續高僧傳二集

17-20

朱謙之贈

TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

高僧傳二集卷第十七

唐釋道宣撰

義解篇第十一 正紀十五人 附見四人
唐越州靜林寺釋法敏傳一
襄州光福寺釋慧瑫傳二
襄州神足寺釋慧眺傳三
綿州隆寂寺釋靈睿傳四
京師宏福寺釋僧辯傳五
京師普光寺釋法常傳六
澤州清化寺釋智徹傳七

朱謙之贈

澤州清化寺釋玄鑒傳八

京師宏福寺釋玄會傳九

京師慈悲寺釋行等傳十

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家。事英禪師爲弟子。入茅山聽明法師三論。明卽興皇之遺屬也。初朗公將化。通召門人。言在後事。令自舉處。皆不中意。以所舉者並門學有聲。言令自屬。朗曰。如吾所舉乃明公乎。徒侶將千。召明非一。皆曰義旨所擬。未知何者明耶。朗曰。吾座之東柱下明也。明居此席不移八載。口無談述。身無妄涉。衆目癡明。旣有此告。莫不迴惑。私議法師他力扶矣。朗曰。吾舉明公必駭衆意。法敏無私。不容瑕隱。命就法座。對衆敘之。明性謙退。泣涕固讓。朗曰。明公來吾意決矣。爲靜衆口。聊舉其致。命少年捧就傳坐。告曰。大衆聽。今問論中十科深義。初未嘗言。而明已解。可一一敘之。旣敘之後。大衆愜伏。皆慚謝於輕懱矣。卽日辭朗。領門人入茅山。終身不出。常宏此論。故興皇之宗。或舉山門之致者是也。敏採摘精理。出聽東安。言同意異。更張部別。年二十三。又聽高麗寶公講大乘經論。躬爲南座結軫三周。及寶亡後。高麗印師上蜀講論。法席凋散。陳氏亡國。敏

乃歸俗三年潛隱還襲染衣避難入越住餘姚梁安寺。領十沙彌講法華三論。相續不絕。貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃。二年越州田都督。追還一音寺。相續法輪。於時眾集義學沙門七十餘州八百餘人。當境僧千二百人。尼眾三百。士俗之集不可復紀。時爲法慶之嘉會也。至十九年。會稽士俗請住靜林講華嚴經。至六月末正講。有蛇懸半身在敏頂上。長七尺許。作黃金色吐五色光。終講方隱。至夏訖還一音寺。夜有赤衣二人。禮敏曰。法師講四部大經功德難量。須往他方教化故從東方來迎法師。弟子數十人同見此相。至八月十七日。爾前三日三夜無故闇冥。恠至二十三日將逝。忽放大光夜明如日。因爾遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪七日。塔表放光。地爲震動。異香不滅。莫不怪歎。道俗莊嚴送於隆安之山焉。

釋慧璿。姓董氏。少出家在襄川。周滅法後南往陳朝。入茅山聽明師三論。又入栖霞聽懸布法師四論大品涅槃等。晚往安州大林寺聽圓法師釋論。凡所遊刃並契幽極。又返鄉梓住光福寺。會亂入城。盧總管等請在官舍講華嚴經。僧徒擁聚千五百人。既屬賊

圍各懷翹敬不久退散深惟法力唐運斯泰又住龍泉三論大經鎮常宏闡兼達莊老子史談笑動人公私榮達叅問繁結蔣紀諸王互臨襄部躬申敬奉坐鎮如初王出門顧曰迎送不行佛法之望也由此聲譽又逸漢南貞觀二十三年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方至七月十四日講盂蘭盆經竟斂手曰生常信施今須通散一毫已上捨入十方眾僧及窮獨乞人幷諸異道言已而終於法座矣春秋七十有九惟璿立性虛靜不言人非賓客相投欣若朋友面常含笑慈育在懷涉獵

玄儒通冠文彩襄荊士素咸傾仰之聞其長往無不墮淚初住光福寺居山頂引汲爲勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮璿曰奉請住此常請大乘勿以小乘爲慮其小乘者亦如高山無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令如住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒若有小乘前事並失惟願宏持勿孤所望法師須水此易得耳來月八日定當得之自往劒南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來月七日初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺北漢高廟下

佛堂後百步許。通夜相續至明方住。惟見清泉香而且美。合眾同幸。及亡龍泉漸便乾竭。據斯以言。亦通感之奇致矣。

釋慧暁。姓莊氏。少出家。以小乘爲業。遊學齊徐青海諸州。數論之精魄。譽江漢間。皇末年。還住鄉壤之報善寺。承衆王哲公在下龍泉講開三論。心生不忍。曰三論明空。講者著空。當發言。玆舌出二尺。鼻眼兩耳並皆流血。七日不語。有伏律師聞其撥略大乘。舌即挺出。告曰。汝大癡也。一言毀經罪過五逆。可信大乘方可免耳。乃令燒香發願懺悔前言。舌還收入。便瘥

往哲所誓心斂迹。惟聽大乘。哲之云亡。爲設大齋於墓。又建七處八會廣請道俗。百日既滿。即往香山神足寺。足不踰閫。常習大乘。每勸諸村。年別四時講華嚴等經。用陳懺謝。常於衆中顯陳前失。獨處一房。常坐常念。貞觀十一年四月三日。在寺後松林坐禪。見有三人。形貌都雅。亦服禮拜。請受菩薩戒訖。白曰。禪師大利根。若不改心信大乘者。千佛出世猶在地獄。間此重囑。涕淚交流大哭還寺。在講者房前。宛轉嗚咽不能得言。以水洒醒。乃更大哭。遠佛懺悔。用此爲常。又勸化士俗。造華嚴大品法華維摩思益佛藏三

論等各一百部。至十三年三月九日中時。佛前禮懺。因此而終。春秋八十餘矣。自終七日。林樹變白。大泉渾濁。過此方復。斯亦知過能改。無過者同。誠可嘉矣。

寺去城邑將五十里。從受歸戒者七千餘人。塡赴山阿。爲建大齋於墓所。三十法師各開一經。用津靈造。

釋靈睿。姓陳。本惟潁川。流寓蜀部。益昌之陳鄉人也。祖宗信於李氏。其母以二月八日道觀設齋。因乞有子。還家夢見在松林下坐。有七寶鉢於樹顛飛來入口。便覺有娠。卽不喜五辛諸味。及其誕已。設或食者。母子頭痛。於是遂斷。八歲二親將至道士所。令誦步虛詞。便面孔血出。遂不得誦。還家入門。遇見智勝法師。便曰。家門奉道。自欲奉佛。隨師出家。卽將往益州勝業寺爲沙彌。一夏之中。大品暗通。開皇之始。高麗印公入蜀講三論。又爲印之弟子。常業大乘。後隨入京。流聽諸法。大業之末。又返蜀部。住法聚寺。武德二年。安州景公上蜀。在大建昌寺講開大乘。睿止法筵三年。後還本住。常宏此部經二年許。寺有異學。成實朋流。嫌此空論。常破吾心。將興害意。睿在房中北壁而止。初夜還牀栖遑不定。身毛自豎。移往南牀。坐至三更。忽聞北壁外有物撞。度達於臥處。就而看之。乃

漆竹笥。裹長二丈許。向若在牀身。卽穿度。既害不果。又以銀鋌雇賊入房。睿坐案邊。覓終不獲。但有一領甲在常坐處。睿知相害之爲惡也。卽移貫還綿州益昌之隆寂寺。身相黑短。止長五尺。言令所及通悟爲先。常講大乘以爲正業。貞觀元年。通州鴈禪師作檀越。盡形供給。三百聽衆。至七年八月二十五日夜。睿夢見衣冠者來迎。鴈往西方去。徒衆鉢中皆空無物。至三十日。寺鐘大小七口銅磬十餘。一時皆鳴。至三更據繩牀跏坐而終。睿自此後。周流講唱。傳化不絕。至二十年八月二十四日三更。大風忽起。高聲言曰。

靈睿法師來年十月。往南海大國光明山西阿觀世音菩薩所受生也。至期十月三日。合寺長幼道俗。見旛華菩薩滿寺而下。晚講入房看疏讀經。外有僧告。旛花異香充寺及房。睿聞捉經出看。斂容立終。堅住不倒。扶臥房中。三更忽起跏坐如生。刺史已下躬手付香。供養其屍。道俗相送。歸東度山。設大會八千人。時年八十三矣。然其潔清。童稚過中不飲。葷辛莫履。具盡報云。

釋僧辯。俗姓張。南陽人也。渚宮陷沒。入關住於馮翊。年甫七歲。日誦千言。時以奇之。聲於鄉壤。十歲欣

仰道法思欲出家。局以公憲未蒙剃落。乃聽維摩仁王二經。文義俱收。昇座覆述。宣吐教理。有稱於時。先學大德相顧曰。吾等沒後不足憂也。此人出家紹隆遺法矣。開皇初年。敕遣蘇威簡取三千人用充度限辯年幼小最在末行。輕其行業召令口誦。言詞清轉章句契斷。神明堅正。見者矚目。由是大蒙嗟賞。餘並不試。同得出家。受具已後。專尋經論。時有智凝法師。學望京華。德隆岳表。辯從問知津。乃經累載。承席覆述。允益同倫。遂復旁疏異解。曲有正量。識者僉悟擊其大節。大業初歲。召入大禪定道場。眾復屯之。欣其開解。武德之始。步出關東。蒲虞陝虢。大宏法化。四達馳造。倍勝初聞。嘗處芮城。將開攝論。露縵而聽。李釋同奔序玄將了。黃巾致問。酬荅乃竟。終詴前關。辯曰。正法自明。邪風致翳。雖重廣誦。不異前通。黃巾高問轉增。愚叟謂其義壯。忽旋風勃起。徑趣李宗。縵倒掩抑身首。煩擾冠幘交橫。衣髮紊亂。風至僧倫怙然自滅。大眾笑異其相。一時便散。明旦入文。赧然莫集。辯雖乘此勝。而言色不改。時共伏其異度也。貞觀翻經被徵證義。宏福寺立。又召居之。雖屢處以英華。而情不存得喪。約時講說。不替寒溫。異學名賓。皆欣預席。

故使大海之內外僧褐華夷不遠萬里承風參謁俱舍一論振古未聞道岳法師命章搆釋辯正講論廢而聽之隨問出鈔三百餘紙或問初開法肆或中途少閑但有法座無論勝負咸預位席橫經而聽斯渴法之深良未儔矣而謙讓知足不重榮勢名滿天下公卿咸委而不識其形也皆來覓之辯如常威儀不變其節任其來去曾無迎送時儕倫諸德以此懷尚而不能行也以貞觀十六年六月十三日卒於宏福寺春秋七十有五於時炎曦赫盛停屍二旬而相等生存形色不變迄於葬日亦不腐朽於時亢旱積久

埃塵漲天明當將送夜降微雨故得幢蓋引列俱得昇濟七衆導從不疲形苦殯於郊西龍首之原鑿土爲龕處之於內門通行路道俗同觀至今四年鮮肌如在自辯置懷慈濟爲功路見貧苦不簡人畜皆盡其身命濟其危厄講聽之務惟其恆習其攝論中邊唯識思塵佛性無性論並具出章疏在世流布釋法常俗姓張氏南陽白水人也高祖隆仕魏因移於河北郡焉少踐儒林頗知梗概而厭其諠穢情欣出家奉戒自守不羣非類霜懷標舉爲衆所推年十九投景延法師登蒙髮落既預聽限大闡宏猷學不

逾歲。卽講涅槃。道俗聽者咸奇理趣。自爾專親侍奉曉夕諮謀。每擊幽致。延仰其情理深當。乃摩頂曰。觀子所涉。必住持正法矣。於卽研精覃思。無釋寸陰。時年二十二。攝論初興。隨聞新法。仰其宏義。於時論門初闢。師學多途。封守舊章。鮮能迴覺。常乃博聽衆鋒。校其銛銳。泰齊趙魏。靡不周行。時積五年。鑽覈名理。至於成實毗曇。華嚴地論。博考同異。皆爲軌轍。末旋踵上京。慨茲異敘。隨講出疏。示顯羣迷。隋齊王暕召結時望。盛演釋經。登預法座。敷陳至理。詞義宏遠。罕得其門。僉共美之。嘉歎成俗。遂有胥徒歸湊。相續依承。四時講解。以爲恆任。大業之始。榮唱轉高。爰下敕旨入大禪定。相尋講肆。成濟極多。唐運初興。遐邇清晏。四遠投造。增倍於前。每席傳燈。播揚非一。貞觀之譯證義所資。下敕徵召。恆知翻任。後造普光宏壯華敞。又召居之。衣服供給。四時隨改。又下敕令爲皇儲受菩薩戒。禮敬之極。衆所傾心。貞觀九年。又奉敕召。入爲皇后戒師。因卽敕補兼知空觀寺上座。撫接客舊。妙識物心。宏導法化。長鎭不絕。前後預聽者數千。東蕃西鄙。難可勝述。及學成返國。皆爲法匠。傳通正教。於今轉盛。新羅王子金慈藏。輕忽貴位。棄俗出家。

達聞虔仰思覩言令遂架山航海遠造京師乃於船中夢想顏色及覩形狀宛若夢中悲涕交流欣其會遇因從受菩薩戒盡禮事焉才四年有僧犯過下敕普責京寺大德綱維因集於玄武門召常上殿論及僧過常曰僧等蒙荷恩惠得預法門不能躬奉教網致有上聞天聽特由常等寡於訓誨恥愧難陳遂引涅槃付囑之旨上然之因宥大理獄囚百有餘人又延設供食訖而退及李道居先不勝此位率僧邀駕隨類表上既不蒙遂因染餘疾的無痛所右脇而終於住寺春秋七十有九即貞觀十九年六月二十六日也至七月二日葬於南郊高陽之原時炎旱既久埃塵翳日逮至發引之前夜降微雨及於明旦天地清朗雲霧四除纖塵不作道路無擁京寺僧侶門人子弟等各建修幢三十餘事前後威儀四十餘里信心士女執素旛花列侍左右乃盈數萬卿相儐從觀以榮之初常涉詣義門妙崇行解故眾所推美歸於攝論而志之所尚宗慕涅槃恆欲披講未之欣悟遂依眾請專宏此論陶冶理味精貫智懷依時赴講全無諠誦纔有餘暇課業行道六時自勵片無違缺有大神王冠服皆素率其部從隨其旋遶道俗時見密

