

續高僧傳二集

28-32

朱龍之贈

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

高僧傳二集卷第二十九

唐釋道宣撰

明律下之餘

正傳六人
無傳二人

附見一人

唐箕山沙門釋慧進傳七

明瓚

并州義興寺釋道亮傳八

益州福勝寺釋道興傳九

蘇州通玄寺釋惠旻傳十

洛州天宮寺釋明導傳十一

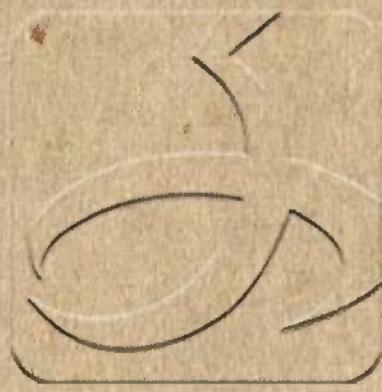
洛州敬愛寺釋曇光傳十二

京師延興寺釋道胄傳十三

無傳

朱謙之贈

益州福緣寺釋曇逞傳十四 無傳

釋慧進。姓鮑氏。潞州上黨人。弱歲辭親。慕從緇侶。修習戒檢。極用偏功。將欲翦削。父母畱戀。遂停俗里。以仁孝見知。年至三十。鄉閭覲其精苦。潔身斷愛。無思妻累。乃共白其所親。委其元度。方任出家。住州治梵境寺。既受具已。聞說受淨衣毛歆然。重問持犯。又闕諮悟。承鄴下講律徒侶僅千。欣嘉滿懷。以律假緣。求非文不合。因卽閉關自讀。八十餘遍。行要耳目頗亦具瞻。而義理由蹤。必從師受。便往相州洪律師所。坐伏聽。不移其席。乃經八遍。中靜緣務相續。而聽

經八年。爾後栖遑。隨師南北。或山或世。遊採經論。用裨律宗。畧計前後四分一宗百二十遍。并重尋讀。強三百遍。自有同塵。專志累功。罕儔其匹。隋文末。厯有同寺僧。弊進學業。叵難齊競。陰而嫉之。進曰。相與出家。同遵律業。潛加蠅扇。豈不以身名致嫌乎。昔聞無諍行者。唯在空生。聖立芳規。義非自結。余雖不敏。請從雅喻。卽日往謝。擲棄公名。褐襪而出。眾有止之。進曰。余不滯於去畱也。爲緣故耳。因逃聽諸方。勝徒名地。五臺泰岳。東川北部。常山鴈門。隨逐禪蹤。無遠必屆。沙門惠瓚。道王朔川。又往投焉。定師宗偉及瓚入

關遂往箕山訪蹤巢許巖石便利有古寺焉掃以居之足不下溪三十餘載言行成範緇素尋焉舊本幽阻由之喧泰故其法屬常以禪律繼業以貞觀十九年正月十五日因疾跏坐而卒於山舍春秋八十有六時同鄉沙門明瓚者善宗四分心眼清亮講解相仍具傳章鈔而形氣宏偉少共齊倫在法住寺御眾揚化韓潞沁澤四州從範末齡風疾頓增相乖儀節雖衣服頽侈而藥食無瑕余聞往焉欣然若舊敘悟猶正年八十餘矣

釋道亮姓趙氏趙州欒城人十五厭於世纏投州界

莎坦禪坊備禪師而出家焉備博達洽聞兩河稱德偏宏大論神見清遠十六登座至於八十聲相動物詞味無變亮奉敬諮展望預聽徒乃令往封龍山誦經爲業山侶三十並是禪蹤素少淨人惟亮一已既當下位眾務同臻日別自課舂五斗粟將及六載一時不懈徒跣三年六時隨眾屢蒙放遣素心不從積至七年苦勸方遂聞并部瓚禪師結徒開化盛宣佛法行達箕山便進具戒漸次太原歸依惠瓚念定爲務旁慕律宗有嚴律師者德範可歸便從受業因居無量壽寺焉卽嚴之所住也自爾專攻四分無忘日

高僧傳二集卷二十九
三
夕。又從嚴往石州聽地持論。經停既久。文旨大通。覆述前解。增其名實。有員秀才者。居幽綜習儒教有功。從亮學於起信。遂爲披析。開發慧悟。抱信不移。承龕律師引徒盛講。據業呂州。又往從焉。聽溫本習。後返住寺。依時宏演。唐運初開。敕爲滿師。立義興寺。以亮律行清顯。延而止之。因常講說。鎮移世績。貞觀之始。出至本州。藥城備公猶自在世。欣亮遠覲。爲建律窠。轉展相扇。聲被東夏。聽徒八百。請益日隆。爾後頻開律府。計不在數。成講學士四十餘人。并部法興自出此矣。至今貞觀十九年。春秋七十有七矣。

釋道興。姓劉。本住秦州。八九歲時常念出家。私詣僧寺不肯還。二親恐失。年十九。決意定詣大光寺求出家。僧眾愍之。二親苦求隱避不失。眾爲解喻。便許剃落。時天下大亂。賊寇交橫。死者山積。興爲沙彌。語諸徒曰。人身難得。持戒第一。母爲賊掠將去。離城六十里。興沒命尋逐。至已被傷。表絕。賊見曰。此僧誠爲至孝。逐母至此。便不盡命。乃背負母還城。城中咸怪。賊路凶險。何因得返。避難投蜀。至河池縣。逢贊皇公。蒙被安慰。送至梁州。興與一老僧相隨。彼有金十兩。謂興曰。吾有金可爲負。至蜀共分。興曰。此危身物。佛又

不許。不可將行。若不信者。善惡應驗。遂捨而獨往。彼持金者。至三泉縣。逢賊致死。既至蜀川。年滿進具。常行蘭若。頭陀乞食。智舜律師。當衢講匠。依聽五遍。便能覆述。每有異見。舜深奇之。後至京師。首律師下。伸大義。如別所引。後還蜀川。廣聽經論。不爽光陰。又於江禪師下。稟受禪道。以爲徵心要術也。自舜沒。後接構律筵。每年講席。極爲稽引。三十二度來請者。方許開宗。每歎云。佛法漸替。輕慢日增。余不敢輕。所以爲重法。故爾。卽以慇懃鄭重爲善法種子。若無此種。何由可遇。所以每講律部。及發菩提心。以此勵眾。聽

者垂泣。恩誨。興待眾涕泣靜已。久久方令唱文。如此非一。四遠來投無客主。興知都維那。於時官府急切。不許客住。諸寺無停者。咸來卽安撫。寺主曰。依官制。不許。何得停之。興曰。官不許容鍼。私容車馬。寺主豈不聞耶。寺主大怒曰。年少不用我語。興曰。此三寶也。敬則見善。嫌則感惡。寺主憤恚還房。眼看袈裟不見。又往三門王家會。受飯謂言。是血食。人喻之。竟不食。返寺向興懺悔。尋終行蘭若。時鬼來惱亂。興出繩牀。鬼退爲受三歸已。爲禮佛名。鬼亦隨禮。貞觀中。青城戴令來慕欲與興同房宿。夜中眠驚走出。房外云。見

高僧傳二集卷二十一
五
一赤衣僧。執杖打背云。何因在此宿。以火照背。如三指大。隱軫赤色。因求悔過。興遇疾甚。閨室中音樂聲。自念我所求者。本在佛果。不願人天。所願不虛。諸有魔亂。自應消滅。言已聲滅。自此便差。常禮千佛。日別一遍。永徽三年。玄奘法師送舍利令供養。興獲已於房內立道場。發正願曰。若一生傳法。并禮賢劫千佛。如契聖心。請放光明。如語。一室並爲金色。弟子咸見。以顯慶四年月日。終於福勝。春秋六十有七。興自在道行節。在懷晝夜恆坐。曾不偃亞。未常詣市。不受別利。乞食之外。不出寺門。不乘畜生。不服非法。益部五眾敬而重之。

釋惠旻。字玄素。河東人。志性方直。操行不羣。仁愛汎洽。稟自天性。道振三吳。名流七澤。情好幽居。多處巖壑。九歲出家。勤精潔業。誦法華經。晷月便度。十五歲。法迴向寺。新羅光法師成論。率先問對。秀逸玄寶。命覆幽宗。耆宿同悅。年十七。赴請還鄉。海鹽之光興寺。講法華經。聽眾雲翔。咸陳喜瑞。異香彈指。屢結空中。受具之後。從竹園寺志律師稟承十誦。文理精通。傍訊諸部。志公將漸學徒。用委喪事。云畢。東入會稽。至剡。禮石佛。天台遊講肆。數年。還吳。止通玄寺。結徒厲。

業一十七年。不出寺門。無窺別請。元始要終。布衣蔬食。慶弔既絕。談諳斯亡。屬隋末崩離。吳中饑饉。道俗逃難。避地東西。乃守死不移。禪誦無輟。鳥集無擾。獸羣不亂。蘇州總管聞嗣安。迎請出山。固辭不往。重使再請。不獲而赴。時刺史李廉薛通王榮等。深相器重。永崇供覲。而懷志栖隱。終日戚戚。聞公通鑒。不可奪也。乃送入華亭谷幹山。立寺行道數年。地唯下溼。蚊蟲甚多。恐致損傷。將事移止。大唐開化。法事通流。更入海虞山。隱居二十餘載。遠方請業常百餘人。地宜梓樹。勸勵栽植數十萬株。通給將來三寶功德。中年

別於南湖止一草菴。兩兔一彪。相親同止。內外盤遊。無相陵惱。至於禽獸神祇。請受歸戒。敘其事績。未可具也。蘇州都督武陽公李世嘉。遣書降使。頻請不赴。貞觀十九年。刺史江王。因國度人行道之次。請令出山。王欲受戒。施衣傳諸香供。並固讓諸德。不授不納。辭退山泉逍遙自翫。凡講經律菩薩戒成實論數各。有差。古律舊疏有陋失者。皆刪正而通暢焉。著十誦私記十三卷。僧尼行事二卷。尼眾羯磨兩卷。道俗菩薩戒義疏四本。受業學士傳化者二十餘人。以貞觀末年八月十一日旦。終於所遁。春秋七十有七。未終

三日異香滿寺。舉眾怪問。曰：吾後日當去矣。生死人之常也。寄世本若行雲。慎無哭泣。各念無常。早求自度。畏事殯葬。律有恆儀。碑誌飾詞。一不須作。能依此訣。吾何言矣。斯固臨終不撓。可謂堅貞者矣。

釋明導。姓姚氏。本吳興人。因官歙州。遂家於彼。幼叶雅調。與眾不羣。隋末喪亂。二親崩歿。發心出家。意存護法。所在尋逐。彌勤戒檢。以貞觀初行達陳州。逢敕簡僧唯畱世導。以德聲久被。遂應斯舉。雖蒙榮聞。意所遺之。乃歎曰：出家宏濟。務存許道。豈以名貫拘滯一方。乃翻然遠征。棄擲寺宇。至爍礪二師座下。餐稟

幽奧。未盈涼暑。聲聞超挺。因令覆述。縱達無遺。學門義侶。莫不推挹。自諸寺結憾。訟及道俗。率連不決。皆請通之。及導面往。吐言愜伏。皆歎其善達。無諍權導。不思之力也。龍朔二年。道行夙彰。奉敕別住東都天宮寺。麟德元年。今上造老子像。敕送芒山。仍令洛下文物備列。時長吏韓孝威。安託天威。黃巾扇惑。私囑僧尼。普令同送。威遂勒州部二十二縣。五眾通集。洛州各事。幢旛剋日齊舉。導出眾對曰：佛道二門由來天絕。邪正位殊。本自碩異。如何合襍。雷同將引。既無別敕。不敢聞命。威大怒曰：是何道人。輒拒國命。乃使

人脫導袈裟。將行禁劾。導曰。袈裟救度所著。非敕不可妄除。無敕令僧送道。所以不違國命。威怒曰。道人有不送天尊者出。導即挺身獨立。預是僧尼同時總往導所。威怒曰。道人欲反。導應聲語六曹官人曰。長吏總召僧尼唱反。此則長吏自反。眾僧不反。須告御史。導等一時崩出。威大忙懼。降階屈節。慚謝而止。以斯抗禦。季代少之。因僧大集。簡試度人。天宮餉食。過中乃至。僧有不量時景者。取而進。導曰。諸大德。竝佛法遺寄。天下楷模。非時之食。對俗而噉。公違法律。現法滅緣。冒罔聖凡。一至於此。眾並愧之。因索水清漱。月餘不食。悲慨正法凋淪。相及道俗。苦勸方乃進餅。以斯量之。故以護法之士。不顧形有者。代有人焉。今年六十餘。東夏英髦。一期咸集。導於清眾。有高稱焉。

釋曇光。姓張氏。汴州人。自幼及長。潔志清範。諸有勝徒。莫不登踐。於礪。燦兩師。聽受成教。逮至立年。盛明律藏。命宗章義。是所推崇。礪歎曰。使吾道流河右。誠此人乎。又往玉法師所。聽法華地論。高達勝乘。玄理權實。坦然。又往嵩岳相禪師。學修止觀。因屏絕塵惱。不羈名利。會東都盛德。須有住持。以光有素德。景行

難擁。遂敕召住天宮寺。又以教受新成眾徒胥集。綱管之任。非人不傳。因又召為寺之上座。綏撫清眾。不肅而成。然而汎愛之誠。終古罕類。四方律學。莫不諮詢。故其房宇門人。肩聯踵接。成就所舉。遠近遵承。西明寺律師君度。奕奕標舉。一時俊烈。亦光之所進也。今麟德二年。東都講說師資導達。彌所欽羨焉。試為論曰。自法王之利見也。將欲清澄二死。翦除三障。所以張大教網。布諸有流。雖復惑累增繁。起唯三業。隨業設教。三學興焉。戒本防非。諒符身口。定惟靜亂。誠約心源。慧取閑邪。信明殄惑。三法相假。義形聖量。是

故論云。戒如捉賊。定如縛賊。慧如殺賊。賊謂煩惱。惑不可卒除。功由漸降。故立斯旨。莫非戒具。定修深知。障惑。明智觀察。了見使纏。我倒既銷。諸業不集。推其本也。則淨戒為功。舉其治也。則正慧為德。經美能生。豈不然矣。是使五乘方駕於戒道。眾聖肩隨於行衢。垂福祐於四生。廣紹隆於萬載。非夫戒德。何以懋哉。粵自金河累言。爰始靈山集法。時尊厚味。道被涓源。雖復設教。不倫互裁。輕重奉者。無乖會聖體意。兩不相非。然夫上座大眾。創分結集之場。五部十八。流宗百載。之後。備列前傳。部執等陳。且自律藏久分。初通東

夏則薩婆多部十誦一本最廣宏持實由青目律師
敷揚晉世廬山慧遠讚擊成宗爾後璩頴分鑣而命
路祐瑗波騰於釋門澄一江淮無二奉矣而恨受遵
四分隨依十誦可為商之其次傳本則曇無德部四
分一律雖翻在姚秦而創敷元魏是由赤髭論主初
乃誦傳未展談授尋還異域此方學侶竟絕維持邇
及覆聽方開學肆有宋文世彌沙塞部五分一本開
譯揚都覺壽所傳生嚴其筆文極鋪要深可宏通郢
匠輟斤流味無日可為悲夫雖聞海濱披述汾願剖
詞登往搜求名實乖爽可惜華典虛度神州迦葉遺

部解脫一本梵葉久傳無人翻度唯出戒本在世流
通等聚餘宗更無異轍世該妄習偏備愚叢婆麤羅
部律本未傳藏中見列僧祇部者乃是根本大眾所
傳非是百載五宗生也統敘五部支分此方已獲其
四若據攝末從本則二部是其所宗此方已獲其一
自餘羣部多是西域賢聖續述行事其中類聚自分
區別緣敘難裁畧言之矣惟夫慧日已沈法流方被
眾行之重無越斯經諒由附相束情心事易準動靜
科據有契威容凡愚妄習覩相宏善故律緣制斯致
罕乖試詳講導開士特奉明人見想紛馳互程神畧

