

冊三 卷二十一～三十

佛陀教育基金會 印贈

原名續高僧傳

高僧傳二集

唐·釋道宣著

高僧傳二集 冊三 目錄

卷二十一

習禪篇(續)

周河陽仙城山善光寺釋慧命……………五五八

戲遠 慧晚 慧朗

隋南嶽衡山釋慧思……………五六四

國師智者天台山國清寺釋智顛……………五七〇

南嶽衡州衡嶽寺釋大善……………闕文

京師清禪寺釋曇崇……………五八六

慧日內道場釋慧越……………五八八

蔣州履道寺釋慧實……………五八九

文成郡馬頭山釋僧善……………五八九

僧裝 僧集

相州鄴下釋玄景……………五九一

玄覺

趙郡漳洪山釋智舜……………五九二

智贊

南嶽衡州衡嶽寺釋慧照……………闕文

九江廬山大林寺釋智錡……………五九五

荊州景元山善集寺釋法詠……………闕文

天台山國清寺釋智越……………五九六

法彥 波若

卷二十二

隋西京禪定道場釋曇遷……………六〇〇

西蜀郡福緣道場釋僧淵……………六一一

蒲州栖巖道場釋眞慧……………六一三

西京禪定道場釋慧瓚……………六一五

西京淨住道場釋法純……………六一六

慧昂

益州響應山道場釋法進……………六一九

西京大禪定道場釋靜端……………六二〇

澤州羊頭山釋道舜……………六二二

西京大禪定道場釋慧歡……………六二三

河東栖霞道場釋智通……………六二四

西京慈門道場釋本濟……………六二六

善智 道訓 道樹

終南山神田道場釋僧照……………六二八

并州大興國道場釋洪林……………六三〇

卷二十三

唐京師大莊嚴寺釋僧定……………六三二

同州大興國寺釋道林……………六三三

京師清禪寺釋法應……………六三五

南武州沙門釋智周……………六三六

終南山紫蓋沙門釋法藏……………六三八

并州大興國寺釋慧超……………六四二

台州國清寺釋智晞……………六四三

并州義興寺釋智滿……………六四七

京師化度寺釋僧邕……………六五〇

天台山國清寺釋灌頂……………六五一

智晞 光英

天台山國清寺釋智瓌……………六五六

天台山國清寺釋普明……………六五九

終南山豐德寺釋智藏……………六六一

雍州津梁寺釋法喜……………六六三

卷二十四

唐相州寒陵山寺釋道昂……………六六八

京師大莊嚴寺釋道哲……………六七〇

靈智

道誠 靜安

潞州法住寺釋曇榮……………六七二
 京師宏法寺釋靜琳……………六七五
 京師宏福寺釋慧斌……………六八一
 汾州光嚴寺釋志超……………六八二
 蔚州五臺寺釋曇韻……………六八六
 箕州箕山寺沙門釋慧思……………六八九
 并州玄中寺釋道綽……………六九〇

道操

密州茂勝寺釋明淨……………六九二

慧融

益州空慧寺釋慧熙……………六九四
 綿州大施寺釋世瑜……………六九五
 潤州攝山栖霞寺釋智聰……………六九六
 蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹……………六九七

卷二十一 五

唐鄧州寧國寺釋惠祥……………七〇〇
 京師大莊嚴寺釋曇倫……………七〇一
 蒲州仁壽寺釋普明……………七〇三
 蒲州栢梯寺釋曇獻……………七〇四
 秦州永寧寺釋無礙……………七〇六
 江州東林寺釋道晧……………七〇七
 荊州四層寺釋法顯……………七〇七
 荊州神山寺釋玄爽……………七〇九

惠普

蒲州救苦寺釋惠仙……………七一〇
 益州淨惠寺釋惠寬……………七一一
 衡州霖落泉釋僧倫……………七一五
 京師西明寺釋靜之……………七一六
 丹陽沙門釋智嚴……………七一八

卷二十六

唐衡岳沙門釋善伏……………七二一

代州照果寺釋解脫……………七二四

普明 僧奇

潤州牛頭沙門釋法融……………七二五

衡州霖落泉釋惠方……………七三二

揚州海陵正見寺釋法嚮……………七三三

蘄州雙瑠山釋道信……………七三五

江漢沙門釋惠明……………七三七

卷二十七

明律篇

梁揚都天竺寺釋法超……………七四六

鍾山雲居寺釋道禪……………七四七

齊鄴下大覺寺釋惠光……………七四八

道雲 道暉 馮居士

鄴東大衍寺釋曇隱……………七五二

洪理 道樂

陳揚都光宅寺釋曇瑗……………七五三

揚都奉誠寺大律師智文……………七五五

隋并州大興國寺釋法願……………七五八

道龍 道行

京師大興善寺釋靈藏……………七五九

蔣州奉誠寺釋道成……………七六一

西京延興寺釋通幽……………七六二

西京大興善寺釋洪遵……………七六三

道洪 法勝 洪洲

西京大禪定道場釋覺朗……………七六六

海藏 法緒

唐始州香林寺釋惠主……………七六七

京師勝光寺釋智保	七六九
益州龍居寺釋惠詵	七七一

卷二十八

唐京師宏福寺釋智首	七七四
京師普光寺釋惠璉	七七九
滿德 真懿 善智 敬道	
相州日光寺釋法礪	七八一
京師普光寺釋玄琬	七八二
僧伽	
蒲州仁壽寺釋慧蕭	七八九
京師普光寺釋惠滿	七九一

卷二十九

唐箕山沙門釋慧進	七九六
----------	-----

明瓊

並州義興寺釋道亮	七九七
益州福勝寺釋道興	七九八
蘇州通玄寺釋惠旻	八〇一
洛州天宮寺釋明導	八〇三
洛州敬愛寺釋曇光	八〇四
京師延興寺釋道胄	闕文
益州福緣寺釋曇逞	闕文

卷三十

護法篇

東魏洛都融覺寺釋曇無最	八一七
西魏京師大僧統中興寺釋道臻	八一九
齊逸沙門釋曇顯	八二〇
周終南山避世蓬釋靜謫	八二二

慧宣

高僧傳二集冊三目錄

京師大中興寺釋道安……………八三一

慧儒 慧影 寶貴

新州願果寺釋僧勔……………八四〇

隋京師雲華寺釋僧猛……………八四二

益州孝愛寺釋智炫……………八四三

高僧傳二集卷第二十一

唐釋道宣撰

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

數遠 慧曉

隋南嶽衡山釋慧思傳二

國師智者天台山國清寺釋智顛傳三

南嶽衡州衡嶽寺釋大善傳四

闕文

京師清禪寺釋曇崇傳五

慧日內道場釋慧越傳六

蔣州履道寺釋慧實傳七

文成郡馬頭山釋僧善傳八

僧數 僧案

相州鄴下釋玄景傳九 玄覺

趙郡漳洪山釋智舜傳十 智贊

南嶽衡州衡嶽寺釋慧照傳十一 闕文

九江廬山大林寺釋智鍇傳十二

荊州景元山善集寺釋法詠傳十三 闕文

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。以梁大通二年辛亥歲。生於湘州長沙郡。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。珍闔梨。位地難測。然入如來室者。卽慧命矣。故自結髮日新開裕。八歲能詩書。體貌凝速。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。道親物疎。州閭讚重。年十五誦法華經。兩旬有半一部都了。尋事鬢落學無常師。專行方等

普賢等懺。討據華嚴以致明道。行自襄沔。聞恩光先路。一大禪師。千里來儀。投心者衆。乃往從之。後遊仙城山。卽古松仙之本地也。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。壽忽悅焉。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。卽捨所住爲善光寺焉。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。旣滿九旬。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。不言知已。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。終於河北。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。卽斯兩處。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。正坐跏趺。面西念佛。咸覩佛來合掌而卒。同衆有夢天人下地。幢旛照日。又聞房宇唱善。

哉者。奇香異樂聞熏非一。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。卽於樹下構甃成墳。有弟子清信士鄧子文。立碑於寺。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。命實過之。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。總雪山之祕藏。外該七略。備壁水之典墳。支遁天台之銘。竺眞羅浮之記。曇賦七嶺汰詠三河。寶

師妙析莊生。璩公著論袁集。若吞雲夢如指諸掌。加以妙持淨戒如護明珠。善執律儀譬臨懸鏡。稟羅云之密行。種寶頭之福田。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。迴車駕首卽創伽藍。鑿嶺安龕。詎假聚沙成塔。因山構苑。無勞布金買地。開土雲會。袂似華陰。法侶朋衝。衆齊稷下。禪室晨興時芳杜若。支提暮啓甍入桃源。香山梵響將阮嘯而相發。日殿妙音與孫琴而齊韻。紫蓋負松仍搗二辯。洪崖神井卽鑿高心。故以才堪買山。德邁同輦。崇峰景行牆仞懸絕。弟子業風鼓慮。欲海沈形。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。遺蕩胸襟朗開三達。旣念鼠藤彌傷鳥繫。昔在志學家傳賜書。五體優柔三玄饜飫。頗絕韋編構述餘緒。爰登弱冠裙襜百家。及乎從仕留連文翰。雖未能探龍門而梯會稽。賦鶴鷄而詠鸚鵡。若求其一介亦髣髴古人。但深悟聚泡。情悲交臂。常欲蟬蛻俗解貪味眞如。一日郟城許修。隗館出膝。情欣係轡遇同進履。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。行飡九轉用遣幽憂。漸悟三空將登苦忍。仙梁觀玉不廢從師。深澗折桃無妨請益。所希彌天勝氣乍酬。鑿齒。雁門高論時答嘉賓。冬暖如春願珍清軌。室邇人遐彌軫襟帶。餘詞殘簡。望回金玉。幽林沙門釋慧命。酬書濟北戴先生。夫一眞常湛。微妙於是同玄。萬聖乘機。違順以之殊迹。是以西關明道東野談仁。彫朴改工有無異軫。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。檀越幼挺奇才。夙懷茂緒。華辭卓世雅致參玄。智涉五明學兼三教。益矣能忘。蹈顏生之逸軌。損之爲道。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。明鏡匪疲洪鐘任扣。子建挹以奇文。長卿慙其高趣。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。加以譏鑿苦空志排塵俗。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。葦戶弊衿。既在原非病。朱門結駟。亦於我如雲。所歎藤鼠易侵樹猿難靜。勞想鶯頭倦思雞足。至於林彫秋葉會無獨覺之明。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。誠復溢目致懼。而實撫膺多愧。雖識謝天池。未辯北溟之說。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。時或以達卽晉代譙國戴逵。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。數十年閒。幽閑積業。衆初不異之也。及鄉民有任山荐令者。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。非令之爲進退。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。若令問竟。可以此文示之。吾其去矣。於是潛遁。故賦云。咄哉失念。歛爾還覺。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。用祛鄙吝。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。少以宏恕慈育知名。閩里稱言頌逸恆問。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。彌隆。迴栖幽靜。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。仍卽許焉。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。坐誦相尋用爲恆業。由此苦行。得見三生所行道事。又夢彌勒彌陀說法開悟。故造二像並同供養。又夢隨從彌勒。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。便爾發心修尋定支。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。卽自觀察。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。自傷昏沈。生爲空過深懷慚愧。放身倚壁。背未至閒霍爾開悟。法華三昧大乘法門。一念明達。十六特勝背捨陰入。便自通徹不由他悟。後往鑒最等師。述己所證。皆蒙隨喜。研練逾久前觀轉增。名行遠聞四方欽德。學徒日盛機悟實繁。乃以大小乘中定慧等法。敷揚引喻用攝自他。衆襍精麤是非由起。怨嫉鳩毒毒所不傷。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。時冥空有聲曰。若欲修定。可往武當南嶽。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。墳聚山林。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。琉璃寶函莊嚴炫耀。功德傑異大發衆心。又請講二經。卽而敍構。隨文造盡莫非幽蹟。後命學士江陵智顛。代講金經。至一心具萬行處。顛有疑焉。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。顛卽諮受法華行法。三七境界難卒載敍。又諮。師位卽是十地。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嶽。卽陳光大二年六月二十二日也。卽至告曰。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。果獲房殿基堦僧用器皿。又往巖下。吾此坐禪。賊斬吾首。由此命終有全身

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。誣思北僧受齊國募掘破南嶽。敕使至山。見兩虎咆哮。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。二爲獠狗嚙死。蜂相所徵。於是驗矣。敕承靈應。乃迎下都止栖玄寺。嘗往瓦官。遇雨不濕履泥不污。僧正慧嵩與諸學徒。相逢於路。曰此神異人。如何至此。舉朝屬目道俗傾仰。大都督吳明徹。敬重之至奉以犀枕。別將夏侯孝威。往寺禮觀。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。卽如其語。須臾思到。威懷仰之言於道俗。故貴賤阜素不敢延留。人船供給送別江渚。思云寄於南嶽止十年耳。年滿當移不識其旨。及還山舍。每年陳

主三信參勞。供墳衆積。榮盛莫加。說法倍常神異難測。或現形小大。或寂爾藏身。或異香奇色祥瑞亂舉。臨將終時。從山頂下半山道場。大集門學連日說法。苦切訶責聞者寒心。告衆人曰。若有十人不惜身命。常修法華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。苦行事難竟無答者。因屏衆斂念。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。頂煥身煥顏色如常。卽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。自江東佛法宏重義門。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。至如繪纊皮革。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。唯斯南嶽慈行可歸。余嘗參傳譯。屢覩梵經。討問所被法衣。至今都無蠶服。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。卽梁散騎益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。兒德所重。必出家矣。言訖而隱。賓客異焉。鄰室憶先靈瑞。呼爲王道。兼用後相復名光道。故小

立二字。參互稱之。眼有重瞳。二親藏掩而人已知。兼以臥便合掌。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。初契一遍卽得。二親遏絕不許更誦。而情懷惆悵。奄忽自然通餘文句。豈非夙植德本業延於今。志學之年士梁承聖。屬元帝淪沒。北度碭州依乎舅氏。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。仍攝以北度詣慧曠律師。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。二句未淹三部究竟。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。卽示普賢道場。爲說四安樂行。顛乃於此山行法華三昧。始經三夕。誦至藥玉品。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。故思云。非爾弗感。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。輒見思來冥爲披釋。爾後常令代講。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。此吾之義兒。恨其定力少耳。於是師資改觀名聞遐邇。及學成往辭。思曰。汝於陳國有緣。往必利益。思旣遊南岳。顓使詣金陵。與法喜等三十餘人在瓦官寺。創宏禪法。僕射徐陵尙書毛喜等。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。延入宗熙。天宮寺僧旻。請居佛窟。斯由道宏行感故爲時彥齊迎。顓任機便動。卽而開悟。白馬警韶奉誠智文禪衆慧令。及梁代宿德大忍法師等。一代高流江表聲望。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。辯號懸流。聞顓講法故來設問。數關徵覈莫非深隱。輕誕自矜揚眉舞扇。扇便墮地。顓應對事理渙然清顯。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。何以遮羞。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。乃夢巖崖萬重雲日半垂。其側滄海無畔。泓澄在於其下。又見一僧搖手伸臂。至於岐麓挽顛上山云云。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。昔僧光道猷法蘭曇密。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。顛未至二年。預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬編蒲爲席。更起屋舍用以待之。會陳始興王出鎮洞庭。公卿餞送。迴車瓦官與顛談論。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。今乃表諸輒賊。毛繩截骨。則憶曳尾泥中。仍遣謝門人曰。吾聞闔射則應於絃。何以知之。無明是闇也。唇舌是弓也。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。爾後歸宗轉倍。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。

卽往天台。旣達彼山與光相見。卽陳賞要。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。又聞鐘聲滿谷。衆咸怪異。光曰。鐘是召集有緣。爾得住也。顛乃卜居勝地。是光所住之北。佛壘山南。螺溪之源。處旣閑敞。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。三方總一。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陀。大風拔木雷霆震吼。魍魅千羣一形百狀。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。又見亡沒一親枕頭膝上。陳苦求哀。顛又依止法忍。不動如山。故使強輒兩緣所感便滅。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。令陳郡袁

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。手擎香爐遶顛三匝。久之乃滅。雄及大衆同見。驚歎山喧。其行達靈感皆如此也。永陽王伯智。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。顛謂門人智越。吾欲勸王更修福禳禍可乎。越對云。府僚無舊必應寒熱。顛曰。息世譏嫌。亦復爲善。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。憑几而坐。見梵僧一人。擎爐直進問王所苦。王流汗無答。乃遶王一匝。翕然痛止。仍躬著願文曰。仰惟天台闍黎。德侔安遠道邁光猷。遐邇傾心振錫雲聚。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。弟子飄蕩業風沈淪愛水。雖餐法喜。弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳驚。義和之轡不停。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黎。恆修供養。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。於卽化移海岸法政甌閩。陳疑請道日昇山席。陳帝意欲面禮。將仲謁敬。顧問羣臣。釋門誰爲名勝。陳暄奏曰。瓦官禪師德邁風霜。禪鏡淵海。昔在京邑羣賢所宗。今高步天台。法雲東蕩。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。因又降敕。前後七使。並帝手疏。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。瓘閣黎故事。陳主旣降法筵。百僚盡敬。希聞未聞。奉法承道。因卽下敕。立禪衆於靈耀寺。學徒又結。望衆森然。頻降敕於太極殿。講仁王經。天子親臨。僧正慧暉。僧都慧曠。京師大德。皆設巨難。顓接問承對。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。其爲榮望。未可加之。然則江表法會。由來爭競不足。及顓之御法卽座。肅穆有餘。遂使千枝花綻。

七夜恬耀。舉事驗心。顓之力也。晚出住光耀。禪慧雙宏。動郭奔隨。傾音清耳。陳主於廣德殿下。敕謝云。今以佛法仰委。亦願示諸不逮。於時檢括僧尼。無貫者萬計。朝議云。策經落第者。並合休道。顓表諫曰。調達誦六萬象經。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。卽停搜簡。是則萬人出家。由顓一諫矣。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。請住三橋。顓曰。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。和尚來儀。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。由來尙矣。代希俯提。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。斯亦得動人主。屈幸從之。及金陵敗覆。策杖荆湘。路次益城。夢老僧曰。陶侃瑞像。敬屈

護持。於卽往憇匡山。見遠圖績。驗其靈也。宛如其夢。不久潯陽反叛。寺宇焚燒。獨在茲山。全無侵擾。信護像之力矣。末剃迹雲峯。終焉其致。會大業在藩。任總淮海。承風佩德。欽注相仍。欲遵一戒法。奉以爲師。乃致書累請。顓初陳寡德。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。類經離亂。身闍庠序。口拙暄涼。方外虛玄。久非其分。域閒擲節。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。則來嫌誚。避嫌安身。未若通法而命。願許其爲法。勿嫌輕動。四十餘年。水石之閒。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。若丘壑念起。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。妙機須悟。恥崎嶇於

小徑。希優游於大乘。笑息止於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行戒善爲先。菩薩十受專持最上。喻爲宮室必先基址。徒架虛空終不能成。孔老釋門咸資鑄。不有軌儀孰將安仰。誠復能仁奉爲和尚。文殊冥作闍黎。而必藉人師顯傳聖授。自近之遠感而遂通。波輪罄髓於無竭。善財亡身於法界。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。先物後已謙挹成風。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。師亦既至。心路豁然。及披雲霧卽銷煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於揚州總管金城設千僧會。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。卽於內第躬傳戒香。授律儀法。告曰。大王爲度遠濟爲宗。名實相符義非輕約。今可法名爲總持也。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。自是專師率誘日進幽玄。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。卽拂衣而起。王不敢重邀。合掌尋送至於城門。顓曰。國鎮不輕道務致隔。幸觀佛化宏護在懷。王禮望目極銜泣而返。便泝流上江。重尋匡嶺。結徒行道頗感休徵。百越邊僧聞風至者累跡相造。又上渚宮鄉壤。以答生地恩也。道俗延頸老幼相攜。戒場講坐衆將及萬。遂於當陽縣玉泉山立精舍。敕給寺額。名爲一音。其地昔唯荒嶮。神獸蛇暴。創寺之後快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顓到泉源帥衆轉經。便感雲興雨注。虛謠自滅。總管宜陽公王積。到山禮拜戰汗不安。出曰。積屢經軍陣。臨危更勇。未嘗怖懼。頓如今日。其年晉王又遣手疏請還。詞云。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作昔年虔奉。身雖疎漏心護明珠。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。慧解脫人厥朋不少。卽日欲服膺智類。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。今之憚言備瀝素款。成就事重請棄飾詞。顓答書云。謬承人乏擬迹師資。顧此庸微以非時許。況降令命彌匪克當。徒欲沈吟必乖深寄。王重請云。學貴承師。事推物論。歷求法界厝心有在。仰推久植善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南岳記荊說法第一。無以仰過。照禪師來具述此事。於時心喜以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試。瓦官大集衆論鋒起。榮公強口先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。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。此釋侶所談。智者融會甚有階位。譬若羣流歸乎大海。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。令著淨名疏。河東柳願言。東海徐儀。並才華胄績。應奉文義。緘封寶藏。王躬受持。後蕭妃疾苦。醫治無術。王遣開府柳願言等。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。衆並同瞻。顓曰。此相現者。妃當愈矣。鳥死復穌。表蓋棺還起。豕幽鳴顯。示齋福相乘。至於翌日。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。往石城寺掃洒。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。一奉彌勒。一擬羯磨。有欲進藥者。答曰。藥能遺病。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。答曰。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。顓讚引曰。法門父母慧解由生。本迹宏大微妙難測。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。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳蹶者訪路云云。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。波羅提木叉是汝宗仰。四種三昧是汝明導。又敕維那。人命將終。聞鐘磬聲增其正念。唯長唯久氣盡爲期。云何身冷方復響磬。世閒哭泣著服皆不應作。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。卽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

降山寺一還佛壘。語弟子曰。案行故業。各安隱耶。舉衆皆見悲敬言問。良久而隱。自顓降靈龍像育神江漢。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。殿堂厨宇以爲圖樣。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。顓惻隱實心彼此相害。勸捨罪業教化福緣。所得金帛乃成山聚。卽以買斯海曲。爲放生之池。又遣沙門惠拔。表聞於上。陳宣下敕。嚴禁此池不得採捕。因爲立碑。詔國子祭酒徐孝克爲文。樹於海濱。詞甚悲楚。覽者不覺墮淚。時還佛壘如常習定。忽有黃雀滿空翱翔相慶。嗚呼山寺三日乃散。顓曰。此乃魚來報吾恩也。至今貞觀猶無敢犯。下敕禁之猶同陳世。此慈濟博大仁惠難加。又居山有草觸樹皆垂。隨採隨出供僧常調。顓若他涉。草卽不生。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。有三十卷。皆出口成章。侍人抄略。而自不畜一字。自餘隨事疏卷不可殫言。皆幽指爽徹。摛思開天。煬帝奉以周旋。重猶符命。及臨大寶。便藏諸麟閣。所以聲光溢於宇宙。威相被於當今矣。而枯骸特立。端坐如生。瘞以石門。閉以金鑰。所有事由一關別救。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。柯枯骨特坐如生。敕授以戶鑰。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。帝自製碑。文極宏麗。未及鐫勒。值亂便失。

釋曇崇。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。逮於受戒志逾清厲。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。山閒樹下爲其居處。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。又號爲無上士也。及師亡遺囑令攝後徒。於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。念彼慈悲宏斯正則。周武皇帝特所欽承。乃下敕云。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。可爲周國三藏並任陟帖寺主。卽從而教導。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。

大象之初。皇隋肇命。法炬還照。卽預百二十僧。敕住興善。尋復別敕令宰寺任。重勤辭遜又不受之。而道冠僧羣。王公戒範。昔以佛法頹毀。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。終於文世。高祖唐公素稟行門。偏所歸信。遂割宅爲寺。引衆居之。敕以虛靜所歸。禪徒有譽。賜額可爲清禪。今之清明門內寺是也。隋氏晉王欽敬定林。降威爲寺。檀越前後送戶七十有餘。水磴及碾。上下六具。永充基業。傳利於今。天子昔所承名。今親正業。開皇之初。敕送絹一萬四千疋。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。用酬國棒。帝聞大悅。內送舍利六粒。用同宏業。於時釋教初開。圖像全闕。崇興此塔。深會帝心。敕爲追匠杜崇。令其繕績。料錢三千餘貫。計甑八十萬口。帝以功業別費。恐有匱竭。又送身所著衣及皇后所服者。總一千三百對。以助隨喜。開皇十一年。晉王鎮總楊越。爲

造露盤並諸莊飾。十四年內方始成就。舉高一十一級。竦耀太虛。京邑稱最。爾後儼遺相接。衆具繁委。王又造佛堂僧院。並送五行調度。種植樹木等事。並委僧衆。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。時處大內爲述淨業。文帝禮接自稱師兒。獻后延德又稱師女。及在於本寺則敕令載馳。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。皇情哀慘。下敕葬焉。所須喪事有司供給。阜白弟子五千餘人。送於終南山至相寺之右。爲建白塔。勒銘存今。初崇未終七日。寺內旛竿無故自折。門外汲井忽爾便枯。衆怪其由也。及至晦夜。崇遺告曰。吾有去處。今須付囑。卽以衣資施於三寶。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。並隋王至京在所通化。未還揚州。路中感疾而卒。停屍船上。有若生焉。夜見燄光從足而出入於頂上。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。出卽蕩門。衣鉢隨身唯留牀席。實輕清之丈夫也。陳祚伊始負錫龍蟠。絕跡人世五十餘年。貴尚頭陀恆居宴默。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。遷於蔣州履道寺之房。春秋九十有六。遺旨令屍陀北嶺。後收窆於山南。奉造三層甄塔。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。蒲盧晉絳荷襍相誼。衆聚繁多遂分爲四部。卽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。仁壽之歲其道彌隆。及疾篤將亟。告弟子曰。吾患腸中冷結者。昔在少年。山居服業。糧粒旣斷。懶往追求。噉小石子用充日夕。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。廢爾正務。若吾終後不須焚燎外損物命。可坐於甕中埋之。以大業初年三月十一日。跏坐如生。卒於大黃巖中。道俗依言而殯。僧襲本住絳州。結心定業。承習善公不虧其化。晚住晉州寶巖寺。充僧直歲。監當稻田。見殺水陸諸蟲不勝其酷。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。遂費

諸供度就山設會。悲慟先迹顧奉無由。尋其遺骸莫知所在。忽聞爆聲震裂。響發林谷。見地分涌甕出於外。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。頃便輒引會無所遺。五載之中無書可讀。晚從和禪師所聽大品維摩。景既後來門側立聽。深鑒超拔將歸受學。和以定業之望參問繁廣。令依止慧法師授以大乘秘奧之極。既沃乃心便志在捨俗。二十有七。與諸妻子執別。告云。自臨漳已南屬吾所遊。名涅槃境。臨漳已北是生死分。爾之行往也。吾誓非聖更不重陟。還從和公鬢落。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。動卽千人屯赴。供施爲儔罕匹。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。後因臥疾三日。告侍人玄覺曰。吾欲見彌勒佛。云何乃作夜摩天主。又云賓客極多。事須看視。有問共故。答云。凡夫識想何可檢校。向有天衆欲來邀迎耳。爾後異香充斥。衆共聞之。又曰。吾欲去矣。當願生世爲善知識。遂終於所住。卽大業二年六月也。自生常立願。沉骸水中。及其沒後遵用前旨。葬於紫陌河深澆之中。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。傳迹於今。玄覺孝慈居性祖學先護。後住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。博通墳素工書善說。庠序附焉。年二十餘。厭世出家。事雲門稠公居於白鹿。始末十載。常樂幽隱。不事翬襍。纔有

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。經於四年。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。於是諫篤數村。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。卽刺股流血。或抱石巡塔。須臾不逸其慮也。故髀上刺處。斑駁如鋪錦焉。其翹勵之操。同伍誠不共矣。處山積歲。剪鬣無人。便以火淨髮。弊服忘食。屢經寒炎。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。見其宏敬。十人出家。並依舜行。練心節量。踵武揚風。後年庚既侵身。力斯盡。常令人稱念。繫想淨方。遂終於老。未感氣疾。忽增。十有五日。勵念如初。卒於元氏縣屈嶺禪坊。時年七十有二。卽仁壽四年正月二十日也。初葬於終

所山側。後房子縣界嶂洪山民。素重舜道。夜偷屍柩瘞於巖中。及往追覓皆藏其所。三年之後開示焚之。起白塔於崖上。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。朕統在兆民之上。宏護正法夙夜無怠。今遣開府盧元壽。指宣往意。並送香物如別。時趙州刺史楊達。以舜無公貫素絕名聞。依敕散下方始知之。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。多辦複貯之衣。就施獄囚。春秋二時方等行道。餘則跏坐幽林。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。今住藍田化感寺。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。顓歎重之。晚講涅槃法華及十誦律。宏敷之盛見重於時。又善外學。文筆史籍彌是所長。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。下敕追召。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。未幾遂卒於州治之寺。時以爲知命也。春秋七十有八。卽大業六年六月也。氣屬炎熱。而跏坐如生。接還廬阜形不摧變。都無臭腐。返有異香。道俗歎訝。遂緘於石室。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。於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。又誦法華萬有餘遍。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。智者每臨命越令影響之。晦迹已後。台嶺山衆一焉是囑。二十年閒恂恂善誘無違遺寄。便爲二衆依止四部歸崇。姿容瓌偉。德感物清頗存汲引。每於師忌敕設千僧官齋。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。右脇而臥。卒於國清舊房。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。卽有所證。謂曰。汝於此有緣。宜須閑居靜處成備妙行。今天台山最高峰。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。其卽遵旨。以開皇十八年往彼山所。曉夜行道不敢睡臥。影不出山十有六載。大業九年二月忽然自下。初到佛壘上寺。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。今故出於大衆別耳。不盈數日。無疾端坐。正念而卒於國清。春秋五十有二。送龕山所。出寺大門迴輦示別。眼卽便開至山仍閉。是時也。莫問官私道俗。咸皆歎仰俱發道心。外覩靈瑞若此。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。服膺請業。授以禪那。旣蒙訓誨不停房舍。每處山閒林樹之下專修禪寂。三十年中常坐不臥。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。不干其慮。大業七年二月三十日卒於國清。春秋六十。智者門徒極多。故敍其聞見耳。

高僧傳二集卷第二十一終

高僧傳二集卷第二十二

唐釋道宣撰

習禪三

本傳十三人
附見四人

隋西京禪定道場釋曇遷傳一

西蜀郡福緣道場釋僧淵傳二

蒲州栖巖道場釋眞慧傳三

西京禪定道場釋慧瓚傳四

西京淨住道場釋法純傳五

慧昂

益州響應山道場釋法進傳六

西京大禪定道場釋靜端傳七

澤州羊頭山釋道舜傳八

西京大禪定道場釋慧歡傳九

河東栖霞道場釋智通傳十

西京慈門道場釋本濟傳十一

善智 道訓
道樹

終南山神田道場釋僧照傳十二

并州大興國道場釋洪林傳十三

釋曇遷。俗姓王氏。博陵饒陽人。近祖太原歷官而後居焉。少而俊朗爽異常。年十三。父母嘉其遠悟。令舅氏傳授。卽齊中散大夫國子祭酒博士權會也。會備練六經。偏究易道。剖卦析爻。妙窮象繫。奇遷精彩。乃先授以周易。初受八卦相生。隨言卽曉。始學文半。餘半自通。了非師受。悟超詞理。會深異也。曾有一嫗失物。就會決之。得於兌卦。會告遷曰。汝試辯之。應聲答曰。若如卦判。定失金釵。嫗驚喜曰。實如所辯。遷白。兌是金位。字腳兩垂。似於釵象耳。舅曰。更依卦審。悉盜者爲誰。對曰。失者西家白色女子。奉口懸角。可年十四五者。

將去。尋可得之。後如言果獲。有問其故。遷曰。兌是西方少女之位。五色分方。西爲白也。兌字上點表鬚角之象。內有尖形表奉口之相。推而測知。非有異術。舅乃釋策而歎曰。吾於卜筮頗工。至於取斷依稀而已。豈如汝之明耶。老舅實顧多慙。方驗宣尼之言後生可畏也。乃更授以禮傳詩尙莊老等書。但經一覽義無重問。於時據宗儒學獨擅英聲。每言大小兩雅當時之諷刺。左右二史君王之事言。禮序人倫樂移風俗。無非耳目之翫。其勢亦可知之。未若李莊論大道。周易辨陰陽。可以悟幽微。可以怡情性。究而味之。乃玄儒之本也。當時先達頗懷其幼年。致或抗言褒貶者。遷辨對縱橫詞旨明爛。無不挹謝其聲實。自爾留心莊易歸意佛經。願預染衣得通幽極。二親愛之弗許。懇誠歲久乃蒙放遣。初投饒陽曲李寺沙門慧榮。榮頗解占相。知有濟器。告遷曰。有心慕道理應相度。觀子骨法當類彌天。自揣非澄公有慙德義。可訪高世者以副雅懷。遷雖屢伸勤請。而固遮弗許。又從定州賈和寺曇靜律師。而出家焉。時

年二十一。本圖既遂襟期坦然。猛勵精勤昏曉無倦。初誦勝鬘不日便了。怪而檢覆未差一字。當夜問經中深疑。莫非妙義。既知神思大成。乃與受具恣其問道。從師五臺山。此山靈跡極多。備見神異。後歸鄴下歷諸講肆。棄小專大不以經句涉懷。偏就曇遵法師。稟求佛法綱要。當有齊之盛釋教大興。至於宮觀法祀。皆鋒芒馳驚。遷性不預涉。高謝世利。衆咸推焉。密謂人曰。學爲知法。法爲修行。豈以榮利卽名爲道。秦世道恆。削跡巖藪。誠有由矣。遂竄形林慮山。黃花谷中淨國寺。蔬素覃思委身以道。有來請問乍爲宏宣。研精華嚴十地維摩椽伽地持起信等。咸究其深蹟。當尋唯識論。遂感心熱病。專憑三寶不以鑿術纏情。夜夢月落入懷。乃擘而食之。脆如水片。甚訝香美。覺罷所苦痊愈。一句有餘流味在口。固其聖助食月成德。遂私改名以爲月德也。爾後每授人戒常云。於我月德前三說受菩薩戒。逮周武平齊佛法頽毀。將欲保道存戒。逃跡金陵。結侶宵征。閒行假道多被劫掠。進達壽陽曲水寺。顧法屬曰。吾等薄

運所鍾。屢逢羣盜。若怨結不解來報莫窮。衆可哀彼愚迷。自責往業。各捨什物爲賊營懺。冀於來世爲法知識。旣而南濟大江安然利涉。由斯以推。誠齋福之助也。初達揚都栖道場寺。掃衣分衛攝念無爲。時與同侶談唯識義。彼有沙門慧曉智璿等。並陳朝領神江表僧望。曉學兼孔釋妙善定門。璿禪慧兩深帝王師表。又有高麗沙門智晃。善薩婆多部。名扇當塗爲法城塹。並一見而結友于。再敘而高冲奧。有欲以聞天子者。遷預知情事。謂之曰。余以本朝淪覆正法陵夷。所以冒死浮江得參梵侶。生平果志遂得有餘。結構時榮幸願緘默。唯。有國子博士張機。每伸盡禮請法。餘景時論莊易。竊傳其義用訓庠序。因至桂州刺史蔣君之宅。獲攝大乘論。以爲全如意珠。雖先講唯識薄究通宗。至於思構幽微有所流滯。今大部斯洞文旨宛然。將欲宏演未聞彼之家國。承周道失御隋歷告興。遂與同侶俱辭建業。緇素知友祖道新林。去留哀感各題篇什。曉禪師命章賦詩曰。生平本胡越。關吳各異津。聯翩一傾蓋。便作法城親。清談

解煩累。愁眉始得伸。今朝忽分手。恨失眼中人。子向徑何道。慧業日當新。我住邗江側。終爲松下塵。沉浮從此隔。無復更來因。此別終天別。迸淚忽霑巾。餘之名德並有綴詞。久失其文。各執手辭訣。登石頭岸。入舟動楫。忽風浪騰。涌衆人無計。遷獨正想不移。捧持攝論。告江神曰。今欲以大法開彼未悟。若北土無運。命也如何。必應聞大教請停風浪。冀傳法之功冥寄有屬。言訖須臾恬靜安流達岸。時人以爲此論譯於南國。護國之神不許他境。事同迦延之出屬賓。爲羅刹之稽留也。進達彭城。新舊交集遠近欣赴。鬱爲大衆。有一檀越。捨宅栖之。遂目所住爲慕聖寺。始宏攝論。又講楞伽起信如實等論。相繼不絕。攝論北土創開。自此爲始。徐州總管穀城公萬緒。率諸僚佐擁篲諸承。盡弟子之禮。遷宏化此土屢動暄涼。黑白變俗大有成業。自周毀正法。遺形充野。乃勸獎有緣。於慕聖寺。多構堂閣。隨有收聚莊嚴供養。上柱國宋公賀若弼長史張坦。出鎮揚州承風思展。結爲良導。及諸道俗並願德音。坦乃手疏邀

延。遷亦虛舟待吹。還到廣陵。舉郭迎望。歌梵遏雲霞。香花翳日月。桑門一盛榮。莫加斯。宋公名重位高。頗以學能傲誕。遷應權授法。不覺心醉形摧。乃攜其家屬。從受歸戒。初停開善建宏攝論。請益千計。不久徐方官庶思渴法言。江都纔了復迎還北。盛轉法輪聲名遐布。屬開皇七年秋。下詔曰。皇帝敬問徐州曇遷法師。承修敍妙因勤精道教。護持正法利益無邊。誠釋氏之棟梁。卽人倫之龍象也。深願巡歷所在承風飡德。限以朝務實懷虛想。當卽來儀以沃勞望。弟子之內閑解法相能轉梵音者十人。並將入京。當與師崇建正法刊定經典。且道法初興觸途草創。宏獎建立終藉通人。京邑之閒遠近所湊。宣揚法事爲慧殊廣。想振錫拂衣。勿辭勞也。尋望見師不復多及。時洛陽慧遠。魏郡慧藏。清河僧休。濟陽寶鎮。汲郡洪遵。各奉明詔同集帝輦。遷乃率其門人。行塗所資皆出天府。與五大德謁帝於大興殿。特蒙禮接勞以優言。又敕所司。並於大興善寺安置供給。王公宰輔冠蓋相望。雖各將門徒十人。而慕義沙門敕亦

延及。遂得萬里尋師。於焉可想。於斯時也。宇內大通。京室學僧多傳荒遠。衆以攝論初闢投誠精祈。卽爲數宏。受業千數。沙門慧遠領袖法門。躬處坐端橫經稟義。自是傳燈不絕於今多矣。雖則寰宇穿鑿時有異端。原其解趣莫非祖習。故眞諦傳云。不久有大國不近不遠大根性人。能宏斯論。求今望古豈非斯人乎。十年春。帝幸晉陽。敕遷隨駕。旣達并部又詔令僧御殿行道。至夜追遷入內與御同榻。帝曰。弟子行幸至此。承大有私度山僧。欲求公貫。意願度之如何。遷曰。昔周武御圖殄滅三寶。衆僧等或剗迹幽巖。或逃竄異境。陛下統臨大運更闡法門。無不歌詠有歸來投聖德。比雖屢蒙招引度脫。而來有先後致差際會。且自天地覆載莫匪王民。至尊汲引萬方。寧止一郭蒙慶。帝沉慮少時。方乃允焉。因下敕曰。自十年四月已前。諸有僧尼私度者。並聽出家。故率土蒙度數十萬人。遷之力矣。尋下敕爲第四皇子蜀王秀。於京城置勝光寺。卽以王爲檀越。敕請遷之徒衆六十餘人。住此寺中受王供養。左僕射高頴。右衛

將軍虞慶則。右僕射蘇威。光祿王端等。朝務之暇。執卷承旨。四門博士國子助教劉子平。孔門備義。屈膝飡奉。魏郡道士仇岳。洞曉莊老。文皇欽重。入京造展共談玄理。遷既爲帝王挹敬侯伯邀延。抗行之徒是非紛起。或謂滯於榮寵者。乃著己是非論以示諸己。其詞曰。夫自是非彼。美己惡人。物莫不然。以皆然故。舉世紜紜。無自正者也。斯由未達是非之患。乃致於此。言至患者有十不可。一是非無主。二自性不定。三彼我俱有。四更互爲因。五迭不相及。六隱顯有無。七性自相違。八執者偏著。九是非差別。十無是非。初明無適主者。此云我是。彼云我是。彼此競取。乃令是非無定從。彼云此非。此云彼非。彼此競興。遂使非無適趣。或者必欲以是自歸。以非屬彼者。此有何理而可然耶。理不然。故強爲之者莫不致敗耳。物豈知其然哉。文多不委。十三年。帝幸岐州。遷時隨從。乃敕蜀王布圍南山。行春蒐之事也。王逐一獸入故窰中。既失蹤跡。但見滿窰破落佛像。王遂罷獵。具以事聞。遷因奏曰。比經周代毀道。

靈塔聖儀填委溝壑者多。蒙陛下興建已得修營。至於碎身遺影尙遍原野。貧道觸目增慟。有心無事。帝聞悵然曰。弟子庸朽垂拱巖廊。乃使尊儀冒犯霜露。如師所說。朕之咎也。又下詔曰云云。諸有破故佛像。仰所在官司。精加檢括。運送隨近寺內。率土蒼生口施一文。委州縣官人檢校莊飾。故一化嚴麗遷實有功。十四年。柴燎岱宗。遷又上諸廢山寺並無貫逃僧。請並安堵。帝又許焉。因敕率土之內。但有山寺一僧已上。皆聽給額。私度附貫遷又其功焉。又敕河南王。爲泰岳神通道場檀越卽舊朗公寺也。齊王爲神寶檀越。舊靜默寺也。華陽王爲寶山檀越。舊靈巖寺也。又委遷簡齊魯名僧來住京輦。其爲世重誠無以加。文帝昔在龍潛。有天竺沙門。以一裹舍利授之云。此大覺遺身也。檀越當盛興顯。則來福無疆。言訖莫知所之。後龍飛之後。迫以萬機未遑興盛。仁壽元年。追惟昔言將欲建立。乃出本所舍利。與遷交手數之。雖各專意。而前後不能定數。帝問所由。遷曰如來法身過於數量。今此舍利卽法身遺質。以事