以高之。又曾宵夜至佛堂中。壁畫樂天一時起舞。後於中夜又在佛堂觀音菩薩從外入戶上住空中。身相瓔琦佩服瓔珞。晃發希有。良久便滅。後經五年。天將欲曙。又感普賢菩薩從東而來。去地五六丈許。常之專精。徵應為如此也。故立志清峻。逾久逾劇。所獲法利多造經像。但務奇妙。不言其價。歲建檀會終盡。京師悲敬。兩田無遮供養。自所服用麤弊而已。講揚別供一不受之。還布眾中。持操無改。著攝論義疏八卷。玄章五卷。涅槃維摩勝鬘等。各垂疏記。廣行於世。弟子德遜等。為立碑於普光之門。宗正卿李伯藥為文。

釋智嶷。俗姓焦。澤州高平人也。年十三。志樂出家。不希世累。住本州清化寺。依隨遠法師。聽涉經論。於大涅槃偏洞幽極。故齒年學稔。為諸沙彌之卓秀者也。立性勤恪。樂理僧務。每有執役。不憚形苦。晝供眾僧。夜讀章疏。衣不解帶。研精無怠。受具已後。神思高正。戒行明潔。平恕儉約。見者欽屬。歆慕玄道。歲常講涅槃十地。地持維摩勝鬘。用為恆業。聲務廣被。遠近追風。提襆裹糧。尋造非一。隋煬御歷。珍敬彌隆。大業七年。下詔延請入於東都內道場。禮異恆倫。日增榮供。

徽立操自昔一不受之盈尺之貯不附箱囊率性超然不安傾涅但專講誦宣導爲先僞鄭之初洛城恆閉徽以兵戈方始開悟未因乃杖錫出城思濟鄉壤於時守衛嚴防梗澀難通而徽安行限閾守當不覺斯固善神之所送也既達高平道俗欣赴世接此難飢餒相委乃遺以糧粒拯濟寔多皂素賴之皆餐法味便卽四時長講屢有升堂外施衣帛悉供講衆頻値儉歲米食不豐異容暴來兩倍過舊徽以聽侶不安爲營別院四方學士同萃其中財法兩施無時窮舍懷州都督鄭國公張亮欽挹德教遠近講說道俗屯赴又結河陽乃請爲菩薩戒師珍敬道風誓爲善友夏講涅槃解恣便訖覺少不愈衆咸怪之還房靜念俄頃便逝春秋七十九卽貞觀十二年三月二十日也懷州道俗哀若至親送葬歸於本邑自徽之至遠門也敬法尊人誠孝第一每登法席講析幽通皆云大法師意如此因卽聲淚俱下常謂諸徒曰父母生吾肉身法師生吾法身思報此恩何由可逮唯有宏敎利物薄展余懷耳所以每歲常講不敢告勞以惟斯故也兼以課已行業無虧六時手執香鑪約數承禮夜不解衣一生恆爾清素寡欲不樂交遊敷化

之餘便營僧事。故澤部長幼詠仰於今。

釋玄鑒。俗姓焦。澤州高平人也。天性仁慈。志樂清潔。酒肉葷辛。自然厭離。十九發心投誠釋種。愛重松林。終日庇其下。忘遺食息。後住清化寺。依止遠公。聽採經論。於大涅槃深得其趣。隋運末齡。賊徒交亂。佛寺僧坊並隨灰燼。眾侶分散。頗有溝壑。鑒守心戒禁。曾無憚犯。食惟蔬菜。衣則縕麻。屢經歲序。情無罣礙。及至年穀豐熟。還返故鄉。招集緇素。崇建法席。勸諸信識。但故伽藍。皆得營復。有故塔廟。並令塗掃。遂使合境莊嚴。赫然榮麗。奉信歸向。十室其九。兼以正性敦直。言行相高。行值飲噉非法。無不面陳訶毀。極言過狀。不避強禦。或與語不受者。便碎之。酒器。不酬其費。故諸俗士。聚集醼飲。聞鑒來至。並即奔散。由是七眾尊虔。敬其嚴厲。重其清貞。數有繕造。工匠繁多。豪族之人。或遺酒食。鑒云。吾今所營。必令如法。乍可不造。無容飲酒。遂即止之。時清化寺修營佛殿。合境民庶。同共崇建。澤州名長孫義。素頗奉信。聞役工匠其數甚眾。乃送酒兩罇以致之。鑒時檢校營造。見有此事。又破酒器。狼籍地上。告云。吾之功德乍可不成。終不用此非法物也。義聞大怒。明欲加惱。夜夢有人以刀

臨之。既忽警寤。即事歸懺。又遇疫氣死亡非一。皆投心乞命。鑒爲懺悔令斷酒肉。病者痊復。時大重之。有鄉人李遷者。性偏嗜酒。既遇時氣無由自濟。遂悔酒過用爲死。調俄爾鑒至無何便去。遷遂除差。因爾厭離飲酒永不涉言。縱忽聞氣如逢毒勢。告其友曰。自見鑒師已來。尚不喜聞。況當見也。故戒節冥感皆此之類。於今神志貞亮。每講涅槃十地維摩。四時不輟。

春秋八十有三。初鑒以傳法之務。職司其憂。眾侶乖儀。則糾彈驅擯。時俗僉訝其梗直也。及武德六年。當部濩澤縣李錄事者。死經七日。隱身謂妻曰。吾是李錄事也。計吾猶得六年在世。但爲司命枉來取我。生埋冢中。已訴閻王。蒙放在人中。淨遊六年。今在鬼道未然之事皆預知也。卿家貧窘。但爲他卜無不必中。因可獲財以利小大。便爾賣小。鬼爲通疑。方遠皆詣謂爲大聖。後謂妻曰。人命無常。何不修福。可往鑒師所聽法。遂相將入講堂中。安置壁角。以物自障。其人言議應變迅速。乃經旬朔。或有問者。何不現形耶。答曰。今在鬼趣。受身極陋。自不忍見。況復他也。又往景業寺聽維摩經。有餘法師。謂曰。今講此經。感何人聽。答曰。自人頭已上便是鬼神。上及諸天。重級充滿。然

都講唱文諸天神等皆斂容傾耳。恐其聲絕。法師解釋。皆散亂縱恣無心聽受。願如法講說。勿妄飲噉也。何以知之。然見諸天神等聞法師酒氣。皆迴面而聽。因卽悔過令廢飲之。鬼曰。此定須斷。天神不許。寧不講也。非惟此會獨感諸天。但有法事無不來降。不可輕矣。鑒聞異寺有此聲告。倍復信奉。兢兢異常。

釋玄會。字懷默。俗姓席氏。其先幽土安定人也。遠祖因宦故。又居京兆。樊川之秘坂焉。年十二。精苦絕倫。欣志捐俗。而儀相秀挺。有異神童。隋漢王諒見而奇之。奏度出家。仍住海覺寺。爲總法師弟子。自落髮之後。卽預講席。專志涅槃。勤至之功。倫等推尚。總深會之解也。舉爲覆述。所以槃節拘致。由來擁慮者。皆剖決通釋。泠然可見。時大賞之。以爲涅槃之後。肩也。因爾改前舊章。更新戶牖。穿鑿之功。難與儷抗。造涅槃義章四卷。義源文本。時交釋抄。部各四卷。自延遠輟斤之後。作者祖述。前言唯會一人。獨稱孤拔。武德之始。學觀大張。沙門曇獻。道開國望。造慈悲寺。奏會以爲寺主。經始惟新。法務連纊。引接後昆。講揚此部。將四十遍。於時同侶同業。相推先席。而讓以成治。雅爲學宗。性慕人法。不濫尊嚴。但有法座。皆通諮聽。縱有

舊聞傾如新渴斯敬重之極。末像罕遇也。故總法師曰。吾非聖人。何得此子入吾室乎。相法師曰。經云後五百歲有福智者。此子謂乎。法之大將豈不然乎。岳法師曰。此公就我學俱舍者。同事攝也。願比妙莊嚴世值善知識矣。振法師曰。此公就我學加延者。乃贊成吾學耳。以我小術不珉下問。乃迴龍象於兎徑也。吾何言哉。貞觀八年又敕住宏福寺。講事都廢專修定業。夢登佛手號無量壽。遂造彌陀像一座。常擬繫心作身同觀。欲入山林。寺眾勸住請講涅槃。至藤蛇喻忽有異蛇從牀而下。顧視四方。尋即不見。講至諍論常有魔事因茲遘疾還返慈悲。見佛來迎因而氣盡。春秋五十有九。卽十四年五月二十七日也。合邑聞知悲涼相及。葬於高陽原。晚又收其遺骸於故城西南隅。起塔供養。自會之宏道也。溫柔在性宏贍爲心。遠近流寓投造非一。而能推心接誘。唯法是務。晚又常座乃終身世。

釋行等。姓吉氏。馮翊人。十二出家。與會公同事總師爲弟子。服章麤素立性鯁卓。登聽淨影遠公涅槃。伏讀文義。時以榮之。相從講說百一十遍。中逢阻難必預先知。或聞異香或感怪夢。幢折蓋翻以爲標據。卽

令大眾同念般若。所有魔事無何而退。故每講後常禮佛名及讀華嚴。以爲銷障之本也。又與玄會同住慈悲宏法之時。等必先登會隨後赴。時以爲相成之道也。故常講時。感雞伏驚。從受戒者死而還活。冥曹所放。云傳等教斯亦駭動幽顯。非言厝也。以貞觀十六年三月六日因疾而終。春秋七十有三。初臨終累日。護戒之語吾何重及。但少欲知足。可爲永誡。吾今死後勿作威儀。惟以一椽與送山所。願食吾身早成正覺。有乖此願非吾門人。弟子等營辦幢輿盛設威儀。將欲塋送。其夜列宿大明。地方欲了。大雨洪注。道俗同擁。一不得往。還依遺訣。單輿至山。雨即通霽。收葬於京南神和原。起塔樹松。立銘塔所。

高僧傳二集卷第十七　終

唐釋道宣撰

唐蒲州仁壽寺釋志寬傳十一

相州慈潤寺釋慧休傳十二 曇元 靈範

京師宏福寺釋靈潤傳十三 淨元 智衍

京師慈恩寺釋道洪傳十四

京師慈恩寺釋義褒傳十五

釋志寬姓姚氏。蒲州河東人也。祖宗仕族不交羣小。父任隋青州刺史。寬自幼及長以清約知名。歷聽諸經。以涅槃地論爲心要也。東西訪道無釋寸陰業成

登器遊講爲務。生常履信言行不乖。望似專正而懷抱虛蕩。嘗以遊學長安詣市買絹。有人曰。可見付直。明當送絹。於此便付直。還寺爲諸僧所笑。寬曰。自憶不負於人。豈有人而乖信。至期果獲。以事陳之。彼人云。兵食可亡信不可廢。弟子俗人奉之。豈意釋門綴斯慮也。寬常誦維摩及戒本。所居住房。每夜必有振動介胄之響。竊而觀者。咸見非常神人。遶房而行。又一時夜中。房重閣上有打物聲。同學實通聞之驚迷不安其席。寬就而慰之。猶打物如故。至旦看之。乃舍梁將折。即令拄之。得免其命。其爲幽靈所衛如此。而

性好瞻病。無憚遠近。及以道俗知無人治者。皆舉迎房中。躬運經理。或患腹癰不可膿出者。乃口就喫之。遂至於瘥。往往非一。其慈惠之懷信難繼也。後於中夜室內大明。及觀房外與晝無異。乃自縫綻衣帛。不謂神光所照。後召諸徒。乃知半夜此相數現。後遂不怪。加以開務誘引。宏濟爲業。道俗胥悅。慶其幸遇。屬煬帝宏道海內搜揚。以寬行解同推。應斯榮命。既處慧日講悟相仍。會梟感作逆齊事拘纏。寬便下獄待罪。有來餉遺一不自資。通給囚僧。歡笑如昔。後並配徒隸役於天路。常令負土。使裝滿籠。盡力舉送。初不

懈息。同役僧曰。此無監檢。當可小停。寬曰。業報如此何能自欺。違心行事誠未安耳。末又配流西蜀行達陝州。有送財帛祖餞之者。並卽散而不遺。唯留一驢負經而已。路次潼關。流僧寶暹者。高解碩德。足破不進。寬見臥於道側。泣而哀焉。卽捨驢與乘。自擔經論。徒行至蜀。雖有事勞而口不告倦。其仁恕之性。登苦知其人矣。既達蜀境。大發物情。所在利安。咸興敬悅。時川邑虎暴行人斷路。或數百爲羣。經歷村郭傷損人畜。中有王獸。其頭最大。五色純備。威伏諸獸。遂州都督張遜。遠聞慈德。遣人往迎。寬乃令州縣立齋行道。各受八戒。當夕虎災銷散。莫知所往。時人感之奉爲神聖。然寬因名立行。宏裕有儀。凡所宣化風之靡草。每至散席禮覲相仍。或至十萬二十萬。老。皆卽坐散盡了無資已。告施者曰。財猶種子。聚則難繁。故爲散之。令從用有在耳。其虛懷應物爲若此也。兼又輕生疎素。弊服尋常。一經履御。形動經累稔。愛護之甚。有過身肉。時逢儉歲。躬煮糜粥。親惠饑餒。銜泣說化。令誦佛名。又以所服衣之與氈。或割或減。用充貧乏。每年冬首。預積坐氈。履替。觀諸沙門少者便給。以此爲常。貞觀之初。還返蒲晉。緇素慶幸。歡詠如雲。屢建

