

續高僧傳二集

25-28

宋謙之贈

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

朱謙之贈

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。不與眾同。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。令入律行。年

十九。染患三月。救療無徵。夜中宴坐。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。當年補通。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。遂聲鐘告眾。白黑咸集。祥涕泣焚香。願降威力。須臾。放五色光。異香遍郭。眾覩希有。屠獵改業。乃使市無肉肆。因與四眾起浮圖。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。昇明日。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。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。觀便誠信。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。故在眾末。禮悔之時。隨即入定。大眾彈指心恆加敬。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。家人還妄荅云。不與。羣犬相將於僧前吐出粥以示之。於時道俗咸伏其敬慎。又有義學論士爭來問者。隨言卽遣無所罣礙。仁壽二年獻后亡背。興造禪室。召而處之。還卽拵關依舊習業。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。如此眾矣。如魚子焉。武德末年。疾甚。於莊嚴寺。傍看寂然。有問往生何處。荅無盡世界。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真爲弟子。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。鬢起信。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。名預上流。學功所立。西事既備。不闕二嚴。武德元年。桑梓傾音。欣其道遠。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。遂題寺曰爲靜林寺也。昌師攝念經行。常志斯所。周武道喪。廢壞仁祠。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。眾侶宏之。大小齊美。以貞觀十五年正月。微疾。至十五日。旦便曰。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。

高僧傳二集卷二十一
二
劉諸信士潛竊神柩。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。緣州厯縣。紛躓不息。豈非通幽洞理。致茲靈感。深慈博惠。戀結眾情者乎。弟子等勒銘山阿。敢告惟遠。

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。便住永安。於齊大德。超法師所聽智度論。一間教義。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。獎眾斯睽。便還秦隴。開皇十年。總管河開王。特屈寺任。統御遺法。大業二年。召入洛陽。於四方館。刊定佛法。後還永安。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。眾以素知寺任識
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。
釋道暉。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。荅曰。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。眾生並有初地味禪。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。顛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。荐羅戎火。餒殘相望。眾侶波奔。顯獨守大殿。確乎卓爾。旦資蔬水中。後絕漿。賊每搜求。莫之能獲。自非人慈室已抽毒箭。焉能忍茲疲苦。漏此凶威。自爾宴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。其寶冠華帳供具經臺並顯所營。堂中五燈晝夜不絕。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。依言即往雙峰更清定水矣。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。授四眾戒。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。盥浴鬚髮。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。巍然匡坐。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。未聽龍泉寺璇法師。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。七眾齊肅。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。眾舉於普。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。然以華嚴涅槃二部為始。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。佳處衝要。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。不以為慮。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。自慶潛然而止。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。召眾人曰。大限雖多。小期一念。並好住。願與諸眾為。歷劫因緣。遂臥氣絕。年七十五。即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。感徵告眾曰。必見慈氏矣。若乖斯者。何能禎應。若是乎。

高僧傳二集卷二十一
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。荅曰。佛來爲說般若聖智界。

入等法門。其姊評論法相。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。肩禪師龍懷寺會閣梨所。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。大有徒眾。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。古爲立寺。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。見閻王曰。比獄中罪人多。應爲誦呪。并請寬師講地獄經。從此得穌。經月不作。復更悶絕。閻王大怒。命牛頭使打鐘子百下。我令誦呪。講經爲眾生故。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。爲眾生者不得辭苦。卽令策登坐誦呪。大眾聞皆流汗。寬仍集眾講地獄經。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。致書曉喻。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。中間一分堪立佛堂。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。聲遍郭間。合郭咸集。曰。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

高僧傳二集卷二十五
四
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。又十七級甃浮圖。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。如是三年。雨後至今。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。衡州潁人。社宗。諱州刺史。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。恆白目。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。荅以白光流臉。二旛夾之。歎曰。子眞可度。因而鬚落。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。眾並同見。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。仍爲僞夏寶。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。細雨眾咸異焉。時年八十五矣。

釋靜之。姓趙。雍州高陵人。父母念善。絕無息肩。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。永絕誕育之後。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。旣有一子。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。乃迴心鬚翦。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

