

兜率龜鏡集

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在慘輯

清刻龍藏佛說法變相圖

兜率龜鏡集緣起

祇三

是集之由作也初本師和尚侍者遠目上座
以童真入道精修密踐得上生微應縑素見
聞莫不感羨咨嗟時清士曾通紹因啓師曰
紹聞西方有往生集行世而兜率上生古今
不乏名賢何獨無乎願師撰之以爲萬世龜
鏡師曰善哉予之問也誠爲救病之良藥渡
苦海之慈舟蓋以凡夫一念迷真妄緣塵影
流浪生死渺無返期六趣升沉三界奚出未
階三賢十聖寧免分段生方況茲末世狂妄
多以識心影子爲見性悟道錯認石火電光
爲了却生死肆志空談撥無因果毀持戒者
爲執相詆看教者爲鑽故紙貶往生者爲小
根下愚不思馬鳴龍樹願觀彌陀無著天親
誓見彌勒其爲何根何愚哉妄譏賢聖輕謗

經律罪將誰代雖云頓悟習惑未除一入他
腹隔陰之昏難兌五祖戒青草堂遜長老嚴
首座足爲前鑒識想紛飛擬齊先哲煩惱熾
炎言超佛祖未證無生終隨業識流轉彌陀
彌勒真大知識捨而不叅觀音勢至天台淨
慈誠爲良友胡不親哉覺生母鄒氏已蒙

慈尊接引得升內院洪恩浩瀚圖報莫由乃
復懇本師速成斯集爲四衆之寶筏後代之
資糧師由是檢諸經論傳記并所見聞者彙
編成帙授我錢梓公諸天下覺因問師曰未

審和尚志在西方耶堯率耶師曰可問取木
樞去曰某甲不解木樞音師曰蒼天蒼天曰

乞和尚垂慈顯示師曰今日舌頭不快且待

別時向你道覺因作禮述其巔末

五祖戒後
身為蘇長

公青草堂後身為曾魯公遜長老後身為李
侍郎嚴首座後身為王龜齡馬蕩僧後身為

秦氏
子楡

皆

康熙歲次辛亥孟夏寶象林釋開覺和南識

目錄

初集應化垂迹

傳大士 契此和尚 婆羅門

二百億羅漢 末田地尊者 引正王

嘔嘔羅羅漢 清辨論師 佛馱跋陀羅

德光論師_三 道法禪師 慧覽禪師

智嚴法師 華手比丘 戴顓處士

僧護比丘 僧旻法師 慧思禪師

蘇富婁 法顯禪師 道積法師

慧雲法師 貞辯法師 鴻楚法師

真表律師

中集上生內院

金色獼猴 天女 童子

禽獸 野干 須達長者

無著世親 道安法師 僧輔法師_三

曇戒法師 玄藻尼 光靜尼

慧瓊尼 淨秀尼 彥琮法師

慧願法師 玄奘法師 道宣律師

窺基法師 法上法師 曇衍法師

道丕法師 寶襲法師 智曉禪師

智晞禪師 惠仙法師 法誠禪師

大乘燈禪師 希圓法師 令諲法師

貞晦法師 恒超法師 循州山神

繼倫法師 從諫禪師 息塵比丘

居易侍郎 玄朗禪師 法興法師

智江法師 善本禪師 志德法師

成慈尼 釋開哲 開學求寂

鄒優婆夷

後集經咒願文

法華經勸發品 大灌頂經

大乘本生心地觀經 分別功德論

願見彌勒佛咒 彌勒菩薩法身印咒

七佛所說神咒經 佛說陀羅尼集經

持地論 發菩提心論

讚彌勒佛四禮願文

兜率龜鏡集卷上

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在慘輯

○初集應化垂迹

一切大地菩薩住首楞嚴定於十萬世界以種種色像普門示現誘化羣生同歸覺岸故

三

首楞嚴三昧經云爾時名意菩薩白佛言世

四

尊此彌勒菩薩一生補處次於世尊當得阿耨菩提得是首楞嚴三昧耶佛言其諸菩薩得住十地一生補處受佛正位皆得是首楞嚴三昧時彌勒菩薩即示現神力一切衆會見此三千大千世界諸閻浮提中皆是彌勒菩薩或見在天上或見在人間或見出家或見在家或見侍佛如阿難或見智慧如舍利弗或見神通如目犍連或見頭陀如大迦葉或見說法如富樓那或見密行如羅睺羅或

