

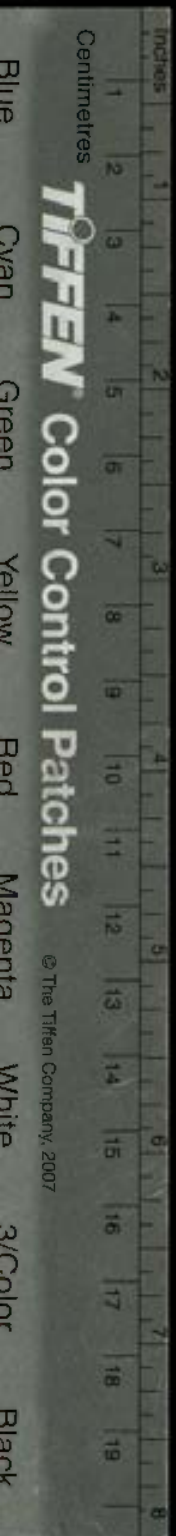

續高僧傳二集

宋謙之贈

33-36

高僧傳二集卷第三十三

唐釋道宣撰

感通上

正傳三十四人
附見十一人

魏洛京永寧寺天竺僧勒那漫提傳一

滎陽沙門釋超達傳二僧明

文成沙門釋慧達傳三

東齊沙門釋明琛傳四

常山衡唐精舍釋道泰傳五

梁九江東林寺釋道融傳六

魏末魯郡沙門釋法力傳七

法智
法禪

道集

宋謙之印

梁蜀土青城山寺釋植相傳八

道香 僧朗

蜀土潼州沙門釋僧林傳九

荊州沙門釋慧簡傳十

魏涼州沙門釋僧朗傳十一

太山朗公谷寺釋僧意傳十二

太山丹嶺寺釋僧照傳十三

齊相州鼓山寺釋道豐傳十四

鄴下大莊嚴寺釋圓通傳十五

太原沙門釋慧寶傳十六

鄴下寶明寺釋僧雲傳十七

此下見下卷

梁州薛寺釋僧遠傳十八

周上黨元開府寺釋慧瑱傳十九

隋相州大慈寺釋洪獻傳二十

東川沙門釋慧雲傳二十一

傳大士

鄂州沙門釋法朗傳二十二

蜀部灌口山竹林寺釋道仙傳二十三

陳攝山栖霞寺釋慧峯傳二十四

隋蘇州重玄寺釋慧巖傳二十五

東都寶楊道場釋法安傳二十六

法齊

蔣州大歸善寺釋慧偁傳二十七

唐京化度寺釋轉明傳二十八

安州沙門賈逸傳二十九 楊祐

雍州義善寺釋法順傳三十 智儼

蒲州普濟寺釋道英傳三十一

雍州梁山沙門釋又德傳三十二

京師辯才寺釋智則傳三十三

京師律藏寺釋通達傳三十四

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明工道術。時信州刺史綦母懷文。巧思多知。天情博藝。每國家營宮室器械。無所不關。利益公私。一時之最。又

敕令修理永寧寺。見提有異術。常送餉。祇承冀有聞見。而提視之平平。初無敘接。文心恨之。時洛南玄武館。有一蠕蠕客。曾與提西域舊交。乘馬衣皮。時來造寺。二人相得言笑。抵掌。彌日不懈。文旁見夷言不曉。往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供承望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。算術之能。無問望山臨水。懸測高深。圍圖踏窰。不舛升合。提笑而言曰。此小兒戲

耳庭前有一棗樹極大子實繁滿時七月初悉已成就提仰視樹曰爾知其上可有幾許子乎文怪而笑曰算者所知必依鉤股標準則天文地理亦可推測草木繁耗有何形兆計期實謾言也提指蠕蠕曰此卽知之文憤氣不信卽立契賭馬寺僧老宿咸來同看具立旁證提具告蠕蠕彼笑而承之云文復要云必能知者幾許成核幾許瘵死無核斷許旣了蠕蠕腰間皮袋裏出一物似今秤錘穿五色線線別貫白珠以此約樹或上或下或旁或側抽線映眼周迴良久向提撼頭而笑述其數焉乃遣人撲子實下盡一

一看閱疑者文自剖看校量子數成不卒無欠賸因獲馬而歸提每見洛下人遠向嵩高少室取薪者自云百姓如許地擔負辛苦我欲暫牽取二山枕洛水頭待人伐足乃還故去不以爲難此但數術耳但無知者誣我爲聖所以不敢提臨欲終語弟子曰我更停五三日往一處行汝等念修正道勿懷眷戀便寢疾閉戶而臥弟子竊於門隙視之見提身不著牀在虛仰臥相告同視一僧忽欬提還牀如舊遙謂曰門外是誰何不來入我以牀熱故取涼耳爾勿怪也是後數日便捨命矣

釋超達。未詳其氏。元魏中行業僧也。多學問。有知解。帝禁圖讖尤急。所在搜訪。有人誣達有之。乃收付滎陽獄。時魏博陵公檢勘窮効。達以實告。公大怒。以車輪繫頸。嚴防衛之。自知無活路。專念觀世音。至夜四更。忽不見車輪所在。見守防者皆大昏睡。因走出外。將欲遠避。以久繫獄。腳遂攣急。不能遠行。及至天曉。虜騎四出追之。達惟逃必不免。因伏草中。騎來蹋草。並靡。雖從邊過對而不見。仰看虜面。悉以牛皮障目。達一心服死。至誠稱念。夜中虜去。尋卽得脫。又僧明道人。爲北臺石窟寺主。魏氏之王天下也。每疑沙門

爲賊。收數百僧。互繫縛之。僧明爲魁首。以繩急纏從頭至足。剋明斬決。明大怖。一心念觀音。至半夜覺繩小寬。私心欣幸。精禱彌切。及曉。索然都斷。旣因得脫。逃逸奔山。明旦獄監來覓不見。唯有斷繩在地。知爲神力所加也。卽以奏聞。帝信道人。不反。遂一時釋放。釋慧達。姓劉。名宰和。本咸陽東北三城定陽稽胡也。先不事佛。目不識字。爲人凶頑。勇健多力。樂行獵射。爲梁城突騎。守於襄陽。父母兄弟三人並存。居家大富豪。侈鄉閭。縱橫不理。後因酒會。遇疾。命終。備覩地獄眾苦之相。廣有別傳。具詳聖迹。達後出家。住於文

成郡。今慈州東南高平原。卽其生地矣。見有廟像。戎夏敬禮。處於治下安民寺中。曾往吳越。備如前傳。至元魏太武大延元年。流化將訖。便事西返。行及涼州番禾郡東北望御谷。而遙禮之。人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像。現若靈相。圓備則世樂時康。如其有闕。則世亂民苦。達行至肅州酒泉縣城西七里石澗中死。其骨並碎。如葵子。大可穿之。今在城西古寺中。塑像於上。寺有碑云。吾非大聖。遊化爲業。文不具矣。爾後八十七年。至正光初。忽天風雨。雷震山裂。挺出石像。舉身丈八。形相端嚴。唯無有首。登卽選石。

命工彫鑿別頭。安訖還落。因遂住之。魏道陵遲。其言驗矣。逮周元年。治涼州城東七里澗。忽有光現。徹照幽顯。觀者異之。乃像首也。便奉至山巖安之。宛然符會。儀容彫缺四十餘年。身首異所。二百餘里。相好還備。太平斯在。保定元年。置爲瑞像寺焉。乃有燈光流照。鐘聲飛響。相續不斷。莫測其由。建德初年。像首頽落。大家宰及齊王。躬往看之。乃令安處。夜落如故。乃經數十。更以餘物爲頭。終墜於地。後滅佛法。僅得四年。鄰國殄喪。識者察之。方知先監。雖遭廢除。像猶特立。開皇之始。經像大宏。莊飾尊儀。更崇寺宇。大業五

年。煬帝躬往禮敬。厚施重增。榮麗因改。舊額爲感通寺焉。故今模寫傳形。量不可測。約指丈八。臨度眾異。致令發信。彌增日新。余以貞觀之初。歷遊關表。故謁達之本廟。圖像儼肅。日有隆敬。白石隰慈。丹延綏威。嵐等州。並圖寫其形。所在供養。號爲劉師佛焉。因之懲革胡性。奉行誠約者。殷矣。見姚道安製像碑。

釋明琛。齊人。少遊學兩河。以通鑒知譽。然經論雖富。而以徵難爲心。當魏明代。釋門云盛。琛有學識。遊肆而已。故其雅量。頗非鴻業。時有智翼沙門。道聲載穆。遠近望塵。學門若市。琛不勝幽情。深忌聲略。私結密

交。廣搜論道。初爲屋子論議法。立圖著經。外施名教。內構言引。牽引出入。罔冒聲說。聽言可領。及述茫然。勇意之徒。相從雲集。觀圖望經。恍若雲夢。一從指授。渙若冰消。故來學者。先辦泉帛。此屋子法人學。遂多餘有獲者。不能隱秘。故琛聲望。少歇於前。乃更撰蛇勢法。其勢若葛亮陣圖。常山蛇勢。擊頭尾至。大約若斯。還以法數。傍蛇比擬。乍度乍卻。前後參差。余曾見圖。極是可畏。畫作一蛇。可長三尺。時屈時伸。傍加道品。大業之季。大有學之。今則不行。想應絕滅。初琛行蛇論。遍於東川。有道行者。深相諫喻。決意已行。博爲

道藝潞州上邑思宏法華。乃往巖州林慮縣洪谷寺請僧。忘其名。往講。琛素與知識。聞便往造。其人聞至。中心戰灼。知琛論道不可相抗。乃以情告曰。此邑初信。事須歸伏。諸士俗等已有傾心。願法師不遺故舊。共相成贊。今有少衣。裁輒用相奉。琛體此懷。乃投絹十疋。琛曰。本來於此。可有陵架意耶。幸息此心。然不肯去。欲聽一上。此僧彌怖。事不獲已。如常上講。琛最後入堂。賣絹束掇在眾中曰。高座法師昨夜以絹相遺。請不須論議。然佛法宏曠。是非須分。脫以邪法化人。幾許誤諸士俗。高座聞此。懾怖無聊。依常唱文如

疏所解。琛卽喚住。欲論至理。高座爾時神意奔勇。泰然待問。琛便設問。隨問便解。重疊雖多。無不通義。琛精神擾攘。思難無從。卽從座起曰。高座法師猶來闍塞。如何今日頓解若斯。當是山中神鬼助其念力。不爾。何能至耶。高座合堂。一時大笑。琛卽出邑。共伴二人投家乞食。既得氣滿噎而不下。餘解喻。何所諍耶。論議不來。天常大理。何因頓起。如許煩惱。琛不應。相隨東出。步步歎吒。登嶺困極。止一樹下。語二伴曰。我今煩惱熱不可言。意恐作蛇。便解剔衣裳。赤露而臥。翻覆不定。長展兩足。須臾之間。兩足忽合。而爲蛇尾。

翹翹上舉。仍自動轉。語伴曰。我作蛇勢論。今報至矣。卿可上樹。蛇心若至。則有吞噬之緣。可急急上樹。心猶未變。伴便上樹。仍共交語。每作蛇論。果至如何。言語之間。奄便全身作蛇。唯頭未變。亦不復語。宛轉在地。舉頭自打。打仍不止。遂至於碎。欬作蟒頭。身形忽變。長五丈許。舉首四視。目如火星。於時四面無量諸蛇。一時總至。此蟒舉頭。去地五六尺許。趣谷而下。諸蛇相隨而去。其伴目驗。斯報至。鄴說之。

釋道泰。元魏末人。住常山衡唐精舍。夢人謂曰。若至某年。當終於四十二矣。泰心惡之。及至期年。遇重病。甚憂。悉以身資爲福。友人曰。余聞供養六十二億菩薩。與一稱觀世音同。君何不至心歸依。可必增壽。泰乃感悟。遂於四日四夜。專精不絕。所坐帷下。忽見光明。從戶外而入。見觀音足趺。踈開金色朗照。語泰曰。汝念觀世音耶。比泰褰帷。須臾不復見。悲喜流汗。便覺體輕。所患遂愈。年四十四。方爲同意。說之。泰後終於天命。更有一僧。其緣同泰。故不疏耳。

釋道融。梁初人。住九江東林寺。篤志沈博。遊化已任。曾於江陵勸一家受戒。奉佛爲業。先有神廟。不復宗事。悉用給施。融便撤取。送寺。因畱設福。至七日後。主

人母見一鬼持赤索欲縛之。母甚惶懼。乃更請僧讀經行道。鬼怪遂息。融晚還廬山。獨宿逆旅。時天雨雪。中夜始眠。見有鬼兵其類甚眾。中有鬼將帶甲挾刃。形奇壯偉。有持胡牀者。乃對融前踞之。便厲色揚聲曰。君何謂鬼神無靈耶。速曳下地。諸鬼將欲加手。融默稱觀世音。聲未絕。卽見所住牀後有一天將。可長丈餘。著黃皮袴褶。手捉金剛杵擬之。鬼便驚散。甲冑之屬碎爲塵粉。融嘗於江陵勸夫妻二人。俱受五戒。後爲劫引。夫遂逃走。執妻繫獄。遇融於路。求哀請救。融曰。唯至心念觀世音。更無信餘道。婦入獄後。稱念

不輟。因夢沙門立其前。足蹴令去。忽覺身貫三木。自然解脫。見門猶閉。闍司數重守之。計無出理。還更眠。夢見向僧曰。何不早出。門自開也。旣聞卽起。重門洞開。便越席而出。東南數里。將值民村。天夜闇冥。其夫先逃。夜行晝伏。二忽相遇。皆大驚駭。草問審問。乃其夫也。遂共投商者。遠避竟得免難。

釋法力。未詳何人。精苦有志德。欲於魯郡立精舍。而財不足。與沙彌明琛。往上谷。乞麻一載。將事返寺。行空澤中。忽遇猛火車。在下風。無得免理。於時法力倦眠。比覺而火勢已及。因舉聲稱觀。未述世音。應聲風

轉火燄尋滅。安隱而還。又沙門法智者。本爲白衣。獨行大澤。猛火四面一時同至。自知必死。乃合面於地。稱觀世音。怪無火燒。舉頭看火。一澤之草。纖毫並盡。唯智所伏。僅容身耳。因此感悟出家爲道。厲精翹勇。眾所先之。又沙門道集。於壽陽西山遊行。爲二劫所得。縛繫於樹。將欲殺之。唯念觀世音。守死而已。劫引刀屢斫。皆無傷損。自怖而走。集因得脫。廣傳此事。又沙門法禪等。山行逢賊。唯念觀音。挽弓射之。欲放不得。賊遂歸誠。投弓於地。又不能得。知是神人。捨而逃走。禪等免脫。所在通傳。並魏末人。別有觀音感應傳。文事包廣。不具敘之。

釋植相。姓郝氏。梓潼涪人。嘗任巴西郡吏。太守鄭貞。令相賣獻物。下揚都。見梁祖王公。崇敬三寶。便願出家。及還上蜀。決誓家屬。并其妻子。旣同相志。一時翦落。自出家後。梁大同中。專習苦行。一食常坐。正心佛理。以命自期。時南武都。今孝水縣也。有法愛道人。高街道術。相往觀之。愛於夕中。自以呪力。現一大神。身著衣冠。容相瑰偉。來舉繩牀。離地四五尺。便誦戒。神卽馳去。斯須復來。舉牀。僅動一角。如前復去。俄爾又來。在相前立。相正意。貞白初無微動。尋爾復去。於屋

頭現面。舍棟破裂。其聲甚大。相亦無懼。神見不動。便來禮拜。求哀懺悔。至旦語愛曰。汝所重者。此是邪術。非正法也。可捨之。相後往益聽講。以生在邊鄙。言頗涉俗。雖遭輕誚。亡懷在道。都不忤意。又因行路。寄宿道館。道士有素問相名。恐化徒屬。拒不延之。其夜羣虎遶院相吼。道士等通夕不安。及明追之。從受菩薩戒焉。又曾行宏農。水側見人垂釣。相勸止之。不從其言。卽唾水中。忽有大蛇擎頭四顧來趣。釣者因卽歸命。投相出家。時梁道漸衰。而涪土軍動。與彖法師分飛異域。彖入靜林山。相入青城山。聚徒集業。梁王蕭

撝。素相欽重。供給獠民。以爲營理。未暇經始。便感重疾。知命不救。謂弟子曰。常願生淨土。而無勝業。雖不生三塗。亦不生天堂。還生涪土。作沙門也。汝等努力行道。方與吾會。跏坐儼然。奄便遷化。時年三十有四。其山四面獠民。見其坐亡。皆來歎異。禮拜供養。改俗行善。弟子銜命。露屍松下。初相置足於綿州城西栢林寺。院宇成就。於堂頭植梧桐一株。極爲繁茂。忽以四月十五日。無故葉落。又維那此旦打鐘。初不發聲。大小疑怪不測。所以上座僧起。謂有大變。執錫逃避。須臾信報相已終卒。樹枯鐘噎。表其遷化之晨也。此

寺去青城四百餘里。而潛運之感。殆非人謀。梁初。又有道香僧朗。並有神異。其迹略同。誌公之類矣。釋僧林。吳人。深有德素。行能動物。梁大同中。上蜀至潼州。城西北百四十里。有豆圖山。上有神祠。土民敬之。每往祭謁。林往居之。禪默累日。忽有大蟒縈繩牀前。舉頭如揖讓者。林爲授三歸。受已便去。自爾安恬。卒無災異。其山北涪水之陽。素來無猿。自林栖託已來。便有兩頭依林而住。有初見者云。度水來。及後林出山門。猿還泅渡。如此非一。年月淹久。孚乳產生。生乃有數十。有時送林至龍門口。竚望而返。後往赤水

巖。故寺中。屋宇並摧。止有叢林。便卽露坐。有虎蹲於林前。低目視林。乃爲說法。良久便去。爾後孤遊。雄悍不避惡獸。常行仁濟。感化極多。末卒於潼郡。

釋慧簡。不知何許人。梁初在道。戒業宏峻。殊奇膽勇。荊州廳事東。先有三間別齋。由來屢多鬼怪。時王建武臨治。猶無有能往者。唯簡是王君門師。專任居之。自住一間。餘安經像。俄見一人。黑衣無目。從壁中出。便倚簡門上。時簡目開心了。但口不得語。意念觀世音。良久。鬼曰。承君精進。故來相試。今神色不動。豈復逼耶。欬然還入壁中。簡徐起。澡漱禮誦。訖還如常眠。

寐。夢向人曰。僕以漢末居此數百年。爲性剛直。多所不堪。君誠淨行好人。特相容耳。於此遂絕。簡住積載。安隱如初。若經他行。猶無有人能住之者。

釋僧朗。涼州人。魏虜攻涼。城民素少。乃逼斥道人。用充軍旅。隊別兼之。及輶輦所擬。舉城同陷。收登城僧三千人。至軍將魏主所。謂曰。道人當坐禪行道。乃復作賊。深當顯戮。明日斬之。至期食時。赤氣數丈。貫日直度。天師寇謙之。爲帝所信。奏曰。上天降異。正爲道人實非本心。願不須殺。帝弟赤堅王。亦同謙請。乃下敕止之。猶虜掠散配役徒。唯朗等數僧。別付帳下。及

魏軍東還。朗與同學中路共叛。陣防嚴設。更無走處。東西絕壁。莫測淺深。上有大樹。旁垂崖側。遂以鼓旗竿繩繫樹懸下。時夜大闇。崖底純棘。無安足處。欲上岸頭。復恐軍覺。投計悽惶。捉繩懸住。勢非支久。其相謂曰。今厄至矣。唯念觀世音耳。便以頭扣石。一心專注。須臾光明。從日處出。通照天地。乃見棘中有得下處。因光至地。還忽闇冥。知是神也。相慶感遇。便就以眠。良久方曉。始聞軍眾驚覺。將發。而山谷萬重。不知出路。唯望日行。值一大虎出在其前。相謂曰。雖脫虜難。復入虎口。朗曰。不如君言。正以我等有感。所以現

高僧傳二集卷三十三
光今遇此虎將非聖人示路也。於是二人徑詣虎前。虎卽前行。若朗小遲。虎亦暫住。至曉遂得出路。而失虎所在。便隨道自進。七日達於仇池。又至梁漢。出於荊州。不測其終。

釋僧意。不知何人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散。在於法座。元魏中。住太山朗公谷山寺。聚徒教授。迄於暮齒。精誠不倦。寺有高麗像。相國像。胡國像。女國像。吳國像。崑岡像。岱京像。如此七像。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。至今猶爾。故靈裕像讚云。應感而來。誠無指屬。豈神通冥著。理隔尋常之議乎。意奉法自資。束躬供養。將終前夕。有一沙彌死來已久。見形禮拜云。違奉已來。常爲天帝驅使。栖遑無暇。廢修道業。不久天帝請師講經。願因一言得免形苦。意便洗浴燒香。端坐靜室。候待時至。及期。果有天來入寺。及房。冠服羽從。偉麗殊特。眾僧初見。但謂是何世貴。又山叅謝。不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感。其都講住在兗州。自餘香火。俱匿散在他邑。後試檢勘。皆同日而終焉。有說云。僧意志湛。卽朗公同侶。前傳闕之。故今緝綴。湛得初果。其塔見存。在泰山靈巖寺側。見別傳。

釋僧照未詳氏族。住泰山丹嶺寺。性虛放喜。追奇每聞靈迹。譎詭無不登踐。承瀑布之下。多諸洞穴。仙聖攸止。以魏普泰年。行至滎山。見飛流下有穴。因穴隨入。行可五六里。便出穴外。遂微徑。東北上數里。得石渠。闊兩三步。水西流清而且澈。帶渠藥草。薤蔓委地。渠北有瓦舍三口。形甚古陋。庭前穀穗縱橫。鳥雀殘食。東頭屋裏有數架黃帙。中間有鐵臼兩具。亦有釜器。並附遊塵。都無炊爨之迹。西頭屋內有一沙門。端坐儼然。飛塵沒膝。四望唯見茂林懸澗。非復人居。須臾逢一神僧。年可六十。眉長丈餘。盤掛耳上。相見欣

