

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
鏡師曰善哉子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

傅大士 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
萬億甄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甄叔迦
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鞢之所多鈍鍊良
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感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

心懼舉身生皴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巖然靈鑒潛通
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

上 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

佛跋陀羅禪師

卷三

十六

佛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逵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
瘳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遠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

離圍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

蘇迷盧
即須彌

山

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 椶棧 上音諸下音殘上聲 帑 音倘金

音 駝 椶棧 棚也所謂棧道也 帑 帛藏也

潭 音曇及也布也 茶毘 此云焚燒 禪 那 此

靜 秘 稱 上音弼下音 沁 侵字去 畎 涓字上

處 秘 稱 塗皆香也 沁 聲水名 畎 聲田中

溝也又六畎 鬪 音記織毛為之 毘能 渠上音

為一畎也 鬪 音亦北天竺國名 毘能 渠下

音 毘 音如蘭細毛布也又西國有少實 狔 音

也 風 郭音乎 伽藍 具云僧伽藍華言眾園

道芽聖果也此 伽藍 謂眾僧共居則能生植

方名寺或名院 伽藍 具云僧伽藍華言眾園

補三

王九

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屬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覲一生補處
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
^{祇四}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
仍葬安公墓右

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
相續經七月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綱紀
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

祇四

十五

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

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槨殯葬
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醪數載宛然又
供奇果味甘色潔非人間所遇也上詔與奘
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

林四

主

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

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墮如
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
音誇花六事法念佛念佛法僧餉音商去聲饋
榮也施戒天也餉之進食於尊也

兜率龜鏡集卷下

祇五

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在慘輯

○中集之餘

寶襲法師

襲貝州人僧休法師之弟子十八歸依誦經

祇五

爲業後聽經偏以智度論爲宗布響關東高

問時傑從休入京訓勗爲任有弟子明洪善

大論亦以榮望當時紹宗師業召入普光寺

時復弘法而專營浴供月再洗僧繼踵安公

歸心慈氏故得臨終正念囑望而升兜率也

智曉禪師

曉不詳氏族招集禪徒自行化俗供給定學

自知終日急喚汰禪師付囑訖上佛殿禮辭

遍寺僧衆咸乞歡喜於禪居寺大齋將散謂

汰曰吾往兜率天聽般若去汰曰弟前去我

七日即來其夜三更坐亡至四更識神往遍
學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝
云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三
重門外別訖入房踞牀忽然還暗弟子問云
聞師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉
之神力出入無間即遣往問果云已逝汰後
七日無何坐終其二體骨全成無縫又有吳
純等禪師多有靈異相從坐化畧不叙之

智晞禪師

晞姓陳氏潁川人童穉不羣幼懷物外見老

病死達世浮危誓出塵勞訪尋勝境伏聞智

者抗志台山安禪佛隴警訓迷途爲世津導

丹誠馳仰遠泛滄波年登二十始獲從願一

得奉值即定師資律儀具足稟受禪訣加修

寂定如救頭然聞東山銅鐘聲大音震谷便

云噫喚吾也未終數日語弟子云吾命無幾
可作香湯洗浴適意山中鳥獸異色殊形常
所不見者並皆來集房側履地騰空悲鳴喚
呼經日方散以貞觀元年十二月十七日夜
跏趺端坐仍執如意說法辭理深遠既竟告

弟子曰吾將汝等造次相值今當永別會遇
靡期言已寂然無聲良久諸弟子哭泣便開
眼誠曰人生有死物始必終世相如是寧足
可悲可去勿鬧亂吾也又云吾習禪以來至
於今日四十九年背不著牀吾不負信施不
負香火汝等欲得與吾相見可自勤策行道
力不負人弟子諮曰未審和尚當生何所答
云報在兜率宮殿青色居天西北涅槃經以
兜率天常
愛青色用青色三
昧以破此天之有見智者大師左右有諸天
人皆坐寶座唯一座獨空吾問所以答云灌

祇五

二

頂却後六年當來昇此說法十八日朝語諸
弟子汝等並早須齋吾命須臾至午結跏趺
坐端直儼然氣息綿微如入禪定因而不返
春秋七十有二時虛空中有絃管聲合衆皆
聞良久乃息經停數日方入石龕顏色數悅

手足柔軟不異生平貞觀六年八月七日灌

頂法師終於國清寺誠諦之言不謬矣傳云
智者

臨終門人請問未審大師沒此何生報曰吾
諸師友並從觀音皆來迎我輔行云然大師
生存常願生兜率天臨終乃云觀音來迎當
知執物隨機頓緣設化不可一準衆親經中
品往生彌陀與諸大菩薩親迎豈惟觀音獨
接智者大師乃信位菩薩寧無中品誠爲應
機設化諦之所見祇五
乃是智者宿願也

