

祇洹寺図経 上巻（影印）

黒田 彰

〔抄録〕

祇洹寺図経（祇園図経）は、平家物語冒頭部「祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響あり」のもとになった、文献として知られるものである。その本文は、大正新脩大藏経（卍統藏経に拠る）等に収められ、底本は版本で、古写本の存在は、未だ知られていない。その意味で、版本の祇洹寺図経は、非常に重要なものとしなければならぬが、不思議なことに、その版本は、これまで紹介されたことがない（かつて故渡辺貞麿氏が上巻のみ影印されている『仏教文学研究』2期2）。さて、本学図書館に、二本もの祇

洹寺図経の所蔵されていることは、誠に幸いなこととすべきであろう。この機会に、佛敎大学図書館の許可を得て、その内の一本、極楽寺旧蔵本を本号（上巻）、次号（99号、下巻）の二回に分けて影印、公刊したく思う。

キーワード 祇洹寺図経（祇園図経）、往生要集、平家物

語、祇園精舎の鐘、諸行無常

緒言

ここに影印、公刊するのは、佛敎大学図書館蔵の祇洹寺図経の版本である（G極楽寺／176）。本書の書誌的事項を略記すれば、次の通りである。本書は、江戸前期刊本（天和元へ一六八一）年宗覚序）、黄無地表面紙、縦二七・六糶、横一八・五糶、袋綴、上下二巻二冊となつ

ている。本学には、もう一本の祇洹寺図経があり（G仏書／84。水谷真成氏旧蔵本）、本書の方が若干、刷りが良い。祇洹寺図経はかつて、渡辺貞麿氏が影印を企てられ、「祇園寺図経影印」（『仏教文学研究』2期2、昭和51年3月）と題して、大谷大学蔵本の上巻を公刊されたことがあったが、残念なことに、下巻は、未刊のままとなっている。そこで、この度、渡辺氏の遺志を継ぎ、改めて佛敎大学蔵本の上、下

を公開することとした。なお紙幅の関係で、本号に上巻を、次号（99号）に下巻を分載することとした。祇洹寺図経版行の経緯などについては、拙稿「祇園精舎覚書―鐘はいつ誰が鳴らすのか―」（『京都語文』20、平成25年11月）を参照されたい。

付記 本書の影印を許可された佛教大学図書館に対し、心から御礼申し上げます。なお本稿は、平成25年度佛教大学特別研究費による成果の一部である。

（くろだ あきら 日本文学科）

二〇二三年十一月十三日受理

（表紙）

祇洹圖經序

蓋聞蒼生啟福之肇，歸真之基，起立支提，景仰塔像，其績實皇矣。至如給孤布黃金於祇陀之園，優填彫栴檀於牟尼之像，建乎爪髮，兩塔衣影，二臺竝皆如

332114

至
卷五

(見返、第1丁表)

來在日既見成軌，且夫真身無形，因感故彰，感既有差，池形應亦有殊。若乃心路隔絕，則真儀無應。至誠精誠，則變動天地。昔者平仲憂太旱，自焚火起而雨至。杞婦哭梁殖之屍，莒城為之

崩。由是觀之，神依物感，豈曰虛哉。釋教東漸，咸歸風化。形像塔廟，每縣競列。洎乎像末之運，法教衰替，人情浮薄，製造無範，輕慢於是乎生。禮敬於是乎廢。粵若有覺人號曰南山教主，徵照

(1丁裏、2丁表)

大師利見震旦應肇律主天地
同其大德日月合厥重光玄關
幽鍵感而遂通遠源浚波酌而
不竭龍鬼歸仰天人擎足烏虜
我祖之麗德豈可得稱乎而況
愛不捨物恐後世造塔廟無所

表彰竊據靈感製祇洹圖經雙
卷矣叔世懷道之士無有出乎
玉關超乎蒼嶺繫索攀杙之勞
宛然如視聖迹者匪此經之益
耶當大宋之曆雖律風勃興此
經既喪矣我大智律師邂逅遇

(2ウ、3才)

乎日域將至矣方今漢地再有
斯書吾國之爲也余偶雖得乎
一本繕脫煙滅書誤絡繹每披
卷未嘗不喟然而歎矣頃載有
故移偶乎石清水神官寺大乘
律院茲蒞實長謂余云經坊之

中祇洹圖經舊本全者有焉京
兆書堂未有此經以命削刷氏
壽梓布遺邇請安一語於卷首
余云吁咈我鄙陋之言何贅乎
聖策矣長云寶珠觸於按劔良
馬羸乎駟闡者爲無因而至故

(3ウ、4才)

也嗚乎何遜謙之甚哉余感斯
言遂不得固辭操翰書焉昔
天和元年龍集辛酉臘朔久修
園律院比丘宗覺直謹識

中天竺舍衛國祇恒寺圖經序

唐乾封二年春終南山釋氏感靈所出
夫寺塔之基其源遠矣自賢劫創啟諸佛告成
引四生而開三聖引五乘而會一極莫不以華
俗爲出有之本通理爲入空之致故使權圖匪
定而義實斯顯所以道場別住木石土宇周微
短長院坊小大僧佛位殊故設置斯別凡聖性
異故禮供分倫重門洞開啟二七之嘉謂林池

