

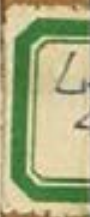

續高僧傳二集

13-16

宋徽宗贈

高僧傳二集卷第十三

唐釋道宣撰

義解篇七

正紀十二人
附見五人

隋渤海沙門釋志念傳一

西京日嚴道場釋智炬傳二

惠威
慧曠

西京靜法道場釋慧海傳三

西京日嚴道場釋辯義傳四

西京日嚴道場釋明舜傳五

慧相

西京禪定道場釋智梵傳六

終南山至相道場釋彭淵傳七

朱謙之贈

唐京師勝光寺釋道宗傳八

京師慈門寺釋普曠傳九

京師大莊嚴寺釋保恭傳十

京師大興善寺釋法侶傳十一 道撫

京師延興寺釋吉藏傳十二 慧遠

釋志念俗緣陳氏冀州信都人其先潁川實蕃之後
盾也。因官而居河朔焉。念冰清表志岳峙登神俊朗
絕倫觀方在慮爰至受具問道鄴都。有道長法師精
通智論為學者之宗。乃荷箱從聽經於數載。便與當
席擅名。所謂誕札休繼等。一期俊列連衡齊德。意謂

解非滿抱終於葢棺。乃游諸講肆。備探冲奧務盡幽
蹟。又詣道寵法師學十地論。聽始知終聞同先覽於
卽道王河北流聞西秦。有高昌國慧嵩法師統解小
乘。世號毗曇孔子。學匡天不眾侶塵隨。沙門道猷智
洪晃覺散魏等。並稱席中杞梓。慧苑琳琅。念顧眄從
之。成名猷上。皆博通玄極。堪為物依。乃旋踵本鄉。將
宏法澤。時刺史任城王彥帝之介弟。情附虛宗。既屬
念還為張法會。與僧瓊法師對揚道化。盛啓本情。雙
演二論。前開智度。後發禪心。炬對勅鋒。無非喪律。時
州都沙門法繼者。兩河俊士。燕魏高僧。居坐謂念曰。

觀弟功行慧悟超邁若斯。必大教由興。名垂不朽也。於卽頻宏二論一十餘年。學觀霞開。談林霧結。齊運移。歷周毀釋經。遂乃逃迸海隅。同塵素服。重尋小論。亟動天機。疑慮廓銷。於聆明運。值隋國創興。佛日還復。敕訪之。始卽預出家。而包蘊迦延。未遑敷述。至開皇四年。謂弟沙門志湛曰。吾躬冠小乘。自揣與羅漢齊。鑣也。但時未至。故且歛翮耳。湛夙餐法味。欣其告及。以事達明彥法師。彥成實元緒。素襲念名。與門人洪該等三百餘人。躬事邀延。開開心論。遂騁垂天之翼。引蓋世之功。俯仰應機。披圖廣論。名味之聚。緣重

之識。卷舒。夏古之下。立廢終窮之前。大義千有餘條。並爲軌導。至如迦延本經傳謬來久。業犍度中脫落。四紙諸師講解。曾無異尋。念推測上下懸續。其文理會詞聯。皆符前作。初未之悟也。後江左傳本。取勘遺蹤。校念所住。片無增減。時爲不測之人焉。撰迦延禰心論疏及廣鈔各九卷。盛行於世。受學者數百人。如汲郡洪該。趙郡法懿。漳濱懷正。襄國道深。魏郡慧休。河間圓粲。浚儀善住。汝南慧凝。高城道照。洛壽明儒。海岱圓常。上谷慧藏。並蘭菊齊芳。踵武傳業。關河濟洽。二十餘年。隋漢王諒作鎮晉陽。班條衛冀。搜選名

德預有宏宣。念與門學四百餘人。奉禮西并。將承王供。諒乃於宮城之內。更築子城。安置露塔。別造精舍。名爲內城寺。引念居之。今之開義寺是也。勞問殷至。特加尤禮。又令上開府諮議參軍王頗宣教云。寡人備是帝子民父。莅政此蕃。召請法師等遠來降趾。道不虛運。必藉人宏。正欲闡揚佛教。使慧日清朗。兆庶蒙賴。法之力也。宜銓舉業長者。可於大興國寺宣揚正法。當卽大眾還推念焉。旣預經綸。卽宏敷訓。先舉大論末演小乘。辯注若飛流。聲暢如天鼓。三乘並驚。四部填煙。其知名者。則慧達法景法棧十力圓經法

達智起僧鸞僧藏靜觀寶超神素道傑等五百餘人。並九士揚名五乘。馳德精窮內外。御化一方。銷鄙悛於筵中。斷封疑於理際。仁壽二年。獻后背世。有詔追王入輔。王乃集僧曰。今須法師一人。神解高第者。可共寡人入朝。擬抗論京華。傳風道俗。眾皆相顧。未之有對。王曰。如今所觀。念法師堪臨此選。遂與同行。旣達京師。禪林創講。王自爲檀越。經營法祀。念登座。震吼四荅。冰消清論。徐轉羣疑。潛遣。由是門人慕義。千計盈堂。遂使義窟經笥。九衢同軌。百有餘日。盛啓未聞。王又與念同還并部。晉陽學眾竝想來儀。王又出

教令於寶基寺開授。方面千里法座輟音。執卷承旨。相趨階位。會隋高晏駕中外相疑。漢王列境舉兵。鯨鯢海陸。念乘釁還里。與沙門明空等講宣二論。紹業滄溟望風總集。大業之始。載蕩妖氛。招引義學。光諸慧日。屢詔往徵。頻辭不赴。以大業四年卒於滄土。時年七十有四。渤海太守金紫光祿大夫。歷陽公。宋元亮及諸緇素。若喪厥親。爲之建塔。益州福成寺道基法師。慧解通微。祖習有所。乃爲之行狀。援引今古文。質存焉。

釋智炬。姓吳氏。吳郡人。性矜莊。善機會。美容貌。雅爲

眾表。又善草隸。偏愛文章。每值名賓。輒屬興綴。彩鋪詞橫。錦勇思霏霜。而儀軌憲司。未沿流俗。初聽興皇朗公講。討窮深。致學冠時。雄而神氣高標。在物峰出。威儀庠序。容止端隆。雖寢處虛閒。立操無改。有人私覘。兩月徒行。空野攝衣。無見抄反。欣其謹慎。故重敘之。講四論。大品。洞開幽府。鏡識宗歸。披釋金陵。望風頓帙。吐納機辯。適對當時。宏匠浙東。砥礪前學。致使禹穴西驚。成器極繁。末於故都。建初寺。又講三論。常聽百人。蔣州刺史武山公郭演。隋之良宰。創莅南蕃。奉敬諮謁。降情歸禁。隋煬往鎮揚越。採拔英靈。炬旣

譽洽東甌名流西楚。徵居慧日處以異倫。而執志出羣言成世則。欲使道張帝里學潤秦川。開皇十九年更移關壤。敕住京都之日嚴寺。供由晉國教問隆繁。置以華房。朋以明德。一期俊傑。並是四海搜揚。規矩特立。清秀不偶。羣俗覃思。幽尋無微不討。外辭以疾。內實旁通。業競六時。研精九部。纔有昏味。覽興賦詩。時暫閔餘。便觀統略。製中論疏。止解偈文。責自所銷。鄙而輕削。每講談敘。清播宗致。雅涉曇影之風。義窟交鋒。頗懷洪偃之量。時有同師沙門吉藏者。學本興皇威名。相架文藻。橫逸炬實。過之所以。每講序王皆

製新序。詞各不同。京華德望。餐附味道者。殷矣。而性罕外狎。課力逞詞。自非眾集。未曾瞻覲。以大業二年正月卒於寺房。春秋七十有二。葬京郊之南。門人慧感。慧蹟。親承嘉誨。詢處有歸。後於江之左右。所在通化。各領門侶。眾出百人。傳嗣宗勣不爽遺緒。

釋慧海。張氏。河東虞鄉人。久積聞熏。早成慧力。年在童胤。德類老成。所以涉獵儒門。歷覽玄肆。雖未窮其章句。略以得其指歸。乃曰。可以栖心養志者。其唯佛法乎。年至十四。遂落髮染衣。爲沙門。大昭玄統曇延法師弟子也。流心宗匠。觀化羣師。十八便講涅槃。至

於五行十德二淨三點。文旨洞曉。詞彩豐贍。既受具戒。轉厭囂煩。屏迹山林。專崇禪業。居於宏農之伏。讀山。會周武肆勃仁祠廢毀。乃竄身避難。奔齊入陳。戒品無虧。法衣不捨。又採聽攝論。研窮至趣。大隋御宇。方踐京邑。帝姊城安長公主。有知人之鑒。欽其德望。爲立伽藍。遂受以居之。今之靜法寺是也。課業四部。三學兼宏。門徒濟濟。於今傳美。末愛重定行。不好講說。緘默自修。唯道是務。而無恃聲望。不言加飾。直心道場於斯人矣。仁壽已前。文帝頻顧。璽書分布舍利。每感異祥。恆有延譽之美。故感應傳云。初海造塔於

定州恆岳寺。塔基之左有澧。名曰龍淵。其水不流。深湛懸岸。及將安置。卽揚濤沸涌。激注通於川陸。父老傳云。此水流竭不定。但有善事相投。必卽泄流奔注。其徵感如此類也。後又送舍利於熊州十善寺。有人攀躓及痼疾者。積數十年。聞舍利初到。輿來禮懺。心旣殷至。忽便差損。輕健而歸。久直亢旱。飛塵天塞。又感甘澤。地如油塗。日朗空清。來蘇數萬。大業二年五月二十七日卒於本寺。春秋五十有七。初病極。命諸徒曰。吾聞上棟下宇。生民之齷齪。外槨內棺。世界之縈羈。旣累形骸於桎梏。亦礙生世於大患。豈揖禮義

高僧傳二集卷十三
十一
於囂塵。卜宅葬於煩飾者也。宜宗焚葬用嗣先塵。貽諸有類矣。弟子欽崇德範。收骨而建塔於終南之峰。卽至相之前嶺也。刻石立銘樹於塔所。自海之立寺。情務護持。勤攝僧倫。延迎賓客。凶年亟及。振名京邑。云爾。

釋辯義。姓馬氏。貝州清河人也。少出家。沈靜寡世事。志懷恢厚。善與人交。久而篤敬。言無勃怒。滔然遠量。初歸猷論師。學禪心貫通文義。年始登冠。便就講說。據法傳導。疑難縱橫。隨問分析。曾無遺緒。有沙門曇散者。解超遂古。名重當時。聞義開論。卽來讎擬。往返

十番。更無後嗣。義曰。理勢未窮。何不盡論。散曰。余之難人。問不過十。卿今荅勢不盡。知復何陳。當卽驚譽。兩河甫爲稱首。屬齊厯云季。周喪道津。乃南達建業。傳宏小論。屢移聲價。更隆中土。隋煬搜選名德。令住日嚴。以義學功顯著。遂之關輔。諮議決疑。日不虛席。京師俊德。曩恭道撫。及蹟淨等。皆執文諮議。窮其深隱。並未盡其懷也。後以世會明時。寺多高達。一處五講。常係法輪。義皆周厯。觀議。折中宏理。而晦景銷聲。不咎前失。必應機墜緒者。並從容辭讓。無何而退。不欲顯黜於前。故英雄敬其卑牧。傳芳又甚於昔。仁壽

二年隋漢王諒遠迎志念法師來萃京室王欲銜其智術也乃於禪林寺創建法集致使三輔高哲咸廢講而同師焉義厠其筵肆聆其雅致乃以情之所滯封而問之前後三日皆杜詞莫對念處坐命曰向所問者乃同疑焉請在下座返詢其志義潛隱容德世罕其宗及見慧發不期合京竦神傳聽其為顯晦皆此類也煬帝昔位春宮獻后崩背召日嚴大德四十餘人皆四海宗師一時翹楚及義對揚玄理允塞天心沙門道岳命宗俱舍既無師受投解莫從凡有疑議皆賈而取決岳每歎曰余之廣揚對法非義孰振

其綱哉故洽聞之美見稱英達時有沙門智炬吉藏慧乘等三十餘人並煬帝所欽日嚴同止請義開演禩心顧惟不競即就元席既對前達不事附文提舉綱紐標會幽體談述玄極不覺時延其為時賢所重如此以大業二年邁疾卒於任寺春秋六十有六葬京郊之南東宮舍人鄭頰為之碑頌初義仁壽二年奉敕送舍利於本州寶融寺既達州治忽放光明寺僧智耀先有舍利九分將入道場數之加得十二分又放光明隨人緣念色相不同青紅紫白同時異見或佛像僧形重沓而出前後放光日流數度將入塔

夕復於基上氣發黃紫。去地四尺填平。後夜又放大光。上屬星漢。下遍城邑。合境頂戴。欣其嘉瑞。四年春末。又奉敕於廬州獨山梁靜寺起塔。初與官人案行置地。行至此山。忽有大鹿從山走下來。迎於義。騰踊往還。都無所畏。處旣高敞。而恨水少。僧眾汲難。本有一泉。乃是僧粲禪師燒香求水。因卽奔注。至粲亡後。泉涸積年。及將擬置。一夜之間。枯泉還涌。道俗欣慶。乃至打刹起基。數放大光如火如雷。旋遶道場。遍照城郭。官民同見。其嗟希有。

釋明舜。姓張。青州人。少在佛宗學。周經籍。偏以智論

著名。次第誦文六十餘卷。明統大旨。馳譽海濱。解慧連環。世稱雄傑。值法滅南投。屆於建業。栖止無定。周流講席。後過江北。住安樂寺。時宏論府肆意經王。大小諸乘。並因准的。盛爲時俊所採。時沙門慧乘。辯抗淮陽。義歸有敘。從舜指摘。大論定其宗領。遂爾宏導。累稔。栖意未終。夕經入夢。具見冥官。徵責福業。舜荅講智度論。并誦本文六十餘卷。冥官云。講解浮虛。誦文是實。餘齡未盡。且放令還。旣寤。便止談論。專私自業。末爲晉王召入京。輦住日嚴寺。傳燈事絕。終窆其心。時敘玄義。頓傾品藻。仁壽四年。下敕造塔。令送舍

利於蘄州福田寺。寺在州北三里鼓吹山上。每天雨
晦冥。便增鼓角之響。因以名焉。竹林蒙密。層巘重疊。
唯有一路。纔可通車。寺處深林。極為閒坦。是南齊高
帝所立也。三院相接。最頂別院。名曰禪居。趙州沙門
法進之所立也。下瞻雲霧。至於平旦。日晚望見橫雲
之上。乃有仙寺。每日如此。實為希有之勝地也。舜案
行山勢。唯此為佳。乃於次院之內。安置靈塔。掘基三
尺。得一小蛇。可長尺餘。五色備飾。乃祝曰。若為善相。
可止香奩。依言即入。遣去復來。經停三日。便失所在。
又深一丈。獲方石一段。縱廣徑丈五。采如錦。稜側巽

然如人所造。即以石函置上。而架塔焉。以大業二年
卒於京寺。春秋六十矣。門人慧相者。慧聲有據。崇嗣
厥業。扇美江都。

釋智梵。姓封氏。渤海條人。後因祖父剖符。遂居涿郡
之良鄉焉。岐嶷彰美。早悟歸信。年十二。屆河閒郡。值
靈簡禪師。求而髻落。遂遊學鄴都。師承大論十地等
文。並嘗味宏旨。溫習真性。俊響遐逸。同侶歸宗。二十
有三。躬當師導。後策錫嶠函。通化京壤。綿歷二紀。利
益宏多。結眾法筵。星羅帝里。開皇十六年。天水扶風
二方勝壤。聞梵道務。競申奏請。有敕許焉。梵住吹虛

舟憩翼天水。大行道化信靡如風。仁壽末年重還魏
闕。法輪重轉。學侶雲隨。開袞剖文。皆傳義旨。其年季
春。奉敕置塔於郢州寶香寺。仍於塔東流水。獲毛龜
八枚。寺內基東池內。又獲八枚。皆大小相似。與世無
異。但毛色青綠。可長三寸。背上橫行五節而起。光相
超異。出水便靡。但見綠甲。入水毛起。歷然上竦。具以
奏聞。由是騰實。楚都知名。帝闕。大業五年。又應詔旨
令住禪定。靜緣攝想。無替暄寒。九年二月四日。卒於
寺房。春秋七十有五。遺囑施身。門徒遵旨。乃送終南
山。鳩集餘骸。緘於塔內外。施銘文。於今傳尚矣。

釋彭淵。姓趙氏。京兆武功人也。家世榮茂。冠蓋相承。
厭此浮假。希聞貞素。十三出家。道務宏舉。定慧攸遠。
屬周武陵法。而戒足無毀。慨佛日潛淪。擬決目餘烈。
乃剗眼奉養。周表慧燈之光華也。然幽情感通。遂果
心願。暨隋文重開正法。即預緇衣。而慧業遐舉。聞持
莫類。自華嚴地。持涅槃十地。皆一聞無墜。歷耳便講。
既釋眾疑。時皆欵伏。行必直視。動靜咸安。住則安禪。
緣諸止觀。一益之與百納。始習至終。常坐之與山居。
報傾便止。譏疑有涉。斂足不行。尼寺市廊。由來不往。
斯誠節動。後昆厲清。末法兼以是非。長短罕附胸懷。

供給僧儔身先軌物承靈裕法師擅步東夏乃從而問焉居履法堂亟經晦朔身服麤素摧景末筵目不尋文口無談義門人以爲蒙類也初未齒之裕居座數觀異其器宇而未悉其慧解乃召入私室與論名理而神氣霆擊思緒鋒遊對答如影響身心如鐵石裕因大嗟賞以爲吾之徒也遂不許住堂同居宴寢論道說義終日竟夜兩情相得頓寫幽深淵謂理出不期更流神府博觀盛集全無可師還返裕所具陳性欲後整操關壤屏迹終南置寺結徒分時程業三輔令達歸者充焉今之至相寺是也裕後敕召入朝

纔有閒隙徑投淵寺欣暢意得傾陰屢改又以帝之信施爲移山路本居迤隘兼近川谷將延法眾未日經遠裕卜西南坡阜是稱福地非唯山眾相續亦使供擬無虧淵卽從焉今之寺墟是也自爾迄今五十餘載凶年或及而寺供無絕如裕所示斯亦預見之明也因疾卒於至相之本房春秋六十有八卽大業七年四月八日也初淵奉持瓦鉢一受至終行往隨身未曾他洗終前十日破爲五段因執而歎曰鉢吾命也命緣已謝五陰散矣因而遘疾此則先現滅相後遂符焉及正捨壽之時鐘聲無故震破三年之後

更復如本。此皆德感幽顯呈斯徵應。率如此類也。弟子法琳。夙奉遺蹤。敬崇徽緒。於散骸之地。爲建佛舍利塔一所。用津靈德。立銘表志云。
釋道宗。俗姓孫氏。萊州卽墨人。少從青州道藏寺道奘法師。學通經論。奘明達識慧。標舉河海。名播南北。立四種梨耶。聞熏解性。佛果等義。廣如別傳。宗受業智論十地。地持成實毗曇。大小該博。晚住州中遊德寺。寺卽宗之所造。房堂園圃。悉是經綸。聲名雄遠。玄素攸仰。及講大論。天雨眾花。旋繞講堂。飛流戶內。旣不委地。久之還去。合眾驚嗟。希有瑞也。宗雖目對初

不怪之。行講如初。後不重述。時其伏其遠度。晚住慧日。英彥同聚。該富是推。常講成實宏匠。後學僞鄭欽敬。禮問優繁。上清東夏。又欽德素。召入西京。住勝光寺。復延入宏義宮。通宵法集。羣后百辟。咸從伏聽。披闡新異。振發時心。自爾周輪。隨講無替。雖無成濟。而學者推焉。以武德六年卒。於所住。春秋六十一。秦府下教。贈物二百段。收葬於終南山。至相寺之南巖。釋普曠。俗姓樊氏。扶風郡人也。七歲出家。依止圓禪師。而爲沙彌。居山餌栢。一十五載。誦讀經教。日夕相繼。及進大戒。便行頭陀。乞食人間。栖投林塚。二十餘

