

續高僧傳

卷十

四百五十九
左三

51310

續高僧傳卷第十

唐釋

道宣撰

義解篇六

正傳十七

附見五

隋彭城崇聖道場釋靖嵩傳一

隋西京大禪定道場釋靖玄傳二

弟子明則

隋襄陽沙門釋智閏傳三

隋吳郡虎丘山釋智聚傳四

隋丹陽聶山釋慧曠傳五

隋丹陽仁孝道場釋智琳傳六

隋西京寶刹道場釋淨願傳七

隋西京禪定道場釋智凝傳八

靈覺道卓

隋西京真寂道場釋法彦傳九

左

隋西京海覺道場釋法揔傳十

隋西京大興善道場釋僧曇傳十一慧重

隋西京大禪定道場釋靈璨傳十二

隋西京勝光道場釋法璣傳十三

隋西京淨影道場釋寶儒傳十四

隋西京光明道場釋慧最傳十五

隋西京禪定道場釋僧朗傳十六

隋西京淨影道場釋慧暢傳十七僧温

釋靖嵩俗姓張涿郡固安人幼抱貞幹在物

不羣迫以俗塵期之道務十五出家有同學

靖融早達經論通該小大尤究雜心每以佛

宗深要曲流委示嵩神氣俊越聰悟天機隨

覽義門覆踈陶練重以心計不測返以問融
融無以對也乃告曰卿稚齒未學徹悟若斯
可往京鄴必成濟器及登冠受具南遊漳輦
屬高齊之盛佛教中興都下大寺略計四千
見任僧尼僅將八万講席相拒二百有餘在
衆常聽出過一万故寓內英傑咸歸厥邦有

太學寺融智法師大齊國統法上之神足也
解貫衆師道光二歲學徒五百負裘摩肩常
講涅槃及十地論嵩聞之乃投誠焉北面從範
攻研數載隨聞覆述每擊竒致於即學徒舉
目相與推師又以行要肇基必先戒約乃詣
雲暉二律師所博求明誨涉門二載薄鏡宗

條唯有小乘未遑詳閱。遂從道猷法誕。三大
論主面受成雜兩宗。諮諏幽奧。纂習餘列。數
百僧徒。各啓龍門。人分鳳翼。及嵩之位。席上
經五遍。旁探婆沙。迦延舍利弗等。妙通文理。
屢動恒神。便又博觀衆經。師模論道。勢傾八
位。詞号四飛。獨步河山。舟航三藏。憑附叅請。
智光時傑。齊瑯瑯王。深相器重。弘扇風猷。每
於肇春。廣延學侶。大集鄴都。特開法座。奉嵩
爲法主。進勵學徒。因介導悟。成津。弥逢涼燠。
傳芳接武。響譽東河。俄屬周武。屏除釋門。離
漬。遂與同學法貴靈侶等三百餘僧。自北徂
南。達于江左。陳宣帝遠揖德音。承風迎引。今

侍中素憲至京口城禮接登岸帝又使駙馬
蔡凝宣勅云至人爲法以身許道法師等善
明治亂歸寄有叙可謂懷道正士深可嘉之
宜於都郭大寺安置所司供給務令周洽仍
令推薦義學長者即弘像教時建業僧正令
嵩貴二人對弘小論神理流暢膽勇當時學
侶相延數過五百晷漏分業茂績新竒有天
竺三藏厥号親依賫攝舍二論遠化邊服初
歸梁季終歷陳朝二十餘年通傳無地雖云
譯布講授無聞唯嵩獨拔玄心翫味茲典纔
有講隙便詣沙門法泰諮決疑議數年之中
精融二部自佛性中邊無相唯識異執等論

四十餘部皆摠其綱要部會區分隋高廓清
百越文軌大同開皇十年勅僚庶等有樂出
家者並聽時新度之僧乃有五十餘万爰初
沐化未日知津嵩與靈侶等二百許僧聞機
乘濟俱還江北行達餘方盛開講肆上柱國
徐州摠管乞符令和率其所部同延任前京
兆王寺具狀聞奏有勅給額爲崇聖寺焉於
是常轉法輪江淮通潤遂使化移河北相繼
趨途望氣相奔俱諮攝論嵩學資真諦義寔
天親思逸言前韻高傳後大乘極旨於是乎
通自此領匠九州垂章四海撰攝論疏六卷
雜心疏五卷又撰九識三藏三聚戒二生死

等玄義並流于世為時所宗隋文封禪岱宗
鑿駕齊魯關中義學因從過于時徐邦詣嵩
法肆伏膺受業由此門徒擁盛章疏大行隋
煬昔鎮楊越立四道場教旨載馳嵩終謝遣
及登紫極又勅徵召固辭乃止門人問其故
荅曰王城有限動止嚴難雖內道場不如物
外沙門名為解脫如何返以事業累乎吾曾
遊兩都屢逢播蕩弊此勞役耳恒每清素自
潔私立道場日加禮誦修諸淨業講導相續
策衆六時精苦已來垂三十載然其扣頭手
膝接地之所悉成坑跡狀若人模其景行徵
明為若此也自有論師多迷行言而嵩奉遵

