨陟險塞。伊吾。高昌。備經危險。時高昌王麴氏為給貨賂。傳送突厥葉護

牙所。又被將送雪山以北諸蕃胡國。具觀佛化。又東南出大雪山。達諸印度。經由十年。後返。從蔥嶺南雪山北。歷諸山國東歸。經于闐婁蘭等凡一百五十國。貞觀十九年。安達京師。奉詔譯經。乃著西域傳一十二卷。余歷尋僧傳并博聽聞。所遊佛國備之前矣。然記傳所見時互出沒。取其光顯者方為敘之。至如法維法表之徒。標名無記者。其計難緝。又隋代往還。唐運來往。咸纘履歷。具程油素。諸如此例。何可具焉。

通局篇第六

法王利見未隔中邊。適化無方。豈專形教。致使聞同解。

異說一悟殊。登位地而上征。結封迷而下降。全身碎身之相。聚塔散塔之儀。神光燭而邪計摧。靈迹挺而深信結。斯徒眾矣。具列前篇。自法水東流道光西照。聲榮之盛騰實東川。育王表塔創啟隆周。釋父影形鬱興炎漢。自斯歷代世積彌繁。景匪西天獨揚神化。故經云。正法後被。先於北方。次及東南。至中方滅。此之震旦南望華胥。滅度之儀迴身北首。即其事矣。所以依錄編次。以為通局篇云。

案周書異記。周昭王即位二十四年。甲寅歲四月八日。江河泉池忽然泛漲。井水溢出山川震動。有五色光入貫。

太微。徧於西方。盡作青虹色。太史蘇由曰。有大聖人生於西方。一千年外聲教及此。昭王即敕鐫石記之。埋於南郊天祠前。此即佛生之時也。周穆王即位三十二年。數見西方光氣。蘇由先說聖人處世。即與相國呂侯乘驂騮八駿。西行求佛。因以禳之。周穆王五十三年。壬申歲。二月十五日平旦。暴風忽起。損舍折木。地動天陰。西方白虹十二道。太史扈多曰。西方聖人滅矣。此即涅槃之相也。有說云。佛生周莊魯莊之世者。今取多文為錄。史錄曰。商太宰誥問孔子曰。孰為聖人。孔子曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩

蕩乎民無能名焉。老子西昇經云。吾師化遊天竺善入泥洹。前漢孝武帝元狩中。霍去病討凶奴。至罽蘭過居延山。獲昆耶休屠王等。又獲金人。率長丈餘。列之於甘泉宮。帝以為大神燒香禮拜。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。此即佛之形教相顯之漸也。哀帝元壽年。使景憲往大月氏國。因誦浮圖經還漢。當時稍行浮圖齋戒。成帝時。都水使者光祿大夫劉向傳云。向博觀史籍。往往見有佛經。及著列仙傳云。吾搜檢藏書。太史創撰列仙圖。黃帝以下迄至於今。定檢實錄一百四十六人。其七十四人已見佛。

經矣。據此而明。秦周已前早有佛法流行震旦。何以取知今案所列。故佛傳云。佛滅度後一百一十六年。東天竺國有鐵輪王統閻浮提。收佛靈骨役使鬼神。一億人家為起一塔。四海之內合起八萬四千。故此九州之地竝有遺塔。云是育王所造。當此周厲王之時。故塔興周。世經二十餘王。至秦始皇三十四年。焚燒典籍。育王諸塔由此淪亡。佛經流世莫知所在。又釋道安朱士行等經錄。自云。始皇之時。有外國沙門釋利防等一十八賢者。齎持佛經來化始皇。始皇弗從。遂囚禁之。夜有金剛丈六人來破獄出之。始皇驚怖稽首謝焉。準此而言。則知秦漢以前

已有佛法。尋道安所載十二賢者。亦在七十之數。今列仙傳見有七十二人。案文殊泥洹經。佛滅度後四百五十年。文殊至雪山中。為五百仙人說法。又案地理誌西域傳云。雪山者即蔥嶺也。其下三十六國先來奉漢。其蔥嶺連亘。東至終南。文殊來化仙人即斯地也。詳而驗之。劉向所論可為證矣。後漢郊祀志曰。佛者漢言覺也。將以覺悟羣生也。統其教以修善慈心為主。不殺生類。專務清淨。其精者為沙門。漢言息心。剃髮毀容去家出俗。絕情洗欲而歸於無為也。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。為。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。為。宗。包。羅。精。麤。無。所。不。統。善。為。弘。闊。勝。大。之。言。所。求。在。於。一。體。之。內。所。明。在。於。視。聽。之。表。歸。於。玄。微。深。遠。難。得。而。測。故。王。公。大。人。觀。生。死。報。應。之。際。莫。不。懍。然。自。失。也。