部別廢立取捨難恆。學觀未張易爲開舉。何以明耶。至如受具一法。三聖元基。部各陳要具舒隨相。異宗會受事類星張。當受明隨同猶合契。考夫行事之士。則鄉壤部分。窮其受戒之源。宗歸四分。今則隋學陳制不祖先模。抑斷是投妄情。斯記可謂師資訓教授無功。亦是願行道殊機。見互僻。斯之糝襍二百餘年。豈不以傳通失人。故使頌聲流鄭。今則混一唐統。善行四分之宗。故得終始受隨義難乖隔。攝護雖廣。其源可尋。自初開律釋師號法聰。元魏孝文北臺揚緒。口以傳授。時所榮之。沙門道覆。卽紹聰緒。續疏六

卷。但是長科。至於義舉未聞於世。斯時釋侶道味猶清。言行相承。隨聞奉用。專務栖隱。不暇旁求。魏末齊初。惠光宅世。宗匠跋陀師表宏理。再造文疏。廣分衢術。學聲學望。連布若雲峯。行光德光。榮曜齊日月。每一披開坐列千僧。競鼓清言。人分異辯。勒成卷袞。通號命家。然光初稟定宗。後師法律。軌儀大聖。徽猷具焉。所以世美斯人。行解相冠。誠有從矣。有雲暉願三宗律師。躡踵傳燈。各題聲教。雲卽命初作疏九卷。被時流演。門人備高東夏。暉次出疏畧雲二軸。要約誠美。蹊徑少乖。得在略文。失於開授。然雲勇於義宗。談

敘誠博。暉則嚴切詞相。法聚推焉。世該首尾。信探風骨。汾陽法願。眄視兩家。更開薨穴。製作抄疏。不減於前。彈紉覈於律文。是非格於事相。存乎專附。頗滯幽通。化行并塞。故其然也。其餘律匠。理洪隱樂。遵深誕等。或陶冶鄭魏。或開疆燕趙。或導達周秦。揚塵齊魯。莫不同師雲術。齊駕當時。雖出鈔記。略可言矣。而遵開業關中。感宗帝里。經律雙授。其功可高。於時世尚。僧祇而能。閒行四分。登座引決。其從如流。勅敵每臨。銜箭而返。然遵一其神志。聲色不渝。由是人法歸焉。可謂行之及也。智首律師。承斯講授。宗係誠廣。探索彌深。時屬雲雷。接統傳化。學門遠被。製述全希。豈非博瞻百家。共師一軫。雖欲厝筆。無詞可通。屬有礪亮。行判爍勝。藏興。或傳道於東川。或稱言於南服。其中高第無越。魏都製疏。乃行其緒。誠少餘則名擅一方。蓋無筆記。而復化行艱阻。多翳時心。豈不以制在篇初。故陷者惡聞其失。嗚呼。律為法命。宏則命全。今不欲宏正法。斯滅。又可悲之深矣。觀夫定慧兩藏。理在通明。戒律一宗。申情纏事。局事則紛披。裸集前後。異條。開制適緣。舉例寧準。論餘兩藏。義在潛通。達解知微。名為會正。所以天仙小聖。逗機明道。互說精理。開

明慧務俱稱至教。印定成經。若據律宗。唯遵佛誨。大小諸聖。不安傳揚。斯何故耶。良由教限內眾。軌躅常儀。僧寶可欽。非餘訓勗。自非位極至聖。誰敢厝心。是以文云。吾尚不以眾僧付於身子。況餘人乎。故所制重輕。皆遵成教。縱有疑問。還委佛通。雖著論詳述。而不作。是使遺言四命。戒爲大師。三集法輪。先宏斯典。論稱法壽。豈虛也哉。昔鶴樹已前。持律者眾。其中高者。斗王最初。往業未夷。徙居天室。其次接緒。號優波離。五百獻功。奉持爲上。致使四十餘載。七眾憲章。隨犯科要多。因面結。至於持犯通塞。徵舉治儀。皆命顯

揚。委其監護。雖復二十四依通傳正軌。楷模後葉。必祖斯文。暨乃東川。創開戒業。曹魏嘉平。方宏具戒。爾前法眾。同號息慈。師弟乃聞。纔移俗耳。行羯磨也。憑準法護之宗。論布薩也。翻誦僧祇之戒。教綱初啟。隨得奉之。未可怪也。西晉務法。稍漸綱猷。中原喪亂。干戈競接。洛邑凋殘。渭陰荒燼。竺護青門之眾。可卷而懷。康會黃武之徒。未足收採。重以孫皓苛虐。元熹不仁。擁寺列兵。虔劉釋種。平城之側。高尙覆屍。黃河之涘。梵僧捐寶。投骸靡厝。法律寧通。時會彌天。恢張儀範。僧眾常則。皆約戒科。兵饑交貿。網制嚴密。廣如前

傳所敘。故安舉三章。且救時要。攝緣成濟。得其務焉。但教缺未宏。必假傳授。鼻柰耶律。初是安通。文極疎畧。麤知大旨。審其正則。誠所未聞。宏在人乎。安當斯寄。其後遠睿願翼。成習門風。秦晉兩邦。昌明法化。誠其力矣。自斯厥後。南北兩分。住持位別。各程綱目。互舉清徒。故有攝嶺栖霞。宏明淨地。泰山靈隱。建立戒壇。應供列鴈。行之僧敘。戒聞重受之夏。卽其事也。若夫人法交映。則行解相扶。有味則絕紐。當時無德。遂埋神於地。故世中迷學。其流四焉。試畧舉之。想當迷責樂大乘者。志尙浮虛。情專貪附。故有排委戒網。捐

織威儀。見奉律者。輕爲小乘。毀淨戒者。重爲大道。便引黃葉是真金之喻。木馬非致遠之能。訶折排抵。如捐草土。皆由行缺於身。塵染綱領。恥已不逮於清達。慢已有累於嚴制。遂卽迴情。學大開展。心胷陵轍聲。聞褒揚菩薩。通情則恐。投於阨窵。取解則曲媚於門。問如斯懷挾。未曰偷通。以此求心心可知矣。何不廣讀大乘。開張慧路。徵延聖意。有附塵焉。是以勝鬘所談。女人之起行也。猶知毗尼。卽大乘學地。持所明。初心之具修也。尙識律儀。卽菩薩藏。何況諳達理教。體化知神。解不謝於上賢。行寧虧於下眾。必行有乖。解

高僧傳二集卷二十一
非解也。得語而不詳義。棄智而從諸識。生死無涯之儔。固難述矣。流俗常事。三省而加九思。出世所詮。四依之與八正。降斯以往。未足言哉。是知大小兩教。隨相攝修。並在離著。豈唯封執。若存此計。與外不殊。半滿經論。皆陳此過。戒之受也。但啟虛願之門。戒之隨也。須遵實行之務。知受而不明隨。修願而無其行。可謂隻輪無轉於地。折翮有墜於空。信哉。世有鄙斯戒者。皆爲煩累。形神弊其持犯。故同輕削。指爲小道。小可捐也。宜卽捨之。矜重情多。緘言無報。誠以攝御門學。非戒不宏。相善任持。非戒不立。其猶行必涉戶言。

必有由。故名利將及。爭位夏而斂容。師授尊模。趨壇場而整帶。豈非貪決情勇。覽戒奉以爲師。行絕綱猷。委戒填諸溝壑。專志在於本毒。去取匠於方寸。用斯宏濟。誠未敢聞。此則愛大憎小。爲迷一也。若能關鍵身口。附相攝持。虛蕩慮知。體道懷德。則安遠光。憑斯其人矣。世學諸論。詞數區分。傍大乘而通小徑。委本筌而尋章句。時連界繫。乍別色心。一行六歷之相攝。名教頻繁之包富。聖別爲存道行。凡學止在名譽。於是讎討終身。博綜詞義。輕蔑戒誥。陵犯色聲。邪說富於脣吻。邪求滿於胃臆。謂捧鉢爲鈍丁。號持瓶爲豎。

高僧傳二集卷二十九
子半月說戒唯列麤言。衣鉢受持極成煩碎。遂卽顛
倒形服雷鼓言聲。侮弄尊儀斜眄經律。故使衣藥受
淨永絕其身。戒約住持生緘其口。斯豈不聞於本業
也。知業則不然乎。但騰欲於舌端。曾未圖爲心約。此
則尊高矜伐賤委本基。爲迷二也。若能深討使性妙
識治能。念動唯見我人。事對但明塵識。則未悉何賢
當斯目也。惠休論士樹以風聲。然其專大探小。騰實
復光其美。又有行福末凡。稟素疎野。廣讀多誦。情見
特隆。偏略戒科。謂講生倒。不如常飲漚乳。飽我心神。
靜處幽閑。何過相及。斯皆靡聞教行動事疑遲。不學

無知隨念交集。所以每講聽採坐列羣僧。就務鑽研
其人無幾。學猶不解。況不學乎。牛毛麟角。頗爲近實。
又有成樹塔寺。繕造田園。舉雷牽材。未由物命。燎原
溉隰。豈避生靈。唯恐福業不成。實未懷諸慈惻。是則
不聞大聖之明誠也。十誦三相。正在斯人。或謂爲福
行罪功過相補。是又不聞律緣之初禁也。緣修佛堂
方制地戒。意在隨念附相策心。不惟事業無益之咎。
故世思微務靜之士。招引實希。躁擾經營之夫。騰擲
者眾。靡法易染。妙理難宏。爲迷三也。若能依準教行
不越常刑。賢聖所同實當宏護。至如澄寺九百神道

映於趙都。遠林不刊。戒德流於晉世。可龜鏡矣。專門奉律之客。立志貞梗之夫。薄誦戒緣。麤知文句。時登九座。引眾闡揚。慢水覆心。更無依學。是則不聞明律師之清誠也。法身成具。方免師資。今乃易從止足。未思宏贍。魚睨雲漢。爵躍僧倫。惟我律師。餘皆師律。顧諸經論事等。石田鍼膝。高名約同。稊稗知法。世寡誰辨。薰蕕任縱。科治是非。一亂輕重。由其量處。禍福自其心神。出語成形。曾無再覆。傳而不習。禮門所輕。習而不經。釋宗所誠。何異讀禮而存倨傲。誦易而忽陰陽。勗哉斯言。令終宜始。但以時遭像季。法就澆漓。律

部邪緣宗仰繁矣。並由本尋學語義旨誦文。搯紙籤述題鞭記賞。有則依闕則絕言。縱有異徵。取通無路。使言律無正斷。故是前聖開聽。遂卽冒世輕生。漫行章句。飲杏湯者爲清齋。畜錢寶者爲小犯。坐具無勞。截淨鉢量。未必姬周。斯皆強於鉛刃。易取思齊。其迷四也。若能廣尋羣典。備閱行藏。挹酌四印。照融三制。臨機剖斷。則文理相循。括舉例。則物我同曉。如斯御眾。世有人哉。尋夫戒律之筌筌。於持犯定慧之學。恆務在治。能治則亂惑可銷。能持則神機清遠。餘外浮遊章句等。捐月而執指端。矜誕教相。同詠藥而迷愈。

疾論者試開四學終墜兩迷非言何以致詞詞列惑
心寧盡故經陳曰種種法喻咸存離著律又迷云常
爾一心念除諸蓋固復懷斯誠敘微有箴銘將用體
鏡如流且復昭彰於後耳

尚僧傳二集卷第二十九

終

尚僧傳二集卷第三十

唐釋道宣撰

護法上

本傳八人
附見四人

東魏洛都融覺寺釋曇無最傳一

西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二

齊逸沙門釋曇顯傳三

周終南山避世蓬釋靜藹傳四

慧宣

京師大中興寺釋道安傳五

慧儁

寶貴

慧影

新州願果寺釋僧勔傳六

隋京師雲華寺釋僧猛傳七

益州孝愛寺釋智炫傳八

釋曇無最。姓董氏。武安人也。靈悟洞微。餐寢玄秘。少稟道化。名垂朝野。為三寶之良將。即像法之金湯。諷誦經論。堅持律部。偏愛禪那。心虛靜謐。時行汲引。咸所推宗。兼博貫玄儒。尤明論道。故使七眾望塵。奄有繁鬧。最厭世情。重將捐四部。行施獎誨。多以戒禁為先。亟動物機。信用雲布。曾於邯鄲崇尊寺說戒。徒眾千餘。竝是常隨門學。至四月三十日。布薩行籌。依位授受。常計之外。及長六十。最居座端。深怪其異。既無外眾。通夕懷疑。明旦重推。有人見從邯鄲城西而來。

者。竝異倫大德。衣服正帖。翔步閑雅。亦有見從鼓山東向而來。或於中路逢者。皆云。往赴崇尊。聽僧說戒。如是數般節級。勘其年齒。相扶人數。多少。恰滿六十。為故知道會聖心。是使幽靈遐降。竹林羣隱。明非妄承。最德洽釋宗。屢當時望。後救住洛都融覺寺。寺即清河文獻王懌所立。廊宇充溢。周於三里。最善宏敷導。妙達涅槃華嚴。僧徒千人。常業無怠。天竺沙門。菩提留支。見而禮之。號為東土菩薩。嘗讀最之所撰大乘義章。每彈指唱善。翻為梵字。寄傳大夏。彼方讀者。皆東向禮之。為聖人矣。然其常以宏法為任。元魏正

光元年明帝加朝服大赦請釋李兩宗上殿齋訖侍
 中劉滕宣敕請諸法師等與道士論義時清通觀道
 士姜斌與最對論帝問佛與老子同時不姜斌曰老
 子西入化胡成佛佛以為侍者文出老子開天經據
 此明是同時最問曰老子同何王而生何年西入斌
 曰當周定王三年在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里九
 月十四日夜生簡王四年為守藏吏敬王元年年八
 十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡約斯
 明矣最曰佛當周昭王二十四年四月八日生穆王
 五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三百四十

五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬
 王元年凡經四百三十年乃與尹喜西遁此乃年載
 懸殊無乃謬乎斌曰若如來言出何文紀最曰周書
 異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子制法聖人當
 明於佛迥無文誌何耶最曰孔氏三備卜經佛之文
 言出在中備仁者識同管窺覽不宏達何能自達帝
 遣尚書令元又宣敕道士姜斌論無宗旨宜令下席
 又議開天經是誰所說中書侍郎魏收尚書郎祖瑩
 就觀取經太尉蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚
 書邢樂散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云

老子止著五千文。餘無言說。臣等所議。姜斌罪當惑眾。帝時加斌極刑。西國三藏法師菩提留支苦諫。乃止配徒馬邑。最學優程譽。繼乎魏史。藉甚騰聲。移肆通國。遂使達儒朝士降階。設敬接足。歸依佛法。中興惟其開務。後不測其終。

釋道臻。姓牛氏。長安城南人。出家清貞。不羣非類。謙虛寡交。顧唯讀經博聞爲業。諸法師於經義有所迷忘者。皆往問之。西魏文帝聞而敬重。尊爲師傅。遂於京師立大興寺。尊爲魏國大統。於時東西初亂。宇文太祖始纂帝圖。挾魏西奔。萬途草創。僧徒相聚。綴

旒而已。既位僧統。大立科條。佛法載興。誠其人矣。爾後大乘法帖相次而立。竝由洵漸德化所流。又於昆池之南。置中興寺。莊池之內。外稻田百頃。竝以給之。黎棗襍果。望若雲合。及卒。帝哀之。廢朝喪事。所資竝歸天府。送於園南。爲立高墳。塋封之地一頃。今所謂統師墓是也。近貞觀中。猶存古樹。

釋曇顯。不知何許人。元魏季序遊止鄴中。栖泊僧寺。的無定所。每有法會。必涉其塵。皆通諮了義。隱文自餘。長唱散說。便捨而就。餘講及後。解至密理。顯便輒已在聽。時以此奇之。而覩其儀服。猥濫名相。非潔。頗

