

釋迦方志序

采

終南太一山釋氏

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而澆俗改文德修而武叨暢故使青丘丹穴之候並入堤封龍砂鴈塞之區聿遵設教英髦稽首顯朝宗之羽儀翰賂奉贄表懷柔之盛德然則八荒內外前史具舒五竺方維由來宰述豈非時也雖復周穆西狩止畱昆丘舜禹南巡不踰滄海秦皇畫野近表臨池漢武封壇開開鐵路取斯以降遐討未詳所以崆峒問道局在酒泉之地崑崙謂聖實惟玉門之側至於弱水洞達三危九隴煙然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖雍部及博望之尋河也創聞大夏之名軒皇之遊夢也初述華骨之國貳師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦曰碑仕漢聲榮覆於慈嶺帝德亘於者山赫卉皇華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之沿革山川之卓詭雖陳之油素略無可紀豈不以經途遼

釋迦方志卷上 第一

遠遊詣之者各乎以事討論縱有傳說皆祖行人信非躬親相徒奔競虛為實錄何以知其然耶故積石河源西瞻赤縣崑崙天柱東顧神州鳥砂以外咸稱胡國安用遠籌空傳細簡是知身毒之說重譯臻焉神異等傳斷可知矣自佛教道東榮光燭漢政流十代年將六百輜軒繼接備盡觀方百有餘國咸歸風化莫不梯山負職望日來玉而前後傳錄差乎不同事迹罕述稱謂多惑覆尋斯致宗歸譯人昔隋代東都上林園翻經館沙門彥琮著西域傳一部十篇廣布風俗略於佛事得在洽聞失於信本余以為八相顯道三乘陶化四儀所設莫不逗機二嚴彼被皆宗慧解今聖迹靈相雜沓於華骨神光瑞紫氤氳於宇內義須昌明形量動發心靈靈水貞觀譯經嘗參位席傍出西記具如別詳但以紙墨易繁閱鏡難盡佛之遺緒釋門共歸故撮綱猷略為二卷貽諸後學序之云尔

釋迦方志一部八篇

釋迦方志卷上 第三張 新字號

封壇篇第一 統攝篇第二

中邊篇第三 遺跡篇第四

遊履篇第五 通局篇第六

時任篇第七 教相篇第八

仰尋諸佛之降靈也不可以形相求

之隨機顯晦故得以言章述矣然學

教者統舉為先傍窮枝葉終非遠致

故於篇首標其致焉

釋迦方志卷上封壇統攝中邊遺跡

釋迦方志封壇篇第一

佛之所王土也号曰索訶世界即古

翻經為娑婆矣經中所謂忍土者也

謂此土人強識力念能忍苦樂堪任

道器故佛王之案此封壇周輪鐵山

山外是空空不可測山下是地地下

是金金下是水水下是風其風堅實

逾於金剛衆生心力同業所感能持

世界不令傾墜自風以外即是虚空

約此周輪從下而上至无色窮名為

有頂論其畫界從廣所經率非里數

之所度也且如智度論從色界天下

一大石經一万八千三百八十三年

方始至地約此上下方維名為一佛

釋迦方志卷上 第四張 新字號

所王土也即以大千鐵圍

釋迦方志統攝篇第二

案索訶世界鐵輪山內所攝國土則

方億也何以知之如今所住即是一

國國別一蘓迷盧山即經所謂須弥

山也在大海中據金輪表半出海上

八万由旬日月迴薄於其腰也外有

金山七重圍之中各海水具八功德其

外鹹海廣於無際海外有山是鐵所

成四周遠之海中可居者大略有四即

約蘓迷山用分方面東洲名毗提訶

南洲名瞻部西洲名瞿陀尼北洲名

拘盧也此之四洲亦名四有人之所

居佛之所王准此傍及鐵圍海內惟

有四洲蘓迷山已上二十八天并一

日月為一國土即此為量數至一千

鐵圍都繞名小千世界即此小千數

至一千鐵圍都繞名中千世界即此

中千數至一千鐵圍都繞名為大千

世界案此三千大千世界其中四洲

山王日月乃至有頂則有方億之所

皆為佛之統攝俱遵聲教

釋迦方志中邊篇第三

釋迦方志卷上 第五張 新字號

惟夫法王所部則大千之內攝焉若

據成都則此洲常為所住故此一洲

則在蘓迷山南之海中也水陸所經

東西二十四万里南北二十八万里

又依論說三邊等量二千由旬南邊

三由旬半是則北闊而南狹人面象

之又依凡記人物所居則東西一十

一万六千里南北遠近略亦同之所

都定所則以佛所生國迦毗羅城應

是其中謂居四重鐵圍之內故經云

三千日月万二千天地之中央也佛

之威神不生邊地地為傾斜故中天

竺國如來成道樹下有金剛座用承

佛焉據此為論約餘天下以定其中

若當此洲義約五事以明中也所謂

名里時水人為五矣

所言名者咸謂西域以為中國又亦

名為中天竺國此土名賢談却之次

復指西字而為中國若非中者凡聖

兩說不應名中昔宋朝東海何承天

者博物著名羣英之寢問沙門慧嚴

曰佛國用何曆術而号中乎嚴云天

竺之國夏至之日方中无影所謂天

地之中平也此國中原景圭測之故有餘分致曆有三代大小二餘增損積算時輒老候明非中也承天無以挽言文帝聞之乃勅任豫受焉

夫以八難所標邊地非攝出凡入聖必先中國故大夏親奉音形東華晚開教迹理數然矣

二言里者夫此一洲大分三量二分以北土曠人希獯狁所居無任道務一分以南盡于三海人多精爽堪受

聖化故約道勝大聖都焉故成光子云中天竺國東至振旦國五万八千里振旦即神州之號也彼人目之南至金地國五万八

千里西至阿拘遮國五万八千里北至小香山阿耨達池五万八千里觀此通攝取其遺迹齊致以定厥中其理易顯

三言時者謂雪山以南名為中國坦然平正冬夏和調卉木常榮流霜不降自餘邊鄙安足語哉

四言水者此洲中心有一大池名阿耨陀峇多唐言無熱惱也即經所謂阿耨達池在香山南大雪山北居

山頂上非凡所至池周八百里四岸寶飾正南當於平地地獄所居故金剛座東僻至五千里又池正南當洲尖處其北當謎羅川即北又當葱嶺

北千泉也上空定約當北辰星今望第五似如西歌且天上一寸地下一千千泉去京八千餘里焉

約天無一尺矣其池北去鉢露羅國減千里東南屈露多國西南對賓國各千餘里然四海為壑水趣所極

故此一池分出四河各隨地勢而注一海故葱嶺以東水注東海達觀以南水注南海雪山以西水注西海大秦

以北水注北海故地高水本是其中此居海濱邊名難奪又佛經宏大通舉事周博見聖賢義非妄委於上所

列咸符地圖然此神州所著書史寓言臆度浮濫極多時約佛經更廣其類都皆蕪葳試為舉之水經云无熱

丘者即崑崙山 又扶南傳云阿耨達山即崑崙山 又山海經云南流沙濱赤水後黑水前有大山名崑崙丘 又云鍾山西六百里有崑崙

山出五水 案穆天子傳云春山音鍾又云海內崑崙丘在西北帝之下方八百高万仞 又十州記云崑崙陵即崑崙山也在北海亥地去岸十三

万里此約指佛經蘊迷山也 又東海中山名方丈亦名崑崙 又云西王母告周穆云山去咸陽三十

六万里高平地三万六千里 又周穆傳述西王母云去宗周湮澗一万一千一百里 神異經崑崙山有

銅柱其高入天圓三千里蔡氏注云柱洲崑崙山東南万二千里有無外山 史記云崑崙山去嵩高五万里

高万一千里郭璞云高二千五百餘里 淮南云高万一千一百里十四步二尺六寸

道經造立天地記云崑崙山高四千八百里轉形濟苦經云高万九千里 又云此山飛浮 又云崑崙山南三十

里次第有千崑崙山名小千世界 化胡經云崑崙山高九重相去各九千里 又云高万万五千里 已前儒道兩說雖形量差異莫越崑

崙崙嶺論近山則西涼酒泉之地穆
 后見西王母之所具彼圖經若崙崙
 遠山則香山雪山之中也河源出焉
 故今雅云河出崙崙墟郭璞圖贊云
 崙崙三層号曰天柱實惟河源水之
 靈府案禹貢云導河自積石者但據
 伏流所出處而名之若討本源誠有
 由矣 故佛經云此无熱池東有銀牛
 口出宛伽河即古所謂恒河也右繞池
 匝流入東南海南有金鳥口出信度
 河即古辛頭河也右繞池匝流入西
 南海西有瑠璃馬口出縛菊河即古
 博叉河也如上繞池入西北海北有
 頗脰師子口出徙多河即古私陁河
 也如上繞池入東北海案河圖云崙
 崙山東方五千里名曰神州亦名赤
 縣又依書云河源東北流出葱嶺
 岐沙谷分為兩水東北支流經于闐
 南山於國西北出又東流大河經竭
 盤陁城東南又經疎勒國西又東北
 至城下又迴流國南五百餘里至烏
 鐸國南又東北至疎勒國北六百一
 十里至烏蘇界赤谷城又東二百七

十里經姑墨國南又東六百七十里經
 龜茲國南又東三百五十里經烏壘
 國南此即漢時都護所治也西南去
 疎勒二千一百一十里東南去鄯善
 國千七百八十五里東北去烏耆國
 四百里河又東南三百四十里經渠
 梨國南又東二百四十里經黑山國
 南此東去玉門關二千六百六十里
 河又東經連城注賓城南且末國北
 合支水河又東經婁蘭地又東經鄯
 善國城南過東北數百里入蒲昌海
 其海東面少北去玉門一千三百里
 又東北去陽關三百里此河於蒲昌
 伏流南而少西數千里入積石山在
 羌燒當中書云積石去崙崙丘千七
 百四十里或云伏流方三千里斯諸臆
 說難以究詳河出積石西南流九屈
 東北合流經折支地是為河曲又東
 北入塞過燉煌張掖南是為河源矣
 案此實錄以尋河源窮至無熱池所
 方為討極然此池神居非人所及又
 是北天雪山之域南接中土佛生之
 地以處高勝故非邊矣

釋迦方志卷上 第七張 彩字号
 五謂人者不出凡聖凡人極位名曰輪
 王聖人極位名曰法王蓋此二王不
 生則已生必居中又山川國邑人之
 依報人勝則依勝故此二王居焉又
 輪王有四王約統四洲金輪王者則
 通四有銀輪三方除北一洲銅輪二
 方除西北方鐵輪在南除於三有言
 瞻部者中梵天音唐言譯為輪王居
 處言四輪王通局乃殊住必南有也古
 翻此洲云好金地謂閻浮檀金在洲
 北岸海中金光浮出海上其傍有閻
 浮樹林其果極大得神通者方至於
 彼今言此洲輪王得名兩設其致耳
 又一此洲四王所統雪山已南至于南
 海名為主也地惟暑濕偏宜為住故
 王以為兵而安其國風俗躁烈為學
 異術是為印度國然印度之名或云
 賢豆或云天竺或云身毒天篤等皆
 傳之訛僻耳然以印度為正唐无以
 翻雪山之西至于西海名寶主也地
 接西海偏饒異珍而輕礼重貨是為
 胡國雪山以北至于北海地寒宜馬
 名馬主也其俗兇暴忍煞衣毛是窳

厥國雪山以東至于東海名人主也地惟和暢俗行仁義安土重遷是至鄰國即古所謂振旦國也上列四主且據一洲分界而王以洲定中輪王為正居中王邊古今不改此土諸儒滯於孔教以此為中餘為邊攝別指雒陽以為中國乃約軒轅五岳以言未是通方之巨觀也又指西蕃例為胡國然佛生遊履雪山以南名婆羅門國與胡隔絕書語不同故五天竺諸婆羅門書為天書語為天語謂初初成梵天來下因味地脂便有人焉從本語書天法不斷故彼風俗事天者多以生有所因故也胡本西戎無間道術書語國別傳譯方通神州書語所出无本且論書契可以事求伏羲八卦文王重之蒼頡鳥迹其文不行漢時許慎方出說文字止九千以類而序令漸被世文言三万此則隨人隨代會意出生不比五天書語一定上以五義以定中邊可以鏡諸餘如隋初魏郡沙門靈裕聖迹記述釋迦方志遺跡篇第四

自漢至唐往印度者其道衆多未可言盡如後所紀且依大唐往年使者則有三道依道所經具觀遺跡即而序之其東道者從河州西北度大河上勇天嶺減四百里至鄯州又西減百里至鄯城鎮古州地也又西南減百里至故承風成是隨于市地也又西減二百里至清海海中有小山海周七百餘里海西南至吐谷渾衙帳又西南至國界名白蘭羌北界至積魚城西北至多弥國又西南至蘇毗國又西南至敢國又南少東至吐蕃國又西南至小羊同國又西南度咀倉大關吐蕃南界也又東少南度末上加三鼻關東南入谷經十三飛梯十九棧道又東南或西南緣葛攀騰野行四十餘日至北印度尼波羅國此國土吐蕃約為九千里其中道者從鄯州東川行百餘里北出六百餘里至涼州東去京師二千里從涼西而少北四百七十里至甘州又西四百里至肅州又西少北七十五里至故玉門關關在南北山間又西減四百里至瓜州又西南

入磧三百餘里至沙州又西南入磧七百餘里至納縛波故國即婁蘭地亦名鄯善又西南千餘里至折摩陀那故國即咀末地又西六百餘里至都羅故國皆荒城耳又西入大流沙行四百餘里至瞿薩咀那國東境即漢謂于殿國也都護所居漢之所守東去長安九千六百七十里其開名居壞城彼土自謂于遁國也周四千餘里沙磧大半寺有百餘僧出五千大乘學者從開至娑摩川二百餘里有娑摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄帖像上便愈其像本在憍賞弥國是鄒陀行那王所造凌空至此國北曷勞落迦城有異羅漢每往礼之王初不信以沙土全羅漢乃告敬信者日却後七日沙土滿城於後二日乃雨實滿街至七日夜果雨土填城略无遺人其先告者預作地穴從孔而出東趣娑摩像亦同至有記云法滅之時像入龍宮也其曷勞城今為大堤王欲掘實必遭風變又於娑摩城西行三百三十里方至國城王都南十里有

大寺先王所立西南十餘里寺有夾紵立像從屈支國來昔此有臣於彼禮敬目還本國遙念無已像遂夜至乃捨宅為寺都城西三百餘里勃伽夷城有坐像高七尺相好无比首有寶冠光明時現都城西百六十里路中大磧惟有屍壞形大如蝟毛金銀色昔匈奴來殺王祈屍靈乃夜齧人馬兵器斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室餒伽山此云有牛角有寺像現光明佛曾遊此為天人說法記其建國崇學大乘山巖石室有一羅漢入滅心定待慈氏佛數百年前崖崩塞戶其國南界接東女國從國城西越山谷行八百餘里至

又北城三百里方至都城周十餘里山阜連屬臨帶兩河又於國西北上大沙嶺度從多河五百餘里至佉沙國即珠勒周五千餘里寺數百僧數方習小乘有部地多石磧其俗生子押頭匾匾從此南行山野石磧五百餘里至烏鐵國周千餘里都城周十餘里南臨從多河信佛法寺十餘僧減千人習小乘學城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘冥目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以酥油灌之擊捷捷比丘高視曰我師釋葉波也今始乃聞已涅槃耶又問釋迦佛出世耶告云已滅度矣即昇空火化焚身其土出白壁青玉等從國城西度河登葱嶺東望八百餘里至福舍其地在四山之中方百餘頃無樹木有細草綠如別說又西南踰大嶺至

室二口各一羅漢入滅心定經七百餘歲其鬚髮生年別為剌又西北行三百餘里方至王都東南臨從多河山嶺連屬又西少南登山冰雪五百餘里至波羅羅川東西千餘里南北百餘里或狹無十里據南北大雪山間地鹹鹵多石草木希少絕无人住川南越山有鉢露羅國此川在大葱嶺上瞻部一洲地最高也中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里大卵出焉其水西流至達摩志帝國東界與縛葛河合故此已西水並西流東出一流東北至佉沙國西界與從多河合自此諸水皆東流也龍池正南當無熱池北當千泉川南當池大嶺名婆羅摩羅南北三四百里山地極高池北即大葱嶺也水經去高可千餘里兩邊漸下南北堅嶺行數極多百餘條矣多有山葱崖險葱翠因以名焉嶺南接大雪山北至千泉應有二千五百許里東極烏鐵西達活國應三千餘里又從川西南入山險七百餘里至

