

大唐西域求法高僧傳卷上 并序 廣

沙門義淨後西國還任南海聖利佛道譯經師并撰異聞

觀夫自古神州之地輕生殉法之實顯法師則創闢荒途獎法師乃中開王路其間或西越紫塞而孤征或南渡滄溟以單逝莫不咸思聖跡聲五體而歸禮俱懷旋踵報四恩以流望然而勝途多難實處跡長苗秀盈十而蓋多結實罕一而全少寔由滄茫島嶼長川吐赫日之光浩浩鯨波巨壑起滔天之浪獨步鐵門之外亘萬嶺而投身孤標銅柱之前跨千江而遺命越南國有江口也或亡食幾日輟飲數晨可謂思慮銷精神憂勞排正色致使去者數盈半百留者僅有幾人設令得到西國者以大唐無寺飄寄棲然為客遑遑停託無所遂使流離蓬轉牢居一處身既不安道寧隆矣嗚呼實可嘉其美誠異傳芳於來葉粗據聞見撰題行狀云余其中次第多以去時年代近遠存亡而比先後

太州玄照法師 齊州道希法師
齊州師鞭法師 新羅阿離耶跋摩法師

新羅慧業法師	新羅求本法師
新羅玄太法師	新羅玄恪法師
新羅復有法師	觀貨羅佛陀跋摩師
并州道方法師	并州道生法師
并州常愍禪師	常愍師弟子一人
京師末底僧訶師	京師玄會法師
質多跋摩師	
吐蕃公主姊母息二人隆法師	
益州明遠法師	益州義朗律師
朗律師弟子一人	益州智山斤法師
益州會寧律師	交州運期法師
交州本又提婆師	交州窺冲法師
交州慧琰法師	信胃法師
愛州智行法師	愛州大無燈禪師
唐國僧伽跋摩師	高昌彼岸智岸二人
洛陽曇潤法師	洛陽義輝論師
又大唐三人	新羅慧輪法師
荊州道琳法師	荊州曇光法師
又大唐一人	荊州慧命禪師
潤州玄達律師	
晉州善行法師	襄陽靈運法師
澧州僧哲禪師	
哲禪師弟子一人	洛陽智弘律師

求法高僧傳卷上 第二張 廣

荊州無行禪師 荊州法振禪師
荊州乘悟禪師 梁州乘如律師
澧州大津法師

右惣五十六人先多零落淨來日有無行師道琳師慧輪師僧哲師智弘師五人見在計當垂拱元年與無行禪師執別西國不委今者何處存亡耳

沙門玄照法師者太州仙掌人也梵名般迦舍末底唐云照慧乃祖乃父冠冕相承而惣慧之秋抽簪出俗成人之歲思禮聖蹤遂適京師尋聽經論以貞觀年中乃於大興善寺玄證師處初學梵語於是仗錫西邁掛想祇園背金府而出流沙踐鐵門而登雪嶺漱香池以結念畢契四和陟葱阜而翹心擔度三有途經速利過觀貨羅遠跨胡壇到吐蕃國蒙文成公主送往北天漸向閼闐陀國未至之間長途險隘為賊見拘既而高振計窮控告無所遂乃援神寫契仗 聖明哀夢而感徵覺見群賊皆睡私引出圍遂便免難住閼闐陀國經于四載蒙

求法高僧傳卷上 第三張 廣

國王欽重留之供養學經律習梵文
既得少通漸次南上到莫訶菩提復
經四夏自恨生不遇聖幸觀遺蹤仰
慈氏所制之真容著精誠而無替爰
以翹敬之餘沉情俱舍既解對法清
想律儀兩教斯明後之那爛陀寺留
住三年就勝光法師學中百等論復
就寶師子大德受瑜伽十七地禪門
定澱亟觀開涯既盡宏綱遂往涼反亮
伽河北受國王苦部供養住信者等
寺復歷三年後因唐使王玄策歸鄉
表奏言其實德遂蒙降

勅重詣西天追玄照入京路次泥波
羅國家王發遣送至吐蕃重見文成
公主深致禮遇資給歸唐於是巡涉
西蕃而至東夏以九月而辭苦部正
月便到洛陽五月之間途經萬里于時
麟德年中駕幸東洛奉謁闕庭還蒙
勅旨令往謁濕彌羅國取長年婆羅
門盧迦溢多既與洛陽諸德相見略
論佛法綱紀敬愛寺導律師觀法師等
請譯薩婆多部律攝既而勅令促去
不遂本懷所將梵本悉留京下於是

求法高僧傳卷上 第四張 廣

重涉流沙還經磧石崎嶇棧道之側
曳半影而斜通搖泊繩橋之下沒全
軀以傍渡遭吐蕃賊賊眈眈得全遇
奴殺僅存餘命行至北印度界見唐
使人引盧迦溢多於路相遇盧迦溢
多復令玄照及使僮數人向西印度
羅茶國取長年藥路過縛渴羅到納
婆毗訶羅_{唐古新寺}觀如來澡盥及諸聖跡
漸至迦畢試國禮如來頂骨香花具
設取其印文觀來生善惡復過信度
國方達羅茶矣蒙王禮敬安居四載
轉歷南天將諸雜藥歸東夏到金
剛座旋之那爛陀寺淨與相見盡平
生之志願契惣會於龍花但以泥波
羅道吐蕃擁塞不通迦畢試途多氏
捉而難度遂且棲志驚峯沉情竹苑
雖每有傳燈之望而未諧落葉之心
嗟乎苦行標誠利生不遂思攀雲駕
墜翼中天在中印度菴摩羅跋國遭
疾而卒春秋六十餘矣_{言多氏者即大食國也}傷曰
卓矣壯志頽秀生曰頻經細柳幾步
祁連祥河濯流竹苑搖芊翹心念念
渴想玄玄專希演法志託提生嗚呼

求法高僧傳卷上 第五張 廣

不遂愴矣無成兩河沆骨八水揚名
善手守死招人利貞_{兩河即在西河八水乃屬京師}
道希法師者齊州歷城人也梵名室
利提婆_{唐古新寺}乃門傳禮義家襲摺紳
幼漸玄門少懷貞操涉流沙之廣蕩
觀化中天陟雪嶺之欽岑輕生殉法
行至吐蕃中途危厄恐戒檢難護遂
便躋捨行至西方更復重受周遊諸
國遂達莫訶菩提翹仰聖蹤經乎數
載既住那爛陀亦在俱尸國菴摩
羅跋國王甚相敬待在那爛陀寺頻
學大乘住輪婆伴_{在涅槃處寺名也}專功律
藏復習聲明頗盡綱目有文情善草
隸在大覺寺造唐碑一首所將唐國新
舊經論四百餘卷並在那爛陀矣淨在
西國未及相見住菴摩羅跋國遭疾
而終春秋五十餘矣後因巡礼見希
公住房傷其不幸聊題一絕七言百
苦忘勞獨進影四恩存念契流通如
何未盡傳燈志湊然於此遇途窮
師鞭法師者齊州人也善呪禁閑梵
語與玄照師從北天向西印度到菴
摩羅割跋城為國王所敬居王寺與

求法高僧傳卷上 第六張 廣

道希法師相見申鄉國之好同居一夏遇疾而終年三十五矣

阿離耶跋摩者新羅人也以貞觀年中出長安之廣王城追求正教親禮

聖蹤住那爛陀寺多閑律論抄寫衆

經痛矣歸心所期不契出雞貴之東

境沒龍泉之西袁即於此寺無常年

七十餘矣是時貴者皆往之相傳云彼國敬神而取尊故戴羽而表飾矣

慧葉法師者新羅人也在貞觀年中往遊西域住菩提寺觀禮聖蹤於那

爛陀久而聽讀淨因檢唐本忽見梁

論下記云在佛齒木樹下新羅僧慧

業寫記訪問寺僧云終於此年將六

十餘矣所寫梵本並在那爛陀寺

玄太法師者新羅人也梵名薩婆慎

若提婆唐云一永徽年內取吐蕃道經

泥波羅到中印度禮菩提樹詳檢經

論旋踵東土行至土谷渾逢道希師

覆相引致還向大覺寺後歸唐國莫

知所終矣

玄恪法師者新羅人也與玄照法師

求法高僧傳卷上 第七張 廣

貞觀年中相隨而至大覺既伸禮敬遇疾而亡年過不惑之期耳

復有新羅僧二人莫知其諱發自長

安遠之南海沉舶至室利佛逝國西

婆曹師國遇疾俱亡

佛陀達摩者即觀貨速利國人也大

形摸足氣力習小教常乞食少因興

易遂屆神州云於益府出家性好遊

涉九州之地無不履焉後遂西還周

觀聖迹淨於那爛陀見矣後乃轉向

北天年五十許

右一十人

道方法師者并州人也出沙磧到泥

波羅至大覺寺住得為主人經數年

後還向泥波羅于今現在既尉戒檢

不習經書年將老矣

道生法師者并州人也梵名梅達羅

提婆唐云以貞觀末年從吐蕃路往

遊中國到菩提寺札制底託在那爛

陀學為童子王深所禮遇復向此寺

東行十二驛有王寺全是小乘於其

寺內停住多載學小乘三藏精順正

理多賣經像言歸本國行至泥波羅

求法高僧傳卷上 第八張 廣

遘疾而卒可在知命之年矣

常慙禪師者并州人也自落髮投簪

披緇釋素精勤匪懈念誦無歇常發

大誓願生極樂所作淨業稱念佛名

福基既廣數難詳志後遊京洛專崇

斯業幽誠冥地有所感徵遂願寫般

若經滿於万卷真得遠詣西方禮如

來所行聖迹以此勝福迴向願生遂

詣闕上書請於諸州教化抄寫般若

且心所至也天必從之乃蒙授

墨勅南遊江表敬寫般若以報天澤

要心既滿遂至海濱附舶南征往訶

陵國從此附舶往來羅瑜國復從此

國欲詣中天然所附商船載物既重

解纜未遠起忽滄波不經半日遂便

沉沒當沒之時商人爭上小船互相

戰鬪其船主既有信心高聲唱言師

來上船常慙曰可載餘人我不去也

所以然者若輕生為物順菩提心亡

已濟人斯大士行於是合掌西方稱

彌陀佛念念之頃舶沉身沒聲盡而

終春秋五十餘矣

有弟子一人不知何許人也號毗悲

求法高僧傳卷上 第九張 廣

泣亦念西方與之俱沒其得濟之人
具陳斯事耳傷曰 悼矣偉人為
物流身明同水鏡貴等和珎涅而不
黑磨而不磷投軀慧獻養智芳津在
自國而引自業適他土而作他因觀
將沉之險難決於己而三親在物常
慙子其寅隣穢體散鯨波以取滅淨
願詣安養而流神道乎不昧德也寧
堙布慈光之赫赫竟塵劫而新新

