

續高僧傳

才凡

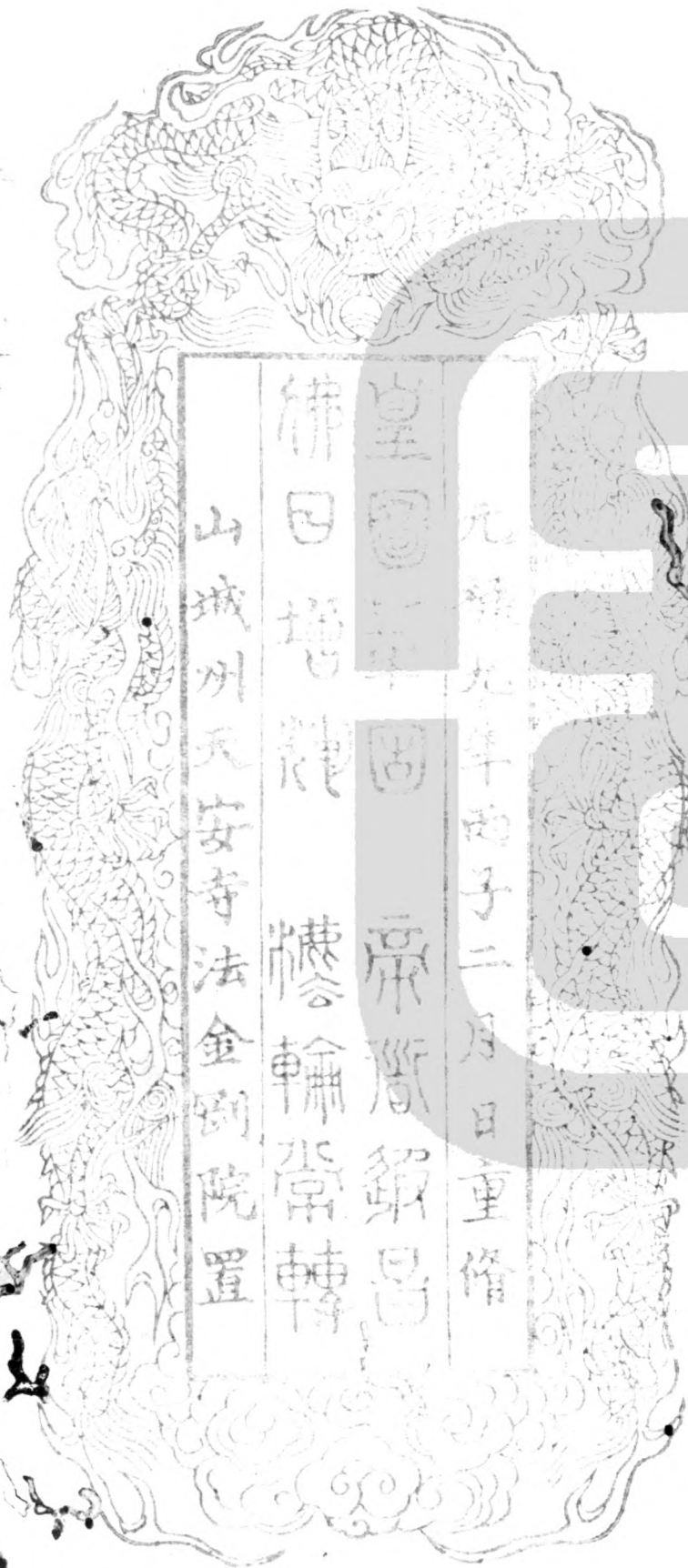
四百五十一
承七

己未

己未

5-1330

元統九年丙子二月日重脩

皇國軍固 帝齋銀昌

佛日增觀 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

Handwritten characters in black ink, possibly a signature or date, located in the center of the page.

續高僧傳卷第三十

唐釋

道宣撰

心承

興福篇第九

正傳十二人

附見五人

梁蜀部沙門釋明達傳一

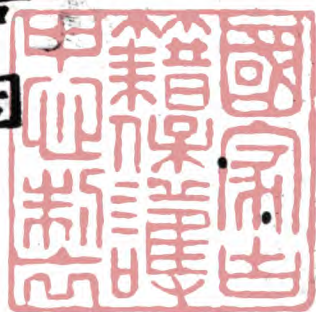
周鄜州大像寺釋僧明傳二 僧護

隋天台山瀑布寺釋慧達傳三

唐綿州振響寺釋僧晃傳四

唐揚州長樂寺釋任力傳五

唐京師大莊嚴寺釋智興傳六 善因

唐蒲州普救寺釋道積傳七

唐京師會昌寺釋德美傳八 靜默 曇獻

唐京師清禪寺釋慧曹傳九 法素

真十唐梓州牛頭山寺釋智通傳十

唐梓州通泉寺釋慧震傳十一

唐京師弘福寺釋慧雲傳十二

釋明達姓康氏其先康居人也童稚出家嚴
持齋戒初受十戒便護五根年及具足行業
彌峻脇不著席日無再飯外儀軌則內樹道
因廣濟爲懷遊行在務以梁天監初來自西
戎至于益部時巴峽蠻夷鼓行抄劫州郡徵
兵克期誅討達愍其將苦志存拯拔獨行詣
賊登其堡壘慰喻招引未狎其情俄而風雨
晦冥雷霆震擊群賊驚駭惻介求哀達乃教
具千燈祈誠三寶營辦始就昏霾立霽山澤

通氣天地開朗翕然望國並從王化襁負排
藪獺獸前趨者其徒充澤遂使江路肅清往
還無阻兵威不設而万里坦然達之力也後
因行役中路逢有人縛狔在地聲作人語曰
願上聖救我達即解衣贖而放之嘗於夜中
索水洗脚弟子如言而泥竟不脫重以湯洗
如前不去乃自以水灌之其脚便淨達曰此
魚膏也更莫測其所從行至梓州牛頭山欲
構浮圖及以精舍不訪材石直覓匠工道俗
莫不恠其言也于時三月水竭即下求木乃
於水中得一長材正堪剝柱長短合度僉用
欣然仍引而豎焉至四月中涪水大溢木流

翳江自泊村岸都無溜者達率合皂素通皆
接取從橫山積創修堂宇架塔九層遠近併
力一時繕造役不逾時欵然成就而躬襲三
衣並是麤布破便治補寒暑無革有時在定
據于繩床赫然火起衆往撲滅唯覺清涼有
沙門僧救者積患攣臂來從乞瘡達便授杖
令行不移晷景驟步而返斯陰德顯濟功不
可識其例甚矣又布薩時身先衆坐因有偷
者穿牆負物旣出在外迷悶方所還來投寺
遂喻而遣之故達化行楚蜀德服如風之偃
仆也故使三蜀氓流或執爐請供者或散花
布衣者或捨俗歸懺者或翦落從法者日積

