

佛
國
記
(即三十
國記)

Z121

1
:3248 佛

60538

國

記 (即三十
國記)

釋法顯撰

中華書局

叢書集成初編

佛 國 記（即三十國記）

中 華 書 局 出 版 發 行

（北京王府井大街三十六號）

秦 皇 島 市 資 料 印 刷 廠 印 刷

一 九 九 一 年 北 京 第 一 版

開 本：七 八 七 乘 一 〇 九 二 毫 米 三 十 二 分 之 二

統 一 書 號：ISBN7—101—00894—1/K·367

叢書集成初編所選
稗乘津逮祕書祕冊
彙函漢魏叢書唐宋
叢書學津討原本皆
收有此書唯稗乘本
名三十國記分爲二
卷津逮本較勝故據
以排印書名亦從之

四庫全書提要（據學津討原本補）

佛國記一卷。宋釋法顯撰。杜佑通典引此書。又作法明。蓋中宗諱顯。唐人以明字代之。故原注有國諱改焉四字也。法顯晉義熙中自長安遊天竺。經三十餘國。還到京。與天竺禪師參互辨定。以成是書。胡震亨刻入祕冊函中。從舊題曰佛國記。而震亨附跋。則以爲當名法顯傳。今考鄜道元水經注引此書。所云於此順嶺西南行十五日以下八十九字。又引恆水上流有一國以下二百七十六字。皆稱曰法顯傳。則震亨之說。似爲有據。然隋志雜傳類中載法顯傳二卷。法顯行傳一卷。不著撰人。地理類載佛國記一卷。註曰沙門釋法顯撰。一書兩收。三名互見。則亦不必定改法顯傳也。其書以天竺爲中國。以中國爲邊地。蓋釋氏自尊其教。其誕謬不足與爭。又于闐卽今和闐。自古以來。崇回教。法欽定西域圖志考證甚明。而此書載其有十四僧伽藍。衆僧數萬人。則所記亦不必盡實。然六朝舊笈流傳頗久。其敘述古雅。亦非後來行記所及。存廣異聞。亦無不可也。書中稱宏始三年。歲在己亥。按晉書姚萇宏始二年。爲晉隆安四年。當稱庚子。所紀較前差一年。然晉書本紀載趙石虎建武六年。當咸康五年。歲在己亥。而金石錄載趙橫山李君神碑。及西門豹祠殿基記。乃均作建武六年。庚子。復後差一年。蓋其時諸國紛爭。或踰年改元。或不踰年改元。漫無定制。又南北隔絕。傳聞異詞。未可斷史之必是。此之必非。今仍其舊文。以從闕疑之義焉。

佛國記

宋釋法顯撰 明胡晉亨毛晉同訂

法顯昔在長安。慨律藏殘缺。於是遂以弘始二年。歲在己亥。與慧景、道整、慧應、慧嵬等同契。至天竺尋求戒律。初發跡長安。度隴至乾歸國。夏坐。夏坐訖。前行至耨檀國。度養樓山。至張掖鎮。張掖大亂。道路不通。張掖王愷勳。遂留爲作檀越。於是與智嚴、慧簡、僧紹、寶雲、僧景等相遇。欣於同志。便共夏坐。夏坐訖。復進到燉煌。有塞東西可八十里。南北四十里。共停一月餘日。法顯等五人。隨使先發。復與寶雲等別。燉煌太守李浩。供給度沙河。沙河中多有惡鬼熱風。遇則皆死。無一全者。上無飛鳥。下無走獸。逼望極目。欲求度處。則莫知所擬。唯以死人枯骨爲標幟耳。行十七日。計可千五百里。得至鄯善國。其地崎嶇。薄瘠。俗人衣服。麤與漢地同。但以氈褐爲異。其國王奉法。可有四千餘僧。悉小乘學。諸國俗人及沙門。盡行天竺法。但有精麤。從此西行。所經諸國。類皆如是。唯國國胡語不同。然出家人皆習天竺書。天竺語。住此一月日。復西北行十五日。到烏夷國。烏夷國僧。亦有四千餘人。皆小乘學。法則齊整。秦土沙門。至彼都不預其僧例。法顯得符行堂公孫經理。住二月餘日。於是還與寶雲等共爲烏夷國人。不修禮義。遇客甚薄。智嚴、慧簡、慧嵬。遂返向高昌。欲求行資。法顯等蒙符公孫供給。遂得直進西南行。路中無居民。沙行艱難。所經之苦。人理莫比。在道一月五日。得到于闐。其國豐樂。人民殷盛。盡皆奉法。以法樂相娛。衆僧乃數萬人。多大乘學。皆有衆食。彼國人民。星居。家家門前皆起小塔。最小者可高二丈許。作四方僧房。供給客僧及餘所須。