末底僧訶者唐六師京北人也俗姓皇

甫莫知本諱與師鞭同遊俱到中土
住信者寺少閑梵語未詳經論思還
故里路過泥波羅國遇患身死年四十
餘玄會法師者京師人也云是安將軍
之息也從北印度入羯濕彌羅國為國
王賞職乘王為素王樂日日向龍池
山寺供養寺是五百羅漢受供之處
即尊者阿難陀室濕末田地所化龍
王之地也室濕譯為所教善復化羯濕
彌羅王大放恩赦國內有死囚千餘人
勸王釋放出入王宅既漸年載後因
失意遂乃南遊至大覺寺禮菩提樹
觀木真池登鷲峯山陟尊足嶺稟

求法高僧傳卷二 第十 廣

識聰敏多繕工伎雖復經過未幾而
梵韻清徹少雋經教思反故居到泥
波羅國不幸而卒春秋僅過而立矣
泥波羅國有善藥所以到彼多亡也

復有一人與北道使人相逐至縛渴
羅國於新寺小乘師處出家名質多
跋摩後將受具而不食三淨其師曰
如來大師親開五正既其無罪今何
不食對曰諸大乘經具有全制是所
舊習性不能改師曰我依三藏律有
成科汝之引文非吾所學若懷別見
我非汝師遂強令進乃掩泣而食方
為受具少閑梵語覆取北路而歸莫
知所至傳聞於北天之僧矣

復有二人在泥波羅國是吐蕃公主
姊母之息也初並出家後一歸俗住
大王寺善梵語并梵書年三十五二
十五矣

隆法師者不知何所人也以貞觀年
內從北道而出取北印度欲觀化中
天誦得梵本法花經到健陀羅國遇
疾而亡北方僧來傳說如此

右二十人

求法高僧傳卷上 第七 廣

明遠法師者益州清城人也梵名振
多提婆唐天幼履法訓長而彌脩容
儀雅麗庠序清適善中百議莊周
早遊七澤之間後歷三吳之表重學
經論更習定門於是棲隱廬峯經于
夏日既慨聖教陵遲遂乃振錫南遊
屆於交趾鼓舶鯨波到訶陵國次至
師子洲為君王札敬乃潛形閤內密
取佛牙望歸本國以興供養既得入
手翻被奪將下遂所懷頗見陵辱向
南印度傳聞師子洲人云往大覺中
方新無消息應是在路而終莫委
年幾其師子洲防守佛牙異常牢固
置高樓上幾閉重關鑰鎗泥封五官
共印若開一戶則響徹城郭每日供
養香花遍覆至心祈請則牙出花上
或現異光眾皆共覩傳云此洲若失
佛牙並被羅刹之所吞食為防此患
非常守護亦有傳云當向支那矣斯
乃聖力還被有感便通豈由人事強
申非分耳

義朗律師者益州成都人也善閑律
典兼解瑜伽發自長安彌歷江漢與

求法高僧傳卷上 第十二 廣

同州僧智岸并弟一人名義玄年始弱冠知欽正理頗閑內典尤善文筆思瞻聖迹遂與弟俱遊秀季良昆迤相携帶鵲鴿存念魚水敦懷既至烏雷同附商舶掛百丈陵万波越舸扶南綴纜郎迦戎蒙郎迦戎國王待以上賓之礼智岸遇疾於此而亡朗公既懷死別之恨與弟附舶向師子洲披求異典頂礼佛牙漸之西國傳聞如此而今不知的在何所師子洲既不見中印度復不聞多是魄歸異代矣年四十餘耳

會寧律師益州成都人也稟志操行意存弘益少而聰慧投跡法場敬勝理若騷珠棄榮華如脫屣薄善經論尤精律典志存演法結念西方爰以麟德年中仗錫南海汎舶至訶陵洲停住三載遂共訶陵國多聞僧若那跋陀羅於阿笈摩經內譯出如來涅槃焚身之事斯與大乘涅槃頗不相涉然大乘涅槃西國淨觀見目云其大數有二十五千頌翻譯可成六十餘卷檢其全部竟而不獲但得初大

求法高僧傳卷上 第三十五張 齊

衆問品一夾有四千餘頌會寧既譯得阿笈摩本遂令小僧運期奉表齎經還至交府馳驛京北奏上闕庭冀使未聞流布東夏運期從京還達交趾告諸道俗蒙贈小綃數百疋重詣訶陵報德智賢若那跋陀羅也與會寧相見於是會寧方適西國比於所在每察風聞尋聽五天絕無蹤緒准斯理也即其人已亡 傷曰

嗟矣會寧為法孤征纔翻二軸盛望天庭終期寶渚權居化城身雖沒而道著時縱遠而遺名將菩薩之先志共後念以揚聲春秋可三十四五矣運期師者交州人也與曇潤同遊仗智賢受具旋迴南海十有餘年善賞耑音頗知梵語後便歸俗住室利佛逝國于今現在既而往復宏波傳經帝里布未曾教斯人之力年可四十矣

水又提婆者交州人也唐書不詳諱汎舶南滇經遊諸國到大覺寺遍礼聖蹤於此而殞年可二十四五耳窺冲法師者交州人即明遠室瀝也

求法高僧傳卷上 第三十五張 齊

梵名質咀羅提婆與明遠同舶而汎南海到師子洲向西印度見玄照師兵詣中土其人稟性聰敏善誦梵經所在至處恒編演唱之首礼菩提樹到王舍城遘疾竹園淹留而卒年三十許

慧琰師者交州人也即行公之室瀝隨師到僧訶羅國遂停彼國莫辨存亡信曹法師不知何許人也梵名設喇陀跋摩信曹取北道而到西國礼謁既周住信者寺於寺上層造一堵閣施上卧具永貽供養遇疾數日餘命輟然忽於夜中云有菩薩授手迎接端居合掌太息而終年三十五

右三十人

智行法師者愛州人也梵名般若提婆唐書不詳汎南海詣西天遍礼尊儀至涼伽河北居信者寺而卒年五十餘矣大乘燈禪師者愛州人也梵名莫呵夜那鉢地已波唐書不詳幼隨父母汎舶往社和羅鉢底國方始出家後隨唐使郝緒相遂入京於慈恩寺三藏法師玄奘處進受具戒居京數載頗覽

求法高僧傳卷上 第三十五張 齊

經書而思禮聖蹤情契西極體蘊忠恕性合廉隅戒嚴存懷禪枝叶應以為濁有者假緣緣非則墜有離生者託助助是則乖生乃畢志王城敦心竹苑真摧八難終求四輪遂持佛傍勢經論既越南溟到師子國觀禮佛牙脩盡靈異還南印度復屆東天往耽摩立底國既入江口遭賊破船唯身得存淹傳斯國十有二歲頗聞梵語誦緣生等經兼脩福業因遇商侶與淨相隨詣中印度先到那爛陀次向金剛座旋過薛舍離後到俱尸國與無行禪師同遊此地燈師每歎曰本意弘法重之東夏寧知志不成遂奄介衰年今日雖不契懷來生願畢斯志然常為觀史多天業異會慈氏日盡龍花一兩枝用標心至燈公因道行之次過道希師所住舊房當于時也其人已亡漢本尚存梵夾猶列觀之潸然流涕而歎昔在長安同遊法席今於他國但遇空筵傷曰嗟矣死王其力強傳燈之士奄介去亡神州望斷聖境魂揚眷餘帳而

東法高僧傳卷上 第十六 唐

流涕慨布素而情傷禪師在俱尸城般涅槃寺而歸寂滅于時年餘耳順矣僧伽跋摩者康國人也少出流沙道步京輦稟素崇信戒行清嚴擅捨是修慈悲在念以顯慶年內奉勅與使人相隨禮覲西國到大覺寺於金剛座廣興席設七日七夜然燈續明獻大法會又於菩提院內無憂樹下雕刻佛形及觀自在菩薩像咸興慶讚時人歎希後還唐國又奉勅令往交趾採藥于時交州時屬大儉人物飢餓於日中營辦飲食救濟孤苦悲心內結涕泣外流時人号为常啼菩薩也纔染微疾奄介而終春秋六十餘矣彼岸法師智岸法師並是高昌人也少長京師傳燈在念既而歸心勝理遂乃觀化中天與使人王玄廓相隨汎舶海中遇疾俱卒將漢本瑜伽及餘經論咸在室利佛逝國矣曇雲潤法師洛陽人也善呪術學玄理探律典觀醫明善容儀極詳審振錫

東法高僧傳卷上 第十七 唐

江表極物為懷漸次南行達于交趾住經載稔縑素欽風汎舶南上期西印度至訶陵北渤盆國遇疾而終年三十矣義輝論師洛陽人也受性聰敏理思鉤深博學為懷尋真是務聽攝論俱舍等頗亦有功但以義有異同情生殢手而欲思觀梵本親聽微言遂拍掌中天還望東夏惜哉苗而不實壯志先秋到耶迦戎國嬰疾而亡年三十餘矣復有大唐三僧從北道到烏長那國傳聞向佛頂骨處禮拜今亦弗委存亡烏長僧至傳說之矣右四十人慧輪師者新羅人也梵名般若跋摩唐云自本國出家翹心聖迹汎舶而陵閩越涉步而屆長安奉勅隨玄照師西行以充侍者既之西國遍禮聖蹤居菴摩羅跋國在信者寺住經十載近任次東邊北方觀貨羅僧寺元是觀貨羅人為本國僧所造其寺巨富賞產豐饒供養食設餘