然如舊。問所從來。自云。我同學三人來此避世。一人外行未返。一人死來極久。似入滅定。今在西屋內。汝見之未。今日何姓爲主。荅是魏家。僧云。魏家享國已久。不姓曹耶。照云。姓元。僧曰。我不知。遂取穀穗擣之作粥。又往林中。葉下取梨棗。與之令噉。僧云。汝但食。我不噉此。又問誦何經。照云。誦法華。神僧領頭曰。大好精進業。今東屋格上如許經。並自誦之。欲得聞不。照合掌曰。唯敢聞命。彼遂別誦之。聲氣朗徹。乃至通夜。照苦睡。僧曰。但睡。我自恆業耳。達旦不眠。更爲造食。照謝曰。幸得奉謁。今暫歸。尋來接事。僧亦不留。

但言我同學行去。汝若值者大有開悟。恨不見之。既言須歸好去。照尋路得還。結侶重往。瀑布與穴莫測其處。今終南諸山亦有斯事。既多餘涉。不無其理云。釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。或云鍊丹。黃白醫療。占相。世之術藝無所不解。齊高往來并鄴。常過問之。應對不思隨事標舉。帝曾命酒并蒸肫。敕置豐前。令遣食之。豐聊無辭讓。極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除卻牀頭物。及發撒牀。見向者蒸肫猶在。都不似噉噉處。時石窟寺有一坐禪僧。每日至西則東望。

山巔有丈八金像現。此僧私喜。謂覩靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕閒有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今道成。卽是佛也。爾當好作佛身。莫自輕脫。此僧聞已。便起持重。傍視羣僧。猶如草芥。於大眾前。側手指胸云。你輩頗識真佛不。泥龕畫像。語不能出唇。知慮何如。你見真佛不知禮敬。猶作本日期我。悉墮阿鼻。又眼睛已赤。叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前。昇詣豐所。徑卽問曰。汝兩月已來。常見東山上現金像耶。荅曰。實見。又曰。汝聞枕閒遣作佛耶。荅曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治。或狂

走難制。便以鍼鍼三處。因卽不發。及豐臨終。謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當畱一泉與汝。旣無陟降辛苦。努力勤修道業。便指竈傍去一方石。遂有玄泉。澄映不盈不減。於今見存。釋圓通不知氏族。少出家。泛愛通博。以溫敏見稱。往鄴都大莊嚴寺。研諷涅槃。文旨詳覈。以高齊武平四年。夏中講下。有一客僧。形服疎素。履操宏雅。因疾乃投諸寺中。僧侶以其所患纏附臭氣薰勃。皆惡之。無敢停者。通觀其量識宏遠。深異其度。乃延之房中。雖有穢污。初無輕憚。日積情款。薄通其意。問何所學。荅

曰。涅槃。通以素業相沿。宛然若舊。乃以經中深要。及先德積迷。未曾解者。並敘而談之。客僧亦同其所引。更爲章句判釋。冷然雅有其致。通欣於道合。更倍由來。經理湯藥。曉夕相守。曾於夜中持春酒一盞云。客人寄患服此爲佳。客遂顰眉飲之。一咽便止。夏了病愈。便辭通去。通曰。今授衣將逼。官寺例得衣賜。可待三五日閒。當贈一襲寒服。客云。藉亂不少。何容更煩。通固畱之。作衣遺已。臨別執通手。誠曰。修道不欺闇室。法師前以酒見及。恐傷來意。非正理也。從今已往。此事宜斷。頗曾往鼓山石窟寺。不。小僧住下舍小寺。

正在石窟北五里。當繞澗驛東。有一小谷。東出卽竹林寺。有緣之次。念相訪也。通敬謝前誠。當必往展。於是而別。至明年夏初。以石窟山寺僧往者希。遂減莊嚴。定國興聖總持等官寺。百餘僧爲一番。通時爾夏。以居石窟。意訪竹林。乃大集客主。問寺所在。眾皆大笑。誠通勿傳此妖言。竹林竟無適莫。乃流俗之恆傳耳。通惟客僧見投。非常欸遇。言及斯事。計非虛指。眾亦異焉。乃各齎香花與通俱行。至寺北五里小谷。東出劣通人徑。行可五里。昇於山阜。見一老公。手巾抹額。布裊短褐。執鑿開荒二十餘畝。遙見羣僧放馬而

前。曰。何處道人。不依徑路。僧云。住在石窟。欲向竹林。公大怒曰。去年官寺放馬。噉我生苗。我兒遮護。被打幾死。今復將此面目來耶。曳鑿來逐。羣僧十餘。望谷馳走。獨不逐通。語通曰。是你干健不返。放使入山。餒虎。通卽東出數里。值一曲澗。淺而森茂。尋澗又東。但聞南嶺上有諷誦之聲。通問竹林所在。應聲荅曰。從何處來。豈非圓通法師乎。通曰。是矣。遂披林踰險。就通。通略敘離闊喜滿言情。曰。下山小寺。僧徒烏合。心性動止。多不稱具瞻。雖然。已能降重。終須到寺。相進數里。忽見雙闕高門。長廊複道。修竹干雲。青松蔽日。

門外黑漆槽長百餘尺。凡有十行。皆鋪百銜環。金銅
綺飾。貯以粟豆。傍有馬跡。而掃洒清淨。乃立通門左。
告云。須前諮大和尚。須臾引入。至講堂西軒廊下。和
尚坐高牀。侍列童吏五六十人。和尚年可七十許。
眉面峯秀。狀類梵僧。憑案理文書。傍有通事者。通禮
謁卻立。和尚命曰。既住官寺。厚供難捨。何能自屈。此
寺誠無可觀。通具述意。故乃令安置。將通巡房禮訊。
見兩房僧各坐寶帳。交絡眾飾。映奪日光。語引僧云。
彼是何人。輒敢來入。振手遣去。僧有慚色。願謂通曰。
情意不同。令人阻望。且就小僧住房。可以消息。乃將

入室。具敘昔緣。并設中食。食如鄴中常味。食後引觀
圖像。莊嚴園池臺閣。周遊歷覽。不可得遍。通因自陳
曰。儻得廁迹風塵。常供掃洒。生願畢矣。僧曰。相逢卽
以爲意。但須諮和尚。未知果不。夜與通宿。曉爲諮白。
和尚曰。甚知來意。不惜一房。凡受官請。爲報不淺。依
如僧法。不得兩處生名。今且還去。除官名。訖來必相
容。勿以爲恨。卽遣送出。至馬槽側。顧慕流淚。自傷罪
重。不蒙畱住。執僧手別。西行百步。迴望猶見門闕儼
然。步步返望。更行兩里許。歛見峯巒巉巖。非復寺宇。
悵望尋路。行達開荒之地。了無蹤緒。但有榛木耳。識

者評云前者舉鑿驅僧假爲神怪令通獨進示見有緣耳言大和尚者將不是賓頭盧耶如入大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等十六諸女聲聞散在諸山渚中又於餘經亦說九十九億大阿羅漢皆於佛前取壽住壽於世並在三方諸山海中守護正法今石窟寺僧每聞異鐘唄響洞發山林故知神宮仙寺不無其實余往相部尋鼓山焉在故鄴之西北也望見橫石狀若鼓形俗諺云石鼓若鳴則方隅不靜隋末屢聞其聲四海沸騰斯固非妄左思魏都賦云神鉦迢遞於高巒靈響時警於四表是也白神武遷鄴之後因

山上下並建伽藍或樵採陵夷或工匠窮鑿神人厭其誼擾捐捨者多故近代登臨罕逢靈跡而傳說竹林往往殊異良由業有精浮故感見多彩近有從鼓山東面而上遙見山巔大道列樹青松尋路達宮綺華難紀珍木美女相次歡娛問其丈夫皆云適往少室逼暮當還更進數里並是竹林尋徑西行乃得其寺眾僧見客歡遇承迎供給食飲指其歸路乃從山西北下去武安縣不過十數里也暨周武平齊例無僧服鄴東夏坊有給事郎郭彌者謝病歸家養素閭巷洽聞內外慈濟在懷先廢老僧悉通收養宅居讀

誦忽聞有扣門者令婢看之見一沙門執錫擎鉢云
貧道住鼓山竹林寺逼時乞食彌近門聲接乃遙應
曰眾僧但言乞食何須詐聖身自往觀四尋不見方
知莽常人也悔以輕肆其口故致聖者潛焉近武德
初年介山抱腹巖有沙門慧休者高潔僧也獨靜修
禪忽見神僧三人在佛堂側休怪之謂尋山僧也入
房取坐具將往禮謁及後往詣神僧中小者抱函在
前大者在後乘虛冉冉南趣高嶺白雲北迎霽靄不
見後經少時又見一僧東趣巖壁休追作禮遂入石
中此巖數有鐘鳴依時而扣雖蒙聲相不及言令斯
亦感見參差不可一準大略爲言巖穴靈異要惟虛
靜必事喧襍希聞奇相矣。

釋慧寶氏族未詳誦經二百餘卷德優先達時共知
名以齊武平三年從并向鄴行達艾陵川失道尋徑
入山暮宿巖下室似人居迥無所見寶端坐室前上
觀松樹見有橫枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身
服草衣自外而至口云此中何爲有俗氣寶卽具述
設敬與共言議問寶卽令何姓統國荅曰姓高氏號
齊國寶問曰尊師山居早晚曰後漢時來長老得何
經業寶恃已誦博頗以自矜山僧曰修道者未應如

高僧傳二集卷第三十三
此欲聞何經爲誦之。寶曰：樂聞華嚴。僧卽少時誦之。便度聲韻。諧暢非世間。更令誦餘。率皆如此。寶驚歎曰：何因大部經文。倏然卽度。報曰：汝是有作心。我是無作心。夫忘懷於萬物者。彼我自得矣。寶知爲神異也。求哀乞住。山僧曰：國中利養。召汝何能自安。且汝情累未遣。住亦無補。至曉。便捨去。寶遂返尋行迹。達鄴。敘之。

高僧傳二集卷第三十三 終

高僧傳二集卷第三十四

唐釋道宣撰

釋僧雲。不知何人也。辯聰詞令。備明大小。崇附齋講。恆以常任。齊鄴盛昌。三寶雲著名焉。住寶明寺。襟帶眾理。以四月十五日。臨說戒時。僧並集堂。雲居上首。乃白眾曰：戒本防非。人人誦得。何勞煩眾。數數聞之。可令一僧。豎義令後生開悟。雲氣格當時。無敢抗者。咸從之。訖於夏末。常廢說戒。至七月十五日。旦將昇草坐。失雲所在。大眾以新歲未受交廢。自恣一時。崩騰四出。追覓。乃於寺側三里許。於古冢內得之。遍體

血流如刀割處。借問其故。云有一丈夫。執三尺大刀。厲色瞋雲。改變布薩。妄充豎義。刀膾身形。痛毒難忍。因接還寺。竭情懺悔。乃經十載。說戒布薩。讀誦眾經。以爲常業。臨終之日。異香迎之。神色無亂。欣然而卒。時咸嘉其卽世懲革。不墜彝倫云。

釋僧遠。不知何人。住梁州薛寺。爲性疎誕。不修細行。好追隨流宕。歡醺爲任。以齊武平三年。夢見大人。切齒責之曰。汝是出家人。面目如此。遽縱造惡。何不取鏡自照。遠忽覺驚悸。流汗至曉。以盆水自映。乃見眼邊烏黯。謂是垢汗。便洗拭之。眉毛一時隨手落盡。因

自咎責。柰何此殃譴。遂改革常習。返形易性。弊衣破履。一食長齋。遵奉律儀。昏曉行悔。悲淚交注。經一月餘日。又夢前人含笑謂曰。知過能改。是謂智乎。赦汝前愆。勿復相續。忽驚喜而覺。流汗遍身。面目津潤。眉毛漸出。遠頻感兩報。信知三世。自後竭精奉法。中不暫怠。卒爲練行僧也。鄉川所歸。終於本土。

釋慧瑱。上黨人。奉律齊真。貞確難拔。住郡內元開府寺。獨靜一房。禪懺爲業。會周建德六年。國滅三寶。瑱抱持經像。隱於深山。遇賊欲劫之。初未覺也。忽見一人形長丈餘。美鬚面。著紗帽。衣青袍。九環金帶。吉莫

皮靴。乘白馬。朱髮。自山頂徑至瑱前。下馬而謂曰。今夜賊至。師可急避。瑱居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃曰。今佛法毀滅。貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死。更何逃竄。神曰。師既遠投弟子。弟子亦能護師。正爾住此。遂失所在。當夜忽降大雪。可深丈許。遂免賊難。後羣賊更往。神遂告山下諸村曰。賊欲劫瑱師。急往共救。乃各持器仗入。路中相遇。拒擊驚散。從此每日瑱恆憑之安業山阜。不測其卒。又云。齊永明中。有僧名洪獻。交遊一具。釋洪獻。鄴人。少履道門。早明律檢。聽涉勞頓。遂兩目

俱闔。住相州大慈寺。既無前導。常處房中。禮誦爲先。不輟晨夕。開皇十四年。忽感一神。自稱般若檀越。來從受戒。數致談話。同房僧綱禪師。上堂中食。般若乃將綱一襪衣來。覘獻云。勞陳法事。利益不少。輒奉衣物。願必受之。獻納於櫃中。後綱食還。怪失衣襪。搜求寺內。乃於獻所得之。具以告語。綱終不信。神遂發撒綱房衣物。被案狼藉滿庭。竿扇秤尺。摧折數段。神於空中語曰。僧綱不好設齋會。供養三寶。我會禍汝。未央。獻雖目冥。及與般若言及事。同自覩。神語獻曰。伴眾極多。悉在紫陌河上。唯三十人相隨。可令寺家設

食。眾僧便於西院會之。神曰：大好飲食，勞費師等。雖然，僧綱不起齋供，後會使知。綱無奈之何，恐迫不已，便私費財物營諸齋福。般若又曰：既能行福，今相放矣。仍以絹兩疋付獻云：當以一疋施大眾，一疋贈綱師。獻對眾受得，具皆聞見。仍便付領。於後彌勵本業，遂卒於所住。

釋慧雲，范陽人。十二出家，遊聽爲務。年十八，乘驢止於叔家。叔覩其驢快，將規害之。適持刀往，見東牆下黃衣人揚拳逆叱曰：此道人方爲通法大士，何敢害也。叔懼告婦，婦曰：君心無剛，正眼花所致耳。聞已復

往。又見西牆下黃衣人云：勿殺道人，若殺大禍交及。叔怖乃止。明旦辭往姊家。叔又持刀送之，告雲曰：此路幽險，故送度難。雲在前行，正在深阻，叔在其後揮刀欲斫。忽見姊夫在傍，竟免加害。雲都不知也。開皇中，周流餐挹，具瞻經論，名高東夏，榮冠一時。後領徒五百來過叔氏，叔見當衢闡化，深惟昔豐，乃奉絹十疋。夫妻發露，雲始知之，乃爲說法治斷，安然無恨。常以此事戒諸門人曰：吾昔不乘好物，何事累人。自預學徒，必無華飾，但得支身，成誦於口也。後不測其終。陳宣帝時，東陽郡烏傷縣雙林大士傅宏者，體權應

道躡嗣維摩。時或分身濟度為任。依止雙林導化法俗。或金色表於胷臆。異香流於掌內。或見身長丈餘。臂過於膝。腳長二尺。指長六寸。兩目明亮。重瞳外耀。色貌端峙。有大人之相。梁高撥亂。宏道偏意。釋門貞心。感被來儀。賢聖沙門。寶誌發迹金陵。然斯傅公。雙林明導。時俗昌言。莫知其位。乃遣使賫書。贈梁武曰。雙林樹下。當來解脫。善慧大士。敬白國王。救世菩薩。今條上中下善。希能受持。其上善者。略以虛懷為本。不著為宗。亡相為因。涅槃為果。其中善者。略以持身為本。治國為宗。天上人間。果報安樂。其下善者。略以護養

眾生。帝聞之。延住建業。乃居鍾山下。定林寺。坐蔭高松。臥依磐石。四徹六旬。天花甘露。恆流於地。帝後於華林園。重雲殿。開般若題。獨設一榻。擬與天旨對揚。及玉輦昇殿。而公晏然其坐。憲司譏問。但云法地無動。若動則一切不安。且知梁運將盡。救愍兵災。乃然臂為炬。冀禳來禍。至陳天建元年夏中。於本州右脅而臥。奄就昇遐。於時隆暑赫曦。而身體溫暖。色貌敷愉。光彩鮮潔。香氣充滿。屈伸如恆。觀者發心。莫不驚歎。遂合殮於巖中。數旬之間。香花散積。後忽失其所。在往者不見。號慕轉深。悲戀之聲。慟噎山谷。陳僕射

徐陵爲碑銘見類文也。

釋僧朗。一名法朗。俗姓許氏。南陽人。年二十餘。欣欲出家。尋預鬚落。栖止無定。多住鄂州。形貌與世而殊。有奇相。飲噉同俗。爲時甚輕。常養一猴一犬。其狀偉大。皆黃赤色。不狎餘人。唯附於朗。日夕相隨。未曾捨離。若至食時。以木盂受食。朗噉飽。已餘者。用餵。既同器食。訖。猴便取盂戴之。騎犬背上。先朗而行。人有奪者。輒爲所咋。朗任犬盤遊。略無常度。陳末隋初。行於江嶺之表。章服麤弊。威儀越序。杖策徒行。護養生命。時復讀誦諸經。偏以法華爲志。素乏聲弄。清靡不豐。

乃潔誓誦之。一坐七徧。如是不久。聲如雷動。知福力之可階也。其誦必以七數爲期。乃至七十七百七千。逮於七萬。聲韻諧暢。任縱而起。其類箏笛。隨發明了。故所誦經時。傍人觀者。視聽皆失。朗唇吻不動。而嚙起咽喉。遠近亮徹。因以著名。然臂腳及手。伸縮任懷。有若龜藏。時同肉聚。或在酒席。同諸讌飲。而嚼噉豬肉。不測其來。故世語曰。法華朗五處俱時。縮豬肉滿口。頰或復巡江河。泝拱手舟中。猴犬在傍。都無艤棹。隨意所往。雖陵犯風波。晌息之間。便達所在。有比正尼爲鬼所著。超悟玄解。統辯經文。居宗講導。聽採雲。

合皆不測也。莫不讚其聰悟。朗聞曰。此邪鬼所加。何有正理。須後檢校。他日清旦。猴犬前行。徑至尼寺。朗隨往到。禮佛遶塔。至講堂前。尼猶講說。朗乃厲聲呵曰。小婢。吾今既來。何不下座。此尼承聲。崩下走出堂前。立對於朗。從卯至申。卓不移處。通汗流地。默無言說。問其慧解。奄若聾癡。百日已後。方復本性。其隆行通感。皆此類也。大業末歲。猶未塵飛。而朗口唯唱賊朝夕不息。官人懼以惑眾。遂幽而殺之。襄陽法琳素與交游。奉其遠度。因事而述。故卽而敘之。

釋道仙。一名僧仙。本康居國人。以遊賈爲業。梁周之

際。往來吳蜀。江海上下。集積珠寶。故其所獲貲貨。乃滿兩船。時或計者云。直錢數十萬貫。既懷寶填委。貪附彌深。唯恨不多。取驗吞海。行賈達於梓州新城郡牛頭山。值僧達禪師說法曰。生死長久。無愛不離。自身尙爾。況復財物。仙初聞之。欣勇內發。深思惟曰。吾於生多貪。志慕積聚。向聞正法。此說極乎。若失若離。要必當爾。不如沈寶江中。出家離著。索然無擾。豈不樂哉。卽沈一船深江之中。又欲更沈。眾共止之。令修福業。仙曰。終爲紛擾。勞苦自他。卽又沈之。便辭妻子。又見達房凝水滉漾。知入定信心更重。投灌口山竹

林寺而出家焉。初髮落日對眾誓曰。不得道者不出此山。卽迴絕人蹤。結宇巖曲。禪學之侶相次屯焉。每覽經卷。始開見佛在某處。無不哽咽。我何不値。但見遺文。而仙挺卓不羣。野栖禽獸。或有造問學方者。皆荅對善權冥符正則。自初入定。一坐則以四五日爲恆準。客到其門。潛然卽覺。起其接晤。若無人往。端坐靜室。寂若虛空。有時預告。明當有客至。或及百千。皆如其說。曾無欠長。梁始興王澹。褰帷三蜀。禮以師敬。攜至陝。服沮曲。以天監十六年。至青溪山。有終焉志也。便薙草。止容繩牀。於時道館崇敞。巾褐紛盛。屢相

呵斥。甚寄憂心焉。仙乃宴如。曾無屑。一夕道士忽見東岡火發。恐野火焚害仙也。各執水器來救。見仙方坐大火。猛燄洞然。咸歎火光神德。道士李學祖等。捨田造像。寺塔欵成。遠近歸信。十室而九。州刺史鄱陽王恢。躬禮受法。天監末。始興王冥感於梁泰寺。造四天王。每六齋晨。常設淨供。仙後赴會。四王頂上放五色光。仙所執爐。自然煙發。太尉陸法和。昔微賤日。數載在山。供仙給使。僧有肆責者。仙曰。此乃三台貴公。何緣罵辱。時不測其後貴也。和果遂昇袞服。仙或勞疾。見縹衣童子。從青溪水出。椀盛妙藥。跪而進服。無

幾便愈。居山二十八年。復遊井絡。化道大行。時遭酷旱。百姓請祈。仙卽往龍穴。以杖扣門。數日。眾生何爲嗜睡如此。語已。登卽玄雲四合。大雨滂注。民賴斯澤。咸來禱賽。欽若天神。有須舍利。卽爲祈請。應念卽至。如其所須。隋蜀王秀。作鎮岷絡。有聞王者。尋遣追召。全不承命。王勃然動色。親領兵仗。往彼擒之。必若固蹤。可卽加刃。仙聞兵至。都無畏懼。索僧伽梨。被已端坐念佛。王達山足。忽雲雨襍流。雹雪崩下。水涌滿川。藏軍無計。事旣窘迫。乃遙歸懺禮。因又天明雨霽。山路清夷。得至仙所。王躬盡敬。便爲說法。重發信心。乃邀還成都之靜眾寺。厚禮崇仰。舉郭恭敬。號爲仙閣梨焉。開皇年中。返於山寺。道路自淨。山神前掃。一夜客僧止房。仙往曳出。房因卽倒。年百餘歲。端坐而卒。乃葬彼山。益州今猶有木景白壘尙存。云是聖人仙閣梨許。