國主安塔法顯等於僧伽藍。僧伽藍名瞿摩帝。是大乘寺。三千僧共鞋隨食。人食堂時。威儀齊肅。次第而坐。一切寂然。器鉢無聲。淨人益食。不得相喚。但以手指。慙景道整。慧達先發。向竭叉國。法顯等欲觀行像。停三月。日。其國中十四大僧伽藍。不數小者。從四月一日。城裏便掃灑道路。莊嚴巷陌。其城門上張大幃幕。事事嚴飾。王及夫人采女皆住其中。瞿摩帝僧。是大乘學。王所敬重。最先行像。離城三四里。作四輪像車。高三丈餘。狀如行殿。七寶莊校。繒幡蓋像。立車中。二菩薩侍。作諸天侍從。皆金銀彫鑿。懸於虛空。像去門百步。王脫天冠。易著新衣。徒跣持華香。翼從出城。迎像頭面禮足。散華燒香。像入城時。門樓上夫人采女。遙散衆華。紛紛而下。如是莊嚴供具。車車各異。一僧伽藍。則一日行像。四月一日爲始。至十四日。行像乃訖。行像訖。王及夫人乃還宮耳。其城西七八里。有僧伽藍。名王新寺。作來八十年。經三王方成。可高二十五丈。彫文刻鏤。金銀覆上。衆寶合成。塔後作佛堂。莊嚴妙好。梁柱戶扇窗牖。皆以金薄。別作僧房。亦嚴麗整飾。非言可盡。嶺東六國諸王。所有上價寶物。多作供養。人用者少。既過四月行像。僧紹一人。隨胡道人向罽賓。法顯等進向子合國。在道二十五日。便到其國。國王精進。有千餘僧。多大乘學。住此十五日。已於是南行四日。入葱嶺山。到於摩國安居。安居已止。行二十五日。到竭叉國。與慧景等合值。其國王作般遮。越師般遮。越師漢言五年大會也。會時請四方沙門。皆來雲集。已莊嚴衆僧坐處。懸繒幡蓋。作金銀蓮華。著繒座後。鋪淨坐具。王及羣臣如法供養。或一月二月。或三月。多在春時。王作會已。復勸諸羣臣設供供養。或一日二日三日五日。供養都畢。王以所乘馬鞍勒。自副使國中貴重臣騎之。并諸白氈種種珍寶。沙門所須之物。共諸羣臣發願布施。布施已。還從僧贖。其地山寒。不生餘穀。唯熟麥耳。衆僧受歲已。