量之。誠恐徒設耳。帝意悟。卽請大德三十人安置寶塔爲三十道。建軌制度一准育王。帝以遷爲蜀王門師。王置鎮梁益。意欲令往蜀塔所檢校爲功。宰輔咸以劍道危懸。塗經盤折。高年宿齒難冒艱阻。更改奏之。乃令詣岐州鳳泉寺起塔。晨夕請瑞。以沃帝心。將造石函。時寺東北二十里許。忽見文石四段。光潤如玉大小平正。取爲重函。其內自變作雙樹之形。高三尺餘。異色相宣。或有鳥獸龍象之狀。花葉旋轉之形。以事上聞。帝大悅。二年春。下敕於五十餘州分布起廟。具感祥瑞如別傳敘之。四年又下敕於三十州造廟。遂使宇內大州一百餘所。皆起靈塔。勸物崇善。遷實有功。及獻后云崩。於京邑西南置禪定寺。架塔七層駭臨雲際。殿堂高竦房宇重深。周闕等宮闕。林圃如天苑。舉國崇盛莫有高者。仍下敕曰。自稠師滅後禪門不開。雖戒慧乃宏而行儀攸闕。今所立寺旣名禪定。望嗣前塵。宜於海內召名德禪師百二十人。各二侍者。並委遷禪師搜揚。有司具禮。卽以遷爲寺主。旣恩敕爰降。不免臨之。綏撫法衆接悟賢

明。皆會素心振聲帝世。時大興善寺有像放光。道俗同見。以事聞上。敕問遷曰。宮中尊像並是靈儀。比來修敬光何不現。遷曰。但有佛像皆放光明。感機既別有見不見。帝曰。朕有何罪生不遇耶。遷曰。世有三尊各有光明。其用異也。帝曰。何者是耶。答曰。佛爲世尊。道爲天尊。帝爲至尊。尊有恆政不可並治。所以佛道宏教開示來葉。故放神光除其罪障。陛下光明充於四海。律令法式禁止罪源。卽大光也。帝大悅。遷美容儀風韻。故臨機答對如此。又器宇恢雅。含垢藏疾。妙於定門練精戒品。天性仁慈寡於貪競。雖帝王贈捨遠近獻餉。一無自給並資僧衆。或濟接貧薄。追崇圖塔。又不重厚味。不飾華綺。內有關鑰外屏名利。顯助宏道冥心幽隱。立志清簡不襍交遊。時俗頗以疎傲爲論。深鑒國士而體其虛心應物也。凡有言述理無不當。皆能遺滯顯旨深矣。故遠公每云。遷禪師破執入理。此長勝我。斯言合也。詞旨典正有文章焉。雖才人沉鬱含毫。未能加也。夙感風痺之疾。運盡重增卒於禪定。春秋六十有六。卽

大業三年十二月六日也。葬於終南北麓勝光寺之山園。鑿石刻銘樹於墳所。當停柩之日。有一白犬不知何來。徑至喪所。雖遭遮約終不肯去。見人哀哭犬亦號叫。見人止哭犬亦不聲。與食不噉。常與喪所右縈而臥。既舉柩隨行。犬便前後奔走。似如監護之使。及下葬訖。便失所在。識者以犬爲防畜。將非冥衛所加乎。初未終之前。有夢禪定佛殿東傾。數人扶之還正。惟東北一柱陷地。拔之不出。遷房屬於陷角。故有先驗之徵。既卒之後。有沙門專誠祈請欲知生處。乃夢見淨土嚴麗故倍常傳。寶樹宮闕鬱然相峙。道俗徒侶有數千人。遷獨處金臺爲衆說法。雖夢通虛實。而靈感猶希。況隨請而知。故當降靈非謬矣。所撰攝論疏十卷。年別再敷。每舉法輪諸講停務。皆傾渴奔往有若不足也。又撰楞伽起信唯識如實等疏。九識四明等章。華嚴明難品玄解。總二十餘卷。並行於世。有沙門明則。爲之行狀。覩縷終始。見重京師矣。

釋僧淵。姓李。廣漢郫人。家本巨富。爲巴蜀所稱。及淵初誕。天雨銅錢於庭。家

內合運處處皆滿。父運疲久。口噓唱乏錢不復下。倉內貯米但及於半忽滿溢出。親姻外內莫不歎其福報也。自少至長志幹殊人。行則安而徐動。坐則儼而跏趺。眼光外射燄燄發越。容色玉潤狀若赤銅。聲若洪鐘響發林動。兩足輪相十角分明。二手九井紋理如畫。年十八身長七尺。其父異之命令出家。卽時鬻落住城西康興寺。今所謂福緣是也。博尋人法訪無遠近。經耳不忘蘊括懷抱。奉戒守素大布爲衣。瓶鉢之外無所蓄積。與同寺毅法師交遊。二人卽蜀郡僧中英傑者也。相隨入京博採新異。有陟岵寺沙門僧寶者。禪道幽深帝王所重。便依學定豁爾知津。經涉炎涼詳覈詞義。淵研精定道。毅博通經術。邱索草隸靡不留心。周氏廢教便還故寺。割東行房以爲私宅。餘者供官。隋氏運開更新締構。領匠伐木。連雨兩月。淵執爐祈請。隨語便晴。造塔須金盤。又請地府。隨言卽掘。應命藏開用足。餘金還歸本窟。詳斯福力今古未聞。常給孤獨不逆人意。遠近隨助泉布若流。又以錦水江波沒溺者衆。便於南路欲架飛橋。纒扣此

機衆事成集。昔諸葛武侯指二江內。造七星橋。造三鐵錠。長八九尺。徑三尺許。人號鐵槍。擬打橋柱。用訖投江。須便祈祠。方可出水。淵造新橋。將行豎柱。其錠自然浮水。來至橋津。及橋成也。又自投水。道俗歌謠於今逸耳。淵毅二師並爲物軌。晨夕問法。無虧遺寄。毅以仁壽二年十二月十二日寅時。告弟子曰。三界無常。吾其死矣。言終神謝。福緣本住。春秋六十有九。淵聞之。憫然曰。毅師已往。我豈獨留。俄而遘疾。遺與同瘞。卽以其月十四日又化。春秋八十有四。至十七日。並窆於九里堂焉。刊石紀之於寺堂。陳子良爲文。

釋眞慧。陝州河北人。姓陳氏。河北諸陳代稱冠族。遠稱漢右相陳平。中云魏向侯陳涉。乃至江表陳代。並出此鄉。慧早厭身城。父母留礙。逼納妻室。不免外情。玉潔之志。涅而逾淨。開皇十二年。年纔及冠。二親俱往。旣將出俗。猶縈妻累。先勸喻已便爲解髮。資給道具。送往尼寺。慧往陝州大通寺清禪師所。出家受具。清示以學方次第。有本。曰。尸羅不淨。三昧無由。令往鄴下靜洪律師所。因循

兩載備探幽致。又詣衛州林落泉詢禪師所。朝投夕悟。經歷歲餘。於詢所得略貫終始。禪侶三百。嗟試聲馳。詢摩其頂。堪傳法燈。令往山西。啓請未悟。慧以學日既少。恐有差分。更往陶研。乃經兩載。一一呈示。去取無疑。開皇十八年。承命西歸。路經白鹿百家巖。時號幽絕。山勢窮美。因登遊觀。又爲留連。夏坐栖之。又陳禪道。至秋擇地。無越晉川。遂之蒲坂。首山麻谷。創築禪宇。四衆爭趨。端居引學。蔚成定市。十有八載。成就極多。栖巖傑昂。最稱深入。仁壽四年。召與僧名住栖巖寺。其爲人也。諒直剛決。清儉退讓。安苦忍樂。容止可觀。獨處樂靜。不希華靡。大業元年。餌黃菁絕粒百日。檢校教授。坐禪禮懺。不減生平。後覺肥充。恐有學者。便休服餌。於閑田原北。杯盤谷。夏坐虎窟。虎爲之移。及秋。虎還返窟。常有山神節度時分。如有遲延。必來警覺。以大業十一年十月七日。因疾卒麻谷禪坊。春秋四十有七。初將終夕。神彩若常。曰。吾將生淨土。見蓮花相候。又聞異鐘聲。聲幽淨。異香花充蔚。斯相既至。潛然而絕。門人道俗。依而闍維。

收骨。起塔於麻谷。

釋慧瓚。俗姓王氏。滄州人。壯室出家。清貞自遠。承稟玄奧。學慕綱紐。受具已後。偏業毗尼。隨方聽略。不存文句。時在定州。居於律席。講至寶戒。法師曰。此事卽目卒難制斷如何。瓚聞之。私賤其說。時襍中有錢三百。乃擲棄之。由是卒世言不及利。周武誅剪。避地南陳。流聽羣師。咸加芟改。開皇宏法。返跡東川。於趙州西封龍山。引攝學徒。安居結業。大小經律。互談文義。宗重行科。以戒爲主。心用所指。法依爲基。道聞遠流。歸向如市。故其所開悟。以離著爲先。身則依附頭陀。行蘭若法。心則思尋念慧。識妄知詮。徒侶相依。數盈二百。繩牀道具。齊肅有儀。展轉西遊。路經馬邑。朔代並晉。名行師尋。譽滿二河。道俗傾望。秦王俊。作鎮並部。宏尙釋門。於太原蒙山。置開化寺。承斯道行。延請居之。僧衆邕熙。聲榮逸口。至於黑白布薩。要簡行淨之人。知有小憊。便止法事。重過則依方等。輕罪約律治之。必須以教驗緣。片缺則經律俱捨。沙彌信行。重斯正業。從

受十戒。瓚不許之。乃歸瓚之弟子明胤禪師。遵崇行法。晚還鄴相方立部衆。及獻后云崩禪定初構。下敕追召入京傳化。自并至雍千里欽風。道次逢迎禮謁修敬。帝里上德又邀住於終南山之龍池寺。日夜請誨聞所未聞。因而卒於山舍。春秋七十有二。卽大業三年九月也。弟子志超。追崇先範立衆晉川。見於別傳。

釋法純。俗姓祝氏。扶風始平人也。初出家日在於周世。備聞正教親奉明師。意在定林情兼拯溺。住帝京陟岵天宮一寺。往來居止通慮爲先。逢廢教道僧潛匿城市。內持道服外假俗衣。皇隋之興厥初度首。卽百二十人之一也。住大興善。鞭勒形心有途前稔。文帝聞純懷素請爲戒師。自辭德薄不敢聞命。帝勸注不已。遂處禁中爲傳戒法。四事厚禮。不勝其供辭還本寺。歎曰。危身脆命無常不久。終日保養何見牢固。上供難銷。遂行方等懺法。四十五年常處淨場。宗經檢失。除食便利餘無闕廢。嘗於道場然燈。遂感燈明續燄。經於七夜。

不添油炷而光耀倍常。私密異之。爲減累之嘉相也。又油瓮所止在佛堂內。忽然不見。乃經再宿還來本處。而油滿如故。每於夜靜聞有說法教授之聲。異香尋隙氣衝於外。就而視之一無所見。識者以爲幽祇所集故也。而謙弱成治趣務造功。不累形骸用清心海。至於三秋霖滯民苦者多。純乃屏除法服微行市里。或代人傭作。事訖私去。有與作價還乞貧人。或見道俗衣服破壞塵垢。皆密爲洗補。跪而復處。及巾屨屨藉穢汚臭處。皆縫洗鮮全。其例甚衆。或於靜時撻廁擔糞。有密見者告云。若情欣泰願共同作。或爲僧苦役。破薪運水。或王路艱阻。躬事填治。因以勵俗。相助平坦。有來覲錫皆慘然不樂。口云愛賊旣來獄王潛至。打縛不久矣。故所獲財物。並施大衆。不造經像。人問其意。云行道者所乏耳。因以趣入也。故王公等施日盈門首。皆迴與僧。而自著糞掃袈裟。內以布裙又無腰襷。以繩收束如中國法。寺僧服其行也。或有不感受者。以爲勝人所奉。稍異常徒。自敘云。余初出家依於山侶。晝則給供清衆。暮則

聚薪自照。因而誦經得二十五卷。謂十地經論金剛般若論金光明諸法無行等。並講習通利。故其所宣導皆引用斯文焉。開皇十五年。文帝又請入內。爲皇后受戒。施物出宮。隨散並盡。故貧窶之士。聞純之入內也。要必有賜。並聚集街道待施而還。仁壽三年遂覺不念。閉室靜坐。而無痛所有。白衣童子手捧光明。立侍於右。弟子慧進入問。此是何人。答曰。第六欲天頻來命我。但以諸天著樂。竟不許之。由妨修道故也。常願生無佛法處教化衆生。慎勿彰言。死後任說。至五月內。弟子爲建大齋。望崇玄福。道俗湊集並在純前。有雙鴿飛來純房內。在衣桁上注目看純。雖人觸捉都無有懼。純云。任之勿捉。至暮方逝。及其疾甚。人有問者。必誠以法行。不得自縱自欺。又云。我不覺忽乘白象也。此乃妄業耳。何由可任。因設齋食與諸舊別。所有衣資襍物施同行者。任取一事用結良緣。而神志明悟不覺餘想。卒於淨住寺。春秋八十有五。卽仁壽三年五月十二日也。葬於白鹿原南。鑿龕處之。外開門穴以施飛走。後更往

觀。身肉皆盡。而骸骨不亂。弟子慧昂等。率諸檀越。追慕先範。乃圖其儀質。飾以丹青。見在淨住。沙門彥琮。褒美厥德。爲敍讚云。昂少所慈育。親供上行。爲之碑文。廣陳盛事。兼以立性閑穆。識悟清爽。文藻橫被。聞於京室。著述十卷。頗共傳之。

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。爲輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠。謙恪爲務。唯業坐禪。寺後竹林。常於彼坐。有四老虎。繞於左右。師語。勿泄其相也。後教水觀。家人取柴。見繩牀上有好清水。拾兩白石。安著水中。進暮還寺。彌覺背痛。問其家人。云安石子。語令明往。可除此石。及旦進禪。家人還見如初清水。卽除石子。所苦便愈。因爾習定。不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治不損。有綿州昌隆白崖山道士文普善者。能昇刀禁火。鵠鳴山有二道士。能呼策鬼神。符印章醮。入水不溺。並來同治。都無有効。乃使長史張英等往山請出。爲妃治病。報曰。吾在山住。向八十年。與

木同性。徐更苦邀。進答曰。盡命於此。可自早還信返具報。王使六司官人轎車四乘將從百人重往迎請。進曰。王雖貴勝命有所屬。執志如初。信還。王大怒。自入山捋手加罪。既至山寺禮佛見進。不覺身戰汗流。王曰。奉請禪師爲妃治病。禪師慈悲願救此苦。答曰。殺羊食心豈不苦痛。一切衆生皆是佛子。何因於妃偏生此愛。王慚愧懺悔。仍請出山。乃曰。王命既重不可不行。王自先行。貧道生不乘騎。當可後去。王曰。弟子步從。與師同行。報曰。出家人與俗異。但前行。應同到。王行兩日方至。進一旦便達。徑入妃堂。見進流汗。因爾除差。施絹五百段。納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手執物呪願。總用迴入法聚寺基業。卽辭還山。王與妃見進足離地可四五寸。以大業十三年正月八日終此山中。龍吟猿叫。誼寺三日矣。

釋靜端。一名慧端。本武威人。後任雍州。年十四投僧實禪師。受治心法。深所印可。經魏周隋。崇挹佛化闡宏不絕。以靜操知名。後歸於曇相禪師。習行定

業。周滅法時。乃竭力藏舉諸經像等百有餘所。終始護持。冀後法開用爲承緒。及隋開化。並總發之。經籍廣被。端之力也。重預出家還宗本習。擁徒結道。綽有餘勳。而謙損儉退。無與時爭。服御三衣。應法杖鉢。一牀一食用。卒生報。獲利卽散。餘無資蓄。名行旣著。貴賤是崇。隋漢王諒。重其戒德。數受宏訓。文帝獻后延進入宮。從受正法。稟其歸戒。遂留宮宿。端曰。出家之人。情標離俗。宮中非宿寢之所。數引宮禁。常宏戒約。敕以牙席檀龕及諸金貨。前後奉賜。令興福力。故令寺宇高廣。皆端之餘緒焉。所以財事增榮。日懸寺宇。一無所受。並歸僧庫。而常掩室下帷。靜退人物。仁壽年中。有敕送舍利於豫州。屢放白光。變爲五彩。旋轉瓶側。見者發心。鑿石爲銘。文至皇帝。鐫治將訖。乃變爲金字。分明外徹。時以爲嘉瑞也。屬高祖昇遐。隋儲嗣歷。造大禪定。上福文皇。召海內靜業者居之。以端道悟羣心。敕總綱任。辭不獲免。創臨僧首。於時四方義聚人百其心。法令未揚。或憊靈化。而端躬事軌勉。咸敬而揖之。使夫養惰之士。悛

勵。而從訓勗者殷矣。以大業二年冬十二月二十七日。終於禪林本寺。春秋六十有四。瘞於京之東故禪林寺廟。猶陳五色。牙席千秋樹皮袈裟存焉。由物希故觀者衆矣。

釋道舜。未詳何人。靜處林泉。庇道自隱。言常含笑。談述清遠。嘗止澤州羊頭山。神農定藥之所。結宇茅茨。餘無蓄積。日唯一食。常坐卒歲。斯亦清素之沙門也。德豐內溢。聲流氓俗。能感蛇鼠同居在繩牀下。各孕產育不相危惱。又致虎來蹲踞其側。便爲說法。有人還往告虎令去。或語之云。明日人來。汝不須至。便如舜言。虎便不現。其通感深識爲若此也。給侍之人與虎同住。親如家犬。曾莫之畏。身著弊納。略無可採。跣行林野。不擇晨夕。開皇之初。忽遊聚落。說法化諸村民。皆盛集受法。獨不爲一女受戒。告云。汝當生牛中。其相已現。戒不救汝也。業不定者。爾乃相濟耳。時有不信其言。以爲惑衆。咸有疑者。舜欲決於衆議。告衆曰。必不信者。試蹋汝牛尾業影。必當不起。卽以足躡女裙後空

地。云是尾影。其女依言趣起不得。時衆驚信。請舜曰。如何除此業報。其女家積粟數萬石。旣懼惡業一時頓捨。舜並爲營福令其懺悔。如此累作。惡業便傾。方爲受戒。由斯以談。能見業影之存亡。將鄰聖之極矣。或依諸癘村受於癘供。見有膿潰外流者。皆口就而啖之。情無惡念。或洗其衣服。或淨其心業。用爲己任。情向欣然初無慳感。後遊於林慮洪谷。北詣晉盤亭等諸山隱寺。綜禪定業不測終所。

釋慧歡。俗姓管氏。京兆雲陽人也。弱齡厭俗深慕出家。迫以恆網取拔無路。歷任僚署頻經涼暑。年逾壯齒方蒙本遂。三十有七披緇在道。依清禪寺崇公。諮受定法。攝心儀體存息短長。觀覺安立泠然祛寫。兼以志得林泉銷形人世。捐略塵欲。山學推先。嘗經行山頂悞墮高巖。乃在石上端居。不忘禪念。其感靈如此。逮隋文晏駕。建大伽藍。以歡志德潛被。召而供養。大業六年二月卒。大禪定道場。春秋六十有九。遺令施形寒林之下。弟子等敢從德義。送於終南。

榎梓谷中。率諸道俗立銘樹塔矣。

釋智通。姓程氏。河東猗氏人也。生知信懃樂崇道慧。將習書計遂欲出家。父母異而許之。十歲已後鬢落。敦肅恭孝執履謙沖。師長友朋接事無怠。修持戒行歌詠法言。晝夜不輟。誦諸經中讚佛要偈三千餘首。五十許年初無告倦。自木德不競。立喪攸在。釋門淪廢法侶無歸。方從俊律師延法師。服膺受業。不以艱危阻志。隋祖再興奄還蒲坂。慈濟所及。乃立孤老寺於城治。等心賑贍以時周給。授戒說法乘機閒起。食糗懷音日有千計。仁壽創塔締構栖霞。翻然脫屣就閑修業。親事香華躬運掃洒。口恆稱讚目常瞻睹。善由己積。通爲含生。財雖有餘並充功德。以大業七年十月二十四日。以疾而卒於山寺。春秋六十有四。初未終前。數日不念。維那鳴鐘而杵自折。識者以爲不越振矣。通聞之。命侍者稱彌陀佛名。迴心攝念願生彼土。有入室門人頂蓋者。夙夜祇奉。忽問蓋曰。厨中作何食耶。蓋曰。爲何所須。曰有達官諸貴來耳。蓋曰。昔聞生人道者

見諸貴勝。師本修德。所詣豈在人耶。至晚乃開目正視。良久不眴。狀有所覩。旁侍加香。寂然立敬。炊頃方止。乃彈指云。不可思議也。有問其故。云見寶幢華蓋塔廟莊嚴。初夜又迴首眇云。始見明珠。今何所在。又云。有何緣務大然燈燭。遂掩燈令暗。須臾復云。大明何爲轉盛。蓋曰。室今暗昧。是師淨相。不可怪也。乃合掌達旦。曰。吾生淨土矣。因而氣靜。山地動搖。門窗震裂。羣雉驚雊。非恆所聞。寺僧道慧。未曉假寐。至是驚覺出倚廊下曰。禪師若終必生淨土矣。何以知然。向於眠中見西嶺上。並是樓閣殿堂。乘空而去。言畢方知通已終逝。又蓋母王氏。久懷篤信。讀衆經禮懺發心。以往生爲務。貞觀十一年二月。臨將捨命。彌加勤至。自見牀前有赤蓮華。大如五斛甕許。又見青蓮華滿宅。阿彌陀佛觀音勢至一時俱到。蓋與姪薛大興。供侍親聞所述。而興見有佛色形甚大。並二菩薩。久而自隱。斯並近事。故傳實錄。沙門行友。蒲晉名僧。爲之本傳。因著論曰。夫法本不生。今則無滅。如身實相觀佛亦然。因斯以談。則三

界與一識冥歸。生死共涅槃同體。又何容淨穢彼此於其閒哉。則凡夫學人。妄情未盡。不能齊彼我均苦樂。遺欣厭亡是非。故須迴向願求。標心所詣。然後往生耳。其實則不然。譬猶明鏡現形。空谷應聲。影響之來豈足遠乎。而惑者以暗識生疑。謂淨土越度三有。超過九定。絕域寥廓經途負遠。自非三乘極位及十地聖人。積行累功。安能生彼。何其謬歟。觀斯上人。雖稟性溫柔爲人清潔。其所修習。則福德偏長。定慧之功蓋不足紀。直以一生之散善。臨命之虛心。遂能自覩光明親見幢相。動搖神像夢感旁人。是知九品之業有徵。十念之功無爽。凡我同志可不勸哉。若夫尋近大乘。修行止觀。察微塵之本際。訊一念之初源。便可荆棘播無常之音。梟獍說甚深之法。十方淨國未必過此。如其眷戀妻孥盤桓弊執。營生未厭逐物已疲。摧百齡於倉卒之閒。畢一世於遑忙之際。內無所措外無所恃。則長劫冥沒。亦奚能自返。良可悲矣。

釋本濟。宋氏。西河介休人也。父祖不事王侯。遁世無悶。逼以僚省。挂冠而

返。濟年爰童卯。智若成人。齟齬之初。橫經就業。故於六經三史皆所留心。雖云小道略通大義。故庠塾倫侶重席請言。後披析既淹。豁然大悟。乃曰。斯實宇宙之糟粕也。何累人之清識乎。乃歸仰釋氏辭親出家。開皇元年時登十八。戒定逾淨。正業彌隆。不服新華。除其愛染。躬行卑辱。愍增上慢。博覽經論。成誦在心。講解推則。循環相屬。時共觀風。榮斯神舉。會信行禪師。創開異部。包括先達。啓則後賢。濟聞歌詠。欣然北面承部。鴻瓶非喻。合契無差。以信行初達。集錄山東。既無本文。口爲濟述。皆究達玄奧。及行之亡後。集錄方到。濟覽文卽講。曾無滯託。雖末見後詞。而前傳冥會時。五衆別部敬之重之。著十種不敢斟量。論六卷。旨文清靡。頗或傳之。自是專宏異集。響高別衆。以大業十一年九月十二日。卒於所住之慈門寺。春秋五十有四。弟子道訓道樹。式奉尸陀。追建白塔於終南山下。立銘表德。有弟善智。天縱玄機。高步世表。祖師信行服膺請業。酌深辯味。妙簡錙銖。入室鄰機。精窮理窟。嘗以四分之一用資形累。通夏翹

足攝慮觀佛。誠策勤之上達也。信行敬揖風猷雅相標致。時衆咸悅。可謂以德服人者焉。撰頓教一乘二十卷。因時判儀共遵流世。以大業三年卒。弟子等附葬於信行墓之右焉。訓有分略之能。樹豐導引之說。當今敷化。宗首莫與儔之。時暫舉筵。道俗雲合。聲榮感敬。後恐難尋迹矣。

釋僧照。京兆人。不詳氏族。幼年入道。師于靜藹。遊履盛化。每居幽隱。類感徵異。乃高恆度恐致驚俗。故罕聞之。遭周滅法。不偶塵囂。獨處秦嶺高步松苑。顧影與心相娛自得。乃曰。吾今居此安泰。寧有樂過斯者乎。彼城邑遺僧波波順俗。用斯優洽一何傾附。及隋初宏教。遂於鄠縣南山田谷。立神田寺。養徒縱業。名振渭川。道俗崇仰。立信彌積。逮文帝末紀。栖隱岐山。以照道德遠聞。意延相見。令左僕射楊素就宣敕旨。躬延謁見。照預知之。告侍人曰。當有貴客來至。可辦諸食。具明日果達山寺。素威英自若勇悍無前。及到照之住籬。不覺慙然喪膽。下乘將進。欲步不前。乃通信達照。照端拱如初。命素前進而

通身沐汗。情智失守。纔得傳詔。餘無措言。久時少解。乃以情告。照曰。山林幽靜。計無非異。檀越善意相尋。理無虛垢。食訖辭退。照曰。蒙天子優及遠延仁壽。俱道在幽通未假面奉。又以老疾相繼接對莫因。素具事聞述其情懼。帝曰。戒師之威也。以卿雄武故致斯憚耳。乃重敕素費香油。再伸景仰。下詔曰。禪師德居物議。道映遂初。窮處巖阿養素崇業。朕甚嘉焉。今送供奉用展翹敬。素以前虛仰景行重接山門。卑處身心方陳對晤。爲說正教深副本懷。乃欲捨其金帛開廣寺塔。照曰。巖泉林野卽可勵心。塔寺禪坊莊嚴城邑。凡所送者一不受之。又請受戒法。照以戒行輕毀沉渾難清。乃爲說慈悲仁育。陳理喻達。竟不授戒。斯亦體達機候之明匠矣。以大業七年終於山寺。春秋八十有三。初照一受具後。儀奉憲章。六十餘夏三衣不改。雖重補緝而受持無離。唯自將奉而侍者莫持。或有妄持舉者。而重若泰山。初無離席。及照之捧接。輕若鴻毛。因事以詳。斯亦大德之清風矣。

釋洪林。未詳氏族。太原人也。少履釋門。稟受清化。率志都雅。言晤清穆。住并州大興國寺。履操栖靜。退屏人物。而住房連而與衆比居。整髮貞嚴。希言寡涉。高衆盛德。皆敬而奉之。遊至林房。莫不捨履潛步。歛然趣越也。其爲世重如此。獨居一室。積五十年。賓客送迎。足不踰闕。至於僧法制度。道俗二食。身先座首。勵力行奉。不以道德用虧時衆。餘則端坐房中。儼然卓立。瓶衣什物。周正方所。故登其門者。不覺毛豎。有問其故。則從容談論。詞義審當。而不測其心造也。故興國大寺。百有餘僧。敬異崇仰。有如天岸。以武德年中。終於所住。春秋八十餘矣。

高僧傳二集卷第二十二終

高僧傳二集卷第二十三

唐釋道宣撰

習禪四

本傳十四人
附見二人

唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一

同州大興國寺釋道林傳二

京師清禪寺釋法應傳三

南武州沙門釋智周傳四

終南山紫蓋沙門釋法藏傳五

并州大興國寺釋慧超傳六

台州國清寺釋智晞傳七

并州義興寺釋智滿傳八

京師化度寺釋僧邕傳九

天台山國清寺釋灌頂傳十

智暉
光英

天台山國清寺釋智瑛傳十一

天台山國清寺釋普明傳十二

終南山豐德寺釋智藏傳十三

雍州津梁寺釋法喜傳十四

釋僧定。丹陽人。本學成實。博綜有功。討擊既繁。便感風癘。乃惟曰。形異同倫。學當徒轍。遂屏絕還顧。歸宗禪府。初栖鍾山林阜。獨靜空齋。侍者道遊。供給左右。唯以粳米白粥。日進一杯。餘則繫念相續。不愧空景。經於數年。不涉村邑。遊刃定心。更增幽蹟。故使門牖重隱。吐納自新。墻宇崇峻。違順斯薄。微誠獲應。故所苦忽銷。致令身首面目。一時圓淨。鬚眉並生。有逾恆日。雖福感所及。儀貌倍常。而雙眉最濃。可長數寸。蒼赤通顏。乃成奇異。定既屬斯。靈瑞翹厲。晨夕。山中

多虎蹤跡成蹊。本性仁慈。咸來入室。牀前庭下。惟繁虎跡。或禪想乍浮。不能安靜。便通夜山行。無閒榛梗。猛獸鷲鳥。見等同羣。而定安之。若遊城市。含育之感。不可類也。隋文於西京造寺。遠召處之。業定之心。無庸世務。至於受戒師禮畢。志拒違。預在尊嚴。聞便避隱。嘗遇傷寒。通身蒸熱。如常跏坐。斷食三日。沙門保恭道場上首。定之徒也。親喻令食。答曰。疾勢將陵。命非可保。應以法援。何用食爲。便閉口靜室坐。七日既滿。所苦頓痊。其立操要心。爲此類也。大業末歲。栖心南山太和寺。羣盜來劫。定初不怖。盜曰。豈不聞世有奴賊耶。定曰。縱有郎賊。吾尚不怖。況奴賊耶。因剝其衣服。曾無愒色。至於坐氈。將欲挽掣。定捉之曰。吾仰此度冬。卿今將去。命必不濟。乍斷吾命於此。而氈不可離吾命也。羣盜相看便止之。以武德七年六月。因有少疾。跏坐如常。不覺已逝。春秋八十餘矣。

釋道林。姓李。同州郃陽人也。年三十五發心出家。入太白山結宇深巖。路絕

登陟。木食濟形。唯法檢心。更無營拯。隋開皇之始。創啓玄宗。敕度七人。選窮翹楚。有司加訪。搜得林焉。文皇親命出家。苦辭不可。乃啓曰。貧道聞山林之士。往而不返。浩然之氣。獨結林泉。望得連蹤。既往。故應義絕。凡貫。陛下大敞法門。載清海陸。乞以此名。遺虛仰者。帝曰。名實相副。其來久矣。禪師但隸公府。身任山栖。林不從。乃逃還太白。仍宗前業。後以事聞奏。乃更搜揚。仄陋。窮巖倒穴。方始捉獲。而履節無虧。敕勞殷重。崇敬彌異。乃賜香爐等物。仍令住馮翊大興國寺。經止少時。又逃於梁山之陽。阿崖迴曲。地稱天固。鑿山爲窟。凝道其中。武德七年七月。微覺有疾。遣誠門侍無越律儀。又聞笳吹響空。道俗歡會。又降異香。大如桃棗。衆皆拾而供養。莫知名目。燒發美暢。聞者驚心。經於三日。精氣爽朗。跏坐而終。停屍七日。色相無改。卽於山西鑿龕處之。衆聚如煙。數盈萬計。鼓舞而送。生死榮焉。自林之在道。括隱爲先。從生至終。儉約爲務。女人生染之本。偏所誠期。故林一生。常不親面。不爲說法。不從取食。不上

房基。致使臨終之前有來問疾者。林隔障潛知。遙止之不令面對。斯行潔通幽故也。而慈濟生靈深護物性。蚤蝨之屬任其遊行。每徐徐舉衣。恐其驚走。斯仁育之量殆難嗣矣。

釋法應。姓王氏。東越會稽人。生自孩孺性度沉默。隨住緣想幽思難移。弱冠出家。事沙門曇崇。學宗禪業。見於別傳。時值周之初。定門初闢。奉法履行。亘道相趣。應於門學殊爲稱首。後逢周禍避跡終南。飯衣松蘿潛形六載。專修念慧用祛夙罪。精厲所及法門彌隆。心用攸厝妄境斯澄。屢感虎狼蹲踞廬側。或入門內似有相因。應素體生緣。又閑禪病。對猶家犬。爲受三歸。自爾馴狎更繁其類。隨開入度。還事崇公。定業旣深偏蒙印可。徒衆五百並委維持。教授獎擢允開衆望。開皇十二年。有敕令搜簡三學業長者。海內通化崇於禪府。選得二十五人。其中行解高者。應爲其長。敕城內別置五衆。各使一人曉夜教習。應領徒三百。於寶塔寺相續傳業。四事供養並出有司。聲聞惟遠。下

敕賜帛三百段。仍用造經一藏。親躬受持。以武德初年素無所患。云吾今將逝。已有香華見迎。言已卒於清禪寺。春秋八十矣。

釋智周字圓朗。姓趙氏。其先徐州下邳人。有晉過江。居於婁縣之曲阜也。然其神用超邈彰於青綺。小學年中違親許道。師事法流水寺滔法師。爲力生也。滔乃吳越冠冕。釋門梁棟。周服勤左右。寸陰請業。受具之後志在博聞。時大莊嚴燿法師者。義府經笥道映雄伯。負裘淹留專功一紀。究盡端涯更同寒水。自金陵失御。安步東歸。大住伽藍閑宏三寶。學侶同萃言晤成羣。但久厭城傍早狎邱壑。遂超然高舉。晦迹於馬鞍山慧聚寺。仁智斯合終焉不渝。而止水致鑒問道宏結。舊齒晚秀咸請出山。濟益道俗不拘小節。乃又從之。橫經者溢坐。杖氣者泥首。炎德旣銷僧徒莫聚。乃翻飛舊谷。又遭土崩瓜剖。順時違難泛然無繫。寂動斯亡。武德五年七月五日遘疾。終於大策城南武州刺史薛士通舍。春秋六十有七。其年十一月二十日。賊退途靜。弟子法度等。奉迎神柩歸於本

山。當時人物凋疎。塋隧未埋。以貞觀四年二月十五日。弟子惠滿等。於寺之西嶺。改設圓墳。惟周風情閒澹。識悟淹遠。容止可觀。進退可度。量包山海。調逸煙霞。得喪一心。慈惻萬類。窮通不易其慮。喜愠不形於色。崇尚先達。提獎後進。道俗聞望。咸取則焉。加以篤愛蟲篆。尤工草隸。傍觀圖史。大善篇什。與兄寶愛俱沐法流。陳氏二方。俱馳聲績。講成論小。招提玄章。涅槃小品等。各十餘遍。兼造殿閣。門廊周匝。壯麗當陽。彌勒丈六。夾竝井諸侍衛。又晉司空何充所造七龕泥像。年代綿遠。聖儀毀落。乃迎還流水。漆布丹青。彫續綺華。允開信表法。迴向寺釋道恭曰。余以擁腫拳曲。不中規繩。而匠石輟斤。忽垂顧眄。賞激流連。殆逾三紀。披雲對月。賦曹陸之詩。跋石班荆。辨璧融之論。故人安在。仰孤帳而荒涼。景行不追。望長松而咽絕。懼陵谷易遷。竹素難久。託徽猷於貞紺。揚清塵於不朽。其銘曰。五陰城郭。六賊邱陵。膠固愛網。縈迴業繩。雄猛調御。慈悲勃興。危途倏靜。穢海俄澄。八樹潛暉。五師繼軌。纂此遺訓。克應開士。皎潔戒珠。

波瀾定水。有道有德知足知止。學總羣經思深言外。樂說河瀉滄風雲會。七衆關鍵四部襟帶。振紐頽綱繫其是賴。世途淪喪適化江湄。去來任物隱顯從時。坏瓶何愛淨土爲期。有生有滅何喜何悲。窀穸昔隧封興舊隴。春郊草平故山松拱。林昏鳥思徑深寒擁。妙識歸眞玄垞虛奉。

釋法藏。姓荀氏。潁川潁陰人。三歲喪父。共母偏居。十歲又亡隻身而立。因斯禍酷深悟無常。投庇三寶用希福祐。年二十二。卽周天和二年。四月八日明帝度僧。便從出俗。天和四年誕育皇子。詔選明德至醴泉宮。時當此數。武帝躬趨殿下。口號鮮卑。問訊衆僧。兀然無人對者。藏在末行出衆獨立。作鮮卑語答。殿庭僚衆咸喜斯酬。敕語百官。道人身小小心大。獨超羣友報朕此言。可非健道人耶。有敕施錢二百一十貫。由是面洽每蒙慰問。雖身居寺內。心念幽林。古聖今賢皆依山靜。健德二年二月。刷心蕩志。挾鉢擊函。投於紫蓋山。山卽終南之一峯也。乃獨立禪房高巖之下。衣以百衲。食以朮松。面青天而沃心。吸

白雲而填臆。三年正月八日遊步山頂。忽遇甘杏十枚。卽而噉之。流味濃美。周行更索全無來處。旣荷冥資但勤勵業。其年四月二十三日。毀像焚經。僧令還俗。給優二年。惟藏山居依道自隱。綿歷八載常思開法。至宣帝大象元年九月。下山謁帝。意崇三寶。到城南門。以不許入進退論理。武侯府上大夫拓王猛。次大夫乙斐謙。問從何而來。朋侶何在。施主是誰。藏報曰。建德二年棄寺入山。三年四月方禁僧侶。唯藏在山。餘並還俗。乃以俗法抑出徒侶。藏曰。一身在山。林谷爲家居。鳥獸爲徒侶。草木爲糧粒。然自惟忖。溥天之下莫非王土。旣居紫蓋噉食山糧。准此供給則至尊所施。猛等執奏。下敕曰。朕欲爲菩薩治化。此僧旣從紫蓋山來。正合朕意。宜令長髮著菩薩衣冠。爲陟岵寺主。遣內史沛國公宇文繹檢校施行。內史次大夫唐怡元行恭覆奏曰。天下衆僧普令還俗。獨度一人違先帝詔。至十月於城東面別見宣帝。問三教名。朕欲菩薩治化。或現天身。或從地出。或作鹿馬。用斯化道以攝衆生。如何。藏引妙莊嚴王

二子諫父之事。又曰。陛下昔爲臣子不能匡諫。遂令先帝焚燒聖典靈像鑄錢。據斯逆害。於秦始皇何異。帝怒曰。違朕先皇明詔。可令處盡。藏曰。仰觸聖顏。乞刊都市。幽顯同見。誠其本心爾。時命若懸藤而詞氣無駭。類經九奏安詞彌厲。十奏旣達。帝曰。道人怖不。沛公曰。人生所重無過於命。處身極刑之地。何能不怖。帝聞愀然改色乃曰。真人護法祐我羣生。此則護鵝比丘。朕不殺無事人也。宜捨其刑。一不須問。賜菩薩衣冠。依前爲陟帖寺主。頻降寵命。得繼釋門。旣獲再生。便辭帝。往林泉山澤請欲幽潛。御史鮑宏。奉敕萬年長安。藍田盤屋鄠杜五縣。任藏遊行。朕須見日。不可沉隱。雖蒙恩敕終未開宏。快結心靈思懷聖道。周德云謝隋祚將興。大象二年五月二十五日。隋祖作相。於虎門學六月。藏又下山與大丞相對論三寶。經宿卽蒙髻髮。賜法服一具。襍綵十五段。青州棗一石。尋又還山。至七月初。追藏下山。更詳開化。至十五日。令遣藏共景陵公檢校度僧百二十人。並賜法服各還所止。藏獨宿相第。夜論教始。大

定元年二月十二日。丞相龍飛。卽改爲開皇之元焉。十五日奉敕追前度者。置大興善寺爲國行道。自此漸開方流海內。豈非藏戒行貞明禪心鬱茂。何能數入朱門頻登御榻。爾後每有恩敕別加慰勞。并敕王公咸知朕意。開皇二年。內史舍人趙偉。宣敕月給伏苓棗杏酥油柴炭。以爲恆料。而性在虛靜不圖榮利。十四年自奏停料隨施供給。武侯將軍素和業者。清信在懷。延至宅中。冀禮奉養。積善所熏遂捨所住以爲佛寺。藏率俗課勵設萬僧齋。右僕射蘇威。每來參謁。并建大殿尊儀。舍人裴矩。宣敕藏禪師。落髮僧首。又設大齋。宏法之盛。孰不可等。其所住處可爲濟法。今之隆政坊北門僧寺是也。當以慈仁攝慮。有施禽畜依而養之。鵝則知時旋遶。狗亦過中不食。斯類法律不可具紀。煬帝晉蕃時。臨太尉第三子綿疾夭殞。瘞於斯寺。乃勒銘曰。世途若幻生死如浮。殤子何短彭祖何修。嗚呼余子有逝無留。永爲法種長依法儔。教因施藏靈壽杖曰。每策此杖時賜相憶。答曰。王殤幼子長就法門。藏策靈壽何敢輒忘。十

六年隋祖幸齊州失預。王公已下奉造觀音。並敕安濟法供養。仁壽元年。文帝造等身釋迦六軀。敕令置於藏師住寺。大業二年。元德太子薨。凡營福業經像佛殿皆委於藏。大業末歲下敕九宮。並爲寺宇度僧綱管。相續維持。以藏名稱洽聞。乃補充太平宮寺上座。綏緝少達無替所臨。及大唐建義人百一心。淮安王創結兵旗於斯寺宇。因受王請終身奉養。貞觀之始。情奉彌隆。恩報罔極。畢由造寺伺隙未展。王便物故本祈不果。藏亦終焉。以貞觀二年終於鄆縣觀臺。因殮武子埴南雲際寺。沙門孝才。夙素知德。爲銘貞石。在於龕側矣。

釋慧超。俗姓申屠。上黨潞城人也。體道懷貞。水霜其志。初拂衣捨俗。北趣晉陽。居大興國寺。禪念爲業。雖略觀名教。備委邪正。而偏據行途。不沿言說。乃別建道場。盛羅儀像。旛花交列。衆具清鮮。又鳩集異香。多陳品族。每以燒香供養。煙氣相尋。超恆躬處其中。淨衣端坐。詳其覺觀。擬其妄業。故有異香滿室。靈骨充瓶。隨用福流。還填欠數。而莫知其所。以然也。至仁壽中年。獻后崩立禪

