

兜率龜鏡集卷中

祇四

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在慘輯

○中集上生內院

上生經云佛告優波離佛滅度後我諸弟子若有精進修諸功德威儀不缺掃塔塗地以

祇四

衆名香妙花供養行衆三昧深入正受讀誦經典如是等人應當至心雖不斷結如得六通應當繫念佛形像稱彌勒名如是等輩若一念頃受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈伸臂頃即得往生兜率陀天於蓮花上結加趺坐五千天子作天妓樂持天曼陀羅花摩阿曼陀羅花以散其上讚言善哉善哉善男子汝於閻浮提廣修福業來生此處名兜率陀天今此天主名曰彌勒汝當歸依應聲即禮禮已諦觀眉間

白毫相光即得超越九十億劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣爲說妙法令其堅固不退轉於無上道心如是等衆生若淨諸業行六事法必定無疑當得生於兜率天上值過彌勒亦隨彌勒下閻浮提第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦得值遇諸佛世尊於諸佛前受苦提記佛告優波離佛滅度後四部弟子天龍八部人等是諸大衆若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬禮拜此人命終如彈指頃即得往生如前無異但得聞是彌勒名者命終亦不墮黑暗處邊地邪見諸惡律儀恒生正見眷屬成就就不謫三寶天龍鬼神若有欲生兜率天者當作是觀繫念思惟念兜率陀天持佛禁戒一日至七日思惟十善行十善道以此功德

回向願生彌勒前者當作是觀作是觀者若見一天人坐一蓮花若一念頃稱彌勒名此人除却千二百劫生死之罪但聞彌勒名合掌恭敬此人除却五千劫生死之罪若有禮敬彌勒者除百億劫生死之罪設不生天未

二

來世中龍華菩提樹下亦得值遇發無上道心佛說是語時無量大衆頂禮如來及彌勒足繞百千匝未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓願於未來世值遇彌勒捨此身已皆得上生兜率陀天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生彌勒菩薩前爲彌勒菩薩之所攝受作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

金色獼猴

師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陀竹

園爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間綠樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲者闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如兒戲幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸而作非法如是惡聲徧王舍城王聞此語嫌諸釋子即勅長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在園中爲作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨花持用供養爲作何等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遙見世尊身放光明如紫金山普合大衆同於金色尊者蜜多及八萬四千獼猴亦作金

三

色時諸獼猴見大王來作種種變中有採花
奉上大王者大王見已與諸大眾俱至佛所
爲佛作禮右遶三匝却坐一面白佛言此諸
獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生
中尊者蜜多復宿殖何福生長者家出家學
道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行
與諸獼猴共爲伴侶歌語之聲悉如獼猴使
外道笑惟願世尊爲我分別令我開解佛告
大王諦聽善思念之乃往過去無量億劫之
前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有比丘於
山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是
即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所
見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈
裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘行
時彼比丘從定覺已見此獼猴有好善心即

爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心
獼猴聞說歡喜踴躍五體投地敬禮比丘復
採花散比丘上爾時比丘即爲獼猴說三皈
依爾時獼猴即起合掌白言大德我今欲皈
依佛法僧比丘爲授三皈已次當懺悔具說
罪業我得阿羅漢能除衆生無量重罪如是
慙懃三爲懺已告獼猴言法子汝今清淨是
名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提
爾時獼猴依教受已發願已竟踴躍歡喜走
上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生
兜率天上值一生補處菩薩爲說無上道心
即持天花下空澤中供養羅漢比丘羅漢見
已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形
終不相捨獼猴天子白言大德我前身時作
何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免

畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮花藏多與國王長者居士而爲親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮花數滿十八隔具受諸苦壽

祇四

四

命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中吞飲鎔銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓重要今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獼猴天子聞此語已心驚毛豎懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸五戒緣前功德超越千劫極惡重業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅

祇四

五

蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月如來佛告大王欲知當來師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌徧體流汗悲泣兩淚悔過自責向婆須蜜多頭面接足爲禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃過去拘樓秦佛時波羅奈國拘睢彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱俱爲說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第歷至九十二劫

恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼羼羅漢尼者今者會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持花持香供養大王爾時汙彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎爾時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責豁然意解得阿那含果王所將八千人求佛出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責速佛千帀向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八

