

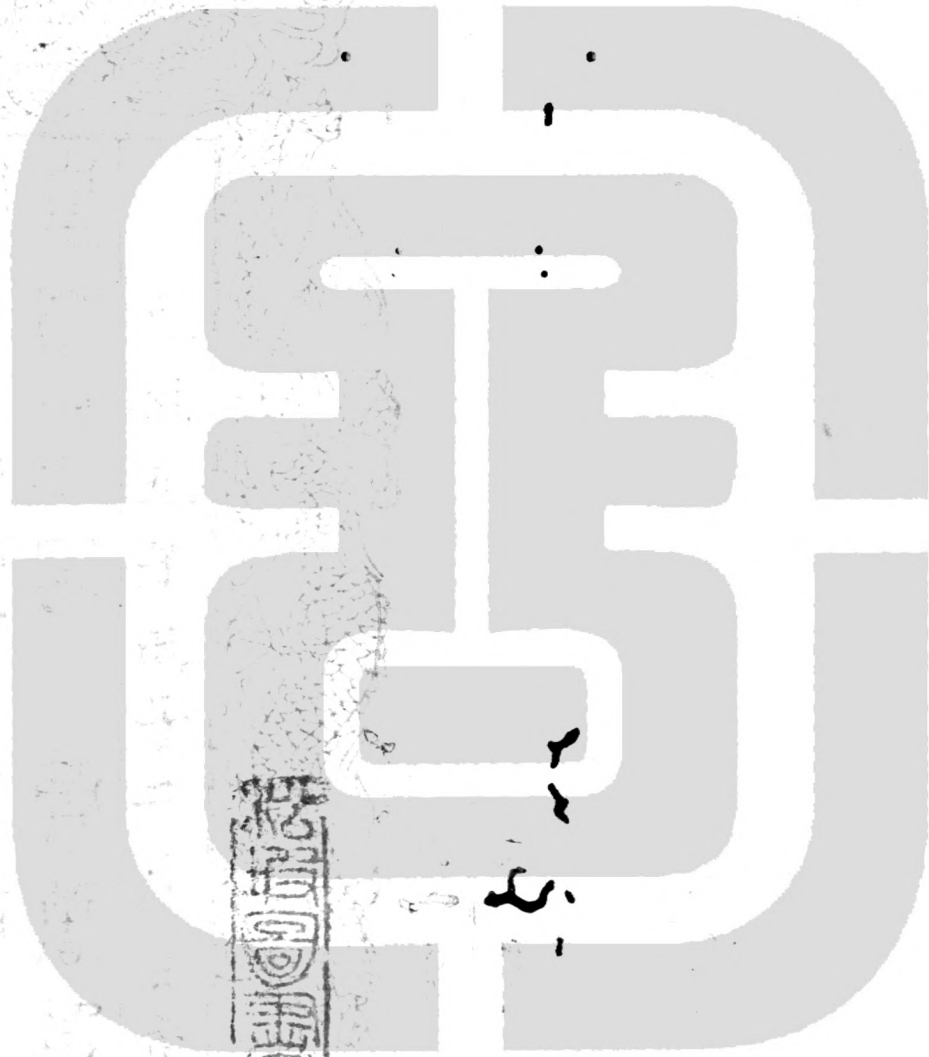
續高僧傳

卷十七

晉書
卷二

51317

515

續高僧傳卷第十七

唐釋 道宣撰

達

習禪篇之二

本傳十四人

附見九人

周河陽仙城山善光寺釋慧命傳一

戴逵慧曉
慧朗

隋南岳衡山釋慧思傳二

隋國師智者天台山國清寺釋智顓傳三

隋南岳衡州衡岳寺釋大善傳四

隋京師清禪寺釋曇崇傳五

隋慧日內道場釋慧越傳六

隋蔣州履道寺釋慧實傳十

隋文成郡馬頭山釋僧善傳八

僧襲
僧集

隋相州鄴下釋玄景傳九

玄覺

隋趙郡漳洪山釋智舜傳十 智贊

隋南岳衡州衡岳寺釋慧照傳十一

隋九江廬山大林寺釋智鎋傳十二

隋荊州景元山善集寺釋法詠傳十三

隋天台山國清寺釋智越傳十四 法彥
波若

釋慧命姓郭太原晉陽人晉徵士郭琦之後

也以梁大通三年辛亥歲生于湘州長沙郡

天挺英姿秀拔羣表雖居綺年人多傾異覺

夢之際光觸其身明悟條序深有殊致時湘

部名僧相謂曰珎闍梨位地難測然入如來

室者即慧命矣故自結髮日新開裕八歲能

詩書體自凝遠識者知非常器然而銳精聽習

妙入深義故使理超文外照出機前智不驚
愚貞無絕俗道親物踈州間讚重年十五誦
法華經兩旬有半一部都了尋事剃落學無
常師專行方等普賢等懺謝據華嚴以致明
道行自襄沔聞恩光先路二大禪師千里來
儀投心者衆乃往從之後遊僊城山即古松
仙之本地也先有道士孟壽者幽栖積歲祈
心返正必果所願捨所居館充建寺塔及命
未至山夕壽忽恍焉如夢大見神祇嚴衛館
側至覺驚喜登巖悵望遂覩梵侶盈林乃命
至也趨而禮謁即捨所住爲善光寺焉供事
駢羅衆侶咸會晚於州治講維摩經大乘駕

御之津入道乘玄之迹禪智所指罔弗倒戈
既滿九旬便辭四部衣鉢隨從還反故林有
法音禪師者同郡祁人本姓王氏不言知己
兩遂德朋同就長沙果願寺能禪師修學心
定未經數旬法門開發諮質遲疑乃惟反啓
懼失正理通訪德人故首自江南終于河北
遇思邈兩師方祛所滯後俱還仙城僅得五
稔預知亡日乃攜音手於松林相顧笑曰即
斯兩處便可終焉侍者初聞未之悟也不盈
旬望同時遇疾命以周天和三年十一月五
日精爽不謬正坐加趺面西念佛咸覩佛來
合掌而卒同衆有夢天人下地幢幡照日又

聞房宇唱善哉者竒香異樂聞熏非一音以
其月十七日亦坐本處所現瑞相頗亦同倫
然命音兩賢俱年三十有八矣即於樹下構
甃成墳有弟子清信士鄭子文立碑于寺門
人慧朗祖傳命業不墜禪風化行安沔道明
隋世初命與慧思定業是同讚激衡楚詞采
高揆命寔過之深味禪心慧聲遐被著大品
義章融心論還源鏡行路難詳玄賦通述佛
理識者成誦文或隱逸未喻於時有注解者
世宗爲貴自居山舍學徒騰聚名溢南北有
菩薩戒弟子濟北戴逵學聲早被名高諸國
乃貽書於命曰竊以渭清涇濁共混朝宗之

源松長箭短同秉堅貞之質幸預含靈五常
理宜範圍三教是以闕里儒童闡禮經於洙
濟苦縣迦葉遷妙道於流沙雖牢籠二儀蓋
限茲一世豈如興法輪於鹿苑蕩妄想於鷲
山半滿旣陳權實斯顯誠教有淺深人無內
外禪師德聲遠震行高物表攝受四依因牧
羊而成誦負笈千里歷龍宮而包括故能內
貫九部揔雪山之秘藏外該七略備璧水之
典墳支遁天台之銘竺真羅浮之記曇賦七
嶺汰詠三河寶師妙析莊生璩公著論表集
若吞雲夢如拍諸掌加以妙持淨戒如護明
珠善執律儀譬臨懸鏡稟羅云之密行種實

