

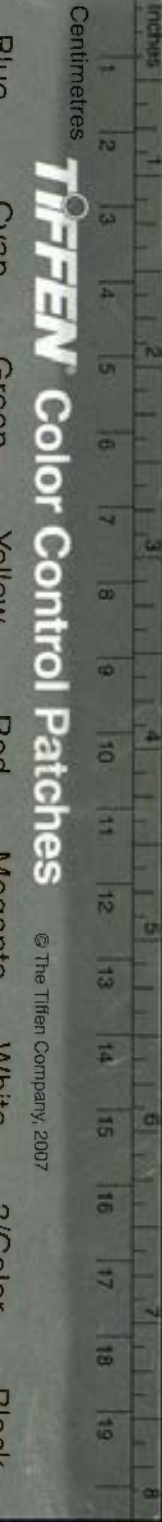
續高僧傳二集

宋謙之贈

9-12

Centimetres
TIPPEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

高僧傳二集卷第九

唐釋道宣撰

宋謙之贈

義解篇三

正紀十人
附見四人

陳楊都宣武寺釋洪偃傳一

楊都興皇寺釋法朗傳二

楊都大禪眾寺釋法勇傳三

楊都大彭城寺釋寶瓊傳四

明解

楊都白馬寺釋警韶傳五

鍾山耆閣寺釋安廩傳六

攝山栖霞寺釋慧布傳七

僧詮

玄辯

周渭濱沙門釋亡名傳八 僧琨

魏鄴下沙門釋道寵傳九

齊彭城沙門釋慧嵩傳十

釋洪偃俗姓謝氏會稽山陰人祖茂恭和凝慎不交世俗父藏博綜經史善屬文藻梁衡陽王聞而器之引爲僚友偃風神穎秀弱齡悟道晝讀經論夜諷詩書良辰華景未嘗廢學自爾幼而聰敏州里稱焉及長遊聽京邑遍聞數論後值龍光寺綽法師便委心受業特加賞接以爲絕倫由是學侶改觀轉相推伏二三年中便盡幽奧乃開筵聚眾闡揚成實舉厝閑

雅詞吐抑揚後學舊齒稽疑了義橫經荷笈虛往實歸由此仰膺法輪總持諸部勇氣無前任其披解宿望宏量因循舊章偃厲思雲霄曾無接對見忤前達不能降情自是來學有隔聽者疎焉遂閉志閑房高尚其道閒以尋緇閱史廣求多見秋水春臺清文迥出壯思雲飛英詞錦爛又善草隸見稱時俗織過芝葉媚極銀鉤故貌義詩書號爲四絕當時英傑皆推賞之梁太宗之在東朝愛其雋秀欲令還俗引爲學士偃執志不迴故弗能致會武帝發講重雲延德肆問而年非宿老座第甚遠抗言高論精理入神帝賞

歎久之。莫不矚目。偃形止自若。神守如初。僉服其高亮也。及引進後堂。加優其禮。屬戎羯陵踐。兵饑相繼。因避地於縉雲。眷眇泉石。又寇斥山侶。遂越嶺逃難。落泊馳滯。曾無安堵。梁長沙王韶鎮郢。聞風敘造。俄而渚宮陷覆。上流阻亂。便事東歸。因懷自靜。有願林泉。乃杖策若耶。雲門精舍。歷覽山水。美其棲遲。登吳昇平亭。賦詩曰。蕭蕭物候晚。肅肅天望清。旅人聊杖策。登高蕩客情。川原多舊迹。墟里或新名。宿煙浮始旦。朝日照初晴。獨遊乏徒侶。徐步寡逢迎。信矣非吾託。賞心何易并。遂汎浪巖峰。有終焉之志。葺修寺宇。

結眾礪業。逮陳武廓定。革命惟新。京輔舊僧。累相延請。乃顧山眾曰。吾勤苦積學五十餘年。事故流離。未遑敷說。今時來不遂。何謂爲法亡身乎。以天嘉之初。出都講於宣武寺。學徒又聚。莫不肅焉。雖樂說不疲。而幽心恆結。每因講隙。遊鍾山之開善定林。息心宴坐。時又引筆賦詩曰。杖策步前嶺。褰裳出外扉。輕蘿轉蒙密。幽逕復紆威。樹高枝影細。山晝鳥聲希。石苔時滑屣。蟲網乍沾衣。澗旁紫芝擘。巖上白雲霏。松子排煙去。堂生寂不歸。窮谷無還往。攀桂獨依依。會齊使通和。舟車相接。崔子武等。擅出境之才。議其瞻對。

眾莫能舉。世祖文皇。以偃內外優敏。可與抗言。敕令統接賓禮。樞機溫雅。容止方稜。敷述皇猷。光宣帝德。才詞宏逸。辯論旁馳。潤以真文。引之慈寄。子武等頃受誥命。銜佩北蕃。帝嗟賞厚惠。更倍恆度。皆推以還公。一無所納。是歲舊疾連發。聽者復疎。止於小室。許有諮問。懷不能已。情有斐然。乃著成論疏數十卷。剖發精理。構思深劇。疾轉沈篤。功不克就。以天嘉五年九月二十一日。至於大漸。神氣不昧。命弟子曰。眾生爲貪心之所暗也。貪我則惜落一毛。貪他則永無厭足。至於身死之後。使高其墳。重其槨。必謂九泉之下。

還結四鄰。一何可歎。而皇甫謐。楊王孫。微得我意。雖知會歸正壤。而未知初度之心。今冥目之後。以此脯腊鄙形。布施上飛。下走一切眾生。若前身相負。仍以相償。如無相對。則生我檀善。此之微心。亦趣菩提。物莫不共矣。言畢合掌。終於宣武寺焉。春秋六十有一。知與不知。咸懷惻愴。卽以其月二十二日。尸陀於鍾山。開善寺之東岡焉。然偃始自離俗。迄於遷化。唯學是務。儉節掃衣。弗事華纊。每緣情觸興。輒敘其致。而文彩灑落。罕有嗣者。綴述篇章。隨手散失。後人掇聚集之。成二十餘卷。值亂零失。猶存八軸。陳太建年。學

士何儁尚之。封於祕閣。

釋法朗。俗姓周氏。徐州沛郡沛人也。祖奉叔齊給事黃門侍郎。青州刺史。父神歸。梁員外散騎常侍。沛郡太守。朗託生之始。母曰劉氏。夢見神人乘樓殿入懷。夢中如言。身與空等。既而覺寤。四體輕虛。有異恆日。五辛襍味。因此悉斷。爰在髫鬣。卓出凡童。孝敬純備。志操貞立。家雄六郡。氣蓋三邊。少習軍旅。早經行陣。儉約治身。寵辱無能移也。俄而假節寧遠將軍。徐子彥北伐。門設長戟。坐休大樹。惟曰。兵者凶器。身曰苦因。愆海邪林。安能覺者。年二十一。以梁大通二年二

月二日。於青州入道。遊學楊都。就大明寺寶誌禪師。受諸禪法。兼聽此寺彖律師講律本文。又受業南澗寺仙師成論。竹澗寺靖公毗曇。當時譽動京畿。神高學眾。所以天口之侶。藏耳之賓。心計目覽。莫不奔競。但以鷲山妙法。羣唱罕宏。龍樹遺風。宗師不輟。前傳所紀。攝山朗公。解玄測微。世所嘉尚。人代長往。嗣續猶存。乃於此山。止觀寺僧。詮法師。復受智度中百十二門論。并華嚴大品等經。於卽彌綸藏部。探蹟幽微。義吐精新。詞含華冠。專門強學。課篤彤心。可謂師逸功倍。於斯為證。永定二年十一月。奉敕入京。住興皇

寺鎮講相續。所以華嚴大品四論文言。往哲所未談。後進所損略。朗皆指擿義理。徵發詞致。故能言氣挺暢。清穆易曉。常眾千餘。福慧彌廣。所以聽侶雲會。揮汗屈膝。法衣千領。積散恆結。每一上座。輒易一衣。闡前經論。各二十餘遍。二十五載。流潤不絕。其間興樹四部。兩宮法輪之華。當時莫偶。以太建十三年歲在辛丑。九月二十五日中夜。遷神寺房。春秋七十有五。卽以其月二十八日。窆於江乘縣羅落里攝山之西嶺。初攝山僧詮受業朗公。玄旨所明。惟存中觀。自非心會析理。何能契此清言。而頓迹幽林。禪味相得。及

後四公往赴三業資承。爰初誓不涉言。及久乃爲敷演。故詮公命曰。此法精妙。識者能行。無使出房。輒有開示。故經云。計我見者。莫說此經。深樂法者。不爲多說。良由藥病有以。不可徒行。朗等奉旨。無敢言厝。及詮化往。四公放言。各擅威容。俱稟神略。勇居禪眾。辯住長干。朗在興皇。布仍攝領。禪門宏敞。慧聲遐討。皆莫高於朗焉。然辯公勝業。清明定慧。兩舉。故其講唱。兼存禪眾。抑亦詮公之篤厲也。然其義體。時與朗違。故使興皇座中。排斥中假之誚。布勇兩公。見於別紀。昔梁天監十六年六月七日。神僧寶誌記興皇寺云。

此寺當有青衣開士廣宏大乘。及朗遊學之時。初服青納。及登元席。乃與符同。又南陌居士杜法粲。年踰八十。頗識歸心。昔夢寺內有旛花天妓。塼塞殿堂。緇素法眾。充物筵席。洎朗來儀。創會公私齋講。又盛符焉。又十二年五月七日。帳下淨人解齊失曉。朗夜扣閤催之。而洪鐘自響。良久不絕。故其禎祥早著。其例此也。東朝於長春殿。義集嗣君。親搖玉柄。述朗所豎諸師假名義。以此榮稱。豈惟釋氏宗匠。抑亦天人儀表。故其所獲檀嚫。充造經像。修治寺塔。濟給窮厄。所以房內畜養鵝鴨雞犬。其類繁多。所行見者無不收

養。至朗寢息之始。皆寂無聲。遊觀之時。鳴吠喧亂。斯亦懷感之致矣。侍中領軍廬陵王。聲懋權衡。資承戒約。遂仰奏承華為之銘頌。其墓誌文。太子詹事濟陽江總。故陳主叔寶時在春宮。為之銘曰。洪源遠采。傳方馥蕙。君子哲人。英芬是繼。朱旄既杖。青組仍曳。紉虎戎卸。貳貌狄制。功可冠軍。業非出世。掛彼聲色。超此津濟。津濟伊何。裂斷網羅。忍衣早記。乘樓夜過。航斯苦海。涸此愛河。若非智士。孰寄宣揚。法雲廣被。慧日舒光。既椎衡櫓。自闢金湯。夢齊鼓說。應異鐘霜。識機知命。同彼現病。夙心棲遁。度脫難竟。化緣已矣。乃

宅正窅。智炬寂滅。頽巖遼竄。遼竄空岑。搖落寒侵。弦
餘月暗。霧下松深。香滅窮壘。旛橫宿林。切切管清遙。
遙鼓聲。野烟四合。孤禽一鳴。風悽唄斷。流急寒生。神
之淨土。形沈終古。勒此方墳。用旌蘭杜。

釋慧勇。厥姓桓氏。其先譙國龍亢人也。祖法式。尙書
外兵錢唐令。因此遁迹於虎丘山。後客寓居吳郡吳
縣東鄉桓里。父獻弱齡早亡。母張氏。嘗夢身登佛塔。
獲二金菩薩。俄育二男。並幼而入道。長則慧聰。勇其
次也。初出楊都。依止靈曜寺。則師爲和尚。銳志禪誦。
治身蔬菲。隨方受業。不事專門。豈非版金成寶。方資

刻鏤。宣玉有美。必待刮磨。誠有由矣。年登具戒。從靜
眾寺。峰律師遊學。十誦有龍光寺僧綽建元寺法寵。
並道秀域中。聲高梵表。乃服膺座右。稟宗成實。刻情
砥礪。寢食忘疲。苦思沈淪。阮岸斯墜。彌歷寒暑。博習
大成。至年三十。法輪便轉。自此遠致。學徒盛開。講肆
高視上京。鬱爲翹彩。專講論文。將十許遍。俄而梁季
傾覆。人百沸騰。每思遁世。莫知其所。於時攝山詮尙
直轡一乘。橫行出世。隨機引悟。有願遵焉。嘗行報恩
寺前。忽見人云。從攝山來。授竹如意。謂勇曰。尋當如
意。俄失蹤迹。信宿之間。又有漆函。盛三論一部。置房

前窗上尋究莫知來也。欣茲嘉瑞銳勇難任。因此拂衣里閤。駕言泉石。期神杳冥。非企禽臺之侶。修空習慧。實追林遠之風。便停止觀。壽朝夕侃侃如也。詮師忘以年期。義兼師友。抑亦宮羽相諧。冰藍待益之志也。自此言刈章句。採擷希微。凡厥釋經。莫不包舉。大法獲傳於焉。是賴。天嘉五年。世祖文皇。請講於太極殿。百辟具陳。七眾咸萃。景仰之輩。觀風繼踵。遊息之伍。附影成羣。自此聲名籍甚矣。住大禪眾寺。十有八載。及造講堂也。門人聽侶。經營不日。接雷飛軒。製置宏敞。題曰般若之堂也。以至德元年五月二十八日。

遭疾少時。平旦神逝。春秋六十有九。然其大漸之時。神容不變。經宿頂煖。眾皆異之。至六月六日。窆於攝山西嶺。自始至終。講華嚴涅槃方等大集大品。各二十遍。智論中百十二門論。各三十五遍。餘有法華思益等數部。不記。又早捨親愛。弱而貞苦。文章聲辯。時世高之。爰至啓手。啓足不緇。不涅。實像教之棟梁。精義之林藪。弟子等追深北面之禮。鑄石碑之。其文侍中尚書令濟陽江總製。

釋寶瓊。姓徐氏。本惟東莞。避難辭莒。後居毗陵。曲阿縣焉。祖邕。齊右軍。父僧達。梁臨川王諮議。並高器局。

崇遵儒素。瓊絜清山水。峰淵早被。身長七尺五寸。背脚龍文。口三十九齒。異相奇挺。故能疎秀。風彩蘊藉。威容少鄙。鷲裳便欣。毳服幼年出俗。師事沙門法通。通初見而嗟重。深爲道器也。不使服勤。年過志學。欲稟光宅寺雲法師義。但以經藏。颺拔聲實。沸騰無礙。奔涌談吐。橫逸竊疑。詞富兼駭。唱高乃移。聽南淵仙師。研精數論。名解映徹。洞殫義窟。仙嘗覽瓊私記。三復嗟賞。後於高座。普勸寫之。自爾門徒。傳寫此疏。初受具年。已能覆述。未登五歲。便爲法主。仍與仙公抗衡敷化。梁高祖三教妙旨。罔不疎通。揚名德。分寄

宏道。瓊之高義。簡在帝心。爰降綸綍。入壽光殿。言重茂林。更輕雲閣。便辭還鄉之建安寺。上黃侯。瞻分竹此邦。每深尊敬。情兼師友。彼郡一旦。老少相喧。競云建安。伽藍白龍出現。奔排到寺。惟見瓊講。有識之士。異而目之。爲白瓊焉。素與簡子周宏。正早申莫逆。彼驟噫曰。夫有希世之才。而不在京華。開導乘桴之歎。令人太息。乃有學侶。復請還都。發成實題。僧正慧令。切難聯環。瓊乃徐拂塵尾。從容而對。令乃引遠公舊責曰。不疾而速。杼軸何爲。荅曰。不思造業。安得精固。令閑舉止。雅音韻。賓主相悅。殊加稱賞。梁祖年暮。惟

事熏修。臣下偃風。清言扇俗。縉紳學者必兼文義。所以屢開理教。維摩涅槃道被下筵。憇飛上席。解頤利齒。木舌鋒牙。罽塞駢羅。煙隨霧涌。亦有明玉豐貂。紆青拖紫。車馬溢於寺衢。衣簪滿於法座。斯感物之盛。罕有加也。到茂灌。民譽之重任。孝恭詞筆之富。皆執卷稽疑。服膺請業。恭息世謨。蔬菲好學。後進英華。隨父共聽。偏深玄義。遂講涅槃。傳瓶不失於茲。乃驗。未仍入道。奄至無常。頂暖信宿。手屈三指。復與諸天飛下住宅。對父談話。宛若平生。褒讚出家。稱揚法利。俄將翼從。凌虛而沒。畱香在室。經日不消。故知彼此異

人躬爲學眾。誠難測其本量也。逮梁室版蕩。有陳建業。武帝尊法。臭味特深。數引金言。頻開玉牒。降狎言笑。詢訪名理。永定三年夏。於重雲殿閣。正宏大品。夢朱衣神禮而諫曰。般若多難。仰祈疾講。頻爾轉數。詞逾懇到。至七月十日。乃白僧曰。昨夜神人見催。經餘一卷。午前取訖。講竟出宮。殷雷已響。還纔至寺。驟雨便零。重雲殿一時都盡。豈非勝人宣法。幽冥敬重。陳祖昇遐。方知前告。文帝纂恩。禮異彌深。鬱下絲綸。爲京邑大僧正。辭讓雖切。敦喻更隆。乃顧當仁。俾膺範物。遂之斯任。然以金陵都會。朝宗所依。刹寺如林。義

筵如市。五部六羣果含苗襍。惟調水乳罕和鹽梅。多
沒象泥。終枯鳥樹。乃鎮之以清淨。馭之以無爲。篇禁
不煩。遮罰每省。故僧尼仰之自肅。道俗稱之益敬。七
眾日用而不知。四遠欽風而不足。故得法位久司。疵
謗無玷。屢陳表退。去而復昇。始終惟令。於是乎在。自
梁僧之於此任。熏灼威儀。翼衛亞於王公。服玩陳於
鄭楚。故使流水照於衢路。吏卒喧於堂廡。瓊臨已來。
頓祛前政。自營靈壽。惟從息慈。壞色敝身。尼壇容膝。
蕭然率爾。有位若無。朝野嘉其貞素。同侶美其如法。
海東諸國。圖像還蕃。頂禮遙敬。古人有言。匪馳令譽。

孰動殊方。其見賢如此。以至德二年甲辰之歲。二月
二十三日。纔覺不念。建初寺寶瓊法師。當時之偶對
也。少而共學。聲德齊揚。爾夕神人忽來。報曰。彭城僧
正。今先無常。日夢上天。有疏請講。暨三月二十日。正
念告終。遺誠掩坎。不煩銘誌。春秋八十一。有詔慰焉。
喪事所須。隨由資給。仍以天子鹵簿仗。借爲榮飾。終
古所希幸也。以四月五日。窆於鍾山之陽。名僧舊墓。
爾時填達。咽陌哀慟相奔。皂素驚嗟。郊垆失色。初瓊
入京。將臨法席。既無人識。不許房居。乃求僧正慧超。
寄南湖住。超聞未許。見而駭曰。此少俊當紹吾今位。

法門所託何慮無房。卽命寺綱忻然處置。及孝宣請講太子常迎。屢見神人形甚長偉。密來翼從。末爲大將軍章照達講。通感亦然。又非測也。然其厚德容眾。鳴謙儉約。出處無忤。言行無擇。剋壯不休。孜孜講導。吐音遙奕。發義昭彰。或遇勅手時逢的匠。薄麾象扇。灌已冰消。故實繁有徒。服而無斃。及晚僧望益重。居處逾輕。帷屏罔設。飾用不置。臘歲參謁。黑白摩肩。方便他行。避斯榮供。斯可謂狎人世而空閑。縮司存而無事也。又聖人至理。開士微言。月落參橫。清誦無逸。及燭然香馥。懺禮方宵。迹怠心勤。外和內祕。宣揚之

不緣慶而求慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。百寮稱慶。樊表謝曰。竊聞六爻深蹟。局於生滅之場。百物正名。未涉真如之境。猶且遠徵羲冊。覩奧不測之神。遐想軒圖。慙選並歸其美。伏惟皇帝陛下。玉毫降質。金輪御天。廓先王之九州。掩百千之日月。斥列代之區域。納恆沙之法界。遂使給園精舍。並入提封。貝葉靈文。咸歸冊府。玄樊往因。振錫聊謁。崛山經途萬里。怙天威如咫尺。匪乘千葉。詣雙林如食頃。搜揚三藏。盡龍宮之所儲。研究一乘。窮鷲嶺之遺旨。並已載於白馬。還獻紫宸。尋蒙下詔。

賜使翻譯。玄奘識乖龍樹。謬忝傳燈之榮。才異馬鳴。深愧瀉瓶之敏。所譯經論。紕舛尤多。遂荷天恩。畱神構序。文超象繫之表。若聚日之放千光。理括眾妙之門。同慧雲之濡百草。一音演說。億劫罕逢。忽以微生。親承梵響。踊躍歡喜。如聞投記。表奏之日。尋下敕曰。朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未聞。昨製序文。深爲鄙拙。惟恐穢翰。墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。循躬省慮。彌益厚顏。善不足稱。空勞致謝。又重表謝。敕云。朕往不讀經。兼無才智。忽製論序。翻污經文具覽。來言枉見。褒飾愧逢。虛美唯益。

