

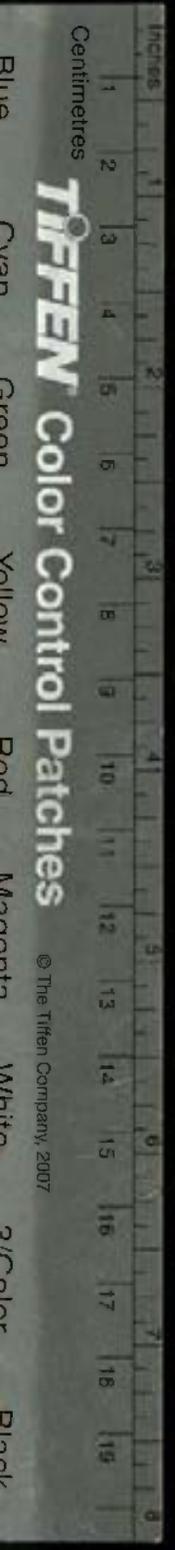

續高僧傳二集

21-24

朱識之贈

高僧傳二集卷第二十一

唐釋道宣撰

朱謙之贈

習禪篇之二

本傳十四人
附見九人

周河陽仙城山善光寺釋慧命傳一

戴逵
慧朗

慧曉

隋南嶽衡山釋慧思傳二

國師智者天台山國清寺釋智顛傳三

南嶽衡州衡嶽寺釋大善傳四

闕文

京師清禪寺釋曇崇傳五

慧日內道場釋慧越傳六

蔣州履道寺釋慧實傳七

文成郡馬頭山釋僧善傳八 僧襲 僧集

相州鄴下釋玄景傳九 玄覺

趙郡漳洪山釋智舜傳十 智贊

南嶽衡州衡嶽寺釋慧照傳十一 闕文

九江廬山大林寺釋智錯傳十二

荊州景元山善集寺釋法詠傳十三 闕文

天台山國清寺釋智越傳十四 法彥 波若

釋慧命。姓郭。太原晉陽人。晉徵士郭琦之後也。以梁大通二年辛亥歲。生於湘州長沙郡。天挺英姿秀拔。羣表雖居。綺年人多傾異。覺夢之際。光觸其身。明悟

條序深有殊致。時湘部名僧相謂曰。珍闔梨位。地難測。然人如來室者。即慧命矣。故自結髮日。新開裕。八歲能詩書。體貌凝遠。識者知非常器。然而銳精聽習。妙入深義。故使理超文外。照出機前。智不驚。愚貞無絕俗。道親物疎。州閭讚重。年十五。誦法華經。兩旬有半。一部都了。尋事落學。無常師。專行方等。普賢等懺。討據華嚴。以致明道。行自襄河。聞恩光先路。二大禪師。千里來儀。投心者眾。乃往從之。後遊仙城山。即古松仙之本地也。先有道士孟壽者。幽栖積歲。祈心返正。必果所願。捨所居館。充建寺塔。及命未至山夕。

壽忽悅焉如夢。大見神祇嚴衛館側。至覺驚喜登巖
悵望。遂覩梵侶盈林。乃命至也。趨而禮謁。卽捨所住
爲善光寺焉。供事駢羅。眾侶咸會。晚於州治講維摩
經。大乘駕御之津。入道乘玄之迹。禪智所指。罔弗倒
戈。旣滿九旬。便辭四部。衣鉢隨從。還反故林。有法音
禪師者。同郡祁人。本姓王氏。不言知己。兩遂德朋。同
就長沙果願寺。能禪師修學。心定。未經數旬。法門開
發。諮質遲疑。乃惟反啓。懼失正理。通訪德人。故首自
江南。終於河北。遇思邈兩師。方祛所滯。後俱還仙城。
僅得五稔。預知亡日。乃攜音手於松林。相顧笑曰。卽

斯兩處。便可終焉。侍者初聞。未之悟也。不盈旬。望同
時遇疾。命以周天和三年十一月五日。精爽不謬。正
坐跏趺。面西念佛。咸覩佛來。合掌而卒。同眾有夢天
人下地。幢旛照日。又聞房宇唱善哉者。奇香異樂。聞
熏非一音。以其月十七日。亦坐本處。所現瑞相。頗亦
同倫。然命音兩賢。俱年三十有八矣。卽於樹下構甃
成墳。有弟子清信士鄭子文。立碑於寺。門人慧朗。祖
傳命業。不墜禪風。化行安河。道明隋世。初命與慧思
定業是同。讚激衡楚。詞采高挾。命實過之。深味禪心
慧聲。遐被著大品義章。融心論還源鏡。行路難詳。玄

賦通述佛理。識者成誦。文或隱逸。未喻於時。有注解者。世宗為貴。自居山舍。學徒騰聚。名溢南北。有菩薩戒弟子。濟北戴逵。學聲早被。名高諸國。乃貽書於命。曰。竊以渭清涇濁。其混朝宗之源。松長箭短。同秉堅貞之質。幸預含靈。五常理宜。範圍三教。是以闕里儒童。闡禮經於洙濟。苦縣迦葉。遷妙道於流沙。雖牢籠二儀。蓋限茲一世。豈如興法輪於鹿苑。蕩妄想於鷲山。半滿既陳。權實斯顯。誠教有淺深。人無內外。禪師德聲遠震。行高物表。攝受四依。因牧羊而成誦。負笈千里。歷龍宮而包括。故能內貫九部。總雪山之祕藏。

外該七略。備壁水之典墳。支遁天台之銘。竺真羅淨之記。曇賦七嶺。汰詠三河。寶師妙析莊生。璩公著論。袁集若吞雲夢。如指諸掌。加以妙持淨戒。如護明珠。善執律儀。譬臨懸鏡。桌羅云之密行。種賓頭之福田。撫挹定水。便登覺觀。高陰禪枝。將逾喜捨。是以不遠瀟湘。來儀沔陸。槌杖龍泉。仍為精舍。迴車駕首。即創伽藍。鑿嶺安龕。詎假聚沙成塔。因山構苑。無勞布金買地。開土雲會。袂似華陰。法侶朋衝。眾齊稷下。禪室晨興。時芳杜若。支提暮啓。蹙入桃源。香山梵響。將阮嘯而相發。日殿妙音。與孫琴而齊韻。紫蓋負松。仍携

二辯洪崖神井卽登高心。故以才堪買山德邁同輩。崇峰景行牆仞懸絕。弟子業風鼓慮欲海沈形。泊渚宮淪覆將歷二紀。晝倦坐馳夜悲愕夢。未能忘懷彼我歸軫一乘。遣蕩胸襟朗開三達。既念鼠藤彌傷鳥繫。昔在志學家傳賜書五體優柔三玄饜飫頗絕韋編。構述餘緒爰登弱冠。招摭百家及乎從仕。畱連文翰。雖未能探龍門而梯會稽。賦鷓鴣而詠鸚鵡。若求其一介亦髣髴古人。但深悟聚泡情悲交臂常欲蟬蛻俗解貪味真如。一日鄖城許修隗館出膝情欣係轍。遇同進履未盡開襟。遽嗟飄忽尋望拂衣世網脫

屣牽絲滄浪濯纓漢陰抱甕行。冷九轉用遣幽憂漸悟三空將登苦忍。仙梁觀玉不廢從師。深淵折桃無妨請益。所希彌天勝氣乍酬鑿齒。雁門高論時荅嘉賓。冬暖如春願珍清軌。室邇人遐彌軫襟帶。餘詞殘簡望回金玉。幽林沙門釋慧命。酬書濟北戴先生。夫一眞常湛微妙於是同玄。萬聖乘機違順以之殊迹。是以西關明道東野談仁。彫朴改工有無異軫。今若括此二門原茲兩教。豈不歸宗三轉會入五乘。藉淺之深資權顯實。斯若地分四水始則殊名。海控八河終無別味。檀越幼挺奇才。夙懷茂緒華辭卓世雅致。

參玄智涉五明學兼三教益矣能忘蹈顏生之逸軌
 損之為道慕李氏之玄蹤雖復六經該廣百家繁富
 聖賢異准儒墨分流或事曠而文殷或言高而旨遠
 莫不納如瓶受說似河傾明鏡匪疲洪鐘任扣于建
 挹以奇文長卿慙其高趣故雖秦楚分墟周梁改俗
 白眉青蓋龜玉之價弗渝栖鳳虬龍魚水之交莫異
 加以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖是以
 屬歎牽絲興言世網辭同應陸調合張嚴嗟朱火之
 遠傳愍清波之速逝方應濯足從道洗耳辭榮九轉
 充虛四扇排疾然後尋八正以味一眞解十纏而遣

三患斯之德也寧不至哉貧道識鏡難清心塵易擁
 定慙花水戒非草繫才侔撤燭學謝傳燈內有愧於
 德充外無狎於人世是以淹滯一丘寓形蓬柳端居
 千仞託志筠松測四序於風霜候三旬於朏魄至乃
 夜聞山鳥仍伐九成晝視遊魚聊追二子華戶弊衿
 既在原非病朱門結駟亦於我如雲所歎藤鼠易侵
 樹猿難靜勞想驚頭倦思雞足至於林彫秋葉曾無
 獨覺之明谷響春鶯終切寡聞之歎忽承來問曲見
 光譽幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致權而實撫膺
 多愧雖識謝天池未辯北溟之說而事同泥井慙聞

東海之談。所冀伊人於焉好我。黃石匪遙。結期明旦。白駒可繫。用永今朝。善敬清猷。時因素札。言不洗意。報此何伸。時或以達。卽晉代譙國戴逵。今考據行事。非也。晉書云。太元十二年。徵隱士戴逵。不久尋卒。至梁大通三年。經一百四十三載。命公方生。計不相見。又非濟北明矣。時又有沙門慧曉。厥姓傅氏。所以禪績獻功。文才亞於慧命。北遊齊壤。居止靈巖。數十年。閒幽閑積業。眾初不異之也。及鄉民有任山。荐令者。曉去鄉歲久。思問親親。行至縣門。使人通令。令正對客。未許進之。踟躕之閒。又催通引。客猶未散。且更

延曉悟曰。非令之爲進退。乃吾之愛憎耳。豈鄉壤之可懷耶。命省事取紙援筆。而裁釋子賦。紙盡辭窮。告曰。若令問覓。可以此文示之。吾其去矣。於是潛遁。故賦云。咄哉失念。歎爾還覺。是也。及後追至靈巖。窮討不見。出賦示僧。方知曉之才也。於是人藏一本。用祛鄙吝。曉後尋諸名岳。養素栖心。時復流目人世。而還晦形幽阜。卒不測其所。釋慧思。俗姓李氏。武津人也。少以宏恕慈育知名。閭里稱言。頌逸恆閒。嘗夢梵僧勸令出俗。駭悟斯瑞。辭親入道。所投之寺。非是練若。數感神僧訓令齋戒。奉

持守素梵行清慎。及稟具足道志。彌隆迴栖幽靜。常坐綜業。日唯一食。不受別供。周旋迎送。都皆杜絕。誦法華等經三十餘卷。數年之閒。千遍便滿。所止菴舍。野人所焚。遂顯癘疾。求誠乞懺。仍卽許焉。既受草室。持經如故。其人不久。所患平復。又夢梵僧數百。形服瓌異。上座命曰。汝先受戒律儀。非勝。安能開發於正道也。既遇清眾。宜更翻壇。祈請師僧四十二人。加羯磨法。具足成就。後忽驚悟。方知夢受。自斯已後。勤務更深。剋念翹專。無棄昏曉。坐誦相尋。用爲恆業。由此苦行。得見三生所行道事。又夢彌勒彌陀說法開悟。

故造二像並同供養。又夢隨從彌勒。與諸眷屬同會龍華。心自惟曰。我於釋迦末法。受持法華。今值慈尊感傷悲泣。豁然覺悟。轉復精進。靈瑞重沓。瓶水常滿。供養嚴備。若有天童侍衛之者。因讀妙勝定經。歎禪功德。便爾發心。修尋定支時。禪師慧文聚徒數百。眾法清肅。道俗高尙。乃往歸依。從受正法。性樂苦節。營僧爲業。冬夏供養。不憚勞苦。晝夜攝心。理事籌度。訖此兩時。未有所證。又於來夏。束身長坐。繫念在前。始三七日。發少靜觀。見一生來善惡業相。因此驚嗟。倍復勇猛。遂動八觸。發本初禪。自此禪障忽起。四肢緩

弱不勝行步。身不隨心。卽自觀察。我今病者皆從業
生。業由心起。本無外境。反見心源。業非可得。身如雲
影。相有體空。如是觀已。顛倒想滅。心性清淨。所苦消
除。又發空定心境。廓然。夏竟受歲。慨無所獲。自傷昏
沈。生爲空過深。懷慚愧。放身倚壁。背未至閒。霍爾開
悟。法華三昧大乘法門。一念明達。十六特勝。背捨陰
入。便自通徹。不由他悟。後往鑿最等師。述己所證。皆
蒙隨喜。研練逾久。前觀轉增。名行遠聞。四方欽德。學
徒日盛。機悟實繁。乃以大小乘中定慧等法。敷揚引
喻。用攝自他。眾襍精麤。是非由起。怨嫉鴆毒。毒所不

傷。異道興謀。謀不爲害。乃顧徒屬曰。大聖在世。不免
流言。況吾無德。豈逃此責。責是宿作。時來須受。此私
事也。然我佛法不久應滅。當往何方以避此難。時冥
空有聲曰。若欲修定。可往武當南嶽。是入道山也。以
齊武平之初。背此嵩陽。領徒南逝。高驚前賢。以希栖
隱。初至光州。值梁孝元傾覆。國亂前路梗塞。權止大
蘇山。數年之間。歸從如市。其地陳齊邊境。兵刃所衝。
佛法云崩。五眾離潰。其中英挺者。皆輕其生。重其法。
忽夕死慶朝聞。相從跨險而到者。填聚山林。思供以
事資。誨以理味。又以道俗福施。造金字般若二十七

卷。金字法華。瑠璃寶函。莊嚴炫曜。功德傑異。大發眾心。又請講二經。卽而敘構。隨文造盡。莫非幽蹟。後命學士江陵智顛。代講金經。至一心具萬行處。顛有疑焉。思爲釋曰。汝尙所疑。此乃大品次第意耳。未是法華圓頓旨也。吾昔夏中苦節思此。後夜一念頓發諸法。吾旣身證不勞致疑。顛卽諮受法華行法。三七境界難卒載敘。又諮師位卽是十地。思曰非也。吾是十信鐵輪位耳。時以事驗。解行高明。根識清淨。相同初依。能知密藏。又如仁王十善發心。長別苦海。然其謙退言難見實。故本迹叵詳。後在大蘇。弊於烽警。山侶

栖遑不安其地。又將四十餘僧。徑趣南嶽。卽陳光大二年六月二十二日也。卽至告曰。吾寄此山正當十載。過此已後。必事遠遊。又曰。吾前世時曾履此處。巡至衡陽。值一佳所。林泉竦淨。見者悅心。思曰。此古寺也。吾昔曾住。依言掘之。果獲房殿基塹。僧用器皿。又往巖下。吾此坐禪。賊斬吾首。由此命終。有全身也。僉共尋覓。乃得枯體一聚。又下細尋。便獲髑骨。思得而頂之。爲起勝塔。報昔恩也。故其往往傳事。驗如合契。其類非一。自陳世心學。莫不歸宗。大乘經論。鎮長講悟。故使山門告集。日積高名。致有異道懷嫉。密告陳

主誣思北僧受齊國募掘破南嶽。敕使至山。見兩虎咆憤驚駭而退。數日更進。乃有小蜂來螫思額。尋有大蜂嚙殺小者。銜首思前飛揚而去。陳主具問。不以介意。不久謀罔一人暴死。二爲獠狗嚙死。蜂相所徵。於是驗矣。敕承靈應。乃迎下都止栖玄寺。嘗往瓦官。遇雨不濕履泥不污。僧正慧高與諸學徒相逢於路。曰此神異人。如何至此。舉朝屬目。道俗傾仰。大都督吳明徹敬重之。至奉以犀枕。別將夏侯孝威往寺禮覲。在道念言。吳儀同所奉枕者。如何可見。比至思所將行致敬。便語威曰。欲見犀枕。可往視之。又於一日

忽有聲告。洒掃庭宇。聖人尋至。卽如其語。須臾思到。威懷仰之言於道俗。故貴賤阜素不敢延留。人船供給送別。江渚思云。寄於南嶽止十年耳。年滿當移。不識其旨。及還山舍。每年陳主三信參勞。供填眾積。榮盛莫加。說法倍常。神異難測。或現形小大。或寂爾藏身。或異香奇色。祥瑞亂舉。臨將終時。從山頂下半山道場。大集門學。連日說法。苦切訶責。聞者寒心。告眾人曰。若有十人不惜身命。常修法華般舟念佛三昧。方等懺悔。常坐苦行者。隨有所須。吾自供給。必相利益。如無此人。吾當遠去。苦行事難竟。無答者。因屏眾

斂念泯然命盡。小僧靈辯見氣乃絕。號吼大叫。思便開目曰。汝是惡魔。我將欲去。眾聖戛然相迎。極多論受生處。何意驚動。妨亂吾耶。癡人出去。因更攝心諦坐。至盡。咸聞異香。滿於室內。頂煥身煥。顏色如常。卽陳太建九年六月二十一日也。取驗十年宛同符矣。春秋六十有四。自江東佛法宏重。義門至於禪法。蓋茂如也。而思慨斯南服。定慧雙開。晝談理義。夜便思擇。故所發言無非致遠。便驗因定發慧。此旨不虛。南北禪宗罕不承緒。然而身相挺特。能自勝持。不倚不斜。牛象行視。頂有肉髻。異相莊嚴。見者迴心。不覺傾伏。又善識人心。鑒照冥伏。訥於言。過方便誨引。行大慈悲。奉菩薩戒。至如縉纊皮革。多由損生。故其徒屬服章。率加以布。寒則艾納。用犯風霜。自佛法東流。幾六百載。唯斯南嶽。慈行可歸。余嘗參傳譯。屢覩梵經。討問所被法衣。至今都無蠶服。縱加受法。不云得成。故知若乞。若得蠶綿作衣。准律結科。斬捨定矣。約情貪附。何由縱之。思所獨斷。高遵聖檢。凡所著作。口授成章。無所刪改。造四十二字門兩卷。無諍行門兩卷。釋論玄隨自意。安樂行次第禪要三智觀門等五部。各一卷。並行於世。

釋智顛。字德安。姓陳氏。潁川人也。有晉遷都。寓居荊州之華容焉。卽梁散騎益陽公起祖之第二子也。母徐氏。夢香煙五彩。縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣。寄託王道。福德自至。何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。怪而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之間。其光乃止。內外胥悅。盛陳鼎俎。相慶。火滅湯冷。爲事不成。忽有二僧扣門曰。善哉。兒德所重。必出家矣。言訖而隱。賓客異焉。鄰室憶先靈瑞。呼爲王道。兼用後相。復名光道。故小立二字。參互稱之。眼有重瞳。二親藏掩。而人已知。兼以臥便合掌。

坐必面西。年大已來。口不妄噉。見像便禮。逢僧必敬。七歲喜往伽藍。諸僧訝其情志。口授普門品。初契一遍。卽得二親過絕。不許更誦。而情懷惆悵。奄忽自然。通餘文句。豈非夙植德本業。延於今。志學之年。士梁承聖。屬元帝淪沒。北度碭州。依乎舅氏。而俊朗通悟。儀止溫恭。尋討名師。冀依出有。年十有八。投湘州果願寺沙門法緒。而出家焉。緒授以十戒道品律儀。仍攝以北度詣慧曠律師。北面橫經。具蒙指誨。因潛大賢山。誦法華經及無量義普賢觀等。二旬未淹。三部究竟。又詣光州大蘇山慧思禪師。受業心觀。思又從

道於就師。就又受法於最師。此三人者，皆不測其位也。思每歎曰：昔在靈山，同聽法華，宿緣所追，今復來矣。卽示普賢道場，爲說四安樂行，顛乃於此山行法華三昧。始經三夕，誦至藥王品，心緣苦行，至是真精進句，解悟便發，見其思師處靈鷲山七寶淨土，聽佛說法。故思云：非爾弗感，非我莫識。此法華三昧，前方便也。又入熙州白沙山，如前入觀，於經有疑，輒見思來冥爲披釋。爾後常令代講，聞者伏之。唯於三三昧三觀智，用以諮審。自餘並任裁解，曾不留意。思躬執如意，在座觀聽。語學徒曰：此吾之義兒，恨其定力少。

耳。於是師資改觀名聞遐邇。及學成往辭，思曰：汝於陳國有緣，往必利益。思旣遊南岳，顛使詣金陵，與法喜等三十餘人，在瓦官寺創宏禪法。僕射徐陵尙書毛喜等，明時貴望，學統釋儒，並稟禪慧，俱傳香法。欣重頂戴，時所榮仰。長干寺大德智辯，延入宗熙，天宮寺僧晃，請居佛窟。斯由道宏行感，故爲時彥齊迎。顛任機便動，卽而開悟。白馬警韶，奉誠智文，禪眾慧令，及梁代宿德，大忍法師等，一代高流，江表聲望，皆捨其先講，欲啓禪門。率其學徒，問津取濟。禹穴慧榮，住莊嚴寺，道跨吳會，世稱義虎，辯號懸流，聞顛講法，故

來設問。數闕微覈。莫非深隱。輕誕自矜。揚眉舞扇。扇便障地。顛應對事。理渙然清顯。譴榮曰。禪定之力。不可難也。時沙門法威撫榮背曰。從來義龍。今成伏鹿。扇旣障地。何以遮羞。榮曰。輕敵失勢。未可欺也。綿歷八周。講智度論。肅詣來學。次說禪門。用清心海。語默之際。每思林澤。乃夢巖崖。萬重雲日。半垂其側。滄海無畔。泓澄在於其下。又見一僧。搖手伸臂。至於岐麓。挽顛上山。云云顛以夢中所見。通告門人。咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。昔僧光道猷。法蘭曇密。晉宋英達。無不栖焉。因與慧辯等二十餘人。挾道

南征。隱淪斯岳。先有青州僧定光。久居此山。積四十年。載定慧兼習。蓋神人也。顛未至二年。預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬。編蒲爲席。更起屋舍。用以待之。會陳始興王出鎮洞庭。公卿餞送。迴車瓦官。與顛談論。幽極旣唱。貴位傾心。捨散山積。虔拜殷重。因歎曰。吾昨夢逢強盜。今乃表諸輓賊。毛繩截骨。則憶曳尾泥中。仍遣謝門人曰。吾聞闍射。則應於絃。何以知之。無明是闍也。唇舌是弓也。心慮如絃。音聲如箭。長夜虛發。無所覺知。又法門如鏡。方圓任像。初瓦官寺四十人坐。半入法門。今者二百坐禪。十人