惠仙法師

仙姓趙河東蒲坂人雖多涉獵然以華嚴涅槃
二部爲始卒之極教也迄於暮齒耽味逾
深謂人曰斯之二寶同如意珠無忽忘而暫

捨也夢僧告曰卿次冬間必當上生至九月中微覺不愈知終在近告侍人曰吾出家有年屢受菩薩戒今者欲更受之召諸大德並不赴命乃曰大德但自調耳何名度人又曰但取戒本讀誦訖自慶潛然而止入夜有異天仙星布前後高談廣述乍隱乍顯合寺見聞或見佛像未入房者日次將午忽起坐合掌召衆人曰大限雖多小期一念並好住願與大衆爲歷劫因緣遂臥氣絕年七十五即永徽六年十一月十七日也寺有亘禪師頴脫當時有聲京洛行彌勒業願生兜率天覩仙行業感徵必見慈氏矣

法誠禪師

誠姓樊氏雍州萬年人也童小出家止藍田王效寺事沙門僧弘誦法華經以爲恒任又

謁禪林寺相禪師詢於定行而德茂時宗學優衆仰隋文欽德請遵戒範乃陳表固辭負笈長驅夢感普賢勸書大教誠曰大教大衆也諸佛智慧所謂般若時學士張靜者時號筆工罕有加勝乃請至山舍令受齋戒潔淨自修口含香汁身被新服靜利其貨竭力寫之終部已來誠恒每日燒香供養在其案前點畫之間心緣目視略無遺漏時感異鳥形色希有飛入室中徘徊鼓舞下至經案自然馴狎久之翔近明年經了將事興慶鳥又飛來前後如此者非復可述至貞觀十四年夏末忽感餘疾自知即世願生兜率索水浴訖又索絡轡傍自檢校不許榮厚至月末日將現無故語曰欲來但入未暇絃歌願侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗

矣今有童子相迎久在門外吾今去也爾等
佛有正戒無得有虧後致悔也言已口出光
明照於楹內又聞異香苾芬而至但見端坐
儼然不覺其神已逝時年七十有八

既願生
兜率何

言九品往生以兜率勝境現
前即驗知九品往生不虛矣

大乘燈禪師

祇五

燈愛州人也幼隨父母汎舶往杜和羅鉢底
國方始出家後隨唐使刻緒入京於玄奘法
師處受具戒居京數載思禮聖蹤遂持佛像
經論到師子國禮佛牙備盡靈異過東天竺
耽摩立底國停一十二載習梵語循修福業
遇義淨法師隨詣中天竺到那爛陀寺次向
毘舍離國至拘尸城每自歎曰本意弘法重
之東土寧志不我遂奄爾衰年今日雖不契
本懷來生願畢斯志其常修觀史多天業夢

祇五

五

會慈氏菩薩日畫龍花一兩枝用標心至云

希圓法師

圓姓張氏姑蘇人宗親豪富而獨捨家從登
戒法便遊講肆不滯一方勤修三學演暢經
論乃著玄中鈔數卷皆辭義妙盡恒勸人急
修上生之業且曰非知之難行之爲難汝曹
勉旃圓六時禮懺未嘗少缺圓之修習願見
彌勒一日講次屹然坐終於法座時衆聞異
香裊香天樂鏗鏘或絕或連七日此真上生
之證歟乃乾寧二年四月也茶毘收舍利七
百餘粒被四明人齎往新羅國矣

令諲法師

諲姓楊氏陝府閿鄉人因遊洛南長水遇歸
心檀信構伽藍就中講演經論三十餘載日

別誦維摩上生以爲恒課執行持心願生兜率以清泰二年乙未歲終於邑寺春秋七十一法臘五十一茶毘獲舍利學人檀越共建塔焉下生經云若釋迦文佛弟子修于梵行未至我所或奉持其去來至我所乃至若有書寫經頌宣於衆上其有供養者皆來至我所

貞晦法師

晦姓包氏吳郡常熟人長講法華經旁讀大藏教文二時行道精進罔疲凡世伎術百家之言黜於議論之外誠門徒曰異端之說汨亂真心無記不熏何須習俗吾止願爲師子吼不作野干鳴也但專香燭塗掃修上生業以內院爲息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛罄捨衣資爲非時僧得施至十一日望空合掌云勞其聖衆排空相迎滿百徒

派五

六

侶爾日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十三僧夏五十四臘經講計三十七座覽藏經二徧以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原幢幡威儀縑白弟子約千餘人會送焉經云若有精進修諸功德威儀不缺掃塔塗地以衆名香妙花供養乃至念佛形像稱彌勒名發弘誓願命終如屈伸臂頃即得往生兜率天蓮花上貞師即其人也古人以異學爲野干鳴經論亦云學習外書如刀割泥自傷其刀如觀日光自損其目今人猶恐學之不逮豈不患其自傷之不深乎