真慚。自爾朝宰英達。咸申擊讚。釋宗弘盛。氣接成陰。皇太子述上所作三藏聖教序曰。夫顯揚聖教。非智無以廣其文。崇闡微言。非賢莫能定其旨。蓋真如聖教者。詣法之玄宗。眾經之軌躅也。綜括宏遠。奧旨遐深。極空有之精微。體生滅之機要。詞茂道曠。尋之者不究其源。文顯義幽。履之者莫測其際。故知聖慈所被。業無善而不臻。妙化所敷。緣無惡而不翦。開法網之綱紀。引六度之正教。拯羣有之塗炭。啓三藏之祕扃。是以名無翼而長飛。道無根而永固。道名流慶。歷邃古而鎮常。赴感應身。經塵劫而不朽。晨鐘夕梵。交

二音於鷲峰。慧日法流。轉雙輪於鹿苑。排空寶蓋。接
翔雲而共飛。莊野春林。與天花而合彩。伏惟皇帝陛
下。上玄資福。垂拱而治。八荒德被。黔黎斂衽而朝。萬
國恩加。朽骨石室。歸貝葉之文。澤及昆蟲。金匱流梵
說之偈。遂使阿耨達水。通神甸之八川。耆闍崛山。接
嵩華之翠嶺。竊以法性凝寂。靡歸心而不通。智地玄
奧。感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜。燭慧炬之光。火宅
之朝。降法雨之澤。於是百川異流。同會於海。萬區分
義。總成乎實。豈與湯武校其優劣。堯舜比其聖德者
哉。玄奘法師者。夙懷聰令。立志夷簡。神清髻亂之年。
鍾嶺獨龍之山。所講成實論五十餘遍。涅槃三十遍。
新金光明三十餘遍。維摩天王仁王等經遍數。繁亂
不紀。廣敘。

釋安廩。姓秦氏。晉中書令靖之第七世也。寓居江陰
之利成縣焉。考正妙思。澹玄怡心。居寂乃製入神書
一首。洞歷三卷。青鳥之道。莫不傳芳。廩幼而聰穎。獨
悟不羣。十三偏艱。孝知遠近。斷水骨立。聞者涕零。古
人有言。知子父也。乃攝以典教。業遂多通。而性好老
莊。早達經史。又善太一之能。并解孫吳之術。是以才
藝有功。文武清播。仍欲披榛問隱。華門圭竇。而虛懷

機發體悟真權。年二十五啓敕出家。乃遊方尋道。北詣魏國。於司州光融寺。容公所採習經論。容律訓嚴。凝肅成濟器。并聽嵩高少林。光公十地。一聞領解。頓盡言前深味名象。並畢中意。又受禪法。悉究玄門。請業之徒。屢申宏益。在魏十有二年。講四分律。近二十遍。大乘經論。並得相仍。梁泰清元年。始發彭沛。門人擁從。還屆楊都。武帝敬供相接。敕住天安。講華嚴經。標致宏綱。妙指機會。值梁運旣終。法輪停轉。泊大陳御寓。永定元年春。乃請入內殿。手傳香火。接足盡虔。長承戒範。有敕住耆闍寺。給講連續。旣會夙心。遂

欣久處世祖文皇。又請入昭德殿。開講大集樂說。不窮重筵。莫擬孝宣御厯。又於華林園內北。面受道闡。化涉勞因。以遘疾。至德元年。建寅之月。遷化於房。皇心惻悼。賻贈有加。卽以其月。窆於開善之西山。春秋七十有七。門人痛其安放。士庶失其歸依矣。釋慧布。姓郝氏。廣陵人也。少懷遠操。性度虛梗。年十五。處於江陽家。門軍將。時有戎役。因願領五千人爲將。清平寇竄。豈不果耶。眾聽其言。十六遭兄亡。悟世非常。思解俗網。親眷知有武略。咸不許之。二十有一方從本願。旣蒙鬚落。便入楊都。從建初寺瓊法師學。

成實論。通假實之旨。物議所歸。而布恨斯至理。未盡
懷抱。承攝山止觀寺僧詮法師。大乘海嶽聲譽遠聞。
乃往從之。聽開三論。學徒數百。翹楚一期。至於洞達。
清玄妙知論旨者。皆無與尙時號之爲得意布。或云
思玄布也。故詮之解難聽者。似解而領悟猶迷。及依
言願通而構難疎略。致使談論之際。每有客問。必待
布而爲荅。時人爲之語曰。詮公四友。所謂四句朗。領
語辯。文章勇。得意布。布稱得意最爲高也。後於大品
善達章中。悟解大乘。煩惱調順。攝心奉律。威儀無玷。
常樂坐禪。遠離囂擾。誓不講說護持爲務。未遊北鄴。

更涉未聞。於可禪師所。暫通名見。便以言悟其意。可
曰。法師所述。可謂破我除見。莫過此也。乃縱心講席。
備見宗領。周覽文義。並具胸襟。又寫章疏六馱。負還
江表。並遺朗公。令其講說。因有遺漏。重往齊國。廣寫
所闕。費還付朗。自無一畜衣鉢而已。專修念慧。獨止
松林。蕭然世表。學者欣慕。嘗造思禪師。與論大義。連
徹日夜。不覺食息。理致彌密。言勢不止。思以鐵如意
打案。曰。萬里空矣。無此智者。坐中千餘人。同聲歎悅。
又與邈禪師論義。卽命公之師也。聯緜往還。三日不
絕。邈止之。歎其慧悟遐舉。而卑身節行。不顯其美。梁

高僧傳二集卷九
太清末侯景作亂。荒餒累年。三日失食。至四日有人遺布飯。而微似猪肉之氣。雖腹如火。然結心不食。故得遭斯困厄。不履非濫。又曾患腳氣。醫令服薤。自此至終。常陳此罪。或見諸人樂生西方者。告云。方土乃淨。非吾願也。如今所願。化度眾生。如何在蓮華中。十劫受樂。未若三途處苦救濟也。陳至德中。邈引恭禪師。建立攝山棲霞寺。結淨練眾。江表所推。名德遠投。稟承論旨。時爲開滯。理思幽微。不爲僧師不役下位。常自縫洗。六時無闕。纔扣鍵。惟已居眾首。端坐如木。見者慄然。名聞光遠。請謁如市。陳主諸王。並受其戒。

奉之如佛。末以年暮。不參眾食。敕給其乳牛。而布迴充入眾。煢煢謹攝。實高僧焉。年至七十。與眾別云。布命更至三五年在。但老困不能行道。住世何益。常願生邊地。無三寶處。爲作佛事去也。幸各好住。願努其力。於是絕穀不食。命將欲斷。下敕令醫診之。縮臂不許。沈皇后欲傳香信。又亦不許。臨終遺訣曰。長生不喜。夕死無憂。以生無所生。滅無所滅。故也。諸有學士。徒眾並委恭禪師。吾無慮矣。以陳貞明元年十一月二十三日。卒於棲霞。終後。手屈三指。拈之。雖申還屈。乃至林中。一月猶爾。未終前。大地連動。七日便卒。移

屍就林。山地又動。太史奏云。得道人星滅矣。時以當之初將逝。告眾前云。昨夜二菩薩見迎。一是生身。一是法身。吾已許之。尋有諸天。又來迎接。以不願生。故不許耳。流光照於侃禪師戶。侃怪光盛。出戶見二人。向布房中。不知是聖也。旦往述之。怡然符合。言已端坐而化。有見鬼者。望見旛花滿寺。光明騰燄。不測其故。入山視之。乃布公去世。

釋亡名。俗姓宋氏。南郡人。本名闕始。世襲衣冠。稱爲望族。弱齡遁世。永絕妻孥。吟嘯丘壑。任懷遊處。凡所憑准。必映美阮嗣宗之爲人也。長富才華。鄉人馳譽。

事梁元帝。深見禮待。有製新文帝多稱述。而恭慎慈敬。謙靜爲心。每從容御筵。賜問優異。及梁歷不緒。潛志玄門。遠寄岷蜀。脫落塵累。初投兌禪師。兌亦定慧澄明。聲流關鄴。名乃三業。依憑四儀。恭仰彫純。假於禪誦。興慮著於篇什。預有學徒。問道無倦。會周氏跨有井絡。少保蜀國公宇文儻鎮之。性愛賢才。重德素禮。供殊倫。聲聞臺省。後齊王續部伏敬。日增。任滿還雍。遂勒歸謁。帝勞遣。旣深。處爲夏州三藏。朝省以名文翰可觀。元非玄侶。而冥德沒世。將徵拔之。測其器宇。有經國之量。朝省總儀。或以威恩加之。或以情異

轉之。然名雅亮卓然。曾無易節。天和二年五月。大冢
宰宇文護遺書曰。言念欽屬。未敘企積。道體休愈。無
虧慮耶。蓋能仁處世。志存匡救。非先輪迴。獨尙茲善。
既道亞生。知才高七步。豈虛緇染。沈流當途。但靈廓
妙理。三業同臻。冀思莫二。皂白非感耳。悌解偏執。讚
我時朝。匪惟眞俗俱抽。亦是彼我一貫。故令往白。念
報雅懷。名荅曰。辱告深具懷抱。寒暑異域。苦樂殊心。
輒略常談。且陳事實。貧道稟質醜陋。恆嬰疾惱。因偃
成恭。惟道是務。不曾妻息。五十二年。自捨俗緣。十有
五載。萬人歸國。皆停都邑。羸病一僧。獨流荒裔。無罪

可罰。無能可使。百慮九思。是所未喻。文多不載。又列
六不可。十歎息。援據事敘。綸貫始終。書略結云。沙門
持戒。心口相應。所列六條。若有一誑。生則蒼天厭之。
死則鐵鉗拔之。焯銅灌之。仰戴三光。行年六十。不欺
閻室。況乃明世。且鄉國殄喪。宗戚衰亡。貧道何人。獨
堪長久。誠得收迹巖中。攝心塵外。支養殘命。敦修慧
業。此本志也。奇骸精舍。乞食王城。任力行道。隨緣化
物。斯次願也。如其不爾。獨處北壑。安能憤憤。久住閻
浮地乎。護得書體。其難拔。乃與書迎還云。法師秉心
彌固。棲遊世表。玄圭啓運。不屈伯夷之節。蒼精御曆。

豈損嘉遁之志。今遣往迎。名達咸陽。貴遊奉謁。隆禮厚味。彌增常限。以稱謂廣流藏景。難伏誓當棲玄。後德便閑放。無累乃著寶人銘。以余十五而尚文。三十而重勢位。值京都喪亂。冠冕淪沒。海內知識零落。殆盡。乃喟然歎曰。夫以迴天倒日之力。一旦早彫。岱山磐石之固。忽焉燼滅。定知世相無常。浮生虛偽。譬如朝露。其停幾何。大丈夫生當降魔。死當伺虎。如其不爾。修禪足以養志。讀經足以自娛。富貴名譽。徒勞人耳。乃棄其簪弁。髻其鬚髮。衣納杖錫。聽講談玄。戰國未寧。安身無地。自厭形骸。甚於桎梏。思絕苦本。莫知其津。大乘經曰。如說行者。乃名是聖。不但口之所言。小乘偈曰。能行說爲正。不行何所說。若說不能行。不名爲智者。至於顏回好學。勤改前非。季路未修。懼聞後語。功勞智擾。役神傷命。爲道日損。何用多知。誓欲枯木其形。死灰其慮。降此患累。以求虛寂。乃作絕學箴文。名息心讚。擬夫周廟。其銘曰。法界有如意寶人焉。九緘其身。銘其膺曰。舌之攝心人也。誠之哉。誠之哉。無多慮。無多知。多知多事。不如息意。多慮多失。不如守一。慮多志散。知多心亂。心亂生惱。志散妨道。勿謂何傷。其苦悠長。勿言何畏。其禍鼎沸。滴水不停。四

海將盈。纖塵不拂。五岳將成。防末在本。雖小不輕。關
爾七竅。閉爾六情。莫視於色。莫聽於聲。聞聲者聾。見
色者盲。一文一藝。空中小蚋。一伎一能。日下孤燈。英
賢才藝。是爲愚弊。捨棄淨樸。耽溺淫麗。識馬易奔。心
猿難制。神旣勞役。形必損斃。邪徑終迷。修塗永泥。莫
貴才能。是曰惛懵。誇拙羨巧。其德不宏。名厚行薄。其
高速崩。徒舒翰卷。其用不恆。內懷憍伐。外致恐懼。或
談於口。或書於手。邀人令譽。亦孔之醜。凡謂之吉聖
以之咎。賞悅暫時。悲憂長久。畏影畏迹。逾走逾劇。端
坐樹陰。迹滅影沈。厭生患老。隨思隨造。心想若滅。生
死長絕。不死不生。無相無名。一道虛寂。萬物齊平。何
勝何重。何劣何輕。何賤何辱。何貴何榮。澄天愧淨。皎
日慙明。安夫岱嶺。固彼金城。敬貽賢哲。斯道利貞。又
著至道論。淳德論。遣執論。去是非論。影喻論。修空論。
不殺論等。文多清素。語恆勸善。存質去華。不存粉墨。
有集十卷。盛重於世。不知所終。有弟子僧琨。性沈審。
善音調。爲隋二十五眾讀經法主。搜括羣籍。採摭賢
聖所撰諸論。集爲一部。稱曰論場。有三十卷。披卷一
閱。俱覽百家。亦新學之宗匠者矣。後於曲池。造靜覺
寺。每臨水映竹。體物賦詩。頗有篇什云。

釋道寵。姓張。俗名爲賓。高齊元魏之際。國學大儒。雄安生者。連邦所重。時有李範。張賓。齊鑣。安席。才藝所指。莫不歸宗。後俱任安下。爲嗣。年將壯室。領徒千餘。至趙州元氏縣堰角寺側。卽今所謂應覺是也。從寺索水。沙彌持與。問具幾塵。方可飲之。素不內涉。罔然無對。乃以水澆面。賓大恧。謂徒屬曰。非爲以水辱我。直顯佛法難思。吾今投心此道。宜各散矣。卽日於寺出家。寺法入道三年。歷試以賓聰明大博。不可拘於常制。卽日便與具戒。遂入西山廣尋藏部。神用深拔。慨歎晚知。魏宣武帝崇尚佛法。天竺梵僧菩提留支。

初翻十地在紫極殿。勒那摩提在太極殿。各有禁衛。不許通言。校其所謬。恐有浮濫。始於永平元年。至四年。方訖。及勘讎之。惟云。有不二不盡。那云。定不二不盡。一字爲異。通其驚美。若奉聖心。寵承斯問。便詣流支。訪所深極。乃授十地。曲教三冬。隨聞出疏。卽而開學。聲唱高廣。鄴下榮推。時朝宰文雄。魏收。邢子才。楊休之等。昔經寵席。官學由成。自遺世網。形名靡寄。相從來聽。皆莫曉焉。寵默識之。乃曰。公等諸賢。旣稱榮國。頗曾受業。有所來耶。皆曰。本資張氏。厭俗出家。寵曰。師資有由。今見若此。乃曰。罪極深矣。初聆聲相。實

高僧傳二集卷九
等昔師容儀頓改致此無悟於是同敦三大罄此一心悲慶相循遂以聞奏以聽溢時命義在旌隆日賜黃金三兩盡於身世匠成學士堪可傳道千有餘人其中高者僧休法繼誕禮罕宜儒果等是也一說云初勒那三藏教示三人房定二士授其心法慧光一人偏教法律菩提三藏惟教於寵寵在道北教罕宜四人光在道南教馮範十人故使洛下有南北二塗當現兩說自斯始也四宗五宗亦仍此起今則闕矣輒不繁云

釋慧嵩未詳氏族高昌國人其國本沮渠涼王避地之所故其宗族皆通華夏之文軌焉嵩少出家聰悟敏捷開卷輒尋便了中義潛蘊玄肆尤翫禪心時爲彼國所重嵩兄爲博士王族推崇雅重儒林未欽佛理觀嵩英鑒勸令反俗教以義方嵩曰腐儒小智未足歸賞固當同諸糟粕餘何可論兄頻遮礙乃以易林秘隱問之嵩初不讀俗典執卷開剖挺出前聞兄雖異之殊不信佛法之博要也嵩以毗曇一偈化令解之停滯兩月妄釋紛紜乃有其言全乖理義嵩總非所述聊爲一開泠然神悟便大崇信佛法博通玄奧乃恣其遊涉於時元魏末齡大演經教高昌王欲

使釋門更闢。乃獻嵩并弟。隨使入朝。高氏作相。深相器重。時智遊論師。世稱英傑。嵩乃從之。聽毗曇成實。領牒文旨。信重當時。而位處沙彌。更搖聲略。及進具後。便登元座。開判經誥。雅會機緣。乃使鋒銳。勅敵歸依。接足。既學成望。遠本國。請還。嵩曰。以吾之博達。義非邊鄙之所資也。旋環鄴洛。宏導爲宗。後又重徵。嵩固執如舊。高昌乃夷其三族。嵩聞之。告其屬曰。經不云乎。三界無常。諸有非樂。況復三途八苦。由來所經。何足怪乎。及高齊天保革命。惟新。上統榮望。見重宣帝。嵩以慧學騰譽。頻以法義陵之。乃徙於徐州。爲長年僧統。仍居彭沛。大闡宏猷。江表河南。率遵聲教。卽隋初。志念論師之祖承也。以天保年卒於徐州。

高僧傳二集卷第九

高僧傳二集卷第十

唐釋道宣撰

義解篇四

正紀十四人
附見二人

齊鄴東大覺寺釋僧範傳一

鄴中釋曇遵傳二

鄴下總持寺釋惠順傳三

鄴西寶山寺釋道憑傳四

并州傳統釋靈詢傳五

大統合水寺釋法上傳六

法存

鄴下定國寺釋道慎傳七

周蒲州仁壽寺釋僧妙傳八

長安崇華寺釋慧善傳九

潼州光興寺釋寶彖傳十

齊洛州沙門釋曇衍傳十一

陳楊都莊嚴寺釋惠榮傳十二

隋京師延興寺釋曇延傳十三

京師淨影寺釋惠遠傳十四 僧猛

釋僧範。姓李氏。平鄉人也。幼遊學羣書。年二十三。備通疏略。至於七曜九章天文筮術。諮無再悟。徒侶萬千。抵掌解頤。誇矜折角。時人語曰。相州李洪範。解徹

深義。鄴下張賓生。領悟無遺。斯言誠有旨矣。兼以年華色美。都無伉儷之心。思附法門。燒指而修供養。年二十九。棲遲下邑。聞講涅槃。輒試一聽。開悟神府。理思兼通。乃知佛經之秘極也。遂投鄴城僧始而出家焉。初學涅槃經。頓盡其致。又棲心林慮。靜其浮情。復向洛下。從獻公聽法華華嚴。宗匠前修。是非衢術。後徙轍光師。而受道焉。耽味虛宗。歲紀遷貿。既窮筌相。學志無新。乃出遊開化。利安齊魏。每法筵一舉。聽眾千餘。逮旋趾鄴都。可謂當時明匠。遂使崔覲注易。諮之取長。宗景造曆。求而捨短。大儒徐遵明。李寶頂等。

一見信於言前。授以菩薩戒法。五眾歸之如市。講華嚴十地。地持維摩勝鬘。各有疏記。復變疏引經製成。爲論。故涅槃大品等。並稱論焉。地持十部。獨名述也。然屬詞繁壯。不獨世情。亦是一家之作。故可觀採。而言行相輔。祥徵屢降。嘗有膠州刺史杜弼。於鄴顯義寺。請範冬講。至華嚴六地。忽有一雁飛下。從浮圖東。順行入堂。正對高座。伏地聽法。講散徐出。還順塔西。爾乃翔逝。又於此寺夏講。雀來在坐西南。伏聽。終於九旬。又曾處濟州。亦有一鳥飛來入聽。訖講便去。斯諸祥感眾矣。自非道洽冥符。何能與此。嘗講華嚴。輒

有一僧加毀云。是乃伽斗。竟何所解。當夜有神加打。死而復蘇。其見聞者皆深敬異。嘗宿他寺。意欲聞戒。有僧昇座。將欲豎義。乃曰。豎論法相。深會聖言。何勞布薩。僧常聞耳。忽見一神形高丈餘。貌甚雄峻。來到座前。問豎義者。今是何日。荅曰。是布薩日。神卽以手搭之。曳於座下。委頓垂死。次問上座。搭曳同前。由是自勵。至終。僧事私緣。竟無說欲。乃至疾重。輿而就僧。將終之日。延像入房。下牀跪地。惟悔宿觸而已。時當正午。遺誠而卒於鄴東大覺寺。時春秋八十。卽天保六年三月二日也。初範背儒入釋。崇信日增。寂想空

門不緣世務。口無流略之語。身絕非法之遊。隨得財
賄。卽施門人。衣食有無。未曾宣述。安忍善惡喜怒不
形。洗穢奉禁。終始如一。而留意華嚴。爲來報之業。夜
禮千佛。爲一世常資。未歲年事旣隆。身力不濟。猶依
六時叩頭枕上。自有英悟之量。罕能繼者。而感通靈
異。則事全難准云。

釋曇遵。姓程氏。河北人。少厭世網。投法光出家。而容
色盛美。堂堂然也。恐染戒淨。還返俗焉。資學旣明。允
當時寄。有魏擢爲員外郎。二十有三情背朝官。復請
光公以爲師。保光以舊事捨而不度。遵跪啓曰。今沒