釋慧峯。不知何人。住栖霞寺。聽詮公三論。深悟其旨。最爲得意。名架於布。眾所推美。詮每云。峯之達解思力。吾不及也。以吾年老。且復相依。峯遊心正理。身範律儀。攝靜松林。日唯一食。衣服麤素。略無寸積。願步鏘鏘。雅有風潤。未出江都。偏宏十誦。讚誘前修。聽者

如市。有問云。今學大乘。如何講律。峯云。此致非汝所知。豈學正法而大小相乖乎。以陳天嘉年卒。春秋六十。臨終告弟子智琨曰。吾去處懸遠。非汝所知。終後屈一指。擗之。雖伸還屈。時議謂證初果。

釋慧巖。住蘇州重玄寺。相狀如狂。不修戒檢。時人不齒。多坐房中。不同物議。忽獨歡笑戲於寺中。以物搥搗曰。此處爲殿。此處爲堂。乃至廊廡廚庫。無不畢備。經可月餘。因告僧曰。欲知巖者。浮圖鈴落。則亡歿矣。至期果然。乃返鎖其房。槌戶開之。端坐已卒。遠近聞之。封赴闔闔。各捨金帛。遂成大聚。依言締構。鬱成名寺。遠皆符焉。自終至今四十餘載。猶如存在。見處佛堂。用通禮謁云。

釋法安。姓彭。安定鶉孤人。少出家。在太白山九隴精舍。慕禪爲業。麤食弊衣。卒於終老。開皇中。來至江都。令通晉王。時以其形質魁陋。言笑輕舉。並不爲通。日到門首。喻遣不去。試爲通之。王聞召入。相見如舊。便住。慧曰。王所遊履。必賈隨從。及駕幸泰山。時遇渴乏。四顧唯巖。無由致水。安以刀刺石。引水崩注。用給帝王。時大嗟之。問何力耶。荅王力也。及從王入磧。達於泥海。中應遭變。皆預避之。得無損敗。後往泰山。神通

寺僧來請檀越。安爲達之。王乃手書寺壁爲宏護也。初與王入谷。安見一僧著弊衣乘白驢而來。王問何人。安曰。斯朗公也。卽創造神通。故來迎引。及至寺中。又見一神狀甚偉大。在講堂上。手憑鴟吻。下觀人眾。王又問之。荅曰。此太白山神。從王者也。爾後諸奇不可廣錄。大業之始。帝彌重之。威轍王公。見皆屈膝。常侍三衛奉之若神。又往名山。召諸隱逸。郭智辯釋誌公澄公杯度。一時總萃。慧日道藝二千餘人。四事供給。資安而立。又於東都爲立寶揚道場。唯安一眾居中樹業。至十一年春。四方多難。無疾而終。所住春秋九十八矣。初將終。前告帝後事。安其亡後百日。火起出於內宮。彌須慎之。及至寒食。油沸上焚。夜中門閉。三院宮人一時火死。帝時不以爲怪。送柩太白。資俸官給。然安德潛於內外。同諸俗。唯眠不施枕。頭無委曲。延頸牀邊。口流涎漉。每至升許。爲異。時復有釋法濟者。通微知異僧也。發迹陳世。及隋二主皆宿禁中。妃后襍住。精進寡慾。人罕登者。文帝長安爲造香臺寺。後主東都造龍天道場。帝給白馬。常乘在宮。如有疹患。呪水飲之。無不必愈。又能見鬼物。預覩未然。大業四年。忽辭上曰。天命不常。復須後世。唯願宏護。荷

負含生。便爾坐卒。鬚髮將殮。須臾髮生長半寸許。帝曰。禪師滅定。何得埋之。索大鐘打之一月餘日。既不
出。定身相如生。天子廢朝。百官素服。敕送於蔣州。吏
力官給行到。設齋物。出所在。東都王公已下。爲造大
旛四十萬口。日齋百僧。至於七七。人別日嚬二十五
段。通計十餘萬疋。斯並荷其福力故。各傾散家珍云。
釋慧侃。姓湯。晉陵曲阿人也。少受學於和闍黎。和靈
通幽顯。世莫識其淺深。而翹敬尊像。事同真佛。每見
立像不敢前坐。勸人造像。唯作坐者。道行遇諸困厄
無不救濟。或見被縛之豬。和曰。解脫首。稜嚴豬。尋解
縛。主因放之。自爾偏以慈救爲業。大眾集處。輒爲說
法。皆隨事讚引。卽物成務。眾無不悟。而歸於道。未往
鄴下。大宏正法。歸向之徒。至今流詠。臨終在鄴。人問
其所獲。云得善根成熟耳。侃奉其神化。積有年稔。眾
知靈異。初不廣之。後往嶺南。歸心真諦。因授禪法。專
精不久。大有深悟。未住栖霞。安志虛靜。往還自任。不
拘山世。時往揚都。偲法師所。偲素知道行。異禮接之。
將還山寺。請現神力。侃云。許復何難。卽從窗中出臂。
長數十丈。解齊熙寺佛殿上額。將還房中。語偲云。世
人無遠識。見多驚異。故吾所不爲耳。以大業元年。終

於蔣州大歸善寺。春秋八十有二。初侃終日。以三衣
襍遙拋堂中。自云。三衣還眾僧。吾今死去。便還房內。
大眾驚起追之。乃見白骨。具踰坐牀上。就而撼之。
鏗然不散。

釋轉明。俗姓鹿氏。未詳何許人。形服僧儀。貌非宏偉。
容止澹然。色無喜慍。以隋大業八年。無何而來。居住
雒邑。告有賊起。及至覆檢。宗緒莫從。帝時惑之。未能
加罪。權令收禁。初不測其然也。至明年六月。累逢梟
憾作逆。驅逼凶醜。充斥東都。誅戮極甚。方委其言有
據。下敕放之。而明雖被拘散。情計如常。與諸言議。曾

無所及。會帝往江都。行達偃師。時獄中死囚數有五
十。剋時斬決。明曰。吾當放此死厄。卽往獄所。假爲餉
遺。面見諸囚。告曰。明日車駕當從此過。爾等一時大
呼。云有賊至。若問所由。云吾所委。當免死矣。及至期
會。便如所告。敕乃總放諸囚。收明入禁。便大笑而受
之。都無憂懼。於斯時也。四方草竊。人不聊生。如明語
矣。大業末歲。猶被拘繫。越王踐祚。方蒙釋放。雖往還
自在。而恆居乾陽門內。別院。供擬恐其潛逸。密遣三
衛私防護之。及皇泰建議。軍國謀猷。恆預帷幄。籌計
利害。僞鄭世充。倍加信奉。守衛嚴設。又兼恆度。至開

明二年。卽唐武德三年也。明從洛宮安然而出。周圍五重。初不見迹。審僞都之將敗也。西達京師。太武皇帝夙奉音聞。深知神異。隆禮敬之。敕住化度寺。數引禁中。具陳徵應。及後事會。咸同緣契。以其年八月。忽然不見。衣資什物。儼在房中。尋下追徵。合國周訪。了無所獲。尋明在道行涉冥祥。有問所學者。乃云。常以平等一法。志而奉之。願其遊步四朝。貴賤通屬。以明道冠幽極。皆往師之。而情一榮枯。實遵平等。而言調譎詭不倫和韻。或云。某法師者。見謗大乘。生報無擇。某法師者。從羊中來。如此授記。其例不一。行至總持。

願僧眾曰。不久此寺當流血矣。宜共慎之。時以爲卓異。其怪輕誕。及遭法諺等事。尋被簿錄。戮之都市。方悔前失。隋末有鮑子明者。未詳何人。煬帝遠召藝僧。遂霑慧日。而歷遊寺院。不止房堂。隨夜卽宿。略無定所。旣請官供。曾不臨赴。不著三衣。而服裙帔。或驚叫漫走。言無準度。大業九年。以緋褰額。唱賊而走。時人以爲徵兆也。及梟感起逆。諸軍並著屯項。額如其相焉。感圍東都。召問通塞。遂惡罵曰。賊害天下。何有國乎。帝時在涿郡。聞之大悅。召而勞遣。明又以箕盛土。當風揚之。後覆梟感逆黨。並被誅翦。長夏門外。日

別幾千。遠應斯舉。大業十年。無故卒於雒邑。

釋賈逸者。不知何許人。隋仁壽初。遊於安陸。言戲出。沒有逾符讖。形服變改。時或緇素。後於一時分身諸縣。及至推驗。方敬其德。行迹不經。而爲無識所恥。有方等寺沙門慧嵩者。學行通博。逸因過之。以紙五十幅。施云。法師由此得解耳。初不測其所因也。後有諍起。嵩被引禁。官司責問。引辯而荅。紙盡事了。如其語焉。故徵應所指。例如此也。末至一家云。承卿有女。欲爲婚媾。因往市中。唱令告乞云。他與我婦。須得禮贈。廣索錢米。剋日成就。數往彼門。揚聲陳述。女家羞恥。

遂密殺之。埋在糞下。經停三日。行遊市上。逢人言告。被殺之事。大業五年。天下清晏。逸與諸羣。小戲於水側。或騎橋檻。手弄之云。拗羊頭。振羊頭。眾人倚看笑。其所作。及江都禍亂。咸契前言。不知所終。時蜀郡又有楊祐師者。佯狂岷落。古老百歲者云。初見至今。貌常不改。可年四十。著故黃衫。食噉同俗。栖止無定。每有大集。身必在先。言笑應變。不傷物議。預記來驗。時共稱美。迄乎唐初。猶見彼士。後失其所在。

釋法順。姓杜氏。雍州萬年人。稟性柔和。未思沿惡。辭親遠戍。無憚艱辛。十八棄俗出家。事因聖寺僧珍。

高僧傳二身卷三十四
禪師受持定業。珍姓魏氏。志存儉約。野居成性。京室東阜地。號馬頭。空岸重邃。堪爲靈窟。珍草創伊基。勸俗修理。端坐指撝。示其儀財。忽感一犬。不知何來。足白身黃。自然馴擾。徑入窟內。口銜土出。須臾往返。勞而不倦。食則同僧。過中不飲。既有斯異。四遠響歸。乃以聞上。隋高重之。日賜米三升。用供常限。乃至龕成。無爲而死。今所謂因聖寺是也。順時躬視斯事。更倍歸依。力助締構。隨便請業。未行化慶州。勸民設會。供限五百。及臨齋食。更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給。而莫委供所。由來千人皆足。嘗有張河

江張宏暢者。家畜牛馬。性本弊惡。人皆患之。賣無取者。順示語慈善。如有聞從。自後更無舐齧。其道發異。類爲如此也。嘗引眾驪山。夏中栖靜。地多蟲蟻。無因種菜。順恐有損害。就地示之。令蟲移徙。不久往視。如其分齊。恰無蟲焉。順時患腫膿潰。外流。人有敬而唼者。或有以帛拭者。尋卽瘥愈。餘膿發香。流氣難比。拭帛猶在。香氣不歇。三原縣民田薩埵者。生來患龔。又張蘇者。亦患生瘻。順聞命來。與其言議。遂如常日。永卽痊復。武功縣僧爲毒龍所魅。眾以投之。順端拱對坐。龍遂託病。僧言曰。禪師旣來。義無久住。極相勞饒。

尋卽釋然。故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不投造。順不施餘術。但坐而對之。識者謂有陰德所感。故幽靈偏敬致。其言教所設。多抑淨詞。顯言正理。神樹鬼廟。見卽焚除。巫覡所事。躬爲拊搗。禎祥屢見。絕無障礙。其奉正也如此。而篤性。縣密情。兼汎愛。道俗貴賤皆事邀延。而一其言。問曾襟莫二。或復重痼難治。深願未果者。皆隨時指示。普得遂心。時有讚毀二途。聞達於耳。相似不知。翻作餘語。因行南野。將度黃渠。其水汎溢。厲涉而度。岸旣峻滑。雖登還墮。水忽斷流。便隨陸而度。及順上岸。水尋還復。門徒目覩而不測其然也。所以感通幽顯。聲聞朝野。多有鄙夫利其財食。順言不涉世。令不留心。隨有任用。情志虛遠。但服麤弊。卒無兼副。雖聞異議。仍大笑之。其不競物情。又若此也。今上奉其德。仰其神。引入內禁。降禮崇敬。儲宮王族。懿戚重臣。戒約是投。無爽歸禁。以貞觀十四年。都無疾苦。告累門人。生來行法令。使承用。言訖如常。坐定。卒於南郊義善寺。春秋八十有四。臨終。雙鳥投房。悲驚哀切。因卽坐送於樊川之北原。鑿穴處之。京邑同嗟。制服亘野。肉色不變。經月逾鮮。安坐三周。枯骸不散。自終至今。恆有異香。流氣屍所。學侶等恐有外

侵。乃藏於龕內。四眾良晨赴供彌滿。弟子智儼名貫至相。幼年奉敬雅。遵餘度。而神用清越。振績京皋。華嚴攝論。尋常講說。恆至龕所。化導鄉川。故斯塵不絕矣。

釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。年十八。叔休律師引令出家。而二親重之。便爲取婦。五年同牀。誓不相觸。素在市販。與人同財。乃使妻執燭。分判文疏。付囑畱累。遂逃而落髮。至并州炬法師下。聽華嚴等經。學成返邑。其妻尙在。開皇十年。方預大度。乃深惟曰。法相可知。心惑須曉。開皇九年。遂入解縣太行山栢梯寺。

修行止觀。忽然大解。南埤悟人北嶺。悟法二空。深鏡坐處。樹枝下映四表。於今見在。因爾營理僧役。以事考心。後在京師住勝光寺。從曇遷禪師聽採攝論。講悟既新。眾盈五百。多採名教。而妙能如理。而英簡時問義。唯陳止觀。無相思塵。諸要槃節。深會大旨。遷彌重之。語諸屬曰。爾雖考通文義。無擇昏明。得其妙者。唯道英乎。自爾儀服。飲噉未嘗篇章。頗爲時目作達者也。聽講之暇。常依華嚴。發願供僧。有慕道者。從其所爲。因事呈理。調伏心行。寄以宏法。常云。余冥目坐禪。窮尋理性。如有所詣。及開日後。還合常識。故於事

務遊觀役心使有熏習。然其常坐開目如線。動逾信宿。初無頓睫。後入禪定。稍呈異迹。大業九年。嘗任直歲。與俗爭地。遽鬪不息。便語彼云。吾其死矣。忽然倒仆如死之僵。諸俗同評。道人多詐。以鍼刺甲。雖深不動。氣絕色變。將欲洪脗。傍有智者。令其歸命。誓不敢爭。願還生也。尋言起坐。語笑如常。又行龍臺澤池側。見魚之遊。乃曰。吾與汝共爭我。何者爲勝。汝不及我。我可不及汝耶。卽脫衣入水。弟子持衣守之。經十六宿。比出。告曰。雖在水中。唯弊土坌我耳。又屬嚴冬。冰厚雪壯。乃曰。如此平淨之處。何得不眠。遂脫衣仰臥。

經於三宿。乃起而曰。幾被火炙殺我。如是隨事以法對之。縱任自在。誠難偶者。晚還蒲州。住普濟寺。置莊三所。麻麥粟田。皆在夏縣東山深隱之所。不與俗爭。用接羈遠。故使八方四部。其歸若林。晝則厲眾僧務。躬事擔運。難險緣者。必先登踐。夜則跏坐。爲說禪觀。時或弊其勞者。聞法不覺其疲。一日說起信論。至眞實門。奄然不語。怪往觀之。氣絕身冷。眾知滅想。卽而任之。經於累宿。方從定起。時河東道遜。高世名僧。祖習心道。素同學也。初在解縣。領徒盛講。及遜捨命。去英百五十里。未及相報。終夕便知。告其眾曰。遜公已

逝相與送乎。人問其故。荅云。此乃俗事。心轉卽是。及行中路。乃逢告使。其知微通感類皆如此。及終前夕。集眾告曰。早須收積。明日聞多聚人畜損食穀草。眾不測其言。英亦自運。催促甚急。至夜都了。索水髻洗。還本坐處。被以大衣。告曰。人謂余爲英禪師。禪師之相。不可違世。語門人志褒曰。禪師知英氣息可有幾耶。褒以事荅。英言如是。因說法要。又曰。無常常也。不可自欺。不可空死。令誦華嚴賢首偈。至臨終。勸念善處。明相旣現。口云。捨卻。奄然神逝。人以手循從下而冷。卽貞觀十年九月中也。春秋八十。初將終日。眾問後事。英曰。佛有明教。但依行之。則無累矣。英何言哉。時感羣鳥集房。數盈萬計。悲鳴相切。及其終夕。惠褒侍側。見有青衣二童。執花而入。紫氣如光。從英身出。騰燄屋棟。及明霧結。周二十里。人物失光。三日方歇。蒲晉二川。化行之所。聞哀屯赴。如喪重親。遠驗英言。不有損失。又感僧牛。吼叫聲徹數里。流淚嗚咽。不食水草。經於七日。將欲藏殮。道俗爭之。僉以英不樂喧譁。但存道業。便卽莊南夏禹城東。延年陵東。鑿土龕之。纔下一鏹地。忽大震。人各攬草。臨臥地。驚懼。周十五里。皆大動怖。又感白虹。兩道連龕。柩所。白鳥二頭。

翔鳴樞上。至於龕所迴旋而逝。詳英道開物悟慧解。入神。故得靈相氤氳存亡總集。不負身世。誠斯人乎。釋又德。姓徐。雍州醴泉人也。形質長偉。秀眉骨面。立履清白。服麤素衣。而放言來事多所宏獎。年有凶暴。毒癘流者。必先勸四民令奉三寶。其所施設。或禮佛設齋。或稱名念誦。用其言者。皆禳災禍。有不信者。莫不殃終。預記未然。略如對目。時遭亢旱。懼而問焉。又以手指搗。某日當雨。但齊某處。約時雨至。必如其言。或蝗暴廣狹。澤潤淺深。事符明鏡。不漏纖失。且執志清慎。不濫刑科。力所未及。不受其法。故壯年在道。唯遵十戒。而於篇聚襍相。多所承修。末於九峻山南。造阿耨達池。并鑿石鉢。卽於池側。用濟眾生。以貞觀十二年。卒於山舍。百姓感焉。爲起白塔。岌然山表。釋智則。姓馮。雍州長安人。二十出家。辯才寺聽凝法師攝論。四十餘遍。性度掉舉。僅觀尋採。恆披敗納裙。垂膝上。有問其故。則云。衣長多立耳。遊浪坊市。宿止寺中。銷聲京邑。將五十載。財法食息。一同僧伍。房施單牀。上加草薦。瓦椀木匙。餘無一物。或見其縊縷爲經營者。隨得服用。言終不及。則雖同僧住。形有往來。門無關閉。同房僧不知靈異。號爲狂者。則聞之仰面。

笑曰。道他狂者。不知自狂。出家離俗。只爲衣食。行住遮障。鎖門鎖櫃。費時亂業。種種聚斂。役役不安。此而非狂。更無狂者。乃撫掌大笑。則性嗜餽飪。寺北有王摩訶家。恆令辦之。須便輒往。因事伺候。兩處俱見。方委分身。而言行相投。片無假謬。自貞觀來。恆獨房宿。竟夜端坐。咳嗽達曙。余親自見。故略述其相云。

釋通達。雍州人。三十出家。栖止無定。初辭世壤。遍訪明師。委問道方。皆無稱悅。乃入太白山。不賣糧粒。不擇林巖。飢則食草。息則依樹。端坐思玄。動逾晦序。意用漠漠。投解無歸。經跨五年。栖遑靡息。因以木打塊。

塊破形銷。既覩斯緣。廓然大悟。晚住京師律藏寺。遊聽大乘。情量虛蕩。一裙一帔。布納重縫。所著麻鞋。經三十載。繒帛襍飾。未曾冠體。冬夏一服。不弊冰炎。常於講席。評敘玄奧。而不肖之夫。言行矛盾。及至飲噉。無異俗人。達曰。大乘之學。豈其爾邪。若指聖懷斯。實凡度。余不同也。左僕射房玄齡。聞而異焉。迎至第中。父事隆重。而達體道爲功。性不拘檢。或單裙露腹。或放達餘言。玄齡以風表處之。不以形言致隔。其見貴如此也。常以飲水噉菜。任性遊從。或攬折蒿藿。生宛而食。至於桃杏瓜果。必生吞皮核。人問所由。云信施。

難棄也。貞觀已來，稍顯神異。往至人家，歡笑則吉，愁慘必凶。或索財賄，或索功力。隨命多少，卽須依送。若違其語，後失過前。有人騎驢，歷寺遊觀。達往就乞，惜而不施。其驢尋死，斯例不一也。故京室貴賤，咸宗事之。禍福由其一言。說導唯存，離著所得財利，並營寺宇。大將軍薛萬鈞，初聞異行，迎宅供養，百有餘日。不違正軌，忽於一夜，索食欲噉。初不與之，苦求不已。試與遂食，從爾已後，稍改前迹，專顯變應。其行多僻，欲往人內宿。將軍兄弟大怒，打之幾死，仰而告曰：「卿已打我，身肉都毀，血污不淨，可作湯洗，待沸涌已，脫衣入鑊，狀如冷水。」傍人怖之，猶索加火。遂合宅驚奉，恣其寢處。曾負人錢百有餘貫，後既辦得，無人可送。乃將錢寺門，伺覓行人，隨負多少，倩達西市，眾皆止之。而達付而不禁，及往勘償，不失一文。斯達量虛懷，定難準也。時逢米貴，欲設太齋，乃命寺家多令疏請。及至明旦，來赴數千，而供度闕然，不知何擬。大眾咎之。達曰：「他許送供，計非妄語。」臨至齋時，僧徒欲散，忽見熟食美饌，連車接輦，充道而來。卽用施設，乃大餘長，並供僧庫，都不委其所從來。食訖，須臾人車不見。今盛業京輦朝野具瞻，敘事而舒，故不曲盡。