萬四千次第出世共同一劫劫名大光同一佛號並名金光明如來

古時禽獸能言語者以後墮落受畜生身

日淺今不能言者由其流轉地獄畜生道中日久故不能解人言也

天女

首楞嚴三昧經云佛告阿難汝今見是二百天女合掌敬禮如來者不阿難言已見佛言是諸天女已曾於昔五百佛所深種善根從是已去當復供養無數諸佛過七百阿僧祇劫已皆得成佛號曰淨王是諸天女命終之後得轉女身皆當生於兜率天上供養奉事彌勒菩薩

童子

生經云時有五百幼童相結爲伴日日遊戲俱至江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲流溺而死佛告

衆人五百童子生兜率天皆同發心爲菩薩
行佛放光明令其父母見子所在佛遙呼五
百幼童天子來尋時皆至住於虛空中華散
於佛下稽首禮言蒙世尊恩雖身喪亡得見
彌勒佛言善哉卿等快計知道至真興立
塔寺因是生天見於彌勒咨受法誨佛爲說
經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁苦
努力精進以法自修父母皆發道意天子禮
佛右遶三匝忽然不現還兜率天

禽獸

心地觀經云過去世迦葉如來爲諸禽獸而
說偈言

是身爲苦本 餘苦爲枝葉 若能斷苦本
衆苦悉皆除 汝等先世業 造罪心不悔
感得不可量 雜類受苦身 若起殷重心

一念求懺悔 如火焚山澤 衆罪皆消滅
是身苦不淨 無我及無常 汝等咸應當
深生厭離心

爾時無量諸禽獸等聞此偈已於一念心至
誠懺悔便捨惡道生第四天奉觀一生補處
菩薩聞不退法究竟涅槃

野干

未曾有因緣經云昔毘摩國徙陁山有一野
干爲師子所逐墮一丘野干已經三日安心
分死自說偈言

一切皆無常 恨不餉師子 奈何死厄身
貪命無功死 無功已可恨 復汗人中水
我悔十方佛 願垂照我心 前代諸惡業
現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛
時天帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不

聞聖教久處幽冥向說非凡願更宣法野干
答曰天帝無訓不識時宜法師在下自處其
上初不修敬而問法要帝釋於是以天衣接
取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先敷高座
後請法師諸天即各脫寶衣積爲高座野干
升座曰有^{祇四}二大因緣一者說法開化人天福
無量故二者爲報施食恩故天帝白曰得免
井厄功報應大云何恩不及耶答曰生死各
宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後
更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮地
獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善
如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如尊
所誨全命無功者願聞施食施法答曰布施
饑餓濟一日之命施珍寶者濟一世之乏增
益生死說法教化者能令衆生出世間道得

三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法
作施功德無量天帝曰師今此形爲是業報
爲是應化答曰是罪非應天帝曰我謂是聖
方聞罪報未知其故願聞因緣答曰昔生波
羅奈國波頭摩城爲貧家子剝利之種幼懷
聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時
節經五十年九十六種經書靡所不達皆由
和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由
受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生^{下自}
^{云云畧}而不述時天帝釋與八萬諸天從受十善欲
還天宮問曰和尚何時捨此罪報得生天上
野干曰尅後七日當捨此身生兜率天汝等
便可願生彼天多有菩薩說法教化時野干
一心專念十善行法不行求食七日命終生
兜率天宮復識宿命復以十善教化諸天^{野干}

似狹而小色青黃如
狗巢於絕岩高木上

須達長者

亦名給
孤獨

時須達共舍利弗往舍衛城外規圖精舍基
址須達自手提繩一頭舍利弗自捉一頭共
經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者
何故笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿
已成即借彼道眼悉見六天嚴淨宮殿問舍
利弗言六天何處最樂舍利弗言下三天色
染上二天憍逸第四天中少欲知足恒有一
生補處菩薩來生其中法訓不絕須達曰我
正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第
四天宮殿湛然雜阿含經云給孤獨長者疾
病佛自往看之記其得阿那含果乃至命終
生兜率陀天恒下來禮拜佛聽法已還歸天
上