恒超法師

超姓馮氏范陽人祖父不仕世修儒道而家富巨萬超生而聰慧童穉不戲弄年十五早通六籍尤善諷騷辭調新奇播流人口忽一日因閱佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴命等幻泡唯有真乘可登運載遂投駐蹕寺出俗學大小乘經律論講諸經論二十餘年宣

導各三十餘徧節操高邁縉素見之無不怯

懼時郡守李君素重高風欲飛章舉賜紫衣

超聞驚愕遂命筆爲詩云虛著褐衣老浮杯

道不成誓傳經論死不染利名生厭樹遮山

色憐牕向月明他時隨范蠡一棹五湖清李

祇五

君復令人勸勉超確乎不拔相國瀛王馮道

七

聞其名知是鄉關宗人先遺其書序以歸向

之意超曰貧道閑人早捨父母尅志修行本

期彌勒知名不謂浪傳於宰衡之耳也於吾

何益門人敦喻不得已而答書具陳出家之

人豈得以虛名薄利而留心乎以乾祐二年

仲春三日微疾數辰而終於本院院衆咸開

天樂沸空乃升兜率之明證也春秋七十三

僧臘三十五茶毘收舍利二百餘顆分施之

外緘五十顆於本院起塔

其遺名舍利之徒
讀斯傳者宜退思

之及時
知省

循州山神

唐宣律師問天神曰南海循州北山興寧縣

界靈龕寺多有靈跡何也答曰此乃文殊聖

者弟子爲此山神多造惡業文殊愍之便來

教化遂識宿命請爲留跡我常禮事得離諸

惡文殊爲現今者是也於貞觀三年山神命

終生兜率天

見付屬儀按經云善男子善女
人犯諸禁戒造衆惡業聞是菩

薩大悲名字五體投地誠心懺
悔是諸惡業速得清淨是也

繼倫法師

倫姓曹氏晉陽人也弱齒出家慧察過人登

戒之後至年二十一學通法華經義理幽蹟

唯識因明二論一覽能講由是著述其鈔又

撰法華鈔三卷以僞漢已巳歲冬十月示疾

心祈口述願生兜率內院終後頂熱半日方

冷則開寶二年也享年五十一茶毘畢淘獲舍利遠近取供養焉

從諫禪師

諫姓張氏本南陽人越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃焉甫登戒地堅護心

於五

珠因悟禪那頓了玄理禪客鱗集如孝子之

事父母焉其子一日自廣陵來覲遇諫於院

門威貌嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所

居諫指之東南可尋其子既去遂闔門不出

其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌歲夏

五月忽出詣檀越辭別曰善建福業貧道秋

初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦盥手焚

香念慈氏如來已右脇而臥是日無疾而化

行年八十餘矣門人奉遺旨送屍於林中施

諸鳥獸三日復視之肌貌如生一無近者遂

於五

以餅餌覆之經宿有狐狼迹唯啖所覆身且儼如乃焚之收餘燼起白塔焉

息塵比丘

塵姓楊氏井州人年方十二因夢金人瑰奇

之狀引之入精廬明旦白二親懇求出家未

允之前泣而不食父母憫其天然情何狀塞

遂曲順之即投草堂院從師誦淨名經菩薩

戒達宵不寐年十七便聽習維摩講席粗知

大義及乎弱冠乃受具戒執持律範曾無缺

焉年二十三文義幹通復學因明唯識不虧

於五

九

敷演於天祐二年李氏奄有河東武皇帝請

居大安寺淨土院四事供養專覽藏教修鍊

上生業設無遮大齋前後五會塵常以身飼

狼虎入山谷中其獸近嗅而奔走又於林薄

裸體用啖蚊虻以爲布施旋贖鱗羽或施牢

獄人食或賑惠貧乏或捐幡蓋於淨明金藏
二塔又講華嚴新經傳授崇福寺繼暉法師
由是三年不出院門一字一禮華嚴經一遍
字字禮大佛名經共一百二十卷平常唯衣
大布不蓄盈長晉高祖賜紫服并懿號固讓
於天柱寺示微疾至七月二十七日辰時唱
上生而逝矣俗年六十三僧臘四十四焚之
得舍利數百粒晉祖敕葬於晉水之西山小
塔至今存焉

白居易侍郎

易字樂天太原人敏悟絕倫工文章年十七
登進士第仕至刑部尚書居於東都疏沼種
樹構石樓於香山自號香山居士嘗問心要
於凝禪師元和四年詔惟寬禪師入見問禪
要教居易問師曰既云禪師何以說法師曰

無上菩提者被於身為律說於口為法行於
心為禪律即是法法不離禪長慶二年易知
杭州往問道於鳥窠禪師後至廬山復問道
於歸宗常禪師嘗勸一百四十八人結上生
會行念慈氏名坐想慈氏容願當來世必生
兜率晚歲風痺遂專志西方析生安養畫西
方變相一軸為之願曰極樂世界清淨土無
諸惡道及衆苦願如我身病苦者同生無量
壽佛所一夕念佛坐榻上倏然而逝易嘗於
鉢塔寺依如大師受八關齋戒者九度

