

道宣律師天人感通錄

道宣律師感通錄

麟德元年終南山釋道宣撰

宣律師感天侍傳

余曾見晉太常于寶撰搜神錄述晉故中牟令蘇韶有才識感冥中卒乃晝見形於其家諸親故知友聞之並同集飲噉言笑不異於人或有人問者中牟在生多諸賦述言出難尋諸敘詞曰運精氣兮離故形神渺渺兮爽玄冥歸北帝兮造酆京崇墉鬱兮廓崢嶸叔鳳闕兮詞帝庭邇卜商兮室顏生親大聖兮頌梁成希吳季兮英嬰明抗清論兮風英英敷花藻兮文

榮榮庶擢身兮登崑瀛。受福祚兮享千齡。餘多不盡錄。初見其詞若存若亡。余見梁初江泌女誦出淨土大莊嚴等三十餘經。逮于卽目上有斯事。生緣有幸。近以今年二月末。數感天人。有若曾面。告余云。所著文翰。續高僧傳。廣宏明集。裨助聖化。幽靈隨喜。無不贊悅。至於律部抄錄疏儀。無足與二。但於斷輕重物。少有疎失。斯非逾抑。惟譯者如何。以王貴衣同於白衣俗服。相從非重。乃至艷艷同法相量者。亦在輕收。且王著貴衣。同比止之三衣也。價值十萬者。故曰貴衣。用以施僧。可同輕限。白衣外道之服。斯本出家者。

絕之。三衣惟佛制。名著者定得解脫故。白衣俗服。佛嚴制斷。若有亡者。並在重收。至於毳毼三衣。相量同三衣也。邊方開皮臥具。亦是三衣。條葉在外。柔毛在內。寒酷之國。佛開爲道。必至布鄉。還非輕限。可改前迷。宜從後悟。如來在日。尙有後制。廢前。何況於今。不存迷悟之事也。余問所從來。有一天來禮敬。敘喧涼已曰。弟子姓王。名璠。是大吳之蘭臺臣也。會師初至建鄴。孫主卽來許之。令感希有之瑞。爲立非常之廟。於時天地神祇咸加靈被。於三七日。遂感舍利。吳主手執銅瓶。寫銅槃內。舍利所衝槃卽破裂。乃至火燒。

鎚試俱不能損。闕澤張昱之徒亦是天人護助。入其身中。令其神爽通敏。荅對諧允。今並在天上。宏護佛法爲事。弟子是南天韋將軍下之使者。將軍事務極多。擁護三州之佛法。有鬪諍陵危之事。無不躬往知喻。令附和南大欲卽至。前事擁鬲不久當至。且令弟子等共師。言散不久復有天來云。姓羅氏。蜀人也。言作蜀音。廣說律相。初相見時如俗禮儀。敘述緣由多有次第。遂有忽忘。又一天來云。姓費氏。禮敬如前云。弟子迦葉佛時。生在初天。韋將軍下。諸天以貪欲醉。弟子以宿願力不戀天欲。清淨梵行偏散毗尼。韋將

軍童眞梵行。不受天欲。一王之下。有八將軍。四王三十二將。周四天下往還。護助諸出家人。四天下中。北天一州。少有佛法。餘三天下。佛法大宏。然出家人多犯禁戒。少有如法。東西天下。人少黠慧。煩惱難化。南方一洲。雖多犯罪。化令從善。心易調伏。佛臨涅槃。親受付屬。並令守護。不使魔嬈。若不守護。如是破戒。誰有行我之法教者。故佛垂誠。不敢不行。雖見毀禁。愍而護之。若見一善。萬過不咎。事等忘瑕。不存往失。且人中臭氣。上熏於空。四十萬里。諸天清淨。無不厭之。但以受佛付屬。令守護法。尙與人同止。諸天不敢不