法筵重揚利涉。時州部遇旱諸祈不遂。官民素承嘉績。乃同請焉。寬爲置壇場。以身自誓。不降雨者不處堂房。曝形兩日。密雲垂布。三日已後合境滂流。民賴來蘇。有年斯在。着生蜀土。亦以此致譽。故使徧洽時諺號爲一代佛日。在沙門神素者。架業相鄰。尤所欽友。以先卒於棲巖寬住州寺。先絕凶問。忽降形歡敘欣若生平。明晚來告。乃知其死。寬致書慰曰。等同幻境。俱棄泡形。不意之情。非復言像。素法師俗風清美。道器沖深。包總義門。研機至實。但正業久成。必之淨土。此方薄運頓失所歸。老病之僧。早應先去。罪重福微。猶守餘報耳。法師不遺故舊。昨二十五日夜。降神共聚同臥。一牀通夕言議。至曉方別。情猶今昔。事如存亡。冥感之誠。未可陳述。素見別傳。以貞觀十七年春二月二十四日卒。寬以其年夏五月十六日卒於仁壽寺。春秋七十有八。初末終之前。右脅而臥。枕於右臂。告門徒曰。生死長遠。有待者皆爾。汝等但自觀身如幻。便無愛結。自纏吾命亦斷。當取椽兩根。遶簷一領。裹縛輿送。無得隨俗紛紜。爲不益事也。言訖而卒。時蒲虞等州。道俗奔赴。號慟川野。屯於壙側七里。八滿。自寬從釋種。靜攝居形。不臥金氈。不畜疋絹。簟

篋之事由來絕心。騎乘勞具終身不涉。口不及利手不執錢。或有忤之。便掩口私默。不行讚毀於人物也。曾用錢一千五百。買驢負經。既至東京。值卒科運大貴。或頭數至萬者。同侶欲爲賣之。寬不許曰。已勞負荷豈復過本乎。便詣市自出之。但取元價。此雖小事。廉恥本矣。

釋慧休。姓樂氏。瀛州人也。世居海濱。以蠶漁爲業。而生知離惡。深惟罪報。常思出濟。無緣拔足。或累歎通宵晨或忘餐。延逾信宿。雖憤氣塡胷。無免斯厄。十六遇相州沙門巡里行化。談三世之循擾。述八苦之交

侵。雅會夙懷。背世情訣。乃違親背俗。投勘律師而出家焉。勘導以義方。禮逾天屬。又聞靈裕法師震名西壤。行解所歸。現居鄴下。命休從學。休天機秀舉。惟道居心。乃背負華嚴。遠遊京鄴。一聞裕講。鑒動身心。不略昏明。幽求體性。而章句無味。至理未融。展轉陶挺五十餘遍。研詞文理。轉加昏漠。試以所解遍問諸師。皆慮涉重關。返啟其致。乃悟曰。斯固上聖之至理也。豈下凡而抑度哉。且博聽眾師。沐心法海。耳乃往渤海從明彥法師聽成實論。先出章抄。品藻異同。慧滿沖情解津。法友以彥公化世更染餘流。從志念法師

受學小論。迦葉婆沙各聞數遍。窮其本支曉其固執。解既清迥行寔貞嚴。念曰。余講小乘歲序多矣。今乃値子諒不虛延。休卽著葉心玄章抄疏。各區別部類條貫攸歸。文教纔出初尋重敬。頻當元宰講授相續。幽致旣舉慧燭天懸。故使馳名冀都擊響河渭。抱帙橫經肩排日謁。結疑懷籤踵接登堂。皆總爲書紳永開冥府。故於立破諸教探隱洞明。雖府學冠空宗而梗情塵境。欲通惟識之旨。取悟無方。會裕師入關因便預從。遇曇遷禪師及尼論師等講揚攝論。每舉一會餘駕停輪。辭吐旣新。領拔彌悉。周涉三遍卽造疏章。神會幽陳廣流聽視。自大小諸藏並統關鍵。唯有律部未遑精閱。昔以戒禁隨事可用緣求。案讀卽了未勞師授。曾披一卷持犯茫然。方悔先議更宏神府。乃負律提瓶。從洪律師聽採四分。一經講肆三十餘遍。日漸其致終求極言。顧諸學徒曰。余聽涉多矣。至於經論一遍入神。今遊律部逾增逾暗。豈非理可虛求事難通會乎。而敬愼三業懍課六時。纖塵或阻卽申懺洗。目見大小講匠知名者多。奉法自修實罕聯類。嘗聽礪公講律。礪曰。法師大德。暮年如何猶勤律部。休曰。余憶出家之始。從虎口中來。卽奉授戒法。豈

以老朽而可斯須離耶。恨吾不得常聞耳。其清愼之高率此例也。又屢經寇蕩荒荐相仍。寺衆僧厨亟經宿觸。故從隋末終至唐初。四度翻穢獲資淨供。致使四方嘉會。休有功焉。暨武德年內。劉闍賊興。魏相諸州並遭殘戮。忽一旦驚急。官民小大棄城逃隱。休在雲門閒有斯事。乃率學士二十餘人。東赴相州了無人物。便牢城自固。四遠道俗。承休城內方來歸附。當斯時也。人各藏身。而休挺節存國守城引衆。可謂亂世知人者矣。其年不久。天策陳兵遠臨賊境。軍實無委。並出當機。休既處僧端預明利害。集衆告曰。官軍靜亂。須有逢迎。僧食衆物。義當先送。再和大衆並無從者。休懼被後罰。必可乘權獨詣軍門。具陳來意。於時曹公徐世勣引勞賞悅。仍令部從隨休至寺。任付糧粒。及平殄後。曹公爲奏。具述休功。登卽下敕。入賊諸州見有僧尼。止留三十。相州一境。特宜依定以事驗人。休量難準。又荒亂之後。法律不行。並用銅盂。身御俗服。同諸流俗。休恐法滅於事。躬自經營。立樣造坏。依法施熏。遂成好鉢。遍送受持。於今大行。並是休功。緝遺緒也。又僧庫火起。時當中夜。忽有人告。走往觀之。賴始發覺。救而獲免。退問告由。了無知者。良以

道通幽顯屢動禎祥。貞觀九年。頻敕徵召令入京師。並固辭以疾無預榮問。至今十九年中。春秋九十有八。見住慈潤爽健如前。四眾懷仰。蒲柳之暮猶執卷諮謀。乃力倦而告曰。吾學功多矣。每有經律。雖聽二三十遍文旨乃鏡。猶恨少功。欲兼異部。未遑多涉耳。今之後學則不同之。薄知文句。宗致眇然。即預師範更無通觀。所以終夜長慨有耿於懷。致有窮括教源莫知由序。此法滅在人矣。今暮年開導意存成器。斯猶砥礪合其刃耳。安能鑪錘其樸耶。所以引化席端直陳綱要。而奉禁守道抑在天然。挫抑形心逾衰逾

篤衣服率然趣便蓋體。襆懸壁上尺絹不居。所得外利即迴講眾。補綻衣服不勞人助。見著麻履經今三十餘年。雖有斷壞綴而蹈涉暫有泥雨徒跣而行。有問其故。荅云。泥輭易履。不損宿施耳。又寒不加火熱不依涼。瓶水若凍裹之草束。受具已來鉢無他洗。入夏已去不噉菜蔬。於道往還執筭先掃。存護物命寧有過之。凡斯眾行前後一揆。余以親展徵音。奉茲景行。猶恨標其大抵。事略文繁。以為約耳。弟子曇元。高潔僧也。經論及律並曾披導。偏重清行。不妄衣食。寺雖結淨。猶懷塵點。常乞食自資。今託靜林慮寶山。志

道辭世門人靈範學通休涉慧悟少之敕召宏福時揚攝論今居宗樹業振名京邑又休以年學高遠今上重之因事邀左親幸其室敕故陳道彌會帝心故又續其績

釋靈潤俗姓梁河東虞鄉人也家世衣冠邦閭望族而風格宏毅統擬大方少踐清猷長承餘烈故能正行倫據不肅而成昆季十人秀美時譽中閒三者齊慕出家父告子曰但誦觀音先度即當許也潤執卷便誦一坐不起從旦至中文言遂徹便預公度依止靈粲法師住興善寺粲有正行備於別傳年十三初聽涅槃妙通文旨將及志學銷會前聞括悟新理便登講座宣釋教意部分科宗英秀諸僧咸欣其德加又欽重行禁動靜惟安不妄遊從常資規矩所以興善大德海內名僧咸相顧而言曰此沙彌發蹤能爾堪住持矣於後深心至道通贍羣師預在見聞包蘊神府當即繡藻人法珪璋解行皆統其本支該其成敗仁壽感瑞懷州造塔有敕令往官供驛乘隨師東赴乞食徒行獨無受給既達河內道俗伏其精通敬其行範所有歸戒並從於潤當即名厲河北譽滿京師聞泰岳靈巖寺僧德肅清四方是則乃杖策尋焉

既覩副師遂從諮訓。乃習般舟行定。無替晨昏。初經三七情事略疲。自斯已後頓忘眠倦。身心精勵遂經夏末。於時同侶五百餘人。各奉行定互相敦勵。至於解坐同行無幾。惟潤獨節秀出情事莫移。皆不謀同詞敬稱徽績。時父任青州益都令。外祖吳超任懷州懷令。堂祖吳同任齊州山茌令。姨夫侯援任曹州金鄉令。並潤之宗族內外親姻。雖往還講肆遊其所部。事逾行路一無過造。及生緣背喪。或有悲慕邀延者。潤情若風傳。不往登踐。斯割愛從道。皆此類也。有道奘法師。擅名海岱講攝大乘。又往尋焉。時未具戒早

飛聲彩。周流法席文義圓通。問難深微稱傳元宰。預是同席心共揖之。既承師有本。即奉奘以爲和尚。大戒已後方詣律司。十地諸經略觀文體。年二十三還返京室。值志念法師正宏小論。將欲博觀智海。預在聽徒。有辯相法師。學兼大小聲聞於天。攝論初興盛其麟角。在淨影寺創演宗門。造疏五卷。即登敷述。京華聽眾。五百餘僧。豎義之者數登二百。潤初從關表創預講筵。祖習異聞遂奮奇論。一座驚異側目嘉之。登有辯行法師。機論難擬處眾高謝而敬憚焉。雖則負譽帝京。而神氣自得。或譏毀達其耳者。曾若不聞。

以道鎮心情無喜怒。末法攸寄誠可嘉焉。大業初歲風疾暴增。後復本心更精新業。又恐報傾旦夕不守本懷。講導世流往還煩碟。遂脫略人事厭俗歸閑。遂往南山之北。西極澧鄠東衝玉山。依止寒林頭陀爲業。時與沙門空藏慧璩智信智光等。京邑貞幹同修出離。既處叢冢鬼神斯獨。或被推盪偃仆。或揚聲震叫者。潤獨體其空寂宴坐如空。諸被嬈者皆來依附。或於深林曠野狼虎行處。試心安止都無有畏。當遵此行盡報傳持。屬大業末年不許僧出。遂虧此行。乃還興善託於西院獨靜資業一食入淨。常講涅槃眾經有慧定禪師等。歸依受業相率修課。不出院宇經於三年。結侶漸多行清動眾。時僧粲法師。一寺頂蓋。銳辯無前抗衡京國。乃率諸翹望五十餘僧。來至法會詳其神略。人並投問玄隱之義。潤領宗酬荅。剖判泠然。咸共欣賞。妙符經旨。爾後譽傳先價。眾聚相從。既懿業內傳。將流法味。大業十年。被召入鴻臚教授三韓。并在本寺翻新經本。並宗轄有承無虧風彩。會隋氏亂倫。道光難緝。乃隱潛於藍田之化感寺。首尾一十五載。足不垂世。離經專業。眾請便講。以示末聞。春秋入定。還遵靜操。沙門志超抗節禪府。聞風造展。

遂等宿交。相師念定欣從語嘿。時天步饑餒道俗同霑。化感一寺獨延賓侶。磨穀爲飯菽麥等均。晝夜策勤宏道爲任。故四方慕義歸者雲屯。周贍精麤無乖偏法。共餐菜果遂達有年。斯誠至德冥符。兼濟有日矣。潤以化洽外流道聲載路。興善本寺敬奉芳塵。上陳敕使請充寺任。便不守專志。就而維之。貞觀八年敕造宏福。復被徵召。即現翻譯證義須明。衆所詳準又當斯任。至於詞理有礙。格言正之。同倫糺位。斯人最上。京邑釋門寔惟僧傑。初潤隋末在興善院感魔相嬈。定志不移。冥致善神捉去。經宿告曰。昨日魔子依法嚴繩。深知累重自感而死。若此徵應其量難紀。

武德七年時任化感寺主。智信爲人所告。敕使圍寺大顯威權。潤曰。山居行道心不負物。賢聖所知計非所害。使人逾怒。忽有大風雷震。山崩樹折。吹其巾帽坐席飄落異處。人衆喪膽。遂求悔過。潤曰。檀越有福能感幽靈。斯之祥徵。昔來未有。使者深愧釋然事解。貞觀年中與諸法侶登山遊觀。野燒四合。衆並奔散。惟潤安行如常。顧謂語諸屬曰。心外無火。火實自心。謂火可逃無由免火。及火至潤。燔餘自斂。據事以量。知人難矣。後住宏福。有僧因事奉敕還俗。復經恩蕩

情願出家。大德連名同舉德度。上聞天聽。下敕深責。投諸南裔。驩州行道。於時諸僧創別帝里。無非慟絕。潤獨安然容儀自若。顧曰。三界往還。去來恆理。敕令修道。何有悲涼。拂衣東舉。忻然而趣。道俗聞見。莫不歎伏。尋爾敕追洛東安置。化行鄭魏。負帙排筵。宏闡涅槃十有餘徧。奧義泉飛。慧流河洛。乃報京邑門人。疏曰。吾今東行。略有三益。一酬往譴。二順厭生。三成大行。吾有宿累。蒙天慈責。今得見酬。則業累轉滅。唯加心悅。何所憂也。愚夫癡愛。隨處興著。正智不爾。厭不重生。夫淨穢兩境。同號大空。凡聖有情。咸惟覺性。覺空平等。何所著也。自度度人。俱利之道。舉人出家。依道利物。願在三有。普濟四生。常無退轉。三益如是。汝等宜知。各調淨根。業興善而住。吾無慮矣。僕射房玄齡遇之。稱歎累息曰。大德樹言詞理。俱至名實之副。誠所望也。不久敕追還住宏福。居宗揚化。涅槃正義。唯此一人也。然其爰初入道。奉節不虧。持操攝儀。魁質雄雅。形器八尺。動靜溫和。挺超聯類。十三離俗。更不重臨。二親既崩。兄弟哀訴。情守自若。曾無動容。但爲修冥福。設會千僧。再度盡京。施悲田食而已。至於世情得喪。淨鹽雕華。既不附心。口亦無述。時俗往