載剛梗嚴毅卓犖不羣。言議酬捷孤然天挺。後遊聚落採拾遺文。因過講席聽其餘論。素未開解。聞卽憲章。便搆心曲。陳論高座。發言新奇。卒難解釋。皆歎其俊銳。莫肯前驅。每與周武對揚三寶。析理開神。有聲朝典。佛法正隆。未勞聽解。遂往樊川。頭陀自靜。夜宿寒林。人有索其首者。曠引刀將芻乞者止之。又從索耳。便刎而惠之。建德之年。將壞二教。關中五眾騷擾不安。曠聞之。躬往帝庭。廣陳至理。不納其言。退而私業於斯時也。寺塔湮廢。投命莫從。遠造則力竭難通。近從則心輕易徙。遂因其俗位消息。其中武帝雖滅。

二教。意存李術。便更置通道觀學士三百人。並選佛道兩宗奇才俊邁者充之。曠理義精通。時共僉舉。任居學正。剖斷時秀。爲諸生先。不久廢觀。聽士隨才賦任。曠力怯窮耕糗粒無委。寄祿登庸。復任岐山從事。奉遵舊約。不黷情染衣。故氈裝倨傲臨官。髻髮畱鬢。頭戴紗帽。纓其咽領。用爲常軌。有事判約筆斷如流。務涉繁擁者。便云我本道人。不閒俗網。周國上下咸委其儀度也。顧曠通博。任其處世。隋氏將興。菩薩僧立。相如朝服。不同鬚翦。員置百二十人。並括前法牙角。不涅塵俗者。曠識悟。聞達當其一焉。尋復廢之。大

法昌顯。並預出家同居興善。果敢雄敏。眾所先之。隋文以通道觀鍾賜玄都觀。黃巾一族同其移來。將達前所。曠率其法屬徑往爭之。立理既平。便又刎耳。道士望風索然自散。乃懸於國寺。聲震百里。隋高晏駕。禪定鬱興。乃召居之。大業末年。又登綱任。大唐啓運。別奉詔書。曩積芳猷。日別相見。武德三年三月。卒於慈門寺。春秋七十三。遺告捨身山路。不須瑩壟。弟子拈萃餘骨。起塔於終南龍池之峰。樹銘旌德。於今存焉。

釋保恭。姓崔。青州人也。晉永嘉南遷。止於建業。父超

道本州刺史。十一投灵法師。將欲試其神彩。乃以觀音誦之。初夜一時須臾便度。自謂聞之。如經月頃。卽度出家。會灵亡歿。夢見兩蛇從師腳出入。恭腳中忽爾驚覺。自覺心志宏雅。身相安怡。便往開善徹法師所。聽採成論。義疏極細。狀如蠅頭。一領八紙。不遺一字。眾齊五百。莫不推先。受具已後。隨慧曉禪師。綜習定業。深明觀行。頻蒙印可。又聽成實。謂有餘悟。反求所明。翻成疑阻。卽以問諸講匠。皆無通者。逢高昌嵩公。開揚地持十地。因從受學。不逾年稔。大義皆明。於前疑中。又削其半。乃行依地持。偏講法華。控引宗歸。

得其奧旨。陳至德初。攝山慧布。北鄴初還。欲問禪府。苦相邀請。建立清徒。恭揖慧布。聲便之。此任樹立。綱位引接。禪宗故得棲霞一寺。道風不墜。至今稱之。詠歌不絕。恭又從布聽採三論善會。玄言於前。諸疑都並消釋。及布之亡。委以徒眾。既承付囑。率誘如初。而德素尊嚴。見者皆憚。整理僧務。功在護持。仁壽末年。獻后崩背。帝造佛寺。綜御須人。僉委聲實。以狀聞奏。下敕徵入。爲禪定道場主。綱正僧綱。清肅有聞。迄於隋代。常莅斯任。隋齊王暕。奉其道德。禮以爲師。既受戒。已施衣五百領。一無所受。乃從餘散。唐運初興。歸

心泉石。遂避官於藍田悟真寺。栖息林岫。將事終焉。而御眾攝持。聲光帝里。武德二年。下敕召還。依舊檢校。仍改禪定爲大莊嚴。及舉十德。統攝僧尼。京輦諸僧。懾憚威嚴。遂不登及。高祖聞之。曰。恭禪師志行清澄。可爲綱紀。朕獨舉之。既位。斯任諸無與對。遂居大德之右。專當剖斷。平恕衷諄。眾無怨焉。以武德四年十二月十九日。卒於大莊嚴寺。春秋八十。初恭弱年。入道志力兼常。不以利傾。不以威動。敦肅嚴毅。深有大猷。曾經山行。虎伏前道。從邊直過。情無顧及。大業中年。梟感起逆。僧有競者。言與同謀。於時正在堂中。

高僧傳二集卷十三
登座豎義。兵衛奄至。圍繞階庭。合眾驚惶。將散其席。恭曰。自省無事。待論義訖。當自辯之。從容談敘。都無異色。斯例甚眾。略陳一二。由茲風聞。陳隋唐代。三國天子之所隆焉。葬於京郊之西南。其碑唐秘書監蕭德言製文。

釋法侃。鄭氏。滎陽人也。弱年從道。志力堅明。體理方廣。常流心府。聞泰山靈巖行徒清肅。瑞迹屢陳。遠揚滎澤。年未登冠。遂往從焉。會彼眾心自欣嘉運。及進具後。勵節宏規。預在清訓。務機登踐。後周流講席。博覽羣宗。隨聞戢戴。有倫前達。有淵法師。道播當時。雄

傑推指。妙通十地。尤明地持。侃又從焉。聽其開釋。皆周涉正理。遵修章彩。屬齊慙不緒。周湮法教。南度江陰。栖遲建業。聽採新異。瑩飾心神。攝慮緣求。擬諸漆木。陳平之後。北止江都。安樂寺有曹毗者。清信士也。明解攝論。真諦親承。侃乃三業歸從。文義請決。卽開融勝。相覆敘所聞。毗自聽之。恐有遺逸。侃每於隱義發明。鋪示既允。愜當毗皆合掌稱善。隋煬晉蕃昔鎮揚越。搜舉名器。入住日嚴。以侃道洽江滬。將欲英華京部。乃召而隆遣。既達本寺。厚供禮之。盛業宏被。栖心止觀。時復開導。惟識味德。禮懺匠益。情學亟動物。

言傳二集卷十三
心。仁壽二年。文帝感瑞。廣召名僧。用增像化。敕侃往宣州安置舍利。既奉敕往。至統敘國風。陶引道俗。革化歸法者數亦殷矣。初孟春。下詔之日。宣州城內官倉之地。夜放光明。紅赤洞發。舉燄五丈。廣一丈許。官人軍防。千有餘人。一時奔赴。謂是火起。及至倉所。乃是光相。古老傳云。此倉本是永安舊寺也。至於明日。永安今寺擬置塔處。又放光明。如前無異。眾並不委其然也。季春三月。侃到宣州。權止公館。案行置所。通皆下濕。一州之上。不過永安。既預光待。因構塔焉。又令掘倉光之處。果得石函。恰同官樣。不須繕造。因藏

舍利。又降甘露。凝於樹枝。香甘過世。又感紫芝一枚。生於舍利堂壁。九枝盤曲。光色殊異。遂令以表聞奏。又造塔黎州。還令侃往。初至館停。聞空中天樂。繁會聒耳。道俗慶之。又感異香。互來充鼻。掘地四尺。獲一古瓦。銘云。千秋萬歲。樂未央。侃奉福宏業。亟發徵祥。抑是冥通。豈唯人事。旋還京邑。講授相尋。大唐受禪。情存護法。置十大德。用清朝寄。時大集僧眾。標名序位。侃儀止。肅然挺超。莫擬。既德充。僧望遂之。斯任。恂恂善誘。宏悟繁焉。晚移興善。講道無替。武德六年十一月卒於所住。春秋七十三矣。殯於東郊馬頭穴內。

侃學專攝論躡足親依披析幽旨煥然標詣解義釋名見稱清徹諸赴聽者欣其指況有道撫法師者俊穎標首京城所貴本住總持宗師異解用通攝論及臨侃席數扣重關束心展禮餐承音訓遂捨其本習從歸真諦且侃形相英偉庠序端隆折旋俯仰皆符古聖所以隋朝盛德行業乃殊至於容服可觀引命徵召必以侃為言首其威儀之選為如此也及其少服紫石老遂苦之醫診云須以豬肉用壓藥勢侃曰終須一謝豈得噉他因縱疾取終其翹誠重物又若於此侃初立名立人安品後值內慧日道場沙門智 鸞目侃之為字人口為信又從川者言信的的

也因從之

釋吉藏俗姓安本安息人也祖世避仇移居南海因遂家於交廣之間後遷金陵而生藏焉年在孩童父引之見於真諦仍乞詔之諦問其所懷可為吉藏因遂名也歷世奉佛門無兩事父後出家名為道諒精勤自拔苦節少偷乞食聽法以為常業每日持鉢將還跣足入塔遍獻佛像然後分施方始進之乃至涕唾便利皆先以手承取施應食眾生然後遠棄其篤謹之行初無中失諒恆將藏聽興皇寺道朗法師講隨聞領解悟若天真年至七歲投朗出家採涉玄猷

日新幽致。凡所諮稟。妙達指歸。論難所標。獨高倫次。詞吐瞻逸。宏裕多奇。至年十九。處眾覆述。精辯鋒遊。酬接時彥。綽有餘美。進譽揚邑。有光學眾。具戒之後。聲聞轉高。陳桂陽王欽其風采。吐納義旨。欽味奉之。隋定百越。遂東遊秦望。止泊嘉祥。如常敷引。禹穴成市。問道千餘。志在傳燈。法輪繼轉。開皇末歲。煬帝晉蕃。置四道場。國司供給。釋李兩部。各盡搜揚。以藏名解著功。召入慧日。禮事豐華。優賞倫異。王又於京師置日嚴寺。別教延藏。往彼居之。欲使道振中原。行高帝壤。既初登京輦。道俗雲奔。觀其狀。則傲岸出羣。聽

其言。則鐘鼓雷動。藏乃遊諸名肆。薄示言蹤。皆掩口杜辭。豈能具對。然京師欣尚妙重法華。乃因其利。卽而開剖。時有曇獻禪師。福門鉦鼓。樹業光明。道俗陳迹。創首屈請。敷演會宗。七眾聞風。造者萬計。隘溢堂宇。外流四面。乃露縵廣筵。猶自繁擁。豪族貴遊。皆傾其金貝。清信道侶。俱慕其芳風。藏法化不窮財。施填積。隨散建諸福田。用既有餘。乃充十無盡藏。委付曇獻。資於悲敬。逮仁壽年中。曲池大像。舉高百尺。繕修乃久。身猶未成。仍就而居之。誓當構立。抽捨六物。并託四緣。旬日之間。施物連續。卽用莊嚴。峙然高映。故

藏之福力能動物心。凡有所營無非成就。隋齊王暕夙奉音猷。一見欣至而未知其神府也。乃屈臨第并延論士。京輦英彥相從前後。文十餘人。並已陷折前鋒。令名自著者。皆來總集。藏爲論主。命章陳曰。以有怯之心。登無畏之座。用木訥之口。釋解頤之談。如此數百句。王顧學士傅德充曰。曾未近鋒禦寇。止如向述。恐罕追斯蹤。充曰。動言成論。驗之今日。王及僚友同歎稱美。時沙門僧粲。自號三國論師。雄辯河傾。吐言折角。最先徵問。往還四十餘番。藏對引飛激注贍。滔然兼之。閒施體貌。詞彩鋪發。合席變情。赧然而退。

於是芳譽更舉。頓爽由來。王謂未得盡言。更延兩日。採取義科。重令豎對。皆莫之抗也。王稽首禮謝。永歸師傅。并覲吉祥塵尾及諸衣物。晚以大業初歲。寫二干部法華。隋厯告終。造二十五尊像。捨房安置。自處卑室。昏曉相仍。竭誠禮懺。又別置普賢菩薩像。帳設如前。躬對坐禪。觀實相理。鎮累年紀。不替於終。及大唐義舉。初屆京師。武皇親召釋宗。謁於虔化門下。眾以藏機悟有聞。乃推而敘。對曰。惟四民塗炭。乘時拯溺。道俗慶賴。仰澤穹旻。武皇欣然。勞問勤勤。不覺影移語久。別敕優矜。更殊恆禮。武德之初。僧過繁結。置

十大德綱維法務宛從物議居其一焉實際定水欽仰道宗兩寺連請延而住止遂通受雙願兩以居之齊王元吉久揖風猷親承師範又屈住延興異供交獻藏任物而赴不滯行藏年氣漸衰屢增疾苦敕賜良藥中使相尋自揣勢極難瘳懸露非久乃遺表於帝曰藏年高病積德薄人微曲蒙神散尋得除愈但風氣暴增命在旦夕悲戀之至遺表奉辭伏願久住世閒緝寧家國慈濟四生興隆三寶儲后諸王並具遺啓累以大法至於清旦索湯沐浴著新淨衣侍者燒香令稱佛號藏跏坐儼思如有喜色齋時將及奄

然而化春秋七十有五卽武德六年五月也遺命露骸而色逾鮮白有敕慰贈令於南山覓石龕安置東宮已下諸王公等並致書慰問并贈錢帛今上初爲秦王偏所崇禮乃通慰曰諸行無常藏法師道濟三乘名高十地惟懷宏於般若辯圓包於解脫方當樹德淨土闡教禪林豈意湛露晞晨業風飄世長辭柰苑遽掩松門兼以情切緒言見存遺旨迹畱人往彌用悽傷乃送於南山至相寺時屬炎熱坐於繩牀屍不摧臭跏趺不散弟子慧朗樹積風聲收其餘骨鑿石瘞於北巖就而碑德初藏年位息慈英名馳譽冠

成之後榮扇逾遠。貌像西梵。言實東華。含嚼珠玉。變態天挺。剖斷飛流。殆非積學。對晤帝王。神理增其恆習。決滯疑議。聽眾忘其久疲。然而愛狎風流。不拘檢約。貞素之識。或所譏焉。加又縱達論宗。頗懷簡略。御眾之德。非其所長。在昔陳隋廢興。江陰陵亂。道俗波迸。各棄城邑。乃率其所屬。往諸寺中。但是文疏。並皆收聚。置於三閭堂內。及平定後。方洮簡之。故目學之長。勿過於藏。注引宏廣。咸由此焉。講三論一百餘遍。法華三十餘遍。大品智論華嚴維摩等各數十遍。並著玄疏。盛流於世。及將終日。製死不怖。論落筆而卒。

詞云。略舉十門。以爲自慰。夫含齒戴髮。無不愛生。而畏死者。不體之故也。夫死由生來。宜畏於生。吾若不生。何由有死。見其初生。卽知終死。宜應泣生。不應怖死。文多不載。慧遠依承侍奉。俊悟當時。敷傳法化。光嗣餘景。末投迹於藍田之悟真寺。時講京邑。亟動眾心。人世卽目。故不廣敘。

高僧傳二集卷第十三終

高僧傳二集卷第十三
 心入世唯目好不難忘
 師創景末好似欲盡田
 派文終不難慧慧好河
 主何由會派其時主唯
 與派齊不難之好也夫
 歸云初舉十四以然自
 想夫舍商地發誠不樂
 主而

高僧傳二集卷第十四

唐釋道宣撰

義解篇八

本傳十五人
附見七人

隋丹陽彭城寺釋慧隆傳一

江都安樂寺釋慧海傳二

江都慧日道場釋慧覺傳三

終南山龍池道場釋道判傳四

終南山悟真寺釋淨業傳五

西京大禪定道場釋童真傳六

西京大禪定道場釋靈幹傳七

靈辯

東都內慧日道場釋敬脫傳八

唐京師淨影寺釋善胄傳九 慧威

京師勝光寺釋辯相傳十

京師大總持寺釋寶龔傳十一 曇恭 明洪

京師大總持寺釋慧遷傳十二

并州武德寺釋慧覺傳十三 慧達 慧達 明幹

常州建安寺釋智琚傳十四

常州宏業寺釋道慶傳十五

釋慧隆俗姓何氏丹陽句容人也祖翦梁武陵王長史父疑梁散騎常侍隆十一出家師於宣武寺僧都

沙門慧舒舒道業遐暢風標清舉學堪物軌德允人師烏迴當職秉持攸寄隆恭撫恪慎備盡師資年屆十三志存聽學纔欲聞道即感靈瑞有人自稱姓蔣名規授法華一部便曰將來佛法實用相寄發言適竟莫知所之以義推之若非四依齊位九師均德豈能當斯負荷剋感聖言遂聽法雲寺確法師成論一遍未周已究深隱習業數載獨稱標拔及登具戒更采毗尼故得五薨一河殊製異飲備皆斷覈洞盡銓衡及梁運蕩覆避世順時雖屬彫荒學功靡棄彭城寺內引化如流陳氏御曆重闡玄蹤僧正嘸公道門

德望於茲寺內結肆開筵。義侶玄徒四方雲萃。隆當入室獨冠羣英。既解慧超挺。命令敷述。及暉將化。遺旨在斯。法筵是繼。誠當嘉旨。然其識用淹華。言辯清富。每至商摧玄理。頓徒遲疑。雖復談柄屢擣。言鋒時礪。而碩難自撤。簡綽澄遠。隋氏馭宇。九有同朝。上德高人。咸紆延請。隆志存栖晦。以老疾致辭。居舊敷宏。仍以卒歲。仁壽元年十一月十六日臥疾。二十日遷化。爾時冬至。告節氣序。祁寒雲布。彌天雪飛。遍野及中宵之泥日也。天色開霽。星漢澄明。豈非神靈哀罔。天龍感悼之明瑞矣。然隆慈濟成性。不尚華飾。柔順知足。無貪爲寶。凡講成論三十遍。涅槃小品各十餘遍。餘則有差。故不具敘。未終前。領弟子於高座寺南山頂。聚土築壇。語曰。我若捨形。不煩棺槨。可於此處以施禽蟲。壇竟便遷。誠哉知命。後依遺命。仍樹高碑。寺。沙門法宣爲文。

釋慧海。姓張氏。清河武城人。少年入道。師事鄴都廣國寺罔法師。聽涅槃楞伽。始通再遍。便能覆述。上首加賞。又經五稔。學徒推服。更從青州大業寺道猷法師。受摩訶衍毗曇等。然猷慧辯無礙。開智難思。海以穎脫之才。當斯榮寄。以周大象二年來儀。濤浦創居。

安樂修葺伽藍莊嚴佛事建造重閣躬自經始咸資率化竭筋力而忘倦蒙寒暑而載馳常以淨土爲期專精致感忽有齊州僧道詮賣畫無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫尊儀既冥會素情深懷禮懺乃覩神光照爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土沒齒爲念以大業五年五月旦疹患增甚語弟子曰我當滅矣申手五指用表終期氣息繇微屬續斯待至五日夜欻然而起依常面西禮竟跏坐至曉方逝春秋六十有九顏色恬和儼如神在道俗悲涼競申接足花香如雨下金寶

若山頽充委階墀福慧之力矣然其自少精苦老而逾篤般舟密行之法蘭若思惟之儀亟展修行瑞相常擾兼以慈仁救護有劇諸已誘勸博約必竭其才宰官居士之流老病貧窮之侶並情遺重輕德施平等斯固器宇該含末代之通人也講涅槃三十遍誦法華經一部講五十遍卽以其月九日琢石於寺鑄爲巨室而移坐焉江都縣令辛孝凱崇信是投內外通捨解衣撤膳躬自指攜弟子慧暉以全身處乃架塔築基增其華麗仍建碑旌德於寺之門秘書學士瑯琊王脊爲文