來。韋將軍三十二將之中。最存宏護。多有魔子。魔女輕弄比。道力微者。並爲惑亂。將軍拙遑。奔赴應機。除剪。故有事至。須往四王所。時王見皆起。爲韋將軍修童眞行護正法。故弟子性樂戒律。如來一代所制毗尼。並坐中聽受戒法。因問律中諸隱文義。無不決滯。然此東華三寶。素有海水石。往往現多。謂其靈而敬之。顧訪失由。莫知投詣。遂因此緣。而便諮請。且泛文相。以理括之。未曾博觀。不可以語也。余少樂多聞。希世拔俗之典籍。故搜神研神。冥祥冥報。旌異述異。志恠錄幽。曾經閱之。故非疑慮。況佛希人之說。心進

勇銳之文。護助形神。守持城塔。事出前聞。非爲徒說。後諸緣敘。並依出而疏之。初問佛事。益州成都多寶石佛者。何代時像。從地踊出。荅蜀都元基青城山上。今之成都大海之地。昔迦葉佛時。有人於西耳河造之。擬多寶佛全身相也。在西耳河驚頭山寺。有成都人。往彼興易。請像將還。至今多寶寺處。爲海神蹋船所沒。初取像人。見請像將還。至今海神子岸上遊行。謂是山芝遂煞之。因爾神瞋。覆役人像俱溺。同在一船。多寶佛舊在鷺山寺。古基尙在。仍有一塔。常有光明。今向彼土。道由郎州。過三千餘里。方達西河。河大

闊。或百里五百里。中山洲亦有古寺經像。而無僧住。經同此文。時聞鐘聲。百姓殷實。每年二時供養古塔。塔如戒壇三重。石砌上有覆釜。其數極多。彼土諸人。但言神塚。每發光明。人以蔬食祭之。求福祚也。其地西去雋州二千餘里。問去天竺非遠。往往有至彼者。云云。至晉時。有僧於地見土墳出。隨除終不可平。後見圻開。復怪其爾。乃掘深丈餘。獲像及人骨在船中。其體骨肘脰悉麤大。數倍過今人。卽迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時也。今時命促形小。固其常然。初出之時。牽曳難得。弟子化爲老人。指攜方便。須臾得出。周

滅法。蹇隱還興。重更出之。蜀人但知其靈從地而出。亦不測其根原。見其花趺有多寶字。因遂名爲多寶佛。名多寶寺也。余問多寶隸書出於三秦之代。如何迦葉佛時已有神書也。荅曰。秦李斯隸書。此乃近代遠承。隸書之興。興於古佛之世。見今南州四面千有餘州。莊嚴閭浮一萬百有餘國。文字言音同。今唐國但以海路遼遠。動數十萬里。譯者莫傳。故使此方封守株柱。不足怪也。師不聞乎。梁顧野王太學之大博士也。周訪字源。出沒不定。故玉篇序云。有開春申君墓得其銘文。皆是隸字。檢春申君是周代六國同時。

隸文。則吞併之日也。此國篆隸諸舊。尙有茫昧。寧知迦葉佛之事乎。非其耳目之所聞見也。又問。今京城西高四土臺。俗諺云。是蒼頡造書臺。如何云隸字古時已有。荅云。蒼頡於此臺上增土造臺。觀鳥迹者。非無其事。且蒼頡之傳。此土罕知其源。或云。黃帝之臣。或云。古帝之王也。鳥迹之書。時變一途。今所絕有。無益之言。不勞述也。又有天人。姓陸。名玄暢。來謁云。弟子周穆王時。初生在天。本是迦葉佛時。天爲通化。故用甞現。所問高四臺者。其本迦葉佛。於此第三會說。法度人。至周穆王時。文殊目連來化穆王。穆王從之。

卽列子所謂化人是也。化人示穆王高四臺。是迦葉
佛說法處。因造三會道場。至秦穆公時。扶風獲一石
佛。穆公不識。弃馬坊中。穢汙此像。神瞋令公染患。公
又夢遊上帝。極被責數。覺問侍臣由余。荅云。臣讀古
書。周穆王時。有化人來此土云。是佛神。穆王信之。於
終南山造中天臺。高千餘尺。基趾見在。又於蒼頡臺
造神廟。名三會道場。公今所患。殆非佛神爲之耶。公
聞大怖。語由余曰。吾近獲一石人。衣冠非今所制。棄
之馬坊。將非此是佛神耶。由余聞往視之。對曰。此眞
佛神也。公取像澡浴安清淨處。像遂放光。公又怖。謂