還直知敘對。皆絕供給隨言將遣。前後所講涅槃七十餘遍。攝大乘論三十餘遍。幷各造義疏一十三卷。玄章三卷。自餘維摩勝鬘起信論等。隨緣便講各有疏部。而立義倫通頗異恆執。至如攝論梨耶義該眞俗。眞卽無念性淨諸位不改。俗卽不守一性通具諸義。轉依已後眞諦義邊卽成法身。俗諦義邊成應化體。如來轉依作果報體。據於眞性無滅義矣。俗諦自相有滅不滅。以體從能染分義滅。分能異體慮知不滅。及資糧章中。衆師並謂有三重觀。無相無生及無性性也。潤揣文尋旨無第三重也。故論文上下唯有兩重。捨得如文。第一前七處捨外塵邪執。得意言分別。第八處內捨惟識想。得眞法界。前觀無相捨外塵想。後觀無生捨惟識想。第二剎那卽入初地。故無第三。筌約三性說三無性。觀據遣執。唯有兩重。至如本識三相自相受熏。依他性中說有總別三滅。又四涅槃離合義異。兩處三種熏習體無有別。諸如此等有異諸師。存廢之旨陳具章疏。弟子淨元神睿卓越博要之舉。振績京畿。講釋經論。亟經載紀。銓辯名理。響遵學門。加以性愛林泉。捐諸名利。弊衣糲食。談玄爲本。元以潤之立義。建志尋求。轉解傳風。被於當世。有

僧法御道定人也夢見淨元兩手極大執印憑案若有所通寤以告之正披此義卽因而遂廣乃成王路矣沙門智衍卽潤之猶子也幼攜入道助以教宗承明詞義深有會繫講攝論涅槃近住藍田之法池寺統津成匠亟動時譽然有法以來師資傳道其宗罕接唯潤之緒繼美前修亟迹安遠斯塵難濟見於今日矣

釋道洪姓尹氏河東人也父曜仕隋歷任江陵令有子五人洪其第三矣聰敏易悟深厭形有年在十三以開皇六年出家事京邑大德曇延法師博通內外

馳譽門序雖廣流眾部偏以涅槃爲累教之極也故敷演之所以師資傳道聲績遠近亦於法眾親喻覆述後於願法師所學窮地論傍通經數德器崇振及隋祖昇遐禪定構立乃召處之自爾專事宏經周輪無輟貞觀伊始宏護道張凡寺綱維無非令達乃敕爲律藏寺上座綰諧理事允副朝委立情清慤無競榮辱故使厚供殊禮鱗接邀延致令二宮樹福妙資搜舉物議所及莫不推先尋又下敕任大總持本居寺主春宮異供隨時薦及以追受戒之禮也貞觀十四年寶昌寺眾請講涅槃時感白雉隨人聽法集散

馴狎終於講會。相從傳授迄於暮齒。凡講涅槃八十七遍。依承宗旨罕墜彝倫。及宏福譯經。選充證義。慈恩創起。又敕徵臨。以貞觀末年微覺輕贏。纔及一旬奄爾長逝。春秋七十有九。初染疾之始。全無別痛。少食不語。用乖常候。而數以手摶撥於空。侍問其故。答曰有三衣冠者。數來禮拜。故以止之。又曰。紅花綠池鮮榮可翫。尋爾合掌目送於空。曰大德羅睺羅來辭去也。因爾潛逝。殊香滿院。然洪形器端偉。七尺有餘。沈簡仁愛。慈濟存沒。喜慍莫顯操節。不形傳者目其梗概。要妙固多略耳

釋義褒。姓薛。常州晉陵人。蓋齊相孟嘗君之後。吳名臣綜鑒之胄也。天體高遠。履性明朗。出家已後。遊談在務。周流會稽。統御法筵。初從蘇州永定寺小明法師。稟學華嚴大品。其即有陳興皇朗公之後嗣也。專經强對。亦當時之俊傑矣。褒優柔教義。屢啟清涼之談。將事通覽。辭往縉雲。由婺州永安寺曠法師所。曠在陳朝興皇盛集。時當法選。亟動神機。法主既崩。遍流視聽。長干禪眾。栖霞布公。並具式瞻。親霑餘令。所以四經三論。江表高推。褒敬竭義筵。縱思披釋。諸方俊銳。將事別輪。曠亦勸褒行傳燈禮。乃從之。傳經述

論三十餘年。光聞五湖馳名三輔。每以大乘至教元出渭陰。中原播蕩乃興揚越。嗟乎湻味不無流靡。後住東陽金華法幢寺。宏道不倦。日坐忘食。慈恩申請搜揚髦彥。京邑承風以事聞奏。下敕徵延。便符昔願。即而入朝。時翻經三藏玄奘法師。盛處權衡。當陽宏演。承思遠問用寫繁蕪。亦既至止。共詳幽致。乃詰大乘經論。無所不通。唐朝後學多尚名體。耽迷成性。膠柱守株。如何解網以開玄照。請所學宗頓講十遍。勒諸門位並往歸依。時在慈恩創開宏旨。有空雙遣藥病齊亡。乃有負氣盱衡。傲然亂舉。褒爲提紐解決。疎刷神襍。責以三關徵研五句。詳括文義統略悟迷。經難論易。悼時俗之反昏。論釋深經。誨今聞之異昔。所以每日在座前唱聖經。半講已後方明賢論。於時英彥皆預席端。歎其竦拔之神奇。伏其辯洽之銛利。宰輔冠蓋傾仰德音。留連言晤。寫送無絕。顯慶三年冬雩祈雪候。內設福場。敕召入宮。令與東明觀道士論義。有道士李榮。立本際義。褒問曰。既義標本際。爲道本於際。爲際本於道耶。荅曰。互得。又問道本於際。際爲道本。亦可際本於道。道爲際原。荅亦通。又並曰。若使道將本際互得相反。亦可自然與道互得相法。荅

曰道法自然自然不法道又並若道法於自然自然不法道亦可道本於本際本際不本道榮既被難不能報浪嘲云既喚我爲先生汝便成我弟子褒曰對聖言論申明邪正用簡帝心劉虬嘲謔塵黷天聽雖然無言不酬聊以相荅我爲佛之弟子由以事佛爲師汝既稱爲先生則應先道而生汝則斯爲道祖於時忸怩無對便下座又令褒賢義便立大智度義李徒雖難隨言即遣於時天子欣然內宮嗟賞李榮不勝其憤曰如此解義何須遠從吳來褒荅曰三吳之地本出英賢橫目狗身舊無人物爾後諸寺連請多以法華淨名中百經論等以開時俗龍朔元年駕往東都別召追往頻入宮禁義論橫馳乃於淨土講解經論七眾載驅羣公畢至英聲逾盛不久遘疾卒於淨土春秋五十有一道俗悲涼恨法門之早撿皇上悼傷久之遂敕送柩返於金華山舊寺賻贈之榮光聞遠近

論曰自佛教東傳年代雖遠條暢銓府開喻精靈可略言矣昔者漢明入夢騰蘭赴雒通悟道俗抑引邪正故使時俗一期翕然改觀非夫辯慧何以明哉然則教本通揚宗歸義舉談吐誠易識敏攸難不輕彼

錯授之儔。淨名垂失機之責。並爲沈淪典誥以解齊緣藥病相翻斯迷斯覺。況復教流千載情纏五濁。控詞談理能無糺紛。得在傳揚失於熏習。晉有道安獨興論旨。準的前聖商榷義方。廣疎注述首開衢路。遠持追蹤於遂古。願容振藻而傳芳。故著序云。安和尚鑿荒塗以開轍。標玄旨於性空。創格義於既往。啟神理於來世。至如道生孤拔擅奇思於當年。道林遠識標新理而改旦。自斯厥後祖習餘風。雖云較異蓋可知矣。梁高端拱御愚膺奉護持。天監初年捨邪歸正。遊心佛理陶思幽微。於重雲殿千僧講眾。月建義筵

法化通洽。制五時論轉四方等。注解涅槃情用未愜。重申大品發明奧義。當斯時也。天下無事家國會昌。風化所覃被於荒服。鍾山帝里寶剎相臨。都邑名寺七百餘所。諸賢文理往往而繁。時有三大法師雲旻藏者。方駕當塗復稱僧傑。挹酌成論齊驅考定。昔人非無臧否。何以然耶。至如講解傳授經教本宗。撝文揣義情猶有失。何得背本追末意言引用。每日敷化但豎玄章。不覩論文終於皓首。如斯處位末曰紹隆。若夫立文本宗。誠遊義苑。指月之況不爽先模。隨文五失又開宏誡。然則教爲理依。理隨教顯。附教

通理。宏之在人。準此承遵。居然多惑。寧乖比喻安得相符。是使梁氏三師互指爲謬。審文紕亂。可有致言。義在情求。情安倚伏。其中縱達論宗肅成風素。榮冠道俗行業相兼者。則開善智藏。抑其人乎。餘則慧解是長。儀範多襍。非無十數翹楚遵修細行。然定學攝心未聞於俗。故略言也。太宗簡文。在昔東府委心妙法。遍覽玄章志歸般若。刺心血而書十部。又撰法集聯璧各二百餘卷。然以晚從窘縶。故使釋侶無聞。中宗孝元。體悟幽鍵。更崇深信。法華成論。常自敷揚。沙門道侃。德隆時彥。業貫通賢。綴述新奇。帝偏猷重。奉爲僧正。盛開學府。廣召義僧。還遵舊轍。戶牖爲異。宣明已下。福事雖宏。至於教理頗翳。徽緒陳氏五政。世屬虔劉。京邑僧寺誅焚略盡。及初臨統。普備修治。接棟連甍。復基梁日。宏福慧門。世稱難紀。名德勝行。故是可傳。雖獲五三。蓋失多矣。恨闕餘傳。與時俱喪。對此可悲。至如燄爝騰光於五湖。螢朗飛蓋於三楚。二瓊以匡救而傳世。兩等以護法而相嗣。盛德宏矣。逮於北鄴最稱光大。移都茲始。基構極繁。而兼創道場。殄絕魔網。故使英俊林蒸。業正雲會。每法筵一建。聽侶千餘。慧光道憑。躡跡通軌。法融慧遠。顧視爭衡。然

而開剖章途解散詞義並推光統以爲言先豈非唱高和寡獨振今古卽當鋒之領袖乃萬葉之師模然光初學律宗晚通理教郁郁兼美能振其芳觀其成樹骨梗分布毛目意存行猷護法爲本所以華嚴地論咸位綱模被及當今成誦無墜蓋有由矣且夫佛教東傳世稱宏播論其榮茂勿盛梁齊故武帝撫期師承護法戒定慧品莫匪陶甄受持十善無缺六時永絕辛羶長齋卒歲言行相檢誠可尊嚴自有帝王罕能相擬於時釋侶顧視思齊篤學翹誠多陳濟器齊宣受禪權用不思或出或處非小節之所量乍智乍愚信大人之壯觀至於宗敬佛理師承戒護每布髮於地令上統踐之又能率土之內禁斷酒肉放捨鷹犬畋漁屠殺普國不行年三月六勸民齋戒公私葷菜悉滅除之又置昭玄大統肅清正法使夫二百萬眾綏緝無塵法上一人誠有功矣周武定業秦川大開釋府沙門道安復稱宏量降禮宸極展敬華夷遵龍樹之江河響彌天之輿蓋地惟武服道寄文宏開蒙博施之功是其經略但以運屬道消中年毀廢雖陳顯論莫表深衷蜂病成珠竟於身世末有亡名復接斯咎坎壞貧病陷遭戎俗孝宣卽位政異前朝

經像漸開齋福稍起而厥化草創義學猶微隋高荷負在躬專宏佛教開皇伊始廣樹仁祠有僧行處皆爲立寺召諸學徒普會京輦其中高第自爲等級故二十五眾峙列帝城隨慕學方任其披化每日登殿座列七僧轉讀眾經及開理義帝目覽萬機而耳餐正法於時釋門重稱高徹雖滅梁齊亦後之寄沙門慧遠齊餘開士隋運高僧首達帝城卽陳講議伏勤請益七百餘人道化天下三分其二自餘明勝聯鑣等驅僧粲以論士馳名慧藏以知微取號僧休洞精於大論法經妙體於教源餘則玼瑣孳英詆訶龍象

者復叵知矣其中尤最沙門曇延復是高傑至如坐鎮御牀口敷聲教致令萬乘頂足其德宏矣煬帝嗣篆重飛聲實道莊顧言於內外法論禮御於始終相願光揚於兩都奘脫振藻於周魯厚德懷仁又難加也自爰初晉邸卽位道場慧日法雲廣陳釋侶玉清金洞備引李宗一藝有稱三徵別館法輪常轉慧炬恆明風靡之化覃延復遠當時諸部雖復具揚而涅槃攝論最爲繁富世近易昭無勞顯述及皇唐御歷道務是崇義學之明方爲宏遠伊人之風豈易披述輒託攸聞故略其致然高璧抗聲於金陵基景標宗

於玉壘常辯宏揚於三輔深懿馳譽於兩河并晉則二達開模齊魯則密才程略潤會剖符日下敬其名教徽空位席嵩澤仰其義門本紀時或漏之其德不無光敘統明眾師注述通以章鈔爲工課文引義仰順前軌徒盛改張差無宏誘或接綴前篇或糅襍時見或虛控胷臆詞理相非或旁竊他文意義蹇塞皆勒成命氏騰譽一時言行之間河漢遼阻本寔邪求妄承傳教審夫意本焉可強乎且自經誥所被元在受持大集顯法行之文涅槃明知時之說今則婆娑章句流演澆淳翻種諸有未爲靜業超生之教豈意