釋迦方志卷上

商弥國周二千六百里上出雌黃國
人信佛寺有二所僧亦少耳北越達
摩志帝大石山至

尸素及國周二千餘里山積連野又
南越山河至

達摩鐵志帝國一名鐵志國即觀貨羅

之故地也在兩山間東西一千五百里

南北減百里或狹不踰里東臨縛葛

河寺有十餘僧數蓋少城寺石像上

懸金銅圓蓋眾寶飾之人有旋繞蓋

亦隨轉人止便止四周石壁莫測然有

說聖力使之或謂撥闕之秘又西南登

山入谷五百餘里至

屈浪拳國亦故地也周二千餘里少

有信向又西北踰嶺三百餘里至

淫薄健國亦故地也周千餘里都城

十餘里又西北山谷行二百餘里至

鉢鐸創那國亦故地也周二千餘里

都城山崖上周六七里寺有四所僧

亦少耳山谷西行二百餘里至

四摩咀羅國亦故地也周三千餘里

山川相半堅城數十西越山谷三百

餘里至

釋迦方志卷上

訖栗瑟摩國亦故地也東西十餘里
南北三百里都城周十五里北至

鉢利曷國亦是故地廣百餘里南北

三百餘里都城二十餘里又從訖栗國

西越峻入洞經川城三百餘里至

普健國亦是故地周四百餘里都城

周十六里北度河至 阿利及國亦

故地也周三百餘里帶縛葛河兩岸

大城周十五里東渡河至 過羅胡

國亦故地也北臨前河周二百餘里

大城周十五里又從普健國西行百

餘里出慈嶺西頭也尋山而下至於

活國亦是故地周二千餘里王城周

二十餘里其王突厥也鐵門已南諸

小國多屬突厥地安平俗多信佛寺

十餘僧數百大小兼學西至

縛曷國四五百里東南越山谷諸城

三百餘里至 闊志多國亦是故地國

周減千都城十餘里山多川狹極風

寒僧寺三所眾亦少耳東南入谷越

嶺度諸小城四百餘里至安咀羅縛

國亦是故地周三千餘里王城周十

五里屬突厥寺有三所僧有數十有

釋迦方志卷上

育王一塔山阜連屬極寒厲也從此
西南上大雪山婆羅犀羅嶺東頭

經三日行又至極頂通望瞻部一洲

諸山並皆四下又尋嶺下行亦三日

極峻曲谷鑿水而度西經迦畢忒國

邊城小邑數十又西南數百里方至

王都又西少南一千三百里越山川

至 弗栗恃薩儻那國廣二千餘里

南北千餘里王城周二十餘里信佛

法從此南行五百餘里至

漕矩咤國亦曰周七千餘里王城周三

十餘里山川相半寺有百數僧徒數

万皆學大乘育王塔十所天祠數

十計多外道也土宜鬱金香草出

興瞿草生羅摩印度川南境摺那

四羅山王城東南二千餘里至西印

度伐刺拳國方合北道南趣佛國

其北道入印度者從京師西北行三

千三百餘里至瓜州又西北三百餘里

至莫賀延磧口又西北八百餘里出

磧至柔遠縣又西南百六十里至伊

州又西七百餘里至蒲昌縣又西百

餘里至西洲即高昌故地漢時宜禾

樓迦方志卷上 第三十一 餘字

都尉所治處也後沮渠涼王避地於彼今為塞內又西七百餘里至

阿耨屈國即焉耆也東西六百餘里南北

四百餘里都城周六七里僧寺十餘二

千餘人並學小乘說一切有或行精勤

食三淨肉從此黑嶺胡類羣分重

財輕義無禮無敬婦尊夫卑良賤

一等吉素凶卑以為服制又西南行

二百餘里踰一小山越二大河川行七

百餘里至屈居勿支國 即丘慈也東西千餘

里南北六百里城周七十八里寺有

百餘僧五千餘並學小乘說一切有

如上三淨俗大信佛王城民宅多樹

像塔不可勝記東境大城中有天祠

池龍時出與牝馬合而生龍駒初生

龍候子方馴駕故國多善馬近王名

金花者感龍馭乘王欲終時鞭觸其

耳因即潛隱與人婦通生子驍勇王

構突厥然此城人故令空荒城北四

十餘里東昭怛釐寺佛堂中有玉石

方二尺有佛足迹長尺八寸廣六寸

齋日放光王城西門外路左右有立

佛各高九十餘尺於此建場五年一

樓迦方志卷上 第三十一 餘字

會西有阿耨理貳寺唐言奇特也昔

王外遊觀禮聖迹母弟留守因自

剖勢為防讒構王深異之弟後遇人

捷五百牛遂愍贖之慈善根力男形

欵生遂不入宮王訝奇特故因置寺

又西經小磧六百餘里至

跋祿迦國古名姑墨 又名赤黑東西六百餘里南

北三百餘里王城周五六里寺數十僧

千餘人並小乘學西北行三百餘里

度石磧至凌山即慈嶺北原也水多

東流此路不得赭衣持瓠及聲叫者

犯者龍能飛風雨沙遇必皆沒山行

自西四百餘里至大清池又名熱海 亦名鹹海周

千餘里東西長四面有山行人祈福

又西北五百餘里至素葉水城周六七

里商胡雜居已西數十孤城亦亦又

西四百餘里至千泉泉涌多出方二

百餘里南面雪山三垂平陸又西百

五十里至坦邏私城又西南二百餘

里至恭敬城又南五十里至

菽故城赤建國周千餘里又西二百餘

里至赭時國唐言石國周千餘里西臨葉

河又東南千餘里至怛提國周四

樓迦方志卷上 第三十一 餘字

千餘里山周四境又西行千餘里至

寧觀利瑟挪國周千四百里東臨葉

河葉河出慈嶺北西北流又西北入大

磧應五百餘里至颯末建國唐言康國周

千六百餘里南北狹都城周二十餘

里處極險固自此東南至弭末賀

國米國周繞四五百里東西狹又西北

至劫布坦挪國曹國周千四五百里

東西長又西三百餘里至屈霜你迦

國何國周同曹國而東西狹又西二

百餘里至喝捍國東安國周千餘里又

西四百餘里至

捕捍國中安國周千七百餘里東西長

又西四百餘里至伐地國西安國周四百餘

里又西南行行五百餘里至貨利習

弥國順縛葛河兩岸東西可三十里

南北五百餘里又從颯秣建國西南

行三百餘里至

鵝霜挪國云史國也周可千五百里又西南

二百餘里入大山山路絕險又少人物

東南山行三百餘里至鐵門關左右

石壁其色如鐵鐵固門扉懸鈴尚在

即漢塞之西門也出鐵門關便至

觀化邏國出羅也之故地也南北千餘
 東西三千餘東接葱嶺西接波斯南
 大雪山北據鐵門縛苦大河中境西
 流其中自分二十七國僧以十二月
 十六日安居由温熱多雨故也順河
 北下至咀蜜國東西六百餘南北四
 百餘王城周二十餘里寺十數僧出千
 人大有窳覩波即古塔之別名如窳婆等佛像靈
 異又東至赤鄂衍那國東西四百南
 北五百餘王城周十餘里寺五僧少又
 東至忽露摩國東西百餘南北三百
 餘王城周十六七里寺有二所僧百餘
 耳東至愉和湯國廣四百餘從百餘
 里王城周十餘里寺二所僧亦不多
 西南臨縛葛河便至鞠和衍那國廣
 二百餘從三百餘王城十餘里寺三所
 僧百餘又東至鑊沙國廣三百餘從
 五百餘王城周十六七里又東至
 珂咄羅國廣從千餘里王城周二十
 餘里東接葱嶺至拘謎陀國廣二千
 餘里從二百餘里據大葱嶺之中王
 城周二十餘里西南臨縛葛河國南
 接尸棄尼國南度此河至達摩悉帝

等國如前中道所引也又從鐵門南而
 少東五百餘里至縛苦國一國縛加浪
 國廣五十餘里從二百餘里都城十
 餘里又南至統露悉浪健國周千餘
 里都城周十五里許又西北至忽憐國
 周八百餘里都城周十五里餘寺十餘
 僧五百又西至縛喝國廣八百餘從
 四百餘北臨縛苦河王城周二十餘
 里俗美其國詔為小王舍城寺有百
 餘僧二千餘人並小乘學城外西南
 有納縛此云新也寺在雪山北作論諸師
 贊重此寺基業不替像蓋名珍毗沙
 門像衛之突厥葉謹欲襲寺取寶宅
 軍寺側夜夢天王長戟貫臂可汗心
 痛因介便死堂中有佛澡灌受可外
 餘雜色炫耀金石難名又有佛牙長
 寸餘廣八九分色黃白而光淨佛掃
 帚者用迦奢草長二尺餘圍可七十
 雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大
 光明有大浮圖高二百餘尺金剛泥
 塗以寶莊之有佛舍利時放神光又
 諸羅漢入涅槃者示通立塔雖有證果
 不現通者則不封樹王城西北五十

餘里有提謂城王城正北四十餘里有
 波利城各有浮圖高三丈許即釋迦
 開元獻妙長者疑爪之所建也佛以
 僧伽脰齋多羅僧僧却崎又覆盞堅
 錫杖次第安布立塔儀式令依崇建
 王城西七十里迦葉波佛時所建浮圖
 高二丈餘又從大城西南入雪山河
 三十餘里至銳末陀國廣五六百里從
 百餘里王城周十餘里又西南行三
 百里至胡寔建國廣五百餘從千餘
 里王城周二十餘里多山川又西北至
 咀刺健國廣同前從五十餘里王城
 十餘里西接波斯國界又縛喝國
 東至忽憐國於此東南至統露悉浪
 健國千餘里於此北近縛加浪國東西
 五十餘里此國東北接活國又從縛喝
 國南百餘里至揭職國廣五百餘從
 三百餘都城周五里許寺十餘僧三
 百餘人並小乘學陵阜相連東南入
 大雪山六百餘里出觀化羅羅故地又
 至梵衍那國廣二千餘從三百餘里
 在雪山中城依巖險寺有數十僧數
 千人學小乘出世部王城東北山河

釋迦方志卷上 第三十七張 彩字号

有大石佛高一百五十尺金寶莊嚴又東寺左有鑰石釋迦立像高百餘尺分身別鑄合成立之城東三里寺有涅槃卧素佛長千餘尺亦金寶莊之東南二百餘里度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸餘廣減四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛娑即商那利佛傳法第三師大阿羅漢鐵鉢受九升許并九條僧伽脰絳赤色設諾草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧福力所被五百中陰身生恒眼之從胎俱出逐身而長阿難度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並金緘之羅漢證滅入邊際定智願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已少損信有徵矣大雪山東至小川澤東入雪山踰黑嶺至迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黑嶺都城周十餘里寺有百餘僧六千餘人多學大乘其王信佛歲造大八銀像自修供之天祠數十異道千餘人 王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有六寶藏

釋迦方志卷上 第三十八張 彩字号

近有外王逐僧欲掘神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者藥又變為師子蛇垂來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像示妙身安言行者城東南三十餘里曷邏怛羅寺大目所造以名目之浮高百餘尺昔日夜夢令造浮面從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶目留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利外餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中 城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齒長一寸餘 又此東南姓古王寺有佛頂骨一片廣寸餘色黃白髮孔分明佛髮青色螺旋右縈引長尺餘卷可寸許 又西南古王妃寺金銅浮面高百餘尺佛舍利外餘每十五日夜放光繞

盤曉入塔中

城西南比羅婆絡山去焉頂盤石上起塔高百餘尺舍利外餘山北巖泉是佛受山神飯已漱口嚼楊枝因生今為茂林寺号楊枝也又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前諸邑並名胡國至此方合中間道也其地名曰 濫波國北印度入天竺婆羅門地也其五印度之境周匝九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹如半月也七十餘國同一王命 濫波國者在无熱池西倚北胡活國東南三垂黑嶺北約雪山都城周十餘里寺十餘僧數亦少多學大乘天祠數十異道特多東南百餘里踰大嶺大河至那伽羅曷國屬北印度古花氏城廣六百餘長二百餘里山周四境都城周二十餘里寺多僧少天祠五所異道百人城東二里有石塔高三百尺編石突起雕鏤非常此即昔時值然燈佛敷鹿皮衣跋布掩泥之地也經劫猶存無憂王重法建此石塔以誌之每於齋日天輒雨花大衆集觀西有佛寺次

南小塔是掩泥處王避大路遂僻建立城內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘去從空來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度陵空來降迹處次東有塔是昔值燃燈佛買花處城東南二十餘里小石嶺上塔高二百餘尺西南深澗瀑布飛流懸崖東岸石壁大洞穴是龍王所居門徑狹隘昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現窻外方石有佛足跡輪相發光窻西北鵬塔者佛經行處又側矮爪塔又說蘊界塔窻西大盤石上有濯袈裟文城東南三十餘里有醜羅城四周險固中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡香泥印之隨心而現有佛鬘狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如奈許清白映徹並七寶小塔盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細氎黃色置寶函中微有壞相中有佛錫杖白鐵作環栴檀為笱寶筒盛之近王恃力將入宮中尋復故處斯五聖迹王令五

淨行者執侍掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重觀禮彌繁閣西北塔小而多靈人以手觸其上鈴震動自此東南山谷中行五百餘里至健陀邏國北印廣千餘里長八百里東臨信渡河都城周四十餘里少空荒寺有十餘天祠百所異道雜居城內東北故基是佛鉢寶臺經數百年今在波斯王宮供養城東南八九里甲鉢羅樹高百餘尺枝葉蒙密昔四佛座下見有坐像傳云賢劫諸佛皆坐其下昔釋迦如來於此坐已告阿難曰後迦膩色迦王集吾骨肉在此王後在南建塔基周一里半金銅相輪二十五重或去四十層者舉高五百五十尺有舍利一斛初有化牧牛人林間造三尺小塔王擲棄之乃於大塔第二級下石基之側半現小塔疾者歸愈其大塔東面石陛上昔有金色蟻大如指如麥相從齒石壁交如鏤前以金沙作二加跌佛像高四五尺又於南面石陛畫佛丈六之形昔有二貧人各施一金錢共畫一像請現

神變像即現曾以上分為兩身下合為一次南百餘步白石佛像高一丈六尺面北放光夜出繞塔賊欲盜物像出迎之賊退像還大塔左右小塔數百在工極巧香音兩異仙聖旋繞佛記此大塔七燒七立佛法方滅已燒至三今現營構西有故寺並前王所立諸大論師世親菩薩如意論師闍尊者等造毗婆沙處寺東北五十餘里渡大河至布羯邏伐底城周十四五里東有四佛說法塔無憂王建之高數百尺彫鏤希世城北五里故寺東塔高數百尺即菩薩捨千眼處東有石塔高百餘尺梵釋初作妙珍蓋飾佛滅寶變金為石也又西北行五十餘里塔者是佛化鬼子母處又北五十餘里塔者是商莫迦菩薩此云被王射處又東南約二百里跋跋也曾沙城北東二十餘里彈多落即彈多山嶺上塔是蕪達拏善棲隱之所婆羅門捶男女逐流血塗地今諸草木皆同絳色巖間石室妃習定處又西北行百餘里越小山至大山南

有一寺塔僧學大乘昔獨甬大山為女亂處沙城東北五十里大山有大天祠祠東南行百五十里至烏鐸迦漢茶城周二十餘里南臨信渡河從此城北越山行六百里至

烏仗那國北印度之正國也古謂身長山谷相連周

五千里昔日輪王苑也土宜鬱金香

夾蘇婆宰堵河王城周十四五里寺

有一千四百僧有一萬八千並大乘

學今多荒少其習大乘統文略義

律儀傳訓有五部焉一法密部二化

地部三飲光部四說一切有部五大

眾部天祠十餘異道雜居王都

普揭蓋城其東五里大塔多瑞是

佛昔作忍仙為羯利此王支解之處

城東北二百六十里入大山至阿波

邏龍泉即前河源也派流西南春夏

合凍晨多飛雪佛昔化暴龍金剛以

杵擊崖龍怖歸依請佛放雨乃許之

令人取糧十二年一雨水灾又泉西南

三十餘里水北岸大石上佛伏龍已

留迹示之隨心長短順流三十餘里

有佛濯衣石袈裟文如鏤城南四百

餘里醜羅山此谷尋水逆流東上花果

緣崖或聞誦話音樂聲方石相接

是佛昔聞半偈捨身處城南二百

餘里大山側有摩訶伐那寺此云佛

昔為薩縛達羅王即一切失國避地為

貧人故令縛送處寺西北下山四十

餘里有寺塔高百餘尺側方石上

佛足迹相放光照寺為天說本生處

塔下有石黃白津賦是佛昔為聞法

折骨寫經處又西七十里塔是佛

昔為尸毗迦王此云割身代鴿處

又西二百餘里珊尼羅閣川薩哀煞

地言地也寺塔高八十尺佛昔為帝釋

身作大隣僵死以施貧疫處

側有蕪摩塔是佛變為蕪摩地取

者病愈事北崖塔病求多愈又側

有涌泉佛昔為孔雀王紫喙而出用

救疾處城西南七十里大河東塔高

六十尺是盟咀羅犀那言上王所造佛

令以舍利與王分在河濱立塔王以

白為負歸為變為石城西五十餘里

渡大河有盧醯咀迦塔言赤高五十餘

尺佛昔為慈力王刺血飲五藥又處

城東北三十里過部多言也石塔高四十

尺佛為人天說法塔從地出現即存

焉又西渡大河四十里寺精舍有阿

縛盧枳拉言觀伊濕伐羅言也菩薩像

龍池周三十餘里王城東北踰山谷

逆上信渡河途路極險乘繩棧梁鑿

杖躡陞千有餘里至達麗羅川烏仗

那舊所都也大寺中有刻木梅咀麗

耶言也菩薩像金色晃朗高百餘

尺末田底迦即末阿羅漢所造以通力

引匠升觀史多即地天三返觀相乃成

其好自有此像法方東流也東行越

嶺逆信渡河履險飛梁五百餘里渡

河又東渡縛蓋河登危至

鉢露羅國周四千里大雪山中東西

長寺數百僧數千學師戒行多濫其

國非印度所統多冰雪其土出金如火

色北對婆羅犀羅大嶺還從健馱邏

國烏鐸迦城南渡信渡河廣四里許

西南流清澄如鏡毒龍惡狩窟穴其

中有持舍利寶花者船多沉沒渡河

至咀又始羅國言也周二千餘里都城

釋迦方志卷上 第三十六張 彩字

周十餘里寺多僧少並大乘學

城西北七十餘里有伊羅鉢龍池周百餘步池東南三十里兩山間塔高百餘尺佛昔記慈氏興世四大藏者此地出一故有振動斯周百步曾無一搖有欲發者地振人仆城北十二里塔於齋日常放神光仙花天樂近有癩者於塔禮懺除穢塗香不久便愈身又香潔昔佛為戰達羅鉢刺婆王光也以頭施處凡經千施即塔名月光也 城東南山塔高十丈許决目王所治育王所造又東南越山谷七百餘里至 僧伽補羅國北印度也周三千五百里西臨信渡河大城周十四五里城東五十里有石塔高二十餘丈佛所遊處池沿十餘四色蓮花弥覆其內 從此南返至四又始羅國北界渡信渡河東行二百餘里度大石門是摩訶薩埵王子捨身餓虎處東有寺僧百餘又南百五十里石塔者薩埵以竹自刺血啗獸處地及草木今猶絳色次北石塔高二十餘丈放光開信

釋迦方志卷上 第三十七張 彩字

病歸多愈又東五十餘里孤山有寺

塔高二百餘尺僧徒二百人並大乘學佛昔化藥又不食肉處又東南山行五百餘里至 烏刺尸國北印度也周二千餘里山阜相属都城周十八里不信佛法属迦濕弥羅有佛塔高二十餘丈育王所造有寺僧少學大乘教又東南登山鐵橋千餘里至 迦濕弥羅國北印度也 古曰野宿周七千里四面負山雖有門徑狹而劣通城西臨大河長十三里廣四里許寺百餘僧五千餘人土出龍種馬鬱金火珠有四浮啣各有舍利一升餘佛滅後第四百年脇尊者年八十方出家證無學將五百羅漢未此造十萬頌鄔波弟釋釋素咀纜藏 即優婆塞 提舍論 修多羅藏 異名也次造十萬頌毗奈耶毗婆沙論次造十萬頌阿毗達摩論凡六百六十万言備釋三藏新城東南十餘里故城北大山陽寺塔僧徒三百人佛牙長寸半色黃白齋日便放光又南十五里有觀自在菩薩立像有願見者断食便觀

釋迦方志卷上 第三十八張 彩字

王城西北二百餘里至商林寺

城西北五十里大河北接山有寺僧百餘人從此西南越山行七百餘里至半效躑國北印度 屬野宿周二千餘里寺有五所多山川東南行四百餘里至過邏閣補羅國非正北印度 乃荒服國也周四千餘里都城周十餘里寺十所僧甚少天祠一外道甚多自濫波達此形禮鄙薄非印度之正境也從此下山東南行並是大川達遠無畔惟以河國而分界部雖有小山並是孤住自此以北通連雲山東達神州涼部以南諸雪山也索此山亦即贍部之巨鎮地者於此城東南下平渡水行七百餘里至 磔迦國北印度也周萬餘里東據毗播奢河西臨信渡河都城周二十餘里俗少信佛多事天神寺有十餘天祠數百城西南十五里奢羯羅故城寺塔高二十餘丈昔四佛說法經行處又西北六里許塔高二十餘丈亦四佛說法處 新都城東北十餘里石塔高二十餘丈多有舍利齋曰放光東