高僧傳二集卷第三十四 終

高僧傳二集卷第三十四

三

八

高僧傳二集卷第三十五

唐釋道宣撰

感通篇中

本傳三十九人
附見四人

齊趙州頭陀沙門釋僧安傳一

周益州青城山飛赴寺香閣黎傳二

益州多寶寺猷禪師傳三

益州沙門釋僧度傳四

益州野安寺衛元嵩傳五

前梁益州沙門釋尙圓傳六

後梁荊州玉泉山釋法行傳七

高僧傳卷之三十五
荆州神山釋道穆傳八

隋初荆州四望山開聖寺釋智曠傳九

涪州相思寺釋無相傳十

瀘州等行寺釋童進傳十一

益州沙門釋富上傳十二

鄭州會善寺釋明恭傳十三

益州長陽山釋法進傳十四

代州耆閣寺釋道幽傳十五

襄州禪居寺岑閣黎傳十六

丹陽天保寺通閣黎傳十七

京師凝觀寺釋法慶傳十八 單道琮

益州天敕山釋德山傳十九 旭上

荊州青溪山釋道悅傳二十

荊州內華寺釋慧耀傳二十一

東嶽沙門釋道辯傳二十二 神辯

益州建明寺釋慧琳傳二十三

京師救度寺釋洪滿傳二十四

唐益州福化寺釋慧聰傳二十五

京師法海寺釋法通傳二十六

荊州開聖寺釋慧因傳二十七

巴陵顯安寺釋法施傳二十八

初蜀川沙門釋慧岸傳二十九

初荊州開聖寺釋法運傳三十

幽州北狄帝示階沙門傳三十一

箕州護明寺釋智顯傳三十二

蘇州常樂寺釋法聰傳三十三

代州昭果寺釋僧明傳三十四

代州五臺山釋明隱傳三十五

代州五臺山釋法空傳三十六

京師定水寺釋明濬傳三十七

京師普光寺釋明解傳三十八 朱尚禮

兗州法集寺釋法冲傳三十九

釋僧安不知何人。戒業精苦坐禪講解。時號多能。齊文宣時。在王屋山。聚徒二十許人。講涅槃。始發題有雌雉。來座側伏聽。僧若食時。出外飲啄。日晚上講。依時赴集。三卷未了。遂絕不至。眾咸怪之。安曰。雉今生人道。不須怪也。武平四年。安領徒至越州。行頭陀。忽云。往年雌雉應生在此。徑至一家。遙喚雌雉。一女走出。如舊相識。禮拜歡喜。女父母異之。引入設食。安曰。此女何故名雌雉耶。荅曰。見其初生髮如雉毛。既是

女故名雌雉也。安大笑爲述本緣。女聞涕泣苦求出家。二親欣然許之。爲講涅槃。聞便領解。一無遺漏。至後三卷。茫然不解。於時始年十四。便就講說。遠近咸聽。歎其宿習。因斯躬勸。從學者眾矣。

香闍黎者。莫測其來。以梁初至益州青城山。飛赴寺。欣然有終志。時俗每至三月三日。必往山遊賞。多將酒肉共相酣樂。前後勸喻。曾未能斷。後年三月。又如前集。例坐已了。香令人於座穿阬方丈。人莫知意。謂人曰。檀越等恆自飲噉。未曾與香。今日爲眾須餐一頓。諸人爭奉肴酒。隨得隨盡。若填巨壑。識者怪之。至

晚曰。我大醉飽。扶我就阬。不爾汚地。及至阬所。張口大吐。雞肉自口出。卽能飛鳴。羊肉自口出。卽馳走。酒食亂出。將欲滿阬。魚鮓鵝鴨游泳交錯。眾咸驚嗟。誓斷辛殺。迄今酒肉永絕上山。此香之風德也。益州別駕羅研朝。梁誌公謂曰。益州香貴賤。荅曰甚賤。初不謂是人也。誌曰。旣爲人所賤。何爲久畱。研亦不測此語。爲有識者說之。或曰。將不指青城香闍黎乎。遂往山具述。香曰。檀越遠來。固非虛說。其夜便化。弟子等營墓將殯。怪棺太輕。及開。止見几杖而已。

益州多寶寺猷禪師者。憇道人。姓楊氏。勤讀誦四十

餘年。日夕不捨。房後院壁圖九想變。露置繩牀。櫻被覆上。晝依僧例。夜則寢中。亘一日方出一食。如是漸增七日方食。僧以爲常。弗之怪也。如此又經二十餘年。忽經一月而不出者。不畜侍人。僉議不出。祇是人定。不勞看之。忽一夜風雨盛。畫壁廊倒。旦共往視。試撥櫻被。一無所見。唯繩牀坐褥存焉。

釋僧度。不知何人。去來邑野。略無定所。言語出沒。時有預知。號爲狂人。周趙王在益州。有郫人與王厚。便欲反。時有告者。王未信之。至旦郫兵果至。王厚者爲主。在城西大街。方牀大坐。時僧度乃戴皮靴一隻。從

城西遺糞而走。至盤陀塔。棄靴而迴。眾怪之。而莫測也。又復將反者。將紙筆請度定吉凶。便操筆作州度兩字。反者喜。曰。州度與我。斯爲吉也。擇曰。往亡。我往彼亡。重必剋之。時趙王據西門樓。令精兵三千騎往。始交卽退。隨後殺之。至盤陀。斬郫兵千餘。爲京觀。今塔東特高者是。於後方驗。度戴皮相。皮郫聲同。遺糞而走。散於塔地。所言州度徒各切反。卽斫頭。目前取驗。定後人聞於王。遣人四追。遂失所在。

釋衛元嵩。益州成都人。少出家。爲亡名法師弟子。聰穎不偶。嘗以夜靜侍傍。曰。世人洵洵貴耳。賤目。卽知

皁白其可得哉。名曰汝欲名聲。若不佯狂。不可得也。嵩心然之。遂佯狂漫走。人逐成羣。觸物搗詠。周歷二十餘年。亡名入關。移住野安。自制琴聲。爲天女怨心風弄。亦有傳其聲者。嘗謂兄曰。蜀土狹小。不足展懷。欲遊上京。與國士抗對。兄意如何。兄曰。當今王褒庾信。名振四海。汝何所知。自取折辱。荅曰。彼多讀書。自爲文什。至於天才大略。非其分也。兄但聽看。卽輕爾造關。爲無過所。乃著俗服。關中卻迴。防者執之。嵩詐曰。我是長安于長公家人。欲逃往蜀耳。關家迭送至京。于公曾在蜀。忽得相見。與之交遊。貴勝名士靡所不詣。卽上廢佛法事。自此還俗。周祖納其言。又與道士張賓密加扇惑。帝信而不猜。便行屏削。嵩又制千字詩。卽龍首青煙起。長安一代正是也。並符讖緯。事後曉之。隋開皇八年。京兆杜祈死三日而蘇。云見閻羅王。問曰。卿父曾作何官。曰。臣父在周爲司命上士。王曰。若然。錯追。可速放去。然卿識周武帝不。荅曰。曾任左武侯司法。恆在階陛。甚識。王曰。可往看汝武帝去。一吏引至一處。門窗椽瓦。並是鐵作。於鐵窗中見一人極瘦。身作鐵色。著鐵枷鎖。祈見泣曰。大家何因苦困。乃爾。荅曰。我大遭苦困。汝不見耳。今得至此。大

是快樂。祈曰：作何罪業受此苦困？荅曰：汝不知耶？我以信衛元嵩言，毀廢佛法，故受此苦。祈曰：大家何不注引衛元嵩來？帝曰：我尋注之。然曹司處處搜求，乃遍三界，云無不見。若其朝來，我暮得脫，何所更論？卿還語世閒人，爲元嵩作福。早來相救，如其不至，解脫無期。祈蘇不忘冥事，勸起福助云。

釋尚圓，姓陳，廣漢洛人。出家以呪術救物。梁武陵王蕭紀宮中鬼怪魅諸姝女，或歌或哭，紛然亂舉。王乃令善射者控弦擬之，鬼乃現形，卽放箭射，鬼便遙接，還返擲人，久而不已。聞圓持呪，請入宮中，諸鬼競前

作諸變現。龍蛇百獸，倏忽前後，在空在地，怪變多端。圓安坐告曰：汝小家鬼，何因敢入王宮？能變我身，則可自變萬種，祇是小鬼，可住聽我。一言，諸鬼合掌住立。圓始發云：南無佛陀，鬼皆失所，自爾安靜。武帝聞召，大蒙賞遇。值梁覆擾，圓行至蜀，所有痛惱，因之護衛。年八十一，終所往，治城今已磨滅。

釋法行者，不知何人，卽論法師之神足也。論本住玉泉，煬帝隆重，見於別傳。行性素不倫言，多卓異。或居山谷，時入市廛，每往清溪，路由覆船頂，見泉流茂木，乃顧曰：十年之後，當有大福。慧人營構伽藍，及智者

言傳二身卷三十五
來儀果成先告。又嘗往當陽城。執竹弓射之。後有山賊圍城。如所前相。然每出異言。云梁休咎。宣帝惡之。令追將戮。隨使至焉。抗不前曰。吾償命於此地。尋有使至。隨致命盡。遂斬之。而無有血。臨終說諸要偈。辭理切附。不可具載。皆述業報。不可逃避。及戮訖。逡巡聞屍靈。遂失。僕射蕭瑀。行至四望山。因禪師所。爲宣帝懺曰。先人殺聖人罪者。禮悔之餘。願爲及也。傳曰。以爲後梁纘。歷勢不超挺。孤守一城。傍被禦衛。有何榮荷。隨妄造愆。故斬聖人。望延厚祚。所謂前望失於後途。不久追入流離關壤。無辜之責。誠不可欺。

釋道穆。松滋人。性愛山林。初入荊州神山。將事巖隱。感迅雷烈風。震山折木。神蛇繞牀。羣虎縱吼。穆心安泰。然都無外想。七日一定。蛇虎方隱。方登山遠眺。其山東依浚壑。西顧深流。有終焉之志。山神變形謝過。云是田伯玉也。來請受戒。及施法式。諸毒潛亡。祭祀絕於羶辛。祈澤應時。雲雨如此。衛候不一。例可知也。居山三十餘載。名聲及遠。遊遁之賓咸歸。向請沙門。則僧展僧安。高士則劉虬。車綬。敘言命的無爽。風聲。梁湘東王蕭繹。欽德經過。於挂錫之所。建臺一區。立碑敘脩。簡文爲頌。立碑在於山頂。及穆將終。欣於觀

遠乃行至山峯而卒。春秋七十矣。

釋智曠。姓王。本族太原。中居徐部。厥考後住荊州新豐縣。母初將孕。夢入流浴。童子乘寶船來投。便覺有娠。及生長。敏而重行。梁太清初。喪亂無像。元帝當辟曠。少勇壯。招募壯士隨軍東行。未幾淪陷。深悟虛假。遂不婚娶。專求離俗。初值巾褐。誘以神仙。先受符籙。次陳章醮。便問此術能致道乎。荅曰。籙既護身。章亦招貨。曠曰。斯乃保茲苦器。便名道耶。又請度世法。乃示斷粒。必到玉清。七日便飛。至期不應。道士曰。爾猶飲水。致無有赴。次更七日。口絕水飲。道士又曰。爾夜尙眠。致無感耳。又更七日常坐不臥。三期屢滿。靡剋昇天。而氣力休強。遠近驚異。後值高僧授戒。為佛弟子。德行動人。漸示潛迹。江陵張詮者。二世眼盲。曠曰。爾家家內棺枕古井。移墳開甃。必獲禳焉。因即隨言。瞽者見道。請求鬚落。眾咸憚之。便伐薪施僧。空閑靜慮。又言。澗有古鐘。可掘出懸寺。仁州刺史謂為詭惑。鞭背百下。無慘無破。便送出臺。拘在尙方。有力者試以八尺械懸來。捶膝。傍觀謂言糜碎。而曠容既無撓。肉亦無痕。獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故。市衢見行。驗獄猶有方委分身。梁宣大定三年。

從人乞草屨。今夜當急行。及三更合城火發。四門出。人不泄。燒殺七千。曠在獄。引囚二百安步而出。年將不惑。始蒙鬚落。進戒以後。頭陀州北四望山。去此地福德方安天子。去城六十猛獸所屯。初止以後。馳弭牀側。每夕山隅四燈同照。士俗雲赴。奄成華寺。後宣明二年。平顯二陵。皆在寺前。驗於往矣。至於梁元覆敗。王琳上迫。後梁國移。並預表蒞。有一宰鴨而爲齋者。鴨神夜告。便曰。何有殺牲而充淨供。自爾便斷。曾度夏水。徒侶數十。欲住不可。欲去無從。前岸兩船無人。將至。曠笑而舉聲呼之。船自截流。直到。遂因濟水。

誠以勿傳。又於咸陽造佛迹寺。有牛產犢。出首還隱。已過信次。母將離弋。僧告曠知。惻荅曰。此犢是寺居士。侵用僧物。今來償債。其羞不出。牛母無他。因執爐呵誠犢子。疾當償報。何恥生乎。應言便出。故神異冥徵不可備載。以開皇二十年九月二十四日。終於四望開聖寺。春秋七十有五。自剋終期。天香滿室。合寺音樂西南而去。未亡二年。預云終事。示如脾痛。問律師曰。阿那含人亦有疾不。未荅。聞自云。報身法然。及遷神後。手屈三指。仁壽元年。永濟寺僧法貴死。而又穌。見閻羅王。放還。正值曠乘宮殿自空直下。罪人喜。

曰。三果聖僧來救我等。所造八寺咸有靈奇。或涌飛泉。時降佛跡。隨慧日道場法論。備見若人爲之碑頌。廣彰德行。

涪州相思寺無相禪師者。非巴蜀人。不知何來。忽至山寺。隨眾而已。不異恆人。其寺在涪州上流大江。水北崖側。有銘方五寸許。字如掌大。都不可識。下有佛迹。相去九尺。長三尺許。踏石如泥。道俗敬重。相以一時渡水。齊返還無船。乃鉢安水中。曰。何爲常擊汝。汝可自渡水。便取芭蕉葉搭水。立上而渡。鉢隨後來。須臾達岸。時採樵者見之。相語。覺知已便辭去。徒眾苦留不住。至水入船。諸人禮請。不與篙楫。乃捉船舷。直爾渡水。不顧而去。卽令尋逐。莫測所往。

釋童進。姓李。綿州人。昔周出家。不拘禮度。唯樂飲酒。謂人曰。此可以灌等身也。來去酣醉。遺尿臭穢。眾共非之。有遠識者曰。此賢愚難識。會周武東征。云須毒藥。敕瀘州營造。置監吏力科。獠採藥。蝮頭鐵。猩鬣根。大蜂野葛。鳩羽等數十種。釀以鐵甕。藥成。著皮衣。琉璃障眼。方得近之。不爾氣衝成瘡。致死。藥著人畜肉。穿便死。童進聞之。往彼監所。官人弄曰。能飲一盃。豈非酒士。進曰。得一升解醒亦要。官曰。任飲多少。何論。

一升。便取鐵杓。於藥甕中取一杓飲之。言謔自若。都不爲患。道士等聞皆來看。進又舉一杓以勸之。皆遠走避。或曰。此乃故殺人。何得無罪。進曰。無所苦藥。進自飲。有誰相勸。乃噫曰。今日得一醉。臥方石上。俄爾遺尿。所著石皆碎。良久睡覺。精爽如常。爾後飲酒更多。食亦逾倍。隋初得度。配等行寺。抱疾月餘。而終年九十餘。弟子檀越等。終後檢校衣服。床褥皆香。絕無酒氣。

富上者。莫測何人。恆依益州淨德寺宿。埋一大筵在路。晝日坐下讀經。人雖去來不喚。令施。有擲錢者亦不祝願。每於靜路不入鬧中。狀如五十。雖在多年。過無所獲。有信心者曰。城西北人稠施多。在此何爲。荅曰。一錢兩錢足養身命。復用多爲。陵州刺史趙仲舒者。三代之酷吏也。甚無信敬。聞故往試。騎馬直過。佯墮貫錢。富但讀經。目未曾顧。去遠。舒令取錢。富亦不顧。舒乃返來曰。你見我錢墮地以不。曰。見。問曰。錢今何在。曰。見一人拾將去。舒曰。你終日在路。唯乞一錢。豈有貫錢在地而不取者。見人將去。何不止之。荅曰。非貧道物。何爲浪認。仲舒曰。我欲須你身上袈裟。富曰。欲相試耳。公能將去。復有與者。可謂得失一種。

卽曼授與。仲舒下馬禮謝曰。弟子周朝人。官歷三代。大與眾僧往還。少不貪者。聞名故謁。本非惡意。請往陵州。富曰大善。然貧道廣欲結緣。願公助國安撫。卽是長相見受供養也。舒辭歎曰。毛中有人。不可輕慢。爾後不見。益州人薊相者。從揚州還見之。亦埋筮路側。顏狀如常。

釋明恭。住鄭州會善寺。昔在俗。是隋高下狗騎。與伴三人。膂力相似。而時所忌。帝深慮以事除之。作兩裹餅。啗一餅。裹一具生鹿角。一餅裹五升鹽。俱賜食之。並盡。其噉鹽者。出至朝堂。腹裂而死。恭噉鹿角全無。

所覺厭俗。出家住會善寺。其力若神。不可當者。曾與超化寺爭地。彼多召無賴者百餘人。來奪會善秋苗。眾咸憂惱。恭曰勿愁。獨詣超化。脫其大鐘塞孔。以乾飯六升投中。水和可噉。一手承底。一手取噉。須臾並盡。仍取大石。可三十人轉者。恭獨拈之。如小土塊。遠擲於地。超化既見。一時驚走。又隋末賊起。周行抄掠。先告寺曰。明當兵至。可辦食具。并大猪一頭。寺無力制。隨言爲辦。至時列坐。鋪奠食具。恭不忍斯。負拄杖會所。與賊言議。賊先讓食。恭乃鋪餅數十。安猪裹之。從頭咬拉。須臾並盡。賊眾驚伏。恭召爲護。寺檀越羣。

賊然之。故會善一寺。隋唐交軍。絕賊往來。恭之力也。又曾山行。虎猪交鬪。猪漸不如。恭語虎曰。可放令去。虎不肯。便一手捉頭。一手撮尾。拋之深谷。斯氣力也。說多難信。而實存之。恭戒潔貞嚴。常依眾食。所噉如恆人。一食有值機候。便噉二百人料。眾但深訝。莫知其所由。武德五年。終於本寺。春秋八十五。時會善有客遊沙彌。口作吳語。厨下然火。乾竹大如臂。兩指折而燒之。恭時怪訝。亦以指折而不得。沙彌出後。恭抱厨柱起。以沙彌衣置礫上。柱壓之。沙彌來求衣。不得。見在柱下。欲取不得。恭笑爲捧柱取衣。此亦難可思者。

釋法進。蜀中新繁人。在俗精進。不噉辛腥。在田農作。以鏵刃爲鐘磬。步影而齋。有送食晚。便飲水而已。所犁田地。不損蟲蟻。一時空中聲曰。進閣犁出家時到。如是四五聲。合家同聞。進因詣洛口山出家。行頭陀。不居寺舍。時隋蜀王秀。聞名。知難邀請。遣參軍郁九。問長卿往。便將左右十人。辭王曰。承有道德。如請不來。當申俗法。王曰。不須威逼。但以理延。明當達此。長卿出郭門。顧曰。今日將你輩往兜率天。請彌勒佛。亦望得。何況山中道人。有何不來。初至吉陽山下。日暮。

見虎道躡。命人射之。馬皆退走。欲投村。恐違王命。俄見一僧。負襆上山。長卿命住爲伴。餘從並留。步至寺所。召入至牀。又見虎在牀下。怖不自安。進遣虎出。具述王意。雖有荅對。而怖形於相狀。進曰。檀越初出郭門。一何雄勇。今來至此。一何怯憚。長卿頂禮默然。因宿至旦。令先往益。貧道後來。行至望鄉臺。顧視進行已及。卽與同見王。入內受戒。卽日辭出。所獲嚙施一無所受。令往法聚寺停。王顧諸佐曰。見此僧。令寡人毛豎。戒神所護也。後更召入城。王遙見。卽禮。進曰。王自安樂。進自安樂。何爲苦相。惱亂作無益之事耶。諸

僧諫曰。王爲地主。應善問訊。何爲訶責。進曰。大德畏死。須求王意。眼見惡事。都不諫勉。何名宏教。進不畏死。責過何嫌乎。雖盛飾牀筵。厚味重結。而但坐繩牀。麤餅而已。乃至妃姬受戒。但責放逸。不念無常。又辭入山。重延三日。限滿便返。諸清信等咸設食而邀之。至時。諸家各稱。進到。總集計會。乃分身數十處焉。有時與僧出山。赴食。歛爾而笑。人問其故。曰。山寺淨人。穿壁盜蜜耳。及還。果如所說。斯事非一。旦述之耳。初王門師慈藏者。爲州僧官。立政嚴猛。瓶衣香花。少闕加捶。僧眾苦之。而爲王所重。無敢諫者。以事白進。請

高僧傳二集卷三十五
爲救濟。荅曰。其威力如此。豈能受語耶。苦請不已。進造藏房門。藏走出。謂曰。法門未可如是。爾亦大力也。還返入房。蜀人以大甚爲大力。自此藏便息言。僧由此安。以開皇中卒。山年九十六。

釋道幽。代州耆闍寺僧。善解經論。仁壽中於寺講。斐伽般若并論。聽眾百餘人。日午坐繩牀。如睡。見一天人。殊爲偉異。自云。我是釋提桓因。故來奉請。在天講經。初聞介介。情不許之。以畏死。荅云。爲造佛堂未成。事有不可。眠覺。向侍者如法師述之。如曰。此事罕逢。人生終死。死時不知何道。今得生天。則勝人也。開通

法利天。解勝人。何得不往。佛堂事中功德。不足及言。幽從之。不久又如前夢。依如天請。天帝乃以少香注幽手中。剋時來迎。及覺。見掌中有香氣。熏一寺。自後如前說法。下講至廊下。牀上諸僧。遙見香煙充滿牀側。驚怪來看。幽執香爐正念。蟬蛻而去。於時寺外道俗。望見雲氣從寺而出。如一段雲。騰空直上。飄飄而沒。