歲計又不可紀以天監十五年隋始興王還
荊州冬十二月終于江陵春秋五十有五達
形長八尺容式偉然敷弘律訓及以講誦乍
諷俗書用悟昏識銓序罪福無待重尋故詳
略而傳矣

釋僧明俗姓姜鄜州內鄉人住旣山栖立性
淳素言令質樸叙晦非任而能守禁自修不
隨鄙俗雖不閑明經誥然履操貞梗有聲時
俗因遊邑落往還山谷見一崎岸屢有異光
恠而尋討上下循擾乃見澗底石趺一枚其
狀高大遠望岸側卧石如像半現於外遂加
土發掘乃全像也形同佛相純如鐵礦不加

鑿琢宛然圓具舉高三丈餘時周武已崩天
元嗣曆明情發增勇不懼嚴誅顧問古老無
知來者其地久荒榛梗素非寺所明白惟曰
當是育王遺像散在人間應現之來故在斯
矣即召四遠同時拖舉事力既竭全無勝致
明乃執爐誓曰若佛法重興蒼生有賴者希
現威靈得遂情願適發言已像乃忽然輕舉
從山直下徑趣趺孔不假扶持卓然峙立大
衆驚嗟得未曾有因以奏聞帝用爲嘉瑞也
乃改元爲大像焉自介佛教漸弘明之力也
又尋下勅以其所住爲大像寺今所謂顯際
寺是也在坊州西南六十餘里時值陰暗便

放神光明重出家即依此寺盡報修奉大感
物心以開皇中年卒于彼寺余以爲興福之
來事有機會感見竒跡其相弥隆略引五三
用開神理至如徐州吳寺太子思惟瑞像者
昔東晉沙門法顯厲節西天歷觀聖迹往投
一寺小大承迎顯時遇疾心希鄉飯主人上
座親事經理乃勅沙弥爲取本鄉齋食倏忽往
還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食爲犬
所嚙顯恠其旋轉之頃而遊万里之外方悟
寺僧並非常也及隨舶還故往彭城訪吳蒼
鷹具知由委其犬嚙餘血塗門之處猶在顯
曰此羅漢聖僧血也當時見爲取食何期犬

遂損耶鷹聞懺各即捨宅為寺自至楊都廣求
經像正濟大江船遂傾側忽有雙骨各長一
丈隨波騰漾奄入船中即得安流昇岸以事
奏聞有司觀檢乃龍齒也鷹求像未獲沂江
西上暫息林間遇見婆羅門僧持像而行云
往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如來言弟子
是也便以像付之鷹將像還至京詔令模之
今造十軀皆足下置字新舊莫辨任鷹採取
像又降夢示其本末恰至鷹取還得本像乃
還徐州每有神瑞元魏孝文請入北臺高齊
後主遣使者常彪之迎還鄴下齊滅周廢為
僧藏舉大隋開教還重興世今在相州鄴縣

大慈寺也又京師崇義寺石影像者形高一尺徑六寸許八楞紫色內外映徹其源梁武太清中有天竺僧賈來謁帝會侯景作亂便置江州廬山西林寺大像頂上至隋開皇十年煬帝作鎮江海廣搜英異文藝書記並委讎括乃於雜傳得景像記即遣中使王延壽往山推得王白虔奉在內供養在蕃歷任每有行往函盛導前初無寧舍及登儲貳乃送於曲池日嚴寺不令外人瞻覩武德七年廢入崇義像隨僧來京邑道俗備得觀仰其中變現斯量難准或佛塔形像或賢聖天人或山林帳蓋或三塗苦趣或前後見同或俄頃

轉異斯並目矚而叙之信業鏡而非謬矣貞
觀六年下勅入內外遂絕也又梁襄陽金像
寺丈六無量壽瑞像者東晉孝武寧康三年
二月八日沙門釋道安之所造也明年季冬
嚴飾成就刺史郗恢創葺此蕃像乃行至万
山恢率道俗迎還本寺復以其夕出住寺門
合境同嗟具以聞奏梁普通三年勅於建興
苑鑄金銅花趺高六尺廣一丈上送承足立
碑讚之劉孝儀爲文又荊州長沙寺瑞像者
晉太元年此像現于城北光相竒特具如前
傳形甚瓌異高於七尺昔經夜行人謂非類
以刀擊之及旦往視乃金像也刀所擊處文

現於外梁高奉法情欲親謁雖加事力終無
以致後遣侍中廣賈香供丹欸旣達夜忽放
光似隨使往旦加延接還復留礙重竭請祈
方許從就去都十八里帝躬出迎竟路放光
相續不絕白黑欣慶在殿供養三日已後從
大通門送同泰寺末被火燒堂塔並盡唯像
居殿巋然獨存又高齊定州觀音瑞像及高
王經者昔元魏天平定州募士孫敬德於防
所造觀音像及年滿還常加禮事後爲劫賊
所引禁在京獄不勝拷掠遂妄承罪並處極
刑明日將決心旣切至淚如雨下便自誓曰
今被枉酷當是過去曾枉他來願償債畢了

又願一切衆生所有禍橫弟子代受言已少
時依倚如睡夢一沙門教誦觀世音救生經
經有佛名令誦千遍得免死厄德旣覺已緣
夢中經了無遺謬比至平明已滿百遍有司
執繫向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執
刀下斫折爲三段三換其刀皮肉不損恠以
奏聞丞相高歡表請免刑仍勅傳寫被之於
世今所謂高王觀世音經是也德旣放還觀
在防時所造像項有三刀迹悲感之深慟發
鄉邑又昔弥天襄陽金像更歷晉宋迄于齊
梁屢感靈相聞之前紀周武滅法建德三年
甲午之歲太原公王秉爲荊州副鎮將上開

府長孫哲志性凶頑不信佛法聞有此像先
欲毀之邑中士女被廢僧尼掩淚痛心無由
救止哲見欽敬弥至瞋怒弥盛逼逐侍從速
令摧殛今百餘人以繩繫項牽挽不動哲謂
不用加力便杖監事人各一百牽之如故鏗
然逾固進三百人牽猶不動哲怒弥盛又加

五百牽引方倒聲震地動人皆悚慄哲獨喜
勇即遣鎔毀都無慙懼自又馳馬欲報刺史
纔可百步塌然落地失瘖直視四肢不勝至
夜而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣
內銘云晉太元十九年歲次甲午比丘道安
於襄陽西郭造丈八金像此像更三周甲午