法度初不墜倫常遇天雨霖灌在庭恐傷地
性令淨人知舉方自從用同諸學士咸敬憚
其知量焉加以性愛文藻時摘詩頌重復嘉
尚林泉每登踐陟子史篆隸模楷于今世論
劇談頗有承緒忽以大業十年遘疾卒于本
寺春秋七十有八光祿大夫彭城道留守順
政公董純與部內道俗殯于神臯之原益州
道基昔預末筵飡風飲德悼流魂之安放悲
墳隧之荒侵爲之行狀廣於世矣

釋靜玄姓趙氏天水人也識度淹弘清鑒懸
遠七歲任郡學生勤閱三冬藝該六典皇隋
肇運便業李張名預黃巾身同觀宇呼吸沉

灌吐納陰沉每思五千道德良非造真七誠
超昇本爲浮詭乃捨其巾褐服此伽藍澄練
一心專宗經部時年在息慈頻登法匠華夷
欽仰緇素屬目受具已後聲勢轉高遂使化
靡隴西扇榮河洛以秦涼荒要佛法澆移將
欲結其頽綱布此遺僧具列正法要務奏上
文皇蒙勅允述綸言擢拔登下河右頒修依
用元德太子籍甚芳猷翹想欽揖爰降令旨
遠召京華玄遂恭承嘉惠來翔帝宇有令於
大興善道場盛弘法會飛軒鳴玉杖錫挈瓶
揔萃觀風德音通被縱遠論體舒散疑蹤能
使難者由門解宣盡力持粲法師居坐謂曰

自河涼義侶則道朗擅其名。公歷至今。介其
接軫代。不可削。斯人在斯。由此顯譽京師。綽
然高步。會高祖昇遐。鬱興禪定。遂應詔任焉。
常轉梵輪。弘匠非少。大業七年正月二十九
日。無疾而化。春秋四十有三。初玄生平言論
慈悲爲主。每許遺骸棄之林野。有天水同侶
沙門慧嚴。追想昔言。送屍山麓。肌肉已盡。便
鳩聚遺身。構茲塼塔。於終南龍池寺之西岑。
樹銘塔所用。旌厥德。沙門明則爲文。則本冀
人通玄。儒有才慧。訥言敏行。尤所承統。文藻
雖馳。時未之賞。乃制覺觀寺碑物。亦不悟僕
射揚素見而竒之。由斯一顧。方高聲問奏。任

仁壽宮三善寺東都譯經又召入館專知綴
緝隋末卒於所任有集行世薛道衡每曰則
公之文屢發新彩英英獨照其爲時賢所尚
也如此矣

釋智閏不詳姓氏襄陽人也無師獨悟自然
厭世周章邑野借訪出道承鄴下盛宗佛法
十統鬱興令響滂流洋溢天壤閏不勝其喜
踊躍不安年始二十便趨遠詣會遵統開弘
十地即從服業經未越序頻參覆論河北夙
少望塵許焉晚學華嚴涅槃咸增榮顯又聽
光統四分領受文言兼習小論具辯通塞時
号博瞻甚有加之又聞江表大弘三論旣是

本願不遠而歸。正值長干辯公當塗首唱。預
從聽受一悟欣然。文義重深。遂多時載。後還
漢陰鎮。常講導化行。江漢善生道俗。大業初
建延任慧日該富之量。更溢由來。會征遼左
求功岳瀆。勅閩岷蜀祭禱。江神還至西京。因
疾而化。卒于禪定寺。時年七十有五。即大業
十年矣。

釋智聚。姓朱氏。任蘇州虎丘東山寺。神氣清
遠。彰於襁褓。深厭籠樊。樂希寥廓。初投武丘
胤法師。胤道藝之重。羽儀當世。聚分陰無怠
請益深。旨有同郡。顧希憑會。稽謝峻岳。義府
經肆東南之美。並欽高德。同揖清風。由是儒

墨通弘真俗具舉宮牆重仞允得其門纒踰
弱冠便弘講說莊嚴矚師新實一宗鷹揚万
代遂伏膺諮質百舍非遠斐發既精疑滯咸
折汝南周弘正博通內外鑒賞人倫常歎嘉
之以爲釋門之瑚璉也陳鄱陽王伯山新安
王伯周新蔡王叔齊並降貴慕道延請敷說

至德二年奉勅於太極殿講金光明天子親
臨法席具僚咸在故能寫此懸河振斯木鐸
亶亶竒韻超超入神或有捷徑小道乎持邪
論莫不迴車杜口改心易業人主歎賞稱善
久之至德三年丁外憂泣血銜哀殆將毀滅
因此言歸舊里止於東山精舍善說不休法

輪常轉開皇十一年爰降勅書懇勲勞問

法師栖身淨土援志法門普爲衆生宣揚正
教勤修功德率勵法徒專心講誦曠濟群品
欽承德業甚以嘉之尚書令楚公素左僕射
邳公威並躬到道場接足頂禮咸捨淨財資
莊形命十二年勅置僧官道俗稽請居平等
之任聚以服道斯人直心應物和合之衆清
風穆如也時郡將宗成劉公夙仰高名常欽
盛德及部符臨鎮請爲菩薩戒師齊王暕以帝
子之貴作牧淮海乃降教書至山延曰弟子
下車舊楚亟改炎涼逖聽清規其來有日敬
承幽栖山谷多歷年所道風勝氣獨擅當今