頭之福田撫挹定水便登覺觀高陰禪枝將
逾喜捨是以不遠瀟湘來儀沔陸植杖龍泉
仍爲精舍迴車駕首即創伽藍鑿嶺安龕詎
假聚沙成塔因山構苑無勞布金買地開士
雲會袂似華陰法侶朋衝衆齊襖下禪室晨
興時芳杜若支提暮啓暫入桃源香山梵響
將阮嘯而相發日殿妙音與孫琴而齊韻紫
蓋負松仍搗二辨洪崖神井即鑿高心故以
才堪買山德邁同輦崇峯景行牆仞懸絕弟
子業風鼓慮欲海沉形泊渚宮淪覆將歷二
紀晝倦坐馳夜悲愕夢未能忘懷彼我歸軫
一乘遣蕩曾襟朗開三達旣念鼠藤弥傷鳥

繫昔在志學家傳賜書五禮優柔三玄饜飶
頗絕韋編構述餘緒爰登弱冠捃撫百家及
乎從仕留連文翰雖未能探龍門而梯會稽
賦鷓鴣而詠鸚鵡若求其一介亦騁歸古人
但深悟聚泡情悲交臂常欲蟬蛻俗解貪味
真如一日鄭城訊修隗館出膝情欣係鞅遇
同進履未盡開襟遽嗟飄忽尋望拂衣世網
脫屣牽絲滄浪濯纓漢陰抱甕行滄九轉用
遣幽憂漸悟三空將登苦忍仙梁觀玉不廢
從師深澗折桃無妨請益所希弥天勝氣乍
酬鑿齒鴈門高論時荅嘉賓冬暖如春願珎
清軌室迓人遐弥軫襟帶餘詞殘簡望回金玉

幽林沙門釋慧命酬書濟北戴先生夫一
真常湛微妙於是同玄万聖乘機違順以
之殊迹是以西關明道東野談仁彫朴改工
有無異軌今若括此二門原茲兩教豈不歸
宗三轉會入五乘藉淺之深資權顯實斯若
地分四水始則殊名海控八河終無別味檀
越幼挺竒才夙懷茂緒華辭卓世雅致叅玄
智涉五明學兼三教益矣能忘蹈顏生之逸
軌損之為道慕李氏之玄蹤雖復六經該廣
百家繁富聖賢異准儒墨分流或事曠而文
殷或言高而旨遠莫不納如瓶受說似河傾
明鏡匪疲洪鍾任扣子建挹以竒文長卿惡

其高趣故雖秦楚分墟周梁改俗白眉青蓋
龜玉之價弗渝栖鳳虬龍魚水之交莫異加
以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖
是以屬歎牽絲興言世網辭同應陸調合張
嚴嗟朱火之遽傳愍清波之速逝方應濯足
從道洗耳辭榮九轉充虛四扇排疾然後尋
八正以味一真解十纏而遣三患斯之德也
寧不至哉貧道識鏡難清心塵易擁定慙花
水戒非草繫才侔撤燭學謝傳燈內有愧於
德充外無狎於人世是以淹滯一丘寓形蓬
柳端居千仞託志筠松測四序於風霜候三
旬於朏魄至乃夜聞山鳥仍伐九成晝視遊

魚聊追二子葦戶弊於旣在原非病朱門結
駟亦於我如雲所歎藤鼠易侵樹猿難靜勞
想鷺頭倦思鷄足至於林凋秋葉曾無獨覺
之明谷響春鶯終切寡聞之歎忽承來問曲
見光譽幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致懽
而實撫膺多愧雖識謝天池未辨北溟之說而
事同泥井慙聞東海之談所冀伊人於焉好
我黃石匪遙結期明旦白駒可繫用永今朝
善敬清猷時因素札言不洗意報此何伸時
或以達即晉代譙國戴逵今考據行事非也
晉書云太元十二年徵隱士戴逵不久尋卒
至梁大通三年經一百四十三載命公方生

計不相見又非濟北明矣時又有沙門慧曉
厥姓傅氏所以禪績獻功文才亞於慧命北
遊齊壤居止靈巖數十年間幽閑積業衆初
不異之也及鄉民有任山荏令者曉去鄉歲
久思問親親行至縣門使人通令令正對客未
許進之踟躕之間又催通引客猶未散令且
更延曉悟曰非令之為進退乃吾之愛憎耳
豈鄉壤之可懷耶命省事取紙援筆而裁釋
子賦紙盡辭窮告曰若令問覓可以此文示
之吾其去矣於是潛遁故賦云咄哉失念歎
尔還覺是也及後追至靈巖窮討不見出賦
示僧方知曉之才也於是人藏一本用祛鄙

去曉後尋諸名岳養素栖心時復流目人世
而還晦形幽阜卒不測其所

釋慧思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育
知名閭里稱言頌逸恒問嘗夢梵僧勸令出
俗駭悟斯瑞辭親入道所投之寺非是練若
數感神僧訓令齋戒奉持守素梵行清慎及
稟具足道志弥隆迥栖幽靜常坐綜業日唯
一食不受別供周旋迎送都皆杜絕誦法華
等經三十餘卷數年之間千遍便滿所止菴
舍野人所焚遂顯癘疾求誠乞懺仍即許焉
既受草室持經如故其人不久所患平復又
夢梵僧數百形服瓌異上座命曰汝先受戒

律儀非勝安能開發於正道也既遇清衆宜
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勤務更
深剋念翹專無棄昏曉坐誦相尋用爲恒業
由此苦行得見三生所行道事又夢弥勒弥
陀說法開悟故造二像並同供養又夢隨從
弥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瓶水常滿供養嚴
備若有天童侍衛之者因讀妙勝定經歎禪
功德便尔發心修尋定支時禪師慧文聚徒
數百衆法清肅道俗高尚乃往歸依從受正

法性樂苦節營僧爲業冬夏供養不憚勞苦
晝夜攝心理事籌度訖此兩時未有所證又
於來夏束身長坐繫念在前始三七日發少
靜觀見一生來善惡業相因此驚嗟倍復勇
猛遂動八觸發本初禪自此禪障忽起四肢
緩弱不勝行步身不隨心即自觀察我今病
者皆從業生業由心起本無外境反見心源
業非可得身如雲影相有體空如是觀已顛
倒想滅心性清淨所苦消除又發空定心境
廓然夏竟受歲慨無所獲自傷昏沉生爲空
過深懷慙愧放身倚壁背未至間霍尔開悟
法花三昧大乘法門一念明達十六特勝背

捨徐入便自通徹不由他悟後往鑒最等師
述已所證皆蒙隨喜研練逾久前觀轉增名
行遠聞四方欽德學徒日盛機悟寔繁乃以
大小乘中定慧等法敷揚引喻用攝自他衆
雜精麁是非由起怨嫉鴆毒毒所不傷異道
興謀謀不爲害乃顧徒屬曰大聖在世不免
流言況吾無德豈逃此責責是宿作時來須
受此私事也然我佛法不久應滅當往何方
以避此難時真空有聲曰若欲修定可往武
當南岳是入道山也以齊武平之初背此嵩
陽領徒南逝高鶩前賢以希栖隱初至光州
值梁孝元傾覆國亂前路梗塞權止大蘇山

數年之間歸從如市其地陳齊邊境兵刃所衝佛法云崩五衆離潰其中英挺者皆輕其生重其法忽夕死慶朝聞相從跨險而到者填聚山林思供以事資誨以理味又以道俗福施造金字般若二十七卷金字法華琉璃寶函莊嚴炫曜功德傑異大發衆心又請講二經即而叙構隨文造盡莫非幽蹟後命學士江陵智顓代講金經至一心具万行處顓有疑焉思爲釋曰汝向所疑此乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔夏中苦節思此後夜一念頓發諸法吾旣身證不勞致疑顓即諮受法花行法三七境界難卒載叙又