然邪貴如說行斯誠旨也故今當座講客寫送文義其隙復廣何以明耶且如聖行諸漏由來杜言唯識離念競陳橫想受學毗曇行惡戒者奉爲聰慧聽習棱伽樂飲噉者用爲通極誇罣蒙俗陵轢往賢眄視天漢率輕禁網謂邪慧爲眞解以亂識爲圓智不深悛悟枉喪餘齡故使說法天禽被於念處盤特庸叟具列賢愚辯俊異之前生顯頑鄙之後報泠然釋相可不戒歟原夫論義之設其本四焉或擊揚以明其道幽旨由斯得開或影響以扇其風慧業由斯宏樹或抱疑以諮明決斯要正是當機或矜伐以冒時賢

安詞以拔愚箭託緣乃四通在無嫌必事相陵還符畜獸故世中論士尠會清柔初事含容終成陷黷名間誰賞境界非凡徒盛拒輪必歸磨牖故有王斌論並明琛蛇勢會窓屋子宗統語工聽其論道唯聞殺死之言觀其容色但見紛披之相及後業之作也或生充蛇報或舌爛喉中或僧獄接其來生或猛火焚其往咎彥琮山樓之驗又可誡哉是知道寄人宏非人未可言道豈言義府並若斯耶故智藏遺塵慧光後嗣宗仰徽列豈有玷耶沙門靈裕行解相高內外通贍亦當時之難偶也然而立性剛毅峭急不倫侍人流汗可師範世或譏論以此為先斯亦不比德而觀也語俗而談滔滔風流愛心綿密未覩其短多容瑕累見心機動禍福相鄰若不先知何成懲艾致使裕公虛沾此及若能返求諸己斯言自亡故宣尼流無備之詞居士設未輕之論誠有由矣世有慧休即承裕緒學襍心而懼陵小犯受師禮而親執瓶衣遭難而更立淨厨臨危而深誨禁約入法斯具慧解通微章疏所行誦為珠璧猶恨不係於先業餘則故略言也

高僧傳二集卷第十八終

唐釋道宣撰

習禪初 正傳二十三人 附見十五人

梁鍾山定林寺釋僧副傳一

鍾山延賢寺釋慧勝傳二 慧初

江州廬山釋道珍傳三 法歸 慧景

魏嵩岳少林寺天竺僧佛陀傳四

齊鄴下南天竺僧菩提達磨傳五 道育

鄴中釋僧可傳六 向居士

和公 化公 廖公

林慮山洪谷寺釋僧達傳七 法林 僧郡 慧滿

鄴西龍山雲門寺釋僧稠傳八

釋僧副。姓王氏。太原祁縣人也。弱而不弄。鑒徹絕羣。年過小學。識成大量。鄉黨稱奇。不仁者遠矣。而性愛定靜。遊無遠近。裹糧尋師。訪所不逮。有達磨禪師。善明觀行。循擾巖穴。言問深博。遂從而出家。義無再問。一貫懷抱。尋端極緒。爲定學宗焉。後乃周歷講座。備嘗經論。並知學唯爲己。聖人無言。齊建武年南遊楊輦。止於鍾山定林下寺。副美其林藪。得栖心之勝壤也。行逾冰霜。言而有信。三衣六物外。無盈長。應時入里。道俗式瞻。加以王侯請道。頹然不作。咫尺宮闈。未嘗竭覲。既行爲物覽。道俗攸屬。梁高素仰清風。雅爲嗟賞。乃命匠人考其室宇。於開善寺以待之。恐有山林之思故也。副每逍遙於門。負杖而歎曰。環堵之室。蓬戶甕牖。匡坐其間。尚足爲樂。寧貴廣厦而賤茅茨乎。且安而能遷。古人所尚。何必滯此。周賞耳目之好耶。乃有心岷嶺。觀彼峨眉。會西昌侯蕭淵藻出鎮蜀部。於卽拂衣附之。爰至井絡。雖途經九折。無忘三念。又以少好經籍。執卷緘默。移晨晷。遂使庸蜀禪法自此大行。久之還返金陵。復住開善。先是胡翼之山有神人現。以慧印三昧授與。野人何規曰。可以此經

與南平王觀。爲病行齋三七日也。若不曉此法。問之於副。時以訪之。果是其曾所行法。南平遂行齋祀。疾便康復。豈非內因外構更相起乎。不久卒於開善寺。春秋六十有一。卽普通五年也。窆於下定林之都門外。天子哀焉。下敕流贈。初疾亟之時。有勸修福者。副力疾而起。厲聲曰。貨財延命。夫道達矣。房中什物。並施招提僧。身死之後。但棄山谷。飽於烏獸。不亦善乎。勿營棺壠。以乖我意。門徒涕淚不忍從之。將爲勒碑旌德。而永興公主素有歸信。進啟東宮請著其文。有令造湘東王繹爲之。樹碑寺所。

釋慧勝。交趾人。住仙洲山寺。棲遁林澤。閑放物表。誦法華日計一遍。亟淹年序。衣食節約。隨身遊任。從外國禪師達磨提婆學諸觀行。一入寂定。周晨乃起。彭城劉績出守南海。聞風遣請。攜與同歸。因住幽棲寺。韜明秘彩。常示如愚。久處者重之。禪學者敬美。幽栖寺中。絕無食調。唯資分衛。大遵清儉。永明五年。移憩鍾山延賢精舍。自少及老。心貞正焉。以天監年中卒。春秋七十。時淨名寺有慧初禪師者。魏天水人。在孕七月而生。纔有所識。好習禪念。嘗閑居空宇。不覺霆擊大震。斯固住心深寂。未可量也。而志高清遠。淡然

人外。晚遊梁國住興皇寺。閒房攝靜珪璋外映。白黑諮訪有聲。皇邑武帝爲立禪房於淨名寺以處之。四時資給。禪學道俗雲趨請法。素懷恢廓守志淸重。貴勝王公曾不迎候。普通五年卒。春秋六十八。葬鍾山之陰。弟子智顒樹碑墓側。御史中丞吳郡陸倕製文。釋道珍。未詳何人。梁初住廬山中。恆作彌陀業觀。夢有人乘船處大海中。云向阿彌陀國。珍欲隨去。船人云未作淨土業。謂須經營浴室。幷誦阿彌陀經。既覺即如夢所作。年歲綿遠。乃於房中山池降白銀臺。時人不知。獨記其事。安經面底。及命過時。當夕半山已

上。如列數千炬火。近村人見。謂是諸王覲禮。旦就山尋。乃云珍卒。方委冥祥外應也。後因搜檢經中方知往生本事。遂封記焉。用示後學。時此山峯頂寺有法歸禪師者。本住襄陽漢陰。出家味靜爲務。感夢有神來請。遂往廬山遊歷諸處。忽然驚覺。乃尋夢而往。但廬山者生來不到。及至彼處。樹石寺塔宛如前夢。方知爲廬山神之所請也。依而結宇。晨夕繼業。遂終山舍。時又有慧景禪師者。淸卓出類。不偶道俗。孤行林阜。禪慧在宗。及其終後。乃返握兩指。人有捋者。雖伸還屈。如前傳所紀。獲二果矣。當景卒旦。山峯松樹並

雨甘露。今名甘露峯是也。生常感二烏依時乞食。及其歿後絕迹此山。斯之三德。道扇梁朝。樹銘山阿。各題芳績矣。

佛陀禪師。此云覺者。本天竺人。學務靜攝。志在觀方。結友六人。相隨業道。五僧證果。唯佛陀無獲。遂勤苦厲節。如救身衣。進退惟咎。莫知投厝。時得道友曰。修道藉機。時來便剋。非可斯須。徒為虛死。卿於震旦。特是別緣。度二弟子深有大益也。因從之遊歷諸國。遂至魏北臺之恆安焉。時值孝文敬隆誠至。別設禪林。鑿石為龕。結徒定念。國家資供倍加餘部。而徵應潛著。皆異之非常人也。恆安城內康家。資財百萬。崇重佛法。為佛陀造別院。常居室內。自靜遵業。有小兒見門隙內炎火赫然。驚告院主。合家總萃。都無所見。其通微玄。觀斯例眾也。識者驗以為得道矣。後隨帝南遷。定都伊洛。復設靜院。敕以處之。而性愛幽栖林谷。是託屢往嵩嶽。高謝人世。有敕就少室山為之造寺。今之少林是也。帝用居處。四海息心之儔。聞風響會者。眾恆數百。篤課出要。成濟極焉。時或告眾曰。此少林精舍。別有靈祇衛護。一立已後。終無事乏。由使造者彌山而僧廩豐溢。沿彼至今。將二百載。雖荒荐頻

繁而寺業充實。遠用比之佛陀無謬傳矣。時又入洛將度有緣。沙門慧光年立十二。在天街井欄上。反踢蹀銙。一連五百。眾人諠競異而觀之。佛陀因見怪曰此小兒世戲有乖道業。亦應無昧。意欲引度。權以杖打頭。聲響清徹。既善聲論。知悉法器。乃問能出家否。光曰。固其本懷耳。遂度之。解冠終古。具如別傳。又令弟子道房度沙門僧稠。教其定業。自化行東夏。唯此兩賢得道記之。諒有深疑。年漸遲暮。不預僧倫。委諸學徒。自相成業。躬移寺外別處零房。感一善神常隨影護。亦令設食。而祠饗之。後報欲終。在房門之壁手畫神像。於今尚存。

菩提達磨。南天竺婆羅門種。神慧疎朗。聞皆曉悟。志存大乘。冥心虛寂。通微徹數。定學高之。悲此邊隅以法相導。初達宋境南越。末又北度至魏。隨其所止誨以禪教。於時合國盛宏講授。乍聞定法。多生譏謗。有道育慧可。此二沙門。年雖在後。而銳志高遠。初逢法將知道有歸。尋親事之。經四五載。給供諮接。感其精誠誨以眞法。如是安心。謂壁觀也。如是發行。謂四法也。如是順物教護譏嫌。如是方便教令不著。然則入道多途。要唯二種。謂理行也。藉教悟宗。深信含生同

一眞性。客塵障故。令捨僞歸眞。疑住壁觀。無自無他凡聖等一。堅住不移不隨他教。與道冥符寂然無爲。名理入也。行入四行。萬行周攝。初報怨行者。修道苦至當念往劫。捨本逐末多起愛憎。今雖無犯是我宿作。甘心受之都無怨訴。經云。逢苦不憂。識達故也。此心生時與道無違。體怨進道故也。二隨緣行者。衆生無我苦樂隨緣。縱得榮譽等事。宿因所構今方得之。緣盡還無何喜之有。得失隨緣心無增減。違順風靜冥順於法也。三名無所求行。世人長迷處處貪著。名之爲求。道士悟眞理與俗反。安心無爲。形隨運轉。三界皆苦。誰而得安。經曰。有求皆苦。無求乃樂也。四名稱法行。卽性淨之理也。磨以此法開化魏土。識眞之士從奉歸悟。錄其言語卷流於世。自言年一百五十餘歲。遊化爲務不測於終。

釋僧可。一名慧可。俗姓姬氏。虎牢人。外覽墳素內通藏典。末懷其道。京輦默觀時尚。獨蘊大照解悟絕羣。雖成道非新。而物貴師受。一時令望咸共非之。但權道無謀顯曾非遠。自結斯要。誰能擊之。年登四十。遇天竺沙門菩提達磨。遊化嵩洛。可懷寶知道。一見悅之。奉以爲師。畢命承旨。從學六載精究一乘。理事兼

融苦樂無滯而解非方便慧出神心可乃就境陶研淨穢埏埴方知力用堅固不爲緣陵達磨滅化洛濱可亦埋形河涘而昔懷嘉譽傳檄邦畿使夫道俗來儀請從師範可乃奮其奇辯呈其心要故得言滿天下意非建立玄籍遐覽未始經心後以天平之初北就新鄴盛開秘苑滯文之徒是非紛舉時有道恆禪師先有定學匡宗鄴下徒侶千計承可說法情事無寄謂是魔語乃遣眾中通明者來殄可門既至聞法泰然心服悲感盈懷無心返告恆又重喚亦不聞命相從多使皆無返者他日遇恆恆曰我用爾許功夫開汝眼目何因致此諸使咨曰眼本自正因師故邪耳恆遂深恨謗惱於可貨賕俗府非理屠害初無一恨幾其至死恆眾慶快遂使了本者絕學浮華謗黷者操刀自擬始悟一音所演欣怖交懷海迹蹤澄淺深斯在可乃從容順俗時惠清猷乍託吟謠或因情事澄伏恆抱寫剖煩蕪故正道達而難希封滯近而易結斯有由矣遂流離鄴衛亟展寒溫道竟幽而且玄故末緒卒無榮嗣有向居士者幽遁林野木食於天係之初道味相師致書通好曰影由形起響逐聲來弄影勞形不知形之是影揚聲止響不識聲是響

根。除煩惱而求涅槃者。喻去形而覓影。離衆生而求佛。喻默聲而尋響。故迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則諍論起矣。幻化非眞。誰是誰非。虛妄無實。何空何有。將知得無所得。失無所失。末及造談聊伸此意。想爲荅之。可命筆述意曰。說此眞法。皆如實。與眞幽理。竟不殊。本迷摩尼謂瓦礫。豁然自覺是眞珠。無明智慧等無異。當知萬法卽皆如。慇此二見之徒輩。伸詞措筆作斯書。觀身與佛不差別。何須更覓彼無餘。其發言入理未加鉛墨。時或纘之。乃成部類。具如別卷。時復有化公

廖公和禪師等。各通冠玄奧。吐言清迥。託事寄懷。間諸口實。而人世非遠碑記罕聞。微言不傳。清德誰序。深可痛矣。時有林法師。在鄴盛講勝鬘幷制文義。每講人聚。乃選通三部經者。得七百人。預在其席。及周滅法。與可同學共護經像。初達磨禪師以四卷楞伽授可曰。我觀漢地。唯有此經。仁者依行。自得度世。可專附玄理。如前所陳。遭賊斫臂。以法御心。不覺痛苦。火燒斫處。血斷帛裹。乞食如故。曾不告人。後林又被賊斫其臂。叫號通夕。可爲治裹。乞食供林。林怪可手不便。怒之。可曰。餅食在前。何不可裹。林曰。我無臂也

