遺身篇第七　正傳十二　附見四

唐釋　道宣　撰

隋雍州北山沙門釋普濟傳四
南齊蜀部會州寺沙門釋法凝傳
隋終南山楩梓谷釋普安傳五
周益州沙門釋僧崖傳二
隋九江廬山沙門釋大志傳六
周雍州逕沙門釋普圓傳三
唐僞鄭沙門釋智命傳七
唐京師弘福寺釋玄覽傳八
唐京師弘善寺釋法曠傳九
唐梓州沙門紹閣梨傳十　忘名字

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童子在先得度專心持戒道德日新月六年三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窓中遥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僕滅及有叫喚者復有禁止不聽者臂然火焰彌熾遂及身七日七夜時俗男女有號哭自摧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涪陵獠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獷首領數百人共築池塞資以養魚崖率家僮往彼觀望忽有異蛇長尺許頭尾皆赤須臾長大乃至丈餘圍五六尺儴衆奔散蛇便趣水舉尾入雲赤光遍野久之乃滅尋爾

承六　二

衆聚具論前事崖曰此無憂也但斷殺業蛇不害人又勸停池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熱孰是癡人情性若斯何曰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火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捨身焉得成道如得出家一日便足禪師遂度出家自爲剃髮但覺鬚鬢易除猶如自落禪師置刀於地攝衣作禮曰崖法師來爲我作師我請爲弟子崖謙謝而已既法衣著體四輩尊崇歸命輸誠無所悋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

承六　三

崖普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住耶衆服其言孝愛寺沦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般若非徒口說由是道俗通集倍加崇信如

是經日左手指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香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鎖頭微笑時或心念私有言者崖顧曰我在山中初不識字今聞經語句與心相應何不至心靜聽若乖此者則空燒此手何異燋頭耶於是大衆懍然莫不專到其後復告衆曰未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币崖夷然澄靜容色不動頻集城西大道談論法化初有細雨殆將露漬便斂心入定即雲散月明而燒臂掌骨五枝如殘燭忽然各生並長三寸白如珂雪僧尼僉曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養崖乃以口噛新生五骨投而折之吐施大衆曰可爲塔也至七月十四日忽有大聲狀如地動天裂人畜驚駭於上空中或見大羊龍蛇軍器等像少時還息人以事問崖曰此無苦也警睡三昧耳吾欲捨身可辦供具時孝愛寺導禪師戒行精苦耆年大德捨六度錫杖并及紫被贈崖入火捷爲僧淵遠送班納意願隨身于時人物諠擾施財山積初不知二德所送物也至明日平旦忽告侍者法祂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万衆擁轝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

薪藾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澗之崖緩步至樓遶旋三币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崖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坼重復一禮身踣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允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釵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乘乘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眞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荅曰既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荅曰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供養病人並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愼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紫磨之上如日出形並雨諸花大者如兩斛篾許小者如鍾乳片五色交亂紛紛而下接取非一振觸皆消又聞天鼓殷殷深遠久久方息及崖滅後郭縣人於郭江邊見空中有油絡羅崖在其上身服班納黃偏袒紫被捉錫杖後有五六百僧皆舉竹傘乘空西沒又潼州靈果寺僧慧榮者承崖滅度乃爲設大齋在故市中於食前忽見黑雲從東南來翳日薈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彌來帀畢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既盡即覺爽健又請現瑞荅曰我在益州詭名崖耳眞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將欲解素私自評論時屬二更

承六

忽聞門外喚檀越聲比至開門見一道人語曰愼勿食肉言情酸切行啼而去從後走趁似近而遠忽失所在又焚後八月中獲人牟難當者於就嶠山頂行獵擲箭聲弩舉眼望鹿忽見崖騎一青麝獵者驚曰汝在益州已燒身死今那在此崖曰誰道許誰人耳汝能燒身不射獵得罪也汝當勤力作田矣便爾別去又至冬閒崖兄子於溪中忽聞山谷喧動若數萬衆舉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爲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記