易未
建淨

微由心苦樂皆妄故起取捨之情志願不一
若悟惟心天宮淨土並是化境皆一同居之
土然四大本空五蘊非
我又何苦樂之有哉

玄朗禪師

朗字慧明婺州東陽人姓傅氏雙林大士六
世孫也九歲出家師授其經日過七紙弱冠

遠尋光州岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論聞天台一宗可以清衆滯可以趣一理因詣慧威法師受學不怠貧苦達法華淨明大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法遊心十乘諦冥三

極五

+

觀四悉利物六即體徧雖致心物表身厭人寰情捐田廬志栖林壑隱左溪岩因以爲號獨坐一室三十餘秋麻紵爲衣糲蔬克食每翹跪祈請願生兜率內院斂念之頃忽感舍利從空而下構殿壁續觀音賓頭盧像焚香斂念便感五色神光道俗俱瞻歎未曾有此後猿獼來而捧鉢或飛鳥息以聽經誨人匪倦講不待衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏廈非因尋經典不然一燭非因現聖容不行一步其細行細

極五

十一

心蓋循律法之制遂得遠域沙門鄰境耆耄擁塞填門天台之教鼎盛何莫由斯也一日願謂門人曰吾衆事云畢年旦暮焉以天寶十三年九月十九日呼門人曰吾六即道圓萬行示得戒爲心本汝等師之即端坐長別春秋八十有二僧臘六十一衆夢其居寶閣第四重是表第四天內院也茶毘已分舍利爲二分一塔左溪之西原一塔東陽之東原行其道者號左溪焉爲天台第八祖也

法興法師

與洛京人七歲出家不參流俗執巾提盥罔憚勤苦諷法華淨名經戒律軌儀有持無犯節操孤穎所霑利物身不主持付囑門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九丈五尺尊像七十二位聖賢八大龍王啓從嚴飾大

和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率

天衆今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建

塔於寺西北一里所

經云佛告優波離未來世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱造立形像香花衣服繒蓋幢幡禮拜繫念此人命欲終時彌勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子兩曼陀羅花來迎此人此人須臾即得往生值遇彌勒頭面禮

敬未舉頭頃便得聞法即於無上道得不退轉於未來世得值恒河沙等諸佛如來是彌勒菩薩當爲未來世一切衆生作大皈依處若有皈依彌勒菩薩當知是人於無上道得不退轉彌勒菩薩成佛時如此行人見佛光明即得受記此與之明證也

智江法師

江俗姓單幽州三河南管人也唐乾寧四載

始年十五遂成息慈往五臺山梨園寺納木

叉法自此擔簋請業擇木依師淨名上生二

典疏釋煥然因著瑞應鈔八卷同光元年在

微子之墟住院締構堂宇輪奐可觀復塑慈

氏釋迦二尊十六羅漢像咸加續彩克肖聖

儀善務方辦俄邁沉痾以周顯德五年孟秋

順終享齡七十四當屬續時滿院天人雜沓

若迎尊之狀疇昔誓生觀史之昭應也吏部

員外郎李鉉著塔銘之

上生經乃安陽侯所譯前哲已多疏釋今不一存惜哉無價寶珠誠非薄福者能得安陽本沮渠國人是蒙遜之從弟爲人強記涉

獵羣書因疊無識法師入河西弘開佛法安陽乃銳意內典奉持五禁所讀衆經即能諷

誦常以爲務少時嘗度流沙至于闐國遇天竺法師佛陀斯那誦問道義斯那天才秀發

誦半億偈西方諸國號爲人中師于安陽從受禪祕要治病經東歸高昌得觀世音彌勒

二觀經各一卷及還河西即譯出禪要轉爲晉文及偽魏吞併西涼乃南奔於宋晦志卑

身不交世俗常遊止塔寺以居士自卑初出彌勒觀音二觀經丹陽尹孟顗見而善之深

加賞接復請出禪經臨華無滯旬有七日出爲五卷安陽無欲榮利宣通正法是以黑白

咸敬而加焉

善本禪師

本俗姓董潁川人父祖皆宦母於佛前禱曰

若得子必以事佛及生而骨相秀異旣長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異旣長博

學操履清修無仕宦意終日沉默嘉祐八年爲試大僧依圓成律師師語人曰本他日當有海內名遂使聽習毘尼妙法遺華夜夢善財童子合掌導而南旣覺曰諸聖加被我矣欲我南詢諸友平時圓照禪師道振吳中即