命皈依。遠崇至道。如不允副。必從邪見。壞及三寶。光
審其情至。卽度而授戒。因從稟學。功踰一紀。大乘頓
教法界心源。並披析義理。挺超時匠。手無異筆。而變
他成己。故談述有續。而章疏闕焉。初出化行洛下。流
衍齊楚。晉魏乃至燕趙。通傳道務。攝治相襲。丞相淮
陰王肱深器之。德動貴重。傾心奉禮。年餘七十。舉爲
國都。尋轉爲統。後少覺有疾。便坐誦維摩勝鬘卷了。
命終卒於鄴下。時年八十有五。承化門人罕繼其後。
初遵賦志清高。無爲立性。褰帷開戶。標樹方遠。形無
妄涉。口不俗談。動靜自嚴。不假方便。而敬愛宗師。罕

階儔緒。光師終日。遵在齊州。初聞哀問。不覺從牀而墜。口中流血。其誠孝動人如此之類也。多遊念慧。有得機緣。溫講而終業矣。

釋惠順。姓崔。齊人。侍中崔光之弟也。少愛儒宗。統知雅趣。長厭塵網。為居士焉。初聽涅槃。略無遺義。因講而睡。聞有言曰。此解乃明。猶未為極。心遂遲疑。伺決其病。承都下有光律師者。廣涉大乘文。無不曉。因往洛陽。時年二十有五。即投光而出家焉。寓於門下。纂修地旨。倦無終食。歲紀相尋。證教兩途。銳鏡於心內。三持三聚。影現於神外。博見融冶。陶然有餘。講十地

地持華嚴維摩。並立疏記。年將知命。欲以大法去利。本鄉。即傳歸戒。情無不愜。隨有講會。眾必千餘。精誠之響。廣流東夏。故齊趙瀛冀。有奉信者。咸稟其風焉。僕射祖孝徵。欽尚厥德。奏為國都。年七十有二。終於鄴下。之總持寺。當終之日。身心清卓。專念平等。而為心印。然順族胄。菁華言誠。世範惠解。騰譽事義。沈深而志存順法。不局一方。衣略鮮華。食無兼味。受施尋散。情闕愛憎。形寄任緣。未依夏臘。進止在益。不顧己損。言行適時。不與物爭。故傳者具舒。不敢遺其事行矣。

釋道憑。姓韓。平恩人。十二出家。投貴鄉邵寺。初誦維摩經。自惟慙覽。日計四千四百言。一聞無忘。乃通數部。後學涅槃。略觀遠節。復尋成實。初得半文。便豎大義。聰明之譽。無羨昔人。致使遐邇聞風。咸思頂謁。七夏欲講涅槃。惟曰。文一釋異。情理難資。恐兼虛課。謗法誠重。八夏既登。遂行禪境。漳滏伊洛。徧討嘉猷。後於少林寺。攝心夏坐。問道之僧。披榛而至。聞光師宏揚戒本。因往聽之。涉悟大乘。深副情願。經停十載。聲聞漸高。乃辭光通法弘化。趙魏傳燈之美。罕有斯焉。講地論涅槃華嚴四分。皆覽卷便講。目不尋文章。疏本無手。不舉筆而開塞。任情吐納。清爽洞會。詮旨有若證焉。故京師語曰。憑師法相上公文句。一代希寶。斯言信矣。時人以其口辨。方於身子也。以齊天保十一年三月七日。卒於鄴城西南寶山寺。春秋七十有二。將終之前。大鐘兩口。小觸而破。康存之日。願生安養。故使臨終。光尋滿室。憑獨見之。異香充庭。大眾皆美。初憑之處。道宏護居心。經律遞講。福智雙習。骨族血親。往來頓絕。勢貴豪家。全無遊止。而乞食自資。少所恆習。袒肩洗淨。老而彌固。脛臂無服。生死齊焉。兼以心緣口授。杜於文相者。古今絕矣。

釋靈詢。姓傅氏。漁陽人也。少年入道。學成實論。并涅槃經。窮其幽府。又於論中刪要兩卷。注而釋之。盛行於世。後棄小道。崇仰光公。曉夕研尋。十有餘載。纖旨祕教。備知通塞。雖博知羣籍。而擅出維摩。兼有疏記。至遷京漳鄴。遊歷燕趙。化霑四眾。邪正分焉。而書畫有功。頗愛篇什。文筆之華。時所推舉。美容貌。善風儀。詞辯雅淨。聽者無撓。初為國都。魏末為并州僧統。齊初卒於晉陽。時年六十九矣。

釋法上。姓劉氏。朝歌人也。五歲入學。七日通章。六歲隨叔寺中觀戲。情無鼓舞。但禮佛讀經。而聲氣爽拔。眾人奔遠。傾渴觀聽。年登八歲。略覽經誥。博盡其理。九歲得涅槃經。披而誦之。即生厭世。至於十二。投禪師道。藥而出家焉。因遊相土。尋還汲鄉。又往東都。棲皇務道。神氣高爽。照曉詞論。所在推之。咸謂聖沙彌也。後潛林慮。上胡山寺。誦維摩法華。纔浹二句。兩部俱度。因誦求解。還入洛陽。博洞清玄。名聞伊洛。年暨學歲。創講法華。酬抗疑難。無不歎伏。善機問好。徵覈決通。非據昌言。勝負而形色非美。故時人諺曰。黑沙彌若來。高座逢災也。後值時儉衣食。俱乏。專意涅槃。無心饑凍。故一粒之米。加之以菜。一衣為服。兼之以

草練形將盡而精神日進。乃投光師而受具焉。性戒夙成。不勞師導。勤勤諦理。無失寸陰。忽聞父病。尋往覲之。既至。即殂。一宿同止。明旦起。洛度母及姊。將入鄴都。時屬大荒。投寄無措。聽法心猛。委而南旋。夏聽少林。秋還漳岸。母子相見。不覺潸然。既慧業有聞。眾皆陳請。乃講十地地持。楞伽涅槃等部。輪次相續。並著文疏。又偏洞算數。明了機調。綱紀法化。難繼其塵。故時人語曰。京師極望。道場法上。斯言允矣。年階四十。遊化懷衛。爲魏大將軍高澄奏入。在鄴。微言一鼓。眾侶雲屯。但上戒山峻峙。慧海澄深。德可軌人。威能

肅物。故魏齊二代。歷爲統師。昭玄一曹。純掌僧錄。令史員置五十許人。所部僧尼二百餘萬。而上綱領將四十年。道俗歡愉。朝廷胥悅。所以四萬餘寺。咸稟其風。崇護之基。罕有繼彩。既道光遐燭。乃下詔爲戒師。文宣帝布髮於地。令上踐焉。天保二年。又下詔曰。仰惟慈明。緝寧四海。欲報之德。正覺是憑。諸鷲鳥傷生之類。宜放於山林。卽以此地爲太皇太后經始寶塔。廢鷹師曹爲報德寺。斯卽碎蕩邪霧。載清佛海。當時昌盛。自古推焉。上總擔荷。並得緝諧。內外闡揚。皁白咸允。非斯柱石。孰此棟梁哉。且而景行既宣。逸響遐

被致有高句麗國大丞相王高德。乃深懷正法崇重大乘。欲播此釋風被於海曲。然莫測法教始末緣由。西徂東壤年三十帝代。故具錄事條。遣僧向鄴。啓所未聞事。敘略云。釋迦文佛入涅槃來。至今幾年。又於天竺幾年。方到漢地。初到何帝。年號是何。又齊陳佛法誰先傳告。從爾至今。歷幾年。帝遠請具注。并問十地智論等人法所傳。上荅略云。佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生。十九出家。三十成道。當穆王二十四年癸未之歲。穆王聞西方有化人出。便卽西入而竟不還。以此爲驗。四十九年在世。滅度已來。至今齊代。

武平七年丙申。凡經一千四百六十五年。後漢明帝永平十年。經法初來。魏晉相傳。至今流布。上廣荅緣緒。文極指訂。今略舉梗槩。以示所傳。末敕住相州定國寺。而容德顯著。感供繁多。所得施利。造一山寺。本名合水。卽鄴之西山。今所謂修定寺是也。山之極頂。造彌勒堂。眾事莊嚴。備殫華麗。四事供養。百五十僧。及齊破法湮。不及山寺。土私隱俗。服習業如常。願若終後。覲觀慈尊。如有殘年。願見隆法。更一頂禮。慈氏如來。而業行精專。幽明感遂。屬隋運將動。佛日潛離。深果宿心。喜遍心府。形羸微篤。設輦坐之。袈裟覆頭。

弟子扛舉往昇山寺。合掌三禮右邊三周。便還山舍。誦維摩勝鬘卷訖而卒於合水故房。春秋八十有六。卽周大象二年七月十八日也。上形量過人。峇然眾表。百千眾中。孤超頸現。衣服率素。納補爲宗。五條祇支。由來以布。法衣瓶鉢以外。更無餘財。生不履乘步。以畢命。門人成匠。任情所學。不私己業。通用訓人。言常含笑。罪不加杖。自上未任已前。儀服通混。一知綱統。制樣別行。使夫道俗兩異。上有功焉。制寺立淨。亦始於此。故釋門東。儆能扇清風。莫與先矣。初天保之中。國置十統。有司聞奏。事須甄異。文宣乃手注狀云。

上法師可爲大統。餘爲通統。故帝之特遇事之如佛。凡所吐言。無不承用。又尊重戒禁。願常宣說。盡報行之。每至布薩晨旦。致厚供設。禮請僧。及年高聲變。恐煩於眾。歲暮之夕。猶遵此法。其奉信也如此。撰增一數法四十卷。並略諸經論。所有名教。始從一法。十百千萬。有若數林。實博持之要術也。又著佛性論二卷。大乘義章六卷。文理沖洽。詳略有聞。又撰眾經錄一卷。包舉品類耳。並行於世。有弟子法存者。本是李老。監齊天保屏除。歸於釋種。明解時事。分略有據。上乃擢爲合水寺都維那。當有齊之盛。每年三駕。皆往山

寺有所覲禮。六軍既至，供出僧厨。存隨事指搗。前後給濟三官並足。後終於隋初。靈裕法師資學有承。具之本傳。

釋道慎，姓史，高陽人。十四出家，誦聽依業，受具已後入洛。從光師學於地論。後稟上統而志涅槃。性度虛簡，風量陶然。綱綱門徒，維攝大法而爲己任。每參說戒，跪聽訖文。講悟昏情，詞無繁長。智者恐其言少，愚者慮其不多。五眾愛重。故宣帝請爲國都，綏撫遺法。得無虧緒。禪匠僧達論士法靈，皆伏其辯對。至於滔滔風流，大觀時俗，則慎過之遠矣。末乘車送帝迴返本寺，兩轅併折，不日而終於鄴城定國寺。春秋六十有五。

釋僧妙，一名道妙，本住冀州。後居河東蒲坂，禁行精苦，聰慧夙成。遍覽羣籍，尤通講論。而稟性謙退，喜愠不干其抱。故每講下座，必合掌懺悔云：佛意難知，豈凡夫所測。今所說者，傳受先師，未敢專輒。乞大眾於斯法義。若是若非，布施歡喜。時以解冠前彥，行隆端達。覩其虛己，皆服其德義。眾益從之。後住本鄉常念寺，卽仁壽寺也。聚徒集業，以宏法樹功。擊響周齊，甚高名望。周太祖特加尊敬。大統年時，西域獻佛舍利。

太祖以妙宏贊著績遂送令供養因奉以頂戴曉夜旋仰經於一年忽於中宵放光滿室螺旋出窗漸延於外須臾光照四遠騰扇其燄照屬天地當有見者謂寺家失火競來救之及覩神光乃從金瓶而出皆歎未曾有也妙仰瞻靈相涕泗交橫乃燒香跪而啓曰法界眾生已覩聖迹伏願韜祕靈景反寂歸空於是光還螺旋卷入瓶內爾夜州治士女燒香讚歎之聲聞於數十餘里寺有一僧睡居房內眾共喚之惛惛不覺竟不見光相未幾便遇癘疾咸言宿業所致遂有感見之差自妙之云亡光不復現其本佛骨今

仍在焉昔齊武平末鄴古城中白馬寺此是石趙時浮圖澄所造本爲木塔年增朽壞敕遣修之掘得舍利三粒一赤一白一青寶瓶盛之京邑貴賤共看心至者颯然涌上不信戲慢者倒傾亦不出時俗迴邪者眾齊王舅廣武王胡長邕曾染佛宗敕令還俗雖居貴望不捨具戒置舍利於水鉢請乞行道卽見三枚相逐上水旋器右行七遍既滿一時沈下邕與子弟更加深信而妙講解涅槃以爲恆業敘略綱致久學者深會其源分部文句皆臨機約截遍遍皆異所以學侶罕成而爲英傑者所美化行河表重敬莫高

高僧傳二集卷十
延及之鄉。酒肉皆絕。現生慈悲。以土掩覆。並非由教令。而下民自徙其惡矣。有學士曇延。承著宗本。更廣其致。具見別傳。

釋慧善。幼出家。善法勝毗曇。住楊都棲玄寺。徵擊論道。四座驚神。會有梁末序。逃難江陵。承聖季年。因俘秦壤。住長安崇華寺。義學之美。爲周冢宰見知。別修供養。敷導終老。以天和年卒於長安。時年六十。善以智度論。每引小乘相證成義。故依文次第。散釋精理。譬諸星月。助朗太陽。猶如眾花。繽紛而散。故著斯文。名爲散花論也。其序略云。著述之體。貴言約而理豐。

余頗悉諸作。而今覩縷者。正由斯轍。罕人諳練。是以觸義殷勤。逢文指掌。有詳覽者。想鑒茲焉。文多不盡。釋寶象。姓趙氏。本安漢人。後居綿州昌隆之蘇溪焉。天性仁讓。慧心俊朗。嬰孩有異。二親欲試其度。以諸綵帛。花果弓矢。書疏羅罽。其前。象便撥除餅果。上取書疏。眾共歎異。咸知必有成濟也。及年七歲。有緣至巴西郡。太守楊眺問云。承兒大讀書。因何名爲老子。象曰。始生頭白。故也。眺密異之。十六事。梁平西王。初爲道士童子。未學佛法。平西識其機鑒。使知營功德事。因見佛經。欣其文名。重其義旨。就檢讀誦。迷悟轉

分恆求佛法。用祛昏漠。年二十有四。方得出家。卽受具戒。先聽律典。首尾數年。略通持犯。迴聽成實傳授。忘倦不恡。私記須便。輒給研心。所指科科別致。未又聽韶法師講。偏窮旨趣。武陵王門師大集摩訶堂。令講請觀音。初未綴心。本無文疏。始役情思。抽怙句理。詞義洞合。聽者盈席。私記其言。因成疏本。廣行於世。後還涪川。開化道俗。外典佛經。相續訓導。引邪歸正。十室而九。又鈔集醫方。療諸疾苦。或報以金帛者。一無所受。便有衒義懷德者。捨俗出家。或緣障未諧者。盡形八戒。豕雖道張井絡。風播岷峩。而志意頽然。唯在通於正法。誠心標樹。不競人物。見大集一經。未宏蜀境。欲爲之疏記。使後學有歸。乃付著經律。就山修纘。而眾復尋之。致有煩擾。再稔方就。一無畱難。初至虛空藏品。於義不達。閉目思之。不覺身上空中。離牀三四尺許。欻然大悟。竟文慧發。寫不供宣。據此爲言。志力難擬矣。時益州武擔寺僧寶願。最初請講。大眾雲集。聞所未聞。莫不歎悅。又屬僧崖菩薩出世。爲造經本。因爾傳持。至今不絕。故寶坊一學。曲被劔南。後制涅槃法華等疏。皆省繁易。解聽無遺。闕州境阜素。生難遭想。每言吾命不長。唯當自勵身心。節約衣食。

望引殘運耳。故麤弊接報宏誘爲心。護生安眾以爲恆務。忽感風疾。不言久之。命將欲絕。私心發誓。願諸佛護念。得分付諸物。作是念已。欬然能語。願命子弟。誨示禍福。吾卽當去。催作遺疏。分處衣資。陪奉三寶。下筆署訖。還不能言。侍人通以漿飲。閉口拒之。疾甚。爲喚佛名。便合掌在額。奄然而卒。於潼州光興寺。今所謂綿州大振響寺也。春秋五十。卽周之保定元年十一月二十三日矣。初未終之前。本所住山。於五月內無故自崩。塵霧閣天。舉眾驚駭。莫測其怪。至於八月中。山北村人。並見尊像從山寺來。乘空北逝。幡花列前。僧眾從後。往問寺中都無知者。當爾之時。彖正赴光興寺講。因以白之。彖曰。此我之徵相。不預他也。及終於此寺。果如所圖云。

釋曇衍。姓夏侯氏。南兗州人。初生之時。牙齒具焉。世俗異之。七歲從學。聰敏絕倫。十五擢爲州都公事。有隙。便聽釋講。十八舉秀才。貢上鄴都。過聽光公法席。卽稟歸戒。棄捨俗務。專功佛理。學流三載。績鄰前達。年二十三投光出家。卽爲受戒。聽涉無暇。乃捐食息。然於藏旨有疑。通諮碩學。並辭罔逮。遂開拓寰宇。置立規猷。願諸徒曰。吾從師積年。心悟未決。賴因遊意。

累思豁然有據其猶低目面墻則冥無所解延頸出
戶則遠近斯見由是講事無廢毗贊玄理聲辯雄亮
言會時機自齊鄭燕趙皆履神化雖遭緣阻安苦無
倦常隨義學千僧有餘出家居士近於五百並恢廓
道志戒禁居心趙郡王高叡上洛王高元海膠州刺
史杜弼並齊朝懿戚重臣雷情敬奉僕射祖孝徵奏
爲國都緝諧道政不墜玄綱而披散詞理言尙寡要
故經文繁富者則指摘一句用攝廣文時人貴其通
贍鎔裁而簡衷矣嘗於暇日私恨曰昔在俗流尊不
見遂今世人無知汗我淨戒若不爾者應有所得以

開皇元年三月十八日忽告侍人無常至矣便誦念
彌勒佛聲氣俱盡於時正中傍僧同觀顏色怡悅時
年七十有九卒於洛州盧氏宅自衍之生也殊相感
人而立操貞直心用叡約情及濟世故積散所拯貧
病爲初法利所被如行先授但見經像必奉禮迎送
道遇貧陋必悲憐垂泣其謹質深信爲若此也又恆
樂聽戒生來兩闕維摩勝鬘目緣一遍辛腥臭物曾
不臨矚下氣逼流身出戶外以清淨僧房不爲熏勃
故也未終之前有夢見衍朱衣螺髮頰垂於背二童
侍之昇空而西北高逝尋爾便終時共以爲天道者

矣。釋慧榮。姓顧氏。會稽山陰人也。梁高大通年。辭親出聽。時建初彭城盛弘成實素未陳略。卽盡清辯。一眾同嗟。便開令望。而稟性虛廓。不指世務。唯以法事餘全無敘。鄉邑二親哀其弱喪。數因行李寄以書信。榮得而焚之。顧諸友曰。余豈不懷乎。廢余業也。書中但二字耳。復何開乎。人問是何。荅吉凶也。如此積功三十餘載。不號義龍。誓無返迹。自是專業勇鎧。聲稱彌遠。卽而講悟。學者歸之。年至五十。門人亦爾。乃大宏法席。廣延緇素。時梁儲在座。素不識之。令問講者何名。乃抗聲曰。禹穴慧榮。江東獨步。太子不識。何謂儲君。一座掩耳。以爲慙悖之太甚也。榮從容如舊。傍若無人。後與諸徒還歸故邑。其母尙在。餘並物故。乃喟然歎曰。十五辭鄰故。五十還故鄰。少年不識我。長老無一人。本邑道俗欲光其價。而忌其言令也。大集諸眾。令其豎義。榮曰。余學廣矣。輒豎恐致餘詞。任眾舉其義門。然後標據。眾以其博達矜尙。乃令豎八十種好。謂必不能誦持。榮曰。舉眾無人也。斯乃文繁。義可知耳。卽部分上下。以法繩持。須臾牒數列名出體。僉雖難激。蓋無成濟。晚又出都。相仍講授。至德末年卒。

於楊都。蓋無如齊文出。清林四輔。對聖。未卒。釋曇延。俗緣王氏。蒲州桑泉人也。世家豪族。官歷齊周。而性協書籍。鄉邦稱敘。年十六。因遊寺。聽妙法師講涅槃。深悟其旨。遂捨俗服膺。幽討深致。出言清越。厲然不羣。時在弱冠。便就講說。詞辯優贍。宏裕方雅。每云。佛性妙理。爲涅槃宗極。足爲心神之遊翫也。延形長九尺五寸。手垂過膝。目光外發。長可尺餘。容止肅邕。慈誘汎博。可謂堂堂然也。視前直進。顧必轉身。風骨陶融。時共傳德。及進具後。器度日新。機鑒俊拔。遐邇矚目。雖大觀輿典。而恐理在膚寸。乃更聽華嚴大論。十地地持佛性寶性等諸部。皆超略前導。統津准的。自顧影而言曰。余與爾沈淪日久。飄泊何歸。今可挾道潛形。精思出要。遂隱於南部太行山百梯寺。卽所謂中朝山是也。時山中有薛居士者。學總玄儒。多所該覽。聞延少年知道。風悟超倫。遂從而謁焉。言詭相高。未之揖謝。薛乃戲題四字。謂方圓動靜。命延體之。延應聲曰。方如方等城。圓如智慧日。動則識波浪。靜類涅槃室。薛驚異絕歎曰。由來所未見。希世挺生。卽斯人也。爾後恆來尋造。質疑請義。延幽居靜志。欲著涅槃大疏。恐有滯凡情。每祈誠寤寐。夜夢有人