釋慧覺。姓孫氏。其先太原晉陽人也。江右喪亂。遷居丹陽之秣陵焉。覺之在孕。梁代誌公不測人也。遊宅徘徊顧而言曰。此處當出神童。俄而載誕。有若符契。幼而風神特達。氣調不羣。雖則青衿。便有奇心遠識。於五陰六塵。深知泡電。誓求離俗。二親弗能違也。年八歲出家。研精法相。其初伏業。卽興皇朗法師也。學門擁盛。咸暢玄風。入室之徒。莫非人傑。覺稟承宏論。備觀幽旨。領略津會。鑄求幽蹟。騁馳眾妙。得自胸襟。宗匠加賞相繫。稱爲法器。加以遊心九部。備觀數論。詭說異門。並尋枝葉。旣而歎曰。枌榆豈沖天之舉。小

心乖適遠之津。聊以忘憂。非吾徒也。夫澄神入慧。莫尚五門。攝山泉石。致美息心。勝地乃樞衣獨往。止於栖霞寺焉。有慧布法師。空解第一。深明方等。或有未悟。韞積於懷。仁知音者。及見欣然。便卽開授。又以大智度論。江左少宏。布備宗緒。將陳請說。乃垂覃思。申暢幽微。布公披襟歎美。卽命開講。於是舊文新意。兩以通之。遠近餐服。聞所未聞。釋論廣興於斯盛矣。陳晉安王伯恭爲湘州刺史。深加禮異。并請講眾。南行宏演。吏部尙書毛喜。護軍將軍孫瑒。並鞠躬頂禮。虔仰殊常。左衛將軍傅綽。學通內外。氣調甚高。緇素之

閒無所推敬。每見覺來。必心形俱肅。劇談高論。畱連無已。天爵服人。皆如此類。隋朝剋定。江表憲令。惟新一州之內。止置佛寺二所。數外伽藍。皆從屏廢。覺懼金剛之地。淪毀者多。乃百舍兼行。上聞天聽。有敕。霈然從其所請。啓沃神衿。宏護像法。信有力焉。煬帝昔居藩屏。化牧淮甸。欽仁勝人。義踰仄席。乃賜書曰。法師安善。涼暑惟宜。承栖遲龜山之域。闡揚龍樹之旨。其義端雄辯。獨演暢於稽陰。談柄微言。徧引汲於鏡水。弟子欽風籍甚。味道尤深。今於城內建慧日道場。延屈龍象。大宏佛事。盛轉法輪。上人名稱。普聞眾所

知識。今遣迎候。遲能光拂也。於卽賁然來儀。膺此嘉命。法濟上人者。靈智難思。於永福道場。請開大論。主上親臨法席。稱善久之。後止白塔。恆事敷說。大品涅槃華嚴四論等二十餘部。遍數甚多。學徒滿席。法輪之盛。莫是過也。先是江都舊邸。立寶臺經藏。五時妙典。大備於斯。及踐位東朝。令旨允屬。掌知藏事。僉曰。得人。大業二年。從駕入京。於路見疾。而神色怡然。法言無廢。及至將漸。明語如常。咸見金剛大神。前後圍繞。外國梵僧。燒香供養。初有智覺禪師。爰感靈應。乃見覺名。題於金錄。固其所得位地。義量難測。至三月

二十一日遷化於泗州之宿預縣。春秋五十有三。惟覺美詞令善容止。身長八尺。風表絕倫。攝齊昇堂。俯仰可則。覲其威儀。莫不改容易觀。寓目忘倦。至於吐納。玄言宣揚。妙義雄辯。清論雲飛。泉涌。真可謂日月入懷。風颯滿室。雖復褊志滯情。亦頓忘鄙吝。然其芝蘭所化。陶誘之功。日就月將。固亦宏矣。兼通外典。妙善尺牘。屬詞染翰。造次可觀。折簡所至。皆爲模楷。加以風度淹遠。雅量宏深。談絕是非。心夷彼我。峻矣重仞。人莫之窺。信施相積。隨用檀捨。二翼之外。纖芥罔遺。止有論文談疏。盈於几篋而已。豈非拔俗之奇才。

通方之正士也。有詔喪事所須。隨由備辦。恩禮周給。務從優厚。并具舟楫。王人將送。其年五月十三日。還窆於江陽縣之茱萸里。傳業學士數甚滋多。門人智果。稟承遺訓。情深追遠。乃與同學紀諸景行。碑於寺門。祕書詔誥舍人虞世南爲文。金紫光祿大夫內史侍郎虞世基爲銘。見於別集。

釋道判。姓郭氏。曹州承氏人也。三歲喪親。十五遊學。般涉史籍。略綜儒道。十九發心出家。投於外兄而鬻落焉。具戒已後。歷求善友。深厭俗累。絕心再往。每閱像教。東傳慨面不睹靈跡。委根歸葉。未之或聞。遂勇

心佛境誓當瞻敬。以齊乾明元年結伴二十一人發趾鄴都將經關塞。關邏嚴設又照月光。踟躕迴首義無踰越。忽值雲奔月隱。乘闇度棧。遇逢遊兵。特蒙釋放。以周保定二年達於京邑。武帝賞接崇重。仍令於大乘寺厚供享之。經逾兩載。上表乞循先志。又蒙開許。敕給國書并資行調。西度石磧千五百里。四顧茫然。絕無水草。乘飢急行。止經七夕。便至高昌國。是小蕃附庸突厥。又請國書。至西面可寒所。此云天彼土不識眾僧。將欲加害。增人防衛。不給糧食。又不許出拾掇薪菜。但令餓死。有周國使人諫可寒云。此佛弟

子也。本國天子大臣敬重供養。所行之處能令羊馬滋多。可寒歡喜。日給羊四口以充恆食。判等放之。而自煮菜進噉。既見不殺眾生不食酒肉。所行既殊。不令西過。乃給其馬乘遣人送還。達於長安住乾宗寺。判以先在窮險無人造食。遂捨具戒。今返京室。後乃更受之。停止五年。逢靜藹法師。諮詢道務。慧業冲邃。淹歷五周朝夕。聞問方登階漸。會武帝滅法。與藹西奔於太白山。同侶二十六人。逃難巖居。不忘講授。中百四論。日夜研尋。恂恂奉誨。雖有國誅靡顧其死。東引尋山。岨於華岳。凡所遊遁者。望日參焉。遂離考山。

室二十餘所。依承藹德。爲入室之元宗。始末一十五年。隨逐不捨。後藹捨身窮谷。用陳護法。判含酸茹毒。奉接遺骸。建塔樹銘。勒於巖壁。天元嗣歷。尋改邪風。創立百二十人。爲菩薩僧。判當其數。初住陟岵寺。大隋受命。廣開佛法。改爲大興善焉。判道穆僧徒。歷總綱任。敦攝彝倫。有光先範。開皇之肇。於終南山交谷東嶺。地號野膳。迥出雲端。俯臨原陸。躬自案行。可爲栖心之場也。結草爲菴。集眾講說。開皇七年。敕遣度支侍郎李世師。將天竺醫工。就造精舍。常擬供奉。知判道業。修曠給額。爲龍池寺焉。大將軍雲定興。以爲檀越。四事供給。無爽二時。侍郎獨孤機。餐奉音猷。於宅後園。別立齋宇。請來栖息。終日將事。稟其法戒。薛國公及夫人鄭氏。夙奉清訓。年別至山。諮承戒誥。決通疑議。以大業十一年五月四日。平旦卒於山寺。春秋八十有四。初判釋蒙啓法。性狎林泉。少欲無競。樂居儉攝。行慈濟乏。偏所畱心。履苦登危。彌其本意。故每至粟麥二熟。行乞貶之。至厚。雪彌山則遺諸飛走。所以山侶遊僧。蒙其獎濟者。殷矣。又食不擇味。生無患苦。僧事執掌。身先令之。而宏道終朝。虔虔無怠。雖暫遊世。恆歸山室。斯亦巖岫之學觀矣。

釋淨業。俗姓史氏。漢東隨人也。年登小學。卽霑緇服。閩里嘉之。號稱賢者。專經之歲。割愛出家。淨養威儀。霜厲冰潔。受戒已後。遊刃河內。精研律部。博綜異聞。時有論師慧遠。樹德漳河。傳芳伊洛。一遇清耳。便申北面。學涅槃等經。皆品酌其致。宏宣大旨。而恨文廣。功略章句未離。及遠膺詔入關。業亦負裘陪從。首尾餐承。盡其幽理。晚就曇遷禪師。學於攝論。遷器宇崇廓。墻仞重深。遂舉知人。同揚樂說。嘉業鑽仰誠至。乃傾襟導引。隨聞頂受。緘勒寸心。開皇中年。高步於藍田之覆車山。班荆採薇。有終焉之志。諸清信士。敬捐

戒舟爲築山房。竭誠奉養。架險乘懸。製通山美。今之悟真寺是也。業確乎內湛。令響外馳。仁壽二年。被舉送舍利於安州之景藏寺。初通行諸基。欲於十力寺置之。行至景藏。忽感異香。滿院眾共嗟怪。因而樹立。將下舍利。赤光挺出。照於人物。寺重閣上。聞眾人行聲。及往掩捕。扃閉如初。一人不見。塔北有池。沙門淨範。爲諸道俗受菩薩戒。乃有羣魚游躍。首皆南向。似受歸相。範卽乘舟入水。爲魚授法。魚皆迴頭。繞船如有聽受。都無有懼。業慶其所遇。乃以舍利置於佛堂。先有塑菩薩一軀。不可移轉。至明乃見迴身。面於舍

利狀類天然一無損處。屢興別瑞。傳言不盡。大業四年。召入鴻臚館。教授蕃僧。九年。復召住禪定寺。聯翩往。再微壅清曠。後欲返於幽谷。告同學曰。此段一行。便為不返。而別未淹旬。已聞怛化。春秋五十有三。達生知命。斯亦至哉。即大業十二年二月十八日也。露骸松下。初業神岸。溫審儀止。雍容敦仁。尚德有古賢才。調篤愛方術。卻粒練形。冰玉雲珠。資神養氣。而卒非其所治。徒載聲芳。潔已清貞。差為傳德矣。

釋童真。姓李氏。遠祖隴西。寓居河東之蒲坂焉。少厭生死。希心常住。投曇延法師。為其師範。綜掇玄儒英

猷秀。受具已後。歸宗律句。晚涉經論。通明大小。尤善涅槃。議其詞理。恆處延興。敷化不絕。聽徒千數。各標令望。詳真高譽。繼迹於師。開皇十二年。敕召於大興善對。翻梵本。十六年。別詔以為涅槃眾主。披解文義。允愜眾心。而性度方正。善御大眾。不友非類。唯德是欽。仁壽元年。下敕率土之內。普建靈塔。前後諸州。一百一十一所。皆送舍利。打剎勸課。繕構精妙。真以德王當時。下敕令往雍州。創置靈塔。遂送舍利於終南山仙遊寺。即古傳云。秦穆公女弄玉。習仙昇雲之所也。初真以十月內。從京至寺。路逢雨雪。飛奔滂

注淹漬人物。唯舍利輿上獨不霑潤。同共異之。寺居
衝谷。日夕風震。自靈骨初臨迄於藏瘞。怡然恬靜。燈
耀山谷。兼以陰雲四塞。雨雪俱零。冀得清霽。見日有
符程限。真乃手執熏爐。興發大願。恰至下期。冬日垂
照。時正在午。道俗同慶。及安覆訖。還復雲合。大眾共
歎真心冥感之所致也。大業元年。營大禪定。下敕召
真爲道場主。辭讓累載。不免登之。存撫上下。有聲僧
綱。又以涅槃本務。常事宏獎。言令之設。多附斯文。大
業九年。因疾卒於住寺。春秋七十有一。真抱操懷亮。
朋附高流。廝下之徒。性非傾徙。寺旣初立。宰輔交參。

隆重居懷。未始迎送。情概天表。卒難變節。當正臨食。
眾將四百。大堂正梁。忽然爆裂。聲駭震霆。一眾驚散。
咸言摧破。徒跣而出者非一。唯真端坐依常。執匙而
食。容氣不改。若無所聞。兼以偏悲貧病。撤衣拯濟。躬
事扶視。時所共嘉。剛柔兼美焉。

釋靈幹。姓李氏。金城狄道人。祖相封於上黨。遂隨封
而遷焉。年始十歲。樂聞法要。遊寺觀看。情欣背俗。親
弗違之。年十四。投鄴京大莊嚴寺。衍法師爲弟子。晝
夜遵奉。無怠寸陰。每入講堂。想處天宮。無異也。十八
覆講華嚴十地。初開宗本。披會精求。僉共怪焉。又酬

抗羣鋒無所躓礙。眾益欣美。冠年受具。專志毗尼。而立性翹仰。恭攝成節。三業護持。均持遮性。周武滅法。通廢仁祠。居家奉戒。儀體無失。隋開佛日。有敕簡入菩薩數中。官給衣鉢。少林安置。雖蒙厚供。而形同俗侶。開皇三年。於洛州淨土寺。方得落髮。出家標相。自此繁興。有海玉法師。構華嚴眾。四方追結。用興此典。幹卽於此。眾講釋華嚴。東夏眾首咸共褒美。開皇七年。因修起居道業。夙聞。遂蒙別敕。令住興善。爲譯經證義沙門。至十七年。遇疾悶絕。唯心不冷。未敢藏殯。後醒述云。初見兩人。手把文書。戶前而立。曰。官須見

師。俛仰之間。乃與俱往。狀如乘空。足無所涉。到一大園。七寶樹林。端嚴如畫。二人送達。便辭而退。幹獨入園。東西極目。但見林地山池。無非珍寶。焜煌亂目。不得正視。樹下花座。或有人坐。或無坐者。忽聞人喚云。靈幹。汝來此耶。尋聲就之。乃慧遠法師也。禮訊問曰。此爲何所。荅是兜率陀天。吾與僧休。同生於此。次吾南座上者。是休法師也。遠與休。形並非本身。頂戴天冠衣以朱紫。光偉絕世。但語聲似舊。依然可識。又謂幹曰。汝與我諸弟子。後皆生此矣。因爾覺悟。重增故業。端然觀行。絕交人物。仁壽三年。舉掌寺任。素非情

望。因復俯從。其年奉敕。送舍利於洛州。便置塔於漢王寺。初建塔所。屢放神光。風起燈滅。而通夕明亮。不須燈照。又感異香。從風而至。道俗通見。四月八日。下舍利時。寺院之內。樹葉皆萎。烏鳥悲叫。及填平滿。還如常日。時漢王諒。作鎮晉陽。承幹起塔王之本寺。遠遣中使。賜什物。然其善於世數。機捷樞要。辯注難加。嘗為獻后。述懺。帝心增感。獻歛連濡。乃賜帛二百段。用旌隆敬。大業三年。置大禪定。有敕。擢為道場上座。僧徒一盛。匡救有序。至八年正月二十九日。卒於寺房。春秋七十有八。幢蓋道俗。相與奔隨。乃火葬於

終南之陰。初幹志奉華嚴。常依經本。作蓮華藏世界。海觀及彌勒天宮觀。至於疾甚。目睛上視。不與人對。久之。乃垂顧如常日。沙門童真。問疾。因見是相。幹謂真曰。向見青衣童子二人。來召相。遂而去。至兜率天城外。未得入宮。若翹足舉望。則見城中寶樹花蓋。若平立。則無所見也。旁侍疾者曰。向舉目者。是其相矣。真曰。若即住彼。大遂本願矣。幹曰。天樂非久。終墜輪迴。蓮華藏世界。是所圖也。不久氣絕。須臾復通。真問何所見。耶。幹曰。見大水遍滿。華如車輪。幹坐其上。所願足矣。尋爾便卒。沙門靈辯。即幹之猶子也。少小鞠

育誨以義方。攜在道位。還通大典。令住勝光寺。眾議業行擢知綱任。揚導華嚴。擅名帝里云。釋敬脫。不詳姓氏。汲郡人也。年少出家。以孝行清直知名。雖該覈小大。偏明成實。講解周鏡。不虧聲聞。開張衢術。章疏惟新。爲後學宗仰。又善聲韻。兼通字體。蒼雅林統。識其科蹤。文章篇什。頗預倫伍。同住房院。罕見餘談。手不輟卷。專師廣贖。威儀修整。未會反顧。身極長大。充滿圓成。時其目之以爲僧傑。人有達於帝者。乃追住慧日。四海齊架。又無與競。志節堅正。最爲稱首。帝欲試諸大德。誰爲剛亮。通命引入允武殿。

敕監門郎將段文操。拔刀逐之。令走。諸大德並趨步。速往。唯脫緩步如常。語操曰。卿何事以此相逼。及上殿。坐語論佛理。帝徐顧操曰。眾僧素不知俗法。監門何得催耶。私異脫之大志也。敕賜大竹扇。面濶三尺。卽令執用。並賜松抱高屨。令著於宮中。而出。帝目送之曰。誠僧傑矣。爾後常宏成實。無替時序。以大業十三年卒於東都鴻臚寺。春秋六十三。自脫之聽學也。常施荷擔。母置一頭。經書及筆。又置一頭。若至食時。畱母樹下。入村乞食用以充繼。其筆絕大。麤管如臂。可長三尺。方丈一字。莫不高推。人有乞書者。紙但一

字耳。風力適逸。觀之不厭。皆施諸壁上。來往觀省。東都門額。皆脫所題。隨一賦筆。更不修飾。時慧日有沙門法棱者。偏宏地論。著述疏記。聲名相副。見重道場。及於終世。以事聞奏。帝哀之。殯殮所資。皆從天府。釋善胄。俗姓淮氏。瀛州人。少出家。通敏易悟。機悟爲心。預涉講會。樂詳玄極。大論涅槃。是所纘注。齊破投陳。奔造非數年。屬荐餒。告乞是難。日濟一餅。纔充延命。形極羸悴。眾不齒錄。行至一寺。聞講涅槃。因入論義。止得三番。高座無解。低頭飲氣。徒眾千餘。停偃講唱。於是扶舉而下。既至房中。奄然而卒。胄時論訖。卽

出。竟不知之。後日更造。乃見造諸喪具。因問其故。乃云。法師昨爲北僧所難。乃因卽致死。眾不識胄。不之擒捉。聞告自審。退而潛焉。經於數日。後得陳僧。將挾復往他講所。論義者無不致屈。斃者三人。由此發名振俗。大光吳越。隋初度牒。依遠法師。止於京邑。住淨影寺。聽徒千數。竝鋒銳一期。而胄覆述。豎義神彩。秀發。偏師論難。妙通解語。遠制涅槃文疏。而胄意所未宏。乃命筆改張。剖成卷軸。鑿深義窟。利寶罔遺。遠聞告曰。知子思力無前。如何對吾。改作想更別圖可耶。胄曰。若待法師卽世。方有修定。則胄之虛名。終無實

錄遠乃從之。疏既究成，分宗匠世。亟有陳異，遠亡之。後敕令於淨影寺爲涅槃眾主。開皇將末，蜀王秀鎮部梁益，攜與同行。岷嶓望德，日歸道成務。逮仁壽末歲，還返關中。處蜀道財，悉營尊像。光座嚴飾，絕世名士。雖途經危險，而步運並達。在京供養，以爲模範。會文帝置塔，敕送舍利於梓州牛頭山華林寺。嚴輿將達，感猪八頭突到輿下。從行至館，驅逐乃走。還來如故。漸至城治，黑蜂四枚，形甚壯偉，隨輿旋遶，數而便去。既至州館，夜放大光明，徹屋上如火燄發。食頃方滅。又掘塔基入深丈餘，正當函處，得古瓷瓶，無蓋有