神瞋也。宰三牲以祭之。諸神擎棄之遠處。公又大怖。以問由余。余荅云。臣聞佛神清潔。不進酒肉。愛重物命。如護一子。所有供養燒香而已。所可祭祀餅果之屬。公大悅。造像絕於工人。又問由余。余荅曰。昔穆王造寺。側應有工匠。遂於高四臺南村內得一老人。姓王名安。年百八十。自云曾於三會道場見造之。臣今老年無力能作。所住村北有兄弟四人。曾於道場內爲諸匠執作。請追共造。依言作之。成一銅像。相好圓備。公悅。大賞賚之。彼人得財。並造功德。於土臺上造重閣。高三百尺。時人號爲高四臺。或曰高四樓。其人

姓高。大者名四。或曰。兄弟四人同立故也。或取大兄之名。因之名樓。故高四之名。至今稱也。又問。目連佛在已終如何重見。荅曰。同名六人。此曰目連。非大目連也。至宇文周時。文殊師利化爲梵僧。來遊此土。云欲禮拜迦葉佛說法處。并文殊所住處。名清涼山。遍問道俗。無有知者。時有智猛法師。年始十八。返問梵僧。何因知有二聖餘迹。荅云。在秦都城南二十里。有蒼頡造書臺。卽其地也。又云。在沙河南五十里。青山北四十里。又問。沙河青山是何語。荅云。渭水終南山也。此僧便從渭水直南而出。遂到高四臺。便云。此是

古佛說法處也。於時智猛法師隨往禮拜。不久失梵
僧所在。智猛長大。具爲太常韋卿說之。請其臺處。依
本置寺。遂奏周王。菩提寺西當陽佛首。卽三會寺佛
也。釋迦如來度迦葉後。十二年中來至此臺。其下見
有迦葉佛舍利。周穆身遊大夏。佛告彼云。有古塔可
返初事。王問何方。佛荅。在鄠京之東南也。西天竺有
別傳。去歲長年。師子國僧九十九。夏三果人也。聞斯
勝迹。跣行至此。尋清涼山。國家供送。今夏在彼。所願
應遂。余問。自昔相傳。文殊在清涼山。領五百仙人說
法。經中明文。是久住娑婆世界菩薩。娑婆則大千總

號如何偏在此方。荅云。文殊諸佛之元師也。隨緣利現。應變不同。大士之功。非人境界。不勞評薄。聖智多在清涼。五臺縣清涼府仙花山。往往有人到。不得不信。又問。今五臺山中臺之東南三十里。見有大孚靈鷲寺。兩堂隔澗。猶在南有花園。可二頃許。四時發彩。人莫究之。或云。漢明所立。又云。魏孝文作。互說不同。如何。荅云。俱是二帝所作。昔周穆之時。已有佛法。此山靈異。文殊所居。周穆於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初。摩騰天眼亦見有塔。請帝立寺。山形像似靈鷲名大孚。孚信也。帝信佛理。立寺勸人。元

魏孝文。北臺不遠。常來禮謁。見人馬行迹石上分明。其事可知。豈惟五臺。今終南山。太白。太華。五岳名山。皆有聖人。爲住佛法。處處有之。人有供設。必須預請。七日已前。在靜室內。安置壇座。燒香列疏。閉戶祈求。無不感應。至時來赴。凡聖難知。若不爾者。緣請既多。希來至飯。今時有作賓頭盧聖僧像立房供養。亦是一途。然須別地空座。前置碗鉢。至僧食時。令大僧爲受。不得僧家槃楮設之。以凡聖雖殊。俱不觸僧食器。至俗家則俗所設。若不前置靜室等者。止可諸餘聖眾。或可降臨。以三天下同一供養。隨緣別赴。此賓頭