得法爾後歸宗轉倍而據法無幾斯何故耶亦可知矣吾自化行道可各隨所安吾欲從吾志也卽往天台既達彼山與光相見卽陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎顛驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鐘聲滿谷眾咸怪異光曰鐘是召集有緣爾得住也顛乃卜居勝地是光所住之北佛壟山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是聿創草菴樹以松果數年之閒造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清

時三方總一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顛後於寺北華頂峰獨靜頭陀大風拔木雷霆震吼魑魅千羣一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕頭膝上陳苦求哀顛又依止法忍不動如山故使強頓兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充眾費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名爲樂安令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名

忽見三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐。遶顛三匝。久之乃滅。雄及大眾同見。驚歎山喧。其行達靈感皆如此也。永陽王伯智出撫吳興。與其眷屬就山請戒。又建七夜方等懺法。王晝則理治。夜便習觀。顛謂門人智越。吾欲勸王更修福禳禍可乎。越對云。府僚無智。必應寒熱。顛曰。息世譏嫌。亦復爲善。俄而王因出獵。墮馬將絕。時乃悟。意躬自率眾作觀音懺法。不久王覺小醒。憑几而坐。見梵僧一人。擎爐直進。問王所苦。王流汗無荅。乃遶王一匝。翁然痛止。仍躬著願文曰。仰惟天台闍黎。德侔安遠。道邁光猷。遐邇傾心。弘錫雲聚。紹像法之墜緒。以救昏蒙。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以遊浪法門。貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍見前。弟子飄蕩業風。沈淪愛水。雖餐法喜。弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳騫。羲和之轡不停。月鏡迴斡。姮娥之景難駐。有離有會。歎息何言。愛法敬法。潺湲無已。願生生世世。值天台闍黎。恆修供養。如智積奉智勝如來。若藥王親雷音正覺。安養兜率。俱蕩一乘。其爲天王信敬。爲此類也。於卽化移海岸。法政甌閩。陳疑請道。日昇山席。陳帝意欲面禮。將伸謁敬。願

安遠道邁光猷。遐邇傾心。弘錫雲聚。紹像法之墜緒。以救昏蒙。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以遊浪法門。貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍見前。弟子飄蕩業風。沈淪愛水。雖餐法喜。弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳騫。羲和之轡不停。月鏡迴斡。姮娥之景難駐。有離有會。歎息何言。愛法敬法。潺湲無已。願生生世世。值天台闍黎。恆修供養。如智積奉智勝如來。若藥王親雷音正覺。安養兜率。俱蕩一乘。其爲天王信敬。爲此類也。於卽化移海岸。法政甌閩。陳疑請道。日昇山席。陳帝意欲面禮。將伸謁敬。願

問羣臣釋門誰爲名勝。陳暄奏曰：瓦官禪師德邁風霜，禪鏡淵海。昔在京邑，羣賢所宗。今高步天台，法雲東藹。願陛下詔之還都，使道俗咸荷。因降璽書，重沓徵入。顓以重法之務，不賤其身，乃辭之。後爲永陽苦諫，因又降敕。前後七使，並帝手疏。顓以道通，惟人王爲法寄，遂出都焉。迎入太極殿之東堂，請講智論。有詔羊車童子引導於前，主書舍人翔從登階。禮法一如國師，唯閣梨故事。陳主旣降法筵，百僚盡敬，希聞未聞，奉法承道。因卽下敕，立禪眾於靈耀寺，學徒又結望眾，森然頓降。敕於太極殿講仁王經。天子親臨。

僧正慧暄，僧都慧曠，京師大德，皆設巨難。顓接問承對，盛啓法門。暄執爐賀曰：國十餘齋，身當四講，分文析義，謂得其歸。今日出星收，見巧知陋矣。其爲榮望，未可加之。然則江表法會，由來爭競不足。及顓之御法，卽座肅穆有餘。遂使于枝花，綻七夜恬耀，舉事驗心。顓之力也。晚出任光耀，禪慧雙宏，動郭奔隨，傾音清耳。陳主於廣德殿下敕謝云：今以佛法仰委，亦願示諸不逮。於時檢括僧尼，無貴者萬計。朝議云：策經落第者，並合休道。顓表諫曰：調達誦六萬象經，不免地獄。盤特誦一行偈，獲羅漢果。篤論道也。豈關多誦。

陳主大悅。卽停搜簡。是則萬人出家。由顛一諫矣。末爲靈耀。徧隘更求閑靜。忽夢一人翼從嚴正。自稱名云。余冠達也。請住三橋。顛曰。冠達梁武法名。三橋豈非光宅耶。乃移居之。其年四月。陳主幸寺修行大施。又講仁王帝於眾中。起拜殷勤。儲后已下。並崇戒範。故其受法文云。仰惟化導無方。隨機濟物。衛護國土。汲引天人。照燭光輝。託迹師友。比正入夢。符契之像。久彰。和尙來儀。高座之德。斯炳。是以翹心十地。渴仰四依。大小二乘。內外兩教。尊師重道。由來尙矣。伏希俯提。所謂世世結緣。遂其本願。日日增長。今奉請爲

菩薩戒師。傳香在手。而臉下垂淚。斯亦得動人主。屈幸從之。及金陵敗覆。策杖荆湘。路次益城。夢老僧曰。陶侃瑞像。敬屈護持。於卽往憩匡山。見遠圖績。驗其靈也。宛如其夢。不久潯陽反叛。寺宇焚燒。獨在茲山。全無侵擾。信護像之力矣。末刻迹雲峰。終焉其致。曾大業在藩。任總淮海。承風佩德。欽注相仍。欲遵一戒法。奉以爲師。乃致書累請。顛初陳寡德。次讓名僧。後舉同學。三辭不免。乃求四願。其詞曰。一雖好學禪。行不稱法。年旣西夕。遠守繩牀。撫臆循心。假名而已。吹噓在彼。惡聞過實。願勿以禪法見期。二生在邊表。頻

經離亂身闍庠序口拙暄涼。方外虛玄久非其分。域
閒搏節無一可取。雖欲自慎。樸直忤人。願不責其規
矩。三微欲傳燈以報法恩。若身當戒範。應重去就。去
就若重傳燈則闕。去就若輕則來嫌。諂避嫌安身。未
若通法而命願。許其爲法。勿嫌輕動。四十餘年水石
之閒。因以成性。今王途旣一。佛法再興。謬課庸虛。沐
此恩化。內竭朽力。仰酬外護。若丘壑念起。願隨心飲
啄。以卒殘年。許此四心。乃赴優旨。晉王方希淨戒。妙
願唯諮。故躬製請戒文云。弟子基承積善。生在皇家。
庭訓早趨。貽教夙漸。福履攸臻。妙機須悟。恥崎嶇於
小徑。希優游於大乘。笑息止於化城。誓舟航於彼岸。
開士萬行。戒善爲先。菩薩十受。專持最上。喻爲宮室。
必先基址。徒架虛空。終不能成。孔老釋門。咸資鎔鑄。
不有軌儀。孰將安仰。誠復能仁奉爲和尙。文殊冥作
闍梨。而必藉人師。顯傳聖授。自近之遠。感而遂通。波
喻罄髓於無竭。善財亡身於法界。經有明文。非徒臆
說。深信佛語。幸願遵持。禪師佛法。龍象戒珠。圓淨定
水。淵澄因靜。發慧安無礙。辯先物後已謙。挹成風名
稱。遠聞眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝遠迎。每
慮緣差。值諸畱難。師亦旣至。心路豁然。及披雲霧。卽

銷煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於揚州總管金城設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名爲孝。亦名制止。方便智度。歸宗奉極。作大莊嚴。同如來慈普諸佛愛等。視四生猶如一子。云云卽於內第躬傳戒香。授律儀法。告曰。大王爲度遠濟爲宗。名實相符。義非輕約。今可法名爲總持也。用攝相兼之道也。王頂受其旨。教曰。大師禪慧內融。道之法澤。輒奉名爲智者。自是專師率誘。日進幽玄。所獲施物六十餘事。一時迴施悲敬兩田。願使福德增繁。用昌家國。便欲返故林。王乃固請。顓曰。先有明約。事無兩違。卽拂衣而起。王不

敢重邀。合掌尋送。至於城門。顓曰。國鎮不輕。道務致隔。幸觀佛化。宏護在懷。王禮望目。極銜泣而返。便泝流上江。重尋匡嶺。結徒行道。頻感休徵。百越邊僧聞風至者。累跡相造。又上渚宮鄉壤。以蒼生地恩也。道俗延頸。老幼相攜。戒場講坐。眾將及萬。遂於當陽縣玉泉山立精舍。敕給寺額。名爲一音。其地昔唯荒嶮。神獸蛇暴。創寺之後。快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顓到泉源。帥眾轉經。便感雲興雨注。虛謠自滅。總管宜陽公王積。到山禮拜。戰汗不安。出曰。積屢經軍陣。臨危更勇。未嘗怖懼。頓如今日。其年晉王又遣

手疏請還詞云。弟子多幸。謬稟師資。無量劫來。悉憑
開悟。色心無作。昔年虔奉。身雖疎漏。心護明珠。定水
禪支。屏散歸靜。荷國鎮蕃。爲臣爲子。豈寂四緣。能入
三昧。電光斷結。其類甚多。慧解脫人。厥朋不少。卽日
欲服膺智類。率先名教。永汎法流。兼用治國。未知底
滯。可開化不。師嚴道尊。可降意不。宿世根淺。可發萌
不。菩薩應機。可逗時不。書云。民生在三。事之如一。況
覃釋典。而不從師。今之慊言。備滌素歎。成就事重。請
棄飾詞。顛荅書云。謬承人乏。擬述師資。願此庸微。以
非時許。況降令命。彌匪克當。徒欲沈吟。必乖深寄。王
重請云。學貴承師。事推物論。慙求法界。厝心有在。仰
推久植善根。非一生得。初乃由學。俄逢聖境。南岳記
前說法第一。無以仰過。照禪師來具述此事。於時心
喜以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試。瓦官大集。眾
論鋒起。榮公強口。先被折角。兩瓊繼軌。纔獲交綏。忍
師讚歎。嗟唱希有。弟子仰延之始。屈登無畏。釋難如
流。親所聞見。眾咸瞻仰。承前荆楚。莫不歸伏。非禪不
智。驗乎金口。此釋侶所談。智者融會。甚有階位。譬若
羣流歸乎大海。此之包舉。始得佛意。唯願未得。令得
未度。令度。樂說不窮。法施無盡。乃從之重現。令著淨

名疏河東柳願言東海徐儀並才華胄績應奉文義
緘封寶藏王躬受持後蕭妃疾苦醫治無術王遣開
府柳願言等致書請命願救所疾顛又率侶建齋七
日行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉
而死須臾飛去又聞豕吟之聲眾並同囑顛曰此相
現者妃當愈矣鳥死復蘇表蓋棺還起豕幽鳴顯示
齋福相乘至於翌日患果遂瘳王大嘉慶時遇入朝
旋歸台岳躬率禪門更行前懺仍立誓云若於三寶
有益者當限此餘年若其徒生願速從化不久告眾
曰吾當卒此地矣所以每欲歸山今奉冥告勢當將

盡死後安措西南峰上累石周屍植松覆坎仍立白
塔使見者發心又云商客寄金醫去畱藥吾雖不敏
狂子可悲仍口授觀心論隨略疏成不加點潤命學
士智越往石城寺掃洒吾於彼佛前命終施牀東壁
面向西方稱阿彌陀佛波若觀音又遣多然香火索
三衣鉢杖以近身自餘道具分爲二分一奉彌勒一
擬羯磨有欲進藥者荅曰藥能遣病畱殘年乎病不
與身合藥何所遣年不與心合藥何所畱智晞往日
復何所聞觀心論內復何所道紛紜醫藥累擾於他
又請進齋飲荅曰非但步影而爲齋也能無觀無緣

卽眞齋矣。吾生勞毒器死悅休歸。世相如是不足多
歎。又出所製淨名疏。并犀角如意蓮華香爐。與晉王
別。遺書七紙。文極該綜。詞彩風標。囑以大法。末乃手
注疏曰。如意香爐。是大王者。還用仰別。使永布德香
長。保如意也。便令唱法華經題。顓讚引曰。法門父母
慧解由生。本迹宏大。微妙難測。輟斤絕絃於今日矣。
又聽無量壽竟。仍讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶
樹。易往無人。云云又索香湯漱口。說十如四不生十法
界三觀四教四無量六度等。有問其位者。荅曰。汝等
懶種善根。問他功德。如盲問乳。蹶者訪路。云云吾不領

眾必淨六根。爲他損己。只是五品內位耳。吾諸師友
從觀音勢至皆來迎我。波羅提木。又是汝宗仰。四種
三昧。是汝明導。又救維那。人命將終。聞鐘磬聲。增其
正念。唯長唯久。氣盡爲期。云何身冷。方復響磬。世間
哭泣著服。皆不應作。且各默然。吾將去矣。言已。端坐
如定。而卒於天台山。大石像前。春秋六十有七。卽開
皇十七年十一月二十四日也。滅後。依於遺教而殮
焉。至仁壽末年。已前。忽振錫被衣。猶如平昔。凡經七
現。重降山寺。一還佛龕。語弟子曰。案行故業。各安隱
耶。舉眾皆見。悲敬言問。良久而隱。自顓降靈龍像育

神江漢憑積善而託生。資德本而化世。身過七尺。目
佩異光。學統釋門。行開僧位。往還山世。不染俗塵。屢
感幽祥。殆非可測。初帝在蕃。日遣信入山。迎之。因散
什物。標域寺院。殿堂厨宇。以爲圖樣。告弟子曰。此非
小緣所能締構。當有皇太子爲吾造寺。可依此作。汝
等見之。後果如言。事見別傳。往居臨海。民以滬魚爲
業。罾網相連。四百餘里。江滬溪梁六十餘所。顛惻隱
貫心。彼此相害。勸捨罪業。教化福緣。所得金帛。乃成
山聚。卽以買斯海曲爲放生之池。又遣沙門惠拔。表
聞於上。陳宣下敕。嚴禁此池。不得採捕。因爲立碑。詔

國子祭酒徐孝克爲文。樹於海濱。詞甚悲楚。覽者不
覺墮淚。時還佛壟。如常習定。忽有黃雀滿空。翱翔相
慶。嗚呼山寺三日。乃散。顛曰。此乃魚來報吾恩也。至
今貞觀。猶無敢犯。下敕禁之。猶同陳世。此慈濟博大
仁惠難加。又居山有草。觸樹皆垂。隨採隨出。供僧常
調。顛若他涉。草卽不生。因斯以談誠道感矣。所著法
華疏。止觀門修禪法等。各數十卷。又著淨名疏。至佛
道品。有三十七卷。皆出口成章。侍人抄略。而自不畜
一字。自餘隨事疏卷。不可殫言。皆幽指爽徹。摛思開
天。煬帝奉以周旋。重猶符命。及臨大寶。便藏諸麟閣。

所以聲光溢於宇宙。威相被於當今矣。而枯骸特立。端坐如生。瘞以石門。閉以金鑰。所有事由一關。別敕。每年諱日。帝必廢朝。預遣中使就山設供。尚書令楊素。性度虛簡。事必臨信。乃陳其意。云何枯骨特坐如生。敕授以戶鑰。令自尋視。既如前告。得信而歸。顛東西垂。範化通萬里。所造大寺三十五所。手度僧眾四千餘人。寫一切經一十五藏。金檀畫像十萬許區。五十餘州。道俗受菩薩戒者不可稱紀。傳業學士三十人。習禪學士散流江漢。莫限其數。沙門灌頂侍奉多年。歷其景行可二十餘紙。又終南山龍田寺沙門法琳。夙預宗門。親傳戒法。以德音遽遠。拱木俄森。爲之行傳。廣流於世。隋煬末歲。巡幸江都。夢感智者言。及遺寄。帝自製碑。文極宏麗。未及鐫勒。值亂便失。釋曇崇。姓孟氏。咸陽人。生知正見。幼解信奉。七歲入道。博誦法言。勤注無絕。後循聽講。肆雄辯。無前。乃以慧燈欲全本資。攝念聖果。將剋必固定想。遂從開禪師而從依止。逮於受戒。志逾清厲。遂學僧祇。十有餘遍。依而講解。聽徒三百。京輔律要。此而爲宗。後弊於言說。更崇前觀。額上鼻端。是所存想。山間樹下。爲其居處。旣而光明內發。色想外除。形木若枯。心灰猶死。

言作化一頁卷二十一
三
偏精六行冠達五門。開公處眾稱爲第一。遂得同學齊敬。又號爲無上士也。及師亡遺囑令攝後徒。於時五眾二百餘人依崇習靜。聲馳隴塞。化滿關河。尋路追風千里相屬。塢門盈室。坐誨門人。或初修不淨。或終學人空。念彼慈悲宏斯正則。周武皇帝特所欽承。乃下敕云。崇禪師德行無玷。精悟獨絕。所預學徒未聞有犯。當是導以德義。故則眾絕形清。可爲周國三藏。并任陟岵寺主。卽從而教導。僧尼有序。響名稱焉。每爲僧職。滯蹤未許遊涉。乃假以他緣。遂蒙放免。末遺法淪蕩。便從流俗。外順王威。內持道素。又授金紫。

光祿等官。並不依就。雖沈厄運。無廢利人。大象之初。皇隋肇命。法炬還照。卽預百二十僧。敕住興善。尋復別敕令宰寺任。重勤辭遜。又不受之。而道冠僧羣。王公戒範。昔以佛法頽毀。私願早隆。謹造一寺。用光末法。因以奏上帝。乃立九寺。以副崇願。皆國家供給。終於文世。高祖唐公素稟行門。偏所歸信。遂割宅爲寺。引眾居之。敕以虛靜所歸。禪徒有譽。賜額可爲清禪。今之清明門內寺是也。隋氏晉王欽敬。定林降威。爲寺檀越。前後送戶七十有餘。水磴及碾。上下六具。永充基業。傳利於今。天子昔所承名。今親正業。開皇之

初敕送絹一萬四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋錦二十張五色上米前後千石。皇后又下令送錢五千貫氈五十領剃刀五十具。崇福感於今願流於後。望建浮圖一區。用酬國俸。帝聞大悅。內送舍利六粒。用同宏業。於時釋教初開。圖像全闕。崇興此塔。深會帝心。敕爲追匠杜崇。令其繕績。料錢三千餘貫。計甑八十萬。帝以功業別費。恐有匱竭。又送身所著衣及皇后所服者。總一千三百對。以助隨喜。開皇十一年。晉王鎮總楊越。爲造露盤并諸莊飾。十四年。內方始成就。舉高一十一級。竦耀太虛。京邑稱最。爾後

儼遺相接。眾具繁委。王又造佛堂僧院。并送五行調度。種植樹木等事。並委僧眾監檢助成。崇旣令重當朝。往還無擁。宮閣之禁門籍未安。須有所論。執錫便進。時處大內。爲述淨業。文帝禮接。自稱師兒。獻后延德。又稱師女。及在於本寺。則敕令載馳。問以起居。無晨不至。自所獲外利。盡施伽藍。緣身資蓄衣鉢而已。開皇十四年十月三十日。遷化寺房。春秋八十矣。皇情哀慘。下敕葬焉。所須喪事。有司供給。阜白弟子五千餘人。送於終南山。至相寺之右。爲建白塔。勒銘存今。初崇未終七日。寺內旛竿無故自折。門外汲井忽

爾便枯。眾怪其由也。及至晦夜。崇遺告曰。吾有去處。今須付囑。卽以衣資施於三寶。及至後夜。覺有異相。就而觀之。方知氣絕。無疾而逝。形色如生。因以奏聞。莫不懷慟。

釋慧越。嶺南人。住羅浮山中。眾業禪。有聞南越。性多汎愛。慈救蒼生。栖頓幽阻。虎豹無擾。曾有羣獸來前。因爲說法。虎遂以頭枕膝。越便將其鬚面。情無所畏。眾咸覩之。以爲異倫也。化行五嶺。聲流三楚。隋煬在蕃。搜選英異。開皇末年。遣舍人王延壽往召。追入晉府。慧日道場。并隋王至京。在所通化。末還揚州。路中感疾而卒。停屍船上。有若生焉。夜見燄光從足而出入於頂上。還從頂出而從足入。竟夕不斷。道俗殊歎。未曾有也。王敎歸葬本山。以旌誠敬。

釋慧實。俗姓許氏。潁川人。少出家。志敦幽尙。遍履名山。梁末遊步天台。綜習禪業。入房閉戶。出卽蕩門。衣鉢隨身。唯畱牀席。質輕清之丈夫也。陳祚伊始。負錫龍蟠。絕跡人世五十餘年。貴尙頭陀。恆居宴默。自少及終。脇不親物。雖形衰年積。而精節之志。老而彌厲。以仁壽四年八月二十三日。遷於蔣州履道寺之房。春秋九十有六。遺旨令屍陀北嶺。後收窆於山南。奉

造三層甃塔。就而紀德。

釋僧善。姓席氏。絳郡正平人。童少出家。便從定業。與汲郡林落泉方公齊名。各聚其類。依巖服道。往還絡驛。白鹿太行。抱犢林慮等山。振名四遠。歸宗殷滿。有弟子僧襲者。愍斯汾曲。往延通化。善以山眾常業。恐有乖離。雖經頻請。曾未之許。襲曰。前後邀迎三十餘度。元元之情。情無已已。磨踵有盡。誓心難捨。善乃從焉。居住馬頭山中。大行禪道。蒲虞晉絳。荷襪相誼。眾聚繁多。遂分爲四部。卽東西二林。杯盤大黃等處是也。皆零房別室。星散林巖。冥坐所指。十一切入而爲

標據。徒屬五百。肅然靜謐。仁壽之歲。其道彌隆。及疾篤。將亟。告弟子曰。吾患腸中冷結者。昔在少年。山居服業。糧粒旣斷。嬾往追求。噉小石子。用充日夕。因覺爲病耳。死後可破腹看之。果如所言。又累曰。各勤修業。不勞化俗。廢爾正務。若吾終後。不須焚燎外損物命。可坐於甃中埋之。以大業初年三月十一日。跏坐如生。卒於大黃巖中。道俗依言而殯。僧襲本住絳州。結心定業。承習善公。不虧其化。晚住晉州寶巖寺。充僧直歲。監當稻田。見殺水陸諸蟲。不勝其酷。因擲棄公名。追崇故業。以善師終日。他行不在。借訪時人。又

並終沒。遂賣諸供度。就山設會。悲慟先迹。願奉無由。尋其遺骸。莫知所在。忽聞爆聲震裂。響發林谷。見地分涌。甕出於外。骸骨如雪。唯舌存焉。紅赤鮮映。逾於生日。因取骨舌。兩以爲塔。龔以貞觀十五年正月九日。卒於山舍。春秋六十有四。臨終神思安隱。稱念而逝。時晉州西小榆山有沙門僧集者。苦節山林。聚徒禪業。養蛇畜鼠。馴附可以手持。常現左右。驅逐不去。有俗人來。輒便自隱。