三

五

見持律如優波離或見天眼如阿那律或見坐禪如離婆多如是一切中皆見彌勒或見入諸城邑聚落乞食或見說法或見坐禪時諸菩薩及諸天衆一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力見已即大歡喜白佛言

世尊譬如真金雖復鍛磨不失其性是諸大

士亦復如是隨所試處皆能示現不思議法

性若能通達此三昧當知則能通達三乘一

切道行餘如華嚴經善財童子入毘盧樓閣

所見彌勒菩薩告善財言我為化度與我往

三

五

昔同修諸行今時退失菩提心者亦為教化

父母親屬及諸婆羅門而生於此閻浮提界

摩羅提國拘吒聚落婆羅門家我住此大樓

閣中為隨順衆生心故為成熟兜率天中同

行天子故為欲示現將降生時大智法門與

一生菩薩共談論故爲欲教化釋迦如來所
遣來者令悉開悟故於此命終生兜率天上
生經云佛告優波離兜率陀天十善報應勝
善妙福處若我付世一小劫中廣說一生補
處菩薩報應及十善果者不能窮盡依正兩
觀詳如
經文優波離白佛言世尊今此大士何時於閻
浮提沒生於彼天佛告優波離却從十二年
二月十五日於波羅奈國劫波利村波婆利
大婆羅門家本所生處結加趺坐如入滅定
身紫金色光明艷赫如百千日上至兜率陀
天其身舍利如鑄金像不動不搖身圓光中
有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳然時諸
天人尋即爲起衆寶妙塔供養舍利時兜率
陀天七寶臺內摩尼殿上師子牀座忽然化
生於蓮華上結加趺坐身如閻浮檀金色長

十六由旬三十二相八十種好皆悉具足頂
上肉髻髮紺瑠璃色釋迦毘楞伽摩尼百千
萬億瓊叔迦寶以嚴天冠其天冠中有五百
億色一一色中有無量百千化佛諸化菩薩
以爲侍者復有他方諸大菩薩作十八變隨
意自在住天冠中彌勒睂間有白毫相光流
出衆光作百寶色乃至艷出八萬四千光明
雲與諸天子各坐華座晝夜六時常說不退
轉地法輪之行經一時中成就五百億天子
令不退於阿耨多羅三藐三菩提如是處兜
率陀天晝夜恒說此不退轉法輪度諸天子
閻浮提歲數五十六億萬歲爾乃下生於閻
浮提是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀
天因緣閻浮提新云瞿部州此娑婆三千大
千世界共有萬億閻浮提劫波利村
即拘吒聚落釋迦毘楞伽此云能勝瓊叔迦
此云赤色兜率陀新云觀史多此云意足彼

諸天多修惠足定故亦云
知足於五欲知止足故

傅大士

大士姓傅名翕字玄風婺州義烏縣人父名
宣慈字廣愛母王氏世爲農以齊建武四年
丁丑歲五月八日生端靖淳和無所愛著少
不學問時與里人漁每得魚常以竹籠盛之
沉深水中祝曰去者去止者留時人以爲愚
梁天監十一年年十六歲娶劉氏名曰妙光
生子一曰普建二曰普成普通元年年二十
四於稽停塘下遇一梵僧號嵩頭陀語大士
曰我昔與汝於毘婆尸佛前發願汝今兜率
天宮受用現在何時當還因命臨水觀影乃
見圓光寶蓋大士笑曰鑪鞴之所多鈍鍊良
醫門下足病人當度生爲惡何暇思天之樂
乎於是結菴松山下雙檣樹間即今雙林寺

陳三

七

是自號雙樹下當來解脫善慧大士日與妙
光營作夜則行道見釋迦金粟定光三佛放
光集大士身從是身常出妙香又感七佛相
隨釋迦引前維摩接後每旦鐘鳴有仙人騰
空而下隨喜行道嘗謂弟子曰我得首楞嚴
三昧又曰我得無漏智弟子僉曰首楞嚴三
昧唯十地菩薩方能得之故知大士是住十
地菩薩示迹同凡耳告大衆曰學道若不值
無生師終不得道我是現前得無生人昔隱
此事今不覆藏以示汝等又弟子禮拜大士
因謂之曰汝等禮我但禮殿中佛即我形像
又曰我於夢中憶得過去師名曰善明世尊
或問曰善明世尊得道時師耶發心時師耶
答曰非發心時師也彼佛出世時我爲國王
供養彼佛彼佛壽八萬歲我作佛時壽量亦