此據迹中說其得小果
若論其實是大菩薩

無著世親菩薩

世親舊
云天親

無著菩薩天竺健馱邏國人也佛去世後一
千年中誕靈利見承風悟道從彌沙塞部出
家修學頃之回信大乘其弟世親菩薩於說
一切有部出家受業博聞強識達學研機無
著弟子佛陀僧訶

唐言師
子覺

者密行莫測高才

有聞二三賢哲每相謂曰凡修行業願觀慈
氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知所至
其後師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩
尋亦捨命時經六月亦無報命時諸外道咸
皆譏誚謂世親菩薩及師子覺流轉惡趣遂
無靈鑒其後無著菩薩於夜初分方爲門人
教授定法燈光忽翳空中大明有一天人乘
虛下降即進階庭敬禮無著無著曰爾來何
暮今名何謂對曰從此捨壽命往觀史多天

慈氏內衆蓮花中生蓮花纔開慈氏讚曰善
來廣慧善來廣慧旋遶纔周即來報命無著
菩薩曰師子覺者今何所在曰我旋繞時見
師子覺在外衆中耽著天樂無暇相顧詎能
來報無著菩薩曰斯事已矣慈氏何相演說
何法曰慈氏相好言莫能宣演說妙法義不
異此然菩薩妙旨清暢和雅聞者忘倦受者
無厭云云今人皆謂師子覺耽著天樂以此
爲病然生兜率本爲求見彌勒親
承法誨悟無生忍豈求天樂既無耽樂之念
何患不生內衆又其師子覺初心發願所祈
誰知既云密行莫測
豈可得而思議哉

道安法師

安姓衛氏常山扶抑人也少出家驅役田舍
至於三年執勤就勞曾無怨色數歲之後方
啓師求經師與辯意經一卷可五千言安貴
經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者

祇四

十一

師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闡誦師
雖異之而未信也復與成具光明經一卷減
一萬言貴之如初暮復還師師執經覆之不
差一字師大驚嗟而異之後爲受具戒恣其
遊學至鄴遇佛圖澄澄見而嗟嘆與語終日
衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非
爾儔也因事澄爲師澄講安每覆述後住受
都寺徒衆數百常宣法化其所註般若道行
密迹安般諸經並尋文比句爲起盡之義及
析疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨
條貫既序文理會通經義克明自安始也時
符堅遣使送外國金像結珠彌勒像金縷繡
像織成像各一尊後住長安五重寺僧衆數
千大弘法化初魏晉沙門依師爲姓故姓各
不同安以爲如來大師之本尊莫過釋迦乃

以釋命氏後獲增一阿含經果稱四河入海
無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經
符遂爲永式安每與弟子法遇等於彌勒前
立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月
二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺
房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從
牕隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意
答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼
答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具
示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛
撥天之西北即見雲開備覩兜率勝妙之報
爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見
有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴
果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾
當去矣是日齋畢無疾而卒初安生而便左

臂生一皮廣寸許著臂將可上下唯不得出
手後宣律師問天神乃知安是印手菩薩也

竺僧輔法師

輔鄴人也少持戒行執志堅苦學通諸論兼
善經法道振伊洛一都宗事值西晉饑亂輔
與釋道安等隱於蕩澤研精辯析洞盡幽微
後憇荊州上明寺單蔬自節禮懺翹勤誓生
兜率仰瞻慈氏時瑯琊王忱爲荊州刺史聞
輔貞素請爲戒師一門宗奉後未亡二日忽
云明日當去至於臨終妙香滿室梵響相係

秋四

十二

道俗奔看來者萬數是日後分無疾而化春

秋六十戒臘未聞

曇戒法師

戒一名慧精姓卓南陽人居貧務學遊心墳
典後聞法道法師講放光經乃借衣一聽遂

深悟佛理廢俗從道事安公爲師博通三藏
誦經五十餘萬言常日禮佛五百拜晉臨川
王甚重之後篤疾常誦彌勒尊佛名不輟心
口弟子智生侍疾問何不願生安養戒曰吾
與和尚等八人同願生兜率和尚及道願等
皆已上生吾未得去是故有願耳言畢即有
光照於身容貌更悅遂奄爾遷化春秋七十
仍塋安公墓右

玄藻尼

藻本姓路吳郡人安荀女也藻年十餘歲身
嬰重疾良藥必進日增無損時太玄臺寺釋
法濟語安荀曰恐此病由業非醫所消貧道
案經云若履危苦能皈依三寶懺悔求願者
皆獲甄濟君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢
專心一向當得痊愈安荀然之即於宅內設