襄州禪居寺岑闍黎者。未詳何人。住寺禪念爲業。有先見之明。而寺居山藪。資給素少。粒食不繼。岑每日將坩入郭。乞酒而飲。又乞滿坩。可三斗許。將還在道。

行飲達寺。坩亦空竭。明日復爾。在寺解齋。將篤坩。就厨請粥三升。仍掛杖頭入眾。以杖打僧頭。從上至下。人別一擊。日日如是。人以其卓越異常。或疑打已災散。不辭受之。岑將粥入房。舊養鰲犬一頭。并一寺內鼠。乃有數千。每旦來集。犬鼠同食。庭中埒滿。道俗共觀。一時失一鼠。岑悲惋無聊。必是犬殺。便告責犬。犬便銜來。岑見懊惱。以杖捶犬。將鼠埋。已悲哀慟哭。寺僧被鼠嚙衣及箱。以告於岑。岑總召諸鼠。各令相保。一鼠無保。岑曰。汝何嚙人衣。杖捶之。鼠不敢動。今爲寺貧。便於講堂東北白馬泉下灤中遷記。某處爲厨庫某處爲倉廩。人並笑之。經宿水縮地出。如語便作。遂令豐渥。又遙記云。卻後六十年。當有愚人於寺南立重閣者。然寺基業不虧。鬪訟不可住耳。永徽中恰有人立重閣。由此相訟如其語焉。

丹陽通闍黎者。住天保寺。唐貞觀末年已八十。氣力休健。儀容率素。常服納衣。衣厚一寸。綫如指大。以用紕納。極清潔。誦法華經。市中乞食。所得不異流俗。得錢財。修補寺舍。其寺大堂梁時所立。朱砂污灑塗之。極厚。唐初善禪師。鍍大銅像。須水銀。就梁刮取。所用充足。餘趾猶赤。是知昔人爲福。竭於所貴。不以爲辭。

如不用者。昔物何在。其寺基郭。補修所須。云有古鎮國金可取治護。乃於寺北四十步。依言掘得十斤。用盡得三十斤。便曰。地下大有。更取殺人。於是便止。後輒自營土窟於寺北。擬終事。時未之驗也。不久告僧云。尋常命終。須有付囑。引諸財物。指訂囑授。極有分明。經三日而神氣爽健。而云將去。忽不知所在。便就窟視之。門已塞。開一小孔。在土撮臥。氣已終矣。年九十餘。

京師西北有廢凝觀寺。有夾紵立釋迦舉高丈六。儀相超異。屢放光明。隋開皇三年。寺僧法慶所造。捨塑纔了。未加漆布。而慶忽終。同日寶昌寺僧大智又終。經三日。蘇說云。初去飄飄若乘風雨。可行百里。乃見宮殿人物華綺非常。又見一人似若王者。左右儀仗甚有威雄。頃閒見慶來。而面有憂色。又見大像。謂殿上人曰。慶造我未了。何爲令死。其人遽而下殿拜訖。呼階下人曰。慶合死未。荅云。命未盡而食盡。彼曰。可給荷葉而終其福壽。言已失像。及慶所在。時卽問凝觀寺僧云。慶公死來三日。所造丈六一夕亦失。達曙方見。時共嗟怪。言詳未訖。人報云。慶蘇活。眾咸往問。與大智說同。自爾旦旦解齋。進荷葉六枚。中食八枚。

凡欲食時先以煖水沃令爽濕方食之周流遠近率諸士女以成其像依像懺禮無爽晨昏以大業初卒春秋七十六近如雍州渭南人單道琮者云永徽五年因患風儀容改異差後味諸飲食咸臭唯噉土飲水時俗命為人壇今周行告乞可年四十餘

釋德山姓山氏莫測何人忽棄妻子入山修道鬚髮不暇削衣食不暇給唯息緣靜念為得性也人莫知其觀行視其相狀如得定者時遊化竹林龍池開悟道俗以清簡為本每云煩亂之法道俗同弊故政煩則國亂心煩則意亂水清則魚石可見神清則想倒

可識學清簡者尙自諠煩況在亂使焉可道哉後入馬鞍山每多毒蛇噬人必死然山來往都不為害諸餘僮侍晨夕所行一無所懼曾蹋被嚙山以水洗之尋爾還復後還天敕山夏坐樹下人來山所逢虎迫逐便入繩牀下虎蹲牀前山曰牀下佛子肉味可勝貧道耶即脫衣以施虎屈起而永去後其小子於山訪獲山曰爾來何為曰久不奉見生死不知故來定省山曰汝去各自覓活更來與杖去後數年又來山取杖欲捶之兒卻住曰闍黎遇兒如他人他人可受打耶山大笑曰吾不打爾者必更來敗我道意遂長

去山年九十餘。終於山谷舍。時益州草堂寺旭上者。不知何許人。少居草堂。唯以禪誦爲業。餘無所營。蜀土尤尙。二月八日。四月八日。每至二時。四方大集。馳騁遊遨。諸僧忙遽。無一閑者。而旭端坐竹林。泊然寂想。瓶水自溢。爐香自然。諸人城西看了。相從參之。旭儼然不動。等同金石。三日之後。方復如常。四眾敬而異之。故覩如朝日之初出。同其目之爲旭上也。年九十八。

釋道悅。姓張。荊州昭邱人。十二於玉泉寺出家受戒。安貧苦節。尤能持念。大品法華。常誦爲業。隨有經戒。日誦一卷。人竝異之。初智者入於玉泉。未有鐘磬。於泉源所。獲怪石一片。懸而擊之。聲響清徹。悅於此寺。每誦卷通。扣磬一下。聞者肅然。且其誦聲如清流激韻。聽者忘疲。所以幽明往者。屢有祥感。一時患水腹脹如鼓。更無餘求。唯念般若。一夜正誦經次。腹忽如裂。水出滂流。及試手尋洪腫頓消。病忽失所。斯所謂轉障輕受者也。昔朱粲賊擾。唯悅守山。盜來求滅。以惠給餘。更重取煮而不熟。慙而返之。他日又來。將加害命。悅坐地不動。曰。害吾止此。吾欲自見寺舍取盡。遂放令引路。行數步。又坐曰。吾沙門也。非引路之人。

浮幻形骸任從白刃。賊奇其高尙也。送還本寺。悅一生不衣蠶衣。唯服麻布。漢陽王至山。覩悅風儀秀眉。蘊服。請受戒品。又遺厚供。一無所受。王作大布三衣。一襲以奉之。因問何不著緇帛耶。荅曰。蠶衣損命。乖忍辱之名。布服儉素。表慈悲之相。王曰。仲由不恥夫子見稱。沙門慈忍。固其然也。悅步影而食。少差虛噉。食留一分。以資飛走。沈泳之屬。故慈善所熏。或飛來肩上。或浮泊手中。雖衣弊服。而絕無蚤蝨。時又巡村乞蠶養之。誠勿令殺。悅居山五十餘年。春秋七十二矣。終於巖所。永徽中。有人於青溪見一僧。擎錫跣足。自云般若師。言已不見。然生存常誦般若。故人咸號焉。

釋慧耀。姓岐。襄陽人。少沈密。訥言敏行。人共重之。受具後。歷遊訪道。至鄭川。命師所。又往衡岳。思師所。咸伏膺。請益觀用。清明。思公於眾曰。公於實相觀善。有玄趣。居山數年。值思長往。欲絕迹武當。以希素尙。行至巴邱。曰。此地禪律罕聞。可隨行化。有江陵導。因道懿法師。聞志焉。相攜西上。居導因寺。積十四年。不出戶庭。惟味禪靜。及智顛返鄉。歎爲故鄉。不乏賢友。足爲模楷遺法也。因是道俗稍來禮謁。耀杜門密行不

偶時俗以仁壽二年暮告人曰。吾不願惱此眾僧。欲往內華寺。可以閑放。眾固畱不許。至三年二月有疾。見思命二師來迎。至三月六日。跏坐直身而卒。年七十九。遂葬於內華。未終前。寺中三十餘人。咸夢寶刹傾倒。及明異口同音而說之。昔日導因。今天皇寺是也。見有栢殿五間。兩厦。梁右軍將軍張僧瑤。自筆圖畫殿。其工正北。廬舍。那相好威嚴。光明時發。殿前五級。亦放光明。祥徵休咎。故不備述。由此奇感。聊附此焉。

釋道辯。齊人。住泰山靈巖寺。居無常所。遊行爲任。經史洞達。偏解數術。以大業年中來遊襄部。年過七十。又與同邑僧神辯。相隨杖策。登臨眺望山水。多所表詣。如曾聞見。行至禪居寺南嶺。望云。此寺達者所營。極盡山勢。眾侶繁盛。清肅有餘。如何後銳於前。起閣寺僧非唯寡少。更增誼諍。相接曾未經涉。恰如其言。於是盤遊諸寺。備陳勝負。莫不幽通前識。鑒徹精靈。又至諸墓。亦陳休咎。有士俗忘姓名。去者請爲圖其墳塋。巡歷峴原。示其所曰。此中安墓。足食豐財。入地三尺。獲粟一升。又深一丈。獲石二片。五彩交映。斯曰財緣。依言掘鑿。果獲粟石。遂行卜葬。至今殷有襄

州有袁山松者。博覽經誥。時號儒宗。聞辯學廣。故來尋造。以楊子太玄王弼易道。用相探賾。辯曰。楊王道術未足研尋。可賜愚徒無聞智者。松勃然變色。笑辯抑揚。辯曰。公學未周。信其前述。可除我固。當爲指歸。便引太玄經云。又於玄象偏所留心。曾不寢臥。夜便露視。審宿度之所次。察字慧之光景。便告人云。吾昔於裕法師所學。觀七曜。告余云。晉朝道安。妙於此術。人雖化往。遺文在焉。其所注素女之經。最爲要舉。恨失其本。如何得之。時有一僧偶然獲本。請爲披決。辯得欣然。卽爲銷摘。此僧茫昧情猶夢海。遂以惠之。辯曰。安目彌天。誠非虛稱。學統彌綸。數術窮盡。此雖四紙文綜。無遺要約。包富靈臺。斯盡於時。月臨井宿。便云。事在西楚。可告道俗。宜營水備。不盈兩夕。漢江大漲。汎溢襄邑。城隍將沒。預見之明。其類若此。所得財物。並用市金。將事合丹。擬延其壽。人告來盜。不可行之。便云。盜假遁甲。六丁。吾明此術。常以月朔加氣。何得相欺。吾不畏也。以義寧年。與神辯南遊嶺表。不知所往。

釋慧琳。姓薛。綿州神泉人。以隋初隱於建明寺。清虛守靜。與物不羣。寺有塑像。常在供養。像爲生鬚三十

六枚。大業末年。掃一古墳。豎二竹竿云。是天眼。後忽拔一云。宏農揚爲魔所拔也。不久義寧嗣歷。有時著複衣。夏坐墳上。日雖炎赫。身無熱狀。口雖涉道。形同於俗。言談之次。以理居先。雒縣先有育王浮圖。琳忽一時。厯村借車三百乘。云欲向雒縣迎浮圖。於此安置。未經旬日。遂被火燒。武德年中。潛伏草野。人莫知也。彼有楊祐師。不測何人。直往草中相見。曾生未面。宛若舊朋。各云。別來八百年矣。曾爲人呪病得差。病者令女賣裙以施。女遂畱衣送直。琳遙見。謂曰。但將裙來。我不須錢。女驚其聖。以貞觀四年。示從物故。

釋洪滿。姓梁。安定人。在俗年十五。遇時患。雙足攣蹠。常念觀音經三年。忽有僧執澡罐。在前立不言。問曰。師從何來。荅曰。以檀越常喚。所以來。滿扣頭問曰。弟子往何罪報。今施此攣蹠。僧曰。汝前身拘縛物命。餘殃致爾。汝但閉目。吾爲汝療之。滿隨言冥目。但覺兩膝上各如拔六七寸。了卻。既了。開目。將欲謝恩。失僧所在。起行如故。滿乃悟是觀音。因爾精誠。誓不妻娶。後忽自通禪觀。安坐不動。乃經三日七日者。開皇初元。變俗從道。住救度寺。大業融併。入居法海。貞觀十三年卒。春秋八十三矣。

釋慧聰。姓王。出家已後。遊行齋講。手不釋卷。尋經旨趣。心自欣躍。苦形節食。行知足行。自云。法華經。常不輕菩薩。不專讀誦經典。但行禮拜四眾。尙得六根清淨。我何爲不禮諸佛世尊。卽於別院閉門。常禮萬五千佛。依經自唱。一一禮之。寺僧怪其所作。於壁隙伺之。見禮拜頭下。天龍八部等亦頭下。數數非一。諸人來其院者。無不心戰。走出。恆聞異香蔚蔚。爾及死。在貞觀年中。院絕人往。每夜常聞彈指禮拜行道等相。釋法通。姓關。京兆鄠人。小出家。極尪弱。隨風偃仆。似任羅綺。由是同侶頗輕之。通輒流淚。一朝對觀音像。慨慷曰。通聞菩薩聖鑒。所願剋從。乞垂提誘。免斯輕侮。因斯誦觀音經。晝夜不捨。後歲餘。歸本生觀母。旦食訖。假寐於庭樹下。少閒。口中涎沫流液。向有三升。母以爲物忤。遽呼覺問。何事如此。通曰。向見有人遺三驢馱筋。通噉始一驢。孃呼遂覺。餘二失之。自爾覺身力雄勇。肌膚堅韌。密舉大木石。不以爲重。寺有僧戡者。膂力之最。通竊取袈裟安在柱下。戡初不見。謂是神鬼所爲。通笑爲舉。梁抽取。戡大駭服。有大石曰重五百餘斤。通於南山負來供僧用。今見在貯水施禽鳥。隋高祖重之。有西蕃貢一人。云大壯。在北門試

相撲無得者。帝頗恧之云。大隋國無有健者。召通來令相撲。通曰。何處出家人爲此事。必知氣力。把手卽知。便喚彼來。通任其把捉。其人努力把捉。通都不以爲懷。至通後捉。總攬兩手急搦。一時血出外潰。彼卽蟠臥在地乞命。通放之曰。我不敢殺捉。恐你手碎去。於是大伏。舉朝稱慶。京邑弄力者聞而造之。通爲把豆麥便碎。倒曳車牛卻行。當時壯士命爲天力士也。煬帝末。避亂隱南山。乃負一具磴并犢子。大神通也。未幾丁母憂。出山歸葬。事了返山。雖力兼百丈。未曾忤物。精誠節約。時輩推之。以武德初卒。春秋五十六。

釋慧因。姓張。清河武城人。昔依賢法師。後以雅志卓然。眾所推伏。欲屈知寺任。遂巡於蜀川。詢求禪律。訪無夷險。必往參請。唐運大通。自蜀而返。於時州別一寺。但三十僧。因卽其一。持維志節。終始無忘。後爲開聖本寺。去荆五十餘里。山藪曠迥。阻絕風烟。乃獨止此山。草菴蘭若。二十餘載。四遠咸依。昔智者遺言。今宛符會。貞觀十九年大旱。而寺石泉獨無有竭。乃自負水外給。飛走由斯獲濟。江陵令盧行餘。承聞往之。索水飲馬。因負而給之。行餘謂少。頗出恚言。便遣馬就寺。俄值羣猪來。路人無敢犯。後有二人。寺北竊食。

辛肉。虎來擁遶哮吼。將噉其人。得急逃竄無方。因聞往救。虎乃潛退。斯戒德慈明爲若此也。法華一部。毗尼戒本。行住常誦。未忘心口。年七十五。卒於本寺。

釋法施。姓江。武當人。少而宏直。神智難測。形無定方。出處不滯。遊巴陵顯安寺。娑羅樹下宴嘿。而人亦莫之顧也。依荆南記云。晉永康元年。僧房牀下忽生一樹。隨伐隨生。如是非一。樹生逾疾。咸共異之。置而不剪。旬日之間。植柯極棟。遂移房避之。自爾已後。樹長便遲。但極晚秀。夏中方有花葉。秋落與眾木不殊。多歷年稔。人莫識也。後外國僧見攀。而流涕曰。此娑羅

樹也。佛處其下涅槃。吾思本事所以泣耳。而花開細白。不足觀採。元嘉十一年。忽生一花。形色如芙蓉樹。今見在此。亦一方之奇迹也。隋末喪亂。稱兵非一。蕭銑時爲羅縣令。施拊背指巴陵城曰。此天子城也。後果王之米極平賤。施誠深藏。人不測其言。於後米斗直萬五千。飢餒者眾。如此詔授來事。若指諸掌。趙郡王伐僞梁。銑問。今事如何。施遺雙銅筋。銑曰。令我同矣。遂舉眾歸化。百姓咸賴其德宏矣。嘗於江陵北頭陀。虎來牀側。人來語虎曰。佛子閉目。虎卽低頭閉目。斯遇猛獸如家犬者。斯人在斯。誦勝天王一部。靜念

出觀誦而美之。而精進牢強。越於常伍。後潛形高邁。釋慧岸者。未詳何人。面鼻似胡。言同蜀漢。往來市里。默言無准。人不之異。武德三年。科租至岷州。程期甚促。蜀人初不聞。謂在天外。又有僦購科索萬錢。轉更驚急。謂往鬼國。被去者皆爲死計。散費資糧。爲不行之計。岸於新繁市大笑曰。但去必見歡喜。捉負租。拗折數枚。眾人去。至鹿頭道。逢救停。此前言之驗也。武德六年。輒復悲泣。不能自禁。曰。誰能見煩惱。因沒水求死。眾人爭入水接之。乃端坐水底已卒。卒後其年亢旱不收。疫死眾矣。

釋法運。姓鄧。荊州長林人。姿容挺秀。有拔羣之美。至於算歷五行。洞其幽致。傳述楚二晦星。以運爲一也。後值智曠禪師。誨以出俗之資。便削除俗玩。髻髮入道。修學禪要。志樂閑寂。別於開聖西北起一道場。如常觀行。不隔昏曉。嘗誦七佛呪等。救濟無不輒應。隋末虎暴。摩頂曰。天下正亂。百姓遑遑。汝可遠藏。莫爲他厭。及入營。賊主楊道生承名。迎接安置。供給蕭銑。次立。又加奉敬。所獲施物。卽入悲敬二田。又於州內別置道場。號爲龍歸精舍。銑乃請問興亡。荅曰。貧道薄德。不得久爲善友。時不測其言也。不久趙郡王恭

泝游兵至。又加頂謁兵。又東下。圖像隨身。又畱一影。令運慈屬。允所謂道德之感動也。嘗有信心士女。晨夕供施。妖邪鬼怪。見必迴心。社廟神祇。悉參歸戒。以武德中。化往。春秋六十。葬於開聖寺智曠禪師塔側。貞觀年中。遼西柳城靺鞨名帝。示階者。年十八時。逃入高麗。拾得二寸許銅像。不知何神明。安皮袋中。每有飲噉酒肉。拔出祭之。逢高麗捉獲。具說我是北邊靺鞨。不信。謂是細作。斫之三刀。不傷皮肉。疑是神人。問有何道術。荅曰無也。唯供養神明而已。乃出示之。曰此我國中佛也。因說本末。看像背上有三刀痕。遂放之。令往唐國。彼大有佛事。可諮問也。其人得信。在懷。深厭俗網。今在幽州出家。大聰明。有儀止。巡講採聽。隨聞便解。有疑錄出。以問者。皆深隱。遠思者難之。釋智顯。住遼州護明寺。少出家。戒操貞峻。立操耿介。勇銳居懷。聞川聞見。莫不高賞。專務坐禪。人不知其所詣。隋末賊起。川原交陣。相推不已。動經旬朔。顯於兩陣。以道和通。往返彌時。俱隨和散。合郡同嘉。敬而重之。後與道俗十餘行。值突厥。并被驅掠。顯遂隱身不見。後訪得問。云我念觀音。不值賊。有同學在箕山守靜。獵者奪糧。頓盡。顯遠知之。使人送米。其通幽解。

網。非可究也。而任吹虛舟。無所拘礙。每有苦處。輒往救拔。是知大悲攝濟。隨方利生。雖行位殊倫。而心焉靡異。不測其終。

釋法聰。姓陳。住蘇州常樂寺。初負表周游法席。參詣隨聞。雖曉然未本意。意在息言。然言爲理詮。事須博覽。不著爲本。無得虛延。如灰除垢。灰亦須淨。後往金陵攝山栖霞寺。觀願泉石。僧眾清嚴。一見發心思。從解髮時。遇善友。依言度脫。遂誦大品。不久便通。又往會稽。聽一音慧敏法師講。得自於心。蕩然無累。貞觀十五年。還杭蘇等州。聞導集眾。受道者三百餘人。自

爾華嚴涅槃相續二十餘遍。貞觀十九年。嘉興縣高王神降。其祝曰。爲我請聰法師。受菩薩戒。依言爲授。又降祝曰。自今以往。酒肉五辛。一切悉斷。後若祈福。可請眾僧。在廟設齋行道。又二十一年。海鹽縣鄱陽府君神。因常祭會。降祝曰。爲我請聰法師。講涅槃經。道俗奉迎。旛花相接。遂往就講。餘數紙在。又降祝曰。蒙法師講說。得稟法言。神道業障。多有苦惱。自聽法來。身鱗甲內。細蟲噉苦。已得輕昇。願道俗爲我稽請法師。更講大品一遍。乃不違之。顯慶元年冬。謂弟子曰。吾不久捨報。可施諸禽鳥。而恆講不輟。後講於高

座上塵尾忽墮而終。春秋七十一矣。

釋僧明者。不知何人。在五臺娑婆古寺。所營屋宇二十餘間。守一切經。禪誦爲業。自云。年十七時。從師上五臺。東禮花林山。訪文殊師利。至一石谷。漸深。見有石曰木杵。又見兩人形大無影。眉長披髮。眼瞼上掩。師便頂禮請救。其人曰。汝穀。小遠從何來。荅。昭果寺僧。習禪樂道。隱在娑婆已數十年。然食五穀。願真人救苦報。曰。待其眾議。須臾更一人來。長大著樹皮衣。云。汝來已久。可逐我至寺。行大石側。忽見山谷異常。廊院周遶。狀若天宮。有十四五人同坐談笑。問所來方。言議久之。送出後。重尋失路。還舊業定。以貞觀十六年卒。八十一矣。今娑婆寺二甃塔存。

釋明隱者。少習禪學。次第觀十一切入。在中臺北木瓜谷寺三十年。唯以定業餘無所懷。又往佛光山寺七年。又住大孚寺九年。志道之徒相從不絕。道俗供事。填委山林。永徽二年。代州都督以昭果寺僧徒事。須綱領。追還寺任。辭不獲免。龍朔元年十月。卒於此寺。端坐。熙怡如在。久定。其五臺山有故宕昌寺。甘泉美岫。往而忘返。有僧服水得仙。身如羅縠。明見藏府骨髓。武德年末。行於山澤。今村中父老目者十餘人。