百八十年當滅計勘年月興廢悉符同焉信
知印手聖人崇建容範動發物心生滅之期
世相難改業理之致復何虛矣又揚都長干
寺育王瑞像者光趺身相祥瑞通感五代侯
王所共遵敬具如前傳每有亢陽之歲請像
入宮必乘御輦上加油帔僧衆從像以蓋自
遮初雖炎赫洞天像出中途無不雨流滂注
家國所幸有年斯賴所以道俗恒加雨候至
陳氏禎明年中像面轉西直月監堂屢迴正
南及至晨起還西如故具以奏聞勅延太極
殿設齋行道先有七寶冠在于像頂飾以珠
玉可重百斤其上復加錦帽經夜至曉寶冠

掛于像手錦帽猶加頭上帝聞之乃燒香禮
曰若必國有不祥還脫冠也仍以冠在頂及
至明晨脫掛如故上下同懼莫測其徵及隋
滅陳隆舉朝露首回縛京室方知其致文帝
後知乃遣迎接大內供養以像立故帝恒侍
奉不敢對坐乃下勅曰朕年老不堪人立侍
佛可令有司造坐佛其相還如育王本像送
興善寺既達此寺形相偉壯不會即機遂置
于北面及明見像乃在南面中門衆咸異焉
還送北面堅封門鑰明旦更看像還在南龕
皆愧悔謝其輕侮即見在寺圖寫殷矣又
梁高祖崇重釋侶欣尚靈儀造等身金銀像

二軀於重雲殿晨夕禮敬五十許年初無替
廢及侯景篡奪猶存供養太尉王僧辯誅景
江南元帝儲宮復沒辯乃通款於齊迎貞陽
侯爲帝時江左未定利害相雄辯女督杜龕
典衛宮闕爲性兇悍不見後世欲毀二像爲
金銀鋌先遣數十人上三休閣令鑿佛頂二
像忽然一時迴顧所遣衆人失瘖如醉不能
自勝杜龕即被打築遍身青腫唯見金剛力
士怖畏之像競來打擊略無休息呻號數日
洪爛而死及梁運在陳武帝崩背兄子陳蒨
嗣膺大業將修葬具造輜輶車國創新定未
遑經始勅取重雲殿中佛像寶帳珩珮珠玉

鑿飾之具將用送終人力既豐四面齊至但見雲氣擁結圍遶佛殿自餘方左白日開朗百工聞怪同奔看覩須臾大雨橫注雷電震吼煙張鷄吻火烈雲中流光布焰高下相涉並見重雲殿影二像峙然四部神王并及帳坐一時騰上煙火相扶欻然遠逝觀者傾都咸生深信雨晴之後覆看故所惟見柱礎存焉至後月餘有從東州來者是日同見殿影東飛于海今有望海者時往見之近高齊日沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一卧石可長丈八乃雇匠營造向經一周面腹粗了而背著地以

六具拗舉之如初不動經夜至旦忽然自翻
即就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周
兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之
人牛六十餘頭挽不可動忽有異僧以瓦木
土擊壘而圍之須臾便了失僧所在像後降
夢信心者曰吾患指痛其人寤而視焉乃木
傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像幡
蓋者夢丈八人入室責之賊遂慙怖悔而謝
焉其像現存並見旌異記及諸僧錄然斯通
感佛教備彰但是福門無非靈應竊以像避
延燒獸驚邪道影覆異術經焚不灰靈骨之
放神光密迹之興弘護其相大矣具在前文

至如貞觀五年梁州安養寺慧光師弟子母氏貧窶內無小衣來入子房取故袈裟作之而著與諸鄰母同聚言笑忽覺脚熱漸上至要須臾雷震擲鄰母百步之外土泥兩耳悶絕經日方得醒悟所用衣者遂被震死火燒焦蹠題其背曰由用法衣不如法也其子收殮又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服惠及三歸之龍信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂內探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫如是衆相不可具紀並如上下諸列中釋慧達姓王家于襄陽幼年在道繕修成務

或登山臨水或邑落遊行但據形勝之所皆
厝心寺宇或補緝殘廢爲釋門之所宅也後
居天台之瀑布寺修禪繫業又北遊武當山
如前攝靜有陳之日癘疫大行百姓斃者殆
其過半達內興慈施於揚都大市建大藥藏
須者便給拯濟彌隆金陵諸寺數過七百年
月逾邁朽壞略盡達課勸修補三百餘所皆
鑿飾華敞有移恒度仁壽年中於揚州白塔
寺建七層木浮圖材石旣充付後營立乃泝
江西上至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與衆
生同此福緣故其所至封邑見有坊寺禪宇
靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其

數非一晚爲沙門慧雲邀請遂止廬岳造西
林寺重閣七間欒櫺重疊光輝山勢初造之
日誓用黃楠闔境推求了無一樹僉欲改用
餘木達曰誠心在此豈更餘求但至誠無感
故訪追不遂必心期果決松散並變爲楠如
求不獲閣成則無日矣衆懼其言四出追索
乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在
窮澗幽深無由可出達尋行崖壁忽見一處
晃有光明窺見其中可通材道唯有五尺餘
竝天崖遂牽曳木石至於江首中途灘渚簿
筏竝壞乃至廬阜不失一根閣遂得成宏冠
前構後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無

方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正
于今尚在晚往長沙鑄鍾造像所至方面若
革屣焉傾竭金貝者兢兢業業恐其不受達
任性造真言無華綺據經引喻篤勵物情然
其形服弊鹿殆不可覩外綜繁殷內堅理靜
傍觀沉伏似不能言而指撫應附立有成遂
斯即處煩不撓固其人矣又爲西林閣成尊
容猶缺復松江投造修建充滿故舉閣圓備
竝達之功大業六年七月晦日舊疾忽增七
日倚卧異香入室旋繞如雲閣中像設並汗
流地衆見此瑞審達當終官人檢驗具以聞
奏達神志如常累以餘業奄尔長逝年八十

七矣

釋僧晃姓馮氏綿州涪城南昌人形長八尺
顏貌都偉威容整肅動中規矩而鷹眼虎身
鵝行象步聲氣雄亮志略宏遠網維法任有
柱石焉故使岷巴領袖咸所推仰昔年在志
學文才博達時共聲譽嘗夢手擎日月太虛
中坐便晃然馱俗欣慕出家私即立名爲僧
晃也父母未之許拘械兩足牢繫屋柱決意
已絕誓心無改不移且夕鏢自然解乃歎曰
夫志之所及也山岳以之轉江河以之絕城
臺以之崩瀛海以之竭日月爲之潛光須彌
爲之崩頽星辰爲之改度嘉樹爲之藏摧況