爾大通六年大士詣闕武帝問大士師事從誰答曰從無所從師無所師事無所事自是天下名僧雲集此處常降甘露大士躬寫經律千有餘卷願諸衆生離苦解脫大士三至京師所度道俗不可勝計謂弟子曰我於賢劫千佛中一佛耳若願生千佛中即得見我又告衆曰我捨此身時期嵩頭陀暫往忉利天不久還兜率天汝願生彼即得見我也大同八年立誓持上齋作願文曰弟子善慧今啓釋迦世尊十方三世諸佛盡虛空徧法界常住三寶弟子自念今生無可從心布施拔濟受苦衆生自今立誓三年持上齋每月六日不飲食以此饑渴之苦代一切衆生酬償罪業速得解脫以不食之糧廣作布施願諸衆生世世備足財法無量永離愛染不作三

祇三

八

業得大總持摧伏諸魔成無上道誓捨身命財普爲一切供養諸佛謹持不食上齋而取滅度執志燒身爲大明鐙爲一切供養三寶遂先告衆曰莫懷憂惱夫物有生有死事有成有敗天下恩愛皆悉離別今捨此穢濁之身當得無上清淨法身唯願徒衆無懷悲戀生生世世不相捨離永爲眷屬至成佛道但自相率共辦樵薪於雙林山頂營作火龕願以此因緣當來世界必爲佛事普度一切共同解脫至四月八日弟子留堅意范難陀等十有九人各請奉代師主持不食上齋及燒身供養三寶復有四部弟子刺心燒指割耳留大士久住世間又曰吾悟道已四十劫釋迦世尊方始發心蓋謂能捨身苦行所以先我成佛耳嵩頭陀入滅大士心自知之乃集

諸弟子曰嵩公已還兜率天宮待我我同度衆生之人去已盡矣我決不久住於世乃作還源詩十二章時太建元年歲次己丑夏四月丙申朔大士寢疾告其子普建普成二法師曰我從第四天來爲度衆生故汝等慎護

格三

九

三業精勤六度行懺悔法免墮三塗二師因問曰脫不住世衆或離散佛殿不成若何大士曰我去世後或可現相至二十四日乙卯大士入涅槃時年七十三肉色不變至三日舉身還煖形相端潔轉手柔軟更七日烏傷縣令陳鍾耆來求香火結緣因取香及四衆次第傳之次及大士大士猶反手受香沙門法璿等曰我等有幸預蒙菩薩示還源相手自傳香表存非異使後世知聖化餘芳初大士之未亡也語弟子曰滅滅度後莫移我卧

牀後七日當有法猛上人送織成彌勒佛像來長鎮我牀上用標形相也及至七日果將彌勒佛像并一小銅鐘子安大士牀上猛時作禮流淚須臾忽然不見詳載本傳此乃大士靈首楞嚴三昧示現如是如首楞嚴三昧經明

契此和尚

明州奉化縣布袋和尚不詳氏族自稱契此形裁腰腹額播腹居止無定寢卧隨處常以杖荷一布袋凡供身之具盡貯袋中入市肆聚落見物即乞或醢醬魚蔬亦投囊中時號爲長汀子自說偈曰一鉢千家飯孤身萬里遊青目覩人少問路白雲頭或於雪中卧而身上無雪人皆奇之或示人吉凶必現相表兆亢陽即曳高齒屐人知必雨水潦則繫濕草屨人知必晴或坐街頭或立衢中兒童

競逐羣而戲之師有偈曰是非憎愛世偏多
子細思量奈我何寬却肚腸須忍辱豁開心
地任從他若逢知己須依分縱遇冤家也共
和若能了此心頭事自然證得六波羅我有
一布袋虛空無罣礙展開徧十方入時觀自
在吾有一軀佛世人皆不識不塑亦不裝不
彫亦不刻無一滴灰泥無一點彩色人畫畫
不成賊偷偷不得體相本自然清淨非拂拭
雖然是一軀分身千百億師於梁貞明三年
在岳林寺東廊盤石上端坐示寂說偈曰彌
勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自
不識偈畢安然而化衆共埋之後見現於他
州亦負布袋而行四衆競圖其像焉千百億
即娑婆