餘如漢法
本內傳

魏書云。蔡愔

得佛經四十二章及釋迦立像。明帝令畫工圖寫置於清涼臺及顯節陵上。經文緘於蘭臺石室。愔之還也以白馬負經而至漢。因立白馬寺於洛陽雍門西。其經旨大抵言生生之類。皆因行業而起。有過去當今未來三世也。其

修道階次心行等級非一。皆緣淺以至深。藉微以為著。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。大意與仁義禮信智同。云奉持之則生人天勝處。離鬼畜諸苦。言善惡之處凡有六道。在於防心正身口。總謂十善也。能具此者。近獲天報。遠得菩提。佛以四月八日夜從母右脇而生。超相異者三十有二。既去世後。弟子等以香木焚身。靈骨分碎。大小如粒。其色紅白。擊之不壞。焚之不焦。每有光明神驗。及後阿育王者。以神力分佛舍利。使諸鬼神造八萬四千寶塔。今洛

陽。彭城。扶風。蜀郡。姑臧。臨淄等。皆有塔焉。竝神異矣。吳書曰。赤烏四年。有康居國沙門康僧會者。行化道也。初達吳地。營立茅茨。設像行道。吳人初見。謂為妖異。有司奏聞。吳主孫權問曰。佛有何靈驗耶。會曰。佛晦靈迹。出餘千載。遺骨舍利。應見無方。權曰。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。吳王歎異。信心乃發。為造建初寺。度人出家。權問尚書令都鄉侯闞澤曰。漢明已來。凡有幾年。佛教入漢。既久。何緣始至江東。澤曰。從永平十年至今。赤烏四年。合一百七十年。然以永平十四年。

五岳道士與摩騰拏力之時。道士不如。南岳褚善信費叔才等在會自感而死。門徒子弟歸葬南岳。不預出家無人流布。後遭漢政陵遲。兵戈不息。經今多載始得興行。吳主曰。孔丘老子得與佛比對不。澤曰。臣尋魯孔丘者。英才誕秀聖德不羣。世號素王。制作經典。訓獎周道教化。來葉。師儒之風澤潤今古。亦有逸民如許成子。原陽子。莊子。老子等。百家子書。皆修身自翫。放暢山谷。縱大其心。學歸澹泊。事乖人倫。長幼之節。亦非安世化民之風。至漢景帝以黃帝老子義體尤深。改子為經。始立道學。敕令朝野悉諷誦焉。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。實非比對明矣。吳主大悅。以澤為太子太傅。魏書。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。乃於道東作周閭百間。以為精舍。吳後主孫皓虐政廢棄。姪祀佛寺。相從亦同廢限。諸臣僉曰。康會感瑞。太皇創寺。若遂除毀。恐貽後悔。後宮內掘地。得金像。皓乃穢之。陰處尤痛。聲叫難忍。太卜曰。犯大神所為。於是廣祈名山。大川罔不畢至。而痛苦彌甚。有請祈佛者。皓曰。佛為大神耶。試可求之。一請便愈。乃以馬車迎。

會。為陳報應。皓見本業百二十願。皆為眾生。深加敬重。仍於會所從受五戒。準此掘地獲像。明知秦周有佛教驗矣。

西晉愍帝建興元年。有二石像浮於吳松江。漁者疑為海神。延巫祝以迎之。風濤更盛。奉黃老者謂是天師。復往迎接。風浪如初。奉佛居士朱膺者。吳縣人。素有誠信。共東靈寺帛尼并信者數人。至滬瀆口延之。風潮忽靜。遙見二人至。乃石像立。高七尺。波中捧上。置通玄寺。銘其背。一名惟衛。二名迦葉。莫測帝代。而字迹分明。