復金木之與桎梏奚足以語哉二親願其真
感任從道化依豕法師出家受業學通大小
夙夜匪懈會梁末周初佛法淆濫行多浮略
迂誕毗尼晃具戒未間而超然異表少能精
苦性自矜持卒非師友所成立也衆皆挹其
神宇密相高尚及昇壇之後偏攻十誦數年
劬勞朗鑒精熟研微造盡彬鬱可崇周保定
後更業長安進學僧祇討其幽旨有難必究
是滯能通又於曇相禪師稟受心法觀道圓
淨由此弥開又於開禪師方等行道洞入時
倫無與相映自此罕得而傳者由多營福業
勞事有爲是以隱墜世不稱也旣而遐迹颯

德聲聞天庭武帝下勅延於明德殿言議開
闡彌遂聖心乃授本州三藏大隋啓祚面委
僧正匡御本邑而剛決方正賞罰嚴肅綿益
欽風貴賤遐奉前後州主十有餘人皆授戒
香斷惡行善開皇十五年又於寺中置頭陀
衆僧事蠲免以引墮者仁壽已後重率寺衆
共轉藏經周而復始初不斷絕供給餽錫一
出俗緣皆晃指授故福報所至如泉不窮僧
業茂盛方類推舉以武德冬初終於所任之
振響寺春秋八十五矣初未終前佛堂蓮花
池自然枯竭池側慈竹無故凋死寺內薔薇
非時發花曄如夏月衆以榮枯兩瑞不無生

滅之懷德異常倫故感應之所期耳
釋任力姓褚氏河南陽翟人避地吳郡之錢
塘縣因而出家焉宿植勝因早修慧業甫及八
歲出家學道器宇凝峻虛懷接悟聲第之高
有聞緇俗陳中宗宣帝於京城之左造秦皇
寺宏壯之極磬竭泉府迺勅專監百工故得
揆測指撝面勢嚴淨至德二年又勅爲寺主
值江表淪亡僧徒乖散乃負錫遊方訪求勝
地行至江都乃於長樂寺而止心焉隋開皇
十三年建塔五層金盤景輝巍然挺秀遠近式
瞻至十七年煬帝晉蕃又臨江海以力爲寺
任繕造之功故也初梁武得優填王像神瑞

難紀在丹陽之龍光寺及陳國云亡道場焚
毀力乃奉接尊儀及王謚所得定光像者並
延長樂身心供養而殿宇褊狹未盡莊嚴遂
宣導四部王公黎庶共修高閣并夾二樓寺
衆大小三百餘僧咸同喜捨畢願締搆力乃
勵率同侶二百餘僧共往豫章刊山伐木人
力旣壯規模所拍妙盡物情即年成立制置
華絕力異神工宏壯高顯挺冠區宇大業四
年又起四周僧房廊廡齋厨倉庫備足故使
衆侶常續斷緒無因再往京師深降恩禮還
至江都又蒙勅慰大業十年自竭身資以栴
檀香木模寫瑞像并二菩薩不久尋成同安

閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若萎
朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居狐兔
顧影爲儔啜菽飲水載離寒暑雖耆年暮齒
而心力逾壯泥塗褫落周巾火燒口誦不輟
手行治葺賊徒雷泣見者哀嘆往往革心相
佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造
相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊
帥輔公柘負阻繕兵潛啗反叛凡百寺觀撤
送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留
寺宇柘僞号尊稱志在傾殍雖得其書全不
顧遇力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不
能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡

決不忍見像濟江何可積乾薪自燒供養吾滅
之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施
靈理宜改革便以香湯沐浴跣趺面西引火
自焚卒於炭聚時年八十即武德六年十月
八日也命終火滅合掌凝然更足闍維一時
都化初力在佛前焚時羣鵲哀鳴其聲甚切
右遶七匝方始飛去及身沒後像果南還殿
閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人
慧安智蹟者師資義重甥舅恩深為樹高碑
于寺之內東宮庶子虞世南為文今像還歸
於本閣云

釋智興俗緣宋氏洛州人也謙約成務厲行

聖明誦諸經數十卷并行法要偈數千行心
口相師不輟昏曉住禪定寺今所謂大莊嚴
也初依首律師隨從講會思力清徹同侶高
之徵難鱗錯詞鋒驚挺又能流靡巧便不傷
倫次時以其行無諍也大業五年仲冬次掌
維那時鍾所役奉佩勤至僧徒無擾寺僧三
果者有兄從帝南幸江都中路亡沒初無凶
告忽通夢其妻曰吾行從達於彭城不幸病
死生於地獄備經五苦辛酸叵言誰知吾者
賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鍾發聲
響震地獄同受苦者一時解脫今生樂處思
報其恩可具絹十疋奉之并陳吾意從睡驚

覺恠夢所由與人共說初無信者尋又重夢
及諸巫覡咸陳前說經十餘日凶問奄至恰
與夢同果乃奉綃與之而興自陳無德並施
大衆有問興曰何緣鳴鍾乃感斯應興曰余
無他術見付法藏傳罽膩吒王劔輪停事及
增一阿含鍾聲功德敬遵此轍苦力行之每
冬登樓寒風切肉僧給皮袖用執鍾槌余自
厲意露手捉之嚴寒裂肉掌內凝血不以爲
辭又至諸時鳴鍾之始願諸賢聖同入道場
然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞
此鍾聲俱時離苦如斯願行志常奉修豈唯
微誠遂能遠感衆服其言以貞觀六年三月

遘疾少時自知終日捨緣身資召諸師友因
食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五葬於杜城
窟中弟子善因宗師戒範講四分律誦法華
經冥神福慧著聞京邑

釋道積河東安邑人也俗姓相里名子材既
莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗
裔矣昔子產生而執拳啓手觀之文成相里其
後因而氏焉又宣恢廓有大志好學該富宗
尚嚴君積早習丘墳神氣爽烈年至二十將欲
出家未知所適乃遇律師洪湛見而異之即
爲剃落晦迹雙巖又依法明禪師希求心學
絕影三載不出山門然爲幽證自難聖教須

涉開皇十三年辭師探鉢周行採義路經滄
海莫就遠行寺普興法師尋學涅槃慶所未聞
乃經四載清通三事爲門學所推至十八年
入於京室依寶昌寺明及法師諮習地論又
依辯才智疑法師攝大乘論於十義熏習六
分轉依無塵唯識一期明悟仁壽三年又往

并州武德寺沙門法稜所聽採地持故得十
法三持畢源斯盡四年七月楊諒作亂遂與同
侶素傑諸師南旋蒲坂旣達鄉壤法化大行
先講涅槃後敷攝論并諸異部往往宣傳及
知命將隣偏弘地持以爲誠勗之極持是開
心之要論也故成匠道俗並潤朱藍結宗慈

