

續萬傳傳

牙亦凡

四百七十一
承六

51329

元祿九年丙子二月日重修

皇圖聖圖 帝憲徽昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

續高僧傳卷第二十九

唐釋

道宣

承撰

遺身篇第七 正傳十二

附見四

南齊蜀部會州寺沙門釋法凝傳一

周益州沙門釋僧崖傳二

周雍州逸沙門釋普圓傳三

隋終南山沙門釋普濟傳四

隋京師郊南逸僧釋普安傳五

隋九江廬山沙門釋大志傳六

唐偽鄭沙門釋智命傳七

唐京師弘福寺釋玄覽傳八

唐京師弘善寺釋法曠傳九

唐梓州沙門紹闍梨傳十

三名

唐終南山豹林谷沙門釋會通傳十一

二尼書生

唐雍州新豐福緣寺釋道休傳十二

釋法凝會州人也俗姓龐氏初齊武帝夢遊齊山不知在何州縣散頒天下覓之時會之父老奏稱去州城北七里臣人山是舊号齊山

武帝遣於上立精舍度僧給田業凝以妻子在先得度專心持戒道德日新月六年三月齋供不斷但以坐禪為念出禪則誦經恒常入禪百姓爭往看而不敢入唯於窻中遙見動經一月出猶不食大德名僧多往勸之雖復進食漸漸微少後年至七十於佛像前置

座而坐初燒一指晝夜不動火然及臂諸人
與弟子欲往撲滅及有叫喚者復有禁止不
聽者臂然火焰弥熾遂及身七日七夜時俗
男女有號哭自槌者又有頂禮讚歎者至身
盡唯有聚灰衆共埋之於上起塔今唯有一
精舍在餘皆摧滅

釋僧崖姓牟氏祖居涪陵晉義熙九年朱齡
石伐蜀泣陵壤三百家隨軍平討因止于廣
漢金淵山谷崖即其後也而童幼少言不雜
俳戲每遊山泉必先禮而後飲或諦觀不瞬
坐以終日人問其故荅曰是身可惡我思之
耳後必燒之及年長從戎毅然剛正嘗隨伴

捕魚得已分者用投諸水謂伴曰殺非好業我
今舉體皆現生瘡誓斷獵矣遂燒其獵具時獍
首領數百人共築池塞資以養魚崖率家僮往
彼觀望忽有異虵長尺許頭尾皆赤須臾長大
乃至丈餘圍五六尺獍衆奔散虵便趣水舉尾
入雲赤光遍野久之乃滅尋令衆滾具論前事
崖曰此無憂也但斷殺業虵不害人又勸停虵堰
衆未之許俄而隄防決壞時依悉禪師施力
供侍雖充驅使而言語訥澁舉動若癡然一
對一言而合大理經留數載無所異焉至玄
冬之月禪師患足冷命之取火乃將大爐炎
炭直頓於前禪師責之曰癡人何煩汝許多

火乃正色。荅曰：須火却寒，得火嫌孰，是癡人。情性若斯，何由得道？禪師謂曰：汝不畏熱，試將手置火中。崖即應聲將指置火中，振吒作聲，青煙涌出，都不改容。禪師陰異之，未即行。敬又以他日諸弟子曰：崖耐火，共推之。爐被燒之處，皆並成瘡，而欣笑自如。竟無痛色。諸弟子等具諮禪師。禪師喚來，謂曰：汝於此學佛法，更莫謾作舉動，惑亂百姓。荅曰：若不苦身焉得成道？如得出家，一日便足。禪師遂度出家，自為剃髮，但覺鬢鬚易除，猶如自落。禪師置刀於地，攝衣作禮，曰：崖法師來為我作師。我請為弟子。崖謙謝而已。既法衣著體，四

輩尊崇歸命輸誠無所恠惜或有疾病之處
往到無不得除三十年間大弘救濟年踰七
十心力尚強以周武成元年六月於益州城西
路首以布裹左右五指燒之有問燒指可不痛
耶崖曰痛由心起心既無痛指何所痛時人同号
以爲僧崖菩薩或有問曰似有風疾何不治之
荅曰身皆空耳如何所治又曰根大有對何謂
爲空荅曰四大五根復何任耶衆服其言孝愛
寺允法師者有大見解承崖發迹乃率弟子數
十人往彼禮敬解衣施之顧大衆曰眞解波
若非徒口說由是道俗通集倍加崇信如是
經日左手拍盡火次掌骨髓沸上涌將滅火

焰乃以右手殘指挾竹挑之有問其故崖曰
緣諸衆生不能行忍今勸不忍者忍不燒者
燒耳兼又說法勸勵令行慈斷肉雖烟焰俱
熾以日繼夕並燒二手眉目不動又爲四衆
說法誦經或及諸切詞要義則鎮頭微笑時
或心急私有言者崖顧曰我在山中初不識
字今聞經語句句與心相應何不至心靜聽
若乖此者則空燒此手何異樵頭耶於是大
衆凜然莫不專到其後復告衆曰末劫輕慢
心轉薄淡見像如木頭聞經如風過馬耳今
爲寫大乘經教故燒手滅身欲令信重佛法
也闔境士女聞者皆來遶數万帀崖夷然澄

靜容色不動。朝集城西大道談論法化。初有
細雨殆將霑漬。便斂心入定。即雲散月明。而
燒臂掌骨五枚。如殘燭燼。忽然各生。並長三
寸。白如珂雪。僧曰。若菩薩滅後。願奉舍
刹。起塔供養。崖乃以口啣。新生五骨。拔而折
之。吐施。大衆曰。可為塔也。至七月十四日。忽
有大聲。狀如地動。天裂。人畜驚駭。於上堂中
或見犬羊龍蛇軍器等像。少時還息。人以事
問崖曰。此無苦也。驚睡三昧耳。吾欲捨身。可
辦供具。時孝愛寺導禪師戒行清苦。耆年大
德。捨六度錫杖。并及紫被。贈崖入火。捷為僧。
淵遠送班。納意願。隨身于時。人物誼擾。施財。

山積初不知二德所送物也至明日平旦忽告侍者法施曰汝往取導師錫杖紫被及納袈裟來爲吾著之便往造焚身所于時道俗十餘萬衆擁舉而哭崖曰但守菩提心義無哭也便登高座爲衆說法時時舉目視於薪積欣然獨笑久頃右脇而寢都無氣息狀若木偶起言曰時將欲至仍下足白衆僧曰佛法難值宜共護持先於城都縣東南積柴壘以爲樓高數丈許上作乾麻小室以油潤之崖緩步至樓遶旋三匝禮拜四門便登其上憑欄下望令念般若留以一心有施主王撰懼曰我若放火便燒聖人將獲重罪維陰知之告撰上樓臂摩頂曰汝

莫憂造樓得罪乃大福也促命下火皆畏之置
炬著地崖以臂挾炬先燒西北次及西南麻燥
油濃赫然熾合於盛火中放火設禮比第二拜
身面焦圻重復一禮身蹈炭上及薪盡火滅骨肉
皆化唯心尚存赤而且濕肝腸脾胃猶自相連
更以四十車柴燒之腸胃雖卷而心猶如本充
法師乃命收取葬于塔下今在寶園寺中初未燒
前有問者曰菩薩滅度願示瑞相崖曰我身可
盡心不壞也衆謂心神無形不由燒蕩及後心
存方知先見留以一心之不朽也然崖自生及
終頻現異相有數十條曾於一家將欲受戒無
何笑曰將捨寶物生疑慮耶衆相推問有楊氏

婦欲施銀錢恐夫責及因決捨之有孝愛寺
僧佛與者偏嗜飲噉流俗落度隨崖舉後私
發願曰今值聖人誓斷酒肉及返至寺見黃
色人曰汝能斷肉大好汝若食一衆生肉即
食一切衆生肉若又食者即食一切父母眷
屬肉矣必欲食者當如死屍中虫虫即肉也
又曰日有六時念善大好若不能具一時亦好
如是一念其心亦好皆能滅惡也見其言詞
真正音句和雅將欲致問不久而滅於是佛
與翹心精進遶塔念誦又聞空中聲曰汝勤
持齋願令衆生得不食身又令餓鬼身常飽
滿觀其感被皆崖力也初登柴樓沙門僧育

在大建昌寺門見有火光高四五丈廣三四丈從地而起上衝樓邊久久乃滅又初焚日州寺大德沙門寶海問曰等是一火何故菩薩受燒都無痛相崖曰衆生有相故痛耳又曰常云代衆生受苦爲實得不答曰旣作心代受何以不得又曰菩薩自燒衆生罪熟各自受苦何由可代答由猶如燒手一念善根即能滅惡豈非代耶時普法師又問曰二家共諍大義終未之決一云佛智緣無相理理是緣境智是能緣一云除倒息妄即是眞諦何者爲定崖曰佛即無相無別異相海法師曰佛即無相無相之相本無異相若如此者