釋玄景。姓石氏。滄州人。十八被舉秀才。至鄴都。爲和王省事。讀書一遍。便究文義。頃便輒引。曾無所遺。五載之中。無書可讀。晚從和禪師所聽。大品維摩。景旣後來。門側立聽。深鑒超拔。將歸受學。和以定業之望。參問繁廣。令依止慧法師。授以大乘祕奧之極。旣沃乃心。便志在捨俗。二十有七。與諸妻子執別。告云。自臨漳已南。屬吾所遊。名涅槃境。臨漳已北。是生死分。爾之行往也。吾誓非聖。更不重陟。還從和公。髡落。授以正法。景晨宵思擇。統解玄微。遭周滅法。逃潛林薄。又以禪道。內外相融。開皇初年。就緣講導。儀設華約。事事翹心。故二時法會。必香湯洒地。熏爐引導。前經後景。初無一絕。洗穢護淨。欽若戒科。常讀開經。行不

過五尋訖更展其例如前。故每震法鼓。動卽千人屯赴。供施爲儔罕匹。所以景之房內。黃紫緇衣上下之服。各百餘副。一時一換。爲生物善。經身一著。便以施僧。其感利之殷。爲如此也。後因臥疾三日。告侍人玄覺曰。吾欲見彌勒佛。云何乃作夜摩天主。又云賓客極多。事須看視。有問其故。荅云。凡夫識想。何可檢校。向有天眾欲來邀迎耳。爾後異香充戶。眾共聞之。又曰。吾欲去矣。當願生世爲善知識。遂終於所住。卽大業二年六月也。自生常立願。沈骸水中。及其沒後。遵用前旨。葬於紫陌河深澗之中。三日往觀。所沈之處。返成沙墳。極高峻。而水分兩派。道俗異其雅瑞。傳迹於今。玄覺孝慈居性。祖學先謨。後住京師隸莊嚴寺。純講大乘。於文殊般若。偏爲意得。榮觀帝壤。譽顯當鋒。

釋智舜。俗姓孟。趙州大陸人。少爲書生。博通墳素。工書善說。庠序附焉。年二十餘。厭世出家。事雲門稠公。居於白鹿。始末十載。常樂幽隱。不事器襍。纔有昏情。便有靈祇相誠。或動身衣。或有聲相。又現白服。形影丈餘。遶院相警。往往非一。嘗與沙門曇詢。同修念定。經於四年。後北遊贊皇許亭山。依倚結業。聲績及遠。

有資其道供者。便權避之。遂經紀載不須資給。又獵者逐雉。飛入舜房。苦加勸勉。終不肯止。遂將雉去。情不忍此。因割耳遺之。感舜苦諫。便投弓解鷹。從舜請道。漸學經義。於是諫篤數村。捨其獵業。斯則仁濟之誠也。後專習道觀。不務有緣。妄心卒起。不可禁者。卽刺股流血。或抱石巡塔。須臾不逸其慮也。故髀上刺處斑駁如鋪錦焉。其翹勵之操。同伍誠不共矣。處山積歲。剪髮無人。便以火淨髮。弊服忘食。屢經寒炎。度景分功。無忘造次。性少貪惱。手不執財。每見貧餒。淚垂盈面。或解衣以給。或割口以施。由此內徹外化。所

親之中。見其宏敬。十人出家。並依舜行。練心節量。踵武揚風。後年庚旣。侵身力斯盡。常令人稱念。繫想淨方。遂終於老。末感氣疾。忽增十有五。勵念如初。卒於元氏縣屈嶺禪坊。時年七十有二。卽仁壽四年正月二十日也。初葬於終所山側。後房子縣界嶂洪山。民素重舜道。夜偷屍柩。瘞於巖中。及往追覓。皆藏其所。三年之後。開示焚之。起白塔於崖上。自舜之入道。精厲其誠。昔處儒宗。頗自矜伐。忽因旬假。得不淨觀。腹府流外。驚厭叵陳。所見餘人。例皆不淨。內溢乃就稠師具蒙印旨。爲雲門官供。當擬是難。因就靜山曉

夕通業。不隸公名。不行公寺。而內德潛運。遠聞帝闕。開皇十年。下詔曰。皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷舊禪房寺智舜禪師。冬。甘極寒。禪師道體清勝。教導蒼生。使早成就。朕甚嘉焉。朕統在兆民之上。宏護正法。夙夜無怠。今遣開府盧元壽。指宣往意。并送香物如別。時趙州刺史楊達。以舜無公貫。素絕名聞。依敕散下方。始知之。乃為繫名同果寺。用承詔旨。舜亦不臨赴。山民為之起寺。三處交絡。四方聞造。欣斯念定。而莫堪其精到。不久還返。斯勇猛之誠。不可例。每於冬初。化諸緣集。多辦複貯之衣。就施獄囚。春秋二時。方等行道。餘則跏坐幽林。塊然不寐。及登耳順。心用力疲。轉讀藏經。凡得四遍。左手執卷。右手執燭。十宿五宿。目不曾斂。佛名讚德。誦閱如流。昏晝六時。禮懺終化。有弟子智讚。幼奉清誨。長悟玄理。攝論涅槃。是所綜博。今住藍田化感寺。承習禪慧。榮其光緒。比多徵引。終遁林泉。

釋智錯。姓夏侯氏。豫章人。少出家。在揚州興皇寺。聽朗公講三論。善受玄文。有名當日。開皇十五年。遇天台顓公。修習禪法。特有念力。顓歎重之。晚講涅槃法華及十誦律。宏敷之盛。見重於時。又善外學。文筆史

籍彌是所長。晚住廬山。造大林精舍。締構伊始。並是營綜。末又治西林寺。兩處監護。皆終其事。然守志大林。二十餘載。足不下山。常修定業。隋文重之。下敕追召。稱疾不赴。後豫章請講。苦違不往。云吾意終山舍。豈死城邑。道俗虔請。不獲志。而臨之。未幾。遂卒於州治之寺。時以爲知命也。春秋七十有八。卽大業六年六月也。氣屬炎熱。而跏坐如生。接還廬阜形。不摧變。都無臭腐。返有異香。道俗歎訝。遂緘於石室。至今如初焉。

釋智越。姓鄭氏。南陽人。少懷離塵之志。父爲求婚。方

便祈止。長則勇幹清美。於時岳陽殿下。統御荊州。徵任甚高。非其所欲。唯以情願出家。王感彼誠素。因遂夙心。剪落已後。隨方問道。仍到金陵。便值智者。北面請業。授以禪法。便深達五門。窮通六妙。戒行清白。律儀純粹。又誦法華。萬有餘遍。瓶水自盈。經之力也。學徒雖眾。其最居稱首。有臨海露山精舍。梵僧所造。巨有靈異。智者每臨。命越令影響之。晦迹已後。台嶺山眾一焉。是囑二十年。閒恂恂。善誘無違。遺寄。便爲二眾。依止四部。歸崇。姿容瓌偉。德感物清。頗存汲引。每於師忌。敕設千僧官齋。越以衣鉢之餘。以充大施。隋

文皇帝獻后崩日設齋呪願每獲百段曾不固流括
州刺史鄭係伯臨海鎮將楊神貴師友義重待遇不
輕大業十二年十一月二十三日寢疾經旬右脇而
臥卒於國清舊房春秋七十四臨終之時山崩地動
境內道俗咸所見聞台山又有沙門波若者俗姓高
句麗人也陳世歸國在金陵聽講深解義味開皇併
陳遊方學業十六年入天台北面智者求授禪法其
人利根上智即有所證謂曰汝於此有緣宜須閑居
靜處成備妙行今天台山最高峰名爲華頂去寺將
六七十里是吾昔頭陀之所彼山祇是大乘根性汝
可往彼學道進行必有深益不須愁慮衣食其即遵
旨以開皇十八年往彼山所曉夜行道不敢睡臥影
不出山十有六載大業九年二月忽然自下初到佛
壟上寺淨人見三白衣擔衣鉢從須臾不見至於國
清下寺仍密向善友同意云波若自知壽命將盡非
久今故出於大眾別耳不盈數日無疾端坐正念而
卒於國清春秋五十有二送龕山所出寺大門迴輦
示別眼即便開至山仍閉是時也莫問官私道俗咸
皆歎仰俱發道心外觀靈瑞若此餘則山中神異人
所不見固難詳矣時天台又有釋法彥者俗姓張氏

清河人也。周朝廢教之時。避難投陳。於金陵奉遇智者。以太建七年陪從入天台。服膺請業。授以禪那。既蒙訓誨。不停房舍。每處山間林樹之下。專修禪寂。三十年中。常坐不臥。或時入定七日方起。具向師說所證法相。有人聽聞曰。如汝所說是背捨觀中第二觀相。亦有山祇數相。燒試宴坐。怡然不干其慮。大業七年二月三十日卒於國清。春秋六十。智者門徒極多。故敘其聞見耳。

高僧傳二集卷第二十一終

高僧傳二集卷第二十二

唐釋道宣撰

習禪三

本傳十三人
附見四人

隋西京禪定道場釋曇遷傳一

西蜀郡福緣道場釋僧淵傳二

蒲州栖巖道場釋真慧傳三

西京禪定道場釋慧瓚傳四

西京淨住道場釋法純傳五

慧昂

益州響應山道場釋法進傳六

西京大禪定道場釋靜端傳七

澤州羊頭山釋道舜傳八

西京大禪定道場釋慧歡傳九

河東栖巖道場釋智通傳十

西京慈門道場釋本濟傳十一

善智道樹

道訓

終南山神田道場釋僧照傳十二

并州大興國道場釋洪林傳十三

釋曇遷俗姓王氏博陵饒陽人近祖太原厯官而後居焉少而俊朗爽異常倫年十三父母嘉其遠悟令舅氏傳授卽齊中散大夫國子祭酒博士權會也會備練六經偏究易道剖卦析爻妙窮象繫奇遷精彩

乃先授以周易初受八卦相生隨言卽曉始學文半餘半自通了非師受悟超詞理會深異也曾有一嫗失物就會決之得於兌卦會告遷曰汝試辯之應聲荅曰若如卦判定失金釵嫗驚喜曰實如所辯遷白兌是金位字腳兩垂似於釵象耳舅曰更依卦審悉盜者爲誰對曰失者西家白色女子奉口懸角可年十四五者將去尋可得之後如言果獲有問其故遷曰兌是西方少女之位五色分方西爲白也兌字上點表懸角之象內有尖形表奉口之相推而測知非有異術舅乃釋策而歎曰吾於卜筮頗工至於取斷

依侑而已豈如汝之明耶。老舅實顧多慙。方驗宣尼之言後生可畏也。乃更授以禮傳詩尙莊老等書。但經一覽義無重問。於時據宗儒學獨擅英聲。每言大小兩雅當時之諷刺。左右之史君王之事。言禮序人倫樂移風俗。無非耳目之翫。其勢亦可知之。未若李莊論大道周易辨陰陽。可以悟幽微。可以怡情性。究而味之。乃玄儒之本也。當時先達頗懷其幼年。致或抗言褒貶者。遷辨對縱橫詞旨明爛。無不挹謝其聲實。自爾畱心莊易歸意佛經。願預染衣得通幽極。二親愛之弗許。懇誠歲久。乃蒙放遣。初投饒陽曲李寺。

沙門慧榮。榮頗解占相。知有濟器。告遷曰。有心慕道理。應相度。觀子骨法當類彌天。自揣非澄公有慙德義。可訪高世者以副雅懷。遷雖屢伸勤請。而固遮弗許。又從定州賈和寺曇靜律師。而出家焉。時年二十一。本圖旣遂。襟期坦然。猛勵精勤。昏曉無倦。初誦勝鬘。不日便了。怪而檢覆。未差一字。當夜問經中深疑。莫非妙義。旣知神思大成。乃與受具。恣其問道。從師五臺山。此山靈跡極多。備見神異。後歸鄴下。歷諸講肆。棄小專大。不以經句涉懷。偏就曇遵法師。稟求佛法綱要。當有齊之盛。釋教大興。至於宮觀法祀。皆鋒

芒馳驚遷性不預涉。高謝世利。眾咸推焉。密謂人曰。學爲知法。法爲修行。豈以榮利卽名爲道。秦世道恆削跡巖藪。誠有由矣。遂窺形林。慮山黃花谷中淨國寺。蔬素覃思。委身以道。有來請問。乍爲宏宣。研精華嚴十地維摩。楞伽地持起信等。咸究其深蹟。當尋唯識論。遂感心熱病。專憑三寶。不以鑿術纏情。夜夢月落入懷。乃擘而食之。脆如冰片。甚訝香美。覺罷所苦痊復。一旬有餘。流味在口。固其聖助。食月成德。遂私改名以爲月德也。爾後每授人戒。常云。於我月德前三說。受菩薩戒。逮周武平齊。佛法頽毀。將欲保道存戒。逃跡金陵。結侶宵征。閒行假道。多被劫掠。進達壽陽。曲水寺。顧法屬曰。吾等薄運。所鍾屢逢羣盜。若怨結不解。來報莫窮。眾可哀彼愚迷。自責往業。各捨什物爲賊營懺。冀於來世爲法知識。旣而南濟大江安然利涉。由斯以推誠齋福之助也。初達揚都。栖道場寺。掃衣分衛。攝念無爲。時與同侶談唯識義。彼有沙門慧曉。智瓘等。並陳朝領神江表僧。望曉學兼孔釋。妙善定門。瓘禪慧兩深。帝王師表。又有高麗沙門智晃。善薩婆多部。名扇當塗。爲法城塹。並一見而結友于。再敘而高冲奧。有欲以聞天子者。遷預知情事。謂

之曰。余以本朝淪覆。正法陵夷。所以冒死浮江。得參
梵侶。生平果志。遂得有餘。結構時榮。幸願緘默。唯有
國子博士張機。每伸盡禮。請法餘景。時論莊易。竊傳
其義。用訓庠序。因至桂州。刺史蔣君之宅。獲攝大乘
論。以爲全如意珠。雖先講唯識。薄究通宗。至於思構
幽微。有所流滯。今大部斯洞。文旨宛然。將欲宏演。未
聞被之家國。承周道失御。隋歷告興。遂與同侶。俱辭
建業。緇素知友。祖道新林。去留哀感。各題篇什。曉禪
師命章賦。詩曰。生平本胡越。關吳各異津。聯翩一傾
蓋。便作法城親。清談解煩累。愁眉始得伸。今朝忽分

子。眼。中。人。子。向。徑。何。道。慧。業。日。當。新。我。住。邗。江。
鰓。終。爲。松。下。塵。沈。浮。從。此。隔。無。復。更。來。因。此。別。終。天。
別。迸。淚。忽。霑。巾。餘。之。名。德。並。有。綴。詞。久。失。其。文。各。執
手。辭。訣。登。石。頭。岸。入。舟。動。楫。忽。風。浪。騰。涌。眾。人。無。計。
遷。獨。正。想。不。移。捧。持。攝。論。告。江。神。曰。今。欲。以。大。法。開。
彼。未。悟。若。北。土。無。運。命。也。如。何。必。應。聞。大。教。請。停。風。
浪。冀。傳。法。之。功。冥。寄。有。屬。言。訖。須。臾。恬。靜。安。流。達。岸。
時。人。以。爲。此。論。譯。於。南。國。護。國。之。神。不。許。他。境。事。同。
迦。延。之。出。罽。賓。爲。羅。刹。之。稽。留。也。進。達。彭。城。新。舊。交。
集。遠。近。欣。赴。鬱。爲。大。眾。有一檀越。捨宅栖之。遂目所

住爲慕聖寺。始宏攝論。又講楞伽起信如實等論。相繼不絕。攝論北土創開。自此爲始。徐州總管穀城公萬緒。率諸僚佐。擁篲諮承。盡弟子之禮。遷宏化此土。屢動暄涼。黑白變俗。大有成業。自周毀正法。遺形充野。乃勸獎有緣。於慕聖寺。多構堂閣。隨有收聚莊嚴。供養。上柱國宋公賀若弼。長史張坦。出鎮揚州。承風思展。結爲良導。及諸道俗。於願德音。坦乃手疏邀延。遷亦虛舟待吹。還到廣陵。舉郭迎望。歌梵遏雲霞。香花翳日月。桑門一盛榮。莫加斯。宋公名重位高。頗以學能傲誕。遷應權授法。不覺心醉形摧。乃攜其家屬。從受歸戒。初停開善。建宏攝論。請益千計。不久徐方官庶思渴法言。江都纔了復迎還北。盛轉法輪聲名遐布。屬開皇七年秋。下詔曰。皇帝敬問徐州曇遷法師。承修敘妙。因勤精道教。護持正法。利益無邊。誠釋氏之棟梁。卽人倫之龍象也。深願巡歷所在。承風飡德。限以朝務實懷。虛想當卽來儀。以沃勞望。弟子之內閑解法。相能轉梵音者十人。並將入京。當與師崇建正法。刊定經典。且道法初興。觸途草創。宏獎建立。終藉通人。京邑之間。遠近所湊。宣揚法事。爲慧殊廣。想振錫拂衣。勿辭勞也。尋望見師。不復多及。時洛陽

慧遠。魏郡慧藏。清河僧休。濟陽寶鎮。汲郡洪遵。各奉明詔。同集帝輦。遷乃率其門人。行塗所資。皆出天府。與五大德。謁帝於大興殿。特蒙禮接。勞以優言。又敕所司。並於大興善寺。安置供給。王公宰輔。冠蓋相望。雖各將門徒十人。而慕義沙門。救亦延及。遂得萬里尋師於焉。可想於斯時也。字內大通。京室學僧多傳。荒遠。眾以攝論初闢。投誠精祈。卽爲敷宏。受業千數。沙門慧遠。領袖法門。躬處坐端。橫經稟義。自是傳燈不絕於今多矣。雖則寰宇穿鑿。時有異端。原其解趣。莫非祖習。故真諦傳云。不久有大國不近不遠。大根

性人。能宏斯論。求令整頓。遠非聖人乎。十年春。帝幸晉陽。敕遷隨駕。既達并。詔又詔令僧御殿行道。至夜追遷入內。與御同榻。帝曰。弟子行幸至此。承大有私度。山僧欲求公貫。意願度之如何。遷曰。昔周武御圖殄滅三寶。眾僧等或剗迹幽巖。或逃竄異境。陛下統臨大運。更闡法門。無不歌詠有歸。來投聖德。比雖屢蒙招引。度脫而來。有先後致差。際會且自天地覆載。莫匪王民。至尊汲引萬方。寧止一郭蒙慶。帝沈慮少時。方乃允焉。因下敕曰。自十年四月已前。諸有僧尼私度者。並聽出家。故率土蒙度數十萬人。遷之力矣。

尋下敕爲第四皇子蜀王秀於京城置勝光寺卽以
王爲檀越。敕請遷之徒眾六十餘人住此寺中受王
供養。左僕射高頴右衛將軍虞慶則右僕射蘇威光
祿王端等朝務之暇執卷承旨四門博士國子助教
劉子平孔門僞父屈膝食奉魏郡道士仇岳洞曉莊
老文皇欽重入京造展其談玄理遷旣爲帝王挹敬
侯伯邀延抗行之徒是非紛起或謂滯於榮寵者乃
著己是非論以示諸己其詞曰夫自是非彼美己惡
人物莫不然以皆然故舉世紘紘無自正者也斯由
未達是非之患乃致於此言至患者有十不可一是

非無主二自性不定三彼我俱有四更互爲因五迭
不相及六隱顯有無七性自相違八執者偏著九是
非差別十無是無非初明無適主者此云我是彼云
我是彼此競取乃令是非無定從彼云此非此云彼
非彼此競興遂使非無適趣或者必欲以是自歸以
非屬彼者此有何理而可然耶理不然故強爲之者
莫不致敗耳物豈知其然哉文多不委十三年帝幸
岐州遷時隨從乃敕蜀王布圍南山行春蒐之事也
王逐一獸入故窰中旣失蹤跡但見滿窰破落佛像
王遂罷獵具以事聞遷因奏曰比經周代毀道靈塔

聖儀填委溝壑者多。蒙陛下興建已得修營。至於碎身遺影。尚遍原野。貧道觸目增慟。有心無事。帝聞悵然曰。弟子庸朽。垂拱巖廊。乃使尊儀冒犯霜露。如師所說。朕之咎也。又下詔曰。云云。諸有破故佛像。仰所在官司。精加檢括。運送隨近寺內。率土蒼生。口施一文。委州縣官人檢校莊飾。故一化嚴麗。遷實有功。十四年。柴燎岱宗。遷又上諸廢山寺。并無貫逃僧。請並安堵。帝又許焉。因救率上之內。但有山寺一僧已上。皆聽給額。私度時貧乏。其功焉。又救河南王。為秦中神道。遺場檀越。即焦湖公寺也。齊王為神資檀越。

舊靜默寺也。華陽王為寶山檀越。舊靈巖寺也。又委遷簡齊魯名僧來住京。其為世重誠無以加。文帝昔在龍潛。有天竺沙門。以一裹舍利授之云。此大覺遺身也。檀越當盛興顯。則來福無疆。言訖莫知所之。後龍飛之後。迫以萬機未遑興盛。仁壽元年。追惟昔言將欲建立。乃出本所舍利。與遷交手數之。雖各專意。而前後不能定數。帝問所由。遷曰。如來法身過於數量。今此舍利。即法身遺質。以事量之。誠恐徒設耳。帝意悟。即請大德三十人。安置寶塔。為三十道。建軌制度。一准育王。帝以遷為蜀王門師。王置鎮梁益。意

欲令往蜀塔所檢校爲功。宰輔咸以劍道危懸。塗經盤折。高年宿齒。難冒艱阻。更改奏之。乃令詣岐州鳳泉寺起塔。晨夕請瑞。以沃帝心。將造石函。時寺東北二十里許。忽見文石四段。光潤如玉。大小平正。取爲重函。其內自變作雙樹之形。高三尺餘。異色相宣。或有鳥獸龍象之狀。花葉旋轉之形。以事上聞。帝大悅。二年春。下敕於五十餘州分布起廟。具感祥瑞如別傳敘之。四年又下敕於三十州造廟。遂使宇內大州一百餘所。皆起靈塔。勸物崇善。遷實有功。及獻后云崩於京邑西南。置禪定寺。架塔七層。駭臨雲際。殿堂高竦。房宇重深。周闔等宮闕。林圃如天苑。舉國崇盛。莫有高者。仍下敕曰。自稠師滅後。禪門不開。雖戒慧乃宏而行。儀攸闕。今所立寺。旣名禪定。望嗣前塵。宜於海內。召名德禪師百二十人。各二侍者。並委遷禪師。搜揚有司。具禮。卽以遷爲寺主。旣恩敕爰降。不免臨之。綏撫法眾。接悟賢明。皆會素心。振聲帝世。時大興善寺有像放光。道俗同見。以事聞上。敕問遷曰。宮中尊像。並是靈儀。比來修敬。光何不現。遷曰。但有佛像。皆放光明。感機旣別。有見不見。帝曰。朕有何罪。生不遇耶。遷曰。世有三尊。各有光明。其用異也。帝曰。何

