

續高僧傳

卷之十

四百七
達五

5-1320

佛
 塔
 碑
 記

山
 州
 天
 安
 寺
 金
 剛
 佛
 塔
 碑
 記

15

續高僧傳卷第二十

唐釋道宣撰

達

習禪五 本傳十四 附見五

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一 靈智

唐京師大莊嚴寺釋道哲傳二 道誠靜安

唐潞州法住寺釋曇榮傳三

唐京師弘法寺釋靜琳傳四

唐京師弘福寺釋慧斌傳五

唐汾州光嚴寺釋志超傳六

唐蔚州五臺寺釋曇韻傳七

唐箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

唐并州玄中寺釋道綽傳九 道撫

唐密州茂勝寺釋明淨傳十慧融

唐益州空慧寺釋慧熙傳十一

唐綿州大施寺釋世瑜傳十二

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

唐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

初投于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

華嚴地論誓洽博詣才辯天垂扣問連環思

徹恒理而混斯聲迹。撝謙藏用幽贊之功。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。咸蒙惠澤。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。即昇高座。身令竒相。爐發異香。援引四衆
受菩薩戒。詞理切要。聽者寒心。于時七衆圍
遶。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。遂邪言訖。便覩
天樂上騰。須臾還滅。便見西方香花伎樂。充

塞如團雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂
曰大衆好任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于
報應寺中春秋六十有九即貞觀七年八月
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隣聖
者何能現斯嘉應哉于斯時也遐迹嗟歎氣結
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于東夏慈潤溫柔德
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朗
照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中
恒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
明解經論每即元席文義弘遠妙思霜霏難
問銳指擅步漳鄴故使四海望慶俱敦聲教
後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟航終
須艤棹即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

諸學行儉約附其塵者衆焉

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捐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謝解齊登室聞京邑道盛乃步從焉初至任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馱薛人世潛于終南之駱谷也山粒難接

授受須淨旣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
山忽逢重雪懸路旣擁七日方到哲以雖對
食具爲無人授守死正念暉披雪至庵彈指
覺悟方從定起斯寔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
之塾座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
難見冥目旣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即貞觀九年正月也葬于京之西郊長城故人仰慕聲範遂發塚迎柩還歸塹厓行道設齋以從火葬收其餘燼爲起塼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務有叙安掩迹林泉念定在業誠行感玄解謙穆自修包括律部講導時接初住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即度之及受具後專
業律宗經餘六載崇履禁科條暢開結乃更
循講肆備聞異部偏行大業故以地持爲學
先屬周廢二教輶刑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
無執著年登四十務道西遊行至上黨潞城
黎城諸山依巖結宇即永潛遁旣懿德是充
緇素歸仰便開拓柴障廣樹禪坊四遠聞風
一期翕至榮形解雄邃稱病設方諸有餐飲

咸歆至澤禮供日隆投造填委以隋末陵亂
人百從運預踐兵飢希全戒德榮欲澄汰先
滌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
更新其戒者榮寔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
傳供養迭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僉
從之盛譽滿當時旣達寺中乃告衆曰舍利
之德挺變無方若累葉有銷請所可遂乃人

人前別置水鉢加以香爐通夜苦求至明鉢
內搃獲舍利四百餘粒聲名達于鄉邑縣令
懼其聚衆有墜條章悒悒其事當夕怪獸鳴
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間
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真等正覺以汝

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
矣後卧疾於床眼中流淚弟子圓宗曰和上
生來念惠必無不意何事悲泣荅曰吾死日
將逼恨更不得爲諸七衆洗濯罪累耳宗曰
何必至此荅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于野外後門徒出

其遺骨葬于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
風格邁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廚問
其監膳必有事染親看翻穢並使食具清淨
方始還房自覲名德罕聞斯類又於寺內諸
房多結淨地用擬四藥溫煑之所故預沾門
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隨治成人初聚正
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勛奉法無虧皆終

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北之華
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弘佛法七歲
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即投曇猛法
師猛二事相攝經于五年猶事沙弥未敢受
具慶蒙開法欲廣見聞辭其本師南遊樊鄧
便於彼部奉進大戒既爰初受法未曉清規

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即推令敷化講散幽
旨並驚所未聞而膏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于涼
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即捨講業專習
禪門初學不淨念處等法又嫌其瑣小煩惱
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
而弊食鹿衣情欲斯絕後入白鹿山山粮罕
繼便誠以却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
中繫念動逾霄日怖死旣重專深弘觀後聞
泰岳特多靈異便往尋之旣達彼山夜見火
炬周環高曜峯巖即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勅送舍利於華原