定寺。以超名望徵入京師。嚴淨形衣有逾恆日。感瑞陳供無替由來。至武德元年。以并部舊壤懷信者多。化道赴緣義難限約。乃返還興國。道俗欣慶奉禮交并。及七年冬微疢不愈。卽告無常。合寺齊趨佇聆遺訣。超端坐如常精神更爽。告衆曰。同住多年凡情易隔。脫有相惱希願開懷。然人道難逢善心易失。及今自任勿悞後身。言訖斂手在心。不覺其絕。見無接對謂其未終。取續屬之乃知無氣。時年七十餘。坐若神景色貌通潔。異香縈繞滿室充庭。音樂聞空莫知來處。門人大衆驚心駭目。遂使士女奔赴悲咽寒雲。闕塞寺院香花獻積。至十二月中剋期將殯。四遠白黑列道爭前。從寺至山十有餘里。人馬輻湊事等市廛。輿以繩床坐如入定。路旣交擁卒制難加。乃迴首西城破荒就墓。衆又填逼類等天崩。便殮於龍阜之山開化寺側。作窟處焉。經停一年儼然不散。日別常有供養禮拜香花無絕。後遂塞其窟戶。置塔於上。勒銘其右。用旌後德矣。釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。先世因官流寓家於閩越。晞童稚不羣幼懷物外。

見老病死達世浮危。自省昏沈愍諸淪溺。深加厭離如爲怨逐。誓出塵勞訪尋勝境。伏聞智者抗志台山安禪佛隴。警訓迷途爲世津導。丹誠馳仰遠泛滄波。年登二十始獲從願。一得奉值卽定師資。律儀具足稟受禪訣。加修寂定如救頭然。心馬稍調散動辭慮。受命遺旨常居佛隴修禪道場。樂三昧者咸共歸仰。宴坐之暇。時復指搗。創造伽藍。殿堂房舍悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲就工。有香鑪峯山巖峻嶮林木秀異。然彼神祇巨有靈驗。自古已來無敢視其峯崖。況有登踐而採伐者。時衆議曰。今旣營經臺供養法寶。唯尙精華豈可率爾而已。其香鑪峰檉栢。木中精勝。可共取之以充供養。論詳旣訖。往諮於晞。具陳上事。良久答云。山神護惜不可造次。無敢重言。各還所在。爾夜夢人送疏云。香鑪峰檉栢樹盡皆捨給經臺。旣感冥示。卽便搗略。營辦食具。分部人工。入山採伐。侍者諮曰。昨日不許。今那取之。答曰。昨由他今由我。但取無苦必不相悞。從旨往取。檉栢之樹唯嶮而生。並皆取得一無留難。先師智者陳日。勸

化百姓。從天台落次。訖於海際。所有江溪並捨爲放生之池。永斷採捕。隋世亦爾。事並經救。隋國既亡。後生百姓爲惡者多。競立梁簷滿於江溪。天傷水族。告訴無所。乃共頂禪師往先師龕房。燒香祝願。當有漁人見僧在簷上立意謂墮水。將船往救。僅到便無。因爾梁簷皆不得魚。互相報示改惡從善。仍停採捕。時有僧法雲。欲往香鑪峰頭陀。晞諫曰。彼山神剛強。卿道力微弱。向彼必不得安。慎勿往也。雲不納旨。遂往到山。不盈二宿。神卽現形驅雲令還。自陳其事。方憶前旨。深生敬仰。有弟子道亘。在房誦經。自往喚云。今晚當有僧來。言竟仍向門下。卽見一僧純著衲衣執錫持鉢。形神爽俊。有異常人。從外而來。相去二十餘步。纔入路東隱而不現。俄頃之間。卽聞東山有銅鐘聲。大音震谷。便云。噫。喚吾也。未終數日。語弟子云。吾命無幾。可作香湯。洗浴適竟。山中鳥獸異色。殊形常所不見者。並皆來集房側。履地騰空。悲鳴喚呼。經日方散。十二月十七日夜。跏趺端坐。仍執如意說法。辭理深邃。既竟。告弟子曰。吾將汝等。

造次相值。今當永別。會遇靡期。言已寂然無聲良久。諸弟子哭泣。便開眼誠曰。人生有死物始必終。世相如是。寧足可悲。今去勿爾鬧亂於吾也。又云。吾習禪已來至於今日四十九年。背不著牀。吾不負信施。不負香火。汝等欲得將吾相見。可自勤策行道。力不負人。弟子因卽諸啓。未審和尚當生何所。答云。如吾見夢。報在兜率。宮殿青色居天西北。見智者大師。左右有諸天人皆坐寶座。唯一座獨空。吾問所以。答云。灌頂卻後六年。當來昇此說法。十八日朝語諸弟子。汝等並早須齋。吾命須臾。爾日村人登山參疾。食竟辭還。又曰。旣辛苦遠來。更停少時。待貧道前去。其人不解。苦辭不住。當爾之時。皎日麗天。全無雲翳。謂參人曰。旣已不住。可疾去。雨尋落。去者少時驟雨如瀉。春秋七十有二。以貞觀元年十一月十八日午時。結跏安坐端直儼然。氣息綿微如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合衆皆聞。良久乃息。經停數日方入石龕。顏色敷悅手足柔輒。不異生平。所窆龕墳。在先師智者龕前二百餘步。

釋智滿。姓賈氏。太原人。立意矜持不羣凡小。七歲出家隨師請業。凡所受道如說修行。年登冠冕肇進受具。戒律儀範資訓彌宏。又聽涅槃等經。盡其大旨。名教略圓味靜終業遂往上黨石墨山。聚徒行道。門徒肅穆緇素歸依。禮供駢羅積而能散。時屬隋初創宏大法。智滿蒸仍國化引而廣之。故使聞風造者負笈奔注。衆裸精蠱時兼久近。初則設儀。禮懺用攝疎情。後便隨其樂欲靜思冥坐。滿躬事衆法身預僧倫。形止方雅威嚴猛肅。眉目濃朗白黑交臨。預有參拜莫不神駭而毛動。咸加景仰爲菩薩戒師。而滿不重身名不輕正法。雖有緣苦請未卽傳授。乃親爲竭誠方等行道。要取明證。夢佛摩頂。並爲說法。宛如經相。方爲授法。故道俗思戒者相趨不絕。而專意靜觀厭此誼浮。乃徙居黎城之東山南流泉精舍。息心之士又結如林。禪懺兼修止觀齊捨。志宏經遠隨務或乖。又往雁門川。依瓚禪師。涉緣念慧。瓚僧中藻鏡定室羽儀。言行清澄。具如別傳。滿嗟遇後展欣附有餘。從瓚歷遊所在宗習。又依住開化結慮修心。俄爲

文帝追躡入京。定門斯壞。衆侶乖張。滿乃錄其同志五十餘人。西入嵐州土安山內。如前綜業。大感學徒。隋季道消。賊徒鋒起。生民墜於溝壑。而滿衆宛然不散。斯亦道感之會也。大唐建義四衆歸奔。乃率侶入城。就人宏道。初住晉陽眞智寺。以化聲廣被。歸宗如市。武皇別敕引勞。令止許公宅中。供事所須。並出義府。躬往禮問。覩而懼之。顧語裴寂曰。孤見此禪師。衣毛驚起。何耶。答曰。計無餘相。應是戒神所護耳。重以他日修觀。曰。弟子濟拔蒼生。今義興大造。願往還無障。當爲立寺。旣登京輦。天下略平。武德元年。乃詔滿所住宅爲義興寺。四事供養。一出國家。至三年已滿。德爲物歸。道聲更遠。帝欲處之京室。下敕徵之。又以北蕃南侵。百姓情駭。都督宏農公劉護。啓留滿住。用鎮衆心。有敕特聽用。安朝寄。武德五年。獫狁孔熾。戎車載飾。以馬邑沙門雄情果敢。烽燿屢舉。罔弗因之。太原地接武鄉。兵戎是習。乃敕選二千餘僧。充兵兩府。登又下敕。滿師一寺行業清隆。可非簡例。由是重流景行。光問遐邇。晉川髦彥。沙汰之

餘。觀滿坐受嘉慶。皆來稱美。或拜伏戒範者。或依承習住者。常數二百餘人。而滿恆業無怠。精厲其誠。時或隋學親召別誠。委引聖量誘化凡心。預在聞命。莫不淚流而身伏。噫歎良久。並由承法行已。感發前人。故得機教不妄宏矣。貞觀二年四月。初因動散微覺不愈。遂淹灰管本性無擾。門人同集日遣誠勸。有沙門道綽者。夙有宏誓。友而敬奉。因諭滿曰。法有生滅道悟機緣。觀相易入其門。涉空頗限其位。願隨所說進道有期。滿仍盱衡而告曰。積年誠業冀此宏持。緣虛無相可緣。引有何所引。豈以一期要法累劫埋乎。幸早相辭勿塵妄識。綽乃退焉。其堅白持微爲若此也。既而氣將漸弱。而志力猶強。侍人圍繞觀者充室。滿端坐舉面徐視學徒。時次昆吾溘然而卒。春秋七十有八。卽貞觀二年六月九日也。當終前夕。大地震動寺樹摧枝。合衆悲敬。哀相現矣。泰山其頽乎。法人斯逝。聯類如此。舉邑酸切若喪其心。卽以其月十二日。旋殯於龍山童子谷中。立塔碑德。自滿捨俗從道。六十餘年。潔己清貞冰霜取喻。

弊衣節食。纔止饑寒。頻經斷穀。用約貪染。目不邪視。言不浮華。淨色子女來未嘗瞻對。弱年登歲者不宿房中。受具多夏者方令近侍。約時臨衆。誠以行科。餘則靜處小房。晡朝方出。室中唯一繩牀。鉢袋挂於壁上。隨道資具。坐外更無。致使見者。慄然改容。不覺發敬矣。又偏重供僧。勤加基業。慈接貧苦。備諸藥療。惇惇遑遑。意存利物矣。

釋僧邕。郭氏。太原介休人。祖憲荊州刺史。父韶博陵太守。邕神識沈靜。冥符上德。世傳儒業。齒胄上庠。年十有三。違親入道。於鄴西雲門寺。依止僧稠而出家焉。稠公禪慧通靈。戒行標異。卽授禪法。數日便詣。稠撫邕謂諸門人曰。五停四念。將盡此生矣。仍往林慮山中。栖託定門。遊逸心計。屬周武平。齊象法隳壤。又入白鹿山深林之下。避時削迹。餌飯松朮。三逕斯絕。百卉爲羣。麋麋伏其前。山禽集其手。初未之異也。後乃梵音展禮。焚香讀誦。輒有奇鳥異獸。攢聚庭宇。貌如恭敬。心疑聽受。自非行感所及。何以致斯。自爾屢降幽靈。勝言回

載。開皇之始。宏闡禪門。重敍玄宗。更聯榮問。有魏州信行禪師。深明佛法。命世異人。以道隱之辰。習當根之業。知邕遷世幽居。遣人告曰。修道立行。宜以濟度爲先。獨善其身。非所聞也。宜盡宏益之方。昭示流俗。乃出山與行相遇。同修正節。開皇九年。行被召入京。乃與邕同來止帝城。道俗莫匪遵奉。及行亡歿。世。綱總領徒衆。甚有住持之功。以貞觀五年十一月十六日。終於化度寺院。春秋八十有九。主上崇敬情深。贈絲帛。爲其追福。以其月二十二日。奉靈魄。於終南山。遵邕之遺令也。門徒收其舍利。起塔於行之塔左。邕風範凝正。行業精嚴。卑辭屈己。體道藏用。及委質寒林。悲纏朝野。僉以身死名滅。世有斯人。敢樹玄石。用陳令範。左庶子李伯藥製文。率更令歐陽詢書。文筆新華。多增傳本。故累誼野外矣。

釋灌頂。字法雲。俗姓吳。常州義興人也。祖世避地東甌。因而不返。今爲臨海之章安焉。父天早亡。母親鞠養。生甫三月。孩而欲名。思審物類。未知所目。母

夜稱佛法僧名。頂仍口數。音句清辯同共驚異。因告攝靜寺慧拯法師。聞而歎曰。此子非凡。卽以非凡爲字。及年七歲還爲拯公弟子。日進文詞。玄儒並驚。清漢才綺。卽譽當時年登二十。進具奉儀。德瓶油鉢彌所留思。洎拯師厭世。沐道天台。承習定綱罔有虧緒。陳至德元年。從智顛禪主出居光宅。研繹觀門。頗蒙印可。逮陳氏失馭。隨師上江。勝地名山盡皆遊憩。三宮廬阜九向衡峰。無不躡迹依迎訪問遺逸。後屈荆部停玉泉寺。傳法轉化教數西楚。開皇十一年。晉王作鎮揚州。陪從智者戾止邗溝。居禪衆寺。爲法上將。日討幽求。俄隨智者。東旋止於台岳。晚出稱心精舍開講法華。跨朗籠基超於雲印。方集奔隨負篋屯浦。有吉藏法師。興皇入室。嘉祥結肆獨擅浙東。聞心道勝意之未許。求借義記尋閱淺深。乃知體解心醉有所從矣。因廢講散衆投足天台。餐稟法華發誓宏演。至十七年智者現疾。瞻侍曉夕艱勩盡心。爰及滅度親承遺旨。乃奉留書並諸信物。哀泣跪授。晉王乃五體投地悲淚頂受。事遵賓禮情敬法親。尋

遣揚州總管府司馬王弘。送頂還山。爲智者設千僧齋。置國清寺。卽昔有晉曇光道猷之故迹也。前峯佛隴寺號修禪。在陳之日智者初達。隴南十里地曰丹邱。經行平正瞻望顯博。智者標基刊木。欲建道場。未果心期。故遺囑斯在。王人入谷卽事修營。置泉引繩一依舊旨。仁壽元年。晉王入嗣來巡本國。萬里川途人野畢慶。頂以檀越升位寺宇初成。出山參賀。遂蒙引見。慰問重疊酬對如響。言無失厝。臣主榮歎。又遣員外散騎侍郎張乾威送還山寺。施物三千段。旣三百領。又設千僧齋。寺廟臺殿更加修緝。故丹青之飾亂發朝霞。松竹之嶺奄同畫錦。斯實海西之壯觀也。遠符智者之言。具如彼傳。仁壽二年下令延請云。夏序炎赫道體休宜。禪悅資神故多佳致。近令慧日道場莊論二師講淨名經。全用智者義疏判釋經文。禪師既是大師高足。法門委寄。今遣延屈必希霈然。并法華經疏。隨使入京也。佇遲來儀書不盡意。頂持衣負錫高步入京。至夏闡去。副君欣載。每至深契無不申請。並隨問接對。周統云籍。後遣信送還。

觀遺隆倍。

國清百錄云。大業元年。敕江陽名僧云。昔爲智者創寺。因山爲稱。號曰天台。今須立名。經論之內。有何勝目。可各述所懷。朕自詳擇。僧智操奏。天台大師懸記云。寺若成。國則清。敕云。此是我師之靈瑞。合篇云。

國清。敕取大牙殿勝。填以雌黃膏以大蒙。遣內史通事舍人盧政方送安寺門。又爲寺造四土墻。及給廢寺水田。又勸王宏。施肥田。良地。以充基業。

大業七年。治兵涿野親總元

戎。將欲蕩一東夷用清文軌。因問左右備敍軒皇。先壯阪泉之戮暴。後歎峒山之問道。追思智者感慕動容。下敕迎頂遠至行所。引見天辰。敍以同學之歡。又遣侍郎吳旻送還台寺。爾後王人繼至房無虛月。頂縱懷邱壑絕迹世累。定慧兩修語默變化。乃有名僧大德。近域遠方。希覩三觀十如及以心塵使性。並拜首投身請祈天鼓。皆疏淪情性凜雪胸襟。三業屢增二嚴無盡。忽以貞觀六年八月七日。終於國清寺房。春秋七十有二。初薄示輕疾無論藥療。而室有異香。臨終命弟子曰。彌勒經說。佛入滅日香煙若雲。汝多燒香。吾將去矣。因伸遺誠。詞理妙切。門人衆侶瞻仰涕零。忽自起合掌如有所敬。發口三稱阿彌陀佛。低身就臥累手當心。色貌歡愉。奄然而逝。舉體柔輒。頂暖經日。嘗有同學智晞。顛之親度。清亮有名。先以貞觀元年卒。臨終云吾生兜率天矣。見先師

智者。寶座行列皆悉有人。唯一座獨空。云卻後六年灌頂法師昇此說法。焚香驗旨。卽慈尊降迎。計歲論期。審晞不繆矣。以其月九日寔於寺之南山。遠近奔號誼震林谷。初頂化流囂俗神用宏方。村人於法龍。去山三十餘里。染患將絕衆治不愈。其子奔馳入山祈救。頂爲轉法華經。焚梅檀香。疾者雖遠。乃聞檀香入鼻。應時痊復。又樂安南嶺地曰安洲。碧樹青溪泉流伏瀾。人逕不通。頂留連愛翫。顧而誓曰。若使斯地夷坦。當來此講經。曾未浹旬。白沙遍涌平如玉鏡。頂以感相顯不違前願。仍講法華金光明二部。用酬靈意。嘗於章安攝靜寺講涅槃經。值海賊上抄道俗奔委。頂方搥鐘就講。顏無懾懼。賊徒麾旛詣寺。忽見兵旗耀日持弓執戟。人皆丈餘雄悍奮發。羣覩驚遽一時退散。常於佛隴。講暇攜引學徒。累石爲塔。別須二片用構塔門。弟子光英。先以車運一石。咸疑厚大。更欲旁求復勞人力。頂舉杖聊搗。前所運石颯然驚裂。遂折爲兩段。厚薄等均用施塔戶。宛如舊契。若斯靈應其相實多。自頂受業天台。台

又稟道衡岳。思頴三世宗歸莫二。若觀若講常依法華。又講涅槃金光明淨名等經。及說圓頓止觀四念等法門。其遍不少。且智者辯才。雲行雨施。或同天網乍擬瓔珞。能持能領唯頂一人。其私記智者詞旨。及自製義記。並雜文等題目。並勒於碑陰。弟子光英。後生標俊。優柔教義。與國清寺衆僉共紀其行。樹其碑於寺之門。常州宏善寺沙門法宣爲文。其詞甚麗。見於別集。

釋智瓌。俗姓張氏。清河人。晉室播遷寓居臨海。祖元秀梁倉部侍郎。任臨海內史。父文懷陳中兵將軍。瓌受經之歲。言無虛發行不慚人。親里鄉鄰深加敬愛。年登十七二親俱逝。慘服纒釋便染病疾。頻經歲月醫藥無效。仍於靜夜策杖曳疾。出到中庭向月而臥。至心專念月光菩薩。唯願大悲濟我沈痾。如是繫念遂經旬朔。於中夜閒夢見一人。形色非常。從東方來。謂瓌曰。我今故來爲汝治病。卽以口就瓌身。次第吸嗽。三夜如此。因爾稍痊。深知三寶是我依救。遂求離俗。便投安靜寺慧憑法師以爲弟子。逖聞智者軌行超羣。爲世良

導。卽泛舸豐流直指台岫。伏膺受道。乃遣行法華懺悔。第二七月初夜懺訖。還就禪牀如欲安坐。仍見九頭龍從地涌出上昇虛空。明旦諮白。智云。此是表九道衆生聞法華經。將來之世。破無明地。入法性空耳。又陳至德四年。永陽王伯智。作牧仙都。延屈智者來於鎮所。璩隨師受請同赴會稽山。九旬坐訖仍卽辭王。住寶林山寺行法華三昧。初日初夜。如有人來搖動戶扇。璩卽問之。汝是何人夜來搖戶。卽長聲答云。我來看燈耳。頻經數過。問答如前。其寺內先有大德慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂內從來有大惡鬼。今聞此聲。必是鬼來取人也。天將欲曉。成師扣戶而喚璩。未暇得應。便繞堂唱云。苦哉苦哉其人矣。璩卽開戶問意。答云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已害汝。故此嗟耳。成師以事諮王。王遣數十人執杖防護。璩謂防人曰。命由業也。豈是防護之所加乎。願諸仁者將領還城。啓王云爾。防人去後。第二日夜鬼入堂內。槌壁打柱周遍東西。堂內六燈。璩卽滅五留一。行道坐禪誦經坦然無懼。於三

七日中事恆如此。行法將訖。見一青衣童子。稱讚善哉。言已不現。雖值此二緣心無憂喜。璪又因事出往會稽。路由剡縣孝行村乞食。主人誤煮毒蕈。設璪食竟進趣前途。主人於後噉此餘殘。並皆吐痢若死等苦。鄰人見之。卽持藥追璪。十里方及。見璪快行無恙。問曰。何故見尋。具陳上事。便笑而答曰。貧道無他。可棄藥反蹤。不須見逐。驗之道力所薰。故毒不能傷也。又隋大業元年。駕幸江都。璪銜僧命出參引見內殿。御遙見璪。卽便避席命令前坐。種種顧問。便遣通事舍人盧正方送璪還山。爲智者設一千僧齋。度四十九人出家。施寺物二千段米三千石并香酥等。又爲寺造四周土牆。大業六年往揚州參見。仍遣給事侍郎許善心。送還山。爲智者設一千僧齋。度一百人出家。施寺物一千段。餽齋僧人絹一疋。七年又往涿郡參。勞謝遠來。施寺物五百段。遣五十人仗防禦還山。凡經八迴參見天子。並蒙喜悅供給豐厚。以貞觀十二年卒於寺。春秋八十三矣。

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異恆童。口常稱佛。聚砂以爲福事。蒿艾以爲殿塔。不俗談戲。唯志崇法。有僧乞食因卽勸云。郎子既有善性。可向天台山出家。其中有初依菩薩在彼說法。遂以陳太建十四年。踰山越澗來入天台。正值智者處座說法。下講竟。頂禮歸依。願盡此生以爲弟子。智者笑云。宿誓願力今得相遇。曉夕左右服膺無懈。專求禪法。兼行方等般若觀音懺悔。誦法華經一部。至禎明元年。陳主敕迎智者出都。從往金陵居光宅寺。專以禪思爲業。同堂坐者奉命檢校。俄而陳國云亡。智者卽上江州廬山東林寺。明於陶侃瑞像閣內。行觀音懺法。冬十一月身不衣絮苦節行道。見一僧云。所名法京未爲善稱。可改爲普明。此名曉朗照了三世。懺訖啓智者述之。便云此冥中所示。宜卽改舊從新。又隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側練若專思。智者反路台峯令造大鐘。天台供養。江陵道俗競爲營造。當欲鑄時。盲人來看。明懸鑿機知相不吉。果爾開模鐘便破缺。仍卽倍工修造。約語衆中。支

不具者勿來看鑄。遂得了亮崢嶸聲聞七十里。鐘今見在佛隴上寺。後還國清。所住之房。去水懸遠。房頭空地純是礪石。仍懷念曰。若令此石出水。豈不快乎。言竟數日。石中泉溜周給東西。國清精舍隋高置立。明以講堂狹小欲毀廣之。共頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節。遙聞此事。卽施杉柱泛海送來。頂向赤城。感見明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人。語頂曰。兄勿苦諫。事願剋成。頂知神異。合掌對曰。不敢更諫。一依仁者。豎堂之日感動山王。晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝闊百步許。自佛隴下直到於寺。至於日沒還返舊蹤。碎碎磕勢若初至。又願共道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六。時有一人稱從漕溪村來。施金十一兩入像身。問其姓名終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村無人識者。又比房侍者。恆聞房內共人語話。陰伺察視不見別形。所聽言音唯勸修善。旣而化緣就畢。大漸時至。清晨呼諸弟子。曰夫人壽命不可常保。汝等宜知。便自脫新淨之衣。著故破者。換衣纔竟奄然就滅。

春秋八十有六。經二宿。左手仍內屈三指。當於其時有房內弟子榮泰難提二人。鬚頭沐浴見如此事。卽報寺主慧綱。合衆驚集倍慟於懷。然其爲性不畜私財。湖南諸州男女黑白歸向者數不可紀。所得布施隨緣喜捨。每參隋帝悉蒙命坐。賜絹一百二十段。用充六物。不留寸尺。悉造經像。有敕施僧甚業。見於寺錄。造金銅尊像小大十軀。悉中人已上十迴作僧施。讀藏經二遍。其外書寫經論。雕畫殿堂。修諸寺宇。傍爲利益。及諸靈驗。功德費用。運心應念。卽自送來充其支度。不可具載。

釋智藏。姓魏氏。華州鄭縣人也。十三出家事藹法師。當西魏之世。住長安陟謁寺。值周滅法權處俗中。爲諸信心之所藏隱。雖王禁剋切不懼刑憲。鬚髮法服曾無變俗。迄至隋初乃經六載。晦迹人閒不虧道禁。自有同塵莫敢聯類矣。移都龍首住大興善寺。開皇三年。乃卜終南豐谷之東阜。以爲終世之所也。卽昔隱淪之故地矣。山水交映邑野相望。接敍皂素日隆化範。後文帝敕左衛大

將軍晉王廣。就山引見。藏曰。山世乃異。適道不殊。貧道居山日積。意未移想。陛下國主之體。不奪物情爲宗。王具聞帝。帝歎訝久之。乃遣內史舍人虞世基。宣敕慰問。并施香油薰爐及三衣什物等。仍詔所住爲豐德寺焉。每至三長之月。藏盛開導化。以智論爲言先。凡所登踐者皆理事齊稟。京邑士女傳響相趨。雲結山阿。就聞法要。逮武德初處。爰置僧官。衆以積善所歸。乃處員內。道開物悟。深有望焉。雖預曹僚而身非世檢。時復臨敍。終安豐德。以武德八年四月十五日。遘疾。少時終於所住。春秋八十五。然藏青矜入道。自檢形神。不資奢靡。不欣榮泰。時居興善官。供頻繁。願存乞食。盡形全德。縱任居僧務。夏雨冬冰。而此志罔移。終不妄噉僧食。晚居西郊栢林墓所。頭陀自靜。文帝出遊。遇而結歎。與諸宮人等。各捨所著之衣。百有餘聚。藏令村人車運。用充寺宇。故使福殿輪奐。迴拔林端。靈塔架峯。若然雲表。致有京郊立望。得傳遙敬矣。又初受具。以布大衣重補。厚重可齊四斤。六十五夏。初無一離。受日說欲由來未傳。常坐一

食終乎大漸。而形狀超挺。唐量八尺二分。質貌魁梧。峙然峰嶸之相。常居寺之南岫四十餘年。面臨深谷。目極天際。經途四里。幽梗盤阻。不易登升。而藏手執澡瓶。足躡木履。每至食時。乘崖而至。午後還上。初無顛墮。因斯以談。亦雄隱之高朗者。故圖寫像供於茲存焉。京師慈門寺沙門小曇。欽藏素業。爲建碑於寺門之右。潁川沙門法琳製文。

釋法喜。俗姓李。襄陽人也。七歲出家。顯禪師爲其保傅。顯道素溫。瞻有聞同侶。後住禪定。將終前夕。所居房壁自然外崩。顯曰。依報已乖。吾將卽世。於是端坐閉目。如有所緣。奄然而卒。初不覺也。自喜恭恪。奉侍積經載紀。而顯專修定業。略於言誨。便以觀量知人。審喜機度。事逾先習。不肅而成。鑽仰景行。惟德是輔。荊州青溪山寺四十餘僧。喜爲沙彌。親所供奉。晝則炊煮薪蒸。夜便誦習經典。山居無炬。然柴取明。每夕自課誦通一紙。如是累時。所緣通利。雖學諸經部類。而偏以法華爲宗。常假食息中閒兼誦一遍。餘則專以禪業繫

念在前。纔有昏心便又溫故。仁壽年內。文帝敕召。追隸京師住禪定寺。供禮隆異。儉行爲先。接撫同倫。謙虛成德。爰有佛牙舍利。帝里所珍。擊以寶臺處之上室。瓊寶溢目非德不宏。大衆以喜行解潛通。幽微屢降。便以道場相委任其監護。喜遂綱維供養日夕承仰。又以顯師去世。意欲冥被靈爽。願誦千遍法華。因卽不處舊房。但用巡遶寺塔。行坐二儀誓窮本願。數滿八百情厲晨宵。繫心不散覺轉休健。同寺僧者。見有白牛駕以寶車入喜房內。追而觀之了無蹤緒。方知幽通之感有遂教門。而卑弱自守營衛在初。諸有疾苦無論客舊。皆周給贍問親爲將療。至於屎尿膿吐皆就而嗽之。然則患疾之苦。世所同輕。而喜都無污賤。情倍欣懌。以爲常業也。致有遠近道俗帶疾相投。皆悅慰其心終其報類。或有外來問疾。並爲痛者陳苦。有問其故。答云。病人纏惱。來問致增故耳。武德四年。右僕射蕭瑀。於藍田造寺名曰津梁。夙奉徽風嘉其宏度。召而居之。時屬運開猶承饑荐。四方慕義相次山門。便減撤衣資用充繼乏。稟歸

行務衆所宗焉。凡有遲疑每爲銷釋。並會通旨理暢顯神心。而爲行沈密卒難備紀。傳者嘗同遊處。故略而述之。後乃屏退自資。超居衆伍。驢山南阜鄉號廬陵。卽九紀之故墟也。北負露臺之嶺。南對赫胥之陵。交澗深林。仙賢是集。卽卜而宅之。乃有終焉之志。篤勵子弟誘導山民。福始罪終十盈八九。貞觀初年。夜涉其半。見有燄火數炬從南而來。正趣山舍。僧俗驚散。慮是賊徒以事告喜。喜曰。此應無苦。但自修業。至明尋顧不知所由。居處降靈皆此類也。六年春創染微疾。自知非久。強加鑿療終無進服。至十月十二日乃告門人。無常已及。勿事驚擾。當默然靜慮。津吾去識。勿使異人輒入房也。時時唱告。三界虛妄但是一心。大衆忽聞林北有音樂車震之聲。因以告之。喜曰。世閒果報久已捨之。如何更生樂處。終是纏累。乃又入定。須臾聲止。香至充滿。達五更初端坐而卒。春秋六十有一。形色鮮潔如常在定。初平素之日歷巡山險。行見一處幽隱。可爲栖骸之所。命弟子示之。及其終後。寺僧屬其儀貌端峙不忍行

之。鑿山爲窟將欲藏瘞。爾一夕暴雪忽零有餘一尺。週迴二里蔽於山路。遂行開道。中道降神於弟子曰。吾欲露屍山野給施衆生。如何埋藏違吾本志。雪平荒逕可且停行。衆不從之乃安窟內。經久儼然都無摧腐。宋國公親往覲之。神色如在。歎善而歸。爾後怪無損壞。遂舉其衲衣。方見爲物所噉。頭項已下枯骨鮮明。詳斯以論。實本願之致耳。且喜學年據道。事仰名師。青溪禪衆天下稱最。而親見奉養。故得景行成明日光聲彩。加以敬慎戒約。聞卽依行。計業分功步影而食。時少覺差必虛齋而過。晦望懺洗清心布薩。安卹貧病固是常宜。衣弊食麤誠其恆志。輕清拯濟見美東郊矣。

高僧傳二集卷第二十三終

高僧傳二集卷第二十四

唐釋道宣撰

習禪篇第五

本傳十四人
附見五人

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一

靈智

京師大莊嚴寺釋道哲傳二

道誠 靜安

潞州法住寺釋曇榮傳三

京師宏法寺釋靜琳傳四

京師宏福寺釋慧斌傳五

汾州光嚴寺釋志超傳六

蔚州五臺寺釋曇韻傳七

箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

并州玄中寺釋道綽傳九

道撫

密州茂勝寺釋明淨傳十

慧融

益州空慧寺釋慧熙傳十一

綿州大施寺釋世瑜傳十二

潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹傳十四

釋道昂。未詳其氏。魏郡人。履信標宗。風神清徹。獨懷異操。高尚世表。慧解夙成。殆非開悟。初投於靈裕法師而出家焉。裕神識剛簡。氣岸雲霄。審量觀能。授其明訓。昂飲沐清化。愛敬親承。歲積炎涼。齊蹤上伍。常於寒陵山寺。陶融初教。綱領玄宗。日照高山。此焉攸屬。講華嚴地論。稽洽博詣。才辯天垂。扣問連環。思徹恆理。而混斯聲迹。搗謙藏用。幽贊之功。諒擬前傑。化物餘景。志結西方。常願生安養。履接成務。故道扇漳河。威蒙惠澤。後自知命。極預告有緣。至八月初

當來取別。時未測其言也。期月既臨。一無所患。問齋時至未。景次昆吾。卽昇高座。身含奇相。爐發異香。援引四衆。受菩薩戒。詞理切要。聽者寒心。於時七衆圍繞。食承遺味。昂舉目高視。乃見天衆。繽紛管絃繁會。中有清音遠亮。告於衆曰。兜率陀天樂音下迎。昂曰。天道乃生死根本。由來非願。常祈心淨土。如何此誠不從。遂耶。言訖便覩。天樂上騰。須臾還滅。便見西方香華妓樂。充塞如團雲。飛涌而來。旋環頂上。舉衆皆見。昂曰。大衆好住。今西方靈相來迎。事須願往。言訖。但見香爐墜手。便於高座端坐而終。卒於報應寺中。春秋六十有九。卽貞觀七年八月也。道俗崩慟。觀者如山。接捧將殯殮。足下有普光堂等文字生焉。自非道會靈彰行符鄰聖者。何能現斯嘉應哉。於斯時也。遐邇嗟歎。氣結成陰。坐旣加趺。掌文仰現。預覩相迹。悲慶相臨。還送寒陵之山。鑿窟處之。經春不朽。儼然如初。自昂道素之聲。被於東夏。慈潤溫柔。德光攸屬。嘗養犬一頭。兩耳患聾。每將自逐。減食而施。及昂終後。便失所在。又登講之夜。時屬陰暗。素

無燈燭。昂舉掌高示。便發異光明照堂宇。大衆覩瑞怪所從來。昂曰。此光手中恆有耳。何可怪耶。其栖業隆深幽明感應。誠不可度也。故是道勝高世之人矣。時相州有靈智沙門。亦裕公弟子也。機務亮敏著名當世。常爲裕之都講。辨唱明衷允愜望情。加以明解經論。每卽元席。文義宏遠妙思霜霏。難問銳指擅步漳鄴。故使四海望塵俱訶聲教。後便忽覺智涯難極法行須依。徒設舟航終須穢棹。卽屏絕章疏便修定業。步晷守心懷虛成務。乞食頭陀用清靈爽。垂行物範光德生焉。貞觀八年終於鄴下。春秋七十有五。後諸學行倫巧。附其塵者衆焉。

釋道哲。姓唐。齊郡臨邑人。初投潁川明及法師。學十地地持。爲同聽者所揖。具戒已後止奉行門。又從魏郡希律師稟承四分。希亦指南一時盱衡五衆。受教博曉將經六載。輕重筌宗究其文體。但爲戒慧雖通未懷定業。有河內詢禪師。衆推不測匠首當今。嘉哲至誠傾襟爲說。一悟真諦霍然大通。禪侶相對解

齊登室。問京邑道盛。乃步從焉。初至住仁覺寺。沙門曇遷有知人之舉。敬備師禮。從受攝論。研味至理。曉悟其文。標擬有方。豈惟聲教。遂厭辭人世。潛於終南之駱谷也。山粒難接。授受須淨。既闕使人。遂虛腹累宵。欣茲味定。有清信士張暉。陪從多年。請益供奉。因暫下山。忽逢重雪。懸路既擁。七日方到。哲以雖對食具。爲無人授。守死正念。暉披雪至菴。彈指覺悟。方從定起。斯實謹慎。資持爲此例矣。京師大莊嚴寺。以哲素有道聲。延住華館。初從衆意。退居小室。一食分衛。不受僧利。衆益重之。蓋屋縣民。昔以隱居駱谷。得信者多。相率迎請。乃往赴焉。營構禪宇。立徒策業。山俗道侶。相從屯赴。教以正法。訓以律儀。野逸是憑。聞諸京輔。忽一旦。謂門人曰。無常及矣。大衆難見。冥目既至。長恨何言。遂東歸莊嚴。訊問名德。奄然卒於故房。春秋七十二矣。卽貞觀九年正月也。葬於京之西郊。長城故人仰慕聲範。遂發塚。迎柩還歸。蓋屋行道。設齋。以從火葬。收其餘燼。爲起甃塔於城西二里。端正樹側。龍岸鄉中。列植楊栢。行往揖拜。

然哲迴發天才學不師古。撰百識觀門十卷。智照自體論六卷。大乘聞思論等行世。弟子靜安道誠。並承習厥宗。匡輔有敘。安掩迹林泉念趣在業。誠行感玄解謙穆自修。包括律部講導時接。初往莊嚴寺。以傳業高令徵入瑤臺。匡化於彼。餘波潛被盛績京師。

釋曇榮。俗緣張氏。定州九門人。源南鄧而分派。因封而居高陽焉。年十九時爲書生刻意玄理。寄心無地。因靈裕法師講華嚴經。試往聽之。便徹悟玄範略其詮致。乃投裕爲師。裕神厲氣清。觀榮勤攝遂卽度之。及受具後專業律宗經餘六載。崇履禁科條暢開結。乃更循講肆備問異部。徧行大業故以地持爲學。先屬周廢二教。韜形俗壤。雖外同其塵。而內服道味。及隋初再教。不務公名。隨緣通化曾無執著。年登四十務遊西遊。行至上黨潞城黎城諸山。依巖結宇卽求潛遁。旣懿德是充緇素歸仰。便開拓柴葦廣樹禪坊。四遠聞風一期翕至。榮形解雄遂稱病設方。諸有飡飲咸歆至澤。禮供自隆投造填委。以隋末陵亂人

百從運。預踐兵饑希全戒德。榮欲澄汰先染要假明猷。事在護持躬當法主。每
年春夏立方等般舟秋冬各興坐禪念誦。僧尼別院。故處有四焉。致使五衆煙
隨百供鱗集。日增慶泰歡躍成誼。自晉魏韓趙周鄭等邦。釋種更新其戒者榮實
其功矣。嘗往韓州鄉邑縣延聖寺。立懺悔法。刺史風同仁。素奉釋門家傳供養。
送舍利三粒遺行道衆。榮年垂八十。親率道俗三千人。步野迎路。由二十餘
里。憤從之盛譽滿當時。既達寺中。乃告衆曰。舍利之德挺變無方。若累業有
銷請所可遂。乃人人前別置水鉢。加以香爐通夜苦求。至明鉢內總獲舍利四
百餘粒。聲名達於鄉邑。縣令懼其聚衆有墜條章。悻停其事。當夕怪獸鳴其廳
宇。官民竟夜不安。明旦陳悔方從榮法。斯德被聖凡。皆此之例。武德九年夏。
於潞城交障村立法行道。所住堂舍忽自崩壞。龕像舍利宛然挺出。布在庭中一
無所損。又貞觀七年。清信士常疑保等。請榮於州治法住寺。行方等悔法。至
七月十四日。有本寺沙門僧定者。戒行精固。於道場內見大光明。五色閒起從

上而下。中有七佛相好非常。語僧定云。我是毗婆尸如來無所著至眞等正覺。以汝罪銷故來爲證。然非本師不與授記。如是六佛皆同此詞。最後一佛云。我是汝本師釋迦牟尼也。爲汝罪銷故來授記。曇榮是汝滅罪良緣。於賢劫中名普寧佛。汝身器清淨。後當作佛。名爲普明。若斯之應現感靈祥。信難圖矣。後臥疾於牀。眼中流淚。弟子圓宗曰。和尚生來念慧必無。不意何事悲泣。答曰。吾死日將逼。恨更不得爲諸七衆洗濯罪累耳。宗曰。何必致此。答曰。吾縱不死。亦是無用。自佛法再興已來。未省一度。不聽說戒。今旣病困說欲斯必死矣。以貞觀十三年十二月終於法住寺。春秋八十有五。旋殯於野外。後門徒出其遺骨葬於寺南。建塔表之。自榮履歷重難而崇尚釋風。形器瓌偉過於八尺。詞吐溫贍風格遼遠。年登不惑斷粒練形。常餌守中用省煩累。而奉教結淨希見斯人。日到僧厨問其監膳。必有事染親看翻穢。並使食具清淨方始還房。自觀名德罕聞斯類。又於寺內諸房多結淨地。用擬四藥溫煮之所。故預沾門序。

散在諸方。咸承風素。免諸宿觸。又每歲懺法。必具兩儀。二篇已下。依律清之。先使持衣說淨。終形立誓。然後羯磨。階治成人。初聚正罪。雅依大乘。仍令心用。理事無著。有空。身口威儀。歸承律檢。故自從訓。勸奉法無虧。皆終諸命報。余因訪道。藝行達潞城。奉謁清儀。具知明略。故不敢墜其芳緒。

釋靜琳。俗姓張氏。本族南陽。後居京兆之華原焉。幼齡背世情。附緇門。初誕之日。有外國道人曰。此兒當貴。若出家者。大宏佛法。七歲投僧出家。以役田疇。無垂道訓。不果本望。深惟非法也。自顧而言曰。此而未捨。與俗何殊。更從一師。服膺正化。遭周滅法。且附俗緣。年在弱冠。希期無怠。會隋氏啓運。卽投曇猛法師。猛二事相攝。經於五年。猶事沙彌。未敢受具。慶蒙開法。欲廣見聞。辭其本師。南遊樊鄧。便於彼部。奉進大戒。旣爰初受法。未曉清規。遠赴青齊。聽於律禁。後發前至。爲諸聽先。又於覺法師所。聽受十地。迴趾鄴都。炬法師所。採聽華嚴。楞伽思益。皆通貫精理。妙思英拔。舊傳新解。往往程器。時卽推令敷化。講散幽

旨並驚所未聞。而胸臆所懷猶謂不足。展轉周聽溥遍東川。蓄解尋師又至蒲晉。有沙門道遜道順者。聲名大德也。留講十地經於涼燠。雖復聽徒欣泰。而志逾煩梗。下座處房撫膺審曰。法本治病。而今慢法更增。且道貴虛通。而今耽著彌固。此不可也。卽捨講業專習禪門。初學不淨念處等法。又嫌其瑣小煩稽人慮。乃學大乘諸無得觀。離念唯識彌所開宗。每習一解陶練十年。精其昔知更新後習。而弊食羸衣。情欲斯絕。後入白鹿山。山糧罕繼。便誠以卻粒之法。孤放窮巖又經累載。山中業定昏睡惑心。乃臨峭絕懸崖下望千仞。旁生一樹纔得勝人以草藉之加坐其上。於中繫念動逾宵日。怖死既重專深宏觀。後聞秦岳特多靈異。便往尋之。既達彼山。夜見火炬周環高曜峯巖。卽事追求累日方至。乃見五六尼衆匡坐論道。琳初通訊問。共議唯識等理。未盡言閒忽然不見。惆悵久悟法誠爾也。後入關中遇曇遷禪師講開攝論。一聞如舊慧不新聞。仁壽四年。下敕送舍利於華原石門山之神德寺。琳卽於此住。居靜課業。行解