故以德冠林遠道超生什炳斯慧炬以悟羣
迷獨步江東何甚之美未獲稽疑下筵養承
高義杼軸之勞載盈懷抱據虎之岫川途不
遥翔鷺之濤風烟相接必願振忍辱之衣赴
翹勤之望乃固辭以疾事不獲從引藉平臺
深加敬禮頻遣使人請弘大教惟聚志違人
世心逸江湖詞翰懇惻固求東返王亦弘以
塵外得遂宿心資給所須將選甚重於是接
浙晨征還居山寺現疾浹旬而神用無爽以
大業五年十一月二十四日終於本任容良
若存頂暖身柔皆如平日聞諸前記乃感果
之徵也春秋七十有二即以其年十二月窆

下山之南嶺惟聚性託夷遠矜情閑澹等懷
遇物弘量居心楚越拘情得喪兼遣方寸之
地悠然罕測美風姿善談笑流連賞悟見者
忘返加以樂說忘疲揔持無失講大品涅槃
法華等各二十遍單經適務者罕得記焉又
居身清儉不在飾玩衣鉢已外隨用檀捨方
丈之內虛空蕭然机榻之間文疏而已故能
道盛一時名重當世其所造丈八盧舍那無
量壽荊州瑞像於寺供養并起澗西佛殿二
所迴廊周遍具二莊嚴弟子道恭猶子道順
德惟上首業盛傳燈咸樹高碑用旌景行秘
書虞世南爲文

釋慧曠俗姓曹氏譙國人也其後別派今爲襄陽人焉祖亮宗梁給事黃門侍郎衛尉卿父藹直閣將軍曠秀氣標於弱歲天然老敬率性高廉十二出家事江陵寶光寺澄法師祇勤儀訓肅奉惟筵發明幽旨頗超群輩後辟明帝渚宮問道王圻居律行寺聽彭城講玄關斯闢大義已通將事隨方轉相弘教乃與宗愷准韻諸師俱值真諦受攝大乘唯識等論金鼓光明等經俄而真諦涅槃法朋彫徙乃共同學僧宗俱栖匡岫分時敷說法化彌隆州宰鄱陽長沙二王俱敦師資之敬後於湘郢二州累載弘道雖親覺久忘而地恩待

報以陳至德元年言旋舊邑即隋開皇之三
年也於遍覺道場傳經引化曠旣律行嚴精
義門綜博道俗具瞻綱維是寄統掌八載攝
是焉迴後又奉勅移居興國寺任攸委絲綸
再降香蘇屢錫秦孝王帝子之尊建麾襄沔
聞風佇德親奉歸戒煬帝纂曆當符尊賢味
道爰降王人延居輦轂道次江陽辭疾不見
蒙勅丹陽栖霞山寺以事治養又素協性松
筠輔神泉石賞狎旣并纏痾用弭於栖霞法
堂更敷大論新聞舊學各譚勝解且歸善禪
房本栖玄精舍竟陵文宣之餘迹禪師慧暁
之遺風鏡潭月樹之竒雲閣山堂之妙曾事

遊處遂有終焉之志。後攜子弟徙而憩之崖谷。泯人世之心。烟霞賞高蹈之域。其有懷真慕義者。復萃於斯矣。以大業九年五月十六日。終於寺房。春秋八十頂。煖淹時。手屈二指。斯又上生得道之符也。以其月二十日。窆于寺之西山。弟子等樹碑紀德。常州沙門法宣爲文。

釋智琳。姓閻丘氏。高平防與人。也。祖儼。閑居傲世。考曇珍。梁國常侍。琳弱齡。淑聞彰于鄉黨。處士卞詮。擅名當世。年在幼學。服膺請業。禮易莊老。悉窮幽致。詮嘉其早慧。命曰希世。神童也。逮于德。壯超然離俗。即事仁孝。寺沙

門法敦遵就養之儀稟息慈之戒蔬食苦節
篤志熏修法華維摩受持成誦屬以敦公告
逝戒品未圓乃高步上京更崇師轍依止東
安寺大僧正暉法師既其力生有奉尸羅乃
具爰稟成論兼習毗尼既洽聞持將弘轉授
瞻言鄉縣思報地恩以陳太建十年旋于舊
里南徐州刺史蕭摩訶深加禮異爰請敷說
於是鬱居宗匠盛轉法輪受業求聞寔繁有
衆至十一年下勅為曲阿僧正至德二年勅
補徐州僧都稱道攸歸諒由德舉開皇十六
年閏州刺史李海游屈為斷事綱維是寄允
當僉屬所居仁孝寺者梁故征西議諮郟僧