祇五

十三

往謁之默契宗旨服勤五載盡得其要後遊浮山見巖叢之勝有終焉之志遂居大寂岩久之出世於婺州雙林剎東道俗追崇謂傳大士復生焉移住錢塘淨慈繼圓照之後禪徒千餘衆神宗詔住京師法雲寺賜號大通禪師又繼圓通之後王公貴人施捨填門厦屋萬間塗金縷碧如地湧寶坊陞堂說法如象王回顧學者多因此悟入大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止有三日已而果歿有異禽翔鳴於庭而去將終之夕越僧數

人夢師歸兜率天云塔全身於上方爲大鑒下十三代雲門下七世也

志德法師

德號雲巖山東昌錫氏子也童年出俗聽習經論盡得其奧元世祖召見賜紫方袍命主天禧旌忠二刹日講法華華嚴金剛唯識等疏特賜佛光大師之號每與七衆授戒必令其父母兄弟相教無犯至於然香然頂指爲終身誓故恒以律繩自徒衆若互用常住物者誤一罰百故犯擯之居天禧三十餘年一衲一履終身不易午過不食夜則危坐達旦以苦誦喪明忽夢梵僧迎居兜率內院高座空中散花如雨因示微疾至治二年二月七日猶誦經不輟頃之辭衆安坐而化世壽八十八龕留二十一日顏貌紅潤如生茶毘舍

利無數

成慈尼

慈字戒芻廣州番禺沙灣人俗姓何生而敏傑不類羣嬰五歲即不茹葷羶親知非俗所習遂送女菴中事佛執勞無憚多覺少寐年既漸長立性堅貞執行持心不徇餘情聽講思義穎悟異人崇禎庚辰歲年四十有一始得薙染時由尼衆甚希故滯年稔矣從受具來專攻律藏研究性遮故得持犯炳然戒德氷雪而靈根宿發趣向高邁志在大乘利人爲急深厭有漏欲釋形拘嘗聞西方下品生者數劫乃得見佛皆非已志欲再生世間親近知識又疑隔陰之昏雖得人身貪嗔易染況末劫知識難值未免退墜忽一日閱藏經見有上生兜率內院親觀彌勒菩薩一生即

祇五

十四

便見佛聞法無有遲速之品階遂堅志上求

因請余決曰上生宗旨可得聞乎余遂授與上生經一卷彼即懇請講釋余乃按經示以依正宗趣彼時依經作觀持名不輟心口體雖多病精爽過人素好坐禪脇罕著席後住廣州總持菴約徒甚嚴於崇禎丙戌四月望日告病越五月十七日午時忽於坐定中見一菩薩侍人忘其名倏然引至兜率內院觀種種莊嚴光明耀目慈氏菩薩相好難述彼遂舉身敬禮禮已白云願世尊攝受我大士

祇五

十五

告曰汝却後七日來生此處又於二十一日坐靜中忽覩慈氏菩薩現在其前自見已身成童子相即趨下禪牀拜求攝受次日告諸來問疾者曰我明日行矣當留步送吾上山茶毘云云翌日午時喚衆稱彌勒如來名寂

然而逝時同學尼戒芳并侍病者口述余筆
隨錄之

釋開哲

哲字遠目廣州番禺鄭氏子生即卓異幼便能書筆法天成不因傳習年十二丁內艱誦蓼莪痛念劬勞莫能少報後讀佛書知有採菽之方遂謹奉歸戒如護鵲珠偶一日問胞胎經達生死過患深厭塵網啟父出家父憐其矢志堅勇喜而從之復追裴相國之遺風具詞躬送禮韶之英邑西來山本師在和尚爲侍者時年十有七歲張樞部尚公高尚其事由是揮讚印其詞末焉十九薙髮執勞服役未嘗少憚事師則必敬必慎禪誦則夜以繼旦稟識才藻質同水鏡目不邪觀顧如象王臥類師子不易言不齒笑處衆無慍色對

客有怡顏循循善誘淵默自若誠具大人之器度故緇白一見莫不敬伏時洪宗伯天擢觀其澄神肅侍師側嘉羨無已謂真堪爲法門繩範焉至其發問難義非人可及聞即領旨理不再詢嘗披上生經不離欲界即覲彌勒不假斷結便階不退即銳志普求兜率內院比經修觀依正了然彌勒洪名動靜不離方寸至大清己丑歲年二十有三感病纏綿體雖羸弱起止未嘗須人不盥嗽不進殮自病來曾無不愉之色況有呻吟之聲越明年燈夕前長坐半月至十七日進藥之際師臨慰曰四大虛假猶如夢幻須牢把正念勿隨妄波情想倏生漂淪苦海吾觀汝神思不踰旦夕矣哲即微笑曰如此世界早去一日得一日之安某一生篤志親覲彌勒如來信而

有微苟不如願則諸佛誠言豈欺我哉但某
尚欲誦上生經一卷以爲末後公據師曰汝
還記得經文麼答曰灼然在臆師曰汝氣力
既微可宜淨念相繫行後吾當代汝誦之即
便澄目上觀寂然長往矣茶毘牙如珂雪舍
利四色嗚呼昔孔門之有回也茲吾門之有
兄歟今一旦云逝豈惟失我露潤誠摧法門
之一棟矣惜哉同學弟開訥謹錄