三千大千世界
萬億四大部州

婆羅門

中天竺菩提樹東有精舍高百六七十尺下
基面廣二十餘步疊以青甃塗以石灰層龕
皆有金像四壁鑲作奇製或連珠形或天仙
像上置金銅寶瓶東面接爲重閣簷宇特起
三層檼柱棟梁戶扉寮牖金銀彫鏤以飾之
珠玉厠錯以鎮之奧室邃宇洞戶三重外門
左右各有龕室左則觀自在菩薩像右則慈
氏菩薩像白銀鑄成高十餘尺精舍故地無
憂王先建小精舍復有婆羅門更廣建焉初
有婆羅門不信佛法事大自在天傳聞天神
在雪山中遂與其弟往來求願焉天曰凡諸
願求有福方果非汝所祈非我能遂婆羅門
曰修何福可以遂心天曰欲種善種求勝福
田菩提樹者證佛果處也宜時速返往菩提
樹建大精舍穿大水池興諸供養所願當遂

婆羅門受天命發大信心相率而返兄建精舍弟鑿水池於是廣修供養勤求心願後皆果遂爲王大臣凡得祿賞皆便檀捨精舍既成招募工人欲圖如來初成佛像曠以歲月無人應召久之有一婆羅門來告衆曰我善圖寫如來妙相衆曰今將造像夫何所須曰香泥耳宜置精舍之中并一燈照我入已堅閉其戶六月後乃可開門時諸僧衆皆如其命尚餘四月未滿六月衆咸駭異開以觀之見精舍內佛像儼然結跏趺坐右足居上左手斂右手垂東面而坐肅然如在座高四尺二寸廣丈二尺五寸像高丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足慈顏若眞惟右乳上塗塗未周既不見人方驗神鑒衆咸悲歎殷勤請知有一沙門宿心淳

質乃感夢見昔婆羅門而告曰我是慈氏菩薩恐工人之思不測聖容故我躬來圖繪佛像垂右手者昔如來之將證佛果天魔來嬈地神告至其一先出助佛降魔如來告曰汝勿憂怖吾以忍力降彼必矣魔王曰誰爲明證如來乃垂手指地言此有證是時第二地神踊出作證故今像手倣昔下垂衆知靈鑒莫不悲感於是乳上未周填廁衆寶珠瓔寶冠奇珍交飾設賞迦王不信三寶伐菩提樹已欲毀此像既覩慈顏心不安忍回駕將返

卷三

十二

命宰臣曰宜除此佛像置大自在天形宰臣受旨懼而歎曰毀佛像則歷劫招殃違王命乃喪身滅族進退若此何所宜行乃召信心以爲役使遂於像前橫疊甃壁心慚冥闇又置明燈甃壁之前畫自在天功成報命王聞

心懼舉身生皸肌膚攢裂居未久之便喪沒
矣宰官馳返毀除障壁時經多日燈猶不滅
像今尚在神功不虧云云

無憂王即阿育土
婆羅門此云梵志

天竺四姓
之一也

聞二百億阿羅漢

南天竺恭達那補羅國宮城側大伽藍中有
精舍高五十餘尺中有刻旃檀慈氏菩薩像
高十餘尺或至齋日神光照燭是聞二百億
羅漢之所造也

未田地尊者

是迦多尊
者弟子

北天竺耆揭釐城東北踰山越谷逆上信度
河途路危險山谷杳冥或履絙素或牽鐵鎖
棧道虛臨飛梁危構梯躡險行千餘里至
達麗羅川即烏伏那國舊都也多出黃金及
鬱金香達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏

佛

十三

菩薩像金色晃昱靈鑒潛通高百餘尺未田
底迦

舊云未
田地謬

阿羅漢之所造也羅漢以神通

力携引匠人升覲史多天親觀妙相三返之
後功乃畢焉自有此像法流東派又中天竺
戰主國大城西北伽藍中宰堵波無憂王之
所建也中有如來舍利一升昔者世尊嘗於
此處七日之中爲天人衆類記妙法其側則
有過去三佛座及經行遺迹之處鄰此復有
慈氏菩薩像形量雖小威神凝然靈鑒潛通
奇迹間起

引正王

中天竺憍薩羅國西南三百餘里至黑峰山
岌然特起峰巖峭險既無崖谷宛如金石引
正王爲龍猛菩薩鑿此山中建立伽藍去山
十數里鑿孔道當其山下仰鑿疏石其中則

長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四院並建精舍各鑄金像量等佛身妙窮工思自餘莊嚴惟飾金寶從山高峰臨注飛泉周流重閣交帶廊廡疏寮外穴明燭中宇初引正王建此伽藍也人力疲竭庫藏空虛功猶未半心甚憂感龍猛謂曰大王何故若有憂色王曰輒運大心敢樹勝福期之永固待至慈氏功績未成財用已竭每懷此恨坐而待旦龍猛曰勿憂崇福勝善其利不窮有此弘願無憂不濟今日還宮當極歡樂後再出遊歷覽山野已而至此平議營建王既受誨大石並變為金王遊見金心口相賀同駕至龍猛所曰今日畋遊神鬼所惑山林之中時見金聚龍猛曰非鬼惑也至誠所感故有此金宜時取用濟成勝業遂以營建功畢有餘於是五