心真觀初。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。大虫爲偶。無所驚擾。利州道禪師。素交既久。請人劔閣北窮腹山。徒侶十餘。賣米四石。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。恰至五千肉鈿便落。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。佛殿無故北西。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。世間但競耳目之前。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。荅曰。以身訊道。誓至薩雲。願特捨恕。無相撓擾。既山藪幽隱。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。荅曰。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。麗州刺史閻正。兗州刺史李詢。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。荅曰。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
為累出處隨機請法僧眾百有餘人所在施化多以
現事責覈究之心周通故俗聞者毛豎零淚多在白
馬寺後往石頭城癘人坊住為其說法吮膿洗濯無
所不為永徽五年二月二十七日終於癘所顏色不
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
附見二人

唐衡岳沙門釋善伏傳十四

代州照果寺釋解脫傳十五

普明
僧爾

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嚮傳十八

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。竇刺史聞其
聰敏。追充州學。因爾日聽俗講。夕思佛義。博士貢之。
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。疎迥於
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。淹畱忘返。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。遇緣會
諸名僧。諮疑請決。又上荆襄。斬部見信禪師。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。嫌伏動眾。將加私度之罪。伏昆季賂之。其人忽卽狗登繩牀。眾蛇惱患。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。然志好出世。見冢如獄。復往山居。苦節翹勤。人不堪其愛也。眾又屯聚。因爲說法。讚令行慈。不殺者。佛教之部門也。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。山有玉則草不潤。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。未曾顧盼。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。說法旣久。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。昱人眼目。其側
不遠有清涼山。山下清涼。卽文殊師利遊處之地也。
有高行沙門囉者。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。己曾三
度親見文殊。誠語云。汝自悔責。若切至。必悟。迫也。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。欲究真實法。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。今靈軀尙在。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。又有僧翫禪師者。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。而與歎者號不可思議人。其山靈泉。望迹石上。見在。祈福者眾。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。依吳法師。髻除

周羅服。勤請道。吳譽動江海。德誘幾神。妙理真筌。無所遺隱。融縱神挹酌。情有所緣。以為慧發。亂縱定開心府。如不疑想。妄慮難摧。乃凝心宴默於空靜林。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。息心之眾。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。脚蹴二人。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。昔遠公挂錫則朽壤驚泉。朕將整冠則枯
甃還滿。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

冰內獲花二莖。狀如芙蓉。璨同金色。經於七日忽然
失之。眾咸歎仰。永徽三年。邑宰請出建初講揚大品。
僧眾千人。至滅諍品。融乃縱其天辯。商推理義。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。房前大樹四株。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。炁師三論之匠。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。抄畧麤畢。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。推及登元。座有光前。傑荅對

若雲雨。寫送等懸河。皆曰聞所未聞。可謂中興大法。於斯人也。聽眾道俗三千餘人。講解大集。時稱榮觀。爾後乘茲雅聞。相續法輪。邑野相趨。庭宇充闔。時有前修。負氣望日。盱衡乍聞。高價驚惶。府俞來至。席端昌言。徵責融辭。以寡薄不偶。至人隨問。荅遺然。猶謙挹。告大眾曰。昔如來說法。其理猶存。人雖凡聖。義無二準。何爲一時一席。受道之眾。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。故使聽眾傾耳。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。僧眾五千晏然安堵。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。將可返道賓王。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。畧出一兩示其化迹。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。寺眾貧煎。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。望剎知歸。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。遠則三獄恆纏。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。融以僧眾口給。日別經須。躬往丹陽。

四告士俗。聞者割減不爽。所求融報力。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。山眾恬然。無何而散。於時局情寡見者。被官考責。窮刻妖徒。不能支狂。或有自縊而死者。而融立志。滔然風塵不涉。咨主相。願諧會琴瑟。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

寄敷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。吾者在。前陳年未冠。肇有。璀璨禪師。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。歡愉談謔。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。令敘玄致。卽坐控舉文理。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。坐則超眾。衣服單素。纔得充軀。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。刀劒情靈若此。或登座罵辱。對眾誹毀。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。誦或繫杆以生。誹滅迹內。以死蟲反說。面欺大聖。斯徒眾矣。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。俯哂喋喋之聲。說陀那之風。審七觸之安。有剎那之想。達四選之無停。固得體解時機。信五滓之交質。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。眾侶怪其特高。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。眾不測。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。尼媪參禮。未嘗與言。戒行清淨。誦法華通。攝山栖霞寺恭禪師。住法後賢眾。所歸仰。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。及過江至江陰縣。道俗畱連。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。荅不識。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。羣賊即散。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。斬州道俗請度江北黃梅縣眾造寺。依然山行。遂見雙峯。有好泉石。即住終志。當夜大有猛獸來繞。並爲授歸戒。授已令去。自入山來。三才餘載。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。荅欲至中。眾人曰。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。即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。眾侶千僧。解玄第一。持衣大布二十餘載。時共目之。青布明也。翹勇果敢。策勤無徇。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。如人擊置。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。無得為先。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。禪智相遵。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。通為世結。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。故畧分斯兩位。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
東心學唯尠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
結眾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益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
敘曰原夫正像東設被在機緣至於務道無時不契
然教中廣敘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。但去世戒。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。約相兩敘。矛盾乖蹤。就緣判教。各有其致。至如世情煩掉。人顯鋒奇。纒敷攝持。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。故論敘云。初五千年。得三達智。後五千年。但遵