可不知耶。可曰。我亦無憒。復何可怒。因相委問方知有功。故世云無臂林矣。每可說法竟曰。此經四世之後變成名相。一何可悲。有邯鄲禪師者。俗姓馬氏。年二十一。居東海講禮易。行學四百。南至相州遇可說法。乃與學士十人出家受道。諸門人於相州東設齋辭別。哭聲動邑。邯自出俗。手不執筆及俗書。唯服一衣一鉢。一坐一食。以可常行。兼奉頭陀。故其所往。不參邑落。有慧滿者。滎陽人。姓張。舊住餘州隆化寺。遇邯說法。便受其道。專務無著。一衣一食。但畜二鍼。冬則乞補。夏便通捨。覆赤而已。自述一生無有怯怖。身無蚤蝨。睡而不夢。往無再宿。到寺則破柴造履。常行乞食。貞觀十六年。於洛州南會善寺側宿栢墓中。遇雪深三尺。其旦入寺見曇曠法師。怪所從來。滿曰。法友來耶。遣尋坐處。四邊五尺許雪自積聚。不可測也。故其問有括訪諸僧。逃隱滿便捨衣鉢。周行聚落。無可滯礙。隨施隨散。索爾虛閑。有請宿齋者。告云。天下無人方受爾請。故滿每說法云。諸佛說心。令知心相是虛妄法。今乃重加心相。深違佛意。又增論議。殊乖大理。故使邯滿等師。常賈四卷楞伽以爲心要。隨說隨行。不爽遺委。後於洛陽無疾坐化。年可七十。斯徒並

可之宗系故不別敘

釋僧達俗姓李上谷人十五出家遊學北代聽習爲業及受具後宗軌毗尼進止沈審非先祖習年登二夏爲魏孝文所重邀延廟寺闡宏四分而形器異倫見者驚奉虎頭長耳雙齒過寸機論適變時共高美與徐州龍達各題稱謂尋復振錫洛都因遇勒那三藏奉其新誨不久值那遷化覆述地論聲駭伊穀令望歸信相次稱謁後聽光師十地發明幽旨遂從受菩薩戒焉因從請業有名學眾又南會徐部隨通地論梁武皇帝撥亂宏道衛間欣然遂卽濟江造宮請

見敕駙馬殷均引入重雲殿自晝通夜傳所未聞連席七宵帝歎嘉瑞因從受戒誓爲弟子下敕住同泰寺隆禮供奉旬別入殿開示宏理年移一紀道懷有據請辭還魏乃經七啟方許背梁時兗州行臺侯景爲造二寺山名天觀詔曰丈夫達念身爲苦器難可維持乃試履哉約餌苓斷粒自此終報資用通生末爲魏廢帝中山王敕僕射高隆之召入鄴都受菩薩戒暨齊文宣特加殊禮前後六度歸崇十善達性愛林泉居閑濟業帝爲達於林慮山黃華嶺下立洪谷寺又捨神武舊廟造定寇寺兩以居之初達經營山

寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺福被幽靈若相許者可爲避道言訖尋去及造寺竟安衆綜業達反鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在山利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有推戶者稱曰山神之妻白曰無暇今故參拜幷奉米餈一筐進而重曰僧無偏爲禮佛之時請兼弟子名也達荅餈可將還後當爲禮因令通爲之時一拜兼唱其舍幽識明皆此類也達遣弟子道爽爲山神讀金光明經月餘有虎來將狗去達聞之曰此必小道

人解怠不爲檀越讀經具問之果云三日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖誦餘經其福亦屬檀越若有靈驗放狗還也至曉狗還看於項上有銜嚙處斯又接統神明殆不可測講華嚴四分十地地持雖無疏記而敷揚有據特善論議知名南北禪法一門開世殊廣曾遊梁境誌公遇而告曰達禪師是大福德人也帝亦深敬常顧侍臣云北方鸞法師達禪師肉身菩薩恆向北遙禮其爲時君所重無有加焉一時少覺微疾端坐繩牀口誦般若形氣調靜遂終於洪谷山寺春秋八十有二即齊天保七年六月七日

也。宣帝聞之。崩騰驚赴。舉聲大哭。六軍同號。山林爲動。葬於谷中巖下。立碑於後。余以貞觀九年親往禮謁。骸骨猶存。寺宇遺迹宛然如在。自達奉心玄道。情無閒然。有識同親。都無嫌隙。承先私憾。倚加事之。榮勝高流。彌所謙退。自季世佛法崇尚官榮。僥倖之夫妄生朋翼。而達爲國都。眇然無顧。昭玄曹局曾不經臨。斯乃聖達之所輕。寔世福之嘉相矣。

釋僧稠。姓孫。元出昌黎。末居鉅鹿之癭陶焉。性度純懿。孝信知名。而勤學世典。備通經史。徵爲太學博士。講解墳索。聲蓋朝廷。將處器觀國。羽儀廊廟。而道機潛扣。欻厭世煩。一覽佛經。渙然神解。時年二十有八。投鉅鹿景明寺僧寔法師而出家。落髮甫爾。便尋經論。悲慶交并。識神厲勇。因發五願。所謂財法通辯。及以四大常敬三寶普福四恩。初從道房禪師受行止觀。房即跋陀之神足也。既受禪法。北遊定州嘉魚山。斂念久之。全無攝證。便欲出山誦涅槃經。忽遇一僧。言從泰嶽來。稠以情告。彼遂苦勸修禪。慎無他志。由一切含靈。皆有初地味禪。要必繫緣無求不遂。乃從之。旬日攝心。果然得定。常依涅槃聖行四念處法。乃至眠夢覺見。都無慾想。歲居五夏。又詣趙州漳洪山

道朋禪師。受十六特勝法。鑽仰積序。節食鞭心。九旬一食。米唯四斗。單敷石上。不覺晨宵。布縷入肉。挽而不脫。或煮食未熟。攝心入定。動移晷漏。前食並爲禽獸所啄。又常修死想。遭賊怖之。了無畏色。方爲說諸業行。皆摧其弓矢。受戒而返。嘗於鵲山靜處。感神來嬈。抱肩築腰。氣噓項上。稠以死要心。因證深定。九日不起。後從定覺。情想澄然。究略世朋。全無樂者。便詣少林寺祖師三藏。呈已所證。跋陀曰。自葱嶺已東。禪學之最。汝其人矣。乃更授深要。卽住嵩嶽寺。僧有百人。泉水纔足。忽見婦人。弊衣挾帚。卻坐階上。聽僧誦經。衆不測爲神人也。便訶遣之。婦有慍色。以足蹋泉水立枯竭。身亦不現。衆以告稠。稠呼優婆夷。三呼乃出。便謂神曰。衆僧行道宜加擁護。婦人以足撥於故泉。水卽上涌。時共深異。威感如此。後詣懷州西王屋山。修習前法。聞兩虎交鬪。吼響震岩。乃以錫杖中解。各散而去。一時忽有仙經兩卷在於牀上。稠曰。我本修佛道。豈拘域中長生者乎。言已。須臾自失。其感致幽顯皆此類也。後移止青羅山。受諸癘疾供養。情不憚其臭潰。甘之如薺。坐久疲頓。舒腳牀前。有神輒扶之。還令跏坐。因屢入定。每以七日爲期。又移懷州馬

頭山。魏孝明帝夙承令德。前後三召。乃辭云。普天之下莫非王土。乞在山行道不爽大通。帝遂許焉。乃就山送供。魏孝武帝永熙元年。既召不出。亦於尚書谷中爲立禪室。集徒供養。又北轉常山。定州刺史婁叡。彭城王高攸等。請至文墨之大冥山。創開歸戒。奉信者殷焉。燕趙之境。道味通被。略無血食。眾侶奔赴禮覲填充。時或名利所縻者。稠爲說偈止之。聞者慚色而止。便爲陳修善偈。預在息心之儔。更新其器。既道張山世。望重天心。齊文宣天保二年下詔曰。久聞風德。常思言遇。今敕定州令師赴鄴。教化羣生。義無獨

善。希即荷錫暫遊。承明思欲宏宣至道。濟斯苦壤。至此之日。脫須還山。當任東西。無所留繫。稠居山積稔。業濟一生。聞有敕召。絕無承命。苦相敦喻。方遂允請。即日拂衣將出山闕。兩岫忽然驚震。響聲悲切。駭擾人畜禽獸飛走。如是三日。稠顧曰。慕道懷仁。觸類斯在。豈非愛情易守。放蕩難持耶。乃不約事留杖策漳滏。帝躬舉大駕出郊迎之。稠年過七十。神宇清曠。動發人心。敬損情物。乘機無墜。帝扶接入內。爲論正理。因說三界本空。國土亦爾。榮華世相不可常保。廣說四念處法。帝聞之。毛豎流汗。即受禪道。學周不久。便

證深定。爾後彌承清誨。篤敬殷重。因從受菩薩戒法。斷酒禁肉放捨鷹鷂。去官畋漁。鬱成仁國。又斷天下屠殺。月六年三。救民齋戒。宅園私菜。菓辛悉除。帝以他日告曰。道由人宏。誠不虛應。願師安心道念。弟子敢爲外護。檀越何如。稠曰。菩薩宏誓。護法爲心。陛下應天順俗。居宗設化。棟梁三寶。導引四民。康濟既臨。義無推寄。卽停止禁中四十餘日。日垂明誨。帝奉之無失。後以道化須布。思序山林。便辭還本住。帝以陵阜迴互。諮謁或難。天保三年。又敕於鄴城西南八十里龍山之陽。爲構精舍。名雲門寺。請以居之。兼爲石窟大寺主。兩任綱位。練衆將千。供事繁委。充諸山谷。幷救國內諸州。別置禪肆。令達解念慧者就爲敎授。時揚講誦。事事豐厚。帝曰。佛法大宗。靜心爲本。諸法師等徒傳法化。猶接囂煩。未曰閑揚。可並除廢。稠諫曰。諸法師並紹繼四依。宏通三藏。使夫羣有識邪正達幽微。若非此人。將何開導。皆禪業之初宗。趣理之宏敎。歸信之漸發。蒙斯人。帝大喜焉。因曰。今以國儲分爲三分。謂供國自用及以三寶。自爾微情歸向通古無倫。佛化東流。此爲盛矣。具如別紀。卽敕送錢絹被褥。接軫登山。令於寺中置庫貯之。以供常費。稠以佛

法要務志在修心。財利動俗事乖道化。乃致書返之。帝深器其量也。敕依前收納。別置異庫。須便依給。未經王府。爾後詔書手敕。月別頻至。寸尺小緣。必親言及。又敕侍御徐之才崔思和等。送諸藥餌。觀僧疾苦。帝常率其羽衛。故幸黎覲。稠處小房宴坐。都不迎送。弟子諫曰。皇帝降駕。今據道不迎。眾情或阻。稠曰。昔賓頭盧迎王七步。致七年失國。吾誠德之不逮。未敢自欺形相。冀獲福於帝耳。時亦美其敦慎大法。得信於人。黃門侍郎李奘與諸大德請出禪要。因為撰止觀法兩卷。咏定之賓家藏一本。據以齊乾明元年四月十三日辰時。絕無患惱。端坐卒於山寺。春秋八十有一。五十夏矣。當終之時。異香滿寺。聞者悚神。敕遣襄樂王宣慰曰。故大禪師。志力精苦。感果必然。棲心寂默。虛來實返。妙業玄風。事高緇素。運往神遷。寔深嗟悼。資崇有嘉。用伸悽敬。可施物五百段。送千僧供於雲門。以崇追福。至皇建二年五月。弟子曇詢等。奏請為起塔。下詔曰。故大禪師。德業高迥。三寶棟梁。滅盡化終。神遊物外。可依中國之法。闍毗起塔。建千僧齋。贈物千段。標樹芳迹。示諸後代。敕右僕射魏收為製碑文。其為時君所重。前後皆此類也。既而剋日準

敕。四部彌山人兼數萬。香柴千計。日正中時焚之以火。莫不哀慟斷絕。哭響流川。登有白烏數百徘徊煙上。悲鳴相切。移時乃逝。仍於寺之西北建以塼塔。每有靈景異香。應於道俗。初稠奉信出家。知奇齊魏。克志禪業。冠絕後塵。而歷履太行。往還朝野。鳴謙抱素。能扇清風。加又威稜羣賊。勢懾山魑。解尨虎之鬪情。禁利養之深毒。大儒皇氏躬為負糧。青羅獵客執刀翦髮。或德感止玄。澤流奉敬之苗。幽誠所致。槃滿信心之室。樹神遮道。隨器欲而法流。文豹淨房。衛穢幛而遙棄。或猛虎馴狎。即背垂衣。頹山將陊。召出存命。若斯靈相。振古罕儔。具如雲門象圖所紀。又初敕造寺面方十里。令息心之士。問道經行。稠曰。十里大廣。損妨居民。恐非遠濟。請半減之。敕乃以方五里為定。使將作大匠紀伯邕締構伊始。邕集諸鄉邑問此地名。忽聞空中大聲答曰。山林幽靜。此處本號雲門。重問所由。了無一人知者。帝聞異之。因從空響焉。今名光嚴寺是也。又嘗有客僧負錫初至。將欲安處。問其本夏。答云。吾見此中三為伽藍。言終而隱。既而掘地為井。果得鴟吻二焉。又所住禪窟前有深淵。見被毛之人。偉而胡貌。置釜然火。水將沸涌。俄有大蟒從水