行五百餘里至

北印度國名

擲僕底國北印度國名周二千餘里都城周十

四五里寺十天祠八城東南五百餘

里至閻林寺周二十餘里佛舍利塔

數百千區并石室等僧有三百人小

乘說有部也德行清高小學之博賢

劫千佛並此說法釋迦滅後第三百

年迦多行那迦多行那於此造發智論寺塔

高二十餘丈有四佛行坐迹處從此

東行百五十里至 閻爛達那國北印度國名

東西千餘南北六百里都城周十餘

里寺有五十僧二千餘人大小專門

天祠三所外道五百人東北越山七

百餘里至

屈露多羅國北印度國名山周四境都城周

十四五里寺二十餘僧千餘人多大

乘學天祠十五異道雜居出火珠兩

石俗瘦且醜城內有塔記佛曾遊於

此說法自斯北行近二千里山路危

險至洛護羅國北印度國名又北山行二千餘

里雪寒更甚達林邏婆國北印度國名

又從屈露羅南行七百餘里越山濟

河至

設多圖盧國北印度國名周二千餘里西臨

大河都城十七八里佛法大盛內外

寺十所僧亦少耳城東三里塔高二

十餘丈育玉所造傍有四佛行坐迹

自此西南行八百餘里至

波狸夜咀羅國北印度國名周三千里都城

周十五里寺有八所僧亦少耳俗信

外道天祠十所異道千餘土有稻種

六十日取東行五百餘里至

赫菟羅國中印度國名周五千餘里都

城二十餘里寺二十餘僧二千餘人

大小兼學天祠五所異道雜居土植

菴沒羅果小者生青熟黃大者始終

青色城中三塔四佛遺迹甚多及舍

利子沒特伽羅子謂目乳滿慈子留摩

優婆塞優婆塞阿難陀羅怙羅勇殊室

利等諸塔每三長月六時諸僧及集

阿毗達磨眾供養舍利弗塔習定眾

供目捷連塔誦經眾供滿慈塔毗奈

耶眾供優波釐塔尸眾供阿難塔未

具眾供羅怙羅塔大乘眾供諸菩薩

塔尋斯諸塔不必遺身但立像設供

用呈心造如羅怙文殊未取滅度則

可知矣城東六里有山生寺是尊者

烏波迦多云近之所造也有佛指爪塔

寺北石巖室高二丈廣三丈細籌四

寸填之近護導夫妻俱證羅漢者送

一籌乖此不在室記又室東南二十

餘里大澗池側有塔佛曾遊此有獼

猴持蜜施佛佛令水和遍眾同飲猴

喜墮坑而死便生人中池北林中四

佛經行處大有遺跡又東北五百餘

里至

薩陀濕伐羅國中印度國名周七千餘里

都城周二十餘里寺有三所僧七百

人皆小乘者天祠百餘異道甚多城

西北四里塔高二十餘丈舍利一外

時放大光城南百餘里至佛寺又

東北四百餘里至

率祿勒那國中印度國名周六千餘里少荒

東境臨苑伽河恒河北接大山城東南

閻牟擲河從國西北山中出中境而

流都城周二十餘里東臨閻牟河寺

有五所僧千餘人多小乘學天祠百

餘異道甚多河西大寺東門外塔佛

曾於此說法度人其側有佛髮爪塔

閻羊河東八百餘里至苑伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘沙細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沉去生天受樂有僧伽羅國提婆菩薩化外道受正法處渡河東至

赫底補羅國中印周六千餘里都城周二十餘里不信佛而敬天寺有十餘僧八百人多小乘者天祠五十餘異道雜住國西北境苑伽東岸摩裕羅城周二十餘里出輸石水精城側臨大河有大天祠多有威靈有池編石為岸引河為浦五印度以為苑伽河門生福滅罪處常有百千人澡濯從摩裕北行三百里至

婆羅吸摩補羅國北印周四千餘里山周四境都城周二十餘里寺五僧少天祠有十異道雜住國北大雪山有蘓伐刺拏瞿咀羅國古金出上黃金東西地長即東女國非印度攝又即名大羊同國東接土蕃西接三波訶北接于闐其國世以女為王夫亦為王不知國政男夫征伐種田而

已又從末底補羅國東南行四百餘里至

瞿毗霜那國中印周二千餘里都城十四五里寺二所僧百餘人而習小乘天祠三十餘異道雜住城固險峻其側古寺塔高二十餘丈佛曾於此一月說法有駿爪二塔各高丈餘旁有四佛坐迹又東南行四百餘里至聖驢

擊咀邏國中印周三千餘里都城周十七八里寺十餘所僧有千餘習小乘正量部天祠有九外道三百餘人城依險固其外池側佛為龍說法七日處立塔側有四佛行坐迹立塔表之又南二百七十里渡苑伽河西南至毗羅刪拏國中印周二千餘里都城周十餘里信外道少敬佛法寺二所僧徒三百人皆大乘學天祠五所城中寺塔高十餘丈佛曾於此七日說蘊界法四佛行坐遺迹尚存於此東行二百餘里至

劫比他國中印周二千餘里都城周二十餘里寺有四所僧千餘人天祠十所同事自在天皆作天像其狀

人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆生從天根生也城東二十餘里大寺中僧數百人淨人數萬頭皆宅寺側大垣內有天帝造三寶階中階黃金左以水精右用白銀南北而列東面下地是佛徙逝多林即林升天善法堂為母三月說法下降慶百年前階尚在今並沒盡後王傲之猶高七十餘尺上起精舍側有石柱光潤映現

隨其罪福影出柱中育王所造階側浮圖四佛行坐迹也佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足所履處皆蓮花文基左右小塔梵王所造次前是蓮花居化為輪王先見佛處佛告居曰非汝先也有蘓部底提也冥坐石室知諸法空見吾法身次東南池有龍居焉恒護聖迹不可輕犯從此西北減二百里至

羯若鞠闍國中印周四千餘里都城西近苑伽河長二十餘里廣四五里邪正相半寺百餘僧徒盈萬大小兼學天祠二百餘所異道數千人即統

五印度之都王也号尸羅逆多譯或
 吠奢姓初欲登位疏伽岸有觀自在
 像乃請之告曰汝奉此林蘭若比丘金
 月王既滅佛法王當重興愍物在懷
 方王五境慎勿昇師子座及稱大王
 号也王乃共童子王平弥外道月王
 徒衆又約嚴令有敢肉者當截舌煞
 生當斬手乃與寡妹共知國事於疏
 伽側建千浮屠各高百餘尺城邑鄉聚
 達巷交衢立精舍儲食止醫藥惠
 羈貧聖迹之所皆為立寺二十年來
 五年一會傾及府藏拯濟羣有惟留
 兵器用備不虞初作會曰集諸國僧
 三七日中四事供養令相論議若戒
 行圓固道德優洽者升師子座王
 便受戒清淨无學示有崇仰穢行
 彰露者驅出國界諸有王臣植福无
 息者携手同坐異此不願王巡省方
 俗不常其居行必四兵導引嚴設汎
 舟乘為擊鼓吹螺為軍八万以威四
 遠惟兩三月不外遊行宮中每日飯
 諸沙門僧有千人婆羅門五百日分
 三時一時理務兩時營福又絕血食

卷四十六張 影字号
 日例一頓於河西寺東起寶臺高百
 餘尺中有等身金像次南起寶壇
 浴佛像處於此東北十五里許別築
 行宮從寺至宮夾道為閣窮諸彫飾
 樂伎不移遞奏而已又以三尺隱起金
 像載以大為寶櫃其上王為帝釋像
 執寶蓋左侍有迦摩縷波國拘摩羅
 王子也作梵王像執拂右侍各五百為
 軍被鎧同衛前後各百大為樂人於
 上鼓奏音聲戒日王又以真珠雜寶
 金銀諸花隨出四散供養三寶其五印
 度尼寺希少縱有尼者與僧同門食
 亦同處无虧或約然童子王刹帝利
 姓語使人李義表曰上世相承四千
 年先人神聖從漢地飛來王於此土
 城西北塔育王所造昔佛於此七日
 說法其側有鬚爪塔四佛行坐迹又
 南臨疏伽河三寺同垣異門佛像嚴
 麗佛牙長寸半光色變改寶函盛之
 遠近瞻者日有百千守者煩撓重稅
 金寶而樂札者不辭重貨齋日便出
 置高座上散花雖積牙函不沒寺僧
 清肅淨人數千戶寺前左右精舍高

卷四十六張 影字号
 百餘尺石基軛室中像寶莊或純金
 銀次東南大精舍石基軛室高二
 十餘丈是佛六月說身无常苦空不
 淨處又有四佛行坐迹在城東南六
 七里疏伽南岸上城東南百餘里有
 納縛提婆城據疏伽河東岸三寺
 同垣異所周二十餘里 次前二百
 餘步塔高二十餘丈佛曾七日說法
 處中有舍利時放光明其側四佛行
 坐迹寺北四里臨疏伽岸塔高二十
 餘丈佛曾七日說法四百餓鬼解悟
 生天其側又有鬚爪塔次側又有四
 佛行坐迹又東南行六百餘里渡疏
 伽河南至
 阿輸陁國中印周五千餘里都城周二
 十餘里寺有百餘僧三千餘人大小
 兼學天祠有十異道少耳城中故
 寺是伐蘓畔度菩薩親也數十年中
 作大小乘論處城北五里疏伽岸大
 寺中塔高二十餘丈佛為天人三月
 於此說法側有佛塔四佛行坐迹寺
 西五里有佛鬚爪塔城西南五里大
 菴沒羅林中故寺是阿僧伽菩薩云

也。夜外天宮於慈氏所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊等曉為眾說林西北百餘步佛髮爪塔自此東行三百餘里度苑伽北至

阿耶穆佉國中印度周二千五百里都城臨河周二十里寺五所僧千餘人習學小乘天祠十所異道雜居城東南臨苑伽塔高二十餘丈佛曾三月說法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又東南行七百餘里渡苑伽河南闔牟那河北至

鉢羅伽耶國中印度周五千餘里都城據兩河交周二十餘里寺二僧少天祠數百異道特多城西南臨闔牟河曲二千里東北流合間有瞻博迦花林中塔高十餘丈佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹又有提婆菩薩作廣百論處城中天祠堂前大樹枝葉蒙密食人鬼依之左右遺骸為積人至祠中无不輕命上樹投下為鬼所誘城東兩河間交廣十餘里土地平壇細沙弥布古今王豪諸有捨施莫不止焉号大施場戒日大王亦修此

業場東合流口日數百人自溺而死彼俗名為生天所也有欲行法七日於此絕粒自沉中流遠近相趣乃至山獲野鹿羣遊水濱絕食沆水當戒日王行施之時有二狝猴唯為狗羣雄者負屍擲此河中其又自餓累日而死自此西南大林野行五百餘里至僑賞弥國中印度周六千里都城周三十餘里寺十餘僧三百餘人天祠五十外道眾多城內故宮大精舍高六十餘尺刻檀佛像上懸石蓋即鄒陀行那王古優陀延也唐本出愛之所造也靈光間起諸王以力欲舉終莫之移昔佛為母上天說法王請目連神力接工就天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻日方為佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室井今猶无汲城內東南隅具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔其大塔側又有四佛行坐迹城西九里石窟佛曾遊此伏毒龍也側有大塔高二十餘丈旁有佛經行迹及髮爪塔病求多愈釋迦遺法滅在此國貴賤入境自然感傷窟東北大林中行七百餘

里度苑伽北岸至迦奢布羅城周十里許是護法菩薩伏外道處塔高二十餘丈佛曾於此六月說法有經行迹及髮爪塔自此北行一百八十里至鞞索迦國中印度周四千餘里都城周十七里寺二十僧三千人天祠五十外道巨多城南道左右寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法側有奇樹高七十尺春冬不改是佛齒木棄而茂生諸邪見者競來殘伐尋生如故側有四佛行坐迹并髮爪塔基角相連林池交影自此東北五百餘里至室羅伐志底國中印度即舍衛也周六千餘里都城荒毀故基周二十餘里寺數百僧徒少天祠百餘外道甚眾荒城故殿東基上小塔是鉢羅犀那特多王古古波斯匿唐言勝軍也為佛造堂處次側故基上塔是王為佛姨母鉢羅闍鉢底古古波提此女生主比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多古善之故宅也側有大塔是鴛婁利摩羅古精捨邪處也城南六里許逝多林是給孤園太子所造寺也今荒廢尚有石柱高七十餘尺育王

利邊方志卷上 第五十卷 彩字号

道之軌室一存餘並湮沒室中有為母
說法金像東北有佛洗病僧塔西北
有目連舉身子衣塔不遠井塔佛所
汲用又舍利弗與佛經行道說法處
並有表塔靈樂異香常降其所又外
道煞女以謗佛處立塔表之寺東百
步大深坑是調達欲毒害佛生陷處
南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生陷
處又南八百步大深坑是戰遮婆羅
門女毀謗佛生陷處此三坑皆洞達无
底洪雨大注終無停偃 寺東七十步
精舍名曰影覆高六十尺中有東面
坐像與外道論處 次東天祠量同
精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東
遂覆天祠

又東四里大涸池是毗盧釋迦王舊去疏
陷入地處後人立塔記之 又有身子

初造寺時與外道捕處亦立塔記
寺西北四里有得眼林中有佛經行
迹塔其緣勝軍王扶五百賊眼聞佛
慈力一時平復捨杖遂生城西北六
十里故城是人壽二萬歲時迦葉波
佛本生處其北有塔即此佛全身舍

利邊方志卷上 第五十卷 彩字号

利之所育王造塔表之 又東南行五
百餘里至
劫比羅伐率堵國中印度古云周四千餘
里空城十數並無入住宮城周十五
里許以軌成之故寺千餘宮城一寺
僧三十餘天祠二所外道雜住城內
正殿基上精舍中作王像

其側是摩訶摩耶言大夫人寢殿基上
精舍作夫人像其側精舍中作菩薩

像神降之相彼執不同上座部云當
唐國五月十五日諸部又云當此五月
八日此蓋聞見之異耳其側有仙相塔
城南有塔是太子擗力擲鳥越城墮
地為大坑處側有精舍作太子像及
受業像 其傍精舍是妃寢處作耶
輸施羅并羅怙羅像 別本云太子
初夜開城北門出去又城東南隅精
舍中作太子乘白馬凌空踰城處

四城門各有精舍作老病死沙門像
城南四里巨拘盧林塔佛得道與
天人說法之所 城南五十里故城中
塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛
本生城城東南塔即此佛遺身也无

利邊方志卷上 第五十卷 彩字号

憂王於前違石柱高三丈餘 又東北三
十餘里故城中塔是人壽四萬歲時
迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即
此佛遺身也无憂王為建石柱銘記
之高二丈餘城東北四十餘里有太
子坐樹下塔大城西北數百千塔是
誅釋子塔有四釋子拒軍城人不受
被放出境一為烏仗王三為梵衍等

王至今不絕 城南巨拘律樹塔是
佛初來見父王處 城南門外塔是
捕射處東南三十餘里是太子射矢
沒地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈
或持泥傳額隨苦皆愈又東北九十
里臘伐斤林釋種浴池花水相映其
北二十五步无憂花樹今已枯悴佛
誕處也有說云當此三月八日者上座
部云當此三月十五日者 次東有塔二

龍浴太子處初佛生已不扶而行四方
各七步所蹈之處出大蓮花既右脇
生天帝衣接四玉捧之置金几上凡
施四塔并立石柱表之旁有小河東
南而流俗号油河是太子產已天化
此池光潤令沐以除風虛今變水河

尚賦如油從此東行二百餘里荒林中至

藍摩國中印多空城東南佛塔減百尺昔初八分之一舍利也靈光時起側有清池龍變為蛇出繞其塔野為採花以散之无憂王欲開龍護不許

又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末尾珠付闍鐸迦還父王處 又東有膳部樹枯株尚在有小塔是太子以餘衣易鹿皮處其側

塔者剝髮處年自不定或云十九二十九者 又東南野行百九十里屋拘陀林塔高三丈餘昔人於佛焚地取餘灰炭於此起塔病者祈愈有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又東北大林路險五百里至

拘尸那揭羅國中印城頽荒人物少也內東北角塔是准陀故宅其井猶美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河此云有金也近西岸娑羅林兩林間相去數十步中有四樹特高大輒精舍中作佛涅槃像北首而卧旁塔高二百餘尺前有石柱記佛滅相

釋迦方志卷上 廿五十五張 彩字号

有云當此土三月十五日者說有部去當此九月八日諸部異議云至今貞觀二十年則經一千二百一十二年矣此依菩提寺石柱記也或云千三百年或千五百餘年或云始過九百未千年者精舍側有佛昔為雉王救火及鹿救生各立一塔 次西塔者是蘇跋陀羅言善也滅證處次有一塔是執金剛神躡地處次側一塔是停棺七日處 次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來夾佛處 城北度屋連禪那河三百步塔者是佛涅槃般那梵言處也地今黃黑土雜灰炭有祈感者咸獲舍利次側一塔佛為大迦葉波現雙足處次又一塔前立石柱刻記八國分舍利事此西南行二百餘里至大邑又大林行五百餘里至

羅旌河西塔育王造高十餘丈前立石柱碧鮮現佛 河東北十餘里鹿野寺也區界八分連垣周堵層軒重閣僧徒一千五百人並小乘正量部有佛精舍高二十餘丈輒合龍四合節級百數皆隱起金像鍤石佛等次西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞澈清淨誠感像現隨其善惡即成道已初轉法輪處 其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔五百獨覺入滅處又側一塔慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦葉波佛授今成佛處 次南四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像像形特異肉髻上鬚髮頭抽出神而有微寺迹極多精舍浮甬乃數百事不可具也寺西清池周二百步佛嘗盥浴 次西小池佛嘗滌器 次北小池佛嘗浣衣三池龍止味甘且淨有憍觸者金毗羅獸即而害之側有方石上有佛袈裟文迹外道兇人有輕踏者池龍輒興風雨側有浮甬佛曾作六牙為王見獵者

釋迦方等經一 卷五十七 第七

被法衣故拔牙與處 側又一塔佛昔為鳥與獼猴為相問誰大處 又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之考因而生焉 寺西南三里大塔高三十丈基峙壯麗側又一塔是五人迎佛處大林東三里塔者佛昔為兔與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下讚故使月輪有兔像現寺東頓菟伽河三百餘里東至戰主國中印周二千餘里都城臨菟河周十餘里人盛滿寺十所僧減千人並小乘天祠二十所異道雜居城西北寺塔佛舍利一外昔佛於此七日說法并四佛行坐迹有慈氏菩薩像形小而威德大城東北二百餘里至阿避陀羯賴拏寺大不因緣北方僧也寺東南渡菟河百餘里至大邑河北岸擲羅延天祠重閣甚嚴又東南三十餘里有降鬼塔半已陷地前建石柱高二丈餘即佛為散人鬼說法處鬼置石座千數茂林清池不遠數寺皆有僧住學大乘者又東南渡河百餘里塔者即分舍利

釋迦方等經一 卷五十七 第八

瓶及餘舍利也每齋日放充又東北渡菟伽河百五十里至吠舍釐國中印 庚古云 毗舍離也周五千餘里邪正兼半寺數百現存五三僧少耳天祠數十露形多之城已頽毀故基周七十許里宮城周五里許少人居住宮城西北六里寺塔是說淨名處又東身子證果塔 又東大塔是王得一分舍利一斛許无憂王取九外均造餘塔後更有王欲開地震遂止西北有塔石柱高六丈次南獼猴為佛穿池池西羣猴持佛鉢上樹取蜜處 池南猴奉蜜處各有塔記寺東北四里許塔是淨名故宅基尚多靈神其舍疊軌傳云積石即說法現疾處也近使者王玄策以筭量之止有一丈故方丈之名因而生焉并長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立表記 寺北四里塔佛特往拘尸天人送立處 次復一塔是佛寂後觀城邑處 次南是菴羅女以園施佛處其側一塔是佛三告阿難住壽涅槃處 又側一塔是千子見父母處

釋迦方等經一 卷五十七 第九

即賢劫千佛也 東故重閣講堂基塔時放光明是佛說普門經處城西北六十里大塔是佛別乘咄婆子處 大城西北減二百里故城塔佛說本生曾於此為大天輪王事國城東南十五里大塔是七百賢聖重結集處 又南減百里大寺僧臺重起僧學大乘四佛行坐迹 側又一塔是佛南趣摩揭陀北顧吠舍釐城中息迹處寺東三十里菟伽河南北岸各一塔是阿難陀分身與二國處從北岸東北行五百餘里至弗栗恃國北印度也 謂三伐特周四千餘里東西長寺十餘僧減千人大小通學天祠數十外道眾矣故宮城中有三千家菟伽東北岸塔高二丈餘南望長流佛度五百漁人處由捕得大魚十八頭頭各兩眼 又東北百餘里故城西塔高百餘尺佛嘗六月說法度人又北百五十里佛跋爪塔又西北千五百里入山谷至屋波羅國北印周四千餘里在雪山中都城周二十餘里雜信寺及天寺

