集神州三寶感通録卷上

唐　釋道宣　撰

夫三寶真利見其來久矣但以信毀相競故有感應之緣自漢迄唐年餘六百靈相肸蠁群録可尋而神化無方待機而扣光瑞出役開信於一時景像垂容陳迹於萬代或見於既往或顯於將來昭彰於道俗生信於迷悟故撮舉其要三卷成部云

初明舍利表塔

昔如來行乞有童神僧

初明舍利表塔昔如來行乞有童子戲於路側以沙土為米麵遂請以土麵奉佛因為受之命侍者以為土將水除土佛住房足遍南面記曰此童子者吾滅度後一百年王閻浮提空中地下四十里內所有鬼神並皆臣屬開前八塔所獲舍利於一日夜役諸鬼神造八萬四千塔廣如衆經故不備載（此土即洲之東境故塔現不足以疑）舍利西梵天言此云骨身也（恐濫凡夫之骨故泳本名而別之）

西晉會稽昔鄮塔緣一　東晉金陵長干塔緣二　石趙青州東城塔緣三　姚秦河東蒲坂塔緣四　周岐州岐山南塔緣五　周瓜州城東古塔緣六　周沙州城內龍興寺塔緣七　周洛州故都西塔緣八　周涼州姑臧縣塔緣九　周甘州刪丹縣塔緣十　周晉州霍山南塔緣十一　齊伐州城東古塔緣十二　隋益州福感寺塔緣十三　隋益州普濟縣塔緣十四　隋鄭州趙化寺塔緣十五　隋懷州妙樂寺塔緣十六　隋戸州伊明寺塔緣十七　隋并州榆社縣塔緣十八　隋魏州臨菑縣塔緣十九　雜明神州山川藏寶塔緣二十　雜縣塔附

初西晉會稽昔鄮塔者今在越州東三百七十里鄮縣界東去海四十里在縣東南七十里南去吳村二十五里案前傳云晉大康二年有并州雛石人劉薩何者生在畋家弋獵為業得病死稘見一梵僧語何曰汝罪重應入地獄吾閔汝無識且放今洛下齊城丹陽會稽昔並有古塔及得紅石像悉阿育王所造可勤求礼懺得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽昔海畔山澤處處求見莫識基緒達悲塞煩冤投告无地忽於中夜聞土下鍾聲即迂記其處剡木為剡三日間忽有寶塔及舍利從地踊出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開窓子四周天鈴中懸銅磬每有鍾聲疑此磬也遠塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細瞬目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日昇巡邑里見者莫不下拜念佛其舍利者在木塔底其塔左側多有古迹塔側諸既縣越舊都之地以句章對鄮剡等四縣為之諸既東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中業在此為都雛宮別館遺基尚在悉生豫章多在門階之側行伍相當森竦可愛風雨晦朔猶聞鍾磬之聲百姓至今多懷肅敬其迹繁矣諸既西北百里新義鄉有許公嚴地志云晉時高陽許詢字玄度與沙門支道林為友每相從歷覽山水至此乃栖焉晉辟度為司徒掾徵不就後詣建鄴見者傾都劉恢為丹陽尹有名當世日數造之歎曰今見許公使我遂為輕薄京尹於郡立齊

以處之至于梁代此屋猶在許掾既反劉尹嘗至其齋日清風朗月何嘗不恒思玄度矣句章縣西南一百三十里明鄉有四明天台赤城瀑布等山天下稱最東北百四十里有沙塘道廣數丈入海百餘里地記云是秦皇追安期先生於蓬萊至深而息故此塘道至今宛然鄮縣古城在句章東三百餘里昔閩越所都其靈塔即縣界孝義鄉也地志云阿育王造八万四千塔此其一也宋會稽内史孟顗脩理之山有石坎方可三尺水味清淳冬温夏冷輿地志云阿育王釋迦弟子能役鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八万四千皆從地出案晉沙門竺慧遠云東方兩塔一在於此一在彭城今秣陵長干又是其一則有三矣今以經驗億家一塔計此東夏理多不疑且見楊越即有二塔廣袤九域故有之焉會稽記云東晉丞相王導云初過江時有道人神彩不凡言從海來相造昔與育王共遊鄮縣下真舍利起塔鎮之育王與諸真人

捧塔飛行虛空入海諸弟子攀引一時俱墮化為烏石石猶人形其塔在鐵圍山也大守褚府君云海行者述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚令鑿取將視之石文悉如袈裟之狀東海不遠島上是徐偃王避地之處宮郭古基宛然昔周穆西巡登崑崙山偃王乃有統焉穆王聞之馳還日行万里偃王避之於此晉孫恩作逆寄仙娥以惑衆築城自衛其處猶存梁祖普通三年重其古迹建木俘圖堂殿房廊周環備滿号阿育王寺四面山遠林竹葱翠花艸間發走飛相娛實閑放者之佳地也有碑頌之著作郎顧渝祖文寺東南三十五里山上有佛右足跡寺東北二里山頭有佛左足跡二所現于石上莫測其先寺北二里有聖井其實深池鰒魚俗号為魚菩薩也人至井所礼拜魚隨聲出来賊過偽礼魚出賊便以刀斫之因斷魚尾自今潛隱魚不時出有至心邀請礼拜者俱瀆水而已初有一僧聞塔来礼處所荒凉恃食為難有一老姥患脚来

為造食便去如是恠之去後私尋乃入池内擾量即魚所化也其塔靈異往往不一大略為瑞多現聖僧遶塔行道每夕然燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費貞觀十九年敏法師者禹穴道勝歷覽聖迹依然動神領徒數百来寺一月敷講經論士俗咸會夜中有人見梵僧百餘遶塔行道以事告衆寺僧曰此事常有不足可恠自古至今四大良日遠近来寺建齋樹福然於夜中每見梵僧行道誦經讃頌等相

永徽元年會稽旨處士張太玄於寺礼誦沙門智悅獨與太玄連牀而寢半夜聞誦金剛般若了了分明二人靜聽形心欣泰乃至誦訖然契其相若真尋視無形明知神授矣

二東晉金陵長干塔者今在潤州江寧縣故楊都朱雀門東南古越城東廢長干寺内昔西晉末統江南是稱吳國於長干舊里有古塔地即育王所擕也依於邑里既崩子亮立孫琳執

政五鳳中毀除佛寺此塔同堙而舍利僭地吳平之後諸僧頗依故處而居起塔三層既不得舊塔之基事迹無沒莫之或識至

東晉咸安二年簡文立塔三層孝武上金相輪露盤寘樣記云簡文有意興梅未遂而崩即三層之塔疑是先立至孝武太元末有并州西河沙門劉慧達本名胥荷見於僧傳來壽古塔莫知其地乃登越城四望獨見長干有異氣便往礼拜而居焉時於昏夕每有光明迂記其處掘之入地丈許得三石碑長六尺中央一碑鑿開方孔內有鐵銀金三函相重於金函內有三舍利光明映徹及爪甲一枚又有一鬚申可數尺旋則成螺光彩照曜咸以為育王之所藏也即從就塔北更築一塔孝武加為三層故寺有兩塔西邊是育王古塔也丹陽尹王雅奉五斗米道常謂宜黜佛法除毀塔寺其日下詔令會稽王道子將雅觀焉時沙門正行舍利至雅撥翻其鉢而舍利附于器內終不墜落王更

貯清水燔香咒曰王丹陽酷不信法世尊威靈願有以津示應聲光明煥然騰發雅自此後雖未能精至終身不復誣謗佛法梁大同中月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出舍利鬚爪天子幸寺設大無礙法會下詔曰天地盈虛與時消息万物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年懽慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民在困窮運臻斯鑑原情察理或有可矜下車問罪聞諸往誥責歸元首寔在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與其殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復見於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無导會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近顒仰士女霞布冠蓋雲集同時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之今潤州江寧故地但有塼基三層并刹佛殿餘則榛木荒蕪非人所涉示是古基而已頻有大蟲發塔基者多自死而草深人希惟有

惡獸於中產育或銜鹿而血汙塔者尋被打撲號叫數馬人今去永安坊張侯橋七八里余本住京師曲池日嚴寺寺即隋煬所造昔在晉蕃作鎮淮海京寺有塔未安舍利乃發長干寺塔下取之入京埋於日嚴塔下施銘於上于時江南大德五十餘人咸言京師塔下舍利非育王者育王者乃長干本寺而不測其是非也至武德七年日嚴寺廢僧徒散配房宇官收惟舍利塔無人守護寺摭屬官事須移徙余師徒十人配住崇義乃發掘塔下得舍利三枚白色光明大如黍米并爪一枚少有黃色并白鬚數十餘有雜寶瑠璃古器等捻以大銅函盛之撿無螺鬚又疑爪黃而小如人者尋佛倍人爪赤銅色今則不余乃將至崇義寺佛堂西南塔下依舊以大石函盛之本銘覆上埋于地府余問隋初南僧咸曰爪鬚梁武帝者舍利則有疑焉埋之本銘置于其上據事以量則長干佛骨頻移於帝里然非人所涉示是古基而已頻有大蟲發塔基者多自死而草深人希惟有江南古塔猶有神異崇義所流蓋蔑

如也故兩述之矣但年歲綿遠後人莫測略編斯紀以顯厥緣云

三青州古城寺塔者代歷周秦莫知其地石趙時佛圖澄者在鄴勒虎敬重廣置寺塔而少露盤方欲作之澄日臨菑城中有阿余王寺猶有佛像露盤在深林巨樹下上有伏石可尋而取也虎使求之依言指授入地二十丈獲之至鄴阿余阿育聲之轉耳須訪故地處所故慧達在冥中告云雖陽臨菑建鄴鄴縣成都此五處並育王塔礼者不入地獄故知此塔不虛名也四河東蒲坂古塔者後秦姚略叔父為晉王鎮於河東古老傳云蒲坂古塔即阿育王所立也疑之屢有光現依掘得佛骨於石函銀匣中照耀殊常送以上略略乃親迎覩於灞上今蒲州東坂有救苦寺僧住立大像極宏冠而古塔不樹云

五狀風岐山南古塔者在平原上南下北高東去武亭川十里西去岐山縣二十里南去渭水三十里北去岐山二十里一名馬頟山同岐山斯並在大山之北南有小山東西而列中間大谷南

與北別故号岐山岐即分也西北二十餘里有鳳泉泉在岐山之陽極高顯即周文時鸑鷟鳳鳴於岐山斯地是也飲此泉水故号鳳泉又南飛至終南之陰故渭南山下亦有鳳泉又西南飛越山至于河池今所謂鳳州古河池郡是也不可窮鳳之始末且論置塔之根原故隋高美其地泉仍就置塔俯臨目極誠為虛迥寺名久廢僧徒化往人物全稀塔將頹壞余往觀焉榛蕀弥滿雖无黍離之實深切黍離之悲今平原上塔俗諺為阿育王寺鄉曰柳泉取其北山之舊号耳周魏以前寺名育王僧徒五百及周滅法廟宇外級唯有兩堂獨存隋朝置之名成實寺大業五年僧不滿五十人者廢之此寺從廢入京師寶昌寺其塔故地仍為寺莊唐運伊始義寧二年寶昌寺僧普賢慨寺被廢沒諸草莽具狀上請于時特蒙大丞相見識皆曾經往覽表攸然仍述本由可名法門寺自余至今武德三年薛舉稱兵將事南及大宗率師薄伐初度八十僧未有住寺寶昌寺僧惠素掃洒鳳泉以僧未配遂奏請住法門蒙勑依奏便捻住焉年歲既久殂落略盡寺在孤城之中問其本起乃云大業末年四方賊起諸鄉在平原之上無以自安乃共築此城以防外寇唐初雜住未得出居延火焚之一切都盡三堂餘燼燋黑尚存貞觀五年岐州刺史張亮素有信向來寺礼拜但見古基曾無上覆奏

勑望雲宮殿以盖塔基下

詔許之因擁塔上尊嚴相顯古老傳云此塔一閉經三十年一示人令生善亮聞之以貞觀年中請開剖出舍利以示人恐因聚衆不敢開塔有勑並許遂依開發深一丈餘獲二古碑並周魏之所樹也文不足觀故不載錄光相照燭同諸舍利既出舍利通現道俗無數千人一時同觀有一盲人積年目冥急努眼直視忽然明淨京邑內外崩騰同赴屯聚塔所日有數千舍利高出衆人同見於方骨上見者不同或見如玉白光暎徹或見緑色或不見者問衆人曰舍利何在時有一人以不見故

感激懊惱捶胷而哭衆人愍之吊問日汝是宿作勞力懺悔何用捶胷此人見他燒指行供養者即以麻纏母指燒之遶塔而走火盛心急来舍利所炊然得見歡喜踴躍跳躑不覺指痛火滅心歇還復不見顯慶四年九月内山僧智琮弘静見追入内語及育王塔事年歲久遠須假弘讓上日豈非童子施土之育王耶若近有之則八万四千之一塔矣琮日未詳虚實古老傳云名育王寺言不應虚又傳云三十年一度出前貞觀初已曾出現大有感應今期已滿請更出之上日能得舍利深是善因可前至塔所七日行道祈請有瑞乃可開發即給錢五千絹五十疋以充供養琮與給使王長信等十月五日從京旦發六日逼夜方到琮即入塔内專精苦到行道久之未有光現至十日三更乃辟上安炭就而燒香懍厲專注曾无異想忽聞塔内像下振裂之聲尋聲往觀乃見瑞光流溢霏霏上涌塔内三像足各放光赤白緑色縈繞而上至於

集神州三寶感通録卷上　第十三張　右

衡桶合成帳盖琮大喜踴將欲召僧乃覩塔内畏塞僧徒合掌而立謂是同寺須臾既久光盖漸歇舟舟而下去地三尺不見群僧方知聖隱即召来使同覩瑞相既至塔所餘光薄地流輝布滿赫弈潤滂百千種光若有旋轉久方没盡及旦胥之獲舍利一枚殊大於粒光明鮮潔更細尋視又獲七枚捻置盤水一枚獨轉遶餘舍利各放光明炫燿人目琮等以所感瑞具狀上聞勅使常侍王君德等送絹二千疋令造朕等身阿育王像餘者修補故塔仍以像在塔可即開發出佛舍利以開福慧僧以舊材多雜朽故遂捻換以栢編石為基疊厰輪奐製置殊麗又下勅僧智琮弘静鴻臚給名住會昌寺初開塔日二十餘人同共下鑿及獲舍利諸人並見唯一不見其人懊惱自拔頭髮苦心邀請衆哭號叫聲駭人畜徒自咎責終不可見乃置舍利於掌雖覺其重不見如初由是諸来謁者恐不見骨不敢見其光瑞寺東云龍坊人勅使未至

集神州三寶感通録卷上　第十四張　右

前數日均至寺塔上有赤色光周照遠近或見如虹直上至天或見光照寺城丹赤如畫旦具以聞寺僧歎訝曰舍利不久應開此瑞如貞觀不異其舍利形狀如小指初骨長寸二分内孔正方外楞亦余下平上漸内外光淨余内小指於孔中恰受便得勝戴以示大衆至於光相變現不可常准于時京邑内外道俗連接二百里間往来相慶皆稱佛德一代光華京師大慈恩寺僧惠備在塔行道忽見綺井覆海下一雙眼精光明殊大通召道俗同視亦然皆懾然衰瞻更不敢重視顯慶五年春三月下

勅取舍利往東都入内供養時周又獻佛頂骨至京師人或見者高五寸闊四寸許黄紫色將往東都駕所時又追京師僧七人往東都入内行道勅以舍利及頂骨出示行道僧曰此佛真身僧等可頂戴供養經一宿還收入内皇后捨所寢衣帳直絹一千疋為舍利造金棺銀槨數有九重雕鏤窮奇以龍朔二年送還本塔至二

集神州三寶感通録卷上　第十五張　右

月十五日奉
勑令僧智琮弘靜京師諸僧與塔寺
僧及官人等無數千人共藏舍利于
石室掩之三十年後非余所知後有開
瑞可續而廣也
岐州岐山縣華陽鄉王莊村馮玄嗣者
先來麁獷殊不信向母兄承舍利從
東都來將欲藏掩嗣不許往母兄不
用其語至舍利所礼拜訖還家玄嗣
怒曰此有何功德若舍利有功德家
中佛像亦有功德即取像燒之有何
靈驗母兄救之已燒下半玄嗣即時
忽倒後醒曰忽到一處似是地獄大
鳥飛來啄睛戢肉入大火坑燒烙困
苦以手摩面眉鬚墮落目眷天地
全無精光親屬傍看曰汝自造罪無
可代者玄嗣神識不與人對但曰火燒
我心東西馳走又被打拍之狀摧慟
號哭又稱懺悔懺悔而晝夜唯走不
曾得住至二月十三日親屬將至塔
所于時京邑大德行虔法師等百餘
僧為衆說法裴尚官比丘尼等數百
俗士五六千人咸見玄嗣五體投地

对舍利前張哭懺悔不信之罪又懺
犯尼淨行打罵衆僧盜食僧菓自
懺已後眠夢稍安云其佛頂骨國用
珎寶贖之計寶約估評絹直四千匹
遂依其數以蕃練酬之頂骨今仍
在內云
六瓜州城東古基者乃周朝阿育王
寺也廢教已後隋雖興法更不置寺
今為寺莊塔有舍覆東西廊廡周
迴牆面時現光相士俗敬重每道俗宿
齋集會興福官私上下乞願有應云
七沙州城內廢大乘寺塔者周朝古寺
見有塔基相傳云是育王本塔纔有
災禍多來求救云云
八洛都故都塔者在城西一里故白
馬寺南一里許古基俗傳為阿育
王舍利塔疑即迦葉摩騰所將來者
降邪通正故立塔表以傳真云云
九涼州姑臧塔者依撿諸傳臧云姑
臧有育王塔然姑臧郡名今以為縣
屬州漢書河西四郡則張掖姑臧酒
泉燉煌也然塔未詳
十甘州刪丹塔者今名為縣在甘州東

一百二十里縣城東弱水北大道側土
堆者俗傳是阿育王塔但有古基荒
廢極久斯即疑為姑臧塔也
十一晉州北霍山南原大堆塔者遠近
道俗咸稱是育王塔余曾遊焉地居
爽塏南望迥敞示是古基村落稀遠
十二代州城東古塔俗云阿育王寺
考北朔鴈門周時北狄地也故詩云
北逐玁狁至于太原然朔方馬邑古
城大冢往往非一此非北狄所有明
知本是夏人為狄所侵故至太原也
十三益州郭下福感寺塔者在州郭
下城西本名大石相傳云是鬼神奉
云育王敎西山取大石為塔基舍利在
其中故名大石也隋蜀王秀作鎮井
絡間之令人掘鑿全是一石尋縫至
泉不見其際風雨暴至人有於石傍
鑿取一片將出乃是磬玉問於識寶
商者云此真磬玉世中希有隋初有
詵律師見此古迹於上起九級木浮圖
今見在益州旱澇年官人祈雨必於
此塔祈而有應特有感徵故又名福
感余嘗至焉誠如所述近有人盜

鈴將下三級有神擎櫨杙起以賊脛內中其人被押唱呼寺僧為射杙起方得脫出

永徽元年有王顏子者剽掠有名夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽夾之求出不得慚慚急困見一梵僧曰可大唱賊不令死矣即唱數聲寺僧聞救方得拔出貞觀年初地大震動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無數人來忽見四神形如塔量各以背拄塔之四面乍倚乍傾卒以免倒有一人極高豪侈多產業見前露盤由來小短不稱塔形乃捨金三百兩共諸信者更造露盤既成拆下至覆盆香氣熢焞如雲騰涌流芳城邑十日乃歇

十四益州晉源塔者在州西南一百餘里今号為等衆寺本名大石基本緣略亦同前尋諸古塔其相不同豈非當部鬼神情有所樂安蜀三塔同一石盖餘不定准益州北百里雒縣塔者在縣城北郭下寶興寺中本名大石基相同前隋初有天竺僧曇

摩掘又遠至東夏礼育王塔承蜀三塔又往礼拜至雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妻相恐動空中應曰有十二神王從本國來所在擁護明日當見成都塔今欲西還與師別耳又曰既能遠送何不現形神即現形又為人善畫便一一貌之既遍形隱及至成都礼大石塔訖詣律師乃依圖刻木為十二神像庄飾在於塔下今猶見在云云

益州郭下法成寺沙門道卓有名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺纔有下基卓乃率化四部造本浮圖庄飾備矣塔為龍護居在西南角井中時有相現側有三池莫知深淺三龍居之人莫敢臨視貞觀十三年三龍大鬬雷運振擊水火交飛久之乃靜塔如本 住人皆拾取龍毛長三尺許黃赤可愛

十五鄭州起化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里東大川西嵩岳南歸山北又川寺院東西五

六十步南北亦小塔在寺東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在淖泥之上西面有五六泉南面亦有皆孔方三尺騰涌佛出流溢成川灌溉遠近泉上皆下安柏柱鋪在泥水上以炭沙石灰次而重填最上以大方石可如八尺牀編次鋪之四面細密長一尺五寸深五寸生鐵固之近有人試發一石下有石灰乃至柏圍便抽出一圍長三丈徑四尺見在自非輪王表塔神功所為何能辦此基擣終古不見其儔也今於上架塔三重塔南大泉涌佛鼓怒絕无水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隋煬帝四道場後從俗服今年一百五歲獨住深山每年七日來此塔上盡力供養嚴恠其泉流涌注无極乃遣善水崑崙入泉討之但見石柱羅列不側其際中有寶塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟不至塔所考其原始莫側其由時俗所傳育王所立隋祖已來寺塔見在寺南歸山寺西嵩山寺在川中地極汙下每年二山大水常東

流注繞寺北轉方始東逝水漲寺高水減寺下自古至今終不遭溺泉初出孔文如蓮花下打碾磑浪極恬靜水中沙石綠色鮮明國家見寺衝要欲造離宮尋行有塔將欲南徙其基牢固遂休近有僧於南夜坐見此塔光明殊異矣

十六懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次葺之極細密道俗目見咸歎焉詩其鬼作其下不側其底古老相傳塔從地涌下有大水奔莫眞虛有刺史疑僧儘偕乃使人傍掘其下至泉源猶不盡其基際也

十七并州子城東淨明寺塔者本号育王是僧所住唐初已來僧散寺空尼請居之余往問塔全无蹤跡但有空名遂失其本

十八并州大谷榆社塔者今在縣郭下育王寺中見有僧住中有小塔古今相傳此是本塔亦未聞異相

十九魏州臨菑塔者在縣西北三十里

本名舍利寺今為尼住其塔見在三邊有水唯西開路基構編石從水底上蓮花弥滿於三面其水澄深人皆怯入傳云舍利眞塔在水內空中如鄭州者今改為異州大都智府

二十雜明神州山澤所藏珍異神寶如上所列育王寺之諸塔沉隱未形其徒不一如後列之滄州長河中塔稱育王名非虛立豈唯骨塔靈像亦尔吳宜涼三州俱山現像郊北屬山近復出佛愚俗謗為虛誕故知謗者虛焉豈有人造媛訛山中藏三丈石佛特是諸謗者坎井焉知九海之天地哉齊州臨邑縣東有甎塔云是誌公所營四面石獸石獸迸煞可畏周滅佞時令人百手攙出終不可脫亦勞有損今在彼云高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王見案行國界次至此城見五色雲覆地即往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釜不知是何更往覓僧唯有荒草掘深一丈得杖并履又掘得銘上有梵書

侍臣識之云是佛塔王委曲問荅日漢國有之彼名蒲圖王因生信起木塔七重後佛法始至具知始末今更損高本塔朽壞斯則育王所統一閻浮洲處處立塔不足可怪倭國在此洲外大海中央會誓万餘里有會承者隋時來此學諸子史統及術藝元事不聞武德之末猶在京邑貞觀五年方還本國會問彼國昧谷東隅佛法晚至未知已前育王及不會荅云文字不言無以承援驗其事迹則是所歸何者有人開發土地往往得古塔露盤佛諸儀相故知素有也益州城南空慧寺金藏者有穴在寺近有道士素知有藏來就守寺神乞神令入穴取二斗金粟依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知無敢侵者雍州渭南縣南山倒狩谷崖有懸石文狀倒狩因以名焉谷有巖像於佛面亦号像谷古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔華常所供養近永徽中南山龍池寺沙

門智積聞之往尋至谷聞香莫知何所深訝香從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹爽沙土然極芬馥就水抖擻洗之一澗皆香將返龍池佛堂中合堂皆香極深美山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛面挺出空際故像顏之号非是虛立像去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉美所住者也坊州玉華宮寺南二十里許大高嶺俗号檀臺山上有古塔基甚宏壯面方四十三尺上有一層甎塔四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破甎无數古老傳云昔周文王於此遊獵見有沙門執錫持鉢山頭立住喚下不来王遣住捉將至不見遠看仍在時乃勅掘所立處深二丈獲鉢及杖而已王重之為起甎塔一十三級左近村墟常聞鍾聲龍朔元年京師大慈恩寺沙門惠貴聞之便往又聞鍾聲慷慨古迹將事修理恨無泉貝懷惑猶預貴又感祥云護塔善神曰可即經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此古此塔自古至今已經四造勿

舜勞倦功用必成惟須牢作不事華侈三層便止貴聞此告親事經營塔側古窯三十餘所猶有熟甎填滿更尋塔南川中乃是古寺背山面水一期幽栖之勝地也自未修前鍾聲時至即令營葺依時發聲三下長打如今僧事龍朔三年掘得古銘云周保定年塔崩塔初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩計周保定至開皇元年得二十年開皇至今龍朔初得八十一年又討銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無謚文者前周大遠未知古老所傳周文是何帝代但知塔甎巨万終非下俗所立耳

江州廬山有三石果長數十丈廣不及尺下望无底晉咸康年中庾亮為江州登山過果見老公殊偉夏屋崇峻玉堂眩目靈塔高竦莫測是何修葺久之終非人宅乃拜謝而返唐貞觀二十年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六寸訖是立佛道俗咸異之唐初相州大慈寺塔被焚火余至彼問焚火所由僧云大業末歲群盜乎陣寺在三爵臺西葛屨山上四鄉來投築城固守人物擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汙不可見聞及賊平人出糞穢狼藉寺僧無力可用屏除忽然火起焚蕩都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除其臭穢也此塔即隋高祖手勅所置初以隋運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏篡圖心所未允即日聚結舉兵抗詔官軍一臨大陣摧解收擁俘虜將百万人揔集寺北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉便斬猶有六十万人並於漳河岸斬之流尸水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛屨山上立大慈寺坼三爵臺以營之六時礼佛加一拜為園中枉死者寺戍僧住依勅礼唱怨哭之聲一期頻

絶矣

振旦神州佛舍利感通序

原夫大聖謀權通濟為本容光或隨緣隱遺景有可承真故將事拘尸從於俗化入金剛定碎此金軀欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目精之流衣盌瓶杖之具坐處足蹈之迹備滿中天罕被東夏而齒牙髮骨時聞視聽昔育王土中之塔略顯於前而偏感別應之形隨機又出自漢洎唐无時不有既稱靈骨不可以事求任緣而舉止得以敬及通信之士舉神光而應心懷疑之夫假孫磨而發念所以討尋往傳及以現祥故依纘序庶有披者識釋門之骨鯁万載之後難可塵沒矣漢法本內傳云明帝既弘佛法立寺度僧五岳觀諸道士等請求揀試以燒經神變為驗及經從火化隱没莫陳費才自憾於衆前張衍啓悟於時俗于時西域所將舍利光明五色直上空中旋環如蓋暎蔽日光摩騰羅漢踊身高飛神化自在天雨寶花散佛僧上又聞

天樂繁會人感信心焉魏明帝洛城中本有三寺其一在宮之西每繫幡刹頭輒斥見宮內帝患之將毁除壞時外國沙門居寺乃齎金盤盛水以貯舍利五色光明騰焰不息帝歎曰非夫神効安得尔乎乃於道東造周閣百間名為官佛圖精舍云

吳孫權赤烏四年沙門康僧會創達江表設像行道吳人以為妖異以狀聞之權召會問佛有何靈會曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在會曰神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當為興寺經三七日遂獲瓶中旦呈於權光照宮殿權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破碎權大驚嗟希有瑞也會進曰佛之靈骨金剛不碎刼火不燒權乃使力者擊之搥砧俱陷舍利不損光明四射耀晃人目又以火燒乃騰光上踊作大蓮花權大發信乃為立建初寺改所住地名佛陁里孫晧虐政將欲除屏佛法燔經夷塔有諫晧曰且少寬假信無神驗誅除不晚晧從之召會曰若能驗現於

目前助君興之如其不能將道廢而人戮會曰道以緣應感而必通如蒙寬假庶降神効晧與期三日僧衆百餘同集會寺晧陳兵圍寺乃鋸齊至尅期就戮或懼无靈先自縊者會謂衆曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈欺哉恰期便獲乃進於晧曰此如来金剛之骨實獲擊以百鈞之杵終莫毁也晧曰金石可磨枯骨豈在沙門面欺祗速死耳乃置之鐵砧以金鎚擊之金鐵並陷而舍利如故又以清水行之舍利揚光散彩洞燭一殿晧乃欣服革心應化云晉初竺長舒先有舍利重之其子為沙門名法顔每欲還俗笑曰是沙石耳何足可貴父投之水中五色三帀光高數尺遂不還俗長舒死後還發俗念輒病委頓率為沙門以舍利安江夏塔中晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃昱左右行三帀後沙門法恒省之遥起四五投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又耀

于前於即恒建寺塔於潛入法者日以十數焉晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立剎舍利放光至于剎杪遂感動遠近信心云晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無地欠財手索錢貫貨之積年得錢三万市地作屋常以索貫為貧欲立剎无舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺礼佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨来見之喜悅與開共立寺宇於餘杭云晉咸康中建安太守孟昌京欲建剎子盂寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚景立剎時元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見

晉義興元年有林邑人嘗有一舍利每齋日放光沙門慧遠隨廣州刺史刁逵在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分為二逵聞心悅又請留敬而又分為三逵欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣導何故恡耶明報聽摸既成逵以舍利著像髻中西来諸像放光者

集神州三寶感通録卷上　第三十張　右

多懷舍利故也

宋元嘉六年賈道子行荆上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲怪尋之得一舍利白如具珠焰照梁棟敬之擎以箱盛懸于屋壁家人每見佛僧外来解所被衣躍坐案上有人寄宿不知汙慢之乃夢人告曰此有釋迦真身衆聖来敬尔何行惡死墮地獄出為尼婢何得不怖其人大懼無幾癩死舍利屋地生荷八枚六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家世奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運材積門内云官使作佛圖忽无所見明至他家齋食上得一舍利紫金色椎打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲礼忽而失之尋見備至半日還得臨川王鎮江陵迎而行之雜光閒出佐史沙門咸見不同王捧水器呪曰（詞多如別辯之）呪訖輙應聲光出夜見百餘人遶舍利屋燒香特如佛狀及明人及舍利俱失矣

宋元嘉九年潯陽張須元家設八開齋道俗數十人見像前花上似氷雪視得舍利數十便以水行之光焰相屬後遂失之數十日開厨更視獲牙盒中有白氎裹舍利十枚光焰屬天諸處咸来請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山徵不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈日汝疑方解覺忽乃悟旦夕勤至半年礼佛忽見額下有紫光瑞光處得舍利二枚剖擊不損水行光出後於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋亦又得云

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛銀瓶中後省漸增乃至二十後寄廣陵今馥私開之空覺椿在都忽自得之後退轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失也舍利東流綿歷帝代傳紀所及略陳方一由事相重沓屢現非奇佛現栖隱誠其致也然有國興塔无勝有隋一化之中百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯盛德云尒隋高祖

集神州三寶感通録卷上　第三十三張　右

昔在龍潛有神尼智仙無何而至曰佛法將滅一切神明今已西去兒當為普天慈父重興佛法神明還來後周氏果滅佛法及隋受命常以為言又昔有婆羅門僧詣宅出一裹舍利曰檀越好心故留供養尋尒不知所在帝曰我興由佛故於天下立塔并置神尼像焉又於京師法界寺造連基浮圖下安舍利開皇十五年秋夜神光自基上遶露盤赫若冶焰一旬內四如之帝於仁壽宮仁壽元年六月十三日御宮之仁壽殿降生日也帝於此日追惟永往報父母恩延諸沙門與論至道欲於海內清靜處三千所建塔下詔曰仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海共修福業令使現在未來俱為利益宜請沙門三十人解法相堪宣導者各將侍者散官分道送舍利於諸州起塔盡州現僧為朕及皇后太子諸王官人民庶幽顯生靈七日行道懺悔打刹布施限以十文以供塔用不充役丁用正庫物

其刺史以下常務停七日專知塔事同至十月十五日正午入函一時起塔帝以起塔之日在京大興殿西執珽而立延佛像沙門三百六十人上殿左右密數三度常贊一人帝見異僧披褐色覆膊語左右曰勿驚置之及行道散不復見帝曰今佛法重興立舍利塔必有感應果如言矣雍州仙遊寺立塔天降陰雪舍利將下日光朗照及入函雲合