紹捨宅所造殿堂肇構亂離遘及琳乃嗣興
梓匠爰加藻飾輪煥弘敞實有力焉前後造
中人象五區夾紵象一區神儀顯曜相好嚴
挺又於育王山頂造五層塼塔擬夫八万同
時一期高妙講大品法華淨名金鼓各有其
遍所度弟子千有餘人常想趣道津要莫尚
禪那以招隱伽藍俗外塵表山房閑寂茂林
幽邃終焉之所有志栖焉迫以緣礙弗之果
也然其溫嚴自持誨引無倦財翫靡積隨行
給濟威容感物信爲道門之傑矣以大業九
年五月六日跏趺合掌終於仁孝之東房春
秋七十先是五月初有清信士劉正勤請講

彌勒琳喻以無常。初未之許。至是果終信哉。
知命及將大漸。誠諸弟子尸陁林者。常所願。
言吾謝世後無違。此志沙門智鏗等謹遵遺。
言以其月十一日遷于育王之山。時屬流金。
林多鷲獸。始乎仲夏。暨是抄秋。膚體儼然。曾。
無損異。道俗嗟賞。嘆未曾有。又以其年閏九。
月八日於招隱東山。式構方墳。言遵卜兆。全。
身舍利。即窆山龕。方俗並臻。同門畢至。涕泣。
撫心盈山。響谷乃樹碑於寺之門右。其文江。
陽介士蔡瓌所製。

釋淨願未詳其氏。代州人也。三十出家。博聞。
強記。推覈經論。夙有成規。遠爲諸學之所先。

仰創進大戒專師律部既越三年彌隆盛業
以旦達曙翹精固習觀採五遍便就講說初
以其壯室入道人多輕侮試聽其談說屬其
文理清洞開散片無擁滯各投心位席莫不
致敬願連講四分接承十遍又聽十地華嚴
及諸小論末師准攝論綱細章句並通了談
對課篤形有鑽注聖言依解製節廣流章疏
晚入京輔採略未聞雖經懷抱無一新術時
未測其通照也在子寶刹寺中潛其容藝後
因法集願欲矜其名采次當豎義意存五陰
便登座而立衆以其非倫皆寂無言論良久
緘默願俯視衆曰豎義已久如何不有問乎

衆曰豎何等義乃邀問耶願曰名相久矣衆
自不知諸德坐席口傳余則色心俱立便安
然處座氣勇如雲自述曰計未勞止此且修
人事耳時以爲矯異露潔也及難擊往還對
荅雲雨皆先定其番數後隨數盡言開塞任
於當時邪正由其通滯或重疑積難由來不
決者能而詮達其理釋然新暢於即預是聰
慧歸蹤者多遂移就寶昌四序恒接草堂土
埴以此敷弘正時攝論晚夜雜心或統解涅
槃或判銷四分無擇餘暇軌範後賢凡所開
言並乖舊解制䟽出後更不重看臨講呼喚
皆衷規矩其洽聞不忘世罕加焉至如舍利

毗曇文旨重隱讀者猶難況通其義願執卷披文冷然洞盡乃造疏十卷文極該贍會文帝造塔勅遣送舍利于潭州之麓山寺初至州治度湘西岸將及山所忽有竒鳥數萬爲群五色相翻飛浮水上行次向舩似如迎引及至舍利還飛向前往還迅速衆莫不恠及登岸上鳥便行望相從飛空同至塔所識者以爲山神眷屬之變象故也願以瑞聞帝大嗟賞而教授爲務六時禮悔初儀不怠敬慎法律如聞奉用自見法匠多略戒宗並由虧信而重所學故也今願兼而美之獨覺澆世可謂明人護戒於是乎得矣京邑擅名初皆

欽羨及見其談講經術並憲章先達改正文
議封言者衆不勝品藻皆滯其恒習聽者不
滿十人又以言令卓絕非造心者所覩故不
爲晚進所入及大業初歲辯相法師追入慧
日見徒一百並識知津皆委於願自此如常
開悟衆倍前聞更相擊贊令響弥遠四方因
造日就義筵皆聞所未聞欣至難義至於分
暢深伏標舉綱門坐者不覺離席膝前皆美
其義彩之英拔也相仍一歲奄就無常春秋
六十有餘即大業五年五月也然願有博見
之長而寡於福業驗乎從學屯盛便喪豈不
然耶旣而舍利毗曇竟未披講疏又失落後

代絕通又可悲之深矣

釋智凝不詳姓族豫州人年小出家積傳師
習經目不忘並貫懷抱所誦衆經數十萬言
須臾便引誦未嘗溫故及進具後日聲清望
羣宗遙指恐無後成疑聞之嘆曰俗尚朝聞
不懷夕死出世道要何累厚生遂往彭城嵩
公仰諮攝論幽神外動正義斯臨心若舊聞
再無重請初筵纔訖第二勝相顧諸徒曰攝
論綱旨都可見矣餘文無暇更聽便欲制疏
往辭於嵩嵩曰後生標領亦並驅耶恨功未
後通恐乖僻耳凝曰蒙法師開明大照舉例
可知失在支許故無所慮便拜首別焉時以