極多僧二千餘人大小兼學王純信
佛城內有閣高二百餘尺周八十步
上容萬人面別三疊疊別七層徘徊
四厦刻以奇異珍寶飾之
城東南不遠有水火村東一里許
有阿耨波泐水周二十步旱澇湛然
不流常沸家火投之遍池火起煙
焰數尺以水洒火火更增熾碎土以
投亦即燃盡無問投者並成灰燼架
釜水上煮食立熟云此水中先有金
櫃有國王將人取之櫃已出泥人為
挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠
下生擬著不可得也火龍所護城南
十餘里孤山特秀寺居重疊狀若
雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食
犯者滅門比者國命並從此國而往
還矣今屬吐蕃又從吠舍南百五十
里渡燒伽河至摩揭陀國即常所謂
摩竭提王舍城也

釋迦方志卷上

釋迦方志卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六三五頁中殘缺，以麗藏本補。
- 一 六三五頁中二行著者，資、磧、普，南作「終南太一山釋氏道宣撰」；徑作「唐終南太一山釋道宣撰」。
- 一 六三五頁中五行末字「鴈」，資、磧、普、南、徑作「鳥」。
- 一 六三五頁中六行「英髦」，資、磧、普、南、徑作「膜拜」。
- 一 六三五頁中八行「具舒」，資、磧、普、南、徑作「具書」。
- 一 六三五頁中一行第一〇字「開」，資、磧、普、南、徑作「關」。
- 一 六三五頁中一四行「煙然」，資、磧、普、南、徑作「燕然」。
- 一 六三五頁下七行「道東」，資、磧、普、南、徑作「東傳」。
- 一 六三五頁下一一行「罕迷」，麗作「罕迷」。

- 一 六三五頁下二一行「二卷」，麗作「一卷」。
- 一 六三六頁上二行「第四」下，徑有夾註「分上中下」。
- 一 六三六頁上九行「卷上」，資、磧、普作「卷第一」；徑作「卷上唐終南太一山釋道宣撰」。
- 一 六三六頁上一〇行「釋迦方志」，徑無。本頁中二行、末行同。
- 一 六三六頁上二〇行第五字「畫」，資、磧、普、南、徑作「盡」。又第七字「從」，資、磧、普、南、徑作「縱」。
- 一 六三六頁上二二行「八十三年」，資、磧、普、南、徑作「八十二年」。
- 一 六三六頁上末行第四字「地」，徑作「此」。
- 一 六三六頁中一行第四字「也」，資作「地」。
- 一 六三六頁中七行「迴薄」，麗作「迴轉」。
- 一 六三六頁中一五行「蕪迷山」，資作「蕪迭山」。

一 六三六頁下一八行第一二字「邽」，

資、磧、普、南、徑作「邽」。

一 六三七頁中三行第五字「至」，資、

磧、普、南、徑無。

一 六三七頁中一四行第一一字「本」，

資、磧、普、南、徑作「本注下」；麗

作「本注」。

一 六三七頁下一行「春山」，資、普、

徑、麗作「春山」。又末字至次行首

字「音鍾」，資、磧、普、南、徑作夾

註。

一 六三七頁下一七行「道經造立天

地」，磧、南無。

一 六三七頁下一八行「轉形濟苦經

云高万九千里」，磧、南無；徑作

「又轉形濟苦經云高萬九千里」。

一 六三七頁下二〇行「崑崙山」，磧、普、

南、徑作「崑崙山」。

一 六三七頁下二一行「化胡經云崑

山」，磧、普、南作「經云崑崙山」；

徑作「又道經云崑崙山」。

一 六三八頁中二行「烏壘」，磧、徑作

「烏壘」。

一 六三八頁中九行「旦末」，資、磧、

普、南、徑作「沮沫」。

一 六三八頁中一八行「河曲」，資、磧、

普、南、徑作「河西」。

一 六三八頁中二〇行「熱池」，資、磧、

普、南、徑作「熱惱池」。

一 六三八頁下七行第一三字「有」，

資、磧、普、南、徑作「方」。九行第

一三字同。

一 六三八頁下一四行「一此洲」，資、

磧、普、南、徑作「此一洲」。

一 六三八頁下一六行「風俗」，資、磧、

普、南、徑作「俗風」。

一 六三九頁上一二行「地脂」，麗作

「地肥」。

一 六三九頁上一七行「重之」，資、磧、

普、南、徑作「重又」。

一 六三九頁上一九行第三字「令」，

資、磧、普、南、徑、麗作「令」。

一 六三九頁上末行「釋迦方志」，徑

無。又「第四」，徑作「第四之上」。

一 六三九頁中三行第八字「具」，資、

磧、普、南、徑作「且」。

一 六三九頁中五行「鄴州」，資、磧、

普、南、徑、麗作「鄴城」。

一 六三九頁中一四行首字「去」，磧、

南、徑作「法」。

一 六三九頁中一五行「十三」，普、南、

徑作「十二」。

一 六三九頁中一六行「攀藤」，資、磧、

普、南、徑作「攀藤」。

一 六三九頁中一七行夾註左首字

「土」，資、磧、普、南、徑作「去」。

一 六三九頁中二〇行「涼西」，磧、普、

南、徑作「涼州西」。

一 六三九頁中二二行「七十五」，麗

作「七千五」。

一 六三九頁中末行第一二字「又」，

資、磧、普、南、徑無。

一 六三九頁下四行「旦末」，資、磧、

普、南、徑作「沮沫」。

一 六三九頁下七行夾註右「于殿」，

資、磧、普、南、徑作「于闐」。又正

文「其開」，資、磧、普、南、徑作「關」。

一 六三九頁下二一行「大堤」，資、磧、普、南、徑作「大阜」。

一 六四〇頁上一行末字「夾」，資、磧、普、南、徑作「紮」。

一 六四〇頁上二二行第二字「三」，南無。

一 六四〇頁中九行「十餘」，資、磧、普、南、徑作「十餘所」。

一 六四〇頁中一二行「鬚髮」，資、磧、普、南、徑作「頭髮」。

一 六四〇頁中一四行「釋葉波」，資、磧、普、南、徑、麗作「迦葉波」。

一 六四〇頁中一六行「火化」，磧、普、南、徑、麗作「化火」。

一 六四〇頁下六行第五字「狹」，資、磧、普、南、徑無。

一 六四〇頁下一九行第一一字「險」，磧、普、南、徑作「峽」。

一 六四一頁上六行夾註右「鑊侶」，資作「鐵侶」；磧、普、南、徑作「護」。

侃。

一 六四一頁上八行「不踰里」，資、磧、普、南、徑作「不踰十里」。

一 六四一頁上一一行「莫測然」，資、磧、普、南、徑、麗作「莫測其然」。

一 六四一頁上一九行「六七里」，磧、徑作「六十里」。

一 六四一頁中一行「十餘里」，南、徑作「千餘里」。

一 六四一頁中五行首字「西」，資、磧、普、南、徑無。

一 六四一頁中一二行第八字「也」，資、磧、普、南、徑無。又末字「於」，資、磧、普、南、徑無。

一 六四一頁中一九行第三字「千」，資、磧、普、南、徑作「千里」。

一 六四一頁中一九行至次行首字「山多川狹極風寒」，資作「山多川狹極甚風寒」；磧、普、南、徑作「山多川狹極甚風寒」。

一 六四一頁下八行「儻那國」，資、磧、普、南、徑作「償那國」。

一 六四一頁下一一行夾註右第二字「日」，資、磧、普、南、徑、麗作「日」。

一 六四一頁下一五行「穉那」，麗作「穉那」。

一 六四二頁上五行「戎行」，資、磧、普、南、徑、麗作「戎行」。

一 六四二頁上一二行「五千」，資、磧、普、南、徑作「五十」。

一 六四二頁上一二行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、麗作「上有」。

一 六四二頁中七行夾註右「姑墨」，麗作「姓墨」。又左「亟墨」，麗作「函墨」。

一 六四二頁中八行「五六里」，資、磧、普、南、徑、麗作「五十里」。又「數十」，磧、普、南、徑作「數十所」。

一 六四二頁中二〇行「恭敬城」，資、磧、普、南、徑作「恭御城」。

一 六四二頁中二一行首字「奴」，資、磧、普、南、徑、麗作「奴」。又夾註「奴故」，徑無。

一 六四二頁中二二行末字「葉」，磧、

- 一 六四二頁中末行第九字「悌」，資、 普、南、徑作「素葉」。
- 一 六四二頁下七行夾註「米國」，資作「宋國」。
- 一 六四二頁下一五行「行行」，資、 普、南、徑作「行」。
- 一 六四二頁下一六行「彌國」，資、 普、南、徑作「彌法國」。
- 一 六四二頁下一九行夾註「云史國」，普、南、徑作「史國」。
- 一 六四三頁上一行夾註「吐出羅」，資、 普、南、徑作「吐火羅」。又正文第八字「也」，資、 普、南、徑無。
- 一 六四三頁上七行「十數」，資、 普、南、徑作「十數所」。
- 一 六四三頁上九行「四百」，資、 普、南、徑作「四百里」。
- 一 六四三頁上一〇行「寺五」，資、 普、南、徑作「寺五所」。
- 一 六四三頁上一一行「忽露摩」，資、

- 一 六四三頁上一三行夾註「翔俱」，資、 普、南、徑作「忽露摩」； 麗作「忽露摩」。
- 一 六四三頁上一〇字「餘」，資、 普、南、徑作「餘里」。一六行第三字、一七行第一三字、一八行第三字；本頁中七行第一三字、八行第三字；本頁下一〇行第一一字、一七行第一三字、二一行第九字；次頁下一六行正文第一〇字同。
- 一 六四三頁上一三行正文第一一字「從」，資、 普、南、徑作「縱」。下同（不含本頁中三行第七字）。
- 一 六四三頁中二行夾註「縛……至」，資、 普、南、徑作正文。
- 一 六四三頁中三行第七字「從」，資、 普、南、徑作「長」。
- 一 六四三頁中一〇行「二千」，資、 普、南、徑作「三千」。
- 一 六四三頁中一五行末字「舛」，資、 普、南、徑作「斗」。

- 一 六四三頁中一六行「炫耀」，資、 普、南、徑作「煜耀」。
- 一 六四三頁下三行「佛以」，資、 普、南、徑作「又有佛」。
- 一 六四三頁下五行第一一字「令」，資、 普、南、徑作「王令」。
- 一 六四三頁下六行首字「王」，資、 普、南、徑無。
- 一 六四三頁下八行「五六百里」，資、 普、南、徑作「五六里」。
- 一 六四三頁下末行「山河」，麗作「山阿」。
- 一 六四四頁上一行「莊嚴」，資、 普、南、徑作「莊飾」。
- 一 六四四頁上四行「卧素佛」，徑作「卧塑佛」。
- 一 六四四頁中一行末字「鳥」，資、 普作「鳥」。
- 一 六四四頁中二二行「王妃寺」，資、 普作「玉妃寺」。
- 一 六四四頁下二行夾註右第二字「象」，資作「鳥」。

一 六四四頁下九行夾註左末字「也」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六四四頁下一四行「十餘」，資、磧、普、南、徑作「十餘所」。

一 六四四頁下一九行末字「突」，資、磧、普、南、徑作「特」。

一 六四五頁上七行「二百」，資、磧、普、南、徑作「三百」。

一 六四五頁上一八行第二字「同」，
徑作「荷」。

一 六四五頁上一二一行第八字「中」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六四五頁中二行第三字「印」，
麗作「仰」。

一 六四五頁中七行「十餘」，資、磧、普、南、徑作「千餘所」。

一 六四五頁中二〇行「如麥」，資、磧、普、南、徑作「小如麥」。又「壁交」，
資、磧、普、南、徑作「壁紋」；麗作「壁文」。

一 六四五頁中二一行「四五六尺」，
資、磧、普、南、徑作「四尺六寸」。

一 六四五頁下一行「下合」，資、磧、普、南、徑作「合下」。

一 六四五頁下一五行第六字「金」，
資、磧、普、南、徑作「今」。

一 六四五頁下一九行「二十」，
徑作「二千」。

一 六四五頁下二二行第六字「巖」，
資作「嶺」。

一 六四六頁上七行第五字「日」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六四六頁上九行「一千四百」，
資、磧、普、南、徑作「一千四百所」。

一 六四六頁上一一行「律儀」，
資、磧、普、南、徑作「經律」。

一 六四六頁上一八行「晨多」，
資、磧、普、南、徑、麗作「晨夕」。

一 六四六頁上一九行「請佛」，
資作「諸佛」。

一 六四六頁中一行第六字「此」，
資、磧、普、南、徑、麗無。

一 六四六頁中二行第六字「聒」，
資、磧、普、南、徑、麗作「話」。

一 六四六頁中一〇行首字「折」，
資、磧、普、南、徑作「析」。

一 六四六頁中一一行夾註左「舉也」，
資、磧、普、南、徑作「與也」。

一 六四六頁中一六行「愈事」，
資、磧、普、南、徑作「愈處」。

一 六四六頁下四行夾註「云自在也」，
資、磧、普、南、徑作「云自在」。

一 六四六頁下八行首字「棧」，
資作「棧」。

一 六四七頁上六行「地振」，
資、磧、普、南、徑作「地震」。

一 六四七頁上九行第一〇字「達」，
資、磧、普、南、徑作「造」。

一 六四七頁上一一行末字「決」，
資、磧、普、南、徑作「抉」。

一 六四七頁上一二行「所造」，
資、磧、普、南、徑作「爲造」。

一 六四七頁中八行第一二字「山」，
資、磧、普、南、徑作「山乘」。

一 六四七頁下四行「半斂蹉」，
資、磧、普、南、徑作「半斂蹉」。

一 六四七頁下七行「十餘里」，麗作「千餘里」。

一 六四七頁下八行第二字「一」，資、
磧、普、南、徑作「一所」。又第一三
字「禮」，資、磧、普、南、徑、麗作
「體」。

一 六四七頁下一〇行首字「行」，資、
磧、普、南、徑作「而行」。

一 六四七頁下一二行「東達」，資、磧、
普、南、徑作「連達」。

一 六四七頁下一四行首字「者」，資、
磧、普、南、徑作「者也」。

一 六四七頁下二二行「新都」，南、徑
作「又新都」。又「十餘里」，資、磧、
普作「千餘里」。

一 六四八頁上二行夾註「北印度」，
徑作「北印度也」。

一 六四八頁上四行「閻林寺」，資、磧、
普作「閻林寺」。

一 六四八頁上五行末字至次行首字
「小乘」，麗作「學小乘」。

一 六四八頁上一二行第六字「僧」，

資、磧、普作「餘」。

一 六四八頁上二一行夾註左「非印
度」，麗作「北印度」。

一 六四八頁中二行「內外」，資、磧、
普、南、徑、麗作「城內外」。

一 六四八頁中三行「城東」，徑作「塔
東」。

一 六四八頁中六行夾註右首字「入」，
資、磧、普作「八」。

一 六四八頁中一〇行「五千」，資、磧、
普、南、徑作「五十」。

一 六四八頁中二一行第六字「羅」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六四八頁下八行「人中」，資、磧、
普、南、徑作「天中」。

一 六四八頁下一六行末字「至」，
徑作「至宰祿勒那國」。至此，徑卷上
終，卷中始，並有「遺跡篇第四之
中」一行。

一 六四九頁上九行「五十」，磧、南、
徑作「五千」。

一 六四九頁中八行「至壘醯」，資、磧、

普、麗作「至壘醯」；南、徑作「至
一壘醯」。

一 六四九頁中九行「三千」，南、徑作
「二千」。

一 六四九頁中一六行「二所」，資、磧、
普、南、徑作「三所」。

一 六四九頁中一九行「東行」，資、磧、
普、南、徑作「東南行」。

一 六四九頁中末行「自在天」，資、磧、
普、南、徑、麗作「大自在天」。

一 六四九頁下一四行第四字「基」，
資作「其」。

一 六五〇頁上一行「逸多」，資、磧、
普、南、徑作「迭多」。又夾註左「日
也」，資、磧、普、南、徑、清作「日
也」。又末字「戎」，資、磧、普、南、
徑、麗無。

一 六五〇頁上一五行「圓固」，資、磧、
普、南、徑、麗作「貞固」。

一 六五〇頁中六行「寶懺」，資、磧、
普、南、徑作「寶懺」。

一 六五〇頁下七行「異所」，資、磧、

普、南、徑作「寶懺」。

- 一 六五〇頁下一行「四百」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「五百」。
- 一 六五一頁上二行第八字「曉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「晝」。
- 一 六五一頁上四行「旃伽」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「旃伽河」。
- 一 六五一頁上一行第四字「河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**無。
- 一 六五一頁上一三行「寺二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「寺二所」。
- 一 六五一頁下九行「齒木葉」，**磧**作「齒木葉」。
- 一 六五一頁下一三行「伐志底」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「伐悉底」。
- 一 六五一頁下一四行「寺數百」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「寺數百所」。
- 一 六五二頁上三行第一一字「井」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「共」。
- 一 六五二頁上五行第六字「藥」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「樂」。
- 一 六五二頁上七行第三字「深」，**資**、

- 一 六五二頁上一八行第八字「摘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**無。
- 一 六五二頁上一八行第八字「摘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「較」。
- 一 六五二頁上一二行「遂生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「遂生眼根」。
- 一 六五二頁中一行第七字「塔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**無。
- 一 六五二頁中一八行「凌空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「乘空」。
- 一 六五二頁下八行「三爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「二爲」。
- 一 六五二頁下一七行「當此三月十五日」，**資**、**磧**、**普**作「當此月十五日」。
- 一 六五二頁下一八行「初佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「是日」。
- 一 六五二頁下末行第二字「池」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「地」。又第三字「光」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「光」。又第一一字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「令」。
- 一 六五三頁上九行「尚在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「尚存」。

- 一 六五三頁上一行「自不定」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「目不定」。
- 一 六五三頁中八行夾註「言善賢也」，**資**、**磧**、**普**作「言善賢」；**徑**作「此言善賢」。
- 一 六五三頁中一二行「涅疊」，**資**作「細疊」。
- 一 六五三頁中一二行至一三行夾註「言焚燒也」，**資**、**磧**、**普**作「言焚燒」；**徑**作「此言焚燒」。
- 一 六五三頁中一三行「灰炭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「炭」。
- 一 六五三頁中一八行「婆羅」，**資**、**磧**、**普**作「娑」。
- 一 六五三頁中一九行「旃伽河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「旃伽河」。次頁上一行、一七行同。
- 一 六五三頁下一行「痾河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「痾斯河」。
- 一 六五三頁下二行「碧鮮」，**徑**、**麗**作「碧鮮」。
- 一 六五三頁下三行「周堵」，**資**、**磧**、