東晉孝武寧康三年二月八日。沙門釋道安盛德昭彰。

擅名宇內。於襄陽郭西鑄丈六無量壽像。明年季冬嚴飾成就。像乃西行上於萬山。於時鄉邑驚嗟。迎歸本寺。仍以其夕出住寺門。刺史郗恢乃改名金像寺。梁武普通三年。帝於建興苑鑄大金銅華趺。高六尺。廣一丈許。敕劉孝儀為文。立碑贊德。及周武之滅法也。建德三年。有太原公王康為荊州刺史。副將長孫哲不信佛法。先欲壞之。遣百餘人。以繩繫項。挽全不動。哲謂不用力。杖之令牽。如故不動。又加三百乃至五百。牽之乃倒。聲振地動。即令毀之。揚聲自快。乃馳馬欲報刺史。裁可百步。墮然落地。失音直視。尋爾而卒。道俗唱快。當毀像時。於腋

下倒垂衣內著銘云。晉太元十九年歲次甲午。比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一驅。此像更三周甲午。百八十年當滅。計勘年月悉符同焉。信知印手聖人誠不虛矣。然以事推。安以太元三年戊寅之歲。則符堅建元十五年也。與朱序習郁被俘秦土。太元十年在關便化。化後十年歲方甲午。一往橫望年紀參差。預覩未然三經甲午。取其大運之極數。又顯印手之通聖云。

晉太元中沙門曇翼者。於荊州造長沙寺。寺成而未有佛像。翼曰。大聖遺迹徧閭浮提。豈我無感而不降耶。乃潔齋祈仰。以二月八日夜現於城北。形儀嚴肅。高於七尺。

光相衝天。諸處迎接。初不能起。翼曰。將非通感所致。降我長沙乎。乃與二人捧之。颯然輕舉。迎入寺中。昔經夜行人。謂怪異。以刀擊之。鏗然作聲。視乃金像。刀所擊胸。文見於外。後罽賓僧云。是育王像也。光上有字。時大重之。梁武聞之。屢迎東下。雖加事力。終無以致。後竭丹款。鄭重殷勤。方乃下船。去都十八里。帝自出迎。尋路放光。相續不絕。道俗稱慶。後在太極殿。重興供養。晚出大通門。入同泰寺。又加供養。及寺火燒。堂剝竝盡。唯像居殿。巋然獨存。晚還荊州本寺。夜出繞塔。降靈非一。及元帝崩。諸有凶事。輒流汗在地。近太宗晏駕。亦如前流汗。其

瑞極多。晉咸和中。丹陽尹高悝見張侯橋浦有異光。使人尋之。得一金像。無有光。跌載至長干巷口。牛住不行。乃任所之。徑趣長干寺。後數年。臨海漁人張係世。於海口見銅蓮華。跌浮水上。乃以表聞。敕送像足。宛然符合。後有天竺五僧詣悝云。昔於本國得阿育王像。至鄴遭亂。藏於河岸。近感夢云。吾已出江南。為高悝所得。乃引至寺。僧見流涕。像為放光照於內外。僧曰。此像乃育王第四女所造。文在華趺上。因檢同焉。又云。本有圓光。計應尋至。後晉咸安元年。交州合浦采珠人董宗之。見海底光浮出水上。尋得佛光。以事奏聞。簡文敕施像背。孔

穴懸同。光色無改。四十餘年。江海隔絕。一朝方具。人百懷嗟。自晉及陳。五代君王。莫不親敬。每有亢旱。請像乘輦。入宮祈懇。無不畢雨。陳氏禎明中。其像自然轉身面西。雖正還爾。具以奏聞。帝延處太極。設齋行道。像乃脫七寶冠。掛手。帝燒香誓曰。若國不祥。願重現相。仍以冠首。至明還脫。君臣失色。及隋滅陳。朝佐露首。面縛入京。文帝知之。延至宮內。常侍供養。後下敕曰。朕老不能久立。可作坐育王像。進內。其本像於興善供養。寺見形小。置於北面。及明乃見在南。相從內愧。今見在殿圖寫。殷

矣。及仁壽立塔一百餘州。皆有光瑞如感應傳。

元魏太武大延元年。有沙門劉薩何者。家於離石南高平原。今慈州也。昔行至涼州西番禾郡。東北望御谷而遙禮曰。此山當有像現。靈相備者。世樂時平。如其有闕。世亂民苦。後經八十七歲。至魏正光元年。因大風雷雨震山巖。挺出像身一丈八尺。形好端嚴。惟無其首。登即選石命工。安訖還落。魏道陵遲。其言驗矣。至周元年。始治涼州城。東七里澗。忽見佛首。石彩光明。乃往安之。恰然符合。神儀彫缺。四十餘年。身首異處。二百餘里。一朝圓具。眾咸嗟歎。時有燈光流照。鐘聲飛響。莫知來處。建德初年。像首頻落。大冢宰及齊王躬往看之。乃令安處。夜落。