332114

交映引四八之康途表稱既彰其尊亦穆故十
方情信歸迹雲集九界靈祇投誠霧結至於六
師異道傾影覆之威奇四俗懷生得真教之雅
趣斯並古佛之行事故蟻窟而猶存流施不窮
致來聖而同襲然即世相不停陵谷交資能事
斯復故接非常合則大野丘墟同黍離之永歎
遺基茫昧願寒露而深淒自告隱兩河歸真雙
樹法流振且方開勝蹤而法勇法盛之僑道遂

道生之侶情發精爽慷慨未聞視死若生追蹤高
軌既達故地止見遺塵雅相雖繁終傳往迹莫
若面覩用啟幽心但以昔緣未絕冥威有從天
人及殊聞義便舉敢以所述用陳幽鏡遂蒙照
示圖而傳之目太聖入寂以來千六百歲祇圖
興廢經二十返增損備缺事出當機故使圖傳
紛綸藉以定斷其中高者三度殊絕自餘締構
未足稱言隋初魏郡靈裕法師名行夙彰風操

(4ウ、5才)

(5ウ、6才)

貞遠撰述寺誌具引祇洹然以人代寂寥經籍
罕備法律通會緣敘未倫然則布金留樹重閣
層門七日而騰架於千畝鐘鑪而各聲於百院
語斯大然事駭常經莫非統機之緣天人助其
成務通感之義龍鬼贊其神功昔聞輪皇建塔
一時而興八方太土化物太室納於兩儀豈惟
人謀乃兼玄承草創今則無從此所傳者生在
初天即南天王之大將八之一也見始及終止

過晦朔親受遺寄弘護在懷慈濟无蒙非其視
聽流此圖經傳之後葉庶或見者知有所歸輒
錄由來无昧宗緒余以祇洹本寺主久所居廿
五年一期化迹七處八會之鴻業形不從於此圖
五部四舍之玄藉法多從於斯寺由是搜採羣
篇特事通敘但以由沒不同懷餘未即忽於覺
悟感此幽靈積年沈鬱霽然頓寫然失冥隱微
顯備聞前絕于寶搜神之錄劉慶幽明之篇祖

(6ウ、7才)

台志惟之書王琰冥祥之記廣張往往未若指
掌流俗此瓌之儔或生果論未達通方之臣昌
斯傳不足以聞又有旌異述異之作冥報顯報
之書顛敘煩攝光問古今余即所列事等文宣
天王之錄亦同建安石佛之作覺夢雖異不足
懷疑恨以八十位坐情爽頓絕面藉指授耳聆
曲說及修厥十不存一絀絡圖傳發未聞想
諸同儕志其梗概之云爾

祇樹給園圖 叙其園寺伽藍別作精舍
大有因緣致不違廣引
經律大明寺之基趾八十頃地百廿院准的東
西近有十里南北七百餘步如近有傳云昔佛
在特須達祇園同共造立經中迹致如前所聞
經二百年則當此上周姬第十三主平王之卅
一年也被燒都盡其故何耶祇陀太子保愛此
園須達逼買不辭金費太子情恹殷殷重悔須
達志堅確乎不動太子見其不恡黃金情欣供

(7ウ、8才)

養告長者曰吾自造寺不假於卿須達不許太子立願樹金不須可以供養後若荒廢願樹還生恰至被燒屋宇都盡所立樹者如本不殊須達昔爲凡時賣肉得財居賤出貴常願荒儉雖獲巨富財由穢心以此造寺終遭煨燼太子力淨心樹生業行雖虧不思議也於後五百羊有稱育迦王依地而起十不及一經千百羊被賊燒燼經十三年有王六師迦者依前重造屋宇狀麗

皆寶莊嚴一百羊後惡王壞之爲殺人場四天王及娑竭羅龍王忿之以大石壓殺毀者九十羊荒无人物切利天主令第二子下爲人王又依地花造飾嚴好過佛在時經百五十羊魔天王燒滅則當此土漢末獻帝時廿九年以事往徵顯宗已後和安桓靈之代西域往來行人踵接則見天王膏構之作祇樹載茂之緣後雖有者脫甚至今日荒涼而已寺名祇樹給孤獨

園依寺誥中凡有十名二曰寺也二曰淨住舍三曰法同舍四曰出世舍五曰精舍六曰滑淨園七曰金剛淨刹八曰寂滅道場九曰遠離處十曰親近處也此上十名依經釋相各有其致如彼誥中依今諸經初造此園其地南北周徼八十餘頃東西長列在舍衛城南五六里許檢諸傳記良是初起之後造延後不敢願行李者隨見便致今曲土時居疑因雖有多說定在城南可通照也大院有二西方大院僧佛所居名曰道場或金剛場其基出地別置階陛四面龕窟並安神佐守護此場院大牆有三重高可二十丈施步擔椽