釋普圓不知何許人聲議所述似居河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頭陀爲志樂行慈救利益爲先人有投者輒便引度示語行要令遵苦節誦華嚴一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彌到不覺經過晨夕有時乞食暫往村聚多休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自觀之都無怖懾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剜施便從索手遂以繩繫臂著樹齊肘斬而去與之心悶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
北山互人初出家依止圓禪師
釋普濟雍州
處林野不宿人世跏坐修禪至
儀軌行法獨
于沒齒栖遲荒險不避豺虎雖遊浪物表而
手不釋卷常讀華嚴依而結業自佛法淪廢
承六　八
便投太白諸山行不畢粮依時噉草咀嚼咽
飲都不爲患願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願既滿
即事捐捨引衆集於炭谷之西崖廣發弘誓
自投而殞方遠填赴充於巖谷爲建白塔于
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
華偏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
公籍住京師光明寺衆聚山結樂聞經旨濟
弊斯諠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自悕斯人衣則百結
相連鉢則纔充受用汲灌瓦瓶麻繩繫頸坐
則藉草脇無著地驍悍果敢睡蓋莫欺節約
儉退利賊潛迹言論所指知足爲先談授正
義如行爲最所以一坐說法施積如山曾無
顧涉任委監護乃重惟曰城邑所屬五欲爲
根余力既微無宜自陋遂逃遁矣
承六　九
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
怨酷或代執勞役受諸勤苦情甘如薺恐其
事盡晚投藺法師通明三藏常業華嚴讀誦
禪思准爲標擬周氏滅法栖隱于終南山之
櫪梓谷西坡深林自庇廓居世表潔操泉石
連蹤禽尚又引靜淵法師同止林野披釋幽
奧資承玄理加以遵修苦行亡身爲物或露
形草莽施諸蚤蝨流血被身初無懷憚或委

卧亂屍用施狂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糞逢食啾于時天地既閉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州渚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歟時有重募捉獲一僧賞物十段有人應募來欲執安即慰喻曰觀卿貧煎當欲相給爲設食已俱共入京帝語此人曰我國法急不許道人民間你復助急不許道人山中若爾遣他何處得活宜放入山不須檢校又周臣柳白澤者奉勑傍山搜括逃僧有黨告云此棚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時譪法師避難在義谷杜映世家掘窖藏之安被放還因過禮覲譪曰安公明解佛法頗未覽多而神志絕倫不避強禦蓋難及也安曰今蒙免難乃唯華嚴力耳尼所析誠莫不斯賴因請譪還山親自綱經理四遠承風投造非一譪乃與安更開其所住具如別傳隋文創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時梗梓一谷三十餘僧應詔出宅並住官寺唯安欣茲重復以爲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末有人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延而住之初止龕日上有大石正當其上恐落掘出逐峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言迸避餘所大衆共恠安曰華嚴力也未足異之又龕東石壁澗左有索陁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強將欲放箭箭不離弦手張不息勞眼舌噤立住經宿聲相通震遠近雲會鄉人擔首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令慙悔如

語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者風興
惡念以盜爲業夜往安所私取佛油覓受五
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爲謝安曰余不知
蓋華嚴力乎語令懺悔扶取油覓如語得脫
又龕南張鄉者來盜安錢柚中持去既達家
內焉而不出口噤無言即尋歸懺復道而返
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
棺殮安時先往鄠縣返還在道行達西南之
德行寺東去暉村五里遥喚程暉和何爲不
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就安令屏
除棺器覆一笥答以當佛座令和遠旋尋服
如故更壽二十許歲後遇重病來投乞救安
曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲

搖逸道俗崇向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
者病臥床枕失音百日指撝男女思見安形
會其母意請來至宅疾所在于時聲名更
問起居奄同常日遂失疾病母既見不覺下迎言
振村聚齊集各率音樂巡家告令欲設大齋
大方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迥無條線大女
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令又不修當來
倍此周遍求物閒爾無從仰面悲號遂見屋
甍一把亂床用塞明孔挽取料揀得穀十餘
授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遥擲
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艷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爾後聲名重振弘悟難述安居處雖隱每行慈救年常二社血祀者多周行救贖勸修法義不殺生邑其數不少嘗於禽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煜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胜肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾尚噉之況人食米理是貴也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三帀以鼻喙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勑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顗禪師顗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眄睞知非凡器開皇十年來遊廬岳住峯頂寺不肄公名不預僧伍誦法華經索然閑雅絕能清囀使諸聽者忘疲後於蓮華山甘露峯南建靜觀道場頭陁爲業介爾一身不避虓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覩不堪其惱而志安之容色如故經于七載禪業無斷晚住北山福林寺會大業屏除流徙隱逸慨法陵遲一至於此乃變服毀形頭擇孝

經麁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
國恩帝許之勑設大齋七衆通集志不食三
日登大棚上燒鐵赫然用烙其臂並令焦黑
承六　十三
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既盡如先下棚七日
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御縑纊布艾麁素
自此爲常形極鮮白脣如丹畫裙垂半脛足
躡蒲屩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
道人大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
釋智命俗姓鄭名頠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僧風韻殊非鄙
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
暢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摠天策御兵西苑
李密鴟張蟻結鯨侏洛汭世充獨固一都內
外煎迫上下同懼頠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胷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頵語妻曰吾願滿矣不死而生當啓鄭主不宜爾也便法服擎錫徑至宮門

承六　十四

云鄭頵輒已出家故來奉謁世充不勝憤怒下勑斬之頵聞喜曰吾願又滿矣欣笑泰然行至洛濱時唯旭旦未合行決頵曰若爲善知識者願早見過度不爾尋應被放不滿本懷于時道俗圍遶勸引至暮而頵厲色唱言不許因即斬之尋有勑放既所不救舉朝惋恨即僞鄭開明之初年也初頵從吉藏法師聽講有僧告曰觀卿頭顱額頷有富貴相但以眄睞後顧恐不得其終頵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頵之臨刑遍禮十方口誄般若索筆題詩曰

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進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

承六　十五

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爲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摠作一襆付本寺僧暗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本寺帷其不歸顧問無處便開衣襆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霑僧數大業未成今欲修行檀波羅蜜如薩埵投身尸毗割股魚玉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委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荅泠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闇了故其誦持罕有加者自爾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氈席滿院種莎用擬隨坐頭陁行也晏誠門人唯存離著以末代根機隨塵生染故他行登知命便但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快快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

紹閿梨者梓州玄武人也俗姓蕭氏未出家前山行見一大虵甚瘦又將一子於澗中取蝦子蝦子又不可得紹乃歎曰此虵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虵前虵乃避去後方出家

唯誦經行道而已更無異行大業之初汝州界亟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亟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亟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疏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爲窟誦至藥王便令下火風驚焰發烟火俱

盛卓爾跏坐聲誦如故尋爾西南有大白光流入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃收其遺骨爲起白塔勒銘存焉貞觀之初荊州有比立尼姊妹同誦法華深猷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嗽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荊州大街置二高座乃以氈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姊頂請妹又以火炷姊頂清夜兩炬一時同耀烟下至眼聲相轉明漸下鼻口方乃歇滅恰至明晨合座洞舉一時火化骸骨摧折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

行念佛彌陁淨業既入京師廣行此化爲彌陁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彌陁佛聲聲相次出光明寺門上柳樹表合掌西望倒投身下至地死事聞臺省

釋道休未詳氏族住雍州新豐福緣寺常以頭陁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虫傷也四年冬首余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但三衣不服綿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誰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綿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昭揚經典皆所以發規庸度開導精靈