祇五

十六

開肇求寂

肇字鐵有俗姓黎廣州順德逢簡人孝弟天
性慈善夙榮年十六便自惟曰苦海汨沒若
不猛省回頭則彼岸超登無日遂禮鼎湖山
本師在和尚稟受歸戒踰次夏靈根迅發猶
香象之脫鎖親欲阻而難晉徑趨和尚前求
爲應法沙彌事師淳謹習學彌勤倘被師責

祇五

十七

迴無不悅之色進止威儀若久修梵行之比
丘常慕同學哲公上生徵應一心堅持慈氏
洪名於順治丁酉歲臥疾歷十七日雖云困
篤而持名不忘心口觀者歎其少年能持正
念若是乎至於臨終之際唇齒既不能動其
念佛之音猶亮及其息盡神色猶生從臥病
以至茶毘絕無穢氣由此驗知決獲上生無
疑矣同門友開訥錄

鄒氏優婆夷

廣州優婆夷鄒氏建陽令可與公之女南海
緒生鄺國學妻也生便聰慧幼即隨父母持
齋歸心三寶知有上生兜率法門遂念彌勒
尊佛而居庭有訓孝慈劬儉周急愍危喜供
僧尼建立精舍四事無缺凡所施願必同向
上生幼男長女俱捨從入道畧無癡戀時值

國變難興惟心心默念佛名故得舉家老少
安然嘗夢上昇兜率遊觀內院屢修懺法輒
感祥瑞偶一日中午天色朗明家僮侍婢倏
見一人身長丈餘戴冠麗服從戶罅入徐步
中堂遂至寢室忽然不現人有告知者鄰恬
然嘆曰有生皆苦會必當離吾夙願既至其
將行矣因搆微疾而淨念相繫延諸清衆日
誦金剛般若以助生方自知時至即索香湯
盥浴緇素圍繞同稱慈氏洪名便跏趺瞑目
候至日中寂然而逝於時異香滿室祥光映
徹園林觀者莫不歎異斯誠上生之明證女
中之丈夫矣時順治癸巳年二月也享齡四
十有一

○後集經咒願文

夫欲進修勝業必藉聖教以爲司南出世殊

勛固非心思臆見能臻厥要是以事理無違
猶目足之斯應福慧齊乘若帆柁之相須故
經云不可以少善根福德因緣得生彼國又
云若有精進修諸功德掃塔塗地行衆三昧
讀誦經典發弘誓願即得往生兜率彌勒佛
前第以今時末代人競澆漓忽諸善行偏求
虛理行說故違而誇齊先聖遇修持者則誹
爲執相識情卜度妄擬深詣無生寧知如來
設教顯密隨機或漸或頓巧施非一或以一
理而彰衆行或以衆行而圓一理所謂實際

卷五

大

理地不受一塵萬行門中不捨一法一言一
字冥符中道一瞻一禮盡入華藏玄門況如
來正法千生難值邊地豈易得聞法苑云自
晉世末始傳斯經洎乎宋明肇興茲業鐫千
尺之尊儀摹萬仞之道樹設供上林鱗集大

衆於是四部欣躍虔誠弘化每歲良晨三會
無缺自齊代馭曆法筵增廣大宣德教彌綸
斯旨從茲以降大會罕集行者亦希設有修
學措心無法故今僅錄諸經真言俾知歸向
進趣有門依之修持則功高於知足內院比
經作觀而神疑於觀史多天因階不退果垂
三會矣

佛五

十九

法華經普賢菩薩勸發品

若有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有千百萬億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行

大灌頂經

佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦
當禮敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上
見彌勒者亦當禮敬藥師瑠璃光佛

大乘本生心地觀經

爾時如來爲妙德等五百長者說報恩品已
復告五百長者言未來世中一切衆生若有
得聞此心地觀報四恩品受持讀誦習解說書
寫廣令流布如是人等福智增長諸天衛護
現身無疾壽命延長若命終時即得往生彌
勒內宮觀白毫相超越生死龍華三會當得
解脫十方淨土隨意往生見佛聞法入正定
聚速成阿耨多羅三藐三菩提
智光諸長者等既出家已請問如來云何修
習無垢之業時佛即爲說無垢性品已告諸
大眾若有淨信善男子善女人得聞如是四

無垢性甚深法門受持讀習解說書寫如是人等所生之處遇善知識修菩薩行永不退轉不爲一切諸業煩惱之所擾亂而於現世獲大福智住持三寶得自在力紹繼佛種使不斷絕命終必生知足天宮奉覲彌勒證不退位龍華初會得聞正法受菩提記速成佛道若欲願生十方佛土隨其所願而得往生見佛聞法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提又世尊爲彌勒等諸大菩薩說阿蘭若功德莊嚴品已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子我涅槃後五百歲法欲滅時無量衆生厭離世間渴仰如來發無上菩提心入阿蘭若爲無上道修習如是菩薩行願於大菩提得不退轉如是發心無量衆生命終上生觀史天宮得見汝身無邊福智之所莊嚴超越生死