東法高僧傳卷上 第十八 唐

莫加也寺名健陀羅山茶慧輪住此
既善梵言薄閑俱舍來日尚在年向
四十矣其北方僧來者皆住此寺為
主人耳大覺寺西有迦畢試國寺寺
亦巨富多諸碩德普學小乘北方僧
來亦住此寺名婁拏折里多唐云大覺
東北兩驛許有寺名屈錄迦即是南
方屈錄迦國王昔所造也寺雖貧素
而戒行清嚴近者日軍王復於故寺
之側更造一寺今始新成南國僧來
多住於此諸方皆悉有寺所以本國
通流神州獨無一處致令往還艱苦
耳都爛陀寺東四十驛許尋彌伽河
而下至蜜栗伽悉他鉢娜寺唐云去
此寺不遠有一故寺但有塼基厥号
支那寺古老相傳云是昔室利笈多
大王為支那國僧所造支那即廣州也莫
亦大提婆也于時有唐僧二十許人
從蜀川特我道而出蜀川此寺向莫
訶菩提札拜王見敬重遂施此地以
免停息給大村封二十四所於後唐
僧亡沒村乃割屬餘人現有三村入
鹿園寺矣准量支那寺至今可五百

永法高僧傳卷二 第十九張

餘年矣現今地屬東印度王其王名
提婆跋摩每言日若有大唐天子處
數僧來者我為重興此寺還其村封
今不絕也誠可歎日雖有鵲巢之易
而樂福者難逢必若心存濟益奏請
以此誠非小事也 金剛座大覺寺
即僧訶羅國王所造師子洲僧舊住
於此大覺寺東北行七驛許至都爛
陀寺乃是古王室利錄羯羅昧底為
北天苾芻曷羅社繫所造此寺初基
纔餘方堵其後代國王苗衷相承造
製宏壯則賸部洲中當今無以加也
軌模不可具述但且略叙區宇耳然
其寺形畧方如城四面直簷長廊遍
匝皆是塼室重疊三層層高大餘橫梁
板闌本無椽凡用塼平覆寺背正直
隨意旋往其房後壁即為外面也壘
塼峻峭高三四丈上作人頭高共人
等其僧房也面有九焉一一房中可
方丈許後面通窓戶向簷矣其門既
高雅安一扇皆相瞻望不許安簾
出外平觀四面皆觀手相檢察寧容
片私於一甬頭作閤道還往寺上四

永法高僧傳卷二 第二十張 廣

角各為塼堂多間大德而住於此寺
門西向飛閣陵虛雕刻奇形妙盡工
飾其門乃與房相連元不別作但前
出兩步齊安四柱其門雖非過大實
乃裝架弥堅每至食時重閣返閑既
是聖教意在防私寺內之地方三十步
許皆以塼砌小者或七步或五步耳
凡所覆屋脊上簷前房內之地並用
塼屑如挑素大和雜粘泥以杵平築
用塼石灰雜以麻筋并油及麻滓爛
皮之屬浸漬多日泥於塼地之上覆
以青草經三數日看其欲乾重以滑
石指拭拂赤土汁或丹朱之類後以
油漆鮮澄若鏡其堂殿階陛悉皆如
此一作已後縱人踐踏動經一二十
載曾不圯礫不同石灰水沾便脫如
斯等類乃有八寺上皆平通規矩相
於寺東面西取房或一或三用安尊像
或可即於此面前出多少別起臺觀
為佛殿矣此寺西南大院之外方列
大窣覲波舊云塔及諸制底舊云支
乃盈百聖跡相連不可稱記金寶堂
飾實成希有其間僧徒經軌出納之

永法高僧傳卷二 第三十張 廣

儀具如中方錄及寄歸傳所述寺內但以寂老上座而為尊主不論其德諸有門鑰每宵封印將付上座更無別置寺主維那但造寺之人名為寺主梵云毗訶羅莎弼若作者直典掌寺門及和僧白事者名毗訶羅波羅譯為若鳴健雅及監食者名為羯磨陀那譯為衆僧有事集衆平章令其護寺巡行告白一人前皆須合掌各伸其事若一人不許則事不得成全無衆前打提東白之法若見不許以理喻之未有挾強便加壓伏其守庫當莊之流雖三二人亦遣典庫家人合掌為白若和方可費用誠無獨任之咎不白而獨用者下至半外之粟即交被駁擯若一人稱豪獨用僧物處斷網務不白大衆者名為俱羅鉢底譯為斯乃佛法之大疵人神所共忿雖復於寺有益而終獲罪彌深智者必不為也又諸外道先有九十六部今但十餘若有齋會聚集各各自居一處並與僧居無覓先後既其法別理不同行各習所宗坐

宋法高僧傳卷上 第三十二張 廣

無交雜此之寺制理極嚴峻每半月令典事佐史巡房讀制衆僧名字不貫王籍其有犯者衆自治罰為此僧徒咸相敬懼其寺受用雖近而益利弥寬曾憶在京見人畫出祇洹寺樣咸是憑虛為廣異聞略陳梗槩云余又五天之地但是大寺君王志皆令置漏水為此晝夜期候不難准如律教夜分三分初後制令禪誦中間隨意消息其漏水法廣如寄歸傳中所述雖復言陳寺樣終恐在事還迷為此畫出其圖真令目擊無滯如能奏請依樣造之即王舍支那理成無別耳此下宜畫寺樣也此是室利那爛陀莫訶毗訶羅樣唐譯云吉祥神龍大住處也西國凡喚君王及大官屬并大寺舍皆先立室利意取吉祥尊貴之義那爛陀乃是龍名近此有龍名那伽爛陀故以為号毗訶羅是住處義此云寺者不是正翻如觀一寺餘七同然皆上平直通人還往凡觀寺樣者須南面看之欲使西出其門方得直勢於門南畔可二十步有窰觀波高百尺

宋法高僧傳卷上 第三十三張 廣

許是世尊昔日夏三月安居處梵名慕擇健陀俱耶唐云根本香殿矣門北畔五十步許復有大窰觀波更高於此是幼日王所造皆並塼作裝飾精妙金牀實地供養希有中有如來轉法輪像次此西南有小制底高一丈餘是婆羅門執雀請問處唐云雀離浮圖此即是也根本殿西有佛齒木樹非是楊柳其次西畔有戒壇方可大尺一丈餘即於平地周壘塼牆子高二尺許牆內坐基可高五寸中有小制底壇東殿角有佛經行之基壘塼為之寬可二肘長十四五肘高二肘餘上乃石灰塼作蓮花開勢高可二寸闊一尺許有十四五表佛足迹此寺則南望王城繞三十里鷲峯竹苑皆在城傍西南向大覺正南尊足山並可七驛北向薛舍離乃二十五驛西瞻鹿苑二十餘驛東向就摩立底國有六七十驛即是海口昇船歸唐之處此寺內僧衆有三千五百人屬寺村莊二百一十並是積代君王給其人戶永充供養言譯者即當一輪轉即重

宋法高僧傳卷上 第三十四張 廣

日龍池龜洛地隔天津途遙去馬道
絕來人致令傳說罕得其真摸形別
匠軌製殊陳依佈盡古髣髴驚新庶
觀者之虔想若佛在而翹紳

大唐西域求法高僧傳卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

求法高僧傳卷上 第五十五張 唐

大唐西域求法高僧傳卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三九頁上一行小字「并序」，磧、普、直、徑、清無。
- 一 一三九頁上二行譯者，資、磧、普作「三藏法師義淨奉詔譯」；南、徑、清作「唐三藏法師義淨奉詔撰」。
- 一 一三九頁上五行「王路」，南作「五路」；徑、清作「正路」。又「孤征」，資作「孤往」。
- 一 一三九頁上一二行「孤標」，磧、普、南、徑、清作「孤漂」。
- 一 一三九頁上一三行夾註左末字「也」，諸本（不含石，下同）無。作爲語氣詞，以下不一一出校。
- 一 一三九頁上一七行「蓬轉」，諸本作「萍轉」。
- 一 一三九頁上一八行「牢居」，諸本作「罕」。
- 一 一三九頁中一行「新羅求本法師」，諸本無。
- 一 一三九頁中三行「法師」，諸本無。
- 一 一三九頁中五行「常愍師」，徑、清無。
- 一 一三九頁中九行「律師」，資、磧、普、南作「法師」並有夾註「并弟一人」；徑、清作「律師」並有夾註「智岸并弟」。
- 一 一三九頁中一〇行「朗律師弟子一人」，諸本無。又「益州智岸法師」，徑、清無。
- 一 一三九頁中一五行首字「唐」，諸本作「康」。
- 一 一三九頁中一六行「曇潤」，諸本作「曇閏」。下同。
- 一 一三九頁中一八行「曇光法師」，徑、清作「曇光律師」。
- 一 一三九頁中一九行「又大唐一人」，徑、清作夾註「大唐一人」。
- 一 一三九頁中二〇行「玄達」，磧、普作「玄達」。
- 一 一三九頁中末行「哲禪師弟子一

人」，諸本作夾註「弟子一人」。

一 一三九頁下二行「荊州乘悟禪師

梁州乘如律師」，徑、清作夾註「乘悟乘如」。

一 一三九頁下三行「大津」，資、磧、

普作「大律」。

一 一三九頁下五行「慧輪」，資、磧、

普、南作「慧輸」。

一 一三九頁下七行「無行禪師」，諸本作「無行師」。

一 一三九頁下一〇行「冠冕」，諸本作「冠冕」。

一 一三九頁下一一行「惣髻」，諸本作「髻髻」。

一 一三九頁下一三行「大興善寺」，諸本作「大興聖寺」。

一 一三九頁下二一行第一〇字「仗」，諸本作「伏」。

一 一四〇頁上四行第五字「之」，諸本無。

一 一四〇頁上一三行首字「勅」，諸本作「勅旨」。

一 一四〇頁上一四行「蒙王」，諸本作「蒙國王」。

一 一四〇頁上一六行「苦部」，諸本作「苦部」。

一 一四〇頁上一八行第一三字「還」，諸本作「遂」。

一 一四〇頁中六行第八字「儻」，資作「兼」。

一 一四〇頁中八行「澡盥」，諸本作「澡盆」。

一 一四〇頁下二行夾註右「西河」，諸本作「西國」。又左「京都」，諸本作「東郡」。

一 一四〇頁下一八行「不幸」，諸本作「不達」。又「七言」，徑、清無。

一 一四〇頁下一九行「存念」，諸本作「在念」。

一 一四〇頁下二一行「呪禁」，諸本作「禁呪」。

一 一四一頁上四行夾註左「小名」，諸本作「山名」。

一 一四一頁上九行夾註左第一五字

「爲」，諸本無。

一 一四一頁上二〇行末字「師」，諸本作「法師」。

一 一四一頁中一行「大覺」，諸本作「大覺寺」。

一 一四一頁中七行第二字「摸」，諸本作「模」，下同。又第九字「常」，

徑作「嘗」。

一 一四一頁中一二行「右十人」，資、磧、普、南作「右十人」；徑、清

無。

一 一四一頁中一三行第三字「法」，資、磧、普無。

一 一四一頁中二〇行「礼遇」，諸本作「禮敬」。

一 一四一頁下一行「可在」，資、普、徑作「在可」。

一 一四一頁下五行「詳志」，諸本作「詳悉」。

一 一四一頁下一〇行「所至」，諸本作「所志」。

一 一四一頁下一五行「起忽」，資、磧、

一 普作「超忽」；南、徑、清作「忽起」。
一 一四二頁上一〇行「京北」，諸本作「京師」。
一 一四二頁上一六行第三字「職」，諸本作「識」。
一 一四二頁上一九行夾註左第四字「者」，諸本無。又正文「復化」，諸本作「復勸化」。
一 一四二頁中二行第六字「雋」，諸本作「攜」。
一 一四二頁中三行第三字「國」，諸本無。
一 一四二頁中九行「全制」，諸本作「令制」。
一 一四二頁中一四行「北天」，諸本作「天竺」。
一 一四二頁中一七行「大王寺」，諸本作「天王寺」。
一 一四二頁中一七行末字至次行首二字「二十五」，徑、清無。
一 一四二頁中末行「右二十人」，徑、清無。