被於白服乘於白馬。驥尾拂地而談授經旨。延手執馬。驥與之清論。覺後惟曰。此必馬鳴大士。授我義端。執驥知其宗旨。語事則可知矣。便述疏說偈曰。歸命如來藏。不可思議法。等續撰既訖。猶恐不合正理。遂持經及疏。陳於州治仁壽寺舍利塔前。燒香誓曰。延以凡度仰測聖心。銓釋已了。具如別卷。若幽致微達。願示明靈。如無所感。誓不傳授。言訖。涅槃卷軸並放光明。通夜呈祥。道俗稱慶。塔中舍利。又放神光。三日三夜。輝耀不絕。上屬天漢。下照山河。合境望光皆來謁拜。其光明所照。與妙法師大同。則師資通感也。乃

表以聞。帝大悅。敕延就講。既感徵瑞。便長宏演。所著文疏。詳之於世。時諸英達。僉議用比遠公所製。遠乃文句愜當。世實罕加。而標舉宏綱。通鏡長驚。則延過之。久矣。周太祖素指道聲。尤相欽敬。躬事講主。親聽清言。遠近馳華。觀採如市。而所獲供事。曾不預懷。性好恬虛。罔忤時政。太祖以百梯太遠。諮省路艱。遂於中朝西嶺。形勝之所。爲之立寺。名曰雲居。國俸給之。通於聽眾。有陳躬使周宏正者。博考經籍。辯逸懸河。遊說三國。抗敘無礙。以周建德中年。銜命入秦。帝訝其機捷。舉朝慙彩。敕境內能言之士。不限道俗。乃搜

採巖穴遁逸高世者可與宏正對論不得墜於國風時蒲州刺史中山公宇文氏夙承令範乃表上曰曇延法師器識宏偉風神爽拔年雖未立而英辯難繼者也帝乃總集賢能期日釋奠帝躬御法筵朝宰畢至時周國僧望二人輪次登座發言將訖尋被正難徵據重疊救解莫通帝及羣僚一朝失色延座居末第未忍斯慙便不次而起帝曰位未至何事輒起延曰若是他方大士可藉大德相臨今乃遠國微臣小僧足堪支敵延徑昇高座帝又曰何爲不禮三寶荅曰自力兼擬未假聖賢加助帝大悅正遂搆責陳難延乃引義開關而正頗挾機調用前殿後延乘勢挫拉事等摧枯因卽頂拜伏膺慨知歸之晚自陳云弟子三國履歷訪可師之師不言今日乃遇於此矣卽請奉而受戒晝夜諮問永用宗之及返陳之時延所著義門并其儀貌並錄以歸國每夕北禮以爲曇延菩薩焉初正辭延曰預構風雲山海詩四十首並抽拔奇思用上於延以畱後別及一經目竟不重尋命筆和之題如宿誦酬同本韻意實宏通正大服焉更無陳對乃跪而啓曰願示一言緘諸胸臆延曰爲賓設席賓不坐離人極遠熱如火規矩之用皮中裏正

曰斯則常存意矣。帝以延悟發天真五眾法則，便授爲國統使。夫周壤導達，延又有功。至武帝將廢二教，極諫不從，遂隱於太行山，屏迹人世。後帝召延出輔中使，屢達而確乎履操，更深巖處，累徵不獲。逮天元遭疾，追悔昔愆，開立尊像，且度百二十人爲菩薩僧。延預在上班，仍恨猶同俗相，還藏林藪。隋文創業未展，度僧延初聞改政，卽事鬚落法服，執錫來至王庭。面中宏理未及，敕慰便先。陳曰：敬聞皇帝四海爲務，無乃勞神。帝曰：弟子久思此意，所恨不周。延曰：貧道昔聞堯世，今日始逢云云。帝奉聞雅度，欣泰本懷。共

論開法之模，字化之本。延以寺宇未廣，教法方隆，奏請度僧以應千二百五十比，正五百童子之數。敕遂總度一千餘人，以副延請。此皇隋釋化之開業也。爾後遂多。凡前後別請度者，應有四千餘僧。周廢伽藍，並請興復。三寶再宏功，兼初運者，又延之力矣。移都龍首，有敕於廣恩坊給地，立延法師眾。開皇四年下敕，改延眾可爲延興寺。面對通衢，京城之東西二門，亦可取延名以爲延興。延平也。然其名爲世重，道爲帝師，而欽承若此，終古罕類。昔中天佛履之門，遂曰瞿曇之號。今國城奉延所諱，亞是其倫。又改本住雲

居以爲棲巖寺。敕太樂令齊樹提。造中朝山佛曲。見傳供養。延安其寺宇結眾成業。敕賚蠟燭。未及將蕪而自然發燄。延奇之。以事聞帝。因改住寺可爲光明也。延曰。宏化須廣。未可自專。以額重奏。別立一所。帝然之。今光明寺是也。其幽顯呈祥例率如此。至六年。亢旱朝野荒然。敕請二百僧於正殿祈雨。累日無應。帝曰。天不降雨。有何所由。延白事由一二。帝退與僚宰議之。不達意。故敕京兆太守蘇威。問延一二所由。荅曰。陛下萬機之主。羣臣毗贊之官。並違治術。俱愆玄化。故雨而不雨。事由一二耳。帝遂躬事祈雨。請延

於大殿登御座。南面授法。帝及朝宰五品已上咸席地。北面而受八戒。戒授纔訖。日正中時。天有片雲。須臾遍布。便降甘雨。遠近咸足。帝悅之。賜絹三百段。而延虛懷物我不滯。客主爲心。凡有貲財。散給悲敬。故四遠飄寓。投造偏多。一時糧粒將盡。寺主道睦告云。僧料可支兩食。意欲散眾。延曰。當使都盡。方散耳。明旦文帝果送米二十車。大眾由是安堵。或者謂延有先見之明。故停眾待供。未幾帝又遺米五百石。於時年屬饑荐。賴此僧侶無改。帝旣稟爲師父之重。又敕密戚懿親。咸受歸戒。至於食息之際。帝躬奉飲食。手

御衣裳。用敦弟子之儀。加敬情不能已。其爲時君禮重。又此類也。敕又拜爲平等沙門。有犯刑網者。皆對之泣淚。令彼折伏從化。或投迹山林。不敢容世者。以開皇八年八月才三日。終於所住。春秋七十有三矣。臨終遺啓文帝曰。延逢法王御世。偏荷深恩。往緣業淺。早相乖背。仰願至尊。護持三寶。始終莫二。但末世凡僧。雖不如法。簡善度之。自招勝福。帝聞之哀慟。敕王公已下。並往臨弔。并罷朝三日。贈物五百段。設千僧齋。初延康日。告門人曰。吾亡後。以我此身。且施禽獸。餘骸依法焚揚。無留殘骨。以累看守。弟子沙門童

眞洪義通。幽覺朗道。遜玄琬。法常等。一代名流。并文武職僚。如滕王等。例咸被髮。徒跣而從喪。至於林所。登又下敕。於終南焚地。設三千僧齋。齋訖焚之。天色清朗。無雲而降。細雨若閣毗如來之狀也。大眾驚駭。嗟歎。得未曾有。隋文學呂叔挺。美其哀榮。碑其景行。文如別集。然延恆以西方爲正任。語默之際。注想不移。侍人觀之。若在深定。屬大漸之始。寺側有任金寶者。父子信向。云見空中旛蓋。列於柩前。兩行而引。從延興寺南。達於山西。斯亦幽冥叶贊。諒非徒擬。自延之莅道。勢總權衡。而卑牧自居。克念成治。解冠羣術。

行動物情。故為七眾心師。豈止束形加敬。及聞薨背。無不涕零。各修銘誄。讚揚盛業。時內史薛道衡。白帛云。延法師。弱齡捨俗。高蹈塵表。志度恢宏。理識精悟。靈臺神寓。可仰而不可窺。智海法源。可涉而不可測。同夫明鏡。屢照不疲。譬彼洪鐘。有來斯應。往逢道喪。玄維落紐。棲志幽巖。確乎不拔。高位厚禮。不能迴其慮。嚴威峻法。未足懼其心。經行宴坐。夷險莫二。戒德律儀。始終如一。聖皇啓運。像法再興。卓爾緇衣。鬱為稱首。屈宸極之重。伸師資之義。三寶由其宏護。二諦藉以宣揚。信足追蹤。澄什超邁。安遠不意。法柱忽傾。仁舟遽沒。匪直悲纏四部。固亦酸感一人。師等杖錫挈瓶。夙承訓導。昇堂入室。具體幽微。在三之情。理百恆動。往矣柰何其為時賢。珍敬如此。所著涅槃義疏十五卷。寶性勝鬘仁王等疏。各有差。其門人弟子。紹緒厥風。具如別傳。

釋慧遠。姓李氏。燉煌人。後居上黨之高都焉。天縱殊朗。儀止冲和。局度通簡。崇履高邈。幼喪其父。與叔同居。偏蒙提誘。示以仁孝。年止三歲。心樂出家。每見沙門。愛重崇敬。七歲在學。功逾常百。神志峻爽。見稱明智。十三辭叔。往澤州東山古賢谷寺。時有華陰沙門

僧思禪師。見而度之。思練行高世。眾所宗仰。語遠云。汝有出家之相。善自愛之。初令誦經。隨事訓誨。六時之勤。未勞呼策。登為虐暴。不安。攜以南詣懷州北山丹谷。每以經中大義問師。皆是玄隱。深知長有成器也。年十六。師乃令隨闍黎湛律師往鄴。大小經論。普皆博涉。隨聽妙深。隱特蒙賞異。而偏重大乘。以為道本。年滿進具。又依上統為和上。順都為闍黎。光師十大弟子。並為證戒。時以為聲榮之極者也。便就大隱律師聽四分律。流離請誨。五夏席端。淘簡精麤。差分軌轍。滅諍。捷度前後起紛。自古相傳。莫曉來意。遠乃

剖析約斷。位以單重。原鏡始終。判之即離。皆理會文合。今行誦之。末專師上統。綿貿七年。迴洞至理。爽拔微奧。負笈之徒。相誼亘道。講悟繼接。不略三餘。沐道成器。量非可竿。乃攜諸學侶。返就高都之清化寺焉。眾緣歡慶。歎所未聞。各出金帛。為之興會。講堂寺宇。一時崇做。韓魏士庶。通共榮之。及承光二年春。周氏剋齊。便行廢教。敕前修大德。並赴殿集。武帝自昇高座。敘廢立義。命章云。朕受天命。養育兆民。然世宏三教。其風彌遠。考定至理。多皆愆化。並今廢之。然其六經。儒教。文宏治術。禮義忠孝。於世有宜。故須存立。且

自眞佛無像。則在太虛遙敬表心。佛經廣歎。而有圖塔崇麗。造之致福。此實無情。何能恩惠。愚民響信。傾竭珍財。廣興寺塔。旣虛引費。不足以畱。凡是經像。盡皆廢滅。父母恩重。沙門不敬。勃逆之甚。國法豈容。並退還家用。崇孝始。朕意如此。諸大德謂理何如。於時沙門大統法上等五百餘人。咸以帝爲王力決諫。不從。僉各默然。下敕頻催。荅詔而相看失色。都無荅者。遠顧以佛法之寄。四眾是依。豈以杜言情謂理。伏乃出眾。荅曰。陛下統臨大域。得一居尊。隨俗致詞。憲章三教。詔云。眞佛無像。信如誠旨。但耳目生靈。賴經聞

佛籍像表眞。若使廢之。無以興敬。帝曰。虛空眞佛。咸自知之。未假經像。遠曰。漢明已前。經像未至。此土眾生。何故不知。虛空眞佛。帝時無荅。遠曰。若不籍經教。自知有法。三皇已前。未有文字。人應自知。五常等法。爾時諸人。何爲但識其母。不識其父。同於禽獸。帝亦無荅。遠又曰。若以形像無情。事之無福。故須廢者。國家七廟之像。豈是有情。而妄相尊事。武帝不荅。前難詭通。後言乃云。佛經外國之法。此國不用。七廟上代所立。朕亦不以爲是。將同廢之。遠曰。若以外國之經。廢而不用者。仲尼所說。出自魯國。秦晉之地。亦應廢

而不學。又若以七廟為非。將欲廢者。則是不尊祖考。祖考不尊。昭穆失序。昭穆失序。則五經無用。前存儒教。其義安在。爾則三教同廢。將何治國。帝曰。魯邦之與秦晉。雖封域乃殊。莫非王者一化。故不類佛經。七廟之難。帝無以通。遠曰。若以秦魯同遵一化。經教通行者。震旦之與天竺。國界雖殊。莫不同在閭浮。四海之內。輪王一化。何不同遵佛經。而今獨廢。帝又不荅。遠曰。陛下向云。退僧還家。崇孝養者。孔經亦云。立身行道。以顯父母。即是孝行。何必還家。方名為孝。帝曰。父母恩重。交資色養。棄親向疎。未成至孝。遠曰。若如

來言。陛下左右皆有二親。何不放之。乃使長役五年。不見父母。武帝云。朕亦依番。上下得歸侍奉。遠曰。佛亦聽僧。冬夏隨緣修道。春秋歸家侍養。故目連乞食。餉母。如來擔棺臨葬。此理大通。未可獨廢。帝又無荅。遠抗聲曰。陛下今恃王女自在。破滅三寶。是邪見人。阿鼻地獄。不揀貴賤。陛下何得不怖。帝勃然大怒。面有嗔相。直視於遠。曰。但令百姓得樂。朕何辭地獄。諸苦。遠曰。陛下以邪法化人。現種苦業。當共陛下同趣阿鼻。何處有樂。可得。帝理屈言前。所規意盛。更無所荅。乃下敕云。僧等且還。後當更集。有司錄取論僧姓。

字當斯時也。齊國初殄，周兵雷震，見遠抗詔，莫不流汗。咸謂粉其身骨，煮以鼎鑊，而遠神氣，鬼然辭色無撓。上統衍法師等，執遠手，泣而謝曰：天子之威如龍火也，難以犯觸。汝能窮之，大經所云護法菩薩，應當如是。彼不悛革，非汝咎也。遠曰：正理須申，豈顧形命。卽辭諸德曰：時運如此，聖不能違，恨不奉侍目下，以爲大恨。法實不滅。大德解之，願不以憂惱。遂潛於汲郡西山，勤道無倦。三年之間，誦法華維摩等，各一千遍。用通遺法，旣而山棲谷飲，禪誦無歇。理窟更深，浮囊不捨。大象二年，天元微開，佛化東西，兩京各立陟岵。

大寺置菩薩僧，頒告前德，詔令安置。遂爾長講少林。大隋受禪，天步廓清，開皇之始，蒙預落髮。舊齒相趨，翔於雒邑。法門初闢，遠近歸奔。望氣成津，奄同學市。所以名馳帝闕，皇上聞焉。不教授洛州沙門都，匡任佛法。遠辭不獲免，卽而依之。而立性質直，榮辱任緣。不可威畏，不可利動。正氣雄逸，道風齊肅。愛敬調柔，不容非濫。至於治犯，斷約不避。強禦講導之所，皆科道具。或致資助，有虧或不。漉水護淨，或分衛乖法。或威儀失常，並不預聽。徒自餘惰眠失時，或後及法席。並依眾式，有罰無赦。欲徒侶肅穆，容止可觀。開皇五

年爲澤州刺史千金公請赴本鄉此則像法再宏桑梓重集親疎合慶何以加之七年春往定州遂由上黨畱連夏講遂闕東傳尋下璽書慫勸重請辭又不免便達西京於時敕召大德六人遠其一矣仍與常隨學士二百餘人創達帝室親臨御筵敷述聖化通孚家國上大悅敕住興善寺勞問豐華供事隆倍又以興善盛集法會實繁雖有揚化終爲事約乃選天門之南大街之右東西衝要遊聽不疲因置寺焉名爲淨影常居講說宏敘玄奧辯暢奔流吐納自深宣談曲盡於是四方投學七百餘人皆海內英華法輪

前轍望京趣寺爲法道場但以堂宇未成同居空露籬條庵舍巷分州部日夜祖習成器相尋雖復與諸德英名一期至於歸學師尋千里繼接者莫高於遠矣形長八尺五寸眼長三寸腰有九圍十三幅裙可爲常服登座振吼雷動蟄驚允愜羣望斯爲盛矣開皇十二年春下敕令知翻譯刊之辭義其年卒於淨影寺春秋七十矣冕旒哀感爲之罷朝帝吁嗟曰國失二寶也時遠與李德林同月喪而故動帝心自遠括髮尋師本圖傳授周歷兩代化滿八方著疏屬詞彌綸終始承習開悟櫛比塵連同範時朝得稱方駕

初見病數日。講堂上棟脊無故自折。相顧颯然。必使不損。及大漸之日。端坐正神相。如入定。侍人不覺其卒。忽聞室有異香。咸生疑怪。屬之以續。方悟氣盡。昔在清化。先養一鵝。聽講爲務。頻經寒暑。遠入關後。鵝在本寺。棲宿廊廡。晝夜鳴呼。眾僧患之。附使達京。至淨影大門。放之。徑卽鳴叫。騰躍入遠房內。爾後如前。馴聽。但聞法集鐘聲。不問旦夕。覆講豎義。皆入堂伏聽。僧徒梵散。出戶翔鳴。若值白黑布薩。雖聞鐘召。終不入聽。時其異之。若遠常途。講解依法潛聽。中間汎及餘語。便鳴翔而出。如斯。又經六載。樂聽一時不虧。

後忽哀叫。庭院不肯入堂。自爾二旬。遠便棄世。又當終之日。澤州本寺講堂。眾柱及高座四腳。一時同陷。僉議以感通幽顯。兩寺勒碑。薛道衡製文。虞世基書。丁氏鐫之。時號爲三絕。初遠周聽大乘。可六七載。洞達深義。神解更新。每於鄴京法集。豎難罕敵。由此名冠遠近。異論所推。旣而勤業。曉夕用心。太苦遂成勞疾。十五日內。覺觀相續。不得眠睡。氣上心痛。狀如刀切。食弱形羸。殆將欲絕。憶昔林慮巡歷名山。見諸禪府。備蒙傳法。遂學數息。止心於境。刻意尋繹。經於半月。便覺漸差。少得眠息。方知對治之良驗也。因一夏

學定甚得靜樂身心怡悅卽以己證用問僧稠稠云此心住利根之境界也若善調攝堪爲觀行遠每於講際至於定宗未嘗不讚美禪那盤桓累旬信慮求之可得也自恨徇於眾務無暇調心以爲失耳七夏在鄴創講十地一舉榮問眾傾餘席自是長在講肆伏聽千餘意存宏獎隨講出疏地持疏五卷十地疏十卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷維摩勝鬘壽觀温室等並勒爲卷部四字成句綱目備舉文旨允當罕用擬倫又撰大乘義章十四卷合二百四十九科分爲五聚謂教法義法染淨禪也並陳綜義差始近終遠

則佛法綱要盡於此焉學者定宗不可不知也自遠之通法也情趣慈心至於深文隱義每丁寧頻復提撕其耳惟恨學者受之不速覽者聽之不盡一無所惜也是以自於齊朝至於關輔及畿外要荒所流章疏五十餘卷三千三百餘紙紙別九百四十五言四十年間曾無痾疹傳持教道所在宏宣並皆成誦在心於今未絕本住清化祖習涅槃寺眾百餘領徒者三十並大唐之稱首也而遠勇於法義慈於救生戒乘不緩偏行拯溺所得利養並供學徒衣鉢之外片無畱惜嘗製地持疏訖夢登須彌山頂四顧周望但

唯海水。又見佛像身色紫金。在寶樹下北首而臥。體有塵埃。遠初則禮敬。後以衣拂。周遍光淨。覺罷。謂所撰文疏。頗有順化之益。故為此徵耳。又自說云。初作涅槃疏訖。未敢依講。發願乞相。夢見自手造塑七佛。八菩薩像。形並端峙。還自續飾。所畫既竟。像皆次第起行。末後一像彩畫將了。旁有一人來從索筆。代遠成之。覺後思曰。此像有流末世之境也。乃廣開敷之。信如夢矣。又未終一年。夢見淨影長竿自倒。燈耀自滅。便至歲日。所使淨人小兒二人。手放從良。分處什物。並為功德。又救二時。講前令大眾誦般若波羅蜜呪。限五十遍。以報四恩。初不中怠。又傷學眾不能課力。每因講日如此正義。須臾不聞。識者以為達宿命也。及覺輕貶於房外香湯洗浴。即在外宿。至曉入房。食粥倚牀而臥。問曰早晚。答云。今可卯時。乃曰。吾今覺冷氣至臍。去死可二三寸在。可除倚牀。自踰其足。正身斂目。不許扶侍。未言其卒。驗方知化。香若旃檀。久而尋滅。後乃臥之。手足柔輒。身分並冷。唯頂上暖焉。有沙門智猛者。相人也。伏佩法教。每蒙延及。故疏為行狀。擬學者所承。猛談說有偏機會。稱善名振東夏云。