岐州鳳泉寺立塔感文石如玉為函又現雙樹鳥獸等基石變如水精

涇州大興國寺立塔三處各送舊石非界所有合用為函恰然相可

秦州靜念寺立塔定基已瑞雲再覆雪下草木開花合函光照聲贊

華州思覺寺立塔初陰雪將下日照五色氣光數丈覆塔上屬天雨天花

同州大興國寺立塔值雨無塵入函日出光遶於日十二月內夜光照五十里

蒲州栖巖寺立塔地震山吼如鐘鼓聲又放光五道二百里皆見

并州無量壽寺立塔初晝昏雲至乃日照將入函放光明天神無量之州恒

岳寺立塔異公來施布貞上忽失之舊元水忽有水來前後非一

相州大慈寺立塔陰雪將下日出入函雲復合後雨天花前後非一

鄭州定學寺立塔感光如流星入寺設二千人供万餘人來食不盡

嵩州閑居寺立塔感兎來舉所初陰雪將下日明入函訖雲復合

亳州開寂寺立塔界內無石別處三石合而成函至基盤石有二浪井夾之

汝州興世寺立塔初雲將下日出入函訖雲合

秦州岱山岳寺立塔廟夜鼓聲三重門自開騎自廟出迎光相非一

青州勝福寺起塔掘基遇自然盤石函將入有光明

幸州巨神山寺立塔獲紫芝三陰雲將下日開閉訖還合

隋州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黑蜂遶龜有似符文

襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗入函雲合

楊州西寺立塔久旱舍利入境夜雨大

洽蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺舍利至恰如所夢

吳州大禹寺立塔舍利凡渡五江風波皆不起又放光獲紫芝

蘄州雨丘山西寺立塔掘基得舍利一空樂聞人井吼二日舍利方至衡州衡岳寺立塔四遇逆風四乞順水峯上白雲閣二丈直至基所三市乃散

桂州緣化寺立塔未至十里烏有千計夾轝行飛入城乃散

番州靈慈寺立塔埏內有神仙雲氣像交州禪衆寺起塔

益州法聚寺立塔初晦冥將下日朗掩已便暗

廓州法講寺立塔初行郊西尔夜廓州光高數丈從東來入地內外皆見

瓜州崇教寺起塔浦州官人王威送流人九十道逢舍利放之為期其因被放十里一期無一逃者

隨州人於溳水作魚獄三百既見舍利悉決放餘州亦多放矣

王公百官以舍利應感非一拜表奉賀時有詔曰門下仰惟正覺覆護群生

朕所以至心迴向思崇勝業普及幽顯共為善因故分布舍利營建神塔而大聖垂慈頻示光相宮殿之內舍利降靈莫測來由得未曾有斯寔群生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽表悚敬弥深今眞形舍利猶有可依前式分送海內五十三州庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果

仁壽三年正月復分布舍利五十三州至四月八日同午時下其州如左

恒州無雲雨天花遍城寺如此者二泉州循州營州三放白光出古石解作函恰容石函涼州德州壁者行大鳥凝塔洺州觀州瀛州基內紫光冀州患盲聾者則損幽州函如水鏡塔上五色雲現午至暮放光衆像徐州函出仙人僧等相莒州三現光基得古塔凝齊州萊州梵定州野鹿來聽鶴翔塔上江州地出銅像潭州舍利至江島來迎送毛州天雨金銀花貝州宋州井苦變甘放光又雨花如雪趙州故赤光有佛像等相簿州二日放光香氣鍾音出室兖州壽州信州荆州雲蓋塔上雨花不下秭州地下无文千秋樂慈州雲蓋如飛仙泉涌病愈魏州潞州泉自涌病者愈汴州異香放光見像患差杞州放光許州去州九十里放光照基下得石像又得二銅像梁州蘭州見雲光覆塔甘井現沉州

州利州放光如日明豫州五色光文字金色顯州曹州光變景多安州感查多放光雲蓋來集鄧州函作玉文現秦州得舍利衛州光照於水洛州僧先患胥不得行聞舍利至起迎十里晉州三度放光懷州雄雉來馴附放光異迹陝州前後十一度現瑞洛州香氣如風二放光明鄭州放光懺內

集神州三寶感通錄卷上

此錄上卷宋本與二本大異撿之宋本錯將宣律師感通錄一卷為此上卷耳今依二本正之又為看舊宋藏者具錄正文于右

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

集神州三寶感通録卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九三一頁上一行經名，資、磧、普、南作「集神州塔寺三寶感通録卷上」；徑、清作「集神州塔寺三寶感通録卷第一」。

一　九三一頁上二行撰者，資、磧、普、南作「麟德元年終南山釋道宣撰」；徑、清作「唐終南山釋道宣撰」。

一　九三一頁上九行第九字「部」，諸本（不含石，下同）作「一部」。

一　九三一頁上一一行與一二行之間，徑、清有「第一舍利表塔凡二十緣」。

一　九三一頁上一二行「初明」，徑、清無。又第六字「塔」，諸本作「塔者」。

一　九三一頁上二一行夾註左「別之」，資、磧、普、南、徑作「列之」。

一　九三一頁上二二行首字至頁中八行末字緣目，徑、清分別配置於各緣經文之前行，而記數冠以「第」字，例如本頁上二二行「西晉會稽鄮塔緣第一」，並置於本頁中第九行之前；又如同行「東晉金陵長干塔緣二」，徑、清作「東晉金陵長干塔緣第二」，並置於次頁下一九行之前，其餘緣目例同。

一　九三一頁上二二行第五字「鄮」，磧、普、南作「鄮縣」，本頁中九行第六字同。

一　九三一頁上二三行第九字「三」，南作「二」。

一　九三一頁中三行第一二字「伐」，資、磧、普、南作「代」。

一　九三一頁中五行「雒縣」，資作「雒川」。

一　九三一頁中六行第四字「起」，資、磧、普、南作「超」。

一　九三一頁中八行「臨菑縣」，資、磧、普、南作〈「臨黄縣」〉。

一　九三一頁中九行首字「初」，徑、清無。以下各緣經文開首記數「二」、「三」乃至二十，徑、清無。又末字「三」，南作「二」。

一　九三一頁中一二行「大康」，諸本作「太康」。又同行第一四字至一三行首字「劉薩何」，資作「劉屑何」。

一　九三一頁中二〇行第一〇字「冤」，磧、普、南、徑、清作「惋」。

一　九三一頁中二一行末字「剡」，南作「刻」。

一　九三一頁中二二行第八字「有」，諸本無。

一　九三一頁中末行首字「踊」，資、磧、普、徑、清作「涌」。

一　九三一頁下二行第一二字「鈴」，諸本作「全」。

一　九三一頁下三行「銅磬」，資作「銅哲」。

一　九三一頁下五行第九字「晴」，資作〈「精」〉。

一　九三一頁下八行第五字「舁」，資作「輿」。

一　九三一頁下一一行第五字「鄮」，資、磧、普作「劉」。

一　九三一頁下一二行第五字「大」，南作「九」。

一　九三一頁下一五行第六字「竦」，磧、南、徑、清作「聳」。

一　九三一頁下末行末字「齊」，諸本作「齋」，次頁上二行第七字同。

一　九三二頁上二行第四字「嘗」，資作「當」。

一　九三二頁上一一行第五字「其」，諸本作「之」。

一　九三二頁上一二行末字「淳」，磧、普、南作「淳」。

一　九三二頁上一三行第五字「輿」，磧作「與」。

一　九三二頁上一六行「竺慧遠」，磧、普、南、徑、清作「竺慧達」。

一　九三二頁上二〇行首字「域」，諸本作「城」。

一　九三二頁中三行「大守」，資、磧、普、南、徑作「太守」。

一　九三二頁中一一行第三字「祖」，徑作「氏」；清作「視」。

一　九三二頁中一三行「走飛」，諸本作「飛走」。

一　九三二頁中一四行第八字「也」，諸本無。

一　九三二頁中一九行第九字「聲」，諸本無。

一　九三二頁中二一行末字至二二行第二字「俱瀆水」，諸本作「但噴水」。

一　九三二頁下二〇行第九字「東」，諸本無。

一　九三二頁下末行「孫琳」，資、磧、普、徑作「孫綝」。

一　九三三頁上四行首字「無」，諸本作「蕪」。

一　九三三頁上九行「屑荷」，普、南作「薩荷」；磧、徑、清作「薩何」。

一　九三三頁上一六行第七字「旋」，諸本作「放」。

一　九三三頁上一七行第一一字「從」，諸本作「徙」。

一　九三三頁中二行第八字「津」，諸本無。

一　九三三頁中一三行「與其」，諸本作「有」。

一　九三三頁中一八行第一一字「霞」，諸本作「覆」。

一　九三三頁中二〇行第一三字「地」，資、磧、普、南、徑作「基」。

一　九三三頁下三行「七八里」，諸本作「南一里」。

一　九三三頁下四行第八字「昔」，資、磧、普、南、徑作「首」。

一　九三四頁上二行末字「云」，諸本無，一九行末字同。

一　九三四頁上六行「阿余王」，資、磧、普、南、徑作「阿育王」。

一　九三四頁上九行「阿余」，諸本無。

一　九三四頁上一〇行首字「須」，資、磧、普、南、徑作「頃」。

一　九三四頁上一一行第七字「縣」，諸本作「陰」。又第一〇字「此」，諸本無。

一　九三四頁上末行「而列」，諸本作「迾」。

一　九三四頁中一一行首字「觀」，資、磧、普、徑作「覲」。

一　九三四頁中一三行「柳泉」，資、磧、普作「抑泉」。

一　九三四頁中一四行第四字「以」，諸本作「川」。

一　九三四頁中一九行末字「没」，諸本作「芟」。

一　九三四頁中二〇行第一〇字「特」，資、磧、普、徑、清作「特」。

一　九三四頁中二三行「大宗」，諸本作「太宗」。

一　九三四頁下五行第一〇字「以」，資作「攻」；磧作「功」。

一　九三五頁上三行末字「母」，磧、南、徑作「拇」。

一　九三五頁上五行「歡喜」，徑作「歡善」。又「跎躑」，資、磧、普、徑、清作「跳擲」。

一　九三五頁上七行第二字「山」，諸本無。

一　九三五頁上一〇行「塔矣」，南作「塔耳」。

一　九三五頁上二一行「尋聲」，諸本無。

一　九三五頁上末行第二字「各」，諸本作「各各」。

一　九三五頁中二五行第五字「罗」，諸本作「充」。

一　九三五頁中三行「舟舟」，資作「苒苒」。

一　九三五頁中五行第九字「塔」，諸本作「像」。

一　九三五頁中九行第八字「水」，諸本作「内」。

一　九三五頁中一二行「二千疋」，諸本作「三千疋」。

一　九三五頁中末行第七字「云」，諸本作「去」。

一　九三五頁下三行第五字「晝」，資、磧、普、徑、清作「畫」。

一　九三五頁下六行第一〇字「漸」，諸本作「圓」。

一　九三五頁下一一行末字「井」，南作「并」。

一　九三五頁下一二行「眼精」，諸本作「眼睛」。

一　九三五頁下一三行「喪瞻」，諸本作「喪膽」。

一　九三六頁上一五行「眉鬢」，資、磧、普、徑作「眉鬚」。

一　九三六頁上一八行「打拍之狀」，諸本作「打之拍脉」。

一　九三六頁上二二行「裴尚官」，諸本作「裴尚宫」。

一　九三六頁中六行末字「云」，諸本無，次頁中一一行末字同。

一　九三六頁中一五行「洛都」，徑、清作「洛州」。

一　九三六頁下六行第七字「示」，資、磧作「不」；徑、清作「亦」。

一九三六頁下一五行第四字「名」，磧、普、南作「石」。

一九三六頁下一八行「磬玉」，諸本作「璽玉」，一九行同。

一九三六頁下二一行「宫人」，資、磧、普、南作「宫人」。

一九三七頁上二〇行「安蜀」，諸本作「案蜀」。

一九三七頁中四行「妄相」，資作「妄想」。

一九三七頁中一一行第六字「猶」，諸本無。

一九三七頁中二一行「起化寺」，諸本作「超化寺」。

一九三七頁下一行第一〇字「寺」，資、磧、普、南、徑無。

一九三七頁下一五行第一一字「後」，諸本無。

一九三七頁下一七行第九字「嚴」，諸本作「莊嚴」。

一九三八頁上四行「緑色」，諸本作「淥色」。

一九三八頁上六行末字「此」，資、磧、普、南、徑作「比」。

一九三八頁上八行「武陟」，資、磧、南作「武陵」。

一九三八頁上一三行「委莫」，資、磧、普、南、徑作「莫委」。

一九三八頁上一五行末字「也」，諸本無。

一九三八頁上二〇行第六字「谷」，諸本作「父」。

一九三八頁上末行「臨菑」，諸本作「臨黄」。

一九三八頁中七行第六字「寺」，諸本作「子」。

一九三八頁中八行第一一字「河」，諸本作「河界」。

一九三八頁中一〇行第一二字「比」，資、磧、普、南、徑作「北」。

一九三八頁中一三行第四字「諸」，諸本無。

一九三八頁中一六行第五字「令」，資作「今」。又「年撓」，資作「年撓」；磧、普、南、徑、清作「千挽」。

一九三八頁下八行「京邑」，諸本作「至」。

一九三八頁下一〇行末字「云」，諸本無。

一九三八頁下一二行第四字「有」，諸本無，次頁中二一行第一一字資、磧、普、徑、清同。

一九三八頁下一八行第一〇字「犲」，資作「狩」；徑、清作「貂」；一九行第五字，徑、清同。

一九三九頁上三行第五字「夾」，諸本作「甲」。

一九三九頁上四行首字「擻」，諸本作「發」。又末字「合」，諸本無。

一九三九頁上八行「王嘉美」，資作「至嘉」；磧、普、南、徑、清作「王嘉」。

一九三九頁上一〇行首字「臺」，諸本作「鉢」。

一九三九頁上一五行「時乃勑」，諸本作「勑乃」。

一　九三九頁上一六行「二丈」，諸本作「三丈」。

一　九三九頁上末行「云此」，諸本無。

一　九三九頁中八行第一一字「渭」，資、磧、普作「滑」。

一　九三九頁中九行第八字「討」，諸本作「計」。

一　九三九頁中一二行第一〇字「謚」，諸本作「道」。

一　九三九頁中一三行第二字「遠」，諸本作「逸」。

一　九三九頁中一八行第三字「玉」，資作「王」。

一　九三九頁中二二行「六寸」，徑、清作「六尺」。

一　九三九頁下二行「手陣寺在」，諸本作「互陳寺」。

一　九三九頁下三行「四鄉」，資、磧、普、南、徑作「四嚮」。

一　九三九頁下九行「手勑」，資作「乎勑」。

一　九三九頁下一〇行「蔚迴」，諸本作「蔚迴」，一八行同。

一　九三九頁下一三行第三字「解」，諸本無。

一　九三九頁下一八行第六字「誅」，普作「誅」。又第一二字「止」，南作「上」。

一　九三九頁下二一行第七字「坼」，諸本作「拆」。

一　九三九頁下末行末字「頰」，諸本作「頓」。

一　九四〇頁上五行「金軀」，諸本作「全軀」。

一　九四〇頁上七行「目精」，諸本作「目睛」。

一　九四〇頁上一〇行第八字「別」，諸本無。

一　九四〇頁上二二行「暎蔽」，資、磧、普、徑、清作「映蔽」。

一　九四〇頁中四行第一〇字「盛」，諸本無。

一　九四〇頁中五行第一三字「夫」，資作「天」。

一　九四〇頁中一〇行第八字「有」，諸本無。

一　九四〇頁中一六行第一二字「碎」，資、磧、普、南、徑無。

一　九四〇頁中一九行第六字「踊」，諸本作「涌」。

一　九四〇頁下四行第一二字「鋁」，資作「鏘」；磧、南、徑、清作「鎗」。

一　九四〇頁下七行第四字「哉」，諸本作「我」。

一　九四〇頁下一〇行第七字「祇」，資、磧、普、徑作「祇」。

一　九四〇頁下一一行第一〇字「陷」，諸本作「碎」。

一　九四〇頁下一三行「應化」，資、磧、普、徑、清作「膺化」。又第一二字「云」，諸本無，次頁下一三行末字同。

一　九四〇頁下一五行「法顏」，諸本作「法欵」。又第七字「笑」，諸本作「歎」。

一　九四〇頁下一六行第七字「中」，

諸本無。

一　九四一頁上四行「剎杪」，資、磧作「剎抄」；南作「利抄」。

一　九四一頁上一三行第三字「寺」，諸本無。

一　九四一頁上一六行「義興」，諸本作「義熙」。

一　九四一頁上一八行第二字「刀」，磧、普、徑、清作「刁」。又第三字「逵」，資作「達」，一九行第一〇字、二〇行第八字同。

一　九四一頁上二〇行第一〇字「摸」，資、磧、普、徑、清作「模」，二二行第一一字同。

一　九四一頁上二二行末字「逵」，資、普、徑作「達」。

一　九四一頁上末行第六字「髻」，諸本作「髮」。

一　九四一頁中二行第一〇字「荆」，磧、南作「刑」。

一　九四一頁中六行第六字「衣」，諸本無。

一　九四一頁中一九行第一〇字「史」，磧、南、徑、清作「吏」。

一　九四一頁中二二行「特如佛狀」，諸本作「持花如狀」。

一　九四一頁中末行末字「開」，資、磧、普、南、徑作「關」。

一　九四一頁中四行第一三字「屬」，南、徑、清作「燭」。

一　九四一頁下六行第九字「劉」，諸本無。

一　九四一頁下八行「忽乃」，諸本作「及」。

一　九四一頁下一〇行「瑞光」，磧、普、南、徑、清作「揣光」。

一　九四一頁下一六行第七字「今」，南、徑、清作「令」。

一　九四一頁下二一行第一三字「隋」，資、磧、南作「隨」。

一　九四二頁中五行第八字「賸」，資、磧、普、徑作「賸」。

一　九四二頁中八行第一三字「矣」，諸本無。

一　九四二頁中九行末字「日」，南作「白」。

一　九四二頁中一八行「天花」，磧、普、南、徑、清作「四花」。

一　九四二頁中二一行第一二字「如」，諸本無。

一　九四二頁中二三行「晝昏」，諸本作「盡昏」。

一　九四二頁下一一字「上」，諸本作「土」。

一　九四二頁下四行第二字「雲」，諸本無。

一　九四二頁下五行「定學寺」，諸本作「定覺寺」。

一　九四二頁下六行第九字「來」，資、磧、普、徑、清無。

一　九四二頁下九行「毫州」，磧、南作「亳州」。

一　九四二頁下一〇行「至基」，諸本作「基至」。

一　九四二頁下一二行首字「訖」，諸本無。

一　九四二頁下一三行「秦州」，諸本作「泰州」。

一　九四二頁下二一行末字「朗」，南、徑、清作「明」。

一　九四三頁上八行第七字「基」，諸本作「其」。

一　九四三頁上九行第一二字「烏」，諸本作「鳥」。

一　九四三頁上一〇行首字「計」，徑、清作「許」。

一　九四三頁上一四行首字「掩」，諸本作「奄」。

一　九四三頁上二〇行首字「隨」，徑作「隋」。

一　九四三頁中一二行夾註左末字「二」，南、徑、清無。

一　九四三頁中一四行下夾註右「壁者」，諸本作「癖」。

一　九四三頁中一五行下夾註右末字「壁」，資作「癖」。又下夾註左「則損」，資作「即」；磧、南、徑、清作「即愈」。

一　九四三頁中一八行上夾註左「鳥來」，諸本作「鳥即」。

一　九四三頁中一九行上夾註右「又雨花」，諸本作「天雨」。又下夾註右「二日」，諸本作「二」。

一　九四三頁中二〇行下夾註左末字「文」，資作「反」；磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九四三頁中二二行上夾註左「患差」，諸本作「病愈」。又「杞州」，資作「把州」。

一　九四三頁中末行「沉州」，資作「沇州」；磧、南、徑作「沇州」。

一　九四三頁下五行上夾註左「二放」，諸本作「又放」。又下夾註左末字「內」，資作「日同」；磧、南、徑、清作「日向」。

一　九四三頁下五行與六行之間，資、磧有「五十三州」。

一　九四三頁下六行卷末經名，徑、清作「集神州塔寺三寶感通錄卷第一」。

一　九四三頁下七至一〇行「此錄……于右」，資、磧、普、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

集神州三寶感通録卷中

唐麟德元年終南山釋道宣撰

自法移東漢教漸南吴佛像靈祥充牣區宇而群録乎舉出沒有殊至於瑞跡蓋無異也今依叙列而罕以代分何者或像陳晉代而曆表隋唐或陶化在人而迹從倚伏故不獲銓次於録而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像一
南吴建鄴金像從地出緣二
西晉吴都石像浮江緣三
西晉泰山七國金像瑞緣四
東晉揚都金像出渚緣五
東晉襄陽金像遊山緣六
東晉荆州金像遠降緣七
東晉吴興金像出水緣八
東晉會稽木像香瑞緣九
東晉吴郡金像傳真緣十
東晉東掖門金像出地緣十一
東晉徐州太子思惟像緣十二
東晉廬山文殊金像緣十三
元魏凉州石像山裂出現緣十四

北凉河南王南崖素像緣十五
北凉沮渠丈六石像現相緣十六
宋都城文殊師利金像緣十七
宋東陽銅像從地出緣十八
宋江陵金像出樹光照緣十九
宋浦中金像光現乃出緣二十
宋江陵上明澤中金像緣二十一
宋荆州壁畫像塗却現緣二十二
宋江陵小金像擔志緣二十三
宋湘州桐有感通作佛光緣二十四
齊番禺石像遇火輕舉緣二十五
齊彭城金像汗出表祥緣二十六
齊楊都觀世音金像緣二十七
梁荆州優填王栴檀像緣二十八
梁楊都光宅寺金像緣二十九（刻壁石像附）
梁高祖等身金銀像緣三十
元魏定州金觀音像高王緣三十一
陳重雲殿并像飛入海緣三十二
周晉州靈石寺石像緣三十三
周宜州北山鐵磺石像緣三十四
周襄州峴山華嚴行像緣三十五
隋蔣州興皇焚像移緣三十六
隋釋明憲五十菩薩像緣三十七

隋京師日嚴寺瑞石影緣三十八
隋邢州沙河寺四面像緣三十九
唐坊州石像出山現緣四十
唐簡州佛跡神光照緣四十一
唐涼州山出石文有佛字緣四十二
唐渝州相思寺佛跡出石緣四十三
唐循州靈龕寺佛跡緣四十四
唐撫州降潭州行像緣四十五
唐雍州藍田金像出石中緣四十六
唐雍州鄠縣金像出澧緣四十七
唐沁州像現光明常照林谷緣四十八
唐岱州五臺山像變聲現緣四十九
唐遼口山崩自然像緣五十

初案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其号曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫填王畫釋迦倚像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘万騎繞塔三匝之像如諸傳備載

二吳時於建鄴後園平地獲金像一區討本其緣即周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法江南何得有像瘞于地皓得之素未有信不甚尊重置於清廁令執屏籌至四月八日皓如廁戲曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號呼太史占曰犯大神所致便遍祀神祇卒无應効伎女素有信佛者曰佛為大神陛下前穢之今可請也皓信之伏枕歸依有頃便愈遂以馬車迎沙門會入宮以香湯洗像慙謝重修功德於建初寺云

三西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松滬瀆口漁者苹焉遥見海中有二人現浮游水上漁人疑為海神延巫祝備牲牢以迎之風濤弥盛駭懼而返復有奉計米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣苹里朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎乃潔齋共東雲寺帛尼及

信士數人至瀆口稽首延之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試擎之颯然而起便舉還通玄寺看背銘一名惟衛二名迦葉莫測帝代而字迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不可動復啓諸佛欻然得起以事表聞朝庭士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經記東方有二石像及阿育王塔有供養礼覲者除積刼罪云又別傳云天竺沙門一十二人送像至郡像乃立水上不沒不行以狀奏聞下勑聽留吳郡 見僧傳及旌異記

今京邑咸陽長公主聞斯瑞迹故遣人往通玄寺圖之在京起模方欲顯相云

四西晉泰山金輿谷朗公寺者昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗者姓李冀人西遊東返與愔意兩僧俱入東岳卜西北巖以為終焉之地常有雲靄士俗咸異其積感聲振殊國端居平業千時天下无主英雄負圖

秦宋燕趙莫不致書崇敬割縣祖稅以崇福焉故有高麗相國胡國女國吴國崐崙北代七國所送金銅像朗供事盡礼每陳祥瑞今居一堂門牖常開焉鳥雀莫踐咸敬而異之至今三百五十許歲寺塔基構如其本焉隋改為神通道場今仍立寺

五東晉成帝咸和中丹陽尹高悝往還市闠每見張侯橋浦有異光現乃使吏尋之獲金像一西域古制光趺並闕悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往徑趣長干寺具安置之揚都翕然歡悟者甚衆

像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮花趺舟光遊泛乃馳舟接取具送上臺帝試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭乱藏于河濵王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠来相投欲一礼拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂内及遶僧形僧云本

有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住供養至咸安元年来年南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝勑施此像孔穴懸同光色无異凡四十餘年東西祥感光趺方具此像花臺有西域書諸来者多不識唯三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時凡官寺沙門惠邃欲求摹寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非余所及邃至誠祈請中宵聞有異聲開覩見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十區所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年王琳乞兵江浦將向金陵武帝命將泝流軍發之時像身動揺不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事

（原本殘，不補）

宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊万山遺示一路脚文入石鄉邑道俗一時奔赴驚嗟迎接還本供養復以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勑於建興苑鑄金銅花趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以丞像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱寶碑見在逮周武滅法建德二年甲午之歲太原公王康為襄州刺史副鎮將上開府長孫招志不信法聞有靈感先欲毀除邑中仕女將廢僧尼聞欲除滅哀號盈路招見道俗歎惜瞋怒弥盛逼逐侍從令摧碑先令一百人以繩繫頸挽牽不動招謂不用心杖監事者加一百牽之如初又加三百不動如故招怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄招獨喜踊即令融毀揚聲自快便馳為欲報刺史纔可百步惛然落地失瘖直視四支不舉至夜便死道俗唱快當毀像時於腋下垂衣內銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一區此像更三周甲午百八十年當滅後計年月興廢悉符同馬信知印手聖人誠無虛記云今本住名啓法寺所履之石人鑿取見存焉初隋末分崩方隅守固襄陽留守豆盧寬攉據一部屬王世充有啓法寺憲法師者為士俗所重諫實君令投唐國實不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽實固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂煞之憲臨終語蘇富婁曰我與汝父見毀安師金像自尔已來遺迹不嗣我死後可依造之及武德四年官軍圍急實降方恨不取憲計枉煞苛酷斯即於國有功無人申者城平富婁便捨俗服憲有衣資什物並婁鳩捨乃有心擬像不知何模樣遂夢見婆羅門僧指畫其相并訪古者亦有畫圖即依模鑄一冶便成无有缺少當鑄像時天陰雲布雨花如李

遍一寺內富婁性巧財用自富又於家內造金銅弥勒像高丈餘後又夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝俊曾鎮襄部聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂天花等相令見在（即今永泰寺改名万善寺也）七東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸含光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客上載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也引邁利涉恒先諸船不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登岸船載還輕及像現也方知其非時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧衆咸竟迎引鏗然不動有長沙太守江陵滕畯（一云滕）以永和二年捨宅為寺額表郡名承道安法師襄川綜領請一監護安謂弟子

曇翼曰荆楚士庶始欲信法成其美者非尔誰歟尔其行矣翼負錫南征締搆一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙因可以心期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香礼拜請令弟子三人捧之颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中彭仲堪為刺史像於中夜出寺西門邏人者謂人問而不荅以刀擊之劃然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽賓僧伽難陁禪師者多識博觀從蜀來荆入寺礼像歎咽久之翼問其故荅曰近天竺失之如何遠降此土便勘年月悉符同馬便看像光背有梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病將棘像光忽逝翼曰佛示此相病必不損光往他方復為佛事旬日而終後僧擬光更鑄今者宋孝武時像大放光江東

佛法一期甚盛宋明帝太始末像輙垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荆州刺史沈悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆遑駭長幼悲泣像為流汗五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪問所以暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛相念得无令佛念諸佛乎欲清檀越不信之心故有斯應問出何經荅出无量壽悠之取經尋之殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荆州刺史南康王賓融起義時像行出殿外時欲下階兩僧見而驚哮乃迴入殿三年穎胄暴亡賓融亦廢而慶歸高祖梁天鑒末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔户乃見像繞龕行道岳密礼拜不令泄言及大開堂像亦在座梁鄱陽王為荆州屢請入城建大功德及病迎之倍桎不起少日而薨高祖昔在荆州宿著懇誠屢遣上迎終无以致中大通四年三月遣白馬寺僧璡主書何思遠賫香花供

養具申丹款夜即放光似隨使往明旦承接還復晝礙重謁請祈方申從往四衆戀慕送至江津至二十三日届于廣陵去都十八里帝躬步迎竟路放光明相續無絶道俗欣慶嘆未曾有晝殿三日竭誠供養（一云停中興寺）設无遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光勑於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二區築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿礼黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡惟所居殿存焉

太清二年像大流汗其年十一月侯景乱階大寶三年賊平長沙寺僧法勑等迎像還江陵復止本寺後梁大定七年像又流汗明年二月中宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺烱然煙焰四合欲救瑞像无方轉移

此像由来舉必百人尒日六人便起天保十五年明帝延像入内礼懺冥感二十三年帝崩嗣主蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅開皇七年長沙寺僧法藉等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺礼拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荆上流五十餘里斫材運之至江散放其木流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古无以加也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井无非寶花間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳花炬並用真金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲破掠諸州来至荆邑營于寺大殿高臨城非賊望射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅矣其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立旦見像存合城欣悅賊散後看像故處一不

被燒灰炭不及今續立殿不如前者偽梁蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生等至寺礼拜像大流汗身首兩流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞繞像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光為善瑞也至於冤陽之月宰牧致誠无不畢應貞觀六年六月大旱都督應國公武攫迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年遂登都督乃捨黄金更度瑞像輦輿幡花莊嚴衆具備矣今見在（江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重古道安在石城長安所送令弟子於鞋中得一舍利有光失之）

八東晉周玘字宣佩義興陽羨人晉平西將軍處之第二子也位至吴興太守家内奉佛其女尤甚精到家僮捕魚忽見金光溢川暎流而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往報玘玘以告女乃以人舩送女迎遥見喜心礼

而手挽即得上舩在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吴郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日内外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃没澄曽孫事接戎振平討孫恩之乱久廢齋戒不覺失像而光尚在舉家慚悔祈求備至有一老姥賣詣賣之責價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亡光在張家云云

九東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有禀信又甚巧思方欲改斲威容庶參真極注慮累年乃得成遂東夏制像之妙未之有如上像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顔如其無常願會弥勒之前所拈之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芳俳佪馨盈一寺于時道俗无不感勵像今在越州嘉祥寺

十東晉太元二年沙門慧護於吳郡紹雲寺建釋迦文一丈六尺金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中空内清明有花六出白色鮮發四面翻溢未及於地自殺而上及歸曉白雲若煙出所鑄穴雲中白龍見長數十丈光彩炳煥徐引繞穴每至像前瞻仰遲徊似歸敬者斯時風霽景清細雨而加香氣像既入座龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古朴治像首面威相若真肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云云

十一東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺入於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像本在瓦官後移龍光云云

十二東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉沙門法顯勵節西天歷遊聖迹往投一寺大小逢迎顯時遇疾至人上座親事經理勑沙弥為客僧覓本鄉齋食倏忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為犬所嚙顯恠其旋轉之間而遊數万里外方悟寺僧並非常人也隨舶還國故往彭城追訪得吳蒼鷹具狀問之荅有是事便指餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血也當時為覓食耳如何遂損耶鷹聞慙悚即捨宅為寺自往楊都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波滕漾奄入船中即得安流昇岸以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持此像行曰欲往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如来言弟子是也便付像將還至京詔取十區皆足下施銘而人莫辯新舊任鷹採取像又降夢示其本相恰取還得本像東還徐州每放異光元魏孝文請入北臺至高齊後主遣使者常彫之迎還鄴下齊滅周廢為僧藏之大隋開教還重光顯今在相州大慈寺

十三東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士行建樊潯海漁人每夕見海濱光因以白侃遣尋俄見金像陵波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩也昔傳云育王既統此洲學鬼主制獄怨酷尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮花王心感悟即日毀獄造八万四千塔建立形像其數亦尔此其一也初侃未能深信因果既見此嘉瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荆州故遣迎西上像初在轝數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更以事力輜牽曳僅得上船船復即沒使具白侃侃聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劒雄像以神標雲翔沼宿邀何遥遥是也隋末賊發衆僧四散有一老僧失名辞瑞像像曰尔年老但住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寢擾江州其徒入山覓財物執僧索金僧曰无可得者乃炙之僧曰徒受炙死尸穢伽藍何如寺外賊將去無僧曰行年七十不負佛教待正念已伸頸可下刀賊煞之見申頸受刀即便下斫刀返刺心刃出於背群賊