祇五

二十

證不退轉於當來世大寶龍華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提

分別功德論

昔舍衛城中有夫婦二人而無子息敬信三寶時婦先亡由敬信故生忉利天顏面端正彼自念言我今端正此間誰堪爲我作夫便以天眼觀見本夫今已出家年老聞鈍寡信而已常勤掃洒塔寺爲業必應生天時天女降下住其夫前比丘見已問其因緣天女答曰我是君婦今爲天女我觀天上無堪爲我

祇五

主

夫見君精進常勤掃塔必應生天願同一處還爲我夫故來陳其情狀言訖還歸天上時比丘見此事已增加精進修補塔寺積功轉勝應生第四兜率天上天女憶夫復來語言君福轉勝當生兜率天我今不復得君爲夫

言訖還天比丘聞已倍更精進得阿羅漢

願見彌勒佛咒

西國三藏口授得云

南無彌勒緣耶夜 菩提薩埵夜 哆姪他

彌帝緣 彌帝緣 彌哆囉 摩那栖 彌

哆囉三皤鞞 彌哆囉皤鞞 莎婆訶

彌勒菩薩法身印咒

以二小指二無名指又於掌中以二食指各
在中指背令頭著中指甲下以二大拇指豎
其二中指頭相離一寸半許開頭指來去咒
曰

唵 妹夷帝梨_{二合} 妹夷帝梨_{三合} 妹怛囉

合_二摩那西_四上聲 妹怛囉_{三合} 三皤鞞_五 妹怛

囉_{二合} 婆鞞_六上聲 莎訶_七 此咒同上願見咒

同而梵音無異但聲有長短詳畧耳

七佛所說神咒經

爾時文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜

此言解衆現在病苦悉皆消除能却障道拔

三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現

身得道即說咒曰

支不多捺帝 閻浮支捺帝 蘇車不支捺

帝 杙耆不支捺帝 烏蘇多支捺帝 婆

遮不支捺帝 閻摩賴長支捺帝 阿瑟婆

賴長支捺帝 瑟波帝支捺帝莎訶

誦此咒三徧以五色纒結作三結繫項此陀

羅尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫

讀誦此咒者現世當爲千佛所護此人命終

已後不墮惡道當生兜率天上面觀彌勒佛

又有衆生能修行此咒者斷食七日純服牛

乳中時一食更無褻食一日一夜六時懺悔

先作億千垓劫所有重罪一時都盡得見千

佛手摩其頭即與授記宿罪殃惡悉滅無餘

佛說陀羅尼集經

爾時得大勢菩薩說大陀羅尼名烏蘇波置樓此言救諸苦病拔濟羣生出於三界令諸行人得從萬行阿那耆置樓一波羅帝那耆

施五

主三

置樓二若摩陀羅置耆置樓三阿輸陀羅尼

耆置樓四烏蘇波置那耆置樓五胡盧波置

那波置樓六遮波副波置樓七若無梨置波

置樓八耆浮呼梨那波置樓九若無阿遮不

梨帝那十莎訶十一

誦咒五徧用縷三色結作三結繫項此陀羅

尼是過去四十億恒河沙等諸佛所說我今

已說此咒力能令十佛世界六種震動所有

一切衆生以此咒法音光明入其毛孔塵勞

垢集悉皆消除以我得大勢威神力故及此

施五

主三

咒威神力故此諸衆生命終已後悉得往生

兜率天上面觀彌勒若諸行人欲求解脫而

爲業障之所滯礙懈怠懶惰三業不勤我時

即以智慧火禪定水燒然洗滌業垢障道之

罪令其惺悟使發菩提之心若有行人四大

不調病苦殃身能讀誦此陀羅尼者我時與

八部鬼神四大天王往是人所即時授與阿

伽陀藥如意寶珠令無所乏是諸男子女人

以我神力及陀羅尼力轉便精進即得大果

又佛說祕密八名陀羅尼經云若人受持讀

誦者命終之後得生兜率陀天

持地論

菩薩說十種大願一者願一切種供養無量

諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通

達一切諸佛正法四者願生兜率天乃至般

涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成
熟一切衆生七者願於一切世界悉能現化
八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者
願一切正行方便無礙十者願成無上正覺

發菩提心論

菩薩有十大願常悉修行一者願我先世及
以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道
令我此願念念增長世世所生終不忘失常
爲陀羅尼之所守護二者願我以此善根生
處值佛常得供養不生無佛國中三者願我
親近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我既
得親近爲我說法成就五通五者願我通達
世諦假名流布解第一義得正法智六者願
我以無厭心爲衆生說示教利喜皆令開解
七者願我以佛神力徧至十方一切世界供