為誇誕未之欣尚也及著疏既了剖決詞宗
依而講解聲望轉盛後赴京輦居于辯才引
衆常講亟傳徽緒隋文法盛屢興殿會名達
之僧多叅勝集唯疑一人領徒弘法至於世
利曾不顧眄所以學侶成德實異同倫後任
禪定猶宗舊習大業年中卒於任寺春秋四
十有八初疑傳法關東無心京講有明及法
師者攝論嘉名宗績相師疑當其緒年事衰
頓仍令學士延疑既達相見一無餘述但問
云梨耶識滅不疑曰滅矣及乃勇身起坐撫
掌大慶不久而卒疑因承及緒故學者不移
其宗兼行潔清嚴風霜不變六時自課福智

無歇故辯才一寺躬事修營汲灌樹植平坦
僧院初無有關長打將了便就元席說法既
竟還依福事章疏之務手不執文隨時扣寂
對至鍾鼓或一宿施會賚及百千或一時外
食覲兼金帛皆曾無別念志存授法故所在
傳嗣矣有學士靈覺道卓並蜀土名僧依承
慧解擅迹京室晚還益部弘贊厥宗故岷絡
攝論由之而長矣

釋法彥姓張寓居洛州早歲出家志隆大法
而聰明振響冠達儕倫雖三藏並通偏以大
論馳美遊涉法會莫敢抗言故齊周及隋京
國通懼皆畏其神爽英拔也故得彥所造言

賓主兼善使夫妙義精致出言傳旨齊公高
穎訪道遐方知彥聲績乃迎至京邑雖復智
亮冒於當時而謙素形于聲色所以新故挾
情有增陵勃者彥奉而敬之不以年齒相顧
由此識者弥愛而珍重焉有法侃法師本任
江表被召入關彼方大德淵法師者正法高
傑義學所推語侃曰天地雖廣識達者希晚
學之秀法彥一人可與論理餘則云云從他
取悟耳及侃至京相見方知淵之遠鑒也開
皇十六年下勅以彥爲大論衆主任真寂寺
鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四
年又勅送于沂州善應寺掘基深丈乃得金

沙濤汰成純凡二升許光耀奪目又感黃牛
自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文
帝比景象一拜及入石函三万許人並見天
雲五色長十餘丈闊三四丈四遶白雲狀如
羅綺正當基上空中自午及未方乃歇滅滅
後復降五色雲從四方來狀同前瑞又感玄
鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度去復
還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五
色虵屈盤函外長可三尺頭向舍利驚終不
怖如此數度刺史鄭善果表曰臣聞敬天育
物則軋象著其能順地養民則坤元表其德
是以陶唐砥躬弗懈伏氣呈祥夏后水土成

功玄珪告錫方知天時人事影響若神伏惟
陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵聲教盡
一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞
掘基六處並得異砂炫耀相輝俱同金寶牛
爲禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感
地形雜彩槃旋塔基鶴颺玄素徘徊空際雖
軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徵徒書簡冊自
非德隆三寶道冠百王豈能感斯美慶致招
靈異帝悅之著于別記彥傳業真寂道俗承
音左僕射高穎奉以戒法合門取信於今不
傾並彥之開濟以大業三年卒于所任春秋
六十餘矣

釋法惣姓段氏并州太原人也少以誦涅槃
為業既通全部志在文言未遑聽涉十餘年
中初不替廢後聽玄義便即傳講前後二紀
領悟非一而寬厚遜仰為物歸投開皇年中
勅召為涅槃衆主居于海覺聚結四方常敷
至理無捨炎燠仁壽歲初勅送舍利于隋州
之智門寺掘基三尺獲神龜一枚色黃且綠
狀如彩繡頭有八字云上大王八万七千年
腹下有王興二字馳步往來都無所食及舍
利所由令人治道於隋侯橋側柳樹又雨甘
露狀如雨下香甜濃潤衆共飲之惣乃表聞
帝敬謁靈祥恒以此龜置於御座與臣下觀

之有經年月帝遊北苑放之清池雖沉泳少
時還出遶池循逐帝躬前後非一陪衛咸覩
共欣徵感及四年春又勅送舍利于遼州下
生寺放光分粒其相極多石函變爲錦文及
童子之象函之北面現於雙樹下有卧佛又
於函南現金剛捉杵擬山之相又於函東現
二佛俱立并一騏驎又於函西現一菩薩并
一神尼曲身合掌向於菩薩更有諸相略不
述之又放大光聊亂而起動眩人目從冥達
曉諸燈雖滅而光續照不異日月之明介夕
陰雨佛堂鷄吻放於黃光飛移東南三百餘
步外人謂火走赴知非尋光所發乃從堂中

舍利剏出衆皆通見大發道心八日將下五色雲蓋覆于塔上又感竒鳥素身烏尾赤觜口銜片雲狀如華蓋亦現塔上斯瑞之感五萬餘人一時同見及填下訖雲鳥皆滅四月九日基上放光分爲五道直西而去色如彩畫數百里引之見者非一搃躬臨此瑞喜發內心具圖上聞勅封秘閣後因故業講誦不疲大業年中卒於海覺春秋七十矣門人行等玄會嗣續擅名見于別傳