層之中各鑄四大金像餘尚盈積京諸帑藏招集千僧居中禮誦龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法及諸菩薩所演述論鳩集部別藏在其中故上第一層惟置佛像及諸經論下第五層居止淨人資產什物中間三層僧徒所舍聞諸先志曰引正營建已畢計工人所食鹽價用九拘胝金錢

龍猛舊云龍樹拘胝者唐言百億

盟盟羅

唐言

羅漢

南天竺珠利耶國都城西不遠有故伽藍提婆菩薩與羅漢論義之所初提婆菩薩聞此

卷三

七

伽藍有盟盟羅阿羅漢得六神通具八解脫遂來遠尋觀其風範既至伽藍投羅漢宿羅漢所居之處惟置一牀提婆無以為席乃聚落葉指令就坐羅漢入定夜分方出提婆於時陳疑請決羅漢隨難為釋提婆尋聲重質

第七轉已杜口不酬竊運神通力往兜率陀
天請問慈氏慈氏爲釋因而告曰彼提婆者
曠劫修行賢劫之中當紹佛位非爾所知宜
深禮敬如彈指頃還復本座乃復抑揚妙義
剖析微言提婆謂曰此慈氏菩薩聖智之釋
也豈仁者所能詳究哉羅漢曰然誠如來旨
於是避席禮謝深加敬歎

祇三

五

清辯論師

南天竺大安達邏國都城南不遠有大山巖
清辯論師住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛
之處論師雅量弘遠至德深遠外示僧伽之
服內弘龍猛之學靜而思曰非慈氏成佛誰
決我疑於觀自在菩薩像前誦隨心陀羅尼
絕粒飲水時歷三歲觀自在菩薩乃現妙色
身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見

慈氏觀自在菩薩曰人命危脆世間浮幻宜
修勝善願生觀史多天於斯禮觀尚速得見
論師曰志不可奪心不可二菩薩曰若然者
宜往彼大安達邏國城南山巖執金剛神所
至誠誦執金剛咒者當遂此願論師於是往
而誦焉三歲之後神乃謂曰汝何所願若此
勤勵論師曰願留此身待見慈氏觀自在菩
薩指遣來請成我願者其在神乎神乃授秘
方而謂之曰此岩石內有阿素洛宮如法行
請石壁當開開即入中可以待見論師曰幽
居無覩詎知佛興神曰慈氏出世我當相報
論師受命專精誦持復歷三歲初無異想咒
芥子以擊石壁豁而洞開是時百千萬衆觀
覩忘返論師跨其戶而告衆曰吾久祈請待
見慈氏聖靈警祐大願斯遂宜可入此同見

佛興聞者怖駭莫敢履戶謂是毒蛇之窟恐喪身命再三告語惟有六人從入論師顧謝時衆從容而入之既已石壁還合衆皆怨嗟恨前言之過也

阿修洛舊曰阿修羅此云非天

佛馱跋陀羅禪師

卷三

十六

佛馱跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也博學羣經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓國同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云暫至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果

阿那含果也

德光論師

中天竺秣底補羅國德光論師少而英傑長

而弘敏博物強識碩學多聞本習大乘未窮玄奧因覽毘婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀製俗書數十餘部非片先進所作典論覃思佛經十數不決研精雖久疑情未除時有天軍羅漢往來兜史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠爲指誨然我出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心固非聞法器往來三返不得決疑更請天軍重欲覲禮天軍惡其我慢憊而不對德光既不遂心便起恚恨即趣先林修發通定我慢未除不時證果

道法禪師

法姓曹燉煌人棄家入道專精禪業亦時行神咒後遊成都王休之費鏗之請爲興樂寺積二寺主訓衆有法常行分衛不受別請及僧食乞食所得常減其分以施蟲鳥每夕輒脫衣露坐以飼蚊蟲如此者累年後入定見彌勒放齋中光照三塗苦報於是深加篤勵常坐不卧元徽二年於定中滅度平坐繩牀貌如怛日