奔怕東走至遠墓于時天氣清朗忽有雲如蓋七黑下布雷電四繞遂震賊六人死之江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神風吹令正不久復有大風從北而吹門還得正如舊

十四元魏涼州開出像者太武大延元年有離石沙門劉薩訶者備在僧傳歷遊江表礼鄮塔至金陵開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番禾郡界東北望御谷山遥礼人莫測其然也訶曰此崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世乱人苦經八十七載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯无有首登即選石命工安訖還落魏道陵遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像宛然符合神儀彫鏤四十

餘年身首異處二百餘里相好昔虧一時還備時有燈光流照鍾聲飛響皆莫委其來也周保定元年立為瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往礼覲改為感通道場今仍存焉依圖擬者非一及成長短終不得定云云

十五涼州石崖素瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土四十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非云固古來帝宮終逢煨燼若依立之効尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧盻山宇可以終夫於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或素千變万化敬者驚眩心目有出聖僧可如人等常自經行初无寧舍遥見便行近瞩便止視其顏面如行之狀或有羅土全地觀其行不人纔遠之即便

蹈地其跡納納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

十六北涼河西王蒙遜為母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻抱牢大敗興國遂死於佛佛氏遜恚恨以事佛无靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人今時將士入寺礼拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有把持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首礼謝深自咎責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信佛深明攻殺以取豈佛之為非禁也性以革改為先任意肆惡知何所惡不至初重法佛譯大涅槃願同生死後因少忿乃使刺客害之今行俟失利又咎佛僧殊寺誅僧一何酷盛晚雖再復不補其愆今去沙州東南三十里三危山（即流四西之地）崖高二里佛像二百八十龕光相極發

十七宋元嘉二年劉式之造文殊金

像朝夕礼拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

十八宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種芋為業每燒田墟輙有一處叢草不然經久恠之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何来云云

十九宋元嘉十四年江陵靈収寺尼慧玉行業精勤人也昔於長安薛尚書寺見紅白光於寺中後有六重寺沙門於先光處得弥勒金像高一尺及住江陵見寺東樹有紫光起暉暎一林以告餘人並弗之見後寺之法和將於樹下築禪堂基仰首樹上得金像座亦高尺許

二十宋元嘉十四年遯亮曾家世奉佛妾王惠稱少而信向年大弥蔦誦法花經輙見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歳在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨瑩之

二十一宋元嘉十五年羅順為平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野平唯有三丈許叢草不然遂披而覓鳥乃得金菩薩坐像通趺高一尺工制殊巧時定襄令謂盗者所藏乃符界内无失像者遂収而奉之

二十二宋行軍臨川康王在荆州城内築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢為明齊悉加涅治乾輙虢脫畫狀鮮淨再塗猶尒王不信向心謂偶尒又使濃塗而畫像徹見炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不久抱疾開眼輙見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

二十三宋元嘉中江陵故張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以為前路之資也而父母逼嫁擔志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光弥竟一村又兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬

信僧定為之出家宋丞相南郡王鎮陜乃以其居建精舍焉

二十四宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有栴檀製以為像既就无光營索甚勤而卒无可獲憑几思之如睡見沙門納衣杖錫来曰檀非可得麁木不堪唯縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得竊問左右果如所言因固求買之何氏日有盾甚愛患人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬喜以製光後為湘府直省中夜夢像云鼠嚙吾足清旦疾歸視像果然

二十五齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚巨異細常八十七人乃能勝致此寺草茨遇火乃延屋在下風煙焰已接尺衆十餘相顧无計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾无鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輙汗滿體嶺南以為恒候後廣州刺史劉俊表送出都今應

在故蔣州寺中

二十六宋徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起或昭僧禍像濡汗滴之多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兖州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助乱須及斬決時像大流汗殿地遍濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨出不已至數十人交手覓拭猶不能止王乃燒香礼拜執巾呪曰衆僧无罪捨自營搆必不罪禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥

二十七齊建元初太原王琰昔在幼雅於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還揚都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺

許金暉暎奪合家同觀後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還揚都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷沿此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔斲圖績類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦弥勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景摸神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必剋由容好而能然也故況石浮深寔闡閩吳之化塵金瀉液用舒彭宋之福其餘彰示繁方雖難曲辯率其大極允歸自從若大經塔顯効百證亦同事非殊貫故計其求餘如冥祥記一部具之

二十八梁祖武帝以天鑒元年正月八日夢檀像入國因發詔募人往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏為母說法王臣思

見優填國王遣三十二匠及賈栴檀請大目連神力運往命令圖佛相既如所願圖了還返座高五尺在祇桓寺至今供養帝以迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華八十人應募往達具狀祈請舍利王曰此中天正像不可緣邊乃三十二匠更剋紫檀人圖一相夘時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經真像既隱次二像現普為衆生深作利益者也騫等貢第二像行數万里備歷艱閑難以具聞又渡大海冒涉風波隨浪至山粮食又盡所將人衆及傳送者身多亡沒逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫背負像下置其前僧起礼像騫等礼僧僧授澡水令領並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陁金毗羅王自從至彼大作佛事語頃失之尒夜僉夢見神曉共圖之至天鑒十年四月五日騫等達于揚都帝與百寮徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞往

是弓刀等並作蓮花塔頭帝由此萊
疏斷欲至太清三年五月崩湘東王
在江陵即位号元承聖遣人從楊都
迎上至荆都承光殿供養後梁大定
八年於城北靜陵造大明寺乃以像
歸之今見在多有傳寫流被京國
二十九梁祖天鑒初於本宅立光宅
寺造丈八金像圖樣既成不爽分寸
臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者
領銅十五車至太勑遣送寺便即鎔
寫一冶即成冠絶通國唯覺高大試
以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄
像已成不改元樣所續送銅用亦俱
盡更重審量乃增四尺勑太初不送
銅何緣乃尒豈不以真相應感獨表
神奇乎雙著花趺以為靈誌乃具疏
而勒于足中於今存焉梁祖為父於
鍾山造大愛敬寺中殿大像神相有
之故不重顯廣如別記有梁佛像多
現神奇剡縣大石像者元在宋初有
王所造初有曇光禪師從北來巡行
山川為幽栖之所見此山崇嚴乃於
峯頂搆小草室聞天樂室聲白此是

佛地如何輙有蔬圃耶光聞南移天
台後遂繕也造為佛像積經年稔終
不能成至梁建安王患降夢能開剡
縣石像病可得瘉遂請僧祐律師既
至山所規模形製嫵其先造太為淺
陋思緒未絶夜忽山崩其内佛現自
頸已下猶在石中乃剡鑿浮石至本
仍止既都除訖乃具相焉斯則真像
儀素在石中假工除剡故得出現梁
太子舍人劉勰制碑於像所備之
三十梁祖登極之後崇重佛教廢絶
老宗每引高僧談叙幽旨又造等身
銀像兩區於重雲殿晨夕礼事五十
許年冬夏蹋石六時无缺足蹈石處
十指文生遂卒窮祚俟景蓂位猶存
供養太尉王僧辯誅景修復臺城會
無帝陷於江陵江南無主辯乃通款
於齊迎貞陽侯蕭淵明為帝時江左
未定利害相雄辯遣女聟杜龕典衛
宮闕龕性兇頑不見後際欲毀二像
為鏟先令數十人上三休閣令鑱佛
項推鑿始舉二像一時迴顧盻之所
遣諸人辭如墮落不自勝舉失瘠如

醉杜龕亦尒久乃醒悟仍被打築遍
身青腫唯見金剛力士可畏之物竟
來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交
流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知
三十一元魏天平中定州募士孫敬
德防於北垂造觀音金像年滿將還
常加礼事後為刼賊横引禁於京獄
不勝考掠遂妄承罪並斷死刑明旦
行決其夜礼拜懺悔淚下如雨啓曰
今身被枉當是過去枉他願償債畢
擔不重作又發大願云言已少時
依佛如夢見一沙門教誦觀世音救
生經經有佛名令誦千遍得度苦難
敬德欻覺起坐緣之了无參錯比至
平明已滿一百遍有司執縛向市且
行且誦臨欲加刑誦經千遍執刀下
斫折為三段不損皮肉易刃又斫凡
經三換刀折如初監當官人莫不驚
異具狀奏聞承相高歡表請其事遂
得免死勑寫此經傳之今所謂高王
觀世音是也敬德放還設齋報願出
在此防像乃見項上三刀痕鄉親同
覩歎其通感見齊志及雄異等記

三十二陳武帝崩兄子倩立將欲修
塋造輻輬車國創新定未遑經始昔
梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍
寶瞬奪諸國運雖在陳殿像仍在獲
欲取取重雲佛帳珠珮以飾送終人
力既足四面齊至但雲氣擁結流遶
佛殿自餘方左開朗无陰百工怪焉
竟往看覩須臾大雨横注雷電掣擊
煙張鵄吻火列雲中流布光焰高下
相涉欻見重雲殿影二像峙然四部
王并及寶座一時上騰煙火挾之忽
然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之
後覆看故處唯礎存焉至後月餘有
人從東州來云於此日見殿影像垂
空飛海今望海者有時見之魏氏洛
京永寧寺塔去地千尺為天所震其
緣略同有人東海時見其迹云
三十三北齊末晉州靈石寺沙門僧
護守道直心不求慧業願造丈八石
像衆僧咸怪其大言後於寺北谷中
見有卧石可長丈八乃雇匠就而造
佛向經一周面腹粗了而背猶著地
以六具物舉之不動經夜自齣旦視

欣然即就營作移在佛堂晉州陷日
像汗流地周兵入境先燒寺塔此像
被焚初不變色唯傷二指後欲倒之
人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸无
識者以瓦木土塹雜累圍之須臾便
了失僧所在像後降夢信心者曰吾
患指痛其人悟而補之隋氏啓運如
前開復開皇十五年有盜幡蓋者即
夢丈八人入室債之其賊慙而怖送
像今現在
三十四周武建德三年猜忌佛法勇
意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督
事夜行經州北百餘里山中行往常
見山上光明怪之因巡行光處見有
卧石狀如像形使斲掘尋之乃是鐵
礦不可鑿鑿故其形礦高三丈許欲
加摩瑩率不可觸又向下尋乃有石
趺孔穴具足共村人以物舉之其像
欻然流下逕趺孔卓然特立衆以為
奇瑞也以狀奏聞時天嗣曆佛日將
融乃改為大象元年仍以其處為大
像寺隋祖開運重斯故迹又改為顯
際寺討尋其本非人住又无大石及

以鐵礦豈非育王之神力所降感乎
大唐因之不改貞觀末寺西置宮名
曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑
內太宗嘗往礼事嫌非華飾捨物莊
嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今
屬坊州陰暗之夕每發光瑞道俗常
見故不甚驚歎云
三十五周襄州峴山華嚴寺行像者
古來木像莫知其始而面首殊麗瞻
仰無已可高五丈許徵應在昔不復
具陳及周滅法人藏其首隋開乃出
如前莊飾以為聖像号盧舍那佛每
年祈福以為歸依之所也隋文將崩
兩鼻洟出沾汗懷中金薄剥起洟流
有光拭之無塵望還如洟貞觀二十
三年四月內洟還連出陰湯懷中方
圓一尺初未委也及後太宗升遐方
知地見至六月內洟又重出合州同
懼不知何禍至七月內漢水泛溢入
城郭深丈餘陷溺不少今在本寺祈
求殷矣襄陽士俗有少子胤者皆往
祈之隨其本心男女咸應
三十六隋開皇中蔣州興皇寺佛殿

被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其摸戴顒所造正當棟下干時炎火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欻起移南一步棟梁摧下像得全形四面軌瓦木炭皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬寺鳥雀無踐永徽二年盜者欲刻像銅乃鋸窓擂斷將拔出遂被甲腕求拔不脫至曉僧問盜者云有一人著白衣堂内掇手求脫不得云云

三十七阿弥陁佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺鷄頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿弥陁佛娑婆衆生願生淨土无佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮花在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至洛陽後騰姉子作沙門持此瑞像方達此國所在圖之未幾賣像而返而此圖

傳不甚流廣魏晉已来年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文開教有沙門明憲從高齊道場法師所得此一本説其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇内時有北齊畫工曹仲達者本曹國人善於丹青妙盡梵迹傳摸西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範

三十八隋京師日嚴寺石影像者其像八楞紫石英高八寸徑五寸内外暎徹昔梁武太清年四月西域僧將來會侯景作乱遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於楊越廣搜英異江表文記悉揔取集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉蕃已来每有行往常以烏漆函盛之令人馬上捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有今當寺者記封鑠勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常之瞻覩余住此寺亦未之信重以見石中金光晃晃疑以佛像耳仍見名行諸僧乎説不同

咸言了了分明面目相狀未曾有昧余慨无所見又禦齋別懺七日後依前觀之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同觀往往不同或見佛塔菩薩或見衆僧列坐或見帳蓋幡幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亡一觀之間或定或變雖善變現而善相繁焉故祈者咸前發願往作何形來生何處依言為現信為幽途之業鏡者也貞觀六年七月内

下

勑入内

三十九隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之覓來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後寺側獲金一塊上二烏形銘云擬度四面佛因度之像身上都是烏形後忽失之於寺側澄中數有光現尋乃濂出隋後主聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷云云

四十唐武德年中坊州西南慈烏川有郝辯積者素有信敬見群鹿常在

山遂去還来異之掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村内乃今見存自像出後群鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十區今雖兩現餘在山隱其形如金玉華鐵磺像相似不可治斷

四十一唐蜀川簡州三學山有佛跡常有神燈自空而至每夕常尔齊日則多有州宰意欲尋之乘馬来寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前見至今不絶貞觀十年有僧法藏以乞為心不護細行夜宿寺中有大神衣甲冑從門鎒中拔出擲于寺外七里傷足夜還寺重門皆閉

四十二唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有　勑覆撿如其所奏下詔涼府給複一年罪者赦之

四十三唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二牧皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘步見有僧住貞觀二十年十月忽寺側泉出如花形色紅鬚臺具足大如三尺面合擎出如涕入水成花舟掾往還無不歎訝經月不滅寺本貧煎是感施至常富昔南齊荆州城東天菩薩出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知花出不足可惟出吴均齊春秋蕭誠荆南志等側鏡赤相思子因以名之一云涪州亦有此寺

四十四唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者五尺許以下循州在一川中東西二百南北百里寺熱豐渥近得銅藏面三尺爐可獲百餘諸槃合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時此僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟花果美茂遂住經宿山神為恠怖之心卓不動日此不可居山鬼數来望前石山陵雲槩日遂往登之下望懸絶不可至彼還興寧說之宋代二僧承前不達勇覆尋其僧誦法花戒行貞潔能伏神鬼乃至有形受戒爰及家屬望前崖上有異光采隔一丈許上下俱絶僧以木為度視乃奇迹七枚色如人肉現于石上貞觀三年一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厭取其異又訪其本宋時王家捨栗園為寺即今古堂尚存

四十五唐顯慶四年撫州刺史祖民為旱請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長二尺相去五百里刺史以充炎既久便往祈請盡州官庶香花步往二十里許泣告情事勤至弥甚使三人捧之飄然接返還州寺隨路布雲當夜滂下遂以有年今在撫州

四十六唐永徽年舜州藍田悟真山寺寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有僧於寺北澗更修別院大石横礙甚為妨害乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金

像一區四面無縫天然裏甲不知何來像趺全具非解合作亦不識是何珍寶高五寸許今見山寺其年益州光明寺柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今見在

四十七唐雍州鄠縣東澧水西李趣曲有金像高三尺六寸并焰光四尺數放光明像形露右膊極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造女王慧韶感佛涅日幸遇遺像是以賴身之餘造禱神摸若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說趣水求渦中純水出光明便就發掘乃獲前像前時尚在周村家藏隱手相供養閉在闇室放光自照合村中云云

四十八唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村人異

之以事聞州遂以達上上乃勑京師大慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到即見光明如火流飛出沒然續不絶時白雲至窟其光現便馳報勑令圖寫重覆依審光還如初頻煩三夕如初照曜至今相傳光仍不斷余昔貞觀九年曾遊沁部在綿上界周曆三年山林勝地石龕佛像大有古迹莫委其初然不睹瑞故是障厚今在三輔乃聞斯異依口録之

四十九唐龍朔元年下　勑令會昌寺會賾往五臺山修理寺塔其山屬岱州五臺縣備有五臺中臺最高目極千里山川如掌上石塔數千薄石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺比石上人馬犬迹蹈文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮嵐中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故此山極寒不生樹木所有松林森

於下谷山南号清涼峯山下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東面下三十里許有古孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南花園三頃許異花開發昱焰人目寔神仙之宅也屢有僧現欵然難尋聖迹神寺往往出沒今上龍朔二年又令賾往并夫力財帛往修故寺賾與五臺縣丞并將從二十餘人直詣中臺見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然无感悵恨久之令作工修理二塔并文殊像徒倚塔邊忽聞塔間鐘聲振發連推不已又聞異香氤氲屢至道俗感感歎未曾有又往西臺遇見一僧乘馬東上奔來極急賾與諸人立侍其望久而不到就往參迎乃變為枿悢悢无已然則像相通感有時隱顯鐘聲香氣相續恒聞其上方三百里東南脚即恒岳也西北脚即恒天也中有佛光山仙花山王子塔古寺六所解脫禪師僧明禪師遺蹤坐窟身相存焉廣如別記

五十唐龍朔中有事遼左行軍將薩仁貴行至隋主討遼古地乃見山像空曠蕭條絶於行往討問古老云是

集神州三寶感通錄卷中　第四十五張　大字

先代所現便畫寫本京師云云

集神州三寶感通錄卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九五三頁下原版缺。

一　此經與諸本（不含石）大異，茲以麗藏本爲別本，附於卷後，並校以資、磧、普、南、徑、清。

集神州三寶感通録卷中

唐　釋德元年終南山釋道宣撰

右

自法移東漢教漸南吴佛像靈祥充牣區宇而群録乎舉出没有殊至於瑞跡蓋無異也今依叙列而罕以代分何者或像陳晉代而曆表隋唐或感化在人而迹從倚伏故不獲銓次於録而辯集之

東漢雒陽畫釋迦像緣一
南吴建鄴金像從地出緣二
西晉吴郡石像浮江緣三
西晉泰山七國金像瑞緣四
東晉楊都金像出渚緣五
東晉襄陽金像遊山緣六
東晉荆州金像遠降緣七
東晉吴興金像出水緣八
東晉會稽木像香瑞緣九
東晉吴郡金像傳真緣十
東晉東掖門金像出地緣十一
東晉徐州太子思惟像緣十二
東晉廬山文殊金像緣十三
元魏凉州石像山裂出現緣十四
北凉河南王南崖素像緣十五
北凉沮渠文六石像現相緣十六
宋都城文殊師利金像緣十七
宋東陽銅像從地出緣十八
宋江陵金像出樹光照緣十九
宋浦中金像光現及出緣二十
宋江陵上明澤中金像緣二十一
宋荆州壁畫像塗却現緣二十二
宋江陵小金像擔志緣二十三
宋湘州桐倉感通作佛光緣二十四
齊番禺石像遇火輕舉緣二十五
齊彭城金像汗出表祥緣二十六
齊楊都觀世音金像緣二十七
梁荆州優填王栴檀像緣二十八
梁楊都光宅寺金像緣二十九（劉勰石像附）
梁高祖等身金銀像緣三十
元魏定州金觀音像高王經緣三十一
陳重雲殿并像飛入海緣三十二
周晉州靈石寺石像緣三十三
周宜州北山鐵磺石像緣三十四
周襄州峴山華嚴行像緣三十五
隋蔣州興皇寺梵像移緣三十六
隋釋明憲五十菩薩像緣三十七
隋京師日嚴寺瑞石景像緣三十八
隋邢州沙河寺四面像緣三十九
唐坊州石像出山現緣四十
唐簡州佛跡神光照緣四十一
唐凉州山出石文有佛字緣四十二
唐渝州相思寺佛跡出石緣四十三
唐隋州靈龕寺佛跡緣四十四
唐撫州降潭州行像緣四十五
唐雍州藍田金像出石中緣四十六
唐雍州鄠縣金像出澧緣四十七
唐沁州像現光明常照林谷緣四十八
唐岱州五臺山像變聲現緣四十九
唐遼口山崩自然出像緣五十

初案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黄金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其号曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優填王畫釋迦倚像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清凉臺及高陽門顯

節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘万騎繞塔三匝之像如諸傳備載二吳時於建鄴後園平地獲金像一躯討其本緣即周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法江南何得有像埋瘞于地皓得之素未有信不甚尊重置於圊廁令執屏籌至四月八日皓如廁戲曰今是八日浴佛時遂尿像頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號呼太史占曰犯大神所致便遍祀神祇卒无應効妓女中素有信佛者曰佛為大神陛下前穢之今可請也皓信之伏枕歸依有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像慙謝重修功德送於建初寺云

三西晉愍帝建興元年吳郡婁縣松江滬瀆口漁者華馬遥見海中有二人現浮游水上漁人疑為海神延巫祝備牲牢以迎之風濤弥盛駭懼而返復有奉五斗米道黄老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣華里朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎乃潔齊共東雲寺帛尼及

信佛者數人至瀆口稽首延之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試拏之飄然而起便舉還通玄寺看像背銘一名惟衛二名迦葉莫測帝代而字迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不可動復重啓請欻然得起以事表聞朝庭士庶歸心者十室而九沙門釋法淵來自西域稱經記東方有二石像及阿育王塔有供養礼覲者除積刼罪云又別傳乃立水上不没不行以狀奏聞下勑聽留吳郡 見高僧傳及旌異記等

今京邑咸陽長公主聞其瑞迹故遣人往通玄寺圖之在京起摸方欲顯相云

四西晉泰山金輿谷朗公寺者昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗者姓李冀人西遊東返與湛意兩僧俱入東岳卜西北巖以為終焉之地常有雲蔭士俗咸異其禎感聲振殊國端居卒業于時天下无主英雄負圖

秦宋燕趙莫不致書崇敬割縣租稅以崇福焉故有高麗相國胡國女國吳國崐崙北代七國所送金銅像朗供事盡礼每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀莫踐咸敬而異之其寺至今三百五十許歲寺塔基攄如其本焉隋改為神通道場今仍立寺

五東晉成帝咸和中丹陽尹高悝往還帝闕每見張侯橋浦有異光現乃使吏尋之獲金像一西域古制光趺並闕悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑趣長干寺因安置之揚都翕然觀拜悟者甚衆

像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張侯世於海上見銅蓮花趺丹光遊泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安悝像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至蘄遭乱藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一礼拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂内及遶僧形僧云本端居卒業于時天下无主英雄負圖

有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住供養至咸安元年南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得佛光以事上聞簡文帝勑施此像孔穴懸同光色无異凡四十餘年東西祥感光跡方具此像花臺有西域書諸來者多不識唯三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時凡官寺沙門慧遠欲求摹寫寺主僧尚恐損金色語遠曰若能令佛放光迴身西向者非余所及遠至誠祈請中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年工琳屯兵江浦將向金陵武帝命將泝流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝檢之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願冕徒屏退言訖光照階宇不之東陽閩越皆平沙門慧曉長干領神行化所及事

集神州三寶感通録卷中　第七張　右

若風移乃建重閣故使藻繪窮奇登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王日莫不歸敬冗旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆僧為雨調中途滂注常候不失有陳運否亟涉訛謠禎明二年像面自西遂正還尒以狀上聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重二斤上加錦帽至曉寶冠掛于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫掛如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞之勑送入京大內供養常躬立侍下勑曰朕年老不堪久立可令有司造坐像形相使同其立本像送大興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今見在圖寫殷矣余摭採衆傳記合成此録有未廣者庶知非加飾焉

六東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋道安盛德昭彰聲振

集神州三寶感通録卷中　第八張　右

宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊万山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔赴驚嘆迎接還本供養復以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勑於建興苑鑄金銅花趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑見在逮周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉為襄州刺史副鎮將工開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女將廢僧尼闕欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒弥盛逼逐侍從速令擢碑先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者加一百牽之如初又加三百不動如故哲怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令融毀揚聲自快便馳馬欲報刺史纔可百步塌然落地失音直

集神州三寶感通録卷中　第九張　右

視四支不舉至夜便死道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣內銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅復計年月興廢悉符同焉信知印手聖人誠無虛記古今本所住名啓法寺所履之石人鑿取之今見存焉初隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧褒權據一部屬王世充有啓法寺憲法師者為士俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂煞之憲臨終語弟子蘇富妻曰我與汝父見毀安師金像自尒已來遺迹不嗣我死後可依造之及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲計枉煞苛酷斯即於國有功無人申者城平富妻便從俗服憲有衣資什物並妻鳩拾乃有心擬像不知何摸樣遂夢見婆羅門僧指畫其相并訪古老亦有畫圖即依摸鑄一冶便成无有缺少當鑄像時天陰雲布雨花如李

逾一寺內富妻性巧財用自富又於家內造金銅弥勒像高丈餘後又夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王俊曽鎮襄部聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂天花等相今見在即今永泰寺改名万善寺也

七東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荆州城北長七尺五寸合光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客上載欲竟恨舩輕中夜覺有人来奔舩驚共尋視了無所見而舩載自重不可更加雖駭其異而不測也引邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自舩登岸舩載還輕及像現也方知其非時大司馬桓温鎮牧西陜躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧衆咸竟迎引鏗然不動有長沙太守江陵滕畯一云滕含以永和二年捨宅為寺額表郡名承道安法師襄川綜領請一監護安謂弟子

曇翼曰荆楚士庶始欲信法成其美者非尒誰歟尒其行矣翼負錫南征締搆一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可以心期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟子三人捧之颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷仲堪為刺史像於中夜出寺西門邏者謂人問而不荅以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽賓僧伽難陁禪師者多識博觀從蜀来荆入寺礼像歎咽久之翼問其故荅曰近天竺失之如何遠降此土便勘年月悉符同焉便看像光背有梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病將臻像光忽逝翼曰佛示此相病必不損光往他方復為佛事旬日而終後僧擬光更鑄今者宋孝武時像大放光江東

佛法一期甚盛宋明帝太始末像輙垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荆州刺史沈悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆遑駭長幼悲泣像為流汗五日不止有聞於沈沈台寺大德玄暢法師訪問所以暢曰聖不去遠無憂不徹去來今佛佛相念得无令佛念諸佛乎欲清檀越不信之心故有斯應問出何經荅出无量壽悠之取經尋之殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荆州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喫乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔戶乃見像繞龕行道岳密礼拜不令泄言及大開堂像亦在座梁鄱陽王為荆州屢請入城建大功德及病迎之倍桎不起少日而薨高祖昔在荆州宿著懇誠屢遣上迎終无以致中大通四年三月遣白馬寺僧璡主書何思遠賫香花供

養具申丹款夜即放光似隨使往明旦承接還復留礙重謁請析方申從往四衆戀慕送至江津至二十三日届于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光明相續無絶道俗欣慶嘆未曾有留殿三日竭誠供養（一去停中興寺）設元遊大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光勑於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿礼黄昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯像所居殿存焉

太清二年像大流汗其年朱粲破掠諸州來景乱階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺後梁大定七年像又流汗明年二月中宗宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺烱然煙焰四合欲救瑞像无方轉移

此像由來舉必百人尒日六人便起天保十五年明帝延像入内礼懺冥感二十三年帝崩嗣主蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅開皇七年長沙寺僧法籍等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺礼拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間彼運材木在荆上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古无以加也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井无非寶花間列其東西二殿瑞像所居並用檀怗中有寶帳花炬並用真金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲破掠諸州來至荆邑營于寺内大殿高臨城北賊上殿上射城中留守惠之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅矣其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立旦見像存合城欣悅賊散後看像故處一不

被燒灰炭不及今續立殿不如前者
偽梁蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生
等至寺礼拜像大流汗身首兩流竟
日不息其年九月大唐兵馬從蜀江
下其月二十日寺僧法通以唐運將
統希求一瑞繞像行道其夜放光明
滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙
郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流
光為其善瑞也至於冤陽之月宰牧致
誠无不畢應貞觀六年六月大旱都
督應國公武韈迎像建齋行道七日
官僚上下立於像前一心觀佛良久
雲氣四布甘雨滂流其年遂登都督
乃捨黃金更鍍瑞像輦輿幡花莊嚴
衆具備矣今見在江陵長沙寺又有外
國銅像高七尺許古異不甚重云道安
在石城長安所送令弟子於髻中得
一舍利有光失之
八東晉周玘字宣佩義興陽羨人晉
平西將軍虞之第二子也位至吳興
太守家內奉佛其女尤甚精到家僮
捕魚忽見金光溢川睽流而上當即
下網得一金像高三尺許形相嚴明
浮水而住牽排不動馳往報玘玘以

告女乃以入船送女往迎遥見喜心礼
而手挽即得上船在家供養女夕夢
佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截
金釵以補之玘後以女適吳郡張澄
將像自隨言歸張氏後病卒乃見女
在城牆上姿飾逾於平日內外咸覩
俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒
澄曾孫事接戎振平討孫恩之乱久
廢齋戒不覺失像而光尚在舉家懺
悔祈求備至有一老姥賣詣賣之責
價極少識是前像方欲確直失姥所
在此像遂亡光在張家云云
九東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵
士譙國戴逵所製逵以古製像略
皆朴拙至於開敬不足動心素有絜
信又甚巧思方欲改斲威容庶參真
極注慮累年乃得成遂東夏制像之
妙未有如上之像也致使道俗瞻仰
忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若
使有常將復覩聖顏如其無常願會
弥勒之前所拈之香於手自然芳煙
直上極目雲際餘分俳佪馨盈一寺
于時道俗无不感勵像今在越州嘉
祥寺

十東晉太元二年沙門慧護於吳郡
紹靈寺建擇迦文一丈六尺金像於
寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移
夜中穴內清明有花六出白色鮮發
四面翻灑未及於地自殺而上歸及
曉白雲若煙出所鑄穴雲中白龍見
長數十丈光彩炳煥徐引繞穴每至
像前瞻仰遲徊似歸敬昔斯時風霽
景清細雨而加香氣像既入座龍乃
昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古
朴治像首面威相若真自眉以上短舊
六寸足蹠之下削除一寸云云
十一東晉義熙元年司徒王謐入宮
住東掖門有侍人於門東見五色光
出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲
金像高四尺光趺並具斯又同孫晧
之育王像也因奉入宮宋祖素不甚
信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉
此像本在瓦官寺後移龍光寺云
十二東晉徐州吳寺太子思惟像者
昔晉沙門法顯勵節西天歷遊聖迹
往投一寺大小逢迎顯時遇疾主人
上座親事經理勑沙弥為客僧覓本
鄉齋食倏忽往還脚有瘡血六往彭

城吴蒼鷹家求食為犬所嚙顯悋其旋轉之間而遊數万里外方悟寺僧並非常人也後隨舶還國故往彭城追訪得吴蒼鷹具狀問之荅有是事便指餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血也當時為覓食耳如何遂損耶鷹聞慙悚即捨宅為寺自往揚都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰湧奄入船中即得安流昇岸以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持此像行曰欲往徐州與吴蒼鷹供養鷹曰必如来言弟子是也便付像將還至京詔令摸取千軀皆足下施銘而人莫辯新舊任鷹採取像又降夢示其卒相恰取還得本像東還徐州每放異光元魏孝文請入北臺至高齊後主遣使者常彫之迎還鄴下齊滅周廢為僧藏之大隋開教還重光顯今在相州大慈寺

十三東晉廬山文殊師利菩薩像者

昔有晉名臣陶侃字士衡建旗南海有漁人每夕見海濱光因以白侃侃遣尋之俄見一金像陵波而趣船側檢其銘

勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳去育王既統此洲學鬼王制獄怨酷尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮花王心感悟即日毀獄造八万四千塔建立形像其數亦尔此其一也初侃未能深信因果既見此嘉瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荆州故遣迎之像初在舉數人可舉今加以壯夫數十確不移處更足以事力輦車牽曳僅得上船船復即沒使具白侃侃聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劒雄像以神摽雲翔泥宿邈何遥遥是也隋末賊發衆僧四散有一老僧失名來辞瑞像像曰尔年老但住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寇擾江州其徒入寺覓財物執僧索金僧曰无可得者乃炙之僧曰徒受炙死尸歲伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰行年七十不負佛教待正念已伸頸時可下刀賊然之是申頸受刀即便下斫刀反刺賊心刃出於背群賊

奔怕東走至遠墓于時天氣清朗忽有雲如盖毛黑下布雷電四繞遂震賊九人死之江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡像今在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神風吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

十四元魏涼州山開出像者太武大延元年有離石沙門劉薩訶者備在僧傳歷遊江表礼鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西行至涼州西一百七十里番禾郡界東北望御谷山遥礼人莫測其然也訶曰此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世乱人苦經八十七載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯无有首登即選石命工安訖還落魏道陵遲其言驗矣至周元年涼州城東七里澗石忽出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十