如故。經於數十。更換餘頭。終墜如故。後滅佛法。僅得四
年。國喪滅嗣。斯言又驗。故模寫其狀。畢量有差。今為感
通寺焉。何遂死於酒泉城西七里澗中。骨如葵子。人拾
穿之。如彼寺碑。余以貞觀初年。歷遊關表。故謁何之本
廟。在慈州寺中。形影端峙。日有隆敬。自石隰慈嵐延丹
綏銀等州。竝圖形崇養。號為劉師佛焉。

元魏天平年中。定州募士孫敬德。造觀音像。自加禮敬。後
為劫賊所引。不勝拷楚。妄承其死。將加斬決。夢一沙門
令誦救世觀世音經千遍。得脫。有司執縛向市。且行且
誦。臨刑滿千。刀斫自折。以為三段。皮肉不傷。三換其刀。

終折如故。視像頂上有刀三迹。以狀奏聞。丞相高歡表請免死。敕寫其經廣布於世。今謂高王觀世音焉。自晉宋梁陳魏燕秦趙。國分十六。時經四百。觀音地藏彌勒彌陀。稱名念誦。獲其將救者不可勝紀。具諸傳錄。故不備載。

梁高天鑒年。於本第造光宅寺。鑄金銅丈八像。將就冶鑄。疑銅不足。始欲上請。便有傳詔。領銅十五車至。云奉敕送寺。即就融寫。一鑄便成。惟覺高大。試量乃二丈二尺。以狀奏聞。敕云。初不送銅。斯為通感。遂鑄於華趺。以為靈誌。於今存焉。

陳武帝崩。○兄子蒨嗣業。○造輜輳車。○乃取梁武重雲殿中
珠珩以飾送終。○人力既豐。○四面齊至。○但見雲氣擁結。○流繞
佛殿。○自餘方左。○開朗日耀。○須臾大雨。○洪注雷電震吼。○烟
張殿表。○火烈雲中。○流光布燄。○高下相屬。○竝見重雲殿影。○金
銀。○二像八部神王。○竝及帳座。○一時騰舉。○烟火挾之。○歟然
遠滅。○觀者傾國。○及晴之後。○覆看故所。○惟礎存焉。○至月餘
日。○有從東州來者云。○於是日見殿影像乘空飛於海上。
有望海者有時見之。

魏氏洛京。○明帝胡后造永寧浮圖。○去地千尺。○閻浮一州
無勝斯塔。○後為天震。○緣略同前。○有人東海亦見其相。○又

魏氏北臺恆安石窟。三十里內連次而列。高二千餘丈。內受千人終劫不朽。震旦海曲神州諸山。往往聖寺感見非一。且述三兩用為實錄。昔晉太元初。有燉煌沙門竺曇猷。乞食坐禪。強志勤業。遊會稽剡縣石城山。羣虎來前。猷為說法。一虎獨睡。乃以如意打頭。有十圍蛇繞之。初無怖色。又山神捨宅與之。又往赤城山宴坐。此山與天台瀑布四明連屬。父老云。天台山有聖寺。猷往尋之。石橋跨谷。青滑難度。橫石斷路。無由得達。夕宿橋首。聞彼行道唱薩聲。便潔齋自勵。忽見橫石洞開。猷便前度。具覩精舍。神僧燒香。中食畢。謂曰。卻後十年。自當來此。

又有齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者。感一神僧。夏中聽講。自恣訖。辭云。在竹林寺遊通過寺。通具問道徑。明年尋至。在鼓山東鄴之西北。神僧迎接。具見門闕。房宇華敞。林竹切天。經宿周流。意言道合。便有終焉之思。神僧為諮大和上。乃不許之。及還返路。三里之外。返望莫覩。後之往者。不知某處。近鄧州沙門道勤者。於州北倚立山。追訪仙寺。如言具見。周循歷覽。實為佳寺。眾具皆備。但不見人。卻下重尋。便失歸路。乃於道次築室擬尋。又汾州東界山抱福巖者。山居之僧。數見沙門乘空來往。又益州東三學山。常有仙燈空中照耀。齋日倍多。又涼州南洪