者是耶。荅曰。佛爲世尊。道爲天尊。帝爲至尊。尊有恆
政。不可並治。所以佛道宏教。開示來葉。故放神光。除
其罪障。陛下光明。充於四海。律令法式。禁止罪源。卽
大光也。帝大悅。遷美容儀風韻。故臨機荅對如此。又
器宇恢雅。含垢藏疾。妙於定門。練精戒品。天性仁慈。
寡於貪競。雖帝王贈捨。遠近獻餉。一無自給。並資僧
眾。或濟接貧薄。追崇圖塔。又不重厚味。不飾華綺。內
有關鑰。外屏名利。顯助宏道。冥心幽隱。立志清簡。不
襍交遊。時俗頗以疎傲爲論。深鑒國士而體其虛心。
應物也。凡有言述理無不當。皆能遣滯顯旨深矣。故
遠公每云。遷禪師破執入理。此長勝我。斯言合也。詞
旨典正。有文章焉。雖才人沈鬱含毫。未能加也。夙感
風瘦之疾。運盡重增。卒於禪定。春秋六十有六。卽大
業三年十二月六日也。葬於終南北麓勝光寺之山
園。鑿石刻銘樹於墳所。當停柩之日。有一白犬不知
何來。徑至喪所。雖遭遮約。終不肯去。見人哀哭。犬亦
號叫。見人止哭。犬亦不聲。與食不噉。常與喪所右縈
而臥。旣輦柩隨行。犬便前後奔走。似如監護之使。及
下葬訖。便失所在。識者以犬爲防畜。將非冥衛所加
乎。初未終之前。有夢禪定佛殿東傾。數人扶之。還正。

惟東北一柱陷地。拔之不出。遷房屬於陷角。故有先
驗之徵。既卒之後。有沙門專誠祈請。欲知生處。乃夢
見淨土嚴麗。故倍常傳寶樹宮闕。鬱然相峙。道俗徒
侶有數千人。遷獨處金臺。爲眾說法。雖夢通虛實。而
靈感猶希。況隨請而知。故當降靈。非謬矣。所撰攝論
疏十卷。年別再敷。每舉法輪。諸講停務。皆傾渴奔往。
有若不足也。又撰楞伽起信唯識如實等疏。九識四
明等章。華嚴明難品玄解。總二十餘卷。並行於世。有
沙門明則。爲之行狀。觀縷終始。見重京師矣。
釋僧淵。姓李。廣漢邠人。家本巨富。爲巴蜀所稱。及淵

初誕。天雨銅錢於庭。家內合運處處皆滿。父運疲久。
口噓唱乏。錢不復下。倉內貯米。但及於半。忽滿溢出。
親姻外內。莫不歎其福報也。自少至長。志幹殊人。行
則安而徐動。坐則儼而踟蹰。眼光外射。燄燄發越。容
色玉潤。狀若赤銅。聲若洪鐘。響發林動。兩足輪相。十
角分明。二手九井。紋理如畫。年十八。身長七尺。其父
異之。命令出家。卽時鬚落。住城西康興寺。今所謂福
緣是也。博尋人法。訪無遠近。經耳不忘。蘊括懷抱。奉
戒守素。大布爲衣。瓶鉢之外。無所蓄積。與同寺毅法
師交遊。二人卽蜀郡僧中英傑者也。相隨入京。博採

新異有陟岵寺沙門僧寶者。禪道幽深。帝王所重。便
依學定。豁爾知津。經涉炎涼。詳覈詞義。淵研精定。道
毅博通經術。邱索草隸。靡不畱心。周氏廢教。便還故
寺。割東行房。以爲私宅。餘者供官。隋氏運開。更新締
構。領匠伐木。連雨兩月。淵執爐祈請。隨語便晴。造塔
須金盤。又請地府。隨言卽掘。應命藏開。用足餘金。還
歸本窟。詳斯福力。今古未聞。常給孤獨。不逆人意。遠
近隨助。泉布若流。又以錫水。江渡沒溺者眾。便於南
路。欲架飛橋。纜扣此機。事咸集。昔諸葛武侯。指二
江內。造七星橋。造三鐵鍊。長八九尺。徑三尺許。人號
鐵槍。擬刊橋柱。用訖。投江。須便祈祠。方可出水。淵造
新橋。將行。豎柱。其鏘自然。浮水來至。橋津。及橋成也。
又自投水。道俗歌謠於今。逸耳。淵毅二師。並爲物軌。
晨夕問法。無虧遺寄。毅以仁壽二年十二月十二日
寅時。告弟子曰。三界無常。吾其死矣。言終。神謝福緣。
本住。春秋六十有九。淵聞之。惘然曰。毅師已往。我豈
獨留。俄而邁疾。遺與同瘞。卽以其月十四日。又化。春
秋八十有四。至十七日。並窆於九里堂焉。刊石紀之。
於寺堂。陳子良爲文。

釋眞慧。陝州河北人。姓陳氏。河北諸陳。代稱冠族。遠

稱漢右相陳平。中云魏向侯陳涉。乃至江表陳代並
出此鄉。慧早厭身城。父母畱礙。逼納妻室。不免外情。
玉潔之志。涅而逾淨。開皇十二年。年纔及冠。二親俱
往。既將出俗。猶縈妻累。先勸喻已。便爲解髮。資給道
具。送往尼寺。慧往陝州大通寺清禪師所。出家受具。
清示以學。方次第有本。口口羅不淨三昧。無由令往。
鄴下靜洪律師所。因循兩載。備探幽致。又詣衛州林
落泉詢禪師所。朝投夕悟。經歷歲餘。於詢所得略貫。
終始禪侶三百。嗟試聲馳。詢摩其頂。堪傳法燈。令往
山西啓請未悟。慧以學日既少。恐有差分。更住陶研
乃經兩載。一一呈示。去取無疑。開皇十八年。承命西
歸。路經白鹿百家巖。時號幽絕。山勢窮美。因登遊觀。
又爲畱連。夏坐栖之。又陳禪道。至秋擇地。無越晉川。
遂之蒲坂首山麻谷。創築禪宇。四眾爭趨。端居引學。
蔚成定市。十有八載。成就極多。栖巖傑昂。最稱深入。
仁壽四年。召與僧名住栖巖寺。其爲人也。諒直剛決。
清儉退讓。安苦忍樂。容止可觀。獨處樂靜。不希華靡。
大業元年。餌黃菁絕粒。百日檢校。教授坐禪禮懺。不
減生平。後覺肥充。恐有學者。便休服餌。於閑田原北
杯盤谷。夏坐虎窟。虎爲之移。及秋。虎還返窟。常有山

神節度時分。如有遲延。必來警覺。以大業十一年十月七日。因疾卒。麻谷禪坊。春秋四十有七。初將終。夕神彩若常。曰。吾將生淨土。見蓮花相候。又聞異鐘聲。聲幽淨。異香花。充蔚。斯相既至。潛然而絕。門人道俗。依而闍維。收骨。起塔於麻谷。

釋慧瓚。俗姓王氏。滄州人。壯室出家。清貞自遠。承稟玄奧。學慕綱紐。受具已後。偏業毗尼。隨方聽略。不存文句。時在定州。居於律廬。講至寶戒。法師曰。此事卽目卒難制斷。如何瓚問之。私賤其說。時樸中有錢三百。乃擲棄之。由是卒。世言不及利。周武誅。避地南

陳流。聽羣師。咸加芟改。開皇玄法。返跡東川。於趙州西封龍山。引攝學徒。安居結業。大小經律。互談文義。宗重行科。以戒爲主。心用所指。法依爲基。道聞遠流。歸向如市。故其所開悟。以離著爲先。身則依附頭陀。行蘭若法。心則思尋念慧。識妄知詮。徒侶相依。數盈二百。繩牀道具。齊肅有儀。展轉西遊。路經馬邑。朔代并。晉名行師。尋譽滿二河道。俗傾望。秦王俊。作鎮并部。宏尙釋門。於太原蒙山。置開化寺。承斯道行。延請居之。僧眾邕熙。聲榮逸口。至於黑白布薩。要簡行淨之人。知有小憊。便止法事。重過則依方等。輕罪約律。

治之。必須以教驗緣。片缺則經律俱捨。沙彌信行。重
斯正業。從受十戒。瓚不許之。乃歸瓚之弟子明肩禪
師。遵崇行法。晚還鄴相。方立部眾。及獻后云崩。禪定
初構。下敕追召。入京傳化。自并至雍。千里欽風。道次
逢迎。禮謁修敬。帝里上德。又邀住於終南山之龍池
寺。日夜請誨。聞所未聞。因而卒於山舍。春秋七十有
二。卽大業三年九月也。弟子志超。追崇先範。立眾晉
川。見於別傳。

釋法純。俗姓祝氏。扶風始平人也。初出家。日在於周
世。備聞正教。親奉明師。意在定林。情兼拯溺。住帝京
陟岵天宮二寺。往來居止。通慮爲先。逢廢教。道僧潛
匿城市。內持道服。外假俗衣。皇隋之興。厥初度首。卽
百二十人之一也。住大興善。鞭勒形心。有途前稔。文
帝聞純懷素。請爲戒師。自辭德薄。不敢聞命。帝勤注
不已。遂處禁中。爲傳戒法。四事厚禮。不勝其供。辭還
本寺。歎曰。危身脆命。無常不久。終日保養。何見牢固。
上供難銷。遂行方等懺法。四十五年。常處淨場。宗經
檢失。除食便利。餘無闕廢。嘗於道場。然燈。遂感燈明
續燄。經於七夜。不添油炷。而光耀倍常。私密異之。爲
減累之嘉相也。又油盃所止。在佛堂內。忽然不見。乃

經再宿還來本處。而油滿如故。每於夜靜聞有說法。教授之聲。異香尋隙氣衝於外。就而視之一無所見。識者以爲幽祇所集故也。而謙弱成治。趣務造功。不累形骸。用清心海。至於三秋霖滯。民苦者多。純乃屏除法服。微行市里。或代人傭作事。訖私去。有與作價。還乞貧人。或見道俗衣服破壞塵垢。皆密爲洗補。跪而復處。及巾履屨藉穢污臭處。皆縫洗鮮全。其例甚眾。或於靜時。撻廁擔糞。有密見者。告云。若情事欣泰。願其同作。或爲僧苦役。破薪運水。或王路艱阻。躬事填治。因以勸俗。相助平坦。有來謁錫。皆慘然不樂。口云。變賊既來。獄王潛至。打縛不久矣。故所獲財物。並施大眾。不造經像。人問其意。云。行道者所乏耳。因以趣入也。故王公等。施日盈門。首皆迴與僧。而自著糞掃袈裟。內以布裙。又無腰襪。以繩收束。如中國法。寺僧服其行也。或有不敬受者。以爲勝人所奉。稍異常。徒自敘云。余初出家。依於山侶。晝則給供清眾。暮則聚薪自照。因而誦經。得二十五卷。謂十地經論金剛般若論。金光明諸法無行等。并講習通利。故其所宣導。皆引用斯文焉。開皇十五年。文帝又請入內。爲皇后受戒。施物出宮。隨散並盡。故貧窶之士。聞純之入。

內也。要必有賜。並聚集街道待施而還。仁壽三年。遂覺不念。閉室靜坐。而無痛所有。白衣童子手捧光明。立侍於右。弟子慧進入問。此是何人。荅曰。第六欲天。頻來命我。但以諸天著樂。竟不許之。由妨修道故也。常願生無佛法處。教化眾生。慎勿彰言。死後任說。至五月內。弟子爲建大齋。望崇玄福。道俗湊集。並在純前。有雙鶴飛來。純房內。在衣桁上。注目看純。雖人觸捉。都無有懼。純云。任之勿捉。至暮方逝。及其疾甚。人有問者。必誠以法行。不得自縱自欺。又云。我不覺忽乘白象也。此乃妄業耳。何由可任。因設齋食。與諸舊

別。所有衣資襍物。施同行者。任取一事。用結良緣。而神志明悟。不覺餘想。卒於淨住寺。春秋八十有五。卽仁壽三年五月十二日也。葬於白鹿原南。鑿龕處之。外開門穴。以施飛走。後更往觀。身肉皆盡。而骸骨不亂。弟子慧昂等。率諸檀越。追慕先範。乃圖其儀質。飾以丹青。見在淨住沙門彥珠。褒美厥德。爲敘讚云。昂少所慈育。親供上行。爲之碑文。廣陳盛事。兼以立性。閑穆。識悟清爽。文藻橫被。聞於京室。著述十卷。頗其傳之。

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。爲

輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠。謙恪
爲務。唯業坐禪。寺後竹林。常於彼坐。有四老虎。繞於
左右。師語。勿泄其相也。後教水觀。家人取柴。見繩牀
上有好清水。拾爾白石。安著水中。進暮還寺。彌覺背
痛。問其家人。云安石子。語令明往。可除此石。及旦進
禪。家人還見如初。清水即除。石子所苦便愈。因爾習
定。不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治
不損。有綿州昌隆白崖山道士。支普善者。能昇刀禁
火。鵠鳴山有二道士。能呼策鬼神。符印章醮。入水不
溺。並來同治。都無有效。乃使長史張英等往山。請出
爲妃治病。報曰。吾在山住。向八十年。與木同性。徐更
苦邀。進荅曰。盡命於此。可自早還。信返具報。王使六
司官人。犢車四乘。將從百人。重往迎請。進曰。王雖貴
勝。命有所屬。執志如初。信還。王大怒。自入山。將手加
罪。既至山寺。禮佛見進。不覺身戰。汗流。王曰。奉請禪
師爲妃治病。禪師慈悲。願救此苦。荅曰。殺羊食心。豈
不苦痛。一切眾生。皆是佛子。何因於妃。偏生此愛。王
慚愧懺悔。仍請出山。乃曰。王命既重。不可不行。王自
先行。貧道生不乘騎。當可後去。王曰。弟子步從。與師
同行。報曰。出家人與俗異。但前行。應同到。王行兩日。

方至進。一旦便達徑入妃堂。見進流汗。因爾除差。施絹五百段。納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手。執物呪願。總用迴入法聚寺。基業卽辭還山。王與妃見進足離地可四五寸。以大業十三年正月八日終此山中。龍吟猿叫。誼寺三日矣。

釋靜端。一名慧端。本武威人。後住雍州。年十四投僧實禪師。受治心法。深所印可。經魏周隋。崇挹佛化。闡宏不絕。以靜操知名。後歸於曇相禪師。習行定業。周滅法時。乃竭力藏舉諸經像等百有餘所。終始護持。冀後法開用爲承緒。及隋開化。並總發之。經籍廣被。端之力也。重預出家。還宗本習。擁徒結道。綽有餘勳。而謙損儉退。無與時爭。服御三衣。應法杖鉢。一牀一食用。卒生報。獲利卽散。餘無資蓄。名行旣著。貴賤是崇。隋漢王諒。重其戒德。數受宏訓。文帝獻后延進入宮。從受正法。稟其歸戒。遂置宮宿。端曰。出家之人。情標離俗。宮中非宿寢之所。數引宮禁。常宏戒約。敕以牙席檀龕。及諸金貨。前後奉賜。令興福力。故令寺宇高廣。皆端之餘緒焉。所以財事增榮。日懸寺宇。一無所受。並歸僧庫。而常掩室下帷。靜退人物。仁壽年中。有敕送舍利於豫州。屢放白光。變爲五彩。旋轉瓶側。

見者發心鑿石爲銘。文至皇帝鑄治將訖，乃變爲金字。分明外徹，時以爲嘉瑞也。屬高祖昇遐，隋儲嗣歷造大禪定。上福文皇召海內靜業者居之，以端道悟羣心。敕總綱任辭不獲免，創臨僧首於時。四方義聚人百其心，法令未揚，或憊靈化而端躬事軌勉，咸敬而揖之。使夫養惰之士，悛慚而從訓勗者殷矣。以大業二年冬十二月二十七日，終於禪林木寺。春秋六十有四，瘞於京之東，故禪林寺廟，猶陳五色牙席，千秋樹皮袈裟。變由物希，故觀者眾矣。

釋道舜未詳。八、靜處林泉，鹿道自隱，言常含笑談。

述清遠嘗止澤州羊頭山，神農定藥之所，結宇茅茨，餘無蓄積。日唯一食，常坐卒歲，斯亦清素之沙門也。德豐內溢，聲流氓俗，能感蛇鼠同居，在繩牀下，各孳產育，不相危惱。又致虎來蹲踞其側，便爲說法。有人還往告虎令去，或語之云：「明日人來，汝不須至，便如舜言。」虎便不現。其通感深識爲若此也。給侍之人與虎同住，親如家犬。曾莫之畏，身著弊納，略無可採。跣行林野，不擇晨夕。開皇之初，忽遊聚落，說法化諸村民，皆盛集受法，獨不爲一女受戒。告云：「汝當生牛中，其相已現，戒不救汝也。」業不定者，爾乃相濟耳。時有

不信其言以爲惑眾。咸有疑者。舜欲決於眾議。告眾曰。必不信者。試蹋汝牛尾業影。必當不起。卽以足躡女裙後空地。云是尾影。其女依言趣起。不得。時眾驚信。請舜曰。如何除此業報。其女家積粟數萬石。旣懼惡業。一時頓捨。舜並爲營福。令其懺悔。如此累作。惡業便傾。方爲受戒。由斯以談。能見業影之存亡。將鄰聖之極矣。或依諸癘村。受於癘。俱見有膿潰外流者。皆口就而啖之。情無惡念。或洗其衣服。或淨其心業。用爲已任。情向欣然。初無羶感。後遊於林慮。洪谷北詣晉盤亭等諸山隱寺。綜禪定業。不測終所。

釋慧歡。俗姓管氏。京兆雲陽人也。弱齡厭俗。深慕出家。迫以恆網。取拔無路。歷任僚署。頻經涼暑。年逾壯齒。方蒙本遂。三十有七。披緇在道。依清禪寺崇公。諮受定法。攝心儀體。存息短長。觀覺安立。冷然祛寫。兼以志得林泉。銷形人世。捐略塵欲。山學推先。嘗經行山頂。悞墮高巖。乃在石上端居。不忘禪念。其感靈如此。逮隋文。晏駕建大伽藍。以歡志德。潛被召而供養。大業六年二月卒。大禪定道場。春秋六十有九。遺令施形寒林之下。弟子等敢從德義。送於終南。榷梓谷中。率諸道俗。立銘樹塔矣。

釋智通。姓程氏。河東猗氏人也。生知信懃。樂崇道慧。將習書計。遂欲出家。父母異而許之。十歲已後。鬚落。敦肅恭孝。執履謙沖。師長友朋。接事無怠。修持戒行。歌詠法言。晝夜不輟。誦諸經中。讚佛要偈。三千餘首。五十許年。初無告倦。自木德不競。立喪攸在。釋門淪廢。法侶無歸。方從俊律師。延法師。服膺受業。不以艱危阻志。隋祖再興。奄還蒲坂。慈濟所及。乃立孤老寺。於城治。等心賑贍。以時周給。授戒說法。乘機閒起。食糗懷音。日有千計。仁壽創塔。締構栖巖。翻然脫屣。就閑修業。親事香華。躬運掃洒。口恆稱讚。日常瞻瞻。善

由已積。通爲含生。財雖有餘。並充功德。以大業七年十月二十四日。以疾而卒於山寺。春秋六十有四。初未終前。數日不念。維那鳴鐘而杵自折。識者以爲不越振矣。通聞之。命侍者稱彌陀佛名。迴心攝念。願生彼土。有入室門人。頂蓋者。夙夜祇奉。忽問蓋曰。厨中作何食耶。蓋曰。爲何所須。因有達官諸貴來耳。蓋曰。昔聞生人道者。見諸貴勝。師本修德。所詣豈在人耶。至晚乃開目正視。良久不甦。狀有所覩。旁侍加香。寂然立敬。炊頃方止。乃彈指云。不可思議也。有問其故。云見寶幢華蓋塔廟莊嚴。初夜又迴首眄云。始見明

珠。今何所在。又云。有何緣務。大然燈燭。遂掩燈令暗。須臾復云。大明何爲轉盛。蓋曰。室今暗昧。是師淨相。不可怪也。乃合掌達旦。曰。吾生淨土矣。因而氣靜。山地動。搖門窗震裂。羣雉驚。雖非恆所聞。寺僧道慧。未曉假寐。至是驚覺。出倚廊下。曰。禪師若終。必生淨土矣。何以知然。向於眠中。見西嶺上。並是樓閣殿堂。乘空而去。言畢。方知通已終逝。又蓋母王氏。久懷篤信。讀眾經。禮懺發心。以往生爲務。貞觀十一年二月。臨將捨命。彌加勤至。自見牀前有赤蓮華。大如五斛。甕許。又見青蓮華。滿宅。阿彌陀佛觀音勢至一時俱到。蓋與姪薛大興。俱侍親聞所述。而興見有佛色形。甚大。并二菩薩。久而自隱。斯並近事。故傳實錄。沙門行友。蒲晉名僧。爲之本傳。因著論曰。夫法本不生。今則無滅。如身實相。觀佛亦然。因斯以談。則三界與一識。冥歸。生死共涅槃。同體。又何容淨穢彼此於其間哉。則凡夫學人。妄情未盡。不能齊彼我。均苦樂。遺欣厭。亡是非。故須迴向願求。標心所詣。然後往生耳。其實則不然。譬猶明鏡現形。空谷應聲。影響之來。豈足遠乎。而惑者以暗識生疑。謂淨土越度三有。超過九定。絕域寥廓。經途實遠。自非三乘極位及十地聖人。積

行累功。安能生彼。何其謬歟。觀斯上人。雖稟性溫柔。爲人清潔。其所修習。則福德偏長。定慧之功。蓋不足紀。直以一生之散善。臨命之虛心。遂能自觀光明。親見幢相。動搖神像。夢感旁人。是知九品之業。有徵。十念之功。無爽。凡我同志。可不勗哉。若夫尋近大乘。修行止觀。察微塵之本際。誦一念之初源。便可荆棘播無常之音。梟獍說甚深之法。十方淨國。未必過此。如其眷戀妻孥。盤桓弊執。營生未厭。逐物已疲。推百齡於倉卒之間。畢一世於遑忙之際。而無所措。舞舞所恃。則長劫冥沒。亦奚能自返。良可悲矣。

釋本濟。宋氏西河介休人也。父祖不事王侯。遁世無悶。逼以僚省。挂冠而返。濟年爰童。非智若成人。齟齬之初。橫經就業。故於六經三史。皆所畱心。雖云小道。略通大義。故庠塾倫侶。重席請言。後披析既淹。豁然大悟。乃曰。斯實宇宙之糟粕也。何累人之清識乎。乃歸仰釋氏。辭親出家。開皇元年。時登十八。戒定逾淨。正業彌隆。不服新華。除其愛染。躬行卑辱。愍增上慢。博覽經論。成誦在心。講解推則。循環相屬。時共觀風。榮斯神舉。會信行禪。師創開異部。包括先達。啓則後賢。濟聞歌詠。欣然北面。承部瀉瓶。非喻合契。無差。以