相州演空寺釋靈裕傳八

西京空觀道場釋慧藏傳九

東都內慧日道場釋智脫傳十

東都內慧日道場釋法澄傳十一

東都內慧日道場釋道莊傳十二

東都內慧日道場釋法論傳十三

京師大興善道場釋僧粲傳十四

僧鸞
僧鳳

釋寶海。姓龔。巴西閬中人。少出家有遠志。承楊都佛法。崇盛便決誓下峽。既至金陵。依雲法師聽習成實。旁經諸席。亟發清譽。乃引眾別講。徒屬兼多。於時梁

高重法自講涅槃。命海論佛性義。便昇論榻。雖往返言晤。而執鍤。鈿香爐。帝曰。法師雖斷慳貪。香爐非鍤不執。海應聲曰。陛下位居宸極。帽簪非纛不戴。帝大悅。眾咸驚歎。及後還蜀。住謝寺。大宏講肆。武陵王紀作鎮井絡。敬愛無已。每就海宿。請談玄理。乃忘晝夜。至旦。王將盥手。日影初出。王曰。日暉粉壁。狀似城中。風動剎鈴。方知寺裏。其晨車蓋迎王。馬復嘶鳴。海曰。遙看蓋動。喜遇陳思。忽聽馬鳴。慶逢龍樹。相與欣笑。而出。王昇車。謂御從曰。聽海法師言詞。令我盤桓。而不能去。其辨給無方。為此例也。周氏跨躡梁益。庸公

鎮方。彌加深敬。越於恆伍。時年八十。謂門人法明曰。吾死至矣。一無前慮。但悲去後。圖塔湮滅耳。當露屍以遺鳥獸。及建德之年。果被除屏。今院宇荒毀。唯餘一堂。容像存焉。

釋智方。蜀川資中人。其先東吳。遠祖宦於西蜀。遂乃家焉。童稚出家。止州郭龍淵寺。輪法師所。早與寶海周旋。同往楊都。雲法師講下。而機辯爽利。播名揚越。每講商略詞義。清雅泉飛。故使士俗執紙抄撮者。常數百人。初講法華。至塔品高妙。遂序王釋義了。乃曰。何必昔佛國土有此高妙。即楊都福地亦甚莊嚴。至如彌天七級。共日月爭光。同泰九層。與煙霞競色。方井則倒垂荷葉。圓栴則側布蓮花。似安住之居南。類尼佉之鎮北。耳聞目見。庶可聯衡。錄得者秘以寶歸。益部嗚呼。嗟歎為驚絕。故其語出成章。狀如宿構。寶海頻來擊難。發其聲采。故海問曰。三變此方。改穢成淨。亦能變凡成聖。不荅曰。化佛甚多。狹故須廣。凡聖自爾。何勞改變。又難。若爾則六十小劫。謂如食頃。但是聖觀。凡不能觀。凡聖俱觀。凡聖俱聖。方笑曰。高座何曾道此。乃是自道自難耳。海覺言失。乃調曰。三隅木斗。何謂智方。尋聲報曰。瓦礫滄池。那稱寶海。眾大

笑而散。及疾甚。海恆來看慰。乃謝曰。智方不能攝養。致此沈痾。仰勞仁者數來垂問。願生善處。常與同遊。俄而異香滿室。中夜卒於益部。年九十餘。釋羅雲。姓邢氏。南郡松滋人。初從上明東寺出家。志操所懷。附參成德。承金陵道王索隱者若林。遂輕千里遠。追勝侶。會楊都道朗。盛業興皇。乃傾首法筵。鑽仰徽列。一乘四論。大剖津途。於時嘗命學徒。括究幽隱。雲年十六。甫在幼沖。銳志前驅。問常無常義。而容色無撓。賓主綽然。眾咸嘉賞。朗乃以所服帔。處眾贈之。自此名稱踰遠。所在傳之。而樂法不窮。如愚莫滯。自朗遷後。廣諱所聞。又從福緣寺巨法師。將酌遺逸。巨縱解無遺。任其鑽仰。雲以三論奧義。未被荆南二漳多阻。誓當宏演。有棲禪寺陟禪師。定慧兼修。注心開剖。於時六合混一。三楚全盛。眾若稻麻。人多杞梓。雲創還鄉寺。乘此應機。居端座。爲請益之師。吐清言。爲住法之首。總管宜陽公王世積。詔使舍人蕭子寶。躬臨法席。成誦德音。有龍泉寺。地隔囂塵。心在閒曠。乃居之五十餘年。修葺棟宇。常坐不臥。領徒五百。時呈翹楚。煬帝承名。有敕追入。避迹鑿坏。以病而退。昔釋道安於上明東寺。造堂七間。曇翼後造五間。連葺

接棟橫列十二。雲此堂中講四經三論各數十遍。不於文外別有撰述。皆心思口演。水釋理順。故得空有兩忘。教義雙舉。時松滋有道士姓俞抽祐切者。學冠李宗業。該儒史。常講莊老。私用內經。雲命門人慧成道勝曰。彼道士蜂飛蟻聚。掠牛盜法。情實難容。可傳吾旨。摧彼邪蹤。成等詣彼而坐。道士曰。人天交接。兩得相見。成曰。脫珍御服。著弊垢衣。習近窮迷。將開漸化。時以爲名荅。成前呼俞爲先生。俞瞋曰。我非俗士。那詔我爲先生。成曰。汝旣諱喚先生。請除先字。還依舊姓名。曰俞生。所以句句之中。常銜俞生。於時大眾欣

笑無已。道士負慙折角。雲奉執高尙雅鎮時俗。迎送慶弔一無預焉。或負榮傲道者。聞而往造。及見參禮。汗流心戰。生緣在神山之下。一夏居止。靜處思玄。母日自賈登上。供設有問其故。荅曰。卽此爲報母之劬勞也。昔朱粲寇擾荆南。寺多焚毀。惟雲所造龍泉獨存。以賊中總管雲曾授戒。所以尊師重法。寺獲存焉。雲兄弟五人。皆爲法師。而雲最小。神彩特達。入室弟子十人。椿洗澄憩等。傳道闡化。岷蜀江淮。故未序。歷以隋大業十二年四月二十三日。端坐遷於寺房。春秋七十五。中書令岑文本製碑。沙門道願卽雲之兄。

也。學通大小名聞道俗。於上明東寺起重閣。在安公
驢廟臺北。傳云。安公乘赤驢從上明往襄州檀溪。一
夕返覆。檢校兩寺并四層三所人。今重之名爲驢廟。
此廟卽繫驢處也。

釋法安。姓田。枝江人。神彩俊越。見稱童幼。年十八遊
學金陵。初聽成實。後學中觀。於興皇座下。十有餘年。
庶乎屢空。智乎特秀。三千學侶。獨標三絕之名。形長
八尺。風儀挺特。一也。解義窮深。二也。精進潔己。三也。
時聽涅槃。每立異義。令眾難之。人雖巨眾。無能屈者。
由是聲聞楚越。一時朗公知其穎拔。令論義。應命構

擊。問領如響。往復旣久。便止。朗曰。爾義窮乎。對曰。義
若恆沙。何可盡也。時學聞名安者。多目之爲沙安。三
論四經。皆講製。廣初章及鹿角章等。理致宏遠。流傳
江漢。年過不惑。迴情在定。更不談說。時往成禪師所。
共論定道。琢磨心性。動經晨夕。而不噉僧食。不飲濁
漿。春秋六十五。終於等界寺。寺在斯州之上。西望沙
州。卽劉虬注法華之地。今經臺餘基尙在焉。

釋慧哲。姓趙氏。襄陽人。識度宏朗。業操清遠。出家已
後。南趣楊都。會陳國文昌。載隆三寶。僧正瓊公。精理
入神。淨行純備。微銜紫相。世號烏瓊。帝尙重焉。奉爲

大僧正也。監護法城爲物依止。陳氏王族歸戒所投。自餘槐棘無敢造者。住建初寺。禎明元年忽然坐逝。葬樓湖之山。天子哀之。以黃麾諸仗衛送墓所。初未終頃。所住寺塔之日光現。因而告終。道俗異焉。時彭城寺寶瓊者。善講說。有風采。形相奇白。世號白瓊。事見別傳。哲初參聽。其講大開合業。聚徒講說。屢發新聲。以慧悟自矜。頗懷傲誕。承興皇道朗。神辯若劍。罕有當鋒。因而從其言晤。往復移時。荅對逾遠。哲大異之。卽從伏聽。沈隱微密。自然通解。而威容自矜。動止懷法。曾於行路。忽遇雷雨霖注。哲從容如常。不失規矩。時雨瀉靴水。安行達寺。行步庠序。視瞻不眴。轉身徐顧。無妄乖越。時人呼爲象王哲也。又善護根門節量。口腹便利。滌沐罕有延濫。所以召請俗舍。信宿經時。皆不覩其流穢。歎美增盛。及講三論。俊朗之響重光。先價引眾。沂流屆於本邑。住城西望楚山光福禪房。下龍泉寺。常以宏法爲務。涅槃三論遞互相續。學士三百餘人。成器傳燈。可有五十。卽慧品法粲智嵩。法同慧璿。慧稜等是也。各領徒屬。所在通化。開皇十七年四月卒於龍泉。時年五十有九。葬於西望山寺。弟子慧嵩等樹碑於本住。沙門慧響製文。響有奇才。

高僧傳二集卷十一
思力適壯。爲總管薛道衡所重。嵩有學聲。多所遊貫。令住京都。頻揚講說。時同邑有洪哲者。統閒大小。每開法肆。以達解之望。微近慧日。故西楚傳號爲前後兩哲云。

釋慧暉。姓周氏。其先家本汝南。漢末分崩。避地江左。小震是宅。多歷年世。今爲義興陽羨人也。祖韶。齊殿中將軍。父覆。梁長水校尉。並偃仰衡門。不求聞達。優游卒歲。易農而仕。暉穎悟冥來。挺操童幼。鑽求六經。略通大義。蓋家教之常習。非其好也。年十八。乃喟然歎曰。服膺周孔。以仁義爲先。歸心黃老。以虛無爲貴。

而往來生死。出入塵勞。乃域中之累業。非出世之要道也。旣發希有之志。仍感非常之應。夢見一塔。累級五層。畫彩莊嚴。岌然峻峙。因而禮拜。願昇此塔。少選之頃。俄上相輪。當時身心快樂。未曾有也。於是將遊京邑。途次朱方。遇竹林寺。詔法師。雅相嗟賞。乃依止出家。爲十戒和尙。尋出都住甘露鼓寺。進具已後。從靜眾峰師。受十誦律。又聽龍光綽師。成實。自綽化往。更採眾師。屬意毗曇。并八犍度。將欲並遊秘奧。盡掇菁華。還從龍光學士。大僧都舒法師。研精成論。及舒沒。故親受遺囑。值梁室版蕩。京寺荒殘。乃裂裳杖錫。

來止南徐。實報地恩兼修法事。陳武在田。朱方歷試。夙承高譽。雅相欽重。司空侯公次牧此州。虛心頂戴。永定三年。侯公入輔。乃請出都。於白馬寺講涅槃經。及成實論。學徒雲結不遠千里。揮汗鼓袂。風雨生焉。法筵之盛。莫或斯擬。天嘉二年。學士寶持等二百七十人。請講於湘宮寺。太建四年。宣帝敕請徙講東安。後主昔在春坊。亟經義集。曾屬才辯雄遠。特所濫心。及嗣寶位。深惟敬仰。至德元年。下詔爲京邑大僧都。四年。轉大僧正。及天下混一。來止徐方。緣會敷宏。無替時序。以開皇九年七月十日。遷神於中寺。春秋七十有五。其月二十八日。窆於鍾山之巖。惟暝行業清。

高靈祇響應神通。感召不可思也。昔在陳朝。每年夏中。常請於樂遊苑。爲陳氏七祖及楊都六廟諸神。發涅槃大品經。並延神座。俱在講筵。所以翠旌孔蓋。羽服霓裳。交亂人物。驚神眩目。而往來迎送。必降雲雨。冥期無爽。十有餘載。常於食後講前。假寐偃息。及講時將至。輒見朱衣人曰。法師好起也。陳領軍將軍任忠。少爲將帥。雅好畋遊。然宿植勝因。善機將發。庖厨饗餼。悉放奇光。覩而怪之。竊懷憂懼。夜夢異人來謂已曰。如請東安講。則所見必當無憂。旣而覺悟。歡喜。

踊躍。宜孳。矰繳。一時焚燼。仍屈兩夏。於府講說。因此懺悔。承持二經。受不殺戒。故靈迹實繁。未陳萬一。凡講成實。玄義六十三遍。論文十五遍。涅槃大品各二十餘遍。五十許年。法事相接。自餘眾部。略而不載。菩薩戒弟子。司空吳明徹等。公侯將相。貴遊朝士。數千餘人。難以勝記。弟子智瑜等。以音儀永謝。餘論將空。非彼豐碑。無陳聲實。乃勒銘於寺中。菩薩戒弟子著作郎瑯琊王胄製文云。

釋慧弼。姓蔣氏。常州義興人也。祖玄略。以忠孝登朝。父元暉。以才華待詔。咸佩印綬。並奏絃歌。季父元舉。陳世功臣。庭列鼓鐘。路橫驂駟。車馬之客。填階琴嘯之賓。盈席見弼。青襟之年。神爽咸異。嗟曰。此子若逢鳳德。終爲王佐之才。旣挺龍頤。必有封侯之應。弼情存出俗。因而荅曰。無爲之貴。可以娛情。有待之煩。徒勞人耳。於卽蔬素。棲遲便思。脫屣陳武。龍飛大興元福。永定二年。躬紆袞冕。爲剪周羅。三衣什物。一時通給。乃伏業於惠殿。寺領法師。爲弟子。領東南竹箭。震澤風聲。王族望僧。塗香是屬。弼親承雅訓。聽受成實。年登弱冠。握錐淮海。值寶梁明。上盛宏新實。天宮晃公。又敷心論。遂窮神追討。務盡教源。所以六足八韃。

四真五聚。明若指掌。罔或有遺。天嘉元年。遊諸講肆。旁求俊烈。備見栢梁。悟茅茨之陋。頻上三休。恨土階之鄙。乃去小從大。徙轍舊章。聽紹隆哲公宏持四論。纔經一悟。功倍常徒。研味數旬。精通玄極。是知大智本行。與日月而齊明。名稱普聞。將風雲而共遠。然其神思沈鬱。詞吐抑揚。剪萬古之槃根。朗百年之暗室。浙左欽德。更甚江東。太建十年。下敕於長城報德寺。講涅槃法華。瓶錫盈堂。簪裾滿席。質疑請道。接踵成林。稟戒承歸。排肩如市。莫不謂百步之香草。或千年之聖人。爰至哲公。將乎大慙。仍遣使者。召還京室。彎

几塵尾。經書義疏。預是講儀。一皆付囑。欲令法輪不斷。佛種相仍。彌頂受遺。令時滿六年。敷演論經。各盈十遍。傳授之美。後見伊人。隋師伐罪。陳運受終。思報地恩。言旋故里。安國寺者。陳武所營。基址乃存。房廡凋壞。彌蒙犯霜。露振錫揚煙。廣率良朋。願言修理。故得寺宇光華。門房儼麗。故真觀法師製寺碑曰。花甌錦石。更累平階。夏藻秋蓮。環莊竦塔。月臨月殿。粉壁照於金波。雲映雲臺。畫梁承於玉葉。是也。至於經像繕修。鐘磬鎔範。其爲法利。吁可勝言。以開皇十九年正月。忽抱氣疾。便覺彌留。至三月半午時。從化。春秋

六十有二。窆於華陽之山。學士慧方陪隨歲久。義解鉤深。堪任傳燈。咸以付囑。乃立碑於寺云。釋靈裕。俗姓趙。定州鉅鹿曲陽人也。年居童幼。異行感人。每見儀像沙門。必形心隨敬。聞屠殺聲。相亦切愴胸懷。致使鄉黨傳芳。親緣爲之止殺。年登六歲。便知受戒。父母強之。誓心無毀。尋授章本。及以千文。不盈晦朔。書誦俱了。至於孝經論語。纔讀文詞。兼明注解。由是二親偏愛。望嗣門風。年七歲。啓父出家。父以慧解夙成。意宗繼世。決誓不許。唯令俗學。專尋世務。礙之道法。裕私歎曰。不得七歲出家。一生壞矣。遂通覽羣籍。資於父兄。並包括異同。深契幽蹟。唯老莊及易。未預承傳。年十五。潛欲逃世。會丁父艱。便從世次。苦出縈縛。杖而能起。服畢。厭俗心猛。不敢辭母。嘿往趙郡。應覺寺。投明寶二禪師。而出家焉。其人亦東川之標領也。旣初染大法。敕令誦經。裕執卷而誓曰。我今將學。必先要心。三藏微言。定當窮旨。終無處中下之流。暨於儒釋兩教。遍須通曉也。年始登冠。聞惠光律師英猷。鄴下。卽往歸稟。會已沒世。纔經七日。獨嗟無遇。戒約何依。乃迴投。憑師聽於地論。荏苒法席。終於三年。二十有二。方進具戒。還從明寶二德。求爲本。

師乃皆辭曰。吾爲汝緣。吾非汝師。可往勝上所也。遂赴定州而受大戒。卽誦四分僧祇二戒。自寫其文。八日之中。書誦俱了。有定州刺史侯景。訪裕道行。奏請度之。隸入公名。甚相器重。後南遊漳滏。於隱公所偏學四分。隨聞尋記。五夏行之。又以地論初與慧光開悟之元匠。流行宏道。道憲卽光師之所親承。憑光竝有別傳。裕依憑法席。晨夜幽通。發奇剖新者。皆其推揖。有齊宣帝盛宏釋典。大統法上。勢覆羣英。學者望風響附。用津僥倖。唯裕仗節專貞。卓然不偶。倫類但慮未聞所聞。用爲翹結耳。後上統深委高亮。欽而敬

之。自此專業華嚴涅槃地論律部。皆博尋舊解。穿鑿新異。唯大集般若觀經遺教等疏。披思胸襟。非師講授。又從安遊榮等三師。聽襟心義。嵩林二師學成。實論功將一紀。解貫二乘。綱領有存。皆備科舉。而精爽宏瞻。理相兼通。曾與諸僧共談儒教。旁有講席。參涉閒聞。兩聽同散。竟以相聞。覆述句義。並無一遺。由此鄴下擅名。遐邇馳譽。且而剛梗嚴毅。守節自專。至於都講。覆述勵懷。非任世供。道望銷聲。避隱有事。不獲已者。讓而受之。夏居十二。鄴京創講名節。旣著言令。若新預聽。歸依。遂號爲裕菩薩也。皆從受戒之三聚。

大法自此廣焉。因以導物為恆務矣。意存綱領。不在章句。致有前後重解。言義不同。忘筌者會其宗。歸循文者失其宏趣。會齊后染患。願講華嚴。昭玄諸統。舉裕以當法主。四方一會。雅為稱先。時有雄雞一頭。常隨眾聽。逮於講散。乃大鳴高飛。西南樹上。經夜而終。俄爾疾遂有瘳。斯亦通感之明應也。內宮由是施裝。裝三百領。裕受而散之。文宣之世。立寺非一。敕召德望。並處其中。國俸所資。隆重相架。裕時鬱為稱首。令住官寺。乃固讓曰。國意深重。德非其人。幸以此利授。堪受者。其高謝榮時。為類若此。有善生法供。則受而

無憚。其攝引陶化。又若此也。故其所行藏。不為世情之所同測矣。年四十有七。將鄰知命。便即澄一心想。禪慮巖阿。未盈炎溽。范陽盧氏。聞風遠請。裕乘時宏濟。不滯行李。便往赴焉。至止。講供常溢千人。聽徒嘉慶。前後重疊。後還鄴下。與諸法師連座談說。齊安東王樓叡。致敬諸僧。次至裕前。不覺怖而流汗。退問知其異度。即奉為戒師。寶山一寺。裕之經始。叡為施主。傾撤金貝。其潛德感人。又此類也。周氏滅齊。二教淪沒。乃潛形世壤。衣以斬縗。三升之布。頭經麻帶。如喪考妣。誓得佛法更始。方襲舊儀。引同侶二十餘人。居