一 一四二頁下二行「履法」，諸本作「順法」。
一 一四二頁下三行「庠序」，諸本作「詳序」。
一 一四二頁下一〇行第五字「將」，諸本作「將事」。
一 一四三頁上六行第六字「戍」，諸本無。
一 一四三頁上九行第四字「典」，磧、普作「與」。
一 一四三頁上一一行「魄歸」，諸本作「魂歸」。
一 一四三頁上一五行「脫履」，諸本作「脫履」。
一 一四三頁上一六行「志存」，諸本作「思存」。
一 一四三頁上一七行「汎舶」，磧、普作「沉舶」。
一 一四三頁上一二行第一〇字「觀」，諸本作「親」。
一 一四三頁中二行第一三字「表」，諸本無。

一 一四三頁中四行第九字「期」，資作「斯」。
一 一四三頁中五行末字「諂」，諸本作「詣」。
一 一四三頁中九行「傷曰」，磧、南作「傷乎」；普、徑、清作「傷乎」。
一 一四三頁中一一行第五字「期」，諸本作「斯」。又第八字「權」，諸本作「擁」。
一 一四三頁中一七行首字「逝」，諸本作「遊」。
一 一四三頁中一八行末字「四」，諸本作「三」。
一 一四三頁中二二行末字「耳」，諸本作「矣」。
一 一四三頁下三行首字「兵」，諸本作「共」。
一 一四三頁下七行第三字「師」，諸本作「法師」。次頁上一八行第六字、次頁下一九行第三字同。
一 一四三頁下九行「何許」，諸本作「何所」。

一四三頁下一四行「三十五」，諸本作「三十五矣」。

一四三頁下一五行「右三十人」，

徑、清無。

一四三頁下二一行「社和」，諸本作「杜和」。

一四三頁下二二行第二字「郊」，

資、磧、普作「剎」。

一四四頁上三行末字「託」，諸本作「記」。

一四四頁上一〇行「兼脩」，諸本作「兼循修」。

一四四頁上一四行第九字「知」，諸本無。又第一二字「成」，諸本作「我」。

一四四頁上二一行第八字「空」，

資、磧、普、徑作「室」。

一四四頁上末行第一三字「帳」，諸本作「帳」。

一四四頁中七行第一一字「到」，磧、南作「致」。

一四四頁中一〇行第六字「形」，

諸本無。

一四四頁中末行「振錫」，磧、普、

南、徑、清作「杖錫」。

一四四頁下二行「汎舶」，磧、普、

南、徑、清作「附舶」。又「南上」，南作「南至」。

一四四頁下八行第五字「思」，諸本作「異」。

一四四頁下一五行「右四十人」，

徑、清無。

一四四頁下一七行夾註左「慧甲」，諸本作「申」。

一四五頁上二行「尚在」，諸本作「尚存」。

一四五頁上六行「折里多」，資、磧、

普作「折里夕」。

一四五頁上一〇行第六字「寺」，

磧、普無。

一四五頁上一一行「有寺所以」，磧作「寺所以」。

一四五頁上一四行「他鉢娜」，諸本作「伽鉢娜」。又夾註「鹿園寺」，

諸本作「鹿寺」。

一四五頁上一九行「牂牁」，諸本作「牂牁」。又夾註右第三字「去」，

諸本作「寺」。

一四五頁上二二行末字「入」，諸本作「人屬」。

一四五頁中四行首字「今」，諸本作「令」。

一四五頁中一〇行第八字「槃」，諸本作「槃社」。

一四五頁中一三行「軌模」，諸本作「軌模」。

一四五頁中一四行「叟方如城」，諸本作「叟方如域」。

一四五頁中一六行第一〇字「覆」，

磧、普作「履」。又第一二字「背」，

諸本作「皆」。

一四五頁中一八行第三字「峭」，諸本無。

一四五頁中末行第五字「甬」，諸本作「角」。

一四五頁下四行末字「實」，磧、普

作「寶」。

一 一四五頁下七行「七步」，諸本作「十步」。

一 一四五頁下九行第二字「屑」，諸本作「精」。

一 一四五頁下一〇行首字「用」，諸本作「周」。

一 一四五頁下一六行第五字「磔」，諸本作「圻」。

一 一四五頁下一八行第五字「西」，諸本無。

一 一四五頁下二〇行「此寺西南」，諸本作「於寺西面」。

一 一四五頁下二一行夾註「支提者訛」，諸本作「支提者訛也」。

一 一四五頁下二二行「稱記」，諸本作「稱說」。

一 一四六頁上一五行「不白」，資、磧、普、經作「若不白」。

一 一四六頁中九行「中間」，磧、普、南作「中聞」。

一 一四六頁中一四行小字「此下宜

盡寺樣也」，諸本作「乃歎曰衆美仍羅列群英已古今也知生死分那得不傷心寺樣」。

一 一四六頁中一九行「比云」，南、經、清作「此云」。

一 一四六頁中二一行末字至次行首字「南面」，資作「南西」；磧、普、南、經、清作「面西」。

一 一四六頁中二二行「直勢」，諸本作「眞勢」。

一 一四六頁中末行末二字至本頁下一行首字「百尺許」，諸本作「百許尺」。

一 一四六頁下九行第一〇字「有」，諸本作「有其」。

一 一四六頁下一〇行末字「子」，南、經、清作「可」。

一 一四六頁下一四行第八字「堦」，諸本作「素」。

一 一四六頁下一五行「二寸」，磧、普、南、經、清作「二肘」。

一 一四六頁下一七行第七字「酉」，

諸本作「西」。

一 一四六頁下一八行「北向」，資、普作「比向」。

一 一四七頁上一行第五字「洛」，諸本作「浴」。

一 一四七頁上二行第五字「令」，資、普、南、經、清作「今」。

一 一四七頁上三行第八字「盡」，資、磧、普作「盡」。

大唐西域求法高僧傳卷下

并龜師南
海傳

廣

三藏法師 義淨 撰

道琳法師者荊州江陵人也梵名尸
羅鉢頗唐云戒光弱冠之年披緇離
俗成人之歲訪釋尋真搜律藏而戒
珠瑩啓禪門而定水清稟性虛潔雅
操廉貞濯青溪以恬志漱玉泉而養
靈既常坐不卧一食全誠後復慨大
教東流時經多載定門鮮入律典頗
虧遂欲尋流討源遠遊西國乃杖錫
遐逝鼓舶南溟越銅柱而屆郎迦歷
訶陵而經裸國所在國王礼待極致
殷厚經年數載到東印度航摩立底
國住經三年學梵語於是捨戒重受
學習一切有部律非唯學兼定慧蓋
亦情耽呪藏後乃觀化中天頂礼金
剛御座菩提聖儀復至那爛陀寺搜
覽大乘經論注情俱舍經於數年至
於鷲嶺杖林山園鵲樹偕盡翹仰並
展精誠乃遊南天竺國搜訪玄謨向
西印度羅茶國住經年稔更立靈壇
重稟明呪嘗試論之曰夫明呪者梵

求法高僧傳卷下 第二張 廣字

云毗睢陀羅必得丁澤家毗睢譯為明
呪陀羅是持必得家是藏應云持明
呪藏然相承云此呪藏梵本有十萬
頌唐譯可成三百卷現今求覓多失
少全而大聖沒後阿離野那伽樹
那即龍樹菩薩特精斯要時彼弟子
厥号難陀聰明博識清意斯典在西
印度經十二年專心持呪遂便感應
每至食時食後空下誦呪求如意瓶
不久便獲乃於瓶中得經歡喜不呪
結其瓶遂去於是難陀法師恐呪明散
失遂便揀集可二十頌成一家之
言每於一頌之內離合呪印之文雖
復言同字同實乃義別用別自非口
相傳授而實解悟無因後陳那論師
見其製作巧殊人智思極情端撫經
歎曰嚮使此賢致意因明者我復何
顏之有乎是智士識已之度量愚者
闇他之淺深矣斯之呪藏東夏未流
所以道琳意存斯妙故呪藏云昇天
乘龍役使百神利生之首唯呪是親
淨於那爛陀亦屢入壇場希心此要
而為功不並就遂泯斯懷為廣異聽

粗題綱目云余道琳遂從西域轉向
北天觀化羯濕彌羅便入烏長那國
詢訪定門搜求般若次往迦畢試國
礼烏率臆沙^{佛頂}自今之後不委何
訖淨迴至南海羯荼國有北方胡至
云有兩僧胡國逢見說其狀跡應是
其人與智和相隨擬歸故國聞為途
賊斯擁還乃覆向北天年應五十餘矣
曇光律師者荊州江陵人也既其出
俗遠適京師即誠律師之室瀝善談
論有文情學兼內外或行清謹南遊
溟渤望礼西天承已至訶利雞羅國
在東天之東年在盛壯不委何之中
訪窮無消息應是擯落江山耳
又見訶利雞羅國僧說有一唐僧年
餘五十得王敬重秉權一寺多賣經
像好行楚捷即於此國遇疾而歿他
鄉矣
慧命師者荊州江陵人也戒行疎通
有懷節操學兼內外逸志雲表仰
祥河而睥想念竹苑以翹心汎舶行
至占波遭風而屢遭艱苦適馬援之
銅柱息上景而歸唐