諮師位即是十地思曰非也吾是十信鐵輪位耳時以事驗解行高明根識清淨相同初依能知密藏又如仁王十善發心長別苦海然其謙退言難見實故本迹叵詳後在大蘇弊於烽警山侶栖遑不安其地又將四十餘僧徑趣南岳即陳光大年六月二十二日也即至告曰吾寄此山正當十載過此已後必事遠遊又曰吾前世時曾履此處巡至衡陽值一佳所林泉竦淨見者悅心思曰此古寺也吾昔曾住依言掘之果獲房殿基墟僧用器皿又往巖下吾此坐禪賊斬吾首由此命終有今身也僉共尋覓乃得枯體一聚又下

細尋便獲髑骨思得而頂之爲起勝塔報昔
恩也故其往往傳事驗如合契其類非一自
陳世心學莫不歸宗大乘經論鎮長講悟故
使山門告集日積高名致有異道懷嫉密告
陳主誣思比僧受齊國募掘破南岳勅使至
山見兩虎咆憤驚駭而退數日更進乃有小
蜂來螫思額尋有大蜂嚙殺小者銜首思前
飛揚而去陳主具問不以介意不久謀罔一
人暴死二爲獒狗嚙死蜂相所徵於是驗矣
勅承靈應乃迎下都止栖玄寺嘗往瓦官遇
雨不濕履泥不汗僧正慧暉與諸學徒相逢
於路曰此神異人如何至此舉朝屬目道俗

頌仰大都督吳明徹敬重之至奉以犀枕別
將夏侯孝威往寺禮覲在道念言吳儀同所
奉枕者如何可見比至思所將行致敬便語
威曰欲見犀枕可往視之又於一日忽有聲
告洒掃庭宇聖人尋至即如其語須臾思到
威懷仰之言於道俗故貴賤皂素不敢延留
人船供給送別江渚思去寄於南岳止十年
耳年滿當移不識其旨及還山舍每年陳主
三信叅勞供填衆積榮盛莫加說法倍常神
異難測或現形小大或寂尔藏身或異香竒
色祥瑞亂舉臨將終時從山頂下半山道場
大集門學連日說法苦切呵責聞者寒心告

衆人曰若有十人不惜身命常修法花般舟
念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾
自供給必相利益如無此人吾當遠去苦行
事難竟無荅者因屏衆殿念泯然命盡小僧
靈辯見氣乃絕號吼大叫思便開目曰汝是
惡魔我將欲去衆聖晏然相迎極多論受生
處何意驚動妨亂吾耶癡人出去因更攝心
諦坐至盡咸聞異香滿於室內頂煖身軟顏
色如常即陳太建九年六月二十二日也取
驗十年宛同符矣春秋六十有四自江東佛
法弘重義門至於禪法蓋蔑如也而思慨斯
南服定慧雙開晝談理義夜便思擇故所發

言無非致遠便驗因定發慧此旨不虛南北
禪宗罕不承緒然而身相挺特能自勝持不
倚不斜牛象行視頂有肉髻異相莊嚴見者
迴心不覺傾伏又善識人心鑒照冥伏訥於
言過方便誨引行大慈悲奉菩薩戒至如繒
纊皮革多由損生故其徒屬服章率加以布
寒則艾納用犯風霜自佛法東流幾六百載
唯斯南岳慈行可歸余嘗參傳譯屢觀梵經
討問所被法衣至今都無蠶綿縱加受法不
云得成故知若乞若得蠶綿作衣准律結科
斬捨定矣約情貪附何由縱之思所獨斷高
遵聖檢凡所著作口授成章無所刪改造四

十二字門兩卷無諍行門兩卷釋論玄隨自
意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一
卷並行於世

釋智顓字德安姓陳氏潁川人也有晉遷都
寓居荊州之華容焉即梁散騎孟陽公起祖
之第二子也母徐氏夢香煙五彩縈迴在懷欲
拂去之聞人語曰宿世因緣寄託王道福德
自至何以去之又夢吞白鼠如是再三怪而
卜之師曰白龍之兆也及誕育之夜室內洞
明信宿之間其光乃止內外胥悅盛陳鼎俎
相慶火滅湯冷爲事不成忽有二僧扣門曰
善哉見德所重必出家矣言訖而隱賓客異

焉隣室憶先靈瑞呼爲王道兼用後相復名
光道故小立二字參乎稱之眼有重瞳二親
藏掩而人已知兼以卧便合掌坐必面西年
大已來口不妄噉見像便禮逢僧必敬七歲
喜往伽藍諸僧訝其情志口授普門品初契
一遍即得二親遏絕不許更誦而情懷惆悵
奄忽自然通餘文句豈非夙殖德本業延于
今志學之年士梁承聖屬元帝淪沒北度硤
州依乎舅氏而俊朗通悟儀止溫恭尋討名
師冀依出有年十有八投湘州果願寺沙門
法緒而出家焉緒授以十戒道品律儀仍攝
以北渡詣慧曠律師北面橫經具蒙指誨因

潛大賢山誦法華經及無量義普賢觀等二
旬未淹三部究竟又詣光州大蘇山慧思禪
師受業心觀思又從道於就師就又受法於
最師此三人者皆不測其位也思每歎曰昔
在靈山同聽法華宿緣所追今復來矣即示
普賢道場爲說四安樂行顛乃於此山行法
華三昧始經三夕誦至藥王品心緣苦行至
是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山
七寶淨土聽佛說法故思去非尔弗感非我
莫識此法華三昧前方便也又入熙州白沙
山如前入觀於經有疑輒見思來眞爲披釋
尔後常令代講聞者伏之唯於三三昧三觀

智用以諮審自餘並任裁解曾不留意思躬
執如意在座觀聽語學徒曰此吾之義見恨
其定力少耳於是師資改觀名聞遐迩及學
成往辭思曰汝於陳國有緣往必利益思既
遊南岳顓便詣金陵與法喜等三十餘人在
瓦官寺創弘禪法僕射徐陵尚書毛喜等明
時貴望學統釋儒並稟禪慧俱傳香法欣重
頂戴時所榮仰長干寺大德智辯延入宋熙
天宮寺僧晃請居佛窟斯由道弘行感故爲
時彥齊迎顓任機便動即而開悟白馬警詔
奉誠智文禪衆慧令及梁代宿德大忍法師
等一代高流泣表聲望皆捨其先講欲啓禪

門率其學徒問津取濟禹穴慧榮住莊嚴寺
道跨吳會世稱義虎辯号懸流聞顛講法故
來設問數開徵覈莫非深隱輕誕自矜揚眉
舞扇扇便墮地顛應對事理渙然清顯譴榮
曰禪定之力不可難也時沙門法歲撫榮背
曰從來義龍今成伏鹿扇旣墮地何以遮著
榮曰輕敵失勢未可欺也綿歷八周講智度
論肅諸來學次說禪門用清心海語默之際
每思林澤乃夢巖崖万重雲日半垂其側滄
海無畔泓澄在于其下又見一僧摇手伸臂
至于岐麓挽顛上山云云顛以夢中所見通告
門人咸曰此乃會稽之天台山也聖賢之所