分衛即乞食也

慧覽禪師

覽姓成酒泉人曾遊西域頂戴佛鉢仍於蜀實從達摩比丘諮受禪要達摩曾入定往兜率天從彌勒受菩薩戒後以戒法授覽還至于填國復以戒法授彼方諸僧乃歸東土宋文帝請住鍾山定林寺孝武帝起中興寺復

敕令京邑禪僧皆隨踵受業

智嚴法師

嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名衲衣宴坐蔬食永歲志欲廣求經誥遂周流西國諮受禪法功踰十載請佛馱跋陀禪師東歸傳法東土元嘉四年共沙門寶雲譯出寶曜廣博嚴淨四天王等經嚴昔未出家時嘗受五戒有少虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問

第三

大

羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化年七十八

華手比丘

魏文帝三年內敕設無遮大會魏帝敕問此

土僧尼得戒源由有何證驗諸大德等皆不能答於時即有比丘請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢啓曰震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知得否汝在此住吾爲汝上昇兜率奉問彌勒世尊得不得來報即便入定向兜率天具問前事彌勒答曰僧尼並得戒訖仍請證驗彌勒即取金花云若邊地僧尼得戒願金花入羅漢手掌不得莫入發願既訖將花按手其花入掌中高一尺影現彌勒語曰汝到震旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如彌勒語以花按比丘手即入掌中高一尺影現瑞應既徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒者無數即號爲花手比丘當去之時有一十八人自餘慕住西國或有冒涉流沙

卷三

九

風寒命過唯有花手比丘獨還漢地當本去日有迦毘羅神現身語花手比丘曰道路懸遠多諸險難弟子送師至彼往來清吉未還之間魏文帝殿前有金花空中現文帝問太史曰有何變怪太史卜曰西國正法欲來到此不盈一月花手比丘掌中金花來到此土初至之一日空裏金花即滅不現大瑞既徵故戒福永傳也

戴顓處士

晉世有譙國戴逵字安道風清槩遠遊心釋教且機思通瞻巧疑造化至於和墨點采刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也逵第二子顓字仲若素韻淵澹雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧遠每製像常共參慮濟陽江夷少與顓友夷常託顓造觀

音像致力罄思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀音無緣可改彌勒菩薩願即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同願喜於神應即改爲彌勒於是觸手成妙初不稽思光顏圓滿俄爾而成有識讚仰感悟因緣之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二戴像製歷代獨步其所造甚多並散在諸寺難悉詳錄

僧護比丘

護本會稽剡縣人少出家便尅意苦節戒行嚴淨後居石城山隱嶽寺寺北有青石壁直上數十餘丈當中央有如佛談光之形上有叢樹曲幹垂陰護每經行至壁所輒見光色煥炳聞絃管歌讚之聲於是擎爐發誓願博

山鑄造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疏鑿移年僅成面模頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願方果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未廖若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平預冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云去歲剡溪所屬建安王事猶憶此不咸當時翼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁然

意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即
馳啓建安王王即以上聞敕遣僧祐律師專
任像事王乃深信益加喜踊克遑抽捨金貝
誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧達夢見
黑衣大神翼從甚壯立於龕所商畧分數至

述三

主

明旦而祐律師至其神應若此初僧護所創
鑿龕過淺乃鑿入五丈更施頂髻及身相克
成鑿磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起
今像胸萬字處猶不施金箔而赤色在焉像
以天監十二年春就功至十五年春竟座軀
高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣
殿堂并立衆基業以克供養其四遠士庶并
提挾香花萬里來集供施往還軌迹填委自
像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復至
唐有越州法華山寺玄儼律師乃當代名德

因觀斯像雖金石絲竹四天之供施常聞功
德莊嚴十地之瑠鑄尚闕乃內傾衣鉢外率
檀那布以黃金之色鎔以白銀之相銅錫鉛
錯球琳琅玕七寶由是渾成八珍於焉具足
雖寶積獻蓋界現三千迦葉貢衣金踰十萬
如須彌之現於大海若果日之出于高山此
又儼之功德不可思議者也至明萬曆丙午
仲冬此像足生五色優曇華焉

僧旻法師

旻姓孫氏七歲出家爲僧迴弟子年十六而
迴亡哀容俯仰喪禮畢師仰曇景安貧好學
不避炎雪年二十六講成實論先輩法師高
視當世排競下筵於是名振日下聽衆千餘
孜孜善誘曾無告倦永元元年敕於惠輪殿
講勝鬘經帝自臨聽時有靈根寺道超比丘