於聚落。夜談正理。晝讀俗書。學既探幽。隨覽綴述。各有部類。名如後列。時屬儉歲。糧粒無路。造卜書一卷。令占之。取價日米二升。以爲恆調。既而言若知來。疑者叢鬧。得米遂多。裕曰。先民有言。舐蜜刃傷。驗於今矣。索取卜書對眾焚之。日別自往。須臾獲價。卷席而歸。所得食調及時將返。用供同厄。遂達有年。大隋運興。載昌釋教。裕德光先彥。卽預搜揚。開皇三年。相州刺史樊叔略。創宏講會。延請諸僧。並立節前標遺法。明寄一期。影響千計。盈門。裕當元帝允副玄望。有敕令立僧官。略乃舉爲都統。因語略曰。統都之德。裕德非其德。統都之用。裕用非其用。既其德用非器。事理難從。僉謂捨於此人。則薦失綱要。後更申請。乃潛遊燕趙。五年行化道。振兩河。開皇十年在洺州靈通寺。夜於庭中得書一牒。言述命報厄在咸陽。初莫測其然也。至於明年。文帝崇仰釋門。遠訊髦彥。皆云裕德覆時望矣。因下詔曰。敬問相州大慈寺靈裕法師。朕遵崇三寶。歸向情深。恆願闡揚大乘。護持正法。法師梵行精淳。理義淵遠。宏通聖教。開導聾瞽。道俗欽仰。思作福田。京師天下具瞻。四方輻湊。故遠召法師。共營功業。宜知朕意。早入京也。裕得書。惟曰。咸陽之厄。

驗於斯矣。然命有隨遭。可辭以疾。又曰。業緣至矣。聖亦難違。乃步入長安。不乘官乘。時年七十有四。敕遣勞待令住興善。仍詔所司盛集僧望。評立國統。眾議咸屬。莫有異詞。裕笑曰。當相通委。何用云云。遂表辭請還。置言詳覈。帝覽表。究情依卽聽返。僕射高穎等意存統重。又表請畱。帝卽下敕。令且住此。裕曰。一國之主。義無二言。今復重畱。情所未可。告門人曰。王臣親附。久有誓言。近則侮人。輕法。退則不無遙敬。故吾斟酌。向背耳。尋復三敕。固邀裕確執如上。帝語蘇威曰。朕知裕師剛正。是自在人。誠不可屈節。乃敕左僕

射高穎右僕射蘇威納言。虞慶則總管賀若弼等諸公詣寺宣旨。代帝受戒懺罪。并送綾錦衣服。絹三百段。助營山寺。御自注額。可號靈泉。資送優洽。有逾常准。力步而歸。達於本邑。顧而言曰。往返之弊。厄不亡乎。由是敕問。屢馳。賜重沓。稽疑請決者。不遠而至。餐風沐道者。復結於前矣。裕未又住演空寺。相州治西。秉操彌堅。履行逾肅。帝聞之。又下詔曰。敬問演空寺大德靈裕法師。朕遵仰聖教。重興三寶。欲使生靈咸蒙福力。法師捨離塵俗。投旨法門。精誠若此。深副朕懷。其爲國主。思問如此類也。及仁壽中年。分布舍

利諸州起塔多有變瑞。時人咸嘉爲吉徵也。裕聞而歎曰。此相禍福兼表矣。由襍白花白樹白塔白雲。相現吉緣。所爲凶兆。眾初不信之也。俄而獻后文帝相次昇遐。一國素衣。斯言有據。相州刺史內陽公薛胄所住堂礎忽變爲玉。胄謂爲善徵也。設齋慶之。裕曰。斯璫璫耳。宜慎之。誠之可禳之。以福。胄不從其言。後楊諒起逆。事有相緣。乃流之邊裔。追悔昔言不慎之晚矣。又於寒陵山所造九級浮圖。仁壽末歲止營四層。裕一旦急催曰。一切無常。事有障絕。通夜壘構。將結八重。命令斷作。僅得施座安橙。值晉陽事故。生民無措其手足。裕命復懸於後載。其先見之明。皆若此也。於時鄴下昌言。裕師將過世矣。道俗雲合同稟歸戒。訪傳音之無從。裕亦信福命之云盡。乃示誨善惡。勵諸門人。從覺不念。至第七日旦。援筆制詩二首。初篇哀速終曰。今日坐高堂。明朝臥長棘。一生聊已竟。來報將何息。其二悲永殯曰。命斷辭人路。骸送鬼門前。從今一別後。更會幾何年。至夜告侍者曰。痛今在背。吾將去矣。至於三更。忽覺異香滿室。內外驚之。裕靜慮口緣念佛。相繼達於明相。奄終於演空寺焉。春秋八十有八。卽大業元年正月二十二日也。哀動山

寺。卽殯於寶山靈泉寺側。起塔崇焉。初裕清貞潔已。正氣雲霄。器識堅明。抗迹塵表。師資傳授。斯寄得人。身佩白光。映照幽晦。眇眇高視。瞻見遠近。而奉禁自守。杜絕世煩。虔虔附道。克念齊聖。母病綿篤。追赴已終。中路聞之。竟不親對。嗟曰。我來看母。今何所看。宜歸鄴寺。爲來生福耳。其割略親愛如此之類。至於宏法軌模。萬代宗轄。志存遠大。不局偏授。故有單講雙時。雅爲恆度。略文對講。生常不經。必有傳講。要須延請。供承顛仰。方登法座。嘗有一處敷演。將半。因行遊觀。乃近葑園。顧向其本緣云。是講主所有。裕曰。宏法之始。爲遣過原。惡業未傾。清通焉在。此講不可再也。宜卽散之。便執錫持衣。徑辭而出。講主曰。法師但講此業。易除耳。復未足憂之。便借倩村民。犁具。一時耕殺四十畝。葑擬種穀田。斯道俗相依。言行無越。一人而已。其講悟也。始微終著。聲氣雄遠。辯對無滯。言罕重宣。或一字盤桓。動移數日。或一止之中。便銷數卷。及至後講。更改前科。增減出沒。乘機顯晦。致學者疑焉。裕曰。此大士之宏規也。豈可以恆情而斷之。故十夏初登。而爲領袖。傾敬。或大德同集。閒以謔情。及裕之臨席。無不肅然。自持誼。鬧攸靜。所以下座尼眾。莫

敢而參。而性剛威爽。服章麤弊。貴達之與。厮下承對。一焉。去來自彼。曾無迎送。故通儒開士。積疑請決。藝術異能。抱策呈解。皆頂受絕歎。言不寫情。可謂坐鎮雅俗。於斯人矣。故鄴下諺曰。衍法師伏道不伏俗。裕法師道俗俱伏。誠其應對無思。發言成論。故也。又營諸福業。寺宇靈儀。後於寶山造石龕一所。名爲金剛。性力住持。那羅延窟。面別鑄法滅之相。山幽林竦。言切事彰。每春遊山之僧。皆往尋其文理。讀者莫不歔歛而持操矣。其遺迹感人如此。自前後行施悲敬兼之。袈裟爲惠。出過千領。疾苦所及。醫療繁多。但得厚

味。先必奉僧。身預倫伍。片無貯納。講授之隙。正面西方。凡所涕唾。返而咽之。一報無棄。形不妄涉。口不浮詞。人畜訓誨。絕於呵捶。乃至責問童稚。誠約門人。自述己名。彼號仁者。苦言切斷。聞者淚流。自有師資。希附斯軌。年登耳順。養眾兩堂。簡以未具。異室將撫。言行有濫。卽令出眾。非律所許。寺法不停。女人尼眾。誓不授戒。及所住房。由來禁約。不令登踐。斯勵格後代之宏略也。沙彌受具。和上德難。故盡報不行。自餘師證。至時臨眾。若授以三聚。則七眾備傳。故使宏法之時。方聽女眾入寺。並後入先出。直往無留。致有法席

清嚴響傳寓內侍者供給不預沙彌僧制澄正無論
主客內惟護法外肅慤過身服清修不御綾綺垂裙
踝上四指衫袖僅與肘齊祇支極長至脛而已設見
衣制過度則處眾割之故方裙正背大氈被褥皮革
正色錢寶等物並不入房何況身履而為資具斯又
處儉之從教矣常服五條由來以布縱有繒帛成施
終以惠人祇支亦爾餘則弊納而已世有激刺頗用
以為邀名者時或達之裕曰吾聞君子爭名小人爭
利復何辭乎或曰名本利緣耳裕曰吾得利便失名
矣又曰此乃詐為善相荅曰猶勝真心為罪也時人

以為佳言其志行之儀可垂世範故傳者不漏其節
焉自年三十即存著述初造十地疏四卷地持維摩
般若疏各兩卷華嚴疏及旨歸合九卷涅槃疏六卷
大集疏八卷四分律疏五卷大乘義章四卷勝鬘央
掘壽觀仁王毗尼母往生論上下生遺教等諸經各
為疏記成實毗曇智論各抄五卷聖迹記兩卷佛法
東行記眾經宗要譯經體式受菩薩戒法并戒本首
尾注華嚴等經論序大小乘同異論舍利目連傳御
眾法等各有聚類宗要可傳又製安民論陶神論各
十卷勸信釋宗論翳卵成殺論字本七卷莊紀老綱

式。經兆緯相錄。醫決符禁法文。斷水蟲序。齊世三寶記。滅法記。光師弟子十德記。僧制寺誥。十怨十志頌。齊亡消日頌。觸事申情頌。寺破報應記。孝經義記。三行四去頌。詩評。并禪集等五十餘卷。久行於世。言無華侈。微涉古製。略情取理者。久而味之。又凡所授法。意專行用。有返斯趣者。告曰。原聖人垂教。教被行人。人既不行。還同不學。有違者驅出。斯又重法成人者也。觀裕安民陶神二論。意在傳燈。惠流氓品。篤識高行。此焉攸屬。有黃龍沙門。鄴中周聽。經論禪律。罔不吞委。行解相貫。學者傳之。將返燕郡。故來別裕。乃致

請曰。願垂示一言要法。所謂即解即行。而能長益沙門道行者。裕曰。必如來言。臨別相告。後將首路。裕曰。經誥禪律。恐禿聖心。高僧一傳。即凡景行。輒以相酬。可謂神用耳。其人欣戴。實傳還鄉。斯實殷鑒。物表機悟。有宗也。又生常處眾。必先端首。說戒羯磨。無傳欲法。諷諫之術。聞者如流。嘗於京輦。入淨影寺。正值布薩。徑坐堂中。見遠公說欲。裕抗聲曰。惠遠讀疏。而云法事。因緣眾僧聽戒。可是魔說。合座驚起。怪斥其言。識者告遠。遠趨而詣堂。裕曰。聞仁宏法。身令易傳。凡習尚欣。聖禁寧准。遠頂禮自誠。銜泣受之。由是至終

遠常赴集。其生物信順。皆若此焉。自東夏法流。化儀異等。至於立教施行。取信千載者。裕其一矣。

釋慧藏。姓郝氏。趙國平棘人。十一歲出家。卽流聽視。未登冠。具屢講涅槃。剖析深奇。符契文旨。及律儀圓備。更業毗尼。行等明珠。解逾前達。未聽智論。十地華嚴。般若等經。論博見之舉。人誰肯推。但深窮性體。義難抑伏。皆仰謝高斷。罕不師焉。年登不惑。乃潛於鵲山。木食山漿。澄心玄奧。研詳雖廣。而以華嚴爲本宗。洞盡幽微。未測邪正。仰託聖助。希示是非。登卽夜降靈感。空中聲音。是是。旣聞斯告。因撰義疏。躬自傳揚。

經預學流。普皆餐掛。齊主武成。降書邀請。於太極殿。開闡華嚴。法侶雲繁。士族咸集。時其榮之。爲大觀之盛也。自爾專宏。此部傳習。彌布屬周。毀經道。剗迹人閒。棲息煙霞。保護承綱。隋初開法。卽預出家。講散幽旨。歸途開悟。化自東川。風行草偃。行成達義。德以誘仁。冰玉方心。松筠等質。故法雨常流。仁風普扇。致使道俗慶其來蘇。蒙心重其開獎。開皇七年。文帝承敬德音。遠遣徵請。蒲輪旣降。無爽綸言。藏乘機立教。利見大人。杖錫京輦。仍卽謁帝。承明亟陳奧旨。凡所陶誘。允副天心。卽六大德之一也。有敕加之殊禮。故二

紀之內四時不墜。後以般若釋論羣唱者多。至於契賞皆無與尙。時有沙門智穩僧朗法彥等。並京室德望神慧峰起。祖承舊習。希奉新文。乃請開講金剛般若論。藏氣截雲霞。智隆時列。將欲救拯焚溺。卽而演之。於時年屬秋方。思力虛廓。但控舉綱。致標異新。理統結詞。義言無浮汎。故稟益之徒。恐其聲止。皆崇而敬焉。以大業元年十一月二十九日。遘疾卒於空觀寺。春秋八十有四。臨終誠心曠濟。累囑露骸。弟子奉謹遺訣。陳屍林麓。掩骼修塔。樹於終南山。至相寺之前峰焉。立銘表德。鑄於塔後。沙門明則爲製碑文。見之別集。

釋智脫。俗姓蔡氏。其先濟陽考城人也。後因流宦。故復爲江都郡人焉。祖平齊新昌太守。父遠珍。梁北兗州司馬。脫初誕之夕。神光照室。旬日之間。枯泉自涌。斯蓋智炬欲明。法流將導之徵也。然其幼而風儀。穎秀氣調清遠。七歲出家。爲鄴下穎法師弟子。穎法侶。爲鴻釋門龍象。華嚴十地冠絕。漳流乃專經請道。寸陰無棄。宮牆重仞。咸得其門。久之。又聽江都強師成實。及毗曇論。分流異派。濫觴必盡。盤根錯節。遊刃有餘。卽於大眾便事覆講。瀉瓶珠貫。驗在於茲。緇素嗟

伏咸高神略。時丹陽莊嚴寺燭法師。成論之美名。實騰涌。遠近朝宗。獨步江表。脫乃服義。下風思餐法味。既適金陵。研機幽旨。精統詞理。馳譽兩都。每宴居避喧。清談玄論。燭師深加賞讚。稱爲重器。及高座云亡。三千咸在。爰命門徒。以相付囑。及續敷義。席常轉法輪。興嚴之部。於斯榮盛。既揖論主之知人。又歎傳燈之宏教。故雕琢門侶。無輟於時。眾侶百餘。一期俊乂。成其器者。九十許人。據此敷揚之功。今古罕類也。陳至德中。常請入內。講說開悟。亟動神機。自鄱陽王伯山兄弟。僕射王克中。書王固等。敬仰惟深。並申北面。隋祖畱心法寶。闡揚至教。於岐陽宮建齋。發講。有詔於脫先昇寶座。乃遣舍人崔君德宣旨曰。昔獨步一方。未足爲貴。今爲四海論主。始見英才。於卽發言。抗論剖斷。如流莫不。緘口卷舌。迴車復路。冕旒清耳。屢動睟容。羣辟解頤。日夜忘倦。煬帝作牧。邗江初建。慧日盛搜。異藝海岳。搜揚脫以。慧業超悟。爰始霑預。既處齊衡。功倍勵業。日夕相係。通盼諸部。而標勇無前。出言成論。鼓激支派。深有會宗。故道場英賢。學門崇仰。而脫雅爲論士。眾所推焉。後隋帝入京。住日嚴寺。遣學士諸葛穎。賈教書。請講。於卽奉命。成化宣譽。天

朝自江南成實並述義章。至於論文。曾無顧涉。脫憤激先達。創問其論。命筆制疏。消散有聞。更使德溢。由來重新其美。自帝居望苑。太緝玄猷。以脫譽動物情。下令使修論疏。素已條貫。卷裘將成。乃結爲四十卷。尋用奏聞。及獻后。既崩。福事宏顯。乃召日嚴。英達五十許人。承明內殿。連時行道。尋又下令講淨名經。儲后親臨時。爲盛集。沙門吉藏。命章元座。詞鋒奮發。掩蓋玄儒。道俗翕然。莫不傾首。脫以同法相讓。未得盡言。藏乃顯德自矜。微相指斥。文至三解。脫門。脫問曰。三解脫門。以何箭射。藏曰。未解彎弧。何論放箭。脫卽引據微勘。超拔新奇。遂使投解。莫從處坐。緘默。殿下乃分品量德。依位演之。既預席端。便盡胸臆。仍令與道莊法師。遽昇高座。共談玄理。賓主無竭。貴達成欣。副后嗟味。載形音旨。頻遣庶子張衡。殷勤稱敘曰。法師碩學鉤深。古今罕例。仰觀談說。稱實不虛。覽所撰論疏。光溢心目。可更造淨名疏。及大小名教。便給書吏。尋錄勒成。釋二乘名教四卷。淨名疏十卷。常自披翫。又遣畫工。圖其形於寶臺。供養。每雕輦來儀。未嘗不鞠躬致敬。瞻仰遺塵。有若眞對。初梁代琰法師。撰成論玄義十七卷。文詞繁富。難於尋閱。學者相傳。莫

敢刪正。脫乃研詳領要。演暢惟新。理在忘筌。義深功倍。卷軸因舊。宗旨不殊。當世盛行。無不欣慶。斯可謂懸鏡拂而逾明。寶珠瑩而加彩。是也。仁壽末年。龍飛之始。以脫夙昔敦厚。情在深衷。賜帛四百段。用隆厥德也。大業元年。隨駕洛邑。二年暮冬。見身有疾。自強不息。猶事法筵。三年正月九日。弟子智翔智傳侍疾。忽有異香滿室。赤光照牖。即夜香水盥嗽。遺疏周悉。端坐正念。以至無常。時年六十有七。乘輿震悼。賻贈優厚。敕施物三百段。喪事所須。隨用供給。又敕黃門侍郎張衡監護。自脫之傳道也。聲辯清徹。眾莫之誼。

標宗控引。咸有聯類。章疏雖古。陳解若新。每至隱括。必重疊研覆。預在講肆。永祛昏漠。求文檢義。功不虛延。自見宏誘。而成濟者。罕繼斯塵矣。初脫每開講題。必夢與優填瑞像齊立。豈非往持三寶。功用均也。又諸有疑義。昔所未了。輒見梵僧隨方解釋。未亡之前。夢一童子。手執蓮花云。天帝釋遣來請講。臨終之日。又見此相。觀其睿思通微。名高宇內。妙感靈應。夫豈徒然。凡講大品涅槃淨名思益各三十許遍。成論玄文各五十遍。傳業學士惠詮道灌。詮聲德雙揚。灌立履貞梗。各踵敷宏。知名當世。又以其年二月二十五

日式建方墳於洛陽縣金谷里之北邙山樹碑於側其文隋祕書郎會稽虞世南撰大業中年脫之亡後昔與藏公素情不狎乃託形於病僧惠嬰具述前緣藏聞而見之與其論議傾必盡禮領託舊情故幽明不墜其緒云

釋法澄吳郡人少機警善談論文章書史頗皆綜涉初從興皇朗公講釋三論至於教旨乖競者皆條理而通暢焉末聚徒立講於江都開善寺常聽二百餘僧化洽吳楚傳譽淮海負袞相趨日增位席晉王置四道場澄被召入安時悟物宏道無絕仁壽三年奉命關壤居於日嚴廣流視聽憲章新製披講智論聲望彌重京師碩學咸謁問之煬帝徙駕東都定鼎伊洛從出淆右因疾而終時年七十餘矣

釋道莊揚州建業人遊踐經史聽習玄論皆會其標詣而儀止宏雅立性澹然故少為同倫所尚初聽彭城寺瓊法師稟受成實宗匠師表門學所推瓊後年疾相侵將欲傳緒通召學徒宗猷顧命眾咸指讓於莊允當遺寄瓊曰莊公學業優奧誠如宏選理副諸望用光於後然其首大足小終無後成恐其徒轍餘宗耳遂不行眾議莊後果鄙小乘歸崇大法從興皇

高僧傳二集卷十一
朗法師聽酌四論。一聞神悟挺慧孤超。後入內道場。時聲法鼓。一寺榮望無不預筵。諮謁前疑披解無滯。年德既富皆敬而推焉。帝昔處蕃。致書禮問。詩論嘉篇。每令和繼。詞彩豐逸。屢動人心。末又追入京師。住日嚴寺。頻蒙謁見。訓抗新敘。引處宮闈。令其講授。言悟清華。玄儒總萃。皆歎其博要也。晚出曲池。日嚴本室。又講法華。直敘綱致。不存文句。著疏三卷。皆風骨雅趣。師者眾焉。煬帝初臨。以莊雷連夙願。道味所流。賜帛五百段。氈三十領。隨駕東指。因疾而卒於洛陽。時年八十一矣。卽大業之初也。有集數十卷。多在淮

南少流北壤

釋法論。姓孟氏。南郡人。初住荊州天皇寺。博通內外。詞理鋒挺。隱淪青溪之覆舟山。味重成實。研洞文彩。談敘之暇。命筆題篇。梁明帝重其雅素。厚禮徵召。而性在虛閒。不流世供。葛屨蒲服用。卒生年。隋煬在蕃。遠聞令德。召入道場。晨夕賞對。王有新文。頌集皆共。詢謀處俗。傳揚亟移。歲序。後入京輦。住日嚴寺。文帝時。幸仁壽。論往謁見。特蒙接對。躬事展禮。帝美其清悟。爲設淨饌於大寶殿。論卽在座。上詩敘談。帝德宮觀宏麗。今古高祖重加歎賞。及晉王之處春坊。優禮