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

承六　十九

僮或焚灼以拔貪源或刳剔以窮癡本纏身爲炬且達迷塗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貿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撲之其實唯命大聖成教豈虛搆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刳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頰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決護法而逃忍界彼何力而登皂此何情而脫苦自非懷安曠濟行杜我人觀色相爲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大厭生者當拔生因豈斷苦果而摧集本未聞其旨請爲陳之斯立言也不無恒致且集因綿亘如山之相屬我爲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爲空也必迷斯迹謂我能行倒本更繫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遺著情聖教包羅義含知量自有力分虛劣妄敢思齊或呻嚮而就終或邀激而赴難前傳所評何世無耶又有末明教迹姪惱纏封恐漏初篇割

從閹隸矜誕爲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染愛逾增深爲道障現充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洄流通資翔泳或深瘞高墳豐碑

承六　二十

紀德或乘崖漏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劓刵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悋之心飛走以之充飢幽明以之熏勃得失相補尠能兼濟遂有虫蛆涌於內外烏隨啄吞狼籍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禮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堲周行瓦棺之事也殷人以木槥櫝縢緘之也中古文昌仁育成治雖明窆葬行者猶希故掩骼埋胔堋而瘞也上古墓而不墳未通庶類赫胥廬陵之后現即因山爲陵下古相沿同行土葬紜紜難紀故且削之若乃碑行紀言導後葉之清緒施輪樹塔表前德之徽功阿含之所開明即世彌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猒割人世生送深林廣告四部望存九請既失情投僶俛從事道俗讚善儐從相催顰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開

承六　廿二

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新關鍵後賢之所捐擲方復周章求及追

賞時澆負鑊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厠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情有著終累言於厚葬虛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

唐終南山藍谷悟眞寺釋慧超傳五

伯濟國達拏山寺釋慧顯傳六

唐益州福壽寺釋寶瓊傳八

唐驪山津梁寺釋善慧傳九

唐終南山悟眞寺釋法誠傳十

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　史擔

唐京師羅漢寺釋寶相傳十四　法達

釋志湛齊州山莊人是朗公曾孫之弟子也立行純厚省事少言仁濟爲務每遊諸禽獸而羣不爲亂住人頭山遂谷中銜草寺寺即宋求那跋摩之所立也諷讀誦法華用爲常業將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山莊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遥禮拜故湛之亡也寂無餘惱端然氣絶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世并州東看
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
爐燼縈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
于山室云　又元魏北代乘禪師者受持法
華精勤匪懈命終託河東薛氏為第五子生
而能言自陳宿世不願處俗其父任北泗州
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
我身是也房中靈几可送除之父母恐其出
家便與納室爾後便忘宿命之事而常興厭
離端拱靜居又太和初年代京閹官自慨形
餘不遂人族奏乞入山修道有勅許之乃賚
一部華嚴晝夜讀誦禮悔不息憂首歸山至
六月末髭鬚盡生復丈夫相遥狀奏聞
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
千卷仍多閑暇遨遊儔俗無所異焉忽復閉
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但聞聾聾
聾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
迥來伐蜀規既降敕城內大有名僧皆被拘

禁至夜忽有光明逈遣人尋光乃見諸僧並睡唯法建端坐誦經光從口出逈聞自到建所頂禮坐聽至旦始休逈問曰法師昨夜所誦名作何經荅曰華嚴經下表十卷逈曰何不從頭誦之荅曰貧道誦次到此耳逈曰法師誦得幾許荅曰貧道發心欲誦一藏情多懈怠今始得千卷逈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遂聽法建登座爲誦或似急流之注峻壑其吐納音句呼吸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逈起謝曰弟子兵將不得久停請從此辭諸僧因並釋散逈既出歎息自如來稱滅之後阿難號爲揔持豈能過此罷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荊楊訪道遠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爾絕羣道俗欽重贍施盈積恭後從江左來還二人相遇欣懽共敘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廣色曰觀世音經小兒童子皆能誦之何煩大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嬾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虧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已始欲開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帀頂禮昇高座遠不得已於簷下據胡牀坐聽恭始發聲唱經題異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霏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皃穢死屍敢行天日之下乞蹔留賜見教誨恭曰非恭所能諸佛力耳即日拂衣長揖泝流而去爾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潢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荐橋橋忽斷泰在後負擔人俱墜水中人浮得出擔没不見泰於岸上搥胷號哭曰錢衣豈非閑事何忍溺經即高聲唱言如能爲漉得者賞錢兩貫時有一人聞之脫衣入水没求之數度出入得錢與衣襆而不得經泰轉悲泣巡岸上下望小洲上有一襆命人取之乃是經也草木擘之宛無濕處泰不勝歡喜即以三千錢償所漉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成都裝潢以檀香爲軸表帶及袠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於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人衆皆胡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温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訓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揔會帝城以超業行