餘年身首異處二百餘里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立為瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往礼覲改為感通道場今仍存焉依圖擬者非一及成長短終不得定云云

十五涼州石崖素瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非古固古來帝宮終逢煨燼若依立之効尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧眄山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或塑千變万化有禮敬者驚眩心目中有土聖僧可如人等常自經行初无寧舍遥見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土全地觀其行不入纔遠之即便

跏地足跡納納来往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

十六北涼河西王蒙遜為母造丈六石像在干山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻抱牢大敗興國遂死於佛佛氏遜恚恨以事佛无靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人余時將士入寺礼拜此像涕淚横流驚還說之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有把持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首礼謝深自咎責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信信佛深明攻殺以取豈佛之為非禁也性以革改為先任意肆惡知何所惡不至初重法識譯大涅槃願同生死後因少怨乃使刺客害之今行後失利又咎佛僧殊寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其慝云云沙州東南三十里三危山（即流四海之地）崖高二里佛像二百八十龕光相巫發云

十七宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕礼拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

十八宋元嘉十二年畱元之東陽長山人家以種芋為業每燒田塹輒有一處蓼草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何来云云

十九宋元嘉十四年江陵靈牧寺尼慧玉行業精勤人也昔於長安薩尚書寺見紅白光於寺中後有六重寺沙門於先光處得弥勒金像高一尺及住江陵見寺東樹有紫光起暉映一林以告餘人並云不見後寺主法和將於樹下築禪堂基仰首樹上得金坐像亦高尺許

二十宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王惠稱少而信向年大弥蔦誦法花經輙見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子无官寺道人法新僧行所造即加磨瑩之

二十一宋元嘉十五年羅順為平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野平唯有三丈許蕭草不然遂披而覓鷹乃得金菩薩坐像通趺高一尺工制殊巧時定襄令謂盜者所藏乃下符界內无失像者遂取而奉之

二十二宋衛軍臨川康王在荆州城內築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮發為明睿悉加沼治乾輒㡌脫盡狀鮮淨再塗猶尔王不信向心謂偶尔又使濃塗而畫像徹見炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不久抱疾閉眼輒見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

二十三宋元嘉中江陵枝江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以為前路之資也而父母逼嫁撙志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光弥竟一村父兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬

信僧定為之出家宋丞相南郡王鎮陝乃以其居建精舍焉

二十四宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有梅檀製以為像既就无光營索甚勤而卒无可獲憑几思之如睡見沙門納衣杖錫來曰檀非可得鹿木不堪唯縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如所言因固求買之何氏曰有盾甚愛患人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏驚喜奉以製光後為湘府直省中夜夢像云鼠嚙吾足清旦疾歸視像果然

二十五齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚異常七八十人乃能勝致此寺草茨遇火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧无計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾无鈞石之重像既出矣屋亦焚焉每有神光州部兵殺輒淚汗滿體嶺南以為恒候後廣州刺史劉俊表送出都今應

在故蔣州寺中

二十六宋徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起或貽僧禍像輒濡汗滴之多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助乱須及斬決時像大流汗殿地遍濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨出不已至數十人交手竟拭猶不能止王乃燒香礼拜執巾呪曰衆僧无罪擔自營護必不罹禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥

二十七齊建元初太原王琰昔在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還揚都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺

許金暉映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還揚都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷沿此微覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔翦圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦弥勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景摸神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必剋由容好而能然也故沉石浮深寔闡閩吳之化塵金瀉液用舒彭宋之福其餘銓尒繁方雖難曲辯率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故叶其求餘如冥祥記一部具之

二十八梁祖武帝以天鑒元年正月八日夢檀像入國因發詔募人往迎寧佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏為母說法王臣思見優填國王遣三十二匠及賫栴檀請大目連神力運往令圖佛相既如所願圖了還返座高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相如時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身既隱次二像現普為衆生深作利益者是也騫等負第二像行數万里備歷艱關難以具聞又渡大海冒涉風波隨浪全山粮食又盡所將人衆及傳送者身多亡沒逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫背負像下置其前僧起礼像騫等礼僧僧授澡水令飲並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陁金毗羅王自從至彼大作佛事語須失之尒夜夢見神曉共圖之至天鑒十年四月五日騫等達于楊都帝與百寮徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞往是弓刀箭等並作蓮花塔頭帝由此菜蔬斷欲至太清三年五月帝崩湘東王在江陵即位号元承聖遣人從楊都迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北静陵造大明寺乃以像歸之今見在多有傳寫流被京國

二十九梁祖天鑒初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云勑遣送寺便即鎔瀉一冶即成冠絶通國唯覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增四尺勑云初不送銅何緣乃尒豈不以真相應感獨表神奇乎可鏤著花趺以為靈誌乃具疏而勒于足下於今存焉梁祖為父於鍾山造大愛敬寺中殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大石像者元在宋初育王所造初有曇光禪師從北來巡行山川為幽栖之所見此山崇嚴乃於峯頂搆小草室空中聞天樂聲曰此是

佛地如何輙有蔬圃耶光聞之南移天台後遂繕造為佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能引刺縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規摸形製嫌其先造太為淺陋思緒未絶夜忽山崩其内佛現自頸已下猶在石中乃剗鑿浮石至本仍止既都除訖乃具相焉斯則真儀素在石中假工除剗故得出現梁太子舍人劉勰制碑於像所備之

三十梁世祖登極之後崇重佛教廢絶老宗每引高僧談敘幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕礼事五十許年冬夏蹋石六時无缺足蹈石處十指文生遂卒窮祚侯景篡位猶存供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通款於齊迎貞陽侯蕭淵明為帝時江左未定利害相雄辯遣女聟杜龕典衛宮門龕性兇頑不見後際欲毀二像為鋌先令數十人上三休閣令鑱佛項推鑿始舉二像一時迴顧盻之所遣諸人辭如墮落不自勝舉失瘖如

醉杜龕亦尔久乃醒悟仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物竟來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知

三十一元魏天平中定州募士孫敬德防於北垂造觀音金像年滿將還常加礼事後為刼賊横引禁於京獄不勝拷掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜礼拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢捨不重作又發大願云云言已少時依佛如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得度苦難敬德欻覺起坐縁之了无參錯比至平明已滿一百遍有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫折為三段不損皮肉易刀又斫凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀奏聞承相高歡表請其事遂得免死勅寫此經傳之今所謂高王觀世音是也敬德放還設齋報願出在防像乃見項上有三刀痕鄉親同覩歎其通感見齊志及旌異等記

三十二陳武帝崩兄子倩立將欲修塟造輼輬車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珎寶暎奪諸國運雖在陳殿像仍在倩欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流遠佛殿自餘方左開朗无陰百工恠焉竟往看覩須臾大雨横注雷電掣擊煙張雞吻火列雲中流布光焰高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州来云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之魏氏洛京永寧寺塔去地千尺為天所震其縁略同有人東海時見其迹云

三十三北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸恠其大言後於寺北谷中見有卧石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具拘舉之不動經夜自翻旦視

欣然即就營作移在佛堂晉州陷日
像汗流地周兵入境先燒寺塔此像
被焚初不變色唯傷二指後欲倒之
人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸元
識者以瓦木土塹雜累圍之須臾便
了失僧所在像後降夢信心者曰吾
患指痛其人悟而補之隋氏啓運如
前開復開皇十五年有盜幡蓋者即
夢丈八人入室責之其賊慙怖而送
像今現在云

三十四周武建德三年猜忌佛法勇
意殊減天下闇冥有宜州姜明者督
事夜行經州北百餘里山中行往常
見山上光明怪之因巡行光處見有
卧石狀如像形便斲掘尋之乃是鐵
礦不可鑿鑿故其形礦礎高三丈許欲
加摩瑩座不可觸又向下尋乃有石
趺孔穴具足乃共村人以拗舉之其像
欻然流下逕趣趺孔卓然特立衆以為
奇瑞也以狀奏聞時天元嗣曆佛日將
融乃改為大象元年仍以其處為大
像寺隋祖開運重斯故迹又改為顯
際寺討尋其本處非人住又无大石及

以鐵礦豈非育王之神力所降感乎
大唐因之不改貞觀末寺西置宮名
曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑
內太宗嘗往礼事爍非華飾乃捨物莊
嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今
屬坊州陰暗之夕每發光瑞道俗常
見故不甚驚歎云云

三十五周襄州峴山華嚴寺行像者
古來木像莫知其始而面首殊麗瞻
仰無已可高五丈許徵應在昔不復
具陳及周滅法人藏其首隋開乃出
如前莊飾以為聖像号盧舍那佛每
年祈福以為歸依之所也隋文將崩
兩鼻漢出沾汗懷中金薄剥起漢流
有光拭之無塵望還如漢貞觀二十
三年四月內漢還連出塗湯懷中方
圓一尺初未委也及後太宗昇遐方
知地現至六月內漢又重出合州同
懼不知何禍至七月內漢水泛漲溢入
城郭深丈餘陷溺不少今在本寺祈
求殷矣襄陽土俗有少子瀉者皆往
祈之隨其本心男女咸應

三十六隋開皇中蔣州興皇寺佛殿

被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩
俱長丈六其模戴顒所造正當棟下
于時炎火大盛衆人拱手咸共嗟悼
大像融滅忽見欻起移南一步棟梁
摧下像得全形四面甎瓦木炭皆去
像身五六尺許雖被火焚而金色不
變跌下有銘太衆咸駭歎聲滿路今
移在白馬寺鳥雀無踐永徽二年盜
者欲剝像銅乃鋸窓櫺斷將欲拔出遂
被夾腕求拔不脫至曉僧問盜者云
有一人著白衣在堂內搯手求脫不得
云云

三十七阿弥陁佛五十菩薩像者西
域天竺之瑞像也相傳云昔天竺鷄
頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿弥
陁佛娑婆衆生願生淨土无佛形像
願力莫由請垂降許佛言汝且前去
尋當現彼及菩薩還其像已至一佛
五十菩薩各坐蓮花在樹葉上菩薩
取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢
使往祈法便獲迦葉摩騰等至洛陽
後騰姉子作沙門持此瑞像方達此
國所在圖之末幾賣像西返而此圖

傳不甚流廣魏晉已來年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文開教有沙門明憲從高齊道場法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇内時有北齊畫工曹仲達者本曹國人善於丹青妙盡梵迹傳摸西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範

三十八隋京師日嚴寺石影像者其像八楞紫石英色高八寸徑五寸内外瞭徹昔梁武太清年中有西域僧將來會侯景作乱遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於揚越廣搜英異江表文記悉怱取集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉蕃已來每有行往常以烏漆函盛之令人馬上捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令當寺者記封鏁勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩余住此寺亦未之信重以見石中金光晃晃疑似佛像耳仍見名行諸僧牙說不同

咸言了了分明面目相狀未曾有昧余慨无所見又潔齋別戒七日後依前觀之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同觀往往不同或見佛塔菩薩或見衆僧列坐或見帳蓋幡幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亡一覩之間或定或變雖惡善交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何形來生何處依言為現信為幽途之業鏡者也貞觀六年七月内下

勑追入内宮供養云

三十九隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之竟來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後人寺側獲金一塊上有烏形銘文擬鍍四面佛因鍍之像身上都是烏形後忽失之於寺側瀅中數有光現尋乃濂出隋後主聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷去云

四十唐武德年中坊州西南慈烏川有邵辯邵積者素有信敬見群鹿常在

山上逐去還來異之共掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移川川中村内乃今見存自像出後群鹿因散右老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如金玉華東鐵礦像相似不可治斲

四十一唐蜀川簡州三學山有佛跡常有神燈自空而至每夕常尔齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還見至今不絶貞觀十年有僧法藏以乞為心不護細行夜宿寺中有大神衣甲胄從門鏘中拔出藏擲于寺外七里傷足夜返還寺重門皆閉

四十二唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有

勑覆檢如其所奏下詔涼府給複一年罪者赦之

四十三唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一

尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘步見有僧住貞觀二十年十月忽於寺側泉內出蓮花形紅色鬚臺具足大如三尺面合擎出如涕入水成花舟接往還無不歎詠經月不滅相思寺因以名之一云涪州亦有此寺本貧煎由是感施至今常富昔南齊荊州城東天子井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知花出不足可怪出吳均齊春秋蕭誠荊南志四十四唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者五尺許以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅藏面三尺爐可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時此僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟花果美茂遂住經宿山神為怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲槩日遂往登之不望懸絕不可至彼還興寧說之宋代二僧承前不達勇意覆尋其僧誦法花經戒行貞潔能伏神鬼乃至見形受戒爰及

家屬望前崖上有異光彩隅一丈許上下俱絕僧以木為梁度視乃見奇迹七枚色如人肉現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同內置靈龕厥取其異又訪其本宋時王家捨栗園為寺即今古堂尚存云

四十五唐顯慶四年撫州刺史祖氏為冤旱請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長二尺相去五里刺史以充炎既久便往祈請盡州官庶香花步往二十里許泣告情事勤至弥甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夜滂下遂以有年今在撫州

四十六唐永徽年雍州藍田縣東悟真山寺寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有僧於寺北澗更修別院大石攜礙甚為妨害乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金像一軀四面無縫天然裹甲不知何

來像趺全具非解合作亦不識是何珍寶高五寸許今在山寺云其年益州光明寺柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今見在

四十七唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸并焰光四尺數放光明像形露右膊極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造女王慧韶感佛沮日幸遇遺像是以賴身之餘造鑄神模若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說便趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲前像時尚在周村家藏隱手相供養閉在閤室放光自照今見村中云

四十八唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以達上上乃勑京師

大慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到即見光明如火流飛出沒然續不絶時有白雲至窟其光暫隱雲去光現便仰馳報勑令圖寫重覆依審光還如初頻煩三夕如初照曜至今相傳光仍不斷余昔貞觀九年曾遊沁部在綿上界周歷三年山林勝地石龕佛像大有古迹莫委其初然不覩瑞故是障源今在三輔乃聞斯異依口録之云尒

四十九唐龍朔元年下　勑令會昌寺僧會蹟往五臺山修理寺塔其山屬岱州五臺縣脩有五臺中臺最高目極千里山川如掌上有石塔數千薄石墨之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石上人馬犬迹陷文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山説法故此山極寒不生樹木所有松林森於下谷山南号清涼峯山下有清涼府古今遺基見在不滅從臺東面而下三十里許有古大孚靈就寺見有東西二道塲佛事脩焉古老傳云漢明

帝所造南有花園三頂許異花開發豆焰人目寔神仙之宅也屢有僧現然忽難尋聖迹神寺往往出沒今上龍朔二年又令蹟往并吏力財帛往修理故寺蹟與五臺縣丞并將從二十餘人直詣中臺見石像臨崖攝動身手及至像所乃是方石悽然多感悵恨久之令作工修理二塔并文殊像從倚塔邊忽聞塔間鐘聲振發連椎不已又聞異香氛氲屢至道俗感感歎未曾有又往西臺遇見一僧乘馬東上奔來極急蹟與諸人立待其至久而不到就往乘迎乃變為枾悵恨无已然則像相通感有時隱顯鐘聲香氣相續恒聞其上方三百里東南脚即恒岳也西北脚即恒天也中有佛光山仙花山王子塔古寺六所解脫禪師僧明禪師遺蹤坐窟身相存焉廣如別記

五十唐龍朔中有事遼左行軍將薛仁貴行至隋主討遼古地乃見山像空曠蕭條絶於行往討問古老云是先代所現便畫寫傳本京師云云

集神州三寶感通録卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

集神州三寶感通録卷中（別本）

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九六七頁上一行經名，徑、清作「集神州塔寺三寶感通録卷第二」。卷末經名同。

一　九六七頁上二行撰者，資、磧、普、南作「麟德元年終南山釋氏道宣撰」；徑、清作「唐終南釋道宣撰」。

一　九六七頁上二行與三行之間，徑、清有「第二靈像垂降凡五十緣」一行。

一　九六七頁上五行第七字「今」，資、磧、普作「令」。

一　九六七頁上七行「感化」諸本（不含石，下同）作「陶化」。又「銓次」，諸本作「更編銓次」。

一　九六七頁上八行「於録」，諸本作「依緣」。

一　九六七頁上八行與九行之間，磧、普、南有「第二靈像垂降」一行。

一　九六七頁上九行至本頁下一三行緣目，徑、清分別配置於各緣經文開首之前行，而記數冠以「第」字，例如本頁上九行「東漢雒陽盡釋迦像緣一」，徑、清作「東漢洛陽畫釋迦像緣第一」，並置於本頁下一四行之前。其餘緣目例同。