廡相架朱粉相暉案寺誥云外面重院牆外表三歸依止外護相內一重院牆內表三寶因果歸鏡相內院高出外院五尺以表三寶因果出過五道故也餘有佛法寶僧院堂房多少圖續相狀類例殊倫梵王天王之別座野鬼餓鬼之殊室具膳供待常以八王之與六齊財施法施隨時少食之與大食各有其致廣文如彼此寺大院但例三門於三方北方不開案裕師

聖迹記寺開東北二門遠祇洹院有十八寺又
案寺語云祇洹一所四門通徹十字交過據今
上圖北方无門以事詳之則前後起造制度各
別隨時聞見即而列之不足疑惟此之圖經最
初布金繩之作也南面三門中央大門有五間
三重高樓暎奪者祇陀太子所造此三重者表
三空門明於佛法三空也爲本創入佛理衣爲
初宗故立三重表三空也門外渠水飛橋北跨

亦有五道彫飾之異特非人有東西二門三重
同上俱有三間門外飛橋三道且入外有林樹
清淨旋繞及至三邊花樹接見者發於敬重深
心入大中門左右院巷門戶當對水樹交加大
院東門對於中道東西通徹此門高大出諸院
表上下重沓一十二重欄閣布地十七門莊飾
之奇挺冠空野四方道俗初來禮觀未敢北面
多歷此門在諸院已方乃謁現案寺語云此門

(10ウ、11才)

宏壯者表始信入道之處也其門重閣表裏素
畫作大梵王像天帝釋像四大天王人王太鬼
王神龍王諸像所以圖其形相者表同影響通
護三寶之住持也 太院西門其狀未聞行事
在於无常故使相量不顯也大門之東自分七
院南畔西第一院名他方白衣菩薩之院院開
北門其內有堂花樹充滿每有他方俗士菩薩
遠來朝覲初止此中後方見佛其院中有頗黎

師子兜卒天王手自作之形如拳大至時口出
妙音如命命鳥音中說八万波羅密諸菩薩聞
法登位地每至臘月八日舍衛城中士女各執
香花來聽法音及命命鳥金翅鳥子鷓鴣鳳凰
皆來相人及諸鳥或得初果及入大乘法眼淨
者大小巷北一院名他方菩薩之院門動南開
其內堂房林樹如前中有健槌是散脂大將所
造作一銅龍肩石蓮花日出花開日沒花合開

(11ウ、12才)

至時花合關諸葉皆動猶若風吹龍即出聲維那聽音即鳴捷槌西院之東南畔一院名比丘尼來請教授之院一門北關對東門街一門東關內有堂樹如西院中每月晦望尼來請教誠時依於住此院有利千高三丈許阿修羅王所造其利千有鳳口銜銅鈴尼若來時鈴即自鳴不如法者鈴即惡鳴罵詈以醜詞有精進事出聲讚嘆又說六度諸法次以巷北一院名

教誠比丘尼院內有堂樹內對南開一內東開如前院相每月一時受尼往教誠前西北有一大院名他方諸佛之院爲通化故時來此中內有林池花樹充滿東西二門對大街開大梵天王化作十二方石清淨光潔佛坐上中有摩尼天鼓時至自鳴和修吉龍王所造其聲遠聞下至水際上至有頂地獄人聞離苦生天亦有入果小乘人聞得至大乘初發心者得入七地

他方佛院巷北又分二院西邊一院名佛香庫院門向西對大街開其中天童所執次東一院名諸仙之院門向南關堂樹充滿中有一部天樂三千種七寶所成一皆有七寶人擎持此樂仙人若集諸樂自鳴奏神仙曲佛入仙院爲說法時諸七寶人便奏六度四諦之曲諸五通仙我慢山崩或得三果或入初地不可具說其樂聲聞一四天下維衛佛時香山中摩利大仙

所造佛去世後文殊持來清冷山中釋迦佛出持詣祇洹如來滅度此樂自飛往清冷山金剛窟中上七院者並在大門之東東門之西其中渠流交過通徹清潔復廣觀毗傾仰忘告勞疲南面東門如上三重直北跨橋有烏頭門五道且入又至五門方達中街東門之東自分九院初南西有一院名大梵天王之院東西二門中有天螺十二枚諸梵集時先止此中解脫

衣常裳嚴飾欲參佛前螺即自鳴聲聞三千大千世界梵王欲問六度四諦螺如所會便爲吐香諸聞聲便集佛所又院內有玉池池內有金蓮花中復有十三天童擊螺常含佛至花開佛涅槃後大梵天王將歸天王 次東一院名知時之院其門西開諸院維那看相觀時在于斯院其內曾有漏卮院中復有黃金須彌山海水山中奇事不可述盡上有金城白銀七寶以

爲樓槽高三丈餘大梵天王第三子所造四角四樓四面合十二門四中門上亦有樓其四樓內各有寶人時至即出却敲打一鼓於斯城上露處已有一十二人各執白拂唱午時至南門即開馬從中出時過即縮門便還閉隨十二時獸之出沒其例亦爾夜中別有多人行更一分明佛臨涅槃山動出聲所作時節並皆不著寶人涕泣或有手折滅度之後經十二年大

(14ウ、15才)