其晨輒霜。故其王每讚衆僧。令麥熟然後受歲。其國中有佛唾壺。以石作。色似佛鉢。又有佛一齒。國人爲佛齒起塔。有千餘僧。盡小乘學。自山以東。俗人被服。羸類秦土。亦以氈褐爲異。沙門法用轉轉勝。不可具記。其國當葱嶺之中。自葱嶺已前。草木果實皆異。唯竹及安石榴。甘蔗三物與漢地同耳。從此西行。向北天竺。在道一月。得度葱嶺。葱嶺冬夏有雪。又有毒龍。若失其意。則吐毒風。雨雪。飛沙。礫石。遇此難者。萬無一全。彼土人。人卽名爲雪山人也。度嶺已到北天竺。始入其境。有一小國名陀歷。亦有衆僧。皆小乘學。其國昔有羅漢。以神足力。將一巧匠。上兜術天。觀彌勒菩薩長短色貌。還下刻木作像。前後三上觀。然後乃成。像長八丈。足趺八尺。齋日常有光明。諸國王競興供養。今故現在於此。順嶺西南行十五日。其道艱阻。崖岸險絕。其山唯石。壁立千仞。臨之目眩。欲進則投足無所。下有水。名新頭河。昔人有鑿石通路。施傍梯者。凡度七百度。梯已躡。懸縵過河。河兩岸相去減八十步。九驛所記。漢之張騫。甘英。皆不至。衆僧問法顯。佛法東過。其始可知。耶顯云。訪問彼土人。皆云。古老相傳。自立彌勒菩薩像後。便有天竺沙門。費經律過。此河者。像立在佛泥洹後三百許年。計於周氏平王時。由茲而言。大教宣流。始自此像。非夫彌勒大士。繼軌釋迦。孰能令三寶宣通。邊人識法。固知冥運之開。本非人事。則漢明之夢。有由而然矣。渡河便到烏菴國。烏菴國是正北天竺也。盡作中天竺語。中天竺所謂中國。俗人衣服飲食。亦與中國同。佛法甚盛。名衆僧住止處。爲僧伽藍。凡有五百僧伽藍。皆小乘學。若有客比邱。到悉供養三日。三日過已。乃令自求所安。常傳言。佛至北天竺。卽到此國。已佛遺足跡於此。跡或長或短。在人心念。至今猶爾。及曬衣石。度惡龍處。亦悉現在。石高丈四。闊二丈許。一邊平。慧景。道愨。慧達。三人先發。向佛影那竭國。法顯等住此國。夏坐坐。

訖南下。到宿呵多國。其國佛法亦盛。昔天帝釋試菩薩。化作鷹鷂。割肉貿鴿處。佛卽成道。與諸弟子遊行。語云。此本是吾割肉貿鴿處。國人由是得知。於此處起塔。金銀校飾。從此東下五日。行到毘陀衛國。是阿育王子法益所治處。佛爲菩薩時。亦於此國以眼施人。其處亦起大塔。金銀校飾。此國人多小乘學。自此東行七日。有國名竺剎尸羅。竺剎尸羅漢言截頭也。佛爲菩薩時。於此處以頭施人。故因以爲名。復東行二日。至投身餒餓虎處。此二處亦起大塔。皆衆寶校飾。諸國王臣民。競興供養。散華然燈。相繼不絕。通上二塔。彼方人亦名爲四大塔也。從毘陀衛國南行四日。到弗樓沙國。佛昔將諸弟子遊行此國。語阿難云。吾般泥洹後。當有國王名闍賦伽。於此處起塔。後賦伽王出世。出行遊觀時。天帝釋欲開發其意。化作牧牛小兒。當道起塔。王問言。汝作何等。答曰。作佛塔。王言大善。於是王卽於小兒塔上起塔。高四十餘丈。衆寶校飾。凡所經見塔廟。壯麗威嚴。都無此比。傳云。闍浮提塔。唯此爲上。王作塔成已。小塔卽自傍出。大塔南高三尺許。佛鉢卽在此國。昔月氏王大興兵衆來伐此國。欲取佛鉢。旣伏此國已。月氏王篤信佛法。欲持鉢去。故興供養。供養三寶畢。乃校飾大象。置鉢其上。象便伏地。不能得前。更作四輪車載鉢。八象共牽。復不能進。王知與鉢緣未至。深自愧歎。卽於此處起塔。及僧伽藍。并留鎮守。種種供養。可有七百餘僧。日將中衆僧。則出鉢與白衣等。種種供養。然後中食。至暮燒香時。復爾。可容二斗許。雜色而黑。多四際分明。厚可二分。瑩徹光澤。貧人以少華投中。便滿有大富者。欲以多華而供養。正復百萬斛。終不能滿。寶鏡僧景。只供養佛鉢。便還。慧景、慧達、道整。先向那竭國供養佛影佛齒及頂骨。慧景病。道整住看。慧達一人。還於弗樓沙國相見。而慧達、寶雲、僧景、遂還秦土。慧景應在佛鉢寺無常。由是法顯獨進。向佛頂骨所西。