崖窟。沮渠蒙遜所造。碑寺見存。有素聖僧。常自行道。人來便止。人去尋行。故其傍側足跡納納爾。斯徒眾矣。不可具云。余聞入大乘論尊者賓頭盧羅怛羅等十六大阿羅漢住世通法。又有九億無學亦此州中未入涅槃。準此而詳。今諸山居多聞磬聲。或尋遇寺。豈非諸聖之所處乎。

今約通局諸門以分。一約往世。二約賢劫。三約釋迦。一佛為候。初約往劫用辯通塞者。如上所列往劫行事。薩埵捨身流血尚在。達拏捨子杖捶遺血。布髮掩泥之所。捨身求偈之地。月光斬首尸毗飼鷹。斯等遺蹤竝惟古。

劫。計數災蕩如何尚在。印度名僧亦決斯致。理如所問。無宜獨留。而往事往生彌綸於五印者。有人云。此乃如來神力。菩薩至行。雖有三災不可除滅。後成世界依而集之。有人言。三災之化無往不除。但欲使後代可師仰。故世界初成。依古遺蹤相似而現。竝佛之化迹神感所為。故五不思議中一為佛力也。所以往劫生事依依列之。二約同劫以明。且如一鉢千佛共同。故傳云。釋迦受食四王奉鉢。滅後流行至毗舍離。若干百年又至乾陀衛。又至月支于闐龜茲。當達振旦返師子國。還來天竺。上昇兜率天。彌勒見曰。釋迦佛鉢今來至此。七日供養。

還下龍宮。彌勒道成四王還獻。二者龍宮佛影千佛同留。三者方石說法千佛同坐。即健陀卑鉢樹下者。四者石塔盛衰千佛同候。上傳之中多明四佛行坐之迹。準此未來抑亦可見。三明釋迦一代通局不等。如天道寶階滅無遺緒。吒王大塔七化已三。道樹滅而更生。佛迹毀而還現。楊枝摧而重出。舍利試而逾靈。諸如此例。故應不通後佛。至如雞足迦葉留化慈尊。山宮明辯持身待聖。沮渠滅定之侶。摩支應供之徒。事局未來神遊絕域。皆為明道開顯塵蒙。慈導有情澄神諸有故也。

時住篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世。尋夫劫波之號不可以時數推之。假以方石芥城。準為一期之候。中含四大中劫。謂成住壞空也。如從十歲增至八萬。復從八萬至於十歲。經二十返為一小劫。二十小劫為一成劫。以年算之。則經八千萬萬億百千八百萬八萬歲也。止為一小劫耳。今成劫已過。入住劫來經九小劫。釋迦如來住劫第四。尚餘九百九十六佛次續興焉。依摩耶經。如來滅後。正法五百年。像法一千年。又依善見毗婆沙云。如來滅後。正法千年。像法亦爾。以度女人故。正法滅五百年。若諸女人能遵八敬如法行道。正法住世還得千年。又云。

佛法住世一萬年。初五千年修道出家。得三達靈智。後五千年出家修道。不得三達靈智。過此已後。經歸龍宮。像自頽壞。諸比丘等同於俗流。惟有剃髮袈裟而已。

佛法之垂

振旦。三被誅焚。初赫連勃勃號為夏國。初破長安。遇僧皆殺。二魏太武用崔皓言。夷滅三寶。後悔皓加五刑。三周武帝但令還俗。皆不得其死。如傳所詳也。

教相篇第八

自釋教之來。振旦開濟極焉。發悟疏通。廓清塵染。其中瑞應具篇前聞。且述數條。用程無惑。昔士行尋教。意在大乘。將發西域。乃有留難。遂將經投火。經身不灰。火為之滅。東達此土。即放光經是也。又曇無讖獲涅槃經。至

於涼土盜者夜竊舉而不起。稽首謝焉。周武之凌法也。像毀經焚。咸見藏經。相從騰上。奄入空際。如斯眾矣。不可具書。然弘教在人。有國為本。度人立寺。圖像譯經。世約相求。故敘由來。昌明佛教。而漢魏以往。固無得而聞。晉宋迄今。輒略銓序。