觀音像澡心潔意傾誠戴仰扶疾稽顙專念
相續經七日初夜忽見金像高尺許三摩其
身從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈驗在
躬遂求出家精勤匪懈誦法華經菜食長齋
三十七載常翹心注想願生兜率宋元嘉十
六年誦彌勒佛名寂然而逝

光靜尼

靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨
師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食
甘肥將受大成絕穀錮松具戒之後積十五
年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠慊到每輒
感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛
事靜聞之還食粳糧倍加勇猛精學不倦從
學觀行者常百許人元嘉十八年五月遇疾
曰我厭苦此身其來久矣於是牽病懺悔不

離心口性理恬明神氣怡恍至十九年歲旦
飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至
四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜示寂

慧瓊尼

瓊本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年
垂八十志業彌勒常衣芻麻不服綿纈網紀
寺舍兼行講說元嘉十八年宋江夏王世子
母王氏以地施瓊瓊修立爲寺號曰南永安
寺至二十二年蘭陵蕭承之爲起外國塔瓊
於元嘉十五年勅造菩提寺堂殿坊宇皆悉
嚴麗以元嘉二十四年隨孟顗之會稽敕弟
子云吾死後不須埋藏可借人剝裂身體以
食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣令
輿著山中使鳥獸自就噉之經十餘日儼然
如故顏色不異令使村人以米散屍邊鳥食

祇四

十

遠處近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔
馳奉迎還葬高座寺前岡墳上起塔云
瓊一
生苦
節志業彌勒故得終盡
異人乃上生之明證也

淨秀尼

秀本姓梁安定人祖疇征虜司馬父祭之龍
川縣都鄉侯秀幼而聰敏好行慈仁七歲自
然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便
蔬食從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持
禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母
禁之及手能書常自寫經至二十九方得聽
許爲青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及
三業勤修夙夜匪懈僧使衆役每居其首跋
涉勤劬觸事關涉進止俯仰必遵律範善神
敬護常在左右時有馬先生世呼爲神人也
見秀記言此尼當生兜率嘗三人同於佛殿

祇四

十五

內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人驚怖惟秀
悵然還房取燭登階復聞空中語曰諸尼避
路秀禪師歸後時與諸尼同坐一尼暫起還
房見一人抵掌止之曰莫擾秀尼欲請暉法
師講十誦律但有錢一千憂事不辦夜夢見
鴉鵲鵲雀子各乘車大小稱形同聲唱言我
當助秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙
供宋元嘉七年外國沙門求那跋摩至都律
範清高秀更從受戒麻衣藿食同住十餘人
皆以禪定爲業秀手寫衆經別立經臺在於
寺內娑伽羅龍王兄弟二人現迹彌日示其
擁護知識往來無不見者每奉諸聖僧果食
必有異迹又嘗七日供養禮懺胡跪攝心注
想即見二梵僧舉手共語一稱彌佉一稱毘
呬羅所著袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣

色令如所見他日又請阿耨達池五百羅漢
復請罽賓國五百羅漢及京邑大德見一梵
僧合衆疑之即借問云從罽賓來始行十餘
步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有機
杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵
文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不
能行聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心
悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九
日夢見一柱殿嚴麗非常謂兜率天宮見淨
秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀
曰法師是丈夫弘通經教自應居勝地全聞
秀病往看之述夢中事至七月十三日少間
自夢見幡蓋樂器在佛殿西北二十日請相
識僧會別二十七日告諸弟子曰我升兜率
天宮言畢而寂年八十九

經云若有比丘及一切大衆不厭生

死樂生天者愛敬無上菩提心者欲爲彌勒
作弟子者當作是觀作是觀者應持五戒八
齋具足戒身心精進不求斷結修十善法一
一思惟兜率陀天上妙快樂作是觀者名
爲正觀若他觀者名爲邪觀不求斷結者是
大來菩薩留惑度生非同二乘取證灰身斷
智涅槃自出生死者比也秀攝
心注想依經作觀故聖境現也