復輕削。故初並不顧錄。唯上統法師深知其遠識也。私惠其財賄以資飲噉之調。或因昏醉臥於道邊。時復清卓整其神器。及文宣受禪。齊祚大興。天保年中。釋李二門交競。獲劣屬道。生陸修靜。妄加穿鑿。廣制齋儀。糜費極繁。意在王者遵奉。會梁武啟運。天監三年。下敕捨道。帝手制疏文。極周盡。修靜不勝其憤。遂與門人及邊境亡命。叛入北齊。又傾散金玉。贈諸貴遊。託以襟期。冀興道法。帝惑之也。乃出敕召諸沙門。與道士對校道術。爾時道士呪諸沙門衣鉢。或舉或轉。或呪諸方梁。橫豎於地者。沙門曾不學方術。默無

一對。士女擁鬧。貴賤移心。並以靜徒為勝也。靜乃高談自伐。矜衍道術。唱言曰。神通權設。抑挫強侮。沙門現一。我當現二。今薄示微術。並辭屈退。事亦可見。帝命上統令與修靜拈試。上曰。方術小伎。俗儒恥之。況出世也。雖然。天命相拒。豈得無言。可令最下座僧對之。時顯位居末席。酒醉酣盛。扶輿登座。因立而笑。眾皆憚焉。而是上統所遣。不敢有諫。顯語李宗云。向誇現術一之與二者。深有其致矣。即於座上翹足而立。曰。吾已現一矣。卿可現二。各無言對。顯曰。向呪諸衣物。飛舉者。試卿術耳。命取稠禪師衣鉢。呪之。皆無動

搖帝敕十人舉之不動如故乃以衣置諸梁木帖然無驗諸道士等相顧無顏猶以言辯為勝乃曰佛家自號為內內則小也詔道家為外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小羣小庶人矣靜與其眾緘口無言文宣處座自驗臧否其徒爾日皆捨邪從正求哀濟度未發心者敕令染髮故斬首者非一自號神僊者竝上三爵臺令其投身飛遊悉委屍於地僞妄斯伏乃下詔曰法門不二真宗在一求之正路寂泊為本祭酒道者世中假妄俗人未悟乃有祇崇麴蘗是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典宜皆禁絕不復遵事頒敕遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家廣如別傳所載於時齊境一心奉佛國無兩事迄於隋運方漸開宗至今東川此裔猶少傳者曰達化護持融尚馳名秦世小以致遠顯公著績高齊知人難哉上統揣其骨則千里駿足異世同駕以貌取人失之自古則徒飾玄黃矣復何能抗禦之哉顯竟以放達流俗潛遁人世不知所之

釋靜謫姓鄭氏滎陽人也夙標俗譽以溫潤知名而神器夷簡卓然物表甫為書生博志經史諸鄭魁岸

者咸賞異之。謂與吾宗黨其此兒矣。與同伍遊寺觀地獄圖變。願諸生曰。異哉。審業理之必然。誰有免斯酷者。便強違切諫。二親不能奪志。鄭宗固畱。藹決裂愛縛。情分若石。遂獨往瓦棺寺。依和禪師而出家。時年十七。具戒已後。承仰律儀。護持明練。時所載重。又從景法師聽大智度論。一聞神悟。謂徹重幽。更習先解。便知濫述。周行齊境。顧問知律。講席論堂。亟陳往復。詞令詳雅。理趣清新。皆略無承導。終於世累。乃撫心曰。余生年不幸。會五濁交亂。失於物議。得在可鄙。進退惟谷。高蹈可乎。遂心口相弔。擯影嵩岳。尋括經

論。用忘寤寐。然於大智中百十二門等四論。最為投心所崇。餘則旁纘異宗。成其通照。言必藻績。珠連書亦草行。相貫高為世重。罕不華之後。自悟曰。綺文爽理。草寔亂真。豈流宕忘返。不想懲艾乎。自爾誓而斷之。唯以釋道東鶩。並味前聞。恐涉邪津。悔於晚學。又入白鹿山。逃觀黃老。廣攝受之途。莊惠詭駁。標寓言之論。未之尚也。聞有天竺梵僧。碩學高行。世之不測。西達咸陽。藹求道情。猛欣所聞。見私度關塞。載離寒暑。既至渭陰。未及洗足。即申謁敬。昔聞今見。見累於聞。大鼓徒揚。資訪無指。乃潛形倫伍。陶甄舊解。蕪沒

遜遁知我者希。掩抑十年。達窮通之數。體因緣之理。附節終南。有終焉之志。煙霞風月。用祛亡反。峯名避世。依而味靜。唯一繩牀。廓無庵屋。露火調食。絕諸所營。召彼癘徒。誨示至理。令其致供。日就噉之。雖屬膿潰。橫流對位。而無厭惡。由是息心之眾。往結林中。授以義方。鬱爲學市。山本無水。須便飲澗。嘗於昏夕。學人侍立。忽降虎來。前跑地而去。及明觀之。漸見潤溼。乃使挑掘。飛泉通注。從是遂省下澗。須便挹酌。今錫谷避世。堡虎跑泉是也。藹立身巖。恪達解超倫。據林引眾。講前四論。意之所傳。樂相宏利。其說法之規。尊

而乃演。必令學侶。袒立合掌。殷勤鄭重。經時方遂。乃敕取繩牀。圍繞安設。致敬坐訖。藹徐取論文。手自指擿。一偈一句。披釋取悟。顧問聽者。所解云何。令其傳意。方進後偈。傍有未喻者。更重述之。每日再講此法。無怠。常自陳曰。余厭法。慢法。生不值佛世。縱聞遺教。心無信奉。恆懷怏怏。終須練此身心。有時試縱情欲。誠心造惡。有時攝念。惟願假修相善。如此不名安身。如此不名清心。故約已制他。誠非正檢。然末世根緣。多相似耳。必厭煩屈者。須任不辭。具儀者。離此。其開蒙敦勵。皆此類也。有沙門智藏者。身相雄勇。智達有

名負糧二石造山問道因見橫枝格樹戲自稱身遇
爲藹見初不呵止三日已後方召責云腹中他食何
得輒戲如此自養名爲兩足狗也藏銜泣謝過終不
再納遂遣出山沙門曇延道安者世號玄門二傑當
時頂蓋名德相勝及論教體紛爭由生諮藹取決讓
謝良久方爲開散兩情通悅不覺致禮各鳴一足跪
而啟曰大師解達天鑒應處世攝道今則獨善其身
喪德泉石未見其可藹曰道貴行用不卽在言余觀
時進退故且隱居求志耳爾後事故入城還歸林野
屬周武之世道士張賓譎詐罔上言增榮寵潛進李

氏欲廢釋宗旣縱倖紫宸蠅飛黃屋與前僧衛元嵩
唇齒相副帝精悟朗鑒內烈外溫召僧入內七宵禮
懺欲親覩懋犯冀申殿黜時旣密知各加懇到帝亦
七夕同僧不眠爲僧讚唄并諸法事經聲七轉莫不
清靡事訖設會公陳本意有猛法師者氣調高拔躬
抗帝旨言頗激切眾恐禍及其身帝但述懷曾無赦
退藹聞之歎曰朱紫襍糅狂哲交侵至矣可使五眾
流離四民倒惑哉又曰餐周之粟飲周之水食堪懷
音寧無酬德又爲佛弟子豈可見此淪湑坐此形骸
晏然自靜寧大造於像末分俎醢於盜跖耳徑詣闕

上表理訴。引見登殿。舉手唱言曰。來意有二。所謂報三寶慈恩。酬檀越厚德。援引經論。子史傳記。談敘正義。據證顯然。從旦至午。言無不詣。明不可滅之理。交言支任。抗對如流。梗詞厲色。鏘然無撓。百僚近臣。代之戰慄。而神氣自若。不阻素風。帝雖愜其詞理。而滅毀之情已決。既不納諫。又不見遣。藹又進曰。釋李邪正人法混并。即可事求。未煩聖慮。陛下必情無私隱。涇渭須分。請索油。鑊殿庭取兩宗人法。俱煮之。不害者。立可知矣。帝怯其言。乃遣引出。時宜州沙門道積者。次又出諫。俱不用言。乃與同友七人。於彌勒像前。愴懺七日。既不食。已一時同逝。藹知大法必滅。不勝其虐。乃攜其門人四十有餘。入終南山。東西造二十七寺。依巖附險。使逃逸之僧。得存深信。及法滅之後。帝遂破前代關山。東西數百年來。官私佛寺。掃地並盡。融刮聖容。焚燒經典。禹貢八州。見成寺廟。出四十。並賜王公充爲策宅。三方釋子。減三百萬。皆復軍。氏還歸編戶。三寶福財。其貲無數。簿錄入官。登卽賞費。分散蕩盡。初於建德三年五月。行虐關中。其禍既畢。至六月十五日。罷朝。有金城公任民部。於所治府。與左右徜徉天望。忽見五六段物。飛騰虛空。在於鳥

路大者上摩青霄大如十斛圍許漸漸微沒自餘數
段小復低下其色黃白卷舒空際類旛無脚爾日天
清氣靜纖塵不動但增炎曦而已因往東宮府道經
邕土北見重牆上有黃書橫拖棘上及往取之乃是
摩訶般若經第十九卷問其所由荅云從天而下飛
揚墮此於時三寶初滅刑法嚴峻略示連席之官乃
藏諸衣袖還緘篋笥屬隋興運轉牧冀州爰命所部
從事趙絢敘之曰有清信大士具官身嬰俗累恕崇
法理精感明靈神化斯應遂使羣經騰翥等扶搖之
上昇隻卷飄返若丹鳥之下降其去也明惡世之不

居其來也知善人之可集應瑞乎如彼聖著乎如此
我皇出震乘乾更張琴瑟親臨九服躬總八荒知三
寶之可崇體四生之不固遂頒海內修淨伽藍是使
像法氤氳同諸舍衛僧尼隱軫還類提河特以此經
像明靈著自非積善焉能致斯敢事旌表傳芳後葉
初武帝知藹志烈欣欲見之乃敕三衛二十餘人巡
山訪覓氍衣道人朕將位以上卿共治天下藹居山
幽隱追蹤不獲後於太一山錫谷潛遁睹大法淪廢
道俗無依身被斬縲無力毗贊告弟子曰吾無益於
世卽事捨身故先相告眾初不許慕從聞法便關覽

大小諸乘。撰三寶集二十卷。假與賓主會遣疑情。抑揚飛伏。廣羅文義。宏讚大乘。光揚像代。并錄見事。指掌可尋。冀藏諸巖洞。庶後代之再興耳。白藹入法行。大慈門。繒纊皮革。一無踐服。唯履毳布。終於報盡。後厭身情。迫獨據別巖。救侍者下山。明當早至。藹乃跏坐盤石。畱一內衣。自條身肉。段段布於石上。引腸挂於松枝。五臟都皆外見。自餘筋肉。手足頭面。斲析都盡。並唯骨現。以刀割心。捧之而卒。侍人心驚。通夜失眠。明晨走赴。猶見合掌捧心。身面西向。跏坐如初。所傷餘骸。一無遺血。但見白乳滂流。凝於石上。遂累石

對外就而殮焉。卽周宣政元年七月十六日也。春秋四十有五。弟子等有聞當世。具諸別傳。親侍沙門慧宣者。內外博通。奇有志力。痛山頽之莫仰。悲梁壞之無依。爰述芳猷。樹碑塔所。後有訪道思賢者。入山禮敬。循諸崖隙。乃見藹書。遺偈在於石壁。題云。初欲血書本意。不謂變爲白色。卽是魔業不遂。所以墨書其文。曰。諸有緣者。在家出家。若男若女。皆悉好住於佛法中。莫生退轉。若退轉者。卽失善利。吾以三因緣。捨此身命。一見身多過。二不能護法。三欲速見佛。輒同古聖。列偈敘之。無益之身。惡煩人功。解形窮石。散體

巖松天人修羅山神樹神有求道者觀我捨身願令
眾生見我骸骨煩惱大船皆爲覆沒願令眾生聞我
捨命天耳成就菩提究竟願令眾生憶念我時具足
念力多聞總持此報一罷四大凋零泉林逕絕巖室
無聲普施禽獸乃至昆蟲食肉飲血善根內充願我
未來速成善逝身心自在要相拔濟此身不淨底下
屎囊九孔常流如漏隄塘此身可惡不可瞻觀薄皮
裹血垢汗塗漫此身臭穢猶如死狗六六合成不從
化育觀此臭身無常所囚進退無免會遭蟻蝮此身
難依有命必輸狐狼所啖終成蟲蛆天人男女好醜
貴賤死火所燒暫見如電死法侵人怨中之怨吾以
爲酬誓斷根源此身無樂毒地之篋四大圍繞百病
交涉有名苦聚老病死藪身心熱惱多諸過咎此身
無我以不自在無寶橫計凡夫所宰久遠迷惑妄倒
所使喪失善根畜生同死棄捨百千血乳成海骨積
太山當來兼倍未曾爲利虛受勤苦眾生無益於法
無補忍痛捨施功用無邊誓不退轉出離四淵捨此
穢形願生淨土一念華開彌陀佛所速見十方諸佛
賢聖長辭三途正道決定報得五通自在飛行寶樹
餐法證大無生法身自在不斷三有殄除魔道護法

爲首。十地滿足。神化無方。德備四勝。號稱法王。願捨此身已。早令身自在。法身自在已。在在諸趣中。隨有利益處。護法救眾生。又復業應盡。有爲法皆然。三界皆無常。時來不自在。他殺及自死。終歸如是處。智者所不樂。應當如是思。眾緣既運湊。業盡於今日。

釋道安。俗姓姚。馮翊胡城人也。識悟玄理。早附法門。性無常師。聞道而至。兼以恬虛靜泊。凝心勝境。謙肅爲用。動止施度。凡厥禪侶。莫不推服。後隱於太白山。栖遁林泉。擁志經論。思拔深定。慧業斯舉。傍觀子史。麤涉大綱。而神氣高朗。挾操清遠。進具已後。崇尚涅槃。以爲遺訣之教。博通智論。用資宏道之基。故周世涓濱盛揚。二部更互談誨。無替四時。住大陟岵寺。常以宏法爲任。京師士子咸附清塵。安內外既明。特善文藻。動言命筆。並會才華。而風韻疎通。雅調詳簡。執禮居尊。仁被朝貴。故榮遠儒宰。知名道士。日來請論。咸發信心。故得義流天下。草偃從之。周武廓清。天步中外。禔福頻御。雕輦躬禮。安焉安道。爲物宗師。坐鎮崇敬。令帝席地而止。安則如常。敷化高談。正法詞無涉世。公卿側目。觀者榮慶。時及中食。安命供設。帝將舉箸。曰。弟子聞。俗人不合僧食。法師如何。以罪累人。

安曰。佛教權實律制開遮。王賊惡臣並通供給。貧道據法相擬。理非徒爾。帝曰。審如來言非佛意也。但恐損道眾耳。又與賊臣同席。誠無預焉。卽敕將去。更論餘法。曾不以介意。斯卽季代之高量也。後敕住大中興寺。別加殊禮。帝往南郊。文物大備。諸道俗同覩通衢。敕別及安。令觀天子鹵簿儀具。安荅曰。陛下爲民故出。貧道爲法不出。帝聞彈指歎善。久之。安鑒悟絕倫。德風遠扇。立形平準。守道白遵。皆此類也。與同學慧儁知名。周壤。儁姓朱氏。京兆三原人。生不學書。而耳餐取悟。一聞不忘。藏諸胷臆。流略儒釋。談如泉涌。攻擊闕寶。鋒鏑叢萃。曾於一日。安公正講涅槃。後命章設問。遂往還迄暮。竟不消文。明旦又問。構難精拔。安雖隨言卽遣。而聽者謂無繼難。儁終援引文理。微並相讎。遂連三日止論一義。後兩捨其致。方事解文。故使驚唱。前修預聞。高揖。儁後歷尋華土。縱學名師。凡所霑耳。皆義通。旨得安與同室三十餘年。言晤飛玄誠逾目擊。因疾而卒。安撫屍慟哭曰。宣尼有言。信不虛矣。至天和四年。歲在己丑。三月十五日。敕召有德眾僧。名儒道士。文武百官二千餘人。於正殿。帝昇御座。親量三教優劣。廢立。眾議紛紜。各隨情見。較其