行十六由延。便至那竭國界。醯羅城中。有佛頂骨精舍。盡以金薄七寶校飾。國王敬重頂骨。慮人抄奪。乃取國中豪姓八人。人持一印。印封守護。清晨八人俱到。各視其印。然後開戶。開戶已。以香汁洗手。出佛頂骨置精舍外高座上。以七寶圓碓。碓下琉璃鐘。覆上皆珠璣校飾。骨黃白色。方圓四寸。其上隆起。每日出後。精舍人則登高樓。擊大鼓。吹螺。敲銅。鉦。王聞已。則詣精舍。以華香供養。供養已。次第頂戴而去。從東門入。西門出。王朝朝如是。供養禮拜。然後聽國政。居士長者。亦先供養。乃修家事。日日如是。初無懈倦。供養都訖。乃還頂骨於精舍中。有七寶解脫塔。或開或閉。高五尺許。以盛之。精舍門前。朝朝恆有賣華香人。凡欲供養者。種種買焉。諸國王亦恆遣使供養。精舍處方四十步。雖復地震地裂。此處不動。從此北行一由延。到那竭國城。是菩薩本以銀錢買五莖華供養。定光佛處。城中亦有佛齒塔。供養如頂骨法。城東北一山延。到一谷口。有佛錫杖。亦起精舍供養。杖以牛頭梅檀作。長丈六七許。以木筒盛之。正復百千人舉不能移。入谷口四日。西行。有佛僧伽梨精舍供養。彼國土亢旱。府國人相率出衣禮拜供養。天即大雨。那竭城南半由延。有石室博山。西南向。佛留影。此中去十餘步觀之。如佛真形。金色相好。光明炳著。轉近轉微。髣髴如有諸方國王。遣工畫師模寫。莫能及。彼國人傳云。千佛盡當於此留影。影西百步許。佛在時。剃髮剔爪。佛自與諸弟子共造塔。高七八丈。以爲將來塔法。今猶在邊。有寺。寺中有七百餘僧。此處有諸羅漢。辟支佛塔。乃千數。住此冬二月。法顯等三人。南度小雪山。雪山冬夏積雪。山北陰中。過寒暴起。人皆噤戰。慧景一人。不堪復進。口出白沫。語法顯云。我亦不復活。便可時去。勿得俱死。於是遂終。法顯撫之悲號。本圖不果。命也。奈何。復自力前。得過嶺南。到羅夷國。近有三千僧。兼大小乘學。住此夏坐。坐訖。南下。行十日。