彥琮法師

琮俗緣李氏趙郡伯人也世號衣冠門稱甲
族少而聰敏才藻清新識洞幽微情符水鏡
遇物斯覽事罕再詳初投信都僧邊法師因
試令誦須大經經減七千言一日便了更誦
大方等經數日亦度至年十歲方許出家改
名道江以慧聲洋溢如江河之望也齊武平
初年十有四晉陽延入宣德殿講仁王經帝
親臨御筵文武咸侍皇太后及以六宮同昇
法會勅侍中高元海扶琮昇座接待上下而
神氣堅朗希世驚嗟析理開神咸遵景仰及

祇四

十七

受具戒專習律檢進討行科時煬帝延入高
第令住內堂講金光明勝鬘般若等經然而
東夏所貴文頌爲先中天師表梵音爲本琮
乃專尋葉典日誦萬言故大品法華維摩楞
伽攝論十地等皆親傳梵音受持讀誦每日

開閱要周乃止大業二年下敕於洛陽上林
園立翻經館以處之凡前後譯經合二十三
部一百許卷制序述事備於經首大漸之晨
即大業六年七月二十四日雖形羸而神爽
問弟子曰齋時至未對曰未也還瞑目而臥
如此再三乃迴身引頸向門視日齋時已至
吾其終矣索水盥手焚香迎彌勒畫像合掌
諦觀開目閉目乃經三四如入禪定奄爾而
終持續屬之方知已絕春秋五十有四戒臘
未聞

葉典者天竺以貝多羅
葉書寫經卷故曰葉典

慧願法師

願姓李氏江夏人於遠行龍泉二寺造金銅彌勒像各一軀坐高一丈五尺用結來生之緣也有吳縣令陳士綽者排繁從義傾仰法音請講法華涅槃文軸纔竟疲役增勞即以麈尾付囑學士智英曰強學待問無憚慧風師逸功倍不慙屢照誓言既止怡然瞑目以貞觀四年十月終於通玄春秋六十有七學士弟子等千餘人哀泗傷心共樹高碑焉臨終

怡然自若乃上生之明證誠結來生之緣願力所致若是乎

玄奘法師

奘本名祿俗姓陳氏漢太丘仲弓之後祖康北齊國子博士父惠早通經術長八尺明眉目拜江陵令解纓而退師之兄即長捷法師也日授精理旁兼巧論年十一誦維摩法華

卓然梗正不偶時流口誦目緣畧無閑缺時東都盛弘法席涅槃攝論阿毘曇等論一聞不忘見稱昔人隨言鏡理莫不鑒窮巖穴時皆訝其憶念之力終古罕類也年二十有一私自惟曰學貴經遠義重疏通鑽仰一方未成探蹟若不輕生殉命誓往天竺何能具覲成言時年二十九也以貞觀三年三月西尋聖迹徑往姑臧漸至燉煌路由天塞裏糧弔影前望悠然但見平沙絕無人徑迴遑委命任業而前備經危難達伊吾高昌高昌王給紙四以貨資傳送突厥展轉將送雪山諸蕃梵國具覲五天竺境經歷一百五十餘國以貞觀十九年正月二十四日屆於京郊之西道俗相趨屯赴闕圍數十萬衆如值下生召入內殿面奉天顏談敘真俗無爽帝旨從卯至酉

不覺時延即陳翻譯帝曰自法師行後造弘福寺其處雖小禪院虛靜可爲翻譯所須人物吏力並與玄齡商量務令優給又敕云所須官人助翻者已處分訖其碑朕自作及碑成請神翰自書蒙特許尅日送寺京寺咸造

卷四

十九

幢蓋又敕王公已下太常九卿及兩縣妓樂車從千餘乘駐弘福寺上居安福門俯臨將送京邑士女列於道側自北之南二十餘里克仍衢街光俗興法無與儔焉樊生常以來願見彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有顯證懷此專至益增翹勵後至玉華但有隙次無不發願生觀史多天見彌勒佛自翻大般若經六百卷了惟自策勤行道禮懺麟德元年告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻形質何得久停行

年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚曰年未耆耄何出此言報曰此事自知遂往辭佛先造俱胝十億像所禮懺辭別告寺僧曰樊必當死經云此身可惡猶如死狗樊既死已近宮寺山靜處藏之因既臥疾開目閉目見大蓮花鮮白而至又見偉相知生佛前命僧讀所翻經論名目已總有七十三部一千三百三十卷自懷忻悅總召門人有緣並集無常將及急來相見對寺僧門人辭訣并遺表訖便默念彌勒令傍人稱曰南謨彌勒如來應正等覺願與舍識速奉慈顏南無彌勒如來所居內衆願捨命已必生其中至二月四日右脇累足右手支頭左手膝上鏗然不動有問何相報曰勿問妨吾正念至五日中午氣絕神逝迄兩月顏色如