- 一 普、徑作「同堵」。
- 一 六五三頁下五行「佛精舍」，資、磧、普、南、徑作「佛圖」。
- 一 六五三頁下一四行「五十步」，磧作「三十步」。
- 一 六五三頁下一五行「像形」，徑作「像行」。
- 一 六五四頁上一行首字「被」，資、磧、普、南、徑無。
- 一 六五四頁上二行第二字「鳥」，資、磧、普、南、徑作「鳥」。
- 一 六五四頁上五行「三十丈」，資、磧、普、南、徑作「三十餘丈」。
- 一 六五四頁上一八行「甚嚴」，資、磧、普、南、徑作「甚麗」。
- 一 六五四頁中三行夾註左末字「也」，資、磧、普無。又「五千」，麗作「五十」。
- 一 六五四頁中五行「多之」，資、磧、普、南、徑作「多矣」。
- 一 六五四頁中一五行「疊甄」，資、磧、普、南、徑作「墨甄」。
- 一 六五四頁中一九行末字至二〇行首字「拘尸」，資、磧、普、南、徑作「拘尸城」。
- 一 六五四頁中二〇行第五字「立」，資、磧、普、南、徑作「泣」。
- 一 六五四頁下一八行「兩眼」，資、磧、普、南、徑作「兩眼也」。
- 一 六五四頁下末行第四字「周」，資、磧、普、南、徑無。
- 一 六五五頁上四行第二字「厦」，資、磧、普、南、徑作「厦」。
- 一 六五五頁上一一行第二字「有」，資、磧、普、南、徑作「前有」。
- 一 六五五頁上末行經名，資、磧、南作「釋氏方誌卷上」；徑無（未換卷）。

釋迦方志卷下

遺跡篇之餘

通局篇

遊履篇
時住篇

教相篇

釋迦方志遺跡篇第四之餘

摩揭陀國

中印度也古者訛耳

周五千餘里城少

人居邑落極多寺五十餘僧徒出萬多

大乘學天祠數十異道甚多故城在

王舍城山北倚東二百四十里北臨苑

伽河周七十餘里人壽多歲時号拘蘇

摩補羅城言香茅花宮也

人壽數千歲時更因波吒釐樹名波

吒釐子城古名巴連弗者訛也故宮北

石柱高數丈無憂王作地獄處佛涅槃

後第一百年有阿輸迦王言元即頻

毗婆羅王之曾孫自王舍城遷都此

城重築外郭出異種稻粒大而美光

色奇異名供大人米也宮北臨苑伽河

小城千餘家見存獄石柱南大塔

寶飾覆鉢石作欄檻即八萬四千之

一也安佛舍利一升時有光瑞即無

憂遇近護羅漢使鬼神所營其側
精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘

尸南願摩拈故蹈石上之雙跡也長

尺八廣六寸輪相花文十指各異近

為羯羅拏蘇伐刺那言金耳國設償地

王言月也毀壞佛迹鑿已還平文采

如故乃捐苑河中尋復本處次側有

四佛行坐塔 故宮北大石室即育王

為弟所造次有大水槽育王師僧者

宮西南小石山周巖澗谷數十石室育

王為近護羅漢役鬼所為傍有石池

俗名聖水飲者病愈山西南五塔面各

數百步育王建八万四千塔已尚餘

五升舍利更造此塔靈異間起有王

將此作難陀王五藏興軍掘之地震

山傾塔中大呼士平僵仆故城東南

屈屈叱阿濫摩寺言摩昔有論議屈

於外道十二年未不擊捷槌有南印

度那伽開刺樹此言龍樹來

至伏諸外道始擊捷槌故塔名擊

捷槌也

次北有鬼辯塔馬鳴事

城西南隅二百餘里古寺塔中四佛

釋迦方志卷下 第三卷 采字

行坐迹 又寺西南百餘里大寺僧徒千數並學大乘合有四院觀閣三層崇基重戶中門三精舍金銅隱起中有立像高三丈左多羅菩薩右觀自在並鑄石鑄成三所各有舍利一外光相時起 寺西南百里大山上石塔高一丈餘佛於大磐石上入定經宿諸天雨花以感慕故起寶塔高一丈許今變為石惟遙望見煙霞止居靈聖龍地窟穴鷲鳥猛獸古今無人達者山東崑塔佛於此立觀摩揭國處山西北三十餘里山寺負嶺踈崖置閣大乘學瞿摩末底菩薩唐言德慧伏外道處今有僧五十餘人又西南二十餘里孤山寺有論師尸羅跋陀羅唐言戒賢今見在初伏外道得邑捨而造之其處竦一危峯如浮屠形置佛舍利 又西南五十許里度屋連禪河有加耶城少人物婆羅門千餘家住仙人之胤也王所不臣衆咸加敬 城北三十餘里清泉俗傳聖水飲濯之者罪消也 城西南六里許伽耶山也谿谷杳冥

釋迦方志卷下 第四卷 采字

世謂靈岳自古君王登封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經 山東南及連河減二里許至鉢羅笈菩提山言前正覺也佛將證先登因名也 佛自東北崑上頂欲入金剛定振地投山神懼告佛又至西南半崖中面淵坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成覺佛方就之仍為石室龍留影也今或有見者及無憂興世於諸靈迹皆表浮屠兩諸光花每竟安居法俗同往登山供菩提所其菩提樹周垣軌疊以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植 正門東開對居連禪鄰河南門接大花池西阨險固北門通大寺其塲院內聖迹諸塔精舍星張相布樹垣正中金剛座者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因号焉即證

釋迦方志卷下 第五卷 采字

道之所也 又曰道塲大地震時獨无搖也佛證覺後自入末法沙土弥覆不見本質傳佛說耳遂以兩軀觀自在菩薩南北標界面南而坐記云此像身没佛法當滅南隅象者今没習臆 佛在世時菩提樹高數百尺枝黃葉青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後為无憂王伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂灰菩提樹王觀信生以香乳灌餘根者至旦樹生如本王妃恣之及夜重伐王重所請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近為金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根極乃縱火焚之又以甘蔗澆之今焦爛絕其本也數月之後為補剌孛伐摩王此言滿曹即無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行遶樹大坑以數千牛乳灌之石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍可三尺

樹東青軌精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鈎欄繞之高一大層龕皆有金像四壁 鑲諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果即此所謂寶瓶及寶臺也

東南接為重閣三層檐宇特異並金銀飾鑲三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許無憂王造也精舍初小後巨廣之內置成道像有婆羅門應募造之惟須香泥及一燈內精舍中六月開戶作之乃成尚餘四日僧咸恠之因開觀覓見像儼然東面加坐右足加上左手殿右手垂不見作者座高四尺二寸廣一丈二尺五寸像高一丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足惟右乳上圖飾未周更填衆寶遙看其相終似不滿有僧夢匠者云我是慈氏恐工拙思故自寫之言垂手者像佛語魔指地為證近被月王伐樹令巨毀像王自東返日本信心乃於像前橫施軛障心愧間故置燈於內外畫自在天像功成報命

月王聞懼舉身生炮肌膚皆裂尋即喪沒大日馳返即除壁障往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返佛以唐國二月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之老少彼自不同由用曆前後故有此異猶神州曆元各各不同三代定正延縮不等何足恠也且據一相取悟便止

佛成覺已七日寐定至於樹北七日經行南北往來十餘步許異花隨迹有十八文後人軌壘為基高三尺餘俗去聖迹基也表人命之修短者先發誠願以繩度之隨壽短長增減有驗此北道左磐石上大精舍作佛上望仰觀樹相為報恩像當時七日日不暫捨樹西大精舍鑰石像東面立飾奇跡前有青石奇文異彩初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹今寶為石樹南淨面高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以姑尸草言吉以奉佛處

育王造塔表之 次東北塔是證果時青雀來繞羣鹿呈祥處

樹東大路左右各一塔是魔王燒佛衰退處 樹西北精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七繞生得宿命智又垣西北塔鬱金香泥高四丈餘樹垣東南隅屈拘盧樹側有塔精舍中有座佛初證果時大梵王請轉法輪處 垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並地為震即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南二牧牛女宅處其側煮糜處又側佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南池者帝釋所造為佛濯衣池西大石天帝雪山將來為佛曬衣側塔是佛納故衣處 次南林中塔佛受貧母施故衣處化池東林龍池清黑味甘岸西小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦像側有經行迹七十

餘步南北各有卑鉢羅樹往來攀而後起即苦行六年日食一麻麥處今有疾者香油塗像多愈又有五人住處塔又東南塔佛入后連河浴處次近河佛食乳糜處於道樹下受解脫也其側二塔長者獻蜜麩處樹東南塔是四天王四方來各持金鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石鉢紺青映徹方搃受之按為一鉢外現四際其側有塔成道後為母說法處現神變處度優婁迦葉十人處又西北伏火龍處五百獨覺入滅處目真龍池南迦葉謂佛溺水處魔怖佛處皆立表塔記之樹垣北門外即摩訶菩提寺遶宇六院閣三重周垣高五丈許佛像鑄金銀莊嚴工巧極世華美塔又高廣有佛舍利大如拍節光澤鮮白通徹內外肉舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印度十二月三十日於唐正月十五日也於此時也放光雨花大起深信其寺常僧減一千人習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請中印度大吉祥

王立之經今四百年矣故寺多師子國人又菩提樹面十餘里聖迹相隣差難備舉每年比丘解安居訖四方諸俗百千萬眾七日七夜香花伎樂遍林供養禮拜奉慶印度諸僧以唐五月十六日入雨安居以唐八月十五日解夏斯亦隨終一變不可約之如雪山北有國坐春坐秋者意以一年之內多濕熱處制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故三時遊行通制有罪必有緣務亦開兼濟不執也菩提樹院東渡后連河大林中塔北池者佛昔為香為子侍盲為母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐迹林中小石柱是鬱頭藍發惡願處又東度莫訶東大林野行百餘里至屈屈吒播陀山言難也亦謂婁盧播陀山言尊也直上三峯狀如雞足峭絕孤起迥然空表半下茂林半上蔓草尊者大迦葉波於中齋定故因名焉初佛以姨母織成金縷袈裟傳付憇佛今度遺法四部弟子迦葉承旨佛涅

釋迦方志卷下 第十一張 釋迦方志卷下 第十一張 釋迦方志卷下 第十一張
 暉後第二十年捧衣入山以待慈氏上有一塔靜夜望之明炬自照雞足山東北百餘里至佛陀伐那山北崖大石室佛止數年旁有磐石帝釋摩檀塗佛今猶芬烈從空谷東出三十餘里申悉知林言林也滿山谷昔有人以丈六竹杖量佛而恒出杖表因投杖而去遂生根而被山焉中有一塔佛曾七日說法處林中有勝軍居士以香末為泥作五六寸塔上書經文名法舍利也三十年間晝夜無怠凡作七億每一億小塔作一大塔盛之請僧法會稱慶其事皆放光明杖林西南十餘里大山陽二溫泉其熱佛化浴焉遠近沐者沉痾皆愈側有佛經行像塔林東南七里許大山嶺上石塔佛於此兩三月為天人說法頻毗婆羅王壘石為道廣二十餘步長四里許大山東北四里許至孤山仙人室也又東北五里小孤山壁石室可坐千人佛於此三月說法室上磐石梵釋於此摩檀塗佛今猶郁烈室西南隅巖岫即阿素落宮石室

側頻毗王往佛所棧道斷石通路長五里許作階也又東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城此云若城上茅宮城即摩竭陁之正中也多出香茅國中取勝古來諸王都其山城門闢在焉因香為名崇山四周以為外郭西通狹徑北關山門東西長周迴一百五十里樹花含茂皆作金色內城周三十餘里城內荒涼都絕人物北門外塔佛舒手現五師子伏提婆醉為處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證道處

三階即猶存焉階側二小塔一令王下一簡凡人其上精舍東長石佛曾經行履之旁有大石高丈四五廣三十餘步是提婆所擲佛者其南崖下塔佛此說法花經處精舍南山崖大石室佛於此入定阿難別室魔怖之佛以手通石摩頂見有通穴精舍東北大石澗大磐石佛曬衣處文今明徹旁有佛迹輪文入石北山頂塔佛望摩揭城七日說法處山城北門西有毗布羅山西南崖陰昔有五百溫泉今猶數十尚兼冷燻源發雪山無熱惱池潛流出此猶清且美味同本池並彫石為師子之首石以同流下乃編石為池浴者病差諸有僧寺多取飲之以水沐髮終身常淨使人王玄榮曾以沐首經今五載髮常潤淨不可思議泉左右塔及精舍故基羅列並四佛行坐迹此中山林相兼隱者見處泉西卑鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮此毗布羅山上塔是佛說法處今露形外道居之山城北門左南崖陰東

行三里許大石室調達入定處室東有斑血磐石上古有比丘脩定不證自刺頸便證羅漢升空化火自焚處崖上石塔習定者投崖證果處北門外一里餘至迦蘭竹園精舍石基軼室東開佛多止中室尚存矣今有等佛身像竹園東大塔是阿闍多設咄路云未生也即闍王也得舍利分所建後無憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有佛經行處東有阿難半身塔竹園西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即号上座部焉室西北塔是阿難受責證果處名證果塔也西行二十餘里塔者是諸學無學大眾法集五藏處曰謂大眾部焉竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法今枯涸也池西北三里許塔育王立高六十尺石柱五十餘尺上刻立塔事柱東北不遠至曷羅闍姑利四城即王舍城本寒林地闍王移其所築當茅城東北四里外郭已壞內城周二十餘里面有一門無憂王更都香花城將此施婆羅門今住者減

釋迦方志卷下 第十六張 彩字號

千家宮城西南二小寺佛昔說法處諸國客僧多來投止次西北塔殊底迦長者故里即樹提伽也此言星層王城南門外道左塔者佛說法度羅怛羅處又北三十餘里至

那爛陀寺言施無狀本南菴沒羅園也昔有五百商人買以施佛於中三月說法前後五王之所合造一鑠迦羅阿迭多王此言帝曰創造此寺二佛陀邇多王此云覺護次南造寺三咀陀揭多王此言如來次東造寺四婆羅阿迭多王此言幻曰次東造寺五伐闍羅王此言金剛次北造寺周垣峻峙高五丈許摠有七院院別三層同為一門

歷代興建窮壯極嚴寺立嚴制立寺已來女人不至知事十人每夕巡檢未具受者齒叙為次僧徒數千遊學名僧通數將万多是俊才通學聲馳異域者其人數百故印度諸僧皆仰則焉其有不談藏旨者形骸自愧故殊方來議守門者詰問多屈而返或客遊後進詳論藝能其退飛者固十有七八矣所以高才博達強識多能明德

釋迦方志卷下 十六張 彩字號

引人聯暉接物至如護法護月振績芳塵德惠德堅流譽物表光支清論勝友高談智月風鑒戒賢志葉皆純粹於當時並昭彰於遠古既學冠舊儀述作論釋各數十部威世流布故寺聖迹略而可叙寺西精舍佛曾三月說法次南百步小塔遠方僧見佛處又南有觀自在菩薩立像或見執香爐遠精舍右旋者次南一塔佛曾三月住剃前剪髮疾遠多愈

西垣外池側塔是外道執雀問佛處東南垣內五十餘步有奇樹高八九尺其幹兩披佛昔罰棄生而如此次東大精舍高二十餘丈佛曾四月說法處次北百餘步精舍觀自在像見感不同或立門側或出檐前故國法俗咸別供養次北大精舍高三十餘丈戒日王造莊嚴度量及中佛像同菩提樹下精舍也次東北塔佛曾七日說法處西北即四佛坐處次南鑰石精舍高八十尺戒日王造今猶未了又東二百餘步垣外有銅立像高八

釋迦方志卷下 第十七張 彩字號

十餘尺六層閣盛滿曹王所造此北三里軀精舍中多羅菩薩像量高靈異歲之九日盛興供養諸國王臣寶樂俱奏七日乃止寺垣門內大井佛為高侶熱渴指地曰此可得水因以車軸築之泉涌飲之悟聖也

寺西南九里許沒特伽羅故里育王造塔記目連也又東四里許是頻毗王此云影堅迎佛處又東南二十餘里舍利子故里育王建塔傍有尊者遺身塔及井在矣又東南五里塔迦葉波佛時有三億大羅漢同此入滅處又東三十餘里帝釋窟也巖谷危險花林疎茂兩峯拏起西巖南面石室佛曾止住釋以四十二疑畫石請問其迹尚存今像擬昔入禮肅然嶺上四佛行坐迹東峯有寺僧夜西望見石室前有燈炬然帝釋峯寺前有鴈塔其緣如經帝山東北百六十里許至迦布德寺云鶴僧也僧有二百人寺東有塔佛為大眾一宿說法往昔佛作鶴投火與羅者食事

東有育王塔塔南三里孤山甚高峻多塔窟上觀自在像軀小威大手執蓮花頂戴佛像斷食七日乃至一月便見真儀從像中出即僧伽羅王所造精舍也又東南行四十里寺僧五十人小乘學大塔多靈佛為梵王等七日說法處側有四佛行坐迹 寺東北七十餘里苑河南天祠東大塔佛曾一宿說法處 又東入山林百餘里大寺育王塔佛曾三月說法處 北三里大池周三十餘里四色蓮花四時開發 又東入山林二百里至

伊爛拏鉢伐多國中印周三千餘里都城北臨苑河周二十里寺十所僧四千餘人多小乘正量部天祠二十餘異道雜住城中二寺各減千僧並小乘學城北河側伊爛拏山古來五通仙常居今有天祠佛於此三月說法城南塔佛曾三月說法傍有三佛行坐迹 國西界苑河南岸孤山長一里餘佛曾三月安居降薄句羅鬼藥叉處 山東南崖下大石上佛坐迹入石寸餘長五尺二寸廣二尺

一十上有塔蓋次南石上佛摺維迦即源底深寸餘八出花 又坐迹東南藥叉迹長尺六寸廣八寸深二寸山頂有藥叉故室 北有立佛迹長八尺闊六寸餘深半寸上塔覆西有溫泉六七極熱國南大林多野為極大從此順苑河南岸東行三百里至

瞻波國中印周四千餘里都城北臨苑河周四十餘里寺數十僧二百餘人小乘學也天祠二十餘所異道雜居城以輓壘高數丈却敵崇峻劫初人物伊始野居穴處後有天女降人中遊苑河灌流自媚感靈有娠生四子分贍部洲分壇建邑此則一子之都城即贍部之始主也地濕熱宜為耳城東百五十里苑河南水環孤洲中山崖上天祠多靈其國界野為羣遊又東四百餘里至

羯朱盟祇羅國中印周二千餘里寺七所僧三百餘人天祠十所異學雜居地多泉濕城北苑河岸有大高臺以輓為之四面鑊佛天等像南境多野為耳 戒曰王遊巡東天於此築行宮

又東度苑伽河六百餘里至

奔那伐彈那國中印周四千餘里都城周十餘里人感滿寺二十餘僧三千餘人大小兼學天祠百所異道雜居露形偏多城西二十餘大寺僧七百餘人並大兼學東印度境名僧出此有育王塔佛曾三月於此說法齋日放光側有四佛行坐迹 次精舍中作觀自在像神降非一人多絕粒祈者必感土地卑濕出般耶婆果既多且貴大如鶴卵或在樹枝及根中如茯苓也 又東九百餘里渡大河至

迦摩縷波國東印周萬餘里都城周三十餘里至今未有佛法自事天神天祠數百異道數萬人有拘摩羅王子據之相承千餘世矣土泉溫郁人物昌盛其國東境接唐西南有諸壘障於彼朝貢云可兩月行便入蜀之西界其國東南又饒野為其王聞沙門玄奘名略遠來中天迎請東達既見傾仰奄若舊交生信釋門光開佛教矣又論議伏諸外道授以歸戒更廣揚化是則東天佛教由奘弘之聲

釋迦方志卷下 第三十張 影字一

唱遐塞戒日王知又延西返重加礼敬
 事在别傳從此南行千三百里至
 三摩呬咤國東印周三千餘里近海卑
 濕都城周二十餘里寺三十餘僧二
 千餘人上座部也天祠百餘異道露
 形甚盛城側育王塔佛曾七日說法
 處旁有四佛行坐迹側寺中青玉像
 高八尺相具盛嚴自此東北大海濱
 山谷中有室利老呬羅國次東南
 海隅有迦摩浪迦國次東有隋羅鉢
 底國次東有賞那補羅國次東有
 摩訶瞻波國即林邑也次西南有閻
 摩那洲國凡此六國道阻不行又從三
 摩呬咤國西行九百里至
 就摩栗底國東印周千五百里都城
 周十餘里濱海卑濕寺十所僧千餘
 人天祠五十異道雜居育王立塔四
 佛行坐迹又西北行七百餘里至
 羯羅拏蘇伐刺那國東印度金耳國也周四
 千五百里都城周二十餘里人物那威
 邪正兼半寺十餘僧二千餘人小乘
 正量部天祠五十餘異道甚多別有
 三寺不食乳酪調達部也