水清澄香美，乃用盛於函內。寺有九層浮圖，從西南角第二級放光，上照相輪如五石瓮許，黃赤如火，良久方隱。又堂內彌勒像亦放眉間紫光，并二菩薩亦放赤光。通照寺院前後七度，眾人同見。除不來者，及大業造寺，廣召德僧，冑應高選。又住禪定，屢開法席，傳響相尋，因感風疾，唇口喎偏。時人謂改張遠疏之所及也。初遠以涅槃爲五分，末爲闍維分。冑尋之揣義，改爲七分，無有闍維。第七云結化歸宗分。自風疾多載，而問難尋常，爲諸學者所共驚憚。後忽患損口，如恆日。冑曰：吾患既差，命必終矣。此不可怪。理數然

也。大業十三年欲返本寺。眾不許之。乃以土塞口。欲自取死。寺眾見其志決。方復開許。以武德三年八月內終於淨影寺。春秋七十有一。初患篤。謂門人曰。吾一生正信在心。於佛理教無心輕略。不慮淨土不生。卽令拂拭房宇。燒香嚴待。病來多日。委臥不起。忽爾自坐合掌。語侍人曰。安置世尊。令坐。口云。世尊來也。胄今懺悔慚愧。如是良久。曰。世尊去矣。低身似送。因臥曰。向者阿彌陀佛來。汝等還見不。不久吾當去耳。語頃便卒。葬於城南韋曲之北崖。遵遺令也。弟子慧威住大總持。講尋宗迹。著名京室。

釋辯相。姓史。瀛州人也。性愛虛靜。遊聽有聲。業綜經術。齊趙之方。備聞芳績。後旋洛下。涉諸法席。又往少林。依止遠公。學於十地。大小三藏。遍窺其奧。隅而於涅槃一部。詳覈有聞。末南投徐部。更採攝論。及以毗曇。皆披盡精詣。傳名東壤。光聞師資。眾所歸向。開皇七年。隨遠入輔。創住淨影。對講宏通。仁孝居心。崇仰師轍。仁壽置塔。敕令送舍利於越州大禹寺。民庶歡躍。欣見遺身。未及出閤。光自涌現。青黃赤白四色。昭彰流溢於外。七眾嗟慶。勝心屢動。又於山側獲紫芝一枚。長二尺三寸。四枝三蓋。光色鮮奇。還返京都大

宏法席常聽學士一百餘人並得領袖當時親承音
誥大業之始召入東都於內道場敷散如故僞鄭擁
逼同固洛濱武德初年蒙敕延勞還歸京室重宏經
論更啓蒙心今上昔在宏義欽崇明德延入宮中通
宵法論亟動天顏覲賜豐美乃令住勝光此寺卽秦
國之供養也故以居焉晚以素業所資慧門初闢追
崇淨影仍就講說又捨所遺圖遠形相常存敬禮用
光師範以貞觀初年因疾纏身無由取逝乃隱避侍
人自縊而卒在於住寺春秋七十有餘矣相爲人敦
素形色鮮白眉目濃朗儀止閑泰商榷名理接頓詞
義有神彩矣

釋寶襲貝州人雍州三藏僧休法師之弟子休聰達
明解神理超逸齊末馳聲廣於東土周平齊日隱淪
本州天元嗣立創開佛法休初應詔爲菩薩僧與遵
遠等同居陟岵開皇七年召入京輦住興善寺襲十
八歸依誦經爲業後聽經偏以智度爲宗布響關東
高聞時傑從休入京訓勗爲任開皇十六年敕補爲
大論眾主於通法寺四時講化方遠總集逮仁壽造
塔又敕送舍利於嵩州嵩岳寺初雲霧暗合七日蒙
昧襲乃擎爐發誓願將限滿下舍利時得見日彩俄

而所期既至。天開光耀。日當正午。既副情望。遂卽藏翳。未又送於邢州汎愛寺。忽於函上見諸佛菩薩等像。及以光明。周滿四面。不可殫言。通於二日光始潛沒。而諸相猶存。及當下時。又見臥像一軀。赤光踊起。襲欣其所感圖。而奉敬至文帝昇遐。起大禪定。以名稱普聞。召而供養。武德末年。卒於住寺。春秋八十矣。有弟子曇恭。明供。皆善大論。恭少而機辯。見解有名。屢講經論。京室稱善。護法匡弼。頗存聖言。貞觀初年。敕徵爲濟法上座。綱維僧務。傳芳季緒。後召入宏福。又令知普光寺任德。爲時須。故輪轉無定。卒於住所。

洪亦以榮望。當時紹宗師業。召入普光。時復宏法。而專營浴供。月再洗僧。繼踵安公。歸心慈氏云。釋慧遷。瀛州人也。好學專問。愛翫地論。以爲心賞之極。負錫馳騁。求慕郢匠。雖研精一部。而橫洞百家。每至難理。則羣師具敘。有齊之時。早扇名實。又從遠公重流前業。意不再緣。周經一紀。併通涅槃地持。並得講授。齊亡法毀。南奔陳國。大隋革運。又歸鄉壤。行經洛下。還附遠焉。故業新聞。備填胸臆。及遠入關。從而來至。住大興善。宏敷爲任。開皇十七年。敕立五眾。請遷爲十地眾主。處寶光寺。相續講說。聲績攸陳。仁壽

二年。敕令送舍利於本鄉宏博寺。既至掘基入地六尺。感發紫光散衝塔土。其相如燄。似今像所佩者。又土上成字。黑文分明。云轉輪王佛塔也。見此靈相。咸慶希逢。仁壽四年。又於海州安和寺起塔。掘深五尺。便獲白土。色逾於粉。遍滿院中。復深八尺。於白土內得白玉一枚。方餘徑尺。光潤難比。及將下。旦放大光明。通照城郭。色如紅火。舍利出瓶。分爲六粒。現希有事。眾皆歎訝。遷後頻開十地。京邑乃多無與比肩者。及大禪定興。召入處之。武德末年卒於所住。春秋七十有九矣。自遷之歿後。十地一部絕聞。關壤道由人。

宏於斯驗矣。有心之寄誠可屬諸。釋慧覺。俗姓范氏。齊人也。達量通鑒。罕附其倫。而儀形秀峙。眉目峰映。衣服鮮潔。身長七尺。容止溫宏。顧步掩融。鏘鏘然也。執持行路。莫不駐步迎睇。而目送者。其威儀感人如此。明華嚴十地。講席相繼。流軌齊岱。榮名遠著。門學成風。大隋受禪。闡隆像法。以文皇在周。既總元戎。躬履鋒刃。兵機失捷。逃難於并城南澤。後飛龍之日。追惟舊壤。開皇元年。乃於幽憂之所。置武德寺焉。地惟泥濕。遍以石鋪。然始增基。通於寺院。周閭千計。廊廡九重。靈塔雲張。景臺星布。以覺識。

解騰譽。召而處之。宏闡法門。多以華嚴為首。受悟請益。宏略遵於四宗。後被請高陽。允當講匠。聽眾千餘。堂宇充溢。而來者不絕。遂停法肆。待有堂宇。方可宏導。爰有施主。即為造千人講堂。締構斯須。不月便就。既登法座。眾引充滿。覺威容宏雅。其狀若神。談吐抑揚。汲引玄隱。披釋冲洽。聽徒竦戴。誠博義之宏量也。著華嚴十地維摩等疏。并續義章一十三卷。文質恢恢。條貫倫約。齊魏明德咸誦行之。至武德三年。會獫狁南侵。覺少有恙。通告門人曰。吾其去矣。侍者曰。今寇賊臨城。人路阻絕。知何處云。荅曰。生死道長。去留無日。明當別矣。乃敕出身資為僧。設食與眾取訣。通夜正念。精爽泠然。明相纔出。奄然從化。春秋九十矣。初覺慧解之性。素蓄胸襟。福業攝生。隨喜者眾。凡有營理。身助修治。故寺之基址。咸由勸勉。又聞往生淨土。園施為功。不遠千里。青州取棗。於并城開義寺。種之。行列千株。供通五眾。日呈茂美。斯業宏矣。時寺有二僧。俱名慧達。遠公門人。善解當世。武德之初。京邑呈美。又有明幹者。亦亞其倫。相與傳燈流芳不絕。釋智琚。新安壽昌人。俗姓李氏。原其世系出自高陽。末曹任為理官。仍以為姓。時代音變。遂以理為李。因

無日。明當別矣。乃敕出身資為僧。設食與眾取訣。通夜正念。精爽泠然。明相纔出。奄然從化。春秋九十矣。初覺慧解之性。素蓄胸襟。福業攝生。隨喜者眾。凡有營理。身助修治。故寺之基址。咸由勸勉。又聞往生淨土。園施為功。不遠千里。青州取棗。於并城開義寺。種之。行列千株。供通五眾。日呈茂美。斯業宏矣。時寺有二僧。俱名慧達。遠公門人。善解當世。武德之初。京邑呈美。又有明幹者。亦亞其倫。相與傳燈流芳不絕。釋智琚。新安壽昌人。俗姓李氏。原其世系出自高陽。末曹任為理官。仍以為姓。時代音變。遂以理為李。因

而氏焉。其本冀州趙郡。與午東遷徙居江左。父禕仕梁員外散騎侍郎。琚年十九。便自出塵聽坦師釋論。未淹灰管。頻聞精義。坦卽隋齊王暕之門師也。次聽雅公般若論。又聽譽公三論。此三法匠名價尤重。琚欲潔操秉心。偏窮法性。諸高座主多無兼術。古人有言。學無常師。斯言有旨。廣尋遠討。曲盡幽求。年二十七。卽就敷講。無礙辯才。眾所知識。說經待問。亟動恆倫。及坦將逝。以五部大經。一時付囑。旣蒙遺累。卽而演之。聲駕載隆。玄素攸仰。然其口不言人。眼無受色。牢醜弗嘗。葷辛無犯。入室弟子。明衍受業。由來便事。

之爲和尚。云前謂曰。吾以華嚴大品涅槃釋論。此之文言。吾常吐納。今以四部義疏。付囑於汝。乃三握手。忽然而終。卒於常州之建安寺。卽武德二年六月十日也。窆於毗壇之南寺之舊塋。衍姓邱氏。晉陵名族。容止可觀。精彩卓異。敬崇芳績。樹此高碑於寺之門前。陳西陽王記室譙國曹憲爲文。

釋道慶。姓戴。其先廣陵。後遁度江。家於無錫。年十一。出家。事吳郡建善寺藏閣梨服。勤盡禮。同侶所推。十七出都。聽彭城寺講。成實論。大義餘論。皆莫之遺。所以時匠目曰。懸日月於懷中。注江河於口內者。誠歸。

於慶矣。既荷嘉問，倍志兼常。利齒聞於既往，高座屬於茲日。及陳祚云亡，法朋凋散。東歸無錫，居鳳光寺。學徒載萃，誨誘如初。後止毗壇，宏業寺。專事闡宏，無棄涼暑。然其容止善言笑，淡名利，厚交游。毫翰奔涌，琴詩婉妙。風神閑縱，韻宇虛凝。應物有方，履機無忤。以武德九年八月終於寺房。春秋六十一。卽以其月二十三日，窆於扶塘之山津也。穿壙之日，鍤鍤纒施。感白鶴一羣自天而下，遙曳翻翔，摧藏哀唳。自非道光遠被，何由致此異祥。同寺沙門法宣曰：余與伊人言忘道狎，京輦少年已欣其被。他鄉衰暮，更喜同袍。書短銘，其詞曰：

十力潛景 四依匡世 踵德連暉

伊人是繼 宮牆戒忍 燈炬禪慧

並驅生林 分庭安獻 論堂撝玉

義室芬蘭 坐威師子 眾遶梅檀

道潔塵外 理析談端 四儀式序

三業惟安 穢土機窮 勝人現滅

帳畱餘影 車迴去轍 隴月孤照

墳泉幽冽 竹露暫團 松風長切

氣運有終 德音無絕

高僧傳二集卷第十四終

高僧傳二集卷第十五

唐釋道宣撰

義解篇九 本傳十七人 附見九人

唐京師大莊嚴寺釋慧因傳一 法仁

安州方等寺釋慧嵩傳二

同州大興國寺釋法祥傳三

終南山玉泉寺釋靜藏傳四 道剛

新羅國皇隆寺釋圓光傳五 圓安

蒲州仁壽寺釋海順傳六 行友 慧本

京師普光寺釋曇藏傳七

京師大莊嚴寺釋神迴傳八 玄究

京師定水寺釋僧鳳傳九 法位

京師普光寺釋道岳傳七 明曠 明略

汴州慧福寺釋功迴傳十一

汴州安業寺釋神照傳十二

蒲州棲巖寺釋道傑傳十三

蒲州棲巖寺釋神素傳十四

東都天宮寺釋法護傳十五

蜀都寶園寺釋玄續傳十六

蘇州法流水寺釋慧璧傳十七

釋慧因俗姓于氏。吳郡海鹽人也。晉太常寶之後。胤祖朴。梁散騎常侍。父元顯。梁中書舍人。並碩學英才。世濟其美。因稟靈溫。裕清鑒倫通。徽音深靡。緇素欽屬。十二出家。事開善寺慧熙法師。志學之年。聽建初瓊法師成實。曾未具戒。便齊入室。慧聲廣被。道眾相推。而欣味靜心。未指章句。乃詣鍾山慧曉智璠二禪師。請授調心觀法。定水既清。道思逾肅。師襲宏略。曲盡幽微。而悟言神解。獨酌標致。又造長干辯法師。稟學三論。窮實相之微言。宏滿字之幽旨。寫水一器。青更逾藍。辯後歸靜山林。便似學徒相委。受業弟子五

百餘人。踵武傳燈將三十載。陳太建八年。安居之始。忽感幽使。云王請法師。部從相誼。絲竹交響。當卽氣同捨壽。體如平日。時經七夕。若起深定。學徒請問。乃云。試看箱內。見有何物。尋檢有絹兩束。因曰。此爲嚙遺耳。重問其故。曰。妄想顛倒。知何不爲。吾被闍羅王召。夏坐講大品般若。於冥道中。謂經三月。又見地獄眾相。五苦次第。非夫慈該幽顯。行極感通。豈能赴彼冥祈。神遊異域。陳僕射徐陵。高才通學。尙書毛喜。探幽洞微。時號知仁。咸歸導首。隋仁壽三年。起禪定寺。搜揚寓內。遠招名德。因是法門龍象。乃應斯會。旣德

隆物議。大眾宗歸。遂奉爲知事上座。訓肅禪學。柔順誘附。清穆僧倫。事等威權。同思啓旦。又寺初勝集四海一期。名德相亞。通濟斯美。因又實兼之矣。頻講三論。并製文疏。要約標控。學者高奉。大唐宏運。重興佛日。舉十大德。當其一焉。以身御法。不令而行。讓以得之。屈已成務。故京寺宿望。心敬遵承。咸崇菩薩戒師。後進具戒者。無不依而羯磨。左僕射蕭瑀。器局貞亮。玄風凝遠。刑部尙書沈叔安。溫柔宏雅。達信通神。並崇仰欽承於茲二紀。因定慧兩明。空有兼照。宏法四代。常顯一乘。而莫競物情。喜怒無色。故遊其道者。莫

測其位。以貞觀元年二月十二日卒於大莊嚴寺。春秋八十有九。未終初夜告弟子法仁曰。各如法住。善修三業。無令一生空過。當順佛語。勿變服揚哀。隨吾喪後事。不可矣。乃整容如常。潛思入定。於後夜分正坐而終。咸聞異香滿室。遂遷坐於南山至相寺。於時攀轅扶轂。道俗千餘人送至城南。又聞天樂鳴空。弟子等爲建支提瓶塔。勒銘封樹。蘭陵蕭鈞製文。仁是鄉人。少所恭奉。清淨身心。修行念定。卑弱著性。有名聞學。

釋慧嵩。安陸人。幼入道門。卽懷遠量。收覽經義。宏導居心。初跨染玄綱。希崇大品。博聞略究。而情阻未申。承苞山明法師興皇遺囑。世稱郢匠。通國瞻仰。因往從之。諮奉無倦。備清遐邇。遂得廣流部表。恢裕興焉。年方登立。卽昇法座。談攜一指。眾侶誼譁。受業傳燈。分風從化。然以法流楚服。成濟已聞。岷洛三巴。尙昏時罔。便以法宏導。遠化未聞。隋大業年。泝流江碛。雖遭風浪。厲志無前。旣達成都。大宏法務。或就綿梓。隨方開訓。自玉疊僧侶。因此開明。銜烟總萃。傾味正法。而成惠卹焉。無憚遊涉。故使來晚。去思詠歌。滿路。又以眾斯殷。襍枯折由生。嵩據法徵治。情無猜隱。時或

不可其懷者。計奏及之。云結徒日盛。道俗屯擁。非是異術。何能動世。武德初年。下敕窮討。事本不實。誣者罪之。嵩惟道在人宏。義須知返。乃旋途南。指道出荆門。隨學之賓。又倍前集。既達故鄉。薦仍前業。重張領牒。更敘關鍵。神望彌高。眾聚彌結。弊其誼競。避地西山之陰。屏退尋閑。陶練中觀。經逾五載。四眾思之。又造山迎接。處邑傳化。嵩隨宜利益。意引行藏。還返安州。方等寺講說相續。以貞觀七年卒於所住。春秋八十有七。自嵩一位僧伍。精勵在先。日止一餐。七十餘載。隨得便噉。無待營求。不限朝中。趣得便止。所以蜀

部豐都芳羞兼列。每旦填供。常充寺門。嵩並命入僧。自無一受。且講若下食。惟一椀。自餘餅菜。還送入僧。有學士道勤。見其羸弱。恐法事稽留。為告外眾。令辦厚供。嵩怪異常。推問食所由。即令勤出眾。永不相襲。告曰。邪命之食。不可御也。汝聞吾言。而不解教意。其守節稟法也如此。

釋法祥。同州人。童稚出家。清貧寡欲。周勤訪道。栖止無定。冠具已後。遵奉憲章。刻意鞭後。潛心玄蹟。二教周廢。便從俗吏。而抱德懷經。禮誦無輟。僚佐班列。同其嘉尚。將欲進位。貢入臺府。而正性慕道。不思榮問。

乃恣其習業。霑員而已。隋興法現。即預出家。住大興國寺。志操俊爽。言必簡衷。立身凝肅。不居幽屏。常處大房。開通前後三十餘年。當風而住。虛廓其慮。門未曾掩。坐臥一牀。讀經為業。道俗問訊者。自非讀盡復卷。中無涉言。故知其容節。卷末收者。咸私覲已後。而奉對。祥潛思。玄籍博綜。多持開蒙引喻。言不加飾。因染傷寒。有勸藥療者。皆無所受。但苦邀心。隨務量擬。或患痢病。有加藥者。乃曰。痢者水也。不進自除。便噉乾飯。數日便差。其執節堅固。率皆類此。兼又持信標。儀不交華薄。身令眾範。出言歸敬。故眾有諸罰。祥必

先致其詞。聞過伏引。更不怨及。其德耀人。神為若此矣。以武德七年。沈痾累月。素氣綿弱。侍者參立。乃微言佛像。佛像聲既沈隱。初聞未了。後思乃悟。迴顧看之。瞥見尊儀峙然。西壁光明。宛具須臾。漸隱。又聞香樂競至。愔鬱盈房。道俗驚嗟。又見一羣白鶴。從西方來。遶房三匝。翔轉。還從來處而去。於後少時而卒。乃葬於城之東隅。傾邑充衢。幢蓋綿亘。哀慟之聲流聞遠近。