訓遠近通洽而深護煩惱重慎譏疑尼衆歸
依初不引顧每謂徒屬曰女爲戒垢聖典常
言佛度出家損減正法尚以聞名汗心況復面
對無染且道貴清顯不參非濫俗重遠嫌君
子攸奉余雖不逮請遵其度由此受戒教授
沒齒未登叅謁諮請不聽入室斯則骨梗潔
已清貞高蹈河東英俊莫與同風先是沙門
寶澄隋初於普救寺創營大像百尺万工纔
登其一不卒此願而澄早逝鄉邑耆艾請積
繼之乃惟大像之未成也且引七貴而崇樹之
修建十年彫粧都了道俗慶賴欣喜相并初
積受請之夕寢夢崖傍見二師子於大像側

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又喻財施不窮冥運
潛開功成斯在即命工匠圖夢所見於弥勒
大像前今猶存焉其寺蒲坂之陽崑高高華博
東臨州里南望河山像設三層巖廊四合上
坊下院赫弈相臨園磴田蔬周環俯就小而
成大咸積之功搗空樹有皆積之力而弊衣
蔬食輕財重命普救殷瞻追靜歸閑爲而不
恃即處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而衆
自嚴不出而物自往僕射裴玄真寵居上宰
欽其令聞頻贈香衣刺史杜楚容知人之重
造展求法其感動柔靡皆此類也往經隋季

擁閉河東通守堯君素鎮守荒城偏師肆暴
時人莫敢竊視也欲議諸沙門登城守固敢
諫者斬玄素同憂無能忤者積憤嘆內發不
顧形命謂諸屬曰時乃盛衰法無隆替天之
未喪斯文在斯且沙門塵外之賓迹類高世
何得執戈擐甲爲禦侮之卒乎遂引沙門道
孫神素歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死
不可以死怖之今視死若生但懼不得其死
死而有益是所甘心計城之存亡公之略也
世之否泰公之運也豈五三虛怯而能濟乎
昔者漢欽四皓天下隆平魏重千木舉國大
治今欲拘繫以從軍促反天常以會靈祇恐

納不祥之兆耳敢布腹心願深啣之無宜空
肆一朝自傾於後為天下笑也公若索頭與
頭仍為本願必縱以殘生逼充步甲者則不
知生為何生死為何死積陳此語傍為寒心
素初聞諫重積詞氣但張目直視曰異哉斯
人也何乃心氣若斯之壯耶因捨而不問果
詣積陳懺堯素以殺戮無度騁其毒心加又
舉意輕陵雖當時權寢而禍作其兆卒為城
人薛宗所害自積立性剛果志決不迴遇逢
瞋忿動為魚肉既出家後詞責本緣挫拉無
情轉增和忍歲登耳順此行弥隆習與性成
斯言不爽以貞觀十年九月十七日終於本

寺春秋六十有九初積云疾的無所苦自知
即世告門人曰吾今七十有五卒今年矣
其徒曰師六十九矣何遽辭耶告曰死生法
亦吾不懼也且老僧將年七十刺史貌吾增
爲六歲故其命在且夕宜深刻勵視吾所行
又曰經不云乎世實危脆無牢強者去終三
日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀嘆

釋德美俗姓王清河臨清人也年在童稚天
然樂善口中所演恒鋪讚唄擁塵聚戲必先
影塔每見形像生知禮敬由是親故密而異
之知非紹續之胤也任從師學十六辭親投
諸林野廣訪名賢用爲師傅年至十九方蒙

剃落謹敬謙恪專思行務雖經論備閱而以
律要在心故四分一部薄通宗系追求善友
無擇遐迩潔然自厲不羣非類開皇末歲觀
化京師受持戒檢禮懺為業因往太白山誦
佛名經一十二卷每行懺時誦而加拜人以
其揔持念力功格涅槃太白九隴先有僧豈
禪師道行僧也因又奉之而為師導從受義
業亟染暄涼後還京輦任慧雲寺值靜默禪師
又從請業默即道善禪師之神足也善傳承
信行普功德主節約形心不衣皮帛默從受
道聞見學之望重京都偏歸俗眾美依承默
十有餘年三業隨從深相器待所以每歲禮

懺將散道場去期七日苦加勵勇萬五千佛
日別一遍精誠所及多感徵祥自介至終千
有餘遍故默之弘弊福門開悟士俗廣召大
衆盛列檀那利養所歸京輦爲最積而能散
時又弥重常於興善千僧行道期滿親奉人
別十縑將及散晨外赴加倍執事懼少依名
付物默聞告曰何有此理不成僧義如若約
截凡聖難知但當供養不慮虛竭庫先無貯
物出散晨及設大會七衆俱集施物山積新
舊咸充時又欽之謂其志大而致遠故使靈
祇冥助也不然誰能覩斯不懼耶故自開皇
之末終於大業十年年別大施其例咸介默

將減度以普福田業用委於美美頂行之故
悲敬兩田年常一施或給衣服或濟糶糧及
諸造福處多有匱竭皆來祈造通皆賑給又
至夏末諸寺受盆隨有盆處皆送物往故俗
所謂普盆錢也往往禪定斯事無殆大業末
歲夏召千僧七日行道忽感異人形服率然
來告美曰時旣炎熱何不打餅以用供養美
曰麵易辦也人多餅壞何由可致便曰易可
辦耳日漉二十斛麵作兩日調餅不壞也即
隨言給但云多辦瓮水槽多貯冷水明日將
設半夜便起打麵槌案鼓動人物僧俗聚觀
驚亂眼耳須臾打切麵已將半命人煮之隨

熟內水自往攪之及明行餅皆訝緊韌抽拔
難斷千人一飽咸共欣泰試尋匠者通問失
所餘有槽爰中餅日別供僧乃盡限期一無
爛壞合衆悲慶感通斯應武德之始創立會
昌又延而任美乃於西院造懺悔堂像設嚴
華堂宇宏麗周廊四注復殿重敞誓共含生
斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等凡欲進具必
先依憑蕩滌身心方登壇位又於一時所汲
浴井忽然自竭徒衆駐立無由洗懺美乃執
爐臨井苦加祈告應時泉涌還同恒日時共
宗焉所畜舍利藏以寶函隨身所往必賣供
養每諸起塔祈請散之百粒千粒隨須而給