之盛名布京師。大業三年。有沙門還源等。延請帝城。在明輪妙象諸寺。講揚攝論。識者歸焉。尋卽降敕召入道場。旣達東都禪門更擁。齊王陳情深理定。每就詰疑。請至本第從奉歸戒。鴻臚蘇夔。學高前古。舉朝冠蓋。稟宗師訓爲舟爲梁。高陽道雄道體。趙郡道獻明則等。並釋門威鳳。智海明珠。咸承理味。酌以華實。襄陽洪哲。德高楚望。風力俊駭。聞琳聲穆時彥。故來相架。乃致問云。懷道者多。專意何業。琳見其詞骨難競。聊以事徵告云。山谷高深。意定何在。哲云。山高谷深。由來自爾。琳曰。若如來言。餘處取土填谷。齊山爲定高下。哲悟此一言。致詞歎伏。由是秀穎附津。稽疑重沓。故令譽風宣彌。繁賞會。琳以像教東漸。法網雖嚴。至於僧儀。正度猶未光闡。欲遍遊閩浮。備彈靈迹。以十三年內。具表聞帝。當蒙恩詔。令使巡方。并給使人傳國書信。行達襄土。方趣海南。屬寇賊交侵。中國背叛。途路梗澀。還返南陽。義寧二年。被召入京。住大總持如常宏演。光陰旣積。學者成宗。武德三年。正平公李安遠。奏造宏法。素奉崇信。

別令召之。琳立意離緣攝慮資道。會隋末壅閉唐運開宏。皂白歸依光隆是慶。乃削繁就簡。惟數中論爲宗。餘則維摩起信。權機屢展。夜則勛以念慧。每事徵研。並使解出自心不從他授。玄琬律師。道王關河。躬承令則。自餘法侶歲獻奇倫。住城王及太妃楚國太妃安平公主等。皇家帝葉請戒第宅。隆禮頻繁。國子祭酒蕭瑛。工部尙書張亮。詹事杜正倫。司農李道裕等。並誓爲弟子。備諸法物恆令服御。又以徒侶義學爰缺律宗。乃躬請智首律師敷宏四分。一舉十遍身令衆先。故使教法住持京輦稱最。乃至沙彌淨人盛明律相。誠其功矣。忽以貞觀十四年秋初染疾。至十月二十六日平旦疾甚。有沙門法常者。盛名帝宇。素與周旋。故來執別。琳曰。不戀此生未貪來報。緣集則有緣散則無。而神氣澄湛由來不亂。曾有問疾者。答云。以己之疾愍於彼疾。因而流淚。想諸苦趣故也。便總集僧衆并諸門人告曰。生死道長有心日促。各宜自敬無累爾神。卽右脇而臥。尋卒於本寺。春秋七十有六。餘處通冷唯頂極熱。迄於焚日方始

神散。而形色鮮輒特異常比。送於終南至相寺燒之。唯舌獨在。再取燒之逾更明淨。斯亦宏法之力矣。弟子等四十餘人。奉跪慈顏無由欽仰。百日之內通告有緣。共轉大乘。總四萬餘卷。並造千粒舍利木塔。舉高五丈。彫飾之美晃發中天。廣布檀那用酬靈澤。初琳居世。化以實錄著名。每述至理玄凝。無不垂泣歎奉。言無非涉事不徒行。有通事舍人李好德者。曾於雒邑受業於琳。後歷官天門。弊於俗務。逃流山藪。使弟子度之。若准正敕罪當大辟。後有嫉於德者。罔以極刑。及下獄徵琳。初無拒諱。監獄者深知情量。取拔無由。事從慮過。釋然放免。識者以實語天梯至死知量是莫加焉。自爰初問法。無憚夷險。衣服壞則以紙補之。牀席暖則坐於簣上節之。又節量力強羸。名利不緣。語默沈靜。修攝威儀。有異名稱。涕唾莫顯於口鼻。飲食未言於善惡。敬慎之極夫又何加。兼以行位難測。蚤蝨不歷於身。縱輒捉者尋便走散。斯債負既抵。故所報類希焉。嘗居山谷須粒有待患繁。乃合守中丸一劑。可有升許。得支一周。

琳服延之乃經三載。便利之際收洗重服。故能業定堅明專注難拔。時值儉歲緣村投告。隨得隨施安樂貧苦。嘗在講會。俗士三人謀害一怨。兩人往殺。其一中悔從琳受戒。歲祀經久並從物故。而受戒者忽死心暖。及從醒寤。備見昔怨及同謀者論告殺事。其受戒人稱枉不伏。引琳爲證。王卽召追證。便有告琳生他方金粟世界。王旣感證。因放此人。又琳一生所至伽藍。曾不涕唾。逮至名高福重。矚錫日增。並委侍人口無再問。及後爲福方恨無財。出以示之。琳曰。都不憶有此物也。斯實據道爲務情無世涉。可書季代足爲師鏡。自住宏法數化四方。學侶客僧來如鬪闐。招慰安撫隨事優承。而度襟公私憲章有敘。故使外雖禁固內實通留。山林望而有歸。軌導立而垂則。逮於沒後此法彌崇。所以京室都寺五十有餘。至於敍接賓禮僧儀邕穆者。莫高於宏法矣。又寺居古廢唯一佛堂。僧衆創停仄陋而已。琳薰勵法侶共經始之。今則堂房環合厨庫殷積。客主混同去留隨意。裕法師云。以道通物。物由道感。慧由道來。還供道衆。

故僧實由客深有冥功。裕語有由。琳近之矣。

釋慧斌。姓和氏。兗州人也。博覽經藝。文義洞開。偏曉字源。尤明章曜。年十九。鄉黨所崇。爲州助教。而情厭煩。梗懷慕出世。年二十三。方預翦落。尋卽歷聽經律。相沿兩載。覩講席喧撓。唯論聲勢。便入臺山。修諸靜慮。一入八載。備行觀法。乃往泰山靈巖諸寺。以行道爲務先。年三十四。方隸官名。住秦州梁父甌山存道寺。更尋律部博聽經論。而性狎禪林。譽彰遐邇。及獻后云背禪定厥興。下敕徵延。乃旋京邑。於時名望盛德。八表一期。各擅英髦。人程鱗翼。而斌夏第最小。聲稱彌隆。衣鉢之外。更無箱襍。容質清素。挺異恆倫。緇素目屬。莫不迴向。斯亦像季清嚴之僧也。兼以布行純粹。言無品藻。每聞評論。輒卽默然。防護戒儀。慈救爲慮。每夏行履。執帚先掃。恐傷蟲蟻。故也。隨得利養。密行檀濟。或造漉囊。或施道俗。唯急要者。方乃行之。仍復累囑。勿泄人世。及帝造寺前。訪綱維。京室同美。勿高斌也。乃下詔徵爲宏福寺主。緝諸上下。無敢乖猷。貞觀十九年十月六

日。遘疾終寺。時年七十有二。自斌之入道。生常恆務。多以行道呪業爲心。或誦釋迦觀音。或行文殊悔法。歲中八十二日六時行業。前後通數八十道場。身心悅懌。所得法利未可知也。至於教誡門學。唯論煩惱須斷。每有出罪露過。無不爲之流涕。喜怒不形誦持無忘。故羯磨之匠通僧仰屬。道俗歸戒其徒宏矣。故使魏王已下內外懿親。及梁宋諸公皆承戒素。初斌父朗有子七人。家世儒宗。斌第二也。仁壽徵入愛敬無因。朗齒迫期頤。鐘鳴漏盡。今古斯絕。生死路分。乃於汶水之陰九達之會。建義井一區。仍樹豐碑用裨其德。其銘略云。哀哀父母。載生載育。亦旣弄璋。我顧我復。一朝棄予山川滿目。雲掩重關風驚大谷。愛敬之道天倫在茲。殷憂暮齒見子無期。鑿井通給託事興詞。百年幾日對此長悲。王檢之南嶧陽之北。獲麟之野秉禮之國。居有美政俗多儒墨。玉井洞開高碑斯勒。

釋志超。俗姓田。同州馮翊人也。遠祖流寓。遂居井部之榆次焉。少在童亂智

量過人。精厲不羣。雅度標遠。厭世從道。貫徹藏俞。而二親恃超。更無兄弟。雖述其志。常用抑之。望嗣宗族。遂從儒流。遍覽流略。年垂壯室。私爲聘妻。超聞之。避斯塵染。乃逃竄林野。親姻周覓。藏影無方。旣被執身。抑從伉儷。初則合卺爲蹤。終亦同掩私室。冀行婚禮也。唯置一牀。超乃抽氈席地。令妻坐上。躬自處牀。儼思加坐。勤爲說法。詞極明據。妻便流淚禮謝。辭以相累。頻經宵夕事等。金形。屢被誑勸。誠逾玉質。旣確乎難拔。親乃捐而任之。年二十有七。投并州開化寺。慧瓚禪師。瓚志德澄明。行成衆範。未展度限。歷試諸難。志超潔正。身心勤履衆務。僧徒百數。供禩五行。兩食恆備。六時無缺。每有苦役。必事身先。瓚親閱驗之。便度令受具。自進戒品。專修行儀。卽往定州。尋採律藏。括其精要。刪其繁襍。五夏不滿三教略圓。乃返故鄉。依巖綜習。初入太原之西。比干山。栖引英秀。創立禪林。曉夕勤修。定慧雙啓。四儀託於戒節。二行憑於法依。學觀誥誥。無威而肅。致使聞風不遠而至。大業初歲。政網嚴明。擁結寺門。不許僧出。超聞之。慨

而上諫。披衣舉錫出詣郡城。望有執送將陳所諫。而官私弗顧。乃達江都卽以事聞。內史以事非要害。不爲通引。還遣并部。至隋季多難寇賊交橫。民流溝壑死者大半。而超結徒歡聚餘糧不窮。但恐盜竊相陵便欲奔散。乃以法誠勸無變爾情。鏡業旣臨逃響何地。衆感其言。心期遂爽。准式禪禮課時無輟。嘗夜坐禪。忽有羣賊排門直進。炬火亂舉白刃交臨。合坐端然相同儀像。賊乃投伏於地拜伏歸依。超因隨宜誘引量權授法。咸發心敬合掌而退。其剛略攝御皆此類也。高祖建義太原。四遠咸萃。超惟道在生靈。義居乘福。卽率侶晉陽住凝定寺。禪學數百清肅成規。道俗欽承貴賤恭仰。及皇旗南指三輔無塵。義寧二年。超率子弟二十餘人奉慶京邑。武皇夙承嘉望。待之若仙。引登太極敍之殊禮。左僕射魏國公裴寂。挺生不世器璉宏深。第中別院置僧住所。邀延一衆用以居焉。亟歷寒暑業新彌厲。但爲貴遊誼襍外進無因。必附林薄方程慕遠。時藍田山化感寺沙門靈潤智信智光等。義解鉤玄妙崇心學。同氣相求宛然若

舊。遂延住彼山。栖志得矣。攝緣聚結其赴如雲。賢聖語默互相敦重。而寺非幽阻。隸以公途。晦迹之賓卒難承業。乃徇物關表意在度人。還返晉川。選求名地。武德五年。入於介山。創聚禪侶。巖名抱腹。四方有聞。下望百尋。上臨千仞。泉石結韻於仙室。風雨飄瀆於林端。遂使觀者至止。陶鑄塵心。自強誨人無倦。請益。又於汾州介休縣治立光巖寺。殿宇房廊躬親締構。赫然宏壯。有類神宮。故行深者巖居。道淺者城隱。師資肅穆。兢業其誠。驗音察色。惟若不足。忽因遘疾。便知不住。誠累殷勤。示以禍福。以貞觀十五年三月十一日卒於城寺。春秋七十有一。山世同嗟。賓主齊慟。德仁既往。學肆斯分。葬於城南山阜。自服膺釋種。意在住持。晝夜克勤。攝諸後學。所以日別分功。佛禮五百。禪結四時。身誠衆侶。有虧殿罰。而自執香爐。隨唱屈禮。未嘗置地。及以虧拜。及坐禪衆也。互相懲誠。纔有昏睡。親行勵率。有來投造。無不卽度。授以戒範。進止威儀。攝養將迎。禮逾天屬。時遭嚴敕。度者極刑。而曾無介懷。如常鬢落。致陸海慕義。避世逸僧。憑

若太山依而修道。時講攝論維摩起信等。並詳而後說。深致適機。嘗以武德七年止於抱腹。僧徒僅百。偏資入齋。麥唯六石。同置一倉。日磨五斗。用供常調。從春至夏。計費極多。怪而檢覆。止磨兩斛。據量此事。幽致可思。又數感異。僧乘虛來往。雖無音。問儀形可驗。纔若墮者。便蒙神警。至於召衆。鐘聲隨時自響。石泉上。隨人少多。靈瑞屢興。如此者非一。而奉敬戒法。罕見其儔。護慎威儀。終始無替。自隋唐兩代。親度出家者。近一千人。範師遺訓。在所聞見。傳者昔預末筵。蒙諸慧誥。既親承其績。故卽而敘焉。

釋曇韻。不知氏族。高陽人。初厭世出家。誦法華經有餘兩卷。時年十九。仍投恆岳側蒲吾山。就彼虛靜。訖此經部。值棲隱禪師曰。誦經非不道緣。常誦未卽至道。要在觀心離念。方契正道耳。韻初承此告。謹卽受而行之。專精念慧。深具舉捨。又聞五臺山者。卽華嚴經清涼山也。世傳文殊師利常所住處。古來諸僧多人祈請。有感見者。具蒙示教。昔元魏孝文。嘗於中臺東南下三十里大孚

靈鷲置大布寺。帝曾遊止具奉聖儀。前種華園地方二頃。夏中發艷狀同鋪錦。光彩昱耀亂人心目。如是嘉聞數證神悅耳。遂舉足栖焉。遍遊臺岳備見靈相。初停北臺木瓜寺二十餘歲。單身弔影處以瓦窰。形覆弊衣地布草蓐。食唯一受味不兼餘。然此山寒厲林生澗谷。自外峯嶺坦然遐淨。韻夜行晝坐。思略昏情。慶其晚逢也。前所誦經。心口不緣三十餘載。會隙歷試一字無遺。乃更誦殘文成其部裘。至仁壽年內有瓚禪師者。結集定學背負繩牀。在雁門川中蘭若爲業。韻居山日久思展住懷。聞風附道便從瓚衆。一沐清化載仰光猷。隨依善友。所謂全梵行也。屬隋高造寺偏重禪門。延瓚入京。衆失其主。人各其誠散歸林谷。韻遂投於比干山。又遊南部離石龍泉文成等郡。七衆希向夷夏大同。十善聿修緇素匡幸。原此河濱無受戒法。縱有志奉皆往太原。夷夏情乖人皆怯往。致有沙彌三十其歲者。及韻化行卽傳斯教。山城兩衆皆蒙具足。唐運伊始兵接定陽。屢逢屯喪本業無毀。以夜係晝攝心無逸。幽棲積久衣服故弊。

蚤蝨聚結曾不棄捐。任其味噉寄以調伏。曾以夏坐山饒土蚤。既不屏除。既如凝血。但自咎責。願以相酬情無恪結。如此行施四十餘年。歲居耳順。忽無蚤蝨。韻猶自責曰。計業不應卽盡。當履苦趣受其報耳。又告門人曰。吾見超禪師寄他房住。素有壁蝨不噉超公。乃兩道流出向餘房內。又見在蠱家食飯。匙接蠱精置於疊下。而快食如故。又不爲患。蠱主懼焉。吾德不及超。何爲致此。每年於春秋二時依佛名法。冬夏正業則減食坐禪。常願寫法華誓願潔淨。數年已來不能可辦。忽感書生無爲而至。告云。善解抄經。韻邀以法據。並謂堪能。遂乃安於石室立淨書之。旦入暮出深怪其行。未盈一旬七軸俱了。將以禮矚目前不見。及遭賊抄藏經巖窟。世靜往收。乃委於林下。箱襍久爛而卷色如初。斯感驗奇異。率此類也。又常居別室自勤修業。餘有衆侶難嗣其蹤。每云。吾年事如此。何可放捨。若坐昏悶卽起禮佛。常策四儀以道量據。自見勝達。論其德。以貞觀十六年。端坐終於西河之平遙山。春秋八十餘矣。自韻十九入山。

六十餘載。不希名利。不畜侍人。不隸公籍。不行己任。凡有所述識。皆推寄於他焉。

釋慧思。姓郭氏。汾州介休人也。少學儒史。宗尙虛玄。文章書隸。有聲鄉曲。年二十五。在井傳授。初不知佛乘之深奧也。會沙門道暉。德盛當鋒。處宗講揚。攝大乘論。試往潛聽。冥冥難追。累日詳受。薄知希向。因求度脫。傳聞出家要業。勿高禪定。卽而習焉。三十許載。師承靡絕。又聞念慧相須。譬諸輪翅。遂周尋聖教。備嘗宏旨。冬夏業定。春秋傳採。單衣節食。見者發心。道志之倫。往往屯赴。因而結衆於箕山之陰。晝則斂容默念。中夜昏寒爲衆說法。六時篤課。不墜清猷。時說死觀。各言其志。有云省約。有云泰甚。思曰。出家之人生。已從緣死。當自任。豈勞人事。送此枯骸。余必一期。當自運耳。時以爲未經疾苦。故得虛置其言。後覺不愈。纔經兩日。尋告衆曰。余其死矣。便起躡履。案行空窟。除屏殘屍。入中跏坐。發遺徒侶。累以正命。處旣森聳。世號寒林。衆不忍離。經夜旁守。至明往觀。

端拱如故。就觸其身方知已卒。春秋五十有五。卽貞觀十六年五月矣。因而殮焉。

釋道綽。姓衛。并州汶水人。弱齡處俗。閭里以恭讓知名。十四出家。宗師經誥。大涅槃部。偏所宏傳。講二十四遍。晚事瓚禪師。修涉空理。亟沾徽績。瓚清約雅。素慧悟開天。道振朔方。升名晉土。綽稟服神味。彌積歲時。承昔鸞法師淨土諸業。便甄簡權實。搜酌經論。會之通衢。布以成化。剋念緣數。想觀幽明。故得靈相。潛儀有情。欣敬。恆在汶水石壁谷玄中寺。寺卽齊時曇鸞法師之所立也。中有鸞碑。具陳嘉瑞。事如別傳。綽般舟方等。歲序常宏。九品十觀。分時紹務。嘗於行道際。有僧念定之中。見綽緣佛珠數相量。如七寶大山。又覩西方靈相。繁縟難陳。由此盛德。日增榮譽。遠及道俗。子女赴者。彌山。恆講無量壽觀。將二百遍。道悟自他。用爲資神之宅也。詞旣明詣。說甚適緣。比事引喻。聽無遺拘。人各摺珠口。同佛號。每時散席。響彌林谷。或邪見不信。欲相抗毀者。及覩綽之相善。飲

氣而歸。其道感物情爲若此也。曾以貞觀二年四月八日。綽知命將盡通告事相。聞而赴者滿於山寺。咸見鸞法師在七寶船上。告綽曰。汝淨土堂成。但餘報未盡耳。並見化佛住空天華下散。男女等以裙襟承得。薄滑可愛。又以乾地插蓮。華不萎者七日。及餘善相不可殫紀。自非行感倫通詎能會此者乎。年登七十忽然亂齒新生。如本全無歷異。加以報力休健。容色盛發。談述淨業理味奔流。詞吐包蘊氣霑醴醴。并勸人念彌陀佛名。或用麻豆等物而爲數量。每一稱名便度一粒。如是率之乃積數百萬斛者。並以事邀結。令攝慮靜緣。道俗嚮其綏導。望風而成習矣。又年常自業。穿諸木槩子以爲數法。遺諸四衆教其稱念。屢呈禎瑞具敘行圖。著淨土論二卷。統談龍樹天親。邇及僧鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言。文旨該要詳諸化範。傳燈寓縣歲積彌新。傳者重其陶鑿風神研精學觀。故又述其行相。自綽宗淨業。坐常面西。晨宵一服鮮潔爲體。儀貌充偉並部推焉。顧眄風生舒顏引接。六時篤敬初不缺行。接唱承拜生來弗絕。

纔有餘暇口誦佛名。日以七萬爲限。聲聲相注宏於淨業。故得銘鑄有識師訓觀門。西行廣流斯其人矣。沙門道撫名勝之僧。京寺宏福逃名往赴。既遠玄中同其行業。宣通淨土所在彌增。今有惰夫口傳攝論。唯心不念緣境又乖。用此招生恐難繼想。綽今年八十有四。而神氣明爽。宗紹存焉。

釋明淨。高密人。少出家。味定爲業。潔志忠恪。謹厚澄肅。嘗居海畔蒙山。宴坐經數十載。人莫測之也。後南遊東越天台諸山。禪觀在懷。無緣世習。而衣服纏縷動止適時。同侶禪徒未之宏仰。山粒致絕。日至村中。每從乞食。費還中路。值於羣虎。皆張口閉目。若有饑相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兇無心畏之。今列於路旁。豈非爲食耶。乃以匙抄飯內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少。輒濟自他。殊不副懷。深用多愧。明日乞食。虎又如前。頻有此緣。同伴乃異其度。晚爲山幽地溼。形報苦之。還返海隅。住蒙山側。內遵道觀。外感潛通。令聞遠流。靈祇叶應。嘗值亢旱。苗稼並枯。淫祀之流。妄祈邀請。雖加懇惻。終不能致。

淨曰。可罷諸邪禱。吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦。雲布雨施。高下滂注。百姓利焉。頂戴若聖。貞觀三年。從去冬至來夏六月。迥然無雨。天子下詔釋李兩門岳瀆諸廟。爰及淫祀。普令零祭。於時萬里赫然。全無有應。朝野相顧。慘愴無賴。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感。以狀奏聞。敕召至京。令住祈雨。告以所須。一無損費。唯願靜念三寶。慈濟四生。七日之後。必降甘澤。若欲酬德。可國內空寺。並私度僧。並施其名。得宏聖道。有敕許焉。雖無供給。而別賜香油。於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西北。應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合。驟雨忽零。比至日晡。海內通洽。百官表奏。皇上之功。淨之陰德。全無稱述。新雨初晴。農作並務。苗雖出隴。更無雨嗣。農仆將死。投計無所。左僕射房玄齡。躬造淨所。請重祈雨。淨曰。雨之昇降。出自帝臣。淨有何德。敢當誠寄。前許無報。幽顯同憂。若修素請。雨亦應致。以事聞奏。帝又許焉。乃敕權停俗務。合朝受齋。淨乃依前靜坐。七日之末。又降前澤。四民歡

泰。遂以有年。敕乃總度三千僧用酬淨德。其徵應難思。厥相叵測。但以京輦誼。襍性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其存沒云。同寺僧慧融。亦以禪業見稱。山居服食。呪水治病。敕召入京。亦住普光寺。二宮敬重。禮遺相接云。

釋慧熙。益州郫人。姓趙。童稚出家。善明篇韻。文筆所趣。宛而成章。與綿州震響寺榮智齊名。俱爲沙彌。卓異翹秀。後與成都大石寺沙彌道微。連韻賦詩。微有言隙。因卽屏絕人事。栖心禪業。年登受具。周聞經律。摘採英華。用爲賞要。攝論襟心。精搜至理。尤耽三論。是所觀門。嘗難基法師塵識義。初問以小乘。基以大乘通之。熙笑曰。大無不攝。但失小宗。晚住州南空慧寺。立性孤貞。不羣諸偶。弊於食息。專想虛玄。一坐掩關。二十餘日。衆以不食既久。恐損身命。假以餘詞曰。國家搜訪藝能甚急。今不食閉門。世人謂聖。願息滌言。可時處衆。熙懼矯飾。便開門進食。由是迄今。將三十載。一身獨立。不畜侍人。一食而止。不

受人施。有講便聽。夜宿本房。但坐牀心。兩頭塵合。自餘房地惟有一蹤。餘並莓苔青絮。衣服弊惡。僅免風寒。冬則加衲。夏則布衣。以冬破衲懸置梁上。有聞熙名就房參拜。迎逆接候。累日方見。時發幽問。吐言高迥。預有元席。皆共憚之。年九十卒。今見在者具諸聞覩。

釋世瑜。姓陳氏。住台州。父母早亡。傭作取濟。身形偉壯。長八尺三寸。希向佛理。無由自達。大業十二年。往綿州震響寺。倫法師所出家。一食頭陀。勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山。獨住多年。四猿供給山果等食。有信士母家生者。負糧來送。驚訝深山。常燒薰陸沈水香等。既還山半路。見兩人。形甚青色。狀貌希世。各負蓮華蕉芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七升。六時行道。以猿鳥爲侶。初唯一泉。後有三泉。流出於下。貞觀元年。夢有四龍來入心眼。既覺。大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所聞詞理。宛若舊尋。則而覆述。便往綿州住大施寺。至十九年四月八日。往崇

樂寺。言語欲遊方去。或有喻曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房。香氣滿室。坐處之地涌三金錢。合衆尋香從瑜房而出。乃見跏坐手尙執鉢。刺史劉德威慶所未聞。作龕坐之三年不倒。春秋六十三矣。

釋智聰。未詳何人。昔住揚州白馬寺。後住止觀寺。專聽三論。陳平後渡江。住揚州安樂寺。大業既崩思歸無計。隱江荻中誦法華經。七日不饑。恆有四虎送之而已。不食已來經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造天立地無有此理。忽有一公年可八十。掖下挾船曰。師欲渡江栖霞住者。可卽上船。四虎一時目中淚出。聰曰。救危拔難正在今日。可迎四虎。於是利涉往達南岸。船及老人不知何在。聰領四虎同至栖霞舍利塔西。經行坐禪誓不寢臥。衆徒八十咸不出院。若有凶事。一虎入寺大聲告衆。由此警悟每以爲式。聰以山林幽遠糧粒難供。乃合率揚州三百清信以爲米社。人別一石年別送之。由此山糧供給。道俗乃至禽獸通皆濟給。至貞觀二十三年四月八日。小食訖往正觀寺。

禮大師影像執爐遍禮。又往興皇墓所禮拜。還歸本房安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭受戒道俗三千餘人。奔走山服哀慟林野。時年九十九矣。

釋僧徹。姓靳。河東萬泉人。性戒肅成專思出俗。慈親鞠養未始遂之。既丁荼蓼乃遵前志。樂行蘭若素居蒲坂。習平等觀行實言法。四俗歸向承化連邑。有孤山者。一曰介山。即介子推之故地也。其山陽介村者是也。遂依而結業。蔭以石巖汲以下隰。積歲崇道物莫不高之。各捨財力共營圖構。地本高險古絕源泉。念務勞倦中宵軫結。晨行巖隙見如潤溼。以刃導之應手泉涌。道俗聞此驚歎歸依。更廣其居重增簷宇。泰州刺史房仁裕。表陳其事請立伽藍。下敕許之。今之陷泉寺是也。公私榮慶請徹以爲寺主。俯從物議遂乃從之。四方慕義相顧依投。門庭充闐。及徐王部降。寺又屬焉。軒蓋來尋請居州邑。傾心盡禮厚供彌隆。俄復還山固崇前業。性在慈仁宏濟成務。所以羣鳥食於掌上。宿獸翔於廡下。年踰杖國未嘗痾瘵。忽告衆曰。吾將去矣。食畢收衣結跏趺坐。顧

命徒屬誠以清言。並令出戶唯留一侍。告曰。夫識神託形。寄之煖氣。命盡身冷。方可觸吾。告已冥目若禪。久而尋視方知已絕。春秋七十有七。初未終之前。三朝山樹通變白色。橫雲如帶。絕望東西。道俗奔赴。制以心喪。禮也。遷靈山窟。還依坐之。府縣官庶子來咸會。是日風清景亮。降以白華。六出淨瑩如冰如雪。衣以承之。不久便散。三載之後。猶存初坐。門人爲之易簣。而衣服一無霑汗。乃就加染布。弟子等懷雙林右脇之教。抱兩楹負手之歌。以爲相好像設。開含識之尊嚴。法慧聲光。實超生之津濟。遂就京邑。奉建高碑。高一丈五尺。刻像書經。兼敘言行。引送本寺。聚衆立之。度支尙書唐臨。昔在萬泉。讚承俗務。性行專信。素奉歸依。後仕華省。常修供養。願惟德本。便勒碑銘云。

高僧傳二集卷第二十四終

高僧傳二集卷第二十五

唐釋道宣撰

習禪六

本傳十三人
附見一人

唐鄧州寧國寺釋惠祥傳一

京師大莊嚴寺釋曇倫傳二

蒲州仁壽寺釋普明傳三

蒲州栢梯寺釋曇獻傳四

秦州永寧寺釋無礙傳五

江州東林寺釋道暉傳六

荊州四層寺釋法顯傳七

荊州神山寺釋玄爽傳八

惠普

蒲州救苦寺釋惠仙傳九

益州淨惠寺釋惠寬傳十

衛州霖落泉釋僧倫傳十一

京師西明寺釋靜之傳十二

丹陽沙門釋智巖傳十三

釋惠祥。姓周。十五出家。頭陀乞食。默自禪誦。不與衆同。人不知其道觀淺深。而高其遠度。聽三論聞提婆護法之功。莫辭開腹之患。有心慕焉。遊諸法肆。見威儀不整者。謂人曰。祥受戒後。住持此寺。令人律行。年十九染患三月。救療無徵。夜中冥坐歎曰。大丈夫本欲以身從道。於末法中摧伏非法。如何此志未從。爲病所困。將曉有一人長丈餘。謂曰。但誦涅槃無愁不差。至旦卽誦三日便瘳。當年誦通卒其所望。進具聽律鏡其文理。住寧國寺。常講四分及涅槃經。所以護法維持不惜身命。諸有虧違望風整肅。大業末。夏中因食。口中得

舍利。不辯棄地。輒還在口。如是數四。疑是眞身。砧槌不碎。遂聲鐘告衆。白黑咸集。祥涕泣焚香願降威力。須臾放五色光。異香遍郭衆覩希有。屠獵改業。乃使市無肉肆。因與四衆起浮圖。九級高百餘尺。今見在。然其所食日止一餐。不問多少頓受不益。體貌肥白。可長八尺有餘。行路不識莫不怪仰。刺史李昇明至寺。怪異謂羣官曰。此道人膚容若此。日可應噉一羊。語訖。覺手足不隨。乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝還復。大使權茂行至鄧州。又怪。昇明曰。此大德非凡具說往緣。茂不信。請將七日試以麤食。而膚色更悅。茂愧伏。悔先不信之罪。將終。手執經胡跪。謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕而胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然無不歎訝。

釋曇倫。姓孫氏。汴洲俊儀人。十三出家。住修福寺依端禪師。然端學次第觀。便誠倫曰。汝繫心鼻端。可得靜也。倫曰。若見有心可繫鼻端。本來不見心。

相。不知何所繫也。咸怪其言。嗟其近學如何遠悟。故在衆末禮悔之時。隨即入定。大衆彈指心恆加敬。後送鉢上堂。未至中路卓然入定。持鉢不傾。師大深賞。異時告曰。令汝學坐先淨昏情。猶如剝葱。一一重重。剝卻然後得淨。倫曰。若見有葱可有剝削。本來無葱何所剝也。師曰。此大根大莖非吾所及。不敢役使。進具已後。讀經禮佛都所不爲。但閉房不出。行住坐臥唯離念心以終其志。次知直歲。守護僧物約勒家人曰。犬有別食莫與僧粥。家人以爲常事。不用倫言。犬乃於前嘔出僧粥。倫默不及之。後又語令莫以僧粥與犬。家人還妄答云。不與。羣犬相將於僧前吐出粥以示之。於時道俗咸伏其敬慎。又有義學論士諍來問者。隨言卽遣無所罣礙。仁壽二年獻后亡背。興造禪室召而處之。還卽捨關依舊習業。時人目之爲臥倫也。有興善粲法師者。三國論首無學不長。怪倫臥禪言問清遠。遂入房與語探究是非。倫笑曰。隨意相審。遂三日三夕法樂不眠。倫述般若無底。空華燄水無依無主。不立正邪。本性清淨。粲乃

投地敬之讚歎。心路無滯。不思議乃如此也。倫在京師。道俗請者相續。而機緣不一。悟迷亦多。雖善巧方便。令其醒悟。然各自執見。見我爲是。故此妙理罕得廣流。有玄琬律師靜琳法師。率門人僧伽淨等往來受法。如此衆矣。如魚子焉。武德末年疾甚。於莊嚴寺傍看寂然。有問往生何處。答無盡世界。又便寂然。僧伽以手尋其冷觸。私報人曰。冷觸到膝。四大分離亦應生苦。倫曰。此苦亦空。問曰。捨報云何。報曰。我主四大鬪在。已到屈膝。死後籩條裹棄之。莫作餘事。又曰。打五更鐘未。報曰未。少時維那打鐘。看之已絕。年八十餘矣。諸門學等依言送於南山。露骸散於中野。有鮑居士者名慈氏。弱年背俗愛樂禪觀。生不妻娶形無飾華。親承德音。調心養氣守閑抱素。承倫餘業五十餘。年七十五矣。

釋普明。姓衛氏。蒲州安邑人。十三出家。事外兄道慈法師。慈道會晉川。備如別傳。又以明付延興寺沙門童眞爲弟子。明抗志住持。以大法爲己任。性聰敏。

解冠儕流。講聽相仍無法不學。周游肆席曾無住房。固使勤而有功。經論滿抱。十八講勝鬘起信。夙素聽之知成大器。進具已後專師涅槃四分攝論。年二十四講涅槃。三十解攝論。凡所造言賓主兼善。使夫妙義積散。出言傳旨聲流遠近。大業六年。召入大禪定道場。止十八夏。名預上班。學功所位。四事既備不闕二嚴。武德元年。桑梓傾音欣其道洽。以事聞上。有旨令住蒲州仁壽寺。鎮長宏道無憇寒暄。晝談夜坐語默依教。心神爽迅應對雲雨。曾未聞經一披若誦。斯則宿習博聞故能若此。不可比擬也。日常自勵戒本一遍。般若金剛二十遍六時禮懺。所有善根迴向淨土。至終常爾。凡造刻檀像數十龕。寫金剛般若千餘部。請他轉五千餘遍。講涅槃八十餘遍。攝論勝鬘諸經論等。遍數難紀。以年月終於住寺。春秋八十有六。有弟子義淹。戒潔清嚴見知可領。乃遷葬蒲坂東原。鑿穴處之。樹碑其側。

釋曇獻。姓張。京兆始平人。少事昌律師。昌虞鄉賈氏。淨行無玷精誠有聞。股

肱之地咸所宗仰。所居谷口素有伽藍。因此谷名遂題寺目爲靜林寺也。昌師攝念經行常志斯所。周武道喪墜壞仁祠。昌與俗推移而律儀無缺。隋文御寓重啓法筵。百二十僧釋門創首。昌膺此選也。仍僧別度侍者一人。獻預其位。住大興善。昌後言歸故里。悲瘞靈儀。掘出莊嚴。一佛興世。博修院宇延緝殿堂。緇素翹誠始欣有奉。雕造未畢而昌遷逝。族人百數仰慨尊容。以爲法儀雖歿神足猶在。祈請續功便從來意。遂移仁壽而經營之。故得棟宇高華不日而就。兩寺圍繞四部歸依。州司以靜林仁壽已偃慈風。栢梯淨土未霑甘露。遂屈知栢梯寺任。俯從物議。又之斯位。釋網斯張萬目咸舉。仁洽開務有漏天舟。衆侶宏之大小齊美。以貞觀十五年正月微疾。至十五日且便曰。須向靜林。至卯時乃有非常雲霧。遺形於栢梯山東南山頂。其夜大放光明形如華蓋。四照遠近迄於三夕。經旬其屍。爲靜林寺側諸信士潛竊神柩。寘於靜林南山之頂。栢梯初不知也。於彼山頂兩夜續放神光。始詳其故。兩處交競九載於茲。緣州

歷縣紛黷不息。豈非通幽洞理。致茲靈感。深慈博惠。戀結衆情者乎。弟子等勒銘山阿。敬告惟遠。

釋無礙。姓陳氏。有晉永嘉。中原喪亂。南移建業。父曠。梁元帝徵蕃學士。以承聖元年礙生成都。神姿特異。知有濟器。九歲便能應對。十歲入學。隨聞不忘。入長安。遇姚秦道安法師。安與語。怪其意致。勸令出家。卽依言欣喜。令誦太子瑞應經。思尋聖跡。哀泣無已。天和三年。周武皇后入朝。投名出家。先蒙得度。雖在弱冠。戒操逾嚴。建德三年。法門大壞。隨緣陸沈。乃值泥塗情逾冰玉。開皇開法卽預搜揚。便住永寧。於齊大德。超法師所聽智度論。一聞教義。神思豁然。財食頓清。形心俱遣。又入長安。學十地阿毗曇等。時休法師於興善寺命講大論。辯析分明。義端無擁。然於文句頗滯宏通。因誦本文。獲六十卷。因抱心疾。獎衆斯睽。便還秦隴。開皇十年。總管河閒王。特屈寺任。統御遺法。大業二年。召入洛陽。於四方館。刊定佛法。後還永寧。依前綱理。大業五年。煬帝西征。躬

受勞問賜綵二百段。十三年州破入京住莊嚴寺。衆以素知寺任識達機緣。還欲請之。任非所好。以武德八年還返故寺。以無相觀而自調伏。貞觀十九年二月二十八日。無疾而終。春秋九十四。道俗哀慟。若喪厥親焉。

釋道暄。姓周。汝南人。幼而精確。希志尙聞。古跡勝人心願齊之。負笈金陵。居高座寺聽阿毗曇。心妙達關鍵。非其好也。欽匡山遺軌。每逸言前。隋開皇十二年。依大將軍周羅侯。遠屆廬岳止東林精舍。心願匿迹無事音塵。山寺法擁勸引非一。遂不拒命宏道度人。修建僧坊四時無絕。隋季寇擾華戎。荐臻。獎撫門徒如初不替。貞觀二年九月。身示有疾。曾未浹旬。忽有大星天墮。正在西閣大水池中。照朗山谷逾千炬火。二十三日。僧正中食。謂弟子曰。僧食訖未。答曰。未竟。又曰。且喚上座來。依言既至。委以後事跏坐而卒。諸殿閣門一時自開。異香滿寺七日便歇。年八十二矣。

釋法顯。姓丁氏。南郡江陵人。十二出家。四層寺寶冥法師。服勤累載。諮詢經

旨。有聞欲界亂地素非道緣。既已生中如何解網。冥曰。衆生並有初地味禪。時來則發。雖藏心種歷劫不亡。有顓禪師者。荆楚禪宗。可往師學。會顓隋煬徵下迴返上流。於四層寺大開禪府。徒侶四百蔚爾成林。遂依座筵聞所未悟。但夙有成惠通冠玄蹤。霜鐘暫扣已傳秋駕。顓師去後。更求明智成彥習皓等諸師。皆升堂觀奧。盡斲磨之思。及將冠具歸依皓師。誨以出要之方。示以降心之術。因而返谷靜處閑居。二翼之外一無受畜。屬炎靈標季苻羅戎火。餒殘相望衆侶波奔。顯獨守大殿確乎卓爾。且資蔬水中後絕漿。賊每搜求莫之能獲。自非久入慈室已抽毒箭。焉能忍茲疲苦。漏此凶威。自爾冥坐道安梅梁殿中三十餘載。貞觀之末乃出別房。斯則追善吉之息嫌。蹈空生之祕行也。此堂有彌勒像。并光趺高四十尺。八部圍繞。彌天之所造也。其實冠華帳供具經臺。並顯所營。掌中五燈晝夜不絕。忽一燈獨熾燄高丈餘。又一夜著五色衣人。持一金瓶來奉。又夢見一僧威容出類。曰可往蘄州見信禪師。依言卽往雙

峯更清定水矣。而一生染疾並信往業。受而不治。衣食節量柔順強識。所住之寺五十餘年。足不出戶。永徽三年十二月八日。夢身坐寶殿授四衆戒。因覺漸疾。至四年正月十一日午時遷化。時年七十有七。顯以昨日申時自能起止。神彩了亮。踞禪牀盥浴鬢髮。就牀跏坐儼然便絕。其月十七日葬於大明寺之北原。未終之前。門人見室西壁大開。白光遍滿。夜有白雲亘屋南北二道。堂中佛事並搖動。明日方絕。自終及葬巖然匡坐。合境道俗奔湊淒零。荊州都督紀王。夙傳歸戒欽仰清暉。命右記室郭瑜。銘之於彼。

釋玄爽。姓劉。南陽人。早修聰行見稱鄉邑。弱冠成婚。妻少而美。然爽貞誠清。拔志高蹈。視如革囊。情逾厭離。既無所偶棄而入道。遊習肆道有空俱涉。末聽龍泉寺璇法師。欣然自得。覃思遠詣頗震時譽。又往蘄州信禪師所。伏開請道亟發幽微。後返本鄉唯存攝念。長坐不臥繫念在前。時本邑沙門藹明稜法等。並禪府名宗。往結投分。以永徽三年十月九日。遷神山谷。時襄部法門

寺沙門惠普者。亦漢陰之僧傑也。研精律藏二十餘年。依而振績。風霜屢結。七衆齊肅。屬城挹歸。晚專入定。門廓銷事惱。紀王作鎮。將修追聖廢寺。綱總須人。衆舉於普。王深賞會。又楚俗信巫。殺爲淫祀。普因孚化。比屋崇仁。又修明因道場。凡三十所。皆盡輪奐之工。仍雕金碧之飾。以顯慶三年。終於本寺。春秋八十。