到跋那國。亦有三千許僧。皆小乘學。從此東行三日。復渡新頭河。兩岸皆平地。過河有國。名毗荼。佛法興盛。兼大小乘學。見秦道人往。乃大憐愍。作是言。如何邊地人。能知出家。爲道遠求佛法。悉供給所須。待之如法。從此東南行。減八十由延。經歷諸寺甚多。僧衆萬數。過是諸處。已到一國。國名摩頭羅。又經捕那河。河邊左右有二十僧伽藍。可有三千僧。佛法轉盛。凡沙河已西。天竺諸國王。皆篤信佛法。供養衆僧。時則脫天冠。共諸宗親羣臣。手自行食。行食已。鋪氈於地。對上座前。坐於衆僧前。不敢坐牀。佛在世時。諸王供養法式。相傳至今。從是以南。名爲中國。中國寒暑調和。無霜雪。人民殷樂。無戶籍官法。唯耕王地者。乃輸地利。欲去便去。欲住便住。王治不用刑罔。有罪者。但罰其錢。隨事輕重。雖復謀爲惡逆。不過截右手而已。王之侍衛左右。皆有供祿。舉國人民。悉不殺生。不飲酒。不食葱蒜。唯除旃茶羅旃茶羅。名爲惡人。與人別居。若入城市。則繫木以自異。人則識而避之。不相撻撲。國中不養豬雞。不賣生口。市無屠行。及酤酒者。貨易則用貝齒。唯旃茶羅。獵師賣肉耳。自佛般泥洹後。諸國王長者居士。爲衆僧起精舍。供養供給田宅園圃。民戶牛犢。鐵券書錄。後王王相傳。無敢廢者。至今不絕。衆僧住止房舍。牀褥飲食衣服。都無缺乏。處處皆爾。衆僧常以作功德爲業。及誦經坐禪。客僧往到。舊僧迎逆。代擔衣鉢。給洗足水。涂足油。與非時漿。須臾息已。復問其臘數。次第得房舍臥具。種種如法。衆僧住處。作舍利佛塔。目連阿難塔。并阿毗曇律經塔。安居後一月。諸希福之家。勸化供養。僧作非時漿。衆僧大會說法。說法已。供養舍利佛塔。種種香華。通夜然燈。使彼人作舍利。弗本婆羅門時。詣佛求出家。大目連。大迦葉亦如是。諸比丘尼。多供養阿難塔。以阿難請世尊聽女人出家。故諸沙彌多供養羅云。阿毗曇師者。供養阿毗曇律師者。供養律。年年一供養。

各自有日。摩訶衍人。則供養般若波羅蜜。文殊師利。觀世音等。衆僧受歲竟。長者居士婆羅門等。各持種種衣物。沙門所須。以布施僧衆。僧亦自各各布施。佛泥洹已來。聖衆所行威儀法。則相承不絕。自渡新頭河。至南天竺。迄于南海。四五萬里。皆平坦無大山川。正有河水。從此東南行十八由延。有國名僧伽施。佛上忉利天。三月爲母說法。來下處。佛上忉利天。以神通力。都不使諸弟子知。未滿七日。乃放神足。阿那律以天眼遙見。世尊卽語尊者大目連。汝可往問訊世尊。目連卽往。頭面禮足。共相問訊。問訊已。佛語目連。吾却後七日。當下閻浮提。目連旣還。于時八國大王及諸臣民。不見佛久。咸皆渴仰。雲集此國。以待世尊。時優鉢羅比邱尼卽自心念。今日國王臣民。皆當奉迎佛。我是女人。何由得先見佛。卽以神足化作轉輪聖王。最前禮佛。佛從忉利天上來。向下下時。化作三道寶階。佛在中道七寶階上行。梵天王亦化作白銀階。在右邊。執白拂而侍。天帝釋化作紫金階。在左邊。執七寶蓋而侍。諸天無數。從佛下。佛旣下。三階俱沒於地。餘有七級。現後阿育王欲知其根際。遣人掘看。下至黃泉。根猶不盡。王益信敬。卽於階上起精舍。當中階作丈六立像。精舍後立石柱。高三十肘。上作師子柱。內四邊有佛像。內外映徹。淨若琉璃。有外道論師。與沙門諍。此住處。時沙門理屈。於是共立誓言。此處若是沙門住處者。今當有靈驗。作是言已。柱頭師子乃大鳴吼。見證於是。外道懼怖。心伏而退。佛以受天食三月。故身作天香。不同世人。卽便浴身。後入於此處。起浴室。浴室猶在優鉢羅比邱尼初禮佛處。今亦起塔。佛在世時。有翦髮爪作塔。及過去三佛。并釋迦文佛坐處。經行處。及作諸佛形像處。盡有塔。今悉在。天帝釋梵天王從佛下處。亦起塔。此處僧及尼可有千人。皆同衆食。雜大小乘學住處。一白耳龍與此衆僧作檀越。令國內豐熟。雨澤以時。無諸災害。使衆