說之五臺山者。斯爲神聖所憩。中臺最高。所望諸山並下。上有大泉名曰太華。傍有二塔。後諸小石塔動有百千。云是孝文從北恆安至此所立。石上人馬大跡儼然如初。從中臺東南三十里。至大孚靈鷲寺。南有花園。前後遇聖。多於此地。有東西二道場。中含一谷。西北上八里許。有王子燒身塔。寺元是齊帝第三子。性樂佛法。思見文殊。故來山尋。如其所願。燒身供養。因而起塔。所將內侍劉謙之。於此寺中七日行道。祈請文殊。既遇聖者。掩復丈夫。曉悟華嚴經義。乃造華嚴論六百卷。今五臺諸寺。收束猶有三百許卷。近龍朔中。主人令會昌寺僧會曠。兩度將功德物。往彼修補塔尊儀。與五臺縣官同往。備見聖迹。異香鐘聲相續不絕。

釋法空者。不知何人。隋末任雁門郡府鷹擊郎將。時年四十。歎自生厭離。見妻子家宅。如牢獄桎梏。志慕佛法。情無已已。總召家屬曰。吾爲爾沈日久矣。旦夕區區。止是供給。可各自取計。吾自決矣。便裹糧負襍。獨詣臺山。飢則餐松皮栢末。寒則入穴。苦覆。專思經中要偈。亦無所參問。時賊寇交起。追擊攸歸。府司郡官所在追掩。將至禁所。正念不語。志逾慷慨。跏坐不

言竹傳二集卷三十五
動不食不息已經五日。守令以下莫不驚愕。因放之。任其所往。一坐三十餘載。禽獸以爲親鄰。妻子尋獲。欲致糧粒。空曰。吾厭俗爲道。以解脫爲先。自今以往。願爲善知識。非爾纏縛。吾何解之。更不須相見。於是遂絕。幽居日久。每有清聲。召曰。空禪。如是非一。空知是自心境界。以法遣之。後遂安靜。初學九次。以禪用。乃明。終爲對礙。遂學大乘離相。有從學者。並以此誨之。不知所終。

釋明濬。姓孫。齊人。善章草。常以金剛般若爲業。永徽元年二月十二日夜暴死。心上暖。周時方蘇。說云。初

有一青衣童子。將至王所。問一生作何業。濬荅。但誦金剛般若經。王曰。不可言。師可更誦滿十萬遍。明年必生淨土。弟子不見師也。還令二青衣送至寺。濬自爾精苦倍百逾厲。至二年三月卒。寺眾咸聞異香云。釋明解者。姓姚。住京師普光寺。有神明薄知才學。琴詩書畫京邑有聲。然調情傲悅。頗以知解自傲。於諸長少無重敬心。至於飲噉不異恆俗。會龍朔之中。徵諸三教有能觀國者。策第賓王。解因此際往赴東都。策第及之。行次將仕。乃脫袈裟。吾今脫此驢皮。預在人矣。遂置酒集諸士俗。賦詩曰。一乘本非有。三空何

所歸云云。不久病卒。與友僧夢曰。解以不信。故今生惡道。甚患飢渴。如何不以故情致一食耶。及覺。遂列食於野祭之。又夢極慚愧云云。又下夢於畫工。先來同役者曰。我以不信敬。生處極惡。思得功德。無由可辦。卿舊與相知。何爲不能書一兩卷經耶。又遺其詩曰。握手不能別。撫膺聊自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。野風驚晚吹。荒隧落寒霜。留情何所贈。惟斯內典章。畫工不識書。令誦十八遍。已便去。遂覺。向諸僧俗說之。嗟乎明解。可惜一生妄存耶。我自陷千載。斯謂徒生徒死。大聖豈虛言哉。貞觀中。洛州宋尚禮者。薄學有神明。好爲譎詭詩賦。罷縣還。貧無食。好乞貸。至鄴。戒德寺貸粟。數與不還。又從重貸。不與之。因發憤造慳伽斗賦。可有十紙許。加飾莊嚴慳態。時俗常誦以爲口實。見僧輒弄。亦爲黃巾所笑。及禮將死。謗毀自當。兩目圓赤。見者咸畏。吁嗟擾攘。少時而絕。

釋法沖。字孝敦。姓李氏。隴西成紀人。父祖歷仕魏齊。故又生於兗部。沖幼而秀異。傲岸時俗。弱冠與僕射房玄齡善。相謂曰。丈夫年不登五品者。則其不仕。爲逸人矣。沖年二十四。果爲鷹揚郎將。遭母憂。讀涅槃經。見居家迫迮之文。遂發出家心。聽涅槃三十餘遍。

又至安州。曷法師下。聽大品三論。楞伽經。卽入武都山修業。年三十。行至冀州。貞觀初年。下敕有私度者。處以極刑。沖誓亡身。便卽鬚落。時嶧陽山多有逃僧。避難資給。告窮。便造詣州宰。曰。如有死事。沖身當之。但施道糧。終獲福祐。守宰等嘉其烈亮。冒網周濟。乃分僧兩處。各置米倉。可十斛許。一所徒眾四十餘人。純學大乘。并修禪業。經年食米如本不減。一所有五六十人。纔經兩日。食米便盡。由不修禪。兼作外學。沖告曰。不足怪也。能行道者。白毫之惠耳。蓋利由道感。還供道眾。行殊道業。理固屢空。於時逃難轉多。復弊霖雨。無處投止。山有大巖。猛獸所居。沖往詣巖穴。告曰。今窮容相投。可見容不。虎乃相攜而去。遂咸依之。仍聽華嚴等經。及難解。重至安州。有道士蔡子晃者。閑習內外。欸狎僧倫。道俗盛集。僧寺乃令晃開佛經。沖曰。汝形同外道。邪術纏懷。苟講佛經。終歸名利。我道俗無名。要惟釋子。身旣在此。畢不得行。早可識機。無悔於後。晃聞默然。逡巡而退。爾時大眾歎曰。護法菩薩斯其人哉。沖以楞伽奧典。沈淪日久。所在追訪。無憚夷險。會可師後裔。盛習此經。卽依師學。屢擊大節。便捨徒眾。任沖轉教。卽相續講三十餘遍。又遇可

師親傳授者。依南天竺一乘宗講之。又得百遍。其經本是宋代求那跋陀羅三藏翻。慧觀法師筆受。故其文理克諧。行質相貫。專唯念惠不在話言。於後達磨禪師傳之。南北忘言忘念。無得正觀為宗。後行中原惠可禪師。創得綱紐。魏境文學多不齒之。領宗得意者。時能啓悟。今以人代轉。遠紕繆。後學可公別傳略以詳之。今敘師承以為承嗣。所學歷然有據。達磨禪師後有惠可。惠育二人。育師受道心行。口未嘗說。可禪師後。粲禪師。惠禪師。盛禪師。那老師。端禪師。長藏師。真法師。玉法師。已上並口說。玄理不出文記。可師後善師。出抄四卷

豐禪師。出疏五卷明禪師。出疏五卷胡明師。出疏五卷遠承可師後

大聰師。出疏五卷道蔭師。抄四卷沖法師。疏五卷岸法師。疏五卷

寵法師。疏八卷大明師。疏十卷不承可師。自依攝論者。遷

禪師。出疏四卷尙德律師。出入校伽疏十卷那老師後。實禪師。惠

禪師。曠法師。宏智師。名住京師。西明身亡。法絕。明禪師後。伽法師。

寶瑜師。寶迎師。道瑩師。並次第傳燈。於今揚化。沖公自從經術

專以稜伽命家。前後敷宏。將二百遍。須便為引。曾未

涉文。而通變適緣。寄勢陶誘。得意如一。隨言便異。師

學者苦請出義。乃告曰。義者道理也。言說已麤。況舒

在紙。麤中之麤矣。事不獲已。作疏五卷。題為私記。今

盛行之。初沖周行東川。不任官貫。頗有度次。高讓不受。年將知命。有敕度人。兗州度却令入度。隸州部法集寺。雖名預公貫。而栖泉石。撫接遺逸。爲心。房公位居台輔。作書召入。沖得題背曰。我於三界無所須。卿至三槐位亦極。公又重延。不守恆度。翻翔都邑。卽宏大法。晟動英髦。冠蓋雲蒸。歎未曾有。中書杜正倫。親位法席。詳評玄義。宏福潤法師。初未相識。曰何處老大德。荅兗州老小僧耳。又問何爲遠至。荅曰。聞此少一乘。欲宣一乘教網。漉信地魚龍。故至。潤曰。斯實大心開士也。因行至大興善寺。萬年令鄭欽泰。於寺打人。沖止之曰。公勿於寺打人。泰曰。打人罪我自當。沖曰。罪不自當。可遣他受。然國家立寺。本欲安寧社稷。唯善行之。公今於寺打人。豈名爲國祈福。泰卽禮謝。又三藏玄奘。不許講舊所翻經。沖曰。君依舊經出家。若不許宏舊經者。君可還俗。更依新翻經出家。方許君此意。奘聞遂止。斯亦命代宏經護法。強禦之士。不可及也。然沖一生遊道爲務。曾無栖泊。僕射于志寧曰。此法師乃法界頭陀僧也。不可名實拘之。顯慶年言旋東夏。至今麟德年七十九矣。

高僧傳二集卷第三十五終

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

高僧傳二集卷第三十六

唐釋道宣撰

感通篇下

正傳四十五人
附見二人

隋京師大興善寺釋道密傳一

京師經藏寺釋智隱傳二

中天竺國沙門闍提斯那傳三

京師勝光寺釋明誕傳四

京師大興善寺釋明瓌傳五

京師大興善寺釋慧重傳六

京師勝光寺釋寶積傳七

京師仁法寺釋道端傳八

京師勝光寺釋道粲傳九

京師大興善寺釋明芬傳十

京師大興善寺釋僧蓋傳十一

京師日嚴寺釋曇瑁傳十二

京師隋法寺釋道貴傳十三

京師玄法寺釋道順傳十四

京師沙門寺釋法顯傳十五

京師大興善寺釋僧世傳十六

京師靜覺寺釋法周傳十七 景暉

京師延興寺釋慧誕傳十八

京師大興善寺釋智光傳十九

京師宏善寺釋智教傳二十

京師沙門釋圓超傳二十一 法順

京師光明寺釋慧藏傳二十二

京師大興善寺釋寶憲傳二十三

京師勝光寺釋法朗傳二十四

京師眞寂寺釋曇遂傳二十五

京師大興善寺釋曇觀傳二十六

京師延興寺釋靈遠傳二十七

京師大興善寺釋僧昕傳二十八

京師空觀寺釋玄鏡傳二十九

京師宏濟寺釋智揆傳三十

京師勝光寺釋僧範傳三十一

京師淨影寺釋寶安傳三十二

京師仁覺寺釋寶巖傳三十三

京師無漏寺釋明馭傳三十四

京師大興善寺釋道生傳三十五

京師勝光寺釋法性傳三十六

京師沙門釋辯寂傳三十七

京師大興善寺釋靜凝傳三十八

京師揚化寺釋法楷傳三十九

京師轉輪寺釋智能傳四十

京師真寂寺釋曇良傳四十一

京師沙門釋道嵩傳四十二

京師靜法寺釋智疑傳四十三

京師淨影寺釋道顏傳四十四

京師淨影寺釋淨辯傳四十五

釋道密。姓周氏。相州人。初投耶舍三藏師。習方藝。又

從鄴下博聽大乘。神思既開。理致通行。至於西梵文

言繼迹前列。異術勝能。聞諸齊世。隋運興法。翻譯爲初。敕召入京。住大興善寺。師資道成。復宏梵語。因循法本。畱意傳持。會仁壽塔興。銓衡德望。尋下敕召。送舍利于同州大興國寺。寺卽文帝所生之地。其處本基般若尼寺也。帝以後魏大統七年六月十三日生於此寺中。於時赤光照室。流溢外戶。紫氣滿庭。狀如樓閣。色染人衣。內外驚禁。孀母以時炎熱。就而扇之。寒甚幾絕。困不能啼。有神尼者。名曰智仙。河東蒲坂劉氏女也。少出家有戒行。和尚失之。恐其墮井。見在佛屋。儼然坐定。時年七歲。遂以禪觀爲業。及帝誕日。

無因而至。語太祖曰。兒天佛所祐。勿憂也。尼遂名帝爲那羅延。言如金剛不可壞也。又曰。此兒來處異倫。俗家穢襍。自爲養之。太祖乃割宅爲寺。內通小門。以兒委尼。不敢名問。後皇妣來抱。忽見化而爲龍。驚惶墮地。尼曰。何因妄觸我兒。遂令晚得天下。及年七歲。告帝曰。兒當大貴。從東國來。佛法當滅。由兒興之。而尼沈靜寡言。時道成敗吉凶。莫不符驗。初在寺養帝。年至十三。方始還家。積三十餘歲。略不出門。及周滅二教。尼隱皇家。內著法衣。戒行不改。帝後果自山東入爲天子。重興佛法。皆如尼言。及登位後。每顧羣臣。

追念阿闍黎以爲口實。又云。我興由佛法。而好食麻豆。前身以從道人裏來。由小時在寺。至今樂聞鐘聲。乃命史官王劭爲尼作傳。其龍潛所經四十五州。皆悉同時爲大興國寺。因改般若爲其一焉。仁壽元年。帝及后宮。同感舍利。並放光明。砧鎚試之。宛然無損。遂散於州郡。前後建塔百有餘。所隨有塔下。皆圖神尼多有靈相。故其銘云。維年月。菩薩戒佛弟子大隋皇帝。堅敬白十方三世一切三寶弟子。蒙三寶福祐。爲蒼生君父。思與民庶。共建菩提。今故分布舍利。諸州供養。欲使普修善業。同登妙果。仍爲弟子。法界幽

顯。三塗八難。懺悔行道。奉請十方常住三寶。願起慈悲。受弟子等請。降赴道場。證明弟子。爲諸眾生發露懺悔。文多不載。密以洽聞之譽。送此寺中。初下塔時。一院之內。光明充塞。黃白相間。兼赤斑氣。旋遶朗徹。久而乃滅。道俗內外咸同一見。寺有四門。門立一碑。殿塔廊廡。及以生地。莊嚴綺麗。晃發城邑。仁壽之末。又敕送於鄭州黃鵠山晉安寺。掘基至水。獲金像一軀。高尺許。儀制特異。正下塔時。野鳥羣飛。旋遶塔上。事了便散。又見金花三枚。騰空久之。下沒。基內又放螢光。後遂廣大。選塔三匝。寺本高顯。素無泉水。須便

下汲。一夕之間。去塔五步。飛泉自涌。有同浪井。廣如王劭所紀。及大業伊始。徙治雒陽。上林園中。置翻經館。因以傳譯。遂卒於彼。所出諸經。如費氏錄。

釋智隱。姓李氏。貝州人。卽華嚴藏公之弟子也。自少及長。遵宏道義。慧解所傳。受無再請。而神氣俊卓。雅尙清虛。時復談吐。聽者忘倦。開皇七年。敕召大德。與藏入京。住大興善。通練智論。阿毗曇心。及金剛般若論。明其窟穴。至十六年。以解兼倫。例須有紹隆。下敕補充。講論眾主。於經藏寺。還揚前部。仁壽創福。敕送舍利於益州之法聚寺。寺卽蜀王秀之所造也。道適

印蜀。開化彌昌。傾其金貝。尋卽成就。晚又奉送。置塔莘州。天雨異花。人得半合。又放紫光。變爲五色。盲者來懺。欵獲雙目。捨杖而歸。風癱等病。其例皆爾。及將下瘞。天雨銀花。放白色光。前後非一。正入塔時。感五色雲。下覆函上。重圓如蓋。大鳥六頭。旋繞雲閒。閉訖俱散。隱以事聞。帝大悅。付於著作。卒於京室。閣提斯那。住中天竺。摩竭提國。學兼羣藏。藝術異能。通練於世。以本國忽然大地震裂。所開之處。極深無底。於其岸側。獲一石碑。文云。東方震旦。國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。起舍利塔。彼國君臣欣

感嘉瑞相慶希有。乃募道俗五十餘人。尋斯靈相。初發祖送。並出王府。路逢賊掠。所遺蕩盡。唯餘數人。逃竄達此。以仁壽二年。至仁壽宮。計初地裂獲碑之時。卽此土開皇十四年也。行途九載。方達東夏。正逢天子感得舍利諸州起塔。天祥下降。地上騰前後靈感。將有百數。闔國稱慶。佛法再隆。有司以事奏聞。帝以事符大夏。陳迹東華。美其遠度。疑是登聖。引入大寶殿。躬屈四指。顧問羣僚。解朕意不。僉皆莫委。因問斯那。又解意不。荅曰。檀越意謂貧道爲第四果人耶。實非是也。帝甚異之。乃置於別館。供給華膳。夫以酒醇和麵。擬爲麩調。候時不起。因以問那。荅曰。此不合食。使用水洩煮之。與常酵者不異。上問。今造靈塔。遍於諸州。曹陝二州。特多祥瑞。誰所致耶。荅曰。陝州現樹地藏菩薩。曹州光華虛空藏也。又問。天華何似。荅曰。似薄雲母。或飛不委地。雖委地而光明奇勝。帝密以好雲母及所獻天華各一箱。用示諸人。無有別者。恰以問那。那識天華而退。雲母及獻后云。崩空發樂音。并感異香。具以問由。荅曰。西方淨土名阿彌陀。皇后往生。故致諸天迎彼生也。帝奇其識鑒。賜綿絹二千餘段。辭而不受。因強之。乃用散諸福地。見感應傳。

釋明誕。姓史。衛州汲人。律儀行務。履顧前賢。通十地地持。赴機講解。攝大乘論。彌見宏演。後入京。住勝光寺。溫柔敦厚。性無迫暴。有敕召送舍利於襄州上鳳林寺基址。梁代彫飾。隋初顯敞。高林跨谷。連院松竹交映。泉石相喧。邑屋相望。索然閑舉。有遊覽者。皆忘返焉。文帝龍潛之日。因往禮拜。乞願宏護。及踐寶位。追惟往福。歲常就寺廣設供養。仍又改為大興國寺。及誕之至。彼安厝塔基。寺之東院。鑿地數尺。獲瑠璃瓶。內有舍利八枚。聚散呈祥。形質不定。或現全碎。顯發神奇。即與令送。同處起塔。又下穿掘得石。銘云。大

同三十六年已後。開仁壽之化。依檢梁。歷有號大同。至今歲紀。髣髴符會。誕欣感嘉瑞。乃表奏聞。寺有金像一軀。舉高丈六。面部圓滿。相儀充備。於時堂內。眾鳥無敢踐足。庭前樹碑。庾信文。蕭雲書。世稱冠絕。誕歷覽徽猷。講授相接。終於本寺。

釋明璨。姓韋。莒州沂水人。十歲出家。二十受具。中途尋閱。備通經史。稟性調柔。初不陳怒。未及三夏。頻揚成論。及涅槃經。值廢教。隱淪避世。林澤還資。故業重研。幽極周宣。創開陟岵。慧遠率侶登之。璨時投足歸師。諸部未久。深悟。遂演於世。講徒百數。心計明白。開

隱析疑善通問難。精慮勃興。未曾沈息。加又福德所
被。聞見欣然。敕召入京。住大興善。仁壽初歲。召送舍
利於蔣州之栖霞寺。今之攝山寺也。本基靈異。前傳
具詳。而璨情存傳法。所在追訪。乃於江表獲經一百
餘卷。並是前錄所遺。及諸闕本。隨得施利。處處傳寫。
末又住大禪定寺。宏法爲務。春秋良序。頻往藍田。登
山臨水。欣其得性。唐初卒也。

釋慧重。姓郭。雍州人。志幹威稜。不怯邪障。鬼神林屋。
間有栖止。無往不降。淨持戒地。明解攝論。復遊名教。
清迥不羣。住大興善。博綜機要。榮達敘顧。辯章言令。

寫送有法。仁壽置塔。敕召送舍利於泰山之岱岳寺。
初至放光。乃至入塔相續流照。岳上白氣三道下流。
至於基所。岳神廟門無故自開。如是者三。識者以爲
神靈歸敬故也。四年建塔。又送於隆州禪寂寺。初至
設齋。忽有野鹿。從南山下度嘉陵江。直趣塔所。人以
手摩。自然依附。乃至下訖。其鹿方去。夜放大光。在佛
堂上。燄高數丈。青赤流集。眾人同見。三日打刹。合州
喜捨。紫雲覆塔。雨金銀華。遍於城邑。其收得者。乃有
五色相鏤。又獲舍利五枚。於天華上。浮泛旋轉。合散
隨心。州內修梵寺。先爲文帝造塔。有一分舍利。欲與

今塔同日下基。其夜兩塔雙放光明。朗照幽顯。至曉方滅。同覩此瑞。無數千人。將下之晨。又雨銀華。變轉非一。重還京室。改革前度。專修禪悔。晝夜十有二時。禮五十三佛。餘則跏坐正念。畢世終業。

釋寶積。姓朱。冀州條人。割略愛網。訪道爲任。浮遊靡定。不存住止。齊亡法毀。潛隱太山。迴互魯究。乃經年稔。開皇十四年。隋高東巡。候駕請謁。一見便悅。下敕入京。住勝光寺。講揚智論。及攝大乘。而體量虛廓。不計仇隙。曾有屏毀。達其耳者。解衣遺之。曰。卿見吾過。真吾師友。仁壽初年。敕送舍利於華岳思覺寺。寺卽

左僕射楊素之所立也。初下之晨。雲垂四布。雪滿山邑。天地奄闇。逼目無見。及期當午。忽爾天清日朗。現五色雲於塔基上。去地五丈。圓如輪蓋。遙有見者。望其蓋上。赤光赫奕。團團直上。遠連天際。暨於覆了雲台。光收。還如晨旦。積後卒於京室。

釋道端。潞州人。出家受具。聽覽律藏。至於重輕開制。銓定綱猷。雅爲宗匠。晚入京都。住仁法寺。講散毗尼。神用無歇。時程俊舉。後學欽之。加復體尙。方言梵文。書語披葉。洞識了其深趣。勤心護法。匡攝有功。仁壽中年。敕送舍利於本州梵境寺。初入州界。山多無水。