釋僧曇姓張氏住洛州小小出家通諸經論慨佛法未具發憤求之以高齊之季結友西行前達葱山會諸梗澀路旣不通乃旋京輦梵

言音字並通詰訓開皇十年勅召翻譯事如
別傳住大興善後勅送舍利於蒲州之栖巖
寺即古雲居寺也山曰中朝西臨河涘世稱
形勝莫尚於斯初送達州治而栖巖佛殿內
有鍾鼓之音響震一寺迫而就檢一無所見
靈輿至寺是夜於浮圖上放大光明流照堂
內通朗無翳如是前後頻放神光或似香爐
乘空而上或飛紫焰如花如葉乍散乍聚或
如佛像光趺宛具或如虹氣環遶塔帳累日
連宵昱耀難准又州治仁壽寺僧夜望栖巖
光如樓闕照於山谷又去山寺八十里住者
見光如火皆謂野火燒寺及來尋覓乃知靈

相其祥瑞之感如此也。至仁壽末年，又勅於
殷州智度寺置塔。初至州治，見佛像垂手正
坐，在於瓶內，迄至入函，常不變異。又地生羅
紋，屋上見青蓮華及菩薩像，大眾同覩。又見
龍盤虵屈之象，并大人足跡及牛馬鳥獸等
迹，又置塔處有小虵二枚，停住不去，因即構
基入地四尺，飛泉上涌，厲疾已下。六根壞人
服者，通損既值，斯緣乃移，北置以避於泉。故
二虵之住深，有由矣。曇以傳譯之美，繼業終
寺，即大業初年矣。時有慧重沙門，姓郭，雍州
人，練道少年，綜尋內外，志力方梗，不憚威侮。
攝論十地，戶牖由開，勅請造塔於秦州岱岳。

寺初停公館舍利金瓶自然開現放光流外
道俗咸覩送至寺塔將入石函又放光明晃
耀人目岳表白氣三道下流直向塔基良久
乃歇又岳神廟戶由來封閉舍利至止三度
自開識者以神來敬禮故耳後不委其終
釋靈璨懷州人遠公之門人也稟志淳直寬

柔著稱遊學相鄴研蘊正理深明十地涅槃
備經講授隨遠入關十數之一也任大興善
後為遠公去世眾侶無依開皇十七年下勅
補為眾主於淨影寺傳揚故業積經年稔仁
壽興塔降勅令送舍利于懷州之長壽寺初
建塔將下感一雄雉集於函上載飛載止曾

無驚懼與受三歸便近人馴遶似如聽受迴
頭鼓舞欣躍自娛覆勘其形實非雉也身具
五彩羽毛希世以狀奏聞勅勘瑞圖云彩鸞
也璨令寺僧執之放于北山飛鳥群迎鳴啖而
去又感異迹三十餘步直來塔所不見還蹤
及四月八日將入石函又放光明旋環隱沒
道俗崩踊無不發心仁壽末年又勅送於澤
州古賢谷景淨寺起塔即遠公之生地也初
至州治半月之間十八種相前後迭起或如
星光遶旋或如丹氣碧雲紫霞白霧羅布上
空照燭城郭及映闌闔數万道俗同時一見
送至基所光如列宿大小交錯數亦無量更

有諸相具如別傳璨後任大禪定如舊所傳
武德之初卒於本寺春秋七十矣

釋法瓚齊州人也安心寂定樂居巖穴頭陀
苦行是所纏懷隱於秦岳之阜開蒙訓接善
知方便兼以達解諦義時楊清論致有覆喪
坐無輟講待移之誚與世瓚初聞之深自赧
怍日問非切並不欲因人謂言彼解何言致
斃因遂杜口不事言論閑謁尋閑披翫而已
開皇十四年文帝省方招訪名德人有述其
清曠者乃下勅延之與帝同歸達于京邑任
勝光寺肅肅禪侶擁慧門庭以身範世復見
斯日仁壽置塔勅令送舍利于齊州泰山神

通寺即南燕主慕容德爲僧朗禪師之所立也事見前傳燕主以三縣民調用給於朗並散營寺上下諸院十有餘所長廊延袤千有餘間三度廢教人無敢撤欲有犯者朗輒現形以錫杖撻之病困垂死求悔先過還老如初井深五尺由來不減女人臨之即爲枯竭燒香懺求還復如故寺立已來四百餘載佛像鮮榮色如新造衆禽不踐于今儼然古号爲朗公寺以其感靈即目故天下崇焉開皇三年文帝以通徵屢感故改曰神通也初至寺內即放圓光乍赤乍白時沉時舉或如流星人衆同見井水涌溢酌而用之下後還復

又感群鹿自然至塔雖鼓吹衆鬧馴附無恐
又感鵝一隻從四月三日終于八日恒來與
前五聽梵讚恰至埋訖迹絕不來斯之感致
罕聞於古瓚具以聞後導以禪定時揚法化
言無嚴切而密附懷抱遂終於所任