石門山之神德寺琳即於此住居靜課業行
解之盛名布京師大業三年有沙門遠源等
延請帝城在明輪妙象諸寺講揚攝論識者
歸焉尋即降勅召入道場既達東都禪門更
擁齊王暕情深理定每就諮疑請至本第從
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
穆時彦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余琳

曰若如來言餘處取土填谷齊山爲定高不
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
閩浮徧殫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任大摠持
如常弘演光陰旣積學者成宗武德三年正
平公李安遠奏造弘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
弘皂白歸依光隆是慶乃削繁就簡惟敷中

論爲宗餘則維摩起信權機屢展夜則跏以
念慧每事徵研並使解出自心不從他授玄
琬律師道玉關河躬承令則自餘法侶歲獻
竒倫任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
璟工部尚書張亮詹事杜正倫司農李道裕
等並誓爲弟子備諸法物恒令服御又以徒
侶義學爰缺律宗乃躬請智首律師敷弘四
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
疾者荅云以己之疾愍於彼疾因而流淚想
諸苦趣故也便揔集僧衆并諸門人告曰生
死道長有心日促各宜自敬無累尔神即右
脅而卧尋卒於本寺春秋七十有六餘處通
令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弘法之力矣弟
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揔四萬餘卷并造千粒
舍利木塔舉高五丈彫飾之美是發中天廣

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
弟子度之若准正勅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床席暖
則坐於簞貫上節之又節量力強羸名利不緣
語默沉靜修攝威儀有異名稱涕唾莫顯於
口鼻飲食未言於美惡敬慎之極夫又何加

兼以行位難測蚤虱不歷於身縱輒捉者尋
便走散斯債負旣扞故所報類希焉嘗居山
谷須粒有待患繁乃合守中九一劑可有升
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
心煖及從醒寤備見昔怨及同謀者論告煞
事其受戒人稱枉不伏引琳為證王即召追
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

名高福重顰錫日增並委侍人口無再問及後為福方恨無財出以亦之琳曰都不憶有此物也斯寔據道為務情無世涉可書季代足為師鏡自住弘法敷化四方學侶客僧來如闐闐招慰安撫隨事優承而度雜公私憲章有叙故使外雖禁固內實通留山林望而有歸軌導立而垂則逮于沒後此法彌崇所以京室都寺五十有餘至於叙接賓禮僧儀邕穆者莫高於弘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廚庫殷積客主混同去留隨意裕法師去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
州助教而情猷煩梗懷慕出世年二十三方
預剪落尋即歷聽經律相公兩載覩講席喧
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甑山存
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勅徵延乃旋
京邑于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恒倫緇素目屬莫
不迴向斯亦像李清嚴之僧也魚以布行純
粹言無品藻每聞評論輒即默然防護戒儀
慈救為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
唯急要者乃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
詔徵為弘福寺主緝諧上下無敢乖猷貞觀
十九年十月六日遘疾終寺時年七十有二
自斌之入道生常恒務多以行道呪業為心
或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十一

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
歸戒其徒弘矣故使魏王已下內外懿親及
梁宗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
迫期頤鍾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切仍樹豐碑
用禪其德其銘略云哀哀父母載生載育亦
既弄璋我願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夏暮

齒見子無期鑿井通給託事興詞百年幾日
對此長悲玉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
并部之榆次焉少在童齒智量過人精厲不
羣雅度標遠猷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婢事超
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盞爲蹤終
亦同掩私室冀行婚禮也唯置一床超乃抽

氈席地令妻坐上躬自處床儼思加坐勤爲
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誅勸誠逾玉質旣確
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
僧徒百數供雜五行兩食恒備六時無缺每
有苦役必事身先瓚親閱驗之便度今受具
自進戒品專修行儀即往定州尋採律藏括
其精要刪其繁雜五夏不滿三教略圓乃返
故鄉依巖綜習初入太原之西北于山拙引
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
顧乃達江都即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
流溝壑死者太半而超結徒歡聚餘糧不窮
但恐盜竊相陵便欲奔散乃以法誡勸無變
爾情鏡葉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

誘引置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即率侶晉陽住凝定
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
仙引登太極叙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弥厲但爲
貴遊誼雜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
賓卒難承業乃徇物閔表意在度人還反晉
川選求名地武德五年入于介山創聚禪侶
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
州介休縣治立光嚴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旣往學
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禮佛
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
衆也互相懲誡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
禮逾天屬時遭嚴勅度者極刑而曾無介懷
如常剃落致陸海慕義避世逸僧憑若大山
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
僅百偏資大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恠而檢覆
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
神警至於召衆鍾聲隨時自響石泉上涌隨
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旣親承其績故卽
而叙焉