彌厚。中使慰沃啓疏相尋。大業元年將移東闕。下敕賜千秋樹皮袈裟一領。帛五百段。氈四十領。皇后賜狐腋皮坐褥及法服等物。故其道望。帝后感供之隆。爲類此也。因隨駕至洛。不久而終。時年七十八矣。皇上哀悼。賻贈有嘉。仍敕所在傳送。葬於荆楚。自論爰初莅法。崇尙文府。雖外涉支儒。而內宏佛教。所以綴采篇什。皆敘釋風。當卽續敘名僧。將成卷裘。未就而卒。本遂不行。願惟高德有墜者眾。有別集八卷。行世。釋僧榮。姓孫氏。汴州陳畱人也。幼年尙道。遊學爲務。河北江南東西關隴。觸地皆履靡。不通經。故涉歷三

國備齊。陳周諸有法肆。無有虛踐。工難問。善博尋。調逸古今風徽遐邇。自號爲三國論師。機譎動人。是所長也。開皇十年。迎入帝里。敕住興善。頻經寺任。緝諧法眾。治績著聲。至十七年。不敕。補爲二十五眾第一。摩訶衍匠。故著十種大乘論。一通二平三逆四順五接六挫七迷八夢九相卽十中道。並據量經論。大開軌轍。亦初學之巧便也。仍於總化寺敷通此論。以攝學眾。又著十地論兩卷。窮討幽致。散決積疑。仁壽二年。文帝下敕。置塔諸州。所司量遣大德。多非暮齒。榮欲開闡佛種。廣布皇風。躬率同倫。洪遵律師等。參預

使任。及將發京輦。面別帝庭。天子親授靈骨。慰問優渥。粲曰。陛下屬當佛寄。宏演聖蹤。粲等仰會慈明。不勝欣幸。豈以朽老用辭朝望。帝大悅曰。法師等豈不以欲還鄉壤親事弘化。宜令所司備禮。各送本州。粲因奉敕。送舍利於汴州福廣寺。初達公館。異香滿院。充塞如煙。及將下塔。還動香氣。如前蓬勃。又放青光。映覆寶帳。寺有舍利。亦放青光。與今送者光色相糺。又現赤光。當佛殿上。可高五尺。復現青赤禰光。在寺門上。三色交映。長久乃沒。粲具表聞。詳於別傳。仁壽年末。又敕置塔於滑州修德寺。初停館宇。夜放黃光。

遍滿一室。千人同見。後放五色食頃方滅。自爾求者輒現。不可殫言。及至塔寺。夜別放光。乃照一寺。與晝無別。有趙威德者。患目積年。蒙照平復。當下塔日。又放光明。塔上空雲五色閒錯。或如賢聖仙人龍鳳林樹等象。峙於雲內。數萬士女。嗟詠成音。前後往使。皆感靈瑞。文帝歎重。更加敬仰。時李宗有道士褚揉者。鄉本江表。陳破入京。既處玄都。道左之望。探微辨析。妙擬三玄。學妙宗師。情無推尚。每講莊老。粲必聽臨。或以義求。或以機責。隨揉聲相。卽勢沈浮。注辯若懸泉。起轉如風卷。故王公大人。莫不解頤。撫髀訝斯權。

變嘗下敕令揉講老經。公卿畢至。唯沙門不許預坐。粲聞之。不忍其術。乃率其門人十餘。攜以行床徑至館所。防衛嚴設。都無畏憚。直入講會。人不敢遮。揉序王將了。都無命及。粲因其不命。抗言激刺。詞若俳謔。義實張詮。既無以通。講席因散。羣僚以事聞上。帝曰。朕之福也。得與之同時。隨齊王陳。見禮下筵。欽茲歎咽。常欲見其談說。故致於法會。有沙門吉藏者。神辯飛玄。望重當世。王每懷摧削。將傾折之。以大業五年。於西京本第。盛引論士三十餘人。令藏登座。咸承羣難。時眾以爲榮會也。皆參預焉。粲爲論士。英華命章。

標問義筵。聽者謂藏無以酬反。牒難接解。謂粲無以嗣。往還抗敘四十餘翻。藏猶開析不滯。王止之。更令次座接難。義聲纔卷。粲又續前難。勢更延累。問還得二三十翻。終於下座。莫不齊爾。時人異藏通瞻。坐制勅敵。重粲繼接他詞。慧發鋒挺。從午至夕。無何而退。王起執粲手而謝曰。名不虛稱。見之今日矣。躬奉塵尾什物。用顯其辯功焉。而行攝專貞。不貪華望。及禪定鬱起。名德待之。道行既隆。最初敕命。粲以高位厚味。沈累者多。苦辭不就。以大業九年卒。於興善。春秋八十有五。弟子僧鸞。僧鳳。並以繼軌馳名。鸞本姓王。

西京禪定道場釋智凝傳八 靈覺 道卓

西京真寂道場釋法彥傳九

西京海覺道場釋法總傳十

西京大興善道場釋僧曇傳十一 慧重

西京大禪定道場釋靈璨傳十二

西京勝光道場釋法瓊傳十三

西京淨影道場釋寶儒傳十四

西京光明道場釋慧最傳十五

西京禪定道場釋僧朗傳十六

西京淨影道場釋慧暢傳十七 僧温

釋靖嵩俗姓張涿郡固安人幼抱貞幹在物不羣迫以俗塵期之道務十五出家有同學靖融早達經論通該小大尤究禊心每以佛宗深要曲流委示嵩神氣俊越聰悟天機隨覽義門覆疎陶練重以心計不測返以問融融無以對也乃告曰卿稚齒末學徹悟若斯可往京鄴必成濟器及登冠受具南遊漳輦屬高齊之盛佛教中興都下大寺略計四千見住僧尼僅將八萬講席相拒二百有餘在眾常聽出過一萬故寓內英傑咸歸厥邦有太學寺融智法師大齊國統法上之神足也解貫眾師道光二藏學徒五百負

袞摩肩常講涅槃及十地論。嵩聞之乃投誠焉。北面從範。攻研數載。隨聞覆述。每擊奇致。於卽學徒舉目相與推師。又以行要肇基。必先戒約。乃詣雲暉二律師所。博求明誨。涉門二載。薄鏡宗條。唯有小乘未遑詳閱。遂從道猷。法誕二大論主。面受成襍兩宗。諮諏幽奧。纂習餘烈。數百僧徒。各啓龍門。人分鳳翼。及嵩之位席。上經五遍。旁探婆沙。迦延舍利弗等。妙通文理。屢動恆神。便又博觀眾經。師模論道。勢傾八位。詞號四飛。獨步河山。舟航王藏。憑附參請。智光時傑。齊瑯琊王深。相器重宏。扇風猷每於肇。春廣延學侶。大

集鄴都。特開法座。奉嵩爲法主。進勵學徒。因爾導悟。成津彌逢涼燠。傳芳接武。響譽東河。俄屬周武屏除。釋門離潰。遂與同學法貴靈侶等三百餘僧。自北徂南。達於江左。陳宣帝遠揖德音。承風迎引。令侍中袁憲至京口。城禮接登岸。帝又使駙馬蔡凝宣敕云。至人爲法。以身許道。法師等善明治亂。歸寄有敘。可謂懷道正士。深可嘉之。宜於都郭大寺安置。所司供給。務令周洽。仍令推薦義學長者。卽宏像教。時建業僧正。令嵩貴二人對宏小論。神理流暢。贍勇當時。學侶相延數過五百。晷漏分業。茂績新奇。有天竺三藏厥

號親依。賈攝舍二論。遠化邊服。初歸梁季。終歷陳朝。二十餘年。通傳無地。雖云譯布。講授無聞。唯嵩獨拔。玄心翫味。茲典纔有。講隙便詣。沙門法泰。諮決疑義。數年之中。精融二部。自佛性申邊。無相唯識。異執等論。四十餘部。皆總其綱要。部會區分。隋高廓清。百越文軌。大同開皇。十年。敕僚庶等。有樂出家者。並聽時新度之僧。乃有五十餘萬。爰初沐化。未日知津。嵩與靈偁等。二百許僧。聞機乘濟。俱還江北。行達餘方。盛開講肆。上柱國徐州總管。乞符令。和率其所部。同延往前京兆王寺。具狀聞奏。有敕給額。為崇聖寺焉。於

是常轉法輪。江淮通潤。遂使化移河北。相繼趨途。望氣相奔。俱諮攝論。嵩學資真諦。義實天親。思逸言前。韻高傳後。大乘極旨。於是乎通。自此領匠九州。垂章四海。撰攝論疏六卷。禪心疏五卷。又撰九識三藏三聚戒。二生死等。玄義並流於世。為時所宗。隋文封禪。岱宗鑿駕。齊魯關中。義學因從。過於徐邦。詣嵩法肆。伏膺受業。由此門徒擁盛。章疏大行。隋煬昔鎮揚越。立四道場。教旨載馳。嵩終謝遣。及登紫極。又敕徵召。固辭乃止。門人問其故。荅曰。王城有限。動止嚴難。雖內道場。不如物外。沙門名為解脫。如何返以事業累。

乎。吾曾遊兩都。屢逢播蕩。弊此勞役耳。恆每清素自潔。私立道場。日加禮誦。修諸淨業。講導相續。策眾六時。精苦已來垂三十載。然其叩頭手膝按地之所。悉成軌跡。狀若人模。其景行徵明爲若此也。自有論師多迷行旨。而嵩奉遵法度。初不墜淪。常遇天雨。澡罐在庭。恐傷他性。令淨人知舉。方自從用。同諸學士咸敬憚其知量焉。加以性愛文藻。時摛詩頌。重復嘉尚林泉。每登踐陟。子史篆隸。模楷於今。世論劇談。頗有承緒。忽以大業十年。遘疾卒於本寺。春秋七十有八。光祿大夫彭城道畱守順政公董純。與部內道俗殯

於神臯之原。益州道基。昔預末筵。餐風飲德。悼流魂之安放。悲墳隧之荒侵。爲之行狀。廣於世矣。平昔釋靜玄。姓趙氏。天水人也。識度淹宏。清鑒懸遠。七歲任郡學生。勤閱三冬。藝該六典。皇隋肇運。便業李張。名預黃巾。身同觀宇。呼吸沆瀣。吐納陰沈。每思五千道德。良非造真。七誠超昇。本爲浮詭。乃捨其中。褐服此伽藍。澄練一心。專宗經部。時年在息。茲頻登法匠。華夷欽仰。緇素屬目。受具已後。聲勢轉高。遂使化靡隴西。扇榮河洛。以秦涼荒要。佛法澆侈。將欲結其頽綱。布此遺贈。具列正法要務。奏上文皇。蒙敕允述。綸

言獎拔。登下河右。頌條依用。元德太子籍甚芳猷。翹想欽揖。爰降令旨。遠召京華。玄遂恭承嘉惠。來翔帝宇。有令於大興善道場。盛宏法會。飛軒鳴玉。杖錫挈瓶。總萃觀風德音。通被縱遠。論體舒散。疑蹤能使難者。由門解宣。盡力時。粲法師居坐。謂曰。自河涼義侶。則道朗擅其名。泐厯至今。爾其接軫。代不可削。斯人在斯。由此顯譽京師。綽然高步。會高祖昇遐。鬱興禪定。遂應詔住焉。常轉梵輪。宏匠非少。大業七年正月二十九日。無疾而化。春秋四十有三。初玄生平言論。慈悲爲主。每許遺骸。棄之林野。有天水同侶沙門慧嚴。追想昔言。送屍山麓。肌肉已盡。便鳩聚遺身。構茲甗塔於終南龍池寺之西岑。樹銘塔所。用旌厥德。沙門明則爲文。則本冀人。通玄儒有才慧。訥言敏行。尤所承統。文藻雖馳。時未之賞。乃制覺觀寺碑。物亦不悟。僕射楊素見而奇之。由斯一顧。方高聲問。奏住仁壽宮三善寺。東都譯經。又召入館。專知綴緝。隋末卒於所住。有集行世。薛道衡每曰。則公之文。屢發新彩。英英獨照。其爲時賢所尙也。如此矣。

釋智潤。不詳姓氏。襄陽人也。無師獨悟。自然厭世。周章邑野。借訪出道。承鄴下盛宗佛法。十統鬱興。令響

滂流洋溢天壤。潤不勝其喜。踊躍不安。年始二十。便趨遠詣。會遵統開宏十地。卽從服業。經未越序。頻參覆論。河北夙少望塵許焉。晚學華嚴涅槃。咸增榮顯。又聽光統四分。領受文言。兼習小論。具辯通塞。時號博瞻。尠有加之。又聞江表大宏三論。旣是本願不遠而歸。正值長干辯公當塗。首唱預從聽受。一悟欣然。文義重深。遂多時載。後還漢陰。鎮常講導。化行江漢。善生道俗。大業初建。延住慧日。該富之量。更溢由來。會征遼左。求功岳瀆。敕潤岷蜀。祭禱江神。還至西京。因疾而化。卒於禪定寺。時年七十有五。卽大業十年。

矣。

釋智聚。姓朱氏。住蘇州虎丘東山寺。神氣清遠。彰於襁褓。深厭籠樊。樂希寥廓。初投武丘。脩法師。脩道藝之重。羽儀當世。聚分陰無怠。講益深旨。有同郡願希。憑會稽謝峻岳。義府經肆。東南之美。並欽高德。同揖清風。由是儒釋通宏。真俗具舉。宮牆重仞。允得其門。纔踰弱冠。便宏講說。莊嚴矚師。新實一宗。鷹揚萬代。遂伏膺諮質。百舍非遠。斐發旣精。疑滯咸析。汝南周宏正。博通內外。鑒賞人倫。常歎嘉之。以爲釋門之瑚璉也。陳鄱陽王伯山。新安王伯周。新蔡王叔齊。並降

貴慕道延請敷說。至德二年奉敕於太極殿講金光明。天子親臨法席。具僚咸在。故能瀉此懸河。振斯木鐸。疊疊奇韻。超超入神。或有捷徑小道。互持邪論。莫不迴車杜口。改心易業。人主歎賞。稱善久之。至德三年。丁外憂。泣血銜哀。殆將毀滅。因此言歸舊里。止於東山精舍。善說不休。法輪常轉。開皇十一年。爰降敕書。慇懃勞問。法師栖身淨土。援志法門。普爲眾生宣揚正教。勤修功德。率勵法徒。專心講誦。曠濟羣品。欽承德業。甚以嘉之。尙書令楚公素。左僕射邳公威。並躬到道場。接足頂禮。咸捨淨財。資莊形命。十二年。敕

置僧官。道俗稽請。居平等之任。聚以服道。斯人直心。應物和合之眾。清風穆如也。時郡將宗成。劉公夙仰高名。常欽盛德。及剖符臨鎮。請爲菩薩戒師。齊王暕以帝子之貴。作牧淮海。乃降教書。至山延曰。弟子下車。舊楚亟改炎涼。逃聽清規。其來有日。敬承幽棲。山谷多歷。年所道風。勝氣獨擅。當今故以德冠林。遠道超生。什炳斯慧。炬以悟羣。迷獨步江東。何甚之美。未獲稽疑。下筵餐承。高義杼軸之勞。載盈懷抱。據虎之岫。川途不遙。翔鷺之濤。風煙相接。必願振忍辱之衣。赴翹勤之望。乃固辭以疾。事不獲從。引藉平臺。深加

高僧傳二集卷二十一
敬禮頻遣使人請宏大教。惟聚志違人世心逸江湖。詞翰懇惻固求東返。王亦宏以塵外得遂宿心。資給所須將送甚重。於是接浙晨征還居山寺。現疾浹旬而神用無爽。以大業五年十一月二十四日終於本住。容貌若存。頂暖身柔。皆如平日。聞諸前記。乃感果之徵也。春秋七十有二。卽以其年十二月窆於山之南嶺。惟聚性託夷遠。矜情閒澹。等懷遇物宏量居心。楚越拘情得喪兼遣。方寸之地悠然罕測。美風姿善談笑。流連賞悟見者忘返。加以樂說忘疲。總持無失。講大品涅槃法華等各二十遍。單經適務者罕得記。

焉。又居身清儉。不在飾玩。衣鉢已外。隨用檀捨。方丈之內。虛室蕭然。机榻之間。文疏而已。故能道盛一時。名重當世。其所造丈八盧舍那無量壽。荆州瑞像。於寺供養。并起湖西佛殿二所。迴廊周遍。具二莊嚴。弟子道恭。猶子道順。德惟上首。業盛傳燈。咸樹高碑。用旌景行。秘書虞世南爲文。

釋慧曠。俗姓曹氏。譙國人也。其後別派。今爲襄陽人焉。祖亮宗梁給事黃門侍郎衛尉卿。父藹直閣將軍。曠秀氣標於弱歲。天然孝敬。率性高廉。十二出家。事江陵寶光寺澄法師。祇勤儀訓。肅奉帷筵。發明幽旨。

頗超羣輩。後辭明帝渚宮。問道王圻。居律行寺。聽彭城講。玄關斯闢。大義已通。將事隨方。轉相宏教。乃與宗愷。淮韻。諸師。俱值真諦。受攝大乘。惟識等論。金鼓光明等經。俄而真諦涅槃。法朋彫徙。乃共同學僧宗。俱棲匡岫。分時敷說法。化彌隆。州宰鄱陽。長沙二王。俱敦師資之敬。後於湘郢二州。累載宏道。雖親覺久忘。而地恩待報。以陳至德元年。言旋舊邑。卽隋開皇之三年也。於遍覺道場。傳經引化。曠旣律行。嚴精義門。綜博道俗。具瞻綱維。是寄統掌。八載攝是烏迴。後又奉敕移居興國寺。任攸委。絲綸再降。香蘇屢錫。秦

孝王帝子之尊。建麾襄沔。聞風仁德。親奉歸戒。煬帝纂歷。當符尊賢。味道爰降。王人延居輦轂。道次江陽。辭疾不見。蒙敕丹陽棲霞山寺。以事治養。又素協性。松筠輔神泉石。賞狎旣并。纏痾用弭。於棲霞法堂。更敷大論。新聞舊學。各譚勝解。且歸善禪房。本棲玄精舍。竟陵文宣之餘迹。禪師慧曉之遺風。鏡潭月樹之奇。雲閣山堂之妙。曾事遊處。遂有終焉之志。後攜子弟。徙而憩之崖谷。泯人世之心。煙霞賞高蹈之域。其有懷真慕義者。復萃於斯矣。以大業九年五月十六日。終於寺房。春秋八十。頂煖淹時。手屈二指。斯又上

生得道之符也。以其月二十日。窆於寺之西山。弟子等樹碑紀德。常州沙門法宣爲文。釋智琳。姓閻。氏高平。防舉人也。祖儼。閒居傲世。考曇珍。梁國常侍。琳弱齡。淑聞彰於鄉黨。處士卞詮。擅名當世。年在幼學。服膺請業。禮易莊老。悉窮幽致。詮嘉其早慧。命曰希世神童也。逮於德壯。超然離俗。卽事仁孝寺沙門法敦。遵就養之儀。稟息慈之戒。蔬餐苦節。篤志熏修。法華維摩。受持成誦。屬以敦公告逝。戒品未圓。乃高步上京。更崇師轍。依止東安寺大僧正。暉法師。旣其力生。有奉尸羅。乃具爰稟成論。兼習

毗尼。旣洽。聞持將宏傳授。瞻言鄉縣。思報地恩。以陳太建十年。旋於舊里。南徐州刺史蕭摩訶。深加禮異。爰請敷說。於是鬱居宗匠。盛轉法輪。受業求聞。實繁有眾。至十一年。下敕爲曲阿僧正。至德二年。敕補徐州僧都。稱道攸歸。諒由德舉。開皇十六年。潤州刺史李海游。屈爲斷事。綱維是寄。允當僉屬。所居仁孝寺者。梁故征西諮議郟僧紹捨宅所造。殿堂肇構。亂離遘及。琳乃嗣興梓匠。爰加藻飾。輪奐宏敞。實有力焉。前後造中人像五區。夾紵像一區。神儀顯耀。相好嚴挺。又於育王山頂。造五層甃塔。擬夫八萬。同時一期。

高妙。講大品法華淨名金鼓。各有其遍。所度弟子千有餘人。常想趣道津要。莫尙禪那。以招隱伽藍俗外塵表。山房閒寂。茂林幽邃。終焉之所。有志棲焉。迫以緣礙。弗之果也。然其溫嚴自持。誨引無法。財玩靡積。隨行給濟。威容感物。信爲道明英傑矣。以大業九年五月六日。跏趺合掌。終於仁孝之東房。春秋七十。先是五月初。有清信士劉正勤。請講彌勒。琳喻以無常。初未之許。至是果終。信哉知命。及將大漸。誠諸弟子。尸陀林者。常所願言。吾謝世後。無違此志。沙門鏗等。謹遵遺言。以其月十一日。遷於育王之山。時

金林多驚獸。始乎仲夏。暨是杪秋。膚體儼然。曾無損異。道俗嗟賞。歎未曾有。又以其年閏九月八日。於招隱東山。式構方墳。言遵十兆。全身舍利。卽窆山龕。方俗並臻。同門畢至。涕泣撫心。盈山響谷。乃樹碑於寺之門右。其文江陽介士蔡瓌所製。