釋寶儒幽州人也童子出家遊博諸講居無
常准惟道是務後至鄴下依止遠公十地微
言頗知綱領值周喪法寶南歸有陳達命清
通亟振名譽自隋氏戡定文軌大同便歸洛汭
還師於遠聽大涅槃首尾三載通鏡其旨即
蒙覆述遠自處坐印可其言慕義相從還居
淨影慧心更舉遐計前英立破之間深鑒弥

密仁壽建塔鄧州乃勅令住寺名大興國也
帝昔龍潛所基既至求石訪無美者乃取寺
內璞石鑿斲爲函石本麤惡磨飾將了乃變
成碼碯細膩異倫復有隸字三枚云正國得
也形設正直巧類神工名筆之人未可加點
又見種種林木麟鳳等像儒與官人圖以表
奏返寺之後閉門修業時因食次方見其面
不久卒於本寺

釋慧最瀛州人也初聽涅槃遊學鄴下因聞
即講曾未經遍而言議綸綜綽介舒閑故爲
同席諸賢之所嘆仰周滅齊日南奔江表復
習慧門頗通餘論且自北僧在陳多乖時俗

惟最機權內動不墜風流多為南方周旋膠漆隋室定天中原安泰便觀化輦掖衆聽異聞後任光明時傳雅導而好居靜退非賢不友神志宏標氣調高遠不妄受辱必清瑕累其立志也如此仁壽年中勅遣送舍利于荊州大興國寺龍潛道場昔者隋高作相因過此寺遇一沙門深相結納當時器重不測其言及龍飛之後追憶舊旨下詔徵之其身已逝勅乃營其住寺彫其舊房故有興國龍潛之美号也並出自綸言帝之別意又道場前面步廊自崩僧欲治護控引未就及舍利既至將安塔基巡行顯敞唯斯壞剝商度廣狹

恰裏塔形有識者云豫毀其廊用待安塔及
四月八日舍利院內忽然霧起齋後便歇日
光朗照有雲如蓋正處塔空仍下細雨不濕
餘處又感鳧鶴衆鳥塔上飛旋又見雲間紫
色狀如花炬又雨天花如雪紛紛而下竟不
至地後又送舍利於吉州發蒙寺掘深八尺
獲豫章板一條古磚六枚銀瓶二口得舍利
一枚浮水順轉又得一寶體含九彩人不識
之具以聞奏寺有瑞像宋大明五年寺僧法
均夢見金容希世梵音清遠因行達于三曲
江見像深潭光浮水上與太守周湛等接出
計有千斤而輕同數兩身長六尺四寸金銅

所成後長沙郡送光跌達都文帝勅遣還安
像所宛然符合揔高九尺餘佛衣緣下有梵
書十餘字人初不識後有西方僧讀云此迦
維羅衛國育王第四女之所造也忽尔失去
乃在此耶梁天監末屢放光明照于一室武
帝將請入京因事遂止大同七年佛身流汗
其年劉敬宣為賊燒郡及寺並盡唯佛堂不
及至于十年像又通汗湘東王乃迎至江陵
祈福放光十二年還返發像至寺放光三日
乃止陳天嘉六年更加莊飾故世傳其靈異
處處摸寫最躬事頂禮圖于光明而骨氣雄
幹誠為調御之相今時所輕略故也後卒于

任寺

釋僧朗恒州人少而出俗希崇正化附從聽
衆尋繹大論及以雜心談唱相接歸學同市
入關任空觀寺復揚講席隨方利安而仁恕
在懷言笑溫雅有在其席無悶神心宏博見
知衆所推尚時有異問素非所覽者便合掌
荅云僧朗學所未通解惟至此故英聲大德
咸美其識分不敢蔑其高行也仁壽置塔下
勅令送舍利於番州今所謂廣州靈鷲山果
實寺寶塔是也初至州始巡行處所至果實
寺便可安之寺西對水枕山荒榛之下掘深
六尺獲石函三枚二函之內各有銅函盛二

銀像并二銀仙其一函內有金銀瓶大小相
盛中無舍利銘云宋元徽元年建塔又寺中
舊碑云宋永初元年天竺沙門僧律嘗行此
處聞鍾磬聲天花滿山因建伽藍其後有梵
僧求那跋摩來居此寺曰此山將來必逢菩
薩聖主大弘寶塔遂同銘之今朗規度山勢
惟此堪置暗合昔言諒非徒作事了還京任
禪定寺講習爲務大業末年終於所任春秋
七十有餘矣

釋慧暢姓許氏萊州人也偏學雜心志存名
實拘滯壇界局約文義初不信大乘以言無
宗當事同虛誕也後聞遠公播迹洛陽學聲

遐討門人山峙時号通明暢乃疑焉試往尋
造觀其神略乃見談述高邃冒罔天地返顧
小道狀等遊塵便折挫形神伏聽三載達解
涅槃慨其晚悟又至京邑仍任淨影陶思前
經師任成業仁壽置塔勅送舍利於牟州拒
神山寺帝爲山出黃銀別勅以塔鎮之用酬
恩惠山在州東五里昔始皇取石爲橋此山
拒而不去因遂名焉山南四里有黃銀穴塔
基之處名温公塋傳云昔高齊初有沙門僧
温行年七十道行難測遊化爲任曾受梁高
供養一十二年後辭比還行住此塋創立寺
宇因山爲号而虎狼鳥獸遶寺鳴吼似若怖