釋惠仙。姓趙。河東蒲坂人。幼懷出俗。緣故淹留。年登不惑。方果前願。既出家後。隨方問津。雖多涉獵。然以華嚴涅槃二部。爲始卒之極教也。迄於暮齒。耽味逾深。謂人曰。斯之二寶。全如意珠。無忽忘而暫捨也。所以執卷自隨。有若雙翼。或有言晤披而廣之。住處衝要。九衢都會。百疾相投。萬禍憑救。而仙慈善根力。無假多方。但令念佛。無往不濟。由是蒙祐。遐邇傾心。寺有大像。製過十丈。年載既久。埃塵是生。棟宇頽落。珠璣披散。遂控告士。俗更締構之。雖淹星律。大造云就。爾後年漸遲暮。夢僧告曰。卿次冬閒。必當遷化。可早運行。應得延期。便如

常業不以爲慮。至九月中微覺不愈。知終在近。告侍人曰。吾出家有年。屢受菩薩戒。今者更欲受之。召諸大德並不赴命。乃曰。大德但自調耳。何名度人。又曰。但取戒本讀誦訖。自慶潏然而止。入夜有異天仙星布前後。高談廣述。乍隱乍顯。合寺聞見。或見佛像來入房者。日次將午。忽起坐合掌召衆人曰。大限雖多小期一念。並好住。願與諸衆爲歷劫因緣。遂臥氣絕。年七十五。卽永徽六年十一月十七日也。道俗哀之雲布原野。寺有巨禪師。穎脫當時有聲京洛。行彌勒願生在四天。覩仙行業感徵。告衆曰。必見慈氏矣。若乖斯者。何能禎應若是乎。

釋惠寬。姓楊氏。益州綿竹孝水人。父名瑋。元是三洞先生五經博士。崇信道法無敦釋教。所以綿梓益三州諸俗。每歲率送租米投於瑋。令保一年安吉。皆與章符而去。而車馬擁門如市。初時瑋妻懷孕。心性改異辛鯉惡厭。乃生一女名爲信相。性好閒靜無緣嗜慾。後又懷妊。身極安隱恆有異相。及其生也母都

不覺。忽然自出都無惡露。然有異香。又不啼叫。乃至有識未曾糞穢淋席。父母抱持方乃便利。卽寬身也。而臂垂過膝。性恆香潔不近腥臊。年五六歲與姊信相於靜處坐禪。二親怪問。答曰。佛來爲說般若聖智界入等法門。共姊評論法相。父是異道不解其言。附口錄得二百餘紙。有龍懷寺會師。聞有奇相至其所。父以示之。會曰。並合佛經無所參錯。有異禪師不知何來。於淨慧寺入火光三昧。召彼女來。及至不入。云是火聚。禪師曰。何不以水滅之。女卽作水觀。滅火而入。禪師驗知深入諸定。勸令出家。父母受聘。及婿家不許。諸道俗官人爲出財贖之。因有度次姊與寬身俱時出家。時隨蜀王秀在益。請入城內。妃爲造精舍。鎮恆供養。嘗出於路。人有疑者。尼召來曰。莫於三寶所生異心。自受罪苦。彼人悔過。有造功德須物者。燒香祈請。掘地獲金無不充足。斯事非一。至於食飲。欲食便食。不食乃經歲序。時人目之聖尼。卽今本寺猶號聖尼寺也。寬年十三常樂獨坐。面無怒相言常謙下。依空慧寺胤禪師龍懷寺會

闍梨所。隨聞經律。一覽無遺。未聞之經。曾不知義。有難問者。皆爲通之。初造龍懷寺。會有徒屬二百餘人。並令在役。唯放於寬。有怨及者。會曰。斯人是吾本師。何得使作。昔周滅法。依相禪師隱於南山。及隋興教。辭師還蜀。嘗受囑云。汝還蜀土。大有徒衆。有名惠寬。可將攝也。我憶此事。計師死日。當寬受生。無得致怪。自爾在山。依閑業定。年三十還綿竹。教化四遠。聞名見形。並捨邪歸正。其俗信道。父母皆道歸佛。捨宅爲寺。於今見在。綿竹諸村。皆爲立寺。堂殿院宇。百有餘所。修營至今。年常大齋。道俗咸會。正月令節。成都等七十縣。競迎供待。有大功德。須得經營。但請寬至。施物山積。貞觀中有僧名策。持呪有驗。於洛縣忽死。見闍王曰。比獄中罪人多。應爲誦呪。並請寬師。講地獄經。從此得穌。經月不作。復更悶絕。闍王大怒。命牛頭使打鐘子百下。我令誦呪。講經。爲衆生故。何不作。策穌已。卽從洛縣往綿竹三十里。未至疲臥。忽有異旋風吹起。須臾至寬所。正集轉經。告策曰。昨所住處。大爲勞苦。爲衆生者。

不得辭苦。卽令策登坐誦呪。大眾聞皆流汗。寬仍集衆講地獄經。貞觀二十年。綿竹宋尉云。我不信佛。唯信周孔。然我兩度得佛力。一爲人在門側小便。置佛便止。一爲冬月落水。燒木佛自炙。寬聞之致書曉諭。宋曰。此道人徵異者。當試有靈不。取書名處用拭大便。當卽糞門裂。腳起不得。自唱我死卽召寬來。雖悔過造經像。盈月便卒。什邡縣陳家捨邪信佛。以竹園爲寺。寬指授分齊。爾許可爲僧院。中閒一分堪立佛堂。卽斷一竹上豎標云。此分齊處欲造佛寺。當時生竹自乾。佛堂斷竹泉水上涌。尋掘數尺獲大石。石下金瓶舍利七粒。寬禮拜更請。遂放光乃盛滿合。四遠又集。寺今見在。永徽四年夏六月二十五日。春秋七十卒於淨慧寺。未終一月。有五百神人長丈餘服天衣。持華香及紫金華臺。從西方來迎。寬辭不堪。發遣令去。又於終日。放羊從市向房悲數十聲。至夜索水沐浴新衣。跏坐執爐已。命打無常鐘。聲遍郭聞。合郭咸集。日闍黎涅槃去。空中哭聲。寺內光明莫測其來。道士等謂言燒寺。驚走來寺。

乃知其非。自此入定。氣盡乃知永逝。寺內三橋。一當寬房堂。夜梁折。聲震寺內。明旦官人道士咸來慟哭。寺中蓮池。池水忽乾。紅蓮變白。寺中大豫樟樹。三四人圍。忽自流血。血流入澗。澗水皆赤。月餘方息。又十七級甄浮圖。高數十丈。裂開數寸。又有雙鵝不知何來。向靈鳴叫伏地不去。葬時隨送出郭失之。往無爲山。去寺二十里。黑雲團空隨行注雨。草木隨靡至山方散。葬後縣內道俗。七歲已上著服泣臨。如是二年。爾後至今凡設會家。皆設兩座。一擬聖僧。一擬寬也。今猶獲供送本寺。靈相在山端坐如在。自初至今。竟無蟲血污穢朽腐之相。斯則豈非不退菩薩身無萬戶蟲耶。不然。何以若此。

釋僧倫。姓呂氏。衛州汲人。祖宗諸州刺史。父詢隋初穆陵太守。未孕之初二親對坐。忽有梵僧秀眉皓首。二侍持旛在其左右。曰願爲母子。未審如何。卽禮拜之。揮忽失所。因爾有娠。四月八日四更後生。還見二旛翊其左右。兼有異香。產訖不見。五歲已後迄於終亡。恆自目見白光滿屋。齊武平九年。與父至

雲門寺僧賢統師珉禪師所。受法出家。時年九歲。二師問其相狀。答以白光流臉二旆夾之。歎曰。子真可度。因而鬢落。周武平齊。時年十六。與賢統等流離西東。學四念處誦法華經。至開皇初方興佛法。雲門受具。時年二十三。又於武陽理律師所聽始半夏。見五色光如車輪照倫心上。衆並同見。卽於光中禮五十三佛。猶未滅。更禮三十五佛。光乃收隱。又與方願二師。入黑山太行諸山。行蘭若二十餘年。大業末賊徒起。領門人至衛州隆善寺。仍爲僞夏竇建德齊善行等請知僧事。武德五年。大統天下。入太行抱犢山。教徒學念處法。由是四方負笈。山路成蹊。貞觀四年。衛州刺史裴萬頃。與諸官人請令下山。日日受戒大有宏利。以貞觀二十三年五月十三日四更。忽告門人。吾夜中於諸法得解脫。謂成無學。不謂天帝等迎。言已而絕。將殯於山。而哀慟不止。天極清朗。無雲而降細雨。衆咸異焉。時年八十五矣。

釋靜之。姓趙。雍州高陵人。父母念善絕無息胤。祈求遍至而無所果。遂念觀

音旬內有娠。能令母氏厭惡欲染。辛腥水絕。誕育之後。年七八歲樂阿彌陀觀。依文修學隨位並成。行見美境骨觀明淨。性樂出家。既有一子誓而不許。隨父任蜀不久崩亡。意欲爲父焚身報德。有一賢人引金剛般若云。捨身不如持經。乃迴心繫翦用伸罔極。一入法門翹誠逾厲。隨聽經律而意在定門。後從江禪師習觀。而威容端雅。見者發心。貞觀初。隱益部道江彭門山光化寺。一十餘載。常坐茅宇不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業不負光景。又別深隱入靈巖山。大蟲爲偶無所驚擾。利州道禪師。素交既久。請入劔閣北窮腹山。徒侶十餘費米四石。恰至夏竟一石未盡。小時鼻患肉塞百方無驗。有僧令誦般若多心萬遍。恰至五千肉鈴便落。行至秦州被毒蛇螫。苦楚叵言。以觀行力便見善境。自然除滅。後遇疾苦依前得差。乃撰諸家觀門以爲一卷。要約精最。後學重之。顯慶三年。召入西明。別立禪府。利州本寺。桂樹忽凋胡桃自拔。佛殿無故北面仰地尊儀不損。斯亦德動幽靈爲若此也。以顯慶五年春三月二十

七日。右脇而終於西明。春秋五十七矣。

釋智巖。丹陽曲阿人。姓華氏。在童卯日。謂人曰。世閒但競耳目之前。寧知死生之際。鄉里異之。知有遠度也。及弱冠。雄威武略智勇過人。大業季年。豺狼競逐。大將軍黃國公張鎮州。揖其聲節。屈掌軍戎。奏策爲虎賁中郎將。雖身任軍帥。而慈宏在慮。每於弓首挂漉囊。所住之處。漉水養蟲以爲常事。及僞鄭之在東都。黃公龔行征伐相陣。鬪將應募者多。黃公曰。非華郎將無以御之。僞鄭大將人馬具全。按轡揚鞭以槍剗地。厲聲曰。若能拔得方共決焉。巖時跨馬徐來。以腋挾槍而去。次巖以槍剗地。彼搖再三不動。乃下馬交刃。遂生擒之。巖反刀截其頸曰。吾誓不斷命。且施君頸。乃放之。武德四年。從鎮州南定淮海。時年四十。審榮官之若雲。遂棄入舒州皖公山。從寶月禪師披緇入道。黃公眷戀追徵。答曰。以身訊道誓至薩雲。願特捨恕無相撓擾。旣山藪幽隱。蘭若而居。豺虎交橫。馴狎無恐。忽見異僧身長丈餘。姿容都雅。言音清朗。謂曰。

卿已八十一生出家宜加精進。言訖不見。蒙此幽屬精勵晨昏。一切世閒如幻如夢。一時坐定正在谷中。山水暴長形將欲沒。熙怡端坐巖然便退。獵者問曰。身命可重何不避耶。答曰。吾本無生安能避死。獵者悟之。所獲並放。故山中飛走依託附焉。昔同軍戎。有睦州刺史嚴撰。衢州刺史張綽。麗州刺史閻丘胤。威州刺史李詢。聞巖出家在山修道。乃尋之。既矚山崖竦峻鳥獸鳴叫。謂巖曰。郎將癡邪。何爲住此。答曰。我癡欲醒君癡正發。何由可救。汝若不癡。何爲追逐聲已。規度榮位。至於清爽都不商量。一旦死至荒忙何計。此而不悟非癡如何。唯佛不癡自除階漸。貞觀十七年。還歸建業依山結草。性度果決。不以形骸爲累。出處隨機。請法僧衆百有餘人。所在施化。多以現事實。覈究之心周通。故俗聞者毛豎零淚。多在白馬寺。後往石頭城癩人坊住。爲其說法。吮膿洗濯無所不爲。永徽五年二月二十七日。終於癩所。顏色不變伸屈如恆。室有異香經旬。年七十八矣。

高僧傳二集卷第二十五終

高僧傳二集卷第二十六

唐釋道宣撰

習禪六之餘

本傳七人
附見三人

唐衡岳沙門釋善伏傳十四

代州照果寺釋解脫傳十五

普明
僧森

潤州牛頭沙門釋法融傳十六

衛州霖落泉釋惠方傳十七

揚州海陵正見寺釋法禰傳十八

蘄州雙峯山釋道信傳十九

江漢沙門釋惠明傳二十

釋善伏。一名等照。姓蔣。常州義興人。生卽白首。性知遠離。五歲於安國寺

兄才法師邊出家。布衣蔬食日誦經卷。目覩七行一聞不忘。貞觀三年。寶剎史聞其聰敏。追充州學。因爾日聽俗講。夕思佛義。博士責之。對曰。豈不聞乎。行有餘力。所以博觀。如不見信。請問前聞。乃試之一無所滯。重爲聯類。佛教兩用。疎通。於是學館傾首。何斯人之若斯也。後逃隱出家。志樂佛法。欲罷不能。忽逢山水。淹留忘返。斯因宿習。非近學也。至蘇州流水寺。壁法師所。聽四經三論。又往越州敏法師所。周流經教。頗涉幽求。至天台超禪師所。示以西方淨土觀行。因爾廣行交桂。廣循諸州。遇綜會諸名僧。諮疑請決。又上荆襄蘄部。見信禪師。示以入道方便。又往廬山。見遠公淨土觀堂。還到潤州巖禪師所。示以無生觀。後共暉才二師。入桑梓山。行慈悲觀。又爲鬼神受戒。莫噉肉。神又降巫者。令召伏受戒。巫者殺生祀神。神打之次死。降語曰。吾已於伏闍黎受戒。誓不食肉。如何爲吾殺生。愍爾愚癡。且恕汝命。後更爾者。必加至死。自後諸祀。永絕羶腥。常婺州二人。同載績麻爲貨。至江神所。一以蔬祭。一欲殺生。而未

行。其麻並溼。前蔬祭麻並乾燥。於是行人忌憚無敢肉祭。故其授戒功驗。人神敬仰。有陵犯者立見禍害。江淮閒屠販魚肉。鵝鴨鷄豬之屬。受法開放。市無行肆。官人怪之。有義興令。素不信。嫌伏動衆將加私度之罪。伏昆季賂之。其人忽卽狗登繩牀衆蛇惱患。不久除名往常州。筮之。卦云。由犯賢聖罪不可救。其人得急就伏求免。永徽二年。被括還家。然志好出俗見家如獄。復往山居。苦節翹勤。人不堪其憂也。衆又屯聚。因爲說法讚令行慈。不殺者佛教之都門也。不能行之。若講禮而爲倨傲耳。又勸行六道供。以先祖諸亡者無越此途。又曰。山有玉則草木潤。泉有龍則水不竭。住處有三寶則善根增長。常在伏牛山以虎豹爲同侶。食蚊蟲爲私行。視前六尺未曾顧眄。經中要偈口無輟音。大約十五觀四明論以爲崖準。顯慶五年。行至衡岳。意欲求靜返更屯結。說法既久忽告曰。一切無常氣息難保。夜深各散緣盡當離。時不測其言也。便返閉而坐。爾夜衡州諸寺鐘及笙管。鳴聲徹曉。道俗咸怪。至房關掩。乃破而

開之。見伏端坐久終。便以奏聞。

釋解脫。姓邢。臺山夾川人。七歲出家。依投名匠。志在出道。唯在禪思。遠近訪法。無師不詣。復住五臺縣照果寺。隱五臺南佛光山寺四十餘年。今猶故堂十餘見在。山如佛光華彩甚盛。至夏大發。豈人眼目。其側不遠有清涼山。山下清涼。卽文殊師利遊處之地也。有高行沙門曜者。年百六歲。自云我年五十時。與解脫上人至中臺東南下三十里大孚靈鷲寺。請見文殊。行至花園北。遇一大德。形神慈遠。徐行東去。解脫頂禮發願。我時精神欣喜不暇諮請。解脫云。已曾三度親見文殊。誠語云。汝自悔責。若切至必悟道也。便依言自咎。晝夜剋責。心便安靜。又感諸佛見身說偈曰。

諸佛寂滅甚深法

曠劫修行今乃得

若能開明此法明

一切諸佛皆隨喜

因問。寂滅法何者是。若爲教人令解之。諸佛卽隱。空中聲曰。方便智爲燈。照

見心境界。欲究眞實法。一切無所見。遂依此法化導有緣。在山學者來往七八百人。四遠欽風資給宏護。四十餘年常在佛光。永徽中卒。今靈輻尙在。巖然坐定在山窟中。又五臺南娑婆寺南五六里。普明禪師獨靜坐禪求見文殊。意欲請法。有神人空中告曰。汝無神習。止可長生。龕前取藥服之。可得延壽。明懷疑不決。後又告曰。藥名長松。汝何不服。此藥無毒。明便依言服之。又告同行諸僧已騰空而去。厥處見在。去恆岳目矚相接。又有僧翕禪師者。住欣州秀容建國寺。恆於定襄來望人山南。坐禪餌藥。年將八十。道俗尊仰不知志入何法。而興歎者號不可思議人。其山靈泉望迹石上見在。祈福者衆。永徽中有人無目不知何來。彈琵琶誦法華一部。向望人山。手彈口誦。以娛此山。亦不測其然。

釋法融。姓韋。潤州延陵人。年十九。翰林墳典探索將盡。而姿質都雅偉秀一期。喟然嘆曰。儒道俗文。信同糠粃。般若止觀實可舟航。遂入茅山。依旻法師

鬻除周羅服勤請道。吳譽動江海德誘幾神妙理眞筌無所遺隱。融縱神挹酌。情有所緣以爲慧發亂縱定開心府。如不擬想妄慮難摧。乃凝心冥默於空靜林。二十年中專精匪懈。遂大入妙門。百八總持樂說無盡。趣言三一懸河不窮。貞觀十七年。於牛頭山幽栖寺北巖下。別立茅茨禪室。日夕思擇無缺寸陰。數年之中息心之衆百有餘人。初構禪室四壁未周。弟子道綦道憑。於中攝念。夜有一獸如羊而入。騰倚揚聲。腳踏二人。心見其無擾。出庭宛轉而遊。山有石室深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。目如星火。舉頭揚威。於室口經宿。見融不動遂去。因居百日。山素多虎樵蘇絕人。自融入後往還無阻。又感羣鹿依室聽伏曾無懼容。有二大鹿直入通僧。聽法三年而去。故慈善根力禽獸來馴。乃至集於手上而食。都無驚恐。所住食廚基臨大壑。至於激水不可環階。乃顧步徘徊指東嶺曰。昔遠公拄錫則朽壤驚泉。耿將整冠則枯筵還滿。誠感所及。豈虛言哉。若此可居。會當清泉自溢。經宿東嶺忽涌飛泉。清白甘

美冬溫夏冷。卽激引登峯趣釜經廊。此水一斗輕餘將半。又二十一年十一月。巖下講法華經。於時素雪滿階。法流不絕。於凝水內獲花二莖。狀如芙蓉。璨同金色。經於七日忽然失之。衆咸歎仰。永徽三年。邑宰請出建初講揚大品。僧衆千人。至滅諍品。融乃縱其天辯。商榷理義。地忽大動。聽侶驚波。鐘磬香牀並皆搖蕩。寺外道俗安然不覺。顯慶元年。司功蕭元善。再三邀請出在建初。融謂諸僧曰。從今一去再踐無期。離合之道此常規耳。辭而不免。遂出山門。禽獸哀號。逾月不止。山澗泉池擊石涌砂。一時填滿房前大桐四株。五月繁茂。一朝凋盡。至二年閏正月二十三日。終於建初。春秋六十四。道俗哀慕。宮僚軫結。二十七日。窆於雞籠山。幢蓋笳簫雲浮震野。會送者萬有餘人。傳者重又聞之。故又重緝。初融以門族五百爲延陵之望家。爲聘婚。乃逃隱茅岫。吳師三論之匠。依志而業。又往丹陽南牛頭山佛窟寺。現有辟支佛窟。因得名焉。有七藏經書。一佛經。二道書。三佛經史。四俗經史。五醫方圖符。昔宋初有劉司空造。

寺。其家巨富。用訪寫之永鎮山寺。相傳守護。達於貞觀十九年夏旱失火。延燒五十餘里。二十餘寺并此七藏並同煨燼。嗟乎回祿。事等建章。道俗悼傷深懷惻愴。初融住幽栖寺。去佛窟十五里。將事尋討。值執藏顯法師者稽留。日夕諮請經久許之。乃問融所學。并探材術。遂寄詩達情。方開藏給。於卽內外尋閱不謝昏曉。因循八年。抄略羸畢還隱幽栖。閉關自靜。房宇虛廓惟一坐敷。自餘蔓草苔莓擁結坐牀。塵高二寸。寒不加絮暑絕追涼。藉草思微用畢形有。然而吐言包富文藻綺錯。須便引用動若珠聯。無不對以宮商。玄儒兼冠。初出幽栖寺開講大集。言詞博遠道俗咸欣。永徽中。江寧令李修本。卽召僕射靜之猶子。生知信向崇重至乘。欽融嘉德。與諸士俗步往幽栖。請出州講。融不許。乃至三返方遂之。舊齒未之許。後銳所商榷。及登元座有光前傑。答對若雲雨。寫送等懸河。皆曰聞所未聞。可謂中興大法於斯人也。聽衆道俗三千餘人。講解大集。時稱榮觀。爾後乘茲雅聞相續法輪。邑野相趨庭宇充闡。時

有前修負氣望日盱衡。乍聞高價驚惶府僉。來至席端昌言徵責。融辭以寡薄不偶至人。隨問答遺。然猶謙挹告大衆曰。昔如來說法。其理猶存。人雖凡聖義無二準。何爲一時一席。受道之衆塵沙。今雖開演。領悟之賓絕滅。豈非如行如說心無累於八風。如說如行情有薄於三毒。不然。將何自拔耶。聞者撫心推測涯極。故使聽衆傾耳。莫不解形情醉。初武德七年。輔公託。跨有江表未從王政。王師薄伐吳越廓清。僧衆五千晏然安堵。左僕射房玄齡奏稱。入賊諸州僧尼極廣。可依關東舊格。州別一寺置三十人。餘者遣歸編戶。融不勝枉酷。入京陳理。御史韋挺。備覽表辭。文理卓明詞彩英贍。百有餘日韋挺經停。房公伏其高致固執前迷。告融云。非謂事理不無。但是曾經自奏。何勞法衣出俗。將可返道寶王。五品之位俯若拾遺。四千餘僧未勞傍及。融確乎不拔。知命運之有窮。旋於本邑。後方在度。又宏護之誠。喪形爲本。略出一兩示其化迹。永徽之中。睦州妖女陳碩真。邪術惑人。傍誤良善。四方遠僧都會建業。州

縣搜討無一延之。融時居在幽巖室猶懸磬。寺衆貧煎相顧無聊。日漸來奔數出三百。舊侶將散新至無依。雖欲歸投計無所往。縣官下責不許停之。融乃告曰。諸來法侶無問舊新。山寺蕭條自足依庇。有無必失勿事羈離。望刹知歸退飛何往。並安伏業禍福同之。何以然耶。並是捨俗出家遠希正法。業命必然安能避也。近則五賊常逐。遠則三嶽恆纏。心無離於倒迷。事有障於塵境。斯爲巨蠹志異驅除。安得瑣瑣公途繫懷封著。並隨本志無得遠於幽林。融以僧衆口給日別經須。躬往丹陽四告士俗。聞者割減不爽祈求。融報力輕強無辭擔負。一石八斗往送復來。日或二三莫有勞倦。百有餘日事方寧靜。山衆恬然無何而散。於時局情寡見者。被官考責窮刻妖徒。不能支任。或有自縊而死者。而融立志滔然風塵不涉。客主相顧諧會琴瑟。遂得釋然理通情洽。豈非命代開士難擁知人。寒木死灰英英閒出。寔斯人矣。時有高座寺巨法師。陳朝名德年過八十。金陵僧望法事攸屬。開悟當塗。融在幽栖聞風造往。以所疑義封而

問曰。經中明佛說法。言下受悟。無生論中。分別名句文相。不明獲益。法師受佛遺寄數轉法輪。如融之徒未聞靜惑。爲是機器覆塞。爲是陶化無緣。明昧迴違用增虛仰。必願開剖盤結。伏志遵承。亘良久憮然告曰。吾昔在前陳。年未冠肇。有確禪師。王臣歸敬登座控引。與子同之。吾何人哉。敢當遺寄。遂爾而散。融還建初寺潛結同倫。亘重其道志策杖往尋。既達建初寺。有德善禪師者。名稱之士。喜亘遠來歡愉談諠。而善與融同寺初未齒之。亘曰。吾爲融來。忽輕東魯。乃召而問之令敍玄致。卽坐控學文理具揚。三百餘對言無浮采。於是二德嗟詠滿懷。仍於山寺爲立齋講。然融儀表瓌異相越常人。頭顱巨大五岳隆起。眉目長廣頰頰濃張。龜行鶴視。聲氣深遠如從地出。立雖等倫坐則超衆。衣服單素纒得充軀。肩肘絕綿動逾累紀。嘗有遺者返而還之。而心用柔輒慈悲爲懷。童稚之與耆艾。敬齊如一。屢經輕惱而情忘瑕不顧。曾有同友。聞人私憾加謗融身。詈以非類。乃就山說之。融曰。向之所傳總是風氣。出口卽

滅不可追尋。何爲負此虛談遠傳山藪。無住爲本願不干心。故其安忍刀劍情靈若此。或登座罵辱對衆誹毀。事等風行無思緣顧。而顏貌熙怡倍增悅懌。是知斥者故來呈拙。光飾融德者乎。傳者抑又聞之。昔如來說化。加謗沸騰。或殺身以來誚。或繫杆以生誹。滅迹內以死蟲。反說面欺大聖。斯徒衆矣。而佛府而隱之任其訕誹。及後過咎還露。或生投地穴。或死入泥犁。天人之所共輕。幽顯爲之悲慟。而如來光明益顯金德彌昌。垂範以示將來。布教陳於陸海。融嘗二十許載。備覽羣經。仰習正覺之威容。俯听喋喋之聲。說陀那之風。審七觸之安。有利那之想。達四選之無停。固得體解時機。信五蔭之交貿。覽其指要。聊一觀之都融。融實斯融。斯言得矣。

釋惠方。姓趙。冀州信都來強人。七八歲便思出俗。年九歲投蘇門淋落。泉寺居然靜志。衆侶怪其特高。遂授以九次十想。隨聞斂念。仍受此法。亟涉炎涼。隋文后崩。西京立寺。遠徵入住。厚禮供焉。而雅志不渝山林綴想。雖遇匠

石無緣運斤。舊所禪徒。虛懷鶴望。大業六年。辭還本寺。門侶雲結。請道如山。隋季不靜。巖穴丘陵。移居汲郡之隆善寺。及皇運大昌。天下無事。又與門人修緝舊所。遂使松門石棟。巖室風窗。並得經綸。更新雲構。曾於廊下言及幽微。沙彌伏階密聽。空中聲曰。何忽沙彌在此伏聽。懼驚起。又被打擊。經宿乃甦。其感靈祥如此例也。以貞觀二十一年冬初。終於所止。春秋九十有三。初未終前。忽有異香。縈於巖室。氛氳三日。衆不測。恰終香歇。以其月十七日。葬州北十里圓岡之陽。

釋法嚮。姓李。揚州海陵葛岡人。形長八尺。儀貌魁傑。眉目秀異。立性威嚴。言不妄發。足下有黑子。圓淨分明。相者曰。長爲軍將。仍有重名於天下也。年十六辭親出家。卽事精苦。與人卓異。尼嫗參禮。未嘗與言。戒行清淨。誦法華通。攝山栖霞寺恭禪師。住法後賢衆所歸依。承名延致。於寺側立法華堂。行智者法華懺嚮。依法行。三七專注。大獲瑞應。知而不言。恭旣入京。嚮還江北。海陵寧海。

二縣。各延供養。隋末海陵大寧寺僧智喜。開房延入。於中靜坐。晝臥驚起曰。火發。喜四出顧視了無。嚮曰。吾患耳。妄聞耶。明日晝驚。如此三度。遂東還寧海。去後李子通賊。破縣燒寺。如所告焉。大蟲傷害日數十人。乃設禳災大齋。忽有一虎入堂。搏一人將去。嚮逐後喚住。何造次。今爲檀越設齋。可放此人。依言卽放。諸虎大集。以杖扣頭爲說法。於是相隨遠去。又欲往天台尋智者古迹。謂弟子曰。吾雖欲至天台而不達。在江南一山中。西北望見一城。及過至江陰縣。道俗留連。於縣東南山起寺。號曰定山。便經年稔。後天下漸安。又還海陵鹽亭。百姓留之。有小孤山出地百仞。四面無草木。於前立寺名爲正見。處之。貞觀四年冬初。謂門人曰。吾與汝別。近夢惡將不起矣。遂臥二十日。忽起索湯。盥浴鬚髮自辰至酉。面西而終。年七十八。將終謂弟子曰。吾願以身施諸鳥獸。此無林木。食若不盡穢人眼目。可埋山西南。及依往埋。掘便值石。盤薄無由。又更試掘遂得一處。凹陷石上恰得容身。因厝中置塔其上。嚮

生常日投陀林野。馴伏猛獸。觀想西方口唱南無佛。不多說法。隨緣一兩句。有災祥者令避。託以夢想所見。貞觀二年。有常州人。往幽州見一女人。問海陵嚮禪師健不。又問識耶。答不識。女人以烏絲布頭巾用寄嚮師。此人遇患經年不至。嚮預知之。每歎息那不至耶。人至江陰附頭巾。與海陵人將至其處。乃令弟子逆之。恰至門首。相值以巾付還。嚮得巾執玩。咨嗟裂破付弟子。人得一片。有不得者。貞觀三年。天下大括義寧私度。不出者斬。聞此咸畏。得頭巾者並依還俗。其不得者現今出家。其年大雪深數尺。告弟子曰。吾須新菜。弟子曰。雪深叵得。曰上山求之可有。如言上山數里。至一樹下皆是青菜。取之而返。預知皆如此也。

釋道信。姓司馬。未詳何人。初七歲時經事一師。戒行不純。信每陳諫。以不見從。密懷齋檢。經於五載而師不知。又有二僧莫知何來。入舒州皖公山靜修禪業。聞而往赴。便蒙授法。隨逐依學。遂經十年。師往羅浮不許相逐。但於後住必

大宏益。國訪賢良許度出家。因此附名住吉州寺。被賊圍城七十餘日。城中乏水人皆困弊。信從外入井水還復。刺史叩頭。賊何時散。信曰。但念般若。乃令合城同時合聲。須臾外賊見城四角。大人力士威猛絕倫。思欲得見刺史。告曰。欲見大人可自入城。羣賊卽散。既見平定欲往衡岳。路次江州。道俗留止廬山大林寺。雖經賊盜。又經十年。蘄州道俗請度江北黃梅縣衆造寺。依然山行。遂見雙峯有好泉石。卽住終志。當夜大有猛獸來繞。並爲授歸戒。授已令去。自入山來三十餘載。諸州學道無遠不至。刺史崔義玄。聞而就禮。臨終語弟子宏忍。可爲吾造塔。命將不久。又催急成。又問中未。答欲至中。衆人曰。和尚可不付囑耶。曰生來付囑不少。此語纔了奄爾便絕。於時山中五百餘人。並諸州道俗。忽見天地闇冥。遶住三里樹木葉白。房側梧桐樹曲枝向房。至今曲處皆枯。卽永徽二年閏九月四日也。春秋七十有二。至三年弟子宏忍等。至塔開看端坐如舊。卽移往本處。於今若存。

釋惠明。姓王。杭州人。少出家。遊道無定所。時越州敏法師。聚徒揚化遠近奔隨。明於法席二十五年。衆侶千僧解玄第一。持衣大布二十餘載。時共目之青布明也。翹勇果敢策勤無偶。後至蔣州巖禪師所。一經十年諮請禪法。在山禪念。經雪路塞七日不食。念言吾聞不食七日便死。今明知業也。若業自在可試知之。以繩自懸於高崖。怳怳如人割斷。因落崖底。如人擎置一無所損。復至荊州四望山頭陀。二虎交鬪自往分解。冬夏一服行止形俱。所去無戀。卽經所謂如鳥凌空。喻斯人矣。誦思益經依經作業。近龍朔年。從南山出至京遊觀。與其言論無得爲先。不久旋返云往江曲。依閑修道莫知定所。

此論元遺在二十卷內今竹堂校證合在此卷之後

論曰。經不云乎。禪智相違念慧攸發。神遊覺觀惑使交馳。何以知其然耶。但由欲界亂善性極六天。色有定業。體封八地通爲世結。愛味不殊。莫非諦集重輕。故得報居苦樂。終是輪迴諸界。未曰決有超生。且據亂靜二緣。故略分斯

兩位。然則三乘賢聖。及以六邪諸道。將欲厭煩栖慮。莫不依乎初定。良以心殊麤妙。慧開通局。遂有總斯一地得延邪正之機。自釋教道東。心學唯眇。逮於晉世。方聞睿公。故其序云。慧理雖少。足以開神達命。禪法未傳。至於攝緣繫想。寄心無地。時翻大論。有涉禪門。因以情求廣其行務。童壽宏其博施。乃爲出禪法要解等經。自斯厥後。祖習逾繁。曇影道融。厲精於淮北。智嚴慧觀。勤心於江東。山栖結衆。則慧遠標宗。獨往孤征。則僧羣顯異。雖復攝心之傳。時或漏言。而茂績芳儀。更開正級。不可怪也。逮於梁祖。廣闢定門。搜揚寓內。有心學者。總集揚都。校量深淺。自爲部類。又於鍾陽上下。雙建定林。使夫息心之侶。栖閑綜業。於時佛化雖隆。多遊辯慧。詞鋒所指。波涌相凌。至於徵引。蓋無所籌。可謂徒有揚舉之名。終虧直心之實。信矣。或有問曰。大聖垂教。正像爲初。禪法廣行。義當修習。今非斯時。固絕條緒。其次不倫。方稱末法。乃遵戒之行。斯爲極也。請爲陳之。因爲敍曰。原夫正像東設。被在機緣。至於務道無時不

契。然教中廣敍信法兩徒。誠由利鈍等機。所以就時分位。若能返源體道深厭諸有。學與佛世其德齊焉。故初千年爲正法也。卽謂會正成聖機悟不殊。第二千年依教修學。情投漸鈍會理叵階。攝靜住持微通性旨。然於慧釋未甚修明。相似道流爲像法也。第三千後末法初基。乃至萬年。定慧道離但宏世戒。威儀攝護相等禪蹤。而心用浮動全乖正受。故並目之爲末法也。善見所述法住萬年。護持紹世斯蹤可錄。若依摩耶。時度千年不修靜觀。非通論也。約相兩敍矛盾乖蹤。就緣判教各有其致。至如世情煩掉人顯鋒奇。纔斂攝持皆耽昏漠。良由習熏既遠宗匠難常。卽目易觀未遑誠教。善見萬載亦是明規。準法具修義無不獲。故論敍云。初五千年得三達智。後五千年但遵戒法。前據道法。理觀住持。故云入聖。諒有從也。後在事亂。相法住持。何能入道。故言是也。若乃心水鼓浪則世業難成。想寂離緣。則理自清顯。涅槃敍定。豈不然哉。故使聚落宴坐神仙致譏。空林睡臥羣聖同美。誠以託靜求心。則散心易攝。由攝心

故。得解脫也。成論明誥。斯可師之。世有定學妄傳風教。同纏俗染混輕儀迹。卽色明空。旣談之於心口。體亂爲靜。固形之於有累。神用沒於詞令。定相腐於膏吻。排小捨大獨建一家。攝濟住持居然乖僻。智論所敍前傳具彰。頃世已來宗斯者衆。豈不以力劣兼忘之道。神頓絕慮之鄉乎。所以託靜栖心。羣籍皆傳其靈異。處喧攝慮。今古未彰其感通。信可依矣。高齊河北獨盛僧稠。周氏關中尊登僧實。寶重之冠方駕澄安。神道所通制伏強禦。致令宣帝擔負傾府藏於雲門。冢宰降階展歸心於福寺。誠有圖矣。故使中原定苑剖開綱領。惟此二賢。接踵傳燈流化靡歇。而復委辭林野歸宴天門。斯則挾大隱之前蹤。捨無緣之高志耳。終復宅身龍岫。故是行藏有儀耶。屬有菩提達摩者。神化居宗闡導江洛。大乘壁觀功業最高。在世學流歸仰如市。然而誦語難窮。厲精蓋少。審其慕則遺蕩之志存焉。觀其立言。則罪福之宗兩捨。詳夫眞俗雙翼。空有二輪。帝網之所不拘。愛見莫之能引。靜慮籌此。故絕言乎。然而觀彼兩宗。卽乘之

二軌也。稠懷念處清範可崇。磨法虛宗玄旨幽蹟。可崇則情事易顯。幽蹟則理性難通。所以物得其筌。初同披洗。至於心用壅滯。惟繁云之儔。差難述矣。義當經遠。陶冶方可會期。十住羅縠抑當其位。褊淺之識隨墮之流。朝入禪門夕宏其術。相與傳說謂各窮源。神道冥昧孰明通塞。是知慮之所及。智之所圖。無非妄境域心。斯是不能返照其識。浪執境緣。心靜波驚。多生定障。卽謂功用定力所知。外彰其說逞慢逞惑。此則未閑治障。我倒常行。他力所持宗爲正業。眞妄相迷卒難通曉。若知惟心妄境不結。返執前境非心所行。如此胥徒安可論道。有陳智瓘。師仰慧思。思實深解玄微。行德難測。瓘亦頗懷親定。聲聞於天。致使陳氏帝宗咸承歸戒。圖像營供逸聽南都。然而得在開宏失在對治。宗仰之最世莫有加。會謁衡岳方陳過隙。未及斷除遂終身世。隋祖創業偏宗定門。下詔述之。具廣如傳。京邑西南置禪定寺。四海徵引百司供給。來儀名德咸悉暮年。有終世者無非坐化。具以聞奏。帝倍歸依二世纘歷。又同置寺。

初雖詔募。終裸講徒。故無取矣。當朝智顛亦時禪望。鋒辯所指靡不倒戈。師匠天廷榮寇朝列。不可輕矣。至如慧超之捋虎鬚。道舜之觀牛影。智通之感奇相。僧定之制強賊。節操如鐵石。志槩等雲霄。備彰後傳。略爲盡美。又如慧瓚禪主。嘉尚頭陀行化晉趙。門庭擁盛。威儀所擬無越律宗。神解所通法依爲詣。故得理事符允有契常規。道有衰隆固爲時喪。致延帝里沒齒亡歸。頃有志超卽承瓚胤。匡讚之德乃跨先模。宏訓之規有淪其緒。故使超亡其風類矣。觀夫慧定兩級各程其器。皆同佛日無與抗衡。然於祥瑞重沓。預覲未然。卽世恬愉天仙叶衛。誠歸定學蓋難奪矣。頃世定士多削義門。隨聞道聽卽而依學。未會思擇扈背了經。每緣極旨多虧聲望。吐言來請往往繁焉。或復耽著世定謂習真空。誦念西方志圖滅惑。肩頸掛珠。亂搢而稱禪數。衲衣乞食。綜計以爲心道。又有倚託堂殿遶旋竭誠。邪仰安形苟在曲計。執以爲是餘學並非。冰想鏗然我倒誰識。斯並戒見二取正使現行。封附不除用增愚魯。向若纒割世網始

預法門。博聽論經。明閑慧戒。然後歸神攝慮。憑準聖言。動則隨戒策修。靜則不忘前智。固當人法兩鏡。眞俗四依。達智未知。寧存妄識。如斯習定。非智不禪。則衡嶺台崖。扇其風也。復有相述同好。聚結山門。持犯蒙然。動掛形網。運斤揮刃。無避種生。炊爨飲噉。寧慚宿觸。或有立性剛猛。志尙下流。善友莫尋。正經罕讀。瞥聞一句。卽謂司南。昌言五住。久傾十地。將滿法性。早見佛智。已明此並約境。住心妄言澄淨。還緣心住。附相轉心。不覺心移。故懷虛託。生心念淨。豈得會眞。故經陳心相飄鼓不停。蛇舌燈燄住山流水。念念生滅。變變常新。不識亂念翻懷見網。相命禪宗。未閑禪字。如斯般輩。其量甚多。致使講徒。例輕此類。故世諺曰。無知之叟。義指禪師。亂識之夫。共歸明德。返迷皆有。大照隨妄。普翳眞科。不思此言。互談名實。考夫定慧之務。諒在觀門。諸論所陳。良爲明證。通斯致也。則離亂定學之功。見惑慧明之業。若雙輪之迷涉。等眞俗之同遊。所以思遠振於清風。稠實標於華望。貽厥後寄。其源可尋。斯並古人之所同錄。豈虛

也哉。

高僧傳二集卷第二十六終

高僧傳二集卷第二十七

唐釋道宣撰

明律上正傳十五人
附見十二人

梁揚都天竺寺釋法超傳一

鍾山雲居寺釋道禪傳二

齊鄴下大覺寺釋惠光傳三道雲 道暉
馮居士

鄴東大衍寺釋曇隱傳四洪理 道樂

陳揚都光宅寺釋曇瑗傳五

揚都奉誠寺大律都釋智文傳六

隋并州大興國寺釋法願傳七道龜 道行

京師大興善寺釋靈藏傳八

蔣州奉誠寺釋道成傳九

西京延興寺釋通幽傳十

西京大興善寺釋洪遵傳十一

道洪
洪淵
法勝

西京大禪定道場釋覺朗傳十二

海藏
法鑑

唐始州香林寺釋惠主傳十三

京師勝光寺釋智保傳十四

益州龍居寺釋惠詵傳十五

釋法超。姓孟氏。晉陵無錫人也。十一出家住靈根寺。幼而聰穎篤學無倦。從同寺僧護修習經論。而雅有深思。幽求討擊學論歸仰。貧無衣食乞匄自資。心性柔輒勞苦非慮。晚從安樂寺智稱專攻十誦。致名命家語其折中者。數過二百。自稱公歿後獨步京邑。中歲廢業頗失鴻緒。後復綴講衆重殷矣。帝謂律教乃是像運攸憑。學慧階漸。治身滅罪之要。三聖由之而歸。必不得闕。如閉目