取法。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。涅槃敘定。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。既談之於心口。體亂爲靜。固形之於有累。神用沒於詞令。定相腐於脣吻。排小捨大。獨建一家。攝濟住持。居然乖僻。智論所敘。前傳具彰。頃世已來。宗斯者眾。豈不以力劣兼忘之道。神頓絕慮。

高僧傳二集卷二十六
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。傾府藏於雲門。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。厲精益少。審其慕則。遣蕩之志存焉。

觀其立言。則非福之宗。兩捨詳夫。黃俗雙翼。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。二世續歷。

又同置寺。初雖詔募。終襍講徒。故無取矣。當朝智顛。亦時禪望。鋒辯所指。靡不倒戈。師匠天廷。榮冠朝列。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。嘉尙頭陀。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。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。誦念西方志圖。滅惑。肩頸掛珠。亂搯而稱禪數。衲衣乞食。綜計以爲心道。又有倚託堂殿。遠旋竭誠。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。纔割世網。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。

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。同好聚結。山門持犯。蒙然動掛。刑網運斤。揮刃無避。種生炊爨。飲噉寧慚。宿觸或有。立性剛猛。志尙不流。善友莫尋。正經罕讀。警聞一句。卽謂司南。昌言五住。久傾十地。將滿法性。早見佛智。已明此並。約境任心。妄言澄淨。還緣心住。附相轉心。不覺心移。故懷虛託。生心念淨。豈得會真。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
皆有大照隨妄普翳真科不思此言互談名實考夫
定慧之務諒在觀門諸論所陳良為明證通斯致也
則離亂定學之功見惑慧明之業若雙輪之迷涉等
真俗之同遊所以思遠振於清風稱實標於華望貽
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

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

道龕 道行

高僧傳二集卷二十一
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
法鏘

唐始州香林寺釋惠圭傳十三

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。眾重殷矣。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。常懼蹈諸阨壑。欲使僧尼於五篇七聚。導意獎心。以超律學之秀。救爲都邑僧正。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。網羅眾部。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。以眾通道俗。恐陷於愆目。但畧舉綱要。宣示宏旨。三旬將滿。文言便竟。所以導揚祕部。宏悟當機。遂得四眾移心。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。咸貴其克己。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。忘叅勝集。邁奉真筌。乃以永明之初。遊歷京室。住鍾山雲居下寺。聽掇眾部。偏以十誦知名。經畧道化。僧尼信奉。故有稜威振發。以見聲名。恬掄誘悟。議於風彩。都邑受其戒範者。數越千人。常聽之徒。眾不盈百。兼樂滅覺觀。亟畱幽谷。動踰宵景。方尋願步。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。安菩立行。人以為憂。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。曾若昔習。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。辭既清靡。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。眾益器之。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。學行畧周。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。叅學經論。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。叅互銷釋。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。頗畧章句。故千載仰其清規。眾師奉爲宗轄矣。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。眾以