卷五

三

養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順
清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即
得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護
與樂捨身命財荷負正法除無利益十者願
我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生
不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝
受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡
然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣
度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上
正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行
住坐臥一生已分所修善根並共法界衆生
迴向彌勒佛前速成不退自外修念觀行見
佛方法彌勒等業
具在禪門十卷廣說此中
略出其文以示上生者耳
讚彌勒佛四禮願文玄奘法師
依經翻出
至心皈命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體

卷五

二四

真如理實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻
士出衆形元無人馬迷將有達者知幻未曾
然佛身本淨皆如是愚夫不了謂同凡知佛
無來見真佛於茲必得永長歡故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜

第五

五

率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在力
能以多刹內塵中況今現處兜率殿師子牀
上結跏坐身如檀金更無比相好寶色曜光
輝神通菩薩皆無量助佛揚化救含靈衆生
但能至心禮無始罪業定不生故我頂禮彌
勒佛惟願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛
其量超過數百千此土他方菩薩會廣現神

變寶臚中佛身白毫光八萬恒說不退法輪
因衆生但能修福業屈伸臂頃值慈尊恒沙
諸佛由斯現況我本師釋迦文故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨刹
受用報體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千
尺一金軀衆生視之無厭足令知業果現閻
浮但能聽經勤誦法逍遙定往兜率宮三塗
於茲必永絕將來同證一法身故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

論曰夫期適千里必假舟車乃濟冀昇彼岸
非藉行願莫登良以凡夫惑習障重勝行難
成須求大聖冥應加被初機進步未嘗善根

易退唯以大願互相輔翼故大莊嚴論云佛國事大獨力功德不能成就要須弘誓如牛雖能挽車全憑御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故是以大論云有人修少福業聞有福處常願往生以斯福業乃至命終各生其中今志祈內院見佛聞法證不退地因緣非小故前代聖哲莫不乘本願力而能上升玄奘法師臨終尚令大眾唱偈發願寂然上生而彼嘗云西國道俗並作彌勒之業爲同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡陋穢其行難成如舊經論十地菩薩隨分得見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此亦隨機別時之意未可以斯爲定其愚夫愚婦乃

祇五

二十六

至屠兒鵝鷄尚得往生況其餘具信行願者但各有旨無得互相是非然其淨土有四品階列九見佛有於遲速意足內院無有斯分如屈伸臂頃便得見佛聞法至不退轉言同欲界其行易成斯有典實淨土有四者一凡聖同居土即極樂世界七寶莊嚴九品往生者是化佛所居之土二方便有餘土謂二乘人修方便道斷四住惑尚餘無明惑未盡受法性身而居此土也三實報莊嚴土菩薩方便已斷餘習未盡感得勝報即別教十地圓教三賢乃至等覺所居是報佛之土馬鳴龍樹往生者也四常寂光土即理性之土是妙覺菩薩究竟佛果法身所居也然其報土要修無漏正因與理行相成方得往生尚非二乘所居況容下凡能見下品凡夫本無勝業

祇五

二十七

隨起一行或修觀或持名乃至臨終十念成就即得往生同居見化彌陀是以經中或云彼土純是菩薩無有二乘或云有無量無邊聲聞弟子斯皆隨機感見上品殊分非關拯接有其高下西國大乘許小乘不許悉謂有餘實報二土然極樂天宮各隨志願宿根信發精專一業競趣寶所彼此見佛悟無生忍位階不退奚優劣無以私心窺測如來聖教猶豫結胸自賺賺他過非小矣智者鑒而慎諸

兜率龜鏡集卷下 終

音釋

裏 音揖書裏也音擬集二音裏又香襲衣也音也又衆多也關音焚地縣屬陝西音里機音希義十乘天台以十州潼關縣屬機也杓也十乘觀法令上中下根人修之而登彼岸一觀不思議境二發真正菩提心三善巧安心四破法

備五識通塞六道品調適七對治六即天助開八知位次九安忍十離法愛六即天約事理修行次第位次高下以明六即佛一理即佛二名字即佛三觀行即佛四相似即佛五分證即佛四悉也四悉也佛六究竟即佛四悉也四悉也佛施也謂佛以此四法徧施一切衆生故也一世界悉檀二爲人悉檀三對治悉檀四第一義悉檀田字入聲年哲音志目四無垢性一衣服二臥具三飲食四湯藥此四事垢隨有所得麤細稱心遠離貪求是名無性阿伽陀藥此云普去又云圓藥謂能去病悉四住惑即五住地惑之上四住也一除愛住即欲界思惑三愛住即色界思惑四有愛住即欲界思惑三愛住即色界思惑道斷此四惑尚餘第五根本無明住惑未斷也