玄遠律師者潤州江寧人也俗姓胡
令族高宗兼文兼史尚仁貴義敬法
敬僧校業蟬聯嘉聲靡墜律師則
童子出家長而欽德其進具卓余不
群遍閑律部偏務禪寂戒行嚴峻誠
罕其流聽諸大經頗究玄義博觀文
什草隸尤精空有三衣袒膊為飭不
披覆膊水角搭肩入寺徒跣行達著
履縱使人見笑高節曾不聞然不卧
長坐詐骨安眠之席杜多乞食寧過
酒肆之門善人皆愛草鞋巧知皮赤
無過監者足不履地能閑露脚是儀
嗟乎此子間與理諧激揚清波耻汨
泥而從俗獨醒在旦豈共醉而居昏
纔於丹楊一面遂即同契南上具季
留連愴矣三荆之惜友于攀絕傷哉
八翼之離以為傳法在懷無抑高節
行至廣州遂染風疾以斯嬰帶弗遂
述懷於是悵恨而歸返錫吳楚年二
十五六後僧招師至西國去其人已
亡有疾于懷嗟乎不幸勝途多難驗
非虛矣實無還以法資空有鬱藍之
望復欲旋歸遺錫徒懷龍樹之心乃

歎曰泚人斯去誰當繼來不幸短命嗚
呼哀哉九刀希岳一簣便摧秀而不
實嗚呼哀哉解乎易得行也難求嗟
余幼年業德俱修傳燈念往嬰痼情
取慨乎壯志哀哉去留庶傳余之令
節秉輝曜於長秋于時遠師言離
廣府還望桂林去留愴然自述贈懷
云尔 五言
標心之梵宇運想入仙洲嬰痼垂同
好沉情阻若抽葉落乍難聚情離不
可取何日乘杯至詳觀演法流
淨以咸亨元年在西京尋聽于時與
并部處一法師某州引禪論師更有
二三諸德同契鷲峯標心覺樹然而
一公屬母親之年老遂懷戀於并川
禪師遇玄瞻於江寧乃敦情於安養玄
達既到廣府復阻先心雅與晉州小
僧善行同去神州故友索余分飛印
度新知冥焉未會此時躑躅難以為
懷戲擬四愁聊題兩絕而已
五言 我行之數萬愁緒百重思邨
教六尺影獨步五天鄉
五言 重自解憂目

求法高僧傳卷下 第六張 廣字号

上將可陵師正士志難移如論惜短命何得滿長祇

于時咸亨三年坐夏揚府初秋忽遇龔州史君馮孝謹墮廣府與波斯船主期會南行復蒙使君命往崗州重為檀主及弟孝誕使君孝軒使君郡君審氏郡君彭氏等合門眷屬咸見資贈爭抽上賄各捨奇資庶無乏於海途恐有勞於險地焉如親之慈順給孤之心共作歸依同緣勝境所以成礼謁者蓋馮家之力也又嶺南法俗共艱去留之心北土英儒俱懷生別之恨至十一月遂乃面翼軫背番禺指廬園而遐想望難峯而太息于時廣莫初颺向朱方而百丈雙挂離箕創節棄玄羽而五兩單飛長截洪漢似山之濤橫海斜通巨壑如雲之浪滔天未隔兩旬果之佛逝經停六月漸學聲明王贈支持送末羅瑜國今改為室利佛逝也復停兩月轉向羯荼至十二月舉帆還乘玉船漸向東天矣從羯荼北行十日餘至裸人國向東望岸可一二里許但見鄒子樹檳榔林森

求法高僧傳卷下 第七張 廣字号

然可愛彼見舶至爭乘小艇有盈百數皆將鄒子芭蕉及藤竹器來求市易其所愛者但唯鐵焉大如兩拍得鄒子或五或十丈夫悉皆露體婦女以片葉遮形商人戲授其衣即便搖手不用傳聞斯國當蜀川西南界矣此國既不出鐵亦宜金銀但食鄒子諸根無多稻穀是以盧呵窠為珍貴此國名鐵為盧呵其人容色不黑量等中形巧易便放毒箭一中之者無復再生從茲更半月許望西北行遂達航摩立底國即東印度之南界去莫訶菩提及那爛陀可六十餘驛於此創興大乘燈師相見留住一載學梵語習聲論遂與燈師同行取正西路商人數百詣中天矣去莫訶菩提有十日在過大山澤路險難通要藉多人必無孤進于時淨琰時患身體疲羸求迹商徒旋困不及雖可勵已求進五里終須百息其時有那爛陀寺二十許僧并燈上人並皆前去唯餘單已孤出險隘日晚晡時山賊便至援弓

求法高僧傳卷下 第八張 廣字号

大幾來見相陵先掄上衣次抽下服空有條帶亦並奪將當是也實謂長辭人代無諧礼謁之心體散鋒端不遂本求之望又彼國相傳若得白色之人殺充天祭既思此說更軼于懷乃泥坑遍塗形體以葉遮弊杖徐行日云暮矣營處尚遠至夜兩更方及徒侶聞燈上人村外長叫既其相見令授一衣池內洗身方入村矣從此行數日先到那爛陀教根本塔次者閻闍見毘衣處後往大覺寺礼真容像山東道俗所贈純絹持作如來等量袈裟親奉披服蘇州玄律師附羅蓋數方為持奉上曹州安道禪師寄拜礼菩薩像亦為礼訖于時五體布地一想虔誠先為東夏四恩普及法界合識願龍花惣會遇慈氏尊並契真宗獲无生智次乃遍礼聖跡過方丈而屈拘尸所在欽誠入廬園而跨難嶺住那爛陀寺十載求經方始旋踵言歸還航摩立底末至之間遭大劫賊僅免勇刃之禍得存朝夕之命於此昇舶過羯荼國所將梵本三藏

五十萬餘頌唐譯可成千卷權居佛逝矣

善行師者晉州人也少辭桑梓訪道東山長習律儀寄情明呪溫恭儉素利物是心則淨之門人也隨至室利佛逝有懷中土既沉痼疾返棹而歸年四十許

靈運師者襄陽人也梵名般若提婆志懷耿介情存出俗追尋聖跡與僧哲同遊戲南溟達西國極閑梵語利物存懷所在至處君王札教遂於那爛陀盡慈氏真容菩提樹像一同尺量妙簡工人費以歸唐廣興佛事翻譯聖教實有堪能矣

僧哲禪師者濃州濃陽也幼敦高節早託玄門而解悟之機實有權瓶之妙談論之銳固當重席之美沈深律苑控絃禪畦中百兩門久提綱目莊劉二籍極盡樞開思慕聖蹤泛舶西域既到西土適化隨緣巡礼略周歸東印度到三摩咀吒國國王名曷羅社跋吒其王既深敬三寶為大鄔波索迦深誠徹信光絕前後每於日日造

拓模泥像十萬區讀大般若十萬頌用鮮花十萬尋親自供養所呈廡設積與人齊整駕將行觀意先發幡旗鼓樂張日弥空佛像僧徒並居前引王乃後從於王城內僧尼有四千許人皆受王供養每於晨朝令使入寺合掌房前急行疾問大王奉問法師等宿夜得安和不僧答曰願大王無病長壽國祚安寧使返報已方論國事五天所有聰明大德廣惠才人博學十八部經通解五明大論者並集茲國矣良以其王仁聲普泊駿骨逐取之所致也其僧招住此王寺尤蒙別禮存情梵本頗有日新矣來時不與相見承聞尚在年可四十許僧哲弟子玄遊者高麗國人也隨師於師子國出家因住彼矣

右五十人

智和律師者洛陽人也即勢西域大使王玄策之姪也年纔弱歲早狎冲虛志蕤輕肥懷情棲遁遂往少林山養和服餌樂誦經典頗工文筆既而悟朝市之誼諱尚法門之澄寂遂背

八水而去三吳捨素提而標緇服事瑤禪師為師稟承恩慧而未經多載即賜歸玄闕復往蘄州忍禪師處重修定澱而芳根雖植崇條未發遂濟湘川跨衡嶺入桂林而詵想遁幽泉以息心頗經年載仗府禪師為依止觀水之秀麗翫林薄之清虛揮翰寫衷掣幽泉山賦申遠遊之懷既覽三吳之法匠頗盡芳筵歷九江之勝友笑開妙理然而宿植善根匪由人并出自中府欲觀礼西天幸遇无行禪師與之同契至合浦昇舶長泛滄溟風便不通漂居上景覆向交州住經一夏既至冬末復海濱神灣隨舶南遊到室利佛逝國自餘經歷具在行禪師傳內到大覺寺住經二載瞻仰尊容傾誠勵想諷誦梵本月故日新閑聲論能梵書學律儀習對法既解俱舍復善因明於那爛陀寺披覽大乘在信者道場乃專切小教復就名德重洗律儀懇懇勤勤無亡寸影習德光師所製律經隨聽隨譯實有切夫善護浮囊無虧片檢常坐不卧知

求法高僧傳卷下 第十三張 廣字

足清廉奉上謙下久而弥敬至於王城驚嶺僊苑鹿林祇樹天階菴園山穴備申翹想果契幽心每擬衣鉢之餘常懷供養之念於那爛陀寺則上資普設在王舍城中乃器供常住在中印度近有八年後向北天羯濕弥羅擬之鄉國矣聞與琳公為伴不知今在何所然而翻譯之功其人已就矣無行禪師者荊州江陵人也梵名般若提婆唐大慈天叶性虛融稟質溫雅意存仁德志重烟霞而竹馬之年投足石渠之署暨乎弱冠有懷金馬之門頗已漁獵百氏流睇三經州望推奇鄉曲排雋于時則絢彩霞開鏡三江而挺秀芳思泉湧灌七澤而流津然宿因感會今果現前希慕法門有窺玄苑幸遇五人之度愛居等界道場既而創漆諦門初霑法侶事大福田寺慧英法師為鄔波馱耶唐大觀法師和上者說也斯乃吉藏法師之上足可謂蟬聯碩德固乃世不乏賢於是標心般若屢志禪居屏棄人間往來山水每因談玄講肆擊闡微言雖年在後生望逾