梵天王收歸天彌勒下生還來本處二院之北有一大院即於此大院更分爲四院初西南畔一院名魔王施物之院門向東開魔夫初下先且入此院中內有一鐘七楞七角摩尼寶作受卅方斛人天大集祇洹之時馬星比丘喜見魔子擊鐘聲聞大千界魔王聞之即領八百億魔天子下又有百億魔王亦同時至擊寶獻佛地獄者皆即離苦此鐘器是星宿劫前古佛所

作佛去世後龍收入海又次東一院名大佛像院門向西開於中莊嚴堂宇寶城花果池林言不能述兩院北畔復有兩院次西一院名龍王之院門向東開中有大堂又內一瑠璃寶瓶瓶內善七金雞龍至便鳴聲聞三億里娑竭龍王來時七雞俱鳴自餘龍至但一雞鳴其餅內外膜徹金雞形如此山雞音如笙聲諸龍聞者嗔心便歇如來臨滅諸雞飛去迦葉結集二雞還

(15ウ、16才)

來阿難涅槃，飛去不返。昔日諸大龍王來覲佛者，在先詣此院中，捨其龍相，乃至佛所。又有玉磬三重，龍大集時，富蘭比丘令摩那斯龍子，打之，聲聞大千世界。其中龍王各持寶物來供於佛。磬是星宿劫中，娑竭龍王所作佛滅度後，龍收入宮。又次東一所，名復殿之院，其院向西開門，院內所有花樹如前。次北有一大院，名居士之院，門向南巷，開中有一堂，諸居士俗等初

入伽藍先止。此院有四銅鐘，各重三千斤，形如。此土周敬王之所鑄者，四邊皆有白銀隱起之像，又作如來為太子時，繫馬角力，諸像鐘鼻鑄銅龍形，有仙人騎，背上手執金槌，向下繫鐘聲。聞一閣浮提，四時分音，春如天琴聲，中說聲聞四諦法，夏如天笙聲，中說菩薩六度及菩薩四諦法，秋冬二時如天雷聲，中說諸佛初成道法。其鐘大是四大天王各造一口，祇洹本院地下。

鬼神藏之，有緣便現。諸居士等聞鐘聲者，即解如來所說法要，春得三果，夏得地前，卅心，秋冬證得二地。居士院北別有兩院，西畔一院，名文殊師利菩薩之院，其門向南巷開。此大菩薩時處，其中內有佛堂，具足莊嚴，花池林竹，天人集會，弘揚正化。度脫有緣，有大鐘臺，并有大鼓，銀口金面，文殊為諸菩薩說六度者，鼓說六度餘法，亦爾。其鼓從他化天來，此供養佛涅槃後。

還返天上，振聲聞三千大千世界。地獄聞者，離苦解脫。文殊菩薩院東一所，名為僧庫院，門向南巷開。僧家財寶資具，並積藏中。自上古此本門之東，大巷之南都了。木門之西，又有七院，最南東邊第一，名菩薩四諦之院，內有大堂，門向北巷，林池充滿，諸菩薩等詳述四諦，詞理博約，有空縛解，凡聖通塞，並集其中。諸院學宗，例此不備。廣述院有金鐘三，重鼻有九龍形，至時龍口多吐雲氣，鐘即自鳴。

聲如天琴聞廿里和修吉龍王所造施昔拘樓
秦佛因地時佛工巧師自運思造願我當來得
金色身恒令此鐘供養諸佛

次小巷北一院名菩薩十二因緣之院門向南
巷堂樹莊嚴中无有鐘有金猶子如小倭子至
時作聲如天篋篋音中所說菩薩四諦十二因
緣无常苦空其聲遍滿舍衛城若欲止時以物
約口其聲便止此猶子是摩那斯龍王所造如

來欲涅槃時猶子眼中血淚出唱言奇哉世尊
却後三月當涅槃最先唱告信人天聞感懷悲
悼

次菩薩四諦院院西又有一院名緣覺十二因
緣院東對菩薩四諦院堂樹同之門向北巷中
有金鐘形如三箇牛角小頭相連上有昆侖子
形作金鐘鼻至時微風吹動聲聞八里此迦葉
佛時毗沙門天王所造每至四月八日鐘能誦

(18ウ、19才)

迦葉佛涅槃經四眾成觀

次小巷北一院名緣覺四諦之院門向南開緣
覺性人樂聞二法佛隨根性而為說之中有大
堂林池清淨此極幽栖之處中有銅合樓鐘人
扣發聲聞齊百里造此院時掘地所獲地神堅
窄子之所施也此四院北有一大院名无學人問
法之院門向北巷諸大阿羅漢來問法者同集
其中有太佛堂極望高顯林池交匯見者欽重

佛來說以為常唯有一竹鐘形相如鈴本是乾
闥婆王所造鐘鼻有金鼻篇手自提槌至時便
扣聲如人琴聞止當院音中所說十二部經每
春花敷舍衛城中諸童子等悉來觀聽受五欲
樂聞法獲果 又小巷北東西自分二院西畔
一院名學人住止聽法之院門向南巷堂池林
映如上不殊大梵天王造天篋篋純用銀置此
院中至時切利天吹聲至非想諸天聖人聞說