釋靜藏。俗姓張。澤州高都人。九歲出家。投清化寺。詮禪師而為師主。訓誨之至極。附大猷。進戒已後。樂思

定業。通微盡相宗徒有歸。年二十三發宏誓曰。丈夫出俗。紹釋爲氏。豈不欲義流天下。名貫玄班者乎。承鄉壤大德。遠法師敕召在京。弘化爲務。便往從之。未至。值遷。果非本遂。乃遍諸法席。聽採經論。攝論十地。是所偏求。還住淨影。宏揚所習。大業九年。召入鴻臚。教授東蕃。三國僧義九夷。狼戾初染。規猷賴藉。乘機接誘。並從法訓。武德初歲。太僕卿宇文明達。夙昔承奉禁戒。是投合門。請業用比。昭穆敕使。達爲河之南北。執節招撫。綸言旣出。將事首途。藏送曰。世界無常。佛有誠誥。別易會難。先民遺語。願常在此。奉信在心。

達以藏夙有預聞。曾經事驗。拜辭曰。弟子銜命於不返。願師冥道昭助。及至相州。果爲賊王德仁所害。其子世壽奏曰。臣父奉敕安撫。竭誠奉國。爲賊所害。思報皇恩。藍田散谷。見有故寺。望得爲父修立。并度僧二七人。帝問欲作何寺。壽以事諮藏。藏曰。此山上有潤玉。下有流泉。可名玉泉耶。壽具奏聞。帝依所請。仍延藏往住。堂宇廊廟。並指搆焉。遠近道俗。造山修觀。皆遺之法藥。安時處順。遂復其性。以武德九年十二月。因事入京。遇染時患。恨終京室。春秋五十有六。弟子道刪。祖習風範。地持一部。敷化在心。今住終南。至

相有名於世。

釋圓光。俗姓朴。本住三韓。秦韓辰韓馬韓。光卽辰韓新羅人也。家世海東。祖習綿遠。而神器恢廓。愛染篇章。校獵玄儒。討讎子史。文華騰翥於韓服。博瞻猶愧於中原。遂割略親朋。發憤溟渤。年二十五。乘船造於金陵。有陳之世。號稱文國。故得諮考先疑。詢猷了義。初聽莊嚴。旻公弟子講。素霑世典。謂理窮神。及聞釋宗。乃同腐芥。虛尋名教。實懼生涯。乃上啓陳主。請歸道法。有敕許焉。旣爰初落髮。卽稟具戒。遊歷講肆。具盡嘉謀。領牒微言。不謝光景。故得成實。涅槃蘊括心。

府。三藏數論。偏所披尋。末又投吳之虎丘山。念定相沿。無忘覺觀。息心之眾。雲結林泉。並綜涉四含。功流八定。朋善易擬。筒直難虧。深副夙心。遂有終焉之慮。於卽頓絕人事。柴遊聖蹤。攝想青霄。緬謝終古。時有信士宅居山下。請光出講。固辭不許。苦事邀延。遂從其志。創通成論。末講般若。皆思解俊。徹嘉聞。飛移兼糝。以絢彩織綜。詞義聽者。欣欣會其心府。從此因循舊章。開化成任。每法輪一動。輒傾注江湖。雖是異域。通傳而沐道。頓除嫌郤。故名望橫流。播於嶺表。披榛負橐而至者。相接如鱗。會隋后御宸威。加南國。歷窮

其數軍入揚都。遂被亂兵將加刑戮。有大主將望見
寺塔火燒。走赴救之。了無火狀。但見光在塔前被縛。
將殺。既怪其義。卽解而放之。斯臨危達感如此也。光
學通吳越。便欲觀化。周秦開皇九年來遊帝宇。值佛
法初會。攝論肇興。奉佩文言。振續徽緒。又馳慧解。宣
譽京臯。勩業既成。道東須繼。本國遠聞。上啓頻請。有
敕厚加勞問。放歸桑梓。光往還累紀。老幼相欣。新羅
王金氏。面中虔敬。仰若聖人。光性在虛。閑情多汎。愛
言常含笑。愠結不形。而牋表啓書。往還國命。並出自
胸襟。一隅傾奉。昔委以治方。詢之道化。事異錦衣。情
同散國。乘機敷訓。垂範於今。年齒既高。乘輿人內衣
服藥食。並王后自營。不許佐助。用希專福。其感敬爲
此類也。將終之前。王親執慰。囑累遺法。兼濟民斯。爲
說徵祥。被於海曲。以彼建福五十八年。少覺不念。經
於七日。遺誠清切。端坐終於所住皇隆寺中。春秋九
十有九。卽唐貞觀四年也。當終之時。寺東北虛中音
樂滿空。異香充院。道俗悲慶。知其靈感。遂葬於郊外。
國給羽儀。葬具同於王禮。後有俗人兒胎死者。彼土
諺云。當於有福人墓埋之。種盾不絕。乃私瘞於墳側。
當日震此胎屍。擲於塋外。由此不壞。敬者率崇仰焉。

有弟子圓安。神志機穎。性希慙。覽慕仰幽。求遂北趣。九都東觀。不耐。又西燕魏。後展帝京。備道方俗。預尋經論。跨轡大綱。洞清織旨。晚歸心學。高軌光塵。初住京寺。以道素有聞。特進蕭瑀。奏請住於藍田。所造津梁寺。四事供給。無替六時矣。安嘗敘光云。本國王染患。醫治不損。請光入宮。別省安置。夜別二時。為說深法。受戒懺悔。王大信奉。一時初夜。王見光首。金色晃然。有像日輪。隨身而至。王后宮女。同共觀之。由是重發勝心。剋留疾所。不久遂差。光於秦韓馬韓之間。盛通正法。每歲再講。匠成後學。觀施之資。並充營寺。俗唯衣鉢而已。

釋海順。姓任氏。河東蒲坂人。容貌方偉。音韻圓亮。長面目。少髭髯。儀服不羣於眾。有異。少處寒素。生於田野。早喪慈父。與母孤居。孝愛之情。靡由師傅。廉直之性。獨拔懷抱。每恨家貧。無資受業。故年在志學。尙未有聞。乃慷慨辭親。脫落求道。出家依於沙門道慈。慈道光。玄胄名扇。儒宗具見。後傳順躬事學。禮晝夜誦經。初無暫替。文不再覽。日殆三千。歲登具受。履操逾遠。志業尤勇。念定所持。誓無點累。仍以威儀麤著。身過可防。語笑易為。口非難護。乃因他患。緘默不言。卻

掃蓬扉事心而已。方以學行之始，慧解爲先。遂閱討眾經，服膺玄宰。方等諸部，咸稟厥師。皆探蹟研機，遺言領意。有栖巖寺沙門神素者，性好幽栖，尤專大論。順遠承奇調，思扣冲關。乃荷帙登峰，諮參講肆。徒屬旣眾，鑽仰殊多。有所詢求，但舉綱要。順頻時屢請，微以爲繁。雖慍色不形，而勞心可驗。順逡巡退席，曰：昔陳亢問一得三，今者請一蒙二，亦何遽乎？曰：何謂耶？荅曰：一則見忤，一則聞義。素旣悟其所述，因斯自革。於是無疑不斷，有滯必申。至於襟心，櫟括備在。婆沙研精專一，始終該統。或下山分衛，而執卷披文。或企

足接明，假照尋讀，莫不洞開樞要，妙鑒幽原。順嘗以餘席言於素曰：海順曠劫深尤，不逢賢聖，周旋五趣，莫能自免。致生茲穢土，對此凡緣，未能出有欲河，登無爲岸。將不由心駒失轡，而晦沈阬陷者乎？因涕泣濡襟，獻歔哽塞。又曰：每念二輪交轍，息駕何由。六道長驅，思歸無路。言及斯事，載懷惶悚。且生得爲人，啓期亡憂於貧賤。出家宏道，僧度不易於公侯。順今兼之一，何可慶。又以大冥之室，仰屬傳燈。雖不面奉如來，而幸遇法師耳。不量短綆，輒揆深源。願得賜以明珠，投之渾浪。如此則一生有獲，千載無恨也。遂卽言

笑如常容儀自若。素曰。敢聞君子志矣。恐不副雅懷。素後累居僧任。果停講席。順以法輪罕遇。遂欣禪味。有沙門道傑者。穎秀定慧。希慕風景。乃致書曰。敢稽首大師門下。每欲理靜攝心。山泉畢志。但以無明大夜。非慧炬不輝。故栖寄法筵。聽覽玄旨。至於人物聚集。頗勞低仰。況乃大限百年。小期一念。儻從風燭前路。奚憑所以策駑駘之疲。想千里之遠。定門玄妙。輒希趣入。逆其不逮。益用盤桓。伏願開含養之懷。退人以禮。傑得書。美其銳情。玄暢也。乃報曰。促路非騏驥之逸轡。灌水豈是鸞鳳之栖息。故當引水而沐枯魚。

戢翼而朋寡鶴耳。脫其不爾。幸無略光陰。順得書。會疾。遂不果行。而爲人高簡雅素。自歸清眾。絕交氓俗。嘗有說種姓高尙。祖禰榮貴者。以誇於順。順莞爾而笑曰。我釋種餘暉。法王之矛。尚須謙讓自下。不敢傲誕欺人。豈期庸庸之徒。翻欲恃鬼陵物。遂振手而去。故趨時之士。皆不及其門。反俗之賓。頗入其室。而道行純潔。性好追蹤。曾刺血洒塵。供養舍利。兼以血和黑書七佛戒經。剋已研心。類皆如此。嘗尋付法藏傳。說如來涅槃法。付承繼。迄於師子。屬賓囑累。斯盡詞事。既顯若親面焉。因斯悽感。涕零如雨。曰。恨不及彼。

聖人拔茲沈俗也。又常於宵分歸命三尊。同住鄰居。無得聞者。或解納覆彼寒夫。或減食而充餒者。志好恬愉。無求知足。有贈衣帛者。終不以介意。曾從容曰。自任則樂。而未曾制物從我。隨物則苦。而未曾以我違物。且鳥不栖淵魚不巢樹。未必解修和讓之道。而各得其所宜者。亦猶我不奪物榮物不好我辱矣。又作三不爲篇。其一曰。我欲偃文修武。身死名存。研石通道。祈井流泉。君肝在內。我身處邊。荆軻拔劍。毛遂捧盤。不爲則已。爲則不然。將恐兩虎共鬪。勢不俱全。永存今好。長絕來怨。是以返跡荒逕。息影柴門。其二

曰。我欲刺股。錐刃懸頭。屋梁書臨。雪彩牒映。螢光一朝。鵬舉萬里。鸞翔縱任。才辯遊說。君王高車。返邑衣錦。還鄉將恐。鳥殘以羽。蘭折由芳。寵餐詎貴。鉤餌難嘗。是以高巢林藪。深穴池塘。其三曰。我欲銜才。鬻德入市。趨朝四眾。瞻仰三槐。附交標形。引勢身達。名超箱盈。綺服厨富。甘肴諷揚。絃管詠美。歌謠將恐。塵栖弱草。露宿危條。無過日旦。靡越風朝。是以還傷樂淺。非惟苦遙。順神晤駭。羣出言可錄。著集數卷。於時眞法陵遲。俗尚諛諂。訥言敏行者爲愚。巧詞令色者爲智。廉潔正性。眾或致譏。故順理貞直之心。居危不亂。

涅而不緇。可謂懷素風焉。有沙門行友者。志行嚴正。才慧英悟。與順素交。因疾參候。順曰。先民有言。古之學者為己。今之學者為人。三覆斯言。一何可信。世人強求知解。而不欲修行。每思此言。良用悽咽。吾謂夷煩殄惑。豈直專在說經。以法度人。何必要登高座。授非其器。則虛失其功。學不當機。則坐生自惱。友遂製息心論以對之。文甚宏冠。順曰。觀弟此作。理如未盡。友曰。息心之論。應有數篇。謂顯觀述宗釋疑成義。但以理玄詞密。非當世之所聞。故容與於靈津。戢鱗而未進。慨時哉之不遇。始絕絃於此耳。順乃重說遺教。

悲歎無已。先有沙門慧本者。逸亮高世僧也。思與順結山林之操。會順方學問未暇。允之。本獨謝時世。罔測所往。後每思之。言輒淒泣曰。本公若乘龍之遊。濯足雲表。吾雖攀戀。自恨縈身囂俗。昇沈相異。徒為悲矣。且忘懷去來者。朝市亦江湖。眷情生死者。幽栖猶桎梏。苟其性之不失。不無居而不安。其得志慕情為如此也。於時臥疾連稔。自知不全。遺文累紙呈諸師友。而形同骨立。情爽逾健。旁問後事。順曰。患身為穢器。暫捨欣然。魚鳥無偏。水陸何簡。然願惟老母宿緣業重。今想不得親別矣。若棄骸餘處。儻來無所見。有

致煎惱。但死不傷生。古言可錄。順雖不孝。豈敢以身
害母耶。既報不自由。可側。柩相待。遂令遜法師說法。
領悟欣然。須臾卒於住寺。春秋三十。即唐武德元年
八月十五日也。沙門行友者。知己沙門。傳致廣其事。
友今被召宏福。充翻譯之選。建名時俗云。

釋曇藏。姓楊氏。宏農華陰人。家世望門。清心自遠。年
十五。占者謂為壽短。一親哀之。即為姻媾。既本非情。
慮有推逼。遂逃亡山澤。惟念誰度。行至外野。少非遊
踐。莫知投造。但念觀音。久值一人。貌黑而驅二牛。因
問所從。可得宿不。便告藏曰。西行有寺。不遠當至。尋

聞鐘聲。忽見僧寺。因求髻落。便遂本心。即遣出門。可
行百步。迴望不見。久乃天明。西奔隴上。求法為務。晚
還京邑。於旌善寺行道受戒。聽諸經律。意有所味。又
往山東。彼岸諸師競畱對講。地持十地。名稱普聞。故
東漸海濱。南窮淮服。聽涉之最。無與為儔。及返京師。
住光明寺。論發新異。擅聲日下。獻后既崩。召入禪定。
性度宏裕。風範肅成。故使道俗推崇。綱維領袖。恆為
接對之役也。賓客席上之美。談敘曠世之能。見之今
矣。大唐御世。造寺會昌。又召以為上座。撫接長幼。殊
有奇功。貞觀譯經。又召為證義。時以藏威烈氣遠容

止清肅。可爲興善寺主。藏深懷禮讓。用開賢路。乃薦藍田化感寺潤法師焉。卽依其言。舉稱斯目。及皇儲失御。便召入宮。受菩薩戒。翌日便瘳。敕賜絹數百段。衣對亦爾。度人三千。并造普光寺焉。尋又下敕。得遙受戒。不藏曰。地持論云。若無戒師。發宏誓願。得菩薩戒。因進論文。敕乃以懺詞令藏披讀。至皇后示疾。又請入宮。素患腰腳。敕令輿至寢殿。受戒施物極多。並充功德。至貞觀九年三月十八日。終於會昌寺。春秋六十有九。哀慟兩宮。弔贈相次。諡葬郊西巖村。起塔圖形。東宮詹事黎陽公於志寧爲碑文。見於塔所。

釋神迴。姓田氏。馮翊臨晉人。弱齡挺悟。辭恩出俗。遠懷匠碩。備歷艱虞。問道海西。包括幽奧。博採三藏。研尋百氏。年未及冠。鬱爲鴻彩。雖廣融經論。而以大衍著名。至於所撰序引。注解羣經。篇章銘論。合四十餘卷。每於春初三月。放浪巖阿。迄於夏首。方還京邑。漁獵子史。諷味名篇。逸調橫馳。頗以此而懷簡傲也。兼以嘲謔豪傑。辯調內外。陵轍倫右。誇尙矜莊。京邑所推。侯王揖仰。又以旬暇餘隙。遊歷省臺。預是文雄。通名謁對。或談敘儒史。或開悟玄宗。優遊自任。亦季世縱達之高僧也。故華壤英俊。爲之諺曰。大論主。釋迦。

迴法界多羅一時領以其豎論之時必令五三人別
難後乃總領通之故懷斯日矣大業十年召入禪定
尋又應詔請入鴻臚爲敷大論訓開三韓諸方士也
貞觀三年以正道所歸通務爲則遂擁錫庸蜀流化
岷峨道俗虔虔靡若風草法流疊疊所至汪濊以四
年七月一日遷於法聚寺春秋六十五矣四眾哀慟
悲其爲法來儀未幾而終素懷莫展益州官庶士俗
以同舟列道諍趨奔於葬所素幢竟野香烟蔽空萬
計哀號聲動天地於昇遷橋南焚之遵遺令也弟子
玄警收其餘柩以約秦中與同學玄究等於終南山

仙遊寺北而繕塔焉究爲其文銘於塔所究清真抱
素志樂林泉頗工篇什時會精越學文驚其藻銳也
未立而終哀傷才府

釋僧鳳姓蕭氏梁高其族祖也曾祖懿梁侍中宣武
王大父軌梁明威將軍番禺侯顯考長陳招遠將軍
新昌守鳳以族胄菁華風望高遠置情恢廓立履標
峻昔在志學聰慧夙成文翰曾映聲辯超挺所製新
文百有餘首冠出儒林識者咸誦固得早發延譽令
逸京臯開皇之始僧粲法師名重五都學周八藏乃
委心請道歸宗師傅粲鑒其清爽美其器略授以真

乘開十等之差。導以玄辯。疎八勢之位。鳳雅有幽度。領覽無遺。勝氣邁於比肩。賦命懷於前達。時倫相顧。曰。師逸功倍。聞之昔人。冰涼青厚。驗之今日。會隋煬負圖。歷試黃道。女業中歲。駐蹕南郊。文物一盛。千年罕及。欲以軍威。帝業激動鬼神。乃高飾黃麾。盛陳白羽。霜戈耀日。武帳彌川。皂素列於朝堂。下敕曰。軍國有容。華夷不革。尊主崇上。遠存名體。資生運通。理數有儀。三大懸於老宗。兩敬立於釋府。條格久頒。如何抗禮。黃老子女承聲。下拜。唯佛一宗。相顧峙立。沙門明贍。率先答詔。具如別傳。然敕頻催。何爲不禮。鳳時

爲崇敬寺主。依例被追。乃擺撥直進。援引經論。明不可敬之理。僉詳贍鳳抗詔之儀。可謂蘭菊各擅其英華。竹栢互陳其貞節。不可削也。獻后云崩。禪定斯構。下詔辟召。來萃道場。相從講解。迄於暮齒。善綜引安機。要難問。失緒顯論。攸歸。貞觀中年。釋門重闡。青田有穢。白首斯興。非夫領括無由。宏護中書。舍人杜正倫。下敕監掌。統詳管轄。奏召以爲普集寺住。尋更右遷。定水上座。綏緝二寺。無越六和。妙達眾心。欣其仰止。年及縱心。更新誠致。繫維塵境。放曠山林。言晤相誼。終事畢矣。有岐州西山龍宮寺。遠來請講。深幸素

心承彼北背層巖南臨清渭石鏡耀日松蘿冒空暢
悅幽情卽而依赴大開法觀導引慧蹤遂使道俗來
蘇聞所未有旣而厚夜悽感常志言前悲各增慨彌
隆遐想以其年暮月二十五日因疾終於彼寺春秋
七十有七初以疾亟委臥猶存宏法精爽不移乃力
疾而起曰妙法華經最後言別終須一釋用通累念
遂對眾開之下坐怙然奄爾神逝於岐州陳倉縣龍
宮寺士俗官庶痛心疾首喪我所天非夫陳迹昭穆
安覩乃遷靈於縣郭之北原鑿窟處之仍施白塔茗
然望表遠近瞻矚無不涕零有弟子法位學聲早被

言悟清遠以終天難補英聲易塵匪假陳揚於何取
則乃於定水寺爲建一碑程器萬古其文左僕射燕
國公爲製惟鳳立性矜莊氣厲羣伯吐言爽朗昭涉
奔隨以般若爲心田以涅槃爲意得講法華經百有
餘遍製疏命的亦是一家餘諸經論待時而舉初鳳
之往西山便畱遺疏述其遠度累以餘緣恰達彼寺
因而不返樂天知命何以加之故其遺文後偈云