菩薩即釋迦觀音崖曰我是凡夫誓入地獄
代苦衆生願令成佛耳海曰前佛亦有此願
何故早已成佛荅曰前佛度一時衆生盡也
又問藥王等聖何故成佛今菩薩獨未成佛
而救衆生是則前佛殊塗荅曰前段衆生已
得藥王意今衆生未得我意由我始化如將
落之花也故其應對一時皆此之類乃謂侍
者智炎曰我滅度後好好養病人普難可測
其本多是諸佛聖人乘權應化自非大心平
等何能恭敬此是實行也座中疑崖非聖人
者乃的呼其人名曰諸佛應世形無定方或
作醜陋諸疾乃至畜生下類檀越慎之勿妄

輕也及將動火也皆覩異相或見圓蓋覆崖
有三道人處其蓋上或見五色光如人形像
在四門者或見柴樓之上如日出形並雨諸花大者
如兩斛甕許小者如鍾乳片五色交亂紛紛
而下接取非一棖觸皆消又聞天鼓殷殷深遠久久
方息及崖滅後鄆縣人於鄆江邊見空中有油絡
輦崖在其上身服班納黃偏袒紫被捉錫杖
後有五六百僧皆罩竹傘乘空西沒又潼州
靈果寺僧慧榮者承崖滅度乃為設大齋在
故市中於食前忽見黑雲從東南來翳日廕
會仍雨龍毛五色分明長者尺五短猶六寸
又雨諸花幡香煙滿空繽紛大衆通見又初

收心舍利至常住寺中皆見花叢含盛光榮
庭宇又阿迦膩吒寺僧慧勝者抱病在床不
見焚身心懷悵恨夢崖將一沙弥來把裹三
斛許香并檀屑分爲四聚以遶於勝下火焚
香勝怖曰凡夫耳未能燒身也崖曰無怖用
熏病耳煨燼旣盡即覺爽健又請現瑞答曰
我在益州詭名崖耳真名光明遍照寶藏菩
薩勝從覺後力倍於常有時在於外村爲崖
設會勝自唱導曰潼州福重道俗見瑞我等
障厚都無所見因即應聲二百許人悉見天
花如雪紛紛滿天映日而下至中食竟花形
漸大如七寸盤皆作金色明淨耀目四衆競

接都不可得或緣樹登高望欲取之皆飛上去
又成都民王僧貴者自崖焚後舉家斷肉後因
事故指欲解素私自評論時屬二更忽聞門
外喚檀越聲此至開門見一道人語曰慎勿
食肉言情酸切行啼而去從後走趨似近而
遠忽失所在又焚後八月中獠人年難當者
於就嶠山頂行獵擗箭聲弩舉眼望鹿忽見
崖騎一青麋獵者驚曰汝在益州已燒身死
今那在此崖曰誰道許誑人耳汝能燒身不
射獵得罪也汝當勤力作田矣便令別去又
至冬間崖兄子於溪中忽聞山谷喧動若數
萬衆峯望見崖從以兩僧執錫杖而行因追

及之欲捉袈裟。崖曰：汝何勞捉我？乃指前雞。猪曰：此等音聲皆有詮述。如汝等語，他人不解。餘國言音，汝亦不解。人畜有殊，皆有佛性。但為惡業，故受此形。汝但力田莫養禽畜，言極周委，故其往往現形。預知人意，率皆此也。具如沙門忘名集及費氏三寶錄并益部集異託釋普圓不知何許人聲議所述，似居所海周武之初來遊，三輔容貌姿美，其相偉大。言顧弘緩有丈夫之神彩，焉多歷名山大川。常以禪院為志，樂行慈救，利益為先。人有投者，輒便引度，示菩提行要，令遵苦節，誦華嚴、部潛其聲，相人無知者，弟子侍讀，後因知之。

然而常坐繩床斂容在定用心弥到不覺經
過晨夕有時乞食暫往村聚多依林墓取靜
思惟夜有強鬼形極可畏四眼六牙手持曲
棒身毛垂下徑至其前圓努目觀之都無怖
懼不久便退其例非一又有惡人從圓乞頭
將斬與之又不肯取又復乞眼即欲剗施使
從索手遂以繩繫腕著樹齋肘斬而與之心
恣委地村人明乃問知因斯卒于郊南樊川
也諸村哀其苦行爭欲收葬衆議不決乃分
其屍爲數段各修塔焉

譯普濟雍州北山互人初出家依止圓禪師
儀軌行法獨處林野不宿人世跏坐修禪至

干沒齒栖遲荒險不避豺虎雖遊浪物表而
手不釋卷常讀花嚴依而結業自佛法淪廢
便投太白楮山行不裹糧依時斂草咀嚼咽
飲都不為患頷像教一興捨身供養修普賢
行生賢首國開皇之始大闡法門思頷既滿
即事捐捨引衆集於炭谷之西崖廣發弘誓
自投兩殞方遠填赴充於巖谷為建白塔于
高峯焉近貞觀初有山居沙門普濟者立操
標勇貞專自固恒遊名山習誦經典大品法
華徧所通利其所造集多誦兩經仍隨文句
時重解釋聲氣所及周于一里故使數萬衆
中無不聞者以武德十八年西入關壤時經

邑落還居林靜貞觀度僧時以濟無貫擢預
公籍任京師光明寺衆聚山結樂聞經旨濟
弊斯誼擾遂遺名逃隱不測所之有說今在
終南幽巖獨坐傍饒山果須者負還重更追
尋便失來徑余曾同聚目悅斯人衣則百結
相連鉢則纒充受用汲灌瓦甌麻繩繫頸坐
則藉草弊無著地駭悍果敢睡蓋莫欺節約
儉退利賊潛迹言論所指知足為先發授正
義如行為最所以一坐說法施積如山曾無
顧涉任委監護乃重惟日城邑所屬五款為
根余力既微無宜自陷遂逃遁矣
釋普安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師

出家苦節頭陀捐削世務而性在和忍不喜
得酷或代執勞役受諸勤苦情耳如薺恐其
事盡晚投舊法師通明三藏常業華嚴讀誦
禪思唯為標擬周氏滅法栖隱于終南山之
椴梓谷西坡深林自庇廓居世表潔操泉石
連蹤由甫又引靜淵法師同止林野披釋幽
與資承玄理加以遵修苦行亡身存物或露
形草莽施諸蚊虻流血被身初無懷憚或委
卧乱屍用施豺虎望存生捨以祈本志而虎
豹雖來皆嗅而不食常懷介介不副情願孤
踐獸蹤冀逢食散于時天地既閑像教斯蒙
國令嚴重不許逃難京邑名德三十餘僧避

地終南投骸未委安乃摠召詳集刈諸其心
幽密安處自居顯露身行乞索不懼嚴誅故
得衣食俱豐修業無廢亂世智士安其在與
時有重募捉獲一僧賞物十段有人應募未
欲執安即慰喻曰觀卿貪菓當欲相給為設
食已俱共入京帝語此人曰我國法言不許
道人民間佻復助急不許道入山中若余遣
他何處得活宜放入山不須檢校又周臣柳
白澤者奉勅傍山搜括逃僧有黨告云此搜
梓谷內有普安道人因遣追取即與俱至澤
語黨曰我不得見宜即放還於是釋然復歸
所止前後遭難曾無私隱皆見解免例如此

也特藹法師避難在義谷杜映世家掘蜜藏
之安被放還因過禮覲藹曰安公明解佛法
頗未寬多而神志絕倫不避強禦蓋難及也
安曰今蒙免難乃唯幸嚴力耳凡所祈誠莫
不斯賴因請藹還山親自經理四遠承風投
造非一藩乃與安更用其所存具如別傳隋
文創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時搜
梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安
欣茲重複以為名馳依本山居守素林壑時
行村聚惠益生靈終寢烟霞不接浮俗未有
人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延
而住六初止龕日上有大石正當其上恐落

掘出遂峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕
窟石遂依言迸避餘所大眾共恠安曰華嚴
力也未足異之又龕東石壁澗左有索陀者
川鄉巨害縱橫非一陰嫉安德恒思誅殄與
伴三人持弓挾刃攘臂挽弓指欲放箭安不
離弦手張不息努眼舌噤立住經宿聲相通
震遠近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了
不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如
語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙興
惡念以盜為業夜往安所私取佛油瓮受五
升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛
不能動轉眷屬鄉村同來為謝安曰余不知