託矣昔僧先道猷法蘭曇密晉宋英達無不
栖焉因與慧辯等二十餘人挾道南征隱淪
斯岳先有青州僧定光久居此山積四十載
定慧兼習蓋神人也顓未至二年預告山民
曰有大善知識當來相就宜種豆造醮編蒲為
席更起屋舍用以待之會陳始興王出鎮洞
庭公卿餞送迴車瓦官與顓談論幽極旣唱
貴位傾心捨散山積虔拜殷重因歎曰吾昨
夢逢強盜今乃表諸軟賊毛繩截骨則憶曳
尾泥中仍遣謝門人曰吾聞闇射則應於絃
何以知之無明是暗也脣舌是弓也心慮如
絃音聲如箭長夜虛發無所覺知又法門如

鏡方圓任像初瓦官寺四十人坐半入法門
今者二百坐禪十人得法余後歸宗轉倍而
據法無幾斯何故耶亦可知矣吾自化行道
可各隨所安吾欲從吾志也即往天台既達
彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶
吾早年山上搖手相喚不乎顛驚異焉知通
夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又
聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣
余得任也顛乃卜居勝地是光所任之地佛
龕山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平
泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請
云可於此行道於是聿創草菴樹以松果數

年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方揔一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顛後於寺北華頂峯獨靜頭陔大風拔木雷霆震吼螭魅千羣一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕頭膝上陳苦求哀顛又依止法忍不動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名爲樂

安今陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名
忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階
而下入堂禮拜手擎香爐遶顓三帀久之乃
滅雄及大衆同見驚歎山喧其行達靈感皆
如此也永陽王百智出撫吳興與其眷屬就
山請戒又建七夜方等懺法王晝則理治夜
便習觀顓謂門人智越吾欲勸王更修福襍
禍可乎越對云府僚無舊必應寒熱顓曰息
世譏嫌亦復為善俄而王因出獵墮馬將絕
時乃悟意躬自率衆作觀音懺法不久王覺
小醒憑凡而坐見梵僧一人擎爐直進問王
所苦王流汗無荅乃遶王一帀翕然痛止仍

躬著願文曰仰惟天台闍梨德侔安遠道邁
光猷遐迹傾心振錫雲聚紹像法之墜緒以
救昏蒙顯慧日之重光用拯澆俗加以遊浪
法門貫通禪苑有爲之結已離無生之忍見
前弟子飄蕩業風沉淪愛水雖餐法喜弗祛
蒙蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳
駉鳥羲和之轡不停月鏡迴斡姮娥之景難駐
有離有會歎息何言愛法敬法潺湲無已願
生生世世值天台闍梨恒修供養如智積奉
智勝如來若藥王觀雷音正覺安養兜率俱
蕩一乘云云其爲天王信敬爲此類也於即化
移海岸法政甌閩陳疑請道日升山席陳帝

意欲面禮將伸謁敬顧問群臣釋門誰爲名
勝陳暄奏曰瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海
昔在京邑群賢所宗今高步天台法雲東藹
願陛下詔之還都使道俗咸荷因降璽書重
沓徵入顓以重法之務不賤其身乃辭之後
爲永陽苦諫因又降勅前後七使並帝手跡
顓以道通惟人王爲法寄遂出都焉迎入太
極殿之東堂請講智論有詔羊車童子引導
於前主書舍人翊從登階禮法一如國師瑾
闍梨故事陳主旣降法筵百僚盡敬希聞未
聞奉法承道因即下勅立禪衆於靈耀寺學
徒又結望衆森然頻降勅於太極殿講仁王

經天子親臨僧正慧暉僧都慧曠京師大德
皆設巨難顛接問承對盛啓法門暉執爐賀
曰國十餘齋身當四講分文析義謂得其歸
今日出星收見巧知陋矣其為榮望未可加
之然則江表法會由來爭覓不足及顛之御
法即座肅穆有餘遂使千枝花綻七夜恬耀
舉事驗心顛之力也晚出任光耀禪慧雙引
動郭奔隨傾音清耳陳主於廣德殿下勅謝
云今以佛法仰委亦願示諸不逮于時檢括
僧尼無貫者万計朝議云策經落第者並合
休道顛表諫曰調達誦六万象經不免地獄
盤特誦一行偈獲羅漢果篤論道也豈關多

誦陳主大悅即停搜簡是則万人出家由顛
一諫矣末爲靈耀褊隘更求閑靜忽夢一人
翼從嚴正自稱名云余冠達也請任三橋顛
曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶乃移居
之其年四月陳主幸寺修行大施又講仁王
帝於衆中起拜殷勤儲后已下並崇戒範故
其受法文云仰惟化導無方隨機濟物衛護
國土汲引天人照燭光輝託迹師友比丘入
夢符契之像久彰和上來儀高座之德斯炳
是以翹心十地渴仰四依大小二乘內外兩
教尊師重道由來尚矣伏希俯提所謂世世
結緣遂其本願日日增長今奉請爲菩薩戒

師傳香在手而臉下垂淚斯亦德動人主屈
幸從之及金陵敗覆策杖荆湘路次盆城夢
老僧曰陶侃瑞像敬屈護持於即往憩匡山
見遠圖續驗其靈也宛如其夢不久尋陽反
叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵擾信護像之
力矣末剗迹雲峯終焉其致會大業在蕃任
揔淮海承風佩德欽注相仍欲遵一戒法奉
以爲師乃致書累請顛初陳寡德次讓名僧
後舉同學三辭不免乃求四願其詞曰一雖
好學禪行不稱法年旣西夕遠守繩牀撫臆
循心假名而已吹噓在彼惡聞過實願勿以
禪法見期二生在邊表頻經離亂身闍庠序

口拙暄涼方外虛玄久非其分域間擗節無
一可取雖欲自慎樸直忤人願不責其規矩
三微欲傳燈以報法恩若身當戒範應重去
就去就若重傳燈則闕去就若輕則來嫌諂
避嫌安身未若通法而命願許其爲法勿嫌
輕動四十餘年水石之間因以成性今王途
旣一佛法再興謬課庸虛沐此恩化內竭朽
力仰酬外護若丘豁念起願隨心飲啄以卒
殘年許此四心乃赴優旨晉王方希淨戒妙
願唯諮故躬製請戒文云弟子基承積善生
在皇家庭訓早趨貽教夙漸福履攸臻妙機
頃悟恥崎嶇於小逕希優遊於大乘笑息止

於化城誓舟航於彼岸開士万行戒善爲先
菩薩十受專持最上喻爲宮室必先基趾徒架
虛空終不能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌
儀孰將安仰誠復能仁奉爲和上文殊冥作
闍梨而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而
遂通波嶮罄髓於無竭善才亡身於法界經
有明文非徒臆說深信佛語幸願遵持禪師
佛法龍象戒珠圓淨定水淵澄因靜發慧安
無礙辯先物後己謙挹成風名稱遠聞衆所
知識弟子所以虔誠遙注命檝遠迎每慮緣
差值諸留難師亦旣至心路豁然及披雲霧
即銷煩惱今開皇十一年十一月二十三日

於揚州揔管金城設千僧會敬屈授菩薩戒
戒名爲孝亦名制止方便智度歸宗奉極作
大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如
一子云云即於內第躬傳戒香授律儀法告曰
大士爲度遠濟爲宗名實相符義非輕約今
可法名爲揔持也用攝相兼之道也王頂受
其旨教曰大師禪慧內融道之法澤輒奉名
爲智者自是專師率誘曰進幽玄所獲施物
六十餘事一時迴施悲敬兩田願使福德增
繁用昌家國便欲返故林王乃固請顓曰先
有明約事無兩違即拂衣而起王不敢重邀
合掌尋送至于城門顧曰國鎮不輕道務致