夜行。常懼蹈諸阨壘。欲使僧尼於五篇七聚導意獎心。以超律學之秀。敕爲都邑僧正。庶其宏扇有徒。儀表斯立。武帝又以律部繁廣臨事難究。聽覽餘隙遍尋戒檢。附世結文。撰爲一十四卷。號曰出要律儀。以少許之詞網羅衆部。通下梁境並依詳用。普通六年。遍集知事及於名解。於平等殿敕超講律。帝親臨座聽受成規。以衆通道俗。恐陷於愆目。但略舉綱要宣示宏旨。三旬將滿文言便竟。所以導揚祕部宏悟當機。遂得四衆移心朝宰胥悅。至七年冬。卒於天竺住寺。春秋七十有一。天子下敕流慰。并令有司葬鍾山開善寺墓。

釋道禪。交趾人。早出世網。立性方嚴。修身守戒。冰霜例德。鄉族道俗咸貴其克已。而重其篤行。仙洲山寺舊多虎害。禪往居之。此災遂遠。聞齊竟陵王大開禪律盛張講肆。千里引駕同造金陵。皆是四海標領。人雄道傑。禪傳芳藉甚通夜不寐。思參勝集。簞奉真空。乃以永明之初。遊歷京室。住鍾山雲居下寺。聽授衆部。偏以十誦知名。經略道化。僧尼信奉。故有稜威振發以見聲名。恬揄誘

悟議於風彩。都邑受其戒範者數越千人。常聽之徒衆不盈百。兼樂滅覺觀。亟留幽谷。動踰宵景。方尋顧步。加復蔬食。弊衣華無布口。有濟芳美者。便隨給貧病。知足之富。豈得過焉。末居於寺舍。屏迹山林。不交榮世。安苦立行。人以爲憂。而禪不改其樂也。以大通元年卒於山寺。春秋七十矣。

釋惠光。姓楊氏。定州長盧人也。年十三隨父入洛。四月八日往佛陀禪師所。從受三歸。陀異其眼光外射如燄。深惟必有奇操也。苦邀留之。且令誦經。光執卷覽文。會若昔習。旁通博義。窮諸幽理。兼以劇談譎詭。態出新奇。變動物情。時談逸口。至於夏末。度而出家。所習經誥。便爲人說。辭旣清靡。理亦高華。時人號之聖沙彌也。因獲利養。受而還施。師爲掌之。尋用復盡。佛陀曰。此誠大士之行也。便縱而不禁。諮教誠敬而異焉。然其雅量宏方。不拘小節。讚毀得失。聲色不渝。衆益器之。而美其遠度。陀曰。此沙彌非常人也。若受大戒。宜先聽律。律是慧基。非智不奉。若初依經論。必輕戒網。邪見滅法障道之源。由是因循。多授律

檢。先是四方未廣宣通。有道覆律師。創開此部。製疏六卷。但是科文。至於提舉宏宗。無聞於世。故光之所學。惟據口傳。及年登冠肇。學行略周。常聞言不通華。登戒便阻。乃往本鄉。進受具足。博聽律部。隨聞奉行。四夏將登講僧。祇律。初以唱高和寡。詞理精玄。漸染津流。未遂聽徒雲合。光知學功之所致也。義須廣周羣部。乃從辯公參學經論。聽說之美聲。颺趙郡。後入洛京。搜揚新異。南北音字通貫幽微。患爲心計之勞。事須文記。乃方事紙筆綴述所聞。兼以意量參互銷釋。陀以他日密覩文言。乃呼而告曰。吾之度子。望傳果向於心耳。何乃區區方事世語乎。今觀神器已成。可爲高明法師矣。道務非子分也。如何自累。因而流涕。會佛陀任少林寺主。勒那初譯十地。至後合翻。事在別傳。光時預霑其席。以素習方言。通其兩諍。取捨由悟。綱領存焉。自此地論流傳。命章開釋。四分一部。草創基茲。其華嚴涅槃維摩十地。地持等。並疏其奧旨。而宏演導。然文存風骨。頗略章句。故千載仰其清規。衆師奉爲宗轄矣。司徒高傲曹僕射。

高隆之。及朝臣司馬。令狐子儒等。齊代名賢。重之如聖。常遇亢旱。衆以聞光。乃就嵩岳池邊燒香請雨。尋卽流霪原隰。民皆利之。又爾朱氏舉兵北伐。徵稅僧尼用充軍實。先立嚴刑。敢諫者斬。時光任僧官。顧五衆屯塞。以命直往。語世隆曰。若當行此稅。國事不存。言旣克明事亦遂免。其感致幽顯爲若此也。初在京洛任國僧都。後召入鄴綏緝有功。轉爲國統。將終前日。乘車向曹。行出寺門。屋脊自裂。旣坐判事。塊落筆前。尋視無從。知乃終相。因斯乖忤。四旬有餘。奄化於鄴城大覺寺。春秋七十矣。光常願生佛境。而不定方隅。及氣將欲絕。大見天宮來下。遂乃投誠安養。溘從斯卒。自光立志貞靜。堅存戒業。動止安詳。衣裳附帖。晝夜存道。財無盈尺之貯。滌除便穢。誓以報盡爲期。偏重行宗四儀無妄。其法潔已獨立。七衆深崇其操。自正道東指宏匠於世。則以道安爲言初。緇素革風廣位聲教。則惠光抑其次矣。凡所撰勝鬘遺教溫室仁王般若等。皆有注釋。又再造四分律疏百二十紙。後代引之以爲義節。並羯磨戒

本咸加刪定。被於法侶今咸誦之。又著玄宗論。大乘義律章。仁王七誡。及僧制十八條。並文旨清肅見重時世。學士道雲。早依師稟。奉光遺令專宏律部。造疏九卷爲衆所先。成匠極多流行彌遠。加以威容嚴肅動止有儀。談吐慈和言行相檢。又光門人道暉者。連衡雲席。情智傲岸不守方隅。略雲所製以爲七卷。聞以意會。韃度推焉。故諺云。雲公頭。暉公尾。洪理中閒著。所以是也。並存亡失緒嘉績莫尋。可爲悲哉。時光諸學士翹穎如林。衆所推仰者十人。投選行解入室唯九。有儒生馮袞。光乃將入數中。袞本冀人。通解經史。被貢入臺用擬觀國。私自惟曰。玄素兩教頗曾懷抱。至於釋宗生未信重。試往候光欲論名理。正值上講因而就聽。矚其威容聆其清辯。文句所指遣滯爲先。卽坐盡度傷聞其晚。頓足稽顙畢命歸依。然其攻擊病源。深明要害。我爲有本。偏所長驅。每有名勝道俗。來資法藥。袞隨病立治。信者銜泣。故其言曰。諸行者不得信此。無明昏心覓長覓短。聽經學問嚴飾我心。須識詐賊覓他過惡。不求其長

則吾我漸歇。特須分疎勿迷自他。我過常起熾然法界。他道少過使卽瞋他。常須看心自己多過。若思量者雖在世閒。無有滋味終無歡心。以味喪我何由有樂。此心將我上至非想。還下地獄。常誘誑我。如怨家。如愛奴。豈可學問長養賊心。巧作細作。使覓名利造疽妒也。故經云。常爲心師不師於心。八歲能誦百歲不行。不救急也。時有私寫其言者。世號捧心論焉。亦有懷本於曾逢境終忘者。無勤勵故耳。袞在光門低頭斂氣。常供廚隸日營飯粥。奉僧旣了。盪滌凝澱溫煮自資。微有香美便留後供。夜宿竈前取蒿一束。半以藉背半以坐之。明相纔動粥便已熟。無問陰晴此事常爾。午後擔食送彼獄囚。往還所經識者開路。或至稠人廣衆。率先供給。若水若火若掃若帚。隨其要務莫不預焉。口隨說法初不告倦。遂卒光門。

釋曇隱。姓史。河內人也。少厭塵俗早遊佛寺。崇奉誠約誦習羣經。凡三十萬言。日夜通準以爲常業。及年滿受具。歸宗道覆而聽律部。精勵彌久穿鑿逾深。

。後從光公更採精要。陶染變通。遂爲光部之大弟子也。乃超步京鄴北悟燕趙。定州刺史侯景。敬若神仙。爲之造寺延住供給。未還漳濱闡揚斯教。僕射高隆之。加禮榮異行臺。侯景又於鄴東爲造大衍寺。重引處之。宏播戒宗五衆師仰。隨問判決文義雅正。時有持律沙門道樂者。行解相兼物望同美。氣調宏逸。或擬連衡。故鄴中語曰。律宗明略唯有隱樂。其爲世重如此。而隱性樂獨遊不畜子弟。財無尺貯袒背終身。衣鉢恆隨誠均鳥翼。顧旋身轉取譬象迴。通律持律。時唯一人而已。年六十有三。終於鄴城大覺寺。著鈔四卷。門人成器者十餘。皆宗其軌轍。時有律師洪理者。精氣獨架詞彩嚴正。預在論擊罕不喪輪。著鈔兩卷時共同祕。後爲沙門智首開散詞義。雅張綱目合成四卷。所在咸誦云。

釋曇瑗。未詳氏族。金陵人也。古術縱橫子史周綜。自幼及長以聽涉馳名。數論時宗並經陶述。而威嚴羣小不妄登臨。矜持有功頗以文華自處。時或規諫

之者。瑗因擺撥前習。專征鄙倍。弦韋所誥驗於耳目。由是名重京邑。同例欽焉。以戒律處世。住持爲要。乃從諸講席。專師十誦。功績既著。學觀斯張。自爾恆當元宰。鎮講相續。有陳之世。無與爲鄰。使夫五衆。揖其風猷。七貴從其津濟。瑗有之矣。常徒講衆二百餘人。宣帝下詔國內。初受戒者。夏未滿五。皆參律肆。可於都邑大寺。廣置聽場。仍敕瑗公。總知監檢。明示科舉。有司準給衣食。勿使經營形累。致虧功績。瑗既蒙恩。詔通誨國僧。四遠被徵。萬里相屬。時卽搜擢。明解詞義者二十餘人。一時敷訓。衆齊三百。於斯時也。京邑屯閭。行誦相誼。國供豐華。學人無弊。不踰數載。道器大增。其有學成。將還本邑。瑗皆聚徒對問。理事無疑者。方乃遣之。由是律學更新。上聞天聽。帝又下敕。榮慰。以瑗爲國之僧正。令住光宅。苦辭以任。敕特許之。而栖託不競。閉房自檢。非夫衆集。不妄經行。慶弔齋會。了無通預。山泉林竹。見便忘返。每上鍾阜。諸寺修造道賢。觸興賦詩。覽物懷古。洪偃法師。傲岸泉石。偏見朋從。把臂郊垆。同遊故苑。瑗題樹爲詩。

曰。丹陽松葉少。白水黍苗多。浸淫下客淚。哀怨動民歌。春蹊度短葛。秋浦沒長莎。麋鹿自騰倚。車騎絕經過。蕭條肆野望。惆悵將如何。偃續題曰。龍田留故苑。汾水結餘波。悵望傷游目。辛酸思緒多。涼飈慘高樹。濃露變輕蘿。澤葵猶帶井。池竹下侵荷。秋風徒自急。無復白雲歌。瑗以太建年中卒於住寺。春秋八十有二。初微疾將現。便告衆曰。生死對法凡聖俱纏。自非極位有心誰免。今將就後世力不相由。願生來講誨分有冥功。彼我齊修用爲來習。不爾與世沉浮未成通濟。幸諸梵行同思此言。終事任量可依成教。言訖端坐如定。欻然已逝。道俗悲涼。歎其神志明正不偶緣業。有敕依法焚之。爲立白塔。建碑於寺。著十誦疏十卷。戒本羯磨疏各兩卷。僧家書儀四卷。別集八卷。見行於世間。釋智文。姓陶。丹陽人。母齊中書院韜女也。懷文之始夢覩梵僧。把松枝而授曰。爾後誕男與爲麀尾。及文生也卓異恆倫。志學之年依寶田智成。以爲師傅。既受具後專構玄津。以戒足分爲五乘。律檢開成七衆。豈止通衢生死。亦

乃組轡道場。義須先精方符佛意。值奉誠僧辯。威德冠衆。解行高物外。傳業之盛。獨步江表。推其領袖。則大明象公。文初依辯學。後歸象下。十誦諸部。罔弗通練。以梁大同七年。靈味瓦官諸寺啓敕。請文於光業寺。首開律藏。陳郡殷鈞爲之檀越。故使相趨常聽。二百許人。屬梁末禍難。乃避地於閩下。復光嶺表。時僧宗法準。知名後進。皆執卷請益。又與眞諦同止晉安。故得講譯都會。交映法門。邊俗信心於斯風革。酒家毀其笮器。漁者焚其罟網。僧尼什物於是備焉。有陳馭寓江海清宴。講授門徒彌繁。季代。宣帝命旅剋有淮淝。一戰不功。千金日喪。轉輸運力。遂情衆僧。文深護正法。不懼嚴誅。乃格詞曰。聖上誠異。宇文廢滅三寶。君子爲國。必在禮義。豈宜以勝上福田爲胥下之役。非止延敵輕漢。亦恐致罪尤深。有敕許焉。事卽停寢。爾後凡所詳奏。莫非允愜。理衆擯罰。咸符時要。尚書令濟陽江總。踵道造房。無爽旬月。是知學而有祿。德必有鄰。法位宜昇。衆望悅矣。大隋革運。別降綸言。旣屏僧司。憲章律府。大軍之後。荆棘攸生。十

濫六羣滋彰江表。文又案法澄翦。尋得無聲。深可謂少壯免白髮之妖。穉莠絕青田之蕺矣。前後州將。甫及下車。皆尊仰年德罕不修敬。柱國武山公郭衍。祇敬倍常。躬攜妻子到寺檀捨。盛設法齋請敷律題。抑揚剖析有克拔之姿。聽侶千餘罔不嗟伏。以開皇十九年二月二十日。遷神於寺房。春秋九十有一。卽窆寺之南山東壟。與辯律師墓相望。自文之據道也。器宇剛物風範肅人。戒品圓淨處斷明白。然剖析章句詞省義富。衆家修撰罕有出其右者。又金陵軍火遺燼莫留。乃誓志葺治惟新舊址。講十誦八十五徧。大小乘戒心羯磨等二十餘徧。金光遺教等各有差焉。著律義疏十二卷。羯磨疏四卷。菩薩戒疏兩卷。門人傳貴以爲口實。僧尼從受戒者三千餘人。學士分講者。則寶定惠峙惠巖智昇惠覺等。惟道志法成。雙美竹箭擁徒建業。文昔夢泛舟海釣獲二大魚。心甚異之。及於東安寺講。塵尾纔振兩峯俱落。深怪其事。以詢建初瓊上人。乃曰斯吉之先見。必有二龍傳公講者。其言果矣。志名解最優。太尉晉王。家僧

禮異。以仁壽之歲。志爲樹碑寺內。慧日道場釋法論爲文。

釋法願。姓任。西河人也。性警達頗自高尚。而拔致窮玄不偶儕侶。東觀道化遂達鄴都。形厠白衣言揚縉服。齊昭玄大統法上。嘉其神慧與語終朝。深通志便。因攝而鬢落。日賜幽奧。橫厲時倫。乃恣其遊博。願勇思風馳周行講席。求法無怠問道新奇。後乃仰蹤波離專經律部。網羅佛法舟逕僧猷。自東夏所傳四部律本。並製義疏。妙會異同。當有齊之盛。律徒雲舉。法正一部各競前驅。雲公創敘綱模。暉上刪其纖芥。法願霜情啓且孤映羣篇。挫拉言前流威滅後。所以履歷談對衆皆杜詞。故得立破衆家。百有餘計。並莫敢當其鋒銳也。時以其悻悻罕敵。號之爲律虎焉。至於斷處事途。多從文相。商度結正。僉議攸歸。迺下敕召爲大莊嚴石窟二寺上座。皇隋受命。又敕任并州大興國寺主。頻登綱管善御大衆。化移前政實濟濟焉。以開皇七年六月二十二日。終於所住。春秋六十有四。葬於並城之西。建塔崇範。所製律疏。唯四分一本十卷是非鈔兩卷

見存。餘並零失。有弟子道行者。器局淹和親傳師授。善機悟明控引。談述疏旨不墜厥宗。每至講散身導學徒。遶於願塔致敬而返。及春秋至節此例恆修。今年八十有餘。猶鋪疏旨摘示諸側隱。時又有沙門道龔。資學於願。執教赴行學望最優。成進初心宏持晚秀。爲時人歎美。而素尙競肅遵若文宗。纔有違忤卽不參隸。故說戒序引有言。唱白之者旣無正制號爲非法。雖初從衆侶。後必重張。乃出郭結界。更說新本。斯亦貞梗之嚴令也。太爲剋削未是倫通。至今此郡猶多滯結云。

釋靈藏。俗姓王氏。雍州新豐人也。年未登學志慕清遠。依隨和尚穎律師而出家焉。藏承遵出要善達持犯。僧祇一部世稱冠冕。於智度論講解無遺。妙尙沖虛兼崇綱務。時屬周初佛法全盛。國家年別大度僧尼。以藏識解淹明銓品行業。若講若誦卷部衆多。隨有文義莫不周鏡。時共測量。通經了意最爲第一。藏之本師素鍾華望。爲太祖隋公所重。道義斯洽得喪相符。藏與高祖。布衣知

友情歎綢狎。及龍飛茲始。彌結深衷。禮讓崇敦。光價朝宰。移都南阜。任選形勝。而置國寺。藏以朝寄。唯重佛法。攸憑。乃擇京都中會。路均近遠。於遵善坊天衢之左。而置寺焉。今之大興善是也。自斯已後。中使重沓。禮遇轉隆。厚味嘉肴。密輦封送。王人繼至。接軫相趨。又敕左右僕射。兩日一參。坐以鎮之。與語而退。時教網初張。名德雲構。皆陳聲望。莫與爭雄。宮闈嚴衛。來往艱阻。帝卒須見。頻闕朝謁。乃敕諸門。不須安籍。任藏往返。及處內禁。與帝等倫。坐必同榻。行必同輿。經綸國務。雅會天覽。有時住宿。卽邇寢殿。賜之費蓋。無競矣。開皇四年。關輔亢旱。帝引民衆。就給洛州。敕藏同行。共通聖化。旣達所在。歸投極多。帝聞之。告曰。弟子是俗人天子。律師爲道人天子。有樂離俗者。任師度之。遂依而度。前後數萬。晚以事聞。帝大悅。曰。律師度人爲善。弟子禁人爲惡。言雖有異。意則不殊。至於隋運。譯經勝緣。貴集。身先衆範。言會時望。未知寺任。綱正有聲。開皇六年。卒於所住。春秋六十有八。葬於南郊。

釋道成。字明範。俗姓陶氏。丹陽人也。祖誕齊招遠將軍永嘉太守。父僉梁貞威將軍上虞令。成少而入道。住永嘉崇玄寺。事式法師爲弟子。儀貌瓌美奇姿拔衆。羣伍目曰神童。具戒之後學超儕輩。大同之初栖遊京輦。受業奉誠寺大律都沙門智文。十誦纔經兩徧。年逾未立別肆開筵。數論毗曇染神便悟。無繁工倍聞一知十。是以京邑耆老咸稱後生可畏。講十誦律菩薩戒大品法華諸經律等。一百四十徧。又講觀音一百二徧。著律大本羯磨諸經疏三十六卷。至於意樹心華增暉且曜。析理質疑聽者忘倦。學士惠藏法祥等。並遊方講說法輪常轉。傳茲後燄利益宏多。咸蔬素潔已珠戒居心。神解嚴明深禪在念。兼六時虔懺。三餘暇日漁獵文史。欲令知無不爲也。然其性用安詳威儀合度。天人模楷罕有其儔。輒語愛言不常忤物。後現疾旬餘猶牽講說。以開皇十九年五月五日。遷神於興嚴寺。春秋六十有八。大漸之際唯稱念佛。支節輒煖合掌分明。卽以其月八日。窆於奉誠寺之南山。墓誌高座寺僧惠從所作。

釋通幽。姓趙氏。河東蒲坂人。幼齡遺世早慕玄風。弱冠加年遂霑僧伍。而貞心苦節寒暑不虧。尋師訪道夷險無變。遇周齊陵亂遠涉江皋。業架金陵素氣攸遠。及大隋開運。還歸涓陰。味法泰其生平。操行分其容止。至於宏宣示教。則以毗尼唱首。調御心神。仍用三昧遊適。故戒定兩藏總萃智襟。學門再敞遠近斯赴。晚貫籍延興。時當草創。土木瓦石工匠同舉。而事歸天造形命未淪。隨所運爲無非損喪。幽戒約內結仁洽外宏。立四大井各施漉具。凡有施用躬自詳觀。馳赴百工曉夜無厭。皆將送蟲豸得存性命。故延興一寺獨免形殘。自餘締構焉難復敘。而潔已自勵罕附斯倫。每欲開經必盥手及腕。齊肘已後猶從常淨。舉經對目臂不下垂。房宇覆處未常澡漱。涕唾返咽不棄寺中。便利洗淨乃終其報。又自生常不用巾幘。手溼則任其自乾。三衣則重被其體。自外道具僅支時要。每自嗟曰。生不功一片之善。死不酬一毫之累。虛負靈神。何斯悞也。遂誡弟子曰。吾變常之後。幸以殘身遺諸禽獸。儻蒙少福冀滅餘殃。忽

以大業元年正月十五日。端坐卒於延興寺房。春秋五十有七。弟子等從其先志。林葬於終南之山至相前峯。火燎餘骸立塔存矣。

釋洪遵。姓時氏。相州人也。八歲出家。從師請業。屢高聲。及受具後。專學律部。心生重敬。內自惟曰。出家基址其在戒乎。住持萬載。被於遺教。諒非虛矣。更辭師友。遊方聽習。履涉相京。諮訪深義。有所未喻。決問罕通。三夏將滿。遂知大旨。初住嵩高少林寺。依資雲公。開習律要。並及華嚴大論。前後參聽。並扣其關戶。渙然大明。承鄴下暉公。盛宏四分。因往從焉。聽徒五百多。以巧媚自通。覆講豎論。了無命及。暉實律學名匠。而智或先圖。遵固解冠時倫。全不以曲私在慮。後因盛集異學充堂。遵乃束暉製疏。捧入堂中曰。伏膺有日。都未見知。是則師資兩亡。敢以文疏仰及。便置之座上。往覆雲所。既屬捨見來降。卽命登座覆述。吐納纖隱。眾仰如山。自後專預正時。結徒畢業。以戒律旁義。有會他部者。乃重聽大論毗曇。開沃津奧。又以心使未靜。就諸禪林。學調順法。年踰十臘。

方歸律宗。四遠望風。堂盈千計。時爲榮大也。齊主旣敝教門。言承付囑。五衆有墜憲網者。皆據內律治之。以違學聲早舉。策授爲斷事沙門。時青齊諸衆。連諍經久。乃徹天聽。無由息訟。下敕令往。遵以法和喻。以律科懲。曲感物情。繁諍自弭。由是更增時美。去侶欣之。及齊曆將季。擅名逾遠。而非類不交。唯道同轍。名儒大德。見輒慕從。常與慧遠等名僧通宵造盡。周平齊日。隱於白鹿巖中。及宣政搜揚。被舉住於嵩岳。德不孤峙。衆復屯歸。大隋廓定。招賢四海。開皇七年。下敕追詣京闕。與五大德同時奉見。特蒙勞引。令住興善。並十弟子四事供養。十一年中。又敕與天竺僧共譯梵文。至十六年。復敕請爲講律衆主。於崇敬寺聚徒成業。先是關內素奉僧祇。習俗生常。惡聞異學。乍講四分人聽。全希。還是東川讚擊成務。遵欲廣流法味。理任權機。乃且剖法華晚揚法正。來爲聞經說爲通律。屢停炎煥。漸致附宗。開導四分一人而已。迄至於今。僧祇絕唱。遵爲人形儀儒雅。動據規猷。而神辯如泉。聲相鐘鼓。預升法位。罕有昏

漢。開悟之勳寔難嗣焉。仁壽二年。敕送舍利於衛州之福聚寺。將出示衆。乃放紅赤二光。晃發遠近照灼人目。道俗同覩大生慶悅。仁壽四年。下詔曰。朕祇受肇命撫育生民。遵奉聖教重興像法。而如來大慈覆護羣品。感見舍利開導含生。朕已分布遠近皆起靈塔。其閒諸州猶有未徧。今更請大德奉送舍利。各往諸州依前造塔。所請之僧。必須德行可尊善解法相。使能宣揚佛教感悟愚迷。宜集諸寺三綱。詳共推擇錄以奏聞。當與一切蒼生同斯福業。遵乃搜舉名解者用承上命。登又下敕三十餘州一時同送。遵又蒙使於博州起塔。初至州西有白鶴數十頭。當於輿上旋繞數匝。久之而逝。及至城東隆聖寺置塔之所。夜有白光數十道。道如車軸住於基上。邊有鳥巢樹上。及光之洞明衆鳥驚散。又雨銀華委地光曜如雪。掘基五尺獲粟半升。夜降神仙八十四人。持華繞塔久乃方隱。又婦人李氏患目二十餘年。及來禮拜兩目齊見。後行道之夕。又放赤光照寺東房。見臥佛及坐佛說法之像。復見梵僧對架讀經。經有一十四字。

皆是梵書。時人不識。及四月八日當下塔時。感黑蜂無數銜香繞塔。氣蔚且薰。不同人世。又見白蓮華在塔四角高數百丈。華葉分布下垂於空。時閒五彩蓮華。廁填其內。又見天人燒香而左轉者。於是總集而觀歎未曾有。矚目不見者非無一二。及下覆訖諸相皆止。違於京邑盛開律種。名駭昔人。而傳敍玄宗其後蓋闕。又著大純鈔五卷。用通律典。尋又下敕令知寺任。弼諧僧衆。亟光徽績。以大業四年五月十九日。卒於興善。春秋七十有九。隋初又有道洪法勝洪淵等。並以律學著名。洪據相州紹通雲胤。容止沉正。宣解有儀。學門七百。亟程宏量。故諸經論之士。將欲導世者。皆停洪講席。觀其風略。採爲軌躅。勝博涉有功。而言行無副。神志高卓。時共潛推。但身令未廣。故聽徒簡略。淵學業遵統化。被中山。綱維正像。有聲幽冀。年代非遠。並不測其終。

釋覺朗。俗姓未詳。河東人。住大興善寺。明四分律及大涅槃。而氣骨陵人形。聲動物。遊諸街巷。罕不顧之。仁壽四年。下敕令送舍利於絳州覺成寺。初達治

所出示道俗。涌出金瓶分爲七分。光照徹外。穿基二丈得粟米一升。又感黃雀一頭。飛迫於人全無怖懼。馴遶佛堂久便自失。又石函蓋上。見二菩薩跏坐寶座。前有一尼斂手曲敬。或見飛仙及三黃雀。並及雙樹麟鳳等像。將下三日常放光明。乃迷晝夜朗過燈曜。有掩堂滅炬者。而光色逾盛溢於幽障。玄素通感榮慶相誼。朗具表聞。廣如別傳。大業之末。有敕令知大禪定道場主。鎮壓豪橫怙然向風。漸潤道化頗懷欽重。不久卒於所住。時又有沙門海藏。識信堅正宗仰律司。屢講四分少有傳嗣。唐運置十大德。藏其一焉。又有法鏘律師。本住靜法。末厭煩梗南栖太和。幽居養志不厠僧衆。孤行巖岫偃息松林。服餌守中賞心唯識。亦搔索之開士也。及終歿後露骸山側。至夜有燈照之。道俗往觀失燈所在。遠望還見。動經兩月光照逾明。

釋惠主。俗姓賈氏。始州永歸縣人。六歲出家。爲斌法師弟子。後令誦遺教一夕便度。以經驗師多有乖越。便捨之而往姜律師所。誦法華經。寺東房中講於

俗律。試聽一徧性若曾聞。乃問十關無能解者。刺史已下闔州白黑。皆往諮問。莫不歸伏。始州一部祖宗道來。卽爲州內律生受菩薩戒。旣爾約束以佛爲師。尙不敬天況復神道。於是佛法方得開宏。於黃安縣造寺七所。梓潼縣造十寺。武連縣造三寺。從彼至今方將盛矣。初主登冠。欲受具足。當境無人。乃入京選德。於甘露寺受戒。唯聽四分餘義旁通。夢見三日三夜天地闇冥。衆生無眼。過此忽明眼還明淨。覺已汗流。一百日後周毀經道。方知徵應。卽返故鄉。南山藏伏唯食松葉。異類禽獸同集無聲。或有山神送伏苓甘松香來。獲此供養六時行道。禽獸隨行。禮佛誦經似如聽仰。仍爲幽顯受菩薩戒。後有獼猴羣共治道。主曰。汝性躁擾作此何爲。曰時君異也。佛日通也。深怪其言。尋爾更有異祥。龍飛獸集香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世。時號開皇矣。卽將出山以事奏聞。蒙預出家。大業中。敕還本州香林寺。常宏四分爲業。武德之始。陵陽公。臨益州。素少信心。將百餘馱物行

至始州。令於寺內講堂佛殿僧房安置。無敢違者。主從莊還見斯穢裸。卽入房中取錫杖三衣出歎曰。死活今日矣。舉杖向諸驢騾。一時倒仆如死。兩手各擊一馱擲棄阬中。州縣官人驚怖。執主狀申陵陽。大喜一無所怪。書曰。弟子數病不逢害鬼。蒙得律師破慳貪袋。深爲大利。今附沉香十觔紬綾十段仰贈。後還京日從受菩薩戒焉。貞觀二年。寺有明禪師者。清卓不羣。白日獨坐見無半身。向衆述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心忽失半身。將不律師先去。不者明其死矣。明日食時。俗人驚去。寺家設會耶。見有四路客僧數千人入寺。今何所在。尋爾午時主便無疾而逝。春秋八十九矣。

釋智保。河東人。弱齡入道。清慎居心。而在性剛。譽不軌流俗。進受具後。正業禁司。擁節專制。挺超羣侶。博聽異解。貫練心神。廢立文旨。大觀掌內。所以律部遐被實賴斯人。故能維攝。自他言行相守。至於流略墳索。頗獲其宗。談對玄儒。不後其術。筆記之。工時揚大義。緣情流彩。嗣接英華。初住勝光末居禪定。國供

豐積受用多虧。所以名僧大德日陳形器。憑準神解。可以言傳。至於衣食資求。未能清洗。僧衆四百同食一堂。新菜果瓜多選香美。保低目仰手依法受之。任得甘苦隨便進噉。皆留子實恐傷種相。由知法者少疑未詳檢。其知量敬護皆若此也。後返勝光厲業彌峻。園蔬溉灌水襍細蟲。直歲高視但論事辦。保念此無辜交被刑害。躬執漉具送達方還。寺有草物堪爲僧用者。必拾掇鳩聚身送廚帳。其襍行紛綸誠難備舉。以武德末年遘疾將漸。而正氣明爽。告友人惠滿曰。余其死矣。而精神不得超勝。如何。有問意故。答云。觀其來陰。似作守寺之神耳。而止於西院佛殿。余類以法遣之。卒不能離。言訖便絕。自爾所陳殿宇人罕獨登。時須開入無不歎然毛動。及後百日嘗有老嫗。內懷酒食將遣諸僧。行至寺門忽被神害。身死委地酒器流離。斯亦嚴厲之所致也。故僧侶懾其風威。有涉鄙悻者。皆懼而悛正矣。自保之據道。卓秀出羣。一食充軀。離經疾重不變前節。不宿俗舍常止僧坊。雖會遠涉必栖林野。三衣常被瓶鉢。

自隨。不執俗器不親音樂。五岳六府誓不身經。理會高僧聞便赴仰。故每日再講必瓶鉢自隨。肅然成風無累於教。處衆而食會無贏長。殘水餘澣並以餅拭而噉之。一滴無遺。恐損施福故也。常遇重病。每有食。食餘一兩匙者。停貯多日可得升許。親看溫煮命淨人食之。有問其故。答曰。僧食難棄不可妄輕業耳。傳者目驗生常景行。故直筆舒其宏護之相焉。又嘗患瘡。寒則水淋。熱則火炙。渴急鹽塞其口。痢則絕其食取差。斯徒衆矣。

釋智誥。字惠成。姓徐。本徐州人。炫法師之弟也。少聰敏有志節。在蜀遊學務勤律肆。會周陵法。因事入關不果所期。遂隱南嶺。終南太白形影相弔。有隋革命光啓正法。招賁碩德率先僧首。卽於長安敷揚律藏。益州總管蜀王秀。奏請還蜀。王自出迎住法聚寺。道俗歸崇。寺設大齋無不來赴。將食捉筯問炫法師曰。此處護淨不。答曰。初還未得檢校。承道不護淨乃擲筯而起曰。寧噉屠兒食。此洋銅何得噉也。諸僧數千一時都散。其嚴忌若此。故其在衆屏氣寂

然。性不受施不妄干物。有僧道恢。爲人凶險。遙見走避。人曰。卿從來不畏一人。何故畏誅律師耶。答曰。此佛法中王。那得不畏。人曰。以恢公膺力。可不敵律師百人耶。答曰。縱敵千人。遙見百脈已沉。四肢不舉。何敵之有乎。後以人請戒禁。行將誼擾。乃辭入龍居山寺。幽栖深阻軌迹不通。延出辭疾。意欲登劔閣廓清井絡。與誅書令歸國化。便略答云。辱使至止並以誠言。披閱循環一言三復。文清淥水理破秋毫。貧道戒行多闕化術無方。宅身荒谷四十餘載。狎魚鳥以樵歌。習禪那思般若。以此卒歲分填溝壑。不謂耆年有幸運屬休明。伏惟相王殿下。德隆三古道振百王。公攘臂而歸舊里。衣錦而旋本邑。百姓有再生之期。萬物起息肩之望。搢紳君子。捧玉帛而來儀。慷慨丈夫。委干戈而伏道。昔長卿返蜀徒擅清文。鄧艾前來未能偃武。公華陽甲族井絡名家。捧日登朝懷金問道。劔南長幼並俟來甦。豈藉微風自然草靡。當勸諸首領越境參迎。攜得書示軍衆。先作禮曰。人物爭歸。律師之力也。以武德元年十月一

日卒居而逝。年八十矣。

高僧傳二集卷第二十七終

高僧傳二集卷第二十八

唐釋道宣撰

明律下 正傳六人
附見五人

唐京師宏福寺釋智首傳一

京師普光寺釋慧璣傳二 滿德
善智 真懿
敬道

相州日光寺釋法礪傳三

京師普光寺釋玄琬傳四 僧伽

蒲州仁壽寺釋慧蕭傳五

京師普光寺釋慧滿傳六

釋智首。姓皇甫氏。其源卽安定玄晏先生之後也。家世丘園。素居物表。隨宦流寓徙攝漳濱。而幼抱貞亮夙標雄傑。髫年離俗。馳譽鄉邦。初投相州雲門寺智旻

而出家焉。旻亦禪府龍驤。心學翹望。卽稠公之神足也。首歲居學。稚且略禁科。權示五門。擁其三業。而神慧所指。不慕下流。覽屬遺教。戒爲師本。定慧衆善。自此而繁。義理相得。敢違先誥。所以每值律徒。諧聲諮問。隨聞宏範。如說修行。由是五衆分鑣。莫不就而請謁。俄而母氏辭俗。復入道門。名爲法施。住於官寺。深修八敬。遵重五儀。志欲預有制門。誓願奉而承則。然居衆在道。染附情深。戒約是投。率多輕毀。而施割愛。從道履正。栖心。威伏尼流。聲高魏土。自玄化東。被未有斯蹤。以首膝下。相親素鍾華望。施欲早服。道味濡沫。戒宗。乃啓旻授其具足。而未之許也。便內惟正。檢外訊儕章。恭附遵修。緝諧倫伍。旻察其儀軌。然而識之。知其風骨堅深。乃許其受戒。首以緣成之法。事假明賢。恐薄墜行門。便有淪道器。乃周訪鄭衛。盛德勝人。不累年期。必邀登計。時過三載。方遂素懷。二十有二。方稟大戒。雖從師授。而得不未知。乃於古佛塔前。請祈顯證。蒙降佛摩頂。身心安泰。方知感戒有實。自爾旦夕。諮訪挺出恆標。雖教所未聞。而行儀先備。

及尋律部多會其文。明若夙知更陶神府。其有事義乖滯者。皆沈澹相融。冥逾合契。後聽道洪律席。同侶七百鋒穎如林。至於尋文比義。自言迴拔。及玄思厲勇通冠羣宗。剛正嚴明風颺遺緒者。莫尚於首矣。故未至立年頻開律府。懿德敏行咸共器之。靈裕法師道震雄伯範超倫等。親管緇屬預在下筵。時共美之重增榮觀。會隋高造寺遠召禪宗。將欲廣振律詮流暉帝壤。若不附定通戒。行學無歸。遂隨師入關止於禪定。解脫冥通聲光三輔。初達天邑具覽篇章。便更博觀。親解開以前聞。有識悟其玄規。更開講肆既副本願。登卽然之。每日處衆敷宏。餘時卻掃尋閱。於是三藏衆經四年考定。其有詞旨與律相關者。並對疎條會其前失。自律部東闡六百許年。傳度歸戒多迷體相。五部混而未分。二見紛其交襍。海內受戒。並誦法正之文。至於行護。隨相多委師資相襲。緩急任其取舍。輕重互而裁斷。首乃銜慨披括往往發蒙。商略古今具陳人世。著五部區分鈔二十一卷。所謂高墉崇映天網遐張。再敝殊文統疎異術。羣律見

翻四百餘卷。因循講解。由來一亂。今並括其同異。定其廢立。本疏雲師所撰。今纒兩倍過之。故得諸部方駕於唐衢。七衆同睇於貞觀者。首之力矣。但關中專尙素奉僧祇。洪遵律師創開四分。而兼經通誨。道俗奔隨。至於傳文律儀。蓋蔑如也。首乃播此幽求。便卽對開兩設。沉文伏羲。亘通古而未宏。碩難巨疑。抑衆師之不解。皆標宗控會。釋然大觀。是由理思淹融。故能統詳決矣。使夫持律之賓。日填堂宇。遵亦親於法座。命衆師之。相成之道不忘。宏讚之功靡替。遂得知歸秦土。莫不宗猷法鏡。始於隋文末紀。終於大漸之前。三十餘載。獨步京輦。無敢抗衡。敷演所被。成匠非一。所以見迹行徒。知名唐世者。皆是首之汲引。實由匡弼之功。而復每升法宇。規誠學徒。微涉濫非者。爲停講座。或有墮學者。皆召而誨諭。聞者垂泣。無不懲革。大業之始。又追住大禪定道場。今所謂大總持寺是也。供事轉厚。彌所遺削。願以道穆。帝里化移。關表舊土。凋喪流神。靡依。乃抽撤什物。百有餘段。於相州雲門故墟。今名光嚴山寺。於出家受戒二所。

雙建兩塔。鑿以珠寶飾以丹青。爲列代之儀表。亦行學之資據。各銘景行樹於塔右。貞觀元年。有天竺三藏。大費梵本擬譯唐文。乃詔所司搜揚英達。僉議所及遂處翻傳。其有義涉律宗。皆諮而取正。至於八年。上以聖善早喪遠感難陳。雖化滿天下而罔極之情未展。奉爲太穆皇后。於宮城之西造宏福寺。廣延德望咸萃其中。恐僥倖時譽妄登位席。以首道素嚴正不濫邀延。百辟上聞。召爲宏福上座。卽總綱任採擢僧倫。其有預在徵迎。莫不諮而趣舍。使夫衆侶雲會等臭如蘭。不肅成規流芳不絕。自爰初開講誓窮百遍。必得果心夕死可矣。始於漳表終至渭濱。隨方陶誘恰窮本願。慶本所念未幾而終。詳諸物議可爲知命。以貞觀九年四月二十二日。宿疾再加卒於所住。春秋六十有九。皇上哀悼。下敕令百司供給。喪事所須務令周備。自隋至唐。僧無國葬。創開模楷。時共重之。僕射房玄齡。詹事杜正倫。并諸公卿並親盡哀訴。崇戒範也。至二十九日。裝辨方具。時惟炎夏而屍不腐臭。衆共嗟之。斯持戒力也。諸寺門學

競引素幢。充諸街衢。官給地十畝於京城西郊之龍首原。縣夫三百築土墳之。種松千株於今茂矣。慕義門學共立高碑。勒於宏福寺門。許敬宗爲文。初律師宏化終始有聞。博見之譽通古罕例。自講士交競投習昔傳。讎勸羣宗多乖名實。非夫積因往世。故得情啓天垂。數百年來收宗始定。兼勤於聽說重於行事。隨務造儀皆施箴艾。每於晦望說戒先具法物。華香交飾鑿發堂中。預在聽徒合掌跪坐一衆兢竦。終於前事說欲陳淨。徧所誠期。每講出罪濯諸沉累。故持律之士多往參焉。自終世後。此事便絕。余嘗處末塵。向經十載具觀盛化。不覺謂之。生常初未之欽遇也。乃發憤關表具覲異徒。溢日者希將還京輔。忽承卽世行相自崩。返望當時有逾天岸。嗚呼可悲之深矣。

釋惠璣。姓吳。揚州江都人也。母懷之時。卽祛嗜欲。辛腥俗味眇然不顧。識者以爲兒之所致。同身子矣。及年七歲心慕緇徒。道見沙門尋而忘返。親欣其信仰也。遂放依榮法師而出家焉。孝謹天然罔由師訓。隨從奉敬初無乖越。每從