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眞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辭疾後許還山德感物情頻存汲引四

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粧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苔曰吾之常也長生不欣夕死不慼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遺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爲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爲業祈福請願所遂者多聞講三論便修德寺有衆則講無便清誦四遠聞風造山謁接便往南方達拏山山極深險重隒巖固縱有往展登陟艱危顯靜坐其中專業如故

遂終于彼同學舁屍置石窟中虎噉身骨並盡唯餘髏舌存焉經于三周其舌彌紅赤柔軟勝常過後方變紫鞕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彌復鬱勃衆咸掩鼻而積與之供給身心無貳或同器食或爲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爲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皂素迴向遠志尚敦慤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曅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爲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爲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欵瓊乘機授化望風靡服而卑弱自持先人後德經行擁丙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衆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

承六　廿八

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紜紜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既安又禮依前崩倒

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既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闔境傾味自此而繁以貞觀八年終於所住

釋善慧姓荀氏河内溫人博通羣籍統括文義逮于九章律曆士曜盈虛皆吞若胷中指掌符會乃深惟世務終墜泥塗遂解褐抽簪剏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抱飢自勵奉法無殆洗穢護淨彌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遨翔西入屢逢羣盜衣裳略盡但有弊布自遮猶執破瓶常充淨用既達關口素關繻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衆必迴身而避不敢跨越有問荅曰斯之與吾

服鄙惡衆不納之乃掃雪藉地單裙襯坐都講纔唱傾耳詞句擬定經文藏既閘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爾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又師喜兩振芳規武德初年隨住藍田之津梁寺俗本驪戎玄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撿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覩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衆必迴身而避不敢跨越有問荅曰斯之與吾

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既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和弘和亦鄉族所推奉之比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰焰斗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住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貞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既局狹纔止一牀旋轉經行恐顛深壑便剋迹開林拔雲附景茅茨葺宇甕牖疎簷情事相依欣然符合今所謂悟眞寺也法華三昧翹心奉行澡沐中表温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陲山閬谷列棟開甍前對重巒石臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆余曾遊焉實奇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被新服然靜長途寫經不盈五十誡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唉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誡顧山岑曰鳥既不至誡吾無感也將不嫌諸穢行致有此徵言

已欻然飛來旋還鳴轉入香水中舊迅而浴中後便逝前後如此者非復可述靜素善輸墨鄉曲所推山路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

承六

不覺已登高岸無損一毛又青泥坊側有古佛龕周氏瘞藏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即世願生兜率索水浴訖又索絡纔傍自撿校不許榮厚恰至月末明相將現無故語曰欲來但入未暇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爾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茲芬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徧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塵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已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賁麵六斗擬作月粮日啜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揔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勑徵延入住禪定唐運既興崇繕法宇有勑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彌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

承六 卅二

峙器局川渟不擾榮利不懷寵厚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揔有十卷每講開務極增成學聞義兩持偏無迷忘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髏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云

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沖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既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剃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摸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携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

承六 卅三

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揔集十有餘家採掇菁華粢以胷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

以時四事無怠故封禄所及唯存通濟太府情存好善讀誦爲先從生至終誦盈萬遍雇人抄寫揔有千部每日朝叅必使償者執經在前至於公事微隙便就轉讀朝伍仰屬以爲絶倫自釋化東傳流味彌遠承受讀誦世罕伊人蕭氏一門可爲天下模楷矣