常又有冥應畧故不述下敕葬日聽京城僧
尼幢蓋往送於是素蓋素幢浮空雲合哀笳
哀梵氣逼人神四俗以之悲傷七衆惜其沉
寂帝親臨城望送敕同如來金棺銀轎殯葬
於曰花原四十里中後敕改葬樊川乃又出
之衆咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力
所持焉能致此

詳載
本傳

道宣律師

宣姓錢氏丹徒人也母夢月貫其懷而娠復
夢梵僧語曰汝所姓者即梁朝僧祐律師祐
則南齊剡溪隱嶽寺僧護也宜從出家崇樹
釋教云凡十二月在胎四月八日降誕九歲
能賦十五厥俗誦習諸經依智願律師受業
十六落髮專精尅念感舍利現於寶函從智
首律師受具習律纔聽一徧方議修禪願師

祇四

二十

呵曰夫適遐自邇因微知章修捨有時功願
須滿未宜即去律也抑令聽二十徧已乃坐
山林行定慧晦迹於終南行般舟定時有羣
龍禮謁若男若女化爲人形嘗送異華一奩
形似豪華大如榆莢香氣秘醴數載宛然又
供奇果味甘色潔非人間所遇也上詔與狀
師翻譯撰疏鈔等二百二十餘卷三衣皆紵
一食唯菽行則杖策坐不倚牀蚤蠶從遊居
然自得嘗築一壇俄有長眉僧談道識者其
實寶頭盧也復有三果梵僧禮壇讚曰自佛
滅後像法住世興發毘尼唯師一人也乾封
年初冥感天人來談律相言鈔文輕重義中
舛誤皆譯者之過非師之咎請師改正故今
所行著述多是重修本也貞觀中曾隱沁部
雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行

林四

主

道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之
乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某
非常人即北方毘沙門天王之子那吒也護
法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行
無事煩太子太子威神自在西域有可作佛
事者願爲致之太子曰某有佛牙寶掌雖久
頭目猶捨敢不奉獻俄授於宣宣保持供養
焉復次庭除有一天來禮謁謂曰律師當生
觀史天宮持物一苞云是棘林香爾後十旬
安坐而化則乾封二年十月三日也春秋七
十二僧臘五十二累門人窆於壇谷石室高
宗下詔令崇飾圖寫師之真相蓋追仰道風
也師之持律聲振竺乾師之編修美流天下
是故無畏三藏到東夏朝謁帝問自遠而來
得無勞乎欲於何方休息三藏奏曰在天竺

時常聞西明寺宣律師兼持第一願往依止
焉敕允之至懿宗咸通十年十月敕謚曰澄
照塔曰淨光先所居久在終南故號南山律
宗焉

窺基法師

基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也隋代州
西鎮將乃基祖焉考諱宗唐左金吾將軍松
州都督江由縣開國公也基母裴氏夢掌月
輪吞之寤而有孕及誕與羣兒弗類數方誦
習神晤精爽焚師始因陌上見其眉秀目朗
舉措疎畧曰將家之種不謬也哉脫或因緣
相扣度爲弟子則吾法有寄矣復念在印度
時計回程次就尼隄子邊占得卦甚吉彼云
師但東歸哲資生矣遂造將軍之門化令出
家父曰伊類粗悍那勝教詔焚曰此之器度

非將軍不生非某不識父雖然諾基亦強拒
激勉再三拜以從命至年十七奉敕爲英弟
子學五天竺語解紛開結統綜條然聞見者
無不歎伏年二十五應詔譯經講通大小乘
教造疏計可百本後遊五臺至西河古佛寺
宿夢見山下有無量人唱極苦聲有天童子
持紙二軸及筆投之及旦過信度寺中有光
久而不滅尋視之數軸發光者探之得彌勒
上生經乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢其
理耳遂援毫次筆鋒有舍利二七粒而頂如
吳含桃許大紅色可愛次零然而下者狀如
黃梁粟粒基隨處化徒獲益者衆恒與翻譯
舊人往還屢謁宣律師宣每有諸天使者執
事或告雜務爾日基去方來宣怪其遲暮對
曰適者大乘菩薩在此善神翼從者多我曹