僧得安。衆僧感其惠。故爲作龍舍。敷置坐處。又爲龍設福食。供養衆僧。日日衆中別差三人。到龍舍中食。每至夏坐。訖龍輒化形。作一小蛇。兩耳邊白。衆僧識之。銅盂盛酪。以龍置中。從上座至下座行之。似若問訊。遍便化去。年年一出。其國豐饒。人民熾盛。最樂無比。諸國人來。無不經理。供給所須。寺北五十由延。有一寺。名火境。火境者。惡鬼名也。佛本化是惡鬼。後人於此處起精舍。以精舍布施阿羅漢。以水灌手。水瀝滴地。其處故在。正復掃除。常現不滅。此處別有佛塔。善鬼神常掃灑。初不須人工。有邪見國王。言汝能如是者。我當多將兵衆住此。益積糞穢。汝復能除不鬼神。卽起大風吹之。令淨。此處有百枚小塔。人終日數之。不能得知。若至意欲知者。便一塔邊置一人。已復計數。人人或多或少。其不可得知。有一僧伽藍。可六七百僧。此中有辟支佛食處。泥洹地大如車輪。餘處生草。此處獨不生。乃曬衣地處。亦不生草。衣條著地。跡今故現在。法顯住龍精舍。夏坐坐訖。東南行七由延。到罽饒夷城。城接恆水。有二僧伽藍。盡小乘學。去城西六七里。恆水北岸。佛爲諸弟子說法處。傳云。說無常苦說身如泡沫等。此處起塔。猶在。度恆水南行三由延。到一林。名呵梨佛。於此中說法。經行坐處。盡起塔。從此東南行十由延。到沙祇大國。出沙祇城南。門道東。佛本在此嚼楊枝。刺土中。卽生長七尺。不增不減。諸外道婆羅門嫉妬。或斫或拔。遠棄之。其處續生如故。此中亦有四佛經行坐處。起塔故在。從此南行八由延。到拘薩羅國舍衛城。城內人民稀曠。都有二百餘家。卽波斯匿王所治城也。大愛道故精舍處。須達長者井壁。及慈掘魔得道般泥洹燒身處。後人起塔皆在。此城中諸外道婆羅門生嫉妬心。欲毀壞之。天卽雷電霹靂。終不能得壞。出城南門千二百步。道西長者須達起精舍。精舍東向開門戶。兩廂有二石柱。左柱上作輪形。右柱上作牛形。池流清淨。林木

尙茂。衆華異色。蔚然可觀。卽所謂祇洹精舍也。佛上忉利天。爲母說法九十日。波斯匿王思見佛。卽刻牛頭梅檀作佛像。置佛坐處。佛後還入精舍。像卽避出迎佛。佛言。還坐吾般泥洹。後可爲四部衆作法。式像卽還坐。此像最是衆像之始。後人所法者也。佛於是移住南邊小精舍。與像異處。相去二十步。祇洹精舍。本有七層。諸國王人民。競興供養。懸繒幡蓋。散華燒香。然燈續明。日日不絕。鼠銜燈炷。燒花幡蓋。遂及精舍。七重都盡。諸國王人民。皆大悲惱。謂梅檀像已燒却。後四五日。開東小精舍戶。忽見本像。皆大歡喜。共治精舍。待作兩重。還移像本處。法顯道整。初到祇洹精舍。念昔世尊住此二十五年。自傷生在邊夷。共諸同志。遊歷諸國。而或有還者。或有無常者。今日乃見佛空處。愴然心悲。彼衆僧出問顯道。言汝從何國來。答云。從漢地來。彼衆僧歎曰。善哉。邊地之人。乃能求法至此。自相謂言。我等諸師和尙。相承已來。未見漢道人來到此也。精舍西北四里。有榛名曰得眼。本有五百盲人。依精舍住。此佛爲說法。盡還得眼。盲人歡喜。刺杖著地。頭面作禮。杖遂生長。大世人重之。無敢伐者。遂成爲榛。是故以得眼爲名。祇洹衆僧中。食後多往彼榛中坐禪。祇洹精舍東北六七里。毗舍法母作精舍。請佛及僧。此處故在。祇洹精舍大援落有二門。一門東向。一門北向。此園卽須達長者布金錢買地處也。精舍當中央。佛住此處最久。說法度人。經行坐處。亦盡起塔。皆有名字。乃孫陀利殺身。謗佛處。出祇洹東門北行七十步。道西佛昔共九十六種外道論議。國王大臣居士人民。皆雲集而聽。時外道女名旃遮摩那。起嫉妬心。及懷衣著腹前。似若妊身。於衆會中。謗佛以非法。於是天帝釋卽化作白鼠。齧其腰帶。斷所懷衣。墮地。地卽劈裂。生入地獄。及調達毒瓜。欲害佛。生入地獄處。後人皆標識之。又於論議處起精舍。精舍高六丈許。裏有坐佛。其道東有外道天寺。