釋遺俗不知何人以唐運初閑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比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戴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露令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疎同怪遂理殯之爾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濟華寺僧玄秀者性清愼屬炎暑同友逐涼遣召秀來欲有談笑既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彌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絶秀專斯業隋末終寺

釋寶相姓馬雍州長安人十九出家清貞洒德住羅漢寺專聽攝論深悟幽微惟妄識之難伏也無時不誼及入禪坊頭陁自靜六時禮悔四

十餘年夜自篤課誦阿彌陁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臈不畜尺財無勞僧法又同寺僧法達者以誠素見稱供贍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己自怡食無餘粒斯亦輕清之高士也年登七十便賞所讀經贈同行者但捧勝天王一部以爲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

承六

論曰尋夫讀誦之爲業也功務本文經歎說

卅五

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纔登解髮即須通覽採酌經緯窮搜名理疑僞雜録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招封以尋理爲諸見用博文爲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爲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旣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目爲文字故使慢水覆心膏肓誰遣至於決斷篇聚判析僞真由來未知事逾聾瞽旣恥來問反啓寧陳遂即惟心臆斷況浪無准傍

爲啓齒何急如前又有薄讀數褒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搆稱情昏倒反福成罪故此方見録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瑕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撲散道味已離故我讀持無心悟入斯言何哉妄有穿鑿原夫諸佛説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讐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大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已之神府而輒擬於成教朋佛而侮賢聖憎愛於是由生噬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　承六

涪陵（上音浮下音陵西水名也）玃（而劣反屬也）俳戲（上音排下音戲雜也）不瞬（舒閏反目動也）池堰（於建反堤防也）挾竹（上音古外反）兌（徒外反）

夾鎖頭（上五感反搖頭也）樵顇（上自遙反下在笑反憔悴也）燭燼（下徐刃反）珂雪（上音何下息列反白如雪）口嚙（五結反）漬（下疾智反）

坼（下丑格反）帳觸（上庚直反）鄀縣（上音若下音藐）薪蕘（上息鄰反下而招反）驚駭（下胡買反）

向志（上許亮反）帔褽（上披義反下於計反）詭（過委反詐也）青麏（下音京小麋也）柿懾（下之涉反）劑（易官反）

五感反　自遙反　吕錦同　上音浮　上音排　上音古　上音何　上音吕　上音若　上音藐　上音息　上音胡　上音孝　上音渠　上音要　上音尼　上音烏　上音古　上音何　上音吕　上音若　上音藐　上音息　上音胡　上音孝　上音渠　上音要　上音尼　上音烏

知反柳侍虎上柴音殖羽反敏擢預上濁音驍悍上堯古反
下旦胡反陷咸去字聲音逃羽下反徒涇陽上經音然酷上究音下
苦反毒如薺札下慈反遁孟梓田下步音陽子田典蚕音蚩上下莫文下
反反擿窯播下音进反必梗孟誅下上珍音反下徙音挾刃帖上庚胡
晩上強舌噤禁下渠字鄠縣尸上音苕芩上反呂郎
反丁挽指擿承蟲下六許反條綫字下線屋薨屋下卌七檜音也萌亂床居下帑下

反俾抖抹二斗音叟授上揩奴反和上孕語反子豈上濁煌上下胡本音皇反下胜
内米上反蒲蝂蠲上揩音反搖音下也灰甲音顗甗上孕也患䑛晥睞郎上代音䞘反麪
虎上反呼虎曠二怒交頭胵也患反語經反下蒲屩徒結音落
虎纊上音兼名胵下胡反下定貫足甲音下郫孝經尼反下蒲下脂上草音
纊上卽音手活二下名洛額頂下他反歲下反而研味郫下上宜反扶分反尺獲脚
揷眉上火交反包一下洛頎頂下歲下反而研扮梗下上加扶猛分張反反緝
急烋火上交反下洛沩

理盧腦和反驪入上頭也晶山七反汾誠上離州上反音憤怒上分許勸皮反上扶玉也韉房怒洪下更自吾反粉氣陂洌下碑下粉縫旭音武反綴日上瀅寡上知早許水宇音衛玉也上定還二遶反烏反宇音下頭旋緯頻渦呂反下烏音納
論文
詢反詞閒挫拉上力組合臥反下反奴僮下侍音也臺焚灼