求法高僧傳卷下 第十三張 廣字

先進及乎受具同壇乃二十餘人誦戒契心再展便了咸稱上首餘莫能加次隱幽巖誦法華妙典不盈一月七軸言終乃歎曰夫尋筌者意在得魚求言者本希趣理宜可訪名匠鏡心神啓定門斷煩惑遂乃杖錫九江移步三越遊衡岳履金陵逸想嵩華長吟少室濯足八水舉杖三川求善知識即其志也或携笈定門而北上獵智者禪匠之精微麾戒炭而東歸究道宣律師之淳粹聽新舊經論討古今儀則洋洋焉波瀾萬頃疑難也灑岸千尋與智和為伴東風汎船一月到室利佛逝國國王厚禮特異常倫布金花散金粟四事供養五體呈心見從大唐天子處來倍加欽上後乘王船經十五日達末羅瑜州又十五日日到羯荼國至冬末轉船西行經三十日到那伽鉢面那從此泛海二日到師子洲觀禮佛牙從師子洲復東北泛船一月到訶利難羅國此國乃是東天之東界也即賻部洲之地也停至一年漸之東印度恒與智和相

求法高僧傳卷下 第十四張 廣字

隨此去那爛陀途有百驛既停息已便之大覺蒙國安置入寺俱為主人西國主人稍難得也若其得主則眾事皆同如也為客但食而已禪師後向那爛陀聽瑜伽習中觀研味俱舍探求律典復往耆羅茶寺去斯兩驛彼有法匠善解因明屢在芳筵習陳那法稱之作莫不漸入玄關頗開幽鍵每唯杖錫乞食全軀少欲自居情超物外曾因閑隙譯出阿笈摩經述如來涅槃之事略為三卷已附歸唐是一切有部律中所出論其進不乃與會寧所譯同矣行禪師既言欲居西國復道有意神州疑取北天歸乎故里淨來日從那爛陀相送東行六驛各懷生別之恨俱希重會之心業也茫茫流泗交袂矣春秋五十六又禪師姓好上欽札每以覺樹初綠觀洗沐於龍池竹苑新黃奉折花於鷲嶺時也春中也皆是大節會元開遠近道俗咸觀菩提樹也又鷲峯山此時有花如手許實同金色又皆折以上呈當曾於一時此之時亦覆山野名春女花耳與行禪師同遊鷲嶺賻奉既訖遐眺鄉關無任殷憂淨乃聊述所懷云

雜言

求法高僧傳卷下第十五張 廣字号

觀化祇山頂流睇古王城萬載池猶
繁千年苑尚清翳影堅路摧殘廣
腸壘七寶仙臺亡舊迹四彩天花絕
雨聲聲華遠自恨生何晚既傷火宅
眩中門還嗟寶渚迷長坂步陟平郊
望心遊七海上擾擾三界溺邪津渾
渾萬品亡真匠唯有能仁獨圓悟廓
塵靜浪開玄路創逢飢命棄身城更
為求人崩意樹也持囊畢契戒珠
淨也被甲要心忍衣固也三祇不倦
陵二車一足忘勞起九數也定澱江清
沐久結也智銳霜凝漸新霧也無邊
大劫無不修六時愍生遵六度度有
流化功收金河示滅歸常住鶴林權
唱演功周聖徒往傳餘響龍宮秘典
海中探石室真言山處仰流教在茲
辰傳芳代有人沙河雪嶺迷朝徑巨
海鴻崖亂夜津入万死求一生投針
偶穴非同喻束馬懸車豈等程不徇
今身樂無祈後代榮捨捨危軀追勝
義咸希畢契傳燈情勞歌勿復陳延
眺且周巡東睇女戀留二迹西馳旌

求法高僧傳卷下 第十六張 廣字号

苑去三輪北睨舍城池尚在南瞻尊
嶺寔猶尊五峯秀百池分榮繁鮮花
明四曜輝輝道樹鑽三春揚錫指山
阿携步上祇陀既觀如來疊衣石復
觀天授迸餘峨佇靈鎮疑思遍生河
金花逸掌儀前奉芳蓋陵虛殿後過
旋遶經行砌目想如神契迴向少福潤
生津共會龍花捨塵翳

一二五七九

在西國懷王舍城舊之作

遊愁赤縣遠丹思抽驚嶺寒風駛
龍河激水流既喜朝聞日復日不覺
頽年秋更秋已畢祇山本願誠難遇
終堅持經振錫往神州

法振禪師者荊州人也景行高尚唯
福是修濯足禪波棲心戒海法侶欽
肅為歸諷誦律經居山水而思礼聖
迹有意西遙遂共同州僧乘悟禪師
梁州乘如律師學窮内外智思鈞深
其德不孤結契遊踐於是携二友出
三江整帆上景之前鼓浪訶陵之北巡
歷諸島漸至羯荼未久之間法振遇
疾而殞年可三十五六既而一人斯委
彼二情疑遂附舶東歸有望交趾覆

求法高僧傳卷下 第十七張 廣字号

至瞻波林邑國也乘悟又平瞻波人至傳說
如此而未的委獨有乘如言歸故里
雖不結實仍喜合秀介獨何為三無
一就

大津師澧州人也幼染法門長敦節
儉有懷省欲以乞食為務希礼聖跡
啓望王城每歎曰擇迦悲父既其不
遇天宮慈氏宜勗我心自非觀覺樹
之真容謁祥河之勝躅豈能叙情六
境致想三祇者哉遂以永淳二年振
錫南海爰初結旅頗有多人及其角
立唯斯一進乃賣經像與唐使相逐
汎舶月餘達尸利佛逝洲停斯多載
解崑崙語頗習梵書潔行齊心更受
圓具淨於此見遂遣歸唐望請天恩
於西方造寺既觀舍利之弘廣乃輕命
而復滄溟遂以天授二年五月十五
日附舶而向長安矣今附新譯雜經論
十卷南海寄歸內傳四卷
西域求法高僧兩卷 贊曰
嘉余幼年慕法情堅既虔誠於東
夏復請益於西天重指神州為物淹
流傳十法之弘法竟千秋而不秋

求法高僧傳卷下 第十八張 廣字号

右惣五十六人

又重歸南海傳有師資四人

茲蓋貞固律師者梵名婆羅笈多譯明即鄭地榮川人也俗姓孟粵以駁焉之歲早溫慈門惣角之秋棲心慧苑年甫十四遂丁荼菴眷派俗之難保知法門之可尚爰興正念企步勝場遂於汜水等慈寺遠法師處申侍席之業意存教綱便誦大經經三兩歲師遂淪化後往相州林慮諸寺尋師訪道欲致想禪高自念教檢未窺難辯真偽即往東魏聽覽雅識復往安州大猷禪師處習學方等數旬未隔即妙相現前復往荊州歷諸山寺求善知識希覓未聞復往襄州遇善導禪師受彌勝行當介之時交望并索訶之微土即欲趣安養之芳林覆思獨善傷大士行唯識所變何非淨方遂往峴山懷覺寺澄禪師處創蒙半字之訓漸通完器之言禪師則沉研律典荷世尊五德之重寄輜輳經論當末代四依之任持定澌波深濯八解而流派惠峯岳峻覺六度而疏

求法高僧傳卷下 第十九張 廣字号

巖五塵無雜九惱非驚外跨四流內澄三定法俗欽望推為導首特蒙綸旨召入神都在魏國東寺居多聞之數固師年餘二十即於禪師足下而進圓具纔經一載惣涉律綱覆向安州秀律師處三載端心讀宣律師文抄可謂問絕鄔波離貫五篇之表裏受諧毗舍女洞七聚之幽關律云五歲得遊方未至歲而早契十年離依止不屆年而豫合其秀律師即蜀郡興律師之上足既進圓具仍居蜀川於和上處學律四載後往長安宣律師處為依止之客投心乳器若飲鴆之善識精嚴竭智水瓶等歡喜之妙持先後經十六年不離函杖幽窮諸部濤鍊數家將首律師疏以為宗本然後去三楊之八水復向黃州報所生地次往安州大興律教諸王刺史咸共遵承故律云若有律師處與我身不殊居十力寺年七十餘方始解化戒行清素耳目詳知嗟乎代有其人棟梁佛日蟬聯靡絕踵相承實謂漢珍矣荆玉雖別川而俱媚桂枝蘭葉

求法高僧傳卷下 第三十張 廣字号

經易節而同芳固師既得律典斯通更披經論又復誦法華維摩向一千遍心心常續念念恒持三業相驗四儀無廢覆往襄州在和上處重聽蘊咀羅披尋對法藏頗通薄檢水珠化城是息終期寶渚遂乃濯足襄水顧步廬山仰上德之清塵住東林而散志有意欲向師子洲頂礼佛牙觀諸聖迹以垂拱之歲移錫桂林適化遊方漸之清遠峽谷同緣赴感後屆番禺廣府法徒請開律典時屬大唐聖主天下普置三師欲令佛日再明法舟長汎既而威儀著律也固亦眾所欽情三藏道場講毗奈耶教經乎九夏爰竟七篇善教法徒汎誘時俗于時制旨寺恭聞梨每於講席親自提獎可謂恂恂善誘引濟忘倦聞梨則童年出家高行貞節年餘七十而恒敬五篇有福之人可達上智實乃禪池淼湯引法海而通波思嶺崔嵬嶺慧嶽而騰峭深明幻本巧悟心源雖聞諸法體空而利物之用盛集構有為之福業作無上之津梁而屬寫經

藏常營衆食實亦衆所知識應物感生勸悟諸人共敦律教固師既法侶言散還向峽山巽託松林之下用畢幽棲之志蒙謙寺主等特見賓迎寺主乃道冠生知體含仁恕供承四海靡倦三朝屈已申他卑辭是務固師意欲息想山門有懷營構傾廊通真道脫階正邪基曲荆山池希流八解之清潤傍開壇界巽闡七聚之芳規復欲於戒壇後面造一禪龕立方等道塲修法華三昧功雖未就而已情決然布薩軌儀已紹綱目又每歎曰前不遺釋父後未遇慈尊末代時中如何起行既沉吟於空有之際復踽踽於多師之門矣淨於佛江口昇舶附書憑信廣州見求墨紙抄寫梵經并雇手直于時商人風便舉帆高張遂被載來求住無路是知業能裝飾非人所圖遂以永昌元年七月二十日達于廣府與諸法俗重得相見于時在制旨寺處衆嗟曰本行西國有望流通迴往海南經本尚聞所將三藏五十餘万言並在佛逝國事須覆