釋曇韻不知氏族高陽人初馱世出家誦法
華經有餘兩卷時年十九仍投恒岳側蒲吾
山就彼虛靜訖此經部值栖隱禪師曰誦經

非不道緣常誦未即至道要在觀心離念方
契正道耳韻初承此告謹即受而行之專精
念慧深具舉捨又聞五臺山者即華嚴經清
涼山也世傳文殊師利常所住處古來諸僧
多入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
嘉聞數澄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
影處以瓦窯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表至仁壽年
內有瓚禪師者結集定學背負繩床在鷹門
川中蘭若爲業韻居山日久思展往懷聞風
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
投于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弥三十其歲者及韻

化行即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栖積久衣服故弊蚤虱聚結曾不棄捐任其味馊寄以調伏曾以夏坐山饒土蚤既不屏除氈如凝血但自咎責願以相酬情無悒結如此行施四十餘年歲居耳順忽無蚤虱韻猶自責曰計業不應即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虱不瞰超公乃兩道流出向餘房內又見在蠱家食飯匙接蠱精置于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
安于石室立淨書之旦入暮出深恠其行未
盈一旬七軸俱了將以禮覲目前不見及遭
賊抄藏經巖窟世靜往收乃委于林下箱襍
久爛而卷色如初斯感驗竒異率此類也又
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即起禮
佛常策四儀以道量據自見勝達甚倫其德
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
迷職皆推寄於他焉

釋慧思姓郭氏汾州介休人也少學儒史宗
尚虛玄文章書隸有聲鄉曲年二十五在并
傳授初不知佛乘之深奧也會沙門道曄德
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
家要業勿高禪定即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
備嘗弘旨冬夏業定春秋博採單衣節食見
者發心道志之倫往往屯赴因而結衆於箕
山之陰晝則鍛容默念中夜昏塞為衆說法

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
死當自在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加坐發遣徒
侶累以正命處旣森聳世号寒林衆不忍離
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即貞觀十六年五月
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

所弘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弥積歲時承昔鸞法
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
潛儀有情欣敬恒在汶水石壁谷玄中寺寺
即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弘九品
十觀分時紹務嘗於行道際有僧念定之中
見綽綠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
俗子女赴者弥山恒講無量壽觀將二百遍

導悟自他用為資神之宅也詞既明詣說其
適緣比事引喻聽無遺抱人各搗珠口同佛
号每時散席響弥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
為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于山寺咸見鸞法
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詐能
會此者乎年登七十忽然齟齬新生如本全
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醇醴并勸人念彌
陀佛名或用麻豆等物而為數量每一稱名
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遵望風而成
習矣又年常自業穿諸木欒子以為數法遺
諸四衆教其稱念屢呈禎瑞具叙行圖著淨
土論二卷統談龍樹天親迹及僧鸞慧遠並
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縉宗淨業坐常面西
晨宵一服鮮絜為體儀臧充偉并部推焉顧
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
萬為限聲聲相注弘於淨業故得鎔鑄有識
師訓觀門西行廣流斯其人矣

沙門道撫名勝之僧京寺弘福逃名往赴既
遠玄中同其行業宣通淨土所在彌增今有
情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為業潔志忠恪
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
無緣世習而衣服縑縷動止適時同侶禪徒

未之弘仰山粒致絕日至村中每從乞食賣
還中路值於羣虎皆張口閉目若有飢相淨
曰吾經行山澤多矣虎兇無心畏之今列于
路旁豈非爲食耶乃以匙抄飯內其口中餘
者對而散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濕形報苦之
還返海隅住蒙山側內遵道觀外感潛通令
聞遠流靈祇叫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雩
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
奏聞勅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并私度僧並施
其名得弘聖道有勅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
至日輔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齒雖出
隴更無雨嗣萎什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
焉乃勅權停俗務合朝受齋淨乃依前靜坐
七日之末又降前澤四民懽泰遂以有年勅
乃揔度三千僧用酬淨德其徵應難思厥相
叵測但以京輦誼雜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勅
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
文筆所趣死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即屏絕人事
栖心禪業年登受具周聞經律摘採英華用
爲賞要攝論雜心精搜至理尤躡三論是所
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任州
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旣久
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流言可時處衆