中出。欲入釜內。稠以足撥之。蟒遂入水。毛人亦隱其夜因致男子神來。頂拜稠云。弟子有兒。歲歲爲惡神所噉。兒子等惜命不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師護故得免斯難。稠索水噀之。奄成雲霧。時或讒稠於宣帝以倨傲無敬者。帝大怒自來加害。稠冥知之。生來不至僧厨。忽無何而到。云明有大客至。多作供設。至夜五更先備牛舉。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨穢汚伽藍。在此候耳。帝下馬拜伏。愧悔無已。謂尚書令楊遵彥曰。如此眞人。何可毀謗也。乃躬負稠身往寺。稠罄折不受。帝曰。弟子負師。遍天下未足謝慙。云因謂曰。弟子前身曾作何等。荅曰。作羅剎王。是以今猶好殺。卽呪盆水令帝自視。見其影如羅剎像焉。每年元日常問一歲吉凶。後至天保十年云。今年不能好。文宣不悅。帝問師復何如。荅云。貧道亦不久。至十月帝崩。明年夏首稠喪驗之果矣。嘗以暇日帝謂曰。弟子未見佛之靈異。頗得覩不。稠曰。此非沙門所宜。帝强之。乃投袈裟於地。帝使數十人舉之不能動。稠命沙彌取之。初無重焉。因爾篤信兼常。寺宇僧供勞賜優渥。齊滅周廢。以寺賜大夫柳務文。文又令其親幸

儉守。當將家入住。有神怒曰。何敢陵犯須陀洹寺。而儉未幾便卒。隋初興復奄同初構。六時禪懺著深寰宇。大業之末賊所停營。房宇子遺餘皆焚蕩。余以貞觀初年陟茲勝地。山林乃舊情事惟新。觸處荒涼。屢興生滅之歎。周睇焚燼頻噓。黍離之悲。傳者親閱行圖。故直敘之於後耳。

高僧傳二集卷第十九 終

高僧傳二集卷第二十

唐釋道宣撰

後梁南雍州襄陽景空寺釋法聰傳九

荊州覆船山釋法常傳十

荊州長沙寺釋法京傳十一

荊州玉泉山釋法懍傳十二

荊州枝江禪慧寺釋慧成傳十三

荊州玉泉山釋法忍傳十四

陳鍾山開善寺釋智達傳十五

周京師大追達寺釋僧實傳十六

京師天寶寺釋僧瑋傳十七

京師大福田寺釋曇相傳十八

隋滄州蘭若沙門釋道北傳十九

懷州栢尖山寺釋曇詢傳二十

江州廬山化城寺釋法充傳二十一

京師眞寂寺釋信行傳二十二 裴玄證

襄州景空寺釋慧意傳二十三 法永 岑閣黎 智曉

釋法聰。姓梅。南陽新野人。八歲出家。卓然神秀。正性貞潔。身形如玉。蔬藿是甘。無求滋饌。及長成立。風操逾厲。淨施厚利。相從歸給。並迴造經藏三千餘卷。備窮記論。有助宏贊者。無不繕集。年二十五。東遊嵩嶽。西涉武當。所在通道。惟居宴默。因至襄陽傘蓋山。白馬泉築室方丈。以爲棲心之宅。入谷兩所。置蘭若舍。今巡山者。尙識故基焉。初梁岩安王來都。襄雍承風。來問將至禪室。焉騎將從。無故卻退。王慚而返。夜感惡夢。後更再往。焉退如故。王乃潔齋躬盡虔敬。方得進見。初至寺側。但覩一谷猛火洞然。良久竝塋。忽變爲水。經停傾仰。水滅堂現。以事相詢。乃知爾時入水火定也。堂內所坐繩牀。兩邊各有一虎。王不敢進。聰乃以手按頭著地。閉其兩目。召王令前。方得展禮。因

告境內多被虎災請求救援聰即入定須臾有十七大虎來至便與受三歸戒敕勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸虎頸滿七日已當來於此王至期日設齋眾集諸虎亦至便與食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聰手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉亦就手食云此雌龍王與羣吏嗟賞其事大施而旋有凶黨左右數十人夜來劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹止至其膝執金剛杵將有守護竟夜迴遑日午方返王怪其來晚方以事首遂表奏聞下敕

爲造禪居寺聰不往住度人安之又敕徐摛就所住處造靈泉寺周朝改爲靜林隋又改爲景空大唐仍於隋號初聰住禪堂每有白鹿白雀馴伏栖止行往所及慈救爲先忽遇屠者驅豬百餘頭聰三告曰解脫首棱嚴豬遂繩解散去諸屠大怒將事加手並仡然不動便歸過悔罪因斷殺業又於漢水漁人牽網所如前三告引網不得方復歸心空網而返又荊州苦旱長沙寺遣僧至聰所請雨使還大降陂池皆滿高祖遣廬陵王重請下都確乎不許後至廬阜驃騎威王因從受戒勸請還臺聰志存虛靜潛泝西上遁

隱荊部神山湘東王承聞馳駕山門伸師禮之禮頻請下都固辭不許乃遣親故陳旻必令請得如不允者未足相見旻以事請聰不免意暫赴所期又至青溪江陵令江祿至山為起重閣三間湘東王以太清三年高祖崩捨宮造天宮寺邀延永住不守本志入之故里統御禪眾有扇清規禪講相參無虧晷漏所獲檀捨通造藏經凡所至處靈瑞難述初太常劉之大具以聞高祖遂每西禮并送供養武陵上蜀從受歸戒巴峽守晉鴻上湘東王栢木為寢殿及感放光旬日不歇王於傍造浮圖僧房講堂并王服玩作露盤立為寶光寺請聰居之王述般若義每明日將暨義殿則夜放光明照數里不假燈燭議者以般若大慧智光幽燭所致及宣帝末臨亦同前敬聰每入道場必涕泗翹仰普賢授記天花異香音樂冥發不可議也以梁大定五年九月無疾而化端坐如生形柔頂煖手屈二指異香不歇年九十二矣其靈泉周改為靜林隋改為景空大唐因而不改即故地猶有所坐禪堂存焉

釋法常高齊時人領徒講肆有聲漳鄴後講涅槃并授禪數齊王崇為國師以處眾囂褊枯折由生無俱

利功捐而至楚後聞追之變形革服一舉千里又達衡嶽多處林野布衣乞食又之荊峽有僧法隱者久住覆船山東嶺誦法華維摩思益以爲常業而未開心觀後至松滋晃常異操乃歸而問津遂默而不對乃經一夏涕泗滂沱方示心要如說行者方知其趣隱駐心自久繫念日新深悟寂定不思議也與故人胡君義別不值題壁剋某月日當達行至期果卒後當將終語諸僧曰吾今日作一覺長眠便入室右脇而臥明日怪眠不覺看之已終方悟長眠語矣

釋法京姓孫太原人寓居江陵母將懷孕夢入蓮池捧一童子端正可喜因而有娠將誕又夢乘白師子遊戲虛空京七歲出家十三與同學智淵咸昇高座說法無滯寺內長少俱夢聖僧告云京是寺元檀越願力生此方爲棟梁所以凡所投造風從水漸財利山積福門大宏殿宇小大千五百間並京修造僧眾湊集千有餘人長沙大寺聖像所居天下稱最東華第一由是道力所致幽明被之後梁二主聞便敬重奉爲僧正綱紀遺法晚抱危疾請僧像前七日行道沙門法泰夢像至於京房淨人達志親覩像從京房返於大殿爾日卽愈是知育王瑞像感降在人專注

祈求無往不應。不久卒寺。春秋七十六矣。

釋法懍。姓嚴。枝江人。十五出家。玉泉山寺。眾侶清淨。懍依味道積有年載。禪念為本。依開誦經。法華維摩。及大論鈔。普皆無昧。不著綿纊。大布為衣。不食僧糧。分衛一食。不臥常坐。勤厲莫倦。荷錫遠遊。言追勝友。廬峰台嶺。衡羅恆岱。無遠不屆。氣調清邈。故山僧見者。莫不挹高節而仰其奇趣也。榛林猛獸之宅。幽深魑魅之巖。栖息無為。如在邑里。昔從岱嶽路出徐州。遇一縣令問以公驗。懍常賣法華一面。乃荅云。此面中有行文。檢覓不見。令怒曰。本無行文。何言有耶。荅曰。此經是諸佛所行之跡。貧道履而行之。還源返本。即我之行文也。令嗔不歇。閉之七日不食。誦經聲不輟。令感惡夢。便頂禮悔過。後栖默山以禪靜為正業。遂坐卒巖中。年六十二。異香紛紛。旬日乃歇。時陽山僧景者。不詳何人。晦迹塵外。以道自處。陽山中泉石松竹。秀竦清曠。領接桃源。古稱名地。卜居寂照。感通鬼物。有懷惡念。不得進前。或值虎蛇驚怖失道。若有問法安步無他。曾有人來欲起惡念。忽見大蛇繩牀而出。將欲吐毒。懺謝得免。時枝江慧璀禪師。南嶽思公之神足也。聞而造之。杜口不荅。璀便雨淚啟請。通

夕翹立。固請確然。乃經多日方爲披說。璀出曰。余遊名山上德多矣。善友高尚者十有八人。分得其門頗經趣入。而牆仞高遠。奇唱難階者。斯人在斯。至於年紀人所不測。璀云曾問。荅云。吾年三百歲矣。不知所終。

釋慧成。姓段。澧陽人。出家住十住寺。誦法華維摩勝天王等大乘經二十餘卷。進具後。爲荊南佛法希少。承都大宏法席。有心達慕。遂因商船往造建業。正值成實雲講。學者眉聯。一聽十年。文理略盡。將旋本邑。至匡山與顗師相見。承南嶽思禪師匡化山中。引眾

波動。試往看之。既見欣仰。欲學定業。思曰。卿一生學問。與吾炙手猶不得煖。虛喪功夫。惜哉。成素憑文疏依他生解。忽令自檢。茫若霧遊。慨恨之甚。不可得也。乃惟曰。承大師善知來意。今試驗之。見犀如意及手巾綾。履欲得之。思命令送與。成遂總燒卻。章鈔捐擲。筆硯專志正業。以必達爲期。當時造禪門者數十人。皆先達者。或以後至恐不相及。乃以夜達晝。開眼坐禪。經十有五年。思令入方等觀音法華般舟道場。慇試銷障三年。依行。魔業禪鬼頗因散絕。乃示以正法。專思玄寂。久久遂解。眾生語言三昧。精思通爽。靜亂

齊焉。彼閉目者觀道雖明。開眼便失。與成比校天地懸殊。思云。智顗先發三昧。後證總持。慧成及之。二子寂照行解齊矣。大師化往上至枝江造禪慧寺。所營土木咸依俗有。德行所招。不久便就。其地西望沙渚。德鸞栖遁之地。東眺上明。彌天立寺之所。湘東王承風迎請為建禪眾。仍構大殿。閣梁不成。六月江漲於一夜中。成曰有木中梁。往江接取。尋語往看果如所示。有清信士段宏者。為精舍主。忽然氣絕。家人召成至宅。宏乃甦曰。初執至王所。見禪師上殿。曰與此人立功德未了。願赦之。王起禮足。如言被放。陳主聞而

往召。卓然不往。又令江總等往迎。若不允心不勞返也。王人雨淚強引入船。成乃奮身入水立於江上。又請若不蒙下。總等粉身無地。從之至都受戒而返。乃賜所住名禪慧寺。不久市朝遷革。有常律師者。欲往南嶽。遇成同宿。夜中投誠於地而密知之。及明告別。成曰。昨夜一檀越被凍困苦。常慚之永誠。將終語門人曰。急砌殿基。吾當講涅槃也。聞皆急手恰竟而智者玉泉寺至。宣相符會共談玄理。良久氣絕。以年月坐亡於禪眾道場。年七十三矣。湘東王宮內立碑。今見在城中。

釋法忍。江陵人。初投天皇寺出家。受具已後受持法華維摩。日常再遍。眾聚多諠朽折由出。西往覆舟。巖下頭陀自靜觀理。三十餘年。木食麻衣破納而已。自得幽林無求外護。升粒若盡。繼以水果。終不馳求。或一食七日跏坐求志。曾於一夏費米三斗。必限自恣猶盈五升。雖獨宿非入戒科。而倫約一偶別行。所止龕室纔容膝頭。伏夏嚴冬形不出戶。故寒不加絮熱不減衣。安然守道無爲而已。忽有一象無事至龕。經於數日。忍便現疾。於寺北窟右脇而終。春秋六十有七。衣鉢塵朽眾無預焉。評其估價。不至於十云。

釋智遠姓王族。本太原寓居陝服。幼而聰穎早悟非常。居荊州長沙寺禪房。爲法京沙門之弟子也。卓然獨立靖記玄心。至於戒年。清潔逾厲而慧業未深。遙想揚輦。遂負袠沿波達於建業。龍光僧綽一代英雄。乃肆心仰旨專門受教。學逾一紀解通三藏。梁建安侯蕭正立。務兼內外備宏孔釋。造普明寺請遠居之。以仲供養之志也。有慧湛禪師。定品惟深晚學宗領。遂具受祕法諮質玄觀。定水既澄慧門宜敞。及研習大乘洞其根葉。又歷名山養志宏道。與沙門道會同集龍盤。夙昔素心一期開決。因住開善畢志山泉城

闕不窺世華無涉守靜自怡年老無捨以陳太建三年十二月一日旦終於此寺禪房時年七十有七遺旨不令哭奄如入定乃窆於獨龍之山新安寺沙門慧暠曰吾與伊久早同法門久稟戒道歎法橋之忽壞痛寶舟之已沈乃率庸才仰傳實德五兵尚書蕭濟鴻才碩學行潔名高爲之銘頌

釋僧寶俗姓程氏咸陽靈武人也幼懷雅亮清卓不倫嘗與諸僮共遊狡戲或摘葉獻香或聚砂成塔鄉閭敬焉知將能信奉之漸也親眷愛結不許出家喻以極言久而方遂年二十六乃得翦落有道原法師

擅名魏代實乃歸焉隨兒孝文便蒙降禮大和末從原至洛因遇勒那三藏授以禪法每處皇宮諮問禪秘那奇之曰自道流東夏味靜乃斯人乎於是尋師問道備經循涉雖三學通覽偏以九次彫心故得定水澄澄禪林榮蔚性少人事退迹爲功所以高蓋駟馬未曾流目清流林竹顧便已返加又口纏黑子欵若斗形目有重瞳光明外射腋懷鳳卵七處皆平奇相超倫有聲京洛兼又道契生知化通關壞聽業未廣而無門不明而能勤整四儀靜修三法可憲章於風俗足師表於天人周太祖文皇以魏大統中下詔