釋淨願。未詳其氏。代州人也。三十出家。博聞強記。推覈經論。夙有成規。遠爲諸學之所先仰。創進大戒。專師律部。旣越立年。彌隆盛業。以旦達曙。翹精固習。觀採五遍。便就講說。初以其壯室入道。人多輕侮。試聽其談說。囑其文理。清洞開散。片無擁滯。各投心位。席

莫不致敬。願連講四分接承十遍。又聽十地華嚴及諸小論。末師准攝論綱紐章句。並通了談對課。以篤形。有纘注聖言。依解製節。廣流章疏。晚入京輔。採略未聞。雖經懷抱。無一新術。時未測其通照也。住於寶刹寺中。潛其容藝。後因法集。願欲矜其名采。次當豎義。意存五陰。便登座而立。眾以其非倫。皆寂無言論。良久緘默。願俯視眾曰。豎義已久。如何不有問乎。眾曰。豎何等義。乃邀問耶。願曰。名相久矣。眾自不知。諸德坐席口傳。余則色心俱立。便安然處座。氣勇如雲。自述曰。計未勞止。此且修人事耳。時以爲矯異。露潔

也。及難擊往還。對荅雲雨。皆先定其番數。後隨數盡言。開塞任於當時。邪正由其通滯。或重疑積難由來不決者。而能詮達其理。釋然新暢。於卽預是聰慧歸蹤者多。遂移就寶昌。四序恆接。草堂土埽。以此敷宏。正時攝論。晚夜禱心。或統解涅槃。或判銷四分。無擇餘暇。軌範後賢。凡所開言。並乖舊解。制疏出後。更不重看。臨講呼喚。皆衷規矩。其洽聞不忘。世罕加焉。至如舍利毗曇文旨。重隱。讀者猶難。況通其義。願執卷披文。泠然洞盡。乃造疏十卷。文極該贍。會文帝造塔。敕遣送舍利於潭州之麓山寺。初至州治。度湘西岸。

將及山所。忽有奇鳥。數萬為羣。五色相翻。飛浮水上。行次向船。似如迎引。及至舍利。還飛向前。往還迅速。眾莫不怪。及登岸上。鳥便行望。相從飛空。同至塔所。識者以為山神眷屬之變像故也。願以瑞聞。帝大嗟賞。而教授為務。六時禮悔。初儀不怠。敬慎法律。如聞奉用。自見法匠多略戒宗。並由虧信。而重所學故也。今願兼而美之。獨覺澆世。可謂明人護戒。於是乎得矣。京邑擅名。初皆欽羨。及見其談講經術。並憲章先達。改正文議。封言者眾。不勝品藻。皆滯其恆習。聽者不滿十人。又以言令卓絕。非造心者所覩。故不為晚

進所入。及大業初歲。辯相法師。追入慧日。見徒一百。並識知津。皆委於願。自此如常開悟。眾倍前聞。更相擊贊。令響彌遠。四方因造。日就義筵。皆聞所未聞。欣至難義。至於分暢。深伏標舉。綱門坐者。不覺離席。膝前皆美其義彩之英拔也。相仍一歲。奄就無常。春秋六十有餘。即大業五年五月也。然願有博見之長。而寡於福業。驗乎從學。屯盛便喪。豈不然耶。既而舍利毗曇。竟未披講。疏又失落。後代絕通。又可悲之深矣。釋智凝。不詳姓族。豫州人。年小出家。積傳師習。經目不忘。並貫懷抱。所誦眾經。數十萬言。須臾便引誦。未

嘗溫故及進具後日聲情望羣宗遙指恐無後成凝聞之歎曰俗尙朝聞不懷夕死出世道要何累厚生遂往彭城嵩公仰諮攝論幽神外動正義斯臨心若舊聞再無重請初筵纔訖第二勝相顧諸徒曰攝論綱旨都可見矣餘文無暇更聽使欲制疏往辭於嵩嵩曰後生標領爾並驅耶恨功未後通恐乖僻耳凝曰蒙法師開明大照舉例可知失在支許故無所慮使拜首別焉時以爲誇誕未之欣尙也及著疏既了剖決詞宗依而講解聲望轉盛後赴京輦居於辯才引眾常講亟傳徽緒隋文法盛屢興殿會名達之僧

多參勝集唯凝一人領徒宏法至於世利曾不顧所以學倣成德實異同倫後住禪定猶宗舊習大業年中卒於住寺春秋四十有八初凝傳法關東無心京講有明及法師者攝論嘉名宗績相師凝當其緒年事衰頓仍令學士延凝既達相見一無餘述但問云黎耶識滅不凝曰滅矣及乃勇身起坐撫掌大慶不久而卒凝因承及緒故學者不移其宗兼行潔清巖風霜不變六時自課福智無歇故辯才一寺躬事修營汲灌樹植平坦僧院初無有闕長打將了便就元席說法既竟還依福事章疏之務手不執文隨時

扣寂對至鐘鼓。或一宿施會。賚及百千。或一時外食。覲兼金帛。皆曾無別念。志存授法。故所在傳嗣矣。有道士靈覺道卓。並蜀土名僧。依承慧解。擅迹京室。晚還益部宏贊厥宗。故岷絡攝論山之而長矣。釋法彥。姓張。寓居洛州。早歲出家。志隆大法。而聰明振響。冠達儕倫。雖三藏並通。偏以大論馳美。遊涉法會。莫敢抗言。故齊周及隋。京國通懼。皆畏其神爽英拔也。故得彥所造言實。主兼善。使夫妙義精致。出言傳旨。齊公高穎訪道遐方。知彥聲績。乃迎至京邑。雖復智亮冒於當時。而謙素形於聲色。所以新故挾情。

有增陵勃者。彥奉而敬之。不以年齒相顧。由是識者彌愛而珍重焉。有法侃法師。本住江表。被召入關。彼方大德淵法師者。正法高傑。義學所推。語侃曰。天地雖廣。識達者稀。晚學之秀。法彥一人。可與論理。餘則云云。從他取悟耳。及侃至京。相見。方知淵之遠鑒也。開皇十六年。下敕以彥為大論眾主。住真寂寺。鎮長引化。仁壽造塔。復召送舍利於汝州。四年。又敕送於沂州善應寺。掘基深丈。乃得金沙。濤汰成純。凡二升許。光耀奪目。又感黃牛。自至塔前。屈膝前足。兩拜而止。迴身又禮文帝。比景象一拜。及入石函。三萬許人。

並見天雲五色。長十餘丈。濶三四丈。四繞白雲。狀如羅綺。正當基上空中。自午及未。方乃歇滅。滅後復降五色雲。從四方來。狀同前瑞。又感玄鶴五頭。從西北來。迴旋塔上。乃經四度去。復還來。復感白鶴於上。徘徊久之乃逝。又感五色蛇。屈盤函外。長可三尺。頭向舍利。驚終不怖。如此數度。刺史鄭善果表曰。臣聞敬天育物。則乾象著其能。順地養民。則坤元表其德。是以陶唐祇躬弗懈。休氣呈祥。夏后水土成功。玄圭告錫。方知天時人事。影響若神。伏惟陛下。秉圖揖讓。受命君臨。區宇無塵。聲教盡一。今宏光大慈愍無邊。天佛垂鑒。降茲榮瑞。掘基六處。並得異砂。炫耀相輝。俱同金寶。牛爲禮拜。太古未經。雲騰五色。於今方見。又感蛇形。襍彩盤旋。塔基鶴颺。玄素徘徊。空際雖軒皇景瑞。空傳舊章。漢帝慶徵。徒書簡冊。自非德隆三寶。道冠百王。豈能感斯美慶。致招靈異。帝悅之。著於別記。彥傳業真寂。道俗承音。左僕射高穎奉以戒法。合門取信。於今不傾。並彥之開濟。以大業三年卒於所住。春秋六十餘矣。

釋法總。姓段氏。并州太原人也。少以誦涅槃爲業。既通全部。志在文言。未遑聽涉。十餘年中。初不替廢。後

聽玄義便即傳講。前後二紀領悟非一。而寬厚遜仰。為物歸投。開皇年中。敕召為涅槃眾主。居於海覺。聚結四方常敷至理。無捨炎燬。仁壽歲初。敕送舍利於隋州之智門寺。掘基三尺。獲神龜一枚。色黃且綠。狀如彩繡。頭有八字云。上大王八萬七千年。腹下有王興二字。馳步往來。都無所食。及舍利所由。令人治道。於隋侯橋側。柳樹又雨甘露。狀如雨下。香甜濃潤。眾共飲之。總乃表聞。帝敬謁靈祥。恆以此龜置於御座。與臣下觀之。有經年月。帝遊北苑。放之清池。雖沈泳少時。還出遶池。循逐帝躬前後非一。陪衛咸覩其欣

徵感。及四年春。又敕送舍利於遼州下生寺。放光分粒。其相極多。石函變為錦文。及童子之像。函之北面。現於雙樹。下有臥佛。又於函南。現金剛捉杵。擬山之相。又於函東。現二佛俱立。并一騏驎。又於函西。現一菩薩。并一神尼。曲身合掌。向於菩薩。更有諸相。略不述之。又放大光。撩亂而起。動眩人目。從暝達曉。諸燈雖滅。而光續照。不異日月之明。爾夕陰雨。佛堂鷄吻。放於黃光。飛移東南。三百餘步。外人謂火。走赴知非。尋光所發。乃從堂中舍利處出。眾皆通見。大發道心。八日將下。五色雲蓋覆於塔上。又感奇鳥。素身烏尾。

赤觜。口銜片雲。狀如華蓋。亦現塔上。斯瑞之感。五萬餘人一時同見。及填下訖。雲鳥皆滅。四月九日。基上放光。分爲五道。直西而去。色如彩畫。數百里引之。見者非一。總躬臨此瑞。喜發內心。具圖上聞。敕封祕閣。後因故業。講誦不疲。大業年中。卒於海覺。春秋七十矣。門人行等。玄會嗣續。擅名見於別傳。

釋僧曇。姓張氏。住洛州。少小出家。通諸經論。慨佛法未具。發憤求之。以高齊之季。結友西行。前達葱山。會諸梗澀。路旣不通。乃旋京輦。梵言音字。並通詰訓。開皇十年。敕召翻譯。事如別傳。住大興善。後敕送舍利。

於蒲州之栖巖寺。卽古雲居寺也。山曰中朝。西臨河。涘。世稱形勝。莫尙於斯。初送達州治。而栖巖佛殿內。有鐘鼓之音。響震一寺。迫而就檢。一無所見。靈輿至寺。是夜於浮圖上。放大光明。流照堂內。通朗無翳。如是前後。頻放神光。或似香爐。乘空而上。或飛紫燄。如花如葉。乍散乍聚。或如佛像。光跌宛具。或如虹氣。環遶塔帳。累日連宵。昱耀難准。又州治仁壽寺。僧夜望栖巖。光如樓闕。照於山谷。又去山寺八十里。住者見光如火。皆謂野火燒寺。及來尋覓。乃知靈相。其祥瑞之感如此也。至仁壽末年。又敕於殷州智度寺。置塔。

初至州治。見佛像垂手正坐。在於瓶內。迄至入函。常不變異。又地生羅紋。屋上見青蓮華及菩薩像。大眾同覩。又見龍盤蛇屈之象。并大人足跡及牛馬鳥獸等跡。又置塔處有小蛇二枚。停住不去。因卽構基。入地四尺。飛泉上涌。鵝疫已下六根。壞人服者通損。旣值斯緣。乃移北置。以避於泉。故二蛇之住深。有由矣。曇以傳譯之美。繼業終寺。卽大業初年矣。時有慧重沙門。姓郭。雍州人。練道少年。綜尋內外。志力方梗。不憚威侮。攝論十地。戶牖由開。敕請造塔於秦州岱岳寺。初停公館。舍利金瓶自然開現。放光流外。道俗咸覩。送至寺塔。將入石函。又放光明。晃耀人目。岳表白氣三道。下流直向塔基。良久乃歇。又岳神廟戶由來封閉。舍利至止。三度自開。識者以神來敬禮故耳。後不委其終。

釋靈璨。懷州人。遠公之門人也。稟性淳直。寬柔著稱。遊學相鄴。研蘊正理。深明十地涅槃。備經講授。隨遠入關。十數之一也。住大興善。後爲遠公去世。眾侶無依。開皇十七年。下敕補爲眾主。於淨影寺傳揚故業。積經年稔。仁壽興塔。降敕令送舍利於懷州之長壽寺。初建塔將下。感一雄雉集於函上。載飛載止。曾無

驚懼與受三歸。便近人馴遠。似如聽受。迴頭鼓舞。欣躍自娛。覆勘其形。實非雉也。身具五彩羽毛。希世以狀奏聞。敕勘瑞圖。云彩鸞也。璨令寺僧執之。放於北山。飛鳥羣迎。鳴唳而去。又感異跡。三十餘步。直來塔所。不見還蹤。及四月八日。將入石函。又放光明。旋環隱沒。道俗崩踊。無不發心。仁壽末年。又敕送於澤州古賢谷景淨寺起塔。卽遠公之生地也。初至州治。半月之間。十八種相前後迭起。或如星光遠旋。或如丹氣碧雲。紫霞白霧。羅布上空。照燭城郭。及映闔闔。數萬道俗同時一見。送至基所。光如列宿。大小交錯。數

亦無量。更有諸相。具如別傳。璨後住大禪定。如舊所傳。武德之初。卒於本寺。春秋七十矣。

釋法瓚。齊州人也。安心寂定。樂居巖穴。頭陀苦行。是所經懷。隱於泰岳之阜。開蒙訓。接善知方便。兼以達解。諦義時揚。清論致有覆喪。坐無輟講。待移之。誦興世。瓚初聞之。深自赧怍。曰。問非切。並不欲困人。謂言彼解何言致斃。因遂杜口不事言論。閉謁尋閒。披翫而已。開皇十四年。文帝省方。招訪名德。人有述其清曠者。乃下敕延之。與帝同歸。達於京邑。住勝光寺。肅肅禪侶。擁篲門庭。以身範世。復見斯日。仁壽置塔。敕

令送舍利於齊州泰山神通寺。卽南燕主慕容德爲僧朗禪師之所立也。事見前傳。燕主以三縣民調用給於朗。並散營寺。上下諸院十有餘所。長廊延袤千有餘閒。三度廢敎。人無敢撤。欲有犯者。朗輒現形。以錫杖撻之。病困垂死。求悔先過。還差如初。井深五尺。由來不減。女人臨之。卽爲枯竭。燒香懺求。還復如故。寺立已來。四百餘載。佛像鮮榮。色如新造。眾禽不踐於今儼然。古號爲朗公寺。以其感靈。卽目故。天下崇焉。開皇三年。文帝以通徵屢感。故改曰神通也。初至寺內。卽放圓光。乍赤乍白。時沈時舉。或如流星。人眾

同見。井水涌溢。酌而用之。下後還復。又感羣鹿。自然至塔。雖鼓吹眾鬧。馴附無恐。又感鵝一雙。從四月三日終於八日。恆來舉前立聽。梵讚恰至。埋訖迹絕。不來。斯之感致罕聞於古。瓊具以聞。後導以禪定時。揚法化言。無嚴切而密附。懷抱遂終於所住。

釋寶儒。幽州人也。童子出家。遊博諸講。居無常准。惟道是務。後至鄴。下依止遠公。十地微言。頗知綱領。值周喪法寶。南歸有陳達。命清通。亟振名譽。自隋氏戡定文軌大同。便歸浴汭。還師於遠。聽大涅槃首尾三載。通鏡其旨。卽蒙覆述。遠自處坐。印可其言。慕義相

從還居淨影。慧心更舉。還計前英立破之閒。深鑿彌密。仁壽建塔鄧州。乃敕令住寺。名大興國也。帝昔龍潛所基。既至求石。訪無美者。乃取寺內璞石。鑄斲爲函。石本麤惡。磨飾將了。乃變成瑪瑙。細膩異倫。復有隸字三枚。云正國得也。形設正直。巧類神工。名筆之人。未可加點。又見種種林木。麟鳳等像。儒與官人。圖以表奏。返寺之後。閉門修業。時因食次。方見其面。不久卒於本寺。

釋慧最。瀛州人也。初聽涅槃。遊學鄴下。因聞卽講。曾未經遍。而言議綸綽。爾舒閒。故爲同席。諸賢之所

歎仰。周滅齊。日南奔江表。復習慧門。頗通餘論。且自北僧在陳。多乖時俗。惟最機權內動。不墜風流。多爲南方周旋。膠漆。隋室定天。中原安泰。便觀化輦。掖參聽異聞。後住光明。時傳雅導。而好居靜退。非賢不友。神志宏標。氣調高遠。不妄受辱。必清瑕累。其立志也如此。仁壽年中。敕遣送舍利於荊州大興國寺。龍潛道場。昔者隋高作相。因過此寺。遇一沙門。深相結納。當時器重不測。其言及龍飛之後。追憶舊旨。下詔徵之。其身已逝。敕乃營其住寺。雕其舊房。故有興國龍潛之美號也。並出自綸言。帝之別意。又道場前面步

廊自崩。僧欲治護。控引未就。及舍利既至。將安塔基。巡行顯敞。唯斯壞處。商度廣狹。恰衷塔形。有識者云。豫毀其廊。用待安塔。及四身八日。舍利院內。忽然霧起。齋後便歇。日光朗照。有雲如蓋。正處塔空。仍下細雨。不濕餘處。又感鳧鶴。眾鳥塔上飛旋。又見雲間紫色。狀如花炬。又雨天花如雪。紛紛而下。竟不至地。後又送舍利於吉州。發蒙寺。掘深八尺。獲豫章板一條。古甑六枚。銀瓶三口。得舍利一枚。浮水順轉。又得一寶體。含九彩。人不識之。具以聞奏。寺有瑞像。宋大明五年。寺僧法均。夢見金容希世。梵音清遠。因行達於

三曲江。見像深潭。光浮水上。與太守周湛等接出。計有千斤。而輕同數兩。身長六尺四寸。金銅所成。後長沙郡送光。跌達都。文帝敕遣還安像所。宛然符合。總高九尺餘。佛依緣下有梵書才餘字。人初不識。後有西方僧。讀云。此迦維羅衛國育王第四女之所造也。忽爾失去。乃在此耶。梁天監末。屢放光明。照於一室。武帝將請入京。因事遂止。大同七年。佛身流汗。其年劉敬宣爲賊燒郡。及寺並盡。唯佛堂不及。至於十年。像又通汗。湘東王乃迎至江陵。祈福放光。十二年。還返發像至寺。放光三日乃止。陳天嘉六年。更加莊飾。

故世傳其靈異處處模寫最躬事頂禮圖於光明而骨氣雄幹誠為調御之相今時所輕略故也後卒於住寺。

釋僧朗恆州人少而出俗希崇正化附從聽眾尋釋大論及以禪心談唱相接歸學同市入關住空觀寺復揚講席隨方利安而仁恕在懷言笑溫雅有在其席無悶神心宏博見知眾所推尚時有異問素非所覽者便合掌荅云僧朗學所未通解惟至此故英聲大德咸美其識分不敢蔑其高行也仁壽置塔下敕令送舍利於番州今所謂廣州靈鷲山果實寺寶塔

是也初至州始巡行處所至果實寺便可安之寺西對水枕山荒榛之下掘深六尺獲石函三枚二函之內各有銅函盛二銀像并二銀仙其一函內有金銀瓶大小相盛中無舍利銘云宋元徽元年建塔又寺中舊碑云宋永初元年天竺沙門僧律嘗行此處聞鐘磬聲天花滿山因建伽藍其後有梵僧求那跋摩來居此寺曰此山將來必逢菩薩聖主大宏寶塔遂同銘之今朗規度山勢惟此堪置暗合昔言諒非徒作事了還京住禪定寺講習為務大業末年終於所住春秋七十有餘矣。

釋慧暢。姓許氏。萊州人也。偏學禪心。志存名實。拘滯疆界。局約文義。初不信大乘。以言無宗。當事同虛誕也。後聞遠公播迹洛陽。學聲遐討。門人山峙。時號通明。暢乃疑焉。試往尋造。觀其神略。乃見談述高邃。冒罔天地。返顧小道。狀等游塵。使折挫形神。伏聽三載。達解涅槃。慨其晚悟。又至京邑。仍住淨影。陶思前經。師任成業。仁壽置塔。敕送舍利於牟州。拒神山寺。帝爲山出黃銀。別敕以塔鎮之。用酬恩惠。山在州東五里。昔始皇取石爲橋。此山拒而不去。因遂名焉。山南四里有黃銀穴。塔基之處。名溫公塋。傳云。昔高齊初有沙門僧溫。行年七十。道行難測。遊化爲任。曾受梁高供養。一十二年。後辭北還。行住此塋。創立寺宇。因山爲號。而虎狼鳥獸。遶寺鳴吼。似若怖溫。溫出戶語曰。汝是畜生。十惡所感。吾是人道。十善所招。非福天懸。何勞干我。汝宜速去。既聞斯及。於是鳥獸永絕。此山而溫身長七尺。威儀懍人。眉長尺餘。垂蔽其面。欲有所覩。以手褰之。故至於今。雖有寺號。而俗猶呼爲溫公塋焉。暢安處事了。還返京寺。綜習前業。終世不出。言問慶弔。亦所不行。預知其亡。清浴其體。端坐待卒。至期奄逝。春秋七十有餘矣。

2
1