釋迦方志卷下 第三十張 影字二

城外寺塔育王所造佛嘗七日於此說
 法側有精舍四佛行坐迹又西南七
 百餘里至
 烏荼國東印周七千餘里都城周二
 十餘里信佛法寺百餘僧萬餘人並
 大乘學天祠五十異道雜居塔有十
 餘並佛曾說法處西南境大山中
 大寺石塔多瑞齋日放光露盤下覆
 鉢勢上以花蓋等置之便住如磁石
 吸針也自此西北山寺塔異寺同前
 二塔神鬼所造東境臨大海折利
 咀羅城行發周二十餘里入海商人止路
 次城外五寺臺閣崇高尊儀巧異
 南去海中僧伽羅國二萬餘里靜夜
 望彼佛牙精舍數百尺表上鉢曇摩
 羅伽寶寶大如外即琥珀也珠光挺照懸燭此城
 又西南大林千二百餘里至
 恭御陁國東印周千餘里城都周二
 十餘里濱海土熱濕多有奇寶螺貝真
 珠大青萬等其俗信外天祠百所異
 道萬餘人境內小城數十據山海住又
 西南大荒林行千五百里許至
 羯鉢伽國南印周五千餘里都城周二

釋迦方志卷下 第三十張 影字三

十餘里少信佛法寺十餘僧徒五百
 餘人大乘上座部天祠百餘異道甚
 多城南育王塔高百餘尺四佛坐處
 境北乘大山嶺上塔高百餘尺劫初
 人壽無量時獨覺入滅處國中深林
 數百里出香為隣國所重昔五通仙
 巖栖人觸通退便以惡呪煞此國人
 今猶少也又此西北山林中行一千八
 百餘里至
 憍薩羅國中印周六千餘里山嶺周境
 林藪連接城周四十餘里邑里相望大
 信佛法寺百餘僧減萬數並學大乘
 天祠七十異道雜居城南故寺塔佛
 曾現通伏外道處後龍猛菩薩止
 此寺中又西南三百餘里有跋邏末
 畢者釐山云黑岌然特上峯峭斗絕
 既無崖谷宛如全石其國昔有引正
 王為菩薩鑿山造寺去山數十里鑿
 開孔道當山下仰穿踈石長廊步擔
 崇臺重閣閣有五層層有四院並
 有精舍妙窮工巧從山頂上飛泉流
 注重疊交通踈窳引明其內通朗人
 力既竭府藏又盡其功未半王甚憂之

龍猛密以神藥滴諸大石並變為金王見喜勇遂營得就於五層中各鑄四大金像量等佛身餘尚積庫因僧有諍工人用費並散傾久今惟淨人守護其數極多弥密其穴不可輒見又結法藏後一切諸經並此山中不許持出近有引醫方者入中療病後蒙面而出故罕有達者從南林行九百餘里至

索達羅國南印周三千餘里都城二十餘里寺二十僧三千餘人天祠三千餘外道極多城側大寺重閣奇巧佛像亦異前有石塔高數百尺並阿折羅言所行也阿羅漢所造近寺西南二十餘里孤山嶺上石塔即陳那菩薩造因明論處又西南一塔佛曾於此說法從此林野南行千餘里至馱那羯磔迦國南印周六千餘里都城四十餘里寺多毀壞存者二十餘僧千餘人大眾部也天祠百餘異道甚多城東西據山間各有大寺昔王為佛造山踈石製極華博賢聖遊息佛滅未久有千凡僧安居罷日

皆證無學字凌虛飛去今寂無人有婆毗吠伽論師此云明辨即波若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年待見慈氏觀自在乃為現色身今在此城南大山巖執金剛神所誦金剛咒三年神授方去此巖石內有阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待慈氏出我當相報又經三年然咒芥子擊於石壁豁即洞開時百千眾觀觀驚歎論師跨門再三願命惟有六人從入餘者謂毒蛇窟也當即石門還合如壁自此西南千餘里至

珠利耶國南印周二千五百里都城周十餘里人物少僧寺粗有天祠數十多露形外道城東育王塔佛於此度人伏外道處城西故寺提婆菩薩詰問温咀羅羅漢此云上也七轉已羅漢杜口不答私運通力往慈氏所告曰提婆者賢劫之佛非尔能酬如彈指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈氏大聖之所擇也南林野行千六百里至達羅毗荼國南印周六千餘里都城

周三十餘里寺百餘僧萬餘人皆上座部天祠八十餘多露形外道有育王塔佛數遊此說法度人城南大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外道處又有四佛行坐迹自此南行三千餘里至

秣羅矩吒國南印周五千餘里都城四十里許僧少天祠數百外道甚多露形者其土烏鹵不滋茂也城東有育王弟寺又育王立塔佛曾說法祈願皆遂國南近海有秣刺耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松身異葉香如冰雪即龍腦香也山東有布咀落迦山頂有池流下出大河繞山三十匝而入南海側池天宮即觀自在遊舍處也祈者見為自在天像山東北海畔城古僧伽羅國今入海三千餘里至僧伽羅國非印度攝即執師子也周七千餘里都城周四十餘里人戶大盛寺有數百僧二萬餘人上座部也宮側有佛牙精舍高廣如前宮中日建萬八千僧食十數年來國乱方廢佛牙側小精

釋迦方志卷下 第二十七 羅摩

舍中金銅坐像肉髻上安奇寶昔人因礼見寶起貪夜盜不及像首乃曰佛昔輕命為生今何怪寶乃介像乃俯首與之後王知而不罪王贖其寶還安像頂像今伍首國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺鳥喙惟食椰子國洲東南隅有駿迦山鬼神所遊佛於此說經洲西浮海數千里孤島東崖石佛高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸注人食之矣洲西浮海又數千里有大寶洲无人居止往无達者又於達羅毗國北林行二千餘里至恭達那補羅國南印周五千餘里都城周三十餘里寺百餘僧萬餘人兼學大小天祠數百異道雜居宮城側大寺精舍高十餘丈僧三百餘人中有一切義成太子寶冠減二尺許齋日放光即菩薩時也 大城側大寺中精舍高五丈餘二百億羅漢是一人名造檀慈氏像高一丈餘齋日放光城北近多羅林周三十餘里葉廣長色光潤諸國同採以供書也林中塔四佛行

釋迦方志卷下 第二十八 摩臘婆

坐迹二百億舍利塔亦此林中城東塔高三丈有舍利齋日放光佛曾遊此說法又西北林中猛獸所居二千五百里許至摩訶刺侘國南印周六千餘里都城臨大河周三十餘里其俗有恩必報有怨必復強梁跋扈不實戒曰王也寺有百餘僧徒五千餘人大小兼學天祠百數異道眾矣大城內外五塔四佛行坐迹育王表之城南故寺有觀自在石像願求多果東境大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺石像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸空中相去各三尺傳云羅漢願力所持或威神力或藥術力諸說不一精舍四面彫作佛因地及證果入窻相具矣寺門外南北各一石為傳云為乳地則震矣自此西行千餘里度耐末隨河至跋祿羯咭婆國南印周二千五百里都城周二十餘里邪正兼信寺十餘僧三百餘人習大乘上座部天祠十所異道雜居土地鹵惡草木希薄從此西北二千餘里至摩臘婆國南印周六千餘里都城周三

釋迦方志卷下 第二十九 阿訶釐

十餘里據莫訶河東南即五印度之重學土也人性善順諸國所無同摩揭隨南洲敬教二國而已邪正兩信寺數百僧二萬餘小乘正量部天祠數百異道塗灰其侶眾矣城西北二十里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿昔大憍婆羅門謗大乘生陷地獄處自此西南入海道矣又西北行二千五百餘里至阿訶釐國南印周六千餘里都城周二千餘里人感滿家事天神祠十餘所異道雜居土地沙鹵出胡樹樹如蜀樹樹又出熏陸香樹葉如棠也又從摩臘國西北三日行彼百里至契叱國南印周三千餘里都城周二千餘里人滿住寺十餘僧千餘人大小通學天祠數十外道特多又北千餘里至伐臘毗國南印周六千餘里都城周三十餘里人住盛多財百億者有數百家寺百餘僧六千餘人多小乘正量部天祠數百外道亦多佛數遊此國育王多樹塔有三佛行坐迹

又於西北行七百餘里至

阿難陀補羅國西印周二千餘里都城

周二十餘里人戶滿寺十餘僧減千小

乘正量部天祠數十外道雜居從伐

臘西五百餘里至

蕪刺叱國西印周四千餘里都城周三十

餘里西據莫醯河人任滿屬伐臘蕪

信邪正寺五十餘僧三千餘人上座

部也天祠百餘外道雜住地鹵斥花

果少國當西海路不遠城西山頂有

寺大宏敞花美仙賢遊止又伐臘北

千八百餘里至

瞿折羅國西印周五千餘里都城周

三十餘里人咸少信佛寺一所僧百人

小乘學天祠數十異道多矣又東南

二千八百餘里至

鄒閣行那國南印周六千餘里都城周

三十餘里人咸滿寺在者五所僧三百

人大小兼學天祠數十異道雜居地

鹹果少城側塔者無憂造生地獄處

又東千餘里至

擲枳陀國南印周四千餘里都城十五

里許寺數十僧少耳天祠十所外道

千餘人又北九百餘里至

摩醯濕伐羅補羅國中印周三十里都

城周二十餘里不信佛法天祠數十

塗灰外道也從瞿折羅北野磧行

二千里許渡信度河至

信度國西印周七千餘里都城三十餘

里土出金銀鑰石一峯駝駟極卑小

出赤白黑鹽信佛法寺數百僧萬餘

人並小乘正量部而多怠行天祠三

十異道雜居佛屢遊此育王建塔

數十焉有烏河側千餘里陂澤間

數百千戶牧牛為業惟煞是務無

貴賤男女道俗之別而剃頭鬚服製

裳形同比丘樂行鄙俗又懷小見排

斥大乘昔有羅漢乘空往化授三歸

已剃染行法後還服本風俗故亦自

東九百餘里越信度東岸至

茂羅三部盧國西印周四千里都城周

三十餘里人咸屬磔迦國寺十餘僧極

少特信天神其祠八所外道甚多城

側有日天祠莊嚴甚麗鑄金為天形

飾以奇珍女樂迭奏四周花池林木

茂美五竺諸王於此立福舍捨物給

貧病者又東北七百餘里至

鉢伐多國北印屬磔迦也周五千餘里

都城周二十餘里人咸雜信寺十餘僧

千餘人小大兼學有育王塔天祠二

十城側大寺僧百餘人並大乘學近

天火燒之土多早稻從信度西南千

六百里至

阿點婆翅羅國西印周五千里都城周

三十餘里僻在西境地卑下臨信度河

濱大海重佛法寺八十餘僧五千餘

人多小乘正量部天祠十所塗灰道也

佛曾遊此育王立六塔又城西減二

千里至

狼揭羅國西印廣從各數千里都城

周三十餘里人咸滿近西海入西女國

路口屬波斯寺有百餘僧六千餘人

大小兼學天祠數百塗灰道盛土潤

洽滋茂百卉自此西北即至

波刺斯國北印周數萬里都城周四

十餘里人物甚盛寺有三所僧數百

人天祠甚多土出金銀鑰石頗脛水

精死多棄屍佛鉢在王宮中東境有

鷲林城郭周六十餘里人眾咸西北

釋迦方志卷下 第三十三張 彩字

接拂憐國非印出伯狗子本赤頭鴨生於穴中紫梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印拂憐年別送男夫配焉彼圖又云波羅斯西一万里極婆羅門國南一萬里又是婆羅門以今往度疑太遠遠從阿點北七百餘里至

僻多勢羅國西印周三千餘里都城周二千餘里人咸屬信度國寺五十餘僧三千餘人小乘正量部天祠二十餘塗灰道也 城北十六里大

林四佛行坐處育王建塔高數百尺中有舍利放光佛曾作忍仙被此王害處東有故寺又東北三百餘里至耆荼西印國周二千五百里都城周二千餘里國無君長屬信度寺二十所僧二千餘人小乘正量部天祠五所塗灰道也地多花果城東大竹林古寺是佛開諸比丘著于縛疑此言也處也旁塔高百餘尺側有精舍青石立佛齋日夜光 此南八百步林中浮面育王所立佛止於此以寒故三衣重覆又開復納衣林中有佛經行處

釋迦方志卷下 第三十四張 彩字

又四佛坐處別塔表之又駁爪塔齋口放光又東北九百餘里至

伐刺拏國西印周四千餘里都城周二千餘里人住滿屬迦畢試寺數十僧三百人大小兼學天祠五所塗灰道也地多山林城南故寺佛曾遊此側塔是四佛行坐迹俗云此國西接置鄰

國居大山中復此西北又踰大山二千餘里出西印度境入胡俗境漕矩叱國又東北千六百里入迦畢試界方合北道及中道也略舉突厥已南三海所內合一百五十國非印度所攝者七十一國突厥以北至于北海而遊履無聞故无可紀也

釋迦方志遊履篇第五 自文字之興庖犧為始暨至唐運曆代可紀而聞矣秦周已前人尚純素情不逮速故使通駟止約神州漢魏以後文字廣行能事蔚興博見弥遠故蒙肯載既稟衛斯立踰空乘而歷昆丘度難田而跨鳥穴龍文汗血之驥雖絕域而可追明珠翠羽之珍乃天涯而必舉窮兵黷武誠大宛之勞師擁節汲海信王命之遐弊及顯宗

之感瑞也創開仁化之源奉信懷道自斯漸盛或既生邊壤投命西天或通法揚化振策東宇或躬開教迹不遠尋經或靈相舊規親往詳閱斯之多舉並歸釋宗故摭別之用開神略始於前漢至我大唐前後通數使之往返得二十許且張騫尋河本惟凡俗然創開佛名則釋化之漸也故亦通叙求法之例今搜括傳記條序使途列其前後顯然有據

釋迦方志卷下 第三十五張 彩字

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃河之源從北道入大宛至大夏見笻竹杖蜀布國人云之身毒身毒即天竺之訛語也後漢書云其國躬平和氣靈智所降賢懿挺生神迹詭怪理絕人區感驗明顯事出天外而騫超無聞者豈其道閑往運數開封葉乎二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年夜夢金人身長丈餘項佩日月光飛行殿前帝問群臣通人傳殺曰臣聞西域有神其名曰佛

陛下所夢將必是乎帝乃遣郎中蔡愔博士秦景等從雪山南頭懸度道

入到天竺圖其形像尋訪佛法將沙門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而屆雒陽

三謂後漢獻帝建元十年秦州刺史遣成光子從烏鼠山度鐵橋而入窮於

達觀旋歸之日還踐前途自出別傳

四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊三十六國大賣梵經公路譯出至長

安青門外立寺結衆千餘教相廣流

東夏者法護深有殊功故釋道安去若親得此公筆自經領必正斯至言也

五謂東晉隆安初涼州沙門釋實雲與釋法顯釋智嚴等前後相從俱入

天竺而雲通歷大夏諸國解諸音義後還長安及以江表詳譯諸經即當

今盛行莫非雲出而樂栖幽靜終於六合山遊西有傳

六謂東晉後秦姚興弘始年京兆沙門釋智猛與同志十五人西自涼州

鄯鄯諸國至罽賓見五百羅漢問顯方俗經二十年至甲子歲與伴一人

還東達涼入蜀宋元嘉末平成都遊西有傳大有明據題云沙門智猛遊

行外國傳曾於罽賓見之

七謂後燕建興末沙門曇猛者從大秦路入達王舍城及返之日從陁廬道而還東夏

八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學慧景等發自常安歷于填道凡經三十餘國獨身達南海師子國乃汎海

將經像還至青州牢山登晉地往揚荆等州出經所行出傳

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域至罽賓受禪法還長安南至揚州宋都

廣譯諸經然以受戒有疑重往天竺羅漢不決為上天謬弥勒告之得戒於是返至罽賓而平遣弟子智羽等報徵西返

十謂宋永初六年黃龍沙弥釋法勇探志雄遠思慕聖迹招集同志沙門僧猛曇朗等二十五人發跡雍部西入

雪山乘索橋并傳杖度石壁及至平地已喪十二人餘伴相携進達罽賓

南歷天竺後汎海東還廣州所行有傳

十一謂宋元嘉中涼州沙門道泰西

遊諸國獲大毗婆沙還於涼都沮渠氏集衆譯出

十二謂宋元嘉中異州沙門慧敬遊蜀之西界至南天竺曉方俗音義還廬山又入關又返江南

十三謂後魏太武末年沙門道藥從疎勒道入經懸度到僧伽施國及返還尋故道著傳一卷

十四謂宋世高昌沙門道普經遊大夏四塔道樹靈迹通謁別有大傳又

高昌法盛者亦經往佛國著傳四卷十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲

及沙門道生等從赤嶺山傍鐵橋至軋陁衛國雀離浮屠所及返尋於路

十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘以貞觀三年自罽賓西尋教迹

從初京邑西達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危險時高昌王麴氏為給

貨賂傳送突厥葉護牙所又被將送雪山以北諸蕃胡國具觀佛化又東

南出大雪山達諸印度經由十年後返從慈嶺南雪山北歷諸山國東歸

經于填婁蘭等凡一百五十國貞觀

釋迦方志卷下

第三十九

釋迦方志卷下

卷下

十九年安達京師奉詔譯經乃著西域傳一十二卷余歷尋僧傳并博聽聞所遊佛國備之前矣然記傳所見時牙出沒取其光顯者方為叙之至如法維法表之徒標名無記者其計難緝又隋代往還唐運來往咸續履歷具程細素諸如此例何可具焉

釋迦方志通局篇第六

法王利見未隔中邊適化無方豈專形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上往結封迷而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計推靈迹挺而深信結斯徒衆矣具列前篇自法水東流道光西照聲榮之盛騰實東川育王表塔創啓隆周釋父景形鬱興炎漢自斯歷代世積彌繁影匪西天獨揚神化故經云正法後被先於北方次及東南至中方滅此之震旦南望華骨滅度之儀迴身北首即其事矣所以依錄編次以為通局篇云

案周書異記周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲

井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青虹色太史籀由曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也

周穆王即位三十二年數見西方光氣蘊由先說聖人處世即與相國呂侯乘驂騮八駿西行求佛因以攘之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史苞多曰西方聖人滅矣此即涅槃之相也有說云佛生周莊魯莊之世者今取多文為錄

史錄曰商太宰鬻問孔子曰孰為聖人孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至罽蘭過居延山獲昆耶休屠王等又獲金人率長丈餘列之於甘泉宮帝以為大神燒香禮拜及開西域遺張

釋迦方志卷下

卷下

騫使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書太史創撰列仙書黃帝以下迄至于今定檢實錄一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列

故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提攷佛靈骨使鬼神一億人家為起一塔四海之內合起八万四千故此九州之地並有遺塔云是育王所造當此周厲王之時故塔興周世經二十餘王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛經流世莫知所在又釋道安朱士行等經錄自云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賣持佛經來化始皇始皇弗從

遂囚禁之夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢以前已有佛法尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊泥洹經佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人說法又案地理誌西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可為證矣後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善慈心為主不煞生類專務清淨其精者為沙門漢言息心剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至无生而得為佛也身長丈六尺黄金色項中佩日月光變化无常無所不入故能化通万物而大濟群生也有經書數千卷以虚無為宗包羅精微無所不統善為宏闊勝大