一　九六七頁中一行「素像」，清作「塑像」。

一　九六七頁中九行「小金像」，諸本作「支江金像」。

一　九六七頁中一〇行「湘州」，磧、南作「相州」。

一　九六七頁中一三行「觀世音」，諸本作「觀音」。又字「二十七」下，資、磧、普、南有夾註「剡縣石像附」。

一　九六七頁中一五行夾註「剡縣石像附」，諸本無。

一　九六七頁下一二行「岱州」，磧、普、南、徑、清作「代州」。下同。

一　九六七頁下一四行首字「初」，徑、清無。以下各緣經文開首記數「二」、「三」乃至「五十」，徑、清無。

一　九六七頁下一六行末字「號」，徑無。

一　九六八頁上二行「備載」，諸本作「備載云」。

一　九六八頁上六行「江南」，諸本作「江南達」。

一　九六八頁上七行末字「屏」，資作「瓶」。

一　九六八頁上一〇行第九字「古」，諸本作「占」。

一　九六八頁上一六行「婁縣」，諸本作「吳縣」。

一　九六八頁上一七行「萃焉」，諸本作「華卒」。

一　九六八頁上二〇行第一二字「曰」，磧、南作「白」。

一　九六八頁上末行第七字「齊」，諸本作「齋」。又「東雲寺」，諸本作「東靈寺」。

一　九六八頁中一行「延之」，諸本作「迎之」。

一　九六八頁中四行第七字「舉」，資作「輿」；磧、普、南、徑、清作「舁」。

一　九六八頁中五行末字「字」，諸本作「書」。

一　九六八頁中八行「欻然」，諸本作「翻然」。

一　九六八頁中九行「法㪷」，諸本作「法開」。

一　九六八頁中一〇行第三字「記」，諸本作「說」。

一　九六八頁中一二行首字「云」，諸本作「出」。

一　九六八頁中一四行夾註「見高僧傳及旌異記等」，諸本作「見僧傳及旌異記」。

一　九六八頁中一五行第一〇字「其」，麗作「斯」。

一　九六八頁下四行第九字「今」，南、

一　九六八頁下五行第二字「開」，諸本作「開焉」。

一　九六八頁下七行「立寺」，諸本作「立寺云」。

一　九六八頁下九行第一〇字「有」，諸本作「内有」。

一　九六八頁下一五行第三字「侯」，諸本作「係」。

一　九六八頁下一七行首字「悝」，諸本無。

一　九六九頁上一行「遠處」，諸本作「何處」。

一　九六九頁上二行「南海」，諸本作「以於南海」。

一　九六九頁上四行「得佛光」，諸本作「得光」。

一　九六九頁上五行「此像」，諸本作「其像」。

一　九六九頁上九行「凡官寺」，諸本作「瓦官寺」。

一　九六九頁上二二行「閩越」，資、磧、普作「關越」。

一　九六九頁中一行「藻繪」，諸本作「藻績」。

一　九六九頁中三行「冤旱」，諸本作「亢旱」。

一　九六九頁中六行「自西遂正」，諸本作「自轉雖正」。

一　九六九頁中八行「二斤」，諸本作「三斤」。

一　九六九頁中一一行第一〇字「仍」，諸本作「乃」。

一　九六九頁中一五行「有司」，諸本作「右司」。

一　九六九頁中一六行「立本」，諸本作「本立」。

一　九六九頁中一八行「衆雖」，諸本作「雖衆」。

一　九六九頁中二〇行「摭採」，諸本作「博採」。

一　九六九頁中二一行末字「焉」，諸本作「焉云」。

一　九六九頁中末行「聲振」，諸本作「擅聲」。

一　九六九頁下一行「丈八」，諸本作「丈六」。次頁上四行同。

一　九六九頁下三行「郗恢之」，諸本作「郄恢之」。

一　九六九頁下四行「万山」，磧、普、南、徑、清作「方山」。

一　九六九頁下一三行「王秉爲」，諸本作「王康爲」。

一　九六九頁下一五行「將廢」，磧、普、南、徑、清作「被髮」。

一　九六九頁下一七行第五字「逼」，資作「區」，磧、普、南、徑、清作「驅」。

一　九六九頁下末行「失音」，諸本作「失瘖」。

一　九七〇頁上三行「朔日」，諸本作「朔日次」。

一　九七〇頁上五行「復計」，諸本作「後計」。

一　九七〇頁上一二行第七字「使」，諸本作「俠」。

一　九七〇頁上一八行第二字「苛」，諸本作「何」。

一　九七〇頁上一九行第五字「從」，諸本作「捨」。

一　九七〇頁上二〇行第三字「拾」，諸本作「捨」。又第八字「像」，諸本作「造像」。

一　九七〇頁上二一行第六字「僧」，南、徑作「像」。

一　九七〇頁中一行首字「逾」，諸本作「遍」。

一　九七〇頁中六行「延興寺」，諸本作「近興寺」。

一　九七〇頁中八行夾註「即今永泰寺改名萬善寺也」，諸本作正文「寺云」。

一　九七〇頁中一一行第一二字「合」，諸本作「含」。

一　九七〇頁中一三行第八字「上」，諸本作「下」。

一　九七〇頁中一六行第一三字「舫」，諸本作「船」。

一　九七〇頁中一八行第四字「舩」，諸本作「其」。

一　九七〇頁下七行「難以」，諸本作「難可以」。

一　九七〇頁下八行末字「拜」，諸本作「禮拜」。

一　九七〇頁下九行「颯然」，諸本作「飄然」。

一　九七〇頁下一一行首字「始」，諸本作「加」。

一　九七〇頁下一八行第六字「便」，諸本無。

一　九七〇頁下二〇行第一二字「棘」，諸本作「臨」。

一　九七一頁上一行「甚盛」，諸本作「甚盛也」。

一　九七一頁上三行「悠之」，磧、普、南、徑、清作「攸之」。下同。

一　九七一頁上八行「無憂」，諸本作「無幽」。又「佛佛」，諸本無。

一　九七一頁上九行第一〇字「清」，諸本作「請」。又「不信」，磧、普、南、徑、清作「除不信」。

一　九七一頁上一〇行至一一行「答出无量壽」，諸本作「答云無量壽經」。

一　九七一頁上二一行「荆州」，諸本作「荆陜」。

一　九七一頁上末行「僧璡」，資、磧、普作「僧珽」。

一　九七一頁中四行第一二字「出」，諸本作「步」。

一　九七一頁中五行第四字「明」，諸本無。

一　九七一頁中六行第三字「畱」，諸本作「在」。

一　九七一頁中一〇行「築山」，磧、普、南、徑、清作「斷山」。

一　九七一頁中一二行「各容」，清作「客容」。

一　九七一頁中二一行第一四字「宣」，諸本無。

一　九七一頁中末行「炯然」，諸本作「洞然」。

一　九七一頁下二行「延像」，諸本作「迎像」。

一　九七一頁下八行第一二字「彼」，磧、普、南、徑、清作「初」。

一　九七一頁下一〇行「泊岸」，諸本作「泊岸」。

一　九七一頁下一二行首字「徑」，資、磧、普作「經」。

一　九七一頁下一三行「大殿」，諸本作「時大殿」。

一　九七一頁下一四行「藻井」，諸本作「藻枅」。

一　九七一頁下一六行第一〇字「炬」，諸本作「距」。

一　九七一頁下一九行「荊邑」，諸本作「荊門」。

一　九七二頁上三行第三字「寺」，徑無。

一　九七二頁上一〇行「畢應」，資、磧、普作「必應」；南、徑、清作「感應」。

一　九七二頁上一七行第八字「令」，諸本作「今」。

一　九七二頁上一八行「失之」，諸本作「失之云」。

一　九七二頁上二一行「家内」，諸本作「家世」。

一　九七二頁上末行第一一字「報」，諸本作「白」。

一　九七二頁中三行第七字「像」，諸本本無。

一　九七二頁中一〇行末字「責」，諸本本作「索」。

一　九七二頁中一二行「云云」，諸本作「云」。下同。

一　九七二頁中一三行「靈寶寺」，諸本作「雲寶寺」。

一　九七二頁中一四行「以古」，諸本作「以中古」。

一　九七二頁中一五行「补拙至於」，諸本作「补質其於」。

一　九七二頁中一八行「未有」，諸本作「未之有」。

一　九七二頁中一九行「郗嘉賓」，諸本作「郗嘉賓」。

一　九七二頁中二二行「餘芬」，徑作「餘芳」。又「一寺」，資作「一手」；磧、普、南、徑、清作「一村」。

一　九七二頁中二三行「无不」，諸本作「莫不」。

一　九七二頁中末行末字「寺」，諸本作「寺云」。

一　九七二頁下一行「太元」，諸本作「元嘉」。又「慧護於吳郡」，諸本作「支慧護於吳都」。

一　九七二頁下二行「一丈六尺」，諸本作「丈六」。

一　九七二頁下四行第三字「穴」，諸本作「空」。

一　九七二頁下一一行「自眉」，南、徑、清作「自肩」。

一　九七二頁下一五行第一二字「盤」，諸本無。

一　九七二頁下一六行「孫晧」，諸本作「孫皓」。

一　九七二頁下一九行第二字「像」，

諸本無。

一　九七三頁上六行「當時」，諸本作「當時見」。

一　九七三頁上一三行「如來」，諸本作「如彼」。

一　九七三頁上一五行「採取」，諸本作「探取」。

一　九七三頁上一九行「闡教」，諸本作「開教」。

一　九七三頁上二〇行末字「寺」，諸本作「寺云」。

一　九七三頁上二二行「士衡」，徑作「士行」。又「建旟」，諸本作「建旗」。

一　九七三頁上末行第四字「一」，諸本無。

一　九七三頁中二行末字「怨」，諸本作「恐」。

一　九七三頁中三行「火熾」，諸本作「火滅」。

一　九七三頁中六行「見此嘉瑞」，諸本作「見嘉此瑞像」。

一　九七三頁中九行「更足」，諸本作「後更足」。

一　九七三頁中一一行「具白偪」，諸本作「具聞」。

一　九七三頁中一五行「衆僧」，諸本作「僧衆」。

一　九七三頁中一九行第八字「者」，諸本無。

一　九七三頁中二一行第四字「行」，諸本無。

一　九七三頁中二二行「賊然之見申頸」，諸本作「賊殺之見伸頸時」。

一　九七三頁下一行「遠墓」，諸本作「遠法師墓」。

一　九七三頁下二行「毛黑」，諸本作「墨屯」。又「四繞」，諸本作「而繞」。

一　九七三頁下七行「風吹」，諸本作「賜吹」。

一　九七三頁下九行「如舊」，諸本作「如舊云」。

一　九七三頁下一一行「劉薩訶」，磧、普、南、徑、清作「劉薩何」。

一　九七三頁下一五行第七字「訶」，磧、普、南、徑、清作「何」。

一　九七三頁下一九行第一〇字「有」，諸本作「其」。

一　九七三頁下二一行「凉州」，諸本作「治凉州」。

一　九七四頁上一行第九字「餘」，諸本作「許」。

一　九七四頁上五行「像項」，磧、普、南、徑、清作「像頂」。

一　九七四頁上一二行第七字「素」，諸本作「塑」。

一　九七四頁上一五行第九字「云」，諸本作「久」。

一　九七四頁上二〇行「土聖僧」，資作「上聖僧」。

一　九七四頁中一行「納納」，諸本作「網納」。

一　九七四頁中二行「如此」，諸本作「如此云」。

一　九七四頁中五行「抱牢」，諸本作

「於罕」。

一　九七四頁中六行第五字「佛」，諸本無。

一　九七四頁中七行末字「陽」，諸本作「楊」。

一　九七四頁中一四行「信佛」，諸本作「弗」。

一　九七四頁中一六行第一二字「惡」，諸本作「而」。

一　九七四頁下四行「具存」，諸本作「俱存云」。

一　九七四頁下一〇行「靈牧寺」，資、磧、普、徑作「靈收寺」。

一　九七四頁下一三行「沙門」，諸本作「初沙門」。

一　九七四頁下一七行「尺許」，諸本作「尺許云」。

一　九七四頁下二一行第二字「二」，諸本作「三」。

一　九七四頁下二二行「六年」，諸本作「元年」。

一　九七四頁下末行「僧行」，諸本作「僧行等」。又「瑩之」，諸本作「鑿之云」。

一　九七五頁上五行首字「金」，諸本作「金銅」。

一　九七五頁上七行「奉之」，諸本作「奉之云」。

一　九七五頁上八行「衛軍」，資作「行軍」。

一　九七五頁上一〇行「衡陽」，資作「衛陽」。

一　九七五頁上一〇行末字至次行首字「明齊」，磧、普、南、徑、清作「卧堂」。

一　九七五頁上一一行「㕛脫」，資作「褫脫」；磧、普作「陊脫」；南、徑、清作「坼脫」。

一　九七五頁上一二行第八字「心」，諸本作「亦」。

一　九七五頁上一六行「齋講」，諸本作「齋講云」。

一　九七五頁上一九行第一一字「母」，徑無。

一　九七五頁中二行末字「焉」，諸本作「焉云」。

一　九七五頁中六行「憑几」，資、普作「憑凡」。

一　九七五頁中九行第二字「寤」，資、普作「竊」。

一　九七五頁中一四行「果然」，諸本作「果然云」。

一　九七五頁中一六行末字「甚」，諸本作「甚巨」。

一　九七五頁中一八行第七字「在」，資、普作「莊」。

一　九七五頁中一九行首字「尼」，諸本作「屋」。

一　九七五頁中二一行「既出」，諸本作「既移」。

一　九七五頁中末行「劉俊」，諸本作「劉悛」。

一　九七五頁下一行末字「中」，諸本作「中云」。

一　九七五頁下三行「江右」，諸本作「江左」。

一　九七五頁下四行末字「濡」，諸本

作「流」。

一　九七五頁下五行第三字「之」，諸本作「其」。

一　九七五頁下九行第七字「悉」，資作「恚」；磧、普、南、徑、清作「志」。

一　九七五頁下一〇行第一二字「流」，諸本無。

一　九七五頁下一一行第二字「遍」，諸本作「流」。

一　九七五頁下一二行第二字「寺」，諸本作「魏寺」。

一　九七五頁下一五行第三字「羅」，資作「羅」。

一　九七五頁下一七行「原宥」，諸本作「原宥云」。

一　九七五頁下一八行第一二字「昔」，諸本作「昔年」。

一　九七六頁上五行「十三日」，諸本作「十日」。

一　九七六頁上七行首字「修」，諸本作「循」。

一　九七六頁上九行「自是」，諸本作「是自」。

一　九七六頁上一〇行第一〇字「今」，磧、南作「令」，一一行第一三字同。

一　九七六頁上一五行第五字「塵」，諸本作「瘞」。又第一〇字「舒」，諸本作「綿」。

一　九七六頁上一六行第四字「尒」，諸本作「示」。

一　九七六頁上一七行「自從」，諸本作「日從」。

一　九七六頁上一八行至一九行「故叶其求餘如冥祥記一部具之」，資作「令」。

一　九七六頁中七行首字「可」，諸本作「可將適邊方」。

一　九七六頁中一六行末字「背」，諸本作「登背」。

一　九七六頁中一八行首字「僧」，諸本無。

一　九七六頁下一行第一三字「由」，資作「中」。

一　九七六頁下六行「京國」，諸本作「京國云」。

一　九七六頁下一〇行「勑遣」，諸本作「奉勑」。

一　九七六頁下一二行「二尺」，諸本作「四尺」。

一　九七六頁下一四行末三字至次行首字「初不送銅」，諸本作「銅初不送」。

一　九七六頁下二〇行末字「育」，資作「有」。

一　九七六頁下二一行「比來」，諸本作「北來」。

一　九七六頁下末行「空中聞天樂」，諸本作「聞天樂空中」。

一　九七七頁上一行第一二字「之」，諸本無。

一　九七七頁上三行第一三字「引」，諸本作「建」。

一　九七七頁上四行「石像」，諸本作「石像者」。

一　九七七頁上五行第一〇字「先」，資、磧、普作「光」。

一　九七七頁上六行「山崩」，諸本作「山崩壓二百餘人」。

一　九七七頁上一〇行「備之」，諸本作「備之云」。

一　九七七頁上一一行「梁世祖」，諸本作「梁祖」。

一　九七七頁上一六行第一〇字「修」，資作「循」。

一　九七七頁上二〇行「宮門」，諸本作「宮闕」。

一　九七七頁上二一行「三休閣」，南、徑、清作「三層閣」。

一　九七七頁中四行「同知」，諸本作「同知云」。

一　九七七頁中一五行「有司」，諸本作「右司」。

一　九七七頁中一七行「又斫」，資作「又析」；磧、普、南、徑、清作「又折」。

一　九七七頁中一九行「奏聞」，諸本作「聞奏」。

一　九七七頁中二二行「鄉親」，諸本作「鄉郭」。

一　九七七頁中末行「等記」，諸本作「等記具說云」。

一　九七七頁下八行第一三字「掣」，諸本作「振」。

一　九七七頁下九行第六字「列」，磧、普、南、徑、清作「烈」。

一　九七七頁下一五行「魏氏」，諸本作「又魏氏」。

一　九七七頁下一七行「東海」，諸本作「於東海」。

一　九七七頁下二二行第二字「向」，資、磧、普、南作「面」。

一　九七七頁下末行第四字「拗」，諸本本作「物」。次頁上一八行第一一字同。

一　九七七頁上九行第四字「人」，資無。又末字「送」，磧、普、南、徑、清作「還」。

一　九七七八頁上一四行「山上」，諸本作「上山」。

一　九七七八頁上一五行第八字「斲」，資作「創」。

一　九七七八頁上一六行「礦礎」，諸本作「礦礎」。

一　九七七八頁上一九行「逕趣」，諸本作「遥趣」。

一　九七七八頁上二〇行「佛日」，諸本作「佛法」。

一　九七七八頁上二二行「重斯故迹」，諸本作「重搆斯迹」。

一　九七七八頁中四行第四字「嘗」，諸本作「常」。又第七字「事」，徑、清作「淨」。

一　九七八頁中一〇行「在昔」，諸本作「在昔不在其今」。

一　九七八頁中一一行第一二字「開」，諸本作「開皇」。

一　九七八頁中一六行「懷中」，諸本作「懷內」。

一　九七八頁中二〇行第三字「深」，諸本作「水深」。

一　九七八頁中二二行「咸應」，諸本作「感應」。

一　九七八頁下二行「正當」，諸本作「止當」。

一　九七八頁下三行「炎火大盛」，諸本作「火大盛佛殿被焚」。

一　九七八頁下九行第三字「利」，諸本作「刻」。

一　九七八頁下一〇行第二字「夾」，資作「甲」。

一　九七八頁下一二行首字「云」，諸本作「去」。

一　九七八頁下一九行第一二字「上」，諸本作「下」。

一　九七八頁下二二行第一二字「方」，諸本作「又」。

一　九七九頁上四行首字「場」，諸本作「長」。

一　九七九頁上八行「真範」，諸本作「真範云」。

一　九七九頁上一〇行首字「像」，資、磧、普、徑作「形」。

一　九七九頁上一九行「看記」，諸本作「看己」。

一　九七九頁上末行「乎說」，諸本作「更說」。

一　九七九頁中四行「同覩」，諸本作「同觀」。

一　九七九頁中五行「衆僧」，諸本作「僧衆」。

一　九七九頁中九行「依言」，南、徑、清作「何言」。

一　九七九頁中一一行「追入」，諸本作「迎入」。

一　九七九頁中一九行「隋後主」，諸本作「隋主後」。

一　九七九頁下二行「移川川中」，諸本作「移出川中」。又末字「乃」，諸本作「至」。

一　九七九頁下五行第九字「金」，諸本作「今」。

一　九七九頁下六行末字「斷」，諸本作「斷云」。

一　九七九頁下七行「三學山」，諸本作「三學山寺」。

一　九七九頁下八行「而至」，諸本作「而現」。

一　九七九頁下一二行「十年」，諸本作「末」。又第九字「乞」，諸本作「至」。

一　九七九頁下一三行末字「鏄」，諸本作「鑰」。

一　九七九頁下一四行「傷足」，諸本作「藏」。

一　九七九頁下一五行「皆閉」，諸本作「皆閉云」。

一　九七九頁下一八行第七字「一」，諸本作「臺」。

一　九七九頁下二一行第三字「複」，

諸本作「復」。又「赦之」，諸本作「赦之云」。

一　九七九頁下末行「十二」，南、徑、清作「十三」。

一　九八〇頁上三行「寺側」，諸本作「寺側饒亦」。

一　九八〇頁上五行「舟掾」，諸本作「舟艤」。

一　九八〇頁上八行「天子井」，資、磧、普作「菩薩井」；南、徑、清作「菩薩井」。

一　九八〇頁上一〇行末字「志」，諸本作「志云」。

一　九八〇頁上一二行第一三字「許」，諸本無。

一　九八〇頁上一三行第四字「在」，諸本無。

一　九八〇頁上一六行末字「此」，諸本作「北」。

一　九八〇頁中五行「内置」，諸本作「因置」。

一　九八〇頁中一三行「二尺」，諸本作「三尺」。又「五里」，諸本作「五百里」。

一　九八〇頁中一七行「當夜」，諸本作「當夕」。又「撫州」，諸本作「撫州云」。

一　九八〇頁中一八行第一二字「縣」，諸本無。

一　九八〇頁中一九行第五字「藍」，諸本作「藍田」。

一　九八〇頁中二一行第五字「妨」，徑無。

一　九八〇頁中二二行第一二字「中」，資、磧、普、南、徑作「石中」；清作「石仲」。

一　九八〇頁中末行「四面」，諸本作「四邊」。

一　九八〇頁下二行「五寸許今在山寺云」，諸本作「五尺今在山寺」。

一　九八〇頁下五行「見在」，諸本作「見在云」。

一　九八〇頁下九行「二十」，諸本無。

一　九八〇頁下一二行「神摸」，諸本作「神儀」。又「若誠」，諸本作「若其誠」。

一　九八〇頁下一八行「今見」，諸本作「今在」。

一　九八一頁上四行「便仰」，諸本作「便即」。

一　九八一頁上七行「石龕佛像」，諸本作「石龕佛像之所」。

一　九八一頁上八行末字「源」，諸本作「厚」。

一　九八一頁上九行「之云爾」，諸本作「云」。

一　九八一頁上一一行「會賾往」，資、磧、普、南、清作「賾往」；徑作「頤往」。

一　九八一頁上一五行第五字「犬」，資作「大」；磧、普、徑、清作「太」。

一　九八一頁上二一行「東面」，諸本作「東南」。

一　九八一頁中三行首字「忽」，諸本作「然」。又第一三字「上」，徑無。

一　九八一頁中四行第六字「賾」，經作「頤」。下同。

一　九八一頁中七行「多感」，諸本作「無感」。

一　九八一頁中一六行「恒天」，諸本作「恒天池」。

一　九八一頁中一九行「別記」，諸本作「別記云」。

趙城縣廣勝寺

集神州三寶感通録卷下　　唐　釋道宣撰

唐麟德元年終南山

右序曰正法弘護其惟在人故佛未降靈法存而莫顯僧初不至徒聞而豈傳是知事理因循義非沉隱所以四依三品人依厥初住法兩現畢資聖力致使三洲聞道終顯賓頭之功六邁遐齡敎資羅漢之德神僧聖寺陳祥山海之間香氣鍾聲相顯幽明之際列於視聽良書筌而不窮備諸古老口實仰而无絶故撮略所聞紀之

太尔

初明聖寺　次明靈教　後列神僧

臨海天台山石梁聖寺

東海蓬萊山聖寺

抱罕臨河唐述谷仙寺

相州石鼓山竹林聖寺

巖州林慮山靈隱聖寺

晉陽冥寂山聖寺

岱州五臺山太子聖寺

西域黑蜂山石窟聖寺

雍州太一山九空仙寺

終南山大秦嶺竹林寺

梁州道子午關南聖寺

終南山折谷炬明聖寺

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道猷或太笙姓者統涉山水窮括奇異承天台石梁終古无度乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺寂尔對面千里遂揭錫獨往徑趣石梁周瞰崖隙久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不惜形命且虹梁長亘谷下望万尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西礙大石攀蹬路絶猷乃別思量計異挍夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲曰却後十年當來此住何須苦求雖尔不息晨夕惋恨結草為菴弥年禪觀後試造梁乃見横石洞開梁道平正因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧叙接宛同素識中食既訖將陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度梁横石已塞至晉太元年終於山所形似緑色端坐如生王羲之聞之造焉望崖仰挹

（以下原闕）

還按取太初中無故而死事在別條
晉初河州唐述谷寺者在今河州西
北五十里度風林津登長夷嶺南望
名積石山即禹貢導之極地也衆峯
竟出各有異勢或如寶塔或如層樓
松栢映巖丹青綿岫自非造化神功
何因綺麗若此南行二十里得其谷焉
鑿山攝室接梁通水遶寺花藥果菜
充滿今有僧住南有石門濵於河上
雙石文曰晉太始年之所立也寺東
谷中有一天寺窮討處所略无定指
嘗聞鍾聲又有異香僧故号此谷名
為唐述羌鬼神也所以古今諸人入
積石者每逢仙聖行往恍惚視寺現
僧東北嶺上出於醴泉而甜且日服
者不老
高齊初有異僧授鄴下寺中夏坐與
同房僧士名款曲意得客僧患痢甚
困名以酒與之客曰不可也名曰但
飲酒雖是戒禁有患通開客嚬眉為
飲之患損夏滿辭還本寺相送出都
客曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之
古來虛傳竟无至者容曰無心相造

何由而至一夏同房多相惱乱患痢
給酒乃是佳藥本非所欲為患而飲
願不以此及人山寺孤迥時可歷覽
想一登陟以副虛懷名聞喜踊曰必
能導達夕死无恨至九月閒剋望尋
展幸賜提引不尒無由客曰若来可
從鼓山東面而上東度小谷又東北
上即至山寺至期與好事者五六人
直詣石窟寺山僧曰何以得来曰欲
往竹林道由於此僧曰世人可笑專
聽婦言此山東西我並遊涉何處有
寺古有斯言不勞往也名曰彼客致
詞極非孟浪何有虛也止得尋之尋
而不獲非余咎也石窟寺僧十數相
隨依言東上度谷尋嶺忽見一翁把
钁斸地又見一僧来至鋤禾四邊把鋤
曳钁曰去年宮寺道人放馬食我禾
盡今年復来蹋我秋苗舉钁趂僧並
皆返歸唯名一人東北獨上翁曰放
你上山乞垂喫却遂依東上林木深
茂聞南嶺上有吟詠聲名曰非往者
客耶曰是也排榛而出執手叙闊相
將造寺瞬目間忽見崇峯告曰脩竹

干雲重門洞開複殿基列門外東西
槽櫪飾以金鋪似有馬蹤而无繫者
行至門首曰且住此入通和上去須
臾便出引入至佛殿前礼拜訖西廊
下和上可年九十許眉長鼻高狀如
西域傍有官吏可三十人執文簿有
可判斷舉手告曰下里山寺殊无可
觀何能遠涉名即礼拜十數和上曰
行来疲頓可止將至房去便引西房
自北東轉見僧凭案讀經名便礼拜
都不慰問便引盡北行東出至本客
房中歡笑通宵屢言永住彼曰一任
和上不敢為礙待明為諮報曰和上
不許乃至中食不異鄴中臨別和上
知欲永住知友情也然出家人不可
兩處安名本寺受供可得乖否必欲
永住可除彼名好去便辞送出執手
悵恨既別悽然行一里間數數返顧
寺塔林竹依然滿目更行二里返顧
一無但是峯崖雜樹行行西下依隨
本道不見田苗亦無田父乃至石窟
備為諸僧說之
高齊初沙門嵩公者嵩山高栖士也

且從林慮向白鹿山因迷失道日將
禺中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻
登陟而趣乃見一寺獨據深林三門
正南赫弈暉煥前至門所看額云靈
隱之寺門外五六犬其犬如牛白毛
黑喙或踊或卧以眼眄嵩嵩怖將返
須臾胡僧外来嵩喚不應亦不迴顧
直入門内犬亦隨入良久嵩見无人
漸入次門屋宇四周房門並閉進至
講堂唯見牀榻高座儼然嵩入西南
隅床上坐久之忽聞棟間有聲仰視
見孔如口大有比丘前後從孔飛下
遂至五六十人依位坐訖自相借問
今日齋時何處食来或言豫章成都
長安隴西薊北嶺南无處不至動即
千万餘里末後一僧從空而下諸人
竟問来何太遲荅曰今日相州城東
彼岸寺鑒禪師講會各各竪義大有
後生聡俊難問鋒起殊為可觀不覺
遂晚而至嵩本事鑒既聞此語望得
叅話希展上流整衣將起奄然失地
獨坐磐石柞木之下向之寺宇一無
所見唯多巖谷禽鳥翔集出以問上

統法師上日此寺石趙時浮圖澄所
造年歲久遠賢聖廣之或現或隱遷
化無定今山行者猶聞鐘聲云云
高齊文宣在晉陽使人騎白駱駞向
我寺取經函去使問不知何寺帝曰
但任駞行自知寺處日晚出城駞行
至急奄然如睡忽至一山名為冥寂
山半有寺群沙弥曰高洋駞駞來也
便引入寺見一老僧拜已問曰高洋
作天子何似曰聖明問曰尔来何為
曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經今
北行東頭是其房可取函與之即乘
駞而返如睡夢奄至晉陽以函反命
不久帝行至谷口木井寺有捨身癡
人不解語忽語帝曰我先去尔後可
来帝然之是夜癡人死不久帝於晉
陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是
夜崩
岱州東南五臺山古稱神仙之宅也
山方三百里極巉巖崇峻有五高臺
上不生草木松栢茂林森於谷底其
山極寒南号清涼山立清涼府經中
明文殊將五百仙人往清涼雪山即

斯地也所以古来求道之士多遊此山遺蹤靈窟奄然即目不徒設也中臺最高去并七百望如指掌上有小石浮圖其量千許即魏文帝宏所立也石上人馬迹宛然有大泉名太華清澄如鏡有二浮圖夾之中有文殊師利像人有至者鐘聲香氣无日不有神僧瑞像往往逢遇龍朔已来下勅令會昌寺僧會賾往彼修理寺塔前後再返亦遇靈感中臺東南下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明所造現有東西二道場像設猶在南有花園三頃許四時名花相續開發貞觀中解脫禪師聚徒習定自云於花園北四度見文殊師利翼從滿空群仙異聖不可勝紀近有僧明禪師居山三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯留故皮南臺三十里内多是名花遍於峰岫俗号花山中有聖寺鐘聲時發曾見異人形偉冠世言語之間超騰遂遠其山甚近滞俗者罕登登者必感勝縁故述前来往者

案别傳西域天竺黒蜂山龍猛菩薩

寺者二十四依中此大士寂為宏冠威加異道德洽王臣藝術智能无不通練号佛滅度後一切智人也王為立寺鑿石為龕擬于終天不可改壞龕各立像并一化之經累年運功府藏已竭而寺不成王来拜日藏庫已空寺猶未立徒有志願力不遂心如何菩薩曰王之德化无思不服福報如影隨作有功何慮財盡寺不成也可案行寺側功用若為菩薩先以要術為藥筆即取點之無不成金隨石大小金塊亦尔王依言尋果見金聚大悅即以造寺今猶現在故西域出金名有多種龍樹金者紫光外發俗為第一自餘諸金光色少減昔菩薩長年七百餘歲山寺来往無由固留自隱已来將及千歲俗知有之其道重阻從地穴入方到其崖近有一僧被召夏坐至遍歷龕像无不真金所有經匣充仞崖窟方知三寶住持幽明兩會也夏滿欲持經出寺人不許曰本擬住法不得歇漏空手入穴行經數里乃得出焉

雍州鄠縣南繫頭山寺其山本舟人繫船其側故以名焉昔太一未分山連太行王屋白鹿河水停於此川号為少海及巨靈大人秦洪海者患水浩蕩以左掌托太華左足蹋中條太一為之裂河通地出山遂高顯仍本号焉張衡西京賦高掌遠蹠以流河曲者是也古老傳云繫頭南有九空仙寺昔有人入山採樵逼暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近尋之忽見一寺僧衆百餘但有行而坐而不叙問其人怪之至明失寺此来在近无往尋者余曾至山但有層峯秀林不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田大谷伏羲城側歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜巡遶山隨止獲五窟甚圓淨如人所造无歇漏似有居者又光明寺了禪師亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽窟也足為華望之大觀也而仙寺終不見焉

子午関南大秦嶺竹林寺者貞觀初採蜜人山行聞鐘聲尋而至焉寺舍

二間有人住處傍大竹林可有二頃其人斬二節竹以盛汁蜜可得五斛許兩人負下尋路而至大秦式具告防人竹林至此可十五里式主利其大竹將往伐取遣人依言往覓過小竹谷達于崖下有鐵鏁長三丈許防人曳鏁掣之大牢將上有二大亟擾崖頭向下大呼其人怖急返走又將十人重尋值大洪雨便返藍田悟真寺僧歸真少小山栖聞之便往至小竹谷北望崖失道而歸常以為言真云此竹林至閑可五十許里

子午閑南第一驛名云交驛東有澗東南來南坡數十須是栗樹素不知有僧住屢聞鐘聲不以為奇一時驛家婦女樵採入澗忽值一僧獨坐石上縫衣傍无一物此女有信心白日不知師在此日時欲至可驛食來僧云貧道山居不得食驛家官食女曰自有私食足以供養僧曰信心人食亦不可得女恐時過絕走取食及來尋之不見其迹由是常令家人左近追之承不可值而有鐘聲此寺去驛五里

又路南折谷內稷閣寺者近有人見一僧云倩為孽樸向寺問寺在何處云在折谷炬明東額頭其人為荷樸將至寺見一僧從南崖下可長五十丈相召來其人辭返語曰君日日入山採紫可於紫下取齋殘餅食之不得道此得緣便隨其言曰得其餅妻惟窮之不得已便說遂瘂經年又見二僧入谷其人手喚指口如是三返便得語其人近死令入山者至炬明額側常聞鐘聲亦往往見異僧近有一僧聞之遇見入谷見僧疑是稷閣寺問云大德不是稷閣寺僧不日是欲隨大德去得不日可相隨來但聞耳邊颼颼風聲至急心惟日此何必是聖或入深山躓頓我也竊生念時前僧便失懊恨之甚返迴三日方達谷口乃於避世堡立精舍以候之精舍見在其僧不知所在

又終南庫谷內西南又名胡盧谷昔有人於山採斫遇見一寺并石室石門門內並寶器重大不可勝然不見

僧人是衆僧具度其人徘徊顧盻記誌處所以賫餅盧掛於室樹下山石村人往尋其谷內樹上往往悉是蒜盧莫知蹤跡今有尋山云石門扇在山崖旁半入山下其半雖出无人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口府坊皆名天藏測其山中則弥勒下時方現凡俗耳

案別傳云佛令九十九億大阿羅漢三明六通住持正法於三千界四大洲中統通加護承人壽六万歲時雖遇三災諸聖暫隱至壽百歲聖人還出廣通佛法如是漸增千歲万歲終六万歲方取涅槃七万歲時辟支佛現八万歲時慈佛方降

瑞經錄

序曰三寶弘護各有司存佛僧兩位表師資之有從聲教一門誠化導之靈府故佛僧隨機識見之緣出沒法為除惱滅結之候常臨所以捨身偈何恒列於玄崖遺法文言揔會於龍毀良是三聖敬重藉頑復之劬勞幽明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀

誦必降徵祥如說修行无不通感天
竺往事固顯常談震旦見緣紛綸恒
有士行授經於火聚焰滅而不燋賊
徒盜棄於客堂既重而不舉或合藏
騰於天府或單部瑞於王臣或七難
由之獲銷或二求因之果遂斯徒衆
矣不述難聞敢隨代錄用呈諸後經
不亡乎為信者施疑則不說至如石
開矣入心使致然水流水度情疑頓
使斯等尚為士俗常傳況慧拔重空
道超群有心量所指窮數極微因緣
之遘若影隨形祥瑞之徒有逾符契
義非隱默故述而集之然尋閱前事
多出傳紀志怪之與冥祥雄異之與
徵應此等衆矣脩可覽之恐難覩其
文固疏其三數并以即日所詳示存
感通之在數初列感應名緣

曇無竭　釋道安　釋僧生　釋道囧
釋普明　釋慧果　釋弘明　孫敬德
釋道琳　釋志湛　范陽僧　并東看山
魏閤閔官　周經上天　隋揚州僧　釋道積
釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　史呵撽
釋曇韻　釋僧徹　河東臣　釋曇延

釋道愁　釋智苑　嚴恭　李山龍
李思一　陳公太夫人　岑文本　蘇長妾
董雄　益州空經　高文　崔義起

高僧傳云宋元初中有黃龍沙弥曇
無竭者誦觀音經淨修苦行與諸徒
屬二十五人往尋佛國脩經荒險貞
志弥堅既達天竺舍衛路逢山象一
群竭賫經誦念稱名歸命有師子從
林中出象驚奔走復有野牛一群鳴
吼而來將欲加害竭又如初歸命有
大鷲飛來牛便驚散遂得剋免
又昔東晉孝武之前恒山沙門釋道
安者經石趙之乱避世于襄陽注般
若道行密迹諸經折疑甄解二十餘
卷恐不合理乃撽曰若所說不違理
者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉
毛長語安曰君所注經殊合道理我
不得入泥洹住在西域當相助弘道
可時時設食也後十誦至遠公云昔
和上所夢乃賓頭盧也於是立坐飯
之遂成永則
又蜀郡沙門靜僧生者出家以苦行
致因為蜀三賢寺主誦法花習定嘗

山中誦經虎蹲其前竟部乃去每至
諷詠輒見左右四人為侍年雖衰老
而翹懃弥勵遂終其業云云
又扶風釋道囧者為師入河南霍山
採鍾乳四人入穴數里三人溺死炬
火又亡囧素誦法花憑誠乞濟有頃
見螢火追之遂得出穴頻作普賢行
道並見感應或見胡僧入座或見騎
馬人至未及言次倏忽不見後遊宋
都以般舟為業中夜入禪見四人御
車呼囧上乘不覺自身已在大路見
一人坐胡床侍衛數百人見囧驚起
日向令知處而已何忽勞屈法師遂
拜別令送還寺扣門方開房門亦閉
衆咸敬服
又宋孝建中釋普明者少出家稟性
清純蔬食布衣懺誦為業誦法花維
摩若諷誦時有別衣別座未常穢雜
每至勸發品輒見普賢乘象立其前
誦維摩亦聞空中偈樂之聲云云
又宋太始中揚州瓦官寺釋慧果者
少蔬素自節誦法花十地嘗於清前
一鬼致敬云昔為衆僧作維那小不

如法墮在噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟又昔有錢三千埋在柿樹下願取為福果因告衆掘錢為造法花設會後夢見鬼云已得改生大勝昔曰之昔報也

前齊永明中揚都高座寺釋慧進者少雄勇遊俠年四十忽悟非常因出家蔬食布衣誦法華用心勞苦執卷便病乃發願造百部以悔先障始聚得一千六百文賊來索物進示經錢賊慙而退尔後遂成百部故病亦損誦經既度情願又滿迴此誦業願生安養聞空中告曰汝願已足必得往生因無疾而卒八十餘矣

永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法花札懺為業每且水瓶自滿實諸天童子為給使也又虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙弥盜僧厨食今墮圊中聞上人誦經故力來聽願助方便免斯累也明為說法領解方隱後山精來惱明乃捉取腰繩繫之鬼謝遂放因之永絶

昔元魏天平年中定州募士孫敬德在防造觀音像年滿將還在家礼事後賊所引不堪拷楚妄承罪明日將決其夜礼懺流淚忽如睡夢見一沙門教誦救苦觀世音經經有諸佛名令誦千遍得免苦難敬德忽覺如夢所緣了無參錯遂誦一百遍有司執縛向市且行且誦臨刑滿千遍刀下斫之折為三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡歡為表請免死因此廣行世所謂高王觀世音也敬還設齋迎像乃見項上有三刀痕見齊書

梁天監末冨陽縣泉林寺釋道琳者少出家有戒節誦淨名經寺有鬼恠自琳居之便歌弟子為屋壓頭陷入匈琳為析請夜見兩胡僧拔出其頭且遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺衆咸服其徵感

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭邃谷中銜草寺省事少言入鳥不

乱讀誦法花人不測其素業將終時神僧寶誌謂衆武曰北方銜草寺須陁洹聖僧今日滅度湛之亡也无惱而化兩手舒一指有梵僧云斯初果也遂葬此山後發看之唯舌如故乃立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐又范陽王侯寺僧失其名誦法花為常業初死攉殮隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法花隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌如故齊武陵世井東看山人掘土見黄白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法上曰此持法花者六根不壞也誦滿千遍其徵驗乎乃集持法花者圍遶誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石函緘之

又魏高祖太和中代京閹官自慨形餘奏乞入山修道　勅許之乃賫花嚴晝夜讀誦礼悔不息一夏不滿至六月末鬚鬚生得丈夫相以狀聞奏帶大驚重之於是國敬花嚴後尊恒

日並見侯君素雄異記周祖滅法經籍從灰以後年忽見空中如囷大者五六飛上空中極目不見一段隨飄飄上下朝宰望不測是何久乃翻下墮上土牆現乃大品之十三也

隋開皇初有楊州僧志其名誦通涅槃自矜為業岐州東山下村中沙弥誦觀音經二俱暴死心下俱暖同至閻王所乃處沙弥金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二僧餘壽放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙弥住處於是兩辭各蘇所在從南来至岐州訪得具問所由沙弥言初誦別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更无他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多悪不如少善覩相取驗悔往而返

釋道積貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡沐自為恒度慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣赫然而尸不腐臭百有餘日加坐如初道俗莫不嘉賞

時蜀川又有釋寶瓊者綿竹人出家貞素讀誦大品兩日一遍无他方術唯勸諸佛為先本邑連比什邡並是

米族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不礼而坐道黨咸曰不礼天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尚礼我我何得礼老君乎衆議紘紘瓊曰吾若下礼必貽辱也即礼一拜道像連座動揺不安又礼一拜連座反倒狼藉在地遂合衆礼瓊一時迴信乃召成都大德就而陶化以貞觀八年終於所住

釋空藏者貞觀時住京師會昌寺誦經三百餘卷說化為業遊涼川原有緣斯赴昔往藍田負兒山誦經賣麺六斗擬為月調乃經三周日啖二勝猶不得盡又感神鼎不知何來時至王泉以為終焉之地時經亢旱泉竭合寺將散藏乃至心祈請泉即應時涌溢道俗動色驚嗟不已貞觀十六年歿於京寺還葬山所

釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法花為業乃數千遍貞觀中因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可埋

之千年發出若舌朽滅知誦无功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛本舌起塔於甘谷岸上

又郊南福水之陰有史村史呵擔者誦法花經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村並怪而莫測其緣終後十年其妻又殞乃發冢合葬見其古本如生餘肉並朽乃別取葬斯徒衆矣今且略之

貞觀五年有隆州巴西縣令令狐元執者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等无由自撿憑彼土抗禪師撿按抗乃為在寺如法潔淨寫了下秩還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽為外火延燒堂是草覆一時灰蕩軌于時住馮翊令家人相命撥灰取金剛經軸既撥外灰其內諸經宛然如故潢色不改唯箱表成炭又覓老子便從火化乃取諸經鄉村嗟異其金剛般若經一卷題

字焦黑訪問所由乃初題經有州官書其人行急不獲潔淨直尔立題由是被焚其人見在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

余曾於隰州有曇韻禪師定州人行年七十隋末喪乱隱于離石比干山常誦法花經欲寫其經无人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨並能行之於清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸幡寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦乃經寫了如法覲奉相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法韻受持讀之七重裹袂一重一度香水洗手初无暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周障窮覔乃於巖下獲之箱巾糜爛撥朽見經如舊鮮好余以貞觀十年親自見之

絳州南孤山陷泉寺僧徹禪師曾行遇癩者在穴中徹引至山中為鑿穴給食令誦法花素不識字加又頓鄙句句授之終不辞倦誦經向半夢有

教者自後稍聰得五六卷齋漸覺愈一部既了驥眉平復膚色如常故經云病之良藥斯誠驗矣

河東有練行尼常誦法華經訪工書者寫之價酬數倍而潔淨翹勤有其餘者一起一浴然香薰衣筒中出息通於壁外七卷之功八年乃就龍門寺僧法端集衆講說借此尼經以為揩定尼固不與端責之事不獲已乃自送付端端開讀之唯見黃紙了無文字餘卷亦尔端愧悔送尼尼悲泣受已香水澆函頂戴繞佛七日不休開視文字如故即貞觀二年端自說之

昔開皇初有河東曇延法師初造疏解涅槃經恐不合聖心乃陳經疏於舍利塔前焚之啓告靈聖若所解合理願垂神應言訖涅槃經軸各放光明舍利大塔亦放光明上至空天傍照四遠諸有道俗謂寺遭火崩騰驚赴至乃知非三日三夜騰焰不絕隋祖重為戒師迎入京為建延興寺門人見在

蒲州仁壽寺僧道遜者即延之學士

講涅槃將百遍有弘護正法心四方所歸无問客主將給之富无有過者貞觀四年崔義直為虞鄉令令人請遜講經及發題訖泣曰去聖滋遠微言隱絕庸鄙所傳不足師範但以信心希向自發誠悟今講止於師子品日時既促願存心聽既至其品无疾而終道俗哀慟義直徒跣扶柩送之南山于時隆冬十一月土地氷嚴下屍於地地生蓮花而小頭及手足各一義直奇之令守不覺盜折明且視之周身有花摠五百莖七日乃萎

幽州沙門釋智菀者有學識思造石經緘于西南山巖以備法滅之護也隋大業中初搆石室四面鑿之又取方石寫諸藏經每一室滿以石錮之融鐵其縫遠近公私无不送施工匠既湊欲造佛堂食院而山東无木可得忽一夜暴雨雷震山崩且晴乃見大松栢數千株漂積道次尋蹤遠自西山送来此為神助即依而搆造頃之畢成所造石經已滿七室貞觀十三年菀卒弟子等猶繼其業云云

隋開皇中蔣州人嚴恭者於郭下造精舍寫法華經清淨供養若紙若筆必以淨心不行欺詐信心而與不行乞覓隨得便營如法經營給書生歡喜常有十人道俗送直恭親撿校勞不告倦嘗有人從貸經錢一万不獲已與之貸者得錢船載中覆錢失人活是日恭入錢庫見一万錢濕如洗怪之後見所貸錢人方知其沒溺又商人至宮亭湖祭神上物夜夢神云倩君以物送與嚴法花令經用也及覺所上之物在前又恭市買紙少錢忽有人持三千錢授恭曰助君買紙言已不見又有漁人夜見江中火焰焰浮來以船迎之乃是經函及明尋視乃是嚴家經其後發願略云无一字而不經眼无一字而不用心及大業末子孫猶傳經業群盜相約不入其里里人賴之至今故業猶尔

右監門校尉馮翊李山龍以武德中暴士心暖七日乃蘇云初至官庭前囚有數千人枷鏁撿繫見一大官坐廳高座問傍人何官彼曰王也因至

階問生平作何福業龍云鄉人設會恒施物同之又曰作何善業龍曰誦法華兩卷王曰大善可昇階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲免諸囚寂尔不見乃放還倫見地獄五苦休息亦由聞經故止

太廟丞趙郡李思一者以貞觀二十年正月八日失瘖至十三日死經日乃蘇自言倫見冥官云年十九時嘗害生命思一乃悟之日所害之時在安州旻法師下聽涅槃何緣於彼相害官追旻法師有荅云旻生金粟界不可追且放還家家迎清禪寺僧云通素與往來俄見其活又說冥事因為懺悔受戒并勸轉金罰般若五千遍至日晚又死明還蘇自云見大官遥見便大喜曰還家大作福德復見二僧證云旻法師遣來官見驚懼迎之僧曰思一昔時聽講又不煞害何緣妄録耶冥官曰即放還僧還至家日淨心修善因遂活云云

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未度後日昏時頭痛四支不安自念儻死經不終耶即起强誦而燈已滅命婢燃燭厨中外院覓火俱絶夫人深恨忽見庭中有燃火燭上階入堂至床前三尺許無人執而光明若晝夫人驚喜所苦亦除取經誦之有頃家人鑽燧得火燃燈入堂堂中燭火即滅便以夜誦竟因此日誦五遍為常云云

中書令岑文本少信佛誦法花經普門品常乘船於吴江中船壞人死文本亦沒水間有人言但念佛必不死如是三言遂隨波出後須臾著岸云云

武德年中以都水使者蘇長為巴州刺史度嘉陵江中流風起船沒男女六十餘人皆溺死唯有一妾常誦法華經及水入船妾頭戴經函擔與俱死乃隨波泛濫須之達岸經函外濕內乾于今尚在

貞觀中河東董雄為大理丞少來信敬蔬食十數年十四年坐連李仙童事上大怒使侍御韋悰鞫問甚急因

禁數十人大理丞李敬玄與王忻同連此坐雄與同屋囚鏁專念普門品日得三千遍夜坐誦經鏁忽自解落地雄驚告忻忻玄共視鏁堅全在地而鈎鏁相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鏁火燭之見鏁不開而相離甚恠又重鏁紙封書上而去雄如常誦經五更中鏁又解落有聲雄又告忻玄等至明告敬玄視之封如故而鏁自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三万遍畫鏁解落視之如雄不異其事臺中內外具皆聞見不久俱脫 云云