大抵無與相抗者。至其月二十日。又依前集。眾論乖咎。是非滋生。並莫簡帝心。索然而退。至四月初。敕又廣召道俗。令極言陳理。又敕司隸大夫甄鸞。詳佛道二教。定其先後淺深同異。鸞乃上笑道論三卷。合二十六條。用笑三洞之名。及笑經稱三十六部。文極詳據。事多揚激。至五月十日。帝又大集羣臣。詳鸞上論。以爲傷盡道士。卽於殿庭焚之。道安慨時俗之混并。詳史籍之沈罔。乃作二教論。取擬武帝。詳三教之極。文成一卷。篇分十二。初歸宗顯本篇。有客問曰。僕聞風流傾墜。六經所以緝修。誇尙滋彰。二篇所以述作。

故優柔宏潤於物。必濟曰儒。用之不價於物。必通曰道。斯皆孔老之神功。可得而詳矣。近覽釋教文博義豐。觀其汲引。則恂恂善誘。要其旨趣。則亶亶茲良。然三教雖殊。勸善義一。途迹誠異。理會則同。至如老嗟身患。孔歎逝川。固欲後外。以致存生。感往以知物化。何異釋典之厭身。無當之說哉。但拘滯之流。未馳高觀。不能齊天地於一指。均是非於一氣。致令談論之際。每有不同。此所謂匿摩尼於胎鬢。掩大明於重夜。傷莫二之淳風。塞洞一之玄旨。祈之於彌劫。奚可值哉。主人荅曰。子之窮辯。未盡理也。夫萬化本於生生。

而生生者無生。三才兆於始始。而始始者無始。然則無生無始。物之性也。有化有生。人之聚也。聚雖一體。而形神兩異。散雖質別。而心數弗亡。故救形之教。教稱爲外。濟神之教。教稱爲內。是以智論有內外兩經。仁王辯內外兩論。方等明內外兩律。百論言內外二道。若通論內外。則該彼華夷。若局命此方。則可云儒釋。釋教爲內。儒教爲外。備彰聖典。非爲誕謬。詳覽載籍。尋討源流。教唯有二。寧得有三。何者。昔玄古樸素。墳典之誥。未宏。淳風稍離。正索之文。乃著。故包論七典。統括九流。咸爲治國之謨。並是修身之術。若派而別之。則應爲九教。總而合之。則同屬儒宗。論其官也。各王朝之一職。談其籍也。普皇家之一書。子欲於一化之內。舍九流爭川。大道之世。使小成競辯。豈不上傷皇極。莫二之風。下開拘放。鄙蕩之弊。眞所謂巨蠹鴻猷。眩曜朝野矣。佛教者。窮理盡性之格言。出世入眞之正轍。論其文。則部分十二。語其旨。則四種悉檀。理妙域中。固非名號所及。化檀繫表。又非情智所尋。至於遣累落筌。陶神盡照。返超生死。遠證泥洹。播闡五乘。接羣機之深淺。該明六道。辯善惡之昇沈。夙祈出世。而理無不周。邇及王化。而事無不盡。能博能要。

不質不文。自非天下之至靈。孰能與斯教哉。雖復儒道千家。農黔百氏。取捨驅馳。未及其度者也。唯釋氏之教。理富權實。有餘不了。稱之曰權。無餘了義。號之爲實。通言善誘。何名妙賞。予謂三教雖殊。勸善義一。余謂善有精麤。優劣宜異。精者超百化而高昇。麤者修九居而未息。安可同年而語其勝負哉。又云。教迹誠異。理會則同。爰引世訓。以符玄教。此蓋悠悠之所未。未暨其本矣。教者何耶。筌理之謂。理者何耶。教之所詮。教若果異。理豈得同。理若必同。教寧得異。筌不期魚。筌不爲兔。將爲名乎。理同安在。夫厚生情篤。身患之誠。遂興不悟。遷流逝川之歎。乃作。並是域內之至談。非踰方之巨唱。何者。推色盡於極微。老氏之所未辯。究心窮於生滅。宣尼又所未言。可謂瞻之似盡。而察之未極者也。經曰。分別色心。有無量相。非諸二乘所知。且二乘之與大行。俱越妄想之鄉。菩薩則惠兼九道。聲聞則獨善一身。其猶露潤之比。巨壑微塵之比。須彌。況凡夫識想。何得齊乎。故經曰。無以日光等彼螢火。若夫以齊而齊。不齊者未齊矣。以齊而齊於齊者。未齊焉。余聞善齊天下者。以不齊而齊天下者也。何須夷岳實淵。然後方平。續鳧截鶴於焉始等。

此蓋狷夫之野議。豈達士之貞觀乎。故諺曰。紫實昧朱。狂斯濫哲。請廣其類。上至天子。下至庶人。莫不資色心以成軀。稟陰陽而化體。不可以色心是等。而便混以智愚。陰陽義齊。則同之於貴賤。此之不可至理。皎然。雖強齊之。其義安在。帝爲張賓構譖。意遣釋宗。初覽安論通問僚宰。文據卓然。莫敢排斥。當時廢立。遂寢。誠有所推。至建德三年。歲在甲午五月十七日。乃普滅佛道二宗。別置通道觀。簡釋李有名者。普著衣冠爲學士焉。事在別傳。安削迹潛聲。逃於林澤。帝下敕搜訪。執詣王庭。親致勞接。賜牙笏綵帛。并位以

朝列。竟並不就。卒於周世。初安之住中興。攜母相近。每旦出親手爲煮食。然後上講。雖足侍人不許兼助。乃至析薪汲水。必自運其身手。告人曰。母能生養於我。非我不名供養。卒於母世。初無一息。斯準大聖擔棺之像。布化澆夫矣。及其知將卽世也。乃作遺誠九章。以訓門人。其詞曰。敬謝諸弟子。夫出家爲道。至重至難。不可自輕。不可自易。所謂重者。荷道佩德。縈仁負義。奉持淨戒。死而有已。所謂難者。絕世離俗。永割親愛。迴情易性。不同於眾。行人所不能行。割人所不能割。忍苦受辱。捐棄軀命。謂之難者。名曰道人。道人

者行道人也。行必可履，言必可法。被服出家，動爲法則。不貪不諍，不讒不匿。學問高遠，志存玄默。是爲名稱。參位三尊，出賢入聖。滌除精魂，故得君主不望其報。父母不望其力。普天之人，莫不歸捐。捐妻減養，供奉衣食。屈伸俯仰，不辭勞役。恨者以其志行清潔，通於神明。憺怕虛白，可奇可貴。故自頃荒流道法，遂替新學之人。未體法則，棄正著邪。忘其真實，以小黠爲智。以小供爲足，飽食終日，無所用心。退自推觀，良亦可悲。計今出家，或有年歲。經業未通，文字不決。徒喪一世，無所成名。如此之事，不可深思。無常之限，非旦則夕。三塗苦痛，無強無弱。師徒義深，故以申示。有情之流，可爲永誠。其一曰：卿已出家，永違所生。鬚髮毀容，法服加形。辭親之日，上下涕零。割愛崇道，意陵太清。當遵此志，經道修明。如何無心，故存色聲。悠悠竟日，經業不成。德行日損，穢迹遂盈。師友慚恥，凡俗所輕。如是出家，徒自辱名。今故誨勵，宜當專精。其二曰：卿已出家，棄俗辭君。應自誨勵，志果青雲。財色不顧，與世不羣。金玉不貴，唯道爲珍。約已守節，甘苦樂貧。進德自度，又能度人。如何改操，趨走風塵。坐不暖席，馳務東西。劇如徭役，縣官所牽。經道不通，戒德不全。

朋友嗤弄同學棄捐。如是出家徒喪天年。今故誨勵
宜各自憐。其三曰。卿已出家永辭宗族。無親無疎。清
淨無欲。吉則不歡。凶則不感。超然從容。豁然離俗。志
存玄妙。軌真守樸。得度廣濟。普蒙福祿。如何無心。仍
著染濁。空爭長短。銖兩升斛。與世爭利。何異僮僕。經
道不明。德行不足。如是出家徒自毀辱。今故誨示。宜
自洗沐。其四曰。卿已出家。號曰道人。父母不敬。世帝
不臣。普天同奉。事之如神。稽首致敬。不計富貧。尙其
清淨。自利利人。滅之所重。一米七斤。如何怠慢。不能
報恩。倚縱遊逸。身意虛煩。無戒食施。死入太山。燒鐵
爲食。融銅灌咽。如斯之痛。法句所陳。今故誨約。宜改
自新。其五曰。卿已出家。號曰息心。穢襪不著。唯道是
欽。志叅清潔。如玉如冰。當修經戒。以濟精神。眾生蒙
祐。并度所親。如何無心。隨俗浮沈。縱其四大恣。其五
根。道德遂淺。世事更深。如是出家。與世同塵。今故誠
約。幸自開神。其六曰。卿已出家。捐世形軀。當務竭情。
泥洹合符。如何擾動。不樂閑居。經道損耗。世事有餘。
清白不履。反入泥塗。過影之命。或在須臾。地獄之痛。
難可具書。今故戒勵。宜崇典謨。其七曰。卿已出家。不
可自寬。形雖鄙陋。使行可觀。衣服雖麤。坐起令端。飲

食雖疎。出言可餐。夏則忍熱。冬則忍寒。能自守節。不
飲盜泉。不肖之供。足不妄前。久處私室。如臨至尊。學
雖不多。可齊上賢。如是出家。足報二親。宗族知識。一
切蒙恩。今故誠汝。各宜自教。其八曰。卿已出家。性有
昏明。學無多少。要在修精。上士坐禪。中士誦經。下士
堪能。塔寺經營。豈可終日。一無所成。立身無聞。可謂
徒生。今故誨汝。宜自端情。其九曰。卿已出家。永違二
親。道法革性。俗服離身。辭親之日。乍悲乍欣。邈爾絕
俗。超出埃塵。當修經道。制已履真。如何無心。更染俗
因。經道已薄。行無毛分。言非可貴。德非可珍。師友致
累。恚恨日殷。如是出家。損法辱身。思之念之。好自將
身。安有弟子。慧影寶貴。並列名隋。世影傳燈。大論繼
踵。法輪汎迹。人間情多。野外著傷。學存廢厭。修等三
論。傷學除謗。法之愆存。廢防奸求之意。厭修令改過
服道。並藻逸霞。爛煥然可遵。後卒開皇末歲。貴翫閱
羣典。講律爲務。見晉世支敏度。合五家首。稜嚴爲一
本。八卷。又合三家維摩經。爲一本。五卷。隋沙門僧就
合四家大集。爲一本。六十卷。貴乃合三家金光明。爲
一本。八卷。復請崛多三藏。譯銀主陀羅尼及囑累品。
足以成部。沙門彥琮。重覆梵本。品部斯具焉。

釋僧勔。未詳氏族。住新州願果寺。周武季世將喪。釋門崇上老氏。受其符籙。凡有大醮。帝必具其中。褐同其拜伏。而道經誕妄。言無本據。國雖奉事。未詳讎校。遂不遠鄉關。躬闕帝闕。面陳至理。以邪正相參。僥情趨競。未辨真偽。更遞毀譽。乃著論十有八條。難道本宗。文以三科。釋其前執。賢聖既序。凡位皎然。其詞略云。勔以世之濫述云。老子尹喜。西度化胡出家。老子爲說經戒。尹喜作佛。教化胡人。又稱是鬼谷先生撰。南山四皓注。未善尋者。莫不信從。以爲口實。異哉。此傳。君子尙不可罔。況貶大聖者乎。今具陳此說。非真。

人世差錯。假託名字。亦乃言不及義。翻辱老子。意者勝人達士。不出此言。將是無識異道。誇競佛法。假託鬼谷四皓之名。附尹喜傳後。作此異論。用迷昏俗。竊聞傳而不習。夫子不許。妄作者凶。老君所誡。此之巨患。增長三途。宜應糾正。救其此失。然教有內外。用生疑假。人有賢聖。多迷本迹。故班固漢書。品人九等。孔正之徒。爲上上類。例皆是聖。李老之儔。爲中上類。例皆是賢。何晏王弼云。老未及聖。此則賢聖天分。優劣自顯。故魏文之博悟也。黃初三年。下敕云。告豫州刺史。老聃賢人。未宜先孔子。不知魯郡爲孔子立廟成。

未。漢桓帝不師聖法。正以嬖臣而事老子。欲以求福。良足笑也。此祠之興。由桓帝。武皇帝以老子賢人。不毀其屋。朕亦以此亭當路。行來者輒往瞻視。而樓屋傾頽。儻能壓人。故令修整。作過視之殊整頓。恐小人謂此爲神。妄往禱祝。違犯常禁。宜宣告吏民。咸使知聞。據斯以言。程露久矣。世多愚人。不尋前達。故有此弊耳。今考據年月。羣達誠言。區別人世。并內經外典。並對條例。覽詳卷首。邪正自顯。雖復著論周世。垂名朝野。通人罕遇。終以事迷。竟不行用。及後法毀。逃難不測所終。

釋僧猛。俗姓段氏。京兆涇陽人。姿蔭都雅。神情迴拔。童孺出家。素知希奉。聰慧利根。幽思通遠。數十年閒。躬事講說。凡有解悟。靡不通練。昔魏文西征。敕猛在寢殿闡揚般若。貴宰咸仰味其道訓。周明嗣歷。詔下屈住天宮。永宏十地。又敕於紫極文昌二殿。更互說法。當時旨延問對。酬荅無窮。黃巾之徒。紛然構聚。猛乃徐搖談柄。引敵深渦。方就邪宗。一一窮破。故使三生四見之語。並屈當時。元始真文字。經粉碎。曩日天師徒侶。瓦解乖張。道俗肅然。更新耳目。初帝始齊三教。猛分爲九十五門。後退一乘。更進三十有生之善。

詞甚崇粹。學觀所歸。卽不預帝覽。遂淪俗侶。猛退屏人事。幽栖待旦。隋文作相。佛日將明。以猛年俱德重。立儒湊進。追訪至京。令崇法字。於大象二年。敕住大興善寺。講揚十地。寺卽前陟岵寺也。聲望尤著。殊悅天心。尋授爲隋國大統三藏法師。委以佛法令其宏護。未足以長威權。固亦光輝釋種。移都南頓。寺亦同遷於遵善里。今之興善是也。名雖居隸。而恆住雲華。勛徒課業。以開皇八年二月四日。卒於住寺。春秋八十有二。初將大漸。深照苦空。語言盈耳。翁然欲絕。語眾曰。吾其去也。遂卽神遷。時貴其置心不亂。葬於城東馬頭穴。刻石立銘於雲華寺。今猶存矣。

釋智炫者。益州城都人也。俗姓徐氏。初生室有異光。少小出家。入京聽學數年。遂擅名京洛。學眾推崇。請令覆講。若瀉瓶無遺。會周武帝廢佛法。欲存道教。乃下詔集諸僧道士。試取優長者。留庸淺者廢。於是詔華野高僧方岳道士。千里外有妖術者。大集京師。於太極殿陳設高座。帝自躬臨。敕道士先登。時有道士張賓。最爲首長。登高唱言曰。原夫大道清虛。涵一無襍。祈恩請福。上通天曹。白日昇僊。壽與天地同畢。風教先被中夏。無始無終。含生賴之以得長生。洪恩厚

利不可校量。豈如佛法虛幻言過其實。不容本土客寓中華。百姓無知信其詭說。今日欲定臧否。可出頭來看。襄城公何妥。自行如意。座首少林寺等行禪師。發憤而起。諸僧止之曰。今日事大。天帝在此。不可造次。知禪師爲佛法大海。然應對之閒。復須機辯。眾共謀議。若非蜀炫無以對揚。其推如意以將付炫。炫旣爲眾所推。又忿張賓浪語。安庠而起。徐昇論座。坐定執如意。謂張賓曰。先生向者所陳大道清虛。一無裸。又云風教先被中夏者。未知風教之起。起自何時。所說之教於何處說。又言佛法不容本土客寓中華。