苦哉黑闇女 樂矣功德天 智者俱不受

愚夫納二邊 我奉能仁教 歸依彌勒前

願闡摩訶衍 成就那羅延

釋道岳。姓孟氏。河南洛陽人也。家世儒學。專門守業。九歲讀詩易孝經。聽敏強識。卓異倫伍。父嵩仕隋。爲臨淄令。治聲遠肅。有隱士西門義者。博物疎通。伏遁巖谷。前後令召。莫能致之。至是步自山阿。來儀府舍。謂銓下吏曰。西門義故遠爲吾白。卽以事聞。令素仰高風。駭其萃止。延席曰。先生道扇三古。德重四民。何能輕舉。義曰。吾自弱歲。隱淪於茲。暮齒誠不欲干遊人世。抱誠棄智。頃者吠聲旣靜。則良政字民。五袴興謠。兩岐成詠。有欣美化。故不以韜隱自私。敢敘斯事。令述其不逮。問其治術。對荅若神。情兼明舉。乃命諸

子紹續。續曠岳略等。列於義前。令其願指。義曰。府君六子。誠偉器也。自長而三。州縣之職。保家自若也。已下之三。其志遠。其德高。業心神道。求解言外。固非世局之所常談也。曠年十七。遂得出家。操行貞固。志懷明約。善大論。及僧祇。深鏡空。有學徒百數。禪觀著績。物務所高。卽洛陽淨土寺明曠法師是也。岳十五出家。依僧粲法師爲弟子。少樂學問。經綸是欣。及具篇禁。更宗律部。指途持犯。性不議非。而體貌魁美。風操高厲。容止儼然。不妄交於道俗。後習成論。襟心於志。念智通二師。備窮根葉。辭義斯盡。有九江道尼者。創

宏攝論海內知名。以開皇十年。至自揚都來化京輦。親承真諦業寄傳芳。岳因從受法。日登深解。以眾聚事擁。惟其廢習。將欲栖形。太白服業倫貫。時太白寺慧安者。倜儻多知。世數濶達。方丈一字。方寸千文。醫術有工。經道偏練。日行四百。相同夸父。世俗所謂長足安是也。岳友而親之。便往投造。告所懷曰。毗曇成實學。知非好。攝大乘論。誠乃精微。而傳自尼公。聽受又慙。今從物化。請益無從。中路徘徊。伊何取適。昔天親菩薩。作俱舍論。真諦譯之。初傳此土。情寄於此耳。安曰。願聞其志。岳曰。余前學羣部。悉是古德所傳。流

味廣。周末盡於後。唯以俱舍無解。遂豈結於當來耶。安曰。志之不奪。斯業成矣。後住京師明覺寺。閉門靜故。尋檢論文。日讀其詞。仍洞其義。一習五載。不出住房。唯除食息。初無閑暇。遂得釋然。開發了通宏旨。至於外義。伏文。非疏莫了。承三藏本義。並錄在南。思見其言。載勞夢寐。乃重賂遺南道商旅。既憑願。是重所在。追求。果於廣州顯明寺。得俱舍疏本。并十八部論記。并是凱師筆迹。親承真諦口傳。顯明卽凱公所住寺也。得此疏本。欣載御懷。諷讀沈思。忘於寢食。乃重就太白卒其先志。於卽慶弔絕緒。尋繹追功。口腹之

累惟安供給。時穀食不豐，菜色相顧。安庶事經勞，始無匱乏。綿歷歲序，厥志彌隆。內慚諸己，乃謝安曰：「岳今至愚，爲累獨學成譏，輒不量力，欲希非分。一不可也。食爲民本，名作實賓，苟求虛譽，遂勞同志。二不可也。斯過宏矣，誠可退迹沈浮，更勞重累，則不可也。安曰：「功業將成，幸無異志。嘉會難再，無思別慮。復延兩載，方始出山。乃以己所尋知，將開慧業，遊諸講肆，清論莫窮。大業八年，被召住大禪定道場。今所謂大總持寺是也。時年四十有四，少齒登器，莫匪先之。此時僧眾三百餘人，令德風規，互相推讓。岳以後至，名重

學不從師。雖欲播揚，未之有許。時有同德沙門法常、智首、僧辯、慧明等，並名稱普聞，眾所知識，相爲引重，創爲請主。岳搗謙，藏器退辭，師授徒累，清言終慙，疎略。慧明等越席揚言曰：「法師何辭耶？吾等情均水乳，義結相成，掩德移機，恐爽靈鑒。又人世飄寄，時不再來。幸不相累。岳顧諸意，正乃首登焉。遂以三藏本疏、判通俱舍、先學後進、潛心異論，皆曰：「斯文詞旨宏密，學爽師資，縱達一朝，誠自誣耳。當伺其談敘，得喪斯及矣。岳自顧情王虛宗，初無怯憚。舉綱頓網，大義斯通。雖諍論鋒臨，而響應隨遣。眾咸不識其戶牖，故無

理頓聯辭。由是名振學宗。法筵繼席。歲舉賢良。推師有寄。武德初年。從業藍谷。化感寺側。巖垂乳水。岳往承之。可得二升。懸滴便絕。乃曰。吾無感也。故使輟流。遂以殘水寫滴。下澄中。一心念誦。日取一升。經六十年。患損方復。又至二年。以三藏本疏。文句繁多。學人研究難用。詳覽遂以真諦爲本。餘則錯綜成篇。十有餘年。方勒成部。合二十二卷。減於本疏三分之二。並使周統文旨。字去意留。兼著十八部論疏。通行於世。以爲口實。又初平鄭國。有宗法師者。神辯英出。時所異之。皇上延入內宮。立三宗義。岳問以八正通局。聖

賢。後責纔施。無言以對。坐見其屈。乃告曰。京室學市。談衍實希。三宗之大。於何自指。及高祖之世。欲使李道東移。被於烏服。度人授法。盛演老宗。會貞觀中。廣延兩教。時黃巾劉進喜。創開老子。通諸論道。岳乃問以道生一二。徵據前後。遂杜嘿焉。岳曰。先生高視前彥。豈謂目擊耳通乎。坐眾大笑而退。故岳之深解法相。傳譽京國矣。至六年秋八月。岳兄曠公從化。悲痛纏懷。徒屬慰曰。人皆有死。唯自裁抑。岳捫淚曰。同居火宅。共溺愛流。生死未斷。何得不悲。聞者義之。以爲善居道俗之閒也。貞觀初年。有梵僧波頗。在京傳譯。

岳為眾舉預其同列頗聞善於俱舍未始重之謂人曰此論本國學者之英華浮情不敢措意今言善者不有謬耶因問以大義并諸異論岳隨其慧解應答如流頗曰智慧又智慧人不言此慧吾與爾矣自爾情敦道術厚密加恆八年秋皇太子召諸碩德集宏文館殿講義岳廣開衢術延對諸賓酬接覆卻神旨標被太子願曰何處法師若此之辯也左庶子杜正倫曰大總持寺道岳法師也法門軌躅學觀所宗太子曰皇帝為寡人造寺廣召名德而此上人猶非受請何耶倫曰虞舜存許由之節夏禹順伯成之志彼

乃俗流猶從矯逸況方外之士棄名之人臣輒從其所好耳乃下令曰今可屈知寺任允副虛襟岳動容辭曰皇帝深惟固本歸誠種覺所以考茲福地建此仁祠廣召無諍之僧用樹無疆之業貧道識量未宏德行無紀今蒙知寺任誠所不安願垂含恕敢違恩旨屢辭不免遂住普光以貞觀十年春二月遭疾彌留諸治無効春坊中使相望於路遂卒於住寺春秋六十有九皇太子令曰普光寺上座喪事所資取給家令庶使豐厚無致遺約仍贈帛及時服法衣等俄而有敕復官給葬儀送於郊南杜城之西隅岳弟明

略身長七尺三寸。十九出家。志懷遠悟。容儀清肅。持善涅槃。學人從集。有聲京洛。住東洛天宮寺。貞觀九年。入朝奉慰。時四海令達。總集帝京。唯岳及略。連枝比曜。時共美之。及事緣將了。言歸東夏。岳惘然曰。吾同氣四人。並先卽世。唯余與爾相顧猶影。自曠師沒後。心常怏怏。恐藤鼠交侵。歛然長逝。異生難會。可不思耶。吾將耄矣。其能久乎。集會又難。爾其且止。因斯便住。恰至明春。岳便辭世。略之銜疚。痛鍾纏結。帶疾還寺。以十二年卒於所住。春秋六十七矣。釋功迴。姓邊。汴州浚儀人。年六歲。便思出家。慈親口

授觀音經。累日而度。自此專訓經法。九歲而送在寺。年十六。捨俗服志。願山居。因入秦岳。苦心忘倦。年二十五。便事宏法師。私自惟曰。拱默山林。乃是一途。獨善。至於導達蒙瞽。維持餘寄。非化誘不宏。住汴州慧福寺。昔在山中。十地勝鬘。已曾講解。及遊城邑。人有知者。勸而說之。遂因闡揚諸經論等。亦備敷說。晚以法華特為時要。便撰疏五卷。鎮常宏演。前後五十餘遍。每至藥草品。天必降雨。故其幽誠徵感。為若此也。其佛地般若制疏并講。津濟後學。聲滿東川。又撰無性攝論疏。厥功始成。奄然長往於本寺。年六十六。余

聞之行人曰其人少欲自節衣布坐茅所獲利祿隨時散盡房無遺篋四壁廓然未終之前異香靈光至所住室二夜四至自覩嘉相門人同美迴曰願乘此瑞往生樂土因不食二十日而終所飲井水終旦泉竭殯經數日水方復舊道俗悲涼通感若此

釋神照姓淳于汴州中牟人年九歲隋亂眷屬彫亡唯母及身萍流無託未幾母崩投造無詣朝求木實夕宿屍所行往見之莫不下泣年十二投尉氏明智律師而出家焉於時載揚律藏學徒雲集宇內初定糗粒未充照巡村邑負糧周給年經六祀勞而無倦

供眾之暇夜誦法華勝鬘經雖久人無知者受具聽律每發奇思前學之流驚其迴悟又往鄴下休法師所聽攝大乘論一遍無遺講散辭還休送出寺學門怪異休顧曰斯是河南一遍照也後生領袖爾其知之又往許州空法師所聽禪心論纔始八卷爲師疾而返後因遂講之初後通冠時人語曰河南一遍照英聲不徒召爾後涅槃華嚴成實禪心隨機便講曾不辭退又造像數百鋪寫經數千卷任緣便給不爲藏蓄新譯能斷金剛般若初至披讀尋括詞義似少一行遂以情側注及後具本果與符同時咸訝其思

力也。貞觀中。遘疾逾久。而戒行無玷。卒於安業本寺。春秋五十有九。初平素日。一狗將養。所往恆隨。及鄰大漸長號哀厲。通宵向本出家寺。往返二百餘里。繞寺號呼以告。彼眾素不知也。因問後至。方委狗徵。及曙。還返安業。掩坎之後。長眠流淚。不食而殂。

釋道傑。姓楊。其先引農。漢太尉震之後也。苗裔復居河東安邑之鳴條焉。天懷穎發。廓然物表。年纔小學。便就外傅。教以書計典籍。羸知大略。然以宿植德本。情厭俗塵。父母畱戀。抑奪不許。開皇十一年。歲將冠肇。垂翼東飛。投聞喜橫水窟。眞瑩法師。瑩鑒其高拔。

卽而鬚落。尋與受具。令學涅槃等經。性淨修明。聞持鏡曉。後往峴頭山。誦法華。經月便度。深自惟曰。經不云乎。寧願少聞多解。義味欲得。通要必俟博遊。開皇十四年。往青州。何記論師所。聽採成實。纔涉二年。功高四載。記願曰。吾子形貌傀偉。清對有方。學淺而思遠。吾論其興矣。儻予存於始卒。吾當誨而不倦。無幾而記遷化。遂爾周流齊土。時有裝寂安藝。並號哲人。從之受道多識。前令又往滄冀。魏念二論師所。聽毗曇論。又於清河道。尚汲郡。洪該所。俱聽成實。始末四載。傾窮五聚。乃上下搜求。以問法主。每令該公延頸。

長息嘗定該義曰論云唯一苦受而有三差此文非謂以一行苦名爲苦受而隨情說三受正以於一苦受而隨情說三受此是經部師計而跋摩述以爲宗可不爾耶該曰然傑曰若使果起酬因說苦受爲樂受亦可因成感果說惡業爲善業若言善業感樂果善業非惡業亦可樂受酬善因樂受非苦受若言樂受酬善因而體卽苦受亦可善業感樂果而體卽惡業若言唯是一苦受隨情說妄樂亦可唯是一惡業隨情說妄善此中多句終是一妨遠取伏意覆卻例決該於時茫然曰此中頃解聽後私室便曰此子有

拔羣之亮難與言也吾老矣宏興論道其在子乎由是門人胥伏開皇十九年自衛適鄴聽林法師攝論又於洪律師所聽四分略知戶牖意在小說將事東行屬隋漢王召滄州志念河闕法棧長宏并部忽遇斯際卽往從之聽仰迦延讀婆沙論首尾三載頗極窮通曾難念論師曰若觸空非觸入處者亦應識空非識住處若以識非分是識住處者亦應觸非分是觸入處於時念公但含笑直視竟不通之其論道迅猛皆此類也然以先攻小學意爲宏顯大乘仁壽二年又依稜法師聽十地等論爾時法門大敞宗師雲

結智景大論十力攝乘。兩達涅槃。舜龕律部一期總萃。并晉中興乃歷遊講肆。觀略同異。凡經六載。咸陳難擊。故并州語曰。大頭傑。難人殺。然其例並雖少。而一徵一責。能令流汗。文帝崩。晉陽逆節。便還故里。講阿毗曇心。又講地持各五六遍。自惟曰。徒事言說。心路蒼茫。至於起慧。非定不發。遂停講往麻谷。依眞慧禪師學坐。思擇念慧。深入緣起。慧歎曰。常謂法師等一從名教。難偃亂流。如何始習。便能住想。豈非宿習所致耶。後依成實安般念處。兩夕專想觀解。大明便謂神素法師曰。昨試依論文安般念觀。境界極明。而

氣逼上心。坐不安席。欲除此患。終須教遣。請撰諸經安般同異。編爲次第。將依遣滯。素乃取婆沙成實龍樹蘭若諸部。明十六特勝六種安般之相。以示之。卽依修習。更逾明淨。又往麻谷。以呈所證。慧曰。善哉。大利根者。淋落泉中。諸學坐者。未至此處。武德元年。請宏十地。傑笑曰。息駕修禪。但名自利。已法講揚。法化誠爲利他。至於俱利事。須商度。今當晝語夜默。庶得小大通洽。不亦可乎。遂卽長宏三十餘遍。常隨門學。百有餘人。堪外化者。數盈二十。斯人也。剛決忠恕。少慾希言。擇交選士。疎財薄食。苦樂不言。喜愠無撓。栖

巖一眾舉爲僧主。辭不獲免。若浮雲焉。以貞觀元年七月二十八日因疾卒山。春秋五十五。三十六夏。初有桑泉樊綽者。前周廢教僧也。雖爲白衣。常參法宇。傑以國士遇之。綽已前亡。之女同夢。其父乘虛而至。曰。吾生西方極樂土矣。知傑師將逝。故來迎接。因往栖巖。其日傑忠停講。乃至壽終。常見樊綽在傍。合眾又聞空中伎樂異香。故其去處雖遠。不負宏道之功焉。門人依西域闍維起塔供養。

釋神素。姓王。字紹則。其先太原。遠祖勇。從宦虞州。遂徙居安邑。鳴條之野焉。氏族英望。無煩述作。少與道傑結。張范之好。相攜問道。儒學之富。禮易是長。至於篇什。繼美英彩。故其遊學。講肆周流。國境必與相隨。若此人矣。所習詞義。博覽俊悟。則難兄難弟也。至於誦經學定。當席索隱。則後於傑。文理會通。素則先之。爲傑出安般念觀。令其徒滯。如彼傳述。大業四年。傑公停講。學門請素。接軫相尋。遂從命專講。毗曇四十餘遍。續講成實。將二十遍。自餘小部。不足述之。其爲講也。片言契理。少語釋多。學者玄悟聽覽。不倦。則傑高於素。若多陳同異。廣定是非。鄭重校角。開生覺意。則素賢於傑。所匠成者。則益裕隆深。英泰之徒是也。

故晉川稱爲素傑二公。秋菊春蘭各擅其美。然素溫恭退讓慈愛矜恕待士慕賢不伐諸己。貞觀二年。栖巖女眾請知寺任。辭以法事相繼有阻。僧綱眾又固請。依傑師故事乃許之。性寬厚善物性。故得上下和睦。風塵攸靜。以貞觀十七年二月二十三日卒於栖巖。春秋七十二。自一生行業屬想西方。於臨終日召門人大眾。爰逮家臣。與之別已。自跏趺坐。正威容已。令讀觀音經兩遍。一心靜聽。自稱南無阿彌陀佛。如是五六。又令一人唱餘人和。迄於中夜。端坐儼然。不覺久逝。依卽坐殯。肌肉雖盡。骨坐如初。又感祥瑞。略故不述。初終之夕。如仁壽寺志。寬法師夜坐如悶。夢素來過。同牀止息。勤勤告別曰。如來大悲爲諸眾生。曠劫苦行。勤求大法。流布人天。欲使不絕。我等雖居下流。然佛遺寄。未能發揮道業。遂有季位在前。素雖不肖。深懷辜負。每欲推命竭愚。上干天聽。今大運忽臨。長辭永別。好住。努力寬送。目極忽然而覺。及明。莫知凶問。須臾信至。方知昨逝。寬致書述懷。與諸門人如彼。

釋法護。姓趙。本趙郡人。祖康爲濟陰守。子孫遂家焉。隋初有趙恆者。與清河崔汪以秀才擢第。時號四聰。

即其父也。家門清儉禮素自居。護時沖幼。戲則圍坐。登講採花列供。其父知為法器。十二遭父憂。未幾又丁母難。哀慟氣絕者數四。服闋造河北衛部。欲學儒術。忽逢勝緣提誘。誨以三界牢獄。示以四大毒蛇。如不早悟輪迴未已。便依而落槩。時年十五也。留誦淨名七日。便度。自是廣訊經誥。訪無遠近。遂往志念所。聽毗曇。法彥所聽成實。縱橫累稔。參預前蹤。又聽律部。薄閑持犯。又往彭城嵩論師所。以是攝論命家。海內標仰。伏膺請益。無所辭焉。指授幽明。曲盡玄致。大業三年。度僧化遠。護應此詔。名霑安陸。俄而有敕。遠

召藝能。住內道場。時年三十有二。既居慧日。高彥成羣。常講中觀涅槃攝論。偽鄭既降。太宗初入。別請名德五人。護居其例。自此校角攝論。去取兩端。或者多以新本确削。未足依任。而護獨得於心。及唐論新出。奄然符會。以為默識之有人焉。貞觀十二年。敕召入龍潛宅。天宮寺。仍知寺任。勉人以德。眾穆如也。十七年七月二十一日。曠時不豫。因卒於房。春秋六十有八。護善外書好道術。約已薄食。解衣贍寒。結帶終歲。不飾容貌。而貴勝所重。通方咸萃。先服石散。大發。數日悶亂。門人惶惶。夜投餅滓。詭言他藥。後聞正色曰。

吾之見欺當自責耳。然陷師於非道，是何理耶？遂不與言。其確固例如此也。然好施忘倦，房無圭勺之儲，但一牀一橙而已。撰攝論指歸等二十餘篇。初亡，嵩山沙門智大者，年九十餘，傲然恬素，不出三十餘年。聞著杖策而至，盡哀曰：經論之士，精苦之倫，代有人矣。至於純直自然，識量迥難者，斯人歿後，固絕蹤矣。中書杜正倫來弔而銘，略之曰：伊昔承恩，誨深提耳。及茲展覲，慟興牀几。頽泣可援，沈嗟靡已。庶在遐齡，永陪高軌。