(19ウ、20才)

六度凡夫聞如落篋聲舍衛城中諸婬女等多未觀聽得五欲樂由獲樂故悟初聖道次東一院名佛油庫院東隔大街對佛香庫沙彌所執四部獻油供養佛者咸集其中西門之西自分六院南初東第一院名他名他方三乘學人八聖道之院東西二門堂房林池泉具備足有鐘一口可容廿石形如此土晉州出者身有八楞下有二百廿角角有二百廿寶珠鐘形三分下

分黃金作口紺瑠璃隱起中分白銀頗黎隱起上分瑪瑙天金雅作鼻上金作鳥形二頭又作卅三天形其天居鳥頭上天形五尺以瑑頗黎作戴銀天冠天人手中各執白拂至時鳥便鳴喚諸人衆舉拂作儻唱八聖道曲歌詞釋提桓因作之曲即八方四千曲詞亦有八方四千詞一曲治衆生煩惱病卅三天唱此歌曲及儻一變然後舉拂唱奏菩薩六度歌詞竟鐘即自鳴

聲聞中千世聲中所說菩薩行八聖道斷煩惱一一智數行八聖道菩薩聞鐘皆起位地王舍城及舍衛城有八千童子菩薩年八歲日別三時來此院中聽佛說法說法之時鐘聲變爲天琴清如無比諸修八正聞此聲聽佛說法自開解此鐘拘樓秦佛時兜率天王所造彼佛滅後須彌山神收入金剛窟中釋迦佛出世時至祇桓供養至夏三月安居之時廿八天天諸童子

有八百億各奏天樂從天而下至此院中聽佛說法每年不絕至今諸天猶至故奏天伎樂佛臨涅槃告天童子曰我度女人損我正法五百牟我滅度後惡比丘尼不行八敬速滅我法汝當來此常奏天樂令我正法久住於世諸天童子聞皆涕泣不自勝持戒曰不敢命如何當來有惡比丘尼致令囑累我等年年至此供養不欲令法因此滅故次小巷西一院名學人四

諦之院門向東巷中有堂樹餘如上說有大銅鐘須彌山形舍衛城中長者子須繼那造爲自出聲如破盆響年如十歲發心希敬飛至三十三天梵天王知其心至使天竺工匠指授儀則鐘既成已其人獲得雷聲勝報鐘上有帝釋四王宮殿日月星辰四海之像聲如龍琴聞千里內近聽如江南尼衆贊頌之聲次小巷北一院名學人十二因緣之院南東二門並向巷開堂

樹如前中有銅鐘外似鉢形內有七楞鼻有金師子下有二十七角時至自鳴不待人扣婆竭龍王第三子所造由悉鼻有血因緣竟比丘教化令造使龍工匠是毗婆尸佛時人鐘既成已鼻血便滅聲至三百里次小巷東一院名角力之院門向西巷諸四天下我見之及諸魔王欲與佛角道力者住此院中內有黃金須彌山山上有日月星辰諸論議者多聞陰陽及以諸

(22ウ、23才)

論初伏光味太仙在此院中佛涅槃以法付囑百億四天下日月星辰二十八天並在於此又有十二金鼓形長五丈面經二丈一尺有十二金銀蓮花上擊此鼓若有異論邪見外道俗人誡誦智術五通神仙誦誦陰陽日月算數相陵侮者鼓即自鳴一一鼓上有九金龍自相繞結金龍口上皆銜金翅鳥王鳥頭各有信相菩薩像皆高丈二手執寶拂戴紅頗黎冠至論難時

菩薩拳拂口聲如雷鼓鳴所及振大千界地六種動十方諸佛十地菩薩莫不集中諸論義者先有辭弁聞皆志失驚怖智囊鼓音又放大光明遍十方光中又說菩薩不可思議神化法門諸欲角者聞悟地位此鼓摩尼跋陀大將所造於迦葉佛時以持供養彼佛滅後收在金剛窟中至迦葉佛出還後將來佛滅度後收入龍宮據此爲證賢劫諸佛悉應同矣次北有二大

(23ウ、24才)

院名外道來出家院南門對巷諸異見人創歸
正化先止此院有一銀天竺窠又一銀天人坐
七寶蓮華上彈此窠窠天人頂上有一摩尼寶
王若諸外道來入此院天彈窠窠放光明外道
聞音光明畢身受清涼樂所有邪惑因此消除
證第三果此樂是楞伽山羅刹鬼王於迦葉佛
時所造彼佛滅後文殊持往清涼山中至釋迦
佛世持祇洹佛滅後經十二年猶在此院過

此年已文殊聖者還持清涼山金剛窟中又小
巷北有一大院凡夫禪思之院南門向巷修十
一切入者之所止住內有石磬迦樓羅神所施
拘樓秦佛時物石如青玉而非真寶形如鈴舌
聲聞廿里上諸院內各一大堂林流交澗如諸
院說自此已前通
徹已南都盡自上已來總有廿九院在中永
巷之南其北大院東西通徹大橋連隔但有二
門巷中二渠並向西流行樹鬱暎冬夏常茂地