蓋花嚴力乎。憐令憾悔。扶取油氣。如熱得脫。
又龕南張鄉者。未盜安錢。袖中持去。既達家。
內寫而不出口。噤無言。鄉尋得憾。復道而返。
有程郭村程暉和者。頗懷信向。恒來安所聽。
受法要。因患身死。已經兩宿。纏屍於地。伺欲
棺殮。安時先往鄆縣。返還。在道行達西南之
德行寺。東去暉村五里。遙喚程暉和。何為不
見迎。耶連喚不已。田人告曰。和久死矣。無由
迎也。安曰。斯乃浪語。吾不信也。尋至其村。厲
聲大喚。和遂動身。旁親乃割所纏繩。令斷。安入其庭。又大喚。
之和。即屈起。匍匐執安。令屏除棺器。覆一苫。答以當佛坐。令和
遠旋。尋服如故。壽二十許歲。後遇重病。來投乞救。安曰。

放遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲搖逸
道俗榮荷其例衆也皆來請謁興建福會多
有通感略述一兩昆明池北白村老母者病
卧床枕失音百日指撫男女思見安形會其
母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起
居奄同常日遂失病所在於時聲名更振村
聚齊集各率音樂巡家告令欲設大齋大万
村中田遺生者家途壁立而有四女妻著弊
布齊膝而已四女赤露迴無條線大女名華
嚴年已二十唯有麁布二尺擬充布施安引
村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大女思
念由我貧煎不及福會今又不修當來倍此

周遍求物聞介無從仰面悲號遂見屋甍一
把亂床用塞明孔挽取抖揀得穀十餘按以
成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜
暗匍匐而行趣齋供所以前施物遙擲衆中
十餘粒米別奉炊飯因發願曰女人窮業久
自種得竭貧行施用希來報輒以十餘黃米
投飯甑中必若至誠貧業盡者當願所炊之
飯變成黃色如無所感命也柰何作此誓已
掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大
衆驚嗟未知所以周尋緣搆乃云田遺生女
之願力也齋會齊率獲粟十斛尋用濟之安辦
法衣仍度華嚴送入京寺介後聲名重振

悟難述安居處。雖隱每行慈救。年常二社。血
犯者多。周行救贖。勸修法義。不殺生已。其數
不少。嘗於龕側村中。縛猪三頭。將加烹宰。安
聞往贖。社人恐不得殺。增長索錢十千。安曰
貧道見有三千已。加本價十倍。可以相與。衆
各不同。更相忿競。忽有小兒羊皮裹腹來。至
社會助安贖猪。既見諍競。因從乞酒行飲。行
舞焜煌。旋轉合社。老少眼並失明。須臾自隱
不知所在。安即引刀自割胠肉曰。此彼俱肉耳。
猪食糞穢。尔尚噉之。况人食米理是貴也。社
人聞見。一時同放猪。既得脫。繞安三匝。以鼻
舐觸。若有愛敬。故使郊之南西五十里內。雞

猪絕嗣乃至于今其感發慈善皆此類也性
多誠信樂讀華嚴一鉢三衣累紀彌勵開皇
八年頻勅入京爲皇儲門師長公主營建靜
法復延住寺名雖帝宇常寢巖阿以大業五
年十一月五日終于靜法禪院春秋八十遺
骸於終南起塔在至相寺之側矣

釋大志姓顧氏會稽山陰人發蒙出家師事天
台智者顓禪師顓覩其形神灑落高放物表因名
爲大志禪誦爲業苦節自專四方名匠無遠
必造而言氣清穆儀相貞嚴故見者眴睽知
非凡器開皇十年來遊廬岳住峯頂寺不隸
公名不預僧伍誦法華經索然閑雅絕能清

轉使諸聽者忘疲後於蓮花山甘露峯南建靜
觀道場頭陀爲業介介一身不避虺虎聞有
惡獸輒往投之皆避而不噉山粒本絕終日
忘餐或以餅果繼命而已外觀不堪其惱而
志安之容色如故經于七載禪業無斷晚任
此山福林寺會大業屏除流徒隱逸慨法陵
遲一至於此乃變服毀形頭擗孝服鹿布爲
衣在佛堂中高聲慟哭三日三夕初不斷絕
寺僧慰喻志曰余歎惡業乃如此耶要盡此
形骸伸明正教耳遂往東都上表曰願陛下
興顯三寶當然一臂於嵩岳用報國恩帝許
之勅設大齋七衆通集志不食三日登大明

上燒鐵赫然用烙其臂並令焦黑以刀截斷
肉裂骨現又烙其骨令焦黑已布裹蠟灌下
火然之光耀巖岫于時大衆見其行苦皆痛
心貫髓不安其足而志雖加燒烙詞色不變
言笑如初時誦法句或嘆佛德爲衆說法聲
聲不絕臂燒旣盡如先下棚七日入定加坐
而卒時年四十有三初志出家至終結操松
竹冬夏一服無禦縑纊布艾鹿素自此爲常
形極鮮白脣如丹畫裙垂半脛足躡蒲屨言
氣爽朗調逸風雲人或不識怪所從來者便
捋眉告曰余九江廬山福林寺小道人志
耳又善屬文藻編詞明切撰願誓文七十餘

紙意在共諸衆生爲善知識也。僧爲強禦難
奉信者有見此誓無不掩淚。今廬山峯頂每
至暮年諸寺見僧宿集一夜讀其遺誓用曉
道俗合衆皆酸結矣。

釋智命俗姓鄭名頰。滎陽人。族望清勝。文華
曜世。詞鋒所指罕有當之。初仕隋。爲羽騎尉。
班位斯薄。逃官。流俗備歷。講會餐寢。法奧就
耕于寧州。大業初年。僕射楊素因事往彼。乃
通名謁見。與語終日。素曰。觀卿風韻。殊非鄙
俗所懷。乃廊廟偉器耳。且權抑忍辱。尋當徵
召。及元德作貳。搜訪賢能。素遂拔之。對晤宣
傳。應變不一。有令試以三百對語。一遍授之。

覆無遺漏致大重敬遷爲中舍人官至五品
及元德云薨不仕於世遊聽三論法華研味
積年踰深信篤皇泰之初越王即位歷官至
御史大夫僞鄭開明連任不改深謀廣略有
國惟寄于斯時也今上任揔天策御兵西苑
李密鳩張蟻結咆休洛納世充獨固一都內

外煎迫上下同懼類弊斯紛梗情慕出家頻
請鄭主爲國修道既不遂志惟思剪剃不累
刑科夜則潛讀方等諸經晝則緝理公政斯
須不替經四十日誦得法華暢滿曾襟決心
出俗又勸婦氏歸宗釋教言既切至即依從
之更互剃髮頰語妻曰吾願滿矣不死而生

當啓鄭主不宜尔也便法服擎錫徑至宮門
云鄭頽輒已出家故來奉謁世无不勝憤怒
下勅斬之頽聞喜曰吾願又滿矣欣笑泰然
行至洛濱時唯旭旦未合行決頽曰若爲善
知識者願早見過度不尔尋應被放不滿本
懷于時道俗圍遶勸引至暮而頽勵色唱言
不許因即斬之尋有勅放旣所不救舉朝惋
恨即僞鄭開明之初年也初頽從吉藏法師
聽講有僧告曰觀卿頭顱額頷有富貴相但
以眇眦後顧恐不得其終頽曰豈非傷死耶
必如所相乃是本願嘗見諸死者疾甚危弱
心不自安紛擾不定便就後世生死終一期

也定不能免何如發正願緣勝境心力堅明
不有馳散刀落命終神爽自在豈不善乎故
頽之臨刑遍禮十方口詠般若若索筆題詩曰
幻生還幻滅 大幻莫過身 安心自有處
求人無有人

與諸知故別已合眼少時曰可下刀矣尋聲
斬之面貌熙怡有逾恒日妻爲比丘尼見住
洛州寺也

釋玄覽姓李趙州房子人昆季五人最處其
末伯父任蒲州万泉令久而無子養之若親
年十三心慕出家深見俗過遂逃迸山谷北
達汾州超禪師所見其言情博遠即而出家

令既失之遣人羅捕雖復藏竄不免捉獲口
云身屬伯耳心屬諸佛終無俗志願深照也
伯乃愍而放之貞觀年初入京蒙度配名弘
福常樂禪誦禮悔為業每語法屬曰雖同恒
業而誓欲捨身至貞觀十八年四月初脫諸
衣服搥作一幘付本寺僧唯著一覆單衣密
去至京東渭陰洪陂坊側且臨渭水稱念禮
訖投身澄中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身
命久矣意欲仰學大士難捨能捨諸經正行
幸勿固遮兩妨其業衆悟意故乃從之即又
入水合掌稱十方佛廣發弘願已投于旋渦
中三日後其屍方出村人接之起塔於寺恠

其不歸顧問無處便開衣幘乃見遺文云敬
白十方三世諸佛弟子玄覽自出家來一十
二夏雖露僧數大業未成今欲修行檀波羅
蜜如薩埵投身尸毗割股魚王肉山經文具
載請從前聖敢附後塵衣物衆具任依佛教
臨終之人多不周禾女同學等見其遺文方往尋