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
免風寒冬則加納夏則布衣以冬破納懸置
梁上有聞熙名就房叅拜迎逆接候累日方
見時發幽問吐言高迴預有元席皆共憚之
年九十卒今見在者具諸聞觀
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
深山常燒薰陸沉水香等既還山半路見兩
人形甚青色狀尙希世各負蓮華蔗芋而上
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為侶初唯一
泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍
來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈峯法
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加坐手
尚執鑪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度江住揚州安樂寺
大業既崩思歸無計隱江荻中誦法華經七
日不飢恒有四虎遶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
曰師欲度江栖霞住者可即上船四虎一時
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
不寢卧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
四月八日小食訖往止觀寺禮大師影像執
鑪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
釋僧徹姓蘄河東萬泉人性戒肅成專思出
俗慈親鞠養未始遂之旣丁荼蓼乃遵前志

樂行蘭若索居蒲坂習平等觀行實言法四
俗歸向承化蓮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濕
以刃導之應手泉涌道俗聞此驚歎歸依更
廣其居重增簷宇秦州刺史房仁裕表陳其
事請立伽藍下勅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闔及徐王部降
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弘濟
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
收衣結加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篲而衣服一無

霑汗乃就加浣布弟子等懷雙林右脅之教
抱兩楹負手之歌以爲相好像設開含識之
尊嚴法慧聲光寔超生之津濟遂就京邑奉
建高碑高一丈五尺刻像書經兼叙言行引
送本寺聚衆立之度支尚書唐臨昔在萬泉
讚承俗務性行專信素奉歸依後仕華省常
修供養顧惟德本便勒碑銘云
論曰經不云乎禪智相遵念慧攸發神遊覺
觀感使交馳何以知其然耶但由欲界乱善
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
輪迴諸界未曰泐有超生且據乱靜二緣故

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麁
妙慧開通尙遂有揔斯一地得延邪正之機自
釋教道東心學唯尠逮于晉世方聞睿公故
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弘其博施乃爲
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群顯異
雖復攝心之傳時或漏言而茂績芳儀更開
正級不可怪也逮于梁祖廣闢定門搜揚寓

內有心學者揔集楊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
閑綜業于時佛化雖隆多遊辯慧詞鋒所指
波涌相陵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叙曰原夫正像東
設被在機緣至於務道無時不契然教中
廣叙信法兩徒誠由利鈍等機所以就時分位
若能返源體道深猷諸有學與佛世其德齊
焉故初千年爲正法也即謂會正成聖機悟

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
至萬年定慧道離但引世戒威儀攝護相等
禪蹤而心用浮動全乖正受故並目之爲末
法也善見所述法住万年護持紹世斯蹤可
錄若依摩邪時度千年不修靜觀非通論也
約相兩叙矛盾乖蹤就緣判教各有其致至
如世情煩掉人顯鋒竒纔敷攝持皆耽昏漠
良由習熏旣遠宗匠難常即目易觀未遑誠
教善見万載亦是明規准法具修義無不獲
故論叙去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
從也後在事乱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
理自清顯涅槃叙定豈不然哉故使聚落宴
坐神仙致譏空林睡卧群聖同美誠以託靜
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
染混輕儀迹即色明空既談之於心口體乱
爲靜固形之於有累神用沒於詞今定相腐
於脣吻排小捨大獨建一家攝濟住持居然
乖僻智論所叙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

所以託靜栖心群藉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寶寶重之冠方駕澄
安神道所通制伏強禦致令宣帝擔負傾府
歲於雲門豕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雅屬有菩提達摩者
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屬精蓋少
審其慕則遣蕩之志存焉觀其立言則罪福

之宗兩捨詳夫真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平
然而觀彼兩宗即乘之二軌也稠懷念處清
範可崇摩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老難述矣義
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弘其術相
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
即謂功用定力所知外彰其說遲慢遲惑此

則未閑治障我倒常行他方所持宗爲正業
真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肯徒安可論道有陳
智瑤師仰慧思思寔深解玄微行德難測瑤
亦頗懷親定聲聞于天致使陳氏帝宗咸承
歸戒圖像營供逸聽南都然而得在開弘失
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續
曆又同置寺初雖詔募終雜講徒故無取矣

當朝智顛亦時禪望鋒辯所指靡不倒戈師
匠天廷勞冠朝列不可輕矣至如慧越之捋
虎鬚道舜之觀于影智通之感竒相僧定之
制強賊節操如鐵石志槩等雲霄備彰後傳
略為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
法依為詣故得理事符允有契常規道有衰
隆固為時喪致延遑帝沒齒亡歸頃有志超
即承瓚胤匡讚之德乃跨先模弘訓之規有
淪其緒故使超亡其風頽矣觀夫慧定兩級
各程其器皆同佛日無與抗衡然於祥瑞重
沓預覲未然即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即
而依學未曾思擇扈背了經每緣極旨多虧
聲望吐言來誚往往繁焉或復耽著世定謂習
真空誦念西方志畝滅惑肩頸掛珠乱指而
稱禪數納衣乞食綜計以爲心道又有倚託
堂殿遶旋竭誠邪佞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一增愚魯向若纔
割世網始預法門博聽論經明閑慧戒然後
歸神攝慮憑准聖言動則隨戒策修靜則不
忘前智固當人法兩鏡真俗四依達智未知
寧存妄識如斯習定非智不禪則衡嶺台崖