忽有神泉涌頂。流者非一。舊痼夙痼。飲無不愈。別有一泉。病飲尋差。若咽酒肉。必重發動。審量持戒。永除休健。端以事聞。後還京寺。常樂宏演。終於本寺。釋道璨。恆州人。慧學如神。鑽求攝論。華嚴十地。深疑伏旨。解其由緒。志尙幽靜。不務奢華。重義輕財。自小之大。後入關輦。便住勝光。訪道求賢。栖遑靡託。仁壽起塔。敕召送舍利於許州辯行寺。初至塔寺。堂中佛像。素無靈異。忽放大光。通屬院宇。舍利上踊。金瓶之表。又放光明。遶瓶旋轉。既屬炎熱。將入塔時。感雲承日。覆訖方滅。又於塔側造池。供養。因獲古井。水深且清。輕爽甜美。舉州齊調。一從此井。而無竭濁。莫不嗟歎。璨後不測其終。

釋明芬。相州人。齊三藏耶舍之神足也。通解方俗。妙識梵言。傳度幽旨。莫匪喉舌。開皇之譯。下敕追延。令與梵僧對傳法本。而意專檢失。好住空閑。味詠十地。言輒引據。問論清巧。通滯罕倫。仁壽下敕。令置塔於慈州之石窟寺。寺卽齊文宣之所立也。大窟像背文。宣陵藏中諸彫刻。駭動人鬼。芬引舍利去州三十許里。白雲鬱起。從寺至輦。長引不絕。耿耿橫空。中有天仙飛騰往返。竟日方滅。明旦將曉。還有白雲長引來。

迎雲中天仙如昨無異。人眾同見。傾目叵論。識者以爲石窟之與鼓山。連接密邇。竹林仙聖響應之乎。卽至山塔。東面有泉自生。飲皆病愈。芬後卒於興善。所著眾經如費氏錄。

釋僧蓋。恆州人。曾遊太原。專聽涅槃。晚至洛下。還綜前業。蓋聞經陳念慧。攝慮爲先。遂廢聽業。專思定學。陶思既久。彌呈心過。遂終斯習。後入京師。周訪禪侶。住大興善。垂帷斂足。不務世談。近局異乘。略不霑口。吐言清遠。不不高之。仁壽二年。敕送舍利於滄州。四年。又敕送於浙州之法相寺。初營石函。木唯青色。及磨治了。變爲鮮錦。布彩鋪螺。又見僧形。但有半身。及曉。往觀僧變爲佛。光燄神儀。都皆明著。又現三字。云人王子也。佛前又現雄雞之像。冠尾圓具。或現仙鳳。天人諸相。甚眾。南鄉縣民多業屠獵。因瑞發心受戒。永斷。後於他日。有採柴者。於法相寺南。見有樸樹。乃生奇異果。僅有百顆。其色紅赤。如蓮欲開。折取二枚。來用供塔。官庶道俗。千有餘人。同往折取。味如蒲桃。并果表奏。帝驚訝其瑞。蓋後住禪定寺。唐初卽卒。年九十餘矣。

釋曇瑋。江都人。少學成實。兼諸經論。涅槃大品。包蘊

心目雖講道時缺。而以慧解馳名。每往法筵。亟陳論決。徵據文旨。學者憚焉。常讀諸經。盈箱滿案。記注幽隱。追問耆老。皆挹其精。府反啓其志。璿乃爲斟酌。通問概梗。自江左右。歷覽多年。傳譽不爽。實鍾華望。煬帝昔爲晉王。造寺京室。諸方搜選。延璿入住。內史令蕭琮。合門昆季。祖尋義學。屈禮歸心。奉以家僧。攜現大小常處第內。晨夕歡娛。講論正理。惟其開悟。仁壽之末。敕送舍利於熙州環公山山谷寺。古傳云。昔有齊人郭智辯。數遊環山之陽。世俗重之。因以名焉。此寺卽蕭齊高帝之所立也。林崖重映。松竹交參。前帶環川。北背峻嶺。江流縈繞。實爲清勝。璿巡此地。構塔焉。初正月內。當擬基處。屢放金光。如一疋許。十餘日中。然後方息。舍利恰到。如卽置基。先不相謀。若同合契。皆大慶也。又初到治。天本亢陽。人物焦渴。夜降大雨。高下皆足。無不賴幸。又放赤光流燭如火。行道七夕。又放大光。被諸山世五千餘人。蒙斯瑞及懺罪營福。不可勝言。晚承故業。迄於隋運。後住宏善。以疾而終。春秋八十有三。武德初矣。

釋道貴。并州人。華嚴爲業。詞義性度。寬雅爲能。而於經中深意。每發精彩。有譽當時。加以閑居放志。不涉

煩擾市肆俳優未曾遊目。名利貴賤故自絕言。精潔守素。清貞士也。晚在京師住隨法寺。擁其道德。閉守形心。及建塔之初。下敕流聞。令送舍利於德州會通寺。至治之日。放赤光明。如女甕許久之方滅。有一婦人。躄疾多載。聞舍利至。昇來塔所。苦心發願。乞蒙杖步。依言立愈。疾走而歸。將下塔時。忽有大鳥十二。形相希世。不識名目。次第行列。旋遶空中。正當塔上。覆訖。方逝。貴後鎮業京輦。不測其終。

釋道順。貝州人。習學涅槃。文疏精覈。志勤策立。堪勝艱苦。常樂宏法。於囹圄中無緣拘繫。假訴良善。文書

既効。方便雪他。投身桎梏。情志欣泰。監獄者愍斯厄。苦將欲解免。方取經疏。鋪舒詳讀。旁為囚隸。說法勸化。事本無蹤。還蒙赦釋。出獄之日。猶恨太早。有問其故。荅曰。吾聞諸聖地獄化生。雖不逮彼。且事微轍。開皇隆法。杖步入關。採訪經術。住玄法寺。及後造塔。敕召送於宋州。初到宋城市。中古井由來鹹苦。水色又赤。無敢嘗者。及舍利至。色忽變白。味如甜蜜。至造塔所。初放赤光。又放白光。通照寺內。七日辰時。天雨白華。如雪下落。紛紛滿空。及下塔時。白鶴九頭。飛翔塔上。下面既了。方乃北逝。順後還京遊。尋行業。唐運初

興巡栖山世年既遲暮欲事終心行至霸川驪山南足遇見古寺龕窟崩壞形像縱橫即往修理先有主護乃具表請武皇特聽遂得安復今之津梁寺是也僕射蕭瑀為大檀越福事所資咸從宋國僧眾濟濟有倫理焉順後卒於住寺春秋八十餘矣

釋法顯雍州扶風人厥姓甯氏生平志尚禪寂為宗文字紙筆性不遊履沈默寡欲不為世累其師法開定門幽秘殆是不測元魏之末住京兆王寺與實禪師齊駕朝野兼以簡約清素華貴傾屬顯遇斯明匠承奉累年傳習師宗頗接徽緒住日嚴寺仁壽末歲

置塔隴州下敕令送顯發自帝京奉舉至彼藥王寺內然寺去州一十餘里褊狹斜仄殊非形望乃移近州北三王山下背崖臨水高勝博敞仍構大塔放大光明闔境同觀欣其罪滅顯因其所利即而利之廣說法要傾其心惱當斯一會榮歎成誼晚還入京聚徒綜業每年歲首受具者多顯為開發戒緣鼓行壇懺引聚清眾即而惠之後終時也將八十矣釋僧世青州人負袞問道無擇夷險觀其途李略周方岳而雄氣所指鋒刃當時談論是長偏愛喉舌豐詞疊難名聞齊魯開皇入京住興善寺長遊講會必

存論決。仁壽下敕。召送舍利於萊州之宏藏寺。四年。又敕送密州茂勝寺。行達青州。停道藏寺。夜放赤光。從房而出。直指東南。爾夜密州城內。又見光明。從西北來。相如火炬。叢燄非一。遼城內外。朗徹如日。預有目者。無不同覩。後及勘究。方知先告。既至治所。兩夜放光。如前遼城。朗徹無異。及至舉瓶。欲示大眾。忽然不見。後至寺塔。復放大光。通照寺宇。行道初日。打刹教化。舍利二粒。見於瓶內。及造石函。忽變爲金。如棗如豆。間錯函底。餘處並變爲青瑠璃。因具圖表。帝大悅。世後還京。不久尋卒。

釋法周。不知何許人。狀相長偉。言語高大。涅槃攝論。是所畱神。稠會勝集。每預登踐。身相孤拔。多或顧問。由是振名者。復繫於德矣。初住曲池之靜覺寺。林竹叢萃。蓮沼盤遊。縱達一方。用爲自得。京華時。偶形相義學。如周者。可有十人。同氣相求。數來歡聚。偃仰茂林。賦詠風月。時卽號之爲曲池十智也。仁壽建塔。下敕送舍利於韓州修寂寺。初造石函。忽有一鴿飛入函內。自然馴狎。經久乃去。寺有甃塔四枚。形狀高偉。各有四塔鎮以角隅。青瓷作之上圖本事。舍利到夜。各放光明。如燄上衝。四方眾生一時同見。數數放光。

言作傳二集卷三十一
至於末入空中。如絳長三丈許。諸佛聖僧眾相非一。皆列其中。周後復住大禪定寺。唐運初基。爲僧景暉於仁壽坊置勝業寺。召周經始。敕知寺任。又改坊名。還符寺號。初暉同諸僧侶住在長安。晚又變改常度。形同俗服。栖泊寺宇不捨戒業。言語隱伏。時符讖記。高祖昔住岐州。登有前誠。既承大寶。追憶往言。圖像立廟。爰彰徽號。自周積年處任。不事奢華。房宇趣充。僧事僅足。貞觀之始。以疾而終。春秋八十餘矣。

釋慧誕。雍州人。學究涅槃及通攝論。每登講席。有名京室。卽曇延法師之學士也。住延興寺。仁壽下敕召起塔於杭州天竺寺。住在靈隱山。林石岑竦。實來仙聖。初構塔基。多逢伏石。掘得一所。是古石函。傍推其際。眇不可測。因用今造置古函中。大小和可。宛如昔契。誕還本寺講授尋常。雖非卓犖。亦例能色。貞觀初年卒於本寺。七十餘矣。臨終清言安話。神色無異。願諸法屬。深累住持。通告好住。怡然神逝。

釋智光。江州人。尼論師之學士也。少聽攝論大成。其器言論清華。聲勢明穆。志度輕健。鮮忤言諍。謙牧推下。爲時所重。開皇十年。敕召尼公。相從入京。住大興善寺。仁壽創塔。召送循州。途經許部。行出城南。人眾

同送舍利於輦。忽放光明。高出丈餘。傾眾榮慶。比至
番州。寄停寺內。其夜銅鐘喙喙自鳴。連宵自旦。驚駭
人畜。及至食時。其聲乃止。既達循州道場塔寺。當下
舍利。天降甘露。塔邊樹上色類凝酥。光白曜日。光還
京室。以法自娛。頻開攝論。有名秦壤。晚厭談說。歸靜
林泉。尋還廬阜。屏絕人事。安禪自節。卒於山舍。

釋智教。雍州人。習誦眾經。意存禪觀。晝則尋讀。夜便
坐默。蕭散無爲。不存世累。住宏善寺。閑居綜業。仁壽
中年。起塔於秦州之永寧寺。下敕令送。既至塔所。夜
逢布薩。異香如霧。屯結入門。合眾同怪。欣所聞見。又
於塔上刹柱之前。見大人跡。長尺二寸。踏深二分。十
指螺文。圓相周備。推無蹤緒。蓋神瑞也。又降異雲。屯
聚塔上。又雨天華。狀如金寶。又聞空中讚歎佛聲。官
民道俗。相慶騰踊。教還本寺。綜業終年。

釋圓超。觀州阜城人。十地涅槃。是其經略。言行所表
必詢猷焉。晚住京寺。策名臺省。仁壽歲。下敕造塔於
廣州化城寺。初達州西四十餘里。道俗導引。競列長
旛。南風勁利。樹林北靡。唯有旛腳。南北相分。雖爲風
吹。都不移亂。及初行道。設二佛盤。忽有蜻蛉二枚。各
在盤上。相當而住。形極麤大。長五寸許。色麗青綠。大

如人指。七日相續如前。停住行道。既散。欻然飛去。比後下塔。還復飛來。填埋都了。絕而不見。當下正中。塔基上空。五色慶雲。狀如傘蓋。方直齊正。如人所爲。雲下見一白鶴。翔飛旋轉。事了俱散。超還京室。不測其終。

釋慧藏。冀州人。初學涅槃。後專講解。禁守貪競絕迹。譏嫌安詳。詞令不形顏色。入京訪道。住光明寺。仁壽中年。敕召置塔於觀州。初至塔所。行道設齋。當其塔上。景雲出見。彩含五色。有若華蓋。綺繡錦繡。無以加焉。從午至酉。方始隱滅。又延興寺僧法順者。聽習涅槃。

槃善守根禁。退讓自節。負德無傲。敕住江州廬山東林寺。置舍利塔。初至其地。耕者見光。尋而掘之。獲金銅彌勒像一軀。形質瓌異。卽而供養。並不測其終。釋寶憲。鄭州人。寶鎮律師之學士也。童稚依止。卽奉科條。審量觀能。具承大法。受具之日。但奉文言。至於行模。並先具委。有師資焉。有宏業焉。開皇之始。與鎮同來。住大興善。威儀調順。言無涉俗。仁壽奉敕。置塔洪州。卽豫章之故地。初向彼州。路由江阻。既失正溜。泥滯不通。人力殆盡。無前進理。程期又逼。道俗惶懼。憲乃憑心舍利。請垂通涉。忽降白鳥。船前緩飛。乍來

高僧傳二集卷三十一
乍去如有引導。卽遣隨逐。遂逢水脉。通夕汎舟安達。無障。憲還京室。尋事卒世。

釋法朗。蒲州人。學涉三藏。偏鏡毗尼。開剖篇聚。不阻名聞。加復器用。平直無受。輕陵決斷。剛正未私。強禦。後住勝光。披究律典。經其房戶。莫不懷然。仁壽二年。敕召送舍利於陝州大興國寺。寺卽皇考武元本生處也。故置寺建塔。仰謝昔緣。初達州境。大通善法演業三寺。夜各放光。不知何來。而通照寺內朗徹無障。善法寺中見三華樹形色分明。四月二日靈勝寺中。夜忽放光。五色彩雲合成一蓋。通變爲紫。比靈輦入

城。雲蓋方散。又有五色彩雲。從乾巽二處纏糺而來。至於塔上相合而住。及掘塔基下深五尺。獲一異鳥。狀如鸚鵡。色甚青黃。巡行基址。人捉無畏。唯食黃華。三日而死。又青石爲函。忽生光影。表裏洞徹。現諸靈異。東西兩面俱現雙樹。樹下悉有水紋生焉。函內西面現二菩薩。南邊金色。北邊銀色。相對而立。又一菩薩坐華臺上。各長一尺。並放紅紫光明。函內南面現神尼像。合掌向西。函唇西面又見臥佛。右脇而偃。首北面西。函外東面雙樹間。現前死鳥傾臥。須臾起立。鳥上有三金華。其鳥西南而行。至臥佛下住立不動。

凡此光相從已至未。形狀儼然。命人圖寫。上紙素訖。方漸歇滅。及將下日。忽然雲起。如烟如霧。團圓翳日。又如車輪。雲色條別。又如車輻。輪輻雲色。皆如紅紫。人皆仰視其相。歎怪希遇。藏瘞既了。天還明淨。失雲所在。當斯時也。寺院墻外。咸見旛蓋圍繞。謂言他處助來供養。事了追問。一無蹤緒。朗慶斯神瑞。登卽奏聞。晚還京師。以疾而卒。

釋曇遂。雍州人。初學大論。後味唯識。研精攝論。選其幽理。每言三界虛妄。但是一心。追求外境。未悟難息。故得名稱高遠。有通美焉。然復慎守根門。勤修戒檢。

住眞寂寺。掩關勵業。仁壽中年。下敕送舍利於晉州法吼寺。初停公館。放大光明。照精舍門。朗如金色。又放黃白二光。從道場出。久久乃滅。又從舍利輦所。至於塔基。而放瑞光。三道虹飛。色如朝霞。耿然空望。下塔之日。又放光明。隱顯時現。大都爲言七日之內。瑞靈襍沓。相仍不絕。還京服業。迄於唐運。八十餘年矣。釋曇觀。莒州人。七歲出家。慕欣法宇。及進具。後尋討義門。偏宗成實。祛析玄滯。後以慧解亂神本也。乃返駕澄源。攝慮巖壑。十六特勝。彌所畱心。神呪廣被。銷殄邪障。高聞周遠。及於天闕。開皇之始。下敕徵召。延

入京室住大興善。供事隆厚。日間起居。屢止紫庭。坐以華褥。帝親供待。欽德受法。觀寬厚。敦裕言無浮侈。深得法忍。苦樂虛心。故使名利日增。而素氣常在。所獲信施。並入僧中。房宇素然。衣鉢而已。時俗流湏之。夫。雅尚之也。仁壽中歲。奉敕送舍利於本州定林寺。初停公館。卽放大光。掘基八尺。獲銅浮圖一枚。平頂圓基。兩戶相對。制同神造。彫鏤駭人。乃用盛舍利。安瓶置內。恰得相容。州民禽巨海者。患癩六年。聞舍利至。自書請瑞。見本一粒。分爲三分。色如黃金。乍沈乍舉。及見三佛從空而降。卽能陳述詞句如流。觀還京。都不委終事。

釋靈遠。恆州人。先在儒門備參經史。唯見更相圖略。時有懷仁抱義。然復終淪諸有。未免無常。乃釋髮道流。希崇正軌。從遠公學義。咸知大意。因卽依隨。三業無捨。及遠之入京輦。慕義相從。晚住延興寺。退隱自守。端斂身心。終日禪默。衣食麤弊。不希華美。仁壽中。敕召送舍利於本州龍藏寺。初定基地。聞有異香。漸漸芬烈。隨風而至。遍於寺內。有民金玄瓚者。住在寺側。先患鼻塞。二十餘年。莫知香臭。當於此日。忽聞香氣。驚尋至寺。因爾艷差。又雨天華從空而下。光彩鮮

淨晃若金銀。先降塔所。後及寺院。道俗經接。輕薄如
鏤。下舍利訖。有白鶴旋於塔上。良久翔逝。遠後連尋
定業。追訪山野。不顧名貫。頭陀林冢。雖逢神鬼。都不
怖憚。大業之始。終於墓叢。初不委之。村人怪不乞食。
就看已卒。跣趺如在。因合牀殮於杜城窟中。釋僧
聽。潞州上黨人。自驚道。法津周聽大小。逮諸禪
律。莫不登臨。傾渴身心。無席不赴。而導戒愚智。眾通
誼靜。听一其正度。恭慎橫經。聆其披析。曾不忽忘。初
眾見其低目寡言。絕杜論道。皆號爲矇叟也。後有智
者。問其文理。咸陳深奧。輕浮章句。略不預懷。有問其
故。荅曰。勿輕未學。妙德常箴。夫惟大覺。方能靜照。盛
德明約。可無細瑕。愚師軌物。時有通悟。唯目兩明。殷
鑒。方取會通。不得以法累人。致乖祇奉。暨周滅二教。
逃隱泰山。大隋開法。還歸聽習。遊步洛下。從學遠公。
十地涅槃。咸究宗領。後入關。住興善寺。體度高爽。不
屈非濫。時復談講。辯詞迅舉。抑揚有度。至於僧務營
造。情重勤劬。躬事率先。擔撻運涉。仁壽中歲。置塔毛
州護法寺。下敕令送。初至公館。有沙門曇義者。高行
名僧。聞諸舍利。皆放光明。我等罪業。亦無所見。卽解
衣爲懺。燒指爲燈。竟夕供養。明旦出光通燭。人物又

出金瓶迴旋行道。青赤白光三色流照。經於信宿。其光乃隱。四月七日初夜放光。赫赤欲然。滿佛堂內。須臾出戶。流照四簷。將入雨時。又放赤光。烈盛逾日。通夜又放光照於雨內。四月十日天華如雪。從空亂下。五色相閒。人皆收得。又感異香。微風普遍。熏塞寺內。其雨忽變爲青瑠璃。內外通徹。人以白綾周而數重。漫覆其雨。又加瓢累灰泥其上。尋照其泥。還如雨色。又灰泥上畫作十華。飾以金薄。及成就後。唯一金色。餘華皆彩。未下塔前。有張世謙者。清信士也。常持八戒。遠離妻孥。靜室誦經。乃聞輦所梵讚之聲。出戶看之。見有羣僧各執香華。遶旋供養。迫之遂失。又見天人持諸旛蓋。及以香華東南飛來。當於塔上變成大雲。旋空良久。又見百餘沙門在塔基上。執帚輦土。以陪增者。比及明晨。寂無所見。時經夏暑。土地乾燥。人皆思雨。應念卽降。三四寸許。川野除煩。沙丘縣民。路如意者。迴心信佛。望見光相。路雖遠。映舉目徹見。寺僧五人在佛堂內。又聞塔邊音樂讚歎聲極亮遠。重雨天華滿四十里。塔基倍多。所慶斯眾。瑞卽具表聞。晚還資業。不測其卒。

釋玄鏡。趙州人。立志清貞。不干流俗。四分一律文義。

精通不樂闡揚。恆尋異部。激發違順。品章廢立。有神彩焉。住空觀寺。閑散優遊。無爲僧也。仁壽二年。奉敕遣塔本州無際寺。建基趾。身尋放赤光。變轉不常。或如形像。乍似樓闕。又出白光。時吐大小巡遶。側四月四日。又放光明。紫綠相間。三度乃止。又於光內。見佛像形。長二尺餘。坐蓮華座。并有菩薩。夾侍巖儀。從卯至酉。方始歇滅。當此之時。有目皆觀。鏡還空觀。復學禪宗。居止東院。合集同侶。多行頭陀。遂終其寺也。釋智揆。冀州人。愛慕涅槃。淨持戒行。不重榮渥。知足無求。住宏濟寺。閉門習業。僧眾服其智德。敬而宗之。