名曰影覆。與論議處精舍夾道相對。亦高六丈許。所以名影覆者。日在西時。世尊精舍影則映外道天寺。日在東時。外道天寺影則北映。終不得映佛精舍也。外道常遣人守其天寺。掃灑燒香。然燈供養。至明旦。其燈輒移在佛精舍中。婆羅門志言。諸沙門取我燈。自供養佛。爲爾不止。婆羅門於是夜自伺候。見其所事天神。持燈繞佛精舍三匝。供養佛已。忽然不見。婆羅門乃知佛神大。卽捨家入道。傳云。近有此事。繞祇洹精舍。有九十八僧伽藍。盡有僧住處。唯一處空。此中國有九十六種外道。皆知今世各有徒衆。亦皆乞食。但不持鉢。亦復求福於曠路側。立福德舍。屋宇牀臥飲食。供給行路人。及出家人。來去客。但所期異耳。調達亦有衆在。供養過去三佛。唯不供養釋迦文佛。舍衛城東南四里。瑠璃王欲伐舍夷國。世尊當道側立。立處起塔。城西五十里到一邑。名都維。是迦葉佛本生處。父子相見處。般泥洹處。皆悉起塔。迦葉如來全身舍利。亦起大塔。從舍衛城東南行十二由延。到一邑。名那毗伽。是拘樓秦佛所生處。父子相見處。般泥洹處。亦有僧伽藍起塔。從此北行。減一由延。到一邑。是拘那含牟尼佛所生處。父子相見處。般泥洹處。亦皆起塔。從此東行。減一由延。到迦維羅衛城。城中都無王民。甚如坵荒。只有衆僧民戶數十家而已。白淨王故宮處。作太子母形像。乃太子乘白象入母胎時。太子出城東門。見病人迴車還處。皆起塔。阿夷相太子處。與難陀等撲象搗射處。箭東南去三十里入地。令泉水出。後世人治作井。令人飲之。佛得道還見父王處。五百釋子出家。向優波離作禮地。六種震動處。佛爲諸天說法。四天王守四門。父王不得入處。佛在尼拘律樹下。東向坐。大愛道布施佛僧伽梨處。此樹猶在。瑠璃王殺釋種子。釋種子先盡。得須陀洹立塔。今亦在城東北數里有王田。太子樹下觀耕者處。城東五十里。有王園。園名論民。夫人入池洗浴。出