究云

釋法曠姓駱雍州咸陽人少有異節偏愛儒
素後聽弘善寺榮師大論榮即周世道安之
弟子也創染玄業便悟非常資學之勤不出
門院年十六講解前論道穆京華酬答冷然
無替玄理專修念定無涉時方無量壽經世

稱難誦曠聞試尋一日兩卷文言闡了故其
誦持罕有加者自尔藏經披讀以爲恒任文
理所指問無不知顧諸布薩人多說欲乃自
勵心力立誦千遍數旬之間便得滿願性樂
儉約不尚華靡故其房中無有氎席滿院種
莎用擬隨坐頭陀行也勗誠門人唯存離著

以末代根機隨塵生染故他行登知命便袒
三衣瓶鉢以外一無受畜卓然正色凜潔風
霜人有與語唯言離著至時分衛一食而已
每曰余唯生死滯著無始輪迴生厭者希死
厭又少常懷怏怏欲試捨之以貞觀七年二
月二十一日入終南山在炭谷內四十里許

脫衣掛樹以刀自刎既獨自殞無由知處諸
識故等至八月中方始訪得其遺身頌云云
紹闡梨者梓州玄武人也俗姓蒲氏未出家
前山行見一大虫甚瘦又將一子於澗中取
蝦子蝦子又不可得紹乃歎曰此虫應在深
山今乃出路飢渴甚矣等是一死不如充此飢
渴乃脫衣往卧虫前虫乃避去後方出家唯誦
經行道而已更無異行大業之初汝州界虫
暴非常三五十人持杖不敢獨行害人既多
紹乃往到其處立茅苫而坐虫並遠去道路清
夷年一百九歲乃見疾謂弟子曰我欲露屍
乞諸虫鳥而彪嫌我身生尚不食豈死能嘗

可焚之無餘燼弟子等不忍依其言乃露屍
月餘鳥獸不犯乃收葬之

又近有汾州大乘寺僧忘名者常厭生死濁
世難度誓必捨身先節食服香至期道俗通
集香花幡蓋列衛而往西山子夏學巖面西
斂容衆唱善哉咸送隨喜乃放身懸壑至地
起坐及衆就視方知已逝博訪遺身其類甚
衆且隨跡出示爲一例餘者蓋闕

釋會通雍州万年御宿川人少欣道檢遊泊
林泉苦節戒行是其顧習投終南豹林谷潛
隱綜業讀法華經至藥王品便欣厭捨私集
柴木誓必行之以貞觀末年靜夜林中積薪

為窟誦至藥王便令下火風驚焰發烟火俱
盛卓尔跏坐聲誦如故尋尔西南有大白光
流入火聚身方便仆至曉身火俱滅乃收其
遺骨為起白塔勒銘存焉貞觀之初荊州有
比丘尼姊妹同誦法華深厭形器俱欲捨身
節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食後
頓絕穀唯噉香蜜精力所被神志鮮爽周告
道俗剋日燒身以貞觀三年二月八日於荆
州大街置二高座乃以蠟布纏身至頂唯出
面目衆聚如山歌讚雲會誦至燒處其姊先
以火炷妹頂請妹又以火炷姊頂清夜兩炬
一時同耀焰下至眼聲相轉明漸下鼻口方

乃歎滅恰至明晨合座洞舉一時火化骸骨
摧朽二舌俱存合衆欣嗟爲起高塔近并州
城西有一書生年可二十四五誦法華經誓燒
供養乃集數束藁乾籠之人問其故密而不
述後於中夜放火自燒及人往救火盛已死
乃就加柴薪盡其形蔭近有山僧善導者周
遊寰寓求訪道津行至西河遇道綽部唯行
念佛弥陀淨業旣入京師廣行此化寫弥陀
經數万卷士女奉者其數無量時在光明寺
說法有人告導曰今念佛名定生淨土不導
曰定生定生其人禮拜訖口誦南無阿弥陀
佛聲聲相次出光明寺門上柳樹表合掌西

望倒投身下至地遂死事聞臺省

釋道休未詳氏族住雍州新豐福緣寺常以頭陀爲業在寺南驪山幽谷結草爲庵一坐七日乃出其定執鉢持錫出山乞食飯鉢滿已隨處而食還來庵所七日爲期初無替廢所以村墅有信剋日至山路首迎逆而休歡笑先言卑詞問訊行說禁戒誨以慈善諸俗待其食已從受歸戒送入山門然後乃返積四十餘載貞觀三年夏內依期不出就庵看之端拱而卒衆謂入定於傍宿守乃經信宿迫而察之方知氣盡加坐不腐儼若生焉仍就而掩扉外加棘刺恐垂傷也四年冬首涂

往觀焉山北村人接還村內爲起廟舍安置厥
形雖皮鞭骨連而容色不改加坐如故乃於其
上加漆布焉然休出家已來常祖三衣不服
繒纊以傷生也又所著布衣積有年稔塵朽
零破見者寒心時屬嚴冬忽然呻噤即合脫
三衣露背而坐冷厲難耐便取一重披之遂
便覺暖自誡勸曰汝亦易誑前後俱冷俱是
一衣如何易奪遂覺暖也汝不可信當爲汝
師或時欲補衣以布相著欲加縫綴即便入
定後出之時收而乞食斯季世以死要生業
道者罕有蹤也余曾參翻譯親問西域諸僧
皆以布氈而爲袈裟都無繒絹者縱用以爲

餘衣不得加受持也其龜茲于遁諸國見今
養蠶唯擬取綿亦不殺害故知休之慈救與衡
岳同風前已廣彰恐迷重舉自餘服翫安可言矣
論曰竊聞輕生徇節自古爲難苟免無恥當
今爲易志人恒人之傳列樹風猷上達下達
之言照揚經典皆所以箴規庸度開導精靈
唯道居尊唯德生物故能兼忘通塞兩遣是
非體流縛之根源曉想倒之條緒也是以達
人知身城之假合如塵無性鑒命筭之若流
唯心生滅由斯以降同是幻居安有智者而
能常保然則宅生附世纏取未捐寄以弘因
用清心惑或挫拉以加惱辱或抑制以事奴

駘或焚灼以拔貪源或剗剔以窮癡本纏身
爲炬且達迷途然臂爲明時陳報德出燈入
鐵之相其蹤若林肉山乳海之能備聞前策斯
皆拔倒我之宏根顯坏形之可厭以將崩之朽
宅賀金剛之法身經不云乎誠至言矣若夫
厚生所寶極貴者形就而揆之其實唯命大
聖成教豈虛構哉故藥王上賢焚體由其通
願下凡仰慕灼爛寧不失心然僧崖正身於
猛焰言聲不改大志剗臂以熱鐵神操逾新
玄覽致命於中流雖出還沒法安亡形於縲
紲放免來投是知操不可奪行不可掩誠可
嘉乎難行事矣復有引腸樹表條肉林中舒

顏而臨白刃含笑而受輕辱並如本紀又可
嘉哉然則四果正士灰身而避謗徒八千受
波護法而逃忍界彼何力而登危此何情而
脫苦自非懷安曠濟行杜我人觀色相為聚
塵達性命如風燭故能追蹤前聖誠宗像末
之寄乎或者問曰夫厭生者當拔生因豈斷
苦果而摧集本未聞其旨請為陳之斯立
也不無恒致且集因綿亘如山之相屬我為
集本如烟之待搆生重唯身隨重而行對治
如世之病任形而設方術故焚溺以識貪瞋
謙虛以攻癡慢斯業可尚同靜觀而緣色心
斯道可崇等即有而為空也必迷斯迹謂我

能行倒本更繁徒行苦聚故持經一句勝捨
多身世諺所質唯斯人也但患聞而不行更
增常結何如薄捐肢節分遣著情聖教包羅
義含知量自有力分虛劣妄敢思齊或呻嗥
而就終或邀激而赴難前傳所評何世無耶
又有未明教迹姪惱纏封恐漏初篇割從

隸矜誕為德輕侮僧倫聖教科治必有深旨
良以愛之所起者妄也知妄則愛無從焉不
曉返檢內心而迷削於外色故根色雖削深
愛逾增深為道障現宏戒難尚須加之擯罪
寧敢依之起福又有臨終遺訣露骸林下或
沉在溷流通資翔泳或深瘞高墳豐碑紀德