可辯道是何時生。佛是何時出。賓曰。聖人出世有何定時。說教興行有何定處。道教舊來本有。佛法近自西來。炫曰。若言無時亦應無出。若無定處亦應無說。舊來本有非復清虛。上請天曹。豈得無裸。壽與天地同畢。豈得無始無終。賓曰。道人浪語。爲前王無識。留汝等輩得至於今。今日聖帝盡須殺卻。帝惡其理屈。令舍人謂之曰。賓師且下。賓旣退。帝自昇高座言曰。佛法中有三種不淨。納耶輪陀羅。生羅睺羅。此主不淨。一也。經律中許僧受食三種淨肉。此教不淨。二也。僧多造罪過。好行姪泐。佛在世時。徒眾不和。遞相攻。

伐此眾不淨三也。主法眾俱不淨。朕意將除之以息虛幻。道法中無此事。朕將留之以助國化。顧謂炫法師曰。能解此三難。真是好人。炫應聲謂曰。陛下所陳並引經論。誠非謬言。但見道法之中。三種不淨。又甚於此。按天尊處紫微宮。恆侍五百童女。此主不淨。甚於耶輸陀羅之一人。道士教中。章醮請福之時。必須鹿脯百杵清酒十斛。此教不淨。又甚於三種淨肉。道士罪過代代皆有。千古亂常。姜斌犯法。此又甚於眾僧。僧眾自造罪過。乃言佛法可除。猶如至尊享國。嚴設科條。不妨逆子叛臣相繼而出。豈以臣逆子叛。遂

欲空於大寶之位耶。大寶之位。固不可以臣子叛逆而空。佛法正真。豈得以眾僧犯罪而廢。炫雅調抑揚。言音朗潤。雖處大節。曾無懼顏。帝愕然良久。謂炫曰。所言天尊侍五百童女。出何經。炫曰。出道三皇經。帝曰。三皇經何曾有此語。炫曰。陛下自不見。非是經上無文。今欲廢佛存道。猶如以庶代嫡。帝動色而下。因入內。羣臣僧眾皆驚曰。語觸天帝。何以自保。以周武非嫡故炫曰。主辱臣死。就戮如歸。有何可懼。乍可早亡。遊神淨土。豈與無道之君。同生於世乎。眾皆壯其言。明旦出敕。二教俱廢。仍相器重。許以婚姻。期以共政。法師

志操逾厲。與同學三人。走赴齊都。時周齊之界。皆被槍布棘。彼有富姥。姓張。鋪氈三十里。令炫得過。至齊。盛爲三藏名。振東國。武帝破鄴。先遣追求。帝弟越王。宿興法師。厚善。恐帝肆怒。橫加異責。乃鞭背成痕。俗服將見。越王先爲言曰。臣恨其逃命。已杖六十。令脫衣見帝。帝變色曰。恐其懷慚。遠逝。以至死亡。所以急追。元無害意。責越王曰。大丈夫何得以杖捶相辱。待遇彌厚。與還京師。武帝崩。隋文作相。大宏佛法。兩都歸趣。一人而已。歲景將秋。懷土興念。又以蜀川迥遠。奧義未宣。援首西歸。心存敷暢。蜀王秀未之知也。時

長史周宣明。入朝赴考。隋文帝謂之曰。炫法師安和耶。宣明驚惶。莫知所對。文帝曰。一國名僧。卿遂不識。何成檢校。宣明稽首陳謝死罪。及還。先往寺參禮。寺舊在東。逼於苑囿。又是鄴陽王葬母之所。王旣至孝。故名孝愛寺。宣明移就今處。供養無闕。至大鄴改爲福勝寺。法師宣揚覺倦。入隱三學山。觸目多感。遂遊山。詩曰。秀嶺接重煙。欽岑上半天。絕巖低更舉。危峯斷復連。側石傾斜澗。迴流瀉曲泉。野紅知草凍。春來鳥自傳。樹錦無機織。猿鳴詎假弦。葉密風難度。枝疎影易穿。抱表依閑沼。策杖戲荒田。遊心清漢表。置想

白雲邊。榮名非我願。息意且蕭然。年一百二歲。不病而卒。

高僧傳二集卷第三十終

高僧傳二集卷第三十一

唐釋道宣撰

護法下

正傳十人
附見五人

唐并州大興國寺釋曇選傳一

隰州沙門釋法通傳二

終南山智炬寺釋明瞻傳三

京師勝光寺釋慧乘傳四 道璋

京師大總持寺釋智實傳五 普應
法行

終南山至相寺釋弘智傳六

終南山龍田寺釋法琳傳七 惠序

眉州聖種寺釋道會傳八

鄧州興國寺釋智勤傳九

新羅國大僧統釋慈藏傳十

圓勝

釋曇選。姓崔。高陽人。神慧。譎詭。不偶。時俗。雖博通經術。而以涅槃著名。不存文句。護法爲慮本。晚住并部興國寺。川邑奉之。以爲師。傳每有眾集。居於座元。酬問往還。以繫節爲要。吐言開合。宏放終古。僧侶乃多。莫敢摧挫。時人目爲豹選者也。及楊諒逆。節中外相叛。招募軍兵。繕造牟甲。以興國寺爲甲坊。以武德寺爲食坊。後於武南置陣。楊素敗之。官軍入郭。搜求逆

黨。總集諸僧。責供反者。僧等辭曰。王力嚴切。不敢遮約。素曰。有幾僧諫王被殺。而云王力嚴切。此並同反。不勞分疎。可依軍法。選時在眾。不忍斯禍。乃出對曰。比佛法陵遲。特由僧無有德。可以動俗。致有亂階。結聚。不能誨以忠信。此誠如公所教。今被理責。陷身無地。素乃舒顏曰。僧等且還。畱向對僧。擬論機務。自爾晝參軍將開散。僧誅。晚還寺宿。不久煬帝下敕。通被放免。故合眾獲安。誠其功也。及大業末歲。兵饑交接。四方僧遊寄。食無地。興國雖富儉嗇者多。每食時。禁門自守。客僧擁結。終不之前。選不勝滅法。憤激身心。

每日拄杖在門。驅趁防者。攜引羈僧。供給鉢器。送至食堂。眾多是其子弟。不敢違逆。由是眾開僧制。許選停客。自餘不得。然其慈濟之深。感激府俞。房內廓然。財什不積。唯置大鉢一口。每日引諸乞兒。所得食調。總鉢中。選請食分。亦和其肉。襍爲饘粥。便行坐乞人。手自斟酌。見其縑縷。斂錯形容。癯瘦流淚盈臉。不能自勝。選亦依行受粥而食。日別如此。遂及有年。皇運伊始。人情安泰。義興新寺。法綱大張。沙門智滿當塗眾主。一川鄉望。王臣傾重。創開諸宇。嚴位道場。三百餘僧。受其制約。夏中方等。清眾肅然。風聲洋溢。流潤遐邇。選聞之。乃詣其寺。庭滿徒聞。來崩騰下。赴告曰。卿等結聚。作何物在。依何經誥。不有冒罔後生乎。滿曰。依方等經。行方等懺。選曰。經在何處。將來對讀。遂將一卷來。選曰。經有四卷。何不一時讀之。沙門道綽曰。經文次第。識不俱聞。選曰。吾識可共爾識。同耶。但四卷齊讀。文言未了。便曰。依呪滅罪耳。可罷之。又曰。自佛法東流。矯詐非少。前代大乘之賊。近時彌勒之妖。詿誤無識。其徒不一。聞爾結眾。恐壞吾法。故力疾來問。雖爾手把瓶子。倚傍猶可。遂杖策而返。武德八年。遘疾淹積。問疾者充物房宇。乃尸臥引衣。申腳曰。

年。遘疾淹積。問疾者充物房宇。乃尸臥引衣。申腳曰。

吾命將盡何處生乎。名行僧道綽曰。阿闍黎西方樂土名爲安養。可願生彼。選曰。咄。爲身求樂。吾非爾儔。綽曰。若爾可無生耶。荅曰。須見我者而爲生乎。乃潛息久之。不覺已逝。時年九十有五。道俗哀慘。送於西山之陰。傳者親往其寺。不及其人。觀其行事遺績。庶可澡雪形心。頓祛鄙悋。叔緒護法開士。抑斯人乎。

釋法通。龍泉石樓人。初在隰鄉。未染正法。眾僧行往不達村閭。如有造者。以灰灑面。通雖處俗。情厭恆俗。以開皇末年。獨懷異槩。超出意表。髻二男二女并妻之髮。被以法衣。陟道詣州。委僧尼寺。時有問者。通便

荅曰。我捨枷鎖。志欲通法。旣達州寺。如前付囑。便求通化寺明法師度出家。於卽遊化稽湖南。自龍門北至勝部。嵐石汾隰。無不從化。多置邑義。月別建齋。但有沙門。皆延村邑。或有住宿。明旦解齋。家別一槃。以爲通供。此儀不絕。至今流行。河右諸州。聞風服義。有僧投造。直詣堂中。承接顏色。譬若親識。故通之率導。其德難倫。曾行本邑。縣令逢之。問是何僧。荅云山客。令乃禁守。不許遊從。通卽絕粒。竭誠遶獄行道。其夜聽事。野狐鳴叫。怪相旣集。通夕不安。及明放遣。通曰。我遶獄行道。正得道理。如何見放。經日不食。夜又狐

鳴官庶以下莫不震懼。苦勸引挽，方從其請。爾後巡行無時，寧舍曾投人宿。犬咋其脛，尋被霹死。風聲逾顯，後卒於龍泉。余以貞觀初年，承其素迹，遂往尋之。息名僧綱住隰州寺，親說往行高聞可觀。欣其餘論，試後披敘。夫以高世之量，隨務不倫，統其大歸，莫非通道。所以九十六部兼邪正之津途，一十七羣現機緣之化迹，故能光開佛日，宏導塵蒙，攝迷沒之鄙夫，接戒濁之澆首，並得開智清悟，通聖革凡。宏道利生，於是乎在。今有不達之者，同世相輕，覩其家業叢穢，閱其形骸塵弊，遂則雷同輕毀，曾不大觀。由之自陷，備於成教。故文云：不觀法師種姓，形有但受其法，開我精靈，斯言可歸，通有之矣。

釋明瞻，姓杜氏，恆州石邑人也。少有異操，所住龍貴村二千餘家，同共高之。傳於口實，十四通經，十七明史。州縣乃舉爲進士。性慕超方，不從辟命。投飛龍山應覺寺而出家焉。師密契其度，乃致書與鄴下大集寺道場法師，令其依攝，專學大論，尋值法滅。藏形東郡。隋初出法，追住相州法藏寺，而立志貞明，不干非類。正業之暇，了無他涉。內通大小，外綜工墳。子史書素情所欣狎，將事觀國，移步上京。開皇三年，敕召翻

譯住大興善。眾覩德望可宗。舉知寺任。辭而不免。便
綱管之。大業二年。帝還京室。在於南郊。盛陳軍旅。時
有濫僧染朝憲者。事以聞上。帝大怒。召諸僧徒並列
御前。峙然抗禮。下敕責曰。條制久頒。義須致敬。於時
黃老士女。初聞卽拜。唯釋一門儼然莫屈。時以瞻爲
道望。眾所推宗。乃荅曰。陛下必欲遵崇佛教。僧等義
無設敬。若準制返道。則法服不合敬俗。敕云。若以法
服不合。宋武爲何致拜。瞻曰。宋氏無道之君。不拜交
招顯戮。陛下有治存正。不陷無罪。故不敢拜。帝不屈
其言。直遣舍人語僧何爲不拜。如此者五。黃中之族

連拜不已。唯瞻及僧長揖如故。兼抗聲對敘。曾無憚
懾。帝乃問。向荅敕僧是誰。錄名奏聞。便卽視擬。戮諸
僧合眾安然而退。明旦有司募敢死者。至闕陳謝。瞻
又先登。雖達申遜之詞。帝夷然不述。但下敕於兩禪
定各設盡京僧齋。再遣來帛。特隆常準。後迴蹕西郊。
顧京邑語朝宰曰。我謂國內無僧。今驗一人可矣。自
爾頻參元選。僉議斯屬。下敕令住禪定。用崇上德。故
也。眾以瞻正色執斷。不避強禦。又舉爲知事上座。整
理僧務。備列當時。大唐御世。爰置僧官。銓擬明哲。允
折無滯。貞觀之初。以瞻善識治方。有聞朝府。召入內

殿躬昇御牀。食訖對詔。廣列自古以來明君昏主制御之術。兼陳釋門大極。以慈救爲宗。帝大悅。因卽下敕。年三月六日。普斷屠殺。行陣之所。皆置佛寺。登卽一時七處同建。如幽州昭仁。着州慈雲。呂州普濟。汾州宏濟。洛州昭福。鄭州等慈。洛州昭覺。並官給匠石。京送奴隸。皆因瞻之開發也。又私以每年施物。常飯千僧。大乘經論。須者爲寫。歲恆不絕。爲報母恩。及暮齒將臨。山栖是造。遂入太一山智炬寺。而隱焉。京輦歸信。遠趣於林。問道奉戒。又繁常昔。乃自惟曰。攝心歸靜。猶自煩乎。試縱餘齡。更還京邑。少時遇疾。猶堪療

治。乃曰。吾命極矣。可懸一月。枯骸累人。乃延諸大德。就興善寺設齋辭訣。房杜僕射舉朝畢集。具賣助供。覲錫山積。瞻通大捨懺辭告別。卽日力杖出京。返於智炬。竭誠勤注。想觀西方。心道明利。告侍者曰。阿彌陀佛來也。須臾又云。二大菩薩亦至。吾於觀經成就十二。餘者不了。旣具諸善相。顏貌怡然。奄爾而逝。春秋七十。卽貞觀二年十月二十七日也。時以預記之驗。知命存乎。初未終前。遺令焚身。及闔維訖。乃見骸骨圓全。都無縫道。當其頂上。紫色曠然。遂瘞於巖下。釋慧乘。俗姓劉氏。徐州彭城人也。其先炎漢之緒。祖

欣梁直前將軍瑯琊太守。父雅陳兵部郎中。叔祖智
強少出家。陳任廣陵大僧正。善閑成論及大涅槃。乘
年十二發心入道。仍事強爲師。服膺論席。備探精理。
十六啟強曰。離家千里。猶名在家沙門也。諸廣遊都
鄙。疏諸耳目。強從之。便下揚都。聽莊嚴寺智燭法師
成實。爰始具戒。卽預陳武帝仁王齋席。對御論義。詞
辯絕倫。數千人中。獨回天睠。至四月八日。陳主於莊
嚴寺。總令義集。乘當時豎佛果出二諦外。義有一法
師。英俠自居。擅名江左。舊住開泰。後入祇洹。乃問曰。
爲佛果出二諦外。爲二諦出佛果外。乘質云。爲法師

出開泰。爲開泰出法師。彼曰。如鴛鴦鳥。不住園廁。乘
應聲曰。釋提桓因。不與鬼住。彼曰。鳩翅羅鳥。不栖枯
樹。乘折云。譬如大海。不宿死屍。於時燭公處座歎曰。
辯才無礙。其鋒難當者也。躬於帝前。賞天柱納袈裟。
由是令響通震鄰國。斯傳陳桂陽王尙書毛喜。僕射
江總等。並伸久敬。咸慕德音。屬陳季道離隋。風遠扇
太尉晉王於江都。建慧日道場。遍詢碩德。乘奉旨延
住。仍號家僧。後從王入朝。頻蒙內見。時淨影慧遠。道
聲揚播。由來不面。因過值講。卽伸言論。義高詞麗。聲
駭德徒。遠顧曰。何處吳僧。脣舌陵人。復豈逾此。王聞