精苦所感隨散隨滿由是增信彌隆勤懇不
絕又年經秋夏常行徒跣恐蹈垂蟻慈濟意
也或行般舟一夏不坐或學止過三年不言
或効不輕通禮七衆或同節食四分之一如斯
雜行其相紛綸即自略舒尤難備舉生常輟
想專固西方口誦彌陀終于盡命以貞觀十
一年十二月二十六日合掌稱佛卒于寺院
春秋六十三矣乃送於南山鳩鳴阜後又收
骸於榎梓谷起塔弟子等樹碑于會昌寺侍
中于志寧爲文又京邑沙門曇獻者亦以弘
福之業功格前賢身令成範衆所推揖所造
福業隨處成焉故光明寶閣冠絕寰中慈悲

佛殿時所驚異人世密介故不廣焉

釋慧曹姓王蒲州蒲坂人少在道門樂崇福事受具已後師表僧祇及至立年又專禪誦曉夕相繼偏重法華後住京邑清禪寺草創基構並用相委四十餘年初不告倦故使九級浮空重廊遠攝堂殿院宇衆事圓成所以竹樹森繁園圃周遶水陸莊田倉廩碾磴庫藏盈滿莫匪由焉京師殷有無過此寺終始監護功實一人年至耳順便辭僧任衆以勤劬經久且令權替及於臨機斷決並用諮詢寺足淨人無可役者乃選取二十頭令學鼓舞每至節日設樂像前四遠同觀以爲欣慶

故家人子女接踵傳風聲伎之最高於俗里
遇患極困自然知卒香湯沐浴正理衣襟曰
吾有小罪須加重病事由營造掘鑿故也至
於終晨言氣不昧告弟子曰酬債了矣吾其
去矣尋聲而卒春秋六十有九即貞觀初年
也乃露骸收葬爲起方墳就而銘之時京邑
會昌有沙門法素者個儻不倫操業竒卓雅
爲衆恠本師智顓專行勸福昔在江表遊適
所至皆設萬人大會夜告纔竟明即成辦此
例非一隋末東都嬰城自固飢骨相望有若
塊焉嘗有金像二軀各長一丈素不忍見斯
窮厄取一鎔破采米作糜餵諸餓者須臾米

盡又取欲壞時沙門辯相與諸僧等拒諍不
與素曰諸大德未知至理也昔如來因地爲
諸衆生尚不惜頭目髓腦或生作肉山或死
作大魚以濟飢餒如何成果復更貪惜化形
必不然矣素今身肉堪者亦所不惜大德須
知今此一像若不惠給衆生城破之後亦必
從毀則墜陷多人何如素今一身當也衆不
許之及爲鄭降日像先分散如其言焉然其
言行譎詭險而難遵其例不一後入京室卒

會昌寺

釋智通姓陳任梓州八歲出家爲正道法師
弟子後誦法華并講在牛頭山善持威儀奉

戒貞苦降伏黃老士女奏章必杖之五十遠
近皆憚寺宇成就惟其經始合衆畏懾無蓄
私財者常有雙鵝依時聽講講百餘遍兩度
放光至貞觀二十三年十月十三日告衆吾
造山寺可用十萬貫恨未用備今便永別言
訖而卒春秋九十七矣小食時終合寺房堂
皆動而作白色經一食頃

釋慧震姓龐任梓州通泉寺身長八尺後聽
嵩師三論大領玄旨福力所被蜀部遙推嵩
之還南得袈裟三百領以贈路首每年正月
轉藏經千人袈裟奉施無闕常弘三論聽衆
百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造

大佛既覺下座領衆案行中堪造像兩邊泉
流即命石工鑿鑿坐身高百三十尺貞觀八
年周備成就四面都集道俗三万慶此尊儀
其像口中放大白光遠近同奉先有一馬日
行五百里曾經入陣餘馬並死唯此得還至
十四年七月忽自嘶鳴不食三日震聞毛豎
有一異僧名爲十力語震曰馬與主別主當
先行來年正月十五日日正中時應入涅槃
法師須散財物無留於後於身何益言已而
隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門
四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀
經行道作三七日俗緣昆季内外皆集至於

八日香氣鬱勃充滿寺中傾邑道俗共聞異
香捨散山積至十五日氣猶不歇從旦至午
寺內樹木土地皆生蓮華衆觀竒瑞知其即
世震曰嘉相已現不容待滿便行驪施早食
訖手執香爐繞盧舍那三匝還於佛前跏趺
正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停
喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨五十萬於
墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕
安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗
萬餘悲泣相繼云耳

釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江
弱年樂道投匡山大林寺沙門智錯而出家

焉錯亦標領當時有聲山世而雲慷慨時俗
精厲歸從故得獨異恒倫不拘物累致有大
節大務偏所留心時年二十有五有達禪師者
江淮內外所在興造事力不遂咸來祈請雲
為寺廟毀壞故致邀延達不許之雲以來告
不申便陳死請委身在地涕泗滂沱流迸塗
漫湍五尺許又以頭叩地青腫覆眼加諸誓
願曰若不蒙赴雲亦投江達見其意盛欬然
迴意雲即前告道俗所在迎候披草望山行
不由徑路值羣虎不暇駐目延達至山頂有
經始泝流諸虬檢校功德時屬嚴冬冰擁船
路崩砂頽結屢阻舟人雲乃急繫衣裳破冰

挽纜霄騰已下凌澌截肉流血凝任不覺疲
苦自此舩行三百餘里方登所在其懇誠難
繼並例此也隋季末齡中表賊亂有林士弘
者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡秀
才親領士衆臨據九江因咸發心欲寫廬山
東林文殊瑞像盡所鎮境訪監護者道俗僉
議以雲有出衆之竒雅當此選鑪錘旣辦使
就鎔範光儀乃具唯頸及脅兩處有孔時衆
未之悟也其年秀才僞勅所追有像色金百
二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守護
並用付才又以念誦銅珠一環遺才爲信行
至邾亭軍士乞福才得便風舉帆前引於江

中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸才諸無
所恨但恨失像色金煩寃江畔呼嗟不絕誓願
不成深爲業也須臾金筒隨浪逆流并遺銅
珠前後相繼汎隱向岸就才既獲色金舉衆
同叫歡欣無量計被沒處至所出岸三十餘
里重而能浮逆波相授軍民通怪驚異靈感
及才之遇害也刁開頸脅恰符像焉初才之
欲擊賊以金用委叔父曉禪師及楚都既覆
群寇交侵曉用弊布裏金擔以避難不免爲
賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來者
盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲
成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五