停幸觀佛化弘護在懷王禮望目極銜泣而
返便泝沫上江重尋匡嶺結徒行道頻感休
徵百越邊僧聞風至者累跡相造又上渚宮
鄉壤以荅生地恩也道俗延頸老幼相攜戒
場講坐衆將及万遂於當陽縣玉泉山立精
舍勅給寺額名爲一音其地昔唯荒嶮神獸
虵暴創寺之後快無憂患是春亢旱百姓咸
謂神怒顛到泉源帥衆轉經便感雲興雨注
虛謠自滅揔管宜陽公王積到山禮拜戰汗
不安出口積屢經軍陣臨危更勇未嘗怖懼
頓如今日其年晉王又遣手跡請還詞云弟
哥多幸謬稟師資無量劫來悉憑開悟色心

無作昔年虔奉身雖踈漏心護明珠定水禪
支屏散歸靜荷國鎮蕃爲臣爲子豈寂四緣
能入三昧電光斷結其類甚多慧解脫人歎
朋不少即日欲伏膺智類率先名教永汎法
流兼用治國未知底滯可開化不師嚴道尊
可降意不宿世根淺可發萌不菩薩應機可
逗時不書云民生在三事之如一況覃釋典
而不從師今之慊言備瀝素欵成就事重請
棄飾詞顓荅書云謬承人主擬迹師資願此
庸微以非時許況降今命弥匪克當徒欲沉
吟必乖深寄王重請云學貴承師事推物論
歷求法界厯心有在仰推久植善根非一生

得初乃由學俄逢聖境南岳記別說法第一
無以仰過照禪師來具述此事于時心喜以
域寸誠智者昔入陳朝彼國明試互官大集
衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼軌纔
獲交彩忍師讚歎嗟唱希有弟子仰延之始
屈登無畏釋難如流親所聞見衆咸瞻仰承
前荆楚莫不歸伏非禪不智驗乎金口比釋
侶所談智者融會甚有階位譬若群流歸乎
大海此之包舉始得佛意唯願未得令得未
度令度樂說不窮法施無盡乃從之重現今
著淨名疏河東柳顧言東海徐儀並才華胄
績應奉文義緘封寶箴王躬受持後蕭妃疾

苦醫治無術王遣開府柳顧言等致書請命願救所疾顓又率侶建齋七日行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉而死須臾飛去又聞豕吟之聲衆並同矚顓曰此相現者妃當愈矣鳥死復蘇表盍棺還起豕幽鳴顯示齋福相乘至于翌日患果遂瘳王大

嘉慶時遇入朝旋歸台岳躬率禪門更行前懺仍立誓云若於三寶有益者當限此餘年若其徒生願速從化不久告衆曰吾當卒此地矣所以每欲歸山今奉冥告勢當將盡死後安措西南峯上累石周屍植松覆坎仍立白塔使見者發心又云商客寄金醫去留藥

吾雖不敏狂子可悲仍口授觀心論隨略疏
成不加點潤命學士智越往石城寺掃灑吾
於彼佛前命終施牀東壁面向西方稱阿彌
陀佛波若觀音又遣多然香火索三衣鉢杖
以近身自餘道具分爲二分一奉弥勒一擬羯
磨有欲進藥者荅曰藥能遣病留殘年乎病
不與身合藥何所遣年不與心合藥何所留
智晞往曰復何所聞觀心論內復何所道紛
紜醫藥累擾於他又請進齋飲荅曰非但步
影而爲齋也能無觀無緣卽眞齋矣吾生勞
毒器死悅休歸世相如是不足多歎又出所
製淨名疏并犀角如意蓮華香爐與晉王別

遺書七紙文極該綜詞彩風標囑以大法末
乃手注疏曰如意香爐是大王者還用仰別
使永布德香長保如意也便令唱法華經題
額讚引曰法門父母慧解由生本迹弘大微
妙難測輟斤絕絃於今日矣又聽無量壽竟
仍讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往
無人云云又索香湯漱口說十如四不生十法
界三觀四教四無量六度等有問其位者答
曰汝等嬾種善根問他功德如盲問孔蹶者
訪路云云吾不領衆必淨六根爲他損己只是
五品內位耳吾諸師友從觀音勢至皆來迎
我波羅提木又是汝宗仰四種三昧是汝明

導又勅維那人命將終聞鍾磬聲增其正念
唯長唯久氣盡為期云何身冷方復響磬世
間哭泣著服皆不應作且各默然吾將去矣
言已端坐如定而卒於天台山大石像前春
秋六十有七即開皇十七年十一月二十四
日也滅後依於遺教而殮焉至仁壽末年已
前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重降山
寺一還佛壟語弟子曰案行故業各安隱耶
舉衆皆見悲敬言問良久而隱自顛降靈龍
像育神江漢憑積善而託生資德本而化世
身過七尺目佩異光學統釋門行開僧位往
還山世不染俗塵屢感幽祥殆非可測初帝

在蕃日遣信入山迎之因散什物標域寺院
殿堂廚宇以爲圖樣告弟子曰此非小緣所
能締構當有皇太子爲吾造寺可依此作汝
等見之後果如言事見別傳往居臨海民以
滬魚爲業罾網相連四百餘里江滬溪梁六
十餘所顛惻隱貫心彼此相害勸捨罪業教
化福緣所得金帛乃成山聚即以買斯海曲
爲放生之池又遣沙門惠拔表聞于上陳宣
下勅嚴禁此池不得採捕因爲立碑詔國子
祭酒徐孝克爲文樹于海濱詞甚悲楚覽者
不覺墮淚時還佛壟如常習定忽有黃雀滿
空翱翔相慶嗚呼山寺三日乃散顛曰此乃

魚來報吾恩也至今貞觀猶無敢犯下勅禁
之猶同陳世此慈濟博大仁惠難加又居山
有葦觸樹皆垂隨採隨出供僧常調顛若他
涉葦即不生因斯以談誠道感矣所著法華
疏止觀門修禪法等各數十卷又著淨名疏
至佛道品有三十七卷皆出口成章侍人抄
略而自不畜一字自餘隨事流卷不可殫言
皆幽指爽徹摘思開天煬帝奉以周旋重猶
符命及臨大寶便藏諸麟閣所以聲光溢于
宇宙威相被于當今矣而枯骸特立端坐如
生瘞以石門閉以金鑰所有事由一關別勅
每年諱日帝必廢朝預遣中使就山設供尚

書令楊素性度虛簡事必臨信乃陳其意云
何枯骨特坐如生勅授以戶籥令自尋視既
如前告得信而歸顛東西垂範化通萬里所
造大寺三十五所手度僧衆四千餘人寫一
切經一十五藏金檀畫像十萬許區五十餘
州道俗受菩薩戒者不可稱紀傳業學士三
十二人習禪學士散流江漢莫限其數沙門
灌頂侍奉多年歷其景行可二十餘紙又終
南山龍田寺沙門法琳夙預宗門親傳戒法
以德音遽遠拱木俄森爲之行傳廣流於世
隋煬末歲巡幸江都夢感智者言及遺寄帝
白製碑文極宏麗未及鐫勒值亂便失

釋曇宗姓孟氏咸陽人生知正見幼解信奉
七歲入道博誦法言勤注無絕後循聽講肆
雄辯無前乃以慧燈欲全本資攝念聖果將
剋必固定想遂從開禪師而從依止逮于受
戒志逾清厲遂學僧祇十有餘遍依而講解
聽徒三百京輔律要此而爲宗後弊於言說
更崇前觀額上鼻端是所存想山間樹下爲
其居處旣而光明內發色想外除形木若枯
心灰猶死偏精六行冠達五門開公處衆稱
爲第一遂得同學齊敬又号爲無上士也及
師亡遺囑令攝後徒于時五衆二百餘人依
崇習靜聲馳隴塞化滿關河尋路追風千里