勤學自勵願明解如旻夢有人言僧旻法師
毘婆尸佛已能講說君始修習云何可等但
自加功不患不隨分得解後大領悟旻嘗造
彌勒佛并諸供具朝夕禮謁乃夢見彌勒佛
遣化菩薩送菩提樹與之菩薩曰菩提樹者
梁言道場樹也弟子頗宜其言旻聞而勗之
曰禮有六夢正夢唯一乃是好惡之先徵故
周立占夢之官後代廢之正以俗人澆偽至
多假託吾前所夢乃心想耳汝勿傳之

慧思禪師

思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名
嘗夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道日
唯一食不受別供誦法華等經三十餘卷數
年之間千遍便滿又夢梵僧數百形服環異
上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於

張三

二十二

正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十
二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢
受自斯已後尅念翹專得見三生所行道事
又夢彌勒彌陀說法開悟故造二像並同供
養又夢隨從彌勒與諸眷屬同會龍華心自

惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊感
傷悲泣豁然覺悟轉復精進靈瑞重沓修尋
定支束身長坐始三七日發少靜觀見一生
來善惡業相因此驚嗟倍復勇猛慨無所獲
自傷昏沉生爲空過深懷慚愧放身倚壁背
未至間霍爾開悟法華三昧大乘法門一念
明達不由他悟

張三

三

蘇富婁

婁乃憲法師弟子憲遺囑令依釋道安所造
丈八金像而婁不知模樣便鑄一冶遂成無

有缺少當鑄像時雨花如李遍一寺內又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於楚雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王後曾鎮襄都聞安師古像形制甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨花大有靈瑞像今現在延興寺也

法顯禪師

顯姓丁氏南郡江陵人十二出家依寶冥法師服勤累載諮詢經旨後依皓師示以降心之術因而返谷靜處閑居旦資蔬水中後絕漿晏坐道安梅梁殿中三十餘載此堂有彌勒像并光趺高四十尺八部圍繞彌天之所造也其實冠華帳供具經臺並顯所營堂中五燈晝夜不絕忽一燈獨熾燄高丈餘又一

夜著五色衣人持一金瓶來奉顯一生樂疾並信往業受而不治五十餘年足不出戶夢身坐寶殿授四衆成就牀跏坐儼然便絕天彌

即道安法師

道積法師

積河東安邑人先講涅槃後敷攝論并諸異部往往宣傳及知命將鄰偏弘地持以爲誠勗之極先沙門寶澄隋初於普救寺創營彌勒大像百尺萬工纔登其一不卒所願而澄早逝鄉邑著艾請積繼之修建十年彫粧都

概三

主四

了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕夢二師子於大像側連吐明珠相續不絕既覺惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌乃喻財施無窮冥運潛開功成斯在即命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉像設三層

巖廊四合上坊下院赫奕相臨園磴田蔬周
環俯就小而成大咸積之功貞觀十年九月
十七日終於本寺春秋六十有九未終三日
鐘不發聲逝後如舊衆咸哀歎

慧雲法師

雲姓姚氏湖湘人也十歲往南嶽初祖禪師
稟承慈訓而能點慧好味經教沉默如也弱
冠受具自專護戒且喜毘尼尋能講科專營
福事江北行化來觀梁苑夜宿繁臺企望隨
河北岸有異氣屬天質明入城尋覩乃欽州
司馬宅西北園中池沼見瀾漪中有天宮影
參差樓閣合沓珠璣門牖綵繪而九重儀像
逶迤千狀直謂兜率之宮院矣雲覩此異事
喜貫心膺吾聞智嚴經說琉璃地上現宮殿
之影此不思議之境界也今決擬建梵宮答

卷三

三

其徵瑞往濮州屬縣報成寺發願爲國摹鑄
彌勒像舉高一丈八尺募人出赤金於時施
者委輸一鑄克成相好奇特大極元年五月
十三日改元延和是歲下敕凡寺院無名額
者並毀雲所鑄像及造殿宇門廊猶虧彩績
遇新敕乃輟工雲於彌勒像前泣淚焚香告
曰若與此有緣當現奇瑞策悟羣心少頃像
首上放金色光照曜天地滿城士庶皆歎希
有是時生毀謗者隨喪兩目有舌腫一尺許
者遠近傳聞爭來瞻禮捨施如山乃全勝槩
像坐垂趺人觀稽顙涉惡報者雲望像爲其
悔過斯須失明者重視舌卷者能言皆願爲
寺之奴持鐘掃地也