信行初達集錄山東。既無本文。口爲濟述。皆究達玄奧。及行之亡後。集錄方到。濟覽文卽講。曾無滯託。雖末見後詞。而前傳冥會時。五眾別部敬之重之。著十種不敢斟量論之卷。旨文清靡。頗或傳之。自是專宏異集。響高別眾。以大業十一年九月十二日。卒於所住之慈門寺。春秋五十有四。弟子道訓。道樹。式奉尸陀。追建白塔於終南山下。立銘表德。有弟善智。天縱玄機。高步世表。祖師信行。服膺請業。酌深辯味。妙簡錙銖。入室鄰機。精窮理窟。嘗以四分之一用資形累。通夏翹足。攝慮觀佛。誠策勤之上達也。信行敬揖風猷。雅相標致。時眾咸悅。可謂以德服人者焉。撰頌教一乘二十卷。因時判儀。共遵流世。以大業三年卒。弟子等附葬於信行墓之右焉。訓有分略之能。樹豐導引之說。當今敷化。宗首莫與儔之。時暫舉筵。道俗雲合。聲榮感敬。後恐難尋迹矣。

釋僧照。京兆人。不詳氏族。幼年入道。師于靜藹。遊履盛化。每居幽隱。頻感徵異。乃高恆度。恐致驚俗。故罕聞之。遭周滅法。不偶塵躡。獨處秦嶺。高步松苑。顧影與心。相娛自得。乃曰。吾今居此安泰。寧有樂過斯者乎。彼城邑遺僧。波波順俗。用斯優洽。一何傾附。及隋

初宏教遂於鄠縣南山田谷立神田寺養徒縱業名振渭川道俗崇仰立信彌積逮文帝末紀栖隱岐山以照道德遠聞意延相見令左僕射楊素就宣敕旨躬延謁見照預知之告侍人曰當有貴客來至可辦諸食具明日果達山寺素威英自若勇悍無前及到照之住籬不覺愜然喪膽下乘將進欲步不前乃通信達照照端拱如初命素前進而通身沐汗情智失守纔得傳詔餘無措言久時少解乃以情告照曰山林幽靜計無非異檀越善意相尋理無虛垢食訖辭退照曰蒙天子優及遠延仁壽俱道在幽通未假而

奉又以老疾相繼接對莫因素具事聞述其情懼帝曰戒師之威也以卿雄武故致斯憚耳乃重敕素賈香油再伸景仰下詔曰禪師德居物議道映遂初窮處巖阿養素崇業朕甚嘉焉今送供奉用展翹敬素以前虛仰景行重接山門卑處身心方陳對晤爲說正教深副本懷乃欲捨其金帛開廣寺塔照曰巖泉林野即可勵心塔寺禪坊莊嚴城邑凡所送者一不受之又請受戒法照以戒行輕毀沈渾難清乃爲說慈悲仁育陳理喻達竟不授戒斯亦體達機候之明匠矣以大業七年終於山寺春秋八十有三初照一

受具後儀奉憲章六十餘夏三衣不改雖重補緝而受持無離唯自將奉而侍者莫持或有妄持舉者而重若泰山初無離席及照之捧接輕若鴻毛因事以詳斯亦大德之清風矣

釋洪林未詳氏族太原人也少履釋門稟受清化率志都雅言昭清穆住并州文興國寺履操栖靜退屏人物而住房連帀與眾比居整髮貞嚴希言寡涉高眾盛德皆敬而奉之遊至林房莫不捨履潛步歛然趣越也其爲世重如此獨居一室積五十年賓客送迎足不踰閭至於僧法制度道俗二食身先座首勵力行奉不以道德用虧時眾餘則端坐房中儼然卓立瓶衣什物周正方所故登其門者不覺毛豎有問其故則從容談論詞義審當而不測其心造也故興國大寺百有餘僧敬異崇仰有如天岸以武德年中終於所住春秋八十餘矣

高僧傳二集卷第二十二終

高僧傳二集卷二十三
 釋道宣撰
 唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一
 同州大興國寺釋道林傳二
 京師清禪寺釋法應傳三
 南武州沙門釋智周傳四
 終南山紫蓋沙門釋法藏傳五
 并州大興國寺釋慧超傳六
 台州國清寺釋智晞傳七

高僧傳二集卷第二十三

唐釋道宣撰

習禪四 本傳十四人 附見二人

唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一

同州大興國寺釋道林傳二

京師清禪寺釋法應傳三

南武州沙門釋智周傳四

終南山紫蓋沙門釋法藏傳五

并州大興國寺釋慧超傳六

台州國清寺釋智晞傳七

并州義興寺釋智滿傳八

京師化度寺釋僧邕傳九

天台山國清寺釋灌頂傳十

智暉
光英

天台山國清寺釋智琰傳十一

天台山國清寺釋普明傳十二

終南山豐德寺釋智藏傳十三

雍州津梁寺釋法喜傳十四

釋僧定丹陽人。本學成實。博綜有功。討擊既繁。便感風癘。乃惟曰。形異同倫。學當徒轍。遂屏絕還顧。歸宗禪府。初栖鍾山林阜。獨靜空齋。侍者道遊。供給左右。

唯以粳米白粥日進一杯。餘則繫念相續。不愧空景。經於數年。不涉村邑。遊刃定心。更增幽曠。故使門牖重隱。吐納自新。墻宇崇峻。違順斯薄。微誠獲應。故所苦忽銷。致令身首面目一時圓淨。鬚眉並生。有逾恆日。雖福感所及。儀貌倍常。而雙眉最濃。可長數寸。蒼赤通顏。乃成奇異。定既屬斯靈瑞。翹厲晨夕。山中多虎蹤跡。成蹊。本性仁慈。咸來入室。牀前庭下。惟繁虎跡。或禪想乍浮。不能安靜。便通夜山行。無閒榛梗。猛獸驚鳥。見等同羣。而定安之若遊城市。含育之感。不可類也。隋文於西京造寺。遠召處之。業定之心。無庸

世務至於受戒師禮畢志拒違預在尊嚴聞便避隱
嘗遇傷寒通身蒸熱如常跏坐斷食三日沙門保恭
道場上首定之徒也親喻令食荅曰疾勢將陵命非
可保應以法援何用食爲便閉口靜室坐七日既滿
所苦頓痊其立操要心爲此類也大業末歲栖心南
山太和寺羣盜來劫定初不怖盜曰豈不聞世有奴
賊耶定曰縱有郎賊吾尙不怖況奴賊耶因剝其衣
服曾無愀色至於坐羶將欲挽掣定捉之曰吾仰此
度冬卿今將去命必不濟乍斷吾命於此而羶不可
離吾命也羣盜相看便止之以武德七年六月因有

少疾跏坐如常不覺已逝春秋八十餘矣

釋道林姓李同州郃陽人也年三十五發心出家入
太白山結宇深巖路絕登陟木食濟形唯法檢心更
無營拯隋開皇之始創啓玄宗救度七人選窮翹楚
有司加訪搜得林焉文皇親命出家苦辭不可乃啓
曰貧道聞山林之士往而不返浩然之氣獨結林泉
望得連蹤既往故應義絕凡貫陛下大做法門載清
海陸乞以此名遺虛仰者帝曰名實相副其來久矣
禪師但隸公府身任山栖林不從乃逃還太白仍宗
前業後以事聞奏乃更搜揚仄陋窮巖倒穴方始捉

獲而履節無虧。敕勞殷重，崇敬彌異。乃賜香爐等物。仍令住馮翊大興國寺。經止少時。又逃於梁山之陽。阿崖迴曲，地稱天固。鑿山爲窟，凝道其中。武德七年七月，微覺有疾。導誠門侍無越律儀。又聞笳吹響空。道俗歆會。又降異香，大如桃李。眾皆拾而供養。莫知名。日燒發美，暢聞者驚心。經於三日，精氣爽朗。跏坐而終。停屍七日，色相無改。卽於山西鑿龕處之。眾聚如煙，數盈萬計。鼓舞而送，生死榮焉。自林之在道，括隱爲先。從生至終，儉約爲務。女人生染之本，偏所誠期。故林一生常不親面，不爲說法，不從取食，不上房基。致使臨終之前，有來問疾者。林隔障潛知，遙止之不令面對。斯行潔通幽故也。而慈濟生靈，深護物性。蚤蝨之屬，任其遊行。每徐徐舉衣，恐其驚走。斯仁育之量，殆難嗣矣。

釋法應，姓王氏，東越會稽人。生自孩孺，性度沈默。隨住緣想，幽思難移。弱冠出家，事沙門曇崇，學宗禪業。見於別傳。時值周之初，定門初闢，奉法履行。亘道相趣，應於門學。殊爲稱首。後逢周禍，避跡終南。飯衣松蘿，潛形六載。專修念慧，用祛夙罪。精厲所及，法門彌隆。心用攸厝，妄境斯澄。屢感虎狼，蹲踞廬側。或入門

內似有相因。應素體生緣。又閑禪病。對猶家犬。爲受
三歸。自爾馴狎更繁其類。隨開入度。還事崇公。定業
既深。偏蒙印可。徒眾五百。並委維持。教授獎擢。允開
眾望。開皇十二年。有敕令搜簡三學業長者。海內通
化。崇於禪府。選得二十五人。其中行解高者。應爲其
長。敕城內別置五眾。各使一人。曉夜教習。應領徒三
百於寶塔寺相續傳業。四事供養。並出有司。聲聞惟
遠。下敕賜帛三百段。仍用造經一藏。親躬受持。以武
德初年。素無所患。云吾今將逝。已有香華見。迺言已
卒於清禪寺。春秋八十矣。

釋智度字圓烈。姓趙氏。其先豫州下邳人。有智。過江
居於婁縣之曲。早也。然其神思超逸。彰於青衿。小學
年中。違親許道。師事法流水寺。滔法師。爲力生也。滔
乃吳越冠冕。釋門梁棟。周服勤左右。寸陰請業。受具
之後。志在博聞。時大莊嚴禪法師者。義府經笥。道映
雄伯。負裘淹留。專功一紀。究盡端涯。更同寒水。自金
陵失御。安步東歸。大住伽藍。開宏三寶。學侶同萃。言
晤成羣。但久厭城傍。早狎邱壑。遂超然高舉。晦迹於
馬鞍山。慧聚寺。仁智斯合。終焉不渝。而止水致鑒。問
道宏結。舊齒晚秀。咸請出山。濟益道俗。不拘小節。乃

又從之。橫經者溢坐。杖氣者泥首。炎德既銷。僧徒莫聚。乃翻飛舊谷。又遭土崩。瓜剖順時。違難泛然。無繫寂動。斯亡。武德五年七月五日。遘疾。終於大策城南。武州刺史薛士遜舍。春秋六十有七。其年十一月二十日。賊退途靜。弟子法度等奉迎神柩。歸於本山。當時人物凋疎。塋隧未埋。以貞觀四年二月十五日。弟子惠滿等。於寺之西嶺。改設圓墳。惟周風情。閒澹識。悟淹遠。容止可觀。進退可度。量包山海。調逸煙霞。得喪一心。慈惻萬類。窮通不易。其慮喜慍。不形於色。崇尚先達。提獎後進。道俗聞望。咸取則焉。加以篤愛蟲篆。尤工草隸。傍觀圖史。大善篇什。與兄寶愛俱沐。法流陳氏。二方俱馳聲績。講成論小。招提玄章。涅槃小品等。各十餘遍。兼造殿閣。門廊周帀。壯麗當陽。彌勒丈六。夾紵并諸侍衛。又晉司空何充所造七龕泥像。年代綿遠。聖儀毀落。乃迴還流水。漆布丹青。彫績綺華。允開信表。法迴向寺。釋道恭曰。余以擁腫拳曲。不中規繩。而匠石輟斤。忽垂顧眄。賞激流連。殆逾三紀。披雲對月。賦曹陸之詩。跋衣班荆。辨肇融之論。故人安在。仰孤帳而荒涼。景行不追。望長松而咽絕。懼陵谷易遷。竹素難久。託徽猷於貞紺。揚清塵於不朽。其

銘曰五陰城郭六賊邱陵膠固愛網縈迴業繩雄猛
調御慈悲勃興危途倏靜穢海俄澄八樹潛暉五師
繼軌纂此遺訓克應開士皎潔戒珠波瀾定水有道
有德知足知止學總羣經思深言外樂說河瀉淪風
雲會七眾關鍵四部襟帶振紐頽綱繫其是賴世途
淪喪適化江涓去來任物隱顯從時坏瓶何愛淨土
爲期有生有滅何喜何悲窀穸昔隧封興善隴春郊
草平故山松拱林昏鳥思徑深寒尋妙識歸真之坳
虛奉

釋法藏姓馬氏賴川穎陰人二歲喪父其母偏居十

歲又亡隻身而立因斯禍酷深悟無常投庇三寶用
希福祐年二十二卽周天和二年四月八日明帝度
僧便從出俗天和四年誕育皇子詔選明德至醴泉
宮時當此數武帝躬趨殿下口號鮮卑問訊眾僧兀
然無人對者藏在未行出眾獨立作鮮卑語荅殿庭
僚眾咸喜斯酬救語百官道人身小小心大獨超羣友
報朕此言可非健道人耶有敕施錢二百一十貫由
是面洽每蒙慰問雖身居寺內心念幽林古聖今賢
皆依山靜健德二年二月刷心蕩志挾鉢擎函投於
紫蓋山山卽終南之一峰也乃獨立禪房高巖之下

衣以百衲。食以朮松。面青天而沃心。吸白雲而填臆。三年正月八日遊步山頂。忽遇甘杏十枚。即而噉之。流味濃美。周行更索。全無來處。既荷冥資。但勤勵業。其年四月二十三日。毀像焚經。僧令還俗。給優二年。惟藏山居依道自隱。綿歷八載。常思開法。至宣帝大象元年九月。下山謁帝。意崇三寶。到城南門。以不許入。進退論理。武侯府上大夫拓王猛。次大夫乙斐。謙問從何而來。朋侶何在。施主是誰。藏報曰。建德二年。棄寺入山。三年四月。方禁僧侶。唯藏在山。餘並還俗。乃以俗法。抑出徒侶。藏曰。一身在山。林谷為家居。鳥獸為徒侶。草木為糧粒。然自惟忖。溥天之下。莫非王土。既居紫蓋。噉食山糧。准此供給。則至尊所施。猛等執奏。下敕曰。朕欲為菩薩治化。此僧既從紫蓋山來。正合朕意。宜令長髮著菩薩衣冠。為陟岵寺主。遣內史沛國公宇文繹。檢校施行。內史次大夫唐怡。元行恭。覆奏曰。天下眾僧。普令還俗。獨度一人。違先帝詔。至十月。於城東面。別見宣帝。問三教名。朕欲菩薩治化。或現天身。或從地出。或作鹿馬。用斯化道。以攝眾生。如何。藏引妙莊嚴王二子諫父之事。又曰。陛下昔為臣子。不能匡諫。遂令先帝焚燒聖典。靈像鑄錢。據

斯逆害於秦始何異帝怒曰違朕先皇明詔可令處盡藏曰仰觸聖顏乞刑都市幽顯同見誠其本心爾時命若懸藤而詞氣無駭頻經九奏安詞彌厲十奏既達帝曰道人怖不沛公曰人生所重無過於命處身極刑之地何能不怖帝聞愀然改色乃曰真人護法祐我羣生此則護鵝比也朕不殺無事人也宜捨其刑一不須問賜菩薩衣冠依前為陟岵寺主頻降寵命得繼釋門既獲再生便辭帝往林泉山澤請欲幽潛御史鮑宏奉敕萬年長安藍田盤屋鄠杜五縣任藏遊行朕須見口不可沈隱蒙恩敕終未開宏

快結心靈思懷聖道周德云謝隋祚將興大象二年五月二十五日隋祖作相於虎門學六月藏又下山與大丞相對論三寶經宿即蒙鬚髮賜法服一具襪綵十五段青州棗一石尋又還山至七月初追藏下山更詳開化至十五日令遣藏其景陵公檢校度僧百二十人並賜法服各還所止藏獨宿相第夜論教始大定元年二月十二日丞相龍飛即改為開皇之元焉十五日奉敕追前度者置大興善寺為國行道自此漸開方流海內豈非藏戒行貞明禪心鬱茂何能數入朱門頻登御榻爾後每有恩敕別加慰勞并

敕王公咸知朕意。開皇二年。內史舍人趙偉宣敕。月給伏苓棗杏酥油柴炭。以爲恆料。而性在虛靜。不圖榮利。十四年。自奏停料。隨施供給。武侯將軍素和業者。清信在懷。延至宅中。冀禮奉養。積善所熏。遂捨所住。以爲佛寺。藏率俗課勵。設萬僧齋。右僕射蘇威。每來參謁。并建大殿。尊儀舍人裴矩。宣敕藏禪師。落髮僧首。又設大齋。宏法之盛。孰不可等。其所住處。可爲濟法。今之隆政坊北門僧寺是也。當以慈仁攝慮。有施禽畜。依而養之。鵝則知時。旋遶狗亦過中。不食斯類。法律不可具紀。煬帝晉蕃時。臨太尉第三子綿疾。

天殂。瘞於斯寺。乃勒銘曰。世途若幻。生死如浮。殤子何短。彭祖何修。嗚呼。余子有逝。無畱。永爲法種。長依法儔。教因施藏。靈壽杖曰。每策此杖。時賜相憶。荅曰。王殤幼子。長就法門。藏策靈壽。何敢輒忘。十六年。隋祖幸齊州。失預。王公已下。奉造觀音。並敕安濟法供養。仁壽元年。文帝造等身釋迦六軀。敕令置於藏師住寺。大業二年。元德太子薨。凡營福業。經像佛殿。皆委於藏。大業末歲。下敕九宮。並爲寺宇。度僧綱管。相續維持。以藏名稱。洽聞。乃補充太平宮寺上座。綏緝少達。無替所臨。及大唐建義人百一心。淮安王創結。

兵旗於斯寺宇。因受王請終身奉養。貞觀之始。情奉彌隆。恩報罔極。畢由造寺伺隙未展。王便物故。本祈不果。藏亦終焉。以貞觀二年。終於鄆縣觀臺。因殮武子埴南雲際寺。沙門孝才夙素知德。爲銘貞石。在於龕側矣。

釋慧超。俗姓申屠。上黨潞城人也。體道懷貞。冰霜其志。初拂衣捨俗。北趣晉陽。居大興國寺。禪念爲業。雖略觀名教。備委邪正。而偏據行途。不沿言說。乃別建道場。盛羅儀像。幡花交列。眾具清鮮。又鳩集異香。多陳品族。每以燒香供養。煙氣相尋。超恆躬處其中。淨

衣端坐。詳其覺。擬其業。故有異香滿室。靈骨充

瓶。隨用福流。還填欠數。而莫知其所以然也。至仁壽中年。獻后崩。立禪定寺。以超名望。徵入京師。嚴淨形衣。有逾恆日。感瑞陳供。無替由來。至武德元年。以并部舊壤。懷信者多。化道赴緣。義難限約。乃返還興國。道俗欣慶。奉禮交并。及七年冬。微疴不愈。卽告無常。合寺齊趨。佗聆遺訣。超端坐如常。精神更爽。告眾曰。同住多年。凡情易隔。脫有相惱。希願開懷。然人道難逢。善心易失。及今自任。勿悞後身。言訖。斂手在心。不覺其絕。見無接對。謂其未終。取纊屬之。乃知無氣時。

高僧傳卷二十三
年七十餘坐若神景色貌通潔異香縈繞滿室充庭
音樂聞空莫知來處門人大眾驚心駭目遂使士女
奔赴悲咽寒雲闔塞寺院香花獻積至十二月中剋
期將殯四遠白黑列道爭前從寺至山十有餘里人
馬輻湊事等市廛輿以繩床坐如入定路既交擁卒
制難加乃迴首西城破荒就墓眾又填逼類等天崩
便殮於龍阜之山開化寺側作窟處焉經停一年儼
然不散日別常有供養禮拜香花無絕後遂塞其窟
戶置塔於上勒銘其右用旌後德矣

釋智晞俗姓陳氏潁川人先世因官流寓家於閩越
晞童稚不羣幼懷物外見老病死達世浮危自省昏
沈愍諸淪溺深加厭離如爲怨逐誓出塵勞訪尋勝
境伏聞智者抗志台山安禪佛隴警訓迷途爲世津
導丹誠馳仰遠泛滄波年登二十始獲從願一得奉
值卽定師資律儀具足稟受禪訣加修寂定如救頭
然心馬稍調散動辭慮受命遺旨常居佛隴修禪道
場樂三昧者咸共歸仰宴坐之暇時復指搗創造伽
藍殿堂房舍悉皆巖整唯經臺未構始欲就工有香
鑪峰山巖峻嶮林木秀異然彼神祇巨有靈驗自古
已來無敢視其峰崖況有登踐而採伐者時眾議曰

今既營經臺供養法寶唯尙精華豈可率爾而已其
香鑪峰檉栢木中精勝可共取之以充供養論詳既
訖往諮於晞具陳上事良久荅云山神護惜不可造
次無敢重言各還所在爾夜夢人送疏云香鑪峰檉
栢樹盡皆捨給經臺既感冥示即便撝略營辦食具
分部人工入山採伐待者諮曰昨日不許今那取之
荅曰昨由他今由我但取無苦必不相悞從旨往取
檉栢之樹唯嶮而生並皆取得一無畱難先師智者
陳_三勸化百姓從天台渚次訖於海際所有江溪並
爲放生之池永斷採捕隋世亦爾事並經救隋國

既亡後生百姓爲惡者多競立梁窻滿於江溪天傷
水族告訴無所乃其真禪師往先師龕房燒香呪願
當有漁人見僧在窻上立意謂墮水將船往救僅到
便無因爾梁窻皆不得魚互相報示改惡從善仍停
採捕時有僧法雲欲往香鑪峰頭陀晞諫曰彼山神
剛強卿道力微弱尙彼必不得安慎勿往也雲不納
旨遂往到山不盈二宿神卽現形驅雲令還自陳其
事方憶前旨深生敬仰有弟子道亘在房誦經自往
喚云今晚當有僧來言竟仍向門下卽見一僧純著
衲衣執錫持鉢形神爽俊有異常人從外而來相去