或乘崖窟望遠知人或全身化火不累同生
之神或灰骨塗像以陳身奉之供鑽膚剝肌
謂遣塵勞剜目肢解言傾情欲斯途衆矣因
而叙之且夫陳屍林薄少祛鄙恠之心飛走
以之充飢幽明以之熏勃得失相補甚能兼
濟遂有虫蛆涌於內外烏隨啄吞狼藉膏於
原野傷於慈惻然西域本葬其流四焉火葬
焚以蒸薪水葬沉於深淀土葬埋於崖旁林
葬棄之中野法王輪王同依火祀世重常習
餘者希行東夏所傳唯聞林土水火兩設世
罕其蹤故瓦掩虞棺廢林薪之始也夏后聖
周行瓦棺之事也殷人以木椁積滕緘之也

中古文昌仁育成治雖明定葬行者猶希故掩
骼埋胔棚而瘞也上古墓而不墳未通庶類
赫胥盧陵之后現即因山爲陵下古相公同
行土葬紘紘難紀故且削之若乃禪行紀言
導後業之清緒施輪樹塔表前德之徽功阿
含之所開明即世弥其昌矣至於埋屍塔側
尚制遠撤邊坊親用骨塗實乃虛通諂附又
有猷割人世生送深林廣告四部望存九請
旣失情投僂俛從事道俗讚善儂從相催顛
蹙不已放身巖壑據律則罪當初聚論情則
隨興大捨餘有削略贅疣雖符極教而心含
不淨多存世染必能曠蕩無寄明化昏迷故

非此論所詳自可仰歸清達而世或多事妄
行斷粒練形以期羽化服餌以却重尸或呼
吸沆瀣或吐納陰陽或假藥以導遐齡或行
氣以窮天地或延生以守慈氏或畏死以求
邪術斯蹤極衆焉足聞乎並先聖之所關鍵
後賢之所捐擲方復周章求及追賞時澆負
纓陵峯望五芝之休氣擔鍋赴壑趣八石之
英光以左道爲吾賢用淫祀爲終志畢從小
朴未免生涯徒寄釋門虛行一世可爲悲夫
是知生死大期自有恒數初果分齊餘未詳
論而忽廁以凡心籌諸聖道通成愚結知何
不爲然則寒林之動庸識因悟無常捨生而

存大義用開懷道全身碎身之相權行實行
之方顯妙化之知機通大聖之宏略也冰清
有著終果言於厚葬虚心不寄則任物之行
藏斯道不窮固略言矣

讀誦篇第八

正紀十四人

附見八人

魏泰岳人頭山銜草寺釋志湛傳一

魏益州五層寺釋法建傳二

隋益州招提寺釋慧恭傳三

隋眉州隆山縣鼻山釋法泰傳四

唐終南山藍谷悟真寺釋慧超傳五

伯濟國達拏山寺釋慧顯傳六

唐益州福感寺釋道積傳七

洪遠僧恩
智辯

唐益州福壽寺釋寶瓊傳八

唐驪山津梁寺釋善慧傳九

唐終南山悟真寺釋法誠傳十

唐京師會昌寺釋空藏傳十一

唐京師大莊嚴寺釋慧齡傳十二

智證宗公

唐雍州醴泉沙門釋遺俗傳十三

玄秀

唐京師羅漢寺釋寶相傳十四

法達

釋志湛齊州山在人。是朗公曾孫之弟子也。

立行純厚省事少言仁濟為務每遊諸禽獸

而羣不為亂任人頭山遂谷中銜草寺寺即

宋求那跋摩之所立也讀誦法華用為常業

將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山在縣

人頭山銜草寺須陀洹果聖僧者今日入涅槃楊都道俗聞誌此告皆遙禮拜故湛之亡也寂無餘惱端然氣絕兩手各舒一指有西天竺僧解云若二果者舒兩指驗湛初果也還收葬于人頭山築塔安之石灰泥塗鳥獸不敢陵汙今猶存焉又范陽五侯寺僧失其名常誦法華初死之時權殯堤下後遷改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱于白鹿山感一童子常來供給及死置屍巖下餘骸枯朽唯舌如故齊武成卅并州東看山側有人掘地見一處土其色黃白與傍有異尋見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色

以事聞奏帝問諸通人無能知者沙門大統
法上奏曰此持法華者六根不壞報耳誦滿
千遍其徵驗乎乃勅中書舍人高珍曰卿是
信向之人自往看之必有靈異宜遷置淨所
設齋供養珍奉勅至彼集諸持法華沙門執
爐潔齋遶旋而呪曰菩薩涅槃年代已遠像
法流行幸無謬者請現感應纔始發聲此之
脣舌一時鼓動雖無響聲而相似讀誦諸同
見者莫不毛豎珍以狀聞詔遣石函藏之遷
于室云 又元魏北代乘禪師者受持法華
精勤匪懈命終託河東薛氏爲第五子生而
能言自陳宿世不願處俗其父任北四州刺

史隨任便往中山七帝寺尋得本時弟子語
曰汝頗憶從我渡水往狼山不乘禪師者我
身是也房中靈机可送除之父母恐其出家
便與納室介後便忘宿命之事而常興厭離
端拱靜居又太和初年代京闈官自慨形餘
不遠人族奏乞入山修道有勅許之乃賣一
部華嚴晝夜讀誦禮悔不息夏首歸山至六
月末髭鬚盡生復丈夫相遙狀奏聞

高祖信敬由來忽見驚訝更增常日於是大
代之國華嚴一經因斯轉盛並見侯君素旌
異記

釋法建者廣漢雒縣人也俗姓朱氏誦經一

千卷仍多閑暇遨遊偶俗無所異焉忽復閉門則
累日不出無所食矣唯聞誦經然小聲吟諷音不
外徹有人倚壁竊聽臨響音但聞疊疊溜溜似伏
流之吐波時乃一出追從無聞武陵王東下
令弟規守益州魏遣將軍尉遲迴來伐蜀規
既降欵城內大有名僧皆被拘禁至夜忽有
光明迴遣人尋光乃見諸僧並睡唯法建端
坐誦經光從口出迴聞自到建所頂禮坐聽
至旦始休迴問曰法師昨夜所誦名作何經
荅曰華嚴經下卷十卷迴曰何不從頭誦之
荅曰貧道誦次到此耳迴曰法師誦得幾許
荅曰貧道發心欲誦一歲情多懈怠今始得

千卷迴驚疑不信將欲試之曰屈揔誦一遍
應不勞損耶建報曰讀誦經典沙門常事豈
憚勞苦乃設高座令諸僧衆並執本逐聽法
建登座爲誦或似急流之注峻壑其吐納音
句呼噏氣息或類清風之入高松聰明者纔
聞餘音情踈意逸者空望塵躅七日七夜數

已滿千猶故不止迴起謝曰弟子兵將不得
久停請從此辭諸僧因並釋散迴旣出歎息
曰自如來稱滅之後阿難號爲揔持豈能過
此蜀中乃有如此人所以常保安樂奇哉奇
哉建年八十終

釋惠恭者益州成都人也俗姓周氏周末廢

佛法之時與同寺惠遠結契勤學遠直詣長
安聽採恭長往荆楊訪道遠於京師聽得阿
毗曇論迦延拘舍地持成實毗婆沙攝大乘
並皆精熟還益州講授卓尔絕羣道俗欽重
驟施盈積恭後從江左來還二人相遇欣懽
共叙離別三十餘年同宿數夜語說言談遠
如泉涌恭竟無所道遠問恭曰離別多時今
得相見慶此歡會伊何可論但覺仁者無所
說將不得無所得耶恭對曰爲性闇劣都無
所解遠曰大無所解可不誦一部經乎恭荅
曰唯誦得觀世音經一卷遠厲色曰觀世音
經小兒童子皆能誦之何煩太汝許人乎且

仁者童子出家與遠立誓望證道果豈復三十餘年唯誦一卷經如指許大是非闇鈍懶墮所爲請與斷交願法師早去無增遠之煩惱也恭曰經卷雖小佛口所說遵敬者得無量福輕慢者得無量罪仰願暫息瞋心當爲法師誦一遍即與長別遠大笑曰觀世音經是法華經普門品遠已講之數過百遍如何始欲鬧人耳乎恭曰外書云人能弘道非道弘人但至心聽佛語豈得以人棄法乃於庭前結壇壇中安高座繞壇數匝頂禮昇高座遠不得已於簷下據胡牀坐聽恭始發聲唱經題香氤氳遍滿房宇及入文天上作樂

雨四種花樂則嘹亮振空花則雰霏滿地經
訖下座自爲解座梵梵訖花樂方歇惠遠接
足頂禮淚下交流謝曰惠遠臯穢死屍敢行
天日之下乞暫留賜見教誨恭曰非恭所能
諸佛力耳即日拂衣長揖公流而去介後訪
問竟不知其所之其寺久已湮滅

釋法泰眉州隆山縣人也俗姓呂氏初爲道
士十餘年中間忽自悟迴心正覺因即剃除
始誦法華經尋即通利乃精勤寫得法華經
一部數有靈瑞欲將向益州裝滿令一人擔
負一頭以籠盛錢二千束縛經置錢上一頭
是衣服擔行至地名笮橋橋忽斷泰在後負