之言所求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不憍然自失也錄如漢法本內傳魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖寫置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大極言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微以為著率在於積仁順蠲嗜欲習虚靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷煞盜娼妄語飲酒大意與仁義礼信智同云奉持之則生人天勝屢離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在於防心正身口搃謂十善也能具此者近獲天報遠得菩提佛以四月八日夜從母右脅而生起相異者三十有二既去世後弟子等以香木焚身靈骨分碎大小如粒其色紅白釋

之不壞焚之不焦每有光明神驗及後阿育王者以神力分佛舍利使諸鬼神造八万四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並神異矣 吳書曰赤烏四年有康居國沙門康僧會者行化道也初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂為妖異有司奏聞 吳主孫權問曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出餘千載遺骨舍利應見無方權曰若得舍利當為起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿吳主嘆異信心乃發為造建初寺度人出家權問尚書令都鄉侯闕澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年然以永平十四年五岳道士與摩騰捕力之時道士不如南岳褚善信費材才等在會自感而死門徒子弟歸葬南岳不預出家无人流布後遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始得興行

釋迦方志卷下 第四十五張 彩字

吳主曰孔丘老子得與佛比對不澤曰
自尋魯孔丘者英才誕秀聖德不
羣世号素王制作經典訓獎周道教
化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸
民如許成子原陽子莊子老子等百
家子書皆修身自翫放暢山谷縱大
其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節
亦非安世化民之風至漢景帝以黃
子老子義體尤深改子為經始立道
學勅令朝野悉誦焉若將孔老二
家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔
老設教法天制用不敢違天諸佛設
教天法奉行不敢違佛以此言之實非
比對明矣吳主大悅以澤為太子太傅
魏書明帝曾欲壞宮西浮屠外國沙
門乃金盤盛水置於殿前以舍利投
水仍有五色光起帝加歎異乃於道
東作周閭百間以為精舍吳後主孫
皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦同廢
限諸日僉曰康會感瑞太皇創寺若
遂除毀恐貽後悔後宮內掘地得金
像皓乃穢之陰屢尤痛聲叫難忍大
史白犯大神所為於是廣祈名山大

釋迦方志卷下 第四十六張 彩字

川因不畢至而痛苦弥甚有請祈佛
者皓曰佛為大神耶試可求之一請
便愈乃以馬車迎會為陳報應皓見
本葉百二十願皆為衆生深加敬重
仍於會所從受五戒准此掘地獲像明
知秦周有佛教驗矣西晉愍帝建興
九年有二石像浮于吳松江渙者疑為
海神延巫祝以迎之風濤更盛奉黃
老者謂是天師復往迎接風浪如初
奉佛居士朱膺者吳縣人素有誠
信共東靈寺帛屨并信者數人至
滄瀆口延之風潮忽靜遙見二人至
乃石像立高七尺波中捧上置通玄
寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫
測帝代而字迹分明
東晉孝武寧康三年二月八日沙門
釋道安感德昭彰擅名字內於襄陽
郭西鑄丈八无量壽像明年季冬嚴
飾成就像乃西行上於万山于時
鄉邑驚嗟迎歸本寺仍以其夕出任
寺門刺史郝恢乃改名金像寺梁武
普通三年帝於建興苑鑄大金銅花
趺高六尺廣一丈許勅劉孝儀為文

釋迦方志卷下 第四十七張 彩字

立碑贊德及周武之滅法也建德三
年有太原公王康為荊州刺史副將
長孫括不信佛法先欲壞之遣百餘
人以繩繫項挽全不動括謂不用力
杖之令牽如故不動又加三百乃至五
百牽之乃倒聲振地動即令毀之揚
聲自快乃馳馬欲報刺史纔可百步
墮然落地失瘖直視尋余而卒道俗
唱快當毀像時於腋下倒垂衣內著
銘云晉太元十九年歲次甲午比丘
道安於襄陽西郭造丈八金像一軀
此像更三周甲午百八十年當滅計
勘年月悉符同焉信知印手聖人
誠不虛矣然以事推安以太元三年
戊寅之歲則符堅建元十五年也與
朱序習郁被俘秦土太元十年在閩
便化化後十年歲方甲午一往橫望
年紀參差預觀未然三經甲午取其
大運之極數又顯印手之通聖云
晉太元中沙門雲翼者於荊州造長
沙寺寺成而未有佛像翼曰大聖遺
跡遍閭浮提豈我無感而不降耶乃
索齋祈仰以二月八日夜現于城北

形儀嚴肅高于七尺光相衝天諸處
迎接初不能起翼日將非通感所致
降我長沙乎乃與二人捧之颯然輕
舉迎入寺中昔經夜行人謂怪異以
刀擊之鎗然作聲視乃金像刀所擊
曾文見於外後蜀賓僧云是育王
像也光上有字時大重之梁武聞之
屢迎東下雖加事力終无以致後竭
丹款鄭重懇勸方乃下舫去都十八
里帝自出迎尋路放光相續不絕道
俗稱慶後在太極殿重興供養晚出
大通門入同泰寺又加供養及寺火燒
堂剝並盡唯像居殿巋然獨存晚還
荊州本寺夜出遶塔降靈非一及元
帝崩諸有凶事輒流汗在地近太宗
晏駕亦如前流汗其瑞極多晉咸
和中丹陽尹高悝見張侯橋浦有異
光使人尋之得一金像无有光跌載至
長干巷口牛住不行乃任所之徑趣長
干寺後數年臨海漁人張係世於海
口見銅蓮花跌浮水上乃以表之勅
送像足宛然符合後有天竺五僧詣
悝云昔於本國得阿育王像至鄴遭

乱藏于河岸近感夢云吾已出江南
為高悝所得乃引至寺僧見流涕像
為放光照于内外僧曰此像乃育王
第四女所造文在花趺上因檢同焉
又去本有圓光計應尋至後晉咸安
元年交州合浦採珠人董宗之見海
底光浮出水上尋得佛光以事奏聞
簡文勅施像背孔穴懸同光色無改
四十餘年江海隔絕一朝方具人百
懷嗟自晉及陳五代君王莫不親敬
每有禋旱請像乘輦入宮祈懇无不
畢雨陳氏禎明中其像自然轉身面
西雖正還介具以奏聞帝延慶太極
設齋行道像乃脫七寶冠掛手帝燒
香誓曰若國不祥願重現相仍以冠
首至明還脫君臣失色及隨滅陳朝
佐露首面縛入京文帝知之延至宮
內常侍供養後下勅曰朕老不能久
立可作座育王進內其本像於興善
供養寺見形小置于北面及明乃見
在南相從內愧今見在殿圖寫艱矣
及仁壽立塔一百餘州
皆有光瑞如感應傳
尤魏太武大延九年有沙門劉蔭何

者家于離石南高平原今慈州也昔
行至涼州西番禾郡東北望御谷而
送禮曰此山當有像現靈相備者世
樂時平如其有關世乱民苦後經八
十七歲至魏正光元年因大風雷雨
震山巖挺出像身一丈八尺形好端
嚴惟无其首登即選石命工安訖還
落魏道陵遲其言驗矣至周元年始
治涼州城東七里澗忽見佛首石采
光明乃往安之恰然符合神儀彫缺
四十餘年身首異處二百餘里一朝
圓具眾咸嗟嘆時有燈光流照鐘聲
飛響莫知來處建德初年像首頻
落大家宰及齊王躬往看之乃今安
處夜落如故經于數十更換餘頭終
墜如故後滅佛法僅得四年國喪滅
嗣斯言又驗故模寫其狀畢量有差
今為感通寺焉何遂死于酒泉城西
七里澗中骨如葵子人拾穿之如彼
寺碑余以貞觀初年歷遊開表故
謁何之本窟在慈州寺中形影端
峙日有隆敬自石隰慈嵐延丹綏銀
等州並圖形崇養号為劉師佛焉

釋迦方志卷下 第五張 第廿字

元魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加礼敬後為劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬决夢一沙門令誦救世觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以為三段皮肉不傷三換其刀終斫如故視像項上有刀三迹以狀奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂高王觀世音焉自晉宋梁陳魏燕秦趙國分十六時經四百觀音地藏弥勒弥勒稱名念誦獲其將救者不可勝紀具諸傳錄故不備載

梁高天監年於本第造光宅寺鑄金銅大八像將就冶鑄疑銅不足始欲上請便有傳詔領銅十五車至去奉勅送寺即就融寫一鑄便成惟覺高大試量乃二丈二尺以狀奏聞勅去初不送銅斯為通感遂鑄于花趺以為靈誌于今存焉
陳武帝崩兄子舊嗣業造輜輹車乃取梁武重雲殿中珠珩以飾送終人力既豐四面齊至但見雲氣擁結

釋迦方志卷下 第五張 第廿字

流繞佛殿自餘方左開朗日耀須臾大雨洪注雷電震吼煙張殿表火烈雲中流光布焰高下相屬並見重雲殿影金銀二像八部神王并及帳座一時騰舉煙火挾之欻然遠滅觀者傾國及晴之後覆看故所惟礎存焉至月餘日有從東州來者云於是日見殿影像乘空飛於海上有望海者有時見之 魏氏洛京明帝胡后造永安浮圖去地千尺閣浮一洲無勝斯塔後為天震緣略同前有人東海亦見其相又魏氏北臺恒安石窟三十里內連次而列高二十餘丈內受千人不終劫震旦海曲神州諸山徃徃聖寺感見非一旦述三兩用為實錄昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷七食坐禪強志勤業遊會稽剡縣石城山羣虎來前猷為說法一虎獨睡乃以如意打頭有十圍蛇繞之初无怖色又山神捨宅與之又徃赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷徃尋之石橋跨谷青滑難渡橫石断路無由得達夕宿橋首聞

釋迦方志卷下 第五張 第廿字

彼行道唱陸聲便潔齋自勵忽見橫石洞開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此又有齋藪下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講自恣訖辭云在竹林寺邀通過寺通具問道經明年尋至在鼓山東藪之西北神僧迎接具見門闕房宇華敞林竹切天經宿周流意言道合便有終焉之思神僧為謔大和上乃不許之及還返路三里之外返望莫覩後之徃者不知其處近鄧州沙門道勤者於州北倚立山追訪仙寺如言具見周備歷覽實為佳寺眾具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋又汾州東介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來徃
又益州東三學山常有神燈空中照耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺見存有塑聖僧常自行道人來便止人去尋行故其傍側足跡納納介斯徒眾矣不可具云余聞入大乘論尊者賓頭盧羅羅等

十六大阿羅漢住世道法又有九億無學亦此洲中未入涅槃准此而詳今諸山居多聞磬聲或尋遇寺豈非諸聖之所處乎

今約通局諸門以分一約往世二約賢劫三約釋迦一佛為候初約往劫用辯通塞者如上所列往劫行事薩埵捨身流血尚在達拏捨子杖擗遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺蹤並惟古劫計數宋蕩如何尚在印度名僧亦決斯致理如所問无宜獨留而往事往生弥綸於五印者有人云此乃如來神力菩薩至行雖有三災不可除滅後成世界依而集之有人言三災之化無往不除但欲使後代可師仰故世界初成依古遺蹤相似而現並佛之化迹神感所為故五不思議中一為佛力也所以往劫生事依依列之二約同劫以明且如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百年又至軋陀衛又至月支于填龜茲當達振旦返師子國還來天上

昇兜率天弥勒見日釋迦佛鉢金來至此七日供養還下龍宮弥勒道成四王還獻二者龍宮佛影千佛同留三者方石說諸千佛同坐即健陀卑鉢樹下者四者石塔感衰千佛同候上傳之中多明四佛行坐之迹准此未來抑亦可見三明釋迦一代通局不

釋迦方志時住篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世尋夫劫波之号不可以時數推之假以方石芥城准為一期之候中含四大中劫謂成住壞空也如從十歲增至八万復從八万至於十歲經二十返為一小劫二十小劫為一成劫以年筭之則經八千萬萬億百

千八百萬八萬歲也上為一小劫耳今成劫已過入住劫來經九小劫釋迦如來住劫第四尚餘九百九十六佛次續興焉

依摩耶經如來滅後正法五百年像法一千年又依善見毗婆沙云如來滅後正法千年像法亦亦以度女人故正法滅五百年若諸女人能遵八敬如法行道正法住世遠得千年又云佛法住世一萬年初五十年修得出家得三達靈智後五十年出家修道不得三達靈智過此已後經歸龍宮像自頽壞諸比丘等同於俗流惟有剃髮袈裟而已佛法之垂振且三被誅焚初

釋迦方志教相篇第八

自釋教之來振旦開濟極焉發悟踈通廓清塵染其中瑞應具編前聞且述數條用程無惑昔士行尋教意在大乘將發西域乃有留難遂葉經投火經身不灰火為之滅東達此土即放光經是也又墨無識獲涅槃經至於涼土盜者夜竊舉而不趨稽

首謝焉周武之凌法也像毀經焚咸見藏經相從騰上奄入空際如斯眾矣不可具書然弘教在人有人為本度人立寺圖像譯經世約相求故叙由來昌明佛教而漢魏以往固无得而聞晉宋迄今輒略銓序

晉世祖武皇帝大和佛事廣樹伽藍晉惠帝洛下造興聖寺供常百僧晉敏帝於長安造通虛白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百人

晉中宗元帝江左造元宮龍宮二寺度丹陽千僧

晉肅宗明帝造明興道場二寺集義學百僧

晉顯宗成帝造中興廣野二寺集義學千僧

晉太宗簡文帝造像度僧立寺長于起木塔

晉烈宗武帝造皇泰寺本弟立本起寺

晉安帝於育王塔立大石寺

右東晉一百四載立寺一千七百六十八譯經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武帝口誦梵本手寫戒經造靈根法王四寺供養僧

宋太宗明帝造丈八金像齋感舍利造和普中寺占諸名僧

宋太祖文帝奉齋不飲造禪靈寺常供千僧

右宋世合寺一千九百一十三

譯經二百一十部僧尼三萬六千人造法苑珠林十部

齊太祖高帝手寫法花口誦般若四月八日常傳金像七月半白普

齊世祖武帝造招玄遊賢二寺三百名僧三教格量四年考定

齊高宗明帝寫一切經造千金像口誦般若常轉法花造歸依寺占集僧

右齊世合寺二千一十五寺譯經七十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武帝制五時論轉四方等造光宅持六齋

梁太宗簡文帝建資敬報恩二寺刻血自書般若十部太

梁中宗元帝造天居天宮二寺供有千僧自講法花成實

右梁世合寺二千八百四十六譯經二百四十八部僧尼八萬二千七百人

梁宣帝 梁明帝 右二主中興社稷於荊州造天皇陟岷大明寺諸寺治在江陵一州佛寺一百八所僧尼三千二百人

陳高祖武帝揚州造東安聖天居四寺寫一切經一十二藏造金銅像一百萬軀度僧七十

陳世祖文帝寫五十藏經度僧尼二千人治故寺六十所

陳高宗宣帝揚州禁中造太皇寺七級木塔又造崇皇寺剎高十

右陳世五主三十四年寺有一千二百三十二國家新寺一十七百官造者六十八郭內大寺三百餘僧尼三萬二千人譯經十一部 地圖六梁帝都下

舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳既統國及下民備皆修背表塔相望星羅揭葦經像之富不可殫言

魏太祖道武帝於廣地造十五級塔又云開泰定國二寺寫一

魏高宗文成帝重復佛教更開釋門凡度僧尼三萬許人

魏顯祖獻文帝造招隱寺占坐禪僧

魏高祖孝文帝於鄴造安養寺占四方僧六宮侍女皆持年三月六

魏世宗宣武帝於式乾殿自講維摩經造

魏肅宗孝明帝於鄴下造大覺寺

魏敬宗孝莊帝造五精舍一石像

齊有慕道者故令出家手不釋卷須便為講為先皇再治大覺大行供施度僧尼一萬四千人

魏世宗宣武帝於式乾殿自講維摩經造

魏肅宗孝明帝於鄴下造大覺寺

魏敬宗孝莊帝造五精舍一石像

西魏武帝

長安造陟地寺

魏文帝

造般若寺用給貧老

右元魏君臨一十七帝一百七十

年國家大寺四十七所北臺

恒安鑿石置龕連三十里王

公等寺八百三十九所百姓所

造寺者三萬餘所撻度僧且

二百餘萬譯經四十九部佛教

東流此焉為盛惟太武世信

用司徒崔皓佞說凌廢正教

潛隱七年後知詐妄戮誅崔

氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝

登祚受禪於僧稠禪師

放鷹除網又斷天下屠年三月六勅民

齊肅宗孝昭帝

為先皇寫經一十二歲

許僧

齊世祖武成帝

造寶塔轉大品經

右高齊六君二十八載皇家

立寺四十三所譯經一十四

部度人與魏相接

周孝明帝

為先皇造織成像高二丈六

周太祖文帝

於長安立追遠步姑六乘

侍衛養實

禪師徒眾

周高祖武帝

為文皇造錦像高一丈六尺

圖會昌承寧三寺凡度僧一千八百人

千七百部後還張賓所佞方為不善之首廢僧

周孝宣帝

重隆佛日造素像四龕一萬餘

常和

右周世宇文氏五帝二十五

年合寺九百三十一所譯經一

十六部

隋高祖文皇帝

開皇三年周朝廢寺咸

立寺一百餘州立舍利塔度僧且二十三萬人

立寺二千七百九十二所焉經四十六歲一十三

萬二千八百六十六卷治故經三千八百五十三部

佛十萬六千五百八十卷自餘別造不可具記

隋煬帝

為文皇獻后於長安造二禪定并

治故經六百一十二歲二萬九千一百七十二部

治故像一十方一千餘造新像三千八百五十度

右隋代二君三十七年寺有三

千九百八十五僧且二十三萬

六千二百譯經八十二部

皇唐啓運弘敞釋門功業崇繁未

可勝紀故難命出

釋迦方志卷下

釋迦方志卷下

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六六三頁中一行經名，徑無（未換

卷）。

一 六六三頁中一行與二行之間，資、

積、普、南有「終南太一山釋氏道

宣撰」；麗有「終南太一山釋氏」各

一行。

一 六六三頁中二行至五行「遺跡篇

之餘……第四之餘」，徑無。

一 六六三頁中七行「五十餘」，資、積

普、南、徑作「五十餘所」。

一 六六三頁中一〇行「多歲」，徑作

「萬歲」。

一 六六三頁中一三行「巴連弗」，資

積、普作「色連弗」。

一 六六三頁中一五行夾註「言無憂

也」，徑作「此言無憂也」。

一 六六三頁中一六行「婆羅」，徑作

「婆羅」。

一 六六三頁中一九行第八字「獄」，
麗作「其獄」。

一 六六三頁中末行末字「無」，資、磧、
普、南、徑作「見」。

一 六六三頁下六行「文采」，資、磧、
普、南、徑作「紋彩」。

一 六六三頁下七行「琬河」，資、磧、
普、南、徑作「琬伽河」。下同。

一 六六三頁下一行「傍有」，資、磧、
普、南、徑作「其傍有」。

一 六六三頁下一七行「吒阿」，資、磧、
南、徑作「吒陀」。又夾註「言難園
也」，徑作「此言難園」。

一 六六四頁上三行「中門」，麗作「中
間」。

一 六六四頁上四行「右觀」，資、磧、
普、南、徑、麗作「右觀」。

一 六六四頁上八行「雨花」，麗作「雨
光」。

一 六六四頁上一五行「二十餘里」，
南、徑作「二有餘里」。

一 六六四頁中一四行「光花」，資、磧、

普、南、徑、麗作「天花」。

一 六六四頁中一五行「菩提所」，資、
磧、普、南、徑、麗作「菩提樹」。

一 六六四頁中一六行首字「壘」，資、
磧、普、徑作「壘」。

一 六六四頁下五行第一二字「今」，
資、磧、南作「合」。

一 六六四頁下一二行第七字「灌」，
資、磧、普、南、徑作「溉」。

一 六六四頁下一三行「所請」，資、磧、
普、南、徑作「祈請」。

一 六六四頁下一四行「其高」，資、磧、
普、南、徑作「基高」。

一 六六四頁下一六行「根極」，資、磧、
普、南、徑作「根底」。

一 六六四頁下一八行「滿曹」，麗作
「滿胃」。

一 六六五頁上三行「四壁」，麗作「四
壁四壁」。

一 六六五頁上九行第九字「巨」，資、
磧、普、南、徑作「臣」；麗作「因」。

一 六六五頁上九行末字至次行首字

「戒道」，南、徑作「慈氏」。

一 六六五頁中五行「二月」，資、磧、
普、南、徑、麗作「三月」。

一 六六五頁中一三行第七字「壘」，
資、磧、普、南、徑作「壘」。

一 六六五頁中二一行第八字「今」，
徑作「令」。

一 六六五頁中末行夾註「言吉祥也」，
徑作「此言吉祥」。

一 六六五頁下一九行第五字「塔」，
資、磧、普、南、徑作「一塔」。

一 六六六頁上一二行「五百」，南作
「又五百」。

一 六六六頁上一三行首字「目」，資
作「日」。

一 六六六頁上一五行第一〇字「閣」，
資、磧、普、南、徑、麗作「觀閣」。

一 六六六頁上一八行「光澤」，資、磧、
普、南、徑作「光潤」。又第一〇字
「肉」，麗作「內」。

一 六六六頁中一七行「東大」，資、磧、
普、南、徑作「河東」。

- 一 六六六頁中一八行夾註「言難足也」，**徑**作「此言難足」。
- 一 六六六頁中一九行夾註「言尊足也」，**南**作「言難足也」；**徑**作「此言難足」。
- 一 六六六頁下五行「芬烈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「芳烈」。
- 一 六六六頁下六行「滿山谷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「竹滿山谷」。
- 一 六六六頁下一七行「兩三月」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「兩三月」。
- 一 六六六頁下一八行「婆羅王」，**資**、**磧**、**南**、**徑**作「婆羅王」；**普**作「婆羅正」。
- 一 六六七頁上五行第一三字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「存」。一六行第七字同。
- 一 六六七頁上七行第四字「關」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「開」。
- 一 六六七頁上一七行「陀羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「阿羅」。又夾註右字「言」，**徑**作「即」。