戒者私發願曰若鎔金日誓然一臂雲爲模樣早成遂前期曰李氏不知已鑄乃夢像曰汝先願然臂如何違信耶李氏夢寤因始知之即於像前以刀解臂蠟布纏骨而燒焉又感徵應略其事也雲以江水成紆頻逢草竊經論乃積而戒律未弘遠趣帝京躬參學府值首律師當隅開化大適奉志悲喜交并採掇行務有聞朝省下勅令任弘福而形貌長偉骨面多髯言語成章衆所知識偏能讀誦頗盛威容故齋福大集恒居坐首羣公卿士側席虚心一舉五卷須臾尋了未聞嗽噎莫不嘉尚然其程器即目故略序叙之

論曰夫住持之相其例乃多包舉精博要唯
二種道法弘世則靜倒絕其生源相法所持
則導昏開其耳目宗途旣闡万代奉其風規
雖或中微終亦依之成則昔如來創化寺開
須達之源塔現古今初唯積土之漸泐斯已
後福事弥隆無憂之碣林繁有信之園星布
自摩騰入洛其相先揚建寺以宅僧尼顯福
門之出俗圖繪以開依信知化主之神工故
有列寺將千繕塔數百前修標其華望後進
重其高竒遂得金刹干雲四遠瞻而懷敬寶
臺架迴七衆望以知歸並弘道之初津攝度
之權術也至如引風治閣出慧達之深誠傳

聲停毒寶智興之通感僧明志開遺寄僧晃
操動幽明達公因涪水而集於美上假冥聖
而陳供慧雲貞烈黃金以之不沉道積抗言
白刃由斯不拔若斯監護不夢由來然則經
理衆事論陳退沒並由志節素少精非巧能
致涉難違便虧誓願功致垂成義當斯也昔
如來在世躬治院門大集僧務非聖不履迦
葉之營五寺恒預蹋泥目連之任月直常供
掃地是以福事之來導引逾遠下凡祖習故
是常科而頃世順窳隆每多欺負覩塗塔爲庸
夫謂引材爲豎伍出道無宜行施入俗有絕
清心斯語不倫殊乖正則故天報爲貴尚行

乞於人間聖果爲高猶被餓於僧部斯徒衆
矣略舉可知是以福智二嚴空有兩諦大經
大論盛引綱猷即可師承難爲排斥且自世
有諸福其流多雜倚傍了經陳揚疑僞隋祖
開皇之始釋教勃興真僞混流恐乖遺寄乃
勅沙門法經定其正本所以人中造作五百
餘卷同並燔之餘不盡者隨方間出此諸經
藏唯錄正本通數則有三千餘卷已外別生
雜集並不寫之至於疑僞時復抄錄斯由未
曾陶練故致此涉疑試爲論之至如藥師行事
源出宋朝比用在疑頗存凶俗隋煬洛水彥
琮所翻義節全同文鋪少略斯則梵本有據

祈福之元宰也。但以世惟相有，非相何以曉
心大聖逗機任物而敷此要。如說行者必致
禳除恐涉懷己自虧名實。故彼文云：口爲說
空行在有中誠言得矣。或有精專懇苦厚供
彌隆而所祈無應者，則往業堅明定須酬償。
故文云：唯除宿殃餘則可脫。然則業無永定
皆可轉除。任業增生無成聖義。故經明懺止
約內心有愧則亡無慙斯有三報輕重具顯。
涅槃六根淳薄亦陳實觀。是知宿殃不請例
是別時通諸理教義須隱括。又有普賢別行
金光揔懺名歸清衆事乖通俗比有行事執
著者多遍吉。雖來皆舒法利。故彼文云：諸業

障海從妄想生還須體妄乃傾前業今則緣
念彼此我所兩存倒想愈增故難遭聖義應
塵無以表達真識有心明通俗在凡下位行
漸若斯順舊常熏理非筌悟梁初方廣源在
荆襄本以厲疾所投祈誠悔過哀茲往業悲
慟酸涼能使像手摩頭所苦欬然平復因疾
相重遂廣其塵乃依約諸經抄撮成部擊聲
以和動發恒流談述罪緣足使汗垂淚寫統
括福慶能令藏府俱傾百司以治一朝万化
唯通一道被時濟世諒可嘉之而恨經出非
本事須品藻六根大懺其本唯梁武帝親行
情矜黔識故文云萬方有罪在予一人當由

根識未調故使情塵濫染年別廣行捨大寶
而充僮僕心力所被感地震而天降祥是稱
風靡鬱成恒則有陳真觀因而廣之但爲文
涉菁華心行頗淡原夫懺悔之設務在專貞
欲使肝膽露於衆前慙愧成於即日固得罪
終福始言行可依如文宣之製淨住言詞可
屬引經教如對佛述厭欣如寫兩卷雖三十覽
者不覺其繁文乃重生讀人不嫌其廣世稱
筆海固匪浮言又有妄讀懺文行於海法罪
事叢雜不解位以十條因構煩挈未知本於
三惱浪誦盡紙昏憤通於自他爲師難哉墮
負歸於彼此如斯遣累未曰清澄固約前論

薄爲准的六道慈懺源亦同前事在歲終方
行此禮道別開奠海陸之味畢陳隨趣請祝
慈悲之意弘矣原夫六道至果趣別重輕人
舍十等之差餘則舉例可悉阿舍所述入處
鬼道有親供祭心生隨喜心喜身飽故曰充
飢非由供福業令自受以正法義理有所從
無有自作他人受果斯則目連飯母事也自
外五趣報局所收隨報位隔無由通給今則
道別陳奠恐非臨響然又報得諸通事舍生
趣不妨他心徹視待會而從祭酹自此已外
其例難收或度星安宅決明罪福占察投輪
懷疑結線同歸淺俗未入深經然罪積由來

福興伊始俱唯妄想而善卦難諧愚凡所履
諒叅其用又有不揆分量登冒聖賢端然思
道剋成位地此並想心懷道不識道是妄心
知妄思心不起有起實歸唯識識心達俗知
何不爲用此投輪應分業相又有方等佛名
般舟誦呪多以夢王表淨准此用顯澆淳且
夢唯冥妄想像尚取依憑況在現輪舉擲其
心可准若夫惑業所起梯構有因惑必違理
而生故懺務觀其理業生依事而起故懺還
須緣事悔必勤身營構慙愧爲其所宗理悔
必析破我人知妄是其大略並如別錄悔法
度之是知釋宗一化大較三門若樂罪時須

弘福事因修福故便起想著則應破遣教思
理觀如斯易奪集業可期若滯此三人全乖
教意惟夫大聖垂出未欲增生福順情欣還
資故習義須思擇斷結入道斯言極矣世不
達者以福爲道耽附情纏用爲高勝正是戒
見二結所收我倒常行何能遣縛是以通人
審權實之有從達界繫之無爽明惑性之重
輕曉分量之優劣莫不以罪障天人一向須
捨福爲有基雖行不著由諸八禪滯情六度
不淨事觀及世順善皆爲有法大論明言計
並封心故非道業至如色有初定凡聖通行
非想極居無生不止終乘出要未靜輪迴但