擔人俱墜水中人浮得出擔沒不見泰於岸
上槌胸號哭曰錢衣豈非閑事何忍溺經即
高聲唱言如能爲灑得者賞錢兩貫時有一
人聞之脫衣入水沒求之數度出入得錢與
衣襪而不得經泰轉悲泣巡岸上下望小洲
上有一襪命人取之乃是經也草木擎之宛
無濕處泰不勝歡喜即以三千錢償所灑人
曰法師悲號劇喪父母故爲急覓非是貪錢
弟子雖庸夫亦知福報請以此錢充莊嚴之
直言訖遁去更欲與言去已遠矣泰至城都
裘潢以檀香爲軸表帶及裘并函將還本寺
別處安置夜夜有異香泰勤誦持一夜一遍

時彪法師彼寺講夜欲看讀恒嫌泰鬧亂其
心自欲往請令稍下聲乃見泰前大有入衆
皆踟跪合掌彪退流汗即移所住泰年八十
終矣

釋慧超姓沈氏丹陽建康人稟懷溫裕立性
懷仁弱齡厭俗自出家後誦法華經聞光州

大蘇山慧思禪師獨悟一乘善明三觀與天
台智者仙城命公篤志幽尋積年請業行優
智遠德冠時賢思對衆命曰超之神府得忍
人也及遊衡嶺復與同途留誦經停亟移歲
序自隋初廓定北入嵩高餌藥坐禪冀言終
老隋太子勇召集名德摠會帝城以超業行

不羣特留供養而恭慎凝攝不顧世華及勇
廢免一無所涉晚移定水高振德音道俗歸
宗仰其戒範會淨業法師卜居藍谷之悟真
寺欽超有道躬事邀迎共隱八年倍勤三慧
及大業承運禪定初基爰發詔書延入行道
屢辟砭疾後許還山德感物情頗存汲引四
川貴望一縣官民莫不委質投誠請傳香德
并爲經始伽藍繼綜著粒大唐伊始榮重於
前京邑名僧慧因保恭等情慕隱淪咸就栖
止蔭松偃石論詳道義皆曰斯誠出要樂也
後卧疾少時弟子跪問荅曰吾之常也長生
不欣夕死不感乃面西正坐云第一義空清

淨智觀言如入定奄遂長往春秋七十有七
即武德五年十二月六日也露骸松石一月
餘日顏色不變天策上將聞稱希有遣人就
視端拱如生自超九歲入道即誦法華五十
餘年萬有餘遍感靈獲瑞不可勝言弟子法
成等為建白塔于寺之北峯焉

釋慧顯伯濟國人也少出家苦心精專以誦
法華為業祈福請願所遂者多聞講三論便
從聽受法一染神弥增其緒初住本國北部
修德寺有衆則講無便清誦四遠聞風造山
誼接便往南方達拏山山極深險重陳巖固
縱有往展登陟艱危顯靜坐其中專業如故

遂終于彼同學昇屍置石窟中虎噉身骨並
盡唯餘髑舌存焉經于三周其舌弥紅赤柔
熒勝常過後方變紫靛如石道俗怪而敬焉
俱緘閉于石塔時年五十有八即貞觀之初
年也。

釋道積蜀人住益州福感寺誦通涅槃生常
恒業凡有宣述必洗滌身穢淨衣法坐然後
開之立性沈審慈仁揔務諸有癘疾洞爛者
其氣弥復鬱勃衆咸掩鼻而積與之供給身
心無貳或同噐食或為補浣時有問者積云
清淨臭處心增愛也吾豈一其神慮耶寄此
陶練耳皆慕其為行也而患已不能及之以

貞觀初年五月終于住寺春秋七十餘矣時
屬炎夏而不腐臭經停百日跏坐如初莫不
嗟尚乃就加漆布興敬巴蜀京邑諸僧受誦
涅槃其例非少又有沙門洪遠僧恩並誦涅槃
集皂素迴向遠志尚敦愨情捐名利徵入會
昌隆禮供給恩道心清肅成節動人弘福禪
定兩以崇德而卑牧自處蒙俗罕知時弘福
寺有沙門智暉者本族江表隋朝徵入深樂
法華鎮恒抄寫所得外利即用雇人前後出
本二千餘部身恒自勵日寫五張年事乃秋
斯業無怠今揔寺任彌勤恒業年七十餘矣
釋寶瓊馬氏益州綿竹人小年出家清貞儉

素讀誦大品兩日一遍為常途業歷遊邑落
無他方術但勸信向尊敬佛法晚移州治住
福壽寺率勵坊郭邑義為先每結一邑必三
十人合誦大品人別一卷月營齋集各依次
誦如此義邑乃盈千計四遠聞者皆蒙造款
瓊乘機授化望風靡服而卑弱自持先人後

德經行擁肉下道相避言問酬對怡聲謙敬
斯實量也不媚於時本邑連比什邡諸縣並
是道民尤不奉佛僧有投寄無容施者致使
老幼之徒於沙門像不識者眾瓊雖桑梓習
俗難改徒有開悟莫之能受李氏諸族正作
道會邀瓊赴之來既後至不禮而坐僉謂不

禮天尊非法也瓊曰邪正道殊所事各異天
尚不禮何況老君衆議紘紘頗相陵侮瓊曰
吾禮非所禮恐貽辱也遂禮一拜道像并座
動搖不安又禮一拜連座返倒摧殘在地道
民相視謂是風鼓競來周正瓊曰斯吾所爲
勿妄怨也初如未之信旣安又禮依前崩倒
合衆驚懼舉掌禮瓊一時迴信從受歸戒傍
縣道黨相將嘆訝咸復奉法時旣創開釋化
皆受菩薩戒焉縣令高達者素有誠敬承風
敷道更於州寺召僧弘講闡境傾味自此而
繁以貞觀八年終於所住
釋善慧姓荀氏河內溫人博通羣籍統括文

義逮于九章律曆七曜盈虛皆吞若芻中指
掌符會乃深惟世務終墜泥塗遂解褐抽簪
創歸僧伍初在徐州之彭城寺誦法華經聽
采攝論時遭寇蕩兵食交侵而慧拘飢自勵
奉法無殆洗穢護淨弥隆恒日但以邊邑寡
學文字紕繆至於音詁衆議紛然雖復俗語
時通而慧意存雅正周訪明悟還同昔疑乃
以大業末齡負錫西入屢逢羣盜衣裳略盡
但有弊布自遮猶執破瓶常充淨用旣達關
口素闕繡文遂即正念直前從門而度于時
中表列刃曾無遮止孟冬十月初達京師值
沙門吉藏正講法華深副本畱即依聽受形

服鄙惡衆不納之乃掃雪藉地單裙襴坐都
講纔唱傾耳詞句擬定經文藏旣闡揚勇心
承習望通理義由情存兩得不暇忍寒歡笑
熙熙如賈獲寶竟冬常介衆方美之問以詞
旨片無遺忘乃以聞法同屬禪定寺沙門法
喜便脫衣迎之引至房中智觀無濫慧文師
喜兩振芳規武德初年隨住藍田之律衆寺
俗本驪戎互相梗戾率獎陶化十室而九然
而性愛英賢樂相延致自西自東百有餘里
名林勝地皆建禪坊所以逃逸之儔賴其安
堵以貞觀九年正月終於驪山之陽涼泉精
舍春秋四十有九初慧棄擲俗典莅此玄模

言不重涉專心道業省言節食佩律懷仁迎
頓客旅雅重經教其有未曾覲者要必親覽
若值行要累日誦持以爲熏習之基也時太
原沙門慧達者亦誦法華五千餘遍行坐威
儀其聲不輟偏存物命直視低目地有蟲豕
必迴身而避不敢跨越有問答曰斯之與吾
生死不定將不先成正覺安可妄輕之耶以貞
觀八年四月跏坐而終人謂入定停于五宿
旣以長逝又不臭腐乃合牀內于窟中
釋法誠姓樊氏雍州萬年人童小出家止藍
田王效寺事沙門僧弘弘亦鄉族所推奉之
比聖嘗有人欲害夜往其房見明內猛火騰

焰昇帳遂即退悔性飲清泉潔清故也人或
弄之密以羊骨沉水和素不知飲便嘔吐其
冥感潛識爲若此矣誠奉佩訓勗誦法華經
以爲恒任又謁禪林寺相禪師詢于定行而
德茂時宗學優衆仰晚任雲花綱理僧鎮而
隋文欽德請遵戒範乃陳表固辭薄言抗禮