相屬填門盈室坐誨門人或初修不淨或終
學人空念彼慈悲弘斯正則周武皇帝特所
欽承乃下勅云崇禪師德行無玷精悟獨絕
所預學徒未聞有犯當是導以德義故則衆
絕形清可爲周國三歲并任陟岵寺主即從
而教導僧尼有序響名稱焉每爲僧職滯蹤
未許遊涉乃假以他緣遂蒙放免末遺法淪
蕩便從流俗外順王威內持道素又授金紫
光祿等官並不依就雖沉厄運無廢利人大
像之初皇隋肇命法炬還炤即預百二十僧
勅任興善尋復別勅令宰寺任重勤辭遜又
不受之而道冠僧群王公戒範昔以佛法頽

毀私願早隆謹造一寺用光末法因以奏上
帝乃立九寺以副崇願皆國家供給終于文
世高祖唐公素稟行門偏所歸信遂割宅為
寺引衆居之勅以虛靜所歸禪徒有譽賜額
可為清禪今之清明門內寺是也隋氏晉王
欽敬定林降威為寺檀越前後送戶七十有
餘水磴及碾上下六具永充基業傳利于今
天子昔所承名今親正業開皇之初勅送絹
一万四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋
錦二十張五色上米前後千石皇后又下令
送錢五千貫氈五十領剃刀五十具崇福感
於今願流於後望建浮圖一區用酬國俸帝

聞大悅內送舍利六粒用同弘業于時釋教
初開圖像全闕崇興此塔深會帝心勅為追
匠杜崇令其繕績料錢三千餘貫計埽八十
万口帝以功業別費恐有匱竭又送身所著
衣及皇后所服者揔一千三百對以助隨喜
開皇十一年晉王鎮撫楊越為造露盤并諸

莊飾十四年內方始成就舉高一十一級竦
耀太虛京邑稱最介後儼遺相接眾具繁委
王又造佛堂僧院并送五行調度種植樹木
等事並委僧眾監檢助成崇既令重當朝往
還無擁宮閣之禁門籍未安須有所論執錫
便進時處大內為述淨業文帝禮接自稱師

見獻后延德又稱師女及在于本寺則勅令
載馳問以起居無晨不至自所獲外利盡施
伽藍緣身資蓄衣鉢而已開皇十四年十月
三十日遷化寺房春秋八十矣皇情哀慄下
勅葬焉所須喪事有司供給皂白弟子五千
餘人送于終南山至相寺之右爲建白塔勒
銘存今初崇未終七日寺內旛竿無故自折
門外汲井忽尔便枯衆恠其由也及至晦夜
崇遺告曰吾有去處今須付囑即以衣資施
於三寶及至後夜覺有異相就而觀之方知
氣絕無疾而逝形色如生因以奏聞莫不懷慟
釋慧越嶺南人住羅浮山中聚衆業禪有聞

南越性多汎愛慈救蒼生栖頓幽阻虎豹無
擾曾有羣獸來前因爲說法虎遂以頭枕膝
越便捋其鬚面情無所畏衆咸覩之以爲異
倫也化行五嶺聲流三楚隋煬在蕃搜選英
異開皇末年遣舍人王延壽往召追入晉府
慧日道場并隋王至京在所通化末還楊州
路中感疾而卒停屍船上有若生焉夜見焰
光從足而出入于頂上還從頂出而從足入
竟夕不斷道俗殊歎未曾有也王教歸葬本
山以旌誠敬

釋慧實俗姓許氏潁川人少出家志敦幽尚
遍履名山梁末遊步天台綜習禪業入房閉

戶出即蕩門衣鉢隨身唯留牀席寔輕清之
丈夫也陳祚伊始負錫龍盤絕迹人世五十
餘年貴尚頭陔恒居宴默自少及終脇不親
物雖形衰年積而精節之志老而彌厲以仁
壽四年八月二十三日遷于蔣州履道寺之
房春秋九十有六遺旨令屍陔北嶺後收窆
於山南奉造三層磚塔就而紀德
釋僧善姓席氏絳郡正平人童少出家便從
定業與汲郡林落泉方公齊名各聚其類依
巖服道往還絡驛白鹿太行抱犢林慮等山
振名四遠歸宗殷滿有弟子僧襲者愍斯汾
曲往延通化善以山衆常業恐有乖離雖經

頻請曾未之許襲曰前後邀迎三十餘度元
元之情情無已已磨踵有盡誓心難捨善乃
從焉居住馬頭山中大行禪道蒲虞晉絳荷
襪相誼衆聚繁多遂分爲四部即東西二林
杯盤大黃等處是也皆零房別室星散林巖
宴坐所指十一切入而爲標據徒屬五百肅
然靜謐仁壽之歲其道弥隆及疾篤將殛告
弟子曰吾患腸中冷結者昔在少年山居服
業糧粒旣斷嬾往追求取小石子用充日夕
因覺爲病耳死後可破腹看之果如所言又
累曰各勤修業不勞化俗廢介正務若吾終
後不須焚燎外損物命可坐于瓮中埋之以

大業初年三月十一日加坐如生卒于大黃
巖中道俗依言而殯僧襲本住絳州結心定
業承習善公不虧其化晚住晉州寶嚴寺充
僧直歲監當稻田見殺水陸諸垂不勝其酷
因擲棄公名追崇故業以善師終日他行不
在借訪時人又並終沒遂賈諸供度就山設
會悲慟先迹願奉無由尋其遺骸莫知所在
忽聞爆聲震裂響發林谷見地分涌爰出于
外骸骨如雪唯舌存焉紅赤鮮映逾於生日
因取骨舌兩以爲塔襲以貞觀十五年正月
九日卒於山舍春秋六十有四臨終神思安
隱稱念而逝時晉州西小榆山有沙門僧集

者苦節山林聚徒禪業養蛇畜鼠馴附可以
手持常現左右驅逐不去有俗人來輒便自隱
釋玄景姓石氏滄州人十八被舉秀才至鄴
都爲和王省事讀書一遍便究文義頃便輒
引曾無所遺五載之中無書可讀晚從和禪
師所聽大品維摩景旣後來門側立聽深鑒
超拔將歸受學和以定業之望叅問繁廣令
依止慧法師授以大乘秘奧之極旣沃乃心
便志在捨俗二十有七與諸妻子執別告云
自臨漳已南屬吾所遊名但槃境臨漳已北
是生死分介之行往也吾誓非聖更不重陟
還從和公剃落授以正法景晨宵思擇統解

玄微遭周滅法逃潛林薄又以禪道內外相融開皇初年就緣講導儀設華約事事翹心故二時法會必香湯洒地熏爐引導前經後景初無一絕洗穢護淨欽若戒科常讀開經行不過五尋訖更展其例如前故每震法鼓動即千人屯赴供施爲儔罕疋所以景之房內黃紫緇衣上下之服各百餘副一時一換爲生物善經身一著便以施僧其感利之殷爲如此也後因卧疾三日告侍人玄覺曰吾欲見弥勒佛云何乃作夜摩天主又云賓客極多事須看視有問其故荅云凡夫識想何可檢校向有天衆欲來邀迎耳尔後異香充