釋玄續，姓桑，蜀郡成都人。出家既久，經綸道業，涅槃

成實所學之宗。常講法華，導引蒙曉。然風彩高峻，容止方復。言談之際，機候變通。達外書工草隸。時吐篇什，繼美前修。又能折節下人。僮少道俗，有才調者，命來與語，愛而狎之。至於侯王，雄伯名儒，大德便傲然特立，不以介意。而神爽更高，辯洽電疾。有梓州東曹掾蕭平仲者，梁高之孫也。博學機關，當時絕偶。往參談敘，文集相示。平仲尚之，從容曰：仰承高懷，蔑略諸貴等。今蒙禮顧，深愧非人。續曰：諸貴驕蹇，須以驕蹇對之。明公汎愛，故以汎愛相荅。仲曰：法師從來不爾。今日忽然，疑是虛談，恐非實錄。荅曰：貧道待公之虛

實亦如公遇續之實虛耳。相與驩笑。嘗為寶園寺製碑銘。中有彈老莊曰。老稱聖者。莊號哲人。持螢比日用。岳方塵。屬有祭江道士馮善英。過寺禮拜。見而惡之。謂續曰。文章各談其美。若相誹毀。未識所懷。若不除改。我是救使。當即奏聞。續曰。文章體勢。非爾所知。若稱救使。欲相威懾者。我寺內年別差人當莊。此是救訃。亦是救使。卿欲奏我。我當莊人亦能奏卿。英雖大恨無如之何。寺僧五十。雖並遲暮。皆順伏之。嘗見人述莊子鵬鷁之喻。便歎曰。莊蒙以小。大極於此矣。豈知須彌不容金翅。世界入於鄰虛。并蛙之智。穢人

耳目。後疾甚。召僧集。已罄捨都盡。曰。生死常爾。願各早為津濟。其夜命終。貞觀中矣。

釋慧璧。姓弘。蘇州嘉興人。爰初胎孕。母絕辛鯁。及誕育後生。嫌臭味。故始自孩嬰。至於七歲。菜蔬飽腹。諸絕希求。出家依法。流水寺嚴師明教。隨順修奉。冠肇已後。周遊訪道。無擇夷險。四論三經。諮詢賞要。學既明達。還返舊居。四遠承風。咸來請謁。門人來去。常數百人。曉夕誨誘。樂說無倦。背不著席。四十餘年。老無久力。時撫鸞几。貞觀之末。年七十餘。伊人不遠辭狀。罕傳。四遠稱揚。但云不可思議大德也。至於登機對

蘇州武丘山釋法恭傳八

終南山至相寺釋智正傳九 智現

襄州紫金寺釋慧稜傳十

襄州常濟寺釋智拔傳十一 法長

越州宏道寺釋慧持傳十二

荊州玉泉寺釋慧瑜傳十三

越州嘉祥寺釋智凱傳十四

釋道基俗姓呂氏河南東平人也素挺生知譽標岐
疑年甫十四負帙遊於彭城博聽眾師隨聞成德討
論奧旨則解悟言前披析新奇則思超文外故徐許

騰其明略河海重其義方致使儕等高推前修仰止
隋太尉尙書令楊素負材經國任總權衡嘗奉清猷
躬申禮敬敘言命理噎歎而旋願諸宰伯曰基法師
佛法之後寄也自見名僧罕儔其匹卽請於東都講
揚心論旣夙承風駕體預當衢遊刃眾部玄機秀舉
遂能談瀉河傾響對雷動於時大業初歲隋運會昌
義學高於風雲搢紳峙於山岳皆擁經講肆問道知
歸踵武相趨遐邇鱗萃乃纘襍心玄章并抄八卷大
小兩帙由來共傳成得諸門自昔相導皆經緯剖裂
詞飛戾天控敘抑揚範超前古自爾四海標領盛結

慧日道場。皆望氣相師指途知返。以基榮冠望表韻。逸寰中。大業五年。敕召來止。遂卽對揚。玄論允塞。天心。隋后解統。玄儒將觀。釋府總集。義學躬臨。論場鑿。駕徐移。鳴笳滿於馳道。御筵暫止。駐驛清於教門。自。大法東流。斯席爲壯觀也。時披辯之徒。俱開令譽。及。將登法座。各擅英雄。而解有所歸。並捐基而爲玄宰。旣居眾望。經綸乃心。便創舉宏綱。次光帝德。百辟卿。士咸異響而共嗟焉。有隋墜歷。寇蕩中原。求禮四夷。宣尼有旨。乃鼓錫南鄭。張教西岷。於是巴蜀奔飛。望。煙來萃。莫不廓清遊霧。邪正分焉。教閱大乘。宏揚攝。

論釐改。先轍緝續。亡遺道邁。往初名高。宇內以聽。徒。難襲承業。易迷。乃又綴大乘章抄八卷。並詞致清遠。風教倫通。故覽卷履。軾者若登龍門焉。信鴻漸之有。日矣。故貞觀帝里。宇內知名之僧。傳寫流輝。實爲符。契。但以世接無常。生涯有寄。將修論疏。溘爾而終。以。貞觀十一年二月。卒於益部福感寺。春秋六十有餘。矣。時彭門蜀壘。復有慧景寶暹者。並明攝論。譽騰京。國。景清慧。獨舉詮暢。玄津文疏。抽引亟發。英彩暹神。志包總高岸。倫儔談論。倚伏態出新異。數術方藝。無。學不長。自預比肩。莫有淪溺。末年耽滯偏駁。遂掩微。

高僧傳二集卷十一
猷故不爲時匠之所班列。

釋智琰字明璨俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁員外散
騎侍郎父珉陳奉朝請琰託質華宗應生觀德母氏
張夫人初懷孕日夢昇通玄寺塔登相輪而坐遠視
臨虛會無懼色斯乃得道超生之勝兆人師無上之
奇徵是知二曜入懷雙龍枕膝弗能及也誕育之後
輒異儕童秀氣貞心昂形瞻視八歲出家事通玄璩
法師爲弟子提屣持衣恭侍弗怠瀉瓶執杓受道彌
勤年十二妙法華經通誦一部明悟聽察咸謂神童
乃自惟曰翼翼京邑四方是則何得久拘坎井乎時

年十六卽日出都聽報恩持法師講成實論聰慧夙
成深智開發故得條振穎拔後來莫二屬持公南上
法筵用輟因還故里覲省二親仍於本寺開宏經法
峰堞峻峙辯對如流時年才九莫不嗟其少秀逾年
返京從秦皇寺延法師進具德瓶儀鉢深護戒根大
莊嚴寺燭法師德重中原名高日下乃依而請道重
研新實意得情欸功倍由來誠驥足之逢善馭也陳
至德三年建仁王齋集百師百座競流天口之辯千
燈七夜爭折動神之徵時年二十有二以英少之質
參請耆德通情則高衝折機縱難亦大車杼軸皇上

欣賞百辟。嗟稱莫不愛其閑典。服其敏捷。每以人世
 囂襍。幽棲清曠。屬陳氏喪鼎。便事東歸。削迹武丘。將
 三十載。憑巖面壑。任三業而閑安。酌澗披松。隨四儀
 而宴處。雖形隱而名揚。亦道潛而化洽。於是八方歸
 仰。四部虔心。尚書令楚國公楊素。經文緯武。王佐國
 均。乘貴負才。未嘗許物。行軍淮海。聞琰道勝。栖山鳴
 鏡。赴隴傾蓋。承顏五體。投誠恨接。足之晚。左僕射邳
 國公蘇威。重道愛仁。彌賞閑放。奉使吳越。躬造山楹。
 觀貌餐音。虔拜欣躍。煬帝居蕃。維揚作鎮。大招英彥。
 遠集賢明。琰既道盛名高。教書爰及。慮使乎之負罪。

嗟以己之累人。乃披衣出谷。蒙敬厚禮。因以辭疾得
 返舊山。隋文遠欽。爰降書問。屬炎厯有終。鋒鏑騰沸。
 四海同弊。三吳益甚。檀越子弟。迎出毗壇。首尾十載。
 化行常部。大唐統宇。咸返舊居。武德七年。蘇州總管
 武陽公李世嘉。與內外公私。同共奉迎。還歸山寺。於
 是禪賓慧侶。更復曩時。龍沼鳳林。信為懷喜。然琰自
 他兩化。得離俱修。講念之餘。常行法華。金光明普賢
 等懺悔。又誦法華三千餘遍。感應冥祥。神瑞非一。宵
 爐未爇。自起煙芬。夕罐纔空。潛加溢水。又願生淨土。
 造彌陀像。行三種淨業。修十六妙觀。與州內檀越五

百餘人。每月一集建齋講觀。勝輪相踵。將逾十載。與夫般若臺內。匡俗山陰。共誓同期。何以異也。後見疾浹旬。大漸斯及。誠訓慈切。眾侶哀泣。以貞觀八年十月十一日旦。遷神武丘之東寺。春秋七十一。其月二十三日。窆於寺之南嶺。遠近奔馳。皂素通集。花香亂空野。哀慟若雲雷。自古送終。奚復過也。惟琰幼小。矜莊立性。端儼精誠。在操苦節。彌勤口辭。襍味日無再飯。非義理而不履。非法言而不談。美貌奇姿。乃超眾表。牆岸整肅。冰雪凜懷。陳臨海王弟道安法師。厭世出家。內外通博。沙門遍知。學優業淨。交遊二子。時號

三英。及屏志林泉。永絕人世。芳風令德。蹊逕成規。莫不迴旃。造山親傳。香法信法。海之朝宗。釋門之棟榦矣。講涅槃法華維摩各三十遍。講觀經一百一十遍。常州宏業寺沙門法宣曰。余與法師昔同京縣。狎道華年。今接善鄰。教交暮齒。雖攀桂之歡。或舛而折。麻之贈。不遺。想清顏之如在。悲德音之已寂。愧披文於色絲。終寄言於貞石。乃與寺主智峰等。共樹高碑。在於寺宇。

釋道慈。姓張氏。河東虞鄉人也。神氣高邈。器度虛簡。善通機會。鑒達治方。子史流略。嘗頗遊處。護法御眾。

誠其本據。雖大通羣籍。偏以涅槃攝論。爲栖神之宅也。與弟道謙發蒙相化。俱趣曇延法師。延正法城。溼道俗宗歸。觀屬天倫。可爲法嗣。乃度爲弟子。荷擔陪隨。遊栖宮闕。講悟談述。皆造下筵。欣敘玄奧。每思擊節。故聽涉乃多。而持覽其綱要。登預講釋。屢結炎涼。三晉英髦。望風騰集。晚住蒲州仁壽寺。聚徒御化。眾樹業當衢。然以地居方會。賓旅湊從。季俗情蕪。多縱凡度。旣行向背。憎愛由生。慈道會晉川。行光河表。日延主客。資給法財。皆委僧儲。通濟成軌。或有所遺者。便課力經始。周告有緣。德洽氓庶。爲無不遂。所以方

遠傳譽。更振由來。自蕃王府宰臺省羣僚。並紆駕造展。諮謁餘訓。或恩遽不遇者。心愧悚戰。如謂有所失矣。斯固德動物情。爲若此也。慈陰道自資坐鎮時俗。雖復貴賤參請。曾無迎送。加以言笑溫雅。談謔賦詩。接晤緣機。並稱詞令。而奉禁守節。不妄虧盈。頻致祥感。時所重敬。大業末歲。妖氣雲奔。因事返京。夜停關首。所投主人家。有五男。又勾外盜。見慈馬壯。欲其私之。夜往其所。乃見十人圍繞其馬。形狀雄怒。擐甲執兵。眾盜同怖。因之退縮。細尋不見。又往趣之。還見如初。無敢近者。進退至五。遂達天明。旣不見人。知是神

感乃合面歸懺焉。其冥通顯益如此例也。又以仁讓之性出自天心。預見危苦。哀憐拯濟。無擇怨憎。通情盡一。唐初廓定。未拔蒲州。慈與寺僧被擁城內。時有一僧恆欲危害。非類加謗。乃形言色。慈雖聞此。曾不綴慮。既規不遂。乃欲翻城。事發將戮。並無救者。慈涕泣辭謝於執事曰。此僧爲過。事屬慈身。教導未通。故爲罪豐。此則過由慈身起。宜當見戮。苦復設諫。執事知是其敵。而不忍見。慈云云。遂卽釋放。自此已後。更發仁風。據事引之。達量之宏者矣。逮貞觀中年冬。有請講涅槃者。預知將終。苦不受請。前人不測。意故鄭

重延之。乃告曰。所以固辭者。不終此席耳。不免來意。旦後相煩。遂往王城谷中。道俗齊集。慈登座。主題已告四眾曰。世界法爾。不久當終。敢辭大眾。云何偈後。請寄來生。遂依文敘釋。恰至偈初。卽覺失念。經纔三宿。卒於山所。春秋七十有五。卽其年十二月二十五日也。闔境同號若喪考妣。當夜雪降。周三四里。乃掃路通行。陳屍山嶺。經夕忽有異花。遶屍周匝。披地涌出。莖長一二尺許。上發鮮榮。似歛冬色。而形相全異。七眾驚奉。悲慶誼山。有折將入城。示諸耆宿。乃內水瓶中。至明年五月。猶不萎悴。後拔之於地。方始枯矣。

其冥祥所感希世如此。晉州有人性愛遊獵，初不奉信。有傳悉之，祥兆達其耳者，乃造山覓之花滅屍亡。唯覩空處，仍大哭曰：生不蒙開信，死不蒙花瑞，一何無感！必神道有徵，願重垂靈相。言訖，地涌奇花，還長尺許，欣慰嘉應。遂折取而歸，通告鄉川。由斯起信，並近年自信。可妄傳乎？悉弟道謙，學行之美，少劣於兄。而講解十地，有聞關表，以仁壽住寺，既濱關路，每因此囂塵地，接京都，亟勞人事，乃願言幽遁，歷觀山水，谷號玉城，因而栖處。時復登高臨遠，摛體風雲，具引名篇，高調清逸。道俗賓會，又聚山門，談謔引心，未曾

虛左。以貞觀元年卒於山舍，春秋六十七。悉撫之，酒淚與弟子道基等閣毗遺陰，收其餘塵，散之風府。追惟恩悌，為造釋迦塼塔一區，勒碑樹德。沙門行友為文。

釋慧頽，俗姓張氏，清河人也。有晉永嘉，避地居於建業焉。天性通簡，風神詳正。洽聞博達，砥礪後賢。昔在志學，早經庠塾。業貫儒宗，藝能多具。父正見有陳文，國英彥所高，自有別集。嘉其欣奉釋門，悟其神宇，將欲繼世其業，故有所志請，並抑奪之。和尚識真，日積陳情切至。若不出家，誓當去世。乃恐其畢命，且隸李

宗既處靜觀權持巾褐遂授三五秘要符籙真文并
 算數式易禁劾等法神慧開明指掌通曉又旁詢莊
 老三洞三清楊子太玄葛生內訣莫不鏡識根源究
 尋支派末乃思其真際崇尚自然駐彩練形終期羽
 化討尋至理若響難追即密誦法華意歸佛種未經
 時序文言並竟會陳帝度僧便預比校太建年中便
 蒙敕度令住同泰髻落之後親親乃知既是官許便
 即稱慶由附緇侶稟聽眾經後至前達日增榮唱隋
 降陳國北度江都又止華林栖遑問法有解法師成
 論名匠因從累載聽談玄義稽洽先聞更宏神略以

道行成著緇素攸歸開皇末年被召京寺於時晉王
 開信盛延大德同至日嚴並海內杞梓遞互相師每
 日講乘五輪方駕遂得通觀異部遍覽眾傳讎討舊
 聞考定新軌陶津玄奧慧悟彌新深鑿訶黎漏文小
 道乃歸宗龍樹宏揚大乘故得中百般若唯識等論
 皆欽沐神化披閱文言講導相仍用為己任時閑屏
 退成慮研思所誦法華通持猶昔并講文義以為來
 習貞慤守正不妄參迎沙門智首道岳等並學窮稽
 古架業重霄飲德欽風留連信宿詳議法律刪定憲
 章歡笑而旋尋復造展武德之始皇姊桂陽長公主

造崇義寺。久崇戒範。義而居之。世屬休明。物情望重。律師玄琬。道張朝市。行感紫宸。氣結風雲。遊從龍象。每事邀延。敘言友敬。而謙虛成治。時復栖焉。琬深戢機神。彌隆致接。故有出罪受戒。常居無席矣。貞觀十一年夏末。風疾屢增。召門人曰。形勢不久。將畢大辭。宜各敦自愛。不宜後悔。恨福業未就。以爲慮耳。乃割其冬服。並用成之。又曰。若識神自課。可有常規。恐脫昏昧。非時索食。一無與法。後將大漸。時過索粥。荅曰。齋時過矣。便默然不言。其臨終。奉正爲如此也。至其年七月二十六日。卒於所住。春秋七十有四。葬於高

陽原之西。鑿穴處之。後又於南山豐德寺東巖。斲石爲龕。就銘表德。余學年奉侍。歲盈二紀。慈誥溫洽。喜怒不形。誨以行綱。曲示纖密。蒸嘗御涉。炎涼不倦。初受具後。性愛定門。啟陳所請。乃曰。戒淨定明。道之次矣。宜先學律。持犯昭融。然後可也。一聽律筵。十有餘載。因修章句。遂欣祖習。貞觀初年。拔思關表。廣流聞見。乃跪陳行意。便累余曰。出家爲道。任從觀化。必事世善。不可離吾。因而流涕。余勇意聞道。暫往便歸。不謂風樹易喧。逝川難靜。往還十載。遂隱終天。悲哉。釋道宗。姓衛氏。馮翊人也。行性虛融。寬仁篤愛。優洽

成濟有名當世。弱年遺俗。敦務釋門。專志大論。講散文旨。周武廢道。隱形俗壤。內蘊明禁。外附世塵。隋朝開教。便預髻落。住同州太興國寺。寺卽父祖之生地也。房室堂塔。前後增築。背城臨水。重輪疊映。寺立四碑。峙列方面。宗於其中。敷宏連席。悟物旣廣。開洗塵心。而形解雄。遂聽徒崇重。四方賓客。日別經過。周給供擬。著名道俗。大業季。厯荐餒相。尋正壑填骸。人民相食。唯宗偏廣。四恩開化。氓隸施物。所及並充。其供故蒲州道。慈同州道。宗住隔關河。途經卽日。情同拯濟。騰實廣焉。眾以德望攸歸。舉知寺任。統收僧侶。慈

旨宏被。以法寄人宏。成濟在律。僧眾餘學。彝倫斯亂。乃到京室。延請沙門智首。中夏講說。宗率其部屬三百餘人。橫經承旨。初不覺倦。立寺極久。淨地全無。雖未執觸。終染宿煮。釋文至此。宗乃知非。銜慨晚學。未成護法。乃停講。翻穢方進後文。又常徒布薩物貴。新聞。眾多說欲不赴。斯集及聞。欲之爲教。誠爲希求。本。是厭怠。不成聖法。自爾盡報躬。臨說戒。諸有不來。量。事方許。每至累約。言涉勤繁者。皆爲之流淚霑巾。歔。歛不已。其欽敬正法爲若此也。貞觀十二年。遭疾卒。於所住春秋八十有五。門徒弟子五百餘人。奉佩法。