堪宅反私深隊迹下也檢䡊䑛戕反醴上禮泉遷干上千下更音山茬下齊仕郡之去急正音記也作反茬平縣在
遼也大反于暴衣反詁下古音蹻側冠藉地也參字闕紫韆什反上亦反才冠郝下更反吾下方縣疒瘧苦名周疾移上反上郡正音作也記侵上手音敦砍疾騐上反口反彼
兼千反大也下䎽下語反丙閬字紫仂下方如賈上候反苦古下音紕柢瘣上急去作也記侵上側下上苗戊手音切夷世旨懟褐角下驗上胡反口割音下
騶纓掌戎而上弓音反離反反

讀誦下篇
氣走子上也半六音關反類下上骨下也續藉上下息許丨音蘰髱綜下上音俗痱反反齖下上件作下上䄄塴古正閒音之助音鄧上咸作
赫掩楮下脊骼函音鍵下上贅徐客也格紘上下疣反反齖蹇允歲也早反才反滕鑊反偏與腸封徒鄣下沆俛窒反也登反俱瀊下上同胥窒胡上音美来有葬檍戒胡免忍棺肉下上反下反浪反下也棺彼丨古北反鼜允下也驗鼎和方下覺也彼反

卓上反例反陵卋音剸深耵淀下上深下而魚泉唐志器日見反反丨反剡聖目卽卽官上閩音反紆器燒土蛆樠徐下棤反七廩上咏反旬吞
輕謗偆箭下反渠武下反魚音呻繚他上嘸綱的音流二申下上反括反上音毫音力下胡闠薛進宏困隸反反惠翔下上滁萌蠱泳零邑反彼坏二祥帝盤的形音詠反反綿回上深矜亘反疋瘗誕部下貿於下居上反古候莫
下的反音剡劓鄈癸上他細音下上反枯

氐胡（上低音）梗戾（上加猛反｜猛惡也下零帝反）蟲豸（上有足曰蟲無足曰豸下直氏反）跲（音脇也）覩（音見也）轂（音狄知止也）越（上入上音七化反）傾（上音頃）負笈（下其業反）嗟（帝下零反）山岑（山下小高也）欻（上許勿反）然（上許甲反）流潦（老下音又）鳴（下音呼光）闇谷（上音鳥）葬宇（上音藏）跨（下音胯）覷（音利）

越（上入上音七化反）瞰（苦暗反）鑽（上官玩反）注（子遇反）馴（似遵反）狎（胡甲反）陲山（上音垂）闇谷（上音鳥）葬宇（上音藏）跨（下音胯）覷（音利）

疎檐（上所菹反下以占反）陲山（上音垂）闇谷（上音鳥）葬宇（上音藏）跨（下音胯）覷（音利）

拔雲（上音跋）葬宇（上音藏）跨（下音胯）覷（音利）

論文　承六

懸溺（下奴弔反）含窶（上音含下其矩反）沖粹（上音忠下雖遂反）嶽峙（上音岳下直里反）榻内（上他盍反）探窮（上他含反）瑤禹（上音遥）恢簡（上苦回反）模楷（上莫胡反）隙（乞逆反）翕集（上許及反）

隋煬（余向反）採掇（下丁劣反）菁華（精上音）揉（尼救反）

伉儷（上口浪反下零帝反）

蚤虱（早上音）庸俗（上音容）

剖（疋口反）判（五腊之中也）經緯（下位音）單複（下福音）膏肓（下呼光反）祛滯（上起虚反）壅（下於病反）

續高僧傳卷第三十　唐釋　道宣撰　承七
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
唐綿州振音寺釋僧晃傳四
唐楊州長樂寺釋住力傳五
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
唐京師清禪寺釋慧胄傳九　法素
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弥峻脇不著席日無再飯外儀軌則内樹道