戶衆其聞之又曰吾欲去矣當願生世爲善
知識遂終於所任即大業二年六月也自生
常立願沉骸水中及其沒後遵用前旨葬于
紫陌河深澗之中三日往觀所沉之處返成
沙墳極高峻而水分兩派道俗異其雅瑞傳
迹于今玄覺孝慈居性祖學先謨後任京師
隸莊嚴寺純講大乘於文殊般若偏爲意得
榮觀帝壤譽顯當鋒

釋智舜俗姓孟趙州大陸人少爲書生博通
憤素工書善說庠序附焉年二十餘厭世出
家事雲門稠公居于白鹿始末十載常樂幽
隱不事躑躅雜纒有昏情便有靈祇相誠或動

身衣或有聲相又現白服形影丈餘遶院相
警往往非一嘗與沙門曇詢同修念定經于
四年後北遊贊皇許亭山依倚結業聲績及
遠有資其道供者便權避之遂經紀載不須
資給又獵者逐雉飛入舜房苦加勸勉終不
肯止遂將雉去情不忍此因割耳遺之感舜
苦諫便投弓解鷹從舜請道漸學經義於是
課篤數村捨其獵業斯則仁濟之誠也後專
習道觀不務有緣妄心卒起不可禁者即刺
股流血或抱石巡塔須臾不逸其慮也故髀
上刺處班駁如鋪錦焉其翹勵之操同伍誠
不共矣處山積歲剪剃無人便以火淨髮弊

服忘食屢結寒炎度景分功無忘造次性少
貪惱手不執財每見貧餒淚垂盈面或解衣
以給或割口以施由此內徹外化所親之中
見其弘敬十人出家並依舜行練心節量踵
武揚風後年疾旣侵身力斯盡常令人稱念
繫想淨方遂終于老末感氣疾忽增十有五
日勵念如初卒于元氏縣屈嶺禪坊時年七
十有二即仁壽四年正月二十日也初葬于
終所山側後房子縣界嶂洪山民素重舜道
夜偷尸柩瘞于巖中及往追覓皆藏其所三
年之後開示焚之起白塔于崖上自舜之入
道精厲其誠昔處儒宗頗自矜伐忽因旬假

得不淨觀腹府流外驚厭叵陳所見餘人例
皆不淨內溢乃就稠師具蒙印旨爲雲門官
供當擬是難因就靜山曉夕通業不隸公名
不行公寺而內德潛運遠聞帝闕開皇十年
下詔曰皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷
舊禪房寺智舜禪師冬日極寒禪師道體清
勝教導蒼生使早成就朕甚嘉焉朕統在北
民之上弘護正法夙夜無怠今遣開寺盧
元壽指宣往意并送香物如別時趙州刺史
楊達以舜無公貫素絕名聞依勅散下方始
知之乃爲繫名同果寺用承詔旨舜亦不臨
赴山民爲之起寺三處交絡四方聞造欣斯

念定而莫堪其精到不久還返斯勇猛之誠
不可例每於冬初化諸緣集多辦復貯之衣
就施獄囚春秋二時方等行道餘則加坐幽
林塊然不寐及登耳順心用力疲轉讀藏經
凡得四遍左手執卷右手執燭十宿五宿目
不曾斂佛名讚德誦閱如流昏晝六時禮懺
終化有弟子智讚幼奉清誨長悟玄理攝論
涅槃是所綜博今任藍田化感寺承習禪慧
榮其光緒比多徵引終遁林泉

釋智錯姓夏侯氏豫章人少出家在揚州興
皇寺聽朗公講三論善受玄文有名當日開
皇十五年遇天台顓公修習禪法特有念力

顛歎重之晚講涅槃法華及十誦律引敷之
盛見重於時又善外學文筆史籍弥是所長
晚住廬山造大林精舍締構伊始並是營綜
末又治西林寺兩處監護皆終其事然守志
大林二十餘載足不下山常修定業隋文重
之下勅追召稱疾不赴後豫章請講苦違不
往云吾意終山舍豈死城邑道俗虔請不獲
志而臨之未幾遂卒于州治之寺時以爲知
命也春秋七十有八即大業六年六月也氣
屬炎熱而加坐如生接還廬阜形不摧變都
無臭腐返有異香道俗歎訝遂緘于石室至
今如初焉

釋智越姓鄭氏南陽人少懷離塵之志父爲
求婚方便祈止長則勇幹清美于時岳陽殿
下統御荊州徵任甚高非其所欲唯以情願
出家王感彼誠素因遂夙心剪落已後隨方
問道仍到金陵便值智者北面請業授以禪
法便深達五門窮通六妙戒行清白律儀純
粹又誦法華万有餘遍瓶水自盈經之力也
學徒雖衆其最居稱首有臨海露山精舍梵
僧所造巨有靈異智者每臨命越今影響之
晦迹已後台嶺山衆一焉是囑二十年間恂
恂善誘無違遺寄便爲二衆依止四部歸崇
姿容瓌偉德感物情頗存汲引每於師忌勅

設千僧官齋越以衣鉢之餘以充大施隋文
皇帝獻后崩日設齋呪願每獲百段曾不固
流括州刺史鄭係係伯臨海鎮將楊神貴師
友義重待遇不輕大業十二年十一月二十
三日寢疾經旬右脇而卧卒于國清舊房春
秋七十四臨終之時山崩地動境內道俗咸
所見聞台山又有沙門波若者俗姓高句麗
人也陳世歸國在金陵聽講深解義味開皇
併陳遊方學業十六年入天台北面智者求
授禪法其人利根上智即有所證謂曰汝於
此有緣宜須閑居靜處成備妙行今天台山
最高峯名爲華頂去寺將六七十里是吾昔

頭陀之所彼山祇是大乘根性汝可往彼學
道進行必有深益不須愁慮衣食其即遵旨
以開皇十八年往彼山所曉夜行道不敢睡
卧影不出山十有六載大業九年二月忽然
自下初到佛壟上寺淨人見三白衣擔衣鉢
從須臾不見至於國清下寺仍密向善友同
意云波若自知壽命將盡非久今故出與大
衆別耳不盈數日無疾端坐正念而卒于國
清春秋五十有二送龕山所出寺大門迴輦
示別眼即便開至山仍閉是時也莫問官私
道俗咸皆歎仰俱發道心外觀靈瑞若此餘
則山中神異人所不見固難詳矣時天台又

有釋法彥者俗姓張氏清河人也周朝廢教
之時避難投陳於金陵奉遇智者以太建七
年陪從入天台伏膺諸業授以禪那旣蒙訓
誨不停房舍每處山間林樹之下專修禪寂
三十年中常坐不卧或時入定七日方起具
向師說所證法相有人聽聞曰如汝所說是
背捨觀中第二觀相亦有山祇數相燒試宴
坐怡然不于其慮大業七年二月三十日卒
于國清春秋六十智者門徒極多故叙其聞
見耳