高僧傳二集卷十一
訓無因景仰。乃竭情厚葬。故輜駕連陰幢蓋相接。數里之間。皂白斯滿。墳於城東。立碑表德。

釋三慧。樓煩人。崇履涅槃。以爲正業。行流河朔。名振伊瀍。大業初年。以學功成采。下敕徵入。慧日道場。東都晚進。玄津通涉。慧有功矣。而神氣清嚴。顧盼成則。鼓言動論。眾所憚焉。帝以通道明機務。須揚選。乃敕往巴蜀。搜舉藝能。屬隋運告終。寓居邛樊。流離從物。因事引生。而性絕煩囂。屏居宏業。鄴國公竇軌作鎮庸蜀。偏所諮崇。服其處靜自虛。致斯隆敬。異等慧觀。時制用。故無虛影。武德九年。遠朝京闕。敕見勞問。任

處黃圖工部尙書段綸。宿樹善因。造靈化寺。欽慧道素。上奏住之。時復闡宏。重移榮彩。頗傳筆記。後學稱尋。貞觀年中。召入參譯。綴文證義。倫次可崇。製翻經館序。控清置列。瞻勇豐矣。以其年卒於本寺。春秋七十矣。慧昔在絳州。獨處別院。感見神童。形質希世。致敬於慧云。屈法師。誠勸知事。勿耕墓所言。已便隱。初來之爲述。後復重來。還述前事。若不爲語。當打彼僧。必至死也。登爲問之。乃正耕田中。故冢。遂令止之。由是僧侶清晏。卒無後患。自非立正處懷焉。使非人投告。故慧之垂訓。不許觸犯幽顯。如所引云。

釋慧額。姓李氏。江夏人。本寔隴西。世戴蟬冕。遙派合於天潢。遠條連於若木。十一世祖西晉都亭侯。重避難。徂南亭於夏汭。因遂家焉。十歲出家。師事舅氏光嚴寺明智法師。智卽建初之入室。蒙命說以開筵。乃竭志依承。義門斯啟。於斯時也。南國令主雅重仁王。每歲肆筵。高選名德。年纔弱冠。預擬斯倫。高第旣臨。聲唱逾遠。天子目覩天人。仰贊光寵。國恩恭先是立。及天厭陳德。隋運剋昌。金陵講席。掃土俱盡。乃杖策遊吳。大乘頓轡。爰整其旅。廣開學市。遠招八埏之士。以扇一極之風。蘇州刺史劉權果達三德。才著九能。

又於簡易時務。依影法筵。悅飲河之滿腹。欣負山而無倦。自有陳淪沒物。我分崩。或漏網以東歸。或入籠而北上。谷風以恩相棄。伐木以德相高。積仁朋從。咸來謁敬。大業之始。曲降皇華。竟以疾辭。逸情山水。吳之高人。爲之胥附。咸請處於通玄。依瑞像而宏演。有隋昏逸。作梗妖氛。乃避地毘陵。沈默宴處。而顯靈瑞。相二寺僧徒。翹請宏法。寺有沙門智。智智猛。風猷警邁。不乏精神。旣遇通人。傾心北面。勤則不匱。敏而有功。並繼敷揚。俱馳東箭。於時也。刑新輕典。世涉屯蒙。長淮已南。猶稱吳國。杜威專制。端委君臨。崇尙佛理。

飲茲歸戒。大唐高祖掃舊布新。起師臨洛。徵威謁帝。俛首應詔。不悅於躬。頽為說宿因。釋威憂憤。達頂生之非固。曉吳凜之失圖。威乃接足。嗚咽由斯而別。有餘杭沙門道願。法濟等。先稟成論。義同門戶。不遠千里。請道金陵。乃鬱相然諾。既而敷暢至理。藥木滋繁。爰逮施奉。並無輕費。於遠行龍泉二寺。造金銅彌勒像各一軀。坐高一丈五尺。用結來生之緣也。貞觀元年。通玄上德慧儀法師。道心精粹。量包山海。修己安人。非幾不踐。東晉之日。突有白尼。至誠感神。無遠弗屆。天竺石像。雙濟滄波。照燭神光。融耀滬瀆。白尼迎

接。因止通玄。自晉距陳。多顯靈瑞。隋末揮颺。玉石俱盡。二像尊儀。蒙犯霜露。儀師獨苦心行。切情昏曉。以佛無殿。僧何得安。乃跋涉山谷。昇景掄材。不逾一年。浮汎千丈。履深冒險。還到火炭。廣開月殿。指畫斯立。頽以風雨相感。席卷而還。無替兩時功。兼二事。有吳縣令陳士綽者。排繁徙義。傾仰法音。請講法華涅槃。文軸纔竟。疲役增勞。即以塵尾付囑。學士智奘曰。強學待問。無憚慧風。師逸功倍。不慚屢照。誓言既止。怡然冥目。以貞觀四年十月。終於通玄。春秋六十有七。其年十一月。墳於白虎之南嶺。學士弟子等千餘人。

哀泗傷心。恐芳儀之有絕。乃樹高碑。江王學士諸麟
 為文。貞觀五年。弟子法韶等。孝情殷至。攀號靡及。謹
 於墳前。建塔五層。禪師慧儀。鄉邦勝德。香火情軫。
 兼事經綸。故使瞰迴。悲高當衢。向術。生平子弟。仰瓊
 級而霑襟。宿昔得朋。望玉輪而屑涕。常州沙門法宣
 曰。余與上人。情均道勳。君終我疾。枕淚眠號。素車不
 馳。玄壤長隔。欲申悲緒。聊書短銘。方墳在列。靈塔斯
 布。爰屬勝人。允茲崇樹。於惟法主。人勝德全。愛河早
 越。心燈幼傳。巖嶽一簣。哮吼三年。青蒲應舉。紫極聞
 天。名邦化利物。攸往衢。日斟懸鏡。常朗義海。傍

溢談峯直上。誰謂明珠。忽潛幽壤。神正掩穴。素塔標
 墳。瓊龕宿霧。玉掌排雲。澗松送響。巖桂呈芬。山飛海
 運。遷貿相踵。火入秦陵。書開汲冢。惟茲道力。巍巍長
 竦。

釋法恭。姓顧氏。吳郡人也。在信天發成德自然。妙識
 悟道高情。拔俗故知。為道者貴其精力。通方者歸其
 至當。立朝者宗其篤誠。招隱者味其閑放。詳之於恭。
 諒法侶之羽儀。人倫之准的矣。初生之夕。室有異光。
 爰洎撫塵。便能捨俗。事武正聚法師為弟子也。受具
 戒後。聽餘杭寵公成實。毗曇。逮寵將亡。乃以塵

尾付囑。凡斯先達皆人傑也。恭既受法。寄相續宏持。三吳九派之流。爭趨問道。而勞謙終日。應對不疲。行高而挾如愚。學廣而陳面壁。後言遊建業。歷詢宗匠。深疑碩難。每祛懷抱。固有無得之道。大宏遺名之情。斯著。乃旋軫舊壤。幽居於武丘山焉。燒指供心。痛惱之情。頓遣。檐禽庭獸。長往之志。彌存。開皇中年。州將劉權。政城吳土。心遊釋教。乃嚴駕山庭。屈還城邑。住迴向寺。既迫茲固。請翻然迴慮。以爲體道由心。道存則喪於彼。我立教在迹。教行則混其顯晦。乃遊洛轉法通流。甘露挹河。仰岳均美。前奇大唐。闡化彌崇。宏

演貞觀十一年。下敕赴洛。常州法宣同時被召。亦旣來儀。深降恩禮。對揚帷屨。辯說紛綸。明像教之興滅。證遺法之囑付。入侍讌筵。旣摛雅什。田衣作詠。仍卽賜縑。有感聖衷。深見顏色。特詔畱住。傳送京師。四事資給。務令優厚。雍州牧魏王遙加欽請。以爲戒師。親降疏曰。昔道安晦迹襄陽。警馳秦闕。慧遠栖心廬岳。名振晉京。故知善言之應。非徒千里。明月所照。不隔九重。法師笠澤上仁。震維高德。律行淨於青眼。威儀整於赤髭。傳燈之智。不窮法施之財。無盡弟子。攝此心馬。每渴仰於調御。墾此身田。常戴懷於法雨。若得

師資有託。冀以祛此六塵。善導啟行。庶無迷於八正。謹遣諮祈。仁承慈誘。既膺斯請。供施特隆。自爾朝野。明達縑素。清高聞風。延仁望室。奔湊者。厥罕書矣。然其廣植德本。遐舉勝幢。寶殿臨雲。金容照日。講筵初闢。負笈相趨。談疏纔成名。都紙貴。加以博通內外。學海截其波濤。鴻筆彫章。文囿開其林藪。以貞觀十四年十月六日。遷神於西京大莊嚴寺。春秋七十有三。寔旒興悼。有識含悲。降敕加以賻贈。并造靈輿。遞給傳乘。付弟子慧鷲送柩還鄉。以十五年二月十五日。窆於武丘之南嶺。道俗奔赴。望途悼泣。門人等師資

增感歲序易馳。非夫琬琰孰陳不朽。乃共豎豐碑。式陳碣頌。中書令江陵公岑文本製序。朝散大夫著作郎劉子翼製銘。兩敘風聲。各其志矣。

釋智正。姓白氏。定州安喜人也。家傳信奉。夙著宏通。纔預有知。便辭世網。識見宏舉。不羣蒙稚。年十一將欲落髮。父母諸戚對之泣淚。而顏色無改。師知其遠度也。日授未聞。隨得緣記錄。為譜牒。有所遺忘。尋問相續。身無戲掉。口不妄傳。奉戒精勤。昏曉自策。和上同師。私共歎異。年雖弱冠。曾無驅役。供贍所須。恣其學問。不盈數載。慧聲遂遠。開皇十年。文皇廣訪英賢。

遂與曇遷禪師同入魏闕。奉敕慰問。令住勝光。仁壽元年。左僕射虞慶則。欽正高行為奏。寺額造仁覺寺。延而住之。厚禮設御。正乃深惟苦本。將捐此務。歸靜幽林。承終南至。相有淵法師者。解行相高。京城推仰。遂往從焉。道味江湖。不期而會。因畱同住。二十八年。靜恭無事。不涉人世。有請便講。詳論正理。無請便止。安心止觀。世請言晤。不附其口。貞梗自課。六時無憩。以貞觀十三年二月二十八日卒。於本住。春秋八十有一。弟子智現等。追惟永往。感恩難顧。鳩捨餘身。於寺之西北鑿巖龕之。銘記如在。現少出家。諮承法教。

正之箴誠略無乖錯。致所著諸疏。並現筆受。故正之製作也。端坐思惟。現執紙筆承顏立侍。隨出隨書。終於畢部。乃經累載。初不賜坐也。或足疼心悶。不覺倒仆。正訶責曰。昔人翹足七日。尚有傳揚。爾今纔立。顛墜。心輕致也。其翹仰之極。復何得而加焉。正凡講華嚴攝論。稜伽勝鬘。唯識等。不紀其遍。製華嚴疏十卷。餘並為抄記。具行於世。

釋慧稜。姓申屠氏。西隆人。胎中父亡。唯母鞠育。三歲。僕慧。思願聞法。母氏憐其孤苦。相從來聽襄陽潤法師三論。文義之閒。深有領覽。年至八歲。其母又終。無

師自發獨詣邑西檀溪寺誕律師而出家。十六乃往
荊州茅山明法師下。依位伏聽。問經大意。深有奇理。
召入房中。三年曲教。唯陳不有有也。稜於此義深會
其旨。隋末還襄陽。又逐安州。嵩師入蜀。凡有法輪皆
令覆述。吐言質樸。談理入微。時人同號得意稜也。及
嵩下獄。稜亦同繩。身被桎梏於成都縣。一獄囚徒請
講三論。周於五遍。敕還釋放。便逐嵩還。既達安州。糧
粒勇貴。旦往隨州巡里告索。暮達嵩所。如常採聽。往
還三百深有足功。然其報力雄猛。生無一患。門學所
推。及嵩力微。四大退貶。令代講涅槃。咸怪其言。謂違

嵩義。時席端俊異者三十餘人。將往副水。百有餘日。
惟講三論。後嵩患愈。還返安州。常於嵩房敘經大意。
外有側聽。皆爲漫語。白嵩曰。稜於初章全若不解。明
日上講。請爲定之。及時告曰。欲定初章者出來。時門
侶蓋眾者二十五人。一一誦呈。皆云不是。稜最後述
句。句雖異。皆云得意。由是靡伏。莫敢輕者。嵩之將終
告曰。稜公來。吾今付囑。最後續種。自吾講來。唯汝一
人得經旨趣。乃握稜手曰。夫講說者。應如履劍。不貪
利養。不憚劬勞。欲得燈傳。多於山寺。讀經法事。並爲
物軌。如爲一人。眾多亦然。如此可名報佛恩也。又曰

高僧傳二集卷十一
其公同涉苦辛。年載不少。唯以無相爲本。然後言矣。語已而終。初未囑前。稜夢神人失兩眼。又見一人著青衣。執寶鏡放光。來印稜心。既受訣已。百日懷戀。後還襄州紫金寺。講論五年。眾有三百。貞觀八年。又還須彌。講涅槃大品。惟度等經。至十二年三月。夢鷹入寺。羣鳥飛去。因卽散眾。及司功搜訪。一無所獲。蔣王臨襄。佛法昌顯。請於梵雲相續齋講。道俗翕習。又復騰涌。至十四年正月半。有感通寺昶法師曰。夢見閻王請稜公講三論。拔公講法華如何。稜曰。善哉。慧稜發願。常處地獄。教化眾生。講大乘經。既有此徵。斯願

畢矣。至九月末。蔣王見稜氣弱。送韶州乳二兩。逼令服之。其夕夢見一衣冠者曰。勿服此乳。閻羅王莊嚴道場已竟。大有乳藥。至十月半黃昏時。遂覺不念。告弟子曰。吾五藏已崩。無有痛所。四更起坐。告寺主寶度曰。憶年八歲。往龍泉寺。借觀音。未至耆闍已講三遍。皎如目前。言未訖。外有大聲告曰。法師早起燒香。使人卽到。度曰。何人。荅曰。閻羅王使迎。稜卽起燒香。洗浴懺悔。禮佛訖。還房中。與度別。食粥未了。便取一生私記焚之。曰。此私記與他讀之。不得其致矣。至小食時。異香忽來。稜歛容便卒。卽十四年十月十六日。

也。春秋六十有五。合境僧眾七日七夜法集功德。蔣王贈絹五十疋。送於鳳林山。玄素同集五千餘人。開講設齋。終日方退云。

釋智拔。姓張。襄陽人。幼年清悟。雅好道法。六歲出家。初爲潤師弟子。潤顧有濟器。乃攜付哲法師。哲亦襄川僧望。具之別傳。初誦法華。日通五紙。經中理路。略有規度。惟曰。斯經諸佛出世之大意也。一人一道。非宏不通。誓畢。依持開悟。蒙俗周聽。乃洽承帝京上德。吉藏法師四海標領。三乘明匠。尋詣奉旨。欣擊素心。首尾兩遍。命令覆述。英俊鼓言。無非亂輒。藏親臨坐。

拔問眾曰。一乘爲實。遂分爲三。亦可一乘爲兩。分爲三。不眾無敢荅。藏曰。拔公此問。深得旨矣。乃囑累大法。必在機緣。於是還襄。會賊徒擾攘。無由講晤。晝藏夜伏。私蘊文義。後值清平。佐耆闍寺。恆在常濟。講法華經。年別五遍。閉人法長。後生穎萃。見住梵雲。領徒承業。貞觀十四年九月十七日。於清信士張英家。宿集豎義。開法華題。或問。今昔開覆三一之旨者。荅對如風響。解悟啟時心。便告稜法師曰。智拔荅畢。須臾來難。盡皆神詣。今與鄉里大德檀越等相別。時不測其言也。遂卽潛然。迫而察之。已遷化矣。合境玄素嗟。

言作傳二集卷十一
三
惋驚異。顏狀如生。跏坐堅正。蔣王躬臨燒香供養。贈物百餘段。墓所設五千人齋。春秋六十八矣。

釋慧持。姓周。汝南人也。開皇初年。父任豫章太守。因而生焉。少機警。美姿制。栖遊之方。欣其言晤。履歷名邦。將挹道化。初達丹陽開善寺。投滿法師而爲息慈。令誦大品。日通五紙。斯經易誦難持。而能文句無爽。時共美之。本年登冠。其身長七尺。色相光偉。執持威容不妄。迴盼故俗。又目曰象王持也。乃聽東安莊法師。又聽高麗實法師三論。鉤探幽極。門學所高。兼善老莊易史。談玄之次。寄言法理。越公楊素治兵淮海。

聞風造展。歎其清悟。曰。斯寔絕倫之僧也。隋末避難。往越州住宏道寺。常講三論大品。涅槃華嚴莊老。累年不絕。立志堅白。書翰有聞。不出寺門。將三十載。跏坐不臥。勤苦至終。以貞觀十六年八月二十三日旦。告弟子曰。吾欲往他方教化。急作食。及時至。三下。前食還房。跏坐繩牀。斂容而逝。弟子謂言入定。三日任之。會稽丞杜伏護者。蔬素長齋。依常叅拜。聞有異香。方知久化。加結鏗然。申而不得。乃坐送大禹山。都督已下。玄素萬餘人。悲歎相嗟。至於殮所。春秋六十八矣。

釋慧瑜。姓岑氏。少孤窘。三歲二親俱喪。養於舅氏。五歲隨外祖往長沙寺聽講。見佛號泣戀慕不肯還家。遂任之爲寺救苦法師弟子。令誦大品。五十日中一部通利。晚聽三論大品。鏡其宗領。隨有行文。觀用明的。逢難人。玉泉山寺側有泉。旁作草菴。於中宴坐。二十三年。初無暫離。觀心純淨。未可言觀。泉神供奉時。或見聞黑蛇一頭。長二丈許。隱顯現身如守護相。羣賊雖來無敢近者。有老賊張赫伽者。勇悍無前。攜引十賊。身挾兩刀。欲殺此蛇。去二百步。蛇乃張目出光。賊徒皆倒。經兩日。開瑜覺往救。七人已死。蛇隨瑜行。

爲誦大品大明呪訖。三人方活。於是四遠聞風。往造供施委積。貞觀十年。荊州道俗請出昇覺寺講三論大品。開化未聞佛法由盛。十四年七月二十三日。合寺同見羣星入井。不測其故。至八月十七日。講大品。至往生文未訖。矛執如意於座而卒。春秋七十有九。釋智凱。姓馮氏。丹陽人。父早亡。六年聽吉藏法師法華火宅品。夜告母曰。經明火宅者。只我身耳。若我是火宅。我應燒人。旣其不燒。明知無我。終夜達朝。詣藏出家。身相黑色。故號烏凱。年十三。覆藏經論縱達。論並不拘檢約。隨藏會稽嘉祥等寺。門人英達無敢右。

之。及藏入京。卽還靜林。聚徒常講。武德七年。剡縣立講聽徒五百。貞觀元年。往餘姚縣小龍泉寺。常講三論。大品等經。誓不出寺。脇不親席。不受供施。自僧而已。佛殿之後。忽生一池。便曰。只飲此池。可以卒耳。爲性慈仁。言極曠厲。時越常俗。多棄狗子。凱聞憐之。乃令拾聚。三十五。常事養育。氈被臥寢。不辭汙染。至十九年。齊都督請出。嘉祥令講三論。四方義學八百餘人。上下僚庶。依時翔集。用爲興顯。百有餘日。日論十人。荅對冷然。消散無滯。初發龍泉小池。卽竭。凱聞歎曰。池竭食亡。吾無返矣。至二十年七月二十八日。

依常登座。手執如意。默然不言。就殮已終。乃加坐送大禹山。七日供養。常有異香。州宰自殮。深發堅信。乃起塔七層。以旌厥德云爾。

高僧傳二集卷第十六 終

L4992

4491

0 4494

~~0 4502~~

71004907

五作仙二身先十六

三

大函山子日對...
 對帶空退手...
 不言...
 白...
 彩...
 理...
 對...

2
1