益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓苟氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃敲之亦不出遂以筆於前村東空中四面書般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大注牧牛小兒於書經處住

而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流淹及晴村人恠之尔後每雨小兒常集其中衣服不濕武德年有非常僧語村人曰此地空中有般若經村人莫干諸天於上設蓋覆之不可輕踐因此四周欄楯不許人畜往于今雨時仍乾齋日村人就供每聞天樂聲繁會盈耳

又龍朔三年正月二十七日有高表仁孫子常讀法花經乘馬從順義門出有兩騎追之曰今捉獲矣其人問曰卿是何人荅曰我是閻王使者故來追卿其人惶忙走馬西出欲投普光寺使人曰疾捉寺門勿令入入即得脫及至寺門乃見一騎捉門又西走欲入開善寺又令騎捉門遂尔相從西奔欲還本宅宅在化度寺東恐道遠乃欲入醴泉坊一騎在前其人以拳擊之鬼遂落馬後鬼曰此人大麁急曳下挽却頭髮即被牽髮如刀割狀遥擲于地亦隨落馬家人舉還至晚蘇云脩見閻王云君何盜僧果子何事說三寶過遂依罪无敢厝言

王言盜果之罪合吞鐵丸四百五十牧四年受之方盡說過之罪合耕其舌因放令出遂蘇少時還終如吞物遍身赫赤有皆楚相緟經日方醒云一年吞百餘丸其皆難言明日復尔恰經四日吞丸亦盡方欲拔舌辦之而不出勘案所由乃云曾讀法華舌不可出遂放令活今在化度寺圓滿師處聽法懺悔 云云

龍朔三年六月二十日司九少常伯崔義起不信佛妻父蕭文鏗念善誦經法花般若數千遍薰酒不入門起妻以五月亡為修三七齋正食士妻來有婢素玉見作夫人語我生時雖聞地獄不大信今受苦不可言汝男女等不得不信由汝為我轉經燃燈功德蒙放暫歸便向大衆陳悔我至二十日更來將素玉看我受罪至期果至將素玉去見大城官府夫人別院須臾有火鐵床惣至夫人受毒忽見夫人父蕭公坐蓮花臺語夫人早放素玉還又告素玉曰我女生時不用我語多瞋妬不信善惡今受此苦

无力可救汝歸可語其夫兒女道令修功德不久解脫又見婆羅門僧從空中下教素玉誦金剛般若又誦藥師法華一遍兩遍並得改名為聲聞又曰閻浮提人不信佛汝誦此經問婆羅門並解經語婢死三日便蘇家人良賤初如常遇麟德元年正月薛將軍宅設齋迎婢請三送佛頂骨婆羅門僧令試素玉乃舁座長誦一无脫漏皆合掌歎曰如西國本不異合衆驚訝希有奇事薛將軍遂口奏天子勸曰百官亦有不信者冥道若此何得不信時朝貴聞者咸生大信司成館博士范叔元又將僧二十人就翊善坊宅召素玉令誦本經梵音深妙令人樂聞去不忘故尒

僧録感通

僧之真偽唯佛明之自餘凡小卒未能辯良由導俗化方適緣不壹權道難謀變現隨俗不可以威儀取難得以事相求通道為先故无常准經云示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生所以二十四依通三

棄於季俗一十六聖窮六万而弘持又有九十九億三達真人七十四賢六通明士冥通佛性顯益神功遂使三有大洲釋門所統四圍輪内同禀仁風能使七衆歸依碎四魔於身世八部弘護證五翳於當時固得代有澆淳時逢信毀淳信之俗感淨果而高昇澆毀之徒受濁報而下沒斯並無辜起惡恫習精靈佛於尒無嫌凡於佛有障徒為謗訕終難絶之故周魏兩武威服諸侯輕欺佛法堅使除滅自貽伊慼禍及其身命窮政改呼嗟何已尋復興復更顯由来斯則興亡在人正法無沒良由前列衆聖冥力住持存廢自彼道无不在豈得以百年之短壽而毗六万之修期乎豈得以一國之局王而權三千之鴻化乎豈得以人中之聖睿而挽天表之正真乎豈得生死之形儀不搭金剛之寶質乎以四據量殊不可也彼周魏兩君明明后辟知万歲之焉有審百年之不期寶位由於非道神識抱於愚蔽者則自救无暇焉能及人皆

謂常住万邦鄙三五而稱聖威加四海蔑堯舜之獨失遂使誅除佛化非我誰能坐受天殃賢愚同笑故集僧中之道勝為住持之臣證乎依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人天藥又以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐滅盡定經五十六億七千万歲慈氏佛降傳能仁佛所付大衣然後涅槃又于填國南二千里沮渠國有三无學在山入定无數年来卓然如生至十五日外僧入山為剃鬚髮按諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度傳於佛法三天下福利群生令出生死又案大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無學及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依別傳住在四大洲及小洲并天上至人壽六万歲時中雖少隱後還興復諸聖人冥為利益故今山内聖寺神僧鍾聲香氣往往值遇

皆不虛也後明顯益略述如左

安世高　朱士衡　耆域　佛調

揵陁勒　拯世常　閻公則　騰並

竺法進　李恒　佛圖澄　釋道安

單道開　何充　桓温　杜顧

廬山僧　竺僧朗　梁法相　杯度

釋道固　求那跋摩　侖兩尼　釋慧全

劉凝之　釋曇始　釋慧遠　釋慧明

釋寶誌　釋慧達

余所討尋前後傳記倫列如前至於事條下可具歷故揔出之

宣驗記劉慶　幽明錄宋臨川　冥祥傳王琰

僧史王巾　三寶記蕭良　高僧傳裴子野

名僧傳梁釋　續高僧傳唐釋氏　徵應傳祖台

搜神錄陶元亮　旌異記侯君素　冥報記并拾遺唐氏釋

內典博要唐敬　法寶聯璧蕭綱　述異誌

漢桓帝時沙門安清字世高者安息國王之太子也捨位出家入於聖果自云過去曾至廣州值一昔怨見便唾手以刀逐之高曰卿之宿怨猶未除也其人曰真得汝矣便申頸受刃於彼命終今生為太子即高身也有一同學好施多瞋高曰卿明經好施不在吾後然多瞋忿命報如何彼曰物來相惱誠難忍之奠受報時希垂拯濟高然之彼命終已便於此土為郟亭湖神威力所統上下千里祈禱給福分風泛沂高歷遊中原將往度之寄載至湖舟人奉牲請福神曰船上沙門可召來也即召來至神曰吾昔與君本惟同學但以多瞋故受神報命在且夕死入地獄然此形骸恐汙江湖當徙於西岸有布絹千疋并寶物可用致福高曰故來相造叙昔舊緣報至難免長慨如何可現真形心願盡矣神曰醜形可恥如何示人高曰但出無損神乃從座後出身乃是大鱗伸頸至高膝上高見淚出如泉鱗亦下泣便作胡唄三契為除鱗內小垂又作胡語數百言已鱗便漸隱高命舟人盡取財寶載往豫章舉帆西引鱗又登山出身挺望夜宿江浦有青衣者上船曰蒙為興福得免苦趣極受安樂高以其物造東寺明日江西澤中有一死鱗頭尾相去極遠今尋陽蚰頭蚰尾村是高重往廣

州問昔害者身猶尚在執手解仇為善知識又曰小債未償須往會稽至市乱鬬妄被打死亡云

魏廢帝甘露五年沙門朱士衡者講小品經恨章句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東返士衡執經王庭曰必大法不傳當從火化便以葉經投火一无所損舉國敬異便達東夏即放光經見是也年八十亡依法火焚而經日不壞道俗異之乃具呪曰若是得道法應毀壞便應聲摧碎遂取而起塔

晉武太康中沙門耆域者西域人浮海東遊達于襄陽寄載北渡船人見胡人衣裳弊陋輕而不載比達北岸域已先上兩虎弭耳遂之域摩其頭人問之無所荅惠帝末至洛陽譏諸僧服章華侈不以佛法為志見洛宮曰忉利天宮髣髴似此上有千二百作具本是天匠當以道力成之而以生死力作不亦勤苦乎見支法渊日好菩薩羊中來見竺法興曰好菩薩天中來亦亦告人曰聖人將去京

師贈遺億万悉受臨發封而留之作大幡八百口駱駞負而西返又曰此方後大造新罪可哀如何及晉乱鼎沸斯言不朽洛陽中食訖送者无數者徐行而奔馬不及後有西来賈客於流沙北逢計校其日乃初發洛陽日也量其所行蓋已万里之外

晉初沙門佛調者住常山積年業尚純朴獨行山林夜投虎窟大雪虎来横卧其前調曰我奪汝舍有愧如何以手拂虎上雪虎弭耳下山從者駭怖自剋士日近遠與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人乎若能盪除三垢則此為不朽耳遂還房端坐而卒後數年白衣弟子入山伐木見調在巖上衣服鮮明同輩八人驚曰和上尚在此耶曰吾常在耳具問知故良久乃去遂發其窆不見其屍 六六

沙門健陁勒者晉初遊洛數年雖敬其風操而不測其通照也後語人曰朕鵄山有古寺塔能建立者其福不訾衆人許之依言發掘咸得礎臼卒遂興復以勒為寺主去洛百里至時

食訖乞油一鉢擎以還寺去来迅速其狀若飛有能行者逐之須臾遠失勒笑曰可捉我衣角既持之不移晷而還寺極世常晉太康中富人居時禁晉人作沙門常奉法不懼憲綱潛於宅中立精舍供養沙門于法蘭亦在其中比丘来者不憚後有僧来姿形醜陋衣弊足涩常逆作礼命奴洗足僧曰常自洗之何用奴也常曰老病以奴自代僧不許常私罵而去僧現八尺形容儀光偉飛行而去常撫膺自撲涩中家内僧尼行路五六十人望見空中數十丈分明香芬氣一月留宅

閻公則趙人恪放蕭然惟勤法事晉武時死于洛邑同志為設會於白馬寺其夕轉經空中聞唱薩聲仰視一人形器光麗曰我是是閻公則也生西方安樂界與諸上人来此聽經合堂驚出咸共見之時衛士度汲郡苦行居士師於則母亦篤信常飯僧曰將中忽空中下鉢正落母前乃則鉢也有飯盈滿香氣充堂皆得飽滿七日

不飢士度有文章見冥祥傳

東晉初南陽騰並舍之父也家門信敬每設會不逆請隨来者而供之後設會於洛要僧見一僧廕柳而坐請入舍行食淨人畜飯傾簟于地冈然無計僧曰貪道鉢飯充足一衆所作既畢擲鉢空中極目乃滅即刻木擬之朝夕礼事灾禍則其像先倒云云

西晉末竺法進閑度浮圖主也多知聰達值國欲乱將入山隱衆人設會與別布香有僧来處上座衣服塵垢面目黄腫進恠之牽曳就下復来如是至三不復見衆坐食忽暴風起揚沙桙案俱覆法進慚失自責輕侮之過李恒西晉末遇一僧曰君福將至然復禍来若守貧不士者殃減休至若帶金紫極於三郡即止者善矣恒性踈本寒門日且富貴何豫後患此僧留宿夜視滿一床恒驚呼家人看之又化為鳥峙梁上天曉復形而去恒遂出忽不見因此信佛亦不能用其言後為西陽江夏廬江太守太興中錢鳳之乱被誅

西晉末生佛圖澄西域人形貌似百歲者左脅孔圓可四五寸以帛塞之齋日水邊抽腸胃出洗已內孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通群籍與諸學士輒辯析無滯莫不伏者永嘉中遊洛下時石勒屯兵河北以煞戮為威道俗遇害不少澄往造軍門預定吉凶勒見每拜澄化令奉佛減省刑故中州免者十而八九勒與劉曜相距攜隙以問澄澄曰可生擒取何憂乎麻油塗掌令視之見曜被執以朱繩縛時後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勒錫以與輦入出乘焉所有祥感其相多矣虎末年澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子煞其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂塟於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎聞開棺唯有衣鉢澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其

德最高非夫至聖何能救此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

釋道安衛氏常山人事澄公為弟子澄與語終日而無歇門人怪而問曰和上道化既廣當與先輩宿德通言安非衆望而與語終日澄曰此人有遠識非尔所知乃澄亡安與徒屬千餘逃難王屋濩澤諸山木食澗飲南度河趣漢陰夜行乘電過人家令吕林伯升主人驚曰素不行往何得知名安曰卿門馬槅中掛一箒可容一斛非百升耶兩木夾之非林如何然安手辟上有肉釧將可上下而不出腕時俗号印手菩薩羅什在龜茲亦遥札焉既達荆襄大行道化分衆四出所在流法夜有異僧寄宿大堂總隙出入守者告安安往礼曰自顧罪重如何臨顧僧曰君殊无罪當生兜率即以手撝西北天際重霄既豁天宮奄現又曰當浴聖僧此果畢矣安曰浴具可辦聖何由致僧曰但依浴法聖可致也安便事之至時果有非

常小兒十數入寺遊戲須臾失之但聞浴室用水聲久之不見開室而巾濕水減及襄陽沒秦安歸符氏將平東晉安昔諫不從遂有淮南之敗將終日日早食先還與僧大訣便卒塟於五級寺中 云云

沙門單道開燉煌人出家山居服練松柏三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱罕多年石虎時來自西平日行七百至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末弟子來鄴又南羅浮山遂卒 云云

山舍袁彥伯興寧中登山礼其枯骸東晉司空何充弱而信法於齋立坐數年以待神聖設會於家道俗甚盛座中一僧容服垢汗神色卑陋自衆昇座拱默而已一堂恠之謂在謀僻充亦不平形於顏色及行食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何侯勞精進耶即擲鉢空中陵虛而逝充及道俗目送天際追共悵恨稽悔累旬

晉大司馬桓温末年奉法有居失名自遠來造而才行不恒温敬而不倦

每浴必移影溫詩而私視見尼裸形揮刀自割破腹出藏斷截身首支分臠切溫駭而怖有頃尼出室身如常溫以情問尼曰若遂陵居上形當如之時溫方謀問鼎聞此悵然便止遂辞不測所之 古古

晉太元三年杜願造人家巨富男天保十歲暴亡數月家養猪生五子一取肥官長新至願將為札捉就欲煞有僧忽至謂願曰犯是天保如何百日遂相忘耶言竟不見即日尋視乃在天西騰空而去

廬山七嶺同會於東共成一峯晉太元中豫章太守范甯遣人伐木此山見一沙門陵虛直上踞峯久之興雲俱隱能文之士咸為之興沙門曇諦賦此山曰應真陵雲以據峯眇翳景而入冥是也

沙門竺僧朗戒行嚴明華戎敬異常與諸徒受請行於中道日吾竊有疑寺有盜者同伴反視果及偷焉晉太康中卜於東岳金輿谷起寺引衆符堅之末降斥道人唯朗一衆不在毀

例信者曰以此高之每有外來輙豫為謂舊谷多虎自朗居之如家犬焉有井神異女人臨之則竭朗謝而復滿焉燕主給以二縣祖調拜焉為東齊王魏主晉帝符秦並致書遠錫至今三百餘年寺像存焉現有僧住重其古迹名為神通寺 古古

沙門梁法相者河東人山居獨往會獸馴其左右太山祠大石函以貯神物相宿其廡見一玄武冠令相開函蓋重千鈞義非獨舉試提之飄若遊毛遂取財寶以施貧後渡江住越城寺忽遨遊放達俳優干 冐鎮北司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三杯神氣自若年九十元興末卒

杯渡沙門不知何来如前即蓬萊道人也初在冀州年可七十隱匿姓名不護細行人不齒之投人野宿家有金像度持而出主人奔馬追之安行如故騎走不及至河以小杯在水一足投中抃儛而過因号杯渡時在彭城荷簞而行至食赴會便置簞當道人嬿妨行移終不動食訖持去不以為导永初中江南平羅什聞渡在彭城曰吾與此子戲別已數百年如何南度遂不面耶 古古

沙門道冏扶風馬氏有學業元嘉二年於洛作普賢齋道俗四十餘人已經七日中食忽見一人著褐乘馬入至堂前下馬礼佛謂是常人不甚礼異便登馬揮鞭忽失所在但見赤光洞天良久乃滅後三年文復作普賢齋將竟之日有二僧至容服如凡直来礼佛而出有覺異者出門送之忽見飛直上天失僧所在

求那跋摩西域人宋初来遊揚都多所開化時咸謂得聖人也以花布諸座下諸僧皆萎唯摩鮮淨及卒端坐乂手或謂入深禪定多日不起席下得遺言三十餘行云得二果時夜集者二百餘人咸見一物長如疋許繞天西南去 古古

宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三月而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外

國語誦經書見西域僧便相開解明年正月十五日又失田作人見從風上天父母哀哭求神鬼經月乃返剃頭為尼被服法衣除髮而歸自說見佛及比丘尼日汝宿緣為我弟子手摩其頭頭髮便落與其法名大日法緣遣日可作精舍當與經法既達家即除鬼座立精舍旦夕礼誦每五色光流汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能通也刺史聿朗孔默皆迎敬異　云云

沙門慧全涼州禪師門徒五百中有一人性頗麁暴全不齒錄後忽自云得那舍果全以无行永所不信全有疾閉房此弟子夜至問病而門閉頗異之全密重閉而自靜久至床前曰闍梨可見信也若命過當生婆羅門家全曰我一生坐禪豈祈生彼耶弟子曰闍梨信道不篤外學未絕雖有福業不能超詣若作一會飯壹聖人可成道果全即依辦弟子又曰可以僧伽梨施須者勿擇及會訖施衣有沙弥就全取衣謂是其弟子曰吾欲

擬聖人那得與汝復憶前屬不得擇人便以歡施他日問沙弥曰先所得衣著不大耶沙弥曰何等衣也此日他行全方悟所取衣者聖所化也弟子久乃過世唯寄四邊時有日光元嘉末全猶在世

宋元嘉初劉凝之在廣陵逢一異僧曰君將病氣然不死可作一二百錢食餓僧則免此患凝之素不敬信聞之加忿僧曰勿怒但加敬自得福也二十步許忽不見後經七日病發殆死後在都下有僧先不相識直入户曰君有法緣何不精進因說前事僧曰此賓頭盧也語已不知所之凝之十七年於廣陵慧汪精舍見幡蓋在空久之滅矣

魏太武時沙門曇始甚有神異常坐五十餘年足不躡履跣行涅中奮足便淨色白於面俗号白足阿練也赫連昌破長安始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

宋孝武時江陵長沙寺沙門慧遠者

本名黄遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應為蒼頭故度為弟子當寄江淩楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自剋終日至期果卒久之現形多寶寺僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋尔神逝宋大明四年路太后於中興寺造普賢乘象事因設講會忽有異僧風貌秀舉一堂異之與語百餘尋尔不見初有一僧前起問曰不審上人從何而來曰來自天安不審何名曰慧明也

宋末沙門寶誌遊於楊都初无異相後頗涉疑分形赴供人乃加異齊氏受禪多有猜疑刑加錐鋸悞犯者衆聞誌有異長因鏁于圓户誌任之曾無憂恚召獄吏曰門外兩舉食何不取來看乃是文惠文宣所送行始至獄後於市中巷内見誌徒行有司白

帝帝令看獄中有無見誌著械如故往市搜捉隨見隨滅隱顯不定預記未然万无一失時又浪言亦无表次梁祖建軍下詔出之任其往返無所拘导形如耆老被髮擎杖懸鏡翦刀无所定泊多来延賢寺僧寶意處意以聖礼處之時充旱誌白帝曰雲能得雨可講勝鬘即令法雲法師講之當夜膏雨充洽後時縱容問曰帝位更運誰守百年弟子既能奪他故知他亦能奪不知是誰當續梁後誌張喉開口以手指之初不委也俟景事故方知先及不久曰聖人將去如是卧於空野今慈州郭下安仁寺西劉薩何師廣者昔西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏余至其廣備盡其緣諸傳約略得一准耳初何在俗不異於凡人懷然害全不奉法何亦同之因患死蘇曰在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝无知且放今洛下齊城丹陽會稽並育王塔可往礼拜得免先罪

何得活已改革前習土俗無佛承郭有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰敬之如日月然表異迹生信逾隆晝在高塔為衆說法夜入壍中以自沉隱旦從壍出初不寧舍故俗名為蘇聖蘇何者稽胡名壍也以從壍宿故以名焉故今彼俗村村佛堂无不立像名胡師佛也今安仁寺廣立像極嚴士俗乞願華者不一每年正月舉迎村落去住自在不惟入功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色貌憂慘其村一歲必有灾障故俗至今常以為候俗亦為觀世音者假形化俗故名惠達有經一卷俗中行云純是胡語讀者自解余素聞之親往二年周遊訪迹始末斯盡故黃河左右慈隰嵐右丹延綏銀

八州之地无不奉者皆有行事如彼說之然今諸原皆立土塔上施栢剎繫以蜑壍擬達之栖止也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔礼事已訖西趣涼州番音婆和御谷礼山出像行出肅州酒泉郭西沙礫而卒形骨小細狀如葵子中皆有孔子以繩連故今彼有灾障者就礫覔之得之凶士不得吉喪有人覔既不得就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之還在像手故士俗以此尚之

齊周隋唐代有神異事止百年見聞不少備之僧傳故闕而不載略述感通之會知僧中之有人焉

集神州三寶感通錄卷下

集神州三寶感通録卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九九四頁上原版殘。

一　此經與諸本（不含石）大異，茲以麗藏本爲別本，附於卷後，並校以資、磧、普、南、徑、清。

集神州三寶感通錄卷下　　唐麟德元年終南山釋道宣撰　　名

序曰正法弘護其唯在人故佛未降靈法存而莫顯僧初不至徒聞而豈傳是知事理因循義非沉隱所以四依三品人依厥初住法兩現畢資聖力致使三洲聞道終顯賓頭之功六萬遐齡教資羅漢之德神僧聖寺陳祥山海之間香氣鐘聲相顯幽明之際列於視聽良書筌而不窮備諸古老口實仰而无絕故撮略所聞紀之云尒

初明聖寺　次明靈教　後列神僧

臨海天台山石梁聖寺

東海蓬萊山聖寺

抱罕臨河唐述谷仙寺

相州石鼓山竹林聖寺

巖州林慮山靈隱聖寺

晉陽冥寂山聖寺

岱州五臺山太孚聖寺

西域黑蜂山石窟聖寺

雒州太一山九芝仙寺

終南山大秦嶺竹林

梁州道子午閑南獨聖寺

終南山折谷炬明聖寺 庫谷緣附

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道猷或云竺姓者銳涉山水窮括奇異承天台石梁終古无度乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺密尒對面千里遂揭錫獨往徑趣石梁周瞰崖險久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不惜形命且虹梁亘谷下望万尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西礙大石攀蹬路絕猷乃別思異投夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱諕勇意相續通夕不安又聞聲曰却後十年當來此住何須苦求雖尒不息晨夕惋恨結草為庵弥年禪觀後試造梁乃見横石洞開梁道平正因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧叙接宛同素識中食既訖將陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度梁横石已塞至晉太元年終於山所形似緑色端坐如生王羲之聞之造馬望崖仰挹

今有往者雲迷其道宋時朱齡石者使往遼東還返失道隨風泛海一月餘日達于一島粮水俱竭入島求泉漸深登山乃見一寺堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具說行事設食飲水問以去留石曰此乃聖居非凡可住僧曰欲住任懷石苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘萬里石等聞之驚怖曰若尒何緣得達僧曰自當相送不勞致憂又問曰識杯度道人不曰識之便指壁上鉢袋曰此是彼物有小過罰在人中便取鉢袋與石并書一封上為書字然不可識曰可以書鉢與之令沙弥送勿從来道此有直路疾至舩所須臾至海沙弥以一竹杖著舩頭語曰但閉眼聽往不勞帆也於即依言但聞颯颯風聲有竊視者見舩在空雲飛奔於山樹海上數息間遂達楊都大桁正見杯度騎桁欄口云馬馬齡石既至書自飛上度手度驚曰汝那得蓬萊道人書喚我歸耶乃具說緣由又將鉢與之手捧曰吾不見此鉢四千餘年擲上入雲下

還接取太初中無故而死事在別條晉初河州唐述谷寺者在今河州西北五十里度風林津登長夷嶺南望名積石山即禹貢導之極地也衆峯竟出各有異勢或如寶塔或如層樓松栢暎巖丹青飾岫自非造化神功何因綺麗若此南行二十里得其谷焉鑿山搆室接梁通水遶寺花藥果菜充滿今有僧住南有石門濆於河上雙石文曰晉太始年之所立也寺東谷中有一天寺窮討處所略无定指常聞鍾聲又有異僧故号此谷名為唐述毛云鬼神也所以古今諸人入積石者每逢仙聖行往恍惚現寺現僧東北嶺上出於醴泉甜而且白服者不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與同房僧亡名款曲意得客僧患痢甚困名以酒與之客曰不可也名曰但飲酒雖是戒禁有患通開客嚬眉為飲之患損夏滿辞還本寺相送出都客曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古来虚傳竟无至者客曰無心相造

何由而至一夏同房多相惱乱患痢給酒乃是佳藥本非所欲為患而飲願不以此及人山寺孤迥時可歴覽想一登陟以副虚懐名聞喜踊曰必能導達夕死无恨至九月間剋望尋展幸賜提引不尓無由客曰若来可從鼓山東面而上東度小谷又東北上即至山寺至期與好事者五六人直詣石窟寺山僧曰何以得来曰欲往竹林道由於此僧曰世人可笑專聽娘言此山東西我並遊涉何處有寺古有斯言不勞往也名曰彼客致詞極非孟浪何有虚也止得尋之尋而不獲非余咎也石窟寺僧十數相隨依言東上度谷尋嶺忽見一翁把鑊斸地又見一僧来至鋤禾四邊把鋤曳鑊曰去年官寺道人放馬食我禾盡今年復来蹋我秋苗舉鑊趂僧並皆返歸唯名一人東北獨上翁曰放你上山乞亜喫却遂依東上林木深茂聞南嶺上有吟詠聲名曰非往者客耶曰是也排榛而出執手叙闊相將造寺瞬目間忽見崇峯造日脩竹

干雲重門洞開複殿基列門外東西槽櫪飾以金鋪似有馬蹤而无繫者行至門首曰且住此入通和上去須臾便出引入至佛殿前礼拜訖西至廊下和上可年九十許眉長鼻高狀如西域傍有官吏可三十人執文簿有所判斷舉手告曰下里山寺殊无可觀何能遠涉名即礼拜十數和上曰行来疲頓可止將至房去便引西房自北東轉見僧凭案讀經名便礼拜都不慰問便引盡北行東出至本客房中歡笑通宵屢言永住彼曰一任和上不敢為礙待明為諮報曰和上不許乃至甲食不異鄴中臨別和上曰知欲永住知友情也然出家人不可兩處安名本寺受供可得乖否必欲永住可喻彼名好去便辞送出執手悵恨既別悽然行一里間數數返顧寺塔林竹依然滿目更行二里返顧一無但是峯崖雜樹行行西下依隨本道不見田苗亦無田父乃至石窟備為諸僧說之

高齊初沙門嵩公者嵩山高栖士也

且從林慮向白鹿山因迷失道日將
暮中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻
登陟而趣乃見一寺獨據深林三門
正南赫弈暉煥前至門所看額云靈
隱之寺門外五六犬其犬如牛白毛
黑喙或踊或卧以眼眄嵩嵩怖將返
須臾梵僧外来嵩喚不應亦不迴顧
直入門内犬亦隨入良久嵩見无人
漸入次門屋宇四周房門並閉進至
講堂唯見牀榻高座儼然嵩入西南
隅床上坐久之忽聞棟間有聲仰視
見開孔如口大有比丘前後從孔飛下
遂至五六十人依位坐訖自相借問
今日齋時何處食来或言豫章成都
長安隴西葡北嶺南无處不至動即
千万餘里末後一僧從空而下諸人
竟問来何太遲荅曰今日相州城東
彼岸寺鑒禪師講會各各竪義大有
後生聡俊難問鋒起殊為可觀不覺
遂晚而至嵩本事鑒既聞此語望得
參話希展上流整衣將起奄然失地
獨坐磐石柞木之下向之寺宇一無
所見唯多巖谷禽鳥翔集嵩出以問上

統法師法師曰此寺石趙時浮圖澄所
造年歲久遠賢聖居之或現或隱邊
徙無定今山行者猶聞鐘聲云云
高齊文宣在晉陽使人騎白駱駞向
我寺取經函去使問不知何寺帝曰
但任駞行自知寺處日晚出城駞行
至急奄然如睡忽至一山名為冥寂
山半有寺群沙弥曰高洋駞來也
便引入寺見一老僧拜已問曰高洋
作天子何似荅曰聖明問曰尔来何為
曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經令
北行東頭是其房可取函與之即乘
駞而返如睡如夢奄至晉陽以函反命
不久帝行至谷口木井寺有捨身凝
人不解語忽語帝曰我先去尔後可
来帝然之是夜凝人死不久帝於晉
陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋漓是
夜帝崩
岱州東南五臺山古稱神仙之宅也
山方三百里極巉巖崇峻有五高臺
上不生草木松栢茂林森於谷底其
山極寒南号清涼山亦立清涼府經中
明文殊將五百仙人往清涼雪山即

斯地也所以古来求道之士多遊此
山遺蹤靈窟奄然即目不徒設也中
臺最高去并州四百里望如指掌上有
小石浮圖其量千許即魏文帝宏所立
也石上人馬迹宛然有大泉名太華
清澄如鏡有二浮圖夾之中有文殊
師利像人有至者鐘聲香氣无日不
有神僧瑞像往往逢遇龍朔已来下
勑令會昌寺僧會賾往彼修理寺塔
前後再返亦遇靈感中臺東南下三
十里有大孚靈鷲寺古傳漢明所造
現有東西二道場像設猶在南有花
園三須許四時名花相續間發貞觀
中解脫禪師聚徒習定自去於花園
北四度見文殊師利翼從滿空群仙
異聖不可勝紀近有僧明禪師居山
三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯留
故皮南臺三十里内多是名花遍於
峰岫俗号花山中有聖寺鐘聲時發
曾見異人形偉冠世言語之間超騰
遂遠其山甚近滯俗者罕登登者必
感勝緣故述前来往者也
案别傳西域天竺黒蜂山龍猛菩薩

寺者二十四依中此大士最為宏冠威加異道德合王臣藝術智能无不通練号佛滅度後一切智人也王為立寺鑿石為龕擬于終天不可改壞龕各立像并一化之經累年運功府藏已竭而寺不成王来拜日藏庫已空寺猶未立徒有志願力不遂心如何菩薩日王之德化无思不服福報如影隨作有功何慮財盡寺不成也可案行寺側功用若為菩薩先以要術為藥筆即取點之無不成金隨石大小金塊亦尔王依言尋果見金聚大悅即以造寺今猶現在故西域出金名有多種龍樹金者紫光外發俗為第一自餘諸金光色少減昔菩薩長年七百餘歲山寺未往無由固留自隱已来將及千歲俗知有之其道重阻從地穴入方到其崖近有一僧被召夏坐遍歷龕像无不真金所有經匣充牣崖窟方知二寶住持幽明兩會也夏滿欲持經出寺人不許曰本擬住法不得缺漏空手入穴行經數里乃得出焉

集神州三寶感通録卷下　第十張　左

雍州鄠縣南繫頭山寺者其山本舟人繫舟其側故以名焉昔太一未分山連太行王屋白庱河水停於此川号為少海及巨靈大人秦洪海者患水浩蕩以左掌托太華右足蹋中條太一為之裂河通地出山遂高顯仍本号焉張衡西京賦云高掌遠蹠以流河曲者是也古老傳云繫頭南有九空仙寺昔有人入山採樵逼暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近即尋之忽見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙問其人怖之至明失寺此来在近无往尋者余曾至山但有層峯秀拔不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田大谷伏羲城側歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜巡遶山隰止獲五窟甚圓淨如人所造无缺漏似有居者又光明寺了禪師亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽窟也足為華望之大觀也而仙寺終不見焉

子午関南大秦嶺竹林寺者貞觀初採蜜人山行聞鐘聲尋而至焉寺舍二間有人住處傍大竹林可有二須其人斷二節竹以盛汁蜜可得五斗許兩人負下尋路而至大秦式具告防人竹林至此可十五里式主利其大竹將往伐取遣人依言往覓過小竹谷達于崖下有鐵鏁長三丈許防人曳鏁掣之大牢將上有二大虎攫崖頭向下大呼其人怖急返走又將十人重尋值大洪雨便返藍田悟真寺僧歸真少小山栖聞之便往至小竹谷北上望崖失道而歸常以為言真云此竹林至関可五十許里