遂負笈長驅歷遊名岳追蹤勝友咸承志道
因見超公隱居幽靜乃結心期栖遲藍谷處
旣局狹纔止一牀旋轉經行恐顛深壑便刻
迹開林扳雲附景茅茨葺宇甕牖踈簷情事
相依欣然符合今所謂悟真寺也法華三昧
翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感普賢勸

書大教誠曰大教大乘也諸佛智慧所謂般若於即入淨行道重惠匠人書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南橫嶺造華嚴堂陘山闐谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆余曾遊焉實竒觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張靜者時号筆工罕有加勝乃請至山舍令受齋戒潔淨自修口含香汁身披新服然靜長途寫經不盈五十誠料其見纔兩紙酬直五百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覩略無遺漏故其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛入堂中徘徊

徇鼓舞下至經案復上香爐攝靜住觀自然
馴狎久之翔逝明年經了將事興慶鳥又飛
來如前馴擾鳴唳哀亮貞觀初年造畫千佛
鳥又飛來登止匠背後營齋供慶諸經像日
次中時怪其不至誠顧山岑曰鳥旣不至誠
吾無感也將不嫌諸穢行致有此徵言已歛
然飛來旋環鳴轉入香水中奮迅而浴中後
便逝前後如此者非復可述靜素善翰墨鄉曲
所推山路巖崖勒諸經偈皆其筆也手寫法
華正當露地因事化行未營收舉屬洪雨滂
注溝澗波飛走往看之而合案並乾餘便流
潦嘗却偃橫松遂落懸溜未至下澗不覺已

登高岸無損一毛又青泥坊側有古佛龕周氏
瘞截今猶未出誠夜夢其處大有尊形既覺
往開恰獲龕像年月積久並悉剝壞就而修
理道俗稱善斯並冥衛之功自誠開發至貞
觀十四年夏末日忽感餘疾自知卽世願生
兜率索水浴訖又索絳輦傍自檢校不許榮
厚恰至月末明相將現無故語曰欲來但入
未假絃歌顧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
門外吾今去世尔等佛有正戒無得有虧後
致悔也言已口出光明照于楹內又聞異香
苾芴而至但見端坐儼思不覺其神已逝時

年七十有八然誠之誦習也一夏法華料五百遍餘日讀誦兼而行之猶獲兩遍縱有人客要須與語者非經部度中不他言略計十年之勤萬有餘遍

釋空藏俗姓王氏先祖晉陽今在雍州之新豐焉母初孕日自然不食酒肉五辛時以同虜身子故密加異之既誕育後靈鑒日陳情用高遠讀誦經論思存拔濟至年十九同佛出家既唯一己二親留礙乃於父前以身四布七日不起恐其命絕方從所願即辭向藍田負兒山中私自剃落初賣麵六斗擬作月糧日噉二升三年不盡屢感神鼎自然而至

由是增其禪誦晨宵無輟後依止判法師住
龍池寺欽重經論日誦萬言前後摠計三百
餘卷三論涅槃探窮巖穴大業之始以藏名
稱唯遠道俗所聞下勅徵延入住禪定唐運
既興崇繕法宇有勅於金城坊建會昌寺并
請大德十八人度僧五十人永用住持以藏

行德夙彰又請住焉供事弥隆極光恒度而
性樂山水志存清曠每年仲春遊浪林阜行
次玉泉遂有終焉之思居止載紀衆聚如山
說導不疲開悟逾廣後爲亢旱經時山泉乃
竭合寺僧衆咸以驚嗟藏乃至心祈請其泉
應時還復遠近道俗動色相歡兼又弘操嶽

峙器局川渟不擾榮利不懷寵辱濟度羣有不略寸陰乃鈔摘衆經大乘要句以爲卷軸紙別五經三經卷部三十五十摠有十卷每講開務極增成學聞義兩持偏無迷妄夏分常行方等懺法賢劫千佛日禮一遍常坐不卧垂二十年翹勤專注難加係迹以貞觀十六年五月十二日終於會昌春秋七十有四遺身於龍池寺側收骨起塔觀其讀誦之富振古罕儔視其髑骨兩耳通明頂有雙孔眼眶含竅各有三焉弟子等追惟永往樹碑於會昌寺中金紫光祿大夫衛尉卿于志寧爲文釋慧齡姓蕭氏今特進宋公瑀之兄子也父

仕隋爲梁公祖即梁明帝矣性度恢簡志用
冲粹姑即隋煬之后也自幼及長恒在宮闕
慕樂超世無因自達年旣冠成帝乃尚以秦孝
王女爲妻非其願也事不獲已時行伉儷及
妻終後方遂夙心以鄭氏東都預茲剝落及
武德初歲方還京輦住莊嚴寺廣聽衆部而
以攝論爲心頗懷篇什尤能草隸隨筆所被
用爲模楷故經題寺額咸推仰之兄鈞任東
宮中舍文才之舉朝庭攸屬每歲春秋相講
巖岫觸興題篇連句同韻時以爲難兄弟也又
弟智證出家同住即宋公之兄太府卿之子
也略榮位之好欣懷道業勤勤自課無擇昏

曉證與兄鈞相次而卒以家世信奉偏弘法
華同族尊卑咸所成誦故蕭氏法華皂素稱
富特進撰疏摠集十有餘家採掇菁華糅以
膏臆勒成命氏常自敷弘時召京輦名僧指
摘瑕累或集親屬僧尼數將二十給惠以時
四事無怠故封祿所及唯存通濟太府情存好
善讀誦為先從生至終誦盈萬遍雇人抄寫摠
有千部每日朝參必使僉者執經在前至於
公事微隙便就轉讀朝伍仰屬以為絕倫自
釋化東傳流味弥遠承受讀誦世罕伊人蕭
氏一門可為天下模楷矣

釋遺俗不知何人以唐運初開遊止雍州醴

泉縣南美泉鄉湯陸家鎮常供養清儉寡欲
唯誦法華爲業晝夜相係乃數千遍以貞觀
初因疾將終遺囑友人慧廓曰此雖誦經意
望靈驗以生蒙俗信向之善若身死後不須
露骸埋之十載可爲發出舌根必爛知無受
持若猶存在當告道俗爲起一塔以示感靈
言訖而終遂依埋葬至貞觀十一年廓與諸
知故就墓發之身肉都銷唯舌不朽一縣士
女咸共仰載誦持之流又倍恒度乃函盛其
舌於湯陸村北甘谷南崖爲建塼塔識者尊嚴
彌隆信敬誦讀更甚又京城西南豐谷鄉福
水南史村史呵擔者少懷善念常誦法華行安

樂行悲忍在意不乘畜產虛約爲心名霑今史
往還京省以習誦相仍恐路逢相識人事暄涼
便廢所誦故其所行必小徑左道低氣怡顏
緣念相續初不告倦及終之時感異香氣充
於村曲親踈同怪遂埋殯之介後十年妻亡
乃發屍出舌相鮮明餘並朽盡乃別標顯葬

又黃州隨華寺僧玄秀者性清慎温恭爲志
常誦法華每感徵異未以爲怪時屬炎暑同
友逐涼遣召秀來欲有談笑旣至房前但見
羽衛嚴肅人馬偉大怖而返告同往共觀如
初不異轉至後門其徒弥盛上望空中填塞
無際多乘象馬類雜鬼神乃知其感通也置

而却返明晨慙謝朋從遂絕秀專斯業隋末
終寺

釋寶相姓馬雍州長安人十九出家清貞栖
德住羅漢寺專聽攝論深惟妄識之難伏也
無時不誼及入禪坊頭陀自靜六時禮悔四
十餘年夜自篤課誦阿彌陀經七遍念佛名
六萬遍晝讀藏經初無散捨後專讀涅槃一
千八十遍兼誦金剛般若經終于即世然身絕
患惱休健翕習冷食麁衣隨得便服情無憚
苦又志存正業翹注晨宵蚤虱流身不暇觀
採遇患將極念誦無捨剋至大期累囑道俗
以念佛爲先西方相待勿虛度世又囑當燒

散吾屍不勞銘塔用塵庸俗言訖而逝年八
十三六十二夏不畜尺財無勞僧法又同寺
僧法達者以誠素見稱供覲之直用寫華嚴
八部般若燒香自讀一百餘遍而生常清潔
不畜門人單已自怡食無餘粒斯亦輕清之
高士也年登七十便賣所讀經贈同行者但
捧勝天王一部以為終老即擲公名趣雲陽巖
中擁緣送死經于四載遂卒彼山並是即目
近事且夫讀誦徵感其類繁焉別有紀傳故
不曲盡略引數條示光緒耳