土平正淨如瑠璃地有草葉人神除屏凡有禮
觀來履此地莫不戰慄小有慢墮非人呵毀故
有至者惡心不生中院端門在大巷之南有七
重樓樓有九間五門高廣可二丈許佛當來往
向南不遠有烏頭門亦開五道又南大橋高峻
崇麗下水西流清潔澄淨又南即至寺大南門
故有來者自北面觀重複綺麗驚神悚汗拭目
瞻視五情俱解道之左右列種奇花菓異樹莫

識其名觀者同恠中院南門面對端門亦有七
重橫列七門櫛枇高敞以表七覺意也言意此
中院唯佛獨居不與僧共分有擇法故佛覺知
常爲弟子說令明了覺故名佛門七表烏入門
不遠有大方池池中蓮花四時遍滿四色殊絕
香氣芬郁駿烈未開池南有九大金鏤下施足
跡周外恠獸填突羅烈合沓勇猛相狀紛綸鏤
內外中諸奇花葉紛披重香光色相暉熟視目

亂不敢久住方池正北有大佛塔高下七層狀
麗宏異純以異石次玉相狀重曾異態不可名
目上有殊盤金鈴無數微風常動清響和徹塔
下有迦葉佛爪髮舍利當時脩說骨相及述迷
忘故不具論塔傍左右立二鐘臺左邊是他化
天王第二子名無畏所造鐘及臺並頗黎所成
右邊是兜率天王所造鐘及臺並金銀所成二
鐘各受五十斛不常鳴每至十方諸佛集始鳴

聲聞百間百億世界次北有大佛殿高廣曠奪
諸院飛廊兩注及宇馮空東西夾殿大樹莊嚴
冬夏常榮重陰蔽日殿內簷下角內有二香山
是往古毗婆竭羅龍王所造初成之日始由乾
陀山高半山凡夫所見止高一丈二尺其形一
同須彌半王惡以下全用金銀頂有大池四面獸
頭狀等阿耨達池山有樹林花菓山王四面莊
嚴皆用四寶所成山色多有紫檀牛頭沈水等

(26ウ、27才)

樹花如車輪凡夫見者止如錢大至六齊日花
悉開水流下地都不見山所有樹木皆能說法
山下九龍常吐香雲出水香潔於六齊日病者
飲之无不即愈如來有時與十方佛來集說法
感百億諸佛菩薩天龍八部悉入山中聲聞衆
中十大弟子亦得從入諸餘事相說不可盡殿
內有蓮華藏高一丈三尺狀若此間明堂形臺
下九龍盤結為脚紫磨金作龍頭上有七寶蓮

花花中有摩尼跋陀大神將立身用黃金作之
白銀彫鏤項以七寶頭戴七寶蓮花之上以白
銀為七層臺臺有八楞八面有窓窓下有門以
金為扉有黃金鎖形如師子自然開開不以人
功以紅頗黎為瓦瓦頭皆有金師子師子口中
皆銜金銀鈴臺上相輪如今塔上者然有八角
角別金鎖具之鏤上懸金師子如上銜鈴鈴皆
八楞珠王為舌珠王如雞相輪上珠如金翅鳥

(27ウ、28才)

鳥上普賢菩薩乘白象王覆以寶蓋從金翅鳥以至上蓋一珠所上敘蓮花藏相每六齋日四眾禮敬九龍口中先頭吐香煙大將口中誦責破戒八門鎖頌瓦頭諸師子及諸鈴或讚持戒功德又說十善等法諸欲受戒比丘先來臺所致敬祈請是金翅鳥主便出大聲初如摩尼天鼓後如百千天樂音中所演正明持戒功德故有聞者得大歡喜心志勇銳普賢菩薩放眉間光說一實道教

之以平等大慈誨之以无相持戒行者聞法得果登地往業障累一无聞見如是請已方往戒壇依法受具普賢光明先照戒壇然後遍照十方世界百億佛刹彼受戒已還來禮臺若獲上品戒者壽自開見百千佛爲說普賢諸大行願或登諸地便見臺中八方四千白銀樓觀隨觀皆有百億金臺隨臺皆有百億化佛其銀觀內各有八方四千普賢菩薩其金臺內各有百

億佛土於土中心有蓮華藏世界隨界皆有蓮華臺內皆以七寶莊嚴謂之寂滅道場隨場皆有百億盧舍那佛說平等法身當說花嚴於此臺中大梵天王移臺在摩竭提國以梵王爲請法主故也上諸九龍是娑竭羅龍王自手造之大神將諸蓮華皆大梵王目運手造臺身者是金剛齊菩薩造諸寶寶則填亦是娑竭所施此花藏相所觀惟是賢聖隨其業行如上見聞凡夫

下劣都非境界至佛滅時龍王收之藏諸海殿殿內大佛座兩角各有玉塔是迦葉如來因地時作塔高丈六楞一百卅層通身一收玉也塔中諸佛菩薩八部形相各有二百一十億其像彫飾希世難論第十三層以下同須彌山層四王下作釋迦佛初成道像度五比丘思惟三世諸佛皆此塔中說毗尼藏我今亦請樓至比丘說大毗尼藏凡八百億偈昔佛在時布薩說戒