榮遊履諸寺。無敢出離。便於榮所臥牀下席地而伏。斯例非一。聽榮攝論大悟時倫。卽而講說。嗟賞者衆。談吐清雅妙會物情。仁壽年中。從榮被召入於禪定。及具戒後專精律儀。聽遵師講凡二十遍。又聽首律師數亦相及。謙弱成治。暨論不言。講揚攝論方數律相。時以其寄大乘而宏行範也。大業末歷郊壘多虞。禪定一衆。雅推璉善能御敵。乃總集諸處人畜。普在昆池一莊。多設戰樓。用以防擬。璉獨號令莫敢當鋒。時司竹羣賊鼓行郊野。所至摧殄無抗拒者。兵臨莊次。意存誅蕩。璉登樓一望。但見張旗十里。乃收束弓刀反縛奴僕。大設饍饌。廣開倉廩。身先入陣勞問軍主。引至莊中命令就坐。既見盛設相與開顏。各執璉手。健道人也。飽噉而旋。唯取牛十頭擬勞軍士。牽至中道璉後從乞。以銜前顧皆用還之。所以義寧之初通莊並潰。惟有禪定如舊無損。卽深明機要善達開遮。一人而已。加又徧工巧性無施不可。或莊嚴綏飾。或丹青輪奐。或裁縫服翫。或驅策人物。衆兼四百通用推賢。至於誦說戒經。清音流靡。由來怠

惰者。聞璉說戒皆來坐聽。竦耳峻坐畏其聲止。貞觀之初任雲華寺上座。常宏攝論化開律部。晚又下令徵入普光。綱理僧倫大小清穆。以八年冬終於此寺。春秋五十餘矣。時又有沙門滿德善智真懿敬道者。同璉所學慕義朋從。德慧悟天開談說宏暢。智博解深奧情欣護法。懿導說有功化行多阻。道抱素自資性存經史。多從物故。懿獨存焉。揚敷京輦。

釋法礪。俗姓李氏。趙人也。因官遂家於相焉。生而牙齒全具。迄於終老中無亂毀。堅白逾常。登年學位便欣大法。初歸靈祐法師。卽度爲弟子。風素翔郁威容都雅。言議博達欣尚玄奧。受具已後敦慎戒科。從靜洪律師諮考四分。指搗刑網有歷年所。振績徽猷譽騰時類。功業既著更師異軌。又從恆州淵公。聽集大義乃周兩載。統略枝葉窮討根源。當卽薄引所聞開講律要。詞吐簡詣攻難彌堅。故得鄰幾獨絕尤稱今古。末又往江南遊覽十誦。而咸專師授討擊未資。還返鄴中適緣開導。屬隋煬道銷岳瀆塵擾。聽徒擁戢諮逮無因。唐運初

基法門重闢。會臨漳令裴師遠夙承清訓。預展法筵。請礪在縣敷宏相續。綿積累載開悟極多。四方懷道宵興命駕。解契昇堂行教入室。礪以初學舊習委訪莫歸。若不流於文記。是則通心無路。乃開拓素業更委異聞。旁訊經論爲之本疏。時慧休法師道聲遠被見重世猷。讚擊神理文義相接。故得符彩相照律觀高邈。休有功焉。以貞觀九年十月。卒於故鄴日光住寺。春秋六十有七。前後講律四十餘遍。製四分疏十卷。羯磨疏三卷。捨懺儀輕重敍等。各施卷部見重於時。時衛州道燦。律學所宗。業駕於礪。爲時所重矣。

釋玄琬。俗姓楊。宏農華陰人也。遠祖因徙。今居雍州之新豐焉。青襟悟道履操冲明。在志學年方遊法苑。事沙門曇延法師。振領宏標遺教法主。隋文欽重立寺處之。具見別傳。而琬位居入室恭恪據懷。及進具後。便隨洪遵律師服膺四分。冠冕遮性鎔汰持犯。涉津三載便事敷演。使於後進樂擁前英歎美。乃旋踵本師。涅槃真體。措掇新異。妙寫幽微。又欲欽佩惟識包舉理性。於曇遷禪師

稟學攝論。並尋閱衆鋒。窮其心計。法華大集。梭伽勝鬘地論中百等。並資承茂實。研覈新聞。環循彌討。其際搜會。擢其玄理。然顧福智相導。有若輪馳。慧業略剖於終。標樹創開於始。永惟延師存日。願造丈六釋迦。經略未圓。奄使物故。誓志營復。剋遂先模。於仁壽二年。提洽有緣。便事鑪錘。寺乃京臬衡要。時望歸心。故使至感冥通。控引咸遂。當時空色清朗。杲日流輝。上天雨華。狀如雲母。滿空飄灑。終墜像前。僚庶嘉其罕逢。法屬慶斯榮瑞。及開模之後。雅相逾圓。卽爲關輔棟梁。金像之大。有未過也。今在本寺。每於靜夜清朝。飛流八音之響。而不測其來至。又造經四藏。備盡莊嚴。諸有繕寫。皆資本據。又以二月八日大聖誕沐之晨。追惟舊緒。敬宗浴具。每年此旦。開講設齋。通召四衆。供含悲敬。辦羅七物。普及僧儔。又常慨運。距像未有虧歸禁。至於授受。遮難滋彰。乃鑿飾道場。尋諸懺法。每春於受戒之首。依二十五佛及千轉神呪。潔齋行道。使彼毀禁之流。澄源返淨。登壇納法。明白無疑。並傳嗣於今。住持不絕。從此而求。可謂護法。

菩薩也。而重法尊行。晨夕相仍。若值上德異人。必揖對欣振。諮承餘令。雖聞同昔習。而翹仰如新。斯後已謙光。罕有蹤矣。逮貞觀初年。以琬戒素成。治朝野具瞻。有敕召爲皇太子及諸王等受菩薩戒。故儲宮已下師禮崇焉。有令造普光寺召而居之。供事豐華。廣沾會響。又別敕延入爲皇后六宮並妃主等。受戒椒掖。問德禁中。授納法財。日逾填委。而欽若自守。不顧有餘。覲施所資。悉營功德。尋有別敕。於苑內德業寺。爲皇后寫見在藏經。當卽下令於延興寺更造藏經。並委其監護。琬以二宮所寄。惟各其誠。祇奉不難。義須宏選。自周季滅法。隋朝再興。傳度法本。但存卷裘。至於尋檢文理。取會多乖。乃結義學沙門。讎勘正則。其有詞旨不通者。並諮而取決。故得法寶無濫於疑僞。迷悟有分於本末。綱領卓明。自琬始也。昔育王再集於周時。今琬定宗於唐世。彼此誠異。厥致齊焉。然其匠訓於世。三藏含之。偏以苦節自修。德以律儀馳譽。言爲世範。緇素攸歸。華夷諸國。僧尼從受具戒者三千餘人。王公僚佐。爰及皂隸。從受歸戒者

二十餘萬。左僕射蕭瑀兄弟。人倫藻鏡久厭時煩。每諮法華會三之旨。龍樹明中之教。沉吟移景奉佩而旋。右僕射杜如晦。臨終委命。召爲歷劫師資。大將軍薛萬徹昆季。並及母氏。並欽崇戒約。蔬素形終。普光道岳法師。解洞幽關。辯開慧府。敬奉戒香行菩薩道。而汲引忘疲。宏務終日。因之革勵。恆習者計非恆準。故京輔士庶繼踵煙隨。禮供相尋。日盈廚庫。時有巫覡者云。每至授戒說法。異類鬼神。諸方屯聚。如承受相。自非至功冥被。孰能致乎。琬以戒勸之至。物我同欽。義等風行。事符草偃。乃致書皇太子曰。元正告始。景福惟新。伏惟殿下。膺時納祐。罄無不宜。但琬夙縈沉痾。不獲奉慶。蒙降逮問。無任荷戢。感顧恩隆。罔知攸厝。今略經中要務。即可詳行者四條。留意尋檢。永綏寶祚。初勸行慈。引涅槃梵行之文。令起含養之心。存兼濟之救也。二減殺者。引儒禮無故不殺牛羊者。皆重其生。去其濫逸也。又云。王者修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。見其生不忍其死。聞其聲不食其肉。此卽上帝悼損害之失。樹止殺之漸也。故佛

經有恕已之喻。誠之以殺打諸事也。琬聞東宮常膳日多烹宰。審如所承。誠有大損。殿下以一身之料遍擬羣僚。及至斷命所由。莫不皆推殿下。所以長懷夕惕。望崇慈恕。自今已往請少殺生。東宮內外咸減肉料。則歷長命久仁育斯隆。三順氣者。如經不殺曰仁。仁主肝。肝者木也。春陽之時萬物盡生。宜育羣品用答冥造。如其有殺是不順氣。殿下位處少陽福居春月。行慈以和正氣。施惠以保天齡。請年別春季斷肉停殺。愆彼含有順此陽和。四奉齋者。如經年三月六齋。能潔六根便資五福。伏願遵行受持齋戒。何者。今享此重位咸資往因。復能進德崇善用成其美。則善知識者是大因緣。玄琬道德疎微曲蒙顧眄。謹率聞見敢塵聽覽。登卽答曰。辱師所示妙法四科。循覽周環用深銘佩。法師早祛塵累遊神物表。闡鷲嶺之微言。探龍宮之祕藏。洞開靈府凝照玄門。固以高步彌天鄰幾初地。遂能留情博施開導蒙心。理實義周詞華致遠。包括今古網羅內外。訓誘之至審諭之方。縱聖達立言師傳宏道。亦未足髣髴要津擬議高

論。但行慈減殺順氣奉齋。斯乃仁人之心。以成大慈之行。謹當緘諸心府奉以周旋。永藉勝因用斯冥祐。餘文不載。其言令之行化及此類。九年下詔斷殺。起於三月盡於五月。琬以仁育兼濟。乃上啓更延。帝又特聽盡於歲暮。貞觀十年杪冬。遘疾知歸後世。又致啓東宮累以大法。又上遺封表於帝曰。玄琬聞。眞容晦迹像教陵遲。無不假緇素以住持。設內外而爲護。遂得法雲再潤慧日重輝。光協萬乘紹隆千載。竊尋住持之理義有多門。宏護之方教乃非一。若不依佛取捨。仍恐賞罰乖宗。如其準教驗時。是則簡徑當理。伏以僧尼等不依戒律致犯刑章。聞徹闕庭塵瀆聽覽。琬等僧徒無任慚懼。但恐餘年昏朽疾苦相仍。弱命不存洪恩未答。遂於經中。撰佛教後代國王賞罰三寶法。及安養蒼生論並三德論各一卷。伏願聖躬親降披覽。陛下廣開上書之路。冀納芻蕘之言。謹獻祕要之經。請詳金口之教。但琬忝當傳法。庶無匿教之慙。扶劣署封。以酬終後之事。不勝戀仰。謹奉經以聞。又遣誠門人在於道檢。言極詳切讀者垂淚。

又云餘廕施諸衆生。餘骸依古焚棄。制服喪臨一無預懷。遂以臘月七日。卒於延興寺房。春秋七十有五。道俗失依。皇儲哀慟。天子下詔曰。玄琬律師戒行貞固。學業清通。方寄宏宣正法利益羣品。不幸沒世。情深惻悼。賜物如別。齋殯所須事由天府。春官懿戚。卿相重臣。並捨金貝。榮加賄贈。營助追福。暨於百日。特進蕭瑀。太府蕭璟。宗正李伯藥。詹事杜正倫等。並親奉戒約。躬盡哀禮。後旋殯山寺。幢蓋相映。香華亂空。從者如雲。衆盈數萬。前僨遠達於終南。後塵猶繼於城闕。四十里閒。皂素充道。皆云。我師斯亡。戒業誰保。故爲時宗如此也。弟子等五百餘人。奉遵遺旨。爾時雲高風靜。木淨油香。七衆彌山。一心悲結。乃命下火。依法闍維。薪盡灰飛。廓然歸本。仍於焚所建佛塔一區。用津靈識儀像。在焉。東宮洗馬蘭陵蕭鈞製銘。宗正卿李伯藥制碑。立於塔所。時爲冠絕。初琬自始及終。意存宏濟。生善福智。無不綴心。武德之初。時經剝喪。粒食湧貴。客僧無託。乃自竭餘力。行化魁豪。隨得貨賄。並充供給。日到寺廚。親問豐約。故主

客同慶焉。又像季澆襟多輕戒律。乃以身軌物引諸法屬。親執經文依時附聽。乃經十遍遠嗣先塵。智首律師德光榮聞於帝京者。實資成贊能扇芳風。自見令達。罕能推挹如此人矣。故使唐運搜舉歲拔賢良。多是律宗。實由琬之篤課也。而容範端肅聲氣朗峻。預瞻敬者莫不悚然。圖像厥相。猶令人畏。有弟子僧伽。俗姓元氏。清悟寡嗜欲。常隨琬導物。而立志貞正。譏諫變適不犯顏色。以味靜爲宗。又不希人世。依閑業道。是所謀焉。臨終清嗽斂容。明誨而卒。豈非師資謙德能世其塵。而恨其早卒清規未遠。

釋慧蕭。俗姓劉。本彭城人。世家徙於許州之長葛。故又爲縣人焉。奕葉以衣纓稱士大夫。十八爲書生。聰悟敏達善說詩禮。州郡以明經舉之。非其所好。遂入嵩高山求師出家。雖強識前聞。而以戒行見稱。耆舊明達相謂曰。若人如此。必今代之優波離也。開皇初遊學鄴城博綜經律。乃貫練衆部徧示四分。開泰山靈巖寺幽栖結行之宅也。乃往從焉。後以和尚年衰復還中嶽。於時隋祖創

業四海爲家。故得縱任往還無所拘礙。時龍門。沙門明朗。河東持律之最。承蕭道聲籍甚。不遠從之。朗雖年齒隆蕭。而卑身禮事。並深相悅伏。道合欣然。淹留歲序。請歸河曲。蕭亦不滯物我。相與同行。住於龍門定林寺。歷緣山水。居隨所好。尋訪同志。不憚危險。馬頭山有僧善禪師。聚徒結業。從而習定。時還朗寺宏暢毗尼。仁壽中。頻向黃頰山依巖夏坐。有亡命者因事投焉。不忍遣之。留匿經久。後以事發。引蕭爲侶。所在督課。追徵赴獄。會朗善俱亡。又兼匿罪。便震錫徂南路。經蒲坂。時沙門道積。神素。道傑等。晉川英彥。素與周旋。留連累載。屬隋煬嗣。歷法令滋彰。藏匿嚴科。殊爲峻刻。蕭以許身爲道。隨務東西。名貫久除。栖遁幽阻。自中條王屋。巨壑深林。無險不登。若遊庭戶。逮中原版蕩。妖氣一亂。河東郡丞丁榮。敬服德音。招住仁壽。長宏律藏。學者肩隨。義寧中。被擁西城。不虧講業。及得安靜。彌崇法會。蒲陝晉絳。五衆師焉。以貞觀十四年。終於仁壽。春秋七十有三。自蕭服心戒業。演導爲宗。友接朋勝。時無與貳。每念朗善遊

好。不覺涕之無從。不能裁止。便登眺而慟。斯重交慕善爲如此。曾講涅槃僅十許遍。猶恨大乘無功。遂翫讀華嚴。於數年閒口不輟音文不釋手。有請蕭爲方廣講主。乃止之曰。吾尙未解經意。安可講乎。時以爲貞而且諒。又懼悞諸後學云。

釋惠滿。姓梁氏。雍州長安人也。父粲歷仕隋唐爲海豐諸州刺史。滿生年素潔履正標宗。慈濟含育殆非修學。世俗饕餮見便寒慄。僧儀道具覩卽欣仰。年甫七歲卽樂出家。二親素奉佛宗不違其志。父臨海州有敕聽度。便蒙鬢髮。隨父還京住大興善。爲仙法師弟子。仙名望京邑識悟有從。旣道俗洽聞。故父親付囑。後攜住仁壽宮之三善寺。及大業之始。又住大禪定焉。進戒奉業於智首律師。明慎威儀學門推揖。思擇理味以達曙爲恆。而勤於政事樂行勸勉。每值立界施。則唱白科舉。身先衆侶諮考疑議。至於受戒緣集難遮多少。教授獨斷成不眇然。滿乃預令識相。提撕抵掌。致有臨機忘逸往往徵正。時共重其詳審敬

其成進也。遊講四方不拘世累。貞觀三年。常於鄜城魏兵曹家別院。講羯磨法。所居草室忽爲火燒。風燄俱盛將延西及。滿索水撲之。因卽風迴火滅得無燒蕪。斯戒德之威。頗難登繼。至七年。令造新寺。通選大德。以滿行續前聞引之令住。其年奉敕令住宏濟寺上座。專宏律訓獎導僧徒。亟有成規旁流他寺。有集仙寺尼。素無慧解妄有師習。鑄老子真人等像私自供養。並廣召黃巾處堂慶會。滿與諸僧同預齋集。旣屬此事。公訶止之。連告大德顯行擯罰。又追取道像入太原寺改成佛相。用誠餘習。昔周趙王治蜀。有道士造老君像而以菩薩夾侍。僧以事聞。王乃判曰。菩薩已成不可壞。天尊宜進一階官乃迎於寺中改同佛相。例相似也。又證果寺尼慧尚者。一時僥倖宮禁還往。會高祖昇遐離宮京置。乃以尚之住寺擬設皇靈。尙卽取僧寺爲尼所住。事連正敕莫敢致詞。滿遂構集京室三綱大德等二百餘人。行於擯黜云。自佛法流世。未有尼衆倚官勢力奪僧寺者。旣是非法宜出衆外。不預四衆還往及諸法事。若有與尙

衆言論者。亦同此罰。制令既行是非自顯。慧尙不勝其責。連訴東宮並諸朝宰。有令遣詹事杜正倫解其擯事。僧衆既集多從情議。滿曰。殿下住持正法。惠滿據法情理。今則違理附情。此則規模一亂。擯本治罪。罪仍未悛。據此而詳未敢聞旨。便捉坐具逡巡而退。時衆懼加威權。便同解擯。滿聞之歎曰。余伴既少難可重治。且不同解。示知乖相耳。尙後謝過。滿終不顧。及駕巡東部。下敕李衆在前。滿集京僧二百人詣闕陳諫。各脫袈裟置於頂上。擬調達之行五法。舉朝目屬不敢通表。乃至關首重敕方迴。常安宏濟集徒講說。成匠晚秀有鄰聲彩。又願生安養。浴僧爲業。敷安公之芳緒也。惇惇惻惻兢兢自勵。以貞觀十六年四月二十日遘於微疾。知當後世。敕出什物並屬三寶。正坐繩牀自加其膝。召諸寺衆人各執別。氣從下上漸至於心。言晤答對初無昏昧。煖氣至口奄爾而終。春秋五十有四。焚於終南龍池寺側。餘骸並化唯舌不灰。更足薪火經於累宿。色逾鮮赤。遂瘞於山隅。京師淨住寺惠昇。爲之銘頌。見於別集。手製四分

律疏二十卷。講三十餘遍。
高僧傳二集卷第二十八終

高僧傳二集卷第二十九

唐釋道宣撰

明律下之餘

正傳六人
無傳二人

附見二人

唐箕山沙門釋慧進傳七

明讚

並州義興寺釋道亮傳八

益州福勝寺釋道興傳九

蘇州通玄寺釋惠旻傳十

洛州天宮寺釋明導傳十一

洛州敬愛寺釋曇光傳十二

京師延興寺釋道胃傳十三

無傳

益州福緣寺釋曇逞傳十四

無傳

釋慧進。姓鮑氏。潞州上黨人。弱歲辭親。慕從緇侶。修習戒檢。極用偏功。將欲剪削。父母留戀。遂停俗里。以仁孝見知。年至三十。鄉閭覲其精苦。潔身斷愛。無思妻累。乃共白其所親。委其元度。方任出家。住州治梵境寺。既受具已。聞說受淨衣毛猷然。重問持犯。又闕諸悟。承鄴下講律徒侶僅千。欣嘉滿懷。以律假緣求非文不合。因卽閉關自讀八十餘遍。行要耳目頗亦具瞻。而義理由蹤。必從師受。便往相州洪律師所。一坐伏聽不移其席。乃經八遍。中靜緣務相續。而聽又經八年。爾後栖遑隨師南北。或山或世。遊採經論。用裨律宗。略計前後四分一宗百二十遍。並重尋讀。強三百遍。自有同塵專志。累功罕儔其匹。隋文末歷。有同寺僧。弊進學業。叵難齊競。陰而嫉之。進曰。相與出家。同遵律業。潛加蠅扇。豈不以身名致嫌乎。昔聞無諍行者。唯在空生。聖立芳規。義非自結。余雖不敏。請從雅喻。卽日往謝。擲棄公名褐襪而出。衆有止之。進曰。余不滯於去留也。爲緣故耳。因邀聽諸方勝徒名地。五臺泰岳。東川北部。常山鴈門。隨逐禪

蹤無遠必屆。沙門惠瓚道王朔川。又往投焉。定師宗偉及瓚入關。遂往箕山訪蹤巢許。巖石便利有古寺焉。掃以居之。足不下溪三十餘載。言行成範。緇素尋焉。舊本幽阻。由之喧泰。故其法屬常以禪律繼業。以貞觀十九年正月十五日。因疾跏坐而卒於山舍。春秋八十有六。時同鄉沙門明瓚者。善宗四分心眼。清亮。講解相仍。具傳章鈔。而形氣宏偉。少共齊倫。在法住寺。御衆揚化。韓潞沁澤四州從範。末齡風疾頓增。相乖儀節。雖衣服頽侈。而藥食無瑕。余聞往焉。欣然若舊。敍悟猶正。年八十餘矣。

釋道亮。姓趙氏。趙州欒城人。十五厭於世網。投州界莎坦禪坊備禪師而出家焉。備博達洽聞。兩河稱德。偏宏大論。神見清遠。十六登座。至於八十。聲相動物。詞味無變。亮奉敬。諮展望。預聽徒。乃令往封龍山誦經爲業。山侶三十。並是禪蹤。素少淨人。惟亮一已。既當下位。衆務同臻。日別自課。春五斗粟。將及六載。一時不懈。徒跣三年。六時隨衆。屢蒙放遣。素心不從。積至七年。苦勸方遂。聞並部

瓚禪師結徒開化。盛宣佛法。行達箕山。便進具戒。漸次太原。歸依惠瓚。念定爲務。旁慕律宗。有嚴律師者。德範可歸。便從受業。因居無量壽寺焉。卽嚴之所住也。自爾專攻四分。無忘日夕。又從嚴往石州。聽地持論。經停既久。文旨大通。覆述前解。增其名實。有員秀才者。居幽綜習。儒教有功。從亮學於起信。遂爲披析。開發慧悟。抱信不移。承龕律師引徒。盛講據業。呂州。又往從焉。聽溫本習。後返住寺。依時宏演。唐運初開。敕爲滿師。立義興寺。以亮律行清顯。延而止之。因常講說。鎮移世績。貞觀之始。出至本州。欒城備公。猶自在世。欣亮遠覲。爲建律筵。轉展相扇。聲被東夏。聽徒八百。請益日隆。爾後類開律府。計不在數。成講學士四十餘人。並部法興。自出此矣。至今貞觀十九年。春秋七十有七矣。

釋道興。姓劉。本住秦州。八九歲時。常念出家。私詣僧寺。不肯還。二親恐失。年十九。決意定詣大光寺。求出家。僧衆憇之。二親苦求。隱避不失。衆爲解喻。便許鬻落。時天下大亂。賊寇交橫。死者山積。興爲沙彌。語諸徒曰。人身難得。持戒第

一。母爲賊掠將去。離城六十里。興沒命尋逐。至已被傷未絕。賊見曰。此僧誠爲至孝。逐母至此。便不盡命。乃背負母還城。城中咸怪。賊路凶險。何因得返。避難投蜀至河池縣。逢贊皇公蒙被安慰。送至梁州。興與一老僧相隨。彼有金十兩。謂興曰。吾有金可爲負。至蜀共分。興曰。此危身物。佛又不許。不可將行。若不信者。善惡應驗。遂捨而獨往。彼持金者至三泉縣。逢賊致死。既至蜀。川年滿進具。常行蘭若。頭陀乞食。智舜律師當衢講匠。依聽五遍。便能覆述。每有異見。舜深奇之。後至京師。首律師下伸大義。如別所引。後還蜀川。廣聽經論。不爽光陰。又於江禪師下稟受禪道。以爲徵。心要術也。自舜沒後。接構律筵。每年講席。極爲稽引。三十二度來請者。方許開宗。每歎云。佛法漸替。輕慢日增。余不敢輕。所以爲重法故爾。卽以慇懃鄭重爲善法種子。若無此種。何由可遇。所以每講律部。及發菩提心。以此勵衆。聽者垂泣。恩誨。興待衆涕泣靜已。久久方令唱文。如此非一。四遠來投。無客主。興知都維那。於時官府急切。不許客

住。諸寺無停者咸來。卽安撫。寺主曰。依官制不許。何得停之。興曰。官不許容鍼。私容車馬。寺主豈不聞耶。寺主大怒曰。年少不用我語。興曰。此三寶也。敬則見善。嫌則感惡。寺主憤恚還房。眼看袈裟不見。又往三門王家會。受飯謂言。是血食。人喻之竟不食。返寺向興懺悔。尋終行蘭若。時鬼來惱亂。興出繩牀。鬼退爲受三歸已。爲禮佛名。鬼亦隨禮。貞觀中。青城戴令。來慕欲與興同房宿。夜中眠驚走出房外云。見一赤衣僧。執杖打背云。何因在此宿。以火照背。如三指大。隱軫赤色。因求悔過。興遇疾甚。聞室中音樂聲。自念我所求者本在佛果。不願人天。所願不虛。諸有魔亂自應消滅。言已聲滅。自此便差。常禮千佛。日別一遍。永徽三年。玄奘法師送舍利令供養。興獲已於房內立道場。發正願曰。若一生傳法。並禮賢劫千佛。如契聖心請放光明。如語一室並爲金色。弟子咸見以顯慶四年月日。終於福勝。春秋六十有七。興自在道行節在懷。晝夜恆坐曾不偃亞。未常詣市不受別利。乞食之外不出寺門。不乘畜生

不服非法。益部五衆敬而重之。

釋惠旻。字玄素。河東人。志性方直。操行不羣。仁愛汎洽。稟自天性。道振三吳。名流七澤。情好幽居多處巖壑。九歲出家。勤精潔業。誦法華經。葢月便度。十五聽法。迴向寺新羅光法師成論。率先問對秀逸。玄賓。命覆幽宗。耆宿同悅。年十七。赴請還鄉。海鹽之光興寺。講法華經。聽衆雲翔。咸陳喜瑞。異香彈指。屢結空中。受具之後。從竹園寺志律師。稟承十誦。文理精通。傍訊諸部。志公將漸學。徒用委。喪事云畢。東入會稽。至剡禮石佛。天台遊講肆。數年還吳。止通玄寺。結徒厲業。一十七年。不出寺門。無窺別請。元始要終。布衣蔬食。慶弔既絕。談諠斯亡。屬隋末崩離。吳中饑饉。道俗逃難。避地東西。乃守死不移。禪誦無輟。鳥集無擾。獸羣不亂。蘇州總管聞嗣安。迎請出山。固辭不往。重使再請。不獲而赴。時刺史李廉。薛通。王榮等。深相器重。永崇供覲。而懷志栖隱。終日感感。聞公通鑿。不可奪也。乃送入華亭谷幹山。立寺行道數年。地唯下溼。蚊蠹甚多。恐致損傷。將

事移止。大唐開化法事通流。更入海虞山隱居二十餘載。遠方請業常百餘人。地宜梓樹。勸勵栽植數十萬株。通給將來三寶功德。中年別於南澗止一草菴。兩兔一彪相親同止。內外盤遊無相陵惱。至於禽獸神祇請受歸戒。敘其事績未可具也。蘇州都督武陽公李世嘉。遣書降使頻請不赴。貞觀十九年。刺史江王。因國度人行道之次。請令出山。王欲受戒。施衣傳諸香供。並固讓諸德不授不納。辭退山泉逍遙自翫。凡講經律菩薩戒成實論數各有差。古律舊疏有陋失者。皆刪正而通暢焉。著十誦私記十三卷。僧尼行事二卷。尼衆羯磨兩卷。道俗菩薩戒義疏四本。受業學士傳化者二十餘人。以貞觀末年八月十一日旦。終於所遁。春秋七十有七。未終三日異香滿寺。舉衆怪問。曰吾後日當去矣。生死人之常也。寄世本若行雲慎無哭泣。各念無常早求自度。畏事殯葬律有恆儀。碑誌飾詞一不須作。能依此訣吾何言矣。斯固臨終不撓。可謂堅貞者矣。

釋明導。姓姚氏。本吳興人。因官歙州遂家於彼。幼叶雅調與衆不羣。隋末喪亂二親崩歿。發心出家意存護法。所在尋逐彌勤戒檢。以貞觀初行達陳州。逢敕簡僧唯留世。導以德聲久被。遂應斯舉。雖蒙榮聞意所遺之。乃歎曰。出家宏濟務存許道。豈以名貫拘滯一方。乃翻然遠征棄擲寺宇。至爍礪二師座下。餐稟幽奧。未盈涼暑聲聞超挺。因令覆述縱達無遺。學門義侶莫不推挹。自諸寺結憾。訟及道俗牽連不決。皆請通之。及導面往吐言愜伏。皆歎其善達無諍。權導不思之力也。龍朔二年。道行夙彰。奉敕別住東都天宮寺。麟德元年。今上造老子像敕送芒山。仍令洛下文物備列。時長吏韓孝威。妄託天威。黃巾扇惑私囑僧尼。普令同送。威送勒州部二十二。五衆通集洛州。各事幢旛剋日齊舉。導出衆對曰。佛道二門由來天絕。邪正位殊本自碩異。如何合襍雷同將引。既無別敕不敢聞命。威大怒曰。是何道人輒拒國命。乃使人脫導袈裟。將行禁劾。導曰。袈裟敕度所著。非敕不可妄除。無敕令僧送道。所以不違國命。

威怒曰。道人有不送天尊者出。導卽挺身獨立。預是僧尼同時總往導所。威怒曰。道人欲反。導應聲語六曹官人曰。長吏總召僧尼唱反。此則長吏自反。衆僧不反。須告御史。導等一時崩出。威大忙懼降階屈節。慚謝而止。以斯抗禦季代少之。因僧大集簡試度人。天宮餉食過中乃至。僧有不量時景者。取而進噉。導曰。諸大德並佛法遺寄。天下楷模。非時之食對俗而噉。公違法律現法滅緣。冒罔聖凡一至於此。衆並愧之。因索水清漱月餘不食。悲慨正法凋淪相及。道俗苦勸方乃進餅。以斯量之。故以護法之士不顧形有者。代有人焉。今年六十餘。東夏英髦一期咸集。導於清衆有高稱焉。

釋曇光。姓張氏。汴州人。自幼及長潔志清範。諸有勝徒莫不登踐。於礪槃兩師聽受成教。逮至立年盛明律藏。命宗章義是所推崇。礪歎曰。使吾道流河右。誠此人乎。又往玉法師所聽法華地論。高達勝乘玄理權實坦然。又往嵩岳相禪師學修止觀。因屏絕塵惱不羈名利。會東都盛德須有住持。以光有素德

景行難擁。遂敕召住天宮寺。又以教受新成衆徒胥集。綱管之任非人不傳。因又召爲寺之上座。綏撫清衆不肅而成。然而汎愛之誠終古罕類。四方律學莫不諮詢。故其房宇門人肩聯踵接。成就所舉遠近遵承。西明寺律師君度。奕奕標舉一辟俊烈。亦光之所進也。今麟德二年。東都講說師資導達。彌所欽羨焉。試爲論曰。自法王之利見也。將欲清澄二死翦除三障。所以張大教網布諸有流。雖復惑累增繁。起唯三業。隨業設教三學興焉。戒本防非諒符身口。定惟靜亂誠約心源。慧取閑邪信明殄惑。三法相假義形聖量。是故論云。戒如捉賊。定如縛賊。慧如殺賊。賊謂煩惱不可卒除。功由漸降故立斯旨。莫非戒具定修深知障惑。明智觀察了見使纏。我倒旣銷諸業不集。推其本也則淨戒爲功。舉其治也則正慧爲德。經美能生豈不然矣。是使五乘方駕於戒道。衆聖肩隨於行衢。垂福祐於四生。廣紹隆於萬載。非夫戒德何以懋哉。粵自金河累言爰始靈山集法。時尊厚味道被溘源。雖復設教不倫互裁輕重。奉者無乖。會聖體意兩

不相非。然夫上座大衆。創分結集之場。五部十八。流宗百載之後。備列前傳。部執等陳。且自律藏久分初通東夏。則薩婆多部十誦一本最廣宏持。實由青目律師敷揚晉世。廬山慧遠讚擊成宗。爾後璩穎分鑣而命路。祐瑗波騰於釋門。澄一江淮無二奉矣。而恨受遵四分隨依十誦。可爲商之。其次傳本。則曇無德部四分一律。雖翻在姚秦。而創數元魏。是由赤髭論主初乃誦傳。未展談授。尋還異域。此方學侶竟絕維持。邇及覆聽方開學肆。有宋文世。彌沙塞部五分一本開譯揚都。覺壽所傳生嚴其筆。文極鋪要深可宏通。郢匠輟斤流味無日。可爲悲夫。雖聞海濱披述汾願剖詞。登往搜求名實乖爽。可惜華典虛度神州。迦葉遺部解脫一本。梵葉久傳無人翻度。唯出戒本在世流通。等聚餘宗更無異轍。世該妄習偏備愚叢。婆羅羅部律本未傳。藏中見列僧祇部者。乃是根本大衆所傳。非是百載五宗生也。統敍五部支分。此方已獲其四。若據攝末從本。則二部是其所宗。此方已獲其一。自餘羣部。多是西域賢聖續述行事。其中類聚

自分區別。緣敍難裁略言之矣。惟夫慧日已沉。法流方被。衆行之重。無越斯經。諒由附相束情。心事易準。動靜科據。有契威容。凡愚妄習。覩相宏善。故律緣制。斯致罕乖。試詳講導。開士特奉明人。見想紛馳。互程神略。部別廢立。取捨難恆。學觀未張。易爲開舉。何以明耶。至如受具一法。三聖元基。部各陳要。具舒隨相。異宗會受。事類星張。當受明隨。同猶合契。考夫行事之士。則鄉壤部分。窮其受戒之源。宗歸四分。今則隋學陳相。不祖先模。抑斷是投。妄情斯記。可謂師資訓缺。教授無功。亦是願行道殊。機見互僻。斯之糝襍。二百餘年。豈不以傳通失人。故使頌聲流鄭。今則混一唐統。普行四分之宗。故得終始受隨。義難乖隔。攝護雖廣。其源可尋。自初開律。釋師號法聰。元魏孝文北臺揚緒。口以傳授。時所榮之。沙門道覆。卽紹聰緒。續疏六卷。但是長科。至於義學。未聞於世。斯時釋侶。道味猶滄。言行相承。隨聞奉用。專務栖隱。不暇旁求。魏末齊初。惠光宅世。宗匠跋陀師表宏理。再造文疏。廣分衢術。學聲學望。連布若雲峯。

行光德光。榮曜齊日月。每一披圍坐列千僧。競鼓清言人分異辯。勅成卷裘通號命家。然光初稟定宗。後師法律。軌儀大聖。徽猷具焉。所以世美斯人。行解相冠。誠有從矣。有雲暉願三宗律師。躡踵傳燈各題聲教。雲卽命初作疏九卷。被時流演。門人備高東夏。暉次出疏略雲二軸。要約誠美。蹊徑少乖。得在略文失於開授。然雲勇於義宗。談敘誠博。暉則覈切詞相。法聚推焉。世該首尾信探風骨。汾陽法願。眇視兩家更開臺穴。製作抄疏不減於前。彈紕覈於律文。是非格於事相。存乎專附。頗滯幽通。化行並塞。故其然也。其餘律匠。理洪隱樂。遵深誕等。或陶冶鄭魏。或開壘燕趙。或導達周秦。揚塵齊魯。莫不同師雲術。齊駕當時。雖出鈔記略可言矣。而遵開業關中。盛宗帝里。經律雙授其功可高。於時世尚僧祇。而能閒行四分。登座引決其從如流。勅敵每臨銜箭而返。然遵一其神志。聲色不渝。由是人法歸焉。可謂行之及也。智首律師承斯講授。宗係誠廣。探索彌深。時屬雲雷。接統傳化。學門遠被。製述全希。豈非博瞻

百家共師一軫。雖欲厝筆無詞可通。屬有礪亮行判燦勝藏興。或傳道於東川。或稱言於南服。其中高第無越魏都。製疏乃行其緒誠少。餘則名擅一方蓋無筆記。而復化行艱阻多翳時心。豈不以制在篇初。故陷者惡聞其失。嗚呼律爲法命。宏則命全。今不欲宏正法斯滅。又可悲之深矣。觀夫定慧兩藏理在通明。戒律一宗申情纏事。局事則紛披襍集。前後異條。開制適緣。舉例寧準。論餘兩藏義在潛通。達解知微名爲會正。所以天仙小聖逗機明道。互說精理開明慧務。俱稱至教。印定成經。若據律宗唯遵佛誨。大小諸聖不妄傳揚。斯何故耶。良由教限內衆軌躅常儀。僧寶可欽非餘訓勗。自非位極至聖。誰敢厝心。是以文云。吾尚不以衆僧付於身子。況餘人乎。故所制重輕皆遵成教。縱有疑問還委佛通。雖著論詳述而不作。是使遺言四命戒爲大師。三集法輪先宏斯典。論稱法壽。豈虛也哉。昔鶴樹已前持律者衆。其中高者。牛王最初。往業未夷。徙居天室。其次接緒號優波離。五百獻功奉持爲上。致使四十餘載七衆憲

章。隨犯科要多因面結。至於持犯通塞徵舉治儀。皆命顯揚委其監護。雖復二十四依通傳正軌。楷模後葉必祖斯文。暨乃東川創開戒業。曹魏嘉平方宏具戒。爾前法衆同號息慈。師弟乃聞纔移俗耳。行羯磨也。憑準法護之宗。論布薩也。翻誦僧祇之戒。教綱初啓隨得奉之。未可怪也。西晉務法稍漸綱猷。中原喪亂干戈競接。洛邑凋殘涓陰荒燼。竺護青門之衆。可卷而懷。康會黃武之徒。未足收採。重以孫皓苛虐元燾不仁。擁寺列兵虔劉釋種。平城之側高尚覆屍。黃河之浹梵僧捐寶。投骸靡厝法律寧通。時會彌天恢張儀範。僧衆常則皆約戒科。兵饑交貿網制嚴密。廣如前傳所敍。故安舉三章且教時要。攝緣成濟得其務焉。但教缺未宏必假傳授。鼻奈耶律初是安通。文極疎略麤知大旨。審其正則誠所未聞。宏在人乎安當斯寄。其後遠眷願翼。成習門風。秦晉兩邦昌明法化。誠其力矣。自斯厥後南北兩分住持位別。各程綱目互舉清徒。故有攝嶺栖霞宏明淨地。泰山靈隱建立戒壇。應供列雁行之僧。敍戒聞重受之夏。卽其事

也。若夫人法交映。則行解相扶。有味則絕紐當時。無德遂埋神於地。故世中迷學其流四焉。試略舉之。想當迷責樂大乘者。志向浮虛情專貪附。故有排委戒網捐縱威儀。見奉律者輕爲小乘。毀淨戒者重爲大道。便引黃葉是真金之喻。木馬非致遠之能。訶折排抵如捐草土。皆由行缺於身塵染綱領。恥已不逮於清達。慢已有累於嚴制。遂卽迴情學大開展心胷。陵轢聲聞褒揚菩薩。通情則恐投於阮奔。取解則曲媚於門閭。如斯懷挾未曰倫通。以此求心心可知矣。何不廣讀大乘開張慧路。徵延聖意有附塵焉。是以勝鬘所談。女人之起行也。猶知毗尼卽大乘學。地持所明。初心之具修也。尙識律儀卽菩薩藏。何況諳達理教體化知神。解不謝於上賢。行寧虧於下衆。必行有乖解非解也。得語而不詳義。棄智而從諸識。生死無涯之儔。固難述矣。流俗常事。三省而加九思。出世所詮。四依之與八正。降斯以往未足言哉。是知大小兩教隨相攝修。並在離著豈唯封執。若存此計與外不殊。半滿經論皆陳此過。戒之受也。但啓虛願之

門。戒之隨也。須遵實行之務。知受而不明隨。修願而無其行。可謂隻輪無轉於地。折翮有墜於空。信哉。世有鄙斯戒者。皆爲煩累形神弊其持犯。故同輕削指爲小道。小可捐也。宜卽捨之。矜重情多緘言無報。誠以攝御門學非戒不宏。相善任持非戒不立。其猶行必涉戶言必有由。故名利將及。爭位夏而斂容。師授尊模。趨壇場而整帶。豈非貪決情勇。覽戒奉以爲師。行絕綱猷。委戒填諸溝壑。專志在於本毒。去取匠於方寸。用斯宏濟誠未敢聞。此則愛大憎小。爲迷一也。若能關鍵身口附相攝持。虛蕩慮知體道懷德。則宗遠光憑斯其人矣。世學諸論詞數區分。傍大乘而通小徑。委本筌而尋章句。時連界繫乍別色心。一行六歷之相攝。名教頻繁之包富。聖別爲存道行。凡學止在名譽。於是讎討終身博綜詞義。輕蔑戒誥陵犯色聲。邪說富於唇吻。邪求滿於胃臆。謂捧鉢爲鈍丁。號持瓶爲鬻子。半月說戒唯列麤言。衣鉢受持極成煩碎。遂卽顛倒形服雷鼓言聲。侮弄尊儀斜眄經律。故使衣藥受淨永絕其身。戒約住持生

緘其口。斯豈不聞於本業也。知業則不然乎。但騰燄於舌端。曾未圖爲心約。此則尊高矜伐賤委本基。爲迷二也。若能深討使性妙識治能。念動唯見我人。事對但明塵識。則未悉何賢當斯目也。惠休論士樹以風聲。然其專大探小。騰實復光其美。又有行福末凡。稟素疎野廣讀多誦。情見特隆偏略戒科。謂講生倒。不如常飲滄乳。飽我心神。靜處幽閑何過相及。斯皆靡聞教行動事疑遲。不學無知隨念交集。所以每講聽採坐列羣僧。就務鑽研其人無幾。學猶不解。況不學乎。牛毛鱗角頗爲近實。又有成樹塔寺繕造田園。舉甬牽材未由物命。燎原漑隰豈避生靈。唯恐福業不成。實未懷諸慈惻。是則不聞大聖之明誠也。十誦三相正在斯人。或謂爲福行罪功過相補。是又不聞律緣之初禁也。緣修佛堂方制地戒意在隨念附相策心。不惟事業無益之咎。故世思微務靜之士。招引實希。躁擾經營之夫。騰擲者衆。麤法易染妙理難宏。爲迷三也。若能依準教行不越常形。賢聖所同實當宏護。至如澄寺九百神道映於趙都。遠林不