每處勝筵。推其名實。而揆弗之願也。退屏自修。若無聞見。仁壽之歲。宏塔四方。有敕召揆。送舍利於魏州開覺寺。初屆治所。遂放大光。紫白相宣。五色遞發。有尼智曠。冷症積年。因禮發願。乃見赤光。遍室。便吐惡物。其患卽除。有患重者。聞斯嘉慶。伏枕發願。亦蒙光照。平復如本。方來塔所。其例眾夥。不復具舒。又楊大眼者。先患兩目冥無所見。牽來至輦。乞願求恩。卽見舍利如本。明淨。斯例復眾。四月八日。下塔旣訖。西北雲彩。雨華塔上。紛霏如雪。色似黃金。寺院皆遍。道俗收取。狀如金華。感一黑狗。莫知由來。直入道場。周旋

行道。每日午後與餅不食。與水便飲。至解齋時與粥。方食。寺內羣犬非常禁惡。一見此狗低頭畏敬。不敢斜視。塔所樹碑厚三尺半。忽發光彩。狀如瑠璃。映物對視分明。悉見。又見象六牙。並現石碑內。至五月末。來於其碑中。七變相狀。或爲佛像。聖僧雙樹。眾瑞非一。並以事聞。揆晚後迹終南。居閑禪寂。登陟巖藪。往而不返。

釋僧範。冀州人。學大小乘。靜務心業。追師禪念。傾屈盡禮。所獲定要。倍於同侶。住勝光寺。以慧解見推。及帝建塔。下敕徵召。送舍利於本州覺觀寺。每至日沒。

常放光明。黃赤交燄。變化非一。沙門僧辯。患耳四年。聞聲如壁。一覩舍利。兩耳洞開。有逾恆日。州民蘇法會。左足攣跛。十有餘年。委杖自扶。來禮乞願。尋得除瘥。放杖而歸。範目覩靈驗。神逝若斯。信知經教。非徒虛誕。但由誠節未著。故致有差。後歸本寺。還遵前轍。未詳其卒。

釋寶安。兗州人。安貧習學。見者敬之。初依慧遠。聽涉涅槃。博究宗領。周滅齊亡。南投陳國。大隋一統。還歸鄉壤。行次灑洛。又從遠焉。因仍故業。彌見深隱。開皇七年。慕義入關。住淨影寺。當遠盛日。法輪之下。聽眾

將千。講會制約一付安掌。於時遠方輻湊名望者多。難用緝諧。故在斯任。安隨機喻。接匡救有儀。雖具微治。而無銜怨。各懷敬歎。登自稱焉。講十地涅槃純熟。時匠性存攝嘿。不好揚演。有問酬對。辯瀉泉流。仁壽二年。奉敕置塔於營州梵幢寺。卽黃龍城也。舊有十七級浮圖。權在其內。安置舍利。當夜半上。並放白光。狀如雲霧。初唯一丈。漸大滿院。明徹朗然。良久乃滅。前後三度相類。並同。舊有石龜形狀極大。欲作函用。引致極難。匠石規模。斲截成函。三分去二。安自思念。石大函小。何由卒成。懼日憊期內。懷憂灼。比曉看之。其石稱函。自然分析。不勞鑿琢。宛爾成就。函雖神造。計應大重。薄用拖曳。輕迅若馳。不勞至寺。便依期限。深慶情願。晚還京寺。不測其終。

釋寶巖。幽州人。標意十地。次綜毗曇。末究成實。故於宗部涉獵繁焉。戶牖玄文。疎條本幹。時傳富博。而性殊省事。不樂談說。苦祈敷散。精理載揚。住京下仁覺寺。守道自娛。無事交厚。仁壽下敕。召送舍利於本州宏業寺。卽元魏孝文之所造也。舊號光林。依峰帶澗。面勢高敞。多挾微異。事遵清肅。故使行僻之徒。必致驚悚。由斯此眾。濫迹希過。自開皇將末。舍利到前山。

恆傾搖未曾休止。及安塔竟。山動自息。又仁壽初歲。天降鬚刀三十三枚。用甚銛利。而形制殊別。今僧常用以鬚翦也。又初造石函。明如水鏡。文同碼碯。光似瑠璃。內外照徹。紫燄光起。函外生紋如菩薩像。及以眾仙禽獸師子林樹。襍相非一。四月三日夜放大光。明照天地。有目皆見。巖事了還。不測其卒。

釋明馭。瀛州人。初學涅槃。後習攝論。推尋理源。究括疑滯。晚遊鄴下。諮訪未聞。隱義重玄。皆所披覽。開皇八年。來儀帝里。更就遷師。詢求攝論。意量宏廣。容姿都雅。人有勃怒。初不改容。眾服其忍力也。住無漏寺。

講誦為業。仁壽中年。敕請送舍利於濟州崇梵寺。寺

基帶危峰。多饒異樹。山眾盤屈。修竹蒙天。實佳也。地剋

日將下。寺有育王瑞像。乃放三道神光。遍於體上。金

石榴色。朗晃奪精。經一食頃。乃遂漸歇。又聞磬聲。搖

曳長遠。寺東巖上。唱善哉聲。清暢徹心。追尋莫委。又

舍利函上。光高三尺。狀如華樹。本送舍利函上。分為

二粒。出瑠璃瓶。相隨而轉。並放光明。有黃白雲從西

南來。聲如雨相流。音樂聲。正當塔上。凝住不動。復見

二華從雲中出。或時上下。大鳥羣飛。迴旋塔上。又於

雲中現仙人頭。其數無量。於此之時。莘州城人見諸

仙人從空東來。向於魏州。馭當斯運。欣慶嘉瑞。說不可盡。民皆捨物。積之如山。並用構塔。沙門五人生逢。奇瑞。捨戒爲奴。供養三寶。因勒銘紀。廣如別傳。獻后昇霞。造禪定寺。召而處之。遂終世矣。

釋道生。蒲州人。延統是其師也。名父之子。係迹厥師。雖雅尙未齊。而思力方遠。仁正致懷。聲色無染。受持戒護。耽詠文言。四分一律。薄霑聲教。講誨時揚。器法難擬。住興善寺。卓卓標異。目不斜眄。威儀安帖。眾敬憚之。仁壽二年。敕召送舍利於楚州。初停公館。感一野鹿。直入城門。防人牽來。詣舍利所。自然屈拜。馴善安隱。生曰。爾爲舍利。可上昇階。必若他緣。隨意而去。鹿聞此語。遂卽昇階。出入帳前。往還無難。乃爲說歸戒。鹿乃頓頭香案。如有聽受。因以繒帛繫之。卽舐人手。夜臥輦邊。或往生房。經停兩宿。自然退出。還歸荒野。及當下日。白鶴兩雙。飛旋塔上。覆訖方逝。生覩斯瑞。與諸僚屬具表。以聞。并銘斯事。在於塔所。旣還京室。不測所終。

釋法性。兗州人。少習禪學。精厲行道。少欲頭陀。孤遊海曲。時復入俗。形骸所資。終潛林阜。沈隱爲任。開皇十四年。文帝東巡。搜訪巖穴。因召入京。住勝光寺。仁

壽之年。敕召送舍利於本州普樂寺。初營外面得一青石。鑽磨始了。將欲鑿飾。變成碼碯。五色相襍。文彩分明。函內斑駁。襍生白玉。凝潤光淨。函之內外。光如水鏡。洞照無障。當入函時。正當基上白鳥一雙。翱翔飛。遶塔而轉。塔西柰樹枝葉。並變爲眞金色。及文帝旣崩。置大禪定。延住似養。遂卒於寺。八十餘矣。釋辯寂。徐州人。少以慧學播名。汎浪人世。遊講爲業。末在齊都。專攻大論。及阿毗曇心。未越周年。麤得通解。會武平末歲。國破道亡。南適江陰。復師三論。神氣所屬。鏡其新理。開皇更始。復返舊鄉。桑梓乃存。友朋殂落。西入京室。復尋昔論。龍樹之風。復由光遠。仁壽置塔。敕召送於本州流溝寺。及初達也。舍利塔所忽見異光。照寺北嶺。及以南山。朗同朝日。又於石佛山內採石爲函。磨飾纔了。彩紋開發。彪炳光現。山海禽獸仙人等像。備出其中。雖復圖取。十不呈一。晚綜前業。演散京華。福利所兼。俱充寺府。不測其終。

釋靜凝。汴州人。遷禪師之門人也。早年聽受。深閑邪正。經律十地。是所詢求。後師攝論。備嘗幽隱。常樂正觀。掩關思擇。緣來便講。唱吼如雷。事竟退靜。狀如愚叟。世閒之務。略不在言。人不委者。謂爲庸劣。同住久

處方知有道。兼以行不涉疑。口無慶弔。塊然卓坐。似不能言。開皇六年。隨遷入雍。住興善寺。仁壽二年。下敕送舍利於杞州。初至。頻放白光。狀如皎月。流轉通照。及下塔日。白鳥空中。旋繞基上。瘞訖遠逝。更有餘相。凝爲藏隱。示出一二。知大聖之通瑞也。餘則隱之不書。及至京師。又被責及。方便解免。不久而終世矣。釋法楷。青州人。十五出家。依相京賢。統而爲弟子。師習涅槃。通解文義。及受具後。專攻四分。雲暉。雨匠。振網。齊都。備經寒暑。伏而諮稟。皆賜其深奧。無所子遺。及齊法俱亡。南避淮表。壽山之陽。隋開律教。開皇首

歲大闢法門。還返曹州。欲終山水。將趣海岸。而道俗邀留。不許東驚。楷性虛靜。更於城北三里左邱山。營造一寺。名曰法元。高顯平博。下臨城邑。遙望發心。皆來受法。末爲安而能遷。古人所尙。久在塵厭。不無流轉。便入關壤。觀化京都。住揚化寺。復揚戒律。仁壽置塔。奉敕送舍利於曹州。楷以初基有由。欲報斯地。表請樹塔。還置法元。上帝不違。任從所請。初達曹部。置輦州治。廣現神瑞。備如別紀。但學未經遠。難得遍知。故略編之。想未繁撓。日別異見。具如後述。於三月十四日中時。見佛半身面白如玉。舍利輦前佛頂之上。

黃赤光起。二十九日夜降甘露。味甜逾蜜。見於赤光。遍於城上。須臾流照達於塔所。四月五日。舍利上踊。白色鮮明。其日申時。帳上北面忽見光影。中有白雲。氣中生樹狀如青桐。下有青色師子。面西而蹲。六日卯時。復有光影。見雲氣內有三蓮華。兩廂雙樹下有佛像。樓閣樹林重沓而出。上有立菩薩像。辰時又見金色光明出沒漸大。巳時復見重閣。閣上有樹。葉如貝多。傍立聖僧。午時復見雙樹之形。下列七佛。申時雙樹。又見一佛二菩薩像。三華承足。又見天人擎華。在空。黃師子等。亥時帳後見千佛形。舍利室內出黃

白光。四月七日又見雙樹黃雀一頭。及以光雲師子等像。辰時又見金翅鳥身飛龍樹林寶蓋等像。傍現二菩薩及黃師子。巳時又見寶幢樹林。下有菩薩黃衣居士。白色師子蹲踞石上。又見雲氣樹林樓閣菩薩。午時又見白色雲氣寶幢樹林青色師子。申時又現雙樹繁茂。須臾變爲宮殿樓閣。佛座華臺。其色黃白。亥時雲起西北。雨潤三寸。雲上六天一時見身。四月八日將欲下塔。平旦之時。天雨白華。飛颺不下。卯時又見諸天寶蓋。樹側菩薩及黃師子。辰時又見大蓋。兩重眾寶莊嚴。下坐菩薩及白師子。踞在石上。帳

上又見光影雲氣。氣中金光乍大乍小。下有蓮華時開時合。又雨天華。大者在空。面濶尺餘。小者墮地。狀如桃華。己時帳後見三諸天。三師子及蓮華水池。午時將下。又見雙樹并立菩薩。舍利忽分以爲五粒。流轉光曜。四月九日。填平已後。帳後板上光影之內。疊石紋生。又見大樹。青衣沙門執爐而立。又感奇香郁烈。人鼻楷具列聞。帝大悅。令圖經之。以流海內。自仁壽創塔。前後百餘。感徵最優。勿高於楷。後以常業終於本寺。

釋智能。姓李氏。懷州河內人。希意遠塵。束懷律教。收聽令譽。風被河右。開皇之始。觀道涓陰。隨奉資行。住轉輪寺。仁壽置塔。奉敕召送於青州勝福寺中。處約懸峰山。參天際。風樹交結。迴瞰千里。古名巖勢之道場也。元魏末時。創開此額。初置基日。疏山鑿地。入土三尺。獲古石函。長可八尺。深六尺許。表裏平滑。殆非人運。所謂至感冥通。有所斯應矣。及下舍利。大放光明。挺溢山宇。道俗俱見。乃至出沒流轉。變狀叵論。能晚還寺。更崇定業。林泉栖託。不預僧倫。逃名永逝。莫測終卒。

釋曇良。姓粟。潞州人。十六出家。專尋經典。及長成德。

以大論傳名。兼講小經。接敘時俗。亟發歸信。爲眾賢之賞。入京遊聽。住眞寂寺。文帝下敕。召送舍利於亳州。開寂寺。將欲起塔。先造石函。地非山鄉。周訪難得。良曰。待覓得石期。至叵成。但發勝心。何緣不濟。乃要心祈請。願賜哀給。忽於州境獲石三丈。底廂及蓋各是異縣。運來合之。宛是一物。眾嘉異之。具聞臺省。良性樂異迹。周覽觀之。亳州西部穀陽城中。有老君宅。今爲祠廟。庭前有古栢三十餘株。碑文薛道衡製。廟東百餘步。老君母宅。亦有廟舍。次西十里有苦城。卽傳所云李昞苦縣人。斯處是也。還歸本寺。專誠懺禮。食息已外。常在佛前。唐初卒世。八十餘矣。

釋道嵩。姓劉。瀛州河間人。十三出家。遊聽洛下。訪訊明哲。終日恹惶。衣服麤單。全不涉意。值慧遠法師講諸經論。陶染積時。遂寢幽極。隨入京。爲慕義學士。同侶推崇道心人也。仁壽置塔。敕召送於蘇州。舍利將至。井吼出聲。二日乃止。造基掘地。得古甌函。內有銀合。獲舍利一粒。置水甌內。旋遶呈祥。同藏大塔。嵩還京室。住總化寺。餐味涅槃。依行懺悔。身戒心慧。悉戴奉之。一鉢三衣。盈長不畜。遵經聖行。息世譏嫌。遂卒於世。

釋智疑。姓康。本康居王胤也。國難東歸。魏封於襄陽。因累居之十餘世矣。七歲初學。尋文究竟。無師自悟。敬重佛宗。雖晝擁俗緣。令依學侶。而夜私誦法華。竟文純熟。二親初不知也。十三拜辭。卽蒙髮落。更諮大部。情用彌著。二十有四方。受具足。攜帙洛濱。依承慧遠。傳業十地。及以涅槃。皆可敷導。後入關中。住靜法寺。仁壽置塔。敕召舍利於瓜州崇敬寺。初達定基。黃龍出現於州側大池。牙角身尾。合境通矚。具表上聞。疑住寺多年。常思定慧。非夫要事。不出戶庭。故往參候。罕覩其面。末以年事高邁。勵業彌崇。寺任眾務。並悉推謝。唐初卒也。年七十餘矣。

釋道顏。姓李氏。定州人。初學遠公涅槃十地。領牒樞紐。最所殷贍。頻仍講授。門學聯塵。道啓東川。開悟不少。後入京輦。還住淨影寺。當遠盛世。居宗紹業。仁壽中年。置塔赤縣。不敕徵召。送舍利於桂州。初入州境。有鳥數千。齊飛行列。來迎轡上。從野入城。良久方散。及下安處。感五色雲。飄垂布屯。聚基上。餘便廓清。日曜天地。後返京邑。常遵上業。唐運惟新。宇內尙梗。崇樹齋講。相循淨影。因疾而卒。春秋七十餘。卽武德五年矣。臨終清漱。手執香爐。若有所見。奄然而逝。自

顏之處世也。衣服麤素，不妄朋從。行必以時，情避嫌隙。言必詳審，深惟物忤。又兼濟禽畜，慈育在心。微經惱頓，便卽垂泣。不忽童稚，不行楚叱。縱有輕陵，事同風拂。顧諸屬曰：「不久去也。何煩累人。」故於無常得其旨矣。

釋淨辯，姓韋，齊州人。少涉儒門，備聞正索。孔墨莊老，是所詢謀。忽厭浮假，屏迹出家。經律具嘗，薄通幽極。後纏名教，避世山林。受習禪門，息緣靜處。開皇隆法，入住京師。依止遠公，住淨影寺。更學定境，又從遷尚。受攝大乘，積歲研求。遂終此業，曾與故友因事相乖。

彼加言謗，辯終不雪。及委曲問，荅曰：「吾思其初，結交也。情欣若絃，豈以後離。復陳其失，時以此高之。後敕召送舍利於衡州岳寺。本號大明，卽陳宣帝爲思禪師之所立也。行達江陵，風浪重阻，三日停浦。波猶未靜。又迫嚴程，憂惶無計。乃一心念佛，衝波直去。卽蒙風止安流，沿下。旣入湘水，沂流極難。又依前念，舉帆利涉。不盈半月，便達衡州。及至岳寺，附水不堪。巡行山亭，平正可構。正當寺南，而有伏石。辯乃執爐發願，必堪起塔。願降祥感，便見岳頂白雲從上而下。廣可一疋，長四十里。至所塔基，三轉旋迴。久久自歇。又感

高僧傳二集卷三十一
異香形如削沈。收獲數斤。氣烟倍世。道俗稱慶。因卽
構成。初此山僧顓禪師者。通鑒僧也。曾有一粒舍利。
欲建大塔。在寺十年。都無異相。及今送至。乃揚瑞迹。
黃白大小聚散不定。當下之日。衡山縣治顯明寺塔。
放大光明。遍照城邑。道俗同見。古老傳云。此寺立來
三百餘年。但有善事。必放光明。經今三度。將非帝主
宏福。思與眾同。感見之來。誠有由矣。辯欣斯瑞迹。合
集前後見聞之事。爲感應傳一部十卷。後興禪定復
請住之。大業末年。終於此世。

若自天。況乃神道玄謀。義乖恆應。而可思也。故聖人
之爲利也。權巧眾途。示威雄以攝生。爲敦初信。現光
明而授物。情在悟宗。規模之道。旣宏。汲引之功。無墜。
至於混小大之非有。均彼我之恆儀。齊色心於性空。
絕形有之流轉。幽通而揚化本。極變以達神源。斯道
窮微。非屠言也。然則教敷下土。匪此難宏。先以威權
動之。後以言聲導之。輪發信然。所以開萌漸也。像末
澆競。法就崩離。神力靜流。通感殆絕。二石之世。澄上
揚名。兩蕭接統。誌公標德。備諸紀錄。未敢詳之。頃世
蒙俗情多浮濫。時陳靈相。或加褒飾。考覈本據。顛墜

淫邪妖異之諺林蒸是非之論蜂起。至如觀音之拔濟。信而有徵。大聖之通夢。華實相半。斯則託事親蒙。難免語意無涉。餘求想像。實假冥緣。故得有倫虛指。因斯以言良有以也。圓通之遊聖寺。照達之涉仙宮。信其言焉。難窮事矣。前傳之敘蓬萊。無乖鄙例。曩者顯宗通感。創開玄化之基。法本內傳。具列靈通之應。或騰虛而現奇。或飛光而吐瑞。有晉嘉相。襍沓臻焉。曇翼之感育王。陶侃之逢妙德。自後繁華。難具陳矣。隋高建塔之歲。踊瑞紛綸。神光屬於羣物。至澤通於疾癘。天華與甘露同降。靈芝共瑞鹿俱程。空遊仙聖。

結霧來儀。水族龜魚行鱗出聽。百有餘塔。皆備潛通。君臣相慶。緇素欣幸。其德榮明。不可加也。然而當年卽世。或墜流言。俗習常談。五福欣其壽考。通神達命。三畏君子所宏。及煬帝鎔鑄高陽。開模之始。其像頂含翠髻。身曜紫金。靈光通照。顯五色之希奇。瑞華滿庭。開六彩之殊相。上下同泰。無得稱焉。下詔圖之。遠頒郡國。義當響斯。厚澤荷福。無疆遺厥宗社。如山之固。尋復兵飢薦集。宇內分崩。亡厯喪寶。卒於身世。統詳終古。五運非不推遷。近以情求。殃慶迷其倚伏。又如聖母上天。功高遂舉。輪王樹塔。禍及凶終。何以明

其然乎。信由業命之淳薄。故感報果之休咎耳。豈以恆人之耳目。而遠籌於三世之道哉。若夫卜商賈誼之爲言。班彪李康之著論。但知混而謂之命。莫辨命之所以爲然。何異見羅紉於篋笥。而未識成之由機杼也。觀百穀於倉廩。而未知得之由稼穡也。儒之所云命也。釋之所云業也。命繫於業。業繫於心。心發旣其參差。業成故亦無准。是以達命業之開士。知報熟而無辭。迷因果之恆人。謂徒言而不應。故馬遷嗟報施之爽。積疑而莫之通。范滂惑善惡之宜。含憤而無以釋。斯皆觀流而不尋源。見一而不知二。覽釋門之

宏教。豈復淪斯網哉。夫造業千端。感報萬緒。或始善而終惡。故先榮而後枯。或吉凶之襍起。故禍福而同萃。唯色一也。等面異而殊形。唯心一也。齊自他而無定。故無學或業盡於此生。往業或終於卽世。有縛感由於旣往。受報未止於今時。身子悟理之通人。常懷疾惱。目連威雄之達士。終纏碎身。至聖納謗於祇園。王子被讒於清眾。儒宗絕粒於陳壤。堯湯遭變於中原。雖玄素之相或乖。而業命之緣無爽。是知文煬大寶。往福終於此世。崇建塔像。今業起於將來。交運相投。無識因之致惑。隨遭兩鏡。通命豈其然乎。復有深

0 4499

~~4507~~

L499.2

4991

9

宮法濟。寄神祝而銷災。慧日法安。憑斫石而流水。轉
 明之越。巨浸通達之沐。炎湯瓊公拜而邪像崩。道英
 終而大地轉。斯德眾矣。其徒繁矣。既云神化。固不可
 以由來擬之。輒敘篇中。識僧倫之難偶耳。

高僧傳二集卷第三十六終

高僧傳二集卷第三十六

三

71004912

2
1
0