之彌敬其詞辯。時慧日創立搜揚一化。並號龍象咸
開義門。既爰初盛。集法輪肇駕。王乃請乘。盡心言論。
不有見尊。致結既承。資蓄縱辯。無前折關。陳欸皆傾。
巢穴甚稱。王望別賞。帛百段。暨高祖東巡。岱宗鑿駕。
伊洛。敕遣江南吳僧。與關東大德昇殿。豎義乘。應旨
首登。命章對論。巧問勃興。切並紛集。縱橫駱驛。罔弗
喪律。亡圖。高祖目屬稱揚。羣英歎異。開皇十七年。於
揚州永福寺。建香臺一所。莊飾金玉。絕世罕儔。及晉
王卽位。彌相崇重。隨駕行幸。無處不經。大業六年。有
敕。郡別揀三大德。入東都於四方館。仁王行道。別敕
乘爲大講主。三日三夜。興諸論道。皆爲折暢。靡不洽
然。從駕張掖。蕃王畢至。奉敕爲高昌王麴氏講。金光
明。吐言清奇。聞者歎咽。麴布髮於地。屈乘踐焉。至八
年。帝在東都。於西京奉爲二皇。雙建兩塔。七層木浮
圖。又敕乘送舍利瘞於塔所。時四方道俗百辟諸侯
各出名珍。於興善寺北天門道南。樹列勝場三十餘
所。高幢華蓋。接影浮空。寶樹香煙。望同雲霧。迎延靈
骨。至於禪定。僉共請乘。開仁玉經。化洽士庶。正道自
登。咸嘉賞讚。十二年。於東都圖寫龜茲國檀像。舉高
丈六。卽是後秦羅什所負來者。屢感禎瑞。故用傳持。

今在洛州淨土寺。會隋室分崩。唐皇御歷。武德四年。掃定東夏。有敕偽亂地僧。是非難識。州別一寺。畱三十僧。餘者從俗。上以洛陽大集名望者多。奏請二百許僧。住同華寺。乘等五人。敕住京室。於時乘從偽鄭。謂被牽連。主上素承風問。偏所顧屬。特蒙慰撫。命住勝光。秦國功德咸歸此寺。武德八年。歲居協洽。駕幸國學。將行釋奠。堂置三座。擬敘三宗。眾復樂推。乘為導首。時五都才學三教通人。星布義筵。雲羅綺席。天子下詔曰。老教孔教。此土先宗。釋教後興。宜崇客禮。令老先次。孔末。後釋宗。當爾之時。相顧無色。乘雖登

座。情慮莫安。今上時為秦王。躬臨位席。直視乘面。目未曾迴。頻降中使十數。教云。但述佛宗。先敷帝德。餘一無所慮。既最末陳唱諦徹前通。乃命宗云。上天下地。榮貴所資。緣業有由。必宗佛聖。今將敘大致理具禮儀。並合掌虔跪。使師資有據。聲告纔竟。皇儲已下。爰逮羣僚。各下席。胡跪。於聆逸辯。乘前宣帝德云。陛下巍巍堂堂。若星中之月云云。次述釋宗。後以二難。雙徵兩教。玄梯廣布。義網高張。莫不躡響風馳。應機雲涌。既而天子迴光敬美其道。羣公拜手請從宏業。黃巾李仲卿。結舌無報。博士祭酒等。束體轅門。慧日

更明法雲還布。當又下詔問乘曰。道士潘誕奏。悉達太子不能得佛。六年求道方得成佛。是則道能生佛。佛由道成。道是佛之父師。佛乃道之子弟。故佛經云。求於無上正真之道。又云。體解大道。發無上意。外國語云。阿耨菩提。晉音翻之。無上大道。若以此驗。道大佛小。於事可知。乘報略云。震旦之與天竺。猶環海之比鄰州。聃乃周末始興。佛是周初前出。計其相去二十許王。論其所經。三百餘載。豈有昭王世佛而退求敬王時道乎。勾虛驗實。足可知也。仲卿向敘道者有太上大道。先天地生。鬱勃洞虛之中。燁燁玉清之上。

是佛之師。不言周時之老聃也。且五帝之前未聞有道。三王之季始有聃名。漢景已來方興道學。窮今討古道者為誰。案七籍九流。經國之典。宗師周易。五運相生。既闢兩儀。陰陽是判。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測謂之神。天地於事可明。陰陽在生有驗。此理數然也。不云有道先天地生。道既莫測。從何能生佛。故車胤云。在己為德。及物為道。殷仲文云。德者得也。道者由也。言得孝在心。由之而成也。論衡云。立身之謂德。成名之謂道。道德也者。為若此矣。卿所言。道寧異是乎。若異斯者。不足歸信。豈有頭戴金冠。身被黃

褐鬢垂素髮。手把玉璋。別號天尊。居大羅之上。獨名
 大道。治玉京之中。山海之所未詳。經史之所不載。大
 羅既烏有之說。玉京本亡是之談。言畢下座。舉朝屬
 目。此時獨據詞宗。餘術無為而退。一席揚扇。萬代舟
 航。可尚可師。立功立事。近假叨幸之力。遠庇護念之
 恩也。貞觀元年。乘以銜荷持命義。須崇善。奉為聖上
 於勝光寺起舍利寶塔。像設莊嚴。備諸神變。并建方
 等道場。日夜六時行坐三業。以貞觀四年十月二十
 日。終於舊房。春秋七十有六。門人道璋先奉遺告。於
 南山谷口焚之。私斂餘灰。還於勝光起塔。沙門法琳

為製碑文。見於別集。唯乘釋蒙據道。護法為心。撫物
 卹窮。彌留情曲。而詞辯無滯。文義俱揚。寫送若流。有
 逾宿誦。此之一術。歿後絕蹤。而身歷三朝。政移六帝。
 頻昇中殿。面對天顏。神氣蕭散。映徹牆仞。自見英德
 莫不推焉。又卿士王公。妃嬪庶族。皆稟塗香。申明供
 禮。所講涅槃般若。若金鼓雜摩地。持成實等。各數十遍。
 璋即乘之。猶子也。少所恭奉。立性誠慤。偏能頌讚。清
 轉婉約。有勢於時。每為都講。亦隸倫則。京邑後附多
 響其塵云。

釋智實。俗姓邵氏。雍州萬年人也。童稚兒聚。譎詭超

異預有談論必以佛理為言先十一出家任大總持
 寺聽敘玄奧登其器之隨以小緣而能通暢宏遠自
 涅槃攝論俱舍毗曇皆鏡其深義開其關鑰兼以思
 力堅明才氣雄毅武德之歲初平鄭國三大法師惠
 乘道宗辯相等西赴京師主上時為秦王威明寓內
 志奉釋門乃請前三德并京邑能論之士二十餘僧
 在宏義宮通宵法集實年十三最居下座上命令對
 論發言清卓驚絕前聞新至諸僧無敢繼響上及諸
 王異聲同歎曰此小師最俊烈後必紹隆三寶矣實
 眉閒白毫可長文十光映額額沙門吉藏摩其頂拈

其毫曰子有異相當躡跡能仁恨吾老矣不見成德
 武德七年獫狁孔熾屢舉烽燿前屆北地官軍相拒
 有僧法雅夙昔見知武皇通重給其妻媵任其僣溢
 僧眾惘然無敢陳者奏請京寺驍悍千僧用充軍伍
 有敕可之雅即通聚簡練別立團隊既迫王威寂無
 抗抵實時年二十有一深究雅懷恐興異度事或彰
 陳必累大法乃致書於雅曰與子同生像季其屬陵
 遲悲六道之紛然愍四生之未悟子每遊鳳闕恆遇
 龍顏理應灑甘露於帝心廕慈雲於含識何乃起善
 星之勃見鼓調達之惡心令善響沒於當時醜迹播

揚於後代。豈不以朝含安忍。省納芻蕘。恣此愚情。述斯頑見。嗟于可悲。實傷其類。且自多羅既斷。終不更生。析石已分。義無還合。急持衣鉢。早出伽藍。使清濁異流。蘭艾殊列。則使羣臣。息於譏論。梵志寂於謗聲。定水曠而更通。慧燈晦而還照。此言至矣。想見如流。雅得書逾怒。科督轉切。備辦軍器。剋日將發。實騰入其眾。大哭述斯乖逆。壞大法輪。卽是魔事。預是千僧同時號叫。聽者寒心。下淚。實遂擒撮法雅。毆擊數拳。告云。我今降魔。使邪正有據。雅以事聞。帝云。此道人。大麤。付法推劾。卽被枷禁。初無怖色。將欲加罪。僕射蕭瑀等。奏稱精進有聞。敕乃罷令還俗。所選千人。並停復寺。實雖處俗。壤而兵役得停。欣泰其懷。曾無憾結。貞觀元年。敕遣治書侍御史杜正倫。檢校佛法。清肅非濫。實恐法雅猶乘先計。濫及清徒。乃致書於杜使曰。沈俗僧智實白。實懷橘之歲。涉清信之名。採李之年。染息慈之位。雖淺智褊能。然敢希先達。竊見化度寺僧法雅。善因曩世。受果今生。如安上之遊秦。似遠公之入晉。理應守護。鶩之行。持結草之心。思報皇王之恩。奉酬覆載之德。乃於支提靜院。恆爲宰殺之坊。精舍林中。鎮作妻孥之室。服千僧之服。四海愴動。

地之悲。謗七佛之經。萬國嗟訴天之怨。自漢明感夢
摩騰入洛已來。無所名人。頗曾聞也。皇帝受禪。撫育
萬方。欲使王道。惟清法海。無穢公策。名奉節。許道亡
身。除甘蔗之災。拔空腹之樹。使禪林鬱映。慧苑扶疎。
慕實嘉聲。震於邦國。寧可忍斯邪佞。仍捧鉢於祇桓。
棄我貞廉。絕經行於靈塔。龍門深澗。奉見無由。天意
高懸。流問何日。惟公鑒同水鏡。智察幽微。仰願拯驚
翼於華箱。濟涸鱗於窮轍。輕以干陳。但增悚懼。後法
雅竟以狂狷被誅。倫以事聞。乃下敕云。智實往經論
告法雅。預知麤勃。自還俗已來。又不虧戒行。宜依舊

出家。因返寺房。綜括前業。摺討幽致。有譽京室。十一
年。駕往洛州。下詔云。老君垂範。義在清虛。釋迦貽則。
理存因果。求其教也。汲引之迹。殊途求其宗也。宏益
之風。齊致。然大道之行。肇於太古。源出無名之始。事
高有形之外。邁兩儀而運行。包萬物而亭育。故能經
邦致治。反樸還淳。至如佛教之興。基於西域。逮於後
漢。方被中土。神變之理。多方報應之緣。匪一。洎乎近
世。崇信滋深。人冀當年之福。家懼來生之禍。由是滯
俗者聞。玄宗而大笑。好異者望真諦而爭歸。始波涌
於閭里。終風靡於朝廷。遂使殊俗之典。鬱為眾妙之

先諸華之教。翻居一乘之後。流遁忘返。於茲累代。今鼎祚克昌。既憑上德之慶。天下大定。亦賴無爲之功。宜有解張闡茲玄化。自今已後。齋供行立。至於稱謂。道士女道士。可在僧尼之前。庶敦反本之俗。暢於九有。貽諸萬葉。時京邑僧徒。各陳極諫。語在別紀。實惟像運湮沈。開明是屬。乃攜丈德法常等十人。隨駕至關。上表曰。法常等言。年迫桑榆。始逢太平之世。貌同蒲柳。方值聖明之君。竊聞父有諍子。君有諍臣。法常等雖預出家。仍在臣子之例。有犯無隱。敢不陳之。伏見詔書。國家本系出自柱下。尊祖之風。形於前典。頒

告天下。無得而稱。令道士等處作之上。奉以周旋。豈敢拒詔。尋老君垂範。治國治家。所佩服章。亦無改異。不立觀宇。不領門徒。處柱下以全真。隱龍德而養性。智者見之。謂之智。愚者見之。謂其愚。非魯司寇莫之能識。今之道士。不遵其法。所著衣服。並是黃巾之餘。本非老君之裔。行三強之穢術。棄五千之妙門。反同張禹漫行章句。從漢魏已來。常以鬼道化於浮俗。妄託老君之後。實是左道之苗。若位在僧尼之上者。誠恐真偽同流。有損國化。如不陳奏。何以表臣子之忠情。謹錄道經及漢魏諸史。佛先道後之事。如前伏願。

天慈曲垂聽覽。敕遣中書侍郎岑文本。宣敕語僧等。明詔久行。不伏者與杖。諸大德等。咸思命難。飲氣吞聲。實乃勇身。先見口云。不伏此理。萬刃之下。甘心受罪。遂杖之放還。抱思旋京。晦迹華邑。處於渭陽之三原焉。信心之侶。敬奉如雲。情計莫因。遂感氣疾。知命非久。欲與故人相別。而生不騎乘。乃令弟子四人各執牀角。昇至本寺。精爽不襍。召諸知友。執手訣云。實以虛薄。妄厠僧儔。一期既至。知復何述。但恨此身虛死。未曾爲法。以爲慨然。近夢阿私陀仙。見及云。常得出家。想非徒說。少時卒於大總持寺。春秋三十有八。

卽貞觀十二年正月也。實自生能不入市鄽。不執錢寶。不求利涉。三衣瓶鉢。常不離身。雖常日往還。而始無輒離。志行嚴肅。殊有軌度。攝誘多方。故四遠道俗。逃放之僧。多依附之。親侍沙門七人。皆供承有敘。通其嘉焉。總持故塔。修奉者希。實每香燈供養。以爲己業。病轉就篤。滴水不通。已經旬日。侍人非時進漿。實曰。大聖垂誠。其可欺乎。君見臨終犯戒者多矣。豈使累劫之誠。而陷於一咽者哉。遂閉氣而止。又問以終事。荅云。譬如彎弓放矢。隨處卽落。觀於山水。未有親疎之心。任時量處。省事爲要。乃葬南郊僧墓中。斯亦

達性之一方矣。終後三原信士。方三十餘里。皆爲立靈廟。夜別四五百人聚臨。如喪厥親。迄於百日。眾方分散。初總持寺有僧普應者。亦烈亮之士也。通涅槃攝論。有涯略之致。以傳奕上事。羣僧蒙然無敢諫者。應乃入秘書太史局公集。郎監命奕對論。無言酬償。但云。禿丁妖語不勞敘接。應曰。妖孽之作。有國同誅。如何賢聖俱崇。卿獨侮慢。奕不荅。應退造破邪論兩卷。背負籩條。徑詣朝堂。以陳所述。時執事者以聖上開治通諫。芻蕘雖納。奕表未將。理當不爲呈達。應以多寫論本。日往朝省。卿相郎署鼓言奕表。牽挽奕手。

與談正理。奕素本淺學。假詞於人。杜口不對。斯亦慙惇。強捍僧傑。不可抑也。應之所師法行者。亦貞素之僧也。俱住總持。眾首之最。立操孤拔。與物不羣。每日六時常立。參像自問。自荅。入進殿中。乃至勞遣。應聲如在。精慤特立。眾難加焉。故又目之爲高行也。行見塔廟。必加治護。飾以朱粉。搖動物敬。京寺諸殿。有未畫者。皆圖績之銘。其相氏。卽勝光。褒義等寺是也。武德之始。猶未有年。諸寺饑餒。煙火不續。總持名勝。普應爲先。結會僧倫。誓開糧路。人料一勺。主客咸然。時來投者。日恆僅百。夙少欣欣。曾不告倦。而行微念。

起厭怠懷。卽悔告人大開鬼業。如何自累惜他食乎。每旦出門延頓客旅歡笑。先言顧問將接多辦鉢履。安處布置。乃達時豐初不休舍。後往楚國講遺教論。以畢終矣。

釋宏智。姓萬氏。始平槐里鄉人。隋大業十一年。德盛鄉閭權爲道士。因入終南山。絕粒服氣。期神羽化。形骸枯悴。心用飛動。乃入京。至靜法寺。遇惠法師。問以喻道之方。惠曰。有生之本。以食爲命。假糧粒以資形。託津通以適道。所以古有繫風捕影之論。仙虛藥誤之談。語事信然。幸無惑也。乃示以安心之要。遣累之