往既而年餘五十重越派波隙駟不留身城難保朝露溘至何所駕焉經典既是要門誰能共往收取隨譯隨受須得其人衆僉告曰去斯不遠有僧貞固久探律教早蘊精誠儻得其人斯為善伴亦既纔聞此告歸驛雅合求心於是裁封山局薄陳行李因乃啓封整觀即有同行之念辭乎聊城一發下三將之雄心雪山小偈牽大隱之深志遂乃喜辭幽澗歡去松林攘臂石箭之前寒衣制旨之內始傾一蓋合襟情於撫塵既投五體契虛懷於曩日雖則平生未面而實冥符宿心共在良宵頗論行事因乃荅曰道欲合不介而自親時將至求抑而不可謹即共引三藏助燭千燈者歟於是重往峽山與謙寺主等言別寺主乃照機而作曾不留連見述所懷咸助隨喜已關無念他濟是心並為資裝令無少乏及廣府法俗悉贈資糧即以其年十一月一日附商舶去番禺望占波而陵帆指佛逝以長駟作舍生之梯橙為欲海之舟艫慶者

懷於從志庶無廢於長途因師年四十矣贊曰智者植業稟自先因童年潔想唯福是親情求勝已意仗明仁非馨香於事利固實愛於賢珎其受持妙冊貞明固意大善敦心小瑕興畏有懷脫履無望榮貴若住牖之毛尾弗勵等遊瑋之色香靡費其孤鮮榮澤隻步漢陰哲人務本律教是尋既知綱領進影幽深致遠懷於覺樹遂仗藜於桂林其怡神峽谷正物廣川既而追舊聞於東夏復欲請新教以南遙希揚布於未布冀傳芳於未傳慶斯人之壯志能為物而身指其為我良伴共屆金洲能堅梵行善友之由船車通濟手足相求儻得契傳燈之一望亦是不慙生於百秋其既至佛逝宿心是契得聽未聞之法還觀不觀之例隨譯隨受詳檢通滯新見新知巧明開制博識多智每勵朝聞之心恭儉勤懷無憂夕死之計恐衆多而事撓且遂靜而兼濟縱一焰之隨風庶千燈而同翳其又貞固弟子一人

求法高僧傳卷下 第三十四張 廣字号

俗姓孟名懷業梵号僧伽提婆祖父
本是北人因官遂居領外家屬權停
廣府慕法遣奉師門雖可年在弱冠
而實志逾強仕見師主懷弘法之念
即有隨行之心割愛抽悲投命溟渤
至佛逝國解骨齋語願學梵書誦俱
舍論偈雖事憑於一獵真有望於千
金儻策勤於熟思希比迹於生荷且為
侍者現供翻譯年十七耳

茲葛道宏者梵名佛陀提婆唐云汴州

雍丘人也俗姓靳其父早因商侶移
步南遊遠歷三江遐登五嶺遂過韶
部後屆峽山觀巖谷之清虛既川源
之澄寂逢善知識披緇釋素于時道
宏其年尚小任業風而萍轉隨父師
而遊涉入桂林以翹想步幽泉而疊
息父名大感禪師遂於寂禪師處學
秘心關頗經年載薄知要義還之峽
谷道宏隨父亦復出家年滿二十此
焉進具往來廣府出入山門雖可年
望未高而頗懷節槩既聞淨至走赴
莊嚴詢訪所居去停制旨一申礼事
即有契於行心再想生津寶無論於

求法高僧傳卷下 第三十五張 廣字号

性命聞說滔天之浪蔑若小池觀橫
海之鯨意同鱗鱗尋即重之清遠言
別山庭與貞固師同歸府下於是乎
畢志南海起意金洲擬寫三藏德被
千秋識悟聰敏叶性溫柔頗功草隸
復耽狂周體齊物之篇虛誕知指馬
之說攸攸不憑河而徒涉能臨懼而
善籌雖功未廁於移照終有慶於英
猷英猷何陳求法輕身不計樂而為
樂不將親而作親欲希等生靈於已
體豈若嬾苴苟而行仁既至佛逝敦
心律藏隨譯隨寫傳燈是望重聖戒
珠極所欽尚求寂滅之圓成弃生津
之重障畢我大業由斯小丘慶公拔
擢於有流庶福資於無量年二十
二矣

茲葛法朗者梵名達摩提婆唐云襄
州襄陽人也任靈集寺俗姓安實乃
家傳禮義門襲冠纓童年出家欽修
是務遂離桑梓遊涉嶺南淨至番禺
報知行李雖復學悟非遠而實怖尚
情深意喜相隨同越滄海未經一
月屆手佛逝亦既至此業行是修曉

求法高僧傳卷下 第三十六張 廣字号

夜端心習因明之秘冊晨昏勵想聽
俱舍之幽宗既而一置已傾庶罔墮
於九刃三藏虔念擬剋成五篇
弗憚劬勞性有聰識復能志託弘益
抄寫忘疲乞食自濟但有三衣袒膊
塗跣尊修上儀雖未成於甫立終有
慕於囊錫凡百徒侶咸怖自樂亦獨
標心利生是恪恪勤何始專思至理
若能弘廣願於悲生異大明於慈氏
年二十四矣

其僧貞固等四人既而附舶俱至佛
逝學經三載梵漢漸通法朗須往訶
陵國在彼經夏遇疾而平懷業戀居
佛逝不返番禺唯有貞固道宏相
隨俱還廣府各並淹留且任更待後
追貞固遂於三藏道場敷揚律教未
終三載染患身亡道宏獨在嶺南余
未迴絕消息雖每顧問音信不通業
手四子俱沉滄波竭力盡誠思然法
炬誰知業有長短各阻去留每一念
來傷歎無極是知麟喻難就危命易
虧所有福田共相資濟龍花初會俱
出塵勞耳

大唐西域求法高僧傳卷下

大唐西域求法高僧傳卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五二頁中一行小字「并重歸南海傳」，資、磧、普、南作「此卷十五人并重歸南海傳」；徑、清無。
- 一 一五二頁中二行撰者，徑、清作「唐三藏法師義淨奉詔撰」。
- 一 一五二頁中五行「訪釋」，諸本（不含石，下同）作「訪友」。
- 一 一五二頁中九行「鮮入」，資、普、徑、清作「先入」；磧、南作「光入」。
- 一 一五二頁中一〇行首字「虧」，諸本作「窺」。
- 一 一五二頁中一八行第六字「注」，資、磧、普、南、徑、清作「漬」。
- 一 一五二頁中二一行「羅茶國」，資、磧、普、南、徑、清作「於羅茶國」；麗作「於羅茶國」。
- 一 一五二頁下九行「誦呪」，諸本作「又誦呪」。
- 一 一五二頁下一〇行末字「呪」，諸本作「以呪」。
- 一 一五二頁下一行「呪明」，資、磧、普、南、徑、清作「明呪」。
- 一 一五二頁下二〇行第六字「存」，磧、普、南作「非」。
- 一 一五二頁下二一行第一〇字「首」，諸本作「道」。
- 一 一五三頁上一行「綱目」，諸本作「綱目」。
- 一 一五三頁上五行首字「訖」，諸本作「託」。
- 一 一五三頁上一四行首字「訪」，資、磧、普、南、徑、清作「方」。
- 一 一五三頁上一七行第一三字「歿」，諸本作「瘞」。
- 一 一五三頁上一九行「慧命師」，資、磧、普、南、徑、清作「慧命禪師」。
- 一 一五三頁上二一行「牒想」，磧、普、南、徑、清作「標想」。又「以翹心」，資、磧、普、南、清作「而翹心」。又末字「行」，麗作「而行」。

一 一五三頁中二行「兼史」，資、磧、

普、南、徑、清作「兼武」。

一 一五三頁中四行第九字「其」，諸本作「及其」。

一 一五三頁中九行第四字「人」，諸本作「時人」。

一 一五三頁中一行末字「赤」，麗作「亦」。

一 一五三頁中一四行首字「泥」，資作「沒」。

一 一五三頁中一五行首字「繞」，麗作「繞」。又「丹楊」，磧、南、徑、清、

麗作「丹陽」。

一 一五三頁中一九行「迷懷」，諸本作「遠懷」。

一 一五三頁中二一行第三字「疾」，麗作「疾」。

一 一五三頁中末行「隴樹」，資作「龍樹」。

一 一五三頁下一行「當繼」，資作「復當」。

一 一五三頁下二行「九刃」，資、磧、

普、南、徑、清作「九仞」。

一 一五三頁下七行「桂林」，麗作「柱林」。

一 一五三頁下八行「五言」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 一五三頁下一四行「二三」，資、磧、
普、南、徑、清作「三二」。

一 一五三頁下二二行末字「郵」，諸本作「陞」。

一 一五三頁下末行夾註末字「目」，諸本作「曰」。

一 一五四頁上四行第三字「史」，諸本作「使」。又第八字「隨」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 一五四頁上九行「險地」，資作「險阻」。

一 一五四頁上一一行第二字「成」，諸本作「得成」。

一 一五四頁上一五行末字「挂」，資、
磧、普、南、徑、清作「桂」。

一 一五四頁上一九行第一一字「送」，麗作「送往」。

一 一五四頁上二〇行夾註左末字「也」，徑、清無。

一 一五四頁上末行「耶子」，資、磧、
普、南、徑、清作「椰子」。以下間有出現不出校。

一 一五四頁中七行第八字「宜」，諸本作「寡」。

一 一五四頁中八行「盧呵」，徑、清作「盧阿」。

一 一五四頁中九行夾註左「盧呵」，磧、南、徑、清作「盧阿」。

一 一五四頁中一三行「南界」，諸本作「南界也」。

一 一五四頁中一五行末字「聲」，麗作「聲聞」。

一 一五四頁中二〇行「商徒旋困不及」，磧、普、南、徑、清作「商徒旋困不能及」；麗作「商旅困不能逮」。

一 一五四頁中末行「孤出」，諸本作「孤步」。

一 一五四頁下二行「條帶」，諸本作「條帶」。又「當是」，諸本作「當是」。

時」。

一五四頁下五行「天祭」，資作「大祭」。

一五四頁下九行首字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一五四頁下一〇行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「北行」。又第