子午関南第一驛名三交驛東有澗東南来南坡數十須是栗樹素不知有僧住屢聞鐘聲不以為奇一時驛家婦女樵採入澗忽值一僧獨坐石上縫衣傍无一物此女有信心白日不知師在此日時欲至可驛食来僧云貧道山居不得食驛家官食女曰自有私食足以供養僧曰信心人食亦不可得女恐時過絶走取食及来尋之不見其迹由是常令家人在近追之永不可值而常有鐘聲此寺去驛

集神州三寶感通録卷下　第十二張　右

可五里許

又終南折谷內授擱寺者近有人見一僧云倩為孽襆向寺問寺在何處云在折谷炬明東額頭其人為荷襆將至寺見一僧從南崖下可長五十丈相召來其人辭返語曰君日日入山採柴可於柴下取齋殘餅食之不須道此得緣便隨其言曰得其餅妻恠窮之不得已便說遂瘂經年又見二僧入谷其人手喚指口如是三返便得語其人近死今入山者至炬明額側常聞鍾聲亦往往見異僧近有一僧聞之遇見入谷見僧疑是授擱寺問云大德不是授擱寺僧不曰是欲隨大德去得不曰可相隨來但聞耳邊颼颼風聲至急心惟曰此何必是聖或入深山躓頓我也竊生念時前僧便失懊恨之甚返迴三日方達谷口乃於避世堡立精舍以候之精舍見在其僧不知所終

又終南山庫谷內西南又名瓠盧谷昔有人於山採斫遇見一寺并石室石門門內並寶器重大不可勝然不見

僧人是衆僧具度其人徘徊顧盻記誌處所以賣袴盧掛於室樹下山召村人往尋其谷內樹上往往悉是瓠盧莫知蹤跡今有尋山者云石門扇在山崖旁半入山下其半雖出无人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口府坊皆名天藏測其山中則弥勒下時方現於俗耳

案別傳云佛令九十九億大阿羅漢三明六通住持正法於三千界四大洲中統通弘護極人壽六万歲時雖遇三災諸聖暫隱至壽百歲聖人還出廣通佛法如是漸增千歲万歲終六万歲方取涅槃七万歲時辟支佛現八万歲時慈佛方降

瑞經錄

序曰三寶弘護各有司存佛僧兩位表師資之有從聲教一門誠化導之靈府故佛僧隨機識見之緣出沒法為除惱滅結之俟常臨所以捨身偈句恒列於玄崖遺法文言揔會於龍殿良是三聖敬重藉頓復之劬勞幽明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀

誦必降徵祥如說修行无不通感天竺往事固顯常談震旦見緣紛綸恒有士行投經於火聚焰滅而不燋賊徒盜葉於客堂腕重而不舉或合藏騰於天府或單部瑞於王臣或七難由之獲銷或二求因之果遂斯徒衆矣不述難聞敢隨代錄用呈諸後經不云乎為信者施疑則不說至如石開矢入心戈致然水流氷度情疑類戈斯等尚為士俗常傳況慧拔重空道超群有心量所指窮數極微因緣之遘若影隨形祥瑞之徒有逾符契義非隱默故述而集之然尋閱前事多出傳紀志恠之與冥祥旌異之與徵應此等衆矣備可覽之恐難覩其文固疏其三數并以即日所詳示存感通之在數初列感應名緣

釋道安　釋僧生　釋道回　釋慧果　釋惠進　釋弘明　釋道琳　釋志湛　范陽僧　魏閤官　周經上天　隋揚州僧　釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　釋曇韻　釋僧徹　釋道積　釋曇無竭　釋慧遠　釋普明　釋慧果　釋惠進　釋弘明　釋道琳　釋志湛　范陽僧　魏閤官　周經上天　隋揚州僧　釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　釋曇韻　釋僧徹　釋道積　釋曇無竭　釋慧遠　釋普明　釋慧果　釋惠進　釋弘明　釋道琳　釋志湛　范陽僧　魏閤官　周經上天　隋揚州僧　釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　釋曇韻　釋僧徹　釋道積　釋曇無竭　釋慧遠　釋普明　釋慧果　釋惠進　釋弘明　釋道琳　釋志湛　范陽僧　魏閤官　周經上天　隋揚州僧　釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　釋曇韻　釋僧徹　釋道積　釋曇無竭　釋慧遠　釋普明　釋慧果　釋惠進　釋弘明　釋道琳　釋志湛　范陽僧　魏閤官　周經上天　隋揚州僧　釋寶瓊　釋空藏　釋遺俗　釋曇韻　釋僧徹

河東尼釋曇延　釋道遜　釋智苑
嚴恭　李山龍　李思一　陳公太夫人
岑文本　蘇長妾　董雄　益州空經
高文　崔義起

高僧傳云宋元初中有黃龍沙弥曇無竭者誦觀音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒險貞志弥堅既達天竺合衛路逢山象一群竭賫經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走復有野牛一群鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得免

又昔東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之乱避世于襄陽注般若道行密迹諸經折疑甄解二十餘卷恐不合理乃擔曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦至遠公云昔和上所夢乃賓頭盧也於是立坐飯之遂成永則矣

又蜀郡沙門釋僧生者出家以苦行致因為蜀三賢寺主誦法花習定常山中誦經虎蹲其前竟部乃去每至諷詠輙見左右四人為侍年雖衰老而翹懃弥勵遂終其業云云

又北風釋道圓者為師入河南霍山採鍾乳四人入穴數里三人溺死炬火又亡圓素誦法花憑誠乞濟有頃見螢火進之遂得出穴頻作普賢行道並見感應或見胡僧入座或見騎馬人至未及言次倏忽不見後遊床都以般舟為業中夜入樺見四人御車呼圓上乗不覺自身已在大路見一人坐胡床侍衛數百人見圓驚起日向令知處而已何忽勞屈法師遂拜別令送還寺扣門方開房門亦開衆咸敬服焉

又宋孝建中釋普明者少出家禀性清純蔬食布衣懺誦為業誦法花維摩若諷誦時有別衣別座未常穢雜每至勸發品輙見普賢乗象立其前誦維摩亦聞空中倡樂之聲云

又宋太始中揚州瓦官寺釋慧果者少以蔬素自節誦法花十地常於清厠一鬼致敬云昔為衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟又昔有錢三千埋在柿樹下願取為福果因告衆掘錢為造法花設會後夢見鬼云已得改生大勝昔日之苦報也

前齊永明中揚都高座寺釋慧進者少雄勇遊俠年四十忽悟非常因出家蔬食布衣擔誦法華用心勞苦執卷便病乃發願造百部以悔先障始聚得一千六百文賊來索物進示經錢賊慙而退尔後遂成百部故病亦損誦經既度情願又滿迴此誦業願生安養聞空中告曰汝願已足必得往生因無疾而卒年八十餘矣

永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法花經礼懺為業每旦水瓶自滿實諸天童子為給使也又虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙弥盜僧厨食令墮圊厠中聞上人誦經故力來聽願助方便免斯累也明為說法領解方隱後山精來惱明乃捉取腰繩繫之鬼謝遂放因之永絶矣

昔元魏天平年中定州募士孫敬德在防造觀音像年滿將還在家礼事後為賊所引不堪拷楚遂妄承罪明日將決其夜礼懺流淚忽如睡夢見一沙門教誦救苦觀世音經經有諸佛名令誦千遍得免苦難敬德忽覺如夢所緣了無差錯遂誦一百遍有司執縛向市且行且誦臨刑滿千遍刀下斫之折為三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡歡為表請免死因此廣行世所謂高王觀世音也敬德還設齋迎像乃見像項上有三刀痕見齊書

翠天監末冨陽縣泉林寺釋道琳者少出家有戒節誦淨名經寺有鬼恠目琳居之便歇弟子為屋壓頭陷入匈琳為祈請夜見兩胡僧拔出其頭旦遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺衆咸服其徵感

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言入鳥不

乱讀誦法花人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陁洹聖僧今日滅度湛之亡也无惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果也遂葬此山後發看之唯舌如故乃立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐又范陽五侯寺僧失其名誦法花為常業初死權殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞又雍州有僧亦誦法花隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌如故齊武陵世并東看山人掘土見黃白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法上曰此持法花者六根不壞也誦滿千遍其徵驗乎乃集持法花者圍遶誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛豎以事奏聞乃石函緘之

又魏高祖太和中代京閹官自慨刑餘奏乞入山修道　勑許之乃賣花嚴晝夜讀誦礼懺不息一夏不滿至六月末鬚鬢生得丈夫相以狀聞奏帝大驚重之於是國敬花嚴後尊恒

日並見侯君素薩異記

又周祖滅法經籍從灰以後年忽見空中如困大者五六飛上空中極目不見一段隨風飄飄上下朝宰立望不測是何久乃翻下墮上土墻視乃大品之十三也

隋開皇初有楊州僧忘其名誦通涅槃自矜為業岐州東山下村中沙弥誦觀音經二俱暴死心下俱暖同至閻王所乃處沙弥金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二僧餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙弥住處於是兩辭各蘇所在彼從南来至岐州訪得具問所由沙弥言初誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更无他術彼謝日吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多悪不如少善於今取驗悔往而返

釋道積貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡沐自為恒度慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣赫然而尸不腐臭百有餘日加坐如初道俗莫不嘉賞也

時蜀川又有釋寶瓊者綿竹人出家貞素讀誦大品兩日一遍无他方術唯勸信佛為先本邑連比什邡並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不礼而坐道黨咸曰不礼天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尚礼我我何得礼老君乎衆議紘紘瓊曰吾若下礼必貽辱也即礼一拜道像連座動揺不安又礼一拜連座反倒狼藉在地遂合衆礼瓊一時迴信乃召成都大德就而陶化以貞觀八年終於所住

釋空藏者貞觀時住京師會昌寺誦經三百餘卷說化為業遊凉川原有緣斯赴昔往藍田負兒山誦經賣麵六斗擬為月調乃經三周日噉二升猶不得盡又感神鼎不知何來時至王泉以為終焉之地時經旱泉竭合寺將散藏乃至心祈請泉即應時涌溢道俗動色驚嗟不已貞觀十六年歿於京寺還葬山所

釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法花為業乃數千遍貞觀中因疾

將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可埋之十年發出若舌朽滅知誦无功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛舌本起塔於甘谷岸上云

又郊南福水之陰有史村史呵擔者誦法花經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村並怪而莫測其緣終後十年其妻又殯乃發窆合葬見其舌本如生餘肉並朽乃別取葬斯徒衆矣今且略之更不多述

貞觀五年有隆州巴西縣令令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等无由自撿憑彼土撓禪師撿挍撓乃為在寺如法潔淨寫了下秩還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽為外火延燒堂是草覆一時灰蕩軌于時任馮翊令家人相命撥灰取金剛經軸既撥外灰其內諸經宛然如故黃色不改唯箱袂成灰又覔老子便從火化乃取取諸

經鄉村嗟異其金剛般若經一卷題字焦黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人行急不獲潔淨直尔立題由是被焚其人見在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

余曾於隰州有曇韻禪師定州人行年七十隋末喪乱隱于離石比于山常誦法花經欲寫其經无人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨並能行之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸幡寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦及經寫了如法覲奉相送出門斯須不見乃至裝黃一如正法韻受持讀之七重裹結一重一度香水洗手初无暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊静方尋不見周幛窮覔乃於巖下獲之箱巾糜爛撥朽見經如舊鮮好余以貞觀十年親自見之

絳州南孤山陷泉寺僧徹禪師曾行遇癩者在穴中徹引至山中為鑿穴給食令誦法花素不識字加又頑鄙句句授之終不辞倦誦經向半夢有

教者自後稍聰得五六卷瘡漸覺愈一部既了鬚眉平復膚色如常故經云病之良藥斯誠驗矣

河東有練行尼常誦法華經訪工書者寫之價酬數倍而潔淨翹勤有其餘者一起一浴然香薰衣筒中出息通於壁外七卷之功八年乃就龍門寺僧法端集衆講說借此尼經以為揩定尼固不與端責之事不獲已乃自送付端端閑讀之唯見黃紙了無文字餘卷亦尒端愧悔送尼尼悲泣受已香水洗函頂戴繞佛十日不休開視文字如故即貞觀二年端自說之

隋開皇初有河東曇延法師初造疏解涅槃經恐不合聖心乃陳經及疏於佛舍利塔前焚之啓告靈聖若所解合理願垂神應言訖涅槃經軸各放光明舍利大塔亦放光明上至空天傍照四遠諸有道俗謂寺遭火崩騰驚赴至乃知非三日三夜騰焰不絕隋祖重為戒師迎入京為建延興寺門人見在

蒲州仁壽寺僧道遜者即延之學士講涅槃將百遍有弘護正法心四方所歸无問客主將給之富无有過者貞觀四年崔義直為虞鄉令遣人請遜講經及發題訖泣曰去聖滋遠微言隱絕膚鄙所傳不足師軌但以信心希向自發誠悟今講止於師子品日時既促願存心聽既至其品无疾而終道俗哀慟義直徒跣扶柩送之南山于時隆冬十一月土地氷嚴下屍於地地生蓮花而小頭及手足各一義直奇之令守不覺盜折明且視之周身有花摠五百莖七日乃萎

幽州沙門釋智苑者有學識思造石經緘于西南山巖以備法滅之護也隋大業中初搆石室四面鏤之又取方石寫諸藏經每一室滿以石錮之融鐵其縫遠近公私无不送施工匠既湊欲造佛堂食院而山東无木可得忽一夜暴雨雷震山崩亘晴乃見大松栢數千株漂積道次尋蹤遠自西山送來此為神助即依而搆造頃之畢成所造石經已滿七室貞觀十三年苑卒弟子等猶繼其業云云

隋開皇中蔣州人嚴恭者於郭下造精舍寫法華經清淨供養若紙若筆必以淨心不行欺詐信心而與不行乞覓隨得便營如法經營給書生歡喜常有十人道俗送直恭親檢校勞不告倦嘗有人從貸經錢一万恭不獲已與之貸者得錢舡載中覆錢失人活是日恭入錢庫見一万錢濕如水洗恠之後見所貸錢人方知其沒溺又有商人至宮亭湖祭神上物夜夢神云倩君以物送與嚴恭法花令經用也及覺所上之物在前又恭曾至市買紙少錢忽有人持三千錢授恭曰助君買紙言已不見又有漁人夜見江中火焰焰浮來以舡迎之乃是經函及明尋視乃是嚴家經其後發願略云无一字而不經眼无一字而不用心及大業末子孫猶傳經業群盜相約不入其里里人賴之至今故業猶尒

右監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡心暖七日乃蘇云初至官庭前有囚數千人枷鏁檢繫見一大官坐廳高座問傍人何官彼曰王也因至

階問生平作何福業龍云鄉人設會恒施物同之又曰更何善業龍曰誦法華兩卷王曰大善可昇階就東比高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲免諸囚寂尔不見乃放還備見地獄五苦休息亦由聞經故止也

太廟丞趙郡李思一者以貞觀二十年正月八日失瘖至十三日死經日乃蘇自言備見冥官云年十九時嘗害生命思一乃悟之日所害之時在安州昊法師下聽涅槃何緣於彼相害官追昊法師有咎云昊生金粟界不可追且放還家家近清禪寺僧玄通素與往来俄見其活又說冥事因為懺悔受戒并勸轉金罰般若五千遍至日晚又死明日還蘇自云見大官過見便大喜曰還家大作福德復見二僧證云昊法師遣来官見驚懼迎之僧曰思一昔時聽講又不煞害何緣妄録耶冥官曰即放還僧還至家日淨心修善因遂活云云

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未度後日昏時頭痛四支不安自念儻死經不終耶即起强誦而燈已滅命婢燃燭厨中外院覓火俱絶夫人深恨忽見庭中有燃火燭上階入堂至床前三尺許無人執而光明若晝夫人驚喜所苦亦除取經誦之有頃家人鑽燧得火燃燈入堂堂中燭火即滅便以此夜誦竟因此日誦五遍為常云云

中書令岑文本少信佛誦法花經普門品常乘船於吴江中船壞人死文本亦沒水間有人言但念佛必不死如是三言遂隨波出沒須臾著岸云云

武德年中都水使者蘇長為巴州刺史度嘉陵江中流風起船沒男女六十餘人皆溺死唯有一妾常讀法華經及水入船妾頭戴經函捨與俱死乃隨波泛濫須之達岸經函外濕內乾于今尚在

貞觀中河東董雄為大理丞少来信敬蔬食十數年十四年中坐連李仙童事上大怒使侍御韋悰鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄與王忻同連此坐雄與同屋囚鏁專念普門品日得三千遍夜坐誦經鏁忽自解落地雄驚告忻玄忻玄共視鏁堅全在地而鈎鏁相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鏁火燭之見鏁不開而相離甚怪又重鏁紙封書上而去雄如常誦經五更中鏁又解落有聲雄又告忻玄等至明告守一守一來視之封題如故而鏁自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三万遍晝鏁解落視之如雄不異其事臺中內外具皆聞見不久俱脫云云

益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓荀氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出人乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大注牧牛小兒於書經處住

而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人恠之尒後每雨小兒常集其中衣服不濕武德年有非常僧語村人曰此地空中有般若經村人莫汙諸天於上誤蓋覆之不可輕踐因此四周施欄楯不許人畜往踐于今雨時仍乾齋日村人就供每聞天樂聲繁會盈耳

又龍朔三年正月二十七日有京師高表仁孫子常讀法花經乘馬從順義門出有兩騎追之曰令捉獲矣其人問曰卿是何人荅曰我是閻王使者故來追卿其人惶怯走馬西出欲投普光寺使人曰疾捉寺門勿令入入即得脫及至寺門乃見一騎捉門又西走欲入開善寺又令騎捉門遂尒相從西奔欲還本宅宅在化度寺東恐道遠乃欲入醴泉坊一騎在前其人以拳擊之鬼遂落馬後鬼曰此人大麁急曳下挽却頭髮即被牽髮如刀割狀遥擲于地亦隨落馬家人舉還至晚蘇云脩見閻王云君何盜僧果子何事說三寶過遂依伏罪无敢看言

王言盜果之罪合吞鐵丸四百五十枚四年受之方盡說過之罪合耕其舌因放令出遂蘇少時還終口如吞物遍身赫赤有苦楚相纏經日方醒云經一年吞百餘丸其苦難言明日復尒恰經四日吞丸亦盡方欲拔舌耕之掀而不出勘案所由乃云曾讀法華舌不可出遂放令活今見在化度寺圓滿師處聽法懺悔云云

龍朔三年六月二十日司元少常伯崔義起大不信佛妻父蕭文鏗念善誦經法花般若數千遍薰酒不入門起妻以五月亡為修三七齋正食亡妻來有婢素玉見作夫人語我生持雖聞地獄不大信今受苦不可言汝男女等不得不信由汝為我轉經燃燈功德蒙放暫歸便向大衆陳悔我至二十日更來將素玉看我受罪至期果至將素玉去見大城官府夫人入別院須臾有火鑊鐵床物至夫人受毒忽見夫人父蕭公坐蓮花臺語夫人早放素玉還又告素玉曰我女生時不用我語多瞋如不信善惡今受此苦

我无力可救汝歸可語其夫兒女道令修功德不久解脫又見婆羅門僧從空中下教素玉誦金剛般若又誦藥師法華一遍兩遍並得改名為聲聞又曰閻浮提人不信佛法汝誦此經問婆羅門並解經語婢死三日便蘇家人良賤初如常遇麟德元年正月薛將軍宅設齋迎婢請三道佛頂骨婆羅門僧令試素玉乃舁座長誦一无脫漏皆合掌歎曰如西國不不異合衆驚訝希有奇事薛將軍遂口奏天子大歎曰百官亦有不信者冥道若此何得不信時朝貴聞者咸生大信司成館博士范叔之又將僧二十人就翊善坊宅召素玉令誦本經梵音深妙令人樂聞自云不忘故尒

神僧感通錄

僧之真偽唯佛明之自餘凡小卒未能辯良由導俗化方適緣不壹權道難謀變現隨俗不可以威儀取難得以事相求通道為先故无常准經文示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生所以二十四依通三

乗於季俗一十六聖窮六万而弘持又有九十九億三達真人七十四賢五通明士冥通佛性顯益神功遂使三有大洲釋門所統四圍輪内同禀仁風能使七衆歸依碎四魔於身世八部弘護澄五翳於當時固得代有澆淳時逢信毀淳信之侶感淨果而高昇澆毀之徒受濁報而下沒斯並無辜起惡冒胄精靈佛於尔無嫌凡於佛有障徒為謗訕終難絶之故周魏兩武威服諸侯輕欺佛法望使除滅自貽伊慼禍及其身命窮政改吁嗟何已尋没興復更顯由来斯則興亡在人正法無没良由前列衆聖冥力住持存廢自彼道无不在豈得以百年之短壽而此六万之修期乎豈得以一國之局王而擁三千之鴻化乎豈得以人中之聖睿而挽天表之正真乎豈得以生死之形儀而格金剛之寶質乎以四攝量殊不可也彼周魏兩君明明后辟知万歳之焉有審百年之不期寶位由於非道神識抱於愚蔽者則自救无暇焉能及人皆

謂常住万邦鄙三五而稱聖威加四海蔑堯舜之獨失遂使誅除佛化非我誰能坐受天殃賢愚同奚故集僧中之道勝為住持之臣證乎依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人天迦葉以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉令在靈鷲山西峯巖中坐滅盡定經五十六億七千万歳慈氏佛降傳能仁佛所付大衣然後涅槃又于填國南二千里沮渠國有三无學在山入定无數年来卓然如生至十五日外僧入山為剃鬚髮按諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度傳於佛法三天下福利群生令出生死又入大乗論云賓頭盧羅睺羅等十六無學及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依別傳住在四大洲及小洲并天上至人壽六万歳時中雖少隱後還興復斯諸聖人冥為利益故令山内聖寺神僧鍾聲香氣往往值遇

皆不虚也後明顯益略述如左

安世高　朱士行　耆域　佛調　捷陁勒　拉世常　閻公則　滕並　竺法進　李恒　佛圖澄　釋道安　單道開　何充僧　桓温尼　杜頵僧　廬山僧　竺僧朗　梁法相　杯度　釋道圓　求那跋摩　侖兩尼　釋慧全　劉凝之　釋曇始　釋慧遠　釋慧明　釋寶誌　釋慧達

余所討尋前後傳記備列如前至於事條不可具歴故揔出之

宣驗記劉敬　幽明録宋臨川　冥祥傳王琰　僧史王巾　三寶記蕭子良　高僧傳裴子野　名僧傳梁釋氏唱　續高僧傳唐釋氏宣　徵應傳祖台　搜神録陶元亮　旌異記侯君素　冥報記并拾遺唐氏釋　内典博要虞孝敬　法寶聯璧蕭鋼　述異誌

漢桓帝時沙門安清字世高者安息國王之太子也捨位出家入於聖界自去過去曾至廣州值一昔怨見便唾手以刀逐之高曰卿之宿怨猶未除也其人曰真得汝矣便申頸受尹於彼命終今生為太子即高身也有一同學好施多瞋高曰卿明經好施

不在吾後然多瞋忿命報如何彼曰物來相惱誠難忍之冀受報時希垂拯濟高然之彼命終已便於此土為郯亭湖神威力旰統上下千里祈禱給福分風沿泝高歷遊中原將往度之寄載至湖舟人奉牲請福神曰船上沙門可召來也即召來至神曰吾昔與君本惟同學但以多瞋故受神報命在旦夕死入地獄然此形骸恐汙江湖當徙於西岸有布絹千疋并寶物可用致福高日故來相造叙昔舊緣報至難免長慨如何可現真形心願盡矣神曰醜形可恥如何示人高曰但出無損神乃從座後出身乃是大蟒伸頭至高膝上高見已淚出如泉蟒亦下泣便作胡唄三契為除鱗內小虫又作胡語數百言已蟒便漸隱高命舟人盡取財寶載往豫章舉帆西引蟒又登山出身極望夜宿江浦有青衣者上船曰蒙為興福得免苦趣極受安樂高以其物為造東寺明日江西渟中有一死蟒頭尾相去極遠今潯陽地頭虵尾村是也高重往廣

集神州三寶感通錄卷下 第三十七張 右

州問昔害者身猶尚在執手解仇為善知識又曰小債未償須往會稽至市乱鬬妄被打死 十六

魏廢帝甘露五年沙門朱士行者講小品經恨章句未盡以此年往西域尋求獲之彼有畧難不許東返士行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以葉經投火一无所損舉國敬異便達東夏即放光經是也年八十亡依法火焚而經日不壞道俗異之乃具呪曰若真得道法應毀壞便應聲摧碑遂收而起塔云

晉武帝太康中沙門耆域者西域人浮海東遊達于襄陽寄載北渡船人見胡人衣裳弊陋輕而不載比達北岸域已先上兩虎弭耳逐之域摩其頭人問之無所荅惠帝末至洛陽誡諸僧服章華侈不以佛法為志見洛宮曰忉利天宮髣髴似此上有千二百作具本是天匠當以道力成之而以生死力作不亦勤苦乎見支法淵日好菩薩羊中來見竺法興曰好菩薩天中來云云告人曰聖人將去京

集神州三寶感通錄卷下 第三十八張 右

師贈遺億万悉受臨發封而留之作大幡八百口駱駞負而西返又曰此方後大造新罪可哀如何及晉乱鼎沸斯言不朽洛陽中食訖送者无數耆徐行而奔馬不及後有西來賈客於流沙北逢計校其日乃初發洛陽日也量其所行蓋已万里之外

晉初沙門佛調者住常山積年業尚純朴獨行山林夜投虎窟大雪虎來横卧其前調曰我奪汝舍有愧如何以手拂虎上雪虎弭耳下山從者駭怖自剋亡日近遠與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人乎若能盪除三垢則此為不朽耳遂還房端坐而平後數年白衣弟子入山伐木見調在巖上衣服鮮明同輩八人驚曰和上尚在此耶曰吾常在耳具問知故良久乃去遂發其窆不見其屍 十七

沙門健陁勒者晉初遊洛數年雖敬其風操而不測其通照也後語人曰朕鷄山有古寺塔能建立者其福不訾衆人許之依言發掘咸得礎曰卒遂興復以勒為寺主去洛百里至時

集神州三寶感通錄卷下 第三十九張 右

食訖乞油一鉢擎以還寺去来迅速其狀若飛有能行者逐之須臾遠失勒笑曰可捉我衣角既持之不移晷而達寺也極世常者晉太康中富人居時禁晉人作沙門常奉法不懼憲網潛於宅中立精舍供養沙門于法蘭亦在其中比丘来者不憚後有僧来姿形醜陋衣弊足沮常逆作礼命奴洗足僧曰常自洗之何用奴也常曰老病以奴自代僧不許常私罵而去僧現八尺形容儀光偉偉飛行而去常撫膺自撲沮中家内僧足行路五六十人望見空中數十丈分明奇香芬氣一月留宅去

閻公則者趙人恬放蕭然惟勤法事晉武時死于洛邑同志為設會於白馬寺其夕轉經空中聞唱薩聲仰視一人形器光麗曰我是閻公則也生西方安樂界與諸上人来此聽經合堂驚出咸共見之時衛士度汲郡告行居士師於則母亦篤信常飯僧日將中忽空中下鉢正落母前乃則鉢也有飯盈滿香氣充堂皆得飽滿七日

不飢士度有文章見冥祥傳

東晉初南陽滕並舍之父也家門信敬每設會不逆請隨来者而供之後設會於路要僧見一僧蔭柳而坐請入舍行食淨人翻飯傾簟于地冈然無計僧曰貪道鉢飯充足一衆所作既畢擲鉢空中極目乃滅即刻木擬之朝夕礼事灾禍則其像先倒云云

西晉末竺佛圖澄西域人形皃似百聰達值國欲乱將入山隱衆人設會與別布香有僧来處上座衣服塵垢面目黄腫進恠之牽曳就下復来如是至三不復見衆坐食忽暴風起揚沙柈案俱覆法進懺失自責輕侮之過李恒西晉末遇一僧曰君福將至然後禍来若守貧不仕者殃減休至若帶金紫極於三郡於一郡即止者善矣恒性躁本寒門曰且富貴何豫後患此僧留宿夜視見滿一床恒驚呼家人看之又化為鳥峙梁上天曉復形而去恒送出忽不見因此信佛亦不能用其言後為西陽江夏廬江太守太興中錢鳳之乱被誅斯僧言不謬云

歲者左脅孔圍可四五寸以帛塞之齋日水邊抽腸胃出洗已内孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通群籍與諸學士輒辯析無滯莫不伏膺永嘉中遊洛下時右勒屯兵河北以煞戮為威道俗遇害不少澄往造軍門預定吉凶勒見每拜澄化令奉佛減虎省刑故中州免死者十而八九勒與劉曜相拒搆隙以問澄澄曰可生擒取何憂乎麻油塗掌令視之見曜被執以朱繩縛肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲頗謂衆曰解此鈴音不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勒錫以輿輦入出乘焉所有祥感其相多矣虎末年澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子煞其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之乱塹於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎聞開棺唯有衣鉢澄在中原時遭凶乱而能通暢仁化其

德最高非夫至聖何能救此塗炭凡
這寺九百八十餘所通濟道俗者中
分天下矣
釋道安姓衛氏常山人事澄公為弟子
澄與語終日而無歇門人怪而問曰
和上道化既廣當與先輩宿德通言
安非衆望而與語終日澄曰此人有
遠識非尔所知及澄亡安與徒屬千
餘逃難王屋護澤諸山木食澗飲南
度河趣漢陰夜行乘電過人家令吕
林伯升主人驚曰素不行往何得知
名安曰卿門馬掃中掛一箒可容一
斛非百升耶兩木夾之非林如何然
安手辟上有肉釧將可上下而不出
脫時俗号印手菩薩羅什在龜茲亦
遥礼焉既達荆襄大行道化分衆四
出所在流法夜有異僧寄宿大堂牕
隙出入守者告安安往礼曰自顧罪
重如何臨顧僧曰君殊无罪當生兜
率即以手撝西北天際重霄既双天
宮奄現又曰當浴聖僧此果畢矣安
曰浴具可辦聖何由致僧曰但依浴
法聖可致也安便事之至時果有非

常小兒十數入寺遊戲須臾失之但
聞浴室用水聲久之不見開室而巾
濕水減及襄陽没秦安歸符氏將平
東晉安苦諫不從遂有淮南之敗將
終日因早食先還與僧大訣便卒塋
於五級寺中 古古
沙門單道開燉煌人出家山居服練
松栢三十年後唯吞小石子行步如
飛不耐人樂幽靜在抱罕多年石虎
時來自西平日行七百至鄴周行邑
野救諸患苦得財即散徒行而已石氏
將末與弟子來建鄴又南造羅浮山遂
率山舍袁彥伯興寧中登山礼其枯骸 古古
東晉司空何充弱而信法於齋立坐
數年以待神聖設會於家道俗甚盛
座中一僧容服垢汙神色卑陋自衆
昇座拱默而已一堂怪之謂在謀僻
充亦不平形於顔色及行中食僧飯於
坐事畢提鉢而出堂顧充曰何侯勞
精進耶即擲鉢空中陵虚而逝充及
道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬云
晉大司馬桓温末年奉法有戹失名
自遠來造而求行不群桓温敬而不倦

每浴必移影温詩而私視見戹裸形
揮刀自割破腹出藏斷截身首支分
臠切温駭而怖有頃戹出室身如常
温以情問戹曰若遂陵居上形當如
之時温方謀問鼎聞此悵然便止遂
辭不測所之 古古
晉太元三年杜願涪人家巨富男天
保十歲暴亡數月家養猪生五子一
最肥官長新至願將為札捉就欲煞
有僧忽至謂願曰犯是天保如何百
日遂相忘耶言竟不見即四尋視乃
在天西騰空而去也
廬山七嶺同會於東共成一峯晉太
元中豫章太守范甯遣人伐木此山
見一沙門陵虚直上踞峯久之興雲
俱隱能文之士咸為之興詞沙門曇
諦賦此山曰應真陵雲以據峯峯眇
翳景而入冥是也
沙門竺僧朗戒行嚴明華戎敬異常
與諸徒受請行於中道日吾竊有疑
寺有盜者同伴反視果及偷焉晉太
康中卜於東岳金輿谷起寺引衆符
堅之末降斥道人唯朗一衆不在毀

例信者由此高之每有外来輙豫為調舊谷多虎自朗居之如家犬焉有井神異女人臨之則竭朗謝而復滿焉燕主給以二縣祖調拜為東齊王魏主晉帝符秦並致書遠錫至今三百餘年寺像存焉現有僧住重其古迹名為神通寺 云云

沙門梁法相者河東人山居獨住禽獸馴其左右太山祠大石函以貯神物相宿其庸見一玄衣武冠令相開函蓋重千鈞義非獨舉試提之飄若遊毛遂取財寶以施貧寒後渡江住越城寺忽遨遊放達俳優干冒鎮北司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三杯神氣自若年九十元興末卒