二十餘步。纔入路東隱而不現。俄頃之間。卽聞東山有銅鐘聲。大音震谷。便云。噫。喚吾也。未終數日。語弟子云。吾命無幾。可作香湯洗浴。適竟。山中鳥獸異色。殊形常所不見者。並皆來集房側。履地騰空。悲鳴喚呼。經日方散。十二月十七日夜。跏趺端坐。仍執如意說法。辭理深邃。既竟。告弟子曰。吾將汝等造次相值。今當永別。會遇靡期。言已寂然。無聲良久。諸弟子哭泣。便開眼。誡曰。人生有死物。始必終。世相如是。寧足可悲。今去勿爾。鬧亂於吾也。又云。吾習禪已來。至於今日四十九年。背不著牀。吾不負信施。不負香火。汝等欲得將吾相見。可自勤策行道。力不負人。弟子因卽諮啓。未審和尙當生何所。荅云。如吾見夢。報在兜率宮殿。青色居天西北。見智者大師。左右有諸天人。皆坐寶座。唯一座獨空。吾問所以。荅云。灌頂卻後六年。當來昇此說法。十八日朝。語諸弟子。汝等並早須齋。吾命須臾。爾日村人登山參疾。食竟辭還。又曰。既辛苦遠來。更停少時。待貧道前去。其人不解。苦辭不住。當爾之時。皎日麗天。全無雲翳。謂參人曰。既已不住。可疾去。爾尋落去者。少時驟雨如瀉。春秋七十有二。以貞觀元年十二月十八日午時。結跏安坐。端直

儼然氣息綿微如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合眾皆聞。良久乃息。經停數日。方入石龕。顏色敷悅。手足柔輒。不異生平。所窆龕墳。在先師智者龕前二百餘步。

釋智滿。姓賈氏。太原人。立意矜持。不羣凡小。七歲出家。隨師請業。凡所受道。如說修行。年登冠冕。肇進受具。戒律儀範。資訓彌宏。又聽涅槃等經。盡其大旨。名教略圓。味靜終業。遂往上黨石墨山。聚徒行道。門徒翬穆。緇素歸依。禮供駢羅。積而能散。時屬隋初。創宏大法。智滿蒸仍國化。引而廣之。故使聞風造者。負笈

後。復隨其樂。欲靜思宴坐。滿躬奉眾法。身預僧倫。形止方雅。威嚴猛肅。眉目濃朗。白黑交臨。預有參拜。莫不神駭。而毛動咸加景仰。爲菩薩戒師。而滿不重身名。不輕正法。雖有緣苦請。未卽傳授。乃親爲竭誠。方等行道。要取明證。夢佛摩頂。并爲說法。宛如經相。方爲授法。故道俗忌戒者。相趨不絕。而專意靜觀。厭此誼浮。乃徙居黎城之東山。南流泉精舍。息心之士。又結如林。禪懺兼修。止觀齊捨。志宏經遠。隨務或乖。又往雁門川。依瓚禪師。涉緣念慧。瓚僧中藻鏡。定室羽

儀言行清澄。具如別傳。滿嗟過後展欣。附有餘從。瓚
 歷遊所在宗習。又依住開化。結慮修心。俄為文帝追
 瓚入京。定門斯壞。眾侶乘張。滿乃錄其同志五十餘
 人。西入嵐州。土安山內。如前綜業。大感學徒。隋季道
 消。賊徒鋒起。生民墜於溝壑。而滿眾宛然不散。斯亦
 道感之會也。大唐建義。四眾歸奔。乃率侶入城。就人
 宏道。初住晉陽真智寺。以化聲廣被。歸宗如市。武皇
 別敕引勞。令止許公宅中。供事所須。並出義府。躬往
 禮問。覩而懼之。願語裴寂曰。孤見此禪師。衣毛驚起。
 何耶。荅曰。計無餘相。應是戒神所護耳。重以他日修

觀曰。弟子濟拔蒼生。今義興大造。願往還無障。當為
 立寺。既登京輦。天下略平。武德元年。乃詔滿所住宅
 為義興寺。四事供養。一出國家。至三年。已滿德為物
 歸道聲更遠。帝欲處之京室。不敕徵之。又以北蕃南
 侵。百姓情駭。都督宏農公劉護。啓畱滿住。用鎮眾心。
 有敕特聽。用安朝寄。武德五年。獫狁孔熾。戎車載飾。
 以馬邑沙門雄情。果敢烽燿。屢舉罔弗因之。太原地
 接武鄉。兵戎是習。乃敕選二千餘僧。充兵兩府。登又
 下敕。滿師一寺行業。清隆可非簡例。由是重流景行。
 光問遐邇。晉川髦彥。沙汰之餘。覩滿坐受嘉慶。皆來

稱美。或拜伏戒範者。或依承習住者。常數二百餘人。而滿恆業無怠。精厲其誠。時或隋學親召別誠。委引聖量誘化凡心。預在聞命。莫不淚流而身伏。噫歎良久。並由承法行己。感發前人。故得機教不妄宏矣。貞觀二年四月初。因動散微覺不愈。遂淹灰管。本性無擾。門人同集。日遺誠勸。有沙門道綽者。夙有宏誓。友而敬奉。因喻滿曰。法有生滅。道悟機緣。觀相易入。其門涉空。頗限其位。願隨所說。進道有期。滿仍盱衡而告曰。積年誠業。冀此空持。緣無用。緣自有。有何所引。豈以一期要法。累劫埋乎。幸早相辭。勿塵妄誠。

綽乃退焉。其堅白持微。爲若此也。旣而氣將漸弱。而志力猶強。侍人圍繞。觀者充室。滿端坐舉面。徐視學徒。時次昆吾。溘然而卒。春秋七十有八。卽貞觀二年六月九日也。當終前夕。大地震動。寺樹摧枝。合眾悲敬。哀相現矣。泰山其頽乎。法人斯逝。聯類如此。舉邑酸切。若喪其心。卽以其月十二日。旋殯於龍山童子谷中。立塔碑德。自滿捨俗從道。六十餘年。潔已清貞。冰霜取喻。弊衣節食。纔止饑寒。頻經斷穀。用約貪染。目不邪視。言不浮華。淨色子女。來未嘗瞻對。弱年登歲者。不宿房中。受具多夏者。方令近侍。約時臨眾。誠

以行科餘則靜處小房。晡朝方出室中。唯一繩牀鉢袋。挂於壁上。隨道資具。坐外更無。致使見者。慄然改容。不覺發敬矣。又偏重供僧。勤加基業。慈接貧苦。備諸藥療。惇惇違違。意存利物矣。

釋僧邕。郭氏。太原介休人。祖憲。荊州刺史。父韶。博陵太守。邕神識沈靜。冥符上德。世傳儒業。齒胄上庠。年十有三。違親入道。於鄴西雲門寺。依止僧稠。而出家焉。稠公禪慧通靈。戒行標異。即授禪法。數日便詣。稠撫邕謂諸門人曰。五停四念。將盡此生矣。仍往林慮山中。栖託定門。遊逸心計。屬周武平。齊象法。隳壞。又

入白鹿山深林之下。避時削迹。餌飯松朮。三逕斯絕。百卉為羣。麋鹿伏其前。山禽集其手。初未之異也。後乃梵音展禮。焚香讀誦。輒有奇鳥異獸。攢聚庭宇。貌如恭敬心。凝聽受。自非行感所及。何以致斯。自爾屢降幽靈。勝言叵載。開皇之始。宏闡禪門。重敘玄宗。更聯榮問。有魏州信行禪師。深明佛法。命世異人。以道隱之辰。習當根之業。知邕。遊世幽居。遣人告曰。修道立行。宜以濟度為先。獨善其身。非所聞也。宜盡宏益之方。昭示流俗。乃出山與行相遇。同修正節。開皇九年。行被召入京。乃與邕同來。止帝城道俗。莫匪遵奉。

及行亡歿世。綱總領徒眾。甚有住持之功。以貞觀五年十一月十六日。終於化度寺院。春秋八十有九。主上崇敬情深。贈絲帛。爲其追福。以其月二十二日。奉靈魄於終南山。遵邕之遺命也。門徒收其舍利。起塔於行之塔左。邕風範凝正。行業精嚴。卑辭屈已。體道藏用。及委質寒林。悲纏朝喪。僉以身死名滅。世有斯人。敢樹玄石。用陳令範。左庶子李伯藥製文。率更令歐陽詢書。文筆新華。多增傳本。故累誼野外矣。
釋法頂。字法雲。俗姓吳。常州義興人也。祖世避地東。陔因而不返。今爲臨海之章安焉。父天早亡。母親鞠

養生甫三月。孩而欲名。忌審物類。未知所目。母夜稱佛法僧名。頂仍口數音句。清辯同其驚異。因告攝靜寺慧拯法師。聞而歎曰。此子非凡。卽以非凡爲字。及年七歲。還爲拯公弟子。日進文詞。玄儒並驚。清藻才綺。卽譽當時。年登二十。進具奉儀。德瓶油鉢。彌所畱思。洎拯師厭世。沐道天台。承習定綱。罔有虧緒。陳至德元年。從智顛禪主。出居光宅。研釋觀門。頗蒙印可。逮陳氏失馭。隨師上江。勝地名山。盡皆遊憩。三宮廬阜。九向衡峰。無不躡迹。依迎訪問。遺逸後屆。荆部停玉泉寺。傳法轉化。教敷西楚。開皇十一年。晉王作鎮

揚州陪從智者戾止邗溝居禪眾寺爲法上將日討
幽求俄隨智者東旋止於台岳晚出稱心精舍開講
法華跨朗籠基超於雲印方集奔隨負篋屯涌有吉
藏法師興皇入室嘉祥結肆獨擅浙東聞心道勝意
之未許求借義記尋閱淺深乃知體解心醉有所從
矣因廢講散眾投足天台餐稟法華發誓宏演至十
七年智者現疾瞻侍曉夕艱劬盡心爰及滅度親承
遺旨乃奉畱書并諸信物哀泣跪授晉王乃五體投
地悲淚頂受事遵賓禮情啟法親尋遣揚州總管府
司馬王弘送頂還山爲智者設千僧齋置國清寺卽
昔有晉曇光道猷之故迹也前峰佛隴寺號修禪在
陳之日智者初達隴南十里地曰丹邱經行平正瞻
望顯博智者標基刊木欲建道場未果心期故遺囑
斯在王人入谷卽事修營置桌引繩一依舊旨仁壽
元年晉王入嗣來巡本國萬里川途人野畢慶頂以
檀越升位寺宇初成出山參賀遂蒙引見慰問重疊
酬對如響言無失厝臣主榮歎又遣員外散騎侍郎
張乾威送還山寺施物三千段氈三百領又設千僧
齋寺廟臺殿更加修緝故丹青之飾亂發朝霞松竹
之嶺奄同畫錦斯實海西之壯觀也遠符智者之言

具如彼傳。仁壽二年下令延請云。夏序炎赫。道體休宜。禪悅資神。故多佳致。近令慧日道場莊論。二師講淨名經。全用智者義疏。判釋經文。禪師既是大師。高足法門。委寄今遣。延屈必希。霈然并法華經疏。隨使入京也。仁遲來儀書不盡意。頂持衣負錫高步入京。至夏闡宏副君欣載。每至深契。無不申請。並隨問接對。周統云籍後遣信送還。觀遺隆倍。國清百錄云大業元年。敕江陽名僧云。昔為智者創寺。因山為稱。號曰天台。今須立名。經論之內。有何勝目。可各述所懷。朕自詳擇。僧智操奏。天台大師懸記云。寺若成。國則清。敕云。此是我師之靈瑞。合屬云。國清敕取大牙殿。勝與以雖黃書。以大篆造。內史通事舍人盧政方送安寺門。又為寺造。四週土牆及給廢寺水田。又勸王宏施肥田良地。

以充基業。大業七年。兵涿野。視總元戎。將欲蕩一東夷。

用清交軌。因問左右。備敘軒皇先壯。阪泉之戮。暴後歎峒山之間道。追思智者感慕。動容下敕。迎頂遠至。行所引見。天辰敘以同學之歡。又遣侍郎吳旻送還台寺。爾後王人繼至。房無虛月。頂縱懷邱壑。絕迹世累。定慧兩修。語默雙化。乃有名僧大德。近域遠方。希覩三觀十如。及以心塵使性。並拜首投身。請祈天鼓。皆疏瀹情性。澡雪胸襟。三業屢增。二嚴無盡。忽以貞觀六年八月七日。終於國清寺房。春秋七十有二。初薄示輕疾。無論藥療。而室有異香。臨終命弟子曰。彌

勒經說佛入滅日香煙若雲。汝多燒香。吾將去矣。因伸遺誠。詞理妙切。門人眾侶瞻仰涕零。忽自起合掌。如有所敬。發口三稱阿彌陀佛。低身就臥。累手當心。色貌歡愉。奄然而逝。舉體柔輒。頂暖經日。嘗有同學智晞。顛之親度。清亮有名。先以貞觀元年卒。臨終云。吾生兜率天矣。見先師智者寶座行列皆悉有人。唯一座獨空。云卻後六年灌頂法師昇。此說法。焚香驗旨。卽慈尊降迎。計歲論期。審晞不繆矣。以其月九日。窆於寺之南山。遠近奔號。誼震林谷。初頂化流羣俗。神用宏方。村人於法龍。去山三十餘里。染患將絕。眾治不愈。其子奔馳入山。祈求。頂爲轉法華經。焚梅檀香。疾者雖遠。乃聞檀香入鼻。應時痊復。又樂安南嶺地。曰安洲。碧樹青溪。泉流伏瀾。人逕不通。頂畱連愛翫。願而誓曰。若使斯地夷坦。當來此講經。曾未浹旬。白沙遍涌。平如玉鏡。頂以感相顯。不違前願。仍講法華。金光明二部。用酬靈意。嘗於章安攝靜寺講涅槃經。值海賊上抄道俗奔委。頂方搥鐘就講。顏無懾懼。賊徒麾旛詣寺。忽見兵旗耀日。持弓執戟。人皆丈餘。雄悍奮發。羣觀驚遽。一時退散。常於佛隴講暇。攜引學徒。累石爲塔。別須二片。用構塔門。弟子光英。先以

車運一石。咸疑厚大。更欲旁求復勞人力。頂舉杖聊
搗。前所運石。颯然驚裂。遂折爲兩段。厚薄等均用施
塔戶。窳如舊契。若斯靈應。其相實多。自頂受業天台。
台又稟道衡岳。思顛三世。宗歸莫二。若觀若講。常依
法華。又講涅槃。金光明淨名等經。及說圓頓止觀四
念等法門。其遍不少。且智者辯才。雲行雨施。或同天
網。乍擬瓔珞。能持能領。唯頂一人。其私記智者詞旨。
及自製義記。并禱文等題目。並勒於碑陰。弟子光英。
後生標俊。優柔教義。與國清寺眾僉其紀其行。樹其
碑於寺之內。常州云善寺沙門法宣爲文。其詞甚麗。

見於別集。

釋智瓌。俗姓張氏。清河人。晉室播遷。寓居臨海。祖元
秀。梁倉部侍郎。任臨海內史。父文懷。陳中兵將軍。瓌
受經之歲。言無虛發行。不慚人。親里鄉鄰。深加敬愛。
年登十七。二親俱逝。慘服纒釋。便染病疾。頻經歲月。
醫藥無效。仍於靜夜。策杖曳疾。出到中庭。向月而臥。
至心專念。月光菩薩。唯願大悲濟我沈痾。如是繫念。
遂經旬朔。於中夜閒。夢見一人。形色非常。從東方來。
謂瓌曰。我今故來爲汝治病。卽以口就瓌身。次第吸
噉。三夜如此。因爾稍痊。深知三寶是我依救。遂求離

俗便投安靜寺慧憑法師以為弟子。逃聞智者軌行超羣。為世良導。即泛舸豐流。直指台岫。伏膺受道。乃遣行法華懺悔。第二七日初夜懺訖。還就禪牀。如欲安坐。仍見九頭龍從地涌出。上昇虛空。明旦諮白。智云。此是表九道眾生聞法華經。將來之世。破無明地。入法性空耳。又陳至德四年。永陽王伯智作牧仙都。延屈智者來於鎮所。璨隨師受請。同赴會稽山。九旬坐訖。仍即辭王。住寶林山寺。行法華三昧。初日初夜。如有人來搖動戶扇。璨即問之。汝是何人。夜來搖戶。即長聲荅云。我來看燈耳。頻經數過。問荅如前。其寺

內先有大德慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂內從來有大惡鬼。今聞此聲。必是鬼來取人也。天將欲曉。成師扣戶而喚璨。未暇得應。便繞堂唱云。苦哉苦哉。其人去了矣。璨即開戶問意。荅云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已害汝。故此嗟耳。成師以事諮王。王遣數十人執杖防護。璨謂防人曰。命由業也。豈是防護之所加乎。願諸仁者將領還城。啓王云爾。防人去後。第二日夜鬼入堂內。搥壁打柱。周遍東西。堂內六燈。璨即滅五。畱一行道坐禪。誦經坦然無懼。於三七日中事恆如此。行法將訖。見一青衣童子。稱讚善哉。言已不現。

雖值此二緣心無憂喜。璨又因事出往會稽。路由剡縣孝行村乞食。主人誤煮毒葷。設璨食竟進趣前途。主人於後噉此餘殘。並皆吐痢若死等苦。鄰人見之。卽持藥追璨十里。方及見璨快行無恙。問曰。何故見尋。具陳上事。便笑而荅曰。貧道無他。可棄藥反蹤。不須見逐。驗之道力所薰。故毒不能傷也。又隋大業元年。駕幸江都。璨銜僧命出參引見內殿。御遙見璨。卽候避席。命令前坐。種種顧問。便遣通事舍人盧正方。送璨還山。爲智者設一千僧齋。度四十九人出家。施寺物二千段米三千石并香酥等。又爲寺造四周土

還山。爲智者設一千僧齋。度一百人出家。施寺物一千段。齋僧人絹一疋。七年又往涿郡參勞謝遠來。施寺物五百段。遣五十人仗枋。援還山。凡經八迴。參見天子。並蒙喜悅。供給豐厚。以貞觀十二年卒於寺。春秋八十三矣。

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異。恆童。口常稱佛。聚砂以爲福。事嵩艾以爲殿塔。不俗談戲。唯志崇法。有僧乞食。因卽勸云。郎子既有善性。可向天台山出家。其中有初依菩薩在彼說法。遂以

陳太建十四年。踰山越澗來入天台。正值智者處座說法。下講竟。頂禮歸依。願盡此生以爲弟子。智者笑云。宿誓願力。今得相遇。曉夕左右服膺無懈。專求禪法。兼行方等般舟。觀音懺悔。誦法華經一部。至禎明元年。陳主敕迎智者出都。從往金陵居光宅寺。專以禪思爲業。同堂坐者奉命檢校。俄而陳國云亡。智者卽上江州廬山東林寺。明於陶侃瑞像閣內行觀音懺法。冬十一月。身不衣絮。苦節行道。見一僧云。所名法京。未爲善稱。可改爲普明。此名曉朗。照了三世。懺訖。啓智者述之。便云。此冥中所示。宜卽改舊從新。又

隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側練若專思。智者反路台峰。令造大鐘。天台供養。江陵道俗競爲營造。當欲鑄時。盲人來看。明懸鑿機。知相不吉。果爾開模。鐘便破缺。仍卽倍工修造。約語眾中。支不具者勿來看鑄。遂得了亮。崢嶸聲聞。七十里。鐘今見在佛隴上寺。後還國清所住之房。去水懸遠。房頭空地。純是礪石。仍懷念曰。若令此石出水。豈不快乎。言竟數日。石中泉溜。周給東西國清精舍。隋高置立。明以講堂狹小。欲毀廣之。其頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節。遙聞此事。卽施杉柱。泛海送來。頂向赤城。感見

明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人。語頂曰。兄勿苦諫。事願剋成。頂知神異。合掌對曰。不敢更諫。一依仁者。豎堂之日。感動山王。晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝。闕百步許。自佛隴下。直到於寺。至於日沒。還返舊蹤。砰砰磕磕。勢若初至。又願其道俗造堂殿。金銅盧舍。那像坐身丈六。時有一人稱從漕溪村來。施金十一兩。用入像身。問其姓名。終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村。無人識者。又比房侍者。恆聞房內其人語話。陰伺察。視不見別形。所聽言音。唯勸修善。既而化緣就畢。大漸時至。清晨呼諸弟子。曰。夫人壽

命不可常保。汝等宜知。便自脫新淨之衣。著故破者。換衣纔竟。奄然就滅。春秋八十有六。經二宿。左手仍內屈三指。當於其時。有房內弟子榮泰。難提二人。鬚頭沐浴。見如此事。即報寺主慧綱。合眾驚集。倍慟於懷。然其爲性。不畜私財。嗣南諸州男女。黑白歸向者。數不可紀。所得布施。隨緣喜捨。每參隋帝。悉蒙命坐。賜絹一百二十段。用充六物。不畱寸尺。悉造經像。有敕施僧基業。見於寺錄。造金銅尊像。小大十軀。悉中人已上。十迴作僧施。讀藏經二遍。其外書寫經論。雕畫殿堂。修諸寺宇。傍爲利益。及諸靈驗。功德費用。運

心應念。卽自送來充其支度。不可具載。

釋智藏。姓魏氏。華州鄭縣人也。十三出家。事藹法師。當西魏之世。住長安陟岵寺。值周滅法。權處俗中。爲諸信心之所藏隱。雖王禁剋。切不懼刑憲。髣髴法服。曾無變俗。迄至隋初。乃經六載。晦迹人間。不虧道禁。自有同塵。莫敢聯類矣。移都龍首。住大興善寺。開皇三年。乃卜終南豐谷之東阜。以爲終世之所也。卽昔隱淪之故地矣。山水交映。邑野相望。接敘皂素。日隆化範。後文帝敕左衛大將軍晉王廣。就山引見。藏曰。山世乃異。適道不殊。貧道居山日積。意未移想。陛下

國主之體。不奪物情爲宗。王具聞帝。帝歎訝久之。乃遣內史舍人虞世基。宣敕慰問。并施香油薰爐。及三衣什物等。仍詔所住爲豐德寺焉。每至三長之月。藏盛開導化。以智論爲言。先人所登踐者。皆理事齊稟。京邑士女。傳響相趨。雲結山阿。就聞法要。逮武德初。歲爰置僧官。眾以積善所歸。乃處員內道。開物悟深。有望焉。雖預曹僚。而身非世檢。時復臨敘。終安豐德。以武德八年四月十五日。遺疾。少時終於所住。春秋八十五。然藏青衿入道。自檢形神。不資奢靡。不欣榮泰。時居興善官。供頻繁。願存乞食。盡形全德。縱任居

高僧傳卷之三十三
僧務夏雨冬冰而此志罔移終不妄噉僧食晚居西
郊栢林墓所頭陀自靜文帝出遊遇而結歎與諸宮
人等各捨所著之衣百有餘聚藏令村人車運用充
寺宇故使福殿輪奐迴拔林端靈塔架峰蒼然雲表
致有京郊立望得傳遙敬矣又初受具以布大衣重
補厚重可齊四斤六十五夏初無一離受日說欲由
來未傳常坐一食終乎大漸而形狀超挺唐量八尺
二分質貌魁梧峙然峰嶠之相常居寺之南岫四十
餘年面臨深谷巨極天際經途四里幽梗盤阻不易
登升而藏手執澡瓶足躡木履每至食時乘崖而至
年後還上初無顛墮因斯以談亦雄隱之高朗者故
圖寫像供於茲存焉京師慈門寺沙門小曇欽藏素
業爲建碑於寺門之右潁川沙門法琳製文