紙四

二十三

神通爲他所制故爾以永淳元年壬午示疾
至十一月十三卒於慈恩寺翻經院春秋五
十一法臘無聞基生常勇進造彌勒像對其
像日誦菩薩戒一徧願生兜率求其志也乃
發通身光瑞爛然可觀凡今天下佛寺圖形

號曰百本疏主高宗製讚名諱上字故云大

乘基今海內呼慈恩法師焉世有愚人謗宣師爲小乘故基

至而天使者避去言天使者即南方天王將
軍之使者言善神者或天將軍或護法神王
其使者猶僕隸也此其神之有尊卑豈關人
之有大小言大乘菩薩者乃使者尊基師之
稱也非謂宣師小而稱彼大也昔宣師行道
失足階下北天王那吒太子親爲捧之後示

疾十月天王奉候不少况宣師與基師共生
內院同證不退又何大小之分耶愚人聽見
私誡聖賢自
取殃累耳

法上法師

上姓劉氏朝歌人也五歲入學七日通章八
歲畧覽經誥博盡其理九歲閱涅槃經即生

厭世至於十二投禪師道藥而出家焉誦維摩法華纔浹二旬兩部俱度創講法華酬抗疑難無不歎伏而形色非美故時人諺曰黑沙彌若來高座逢災也後值時險衣食俱乏專意涅槃無心饑凍故一粒之米加之以菜一衣爲服兼之以草練形將盡而精神日進乃投光而受具焉既慧業有聞衆皆陳情乃講十地地持楞伽涅槃等部輪次相續並著文疏所得施利造一山寺山之極頂造彌勒堂衆事莊嚴備殫華麗四事供養百五十僧及齊破法湮不及山寺上私隱俗服習業如常願若終後覲觀慈氏如有殘年願見隆法更一頂禮慈氏如來形羸微篤設疊坐之弟子扛舉往昇山寺合掌三禮右遶三周便還山舍誦維摩勝鬘卷訖而卒春秋八十六即

周大象二年七月十八日也

曇衍法師

衍姓夏侯氏南充州人初生之時牙齒具焉世俗異之七歲從學聰敏絕倫十五擢爲州都公事有隙便聽釋講十八舉秀才貢過聽光公法席即稟歸戒棄捨俗務專功佛理學流三載績鄰前達年二十三投光出家即爲受戒聽涉無暇乃捐食息由是講事無廢毘贊玄理以開皇元年二月十八日忽告侍人無常至矣便念彌勒佛名聲氣俱盡於時正中傍僧同觀顏色怡悅時年七十有九自衍之生也殊相感人而立操貞直但見經像必奉禮迎送道遇貧陋必悲憐垂泣恒樂聽戒生來兩關維摩勝鬘日緣一遍未終之前有夢見衍朱衣螺髮頌垂於背二童侍之昇空

而面北高逝尋爾便終時共以爲天道者矣
道丕法師

丕長安貴胄里人也母許氏爲求其息常持
觀音普門品忽夢神光燭身因爾妊焉及其
誕生如天童子七歲忽絕葷羶每遊精舍怡

悟

二五

然忘返遂白母往保壽寺禮繼能法師尊爲

軌範九歲善梵音禮贊十九歲學通金剛經
義便行講貫至二十七歲遇曜州牧婁繼英
招丕住洛陽福先彌勒院即晉道安翻經創
洛之地也天祐三年丙寅濟陰王賜紫衣後

唐莊宗署大師曰廣智丕精勤不懈一佛一
禮佛名經法華金剛仁王上生四經逐一字
一禮然其行頭陀十二行乞食時至二弟子
隨行又立禮首楞嚴經二年以顯德二年乙
卯六月八日微疾十日令弟子早營粥食告

云今有首楞嚴菩薩衆多相迎令鳴椎餞然
而化春秋六十七僧臘四十七首楞嚴菩薩
惟內院多今相迎乃上生之明證也

兜率龜鏡集卷中

音釋

琬與彫同錯音楷好球琳上音球下音蓋
治玉也鐵也林皆美玉也
音誇花六事法念佛法僧音商去聲饋
榮也施戒天也餉音進食於尊也