為封迷不厭故也。況以亂善用，充靜業有識
聞之足為殷鑒。流俗儒素尚，損固我之心。但
謂我能行之故，非清蕩所攝。豈得心用浮動，
觸境增迷妄計為道。一何可笑。復聞福為有
本，潛神不修身行處。世何能無事事，涉罪福
理必通知。且如衣食四資，無時不假佛制。取
納惟依觀門，輕侮對治。斯誠罪也。奉勸勤行
斯誠福也。謂我能行便成，違理我不能行。又
是違事違事，則業繫三途。違理則福纏諸欲。
在凡使性何能靜心入上正見。方傾苦趣。故
知因脩世相，知何不為。唯勤觀用，漸當缺有。
不介沉淪還歸無始。伊我同舟可不勉哉。

又... 地... 續... 高... 僧... 傳... 卷... 第... 三... 十... 興... 福... 篇... 晃... 承... 曹... 直... 石... 鐵... 礦... 猛... 反... 俱... 鑿... 琢... 二... 暫... 音... 卓... 榛... 梗... 加... 猛... 反... 中... 反... 下... 音... 石... 跌... 夫... 下... 音... 經... 誥... 告... 下... 音... 質... 樸... 角... 下... 反... 疋... 疾... 瘦... 自... 反... 偃... 仆... 下... 音... 犬... 猪... 音... 屯... 浯... 水... 見... 於... 背... 上... 織... 縷... 昏... 霾... 反... 下... 莫... 皆... 西... 蜀... 也... 反... 侯... 爽... 反... 小... 堡... 晃... 胡... 廣... 曹... 直... 右...

續高僧傳卷第三十

興福篇

鄜州無上反瀑布懸崖注水也

巴峽伯麻反

晃胡廣反曹直右

梓州子上音

驚駭買反

昏霾反下莫皆

壘以上音保下

驚駭買反

昏霾反下莫皆

霽雨上細反

緜為上居兩反

見正於背上織縷

獺反上他達

犬猪音屯

浯水

襲習音撲滅

攣病上

力必反亦反

乞差字下瘡

景反上俱水

疾瘦自反偃仆

氓流田上音萌

質樸角下反疋

經誥告下音

陪岸作上歌去

循擾或上音旬

石跌夫下音

鐵礦猛下反俱

鑿琢二暫音卓

加猛反中反下

叢刺拖舉上音峙立上直船音白大騰漾下

向也反泝流素上音彪之休上反彼讎括也上音

檢也目矚視下音燭郝恢下上反苦回夷反反環異古酬活反校

正也作巋然高上峻白委反拷掠打考略二音迄于回上反古

訖也反鑑然字上鑿悚慄反上息勇反擊也良吉搗然許上

力上普也反腋下脇上音亦門鑰關下音藥篡奪反上楚患取

也兇捍下音悍汗正鏡助懺反也千見輻輳涼溫

車二音秦皇秘喪為之溫也如衣珩珮下上戶庚反反

也玉開之則涼閉之則溫也反璫礎石音楚承柱反反

也拗烏巧土擊下音旌異上音精反貧窶反下其也主

也焦蹇下屈巨真反收殞下必刃反埋補緝下七下空

作入編反亦癘疫音例疾也二華敞顯下昌兩反鄙陽音上

藥 櫨 鸞 盧 曲 音 枋 柱 黃 楠 水 下 音 南 灘 復 他 上

丹 伏 反 急 流 也 又 云 二 薄 筏 也 排 伐 或 二 誤 音 東 名 音 南 木 渡 水 他 上

簿 比 人 涸 流 也 居 陵 反 自 關 或 傾 上 作 決 反 缺 反 規 矩 南 俱 人 日 水 他 上

雨 岷 巴 兢 兢 蜀 閩 地 伯 名 拘 械 反 上 作 繫 音 足 俱 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

海 盈 上 音 崩 頽 蜀 閩 地 伯 名 拘 械 反 上 作 繫 音 足 俱 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

冢 亂 音 彬 鬱 文 上 反 下 彩 彼 盛 貞 反 桎 梏 械 音 質 足 俱 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

薇 上 反 土 花 作 音 牆 曄 如 反 上 明 于 輒 也 緒 氏 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

也 陽 翟 縣 下 音 宅 也 音 字 乃 揆 測 反 上 明 于 輒 也 緒 氏 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

指 搗 下 許 謚 音 也 音 字 乃 揆 測 反 上 明 于 輒 也 緒 氏 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

上 第 題 刊 山 蜜 音 苦 寒 反 反 上 規 暮 正 下 塞 下 侯 度 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

下 音 音 吸 菽 上 昌 平 上 反 反 也 反 反 上 規 暮 正 下 塞 下 侯 度 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

武 音 賊 帥 將 下 所 也 類 反 音 飲 叔 下 豆 也 又 正 下 塞 下 侯 度 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

也 作 賊 帥 將 下 所 也 類 反 音 飲 叔 下 豆 也 又 正 下 塞 下 侯 度 反 上 別 下 之 下 胡 反 上 南 俱 人 日 水 他 上

去也 更足 下子 裕 智 蹟 下助 隔 反 幽 甥 舅 上

生也 巫覡 上音 無也 下胡 的 反 師 微也 甥 舅 居例

苗裔 下羊 恢廓 上曰 苦回 反 曰 覲 擐 挂音 患 稜 登郎

傑 渠列 反英 耆艾 反上 渠 夷 老 之 下 稱吾 蓋 園

礎 反下 吾對 菲食 反上 薄芳 尾 裴 陪音 之 卒 反下 子 沒也 遜 園

蘇困 否泰 災上 彌美 反薄 四皓 道反 胡 騁 馳丑 領 反 狝 貝 狝

拉 反上 祖 摧反 折下 郎合 危脆 不堅 取歲 反 讚 頌 下

胤 羊 鎮 反 師 傅 付音 謙 恪 下 不 堅 各 反 備 閱 音

下音 悅 視 宗 系 下 胡 邕 反 紆 恭 謹 也 反 去 紀 力 記 反

也 急 匱 竭 上 求 位 反 賑 給 上 震 軫 又 上 也 反 物 二 紀 音 反

日 洩 下 疎 有 反 緊 韌 下 音 徒 跣 反 下 先 濟 音 反 典

赤 足 鷓 鳴 鳩 下 尺 夷 反 梗 梓 音 子 薄 良 木 反 下 森