及以受戒此塔常放光明直照戒壇化為臺蓋
應臺蓋中十方佛現呵責破戒讚持戒者有得
遇者咸登九地便入塔中正法念處經此塔中
說至佛滅後娑竭羅龍王收將在海當陽殿中
大立像者碧玉為身金銀彫鏤往昔文殊菩薩
在拘樓秦佛時自運手造普光跌高一丈八尺
如來遊化不在此像便為入天說法大像東畔
兩鋪五像紫磨黃金所造白銀七寶以瑱鏤之

天人龍鬼一切功思所不能及舉高丈八諸有
侍衛及供養具有三百事及往維衛佛臨涅槃
時手自造立兩金師子踞在像前若有天魔外
道與惡難問者師子大吼地六種振動魔等怖
懼懷欣而退往者釋尊在初利天此像在殿為
諸比丘教戒說法乃至諸王之不見佛思慕釋
迦此像為王三度說法祇園初立戒壇成時此
像領前徒眾至戒壇所造二市已步步皆生金

祇洹寺

(30ウ、31才)

色千葉蓮花每受戒時花自然開中有天童奏
於天樂餘時便合至說戒日花復開敷天童作
樂讚佛功德此像肩間有一珠玉形如鳳鳥維
那鳴鐘珠便放光照維那身唱言時至无其所
造娑竭羅龍及佛滅後經十三年還收入海於
彼供養大像西畔兩鋪坐像一是瑪瑙用金銀
玉三種鏤之一是白銀以黃金鏤之二像並用
七寶瑱之各坐寶蓮花亦高丈八是金剛幢菩

薩於維式佛時造之釋迦如來成道經十五年
問此像曰過去諸佛說何經現在有古佛經盡
無此像答云過去有十三億佛說毗尼教一一
不同修多羅阿毗曇諸陰陽書數工巧算計隨
其事理各各不同今並見在三藏正典在娑竭
龍宮陰陽書數在須彌山金剛窟中今共世尊
往至彼處可集百億諸大菩薩爾時釋迦放眉
間光集諸菩薩從二世尊至彼龍宮取前經論

祇洹寺

(31ウ、32才)

又至窟中取陰陽等書於祇園中隨院安置二
像侍衛八部眷屬有四百廿一種前二師子一
白銀一瑪瑙有二天童子騎上手執白拂有諸
比丘欲受戒時此二天童乘師子至戒壇上舉
拂歌持戒功德轉身盤舞師子蹠跌邊壇而歌
清妙无比飛鳥住聽遊者應節諸受具者聞則
皆獲聖位或登七地像又放光至天童所光中
天樂以應歌舞六曾讚歎持戒功德受戒既了

各返故處佛將涅槃此像送佛至闍維地彼二
天童於金棺上歌涅槃樂聞證无生又歌无常
苦空等曲人天聞者多證四沙門果既闍維已
墮龍還宮不返祇樹前佛殿東樓上層有八方
白銀佛坐七寶蓮花於銀像內有八方四千七
寶樓觀一一樓觀各各有如來成道降天魔轉
法輪入涅槃等像七寶寶樓內有一寶池寶花
莊嚴花上諸佛各說妙法其像多少白玉作之

池中蓮花院內有十六億白銀寶塔於諸塔心
有天真殊塔百廿角層數亦爾塔下有三百二
十頭盤龍上承珠塔塔表有大珠王其形如鳳
鳳上文殊師利乘之每月布薩殊王放光至戒
壇所照諸比丘光呵破戒有覆罪者光觸其身
又見頭上犯重比丘珠光財心發熱燒身受
苦惱至誠悔者珠光出水清冷灌注身心得清
涼樂戒根還生大悲文殊放白毫光又照比丘

呵責破戒讚持戒者是珠塔者又從地出飛至
壇所遠壇行道塔中天樂皆說諸平等大慧歎
譽持戒諸大功德此珠塔中有釋迦多寶二像
說法華經第七會者在此塔中大衆八部入不
相障將欲制戒時金剛幢菩薩爲請主塔中先
有迦葉維衛二佛毗尼藏釋迦如來十二竿後
制戒之時於此塔中被討古律阿難比丘常在
習誦此殊塔上四面百億天人皆乘殊風手執

樂器常以供養大毗尼藏每受戒時塔至壇所
諸天樂遠塔供養有功德者塔門自二開見世
尊手摩其頭受已此塔返於故地其中微妙不
思議事不可說盡已前諸相怒是金剛智菩薩
於維衛佛時所作其珠寶者婆竭龍王也釋迦
如來將往涅槃前塔中像樓觀池塔乘空送之
至闍維所天人便奏常樂我淨曲闍維事了珠
塔放光敵諸大眾又出大聲塔門即開見二世