池北岸二十步。舉手攀樹枝。東向生太子。太子墮地。行七步。二龍王浴太子身。浴處遂作井。及上洗浴池。今衆僧常取飲之。凡諸佛有四處常定。一者成道處。二者轉法輪處。三者說法論議伏外道處。四者上忉利天爲母說法來下處。餘則隨時示現焉。迦維羅衛國大空荒。人民稀疎。道路怖畏。白象師子不可妄行。從佛生處。東行五由延。有國名藍莫。此國王得佛一分舍利。還歸起塔。卽名藍莫塔。塔邊有池。池中有龍。常守護此塔。晝夜供養。阿育王出世。欲破八塔。作八萬四千塔。破七塔已。次欲破此塔。龍便現身持阿育王入其宮中。觀諸供養具。已語王。言汝供若能勝。是便可壞之。持去。吾不與汝爭。阿育王知其供養具非世之有。於是便還。此中荒蕪無人。灑掃常有羣象。以鼻取水灑地。取雜華香而供養塔。諸國有道人來。欲禮拜塔。遇象大怖。依樹自翳。見象如法供養。道人大自悲感。此中無有僧伽藍。可供養此塔。乃令家灑掃道人。卽捨大戒。還作沙彌。自挽草木。平治處所。使得淨潔。勸化國王。作僧住處。已爲寺。今現有僧住。此事在近。自爾相承至今。恆以沙彌爲寺主。從此東行三由延。太子遣車匿白馬還處。亦起塔。從此東行四由延。到炭塔。亦有僧伽藍。復東行十二由延。到拘夷那竭城。城北雙樹間。希連河邊。世尊於此北首而般泥洹。及須跋最後得道處。以金棺供養。世尊七日處。金剛力士放金杵處。八王分舍利處。諸處皆起塔。有僧伽藍。今悉現在。其城中人民亦稀曠。止有衆僧民戶。從此東南行十二由延。到諸梨車。欲逐佛般泥洹處。而佛不聽。戀佛不肯去。佛化作大深壑。不得渡。佛與鉢作信。遣還其家。立石柱上。有銘題。自此東行五由延。到毗舍離國。毗舍離城北大林。重閣精舍佛住處。及阿難半身塔。其城裏本菴婆羅女家。爲佛起塔。今故現在。城南三里道。西菴婆羅女以園施佛。作佛住處。佛將般泥洹。與諸弟子。出毗舍離城西門。迴身右。

轉顧看毗舍離城。告諸弟子。是吾最後所行處。後人於此處起塔。城西北三里。有塔名放弓仗。以名此者。恆水上流有一國王。王小夫人生一肉胎。大夫人妬之。言汝生不祥之徵。卽盛以木函。擲恆水中。不流。有國王遊觀。見水上木函。開看見小兒。端正殊特。王卽取養之。遂使長大。甚勇健。所往征伐。無不摧伏。次伐父王本國。王大愁憂。小夫人問王。何故愁憂。王曰。彼國王有千子。勇健無比。欲來伐吾國。是以愁耳。小夫人言。王勿愁憂。但於城東作高樓。賊來時。置我樓上。則我能却之。王如其言。至賊到時。小夫人於樓上語賊言。汝是我子。何故作叛逆事。賊曰。汝是何人。云是我母。小夫人曰。汝等若不信者。盡仰向張口。小夫人卽以兩手搆兩乳。各作五百道。墮千子口中。賊知是我母。卽放弓仗。二父王於是思惟。皆得辟支佛。二辟支佛塔猶在。後世尊成道。告諸弟子。是吾昔時放弓仗處。後人得知於此立塔。故以名焉。千小兒者。卽賢劫千佛是也。佛於放弓仗塔邊。告阿難言。我却後三月。當般泥洹。魔王燒固阿難。使不得請佛住世。從此東行三四里。有塔。佛般泥洹後百年。有毗舍離比丘。錯行戒律十事。證言佛說如是。爾時諸羅漢及持戒律比丘。凡夫者有七百僧。更檢校律藏。後人於此處起塔。今亦在。從此東行四由延。到五河合口。阿難從摩竭國向毗舍離。欲般涅槃。諸天告阿闍世王。卽自嚴駕。將士衆。追到河上。毗舍離諸梨車。聞阿難來。亦復來迎。俱到河上。阿難思惟。前則阿闍世王。致恨。還則梨車復怨。則於河中央。入火光三昧。燒身而般泥洹。分身作二分。一分在一岸邊。於是二王各得半身舍利。還歸起塔。度河南下一由延。到摩竭提國。巴連弗邑。巴連弗邑。是阿育王所治城中王宮殿。皆使鬼神作累石起塔。闕雕文刻鏤。非世所造。今故現在。阿育王弟得羅漢道。常住耆闍崛山。志樂閑靜。王敬心請於家供養。以樂山靜。不肯受請。王語弟言。但