聞光。乃就嵩岳池邊燒香請雨。尋卽流霑原隰。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。顧五眾屯塞。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。因斯乖念。四句有餘。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。七眾深崇其操。自正道東指。宏匠於世。則以道安爲言。初緇秦革風。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。并羯磨戒本。咸加刪定。被於法侶。今咸誦之。又著玄宗論。大乘義律章。仁王七誠。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。爲眾所先。成匠極多。流衍彌遠。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。畧雲所製。以爲七卷。聞以意會。健度推焉。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。眾所推仰者十人。投選行解入室。唯九有儒生。馮衮。光乃將入數中。衮本冀人。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。遺滯爲先。卽坐盡虔。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
道少過便卽嗔他常須看心自己多過若思量者雖
在世間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妬
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
本於智逢境終忘者無勤勵故耳袞在光門低頭斂
氣常供厨隸日營飯粥奉僧旣了盪滌凝澀溫煮自
資微有香美便畱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
人廣眾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。末還漳濱。聞揚斯教。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。五眾師仰。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。律宗明畧。唯有隱樂。其爲世重如此。而隱性樂。獨遊不畜子弟。財無尺牘。袒背終身。衣鉢恆隨。誠均鳥翼。願旋身轉。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。時其同祕。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。才術縱橫。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。使夫五眾。指其風猷。七貴從其津濟。瑗有之矣。常徒講眾二百餘人。宣帝下詔國內。初受戒者。夏未滿五。皆叅律肆。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。眾齊三百。於斯時也。京邑屯闡。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。非夫眾集。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。郊坰同遊。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。龍田畱故苑。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。便告眾曰。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。不爾與世沈浮。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。欬
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。與爲塵尾。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。律檢開成七眾。
豈止通衢生死。亦乃組轡道場。義須先精。方符佛意。
值奉誠僧。辯威德冠眾。解行高物外。傳業之盛。獨步
江表。推其領袖。則大明彖公。文初依辯學。後歸彖下。
十誦諸部。罔弗通練。以梁大同七年。靈味瓦官諸寺。
啟敕。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

與真諦同止晉安。故得講譯都會交映法門。邊俗信心於斯風革。酒家毀其竿器。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。遂倩眾僧。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。理眾擯罰。咸符時要。尙書令濟陽江總。踵道造房。無爽旬月。是知學而有祿。德必有鄰。法位宜昇。眾望悅矣。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。穉莠絕青田之蕨矣。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。眾家修撰。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。惠嘯。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。兩峰俱落。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。言揚緇服。齊昭玄大統法上。嘉其神慧。與語終朝。深通志便。因攝而鬚落。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。當存齊之盛。律徒雲舉。法正一部。各競前驅。雲公創敘綱模。暉上刪其纖芥。法願霜情啟旦。孤映羣篇。挫拉言前。流威滅後。所以履

歷談對眾皆杜詞。故得立破眾家。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之寺上座。皇隋受命。又敕任并州大興國寺主。頻登綱管善御大眾。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。葬於并城之西。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。學徒遠於願塔。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。時又有沙門道龕。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。故祝戒序引有言。唱白之者。旣無正制。號爲非法。雖初從眾侶。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。若講若誦卷部眾多。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款。綢狎及龍飛茲始。彌結深衷。禮讓崇敦。光價初宰。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。中使重杏禮遇轉隆。厚味嘉肴密舉封送。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。名德雲集。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。帝引民眾。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。弟于是俗人天子。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。

先眾範言會時望。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。父爰。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。竒姿拔眾。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。後談利益宏多。咸蔬素潔。已珠戒居心。神解巖明。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。還歸渭陰。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。總萃曾襟。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。而潔己自勵。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。三衣則重破其體。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。至相前峰。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。駕及受具。後專學律部。心生重敬。內自惟曰。出家基址。其在戒乎。佐持萬載。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。依資雲公開智律要。并及華嚴大論。前後叅聽。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。暉寔律學名匠。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。齊主既敝教門。言承付囑。五眾有墜憲網者。皆據內律治之。以遵學聲早舉。策授爲斷事沙門。時青齊諸眾。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。眾復屯歸。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。并十弟子四事供養。十一年中。又敕與天竺僧共譯梵文。至十六年。復敕請為講律眾主。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。乃旦剖法華。晚揚法正。來為聞經說。為通律。屢停炎燠。漸致附宗。開導四分一人而已。迄至於今。僧祇絕唱。遵為人形儀儒雅。動據規猷。而神辯如泉。聲相鐘鼓。預升法位。罕有昏漠。開悟之勩。寔難嗣焉。仁壽二年。敕送舍利於衛州之福聚寺。將出示眾。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財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眾鳥驚散又雨
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
垂於空時聞五彩蓮華厠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遵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眾亟光徽績以大
業四年五月十九日卒於興善春秋七十有九隋初

高僧傳二集卷二十一
又有道洪法勝洪淵等。並以律學著名。洪據相州紹通雲巖。容止沈正。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。觀其風畧。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。見二菩薩踞坐寶座。前有一尼斂手曲敬。或見飛仙及三黃雀。并及雙樹。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。榮慶相諠。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。恬然向風。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