尊爾時寶積菩薩為諸大眾請決所疑過去諸
佛入涅槃時如何教戒諸弟子等闍維起塔分
布等相佛皆隨答因菩薩請遂名其經名大寶
積其經三分一與涅槃經相似既說經已塔門
還閉婆竭龍王收還海宮依今別傳且梁國中見有
此經十萬餘偈玄非法師
亦將梵本只譯一分名大菩薩藏廣明
大乘六度四攝佛不共法餘者未出也 妙法華經事同花
嚴般若多會說之今此所翻當第三會佛花嚴
經亦數度說一一說各有七處八會教主不同

祇洹一

卷

寶樓中層內有十六介七寶樓觀隨觀有多彌
勒菩薩像經中善財童子遇彌勒菩薩於斯觀
中又五百白銀臺內各有五百金臺隨臺各
有七寶池各有千葉金蓮花隨花有佛復有七
寶蓮花小小諸天童子等作天伎樂中有碧須
彌山山上作釋迦如來度諸龍像上來寶樓並
是无言菩薩於維衛佛時造而供養遂至于今
如來涅槃切利天主收往天上寶樓下層作牛

頭栴檀大梵王像并梵眷屬又作帝釋四王部
眷等像佛成道後卅一年之文殊師利告之像
形音言動止與真无異中央有大金鐘帝釋像
每日擊之振三千界及佛滅後經十二年大龍
收入海殿供養前殿西樓臺內上層有六十四
須彌山並以青白碧玉三色共成山下周海七寶
為岸大山中有八十億真珠樓觀隨觀各有佛成
道降天魔轉法輪般涅槃等像隨山王上各有

祇洹一

卷

百千諸佛國土中心山頂有大寶樓迎葉如來
於此樓觀說勝天王思益花嚴各十萬偈此樓
臺中有星宿劫中諸佛所說修多羅藏臺之中
心有白銀幢三千級幢三千級上百億天童乘
金師子常作天樂供養前經樂中多說平等大
會普賢行幢頭有大金翅鳥珠王口銜金鐘七
枚至時珠王自鳴鐘聲即發聲振大千召集九
地菩薩并十方佛都會此臺多說諸佛神通變

化迴動天地古昔諸佛種種畫筭成集此臺珠
王皆上普賢菩薩乘白象王每有受具放眉間
光三道亘列一照諸佛制戒壇二照比丘尼戒
壇三照大僧受戒壇光至三壇上化爲眾寶花
臺隨臺百千諸佛說普賢行願願讚歎持戒功
德此臺觀者佛成道已十一年中彌勒維摩之
共所造及佛滅後三軍猶在過此步竭羅龍王
收將入海寶臺中層內有大寶蓮花居七寶池

池中金龍銜花盤住花上又有十三億七寶樓
樓中有白玉寶塔塔有維摩文殊對談之相塔
表有大摩尼珠至時出聲遍至大千音如天鼓
又放光明與聲俱往他方佛剎光中化佛說諸
如來无生大慧有聞法者或得法忍至三四果
於六齋日蓮花即開有福者見見餘合時便爲
薄福人每受具戒時金龍吐水直至戒壇化爲
香雲雨諸香雨事已便絕此諸功德是拘那含

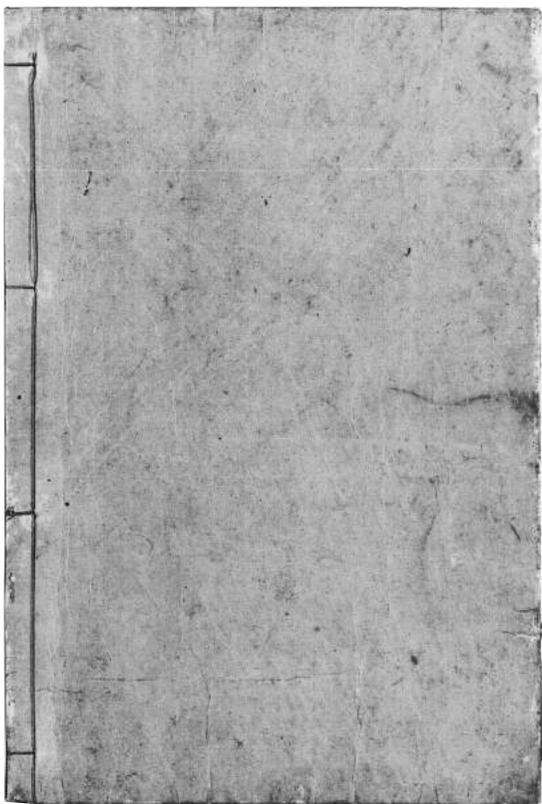
佛所造前在龍宮婆竭羅龍王將來供養佛滅
將焚蓮花及池乘空來現聞維旣了金龍如上
吐雲注雨滅所焚火又隨迎葉至戒壇所金口
中出大音聲摩尼珠王放大光明光中出聲音
作十三問尊者阿難如問而答三日已後隨婆
竭羅龍王還其所至寶臺中曾下立大龍王各
有龍屬沈吞爲之大梵天王然所造也有八金
鐘諸龍王像有時龍王手自擊鐘聲至小千地

獄聞者衆苦暫息佛滅度後帝釋將上歡喜園
中親所供養

祇洹圖經卷上

332114

(38ウ、裏見返)

(裏表紙)