刊戒德流於晉世。可龜鏡矣。專門奉律之客。立志貞梗之夫。薄誦戒緣。讎知文句。時登九座。引衆闡揚。慢水覆心。更無依學。是則不聞明律師之清誠也。法身成具。方免師資。今乃易從止足。未思宏贍。魚睨雲漢。爵躡僧倫。惟我律師。餘皆師律。顧諸經論事等石田。鍼膝高名。約同稊稗。知法世寡。誰辨薰蕕。任縱科治。是非一亂。輕重由其量處。禍福自其心神。出語成形。曾無再覆。傳而不習。禮門所輕。習而不經。釋宗所誠。何異讀禮而存倨傲。誦易而忽陰陽。曷哉斯言。令終宜始。但以時遭像季。法就澆漓。律部邪緣。宗仰繁矣。並由本尋學語義旨。誦文。搯紙籤述題。鞭記賞。有則依闕。則絕言。縱有異徵。取通無路。便言律無正斷。故是前聖開聽。遂卽冒世輕生。漫行章句。飲杏湯者爲清齋。畜錢寶者爲小犯。坐具無勞。截淨。鉢量未必。姬用。斯皆強於鉛刃。易取思齊。其迷四也。若能廣尋羣典。備閱行藏。挹酌四印。照融三制。臨機剖斷。則文理相循。括舉例。則物我同曉。如斯御衆世有人哉。尋夫戒律之筌。筌於持犯。定慧之學。恆務在

治。能治則亂惑可銷。能持則神機清遠。餘外浮遊章句。等捐月而執指端。矜誕教相。同詠藥而迷愈疾。論者試開四學終墜兩迷。非言何以致詞。詞列惑心寧盡。故經陳曰。種種法喻咸存離者。律又迷云。常爾一心念除諸蓋。固復懷斯誠敍。微有箴銘。將用體鏡如流。且復昭彰於後耳。

高僧傳二集卷第二十九終

高僧傳二集卷第三十

唐釋道宣撰

護法上本傳八人
附見四人

東魏洛都融覺寺釋曇無最傳一

西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二

齊逸沙門釋曇顯傳三

周終南山避世蓬釋靜藹傳四慧宣

京師大中興寺釋道安傳五慧偶 慧影
寶實

新州願果寺釋僧勛傳六

隋京師雲華寺釋僧猛傳七

益州孝愛寺釋智炫傳八

釋曇無最。姓董氏。武安人也。靈悟洞微。餐寢玄秘。少稟道化名垂朝野。爲三寶之良將。卽像法之金湯。諷誦經論堅持律部。偏愛禪那心虛靜證。時行汲引咸所推宗。兼博貫玄儒尤明論道。故使七衆望塵奄有繁鬧。最厭世情重將捐四部。行施獎誨多以戒禁爲先。亟動物機信用雲不。曾於邯鄲崇尊寺說戒。徒衆千餘。並是常隨門學。至四月三十日布薩行籌依位授受。常計之外及長六十。最居座端深怪其異。旣無外衆通夕懷疑。明旦重推。有人見從邯鄲城西而來者。並異倫大德。衣服正帖翔步閑雅。亦有見從鼓山東面而來。或於中路逢者。皆云。往赴崇尊聽僧說戒。如是數般節級。勘其年齒相扶。人數多少。恰滿六十焉。故知道會聖心。是使幽靈遐降。竹林羣隱明非妄承。最德洽釋宗屢當時望。後敕住洛都融覺寺。寺卽清河文獻王懌所立。廊宇充溢周於三里。最善宏敷導。妙達涅槃華嚴。僧徒千人常業無怠。天竺沙門菩提留支見而禮之。號爲東土菩薩。嘗讀最之所撰大乘義章。每彈指唱善。翻爲梵字。寄傳大夏。彼

方讀者皆東向禮之爲聖人矣。然其常以宏法爲任。元魏正光元年。明帝加朝服大赦。請釋李兩宗上殿。齋訖。侍中劉滕宣敕。請諸法師等。與道士論義。時清通觀道士姜斌。與最對論。帝問佛與老子同時不。姜斌曰。老子西入化胡成佛。佛以爲侍者。文出老子開天經。據此明是同時。最問曰。老子同何王而生。何年西入。斌曰。當周定王三年。在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里。九月十四日夜生。簡王四年爲守藏吏。敬王元年年八十五。見周德陵遲。遂與散關令尹喜。西入化胡。約斯明矣。最曰。佛當周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅度。計入涅槃經三百四十五年。始到定王三年。老子方生。生已年八十五。至敬王元年凡經四百三十年。乃與尹喜同遁。此乃年載懸殊無乃謬乎。斌曰。若如來言出何文紀。最曰周書異記。漢法本內傳。並有明文。斌曰。孔子制法聖人。當明於佛迥無文誌何耶。最曰。孔氏三備卜經。佛之文言出在中備。仁者識同管窺覽不宏達。何能自達。帝遣尙書令元乂宣敕。道士姜

斌論無宗旨。宜令下席。又議。開天經是誰所說。中書侍郎魏收。尙書郎祖瑩。就觀取經。太尉蕭綜太傅李實。衛尉許伯桃。吏部尙書邢燮。散騎常侍溫子昇等。一百七十人。讀訖奏云。老子止著五千文。餘無言說。臣等所議。姜斌罪當惑衆。帝時加斌極刑。西國三藏法師菩提留支苦諫。乃止配徒馬邑。最學優程譽繼乎魏史。藉甚騰聲移肆通國。遂使達儒朝士降階設敬接足歸依。佛法中興惟其開務。後不測其終。

釋道臻。姓牛氏。長安城南人。出家清貞不羣非類。謙虛寡交。顧唯讀經博聞爲業。諸法師於經義有所迷忘者。皆往問之。西魏文帝聞而敬重尊爲師傅。遂於京師立大中興寺。尊爲魏國大統。於時東西初亂。宇文太祖始纂帝圖。挾魏西奔萬途草創。僧徒相聚綴旒而已。旣位僧統大立科條。佛法載興誠其人矣。爾後大乘陟帖相次而立。並由洵漸德化所流。又於昆池之南置中興寺。莊池之內外稻田百頃。並以給之。黎棗襟果望若雲合。及卒。帝哀之廢朝。喪事所

資並歸天府。送於園南爲立高墳。塋封之地一頃。今所謂統師墓是也。近貞觀中猶存古樹。

釋曇顯。不知何許人。元魏季序遊止鄴中。栖泊僧寺的無定所。每有法會必涉其塵。皆通諳了義隱文。自餘長唱散說。便捨而就餘講。及後解至密理。顯便輒已在聽。時以此奇之。而覩其儀服猥濫名相非潔。頗復輕削。故初並不顧錄。唯上統法師深知其遠識也。私惠其財賄以資飲噉之調。或因昏醉臥於道邊。時復清卓整其神器。及文宣受禪齊祚大興。天保年中。釋李二門交競優劣。屬道士陸修靜妄加穿鑿。廣制齋儀糜費極繁。意在王者遵奉。會梁武啓運。天監三年。下敕捨道。帝手制疏文極周盡。修靜不勝其憤。遂與門人及邊境亡命。叛入北齊。又傾散金玉贈諸貴遊。託以襟期冀興道法。帝惑之也。乃出敕召諸沙門。與道士對校道術。爾時道士呪諸沙門衣鉢或舉或轉。或呪諸方梁橫豎於地者。沙門曾不學方術默無一對。士女擁鬧貴賤移心。並以靜徒爲

勝也。靜乃高談自伐矜術。唱言曰。神通權設。抑挫強侮。沙門現一。我當現二。今薄示微術。並辭屈退。事亦可見。帝命上統令與修靜搦試。上曰。方術小伎俗儒恥之。況出世也。雖然天命相拒。豈得無言。可令最下座僧對之。時顯位居末席。酒醉酣盛。扶輿登座。因立而笑。衆皆憚焉。而是上統所遣。不敢有諫。顯語李宗云。向誇現術一之與二者。深有其致矣。卽於座上翹足而立曰。吾已現一矣。卿可現二。各無言對。顯曰。向呪諸衣物飛舉者。試卿術耳。命取稠禪師衣鉢呪之。皆無動搖。帝敕十人舉之。不動如故。乃以衣置諸梁木。帖然無驗。諸道士等相顧無顏。猶以言辯爲勝。乃曰。佛家自號爲內。內則小也。詔道家爲外。外則大也。顯應聲曰。若然則天子處內。定小羣小庶人矣。靜與其衆緘口無言。文宣處座自驗臧否。其徒爾日皆捨邪從正。求哀濟度。未發心者。敕令染髮。故斬首者非一。自號神僊者。並上三爵臺。令其投身飛遊。悉委屍於地。僞妄斯伏。乃下詔曰。法門不二。眞宗在一。求之正路。寂泊爲本。祭酒

道者。世中假妄。俗人未悟。乃有祇崇。麴蘖是味。清虛焉在。胸脯斯甘。慈悲永隔。上異仁祠。下乖祭典。宜皆禁絕。不復遵事。頒敕遠近。咸使知聞。其道士歸伏者。並付昭玄大統。上法師度聽出家。廣如別傳所載。於時齊境。一心奉佛。國無兩事。迄於隋運。方漸開宗。至今東川。此裔猶少。傳者曰。達化護持。融尙馳名。秦世。小以致遠。顯公著績高齊。知人難哉。上統揣其骨。則千里駿足。異世同駕。以貌取人。失之自古。則徒飾玄黃矣。復何能抗禦之哉。顯竟以放達流俗。潛遁人世。不知所之。

釋靜藹。姓鄭氏。滎陽人也。夙標俗譽。以溫潤知名。而神器夷簡。卓然物表。甫爲書生。博志經史。諸鄭魁岸者。咸賞異之。謂興吾宗黨。其此兒矣。與同伍遊寺。觀地獄圖變。顧諸生曰。異哉。審業理之必然。誰有免斯酷者。便強違切諫。二親不能奪志。鄭宗固留。藹決裂愛縛。情分若石。遂獨往瓦棺寺。依和禪師而出家。時年十七。具戒已後。承仰律儀。護持明練。時所載重。又從景法師聽大智

度論。一聞神悟。謂敞重幽。更習先解。便知濫述。周行齊境。顧問知律。講席論堂。亟陳往復。詞令詳雅。理趣清新。皆略無承導。終於世累。乃撫心曰。余生年不幸。會五濁交亂。失於物議。得在可鄙。進退惟谷。高蹈可乎。遂心口相弔。擯影嵩岳。尋括經論。用忘寤寐。然於大智中百十二門等四論。最爲投心所崇。餘則旁纘異宗。成其通照。言必藻績珠連。書亦草行相貫。高爲世重。罕不華之。後自悟曰。綺文爽理。草實亂眞。豈流宕忘返。不思懲艾乎。自爾誓而斷之。唯以釋道東驚。並味前聞。恐涉邪津。悔於晚學。又入白鹿山。逝觀黃老。廣攝受之途。莊惠詭駁。標寓言之論。未之尙也。聞有天竺梵僧。碩學高行。世之不測。西達咸陽。謁求道情。猛欣所聞見。私度關塞。載離寒暑。旣至涓陰。未及洗足。卽申謁敬。昔聞今見。見累於聞。大鼓徒揚。資訪無指。乃潛形倫伍。陶甄舊解。燕沒遜遁。知我者稀。掩抑十年。達窮通之數。體因緣之理。附節終南。有終焉之志。煙霞風月。用祛亡反。峯名避世。依而味靜。唯一繩牀。廓無庵屋。露火調食。絕諸

所營。召彼癩徒。誨示至理。令其致供。日就噉之。雖屬膿潰橫流。對位而無厭惡。由是息心之衆。往結林中。授以義方。鬱爲學市。山本無水。須便飲澗。嘗於昏夕。學人侍立。忽降虎來。前跑地而去。及明觀之。漸見潤溼。乃使挑掘飛泉。通注。從是遂省下澗。須便挹酌。今錫谷避世。堡虎跑泉是也。藹立身嚴恪。達解超倫。據林引衆。講前四論。意之所傳。樂相宏利。其說法之規。尊而乃演。必令學侶。袒立合掌。殷勤鄭重。經時方遂。乃敕取繩牀。圍繞安設。致敬坐訖。藹徐取論文。手自指擿。一偈一句。披釋取悟。顧問聽者。所解云何。令其傳意。方進後偈。傍有未喻者。更重述之。每日再講。此法無怠。常自陳曰。余厭法慢法。生不值佛世。縱聞遺教。心無信奉。恒懷怏怏。終須練此身心。有時試縱情欲。誠心造惡。有時攝念。惟願假修相善。如此不名安身。如此不名清心。故約已制他。誠非正檢。然末世根緣多相似耳。必厭煩屈者。須住。不辭具儀者。離此。其開蒙敦勵。皆此類也。有沙門智藏者。身相雄勇。智達有名。負糧二石。造山問道。因

見橫枝格樹。戲自稱身。遇爲藹見。初不呵止。三日已後方召資云。腹中他食何得輒戲。如此自養。名爲兩足狗也。藏銜泣謝過。終不再納。遂遣出山。沙門曇延道安者。世號玄門一傑。當時頂蓋名德相勝。及論教體紛諍由生。諸藹取決。讓謝良久。方爲開散。兩情通悅不覺致禮。各鳴一足跪而啓曰。大師解達天鑒。應處世攝道。今則獨善其身。喪德泉石。未見其可。藹曰。道貴行用不卽在言。余觀時進退。故且隱居求志耳。爾後事故入城。還歸林野。屬周武之世。道士張賓。譎詐罔上冒增榮寵。潛進李氏欲廢釋宗。旣縱倖紫宸蠅飛黃屋。與前僧衛元嵩脣齒相副。帝精悟朗鑒內烈外溫。召僧入內七宵禮懺。欲親覩僊犯冀申殿黜。時旣密知各加懇到。帝亦七夕同僧不眠。爲僧讚頌並諸法事。經聲七轉莫不清靡。事訖設會。公陳本意。有猛法師者。氣調高拔。躬抗帝旨。言頗激切。衆恐禍及其身。帝但述懷曾無赦退。藹聞之歎曰。朱紫襍糅狂哲交侵至矣。可使五衆流離四民倒惑哉。又曰。餐周之粟飲周之水。食糞懷音寧無酬

德。又爲佛弟子。豈可見此淪湑坐此形骸晏然自靜。寧大造於像末。分俎醴於盜跖耳。徑詣闕上表理訴。引見登殿。舉手唱言曰。來意有二。所謂報三寶慈恩。酬檀越厚德。援引經論子史傳記。談敘正義。據證顯然。從旦至午。言無不詣。明不可滅之理。交言支任抗對如流。梗詞厲色鏘然無撓。百僚近臣代之戰慄。而神氣自若不阻素風。帝雖愜其詞理。而滅毀之情已決。既不納諫又不見遣。藹又進曰。釋李邪正人法混並。卽可事求未煩聖慮。陛下必情無私隱涇渭須分。請索油鑊。殿庭取兩宗人法俱煮之。不害者立可知矣。帝怯其言乃遣引出。時宜州沙門道積者。次又出諫。俱不用言。乃與同友七人。於彌勒像前禮懺七日。既不食已一時同逝。藹知大法必滅不勝其虐。乃攜其門人四十有餘入終南山。東西造二十七寺。依巖附險。使逃逸之僧得存深信。及法滅之後。帝遂破前代關山東西數百年來官私佛寺。掃地並盡。融刮聖容焚燒經典。禹貢八州見成寺廟出四十千。並賜王公充爲第宅。三方釋子減三百萬。皆復軍

民還歸編戶。三寶福財其貲無數簿錄入官。登卽賞費分散蕩盡。初於建德三年五月行慮關中。其禍旣畢。至六月十五日罷朝。有金城公任民部。於所治府與左右彷徨天望。忽見五六段物飛騰虛空。在於鳥路。大者上摩青霄。大如十斛圍許。漸漸微沒。自餘數段小復低下。其色黃白。卷舒空際類旆無腳。爾日天清氣纖塵不動。但增炎曦而已。因往東宮府道經圓土。北見重牆上有黃書橫拖棘上。及往取之。乃是摩訶般若經第十九卷。問其所由。答云。從天而下飛揚墮此。於時三寶初滅刑法嚴峻。略示連席之官。乃藏諸衣袖還緘篋笥。屬隋興運轉牧冀州。爰命所部從事趙絢。敍之曰。有清信大士。具官。身嬰俗累。恕崇法理。精感明靈神入斯應。遂使羣經騰翥。等扶搖之上昇。隻卷飄返。若丹鳥之下降。其去也明惡世之不居。其來也知善人之可集。應瑞乎如彼。聖著乎如此。我皇出震乘乾更張琴瑟。親臨九服躬總八荒。知三寶之可崇。體四生之不固。遂頒海內修淨伽藍。是使像法氤氳同諸舍衛。僧尼隱軫還類提河。

特以此經像明靈著。自非積善焉能致斯。敢事旌表傳芳後葉。初武帝知藹志烈。欣欲見之。乃敕三衛二十餘人。巡山訪覓氎衣道人。朕將位以上卿共治天下。藹居山幽隱追蹤不獲。後於太一山錫谷潛遁。睹大法淪廢道俗無依。身被斬縲無力毗贊。告弟子曰。吾無益於世。卽事捨身。故先相告。衆初不許。慕從聞法。便關覽大小諸乘。撰三寶集二十卷。假興賓主會遣疑情。抑揚飛伏廣羅文義。宏讚大乘光揚像代。并錄見事指掌可尋。冀藏諸巖洞。庶後代之再興耳。自藹入法行大慈門。繒纊皮革一無踐服。唯履毳布終於報盡。後厭身情迫獨據別巖。敕侍者下山。明當早至。藹乃跏坐盤石留一內衣。自條身肉。段段布於石上。引腸挂於松枝。五臟都皆外見。自餘筋肉手足頭面。鬻析都盡。並唯骨現。以刀割心捧之而卒。侍人心驚通夜失寐。明晨走赴。猶見合掌捧心。身面西向跏坐如初。所傷餘骸一無遺血。但見白乳滂流凝於石上。遂累石對外。就而殮焉。卽周宣政元年七月十六日也。春秋四十有五。弟子等有聞當

世。具諸別傳。親侍沙門慧宣者。內外博通奇有志力。痛山頽之莫仰。悲梁壤之無依。爰述芳猷樹碑塔所。後有訪道思賢者。入山禮敬循諸崖隙。乃見藹書遺偈在於石壁。題云。初欲血書本意。不謂變爲白色。卽是魔業不遂。所以墨書其文。曰諸有緣者。在家出家若男若女。皆悉好住於佛法中莫生退轉。若退轉者卽失善利。吾以三因緣捨此身命。一見身多過。二不能護法。三欲速見佛。輒同古聖。列偈敍之。無益之身。惡煩人功。解形窮石。散體巖松。天人修羅。山神樹神。有求道者。觀我捨身。願令衆生。見我骸骨。煩惱大船。皆爲覆沒。願令衆生。聞我捨命。天耳成就。菩提究竟。願令衆生。憶念我時。具足念力。多聞總持。此報一罷。四大凋零。泉林逕絕。巖室無聲。普施禽獸。乃至昆蟲。食肉飲血。善根內充。願我未來。速成善逝。身心自在。要相拔濟。此身不淨。底下屎囊。九孔常流。如漏隄塘。此身可惡。不可瞻觀。薄皮裹血。垢汙塗漫。此身臭穢。猶如死狗。六六合成。不從化有。觀此臭身。無常所囚。進退無

免。會遭蟻螻。此身難保。有命必輸。狐狼所瞰。終成蟲蛆。天人男女。好醜貴賤。死火所燒。暫見如電。死法侵人。怨中之怨。吾以爲酬。誓斷根源。此身無樂。毒蛇之篋。四大圍繞。百病交涉。有名苦聚。老病死藪。身心熱惱。多諸過咎。此身無我。以不自在。無實橫計。凡夫所宰。久遠迷惑。妄倒所使。喪失善根。畜生同死。棄捨百千。血乳成海。骨積太山。當來兼倍。未曾爲利。虛受勤苦。衆生無益。於法無補。忍痛捨施。功用無邊。誓不退轉。出離四淵。捨此穢形。願生淨土。一念華開。彌陀佛所。速見十方。諸佛賢聖。長辭三途。正道決定。報得五通。自在飛行。寶樹餐法。證大無生。法身自在。不斷三有。殄除魔道。護法爲首。十地滿足。神化無方。德備四勝。號稱法王。願捨此身已。早令身自在。法身自在已。在在諸趣中。隨有利益處。護法救衆生。又復業應盡。有爲法皆然。三界皆無常。時來不自在。他殺及自死。終歸如是處。智者所不樂。應當如是思。衆緣旣運湊。業盡於今日。

釋道安。俗姓姚。馮翊胡城人也。識悟玄理。早附法門。性無常師。聞道而至。兼以恬虛靜泊。凝心勝境。謙肅爲用。動止施度。凡厥禪侶。莫不推服。後隱於太白山。栖遁林泉。擁志經論。思拔深定。慧業斯舉。傍觀子史。麤涉大綱。而神氣高朗。挾操清遠。進具已後。崇尚涅槃。以爲遺訣之教。博通智論。用資宏道之基。故周世涓濱。盛揚二部。更互談誨。無替四時。住大陟帖寺。常以宏法爲任。京師士子。咸附清塵。安內外旣明。特善文藻。動言命筆。並會才華。而風韻疎通。雅調詳簡。執禮居尊。仁被朝貴。故榮達儒宰。知名道士。日來請論。咸發信心。故得義流天下。草偃從之。周武廊清。天步中外。禔福。頻御雕輦。躬禮安焉。安道爲物宗師。坐鎮崇敬。令帝席地而止。安則如常。數化。高談正法。詞無涉世。公卿側目。觀者榮慶。時及中食。安命供設。帝將舉箸。曰。弟子聞。俗人不合僧食。法師如何。以罪累人。安曰。佛教權實。律制開遮。王賊惡臣。並通供給。貧道據法。相擬。理非徒爾。帝曰。審如來言。非佛意也。但恐損道衆耳。又與賊臣同席。誠無預

焉。卽敕將去。更論餘法。曾不以介意。斯卽季代之高量也。後敕往大中興寺。別加殊禮。帝往南郊。文物大備。諸道俗同覩通衢。敕別及安。令觀天子。鹵簿儀具。安答曰。陛下爲民故出。貧道爲法不出。帝聞彈指歎善久之。安鑒悟絕倫。德風遠扇。立形平準。守道自遵。皆此類也。與同學慧儁知名周壤。儁姓朱氏。京兆三原人。生不學書。而耳餐取悟。一聞不忘。藏諸骨髓。流略儒釋。談如泉涌。攻擊關責。鋒鏑叢萃。曾於一日。安公正講涅槃。後命章設問。遂往還迄暮。竟不消文。明日又問。構難精拔。安雖隨言卽遣。而聽者謂無繼難。儁終援引文理。微並相讎。遂連三日止論一義。後兩捨其致。方事解文。故使驚唱前修。預聞高揖。儁後歷尋華土。縱學名師。凡所需耳。皆義通旨得。安與同室三十餘年。言晤飛玄。誠逾日擊。因疾而卒。安撫屍慟哭曰。宣尼有言。信不虛矣。至天和四年歲在己丑三月十五日。敕召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人於正殿。帝昇御座。親量三教優劣廢立。衆議紛紜。各隨情見。較其大抵。無與

相抗者。至其月二十日。又依前集。衆論乖咎是非滋生。並莫簡帝心。索然而退。至四月初。敕又廣召道俗。令極言陳理。又敕司隸大夫甄鸞。詳佛道二教。定其先後淺深同異。僞乃上笑道論三卷。合二十六條。用笑三洞之名。及笑經稱三十六部。文極詳據事多揚激。至五月十日。帝又大集羣臣。詳鸞上論以爲傷蠱道士。卽於殿庭焚之。道安慨時俗之混並。悼史籍之沉悶。乃作二教論取擬武帝。詳三教之極。文成一卷篇分十二。初歸宗顯本篇有客問曰。僕聞風流傾墜。六經所以緝修。誇尙滋彰。二篇所以述作。故優柔宏潤於物必濟曰儒。用之不匱於物必通曰道。斯皆孔老之神功。可得而詳矣。近覽釋教文博義豐。觀其汲引。則恂恂善誘。要其旨趣。則疊疊茲良。然三教雖殊勸善義一。途迹誠異理會則同。至如老嗟身患孔歎逝川。因欲後外以致存生。感往以知物化。何異釋典之厭身無常之說哉。但拘滯之流未馳高觀。不能齊天地於一指。均是非於一氣。致令談論之際每有不同。此所謂匿摩尼於胎穀。掩大明於重

夜。傷莫二之溘風。塞洞一之玄旨。祈之於彌劫矣。可值哉。主人答曰。子之窮辯未盡理也。夫萬化本於生生。而生生者無生。三才兆於始始。而始始者無始。然則無生無始。物之性也。有化有生。人之聚也。聚雖一體。而形神兩異。散雖質別。而心數弗亡。故救形之教。教稱爲外。濟神之教。教稱爲內。是以智論有內外兩經。仁王辯內外兩論。方等明內外兩律。百論言內外二道。若通論內外。則該彼華夷。若局命此方。則可云儒釋。釋教爲內。儒教爲外。備彰聖典。非爲誕謬。詳覽載籍。尋討源流。教唯有二。寧得有三。何者。昔玄古樸素。墳典之誥未宏。溘風稍離。丘索之文乃著。故包論七典。統括九流。咸爲治國之謨。並是修身之術。若派而別之。則應爲九教。總而合之。則同屬儒宗。論其官也。各王朝之一職。談其籍也。普皇家之一書。子欲於一化之內。含九流爭川。大道之世。使小成競辯。豈不上傷皇極。莫二之風。下開拘放鄙蕩之弊。眞所謂巨蠹鴻猷。眩曜朝野矣。佛教者。窮理盡性之格言。出世入眞之正轍。論其文則部分

十二。語其旨則四種悉檀。理妙域中。固非名號所及。化檀繁表。又非情智所尋。至於遺累落筌陶神盡照。近超生死遠證泥洹。播闡五乘。接羣機之深淺。該明六道。辯善惡之昇沉。夙祈出世。而理無不周。邇及王化。而事無不盡。能博能要不質不文。自非天下之至靈。孰能與斯教哉。雖復儒道千家農黔百氏。取捨驅馳。未及其度者也。唯釋氏之教理富權實。有餘不了稱之曰權。無餘了義號之爲實。通言善誘何名妙賞。子謂。三教雖殊。勸善義一。余謂。善有精麤優劣宜異。精者超百化而高昇。麤者修九居而未息。安可同年而語其勝負哉。又云教迹誠異理會則同。爰引世訓以符玄教。此蓋悠悠之所昧。未暨其本矣。教者何耶。筌理之謂。理者何耶。教之所詮。教若果異理豈得同。理若必同教寧得異。筌不期魚。第不爲兔。將爲名乎理同安在。夫厚生情篤。身患之誠遂興。不悟遷流。逝川之歎乃作。並是域內之至談。非踰方之巨唱。何者。推色盡於極微。老氏之所未辯。究心窮於生滅。宣尼又所未言。可謂贍之似盡。而察

之未極者也。經曰。分別色心有無量相。非諸二乘所知。且二乘之與大行。俱越妄想之鄉。菩薩則惠兼九道。聲聞則獨善一身。其猶露潤之比巨壑。微塵之比須彌。況凡夫識想何得齊乎。故經曰。無以日光等彼螢火。若夫以齊而齊不齊者未齊矣。以齊而齊於齊者未齊焉。余聞善齊天下者。以不齊而齊天下者也。何須夷岳實淵然後方平。續鳧截鶴於焉始等。此蓋狷夫之野議。豈達士之貞觀乎。故諺曰。紫實昧朱狂斯濫哲。請廣其類。上至天子下至庶人。莫不資色心以成軀。稟陰陽而化體。不可以色心是等。而便混以智愚。陰陽義齊。則同之於貴賤。此之不可至理皎然。雖強齊之。其義安在。帝爲張賓構譖。意遣釋宗。初覽安論通問僚宰。文據卓然莫敢排斥。當時廢立遂寢。誠有所推。至建德三年歲在甲午五月十七日。乃普滅佛道二宗。別置通道觀。簡釋李有名者。普著衣冠爲學士焉。事在別傳。安削迹潛聲逃於林澤。帝下敕搜訪。執詣王庭。親致勞接。賜牙笏綵帛。並位以朝列。竟並不就。卒於周世。初安之住中

興。攜母相近。每旦出覲手爲煮食。然後上講。雖足侍人不許兼助。乃至析薪汲水。必自運其身手。告人曰。母能生養於我。非我不名供養。卒於母世初無一息。斯準大聖擔棺之像。布化澆夫矣。及其知將卽世也。乃作遺誡九章。以訓門人。其詞曰。敬謝諸弟子。夫出家爲道至重至難。不可自輕不可自易。所謂重者。荷道佩德。絜仁負義。奉持淨戒。死而有已。所謂難者。絕世離俗。永割親愛。迴情易性。不同於衆。行人所不能行。割人所不能割。忍苦受辱。捐棄軀命。謂之難者。名曰道人。道人者。行道人也。行必可履。言必可法。被服出家。動爲法則。不貪不諍。不讒不匿。學問高遠。志存玄默。是爲名稱。參位三尊。出賢入聖。滌除精魂。故得君主。不望其報。父母不望其力。普天之人。莫不歸揖。捐妻減養。供奉衣食。屈伸俯仰。不辭勞役。恨者。以其志行清潔。通於神明。憺怕虛白。可奇可貴。故自頃荒流。道法遂替。新學之人。未體法則。棄正著邪。忘其眞實。以小黠爲智。以小供爲足。飽食終日。無所用心。退自推觀。良亦可悲。計今出家。或有年

歲。經業未通文字不決。徒喪一世無所成名。如此之事不可深思。無常之限非旦則夕。三塗苦痛無強無弱。師徒義深故以申示。有情之流可爲永誠。其一曰。卿已出家永違所生。鬚髮毀容法服加形。辭親之日上下涕零。割愛崇道意陵太清。當遵此志經道修明。如何無心故存色聲。悠悠竟日經業不成。德行日損穢迹遂盈。師友慚恥凡俗所輕。如是出家徒自辱名。今故誨勵宜當專精。其二曰。卿已出家棄俗辭君。應自誨勵志果青雲。財色不顧與世不羣。金玉不貴唯道爲珍。約已守節甘苦樂貧。進德自度又能度人。如何改操趨走風塵。坐不暖席馳務東西。劇如徭役縣官所牽。經道不通戒德不全。朋友嗤弄同學棄捐。如是出家徒喪天年。今故誨勵宜各自憐。其三曰。卿已出家永辭宗族。無親無疎清淨無欲。吉則不歡。凶則不感。超然從容豁然離俗。志存玄妙軌真守樸。得度廣濟普蒙福祿。如何無心仍著染濁。空爭長短銖兩升斛。與世爭利何異僮僕。經道不明德行不足。如是出家徒自毀辱。今故誨示宜自洗沐。其四曰。

卿已出家號曰道人。父母不敬世帝不臣。普天同奉事之如神。稽首致敬不計富貧。尙其清淨自利利人。減之所重一米七斤。如何怠慢不能報恩。倚縱遊逸身意虛煩。無戒食施死入太山。燒鐵爲食融銅灌咽。如斯之痛法句所陳。今故誨約宜改自新。其五曰。卿已出家號曰息心。穢襍不著唯道是欽。志參清潔如玉如冰。當修經戒以濟精神。衆生蒙祐並度所親。如何無心隨俗浮沈。縱其四大恣其五根。道德遂淺世事更深。如是出家與世同塵。今故誠約幸自開神。其六曰。卿已出家。捐世形軀。當務竭情泥洹合符。如何擾動不樂閑居。經道損耗世事有餘。清白不履反入泥塗。過影之命或在須臾。地獄之痛難可具書。今故戒勵宜崇典謨。其七曰。卿已出家。不可自寬。形雖鄙陋使行可觀。衣服雖麤坐起令端。飲食雖疎出言可餐。夏則忍熱冬則忍寒。能自守節不飲盜泉。不肖之供足不妄前。久處私室如臨至尊。學雖不多可齊上賢。如是出家足報二親。宗族知識一切蒙恩。今故誠汝各宜自敦。其八曰。卿已出家性有昏明。學

無多少要在修精。上士坐禪中士誦經。下士堪能塔寺經營。豈可終日一無所成。立身無聞可謂徒生。今故誨汝宜自端情。其九曰。卿已出家永違二親。道法革性俗服離身。辭親之日乍悲乍欣。邈爾絕俗超出埃塵。當修經道制已履真。如何無心更染俗因。經道已薄行無毛分。言非可貴德非可珍。師友致累恚恨日殷。如是出家損法辱身。思之念之好自將身。安有弟子慧影寶貴。並列名隋世影傳燈大論。繼踵法輪。汎迹人間情多野外。著傷學存廢厭修等三論。傷學除謗法之愆。存廢防奸求之意。厭修令改過服道。並藻逸霞爛。煥然可遵。後卒開皇末歲。貴翫閱羣典講律爲務。見晉世支敏度合五家首楞嚴爲一本八卷。又合三家維摩經爲一本五卷。隋沙門僧就合四家大集爲一本六十卷。貴乃合三家金光明爲一本八卷。復請崛多三藏。譯銀主陀羅尼及囑累品。足以成部。沙門彥琮重覆梵本。品部斯具焉。

釋僧勔。未詳氏族。住新州願果寺。周武季世將喪釋門。崇上老氏受其符籙。

凡有大醮。帝必具其中褐同其拜伏。而道經誕妄言無本據。國雖奉事未詳讎校。遂不遠鄉關躬聞帝闕而陳至理。以邪正相參僥情趨競。未辯真僞更遞毀譽。乃著論十有八條難道本宗。文以三科釋其前執。賢聖既序凡位皎然。其詞略云。勗以世之濫述云。老子尹喜西度化胡出家。老子爲說經戒。尹喜作佛。教化胡人。又稱是鬼谷先生撰。南山四皓注。未善尋者。莫不信從以爲口實。異哉此傳。君子尙不可罔。況貶大聖者乎。今具陳此說非真。人世差錯假託名字。亦乃言不及義讎辱老子。意者勝人達士不出此言。將是無識異道誇競佛法。假託鬼谷四皓之名。附尹喜傳後。作此異論用迷昏俗。竊聞傳而不習夫子不許。妄作者凶老君所誡。此之巨患增長三途。宜應糾正救其此失。然教有內外用生疑假。人有賢聖多述本迹。故班固漢書品人九等。孔丘之徒爲上上類。例皆是聖。李老之儔爲中上類。例皆是賢。何晏王弼云。老未及聖。此則賢聖天分。優劣自顯。故魏文之博悟也。黃初三年下敕云。告豫州刺史。老聃

賢人。未宜先孔子。不知魯郡爲孔子立廟成未。漢桓帝不師聖法。正以嬖臣而事老子。欲以求福。良足笑也。此祠之興由桓帝。武皇帝以老子賢人不毀其屋。朕亦以此亭當路。行來者輒往瞻視。而樓屋傾頽。儻能壓人。故令修整。昨過視之殊整頓。恐小人謂此爲神。妄往禱祝違犯常禁。宜宣告吏民咸使知聞。據斯以言。程露久矣。世多愚人不尋前達。故有此弊耳。今考據年月羣達誠言區別人世。並內經外典並對條例。覽詳卷首邪正自顯。雖復著論周世。垂名朝野。通人罕遇。終以事迷。竟不行用。及後法毀。逃難不測所終。

釋僧猛。俗姓段氏。京兆涇陽人。姿蔭都雅神情迥拔。童孺出家素知希奉。聰慧利根幽思通遠。數十年閒躬事講說。凡有解悟靡不通練。昔魏文西征。敕猛在寢殿闡揚般若。貴宰咸仰味其道訓。周明嗣歷。詔下屈住天宮永安十地。又敕於紫極文昌一殿。更互說法。當時旨延問對。酬答無窮。黃巾之徒紛然搆聚。猛乃徐搖談柄。引敵深渦。方就邪宗一一窮破。故使三生四見之語並屈當

時。元始眞文字經粉碎。曩日天師徒侶互解乖張。道俗肅然更新耳目。初帝始齊三教。猛分爲九十五門。後退一乘。更進三十有生之善。詞甚崇粹學觀所歸。卽不預帝覽。遂淪俗侶。猛退屏人事幽栖待旦。隋文作相佛日將明。以猛年俱德重。玄儒湊進。追訪至京。令崇法宇。於大象二年。敕住大興善寺。講揚十地。寺卽前陟帖寺也。聲望尤著殊悅天心。尋授爲隋國大統三藏法師。委以佛法令其宏護。未足以長威權。固亦光輝釋種。移都南頓。寺亦同遷於遵善里。今之興善是也。名雖居隸。而恒住雲華島徒課業。以開皇八年二月四日。卒於住寺。春秋八十有二。初將大漸。深照苦空。話言盈耳。翕然欲絕。語衆曰。吾其去也。遂卽神遷。時貴其置心不亂。葬於城東馬頭穴。刻石立銘於雲華寺。今猶存矣。

釋智炫者。益州城都人也。俗姓徐氏。初生室有異光。少小出家。入京聽學數年。遂擅名京洛。學衆推崇請令覆講。若瀉瓶無遺。會周武帝廢佛法欲存道

教。乃下詔集諸僧道士。試取優長者留。庸淺者廢。於是詔華野高僧方岳道士。千里外有妖術者。大集京師。於太極殿陳設高座。帝自躬臨。敕道士先登。時有道士張賓。最爲首長。登高唱言曰。原夫大道清虛。澹一無襍。祈恩請福。上通天曹。白日昇僊。壽與天地同畢。風教先被中夏。無始無終。含生賴之以得長生。洪恩厚利不可校量。豈如佛法虛幻言過其實。不容本土客寓中華。百姓無知信其詭說。今日欲定臧否。可出頭來看。襄城公何安。自行如意。座首少林寺等行禪師。發憤而起。諸僧止之曰。今日事大。天帝在此。不可造次。知禪師爲佛法大海。然應對之間。復須機辯。衆共謀議。若非蜀炫。無以對揚。共推如意以將付炫。炫既爲衆所推。又忿張賓浪語。安庠而起。徐昇論座。坐定執如意。謂張賓曰。先生向者所陳大道清虛。澹一無襍。又云風教先被中夏者。未知風教之起。起自何時。所說之教於何處說。又言佛法不容本土客寓中華。可辯道是何時生。佛是何時出。賓曰。聖人出世有何定時。說教興行有何定處。道教舊

來本有。佛法近自西來。炫曰。若言無時亦應無出。若無定處亦應無說。舊來本有非復清虛。上請天曹。豈得無禱。壽與天地同畢。豈得無始無終。賓曰。道人浪語。爲前王無識。留汝等輩得至於今。今日聖帝盡須殺卻。帝惡其理屈。令舍人謂之曰。賓師且下。賓既退。帝自昇高座言曰。佛法中有三種不淨。納耶輪陀羅。生羅喉羅。此主不淨。一也。經律中許僧受食三種淨肉。此教不淨。二也。僧多造罪過好行姪洗。佛在世時。徒衆不和遞相攻伐。此衆不淨三也。主法衆俱不淨。朕意將除之以息虛幻。道法中無此事。朕將留之以助國化。顧謂炫法師曰。能解此三難。真是好人。炫應聲謂曰。陛下所陳並引經論。誠非謬言。但見道法之中。三種不淨。又甚於此。按天尊處紫微宮。恒侍五百童女。此主不淨。甚於耶輪陀羅之一人。道士教中。章醮請福之時。必須鹿脯百杵清酒十斛。此教不淨。又甚於三種淨肉。道士罪過代代皆有。千古亂常姜斌犯法。此又甚於衆僧。僧衆自造罪過。乃言佛法可除。猶如至尊享國嚴設科條。

不妨逆子叛臣相繼而出。豈以臣逆子叛。遂欲空於大寶之位耶。大寶之位。固不可以臣子叛逆而空。佛法正真。豈得以衆僧犯罪而廢。炫雅調抑揚言音朗潤。雖處太節曾無懼顏。帝愕然良久。謂炫曰。所言天尊侍五百童女出何經。炫曰。出道三皇經。帝曰三皇經何會有此語。炫曰。陛下自不見。非是經上無文。今欲廢佛存道。猶如以庶代嫡。帝動色而下。因入內。羣臣僧衆皆驚曰。語觸天帝。何以自保。以周武非嫡故炫曰。主辱臣死。就戮如歸。有何可懼。乍可早亡遊神淨土。豈與無道之君。同生於世乎。衆皆壯其言。明旦出敕二教俱廢。仍相器重。許以婚姻。期以共政。法師志操逾厲。與同學三人走赴齊都。時周齊之界。皆被槍布棘。彼有富姥姓張。鋪氈三十里。令炫得過至齊。盛爲三藏名振東國。武帝破鄴先遣追求。帝弟越王。宿與法師厚善。恐帝肆怒橫加異責。乃鞭背成痕俗服將見。越王先爲言曰。臣恨其逃命。已杖六十。令脫衣見帝。帝變色曰。恐其懷慚遠逝。以至死亡。所以急追元無害意。責越王曰。大丈夫何得

以杖捶相辱。待遇彌厚。與還京師。武帝崩。隋文作相。大宏佛法。兩都歸趣。一人而已。歲景將秋。懷土興念。又以蜀川迥遠。奧義未宣。援首西歸。心存敷暢。蜀王秀未之知也。時長史周宣明。入朝赴考。隋文帝謂之曰。炫法師安和耶。宣明驚惶。莫知所對。文帝曰。一國名僧。卿遂不識。何成檢校。宣明稽首陳謝。死罪。及還。先往寺參禮。寺舊在東。逼於苑囿。又是鄱陽王葬母之所。王既至。孝故名孝愛寺。宣明移就今處。供養無闕。至大鄴。改爲福勝寺。法師宣揚。覺倦。入隱三學山。觸目多感。遂遊山詩曰。秀嶺接重煙。巖岑上半天。絕巖低更舉。危峯斷復連。側石傾斜澗。迴流瀉曲泉。野紅知草凍。春來鳥自傳。樹錦無機織。猿鳴詎假弦。葉密風難度。枝疎影易穿。抱裘依閑沼。策杖戲荒田。遊心清漢表。置想白雲邊。榮名非我顧。息意且蕭然。年一百二歲。不病而卒。

高僧傳二集卷第三十終