養志不廁僧眾。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
眾。卽爲州內律生。受菩薩戒。既爾約束。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。眾生無眼。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。其類眾矣。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。見斯穢襍。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。兩手各擎一馱。擲棄院中。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

附沈香十筋紬綾十段。仰贈。後還京日。從受菩薩戒焉。貞觀三年。寺有明禪師者。清卓不羣。白日獨坐。見無半身。向眾述曰。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。謇不軌流俗。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。所以律部遐被寔賴。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。所以名僧太德。日陳形器。憑準神解。可。以言傳。至於衣食資求。未能清洗。僧眾四百同食一堂。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。園蔬漑灌。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。身送厨帳。其襍行紛綸。誠難備舉。

以武德末年。遭疾將漸。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。故荅云。觀其來陰。似作守寺之神耳。而止於西院佛殿。余頻以法遣之。卒不能離。言訖便絕。自爾所陳殿宇。人罕獨登。時須開入。無不歆然。毛動。及後百日。嘗有老嫗。內懷酒食。將遺諸僧。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。有涉鄙恠者。皆懾而悛正矣。自保之據道。卓秀出羣。一食充軀。雖經疾重。不變前節。不宿俗舍。常止僧坊。雖曾遠涉。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。理會高僧間便赴仰。故每日再講必瓶鉢自隨。肅然成風無累於教。處眾而食曾無贏長。殘水餘濺並以餅拭而噉之。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。荅曰。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。取差斯徒眾矣。

釋智詵。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。光啟正法。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。荅曰。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。故其在眾。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。何故畏詵律師耶。荅曰。此佛法中王。那得不畏。人曰。以恢公膂力。可不敵律師百人耶。荅

曰縱敵千人。遙見百脈已沈。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。與詵書令歸國化。便略荅云。辱使至止。并以誠言。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。攜得書示軍眾。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

京師普光寺釋慧璉傳二 滿德 真懿 善智 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即安定玄晏先生之後也家

世正園索居物表。隨宦流寓徙宅漳濱。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。稚且畧。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。定慧眾善
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。由是五眾分鑣。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。
然居眾在道。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。乃啟旻授其具足。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。皆沃澮相融。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。風馳遺緒者。莫尙於首矣。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。時其美之。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。旣副本願。登卽然之。每日處眾敷宏。餘時卻掃尋閱。於是三藏眾經。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。緩急任其取捨。輕重互而裁斷。首乃銜慨。披括往往發蒙。商畧古今。具陳人世。著五部區分鈔二十一卷。所謂高墉崇映。天網遐張。再做殊文。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。今纘兩倍過之。故得諸部方駕於唐。

衢七眾同睇於貞觀者。首之力矣。但關中專尚素奉僧祇。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。沈文伏羲。亘邇古而未宏。碩難巨疑。抑眾師之不解。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。命眾師之。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。規誡學徒。微涉濫非者。爲停講座。或有憧學者。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。大賈梵本。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。使夫眾侶雲會等臭如蘭。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。時其重之。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。裝辦方具。時惟炎夏而屍不腐臭。眾共嗟之。
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。昔傳讎勘羣宗多乖名實。
非夫積因往世。故得情啟天垂。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。一眾兢竦。終於前事。說欲陳淨。徧所誠期。每講出罪。濯諸沈累。故持律之士。多往叅焉。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。生常初末之欽遇也。乃發憤關表。具覲異徒。溢目者。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。