釋法喜俗姓李襄陽人也七歲出家潁禪師爲其保
傅潁道素溫贍有聞同侶後住禪定將終前夕所居
房壁自然外崩顛曰依報已乖吾將卽世於是端坐
閉目如有所緣奄然而卒初不覺也自喜恭恪奉侍
積經載紀而顛專修定業略於言誨便以觀量知人
審喜機度事逾先習不肅而成鑽仰景行惟德是輔
荊州青溪山寺四十餘僧喜爲沙彌親所供奉晝則

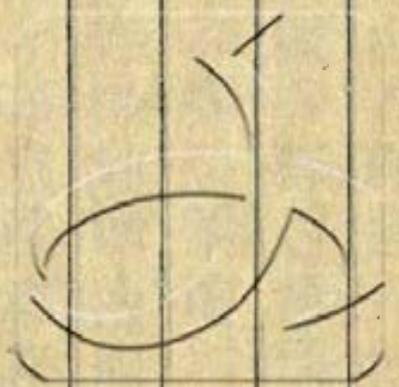
炊煮薪蒸。夜便誦習經典。山居無炬。然柴取明。每夕自課誦通一紙。如是累時。所緣通利。雖學諸經部類。而偏以法華爲宗。常假食息中閒。兼誦一遍。餘則專以禪業繫念在前。纔有昏必便。又溫故。仁壽年內。文帝敕召。追隸京師住禪定寺。供禮隆異。儉行爲先。接撫同倫。謙虛成德。爰有佛牙舍利。帝里所珍。擎以寶臺處之上室。瑣寶溢目。非德不宏。大眾以喜行解。潛通幽微。屢降。便以道場相委任。其監護喜遂。綱維供養。日夕承仰。又以顯師去世。意欲冥被靈爽。願誦千遍法華。因卽不處舊房。但用巡遊寺塔。行坐二儀。誓窮本願。數滿八百。情厲晨宵。繫心不散。覺轉休健。同寺僧者。見有白牛。駕以寶車。入喜房內。追而觀之。了無蹤緒。方知幽通之感。有遂教門。而卑弱自守。營衛在初。諸有疾苦。無論客舊。皆周給贍問。親爲將療。至於屎尿膿吐。皆就而噉之。然則患疾之苦。世所同輕。而喜都無污賤情。倍欣懌。以爲常業也。致有遠近道俗。帶疾相投。皆悅懌。其心終其報類。或有外來問疾。並爲痛者。陳苦。有問其故。荅云。病人纏惱。來問致增。故耳。武德四年。右僕射蕭瑀。於藍田造寺。名曰津梁。夙奉徽風。嘉其宏度。召而居之。時屬運開。猶承饑荐。

四方慕義相次山門。便減撤衣資用充繼乏。稟歸行務眾所宗焉。凡有遲疑每爲銷釋。並會通旨理暢顯神心。而爲行沈密卒難備紀。傳者嘗同遊處。故略而述之。後乃屏退自資。起居眾伍。驪山南阜鄉號廬陵。卽九紀之故墟也。北負露臺之嶺。南對赫胥之陵。交淵深林。仙賢是集。卽卜而定之。乃有終焉之志。篤勵子弟誘導山民。福始罪終。十盈八九。貞觀初年。夜涉其半。見有燄火數炬從南而來。正趣山舍。僧俗驚散。慮是賊徒。以事告喜喜曰。此應無苦。但自修業。至明尋願不知所由。居處降靈皆此類也。六年春創染微

疾。自知非久。強加醫療。終無進服。至十月十一日。乃告門人。無常已及。勿事踟擾。當默然靜慮。津吾去。識勿使異人輒入房也。時時唱告。三界虛妄。但是一心。大眾忽聞。林北有音樂車震之聲。因以告之。喜曰。世間果報久已捨之。如何更生樂處。終是纏累。乃又入定。須臾聲止。香至充滿。達五更初。端坐而卒。春秋六十有一。形色鮮潔如常在定。初平素之日。歷巡山險。行見一處幽隱。可爲栖骸之所。命弟子示之。及其終後。寺僧屬其儀貌。端峙不忍行之。鑿山爲窟。將欲藏瘞。爾一夕暴雪忽零有餘一尺。周迴二里。蔽於山路。

遂行開道。中道降神於弟子曰。吾欲露屍山野給施
眾生。如何埋藏。違吾本志。雪平荒逕。可且停行。眾不
從之。乃安窟內。經久儼然。都無摧腐。宋國公親往觀
之神色。如在。歎善而歸。爾後怪無損壞。遂舉其衲衣
方。見爲物所噉。頭項已下。枯骨鮮明。詳斯以論。實本
願之致耳。且喜學年。據道事仰名師。青溪禪眾。天下
稱最。而親見奉養。故得景行成。明日光聲彩。加以敬
慎戒約。聞卽依行。計業分功。步影而食。時少覺差。必
虛齋而過。晦望懺洗。清心布薩。安卹貧病。固是常宜。
衣弊食麤。誠其恆志。輕清拯濟。見美東郊矣。

高僧傳二集卷第二十三終

高僧傳二集卷第二十四

高僧傳二集卷第二十四

唐釋道宣撰

習禪篇第五 本傳十四人
附見五人

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一 靈智

京師大莊嚴寺釋道哲傳二 道誠 靜安

潞州法住寺釋曇榮傳三

京師宏法寺釋靜琳傳四

京師宏福寺釋慧斌傳五

汾州光嚴寺釋志超傳六

蔚州五臺寺釋曇韻傳七

高僧傳二集卷第二十四

封四

箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

并州玄中寺釋道綽傳九 道撫

密州茂勝寺釋明淨傳十 慧融

益州空慧寺釋慧熙傳十一

綿州大施寺釋世瑜傳十二

潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹傳十四

釋道昂未詳其氏魏郡人履信標宗風神清徹獨懷異操高尙世表慧解夙成殆非開悟初投於靈裕法師而出家焉裕神識剛簡氣岸雲霄審量觀能授其

明訓昂飲沐清化愛敬懇至歲積炎涼齊蹤上伍常於寒陵山寺陶融初教矧饒玄宗日照高山此焉攸屬講華嚴地論稽洽博詣才辯天垂扣問連環思徹恆理而混斯聲迹撝謙藏用幽贊之功諒擬前傑化物餘景志結西方常願生安養履接成務故道扇漳河咸蒙惠澤後自知命極預告有緣至八月初當來取別時未測其言也期月既臨一無所患問齋時至未景次昆吾卽昇高座身含奇相爐發異香援引四眾受菩薩戒詞理切要聽者寒心於時七眾圍繞俛承遺味昂舉目高視乃見天眾繽紛管絃繁會中有

清音遠亮。告於眾曰。兜率陀天樂音下迎。昂曰。天道
乃生死根本。由來非願。常祈心淨土。如何此誠不從。
遂耶。言訖。便覩天樂上騰。須臾還滅。便見西方香華
妓樂。充塞如團雲。飛涌而來。旋環頂上。舉眾皆見。昂
曰。大眾好住。今西方靈相來迎。寧須願往。言訖。但見
香爐墜手。便於高座端坐。而終卒於報應寺中。春秋
六十有九。卽貞觀七年八月也。道俗崩慟。觀者如山。
接捧將殯。殮足下有普光堂等文字生焉。自非道會
靈彰。行符鄰聖者。何能現斯嘉應哉。於斯時也。遐邇
嗟歎。氣結成陰。坐旣加趺。掌文仰現。預覩相迹。悲慶

相臨。還送寒陵之山。鑿窟處之。經春不朽。儼然如初。
自昂道素之聲。被於東夏。慈潤溫柔。德光攸屬。嘗養
犬一頭。兩耳患聾。每將白逐。減食而施。及昂終後。便
失所在。又登講之夜。時屬陰暗。素無燈燭。昂舉掌高
示。便發異光明。照堂宇。大眾視瑞怪。所從來。昂曰。此
光手中恆有耳。何可怪耶。其栖業隆深。幽明感應。誠
不可度也。故是道勝高世之人矣。時相州有靈智沙
門。亦裕公弟子也。機務亮敏。著名當世。常爲裕之都
講。辨唱明衷。允愜望情。加以明解經論。每卽元席。文
義宏遠。妙思霜霏。難問銳指。擅步漳鄴。故使四海望

塵俱散聲教。後便忽覺智涯難極。法行須依徒設。舟航終須艤棹。卽屏絕章疏。便修定業。步晷守心。懷虛成務。乞食頭陀。用清靈爽。垂行物範。光德生焉。貞觀八年。終於鄴下。春秋七十有五。後諸學行。偷巧附其塵者。眾焉。

釋道哲。姓唐。齊郡臨邑人。初投潁川明及法師。學十地地持。爲同聽者。所捐具戒已後。止奉行門。又從魏郡希律師。稟承四分。希亦指南。一時盱衡五眾。受教博曉。將經六載。輕重筌宗。究其文體。但爲戒慧。雖通未懷定業。有河內詢禪師。眾推不測。匠首當今。嘉哲

至誠。傾襟爲說。一悟真諦。霍然大通。禪侶相對。解齊登室。聞京邑道盛。乃步從焉。初至住仁覺寺。沙門曇遷。有知人之舉。敬備師禮。從受攝論。研味至理。曉悟其文。標擬有方。豈惟聲教。遂厭辭人世。潛於終南之駱谷也。山粒難接。授受須淨。既闕使人。遂虛腹累宵。欣茲味定。有清信士張暉。陪從多年。請益供奉。因暫下山。忽逢重雪。懸路既擁。七日方到。哲以雖對食具。爲無人授。守死正念。暉披雪至。菴彈指覺悟。方從定起。斯實謹慎。資持爲此例矣。京師大莊嚴寺。以哲素有道聲。延住華館。初從眾意。退居小室。一食分衛。不

受僧利。眾益重之。蓋屋縣民。昔以隱居駱谷。得信者多。相率迎請。乃往赴焉。營構禪宇。立徒策業。山俗道侶相從。屯赴教以正法。訓以律儀。野逸是憑。聞諸京輔。忽一旦謂門人曰。無常及矣。大眾難見。冥目既至。長恨何言。遂東歸莊嚴。訊問名德。奄然卒於故房。春秋七十二矣。卽貞觀九年正月也。葬於京之西郊。長城故人仰慕聲範。遂發塚迎柩。還歸蓋屋。行道設齋。以從火葬。收其餘燼。爲起甌塔於城西三里。端正樹側。龍岸鄉中。列植楊栢。行往揖拜。然哲迴發。天才學不師古。撰百識觀門十卷。智照自體論六卷。大乘聞思論等行世。弟子靜安道誠。並承習厥宗。匡輔有敘。安掩迹林泉。念趣在業。誠行感玄。解謙穆自修。包括律部。講導時接。初住莊嚴寺。以傳業高。令徵入瑤臺。匡化於彼。餘波潛被。盛績京師。

釋曇榮。俗緣張氏。定州九門人。源南鄧而分派。因封而居高陽焉。年十九時。爲書生。刻意玄理。寄心無地。因靈裕法師。講華嚴經。試往聽之。便徹悟玄範。略其詮致。乃投裕爲師。裕神厲氣清。觀榮勤攝。遂卽度之。及受具後。專業律宗。經餘六載。崇履禁科。條暢開結。乃更循講肆。備聞異部。徧行大業。故以地持爲學。先

屬周廢二教。韜形俗壤。雖外同其塵。而內服道味。及隋初再教。不務公名。隨緣通化。曾無執著。年登四十。務道西遊。行至上黨潞城黎城諸山。依巖結宇。卽求潛遁。旣懿德是充。緇素歸仰。便開拓柴障。廣樹禪坊。四遠聞風。一期翕至。榮形解。遂稱病設方。諸有滄飲。咸歆至澤。禮供日隆。投造填委。以隋末陵亂。人百從。運預踐兵。饑希全戒。德榮欲澄汰先染。要假明猷。事在護持。躬當法主。每年春夏立方。等般舟。秋冬各興坐禪。念誦僧尼別院。故處有四焉。致使五眾煙隨。百供鱗集。日增慶泰。歡躍成誼。自晉魏韓趙周鄭等邦。釋種更新。其戒者榮實其功矣。嘗往韓州鄉邑縣延聖寺。立懺悔法。刺史風同仁。素奉釋門。家傳供養。送舍利三粒。遺行道眾。榮年垂八十。親率道俗三千人。步野迎路。由二十餘里。僨從之盛。譽滿當時。旣達寺中。乃告眾曰。舍利之德。挺變無方。若累業有銷。請所可遂。乃人人前別置水鉢。加以香爐。通夜苦求。至明鉢內總獲舍利四百餘粒。聲名達於鄉邑。縣令懼其聚眾有墜條章。怖停其事。當夕怪獸鳴其廳宇。官民竟夜不安。明旦陳悔方從榮法。斯德被聖。凡皆此之例。武德九年夏。於潞城交障村立法行道。所住堂

舍忽自崩壞。龕像舍利宛然挺出。布在庭中。一無所損。又貞觀七年。清信士常疑保等。請榮於州治法住寺。行方等悔法。至七月十四日。有本寺沙門僧定者。戒行精固。於道場內見大光明。五色閒起。從上而下。中有七佛相好非常。語僧定云。我是毗婆尸如來。無所著。至真等正覺。以汝罪銷。故來爲證。然非本師。不與授記。如是六佛皆同此詞。最後一佛云。我是汝本師。釋迦牟尼也。爲汝罪銷。故來授記。曇榮是汝滅罪良緣。於賢劫中名普寧佛。汝身器清淨。後當作佛。名爲普明。若_經之應現感靈祥。言難圖矣。後臥疾於牀。眼中流淚。弟子圓宗曰。和尚生來念慧。必無不意何事。悲泣。荅曰。吾死日將逼。恨更不得爲諸七眾洗濯罪累耳。宗曰。何必致此。荅曰。吾縱不死。亦是無用。自佛法再興已來。未省一度不聽說戒。今旣病困。說欲斯必死矣。以貞觀十三年十二月。終於法住寺。春秋八十有五。旋殯於野外。後門徒出其遺骨。葬於寺南。建塔表之。自榮履歷重難。而崇尚釋風。形器瓌偉。過於八尺。詞吐溫贍。風格迢遠。年登不惑。斷粒練形。常餌守中。用省煩累。而奉教結淨。希見斯人。日到僧厨。問其監膳。必有事染親看。翻穢。並使食具清淨。方始

還房。自覲名德罕聞斯類。又於寺內諸房多結淨地。用擬四藥溫煮之所。故預沾門序散在諸方。咸承風素。免諸宿觸。又每歲懺法。必具兩儀。二篇已下。依律清之。先使持衣說淨。終形立誓。然後羯磨。隨治成人。初聚正罪。雅依大乘。仍令心用理事。無著有空。身口威儀。歸承律檢。故自從訓。勗奉法無虧。皆終諸命。報余因訪道。藝行達潞城。奉謁清儀具知明略。故不敢陸其芳緒。

釋靜琳。俗姓張氏。本族南陽。後居京兆之華原焉。幼齡背世情。附緇門。初誕之日。有外國道人曰。此兒當貴。若出家者。大宏佛法。七歲投僧出家。以役田疇。無垂道訓。不果本望。深惟非法也。自顧而言曰。此而未捨。與俗何殊。更從一師。服膺正化。遭周滅法。且附俗緣。年在弱冠。希期無怠。會隋氏啓運。卽投曇猛法師。猛二事相攝。經於五年。猶事沙彌。未敢受具。慶蒙開法。欲廣見聞。辭其本師。南遊樊鄧。便於彼部。奉進大戒。旣爰初受法。未曉清規。遠赴青齊。聽於律禁。後發前至。爲諸聽先。又於覺法師所。聽受十地。迴趾鄴都。炬法師所。採聽華嚴。稜伽思益。皆通貫精理。妙思英拔。舊傳新解。往往程器。時卽推令敷化。講散幽旨。並

驚所未聞。而胸臆所懷。猶謂不足。展轉周聽。溥遍東川。蓄解尋師。又至蒲晉。有沙門道遜。道順者。聲名大德也。留講十地經於涼燠。雖復聽徒欣泰。而志逾煩梗。下座處。房撫膺審曰。法本治病。而今慢法。更增且道貴虛通。而今耽著彌固。此不可也。卽捨講業。專習禪門。初學不淨念處等法。又嫌其瑣小。煩惱人慮。乃學大乘諸無得觀。離念唯識。彌所開宗。每習一解。陶練十年。精其昔知。更新後習。而弊食麤衣。情欲斯絕。後入白鹿山。山禪罕繼。便誠以卻粒之法。孤放窮巖。又經累載。山中業定昏睡。惑心乃臨峭絕懸崖下望。

千仞。旁生一樹。纔得勝入。以草藉之。加坐其上。於中繫念動逾宵日。怖死既重。專深宏觀。後聞秦岳特多靈異。便往尋之。旣達彼山。夜見火炬周環。高曜峰巖。卽事追求。累日方至。乃見五六尼眾。匡坐論道。琳初通訊問。共議唯識等理。未盡言開。忽然不見。惆悵久悟法誠爾也。後入關中。遇曇遷禪師。講開攝論。一聞如舊慧不新聞。仁壽四年。下敕送舍利於華原石門山之神德寺。琳卽於此住。居靜課業。行解之盛名布京師。大業三年。有沙門還源等。延請帝城。在明輪妙象諸寺。講揚攝論。識者歸焉。尋卽降敕。召入道場。旣

達東都禪門更擁。齊王陳情深理定。每就諮疑。請至本第。從奉歸戒。鴻臚蘇夔。學高前古。舉朝冠蓋。稟宗師訓。為舟為梁。高陽道雄。道體趙郡。道獻明則等。並釋門威鳳。智海明珠。咸承理味。酌以華實。襄陽洪哲。德高楚望。風力俊駭。聞琳聲。穆時彥。故來相架。乃致問云。懷道者多。專意何業。琳見其詞骨難競。聊以事徵告云。山谷高深。意定何在。哲云。山高谷深。由來自爾。琳曰。若如來言。餘處取土。填谷齊山。為定高下。哲悟此一言。致詞歎伏。由是秀穎附津。稽疑重沓。故令譽風宣彌。繁賞會琳。以像教東漸。法網雖嚴。至於僧

儀正度。猶未光闡。欲遍遊閭浮。備殫靈迹。以十三年丙。具表聞帝。當蒙恩詔。令使巡方。并給使人。傳國書信。行達襄土。方趣海南。屬寇賊交侵。中國背叛。途路梗澀。還返南陽。義寧二年。被召入京。住大總持。如常宏演。光陰既積。學者成宗。武德三年。正平公李安遠。奏造宏法。素奉崇信。別令召之。琳立意離緣。攝慮資道。會隋末壅閉。唐運開宏。皂自歸依。光隆是慶。乃削繁就簡。惟敷中論。為宗餘則。維摩起信。權機屢展。夜則勸以念慧。每事徵研。並使解出自心。不從他授。玄琬律師。道王關河。躬承令則。自餘法侶。歲獻奇倫。住

城王及太妃楚國太妃安平公主等。皇家帝葉請戒第宅。隆禮頻繁。國子祭酒蕭瑛。工部尙書張亮。詹事杜正倫。司農李道裕等。並誓爲弟子。備諸法物。恆令服御。又以徒侶義學。爰缺律宗。乃躬請智首律師敷宏四分。一舉十遍。身令眾先。故使教法住持。京輦稱最。乃至沙彌淨人。盛明律相。誠其功矣。忽以貞觀十四年秋。初染疾。至十月二十六日。平旦疾甚。有沙門法常者。盛名帝宇。素與周旋。故來執別。琳曰。不戀此生。未貪來報。緣集則有。緣散則無。而神氣澄湛。由來不亂。曾有問疾者。荅云。以已之疾。愍於彼疾。因而流

淚。想諸苦趣。故也。便總集僧眾。并諸門人。告曰。生死道長。有心日促。各宜自敬。無累爾神。卽右脇而臥。尋卒於本寺。春秋七十有六。餘處通冷。唯頂極熱。迄於焚日。方始神散。而形色鮮輒。特異常比。送於終南至相寺。燒之。唯舌獨在。再取燒之。逾更明淨。斯亦宏法之力矣。弟子等四十餘人。奉跪慈顏。無由欽仰。百日之內。通告有緣。共轉大乘。總四萬餘卷。并造千粒舍利木塔。舉高五丈。彫飾之美。晃發中天。廣布檀那。用酬靈澤。初琳居世。化以實錄。著名每述。至理玄凝。無不垂泣歎奉。言無非涉事。不徒行。有通事舍人李好

德者曾於雒邑受業於琳。後歷官天門。弊於俗務。逃流山藪。使弟子度之。若准。正敕罪當大辟。後有嫉於德者。罔以極刑。及下獄。徵琳。初無拒諱。監獄者深知情量。取拔無由。事從虛過。釋然放免。識者以實語天梯至死。知量是莫加焉。自爰初問法。無憚夷險。衣服壞則以紙補之。牀席暖則坐於簣上。節之又節。量力強羸。名利不緣。語默沈靜。修攝威儀。有異名稱。涕唾莫顯於口鼻。飲食未言於善惡。敬慎之極。夫又何加。兼以行位難測。蚤蝨不厯於身。縱輒捉者。尋便走散。斯債負既抵。故所報類希焉。嘗居山谷。須粒有待。患繁。乃合守中丸一劑。可有升許。得支一周。琳服延之。乃經三載。便利之際。收洗重服。故能業定。堅明。專注難拔。時值儉歲。緣村投告。隨得隨施。安樂貧苦。嘗在講會。俗士三人謀害一怨。兩人往殺。其一中悔。從琳受戒。歲祀經久。並從物故。而受戒者忽死。心暖。及從醒寤。備見昔怨。及同謀者。論告殺事。其受戒人稱枉不伏。引琳爲證。王卽召追證。便有告琳生他方金粟世界。王旣感證。因放此人。又琳一生所至。伽藍曾不涕唾。逮至名高。福重。覲錫日增。並委侍人口。無再問及後。爲福方恨無財。出以示之。琳曰。都不憶有此物。

也斯實據道爲務情無世涉可書季代足爲師鏡自
住宏法敷化四方學侶客僧來如闐闐招慰安撫隨
事優承而度襍公私憲章有敘故使外雖禁固內實
通畱山林望而有歸軌導之而垂則逮於沒後此法
彌崇所以京室都寺五十有餘至於敘接賓禮僧儀
邕穆者莫高於宏法矣又寺居古廢唯一佛堂僧眾
創停仄陋而已琳薰勵法侶共經始之今則堂房環
合厨庫殷積客主混同去畱隨意裕法師云以道通
物物由道感慧由道來還供道眾故僧實由客深有
冥功裕語有由琳近之矣