- 一 六六七頁上一八行夾註「古耆闍崛也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「古云耆闍崛山」。
- 一 六六七頁上一〇行「住世」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「在世」。
- 一 六六七頁中一行第三字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「迹」。
- 一 六六七頁中四行「佛者」，**南**、**徑**作「佛者處」。
- 一 六六七頁中一四行第九字「象」，**麗**作「爲」。
- 一 六六七頁中一五行首字「同」，**麗**作「周」。
- 一 六六七頁中末行第一三字「陰」，**資**、**磧**、**普**作「險」。
- 一 六六七頁下二行「古有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「昔有」。
- 一 六六七頁下二一行夾註右「寒林地」，**南**作「寒林地」。
- 一 六六八頁上六行「菴沒羅園」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「菴設羅園」。
- 一 六六八頁上二一行「來議」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「來議」。

- 一 六六八頁中一行「引人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「來詣」。
- 一 六六八頁中一行「利人」。又「振績」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「振績」。
- 一 六六八頁中二行「光支」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「光友」。
- 一 六六八頁中四行「遂古」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「遠古」。
- 一 六六八頁中一三行「生而如此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「而生如故」。
- 一 六六八頁中一七行末字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「二」。
- 一 六六八頁下一行「胄王」，**麗**作「曹王」。
- 一 六六八頁下一二行「在矣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「存矣」。
- 一 六六八頁下一七行「尚存」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「向存」。
- 一 六六八頁下一九行末字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「照」。
- 一 六六八頁下末行末字「事」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「處」。

一 六六九頁上一行末字「開」，資、

積、普、南、徑作「開」。

一 六六九頁中一行第三字「疊」，

資、積、普、南、徑、麗作「墨」。

一 六六九頁中一行「濕熱」，資、積、

普、南、徑、麗作「濕熱」。

一 六六九頁中一行「城東」，資、積、

普、南、徑作「城東南」。

一 六六九頁中一行「泉濕」，資、積、

普、南、徑作「卑濕」。

一 六六九頁下三行「十餘里」，資、積、

普、南、徑、麗作「四十餘里」。

一 六六九頁下一五行第一一字「物」，

麗無。

一 六六九頁下一六行「溫郁」，資、積、

普、南、徑作「溫燠」。

一 六六九頁下二一行「光開」，資、積、

普、南、徑作「先開」。

一 六七〇頁上四行「寺三十餘」，資、

積、普、南、徑作「寺三十餘所」。下

同此例，即寺之計數後均有「所」

字。

一 六七〇頁上八行「盛嚴」，資、積、

普、南、徑作「威嚴」。

一 六七〇頁上九行末字「南」，資、積、

普、南、徑無。

一 六七〇頁上一〇行「隋羅」，資、積、

普、南、徑、麗作「墮羅」。

一 六七〇頁上一八行末字「至」，徑

作「至羯羅拏蘇伐刺那國」。至此，

徑卷中終，卷下始。

一 六七〇頁上一八行與一九行之間，

徑有「遺跡篇第四之下」一行。

一 六七〇頁上二〇行第一一字「里」，

資、積、普無。

一 六七〇頁中二行第一一字「又」，

資、積、普、南、徑無。

一 六七〇頁中八行「露盤」，資、積、

普、南、徑、麗作「承露盤」。

一 六七〇頁中一〇行第一二字「寺」，

資、積、普、南、徑作「者」。

一 六七〇頁中一二行夾註右第二字

「發」，資、積、普、南、徑作「教」。

一 六七〇頁中一三行首字「次」，資、

積、普、南、徑作「次也」。

一 六七〇頁中一六行第三字「寶」，

徑作「表」。

一 六七〇頁中二〇行第九字「外」，

資、積、普、南、徑、麗作「外道」。

一 六七〇頁下四行第三字「乘」，資、

積、普、南、徑作「垂」。

一 六七〇頁下一六行「斗絕」，資、積、

普、南、徑作「升絕」。

一 六七〇頁下一七行「全石」，資、積、

普、南、徑作「金石」。

一 六七〇頁下一八行「數十」，資、積、

南作「數千」。

一 六七〇頁下一九行「長廊」，資、積、

普作「長廊」。又末字「擔」，資、積、

普、南、徑、麗作「擔」。

一 六七〇頁下二二行「踈竅」，資、積、

普、南、徑作「踈窗」。

一 六七〇頁上七行第三字「有」，徑

作「又」。

一 六七〇頁上一九行「二十餘」，資、

積、普、南、徑作「二十餘所」。

一 六七一頁上二二行第五字「山」，
資、磧、普、南、徑、麗作「莫山」。

一 六七一頁中四行第一〇字「令」，
資、磧、普、南、徑作「今」。

一 六七一頁下一五行「三十」，資、磧、普、南、徑作「二十」。

一 六七二頁上五行第五字「像」，資、磧、普、南、徑、麗作「至」。

一 六七二頁上八行第八字「經」，資、磧、普、南、徑作「此經」。

一 六七二頁中六行「不賓」，資、磧、普、南、徑作「不臣」。

一 六七二頁下三行「二國」，資、磧、普、南、徑作「其二國」。

一 六七二頁下四行「數百」，資、磧、普、南、徑作「數百所」。

一 六七三頁上一行「又於」，資、磧、普、南、徑作「又此」。

一 六七三頁上六行「四千餘」，麗作「四千餘里」。

一 六七三頁中一二行「牧牛」，徑作「牧羊」。

一 六七三頁中一四行末字「排」，資、磧、普、南、徑作「排」。

一 六七三頁中一六行「還服」，資、磧、普、南、徑作「還復」。

一 六七三頁中一九行第六字「威」，資、磧、普、南、徑作「盛」。

一 六七三頁下一行「東北」，資、磧、普、南、徑作「正東」。

一 六七三頁下一一行「道也」，資、磧、普、南、徑、麗作「外道也」。

一 六七三頁下一四行「廣從」，資、磧、普、南、徑作「廣縱」。

一 六七三頁下一七行「道盛」，資、磧、普、南、徑作「外道盛」。

一 六七三頁下一九行夾註「北印度」，資、磧、普、南、徑、麗作「非印度」。

一 六七四頁上八行「解多」，資、磧、普、南、徑作「辟支」。

一 六七四頁上一一行「道也」，徑作「外道也」。 一八行、本頁中五行同。

一 六七四頁上一五行夾註「西印度」

與正文第三字「國」，資、磧、普、南、徑前後互置。

一 六七四頁上一六行第四字「里」，資、磧、普、南、徑無。

一 六七四頁上一九行夾註左第二字「也」，徑無。

一 六七四頁上二二行「夜光」，資、磧、普、南、徑、麗作「放光」。

一 六七四頁中七行「曼那」，資、磧、普、南、徑作「稽曼那」。

一 六七四頁中九行第四字「出」，資、磧、普、南、徑作「山」。

一 六七四頁中一二行第四字「內」，資無。又第五字「合」，資、磧、普、南、徑作「大合」。

一 六七四頁中一三行夾註左「無聞」，麗作「無聞」。

一 六七四頁中一四行篇名上經名「釋迦方志」，徑無。下同。

一 六七四頁中一五行末字「曆」，資、磧、普、南、徑作「歷」。

一 六七四頁中一九行「蒙骨」，資、磧、

一 普、南、徑、麗作「象胥」。又「菓衛」，麗作「菓街」。

一 六七四頁中二〇行「汗血」，資、磧作「汗血」。

一 六七四頁下三行「振策」，資、磧、

普、南、徑作「振崇」。

一 六七四頁下八行「創開」，資、磧、

普、南、徑作「創聞」。

一 六七四頁下一六行「天外」，資、磧、

普、南作「太外」。

一 六七四頁下二〇行「通人」，磧、南、

徑作「道人」。

一 六七五頁上八行「梵經」，磧、南、

徑作「佛經」；普作「法經」；麗作

「胡經」。

一 六七五頁上二〇行「鄩鄩」，資、磧、

普、南、徑作「鄩善」。

一 六七五頁中六行「常安」，徑作「長

安」。

一 六七五頁中一三行「告之」，徑作

「得之」。

一 六七五頁中一六行「沙弥」，資、磧、

普、南、徑作「沙門」。

一 六七五頁中一九行「傳代」，麗作「傳代」。

一 六七五頁下四行末字「還」，麗作

「爲還」。

一 六七五頁下一九行第一二字「被」，

南、徑作「彼」。

一 六七五頁下末行「于填」，資、磧、

普、南、徑、麗作「于闐」。下同。

一 六七六頁上七行「縑素」，資、磧、

普、南、徑、麗作「油素」。

一 六七六頁上一一行「上往」，資、磧、

普、南、徑、麗作「上征」。

一 六七六頁中二行「青虹色」，資、磧、

普、南、徑作「青紅色」。

一 六七六頁中八行「攘之」，徑作「攘

之」。

一 六七六頁下七行「史籍」，資、磧、

普、南、徑作「史籍」。

一 六七六頁下一五行「人家」，資、磧、

普、南、徑作「人處」。

一 六七六頁下二一行「自云」，資、磧、

普、南、徑作「目云」。

一 六七七頁中九行「大桓」，資、磧、

普、南、徑作「大抵」。

一 六七七頁中二一行「生超」，資、磧、

普、南、徑作「生起」。

一 六七七頁下一〇行「應見」，資、磧、

普、南、徑作「應現」。

一 六七七頁下一九行末字至次行首

字「摘力」，資、磧、普、徑作「較試」。

一 六七八頁上二二行末字至次行首

三字「大史卜曰」，資、磧、普、南、

徑、麗作「太卜曰」。

一 六七八頁中一二行「延之」，資、磧、

普、南、徑作「迎之」。

一 六七八頁中一六行「孝武」，資、磧、

普、南、徑作「孝武帝」。

一 六七八頁中一七行「盛德」，資、磧、

普、南、徑作「威德」。

一 六七八頁中一八行「丈八」，資、磧、

普、南、徑、麗作「丈六」。

一 六七八頁中二二行第一三字「銅」，

資、磧、普、南、徑作「銅像」。

- 一 六七八頁下八行第六字「瘡」，麗作「音」。
- 一 六七八頁下一六行首字「朱」，普作「未」。
- 一 六七八頁下二〇行「雲翼」，資、磧、普、南、徑、麗作「曇翼」。
- 一 六七八頁下末行「現于」，資、磧、普、南、徑作「見于」。
- 一 六七九頁上三行「二人」，資、磧、普、南、徑作「三人」。
- 一 六七九頁上二一行「表之」，資、磧、普、南、徑作「表聞」。
- 一 六七九頁中一一行「祈懇」，資、磧、普、南、徑作「祈請」。
- 一 六七九頁中一九行「育王」，資、磧、普、南、徑作「育王像」。
- 一 六七九頁下九行「城東」，磧、普、徑作「城南」。
- 一 六七九頁下一六行首字「墜」，資、磧、普、南、徑作「墜」。
- 一 六八〇頁上七行第三字「斫」，資、磧、普、南、徑、麗作「折」。

- 一 六八〇頁上一二行第九字「具」，資、磧、普、南、徑作「其」。
- 一 六八〇頁下四行第三字「齋」，資、磧、普、南、徑作「齊」。
- 一 六八〇頁下六行第一二字「經」，資、磧、普、南、徑作「徑」。
- 一 六八〇頁下一四行第八字「但」，徑作「保」。
- 一 六八〇頁下一六行「東介山」，麗作「東界山」。又「抱福巖」，南、徑作「抱腹巖」。
- 一 六八〇頁下二〇行「有塑」，麗作「有素」。
- 一 六八一頁上一行「道法」，資、磧、普、南、徑、麗作「通法」。
- 一 六八一頁上一行「尚在」，資、磧、普、南、徑作「尚存」。
- 一 六八一頁中四行「說諸」，資、磧、普、南、徑作「說法」。
- 一 六八一頁中五行第九字「感」，徑作「盛」。
- 一 六八一頁中八行「遺諸」，資、磧、

- 一 六八一頁中一二行「山宮」，資、磧、普、南、徑作「小宮」。
- 一 六八一頁中一五行「登神」，資、磧、普、南、徑、麗作「澄神」。
- 一 六八一頁下一行第九字「上」，資、磧、普、南、徑、麗作「止」。
- 一 六八一頁下二行「九小劫」，資、磧、普、南、徑作「七小劫」。
- 一 六八一頁下七行「滅後」，徑作「滅年」。
- 一 六八一頁下八行第三字「滅」，資、磧、普、南、徑作「滅」。
- 一 六八一頁下九行「住世」，徑作「治世」。
- 一 六八一頁下一四行夾註左「赫連勃」，資、磧、普、南、徑、麗作「赫連勃勃」。
- 一 六八一頁下一五行夾註左第一五字「死」，資作「免」。
- 一 六八一頁下二〇行末字「葉」，資、

一 六八一頁下二一行第一三字「達」，
[磧、普、南、徑、麗作「將」。

一 六八二頁上六行「而聞」，
[資、磧、普、南、徑作「而稱聞」。

一 六八二頁上八行小字「通虛」，
[資、磧、普、南、徑作「通靈」。

一 六八二頁上一三行小字左第二字
「集」，[麗無。

一 六八二頁上二〇行小字左「供養
僧」，[資、磧、普、南、徑作「供千僧」；
[麗作「供養千僧」。

一 六八二頁上二一行小字右「丈八」，
[磧、普、南、徑作「丈六」。

一 六八二頁中三行小字左第九字
「白」，[資、磧、普、南、徑作「日」。

一 六八二頁中八行「一十五寺」，
[資、磧、普、南、徑作「一十五所」。

一 六八二頁中九行「七十二」，
[資、磧、普、南、徑作「七十一」。

一 六八二頁中一四行小字右「不食
而齋」，[資、磧、普、南、徑作「不食

面齋」。

一 六八二頁中一五行「梁中宋元帝」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「梁中宗元
帝」。又小字右「天宮」，[徑作「天
官」。又左「成實」，[麗作「成實論」。

一 六八二頁中一六行「梁世」，
[磧作「宋世」。

一 六八二頁中一九行「梁明帝」，
[麗作「梁明帝等」。

一 六八二頁中二一行「大明寺」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「大明等」。

一 六八二頁下三行小字「二千人」，
[資、磧、普、南、徑作「二萬人」。

一 六八二頁下四行「崇宣帝」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「宗宣帝」。

一 六八二頁下五行小字右第三字
「安」，[資、磧、普、南、徑作「下安」。
又左「一萬僧」，[資、磧、普、南、徑
作「一萬人」。

一 六八二頁下八行首字「十」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「千」。

一 六八二頁下一〇行「地圖」，
[資、磧、普、南、徑作「與地圖」；
[麗作「與地圖」。又「梁帝」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「梁氏」。

一 六八二頁下一五行小字「元氏」，
[資、磧、普、南、徑作「元氏」。又「武
帝」，[資、磧、普、南、徑作「武皇帝」。
又小字左首字「云」，[資、磧、普、南、
徑作「造」。

一 六八二頁下一六行小字左「每月
去集」，[資、磧、普、南、徑作「每日
法集」；[麗作「每月法集」。

一 六八二頁下一九行小字左「三月
六」，[資、磧、普、南、徑作「三月六
日」。次頁上一四行右同。

一 六八二頁下二〇行小字右第二字
「有」，[資、磧、普、南、徑無。又第
一四字「項」，[資、磧、普、南、徑作
「須」。

一 六八三頁上一二行第三字「復」，
[資、磧、普、南、徑作「興」。又第七
字「聞」，[資、磧、普、南、徑、麗作
「聞」。

一 六八三頁上一三行「父宣」，資、磧、普、南、徑、麗作「文宣」。

一 六八三頁上一四行小字右第四字「綱」，資、磧作「網」。

一 六八三頁上一五行小字左「四十七」，徑作「四十九」。

一 六八三頁上一六行小字「三千許僧」，徑作「三千僧」。

一 六八三頁上一七行小字左第五字「像」，南、徑無。

一 六八三頁上二二行小字右「陟岵」，資、磧、南、徑作「陟岵」。

一 六八三頁中一行小字左「一百二十區」，資、磧、南、清作「百二十軀」。

一 六八三頁中二行小字右「永寧」，資、磧、南、徑作「永平」。

一 六八三頁中四行小字右「素像」，資、磧、南、徑作「塑像」。

一 六八三頁中一〇行小字左「二千」，資、磧、普、南、徑、麗作「三千」。

一 六八三頁中一一行小字左「八十

軀」，資、磧、普、南、徑作「六十軀」。又末字「記」，資、磧、普、南、徑作「已」。

一 六八三頁中一三行小字右「一百七十二」，普作「二百七十二」。又左「五十」，資、磧、普、南、徑作「六十軀」。

一 六八三頁中一九行「命出」，資、磧、普、南、徑、麗作「叙出」。

一 六八三頁中卷末經名後，資、磧、普、南、徑有：「大唐永徽元年歲維庚戌終南太一山豐德寺沙門吳興釋道宣往參譯經旁觀別傳文廣難尋故略舉其要并潤其色同成其類庶將來好事用裨精爽云」六十字。