扇其風也復有相述周好聚結山門持犯蒙
然動掛形網運斤揮刃無辟種生炊爨飲噉
寧慚宿觸或有立性剛猛志尚下流善友莫
尋正經罕讀瞥聞一句即謂司南昌言五住久
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任附相轉心不覺心
移故懷虛託生心念淨豈得會真故經陳心
相飄鼓不停蛇舌燈焰住山流水念念生滅
變變常新不識乱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拍禪師乱識之夫
共歸明德返迷皆有大照隨妄普翳真科不

思此言乎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乱定學
之功見惑慧明之業若雙輪之迷涉等真俗
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

續高僧傳卷第二十

習禪終五

達

右大唐西明寺沙門釋道宣撰見內典
錄保唐寺藏經

昂反吾剛斌反彼巾汾州上分符蔚州反下鬱上音箕州上音

其瑜音俞續紛反上正賓反下芳文銳指利也羊歲反

舟航下剛反戶反艤棹上語倚落反下自直孝反盱衡上兄

庚反于反同前反整舟反近岸也韜俗也隱也叻藏

開拓下託音翕至及上雄邃深下私遂也反也反環瑋古上

作回反傀下偉奇美也反正適遠求上自覲反徒也的田疇直下

蒧反迴趾下音止涼燠反下於六法下幸字草

藉下才反葛具惟殫音丹寇賊上苦背叛下音

壅閉上紆反塞琬反紆阮道王聲去去璟音雒音

邑上落音大僻下正作辟毗益也簣上床上音責一

齊下去去闌闐反音還下市門也對也穴陋上側音兗州

淺上以聲甑山上證反子反純粹下遂反私也執也帚下之柳漉囊

上音鹿也
瀝水也
泄音薛也
悅懌亦下音
期頤日下
余年之反
禮

要鄭玄曰
期汶水在
太山音水
九達反下
路也惟
禰

音甲也
弄璋玉下
音章嶧陽
地名亦魯
童齒謹下
昌

小兒也
換年
娉妻併上
反疋逃竄
反下麓
筭伉儷反
上苦浪
粵

帝反疋
合登為下
音謹以瓢
對破也
誅勸反
上誘思
律

確手反
上堅也
角瓚反
手讚
詵詵
所衆多
反白
慨反
苦竭

誠萃手
集也遂
反器璉
下聲連
字上亟
去遽記
反徇物

身上從
詞閏物
也反以
殿罰見
上丁反
懲誠也
上音澄
止昱曜

反上
余菊也
瓦窰下
音隙丘
逆反蚤
虱上
早音
蠱家

害上音
古也
事毒藥
搖下
音飯匙
支下
是反森
竦上
作音
聳息
勇反

上音
疏簪也
俗事
作盞
飯匙
支下
是反
甄簡
上音
居延
反簡
記

也林木
秀出
白厚也
汶水
問上
音插珠
反上
指苦
夾插
楚二
夾同

反也刺
醇醴
二音禮
木欒
下音鸞
陶瑩
定下
反紆
縑縷
上

入也
衣下
破呂
主反
虎兕
野下
詞姊
反
雩祭
祈上
音干
祭

赤帝
姜什
反上
鳥為
反下
蒲茂
反北
郫人
晉上
地頻
彌反
祭

飾反
上詐
也小
莓苔
二梅
音臺
睿反
羊歲
江荻
反下
徒蘆
徒一
掖矯

下反
上音
亦正
挾反
胡怙
靳反
居近
荼蓼
徒了
菜二
音云

喪既
親之
義也
謂也
下濕
下音
習巖
謙下
山音
形如
甑也

充闔
計下
反一
廡下
廊上
音府
痾瘵
音阿
病也
二易
箒音

音責
床一
也也
下兩
楹下
音盈
孔于
夢奠
兩楹
銜

楯一
上莫
是浮
非反
謂下
時尹
反間
人君
聽政
之也
處

脣吻
粉下
武非
乖僻
亦下
疋
擔負
甘上
反丁
舉也
也

也
捋虎
反上
郎活
志槩
反下
古愛
瓚胤
反上
才讚
也

也繼
恬愉
下上
羊徒
朱添
反反
悅靜
也也
扈背
妹上
反音
乖戶
背下
也蒲
誚