温温出戶語曰汝是畜生十惡所感吾是人
道十善所招罪福天懸何勞干我汝宜速去
既聞斯及於是鳥獸永絕此山而温身長七
尺威儀怯人眉長尺餘垂蔽其面欲有所覩
以手塞之故至于今雖有寺号而俗猶呼爲
温公埳焉暢安處事了還返京寺綜習前業
終世不出言問慶弔亦所不行預知其亡清
浴其體端坐待卒至期奄逝春秋七十有餘矣

續高僧傳卷第十

左

靖嵩

息上音弓反

靜下聶

尼反輒

琳

音林反疑

瓚

音瓚反贊

涿郡卓

上音卓

貞幹

旦下反

稚齒

幼上直也

僅

音僅反

鎮

相 岨 音肇 始也 諮 諏 于下 反 子 侯 反 又 子 纂 管子

前 同 舟 航 方下 舟戶 曰剛 反 涼 燠 下 反 子 問 政 反 也 又 離 潰 懸下

對 反 侃 苦 罕 徂 往自 胡 反 駙 馬 好 上 音 附 周 穆 王 賢

散 有 也 良 馬 以 祥 賞 之 有 賢 晷 漏 日 上 俱 水 反 好 賢

臣 以 女 妻 之 故 曰 賢 漏 日 上 俱 水 反 好 賢

也 封 禪 受 下 時 扇 反 岱 宗 代 上 音 鑾 駕 上 郎 端 漏 天 反

舒 也 篆 隸 古 上 直 轉 反 下 零 帝 反 隸 反 塚 道 音 遂 墓 沆

瀆 介 上 也 胡 浪 反 古 下 胡 書 今 改 為 隸 反 塚 道 音 遂 墓 沆

裳 也 冠 北 方 氣 也 浮 詭 下 過 委 反 塚 道 音 遂 墓 沆

瓶 結 上 也 苦 澆 俗 介 上 古 堯 薄 奢 俊 頽 綱 反 上 徒 回 挈

骨 反 出 反 山 麓 林 下 音 鹿 岑 而 助 參 反 小 山 訥 言 奴 上

負 保 語 小 兒 於 背 上 胤 反 鎮 疇 反 約 斐 發 尾 反 芳

文彩瑚璉上音胡下呂集反鄱陽婆上音木鐸

下徒各行反鈴之也木疊疊音尾捷徑上才

疾行也下路郢公形音暎簡逝遠也炳明也

抒軸也上音佇梭也下音逐機功也岫山音袖浹旬

市子怙反也空彼驗矜情襟上正作譙國搖反藹

為改王圻下音祈正作畿闢毗益反愷反藹

建麾反下許為襄沔相緬二音協音阿弭

也安也反息各譚也徒南反延憩丘息反泯免

絕也淑問也上音熟善也卞皮變暄反兄遠也鄰

端市專反梓匠理其音子良木也善煥音喚敞

昌兩反也夾紵器下音佇膠布成挺他頂反幽邃

反下雖也遂鏗反苦耕鷲獸猛獸也暨及其器也反杪秋

上美小臻側中反洒泣上所瓌反古回推覈下

反革輕侮下臻至武續注上管子管矯異反上居小土

垂下果反丁冷然慢也音武韻幸居異反僻邪亦反顧眄

視也音麵賚郎代靈岷洛西京音閩蜀山也洛

州名上音儕倫反上助皆挾反胡怙沂州衣上魚濤汰

音挑洗也二砥躬或上反音脂玄珪下音圭炫燿二音曜

明也颺音羊飛炎燠反上于廉反下於六沉泳音下

詠魚麒麟其鄰二音動眩縣下音鴉吻反上尺夷

粉也反堂殿屋赤觜下鳥子委慨苦愛反發憤下

粉也反引脊也赤觜下鳥子委慨苦愛反發憤下

怒也反梗澀字上加猛反下澁詰訓異音古傳翳

於計也反虹氣邪之音紅陰塔張下直耕反昱光

作上燿光也正迄至反許訖晃曜廣反胡稔汝

審雄雉野下直里反馴遶也上音句善也順鳴啖

下零迭起反上徒結闌闐反上音還下玄對阜音

帝反輟知劣反也謂才笑反赫乍音上女板反下

也赤斃死也祭反擁篲反上紆拱反下旬歲周

延袤下莫候反一擣指許為反鼓吹聲下去戡定

上阻澁洛汭反下水羊歲璞石正一也鶴斲子

全反下瀛州盈上音膠漆二交音贊掖下音恰衷

上苦合反反鳧鶴水上音扶光跌下音夫佛光蓮

下知仲反反雄幹且反尋繹理也音亦蔑輕莫結反

衣緣下聲去雄幹且反尋繹理也音亦蔑輕莫結反

荒榛反下叢刺中山峙反立也折挫卧反則培反丁回

也一褰之軋反去慶弔日吉凶之事