貞辯法師

辯中山人也少知出塵長誓修學尅苦之性

人不堪其憂一志聽尋暇則刺血書經又鍼血畫立觀自在像慈氏像等嘗因行道困息有二天女來相撓惱辯誓之曰我心匪石吾以神光被汝自此道勝魔亦無踪後歸中山講訓補故伽藍無不諧願有婦人陳氏布髮掩地請辯踏之撰上生經鈔爲學者所貴時號辯鈔者後終於此寺焉

鴻楚法師

楚字方外姓唐氏永嘉人也梁太后賜紫衣并號固讓弗聽終不披著所講法華經五十許座嘗撰上生經鈔一日楚之講堂中忽生蓮華重拊複葉香氣芬芳楚講貫外深夜行道誦經將逝之夕燈光忽暗經聲絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣於長興三年六月五日無疾而化

真表律師

表百濟人也家在金山世爲弋獵表多躡捷弓矢最便當開元中逐獸之餘憩於田畝間折柳條貫蝦蟇成串置於水中擬爲食調遂入山網捕因逐鹿路由山北歸家全忘取貫蝦蟇至明年春獵次聞蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表於時歎惋自責曰苦哉何爲口腹令彼經年受苦乃絕柳條徐輕放之因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室中割愛難離慾海莫揭愚籠由是遁入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法夜倍日功遶旋叩搥心心無間念念翹勤經七晝宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策發教發戒緣作受前方便感斯瑞應歎喜徧身勇猛過前

二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜於巖
下身無所傷匍匐就登石壇加復魔相百端
千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩薩
來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平
滿成銀色世界兜率天主逶迤自在儀衛陸

三

毛

離園遶石壇香風花雨且非凡世之景物焉
爾時慈氏徐步而行至於壇所垂手摩表頂
曰善哉大丈夫求戒如是至於再三蘇迷盧
可手攘却爾心終不退乃爲授法表身心和
悅如第三禪意識與樂根相應也四萬二千
福河常流一切功德尋發慈氏躬授三法衣
瓦鉢復賜名曰真表又於膝下出二物非牙
非玉乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八
者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪
福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八

煩惱名目如求戒人或九十日或四十日或
三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二
籤叅合百八者佛前望空而擲其籤墮地以
驗罪滅不滅之相若百八籤飛迸四畔唯八
九二籤卓然壇心而立者即得上上品戒焉
若衆籤雖遠或一二來觸八九籤拈觀是何
煩惱名抑令前人重複懺悔已正將重悔煩
惱籤和八九者擲其煩惱去者名中品戒焉
若衆籤埋覆八九者則罪不滅不得戒也設
加懺悔過九十日得下品戒焉慈氏重告誨
云八者新熏也九者本有焉囑累已天仗既
迴山川雲霽於是表持天衣執天鉢猶如五
夏比丘狗道下山草木爲其低垂覆路殊無
溪谷高下之別飛禽驚獸馴伏步前又聞空
中唱告村落聚邑言菩薩出山來何不迎接

時則人民男女布髮掩泥者脫衣覆路者種

罰毘能承足者華網美褥填坑者表咸曲別

人情一一曲踐有女子提半端白毘覆於途

中表似驚忙之色迴避別行女子怪其不平

等表曰吾非無慈不均也適觀毘縷間皆是

補三

王八

狔子吾恐傷生避其悞犯耳原其女子本屠

家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行

表語之曰吾不入郭郭汝可導引至可修行

處則乃緩涉而行三十里來就一山坡蹲踞

於前時則挂錫樹枝數草端坐四望信士不

勸自來同造伽藍號金山寺焉後人求戒年

年懺罪者絕多今影堂中道具存焉

山

蘇迷盧
即須彌

兜率龜鏡集卷上

音釋

豔 豔字去聲同 櫛 音陶剛木亦音 透迤 上

威下 椽 椽上音諸下音殘上聲 帑 音倘金

音 駝 椽 椽上音諸下音殘上聲 帑 音倘金

靜 秘 秘上音弼下音 沁 侵字去 畎 涓字上

處 秘 秘上音弼下音 沁 侵字去 畎 涓字上

溝也又六畎 罽 音記織毛為之 毘能 渠上音

為一畎也 罽 音記織毛為之 毘能 渠上音

舒 毘 音如蘭細毛布也又西國有少實 狔 音

也 邪 音郭也 伽藍 具云僧伽藍華言眾園

道芽聖果也此 伽藍 具云僧伽藍華言眾園

方名寺或名院 伽藍 具云僧伽藍華言眾園

紙三

王九