杯渡沙門不知何来如前即蓬萊道人也初在冀州年可七十隱匿姓名不護細行人不齒之曾投人野宿家有金像度持而出主人奔馬追之安行如故騎走不及至河以小杯在水一足投中抃儛而過因号杯渡時在彭城荷簞而行至食赴會便置簞當道人嬿妨行移終不動食訖持去不以

為导永初中江南平羅什聞渡在彭城曰吾與此子戲別已數百年如何南度遂不面耶 云云

沙門道冏狀風馬氏有學業元嘉二年於洛作普賢齋道俗四十餘人已經七日中食忽見一人著褐乘馬入至堂前下馬札佛謂是常人不甚礼異便登馬揮鞭忽失所在但見赤光洞天良久乃滅後三年末復作普賢齋將竟之日有二僧至容服如凡直来礼佛而出有覺異者出門送之忽見飛直上天失僧所在云

求那跋摩西域人宋初来遊揚都多所開化時咸謂得聖人也以花布諸座下諸僧花皆萎唯摩鮮淨及卒端坐叉手或謂入深禪定多日不起於席下得遺偈三十餘行云得二果時夜集者二百餘人咸見一物長如疋許繞屍而西南去 云云

宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三月而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外

國語誦經梵書見西域僧便相問解明年正月十五日又失田作人見從風上天父母哀哭求神鬼經月乃返剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣為我弟子手摩其頭頭髮便落與其法名大日法緣小日法緣遣還日可作精舍當興經法既達家即除鬼座立精舍旦夕礼誦每五色光流氾峯嶺自此客止音調詮正有法上京風規不能過也刺史韋朗孔默皆迎敬異 云云

沙門慧全涼州禪師也門徒五百中有一人性頗麁暴全不齒録後忽自云得那含果全以无行永所不信全有疾閉房此弟子夜至問病而門閉頗異之全寄重閑而自靜又至床前曰闍梨可見信也若命過當生婆羅門家全曰我一生坐禪豈析生彼耶弟子曰闍梨信道不篤外學未絶雖有福業不能超詣若作一會飯壹聖人可成道果全即依辦弟子又曰可以僧伽梨施須者勿擇及會訖施衣有沙弥就全取衣謂是其弟子曰吾欲

擬聖人耶得與汝復憶前屬不得擇人便以歡施他日問沙弥日先所得衣著不大耶沙弥日何等衣也此日他行全方悟所取衣者聖所化也弟子久乃過世唯狂四邊時有白光元嘉末全猶在世

宋元嘉初劉凝之在廣陵逢一異僧曰君將病氣然不死可作三百錢食飯僧則免此患凝之素不敬信聞之加忿僧曰勿怒但加敬自得福也二十步許忽不見後經七日病發殆死後在都下有僧先不相識直入户曰君有法緣何不精進因說前事僧曰此賓頭盧也語已不知所之凝之以十七年於廣陵慧法精舍見幡蓋在空久之滅矣

魏太武時沙門曇始甚有神異常坐五十餘年足不蹋履跣行泥中奮足便淨色白於面俗号白足阿練也赫連昌破長安始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

宋孝武時江陵長沙寺沙門慧遠者

本名黄遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應為蒼頭故度為弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自尅終日至期果卒久之現形多寶寺謂僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建禪身齋其日苦氣自知必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋尒神逝宋大明四年路太后於中興寺造普賢乘象事因設講會忽有異僧風貌秀舉一堂異之與語百餘尋尒不見初有一僧前起問曰不審上人從何而來曰來自天安不審何名曰名慧明也

宋末沙門寶誌遊於揚都初无異相後頗涉疑分形赴供人乃加異齊氏受禪多有猜疑刑加錐鋸悞犯者衆聞誌有異長囚鏁于圓户誌任之曾無憂恚召獄吏曰門外兩舉食何不取來及看乃是文惠文宣所送行始至獄後於市中巷内見誌徒行有司白

帝帝令看獄中有無見誌著械如故往市搜捉隨見隨滅隱顯不定預記未然万无一失時又浪言亦无表次梁祖建運下詔出之任其往返無所拘尋形如昔老被鬚拏杖懸鏡剪刀无所定泊多來延賢寺僧寶意處意以聖礼處之時亢旱誌白帝曰雲能得雨可講勝鬘即令法雲法師講之當夜膏雨充洽帝後時從容問曰帝位更運誰守百年弟子既能奪他故知他亦能奪不知是誰當續梁後誌張喉開口以手指之初不委也侯景事故方知先及不久曰聖人將去如是卧於空野今慈州郭下安仁寺西劉薩何師廣者昔西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏余至其廣備盡其緣諸傳約略得一涯耳初何在俗不異於凡人懷然害全不奉法何亦同之因患死蘇日在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝无知且放汝今洛下齊城丹陽會稽並有育王塔可往礼拜得免先罪

何得活已改革前習土俗無併承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如日月然表異迹生信愈隆晝在高塔為衆說法夜入壍中以自沉隱旦從壍出初不寧舍故俗名為蘇何聖蘇何者稽胡名壍也以從壍宿故以名焉故今彼俗村村佛堂无不立像名胡師佛也今安仁寺廣立像極嚴土俗乞願華者不一每年正月輩巡村落去住自在不惟人功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色色憂慘其村一歲必有災障故俗至今常以為候俗亦以為觀世音者假形化俗故名惠達有經一卷俗中行之純是胡語讀者自解余素聞之親往二年周遊訪迹始末斯盡故黃河左右慈隰嵐石丹延綏銀

集神州三寶感通録卷下　第五十二張　右

八州之地无不奉者皆有行事如彼說之然今諸原皆立土塔上施栢剎繫以壍壍擬達之栖止也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔祇事已訖西趣涼州番音般和御谷札山出像行出肅州酒泉郭西沙礫而卒形骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連故今彼俗有災障者就礫覓之得之凶亡不得吉喪有人覓既不得就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之還在像手故土俗以此尚之

齊周隋唐代有神異事止百年見聞不少備之僧傳故闕而不載略述感通之會知僧中之有人焉

予以麟德元年夏六月二十日於終南山北鄠隆之清宮精舍集之素有風氣之疾兼以從心之年恐奄忽泫露靈感沉沒遂力疾出之直筆而跡頗存大略而已庶後有勝事復寄導於吾賢乎其餘不盡者統在西明寺道律師新撰法苑珠林百卷內具顯之矣

集神州三寶感通録卷下　第五十三張　右

集神州三寶感通録卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

集神州三寶感通録卷下　第五十四張　右

集神州三寶感通録卷下（別本）

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一〇一二頁上一行經名，徑、清作「集神州塔寺三寶感通録卷第三上」。

一　一〇一二頁上二行撰者，資、磧、普、南作「麟德元年終南山釋氏道宣撰」；徑、清作「唐終南山釋道宣撰」。

一　一〇一二頁上二行與三行之間，徑、清有「第三引聖寺瑞經神僧」、「初明聖寺」、「次明瑞經」、「後列神僧」四行。

一　一〇一二頁上六行第八字「住」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　一〇一二頁上一二行與一三行之間，磧、普、南有「第三引聖寺瑞經神僧」一行。

一　一〇一二頁上一三行至本頁中三行「初明聖寺……庫谷緣附」，徑、清作「聖寺第一凡一十二寺」。

一　一〇一二頁中一行「竹林」，諸本（不含石，下同）作「竹林寺」。

一　一〇一二頁中二行第四字「子」，資、磧、普無。

一　一〇一二頁中六行「无度」，諸本作「無度者」。

一　一〇一二頁中一〇行「直度」，南作「生度」。

一　一〇一二頁中一二行「攀蹬」，諸本作「攀登」。

一　一〇一二頁中二二行「太元年」，諸本作「太元元年」。

一　一〇一二頁下一行第八字「道」，諸本作「道也」。

一　一〇一二頁下六行「石曰此」，資、磧、普作「此石曰」。

一　一〇一二頁下一一行「鉢袋」，資、磧、普、徑作「鉢帑」。一二行同。

一　一〇一二頁下一六行「閉眼」，諸本作「閉舫」。又「帆也」，資、磧作「舡柂也」；普、徑、清作「帆柂也」；南作「船柂也」。

一　一〇一二頁下一七行「於即」，南、徑、清作「於是」。

一　一〇一二頁下一九行第一三字「騎」，資、磧作「奇」；南作「倚」。

一　一〇一二頁下二〇行第四字「馬」，諸本無。

一　一〇一三頁上八行第三字「搆」，諸本作「構」。

一　一〇一三頁中二行「非所」，諸本作「所不」。

一　一〇一三頁中三行第一三字「歷」，諸本作「應」。

一　一〇一三頁中一三行第一〇字「止」，諸本作「只」。

一　一〇一三頁中一六行第二字「斲」，諸本作「斷」。

一　一〇一三頁下四行第二字「使」，諸本無。又第六字「至」，諸本無。

一　一〇一三頁下一〇行首字「自」，諸本無。

一　一〇一三頁下一三行第一二字

「曰」，諸本作「白」。

一　一〇一三頁下二二行「說之」，諸本作「說之云」。

一　一〇一三頁下末行「高捲」，諸本作「高棲」。

一　一〇一四頁上一行首字「且」，資作「日」；磧、普、南、徑、清作「旦」。

一　一〇一四頁上二行「禺中」，諸本作「過中」。

一　一〇一四頁上五行「其犬」，諸本作「其狀」。

一　一〇一四頁上一二行第七字「有」，諸本無。

一　一〇一四頁上一三行第一三字「借」，磧、普、南、徑、清作「供」。

一　一〇一四頁上一五行「蒯北」，資作「蒯北」。

一　一〇一四頁上二二行「磐石」，諸本作「盤石」。

一　一〇一四頁中一行「浮圖澄」，南、清作「佛圖澄」；徑作「佛圖登」。

一　一〇一四頁中七行第二字「急」，諸本作「忽」。又「冥寂」，諸本作「真寂」。

一　一〇一四頁中一〇行「爾來」，諸本作「汝來」。

一　一〇一四頁中一八行「帝崩」，諸本作「帝崩云」。

一　一〇一四頁中一九行「岱州」，徑、清作「代州」。

一　一〇一四頁中二一行第五字「木」，諸本無。

一　一〇一四頁下三行「四百」，諸本作「七百」。

一　一〇一四頁下四行「千許」，諸本作「千計」。

一　一〇一四頁下五行第一二字「名」，諸本作「名曰」。

一　一〇一四頁下一二行首字「現」，諸本作「見」。又「猶在」，諸本作「猶存」。

一　一〇一四頁下一七行「飛空」，資、磧、普、南、徑作「飛雲」。

一　一〇一四頁下一八行「故皮」，南、徑、清作「故處」。

一　一〇一四頁下二二行「勝緣」，徑作「聖緣」。

一　一〇一四頁下末行「別傳」，諸本作「別傳云」。

一　一〇一五頁上二行第六字「合」，諸本作「洽」。又第一二字「能」，資作「勝」。

一　一〇一五頁上五行第八字「之」，諸本作「主」。

一　一〇一五頁上一一行第五字「即」，諸本無。

一　一〇一五頁中二行「其側」，南作「其頂」。

一　一〇一五頁中七行「西京賦云」，諸本作「西京云」。

一　一〇一五頁中一三行第二字「往」，磧作「在」。

一　一〇一五頁中一五行第九字「城」，諸本無。

一　一〇一五頁中一七行第二字「遶」，資作「拔」；磧、普作「跋」；南、徑、

清作「踐」。

一〇一五頁下二行第九字「汁」，諸本無。

一〇一五頁下五行「遣人」，南作「道人」。

一〇一五頁下六行末字「防」，資作「訪」。

一〇一五頁下七行第八字「將」，諸本無。

一〇一五頁下一〇行「歸真」，南作「蹟真」。

一〇一五頁下一二行第五字「至」，諸本作「去」。又「五十」，諸本作「十五」。

一〇一五頁下一三行首字「子」，諸本作「梁州道子」。

一〇一五頁下一七行「一物此女」，諸本作「一人此女人」。

一〇一五頁下一八行第一〇字「可」，諸本作「向」。

一〇一五頁下二一行第四字「得」，徑作「得得」。

一〇一五頁下二二行第一〇字「令」，諸本作「食」。又「在近」，諸本作「左近」。

一〇一五頁下末行第八字「常」，諸本無。

一〇一六頁上一行首字「可」，徑無。

一〇一六頁上二行「又終南」，諸本作「終南山」。

一〇一六頁上三行「向寺」，諸本無。

一〇一六頁上八行第三字「此」，諸本無。

一〇一六頁上一一行第二字「得」，諸本作「即得」。

一〇一六頁上一三行第九字「見」，諸本無。

一〇一六頁上一六行第一〇字「惟」，諸本作「思惟」。

一〇一六頁上一七行第一〇字「也」，諸本無。

一〇一六頁上二〇行「見在」，諸本作「見存」。又「所終」，諸本作「所終云」。

一〇一六頁上二一行「瓠盧谷」，徑作「瓠蘆谷」。

一〇一六頁中二行「以賣磚盧」，資、磧、普、南、清作「以所賣瓠盧」；徑作「以所賣瓠蘆」。又「室樹」，磧、普、南、徑、清作「空樹」。

一〇一六頁中八行首字「時」，諸本作「生」。又「俗耳」，諸本作「凡俗耳云」。

一〇一六頁中一〇行末字「大」，資、磧、普作「有」。

一〇一六頁中一一行「弘護」，諸本作「加護」。又「六万」，南、徑、清作「六十」。

一〇一六頁中一四行第五字「取」，諸本無。

一〇一六頁中一五行「方降」，諸本作「方降云」。

一〇一六頁中一六行「瑞經録」，資、磧、普、南作「瑞經録序」；徑、

清作「瑞經録第二」並夾註「凡三十八段」。

一　一〇一六頁中一一八行「誠化導」，諸本作「顯化道」。

一　一〇一六頁中末行首字「明」，磧、南作「即」。

一　一〇一六頁下一五行「覽之」，諸本作「攬之」。

一　一〇一六頁下一六行第一〇字「日」，諸本作「目」。

一　一〇一六頁下一七行「在數」，諸本作「存數也」。

一　一〇一六頁下一七行第六字至次頁上四行「初列……崔義起」，徑、清無。

一　一〇一六頁下一八行末字「囧」，諸本作「梵」。下同。

一　一〇一七頁中一四行「亦開」，諸本作「亦閉」。

一　一〇一七頁上一行「道遜」，普作「道懸」。

一　一〇一七頁上一二行「剋免」，諸本作「剋免云」。

一　一〇一七頁上一四行「避世」，諸本作「避地」。

一　一〇一七頁上一五行「折疑」，諸本作「析疑」。

一　一〇一七頁上一七行「胡道人」，諸本作「一梵僧」。

一　一〇一七頁上二二行「永則矣」，諸本作「永則云」。

一　一〇一七頁上末行第二字「因」，資、磧、普作「目」；南、徑、清作「日」。又末字「嘗」，徑作「常」。

一　一〇一七頁中三行「云云」，諸本作「云」。下同。

一　一〇一七頁中七行「螢火」，諸本作「螢光」。

一　一〇一七頁中八行第八字「胡」，諸本作「梵」。下同。

一　一〇一七頁中一四行「亦開」，諸本作「亦閉」。

一　一〇一七頁中一五行末字「焉」，諸本作「云」。

一　一〇一七頁中一八行「未常」，諸本作「未嘗」。

一　一〇一七頁中二二行「清厠」，諸本作「圊厠」。

一　一〇一七頁下一行「墮在」，諸本作「墮地獄生」。

一　一〇一七頁下五行末字「也」，諸本作「也云」。

一　一〇一七頁下一四行「無疾」，諸本作「無病」。又末字「矣」，資作「矣云」。

一　一〇一七頁下一五行「永明」，諸本作「又永明」。

一　一〇一七頁下二〇行「故力」，諸本作「力故」。

一　一〇一七頁下末行「絶矣」，諸本作「絶云」。

一　一〇一八頁上一行首字「昔」，諸本無。又「募士」，磧、普、南、徑、清作「勇士」。

一　一〇一八頁上七行「有司」，諸本作「右司」。

一　一〇一八頁上八行第一二字「遍」，諸本無。

一一〇一八頁上一一行第一一字「爲」，徑無。

一一〇一八頁上一三行第一〇字「像」，諸本無。

一一〇一八頁上二一行「咸服」，資、磧作「感服」。又末字「感」，諸本作「感矣」。

一一〇一八頁上末行第一三字「入」，南、清作「人」。

一一〇一八頁中五行第二字「遂」，諸本作「還」。

一一〇一八頁中六行末字「踐」，諸本作「踐云」。

一一〇一八頁中七行「五侯」，諸本作「王侯」。

一一〇一八頁中一二行「土見」，諸本作「見土」。

一一〇一八頁中一八行「緘之」，諸本作「緘之云」。

一一〇一八頁中二〇行「修道」，諸本作「服道」。

一一〇一八頁中末行「是國」，諸本作「一國」。

一一〇一八頁下一行末字「記」，諸本作「記云」。

一一〇一八頁下二行首字「又」，諸本無。

一一〇一八頁下六行「十三也」，諸本作「第十三也云」。

一一〇一八頁上一七行「月調」，諸本作「月料」。

一一〇一八頁下八行「下村中」，磧、普、南、徑、清作「下林寺」。

一一〇一八頁下一二行第三字「僧」，諸本作「俱」。又末字「恨」，磧、南、徑作「恨」，次行首字同。

一一〇一八頁下一九行末字「返」，諸本作「返云」。

一一〇一八頁下二〇行首字「釋」，諸本作「釋僧」。

一一〇一八頁下末行「賞也」，諸本作「賞云」。

一一〇一九頁上一行首字「時」，諸本無。又「又有」，諸本無。

一一〇一九頁上三行「什邡」，諸本作「十方」。

一一〇一九頁上四行「米族」，南、徑、清作「朱族」。

一一〇一九頁上九行「紜紜」，諸本作「紛紜」。又「下礼」，南作「不禮」。

一一〇一九頁上一三行「所住」，諸本作「所住云」。

一一〇一九頁上一七行「月調」，諸本作「月料」。

一一〇一九頁上一九行「王泉」，諸本作「玉泉」。

一一〇一九頁上二二行「山所」，諸本作「山所云」。

一一〇一九頁中七行第二字「本」，諸本作「奉」。

一一〇一九頁中八行首字「又」，諸本作「雍州長安縣界」。

一一〇一九頁中一四行「今且略之更不多述」，諸本作「餘且略之更不多述云」。

一一〇一九頁中一五行第一一字「令」，諸本無。

一一〇一九頁中二〇行首字「文」，

諸本作「言」。

一　一〇一九頁中二一行第九字「任」，諸本作「住」。又末字「人」，諸本無。

一　一〇一九頁中二二行「金剛」，諸本作「金銅」。

一　一〇一九頁中二三行第八字「黄」，諸本作「潢」。本頁下一四行第一〇字同。

一　一〇一九頁中末行「成灰」，諸本作「成炭」。

一　一〇一九頁下一行第一一字「經」，諸本無。

一　一〇一九頁下五行「目驗」，南、徑、清作「自驗」。

一　一〇一九頁下一三行「覩奉」，諸本作「親奉」。

一　一〇一九頁下一五行「裹結」，資、磧、普作「裹結」。

一　一〇一九頁下一九行「十年」，諸本作「十一年」。

一　一〇一九頁下二〇行「見之」，諸本作「見之云」。

一　一〇二〇頁上二行「平復」，資、磧、普、徑作「平服」。

一　一〇二〇頁上三行末字「矣」，諸本作「矣云」。

一　一〇二〇頁上四行第一一字「經」，諸本無。

一　一〇二〇頁上五行末字「其」，諸本作「甚」。

一　一〇二〇頁上一三行「說之」，諸本作「說之云」。

一　一〇二〇頁上一四行首字「隋」，諸本無。

一　一〇二〇頁上一六行「焚之」，諸本無。

一　一〇二〇頁上二一行第六字「迎」，諸本作「迎延」。

一　一〇二〇頁上二二行「見在」，諸本作「見在云」。

一　一〇二〇頁中二行第一〇字「富」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　一〇二〇頁中六行「自發」，磧、普、南、徑、清作「日發」。

一　一〇二〇頁中七行第六字「存」，資作「在」。

一　一〇二〇頁中一二行「乃萎」，諸本作「乃萎云」。

一　一〇二〇頁下四行第一〇字「營」，諸本無。

一　一〇二〇頁下一三行「三千」，諸本作「二千」。

一　一〇二〇頁下一九行「猶爾」，諸本作「猶爾云」。

一　一〇二〇頁下二二行第五字「人」，諸本無。

一　一〇二一頁上二行「同之」，磧、普、南、徑、清作「與之」。又第八字「更」，諸本作「更作」。

一　一〇二一頁上三行末字「比」，諸本作「北」。

一　一〇二一頁上七行第一一字「脩」，諸本作「略」。

一　一〇二一頁上八行「止也」，諸本作「止也云」。

一　一〇二一頁上一二行第六字「乃」，諸本無。

一　一〇二一頁上一四行「旻法師」，諸本作「旻師」。二〇行同。

一　一〇二一頁上二〇行「二僧」，磧、普、南、清作「一僧」。

一　一〇二一頁上二二行「僧還」，諸本無。

一　一〇二一頁中二行「未度」，磧、普、南、徑、清作「未竟」。

一　一〇二一頁中一二行第三字「常」，諸本作「嘗」。

一　一〇二一頁中二〇行「尚在」，諸本作「尚在云」。

一　一〇二一頁中二二行首字「敬」，諸本作「誠」。

一　一〇二一頁中末行末字「囚」，諸本作「因」。

一　一〇二一頁下一行第一一字「與」，諸本作「司直」。

一　一〇二一頁下一八行「苟氏」，諸本作「苟氏」。

一　一〇二二頁上二行「小兒」，諸本作「小兒等」。

一　一〇二二頁上六行第六字「施」，諸本無。

一　一〇二二頁上九行首字「又」，諸本無。

一　一〇二二頁上一〇行第五字「常」，諸本作「嘗」。

一　一〇二二頁上二一行「舉還」，諸本作「與還」。

一　一〇二二頁中三行「還終」，諸本作「還絶」。

一　一〇二二頁中四行「遍身赫赤」，諸本作「通身皰赤」。

一　一〇二二頁中一一行第一一字「文」，諸本無。

一　一〇二二頁中一二行「薫酒」，諸本作「辛酒」。

一　一〇二二頁中一七行第三字「蒙」，諸本無。又第一二字「悔」，諸本作「懺」。

一　一〇二二頁中二〇行第四字「有」，諸本無。

一　一〇二二頁中二二行第五字「導」，諸本作「小兒等」。

一　一〇二二頁中二四行「曰」，諸本無。

一　一〇二二頁下四行「兩遍」，諸本作「兩卷」。又第九字「得」，諸本無。

一　一〇二二頁下五行第一〇字「法」，諸本作「聞」。又末字「問」，諸本作「聞」。

一　一〇二二頁下七行第七字「遇」，諸本作「遇患」。

一　一〇二二頁下八行第四字「設」，諸本無。

一　一〇二二頁下一六行末字「爾」，資、磧、南、清作「爾云」。至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始。

一　一〇二二頁下一七行「神僧感通録」，徑、清作「神僧第三凡三十人」。

一　一〇二二頁下一九行第五字「導」，諸本作「道」。

一　一〇二三頁上一行第九字「窮」，磧、普、南、徑、清作「躬」。

一〇二三頁上四行「所統」，磧、普、南、徑、清作「所流」。

一〇二三頁上九行「冈冐」，磧、普、南、徑、清作「調冒」。

一〇二三頁上一二行末字「吁」，諸本作「呼」。

一〇二三頁上一三行第五字「没」，諸本作「滅」。

一〇二三頁上一四行「無没」，諸本作「蕪没」。又「衆聖」，徑作「衆生」。

一〇二三頁上一六行第七字「距」，磧、普、南、徑、清作「拒」。

一〇二三頁上一七行第七字「王」，資作「正」。

一〇二三頁中二行「獨失」，資、磧、南、清作「獨夫」。

一〇二三頁中一〇行末字「滅」，諸本作「入滅」。

一〇二三頁中一七行「三天下」，諸本作「於三天下」。

一〇二三頁中二一行「六万」，徑、清作「六十」。

一〇二三頁下二行至一六行「安世高……述異誌」，徑、清無。

一〇二三頁下二行「士行」，資、磧、普、南作「士衡」。下同。

一〇二三頁下三行「閻公」，資、磧、普、南作「闕公」。

一〇二三頁下五行「何充僧」、「桓温尼」、「杜願僧」，資、磧、普、南分別作「何充」、「桓温」、「杜願」。

一〇二三頁下一二行小字「劉度」，資、磧、南作「劉義之」。又「宋臨川」，資、南作「宋臨川王」。

一〇二三頁下一四行小字「梁釋氏唱」、「祖台」，資、磧、普、南分別作「梁釋氏祐」、「祖合」。

一〇二三頁下一五行小字「并拾遺唐氏釋」，資、磧、普、南作「并拾遺唐氏臨」。

一〇二三頁下一六行小字「蕭綱」，資、磧、普、南作「蕭綱」。

一〇二四頁上四行「郯亭湖」，諸本作「宮亭湖」。

一〇二四頁上八行「本惟」，諸本作「本雖」。

一〇二四頁上一六行「三契」，磧、普、南、徑、清作「亡契」。

一〇二四頁上末行「是也」，諸本作「是也相去四十里」。

一〇二四頁中一行第五字「者」，諸本無。

一〇二四頁中五行第一〇字「以」，諸本無。次頁下一二行首字同。

一〇二四頁中八行第四字「葉」，諸本作「棄」。

一〇二四頁中一三行「晉武帝」，資、磧、普、南作「晉武」；徑、清作「晉」。

一〇二四頁中一九行首字「宮」，資、磧、普作「官」。

一〇二四頁中二一行第一一字「見」，諸本作「更見」。

一〇二四頁中末行「云云」，諸本無。

一　一〇二四頁下五行首字「者」，諸本作「者域」。

一　一〇二四頁下七行「之外」，諸本作「之外云」。

一　一〇二四頁下一七行第二字「此」，諸本無。

一　一〇二四頁下二一行第一〇字「立」，諸本作「之」。

一　一〇二四頁下二二行首字「訾」，磧、普、南、徑、清作「貲」。

一　一〇二五頁上四行第四字「也」，諸本作「云」。又「桓世常」，諸本作「抵世常」。

一　一〇二五頁上五行首字「時」，諸本作「畤」。又「憲綱」，徑作「憲綱」。

一　一〇二五頁上八行「醜陋」，諸本作「頑陋」。

一　一〇二五頁上一一行「偉偉」，南、徑、清作「煒煒」。

一　一〇二五頁上一五行「閻公則」，諸本作「闕公則」。又「法事」，磧、普、南、徑、清作「法華」。

一　一〇二五頁上一七行「薩聲」，資作「嚪聲」。

一　一〇二五頁中一行末字「傳」，諸本作「傳云」。

一　一〇二五頁中二行「滕並舍」，諸本作「滕並舍」。

一　一〇二五頁中九行第七字「關」，磧、普、南、徑、清作「開」。

一　一〇二五頁中一四行第二字「桀」，資作「拌」。

一　一〇二五頁中一六行第一二字「減」，磧、普、南、徑、清作「減」。

一　一〇二五頁中一八行第七字「曰」，諸本作「恒曰」。

一　一〇二五頁下八行末二字至次行首二字「減虐省刑」，諸本作「減虐刑」。

一　一〇二五頁下一四行「顧謂」，諸本作「澄顧謂」。又「鈴音」，諸本作「鈴音者」。

一　一〇二五頁下一七行「入出」，諸本作「出入」。

一　一〇二五頁下一八行第一二字「及」，諸本作「乃」。

一　一〇二六頁上九行「護澤」，磧、普、南、徑、清作「濩澤」。

一　一〇二六頁上一二行第七字「掃」，磧作「柳」；普、南、徑作「柳」；清作「柳」。

一　一〇二六頁上一四行第八字「將」，諸本作「捋」。

一　一〇二六頁上一五行「羅什」，諸本作「羅什之」。

一　一〇二六頁中二行「水聲」，磧、普作「火聲」。

一　一〇二六頁中九行第四字「人」，諸本作「人喧」。

一　一〇二六頁中一六行「卑陋」，諸本作「低陋」。

一　一〇二六頁中一九行第一三字「侯」，諸本作「俟」。

一　一〇二六頁中二〇行第四字「即」，諸本無。

一　一〇二六頁中二一行「目送」，磧、

普作「自送」。又「追共」，諸本作「共追」。

一　一〇二六頁下四行第一二字「形」，磧、普、南、徑、清作「刑」。

一　一〇二六頁下一二行「去也」，諸本作「去也云」。

一　一〇二六頁下一七行第一三字「峯」，諸本無。

一　一〇二六頁下一八行「是也」，資作「是也云」。

一　一〇二六頁下一九行末字「常」，諸本作「嘗」。

一　一〇二六頁下二一行第一二字「焉」，磧、普作「爲」。

一　一〇二六頁下二二行第三字「卜」，諸本無。又第一二字「引」，諸本作「列」。

一　一〇二七頁上四行第九字「祖」，諸本作「租」。

一　一〇二七頁上一一行末字「遊」，磧、普、南、徑、清作「輶」。

一　一〇二七頁上一五行「九十」，諸本作「八十九」。又末字「卒」，諸本作「卒云」。

一　一〇二七頁上一八行「野宿」，諸本作「夜宿」。

一　一〇二七頁上二一行「因號」，諸本作「因號之」。

一　一〇二七頁中一行第三字「永」，諸本作「永嘉」。

一　一〇二七頁中六行第一一字「褐」，磧、普、南、徑、清作「褶」。

一　一〇二七頁中一五行第五字「花」，諸本無。又第九字「摩」，諸本作「跋摩」。

一　一〇二七頁中一七行「遺偈」，諸本作「遺言」。

一　一〇二七頁中二一行「愚蒙」，諸本作「愚家」。

一　一〇二七頁中二二行「三月」，徑作「三日」。

一　一〇二七頁下一行「問解」，諸本作「開解」。

一　一〇二七頁下三行第七字「求」，諸本作「求禱」。

一　一〇二七頁下六行「其頭」，諸本無。

一　一〇二七頁下一三行「麁暴」，諸本作「麁異」。

一　一〇二八頁上四行第六字「所」，諸本無。

一　一〇二八頁上五行「久乃」，諸本作「俄」。

一　一〇二八頁上六行第二字「末」，諸本作「末年」。又「猶在世」，資作「猶在云云」；磧、普、南、徑、清作「猶在世云」。

一　一〇二八頁上一二行「相識」，徑作「見識」。

一　一〇二八頁上一三行「因說」，諸本作「凝之因說」。

一　一〇二八頁上一五行「慧法」，諸本作「慧往」。

一　一〇二八頁上一六行末字「矣」，資作「矣云」。

一　一〇二八頁上一七行第四字「時」，

諸本無。

一　一〇二八頁上二二行「不改」，諸本作「不改云」。

一　一〇二八頁上末行「慧遠者」，諸本作「慧達」。

一　一〇二八頁中九行「苦氣」，[徑]作「異氣」。

一　一〇二八頁中一〇行第三字「聞」，諸本作「間」。

一　一〇二八頁中一一行「神逝」，諸本作「神逝云」。

一　一〇二八頁中一五行末字「來」，諸本無。

一　一〇二八頁中一六行「名慧明也」，諸本作「名慧朗也云云」。

一　一〇二八頁中一七行「寶誌」，諸本作「寶誌者」。

一　一〇二八頁中一九行第七字「刑」，[資]作「形」。又「悞犯」，諸本作「忤犯」。

一　一〇二八頁中二〇行「囚鏁」，[資]作「罔鎖」。

一　一〇二八頁下三行第一一字「亦」，諸本無。

一　一〇二八頁下四行「出之」，諸本作「出云」。

一　一〇二八頁下六行第七字「延」，[資]作「近」。

一　一〇二八頁下七行第三字「礼」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「化」。

一　一〇二八頁下九行「當夜」，諸本無。

一　一〇二八頁下一二行「指之」，[磧]作「拍之」。

一　一〇二八頁下一四行「空野」，諸本作「空野云」。又「慈州」，[徑]作「并州」。

一　一〇二八頁下二〇行「何亦」，[徑]作「何尚」。

一　一〇二九頁上一四行「土俗」，諸本作「士俗」。

一　一〇二九頁上末行第七字「慈」，[徑]作「并」。

一　一〇二九頁中二行第一三字「栢」，[資]、[磧]、[普]作「相」。

一　一〇二九頁中三行「栖止」，諸本作「棲止」。

一　一〇二九頁中五行正文第六字「和」，諸本作「禾」。

一　一〇二九頁中一一行「尚之」，諸本作「尚之云」。

一　一〇二九頁中一五行首字至末行末字「予……矣」，諸本無。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。

一校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跋）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：朕（槃）；剎（刹）；臥（貌）；惱（惱）；導（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（渧）；體（躰）；刺（刺）；閉（閉）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（搏）；尠（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。