論曰尋夫讀誦之為業也功務本文經歎說
行要先受誦何以然耶但由庸識未剖必假

聞持崑竹不斷鳳音寧顯義當纒登解髮即
須通覽採酌經緯窮搜名理疑僞雜錄單複
出生普閱目前銓品人世然後要約法句誦
鎮心神廣說緣本用踈迷結遂能條貫本支
釋疑滯以通化統略玄旨附事用以徵治是
故經云受持讀誦書寫解說如法修行斯誠
誠也世多惰學愚計相封以尋理為諸見用
博文為障道故調達善星之廣富未免泥犁
盤特薄拘之寡約尚叅中聖凡斯等議未成
通論原夫道障之起起乎心行道在無滯滯
則障道焉有多聞能為道障夫聞本筌解封
附不行此則滯指亡月正達出要是以愚夫

當斯一計莫非學既未功隨言便著於經律
論生未曾沾或妄發心誓不執卷見學教者
自爲文字故使慢水覆心膏育誰遣至於決
斷篇聚判析僞真由來未知事逾聾瞽既恥
來問反啓寧陳遂即惟心臆斷汎浪無准傍
爲啓齒何急如前又有薄讀數表略誦短章
謂爲止足更絕欣尚便引大集法行比丘十
任不貴多讀竊以教門宏曠待對塵勞藥病
相投豈徒繁積藏部所設止在奉持聞而莫
依教毀非一今倒想如草之蔓慢我如山之
立要資博讀見有廣治之能隨境流觀務存
祛滯之本但以暗識未萌集熏怠構稱情昏

倒反福成罪故此方見錄卷止六千尚怖不
希壅迷頓足何論天竺遺典龍藏現經敢慕
窺求通觀聞海必能追功起觀無暇廣尋要
拔苦輪方聞爲飾斯則莊嚴道論慧解前驅
不待抑揚自然會理又有曲媚佛言詐詞學
論便言論作小聖吐言隱密彫淳樸散道味

十一

三

已離故我讀持無心悟入斯言何哉妄有穿
鑿原夫諸佛說法本唯至道赴接凡小方便
乘權權道多謀任機而現或以聲光動之或
以威容鼓之法譬亂舉緣事相關以悟達爲
本言以忘筌爲意得但以去聖久遠時接澆
浮專寶文詞罕會幽旨所以大小諸聖悲心

道之將崩廣採了義製明論以通教故文云
隨聲取義有五過失謗佛輕法誑人退信斯
言極矣不量己之神府而輒揆於成教朋佛
而侮賢聖憎愛於是由生嗟乎法侶又可詳
哉且夏屋非散材所成大智豈庸情所搆固
當通其所滯悟其所迷不然則至聖於何起
悲正士於何揚化事叙緣於本紀故不廣之

續高僧傳卷第二十九 讀誦

承

涪陵

上音浮西水名也

獍

而羊反戎屬也

俳戲

上音排雜戲也

不瞬

下音舜動也

池堰

下於建反塞任水也

隄防

上音低

允

徒外挾

竹

上正也

挑之

上土反

頷頭

上五也

感

反搖

樵頭

作夾反

撥

作

非

上自搖反
慄然反
同前
露瀆反
浸也
燭燼徐

反珂雪實色苦何反
如雪螺口
嚙作下
吾五巧反
舊驚駭

下胡薪積下
柴子聚也
壘反
水焦
坵下
反丑
振

觸庚上直反
郫縣皮上音
罩反
竹孝
續紛上
反
賓反
下

飛落
悵悵
下志力
向反
吧裏反
上
疋駕
斛胡谷反

亦作
煨燼下
徐烏回反
詭過詐也
酸切
官上
蘇嶠反

山要上渠
搦前捉上
尼厄反
弩乃古反
青麋京下
小音

也
怖懾下
葉之
剌烏官反
腕烏貫反
肘知柳反

犴虎柴上音
咀嚼下
才才
約反
咽飲反
於見
殞敏

反也
亡關壤下
汝兩
擢預濁音
公籍下
亦反
驍悍

上古堯反
勇猛也
胡且
陷咸字
逃遁下
徒涇陽音

經怨酷告毒
冤下
如薺甘菜也
藹清烏蓋反

梗梓南上步田反 西坡下普何必

草莽朗下母名反 蚤上音為號 惓徒反且反 嗅許救

掘窠下音屋搖 投上或誤作搜非 林壑呼下

迸必孟反 誅殄反下滅也 挾刃反上胡怙 攘臂呼下

出臂而羊反 挽弓晚上音 舌噤口下渠禁反 鄠苦

縣上音 匍匐上音 伏蒲下蒲北反 箬笠竹上音

下全反取魚器也 論意只 指下許 條綫下

屋下音 莞音 亂籠子也 床下 條綫下

授手奴和反 甑也 中飯上子 炊音 烹宰反上

焜煌音上 皇胡本反 脞音 觸猪上音

會稽音上 古外反 顛語豈反 眄上音 觸猪上音

虓虎上音 呼交反 慨苦反 正作反 嘔頭 擗貫下音 孝

經也下徒結反頭索棚步度反烙音落巖岫音下

袖也下或徒作服反誤用棚步度反烙音落巖岫音下

也骨足躡下輒反尼也曠二音縑也布艾蒿草也脛反胡

頰下也他擢抑下音憶薨亡也弘反研味反上或宜牽

斫作頰頂反他擢抑下音憶薨亡也弘反研味反上或宜牽

粉反怒旭旦上許王反頭廬下音盧額頷上

氣反也怒旭旦上許王反頭廬下音盧額頷上

胡客反下汾州分上扶洪陂灤各反也破澄

水小上烏反定反旋渦下烏和反也灤各反也古駱

音落氈席上之然反毛種莎和上去聲下蘇勗

誠也許氈席上之然反毛種莎和上去聲下蘇勗

泊薄下音也勸也反也懷絜反上敬也自刻斷下武也粉反也遊

經也下徒結反頭索棚步度反烙音落巖岫音下

袖也下或徒作服反誤用棚步度反烙音落巖岫音下

也骨足躡下輒反尼也曠二音縑也布艾蒿草也脛反胡

頰下也他擢抑下音憶薨亡也弘反研味反上或宜牽

斫作頰頂反他擢抑下音憶薨亡也弘反研味反上或宜牽

粉反怒旭旦上許王反頭廬下音盧額頷上

氣反也怒旭旦上許王反頭廬下音盧額頷上

胡客反下汾州分上扶洪陂灤各反也破澄

水小上烏反定反旋渦下烏和反也灤各反也古駱

音落氈席上之然反毛種莎和上去聲下蘇勗

誠也許氈席上之然反毛種莎和上去聲下蘇勗

泊薄下音也勸也反也懷絜反上敬也自刻斷下武也粉反也遊

還字 二音 綽反 昌約 驪山 離上 皮鞭 反下 吾更 年稔 汝下

審耐 忍也 縫綴 知上 逢下 論文 堅 侍也 又

徇詞 閩 挫拉 反上 祖 卧 摧折 也力 合 奴儻 下音 臺

他代 反 焚灼 燒下 音 酌 剔 反音 枯 下 他 宏 惠

癡也 反 坏形 未上 疋 回 反 也 莫候 反 的 揆 渠 癸 反 也 縲 紉

上力 追反 下 索繫 縛也 薛器 徒 的 反 洗 綿 巨 反下 綿 古 登

也 巨 卮 語 反下 俗 魚 箭 呻 嗥 吟 嗥 二音 呻 閣 隸 上

益反 卮 卮 語 反下 俗 魚 箭 呻 嗥 吟 嗥 二音 呻 閣 隸 上

易也 宏 惠 萌 溷 流 濁 穢 胡 困 反 自 大 也 輕 侮 武 慢 音

深 瘞 字 下 或 於 溷 流 濁 穢 胡 困 反 自 大 也 輕 侮 武 慢 音

而志 反 割 剋 目 反 上 紆 瘞 非 也 二 木 反 翔 泳 翔 祥 詠 二 音 飛

深 淀 淺 下 泉 唐 見 反 檣 檣 讀 上 旬 歲 棺 反 下 也 音 藤 絨 正 上

<p>一員 鑲 女下 鑿 一郭</p>	<p>者曰 沆 漑 反上 胡 浪 反上 方 氣 也 澹 鍋 反下 小 鼎 和 件 一 關</p>	<p>反 正 作 攢 眉 也 子 六 贅 疣 上 上 之 起 大 者 曰 疣 小 皮</p>	<p>頻 正 息 徐 反 禪 助 也 俚 俛 下 音 美 忍 反 嘖 感 音 上</p>	<p>胥 下 上 許 客 也 齒 棚 上 才 賜 反 寔 同 東 棺 下 穴 也 赫</p>	<p>骨 下 音 格 也 齒 棚 上 才 賜 反 寔 同 東 棺 下 穴 也 赫</p>	<p>咸 反 徒 登 反 下 古 寔 葬 上 彼 又 彼 鄧 反 下 赫</p>	<p>作 滕 徒 登 反 下 古 寔 葬 上 彼 又 彼 鄧 反 下 赫</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