方。義寧元年。委擲黃冠入山修業。武德之始。天下大同。佛道二門峙然。雙列。智乃詣省申訴。請隸釋門。并陳理例。朝宰咸穆。遂得貫入緇伍。隨情住寺。而性樂幽栖。乃於南山至相寺而居焉。周歷講會。亟經炎燠。神用通簡。莫不精詣。然而性立虛融。慈矜在務。陶甄士俗。延納山賓。巖隱。遺乏之流。飛走飢虛之類。咸贍資糒粒。錫以貝泉。雖公格嚴。斷寺制深約。而能攜引房宇。同之窟穴。泰斯亦叔代匡護之開士也。滅後遂絕此蹤。惜哉。故其所獲法利。積散不窮。宏誘博愛。爲而不恃。加之以忍。邦行事音聲。厥初開務通識。非斯

高僧傳二集卷三十一
莫曉故凡有福會必以簫鼓爲先致令其從如雲眞俗不爽於緣悟矣講華嚴攝論等以永徽六年五月九日終於山寺春秋六十有一露骸林下收骨焚散遵餘令也門人散住諸寺者咸謹卓正行不墜遺風重誨誘之劬勞願復之永沒乃共寫八部般若用崇毗帖之恩又建碑一區陳於至相寺山外二丈四尺寶德寺莊所

高僧傳二集卷第三十一

終

高僧傳二集卷第三十二

唐釋道宣撰

釋法琳。姓陳氏。潁川人。遠祖隨官寓居襄陽。少出家。遊獵儒釋博綜詞義。金陵楚郢從道問津。自文苑才林靡不尋造。而意存綱梗。不營浮綺。野栖木食於青溪等山。晝則承誨佛經。夜則吟覽俗典。故於內外詞旨經緯遺文精會所歸咸肆其抱。而風韻閑雅。韜德潛形。氣揚彩飛。方陳神略。隋季承亂。入關觀化。流離八水。顧步三秦。每以槐里仙宗。互陳名實。昔在荆楚。梗槩其文。而秘法奇章。猶未採括。自非同其形服塵

其本情。方可體彼宗師。靜茲紛結。乃權捨法服。長髮多年。外統儒門。內希聘術。遂以義寧初歲。假被巾褐。從其居館。琳素通莊老。談吐清奇。道俗服其精華。膜拜而從遊處。情契莫二。共敘金蘭。故彼所禁文詞。並用諮琳取定。致令李宗奉釋之典。包舉具舒。張偽葛妄之言。銓題品錄。武德初。運還莅釋宗。擁帙延光。栖惶問道。以帝壤同歸名教。是則鼓言鄭衛。易可箴規。乃住京師濟法寺。至武德四年。有太史令傅奕。先是黃巾深忌佛法。上廢佛法事者十有一條。云釋經誕妄言妖事。隱損國破家。未聞益世。請胡佛邪教。退還

天竺。凡是沙門。放歸桑梓。則家國昌大。李孔之教行焉。武皇容其小辯。朝輔未能抗也。時謂遵其邪徑。通廢宏衢。莫不懼焉。乃下詔問曰。棄父母之鬚髮。去君臣之章服。利在何門之中。益在何情之外。損益二宜。請動妙釋。琳憤激。傳詞側聽。明敕承有斯問。卽陳對曰。琳聞至道絕言。豈九流能辯。法身無象。非十翼所詮。但四趣茫茫。漂淪欲海。三界蠢蠢。顛墜邪山。諸子迷以自焚。凡夫溺而不出。大聖爲之興世。至人所以降靈。遂開解脫之門。示以安隱之路。於是中天王種。辭恩愛而出家。東夏貴遊。厭榮華而入道。誓出二種

生死志求一妙涅槃。宏善以報四恩。立德以資三有。此其利益也。毀形以成其志。故棄鬚髮美容。變俗以會其道。故去君臣華服。雖形闕奉親。而內懷其孝。禮乖事主。而心戢其恩。澤被怨親。以成大順。福沾幽顯。豈拘小違。上智之人。依佛語。故爲益。下凡之類。虧聖教。故爲損。懲惡則濫者自新。進善則通人感化。此其大略也。而傅氏所奏。在司猶未施行。奕乃多寫表狀。遠近公然流布。京室閭里。咸傳禿丁之誚。劇談酒席。昌言胡鬼之謠。佛日翳而不明。僧威阻而無勢。於時達量道俗。動毫成論者非一。各陳佛理。具引梵文。委示業緣。曲垂邪正。但並是奕之所廢。豈有引廢證成。雖曰破邪終歸邪。破琳情主玄機。獨覺千載。器局天授。博悟生知。睹作者之無功。信乘權之有據。乃著破邪論。其詞曰。莊周云。六合之內。聖人論而不議。六合之外。聖人存而不論。老子云。域中有四大。而道居其一。考詩書禮樂之致。忠烈孝慈之先。但欲攸序彝倫。意存敬事君父。至德唯是安上治民。要道不出移風易俗。自衛返魯。詎述解脫之言。六府九疇。未宣究竟之旨。案前漢藝文志。所紀眾書一萬三千二百六十九卷。莫不功在近益。俱未暢遠途。誠自局於一生之

內非迴拔於三世之表者矣。遂使當見因果理涉。且而猶昏業報吉凶義經。而未曉斯並六合之寰塊。五常之俗謨。詎免四流浩汗爲煩惱之場。六趣諠譁造塵勞之業者也。原夫實相杳冥。逾道之要道。法身凝寂。出玄之又玄。唯我大師體斯妙覺。二邊頓遣。萬德斯融。不可以境智求。不可以形名取。故能量法界而興悲。揆虛空而立誓。所以現生穢土。誕聖王宮。示金色之身。吐玉毫之相。布慈雲於鷲嶺。則火宅燄銷。扇慧風於雞峯。則幽途霧卷。行則金蓮捧足。坐則寶座承軀。出則天主導前。入則梵王從後。聲聞菩薩儼若朝儀。八部萬神森然翊衛。宣涅槃則地現六動。說般若則天雨四花。百福莊嚴。狀滿月之臨滄海。千光照曜。如聚日之映寶山。師子一吼。則外道摧鋒。法鼓暫鳴。則天魔稽首。是故號佛爲法王也。豈與衰周李耳比德。爭衡末世。孔丘。軋相聯類者矣。是以天上天下。獨稱調御之尊。三千大千。咸仰慈悲之澤。然而理深趣遠。假筌蹠而後悟。教門善巧。憑師友而方通。統其教也。則八萬四千之藏。二諦十地之文。海殿龍宮之旨。古諫今書之量。莫不流甘露於萬葉。垂至道於百王。近則安國利民。遠則超凡證聖。但以時運未融。

致令漢梵殊感。故西方先音形之奉。東國後見聞之
 益。及慈雲卷潤。慧日收光。迺夢金人於永平之年。覩
 靈骨於赤烏之歲。於是漢魏齊梁之政。像教勃興。燕
 秦晉宋已來。名僧開出。或神力救世。或異迹發人。或
 慧解開神。或通感適化。及白足臨刃。不傷遺法。為之
 更始。誌上分身員戶。帝王以之。加倍。具諸史籍。其可
 詳乎。並使功被將來。傳燈永劫。議者僉曰。僧唯紹隆
 佛種。佛則冥衛國家。福隆皇基。必無廢退之理。我大
 唐之有天下也。應四七之辰。安九五之位。方欲興上
 皇之風。開正覺之道。治致太平。永隆淳化。但傅氏所

述。酷毒穢詞。並天地之所不容。人倫之所同棄。恐塵
 黷聖覽。不可具觀。伏惟陛下。布含宏之恩。垂鞠育之
 惠。審其逆順。議以真虛。佛以正法。遠委國王。陛下君
 臨斯當。付囑謹上。破邪論一卷。用擬傳詞。文有三十
 餘紙。自琳之綴彩。貫絕羣篇。野無遁賢。朝無遺士。家
 藏一本。咸誦在心。並流略之菁華。文章之冠冕。茂譽
 於是乎騰。廣昏情由之而開。尚矣。琳又以論卷初出。
 意在宏通。自非廣露其情。則皂隸不塵其道。乃上啟
 儲后諸王及公卿侯伯等。並文理宏被。庶績咸熙。其
 博詣焉。故奕奏狀。因之致寢。遂得釋門重啟。琳實其

功。東宮庶子虞世南詳琳著論，乃爲之序。盾而傅氏不愜其情，重施密譖，搆扇黃巾，用爲黨類，各造邪論，貶量佛聖，昏冒生靈，銜曜朝野，薰蕕旣襍，時所疑焉。武德元年春，下詔京置三寺，唯立千僧，餘寺給賜王公僧等，並放還桑梓。嚴敕旣下，莫敢致詞。五眾哀號於橐街，四民願歎於城市。於時道俗蒙然投骸無措，賴由震方出帝，氛禳廓清，素襲啟聞，薄究宗領，登卽大赦，還返神居，故佛日重朗於唐世，又由琳矣。琳頻逢黜陟，誓結維持，道挫世情，良資寡學，乃探索典籍，隱括玄奧，撰辨正論一部八卷，潁川陳子良注之，并

製序曰：昔宣尼入夢，十翼之理克彰，伯陽出關，二篇之義爰著，或鉤深繫象，或探蹟希夷，名言之所不宣，陰陽之所不測，猶能彌綸天地，包括鬼神，道無洽於大千，言未超於域內，況乎法身圓寂，妙出有無，至理疑玄，迹泯真俗，體絕三相，累盡七生，無心卽心，非色爲色，筌蹶之外，豈可言乎？若夫西伯拘羨，遂顯精微，子長蠶室，卒成先志，故易曰：古之作易者，其有憂乎？論之興焉，良有以矣。有道士李仲卿、劉進喜等，並作庸文，謗毀正法，在俗人士，或生邪信，法師愍其盲瞽，遂著斯論，可謂鼓茲法海，振彼詞鋒，碧雞之銳，競馳

黃馬之峻爭驚。莫不葉墮柯摧。雲銷霧卷。但此論窮。釋老之教源。極品藻之名理。恐好事後生。意有未喻。弟子近伸頂禮。從而問津。爛然溢目。若日月之入懷。寂乎應機。譬寶珠之燭物。既悟四衢之幻。便息百城之遊。於是啟所未聞。爲之注解。以良文學雄伯。羣儒奉戴。誘勸成則。其從如雲。貞觀初年。帝於南山大和宮舊宅。置龍田寺。琳性欣幽靜。就而住之。眾所推美。舉知寺任。從容山服。詠歌林野。至十三年冬。有黃巾秦世英者。挾方術以邀榮。遂程器於儲貳。素嫉釋種。陰陳琳論。謗訕皇宗。罪當罔上。勃然下敕。沙汰僧尼。

見有眾侶。宜依遺教。仍訪琳身。據法推勘。琳扼腕奮發。不待追徵。獨詣公庭。輕生狗理。乃繫以縲紲。下詔問曰。周之宗盟。異姓爲後。尊祖重親。實由先古。何爲追逐其短。首鼠兩端。廣引形似之言。備陳不遜之喻。犯毀我祖。禰謗黷我先人。如此要君。罪有不恕。琳荅曰。文王大聖。周公大賢。追遠慎終。昊天靡咎。孝悌之至。通於神明。雖有宗周義。不爭長。何者。皇天無親。竟由輔德。古人黨理。而不黨親。不自我先。不自我後。雖親有罪。必罰。雖怨有功。必賞。賞罰理當。故天下和平。老子習訓。道宗德教。加於百姓。怨已謙光。仁風形於

四海。又云。吾師名佛。佛者覺一切人也。軋竺古皇。西昇逝矣。討尋老教。始末可追。日授中經。示誨子弟。言吾師者。善入泥洹。綿綿常存。吾今逝矣。今劉李所述。謗滅老氏之師。世莫能知。著茲辯正論。有八卷。畧對道士六十餘條。並陳史籍前言。實非謗毀家國。自後辨對二十餘例。並據琳詞。具狀聞奏。敕云。所著辨正論。信毀交報。篇曰。有念觀音者。臨刃不傷。且赦七日。令爾自念。試及刑決。能無傷不。琳外纏桎梏。內迫刑期。水火交懷。訴仰無路。乃緣生來所聞經教。及三聖尊名。銘誦心府。擬爲顯應。至於限滿。忽神思飄勇。橫逸胷懷。歡慶相尋。頓忘死畏。立待對問。須臾。敕至云。今赦期已滿。當至臨刑。有何所念。念有靈不。琳援筆荅曰。自隋季擾攘。四海沸騰。疫毒流行。干戈競起。興師相伐。各擅兵威。臣佞君荒。不爲正治。遏絕王路。固執一隅。自皇王帑伐。載清陸海。斯實觀音之力。咸資勢至之恩。比德連蹤。道齊上聖。救橫死於帝庭。免淫刑於都市。琳於七日已來。不念觀音。唯念陛下。敕治書侍御史韋棕問琳。有詔。令念觀音。何因不念。乃云。唯念陛下。琳荅。伏承觀音聖鑒。塵形六道。上天下地。皆爲師範。然大唐光宅。四海九夷。奉職八表。刑清君

聖臣賢不為枉濫。今陛下子育恆品。如經即是觀音。既其靈鑒相符。所以唯念陛下。且琳所著正論。爰與書史倫同。一句參差。任從斧鉞。陛下若順忠順。正琳則不損一毛。陛下若刑濫無辜。琳則有伏屍之痛。具以事聞。遂不加罪。有敕徙於益部僧寺。行至百牢關。菩提寺。因疾而卒。時年六十九。沙門慧序。經理所苦。情結斷金。曉夕同衾。慰撫承接。及命將盡。在序膝上。序慟哭崩。摧淚如駛雨。乃召諸關傍道俗。葬於東山之頂。高樹白塔。勒銘誌之。行路望者。知便下淚。序本雍州武功人。善經籍。通佛理。明攝論。以為敷化之

訓。體道開俗。言無品藻。將護遊僧。用為家操。本住京輦。後移梁益。以百牢衝會四方所歸。道俗栖投。往還莫寄。序乃宅寺關口。用接遠賓。故行侶賴之。詠歌盈耳。於時治書侍御史韋悰。審英飾詐。乃奏彈曰。竊以大道鬱興。沖虛之迹斯闡。玄風既播。無為之教實隆。未有身預黃冠。志同凡素者也。道士秦英。頗學醫方。薄閑呪禁。親戚寄命。羸疾投身。姦姪其妻。禽獸不若。情違正教。心類豺狼。逞貪競之懷。恣邪穢之行。家藏妻子。門有姬童。乘肥衣輕。出入衢路。揚眉奮袂。無憚憲網。健羨未忘。觀繳在慮。斯源不殄。至教式虧。請寘

嚴科以懲姪侈。乃入大理。竟以狂匿被誅。公私怪其死晚。琳所著詩賦。啟頌碑表章議大乘教法。并諸論記傳。合三十餘卷。並金石擊其風韻。縹錦續其文思。流靡雅便。騰燄彌穆。又善應機說導。卽事騁詞。言會宮商義符。玄籍斯亦希世罕嗣矣。

釋道會。姓史。犍爲武陽人。初出家。住益州嚴遠寺。器宇高簡。雅調逸羣。四方道俗。旦夕叅候。猶以蜀門小隘。聞見非廣。乃入京。詢訪經十餘年。經論史籍。博究宗領。還蜀。欲大開釋教導。引後代時屬亂離。不果心術。會皇運初興。率先招撫。詹俊李袞首途巴蜀。會上

疏曰。會弟性不肖。家風失墜。封爵雖除。詔敕猶在。門生故吏。子孫成列。並奮臂切齒。思效力用。卽日劔門。雖啟巫峽。負固會請躬率徒隸。振錫啟途。折簡宣威。開懷納款。軍無矢石之勞。主有待成之逸。此亦一時之利也。惟公圖之。爲使淹留。遂不行。於時國初。僧尼道士所在多度。有道士宋冀。是彼梁棟。於隆山縣下。新立道觀。屋宇成就。置三十人。曾經總管段倫陳牒。改觀爲寺。其郭內住者。並是道宗不伏。移改囑安撫。大使李襲譽。巡察州縣。會以事達。乃引兵過城。四面鳴鼓。一時驅出。舉宗怨訴。噂啗街衢。會曰。未能令天