晉世祖武皇帝

大弘佛事。廣樹伽藍。

晉惠帝

洛下造興聖寺。供常百僧。

晉敏帝

於長安造通虛白馬二寺。

右西晉二京合寺一百八十所。譯經一十三人。七十三部。僧尼三千七百人。

晉中宗元帝

江左造瓦官龍宮二寺。度丹陽千僧。

晉肅宗明帝

造明興道場二寺。集義學百僧。

晉顯宗成帝

造中興鹿野二寺。義學千僧。

晉太宗簡文帝

造像度僧立寺。長干起木塔。

晉烈宗武帝

造皇泰寺。本第立本起寺。

晉安帝

於育王塔立大石寺。

右東晉一百四載。立寺一千七百六十八。譯經二十七人。二百六十三部。僧尼二萬四千人。

宋高祖武帝

口誦梵本手寫戒經。造靈根法王四寺。供養千僧。

宋太宗明帝

造丈八金像。齋感舍利。造弘普中寺。召諸名僧。

宋太祖文帝

奉齋不殺。造禪靈寺。常供千僧。

右宋世合寺一千九百一十三。譯經二百一十部。僧尼

三萬六千人。

齊太祖高帝

手寫法華口誦般若。四月八日常傳金像。七月半白普寺送盆供僧三百。造陟屺正觀二寺。

齊世祖武帝

造招玄遊賢二寺。三百名僧。三教格量。四年考定。

齊高宗明帝

寫一切經。造千金像。口誦般若常轉法華。造歸依寺。召集禪僧。常持六齋。

右齊世合寺二千一十五寺。譯經七十二部。僧尼三萬

二千五百人。

梁高祖武帝

制五時論。轉四方等。造光宅同泰五寺。常供千僧。國內普持六齋八戒。

梁太宗簡文帝

建資敬報恩二寺。刺血自書般若十部。太后忌日不食而齋。撰法集記二百餘卷。法寶聯壁亦二百餘卷。

梁中宗元帝

造天居天宮二寺。供有千僧。自講法華成實論。

右梁世合寺二千八百四十六。譯經二百四十八部。僧尼八萬二千七百人。

梁宣帝

梁明帝

右二主中興社稷。於荊州造天皇陟岵大明等諸寺。治在江陵。一州佛寺一百八所。僧尼三千二百人。

陳高祖武帝

楊州造東安興聖天居四寺。寫一切經一十二藏。造金銅像一百萬軀。度僧七千人。治故寺三十二所。

陳世祖文帝

寫五十藏經。度僧尼二千人。治故寺六十所。

陳高宗宣帝

楊州禁中造太皇寺七級木塔。又造崇皇寺剎高十五丈。安佛爪。造金像二萬餘軀。治故寺五十所。故像一百

三十萬軀。寫十二藏經。度一萬僧。

右陳世五主三十四年。寺有一千二百三十二。國家新寺一千七百。官造者六十八。郭內大寺三百餘。僧尼三萬二千人。譯經十一部。輿地圖云。梁帝都下舊有七百餘寺。屬侯景作亂。焚燒蕩盡。有陳既統國及下民備皆修葺。表塔相望。星羅揭輦。經像之富不可殫言。