一三字「次」，諸本作「次上」。

一五四頁下一五行「菩薩」，諸本作「菩提」。

一五四頁下一七行「惣會」，麗作「初會」。

一五五頁上一行第一二字「摧」，資、磧、普、南、徑、清作「擁」。

一五五頁上六行第八字「沉」，麗作「染」。

一五五頁上七行「四十」，資、磧、普、南、徑、清作「三十」。

一五五頁上一〇行第四字「戲」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一五五頁上一一行「存懷」，資、磧、普、南、徑、清作「在懷」。

一五五頁上一三行「歸唐」，資、磧、普、南、徑、清作「歸國」。

一五五頁上一五行「澧陽」，諸本無。

一五五頁上一六行「摧瓶」，諸本作「灌瓶」。

一五五頁上一九行「樞開」，資、磧、普、南、徑、清作「樞關」；麗作「樞開」。

一五五頁上二〇行第二字「到」，諸本作「至」。

一五五頁中一行第二字「摸」，諸本作「模」。又第七字「區」，諸本作「軀」。

一五五頁中二行第六字「尋」，資、磧、普、南、徑、清作「朶」。

一五五頁中三行「觀意」，諸本作「觀音」。

一五五頁中四行第三字「張」，諸本作「漲」。

一五五頁中一八行「右五十人」，徑、清無。

一五五頁中一九行末字至次行首

字「大使」，資、磧、普、南、徑、清作「太史」。

一五五頁中二一行「懷情」，麗作「情懷」。

一五五頁中二二行第二字「和」，資、磧、普、南、徑、清作「松」。

一五五頁下一行「素提」，諸本作「素提」。

一五五頁下二行「思慧」，資、磧作「思惠」；普、南、徑、清、麗作「思慧」。

一五五頁下七行首字「水」，諸本作「山水」。

一五五頁下八行第二字「掣」，資、磧、普、南、徑、清作「製」。又「之懷」，資、磧、普作「之壞」。

一五五頁下一一行第二字「自」，麗作「日」。

一五五頁下一四行第七字「復」，諸本作「復往」。

一五五頁下一九行「披攬」，諸本作「則披覽」。

一五五頁下二〇行「專切」，諸本作「專功」。

一五五頁下二一行「懇懇」，普、南、徑、清作「懇志」。

一五五頁下二二行「德光師」，諸本作「德光律師」。又末字「切」，諸本作「功」。

一五六頁上三行第三字「申」，南、徑、清作「並」。

一五六頁上一一行首字「存」，普、南、徑、清作「有」。

一五六頁上一七行「玄苑」，普、南、徑、清作「玄化」。又「愛居等界」，資、磧、普、南、徑、清作「爰居等戒」；麗作「爰居等界」。

一五六頁上一八行「諦門」，普、南、徑、清作「譯門」；麗作「譯」。

一五六頁上二一行末字「墨」，諸本作「棲」。

一五六頁上末行「望逾」，麗作「而望逾」。

一五六頁中末行第二字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「住」；麗作「在」。

一五六頁下二行「蒙國」，資、磧、普、南、徑、清作「蒙國家」。

一五六頁下八行第五字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作者」。

一五六頁下一三行「禪師」，資、磧、普、南、清作「禪師說」。

一五六頁下一四行「疑取」，資、磧、普、南、清作「擬取」。

一五六頁下一八行第二字「姓」，諸本作「稟性」。

一五六頁下二〇行夾註右「時也」，麗作「時者」。又「无間」，麗作「無問」。又左「菩提樹」，諸本作「洗菩

提樹」。又「有花」，資、磧、普、南、徑、清作「有黃花大」；麗作「有花大」。

一五六頁下二一行夾註右「又皆」，諸本作「人皆」。又第九字「以」，資、磧、普、南作「情」。又左「花耳」，麗

作「花也」。

一五七頁上一行「雜言」，資、磧、普、南、徑、清作「雜言詩曰」。

一五七頁上一三行「鍍霜凝漸」，諸本作「劍霜凝斬」。

一五七頁上一五行第三字「功」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。

一五七頁上一六行第七字「往」，資、磧、普、南作「佳昔」；徑、清作「往昔」。

一五七頁上二〇行第二字「穴」，資作「伉」。又第六字「束」，資、磧、普、南、徑、清作「速」。

一五七頁上末行第二字「且」，資、磧、普、南、徑、清作「旦」。又第八字「戀」，諸本作「戀」。

一五七頁中二行第二字「寔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「穴」。又第四字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一五七頁中七行第一二字「向」，諸本作「斯」。

一五七頁中七行末字「潤」，資、磧、普

作「澗」。

一五七頁中八行「生津」，麗作「津梁」。

一五七頁中九行「一三五七九」及夾註「在西國懷王舍城舊之作」，資、磧、普、南、徑、清作「一三五七九言」並夾註「在西國懷王舍城懷舊之作」；麗作「在西國王舍城懷舊之作」並夾註「一三五七九言」。

一五七頁中一二行「祇山」，資、磧、普、南、徑、清作「耆山」。

一五七頁中一六行「爲歸」，諸本作「爲導爲歸」。同行「居山水」，諸本作「居山居水」。

一五七頁中一九行「遊踐」，麗作「由踐」。

一五七頁下一行夾註右首字「弗」，麗作「即」。

一五七頁下三行「仍喜合秀」，資作「仍嘉合秀」；磧、普、南、徑、清、麗作「仍嘉令秀」。

一五七頁下四行「一就」，資、磧、

普、南、徑、清作「一就耳」。

一五七頁下五行「大津師」，資作「大津法師」；磧、普、南、徑、清作「大津法師」；麗作「大津師者」。

一五七頁下一六行「舍利」，諸本作「利益」。

一五七頁下一七行「二年」，資、磧、普、南、徑、清作「三年」。

一五七頁下一九行「內傳」，麗作「內法傳」。

一五七頁下二〇行「高僧」，資、磧、普、南、徑、清作「高僧傳」。

一五八頁上一行「右惣五十六人」，徑、清無。

一五八頁上四行「榮川」，磧、普、徑、清作「榮川」。

一五八頁上一二行「真偽」，磧、南作「其偽」。

一五八頁上一四行「山寺」，資、磧、普、南、徑、清作「山水」。

一五八頁上二二行末字「濯」，資、磧、普、南、徑、清作「灌」。

一五八頁中一行首字「巖」，資、磧、普、南、徑、清作「巖」。

一五八頁中一〇行第五字「豫」，資作「務」。

一五八頁中一三行第五字「之」，資無；磧、普、南、徑、清作「有」。

一五八頁中一五行「幽窮」，麗作「研窮」。又末字「濤」，磧、南作「鑄」；徑、清、麗作「淘」。

一五八頁中一六行第五字「首」，資、磧、普、南、徑、清作「守」。

一五八頁中一七行「三楊」，麗作「三陽」。

一五八頁中末行首字「玕」，麗作「珠」。又第二字「矣」，諸本無。

一五八頁下一行第二字「易」，麗作「異」。又第一三字「斯」，磧作「所」。

一五八頁下二行首字「更」，磧作「便」。

一五八頁下一四行第二字「情」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一 一五八頁下一八行「童年」，諸本作「童真」。

一 一五八頁下二〇行末字「葦」，資、磧、普、南、經、清作「疎」。

一 一五八頁下二二行首字「聞」，諸本作「閑」。又第一一字「盛」，普、南、經、清作「咸」。

一 一五八頁下末行第一二字至次頁止一行首字「屬寫經藏」，諸本作「屢寫藏經」。

一 一五九頁上一行第二字「常」，清作「當」。

一 一五九頁上七行末字「真」，諸本作「直」。

一 一五九頁上一一行末字至次行首字「已情」。諸本作「情已」。

一 一五九頁上一五行第一一字「佛」，諸本作「佛逝」。

一 一五九頁上末行第六字「言」，麗作「頌」。又「國事」，麗作「終」。

一 一五九頁中一行「流波」，麗作「滄波」。

一 一五九頁中七行第九字「局」，諸本作「局」。

一 一五九頁中八行末字「聊」，資、磧、普、南、經、清作「遼」。

一 一五九頁中一一行「石箭」，諸本作「石門」。

一 一五九頁中末行第六字「橙」，資、磧、普、南、經、清作「澄」。又第一

三字「慶」，資、磧作「愛」。

一 一五九頁下一行第三字「從」，普、南、經、清作「促」。

一 一五九頁下五行「寶愛」，資、磧、普、南、經、清作「實愛」。同行

「妙冊」，麗作「妙典」。

一 一五九頁下八行「榮澤」，資、磧、普、南、經、清作「榮澤」。

一 一五九頁下一〇行「進影」，諸本作「更進」。

一 一五九頁下一三行「揚布」，資、磧、普、南、經、清作「敷揚」。又「布揚」。又

「傳芳」，普、南、經、清作「傳流」；麗作「流傳」。

一 一五九頁下一四行「身指」，諸本作「身捐」。

一 一五九頁下一五行第七字「堅」，資、磧、普、南、經、清作「持」。

一 一五九頁下末行「千燈」，麗作「十登」。

一 一六〇頁上四行「逾強」，普、南、經、清作「逾弘」。

一 一六〇頁上八行第三字「策」，資、磧、普、南、經、清作「能」。

一 一六〇頁上九行「十七」，資、磧、普、南、經、清作「七十」。

一 一六〇頁中四行「起意」，諸本作「共赴」。

一 一六〇頁中五行第一二字「功」，資、磧、普、南、經、清作「攻」。

一 一六〇頁中一一行第六字「苟」，諸本作「狗」。

一 一六〇頁中一三行「生津」，麗作「迷津」。

一 一六〇頁中一五行末二字至次行首字「二十二」，資、磧、普、南、經、清作「二十二」。

清作「二十三」。

一 一六〇頁中二二行第三字「意」，
資、磧作「意存」。又「未經」，資、磧、
普、南、徑、清作「經餘」。

一 一六〇頁下一行「秘冊」，資、磧、
普、南、徑、清作「秘典」。

一 一六〇頁下三行「九刃」，諸本作
「九仞」。又「剋成」諸本作「剋成
乎」。

一 一六〇頁下一二行第一二字「頃」，
資、磧、普、南、徑、清作「頃」。

一 一六〇頁下一九行「滄波」，資、磧、
普、南、徑、清作「滄海」。

一 一六〇頁下二一行「無極」，麗作
「無及」。