下改觀為寺。此之一所終不可奪。遂依立寺。至今不毀。武皇登遐。入京朝觀。因與琳師同修辨正。有安州高師。在蜀宏講。人有嫉者。表奏云。反又述法。會覘候消息。遂被拘執。身雖在獄。若笑如常。為諸在獄講釋經論。經春至冬。諸僧十數。衣服纏縷。不勝寒酷。京師有無盡藏。恆施為事。會致書曰。自如來潛影西國。千有餘年。正法東流。五百許載。雖復赤髭青眼。大開方便之門。白腳漆身。廣示歸依之路。猶未出於苦海。尙陸沈於險道。況五眾名僧。四禪教首。頭陀聚落。唯事一餐。宴坐林中。但披三納。加以無緣之慈。想升鍾以

代。鳴履不輕之行。思振錫以避蟲。今有精勤法子。清淨沙門。橫被囚拘。實非其罪。遂使重關早落。覩獄吏而魂飛。清室晚開。見刑官而思盡。嚴風旦灑。穿襟與中露俱飄。繁霜夜零。寒心與死灰同殫。若竟不免溝壑。抑亦仁者所恥。書達即送裘鞋給之。及事釋還鄉。三輔名僧。送出郭門。會與諸遠僧別。詩曰。去住俱為客。分悲損性情。共作無期別。時能訪死生。道俗聞者。皆墮淚。時益州法曹裴希仁。自矜門學。會與相見。輕有譏誚。會曰。蜀川雖小。賢德如林。漢朝八俊。同出唯張綱。埋輪東雒。難曰。豺狼當路。安問狐狸。奏誅梁冀。

威攝四海者。捷爲武陽人也。漢時有問楊子雲曰。李仲堪何如人。荅曰。隱不違親。貞不絕俗。天子不臣。諸侯不友者。資中人也。巴西閬中。百王之仰。豈得以土地縣名振於華夷。明公庶可虛心待國士。豈得以土地拘於人哉。言訖而出。希仁媿謝。旣返。謂人曰。江漢多靈。其斯人也。以貞觀末卒。年七十矣。

釋智勤。俗姓朱。隋仁壽因舍利州別置大興國寺。度少小。以匡護爲心。每處眾發言。無不允睦。精誠勇猛。事皆冥祐。初母患委頓。爲念觀音。宅中樹葉之上。皆現化佛。合家並見。母疾遂除。又屬隋末荒亂。諸賊競

起。勤獨守此寺。賊不敢凌。故得寺宇經像一無所損。諸寺湮滅。不可目見。又一時權著俗衣。以避兵刃。被賊圍遶。而欲殺之。忽聞空中聲告。師可去俗衣。遂除外服。賊見頂禮。請將供養。經於數月。後投於蜀。聽曷法師講。眾至三千。法師皆委令檢校。遂得安帖。內外無事。一人力也。又至唐初。還歸鄧州。講維摩三論十餘遍。後隱於北山。倚立十餘年。所居三所。卽今見存。恆聞谷中鐘聲。後尋巖嶺。忽見一寺。宛麗奇常。入中禮拜。似有人住。如是數度。後更尋覓。莫知所在。又居山內。糧食將盡。其行道之處。土自發起。遂除棄之。明

日復爾。如是再三。遂有穀現。因卽深掘得粟二十餘碩。其粟粒大色赤稍異。凡穀時鄧州佛法陵遲。合州道俗就山禮請。願出住持。遂感夢而出。其夢不詳。子細後時。負像出山。中途忽闇。莫知其路。不得前進。俄有異火兩炬。照路極明。因得見道。送至村中。火方迴滅。村人並見無不驚異。因出住大興國。前後諸王刺史。並就寺頂禮。請受歸戒。恆以僧尼之事。委令檢校。佛法光顯。吳蜀遠聞。又至永徽年初。以見時事繁禠。守房不出。向淹三載。讀一切經兩遍。每讀經時。恆見有神來聽。初中後夜。常聞彈指警欬之聲。至顯慶四

年。省符召入。慈恩不就。至其年五月。欲終之前。所有功德不周之處。曉夜經構使畢。人問何故如此。愬速荅曰。無常之法。何可保耶。至十五日。寺中樹木枝葉萎枯。自然分枿。禽鳥悲鳴。遍於寺內。僧各驚問。莫知所由。至十六日。旦忽見昔聽經神來。禮拜而語云。莫禮。傍人無有見者。於是鬚髮披衣。在繩牀內。手執香鑪。跏趺而坐。告諸弟子。汝可取大品經讀誦。至往生品訖。遂合掌坐而卒。停經數日。顏色如舊。恆有異香聞於寺內。合州道俗悲慟難勝。州縣官人並送至野。春秋七十四矣。

釋慈藏。姓金氏。新羅國人。其先三韓之後也。中古之時。辰韓馬韓秦韓。率其部屬。各有魁長。案梁貢職圖。其新羅國。魏曰斯盧。宋曰新羅。本東夷辰韓之國矣。藏父名武林。官至蘇判異。以本王族比唐一品既享高位。籌議攸歸。而絕無後嗣。幽憂每積。素仰佛理。乃求加護。廣請大捨。祈心佛法。并造千部觀音。希生一息。後若成長。願發道心。度諸生類。冥祥顯應。夢星墜入懷。因即有娠。以四月八日誕。載良辰。道俗銜慶。希有瑞也。年過小學。神睿澄簡。獨拔恆心。而於世數史籍略皆周覽。情意漠漠。無心染趣。會二親俱喪。轉厭世華。深體

無常。終歸空寂。乃捐捨妻子。第宅田園。隨須便給。行悲敬業。子爾隻身。投於林壑。麤服草屨。用卒餘報。遂登階隄。獨靜行禪。不避虎兇。常思難施。時或弊睡。心行將微。遂居小室。周障棘刺。露身直坐。動便刺肉。懸髮在梁。用祛昏漠。修白骨觀。轉向明利。而冥行顯被。物望所歸。位當宰相。頻徵不就。王大怒。敕往山所。將加手刃。藏曰。吾寧持戒一日而死。不願一生破戒而生。使者懼之。不敢加刃。以事上聞。王愧服焉。放令出家。任修道業。即又深隱。外絕來往。糧粒固窮。以死為命。便感異鳥。各銜諸果。就手送與。鳥於藏手就而共

食時至必爾。初無乖候。斯行感玄微。罕有聯者。而常懷感感。慈哀含識。作何方便。令免生死。遂於眠寐。見二丈夫曰。卿在幽隱。欲爲何利。藏曰。唯爲利益眾生。乃授藏五戒。訖曰。可將此五戒。利益眾生。又告藏曰。吾從忉利天來。故授汝戒。因騰空滅。於是出山。一月之間。國中士女。咸受五戒。又深惟曰。生在邊壤。佛法未宏。自非目驗。無由承奉。乃啟本王。西觀大化。以貞觀十二年。將領門人僧實等十有餘人。東辭至京。蒙敕慰撫。勝光別院。厚禮殊供。人物繁擁。財事旣積。便來外盜。賊者將取心頭。自驚。返來露過。便授其戒。有

患生盲。詣藏陳懺。後還得眼。由斯祥應。從受戒者。日有千計。性樂栖靜。啟敕入山。於終南雲際寺。東懸嶠之上。架室居焉。旦夕人神歸戒。又集時。染少疹。見受戒神爲摩所苦。尋卽除愈。往還三夏。常在此山。將事東蕃。辭下雲際。見大鬼神。其眾無數。帶甲持仗云。將此金輦。迎取慈藏。復見大神。與之共鬪。拒不許迎。藏聞臭氣。塞谷蓬勃。卽就繩牀。通告訣別。其一弟子。又被鬼打躪死。乃穌。藏卽捨諸衣財。行僧德施。又聞香氣。遍滿身心。神語藏曰。今者不死。八十餘矣。旣而入京。蒙敕慰問。賜絹二百疋。用充衣服。貞觀十七年。本

國請還。啟敕蒙許。引藏入宮。賜納一領襍綵五百段。東宮賜二百段。仍於宏福寺爲國設大齋。大德法集并度八人。又敕太常九部供養。藏以本朝經像凋落未全。遂得藏經一部。并諸妙像旛花蓋具。堪爲福利者。賣還本國。既達鄉壤。傾國來迎。一代佛法於斯興顯。王以藏景仰大國。宏持正教。非夫綱理。無以肅清。乃敕藏爲大國統。住王芬寺。寺卽王之所造。又別築精院。別度十人。恆充給侍。又請入宮。一夏講大乘論。晚又於皇龍寺講菩薩戒本。七日七夜。天降甘露。雲霧霽覆。所講堂四部興。嗟聲望彌遠。及散席日。從

受戒者其量雲從。因之革厲十室而九。藏屬斯嘉運。勇銳由來。所有衣資並充檀捨。唯事頭陀。蘭若綜業。正以青工佛法東漸百齡。至於住持修奉。蓋闕。乃與諸宰伯詳評紀正。時王臣上下。僉議攸歸。一切佛法須有規猷。並委僧統。藏令僧尼五部各增舊習。更置綱管。監察維持。半月說戒。依律懺除。春冬總試。令知持犯。又置巡使。遍歷諸寺。誠勵說法。嚴飾佛像。營理眾業。鎮以爲常。據斯以言。護法菩薩卽斯人矣。又別造寺塔十有餘所。每一興建。合國俱崇。藏乃發願曰。若所造有靈。希現異相。便感舍利在諸巾鉢。大眾悲

慶積施如山。便爲受戒。行善遂廣。又以習俗服章中。華夷有革。藏惟歸崇。正朔義豈貳心。以事商量。舉國咸遂。通改邊服。一準唐儀。所以每年朝集。位在上蕃。任官遂踐。並同華夏。據事以量。通古難例。一撰也。今春秋將立器宇。宏峻吐言。成政行立。懷德撰諸經戒。疏十餘卷。出觀行法一卷。流彼國。有沙門圓勝者。本族辰韓。清慎僧也。以貞觀初年。來儀京。輦遍陶法律。聞持鏡曉志。存定攝護法爲心。與藏齊襟。秉維城壘。及同返國。大敞行途。講開律部。唯其光肇。自昔東蕃。有來西學。經術雖聞。無行戒檢。緣構旣重。今則三學

備焉。是知通法護法。代有斯人。中濁邊清。於斯驗矣。論曰。觀夫至人之降時也。或三輪御世。或六通導物。人依法依。本護法而陳教。適權適道。實兼濟而成。津是以三藏設位。拯弱喪於未然。護法一科。樹已崩之正綱。然宏誘之相。條緒稍多。時顯知微。乍揚神武。騁奇辯於邪眾。暢決蒙心。顯大義於當時。昌明玄理。假威權而助道。有德獨擅其聲。藉傳授而潛通。遍吉常行其務。遂有搥捷。搥於靈岳。聲告但爲任持。重結法於剡洲。教旨唯尊宏理。入大乘論。則九億無學。住法萬年。經律所詮。賓頭羅漢。未取泥日。斯皆助揚道。

化通悟未聞。靜倒惑於卽生。紹正法於來世。故使湮
殘。屢染尋復還興。豈唯凡謀。蓋其力矣。況乎迦葉尊
者。凝神雞足之峰。堅慧菩薩。端拱修羅之窟。斯並引
生趣善。爲物持身。致及慈氏降靈。遞相宏扇。或摧裂
愛網。或傾覆慢幢。或通決深疑。或開揚道務。爲業應
接。若雲雨之相投。爲功惟重。等大地之宏博。所以身
子榮名。顯法輪之大將。璠多徽號。標無相之後佛。五
百門學。通號任持。行德相高。皆稱第一。至於乘時御
化。通法開宗。宏救之極。勿高身子。良由闢樹園之福
地。蕩邪寇之高鋒。偃目連之神力。覆富那之辯慧。此

卽護法之緣。蓋唯斯矣。自道風東扇。爰始騰蘭前傳
重於開宗。故入譯經之目。然則傳譯在乎歸信。未信
不可宏文。護持存乎正邪。邪正方開。信本經陳。如是
豈虛也哉。道元德母。信其實矣。所以發蒙啟化。應接
時心。重空顯其德明。大眾駭其耳目。致使拜首受道
欽沐法流。不虛設也。費才感終於壇側。褚信髮頂於
場中。顯宗悟理如歸。侍中捐俗入道。一期盛事。萬代
舟航。佛日於是流暉。法雲由斯不絕。茲德可紀。茲言
可詳。而閔越隱其高例。附譯稱述。竊比則事業懸殊。
達化則乘權難擬。計功編次。宜先譯傳。稍非經務。故

後三學及姚秦迷外道融折其是非元魏重邪量如
制其強禦前傳顯然其宗可錄施乎齊周兩治厥政
殊風齊高獨盛釋門周武偏宏李眾然其邪辯逼正
邪偽而正通妄作亂真真澄而妄隱故使齊氏一統
民無兩情釋侶闔邦寺塔充國二百萬眾綱猷上統
之言四十千寺咸列釋門之剎約指剡洲化境通括
像正任持梯航之大未可相擬豈法之力唯人謂乎
宏斯在人則顯公據其首也掩抑華飾揚耀塵埃眾
皆輕而不思可謂激通其道及法上引衣之赴難也
則醒醉相兼醒則領上之累詞醉則示虛於邪敵雖

復金匱玉韜之秘術未可與言孫武吳起之奇謀曾
何足道所以登虎之始搖動物心異眾等山工鼓論
同雲物致使纒撻刃辯載戢妖氛定方術於面前樹
微言於卽世故有談仙者投骸於臺檻宗虛者深繫
於王庭明詔遂殞國無兩信雖稠公標於定道賢上
統於義門一時之慶固不同年而語矣周氏秦壤世
號武鄉豺狼之諺想不虛託懷文斯寡習勇彌隆酌
緯候之讖詞納譎誑之佞術衛嵩本我之盾張賓乃
彼之餘異響同心唇齒相副競列封表曲引遊言冒
罔帝心覆絕仁祀時未思其禍始也禍作萌漸百辟

之所不知。及望夷之福終也。潰發滂流。天元方改前政。呼嗟何及。僧傑道安名殊衛氏。風格峻逸比景彌天。二論既陳。異見將弭。而狙詐蠅巧。終墜前條。靜藹上賢。當斯頽運。奮發拒諫。守素窮巖。慨正道之遂荒。誠護法之無力也。乃解形松石。殉命西方。於時同軌遺形。亦有十數。自非懷大濟於末俗。覩法滅而增哀。何能捨所重於幽林。爲依救而終世。誠可美矣。誠可悲矣。詳觀列代數賢。則紹隆之迹可見。藻鏡則日月同仰。清範則高山是欽。具彰本紀。其續昌矣。有隋御寓深信釋門。兼陳李館。爲收恆俗。二世續歷。同政前

朝。悼像化之微行。襲宋桓之致敬。於時緇素相望。愕然明瞻。法師屈起臨對。夙未程術。眾或漏言。及覲其厲色格詞。抗揚嚴詔。皆謂禍碎其身首也。助慄不安。其足而瞻。逞怡顏色。欣勇綽然。帝後乃述釋門之有人焉。眾乃悟其脫穎也。知人其難。人實難知。知其難者。千載其一乎。信不虛矣。皇唐啟運。代有斯人。普應佩席於天門。慧滿戴衣於朝伍。智實剛烈。詆呵於時重。法琳慷慨。極言於明詔。異世同風。不屑古也。莫不言行同時。死生齊日。故得名流萬代。紹先聖之宏猷乎。惟夫經論道業。務在清心。宏護法網。實敦遐志。志

0 4498

4498

~~0 4503~~

4491

8

71004911

高僧傳二集卷三十二

三

遠則不思患辱。心清則罔懼嚴誅。達三相之若馳。識
九有之非宅。未曾為法。徒喪餘齡。豈唯往生。乃窮來
陰。於是挾福智而面諸佛。覩形骸若委遺塵。騰神略
而直前。鼓通博之橫辯。但令法住。投鼎鑊其如歸。既
屬慧明。處濁世其如夢。故能不負遺寄。斯傳之有蹤
乎。已矣。夫誰有見斯。而不勉勵志於重霄哉。

高僧傳二集卷第三十二

終

高僧傳二集卷第三十二
終
高僧傳二集卷第三十二
終

14.00

9.2
91
8