魏元太祖道武帝

於虞地造十五級塔。又造開泰定國二寺。寫一切經。造千金像。三百名僧。每月法集。

魏高宗文成帝

重復佛教。更開釋門。凡度僧尼三萬許人。

魏顯祖獻文帝

造招隱寺。召坐禪僧。

魏高祖孝文帝 於鄴造安養寺。召四方僧。六宮侍女皆持年三月六齋。有慕道者放令出家。手不釋卷。頃便為講。為先皇再治大覺大行供施。度僧尼一萬四千人。

魏世宗宣武帝 於式乾殿自講維摩經。造普通大定四寺。常供千僧。

魏肅宗孝明帝 於鄴下造大覺寺。

魏敬宗孝莊帝 造五精舍一萬石像。

西魏武帝 長安造陟岵寺。供二百僧。

魏文帝 造般若寺。用給貧老。口誦法華身持佛戒。

右元魏君臨一十七帝。一百七十年。國家大寺四十七所。北臺恆安鑄石置龕連三十里。王公等寺八百三十九所。百姓所造寺者三萬餘所。總度僧尼二百餘萬。

譯經四十九部。佛教東流此焉為盛。惟太武世信用司徒崔皓佞說。凌廢正教。潛隱七年。後知詐妄。戮誅崔氏。還復佛教光闡於前。

齊高祖文宣皇帝

登祚受禪。於僧稠禪師受菩薩戒。斷肉禁酒放鷹除網。又斷天下屠。年三月六勸民齋戒。公私葷

辛亦除滅之。度人八千。

齊肅宗孝昭帝

為先皇寫經一十二藏。合三萬八千四十七卷。度三千許僧。

齊世祖武成帝

造寶塔。轉大品經。

右高齊六君二十八載。皇家立寺四十三所。譯經一十四部。度人與魏相接。

周孝明帝

為先皇造織成像。高二丈六尺。等身檀像一十二軀并諸侍衛。

周太祖文帝

於長安立追遠陟岵大乘等六寺。度一千人。又造五寺供養實禪師徒眾。

周高祖武帝

為文皇造錦像高一丈六尺。寶塔一百二十區。又京下造寧國會昌永寧三寺。凡度僧一千八百人。寫經一千

七百人。後遇張賓所佞方為

不善之首。廢僧尼三百萬人。

周孝宣帝

重隆佛日。造素像四龕一萬餘軀。寫般若經三千卷。六齋八戒常弘不絕。

右周世宇文氏五帝二十五年。合寺九百三十一所。譯

經一十六部。

隋高祖文皇帝

開皇三年周朝廢寺咸為立之。名山之下各為立寺。一百餘州立舍利塔。度僧尼二十三萬人。立寺三千

七百九十二所。寫經四十六藏。一十三萬二千八十六卷。治故經三千八百五十三部。造像十萬六千五百八十軀。自餘別造不可具記。

隋煬帝

為文皇獻后於長安造二禪定并二木塔。并立別寺十所。官供四事。治故經六百一十二藏。二萬九千一百七十二部。治故像

一十萬一千軀。造新像三千

八百五十。度六千二百人。

右隋代二君三十七年。寺有三千九百八十五僧尼二
十三萬六千二百。譯經八十二部。

皇唐啟運弘敞釋門。功業崇繁。未可勝紀。故難敘出。

大唐永徽元年歲維庚戌。終南太一山豐德寺沙門。吳
興釋道宣。往參譯經。旁觀別傳。文廣難尋。故略舉其
要。并潤其色。同成其類。庶將來好事用裨精爽云。

釋迦方志卷第四

※本書係依據《大正藏》及新文豐出版公司一九八七年六月台一版之《釋

迦方志》重新排版印製。

《釋迦方志》經文對照表

七七	七	置金「凡」上	置金「几」上				
六四	八	愍物在「壞」	愍物在「懷」	一七六	五	三教格「畫」	三教格「量」
三五	八	僧「卻」崎	僧「卻」崎	一七五	三	義學「十」僧	義學「千」僧
三〇	八	「咀」邏私	「坦」邏私	一六九	九	薩「捶」捨身	薩「埵」捨身
三〇	六	「商」胡雜居	「商」胡雜居	一六九	四	未「人」涅槃	未「入」涅槃
二五	八	亦「西」故地	亦「是」故地	一六五	九	鑄於華「跌」	鑄於華「跌」
一四	九	別指「雒」陽	別指「雒」陽	一五六	三	明帝「會」欲	明帝「曾」欲
一二	七	無熱「他」所	無熱「池」所	一三七	八	「人」胡俗境	「入」胡俗境
一一	六	「鳥」壘國	「鳥」壘國	一二六	五	繞山三十「市」	繞山三十「匝」
一〇	十	「何」源東北	「河」源東北	一〇二	四	唐「之」月十六	唐「五」月十六
二	九	「六」略有四	「大」略有四	七七	七	「几」施四塔	「凡」施四塔
頁	行	新文豐用字	《大正藏》用字	頁	行	新文豐用字	《大正藏》用字

右列用字，經查《大正藏》，並依文義，採《大正藏》用字。

七七	二	俗「傳」箭泉	俗「傳」箭泉	<p>按《大正藏》說明：南宋《思溪藏》、元《大普寧寺藏》、明《方冊藏》用字為：俗「傳」箭泉。再查《大唐西域記》、《法苑珠林》，並依文義，故修訂為：俗「傳」箭泉。</p>			
頁	行	新文豐用字	《大正藏》用字				