逵 反具惟顛 反語豈錯 反苦買琦 音奇音凝 遠 上陵反魚 銳 羊

利也 州 閭 反下力居 襄 音上音相 平 下 僂 音上 駢 音上

仙館 館 也音管 舍 况 焉 往反兄 梵 侶 下音 呂 駢

羅 反上步 閬 倒 戈 反下古 和 祁 人 反上渠 祛 起 虛 反

僅 纒 渠 鎮 反 反 甕 蒲 曆 反 反 揆 書 焯 反 布 溢 夷 一 反

貽 與 余 之 也 反 涇 水 音 經 也 混 雜 胡 本 反 奮 也 洙 濟 子 禮 反 殊 也 下

水 並 名 牧 羊 上音目 負 笈 下其葉 反 支 遁 下徒

高 僧 汰 音 大 枿 先 擊 反 璩 音 昨 詎 音 巨 袂 反

彌 祭 衝 反 尺 容 褖 下 音 阮 甯 阮 籍 善 弔 反 古 人

脣 出 洪 崖 古 下 吾 皆 反 瑩 紆 定 反 洎 其 器 反 愕 聚

吾 各 軫 之 忍 反 胷 襟 下 音 今 誤 懷 饕 餮 上 反 一

下 於 去 也 反 招 撫 隻 居 運 採 拾 也 音 探 土 含 反 也

會稽

音上 俱會

反下 地名

鷓鴣

名 焦寮

二音 子音

一

木

字介

綉

物上 反芳

又反 又反

未反 高反

蟬蛻

脫下 音殼

也 稅

鄭城

音上

隗

也 上反

又反 每反

高反

係

亡上 音發

計也 下

遽

其反 預

速

也 下反

所又 姓每

也 高反

郎下 音

濯

盈上 反音

濁

一

清

可 滄浪

之水

抱甕

下 於貢

反 也反

扣

苦候

反音

溫

和也 激妙

小上 道也

也 反

控

古 貢反

也 反

扣

也 反音

一音

慙 六反

也 反

分墟

下起 虛反

發

渝

變也 逾

虬龍

似上

龍無 角反

侔

也 直去

也 反

筠

松

反上 于均

也

朧

魄 月上

疾也 反

葦戶

荆上 音必

織

撫膺

反下 於陵

也

也 拍

繫 知立

反

譙國

搖上 反自

績

曆

荏

反下 於陵

躡

反上 音

進下 直

援筆

上 反音

也 反

遁

反下 徒

困

咄哉

言上 丁

謂也 反

鄙吝

下上 良刃

反反

駭

反下 隱

也 胡

驚也 綜葉 宋上 子反 癘疾 疫上 音一 例也 豁然 活上 呼反 重沓 唐下

合也 緩弱 反上 慢也 霍介 反上 兄也 郭也 鴆毒 上直 禁也 以反

其也 羽畫 酒飲 驚 逐音 務馳 梗塞 反上 礙也 猛鳥 也對

之也 而殺 人傾 燿 音縣 曜二 傑異 之上 渠列 反出 人散

也 跨險 化上 反傾 炫 燿 音縣 曜二 傑異 之上 渠列 反出 人散

器也 幽蹟 深下 微也 咆憤 反上 步交 虎反 怒聲 也粉 螫

平各 反也 齧 魚結 也反 狽狗 上居 例也 反 齒 吾結 反

反也 為枕 洒掃 都督 也下 音篤 犀枕 上音 西下 犀角 止

也 篋如 反上 莫結 所屏 泯然 反上 滅也 叟然 力上 昌反

也 綸帛 也下 苦艾 萬吾 蓋也 訥言 澁骨 也反 繒纊 陵上 自反

况反 綿也 艾 萬吾 蓋也 訥言 澁骨 也反 繒纊 陵上 自反

反自 含寓 寄音 也遇 縈迴 營上 反紆 胥悅 反上 息徐 鼎俎 音上 蚕俗

頂音阻鍋肉也
下也
恍光
上作正
並
遇絕
上於
葛
硤州
上侯

夾音創楚
狀也
晃胡
廣
吳會
外反古
徵覈
下也
閑革
輕也

誕欺也
但
矜誇居
陵反也
渙然
上音
巖崖
反下
考也
吾也
銜輕

皆反泓澄
上但
烏矜
葫也
自反
岐麓
上音
鹿音
祇山
山也
下

挽牽也
晚
挾胡
帖
餞送
食上音
而送
別以
酒
曳尾
上也
羊

龜曳尾
龍山
反上
坡勇
閑敞
兩下昌
反皂
憤曳
尾
下音
世反
羊

中也絳衣
上赤
音色
降
安堵
下音
觀
也
雷霆
下音

螭魅
正上
作勅
知色
也
蠲除
俱也
玄
反遷
移觀
也
體正
作嗒
亡

日也轡銜
音秘
馬聲
字
蒙蔽
下必
祭
也
義和
上興

流也白藹
烏蓋
反迴
幹蒙
下烏
活必
祭
也
義和
上興

上也去音聲翼
藹清
烏蓋
反迴
幹蒙
下烏
活必
祭
也
義和
上興

下也去音聲翼
藹清
烏蓋
反迴
幹蒙
下烏
活必
祭
也
義和
上興

急 臉 下 上 音 檢 陶 侶 罕 下 反 苦 憩 丘 例 反 圖 績 下 玄

對 反 反 叛 背 下 逆 音 也 畔 剗 迹 也 上 初 產 反 也 削 撫 臆 下 音

憶 也 反 循 心 旬 上 音 逕 正 作 也 下 節 到 上 子 損 反 制 也

撲 直 朴 上 音 忤 人 觸 上 音 誤 規 矩 下 上 俱 俱 彌 反 節 制 也

下 才 笑 丘 壑 反 下 呼 各 也 攸 臻 上 音 巾 音 由 所 也 下 嫌 峭 下

嶇 反 上 去 音 阻 險 也 去 俱 小 逕 作 下 徑 正 舟 航 剛 反 戶 基

址 下 音 豁 然 活 上 許 音 注 波 嶺 此 下 郎 昆 反 薩 隨 號 類 也

檝 舟 音 接 豁 然 活 上 許 音 注 泝 流 上 音 素 師 衆 上 將 所 類 也

汎 浮 芳 梵 反 逗 時 互 上 音 覃 流 逆 上 音 延 謙 言 上 將 正 謙

苦 兼 反 厝 心 正 上 七 故 反 胃 績 下 上 也 子 直 右 反 言 嗣 作 上 謙

豕 吟 旨 上 反 式 曠 視 音 燭 作 措 反 蓋 上 戶 塔 反 子 曆 反 翼 上 音

也 日 療 校 音 也 抽 病 晞 希 音 漱 口 瘦 音 蹶 倒 也 厥 殮 反 力 殞 焯

也 | 締構第上音
漚魚水上音
罾網魚上音
子僧反
翽

翔上下音
吾高反
葦慈寢一反
腐木菌
殫言上音
丹
摘

思也上音
勅去聲
舒
煬帝向上反
瘞以反
埋例
金籥

鑰鑠下音
藥正作
諱日反
許謂宏麗大上
惠萌反
明也

雙勒全上
子隴塞上下
蘇勇反
玷音
點
陟姑下音

肇始音趙也
炤字照
頽毀反
同前
水磴反
磨也
碾展乃

反氈之延反
初也
俸房用反
匱竭上也
末位反
貧空

也 翹遺上下
惟醉反
哀慘下七
汎愛犯上
芳

廣也 捋其上
郎活旌表音精
窆彼棺反
駱驛落亦

疾上或作絡急
汾曲太原符分水名
磨踵下之勇反

荷襍也上
胡可反
零房各上音
靜謐下音

也 將殛下
紀力也
焚燎下燒也
酷毒也
爆聲

火烈聲也
榆山
朱上羊
馴善音旬
深澹
小下紆
定反

高峻
閏下私
兩派
分下疋
流也賣反
囂雜
反上許
嬌也

反野也
刺股
南下音古
脚腿內也
髀
腿蒲米反
班駁
里直

下必
之操
到下七
貧餒
反下乃
每嶂
障音尸
柩
下音

入棺
瘞
於例反
復貯
重上音福
勇幹
下古旦
捍反

汗也
淳粹
不雜也
恣反
恂恂
恭息旬反
也
勾麗
反上古
下音

離東
國
姚
也乃鳥
音反
遶弄