釋慧斌姓和氏兗州人也博覽經藝文義洞開偏曉
字源尤明章曜年十九鄉黨所崇爲州助教而情厭
煩梗懷慕出世年二十三方預翦落尋卽歷聽經律
相沿兩載觀講席喧撓唯論聲勢便入臺山修諸靜
慮一入八載備行觀法乃往泰山靈巖諸寺以行道
爲務先年三十四方隸官名住秦州梁父甌山存道
寺更尋律部博聽經論而性狎禪林譽彰遐邇及獻
后云背禪定厥興下敕徵延乃旋京邑於時名望盛
德八表一期各擅英髦人程鱗翼而斌夏第最小聲
稱彌隆衣鉢之外更無箱襍容質清素挺異恆倫緇

素目屬莫不迴向斯亦像季清嚴之僧也兼以布行純粹言無品藻每聞評論輒卽默然防護戒儀慈救爲慮每夏行履執帚先掃恐傷蟲蟻故也隨得利養密行檀濟或造渡囊或施道俗唯急要者方乃行之仍復累囑勿泄人世及帝造寺前訪綱維京室同美勿高斌也乃下詔徵爲宏福寺主緝諧上下無敢乖猷貞觀十九年十月六日遘疾終寺時年七十有二自斌之入道生常恆務多以行道呪業爲心或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十二日六時行業前後通數八十道場身心悅懌所得法利未可知也至於

於教誠門學唯論煩惱須斷每有出罪露過無不爲之流涕喜怒不形誦持無忘故羯磨之匠通僧仰屬道俗歸戒其徒宏矣故使魏王已下內外懿親及梁宋諸公皆承戒素初斌父期有子七人家世儒宗斌第二也仁壽徵入愛敬無因期齒迫期頤鐘鳴漏盡今古斯絕生死路分乃於汶水之陰九達之會建義井一區仍樹豐碑用裨其德其銘略云哀哀父母載生載育亦旣弄璋我顧我復一朝棄予山川滿目雲掩重關風驚大谷愛敬之道天倫在茲般憂暮齒見于無期鑿井通給託事興詞百年幾日對此長悲王

言作仁二身卷二二四
檢之南嶧陽之北。獲麟之野。秉禮之國。居有美政。俗多儒墨。玉井洞開。高碑斯勒。

釋志超。俗姓田。同州馮翊人也。遠祖流寓。遂居并部之榆次焉。少在童。亂智量過人。精厲不羣。雅度標遠。厭世從道。貫徹藏俞。而二親恃超。更無兄弟。雖述其志。常用抑之。望嗣宗族。遂從儒流。遍覽流略。年垂壯室。私爲聘妻。超聞之。避斯塵染。乃逃竄林野。親姻周覓。藏影無方。旣被執身。抑從伉儷。初則合昏爲蹤。終亦同掩私室。冀行婚禮也。唯置一牀。超乃抽氈席地。令妻坐上。躬自處狀。儼思加坐。勤爲說法。詞極明據。妻便流淚禮謝。辭以相累。頻經宵夕。事等金形。屢被誅勸。誠逾玉質。旣確乎難拔。親乃捐而任之。年二十

有七。投并州開化寺。慧瓚禪師。瓚志德澄明。行成眾範。未展度限。慙試諸難。志超潔正身心。勤履眾務。僧徒百數。供襍五行。兩食恆備。六時無缺。每有苦役。必事身先。瓚親閱驗之。使度令受具。自進戒品。專修行儀。卽往定州。尋採律藏。括其精要。刪其繁襍。五夏不滿三教。略圓。乃返故鄉。依巖綜習。初入太原之西。比干山。栖引英秀。創立禪林。曉夕勤修。定慧雙啓。四儀託於戒節。二行憑於法依。學觀說說。無威而肅。致使

聞風不遠而至。大業初歲。政網嚴明。擁結寺門不許
 僧出。超聞之。慨而上諫。披衣舉錫。出詣郡城。望有執
 送將陳所諫。而官私弗顧。乃達江都。即以事聞。內史
 以事非要害。不為通引。還遣并部。至隋季多難。寇賊
 交橫。民流溝壑。死者大半。而超結徒歡聚。餘糧不窮。
 但恐盜竊相陵。便欲奔散。乃以法誠勸。無變爾情。鏡
 業既臨。逃響何地。眾感其言。心期遂爽。准式禪禮。課
 時無輟。嘗夜坐禪。忽有羣賊排門直進。炬火亂舉。白
 刃交臨。合坐端然。相同儀像。賊乃投伏於地。拜伏歸
 依。超因隨宜誘引。量權授法。咸發心敬。合掌而退。其
 剛略攝御。皆此類也。高祖建義太原。四遠咸萃。超惟
 道在生靈。義居乘福。即率侶晉陽。住凝定寺。禪學數
 百。清肅成規。道俗欽承。貴賤恭仰。及皇旗南指。三輔
 無塵。義寧二年。超率子弟二十餘人。奉慶京邑。武皇
 夙承嘉望。待之若仙。引登太極。敘之殊禮。左僕射魏
 國公裴寂。挺生不世。器璉宏深。第中別院。置僧住所。
 邀延一眾。用以居焉。亟愆寒暑。業新彌厲。但為貴遊
 誼。襍外進。無因必附。林薄方程。慕遠時藍。田山化感
 寺沙門。靈潤智信。智光等。義解鉤玄。妙崇心學。同氣
 相求。宛然若舊。遂延住彼山。栖志得矣。攝緣聚結。其

赴如雲。賢聖語默互相敦重。而寺非幽阻。隸以公途。晦迹之賓。卒難承業。乃徇物關。表意在度人。還返晉川。選求名地。武德五年。入於介山。創聚禪侶。巖名抱腹。四方有聞。下望百尋。上臨千仞。泉石結韻於仙室。風雨飄瀆於林端。遂使觀者至止。獨鑄虛心。自強誨人。無倦請益。又於汾州介休縣治立光嚴寺。殿宇房廊。躬親締構。赫然宏壯。有類神宮。故行深者巖居。道淺者城隱。師資肅穆。兢業其誠。驗音察色。惟若不足。忽因邁疾。便知不住。誠累殷勤。示以禍福。以貞觀十五年三月十一日卒於城寺。春秋七十有一。山世同

嗟賓主齊慟。德仁既往。學肆斯分。葬於城南山阜。自服膺釋種。意在住持。晝夜克勤。攝諸後學。所以日別分功。佛禮五百。禪結四時。身誠眾侶。有虧殿罰。而自執香爇。隨唱屈禮。未嘗置地。及以虧拜。及坐禪眾也。互相懲誡。纔有昏睡。親行勵率。有來投造。無不卽度。授以戒範。進止威儀。攝養將迎。禮逾天屬。時遭嚴敕。度者極刑。而曾無介懷。如常繫落。致陸海慕義。避世逸僧。感若太山。依而修道。時講攝論。維摩起信等。並詳而後說。未致適儂。嘗以武德七年止於抱腹。僧徒僅百。偏資大齋。麥粳六石。同置一倉。日磨五斗。用供

常調從春至夏計費極多。怪而檢覆止磨兩斛。據量此事幽致可思。又數感異僧乘虛來往。雖無音問儀形可驗。纒若墮者。便蒙神警。至於召眾鐘聲隨時自響。石泉上涌。隨人少多。靈瑞屢興。如此者非一。而奉敬戒法罕見。其嚮護慎威儀。終始無替。自隋唐兩代親度出家者。近一千人。範師遺訓在斯。聞冕傳者。皆預未延蒙諸慧誥。既親承其績。故卽誦教焉。
釋曇暉不知氏族。高陽人。初厭世出家。誦法華經有餘兩卷。時年十九。仍於岳側蒲吾山。就彼虛靜。訖此經。訖無復。隱禪師曰。誦經非不道緣。常誦未卽至

道。要在觀心離念。方契正道耳。韻初承此告。謹卽受而行之。專精念慧。深具舉捨。又聞五臺山者。卽華嚴經清涼山也。世傳文殊師利常所住處。古來諸僧多入祈請。有感見者。具蒙示教。昔元魏孝文嘗於中臺東南下三十里大孚靈鷲置大布寺。帝曾遊止。具奉聖儀。前種華園地方二頃。夏中發艷。狀同鋪錦。光彩昱耀。亂人心目。如是嘉聞。數澄神悅耳。遂舉足栖焉。遍遊臺岳。備見靈相。初停北臺木瓜寺。二十餘歲。單身弔影。處以瓦窰。形覆弊衣。地布草蓐。食唯一受。味不兼餘。然此山寒厲。林生澗谷。自外峰嶺坦然遐淨。

韻夜行晝坐。思略昏情。慶其晚逢也。前所誦經。心口不緣三十餘載。會隙。歷試一字無遺。乃更誦殘文。成其部表。至仁壽年內。有瓚禪師者。結集定學。背負經牀。在雁門川中。蘭若爲業。韻居山日久。思展住懷。聞風附道。便從瓚眾。一沐清化。載仰光猷。隨依善友。所謂全梵行也。屬隋高造寺。偏重禪門。延瓚入京。眾失其主。人各其誠。散歸林谷。韻遂投於比干山。又遊南部。離石龍泉文成等郡。七眾希向。夷夏大同。十善聿修。緇素匡幸。原此河濱。無受戒法。縱有志奉。皆往太原。夷情乖人。皆怯往。致有沙彌三十其歲者。及韻

化行。卽傳斯教。山城兩眾。皆蒙具足。唐運伊始。兵接定陽。屢逢屯喪。本業無毀。以夜係晝。攝心無逸。幽棲積久。衣服故弊。蚤蝨聚結。曾不棄捐。任其味噉。寄以調伏。曾以夏坐。山饒土蚤。旣不屏除。氈如凝血。但自咎責。願以相酬。情無恪結。如此行施。四十餘年。歲居耳順。忽無蚤蝨。韻猶自責曰。計業不應卽盡。當履苦趣。受其報耳。又告門人曰。吾見超禪師。寄他房住。素有壁蝨。不噉超公。乃兩道流出。向餘房內。又見在蠱家食飯。匙接蠱精。置於疊下。而快食如故。又不爲患。蠱主懼焉。吾德不及超。何爲致此。每年於春秋二時

依佛名法。冬夏正業則減食坐禪。常願寫法華誓願
潔淨。數年已來不能可辦。忽感書生無爲而至。告云。
善解抄經韻。邀以法據。並謂堪能。遂乃安於石室。立
淨書之。旦入暮出。深怪其行。未盈一旬。七軸俱了。將
以禮贖。目前不見。及遭賊抄藏。經巖窟。世靜往收。乃
委於林下。箱襍久爛。而卷色如初。斯感驗奇異。率此
類也。又常居別室。自勤修業。餘有眾侶。難嗣其蹤。每
云。吾年事如此。何可放捨。若坐昏悶。卽起禮佛。常策
四儀。以道量據。自見勝達。論其德。以貞觀十六年。
端坐終於西河之平遙山。春秋八十餘矣。自韻十九
入山六十餘載。不希名利。不畜侍人。不隸公籍。不行
已任。凡有所述識。皆推寄於他焉。

釋慧思。姓郭氏。汾州介休人也。少學儒史。宗尙虛玄。
文章書隸。有聲鄉曲。年二十五。在并傳授。初不知佛
乘之深奧也。會沙門道瞻。德盛當鋒。處宗講揚。攝大
乘論。試往潛聽。冥冥難追。累日詳受。薄知希向。因求
度脫。傳聞出家要業。勿高禪定。卽而習焉。三十許載。
師承靡絕。又聞念慧相須。譬諸輪翹。遂周尋聖教。備
嘗宏旨。冬夏業定。春秋傳採。單衣節食。見者發心。道
志之倫。往往屯赴。因而結眾於箕山之陰。晝則斂容。

言作傳二身卷二四
三
默念中夜昏寒爲眾說法六時篤課不墜清猷時說
死觀各言其志有云省約有云泰甚思曰出家之人
生已從緣死當自任豈勞人事送此枯骸余必一期
當自運耳時以爲未經疾苦故得虛置其言後覺不
愈纔經兩日尋告眾曰余其死矣便起躡履案行空
窟除屏殘屍入中跏坐發遺徒侶累以正命處旣森
聳世號寒林眾不忍離經夜旁守至明往觀端拱如
故就觸其身方知已卒春秋五十有五卽貞觀十六
年五月矣因而殮焉

釋道綽姓衛并州汶水人弱齡處俗閭里以恭讓知
名十四出家宗師經誥大涅槃部偏所宏傳講二十
四遍晚事瓚禪師修涉空理亟沾徽績瓚清約雅素
慧悟開天道振朔方升名晉士綽稟服神味彌積歲
時承昔鸞法師淨土諸業便執簡權實搜酌經論會
之通衢布以成化剋心緣茲悲觀幽明故得靈相潛
儀有情欣敬恆在汶水石壁谷玄中寺寺卽齊時曇
鸞法師之所立也中有鸞碑具陳嘉瑞事如別傳綽
般舟方等歲序常宏九品十觀分時紹務嘗於行道
際有僧念定之中見綽緣佛珠數相量如七寶大山
又觀西方靈相繁縟難陳由此盛德日增榮譽遠及

道俗子女赴者彌山。恆講無量壽觀。將二百遍。道悟
言他。用爲資神之宅也。詞既明詣。說甚適緣。比事引
喻。聽無遺拘。人各指珠。口同佛號。每時散席。響彌林
心。或邪見不信。欲相抗毀者。及覩綽之相善。飲氣而
歸。其道感物情爲若此也。曾以貞觀二年四月八日。
綽知命將盡。通告事相。聞而赴者。滿於山寺。咸見鸞
法師在七寶船上。告綽曰。汝淨土堂成。但餘報未盡
耳。並見化佛住空。天華下散。男女等以裙襟承得。薄
滑可愛。又以乾地插蓮。華不萎者七日。及餘善相不
可殫紀。自非行感。倫通詎能會此者乎。年登七十。忽

然齒齷新生。如本全無惡業。加以報力休健。容色盛
發。談述淨業。理味奔流。詞吐包蘊。氣霑醴醴。并勸人
念彌陀佛名。或用麻豆等物。而爲數量。每一稱名。便
度一粒。如是率之。乃積數百萬斛者。並以事邀結。令
攝慮靜緣。道俗嚮其綏導。望風而成習矣。又年常自
業。穿諸木藥子。以爲數法。遺諸四眾。教其稱念。屢呈
禎瑞具。敘行圖著淨土論二卷。統談龍樹天親。邇及
僧鸞慧遠。並遵崇淨土。明示昌言。文旨該要。詳諸化
範。傳燈寓縣。咸積翫新。傳者里其陶鑒。風神研精。學
觀。故又述其行相。自綽宗淨業。坐常面西。晨宵一服

鮮潔爲體。儀貌充偉。并部推焉。顧眄風生。舒顏引接。六時篤敬。初不缺行。接唱承拜。生來弗絕。纔有餘暇。日誦佛名。日以七萬爲限。聲聲注宏於淨業。故得鎔鑄有識師。訓觀門西行。廣流斯其人矣。沙門道撫。名勝之僧。京寺宏福。地名往赴。既遠玄中。同其行業。宣通淨土。所在彌增。今有情夫。口傳攝論。唯心不念。緣境又乖。用此招生。恐難繼想。綽今年八十有四。而神氣明爽。宗紹存焉。

釋明淨。高密人。少出家。味定爲業。潔志忠恪。謹厚澄。居海畔蒙山。宴坐經數十年。載人莫測之也。後南

遊東越天台諸山。禪觀在懷。無緣世習。而衣服縑縷。動止適時。同侶禪徒。未之宏仰。山粒致絕。日至村中。每從乞食。賫還中路。值於羣虎。皆張口閉目。若有饑相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兇無心畏之。今列於路旁。豈非爲食耶。乃以匙抄飯內其口中。餘者對而噉。盡告曰。知來食少。輒濟自他。殊不副懷。深用多愧。明日乞食。虎又如前。頻有此緣。同伴乃異其度。晚爲山幽地溼。形報苦之。還返海隅。住蒙山側。內遵道觀。外感潛通。令聞遠流。靈祇叶應。嘗值亢旱。苗稼並枯。淫祀之流。妄祈邀請。雖加懇惻。終不能致。淨曰。可罷諸

邪禱吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦。雲布雨施。高下滂注。百姓利焉。頂戴若聖。貞觀三年。從去冬至來。夏六月。迥然無雨。天子下詔。釋李兩門岳瀆諸廟。爰及淫祀。普令雩祭。於時萬里赫然。全無有應。朝野相顧。慘愴無賴。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感。以狀奏聞。敕召至京。令住祈雨。嘗以所須一無損費。唯願靜念三寶。慈濟四生。七日之後。必降甘澤。若欲酬德。可國內空寺。并私度僧。並施其名。得宏聖道。有敕許焉。雖無供給。而別賜香燭。於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西北。應有白虹。可試觀之。

尋聲使見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合。驟雨忽零。比至日晡。海內通洽。百官表奏。皇上之功。淨之陰德。全無稱述。新雨初晴。農作並務。苗雖出隴。更無雨嗣。萎什將死。投計無所。左僕射房玄齡躬造淨。所請重祈雨。淨曰。雨之昇降。出自帝位。淨有何德。敢當誠寄。前許無報。幽顯同憂。若修素請。雨亦應致。以事聞奏。帝又許焉。乃敕權停俗務。合朝受齋。淨乃依前靜坐。七日之末。又降前澤。四民歡泰。遂以有年。敕乃總度三千僧。用酬淨德。其徵應難思。厥相叵測。但以京輦誼襍。性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其

存沒云。同寺僧慧融。亦以禪業見稱。山居服食。呪水

治病。敕召入京。亦住普光寺。二宮敬重。禮遺相接云

釋慧熙。益州郫人。姓趙。童稚出家。善明篇韻。文筆所

趣。宛而成章。與緇州震響寺榮智齊名。俱爲沙彌。卓

異翹秀。後與成都大石寺沙彌道微。連韻賦詩。微有

言隙。因卽屏絕人事。栖心禪業。年登受具。周聞經律。

摘採英華。用爲賞要。攝論禪心。精搜至理。尤耽三論。

是所觀門。嘗難基法師塵識義。初問以小乘。基以大

乘通之。熙笑曰。大無不攝。但失小宗。晚住州南空慧

寺。立性孤貞。不羣諸偶。弊於食息。專想虛玄。一坐掩

關。二十餘日。眾以不食既久。恐損身命。假以餘詞曰。

國家搜訪藝能。甚急。今不食閉門。世人謂聖。願息流

言。可時處眾。熙懼矯飾。便開門進食。由是迄今。將三

十載。一身獨立。不畜侍人。一食而止。不受人施。有講

便聽。夜宿本房。但坐牀心。兩頭塵合。自餘房地。惟有

一蹤。餘並莓苔青絮。衣服弊惡。僅免風寒。冬則加衲。

夏則布衣。以冬破衲懸置梁上。有聞熙名。就房參拜。

迎逆接候。累日方見。時發幽悶。吐言高迴。預有元席。

皆共憚之。年九十卒。今見在者。具諸聞觀。

釋世瑜。姓陳氏。住台州。父母早亡。傭作取濟。身形偉

壯長八尺三寸。希向佛理無由自達。大業十二年。往綿州震響寺。倫法師所出家。一食頭陀。勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山。獨住多年。四猿供給山果等食。有信士母家生者。負糧來送。驚訝深山。常燒薰陸沈水香等。既還山。半路見兩人。形甚青色。狀貌希世。各負蓮華蔗芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七升。六時行道。以猿鳥爲侶。初唯一泉。後有三泉。流出於下。貞觀元年。夢有四龍來入心眼。既覺。大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所聞詞理。宛若舊尋。則而覆述。便

往綿州住大施寺。至十九年四月八日。往崇樂寺。言語欲遊方去。或有喻曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房。香氣滿室。坐處之地。涌三金錢。合眾尋香。從瑜房而出。乃見跏坐。手尙執鑪。刺史劉德威慶所未聞。作龕坐之。三年不倒。春秋六十三矣。

釋智聰。未詳何人。昔住揚州白馬寺。後住止觀寺。專聽三論。陳平後渡江。住揚州安樂寺。大業既崩。思歸無計。隱江荻中。講法華經。七日不饑。恆有四虎遶之而已。不食已來。經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造天立地。無有此理。忽有一公。年可八十。掖下

挾船曰師欲渡江栖霞住者可即上船四虎一時目
中淚出聰曰救危拔難正在今日可迎四虎於是利
涉往達南岸船及老人不知何在聰領四虎同至栖
霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥眾徒八十咸不出
院若有凶事一虎入寺大聲告眾由此警悟每以為
式聰以山林幽遠糗糒乏乃合率揚州三百清信
以為米社人別一石年別送之由此山糧供給道俗
乃至禽獸通皆濟給至貞觀二十三年四月八日小
食訖往正觀寺禮大師影像執爐遍禮又往興皇墓
所禮拜還歸本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭受
戒道俗三千餘人奔走山服哀慟林野時年九十九
矣

釋僧徹姓靳河東萬泉人性戒肅成專思出俗慈親
鞠養未始遂之既丁荼蓼乃遵前志樂行蘭若索居
蒲坂習平等觀行實言法四俗歸向承化連邑有孤
山者一曰介山即介子推之故地也其山陽介村者
是也遂依而結業陰以石巖波以下隰積歲崇道物
莫不高之各捨財力共營圖構地本高險古絕源泉
念務勞倦中宵軫結晨行巖隙見如潤溼以刃導之
應手泉涌道俗聞此驚歎歸依更廣其居重增簷宇

泰州刺史房仁裕表陳其事請立伽藍下敕許之今
 之陷泉寺是也公私榮慶請徹以為寺主俯從物議
 遂乃從之四方慕義相願依投門庭充闔及徐王部
 隆寺又屬焉軒蓋來尋請居州邑傾心盡禮厚供彌
 隆俄復還山固崇前業性在慈仁宏濟成務所以羣
 鳥食於掌上宿獸翔於廡下年踰杖國未嘗痾瘵忽
 告眾曰吾將去矣食畢收衣結跏趺坐願命徒屬誠
 以清言並令出戶唯留一侍告曰夫識神託形寄之
 煖氣命盡身冷方可觸吾告已冥目若禪久而尋視
 方知已絕春秋七十有七初未終之前三朝山樹通

變白色橫雲如帶絕望東西道俗奔赴制以心喪禮
 也巡靈山窟還依坐之府縣官庶子來咸會是日風
 清景亮降以白華六出淨瑩如冰如雪衣以承之不
 久便散三載之後猶存初坐閉人為之易簣而衣服
 一無霑汗乃就加染布弟子等懷雙林右脇之教抱
 兩楹負手之歌以為相好像設開含識之尊嚴法慧
 聲光實超生之津濟遂就京邑奉建高碑高一丈五
 尺刻像書經兼敘言行引送本寺聚眾立之度支尙
 書唐臨昔在萬泉讚承俗務性行專信素奉歸依後
 仕華省常修供養願惟德本便勒碑銘云

2
1