釋惠璉。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。嗟賞者眾。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。豈論不言。講揚攝論。方敷律相。時以其寄大乘。而宏行範也。大業末。厯郊壘多虞。禪定一眾。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。大設餽饌。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。願皆用還之。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。加又偏工巧性。無施不可。或莊嚴綵飾。或丹青輪奐。或裁縫服翫。或驅策人物。眾兼四百。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。常宏攝論化闡律部。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。指摛刑網有歷年所。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。統畧枝葉窮討根源。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。捨懺儀輕重敘等。
各施卷部見重於時。時衛州道爍律學所宗。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。青襟悟道履操沖明。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。拈掇新異。妙寫幽微。又欲欽佩。惟識包舉理性。於曇遷禪師稟學。攝論并尋閱眾鋒。窮其心計。法華大集。楞伽勝鬘地論中百等。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。慧業畧剖於終。標樹創開於始。永惟延師存日。願造丈六釋迦經畧。未圓奄便物故。誓志營復。剋遂先模。於仁壽二年。提治有緣。便事鑪錘。寺乃京皋衡要。峙望歸心。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。通召四眾。供含悲敬。辦羅七物。普及僧儔。又常慨運。距像末有虧歸禁。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并妃主等受戒。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。但存卷袞。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。沈吟移景。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。昆季并及母氏。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。但琬夙縈沈痾。不獲奉慶。蒙降逮問。無任荷載。感願恩隆。罔知攸厝。今畧經中要務。即可詳行者四條。畱意尋檢。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。二滅殺者。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。故佛經有恕己之喻。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。用荅冥造。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。愍彼含育。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。願所謹率。聞見。敢塵聽覽。登即荅曰。辱師所示妙法。四科備覽。周環用深銘佩。法師早祛塵累。遊神物表。闡鸞嶺之微言。探龍宮之祕藏。洞開靈府。凝照玄門。固以高步彌天。鄰幾初地。遂能畱情博施。開導蒙心。理實義周。詞華致遠。包括今古。網羅內外。訓誘之至。審論之方。縱聖達立言。師傅宏道。亦未足髮髭要津。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

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，乃上啟更延。帝又特聽盡於歲暮。貞觀十年杪冬，遘疾知歸後世。又致啟東宮，累以大法。又上遺封表於帝曰：玄琬聞真空晦迹，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。洪恩未荅，遂於經中撰佛教後代國王賞罰三寶法及安養蒼生論并三德論各一卷。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，庶無墮墮之愆。扶劣署封，以酬終後之事。不勝戀仰，謹奉經以聞。又遺誠門人在於道檢言極詳切，讀者垂淚。又云：餘廕施諸眾生，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。眾盈數萬。前饋遠達於終南。後塵猶繼於城闕。四十里。閉皂素充道。皆云我師斯亡。戒業誰保。故為時宗如此也。弟子等五百餘人。奉遵遺旨。爾時雲霧風靜。木淨油香。七眾彌山。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。時為冠絕。初琬自始及終。志存宏濟。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。襍多輕戒律。乃以身軌物。引諸法屬。親執經文。依時附聽。乃經十遍。遠爾先塵。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。故使唐蓮。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。莫不凜然。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。而立志真正。譏諫變適。不犯

顏色以味靜為宗。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。故又為縣人焉。奕葉以衣纓稱士大夫。十八為書生。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。乃貫練眾部。徧示四分。聞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。於時隋祖創業四海為家。故得縱任。往往還無所拘礙。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。精歸河曲。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。頰向黃頰山。依巖夏坐。有亡命者。因事投焉。不忍道之。留匿經久。後以事發。引蕭為侶。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。畱連累載。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。蒲陝晉絳五眾師焉。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。爲海壘諸州刺史。滿生年素潔。履正標宗。慈濟含育。殆非修學。世俗餽饈。見使寒慄。僧儀道具。觀卽欣仰。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。便蒙鬚髮。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。以達曙為恆。而勤於政事。樂行勸勉。每值立
 界施。則唱白科舉。身先眾侶。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。時其重其詳。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。忽為火燒。風燄
 俱盛。將延西及。滿索水。撲之。因即風迴。火滅。得無燒
 焚。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。并廣召黃中。處堂慶會。滿與諸僧同預齋集。既
 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。尚即取僧寺為尼所住。事連正敕。莫敢致詞。滿遂

高僧傳二集卷二十八
構集京室三綱大德等二百餘人。行於擯黜云。自佛法流世。未有尼眾倚官勢力奪僧寺者。既是非法。宜出眾外。不預四眾。還往及諸法事。若有與尙眾言論者。亦同此罰。制令既行。是非自顯。慧尙不勝其責。達訴東宮。并諸朝宰。有令遣詹事杜正倫解其擯事。眾既集。多從情議。滿曰。殿下佳持正法。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。時眾懼加威權。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。李眾在前。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。敦安公之芳緒也。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。召諸寺眾人。各執別氣。從下上漸至於心。言語荅對。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。更正薪火。經於累宿。色逾鮮赤。遂瘞於山隅。京師淨住

0 4497

~~4497~~

4499.2
499

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

高僧傳二集卷二十八 終

71004910

2
1
7