曰。師目麗重瞳。偏同虞舜。背隆傴僂。分似周公。德宇純懿。軌量難模。可昭玄三藏。言爲世寶。篤志任持。故有法相之宜興。俗務之宜廢。發談奏議。事無不行。至係定年。太祖又曰。師才深德大。宜庇道俗。以隆禮典。乃躬致祈請。爲國三藏。實當仁不讓。默而受之。是使棟梁斯在。儀形攸寄。周氏有國。重仰玄風。禮異前朝。受於歸戒。逮太祖平梁荊後。益州大德五十餘人。各懷經部。送像至京。以眞諦妙宗。條以問實。既而慧心潛運。南北疎通。卽爲披決。洞出情外。並神而服之。於是陶化京華。久而逾盛。忽一旦告僧曰。急備香火。修理法事。誦觀世音。以救江南某寺堂崩厄也。當爾之時。揚都講堂正論法集。數百道俗充滿其中。聞西北異香及空中妓樂。合堂驚出同共聞聽。堂欻摧壞。大衆無損。奏聞梁主。乃移以問周。果如實祐。大送珍寶錫遺。相續而實。祖取三衣什物而已。餘隨散之。由爾名振二國。事參至聖。以係定三年七月十八日。卒於大追遠寺。春秋八十有六。朝野驚嗟。人天變色。帝哀慟泣之。有敕圖寫形像。仍營大福田寺。卽以其日窆於東郊門外。滕公酈食其冢南。碑石尚存。弟子曇相等傳燈不窮。彌隆華實。以業有從。爰於墓所立寺。還

名福田。用崇冥福。并建碑於寺野二所。大中興寺釋道安。及義城公庾信製文。今在苑內。

釋僧瑋。姓潘。汝南平輿人也。器量沈深。風神詳雅。十三出家。仍服以弊衣。資以菜食。致使口腹之累。漸以石帆水松。寒暑之資。稍以荷衣蕙帶。故得結操貞於玉石。清風拂於烟霞。初誦金光明經。進受具後。下揚都。於帝釋寺聽曇瑗律師講十誦。淹於五載。齊鏡持犯。仍入攝山栖霞寺。從鳳禪師所學觀息想。味此情空。究檢因緣。乘持念慧。頻蒙印指。傳芳暢業。遠承中息之國。山名霧露。巖洞幽深。川香水美。遂命俴西淨銷聲林藪。終焉之志。結此山焉。聲聞先徹。被於周壤。天子遵賢待德。下車問道。召至京師。親奉清誨。乃敕公卿近臣妃后外戚。咸受十善。因奉三歸。天和五年。以葬母東歸。敕使爲安州三藏。綏理四衆。備盡六和。在任之日。經始嘉山梵雲二寺。南望楚水東指隋城。度軌程功。輪奐成美。僧瑋德播江淮。帝王隆重。爰有別敕。於王城之內起天寶寺。用以居之。既被徵召身。範僧倫。納衣壞味。任報資給。靜緣潔操。齊志林朝。以建德二年九月十日遘疾。少時終於所住。春秋六十有一。門人慟感。士女驚奔。卽以三年二月歸葬於安

陸之山。僧瑋容止恭莊。威儀整飾。遊之者肅然清規。見之者自生敬仰。新野庾信。載奉芳塵。勒碑現集。釋曇相。姓梁氏。雍州藍田人。與僧寶同房。素非師保。而敦敬之重。禮逾和上。相聰敏易悟。目覽七行。禪誦爲心。周給成務。而慈悲誘接。偏所留心。因有行往見人弋繳網羅禽獸窮困者。必以身代贖。得脫方捨。其仁濟之誠。出於天性。寶每美云。曇相福德人。我不及也。斯見禮如此。寶嘗夜詣相房。恆預設座擬之。相對無言。目陳道合。私有聽者了無音問。常以爲軌。乃經積載。有時大癘橫流。或旱澇凶儉。人來問者。相皆略提綱目。教其治斷。至時必有神效。人並異之。或問李順興強練何人耶。相曰。順興胎龍多慾。強練遊行俗仙。助佛揚化耳。其幽記之明諒不可測也。住大福田寺。京華七眾師仰如神。以周季末歷正法頹毀。潛隱山中。開皇之初。萃先出俗。二年四月八日。卒於渭陰故都。圖像傳焉。今在京師禪林寺。終時遺言。生蜀名慧寬。故靈相如後所述。又其承緒禪學。遺屬慧端。具見別傳。

釋道正。滄州渤海人。稟質高亮。言志清達。居無常處。學非師授。樂習禪行。宗蘭若法。無問寒夏。栖息深林。

乞食於村。餘唯常坐。繫想繩牀下帳獨靜。道俗參訊略示綱猷。令其住心緣向所授。故使四遠造者各務靜緣。眾聚雖多而外無喧撓。正任性行藏都無名貫。經論講會莫不登踐。皆聽其深隱略其繁長。周流兩河言議超邈。偏以成實知名。幽冀時有隸公貫者。引正住寺為上簿書。而志騖風雲。曾無顧眄。還返林薄嗣業相尋。綜述憲法流之於世。名為六行。凡聖修法也。包舉一化融接萬衢。初曰。凡夫罪行。二曰。凡夫福行。三小乘人行。四小菩薩行。五大菩薩行。六佛果證行。都合六部極略一卷。廣二十卷。前半序分後半行體。言非文質。字爽詞貲。開皇七年賣來謁帝。帝意以東夏釋種多沈名教。歸宗罕附流滯忘返。普欲拾筌檢理。抱一知宗。守道行禪。通濟神爽。具狀奏聞。左僕射高熲素承道訓。乃於禪林寺大集名德。述正所奏。時座中有僧曰。帝京無人。豈使海隅傳法。正問對曰。本意伸明邪正。不欲偏定中邊。夫道在通方。固須略於祖述。眾無以抗也。而其著詞言行眾又不願遵之。於是僧徒無為而散。正知機季之難化也。遂以行法並留京輦。方禪師處。即返東川。不悉終所。今驪山諸眾多承厥緒。繫業傳云。

釋曇詢。楊氏。宏農華陰人。後遷宅於河東郡焉。弱年樂道。久滯梵籠。年二十二。方捨俗事。遠訪巖隱。遊至白鹿山北。寔落泉寺。逢曇準禪師。而蒙髮髮。又經一載。進受具戒。謹攝自修。宗稟心學。而專志決烈。同侶先之。圓備戒律。又誦法華。初夏既登。還師定業。承僧稠據於蒼谷。遂往問津。稠欣定山郢匠。前傳所敘。詢以聲光所被。遙相揖敬。住既異林精融。理極思展。言造每因致隔。但為路罕人蹤。岡饒野獸。栖幽既久。性不猥塵。來往質疑。未由樵逕。直詣蒼谷。以為行表。荊棘砂礫。披跨不難。巖谿幽阻。攀緣登陟。志存正覲也。故不以邪道自通。又以旁蹊利達。由曲前而通滯。吾今標指雖艱。必直進以程業。用斯微意。隨境附心。不亦善乎。每云。與其失道而幸通。寧合道而不幸。而窮耳。故履踐重阻。不難塗窮。後經三夏。移住鹿土谷修禪。屬枯泉重出。鹿麋繞院。故得美水馴獸。日濟道鄰。從學之徒。相慶茲瑞。時因請法。暫往雲門。值徑陰霧昏。便成失道。賴山神示路。方會本途。此乃化感幽冥。神明翊衛。時有盜者來竊蔬菜。將欲出園。乃為羣蜂所螫。詢聞來救。慈心將治。得全餘命。嘗有趙人遠至。慇懃致禮。陳云。因病死蘇。故蒙恩澤。往見閻王。詰問罪

當就獄賴有曇詢禪師來爲請命王因放免生來未委訪尋方究又山行値二虎相鬬累時不歇詢乃執錫分之以身爲翳語云同居林藪計無大乖幸各分路虎低頭受命便飲氣而散屢逢熊虎交諍事略同此而或廓居榛梗唯詢一蹤大鳥不亂獸見如偶斯又陰德感物顯用成仁何以嘉焉每入禪定七日爲期白虎入房仍爲窟宅獨處靜院不出十年自有禪蹤斯人罕擬自爾化流河朔盛開禪門杖策襄糧鱗歸霧結隋文重其德音致誠虔敬救儀同三司元壽親送璽書兼以香供以開皇十九年風疾忽增卒於

栢尖山寺春秋八十五五十夏矣初遘疾彌留忽有神光照燭香風拂扇又感異鳥白頸赤身遶院空飛聲唳哀切氣至大漸鳥住堂基自後狎附不異人物或在房門至於臥席悲叫逾甚血沸眼中既爾往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎遶院悲吼兩宵雲昏三日天地結慘又加山崩石墜林摧溜塞驚發人畜栖遑失據其哀感靈祥未可殫記後以武德五年十二月弟子靜休道願慧方等乃閣毗餘質建塔立碑沙門明則爲文見於別集

釋法充姓畢氏九江人常誦法華幷讀大品其遍難

紀。兼繕造寺宇。情在住持。末住廬山半頂化城寺修定。自非僧事未嘗妄履。每勸僧眾無以女人入寺。上損佛化下墜俗譏。然世以基業事重。有不從者。充歎曰。生不值佛已是罪緣。正教不行義須早死。何慮方土不奉戒乎。遂於此山香爐峰自投而下。誓粉身骨用生淨土。便於中虛頭忽倒上。再再而下。處於深谷。不損一毛。寺眾初不知也。後有人上峯頂路望下。千有餘仞。聞人語聲。就而尋之。乃是充也。身命猶存口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫為斷女人。經於六年方乃卒世。時屬隆暑而屍不臭爛。香如爛瓜。即隋開皇之末年矣。

釋信行。姓王氏。魏郡人。其母久而無子。就佛祈誠。夢神擎兒告云。我今持以相與。寤已覺異。常日。因即有娠。及行之生也。性殊恆准。至年四歲。路見牛車沒泥牽引。因悲泣不止。要轉乃離。或值犢母分離。或有侵欺之事。生知平分。不喜愛憎。八歲既臨。標據清敏。儕慧奇拔。嘗有書生問曰。爾今何姓。外家何姓。答曰。此王彼孫。生因謂曰。何因不氏。飯乃姓孫。行應聲曰。飯能除飢不除渴。孫能飢渴兩相除。故氏孫而非飯也。其隨機誘對。皆此之類。及履道宏護。識悟倫通。博涉

經論。情理遐舉。以時勘教。以病驗人。蘊獨見之明顯高蹈之跡。先舊解義翻對不同。末全聲聞兼揚菩薩而履涉言教附行為功。且如據佛之宗。敬無過習。由見起慢怠。即懷厭離。便為邊地下賤之因。今雖聞真告心無奉敬。自知藥輕病重。理加勤苦竭力治之。所以隨違近處。凡有景塔。皆遶行禮拜。遠旋翹仰。因為來世敬佛之習。用斯一行通例餘業。其克覈詳據率如此也。後於相州法藏寺。捨具足戒。親執勞役。供諸悲敬。禮通道俗。單衣節食。挺出時倫。冬夏所擬偏過恆習。故四遠英達者皆造門而詰問之。行隨事直陳曾無曲指。諸聞信者莫不頂受其言。通捨章疏從其化及。稟為父師之禮也。末拘之以法歲。開皇之初。被召入京。僕射高熲。邀延住眞寂寺。立院處之。乃撰對根起行三階集錄。及山東所制眾事諸法。合四十餘卷。援引文據類敘顯然。前後舉風翕成其聚。又於京師置寺五所。即化度光明慈門慧日宏善寺是也。自爾餘寺贊承其度焉。莫不六時禮旋。乞食為業。處慕潔誠如不及也。末病甚勉力佛堂。日別觀像。氣漸衰弱。請像入房。臥視至卒。春秋五十有四。即十四年正月四日也。其月七日於化度寺。送屍終南山鵄鳴之

皁道俗號泣聲動京邑。捨身收骨兩耳通焉。樹塔立碑在於山足。有居士逸民河東裴玄證製文。證本出家住於化度。信行至止。固又師之。凡所著述皆委證筆。末從俗服尚絕驕豪。自結徒侶更立科綱。返道之資同所繫贊。生自製碑具陳已德。死方鐫勒樹於塔所。卽至相寺北巖之前。云神峙列是也。初信行教興異迹。時或致譏。通論所詳未須甄別。但奉行剋峭偏薄不倫。至於佛宗亦萬衢之一術耳。所著集記並引正文。然其表題立名無定準的。雖曰對根。起行幽隱。指體標榜語事潛淪。來哲儻詳幸知有據。開皇末歲敕斷不行。想同箴勖之也。別有本傳流世。見費節三寶錄。

釋慧意。姓李。臨原人。聽大乘經論專習定行。宇文廢法南投於梁。與仙城山慧命同師尋討心要。後住景空。於聰師舊堂綵業常住。不事燈燭夜常大明。有鄉人德廣郡守柳靜。殊不信法。乃請意於宅別立禪室。百日行道。靜息抑稟等四人每夜潛往。舉家同見禪室大明。意坐卓然。方生信向。鄉邑道俗率受歸戒。開皇初卒。將逝謂弟子慧興曰。今日有多客來。可多辦齋食。及中。意果端坐而化。時襄陽開皇有法永禪師

者。南鄉人。梁明帝常供養。預知運絕。苦辭還襄欲終。七日七夜聞音樂異香滿寺。因而坐終。送傘蓋山上。露坐有同寺全律師。臨永屍曰。願留神相待至七日滿。至期全亡。送屍永側。永屍颯然摧變。時岑閣梨者。姓楊。臨原人。於寺西傘蓋山南泉立誦經堂。誦金光明。感四天王來聽。後讀藏經。皆不忘。計誦三千餘卷。服布乞食。鉢中之餘。倒房內鼠百餘頭。皆馴擾爭來就人。鼠有病者。岑以手摩撫之。而不拘事檢。或揭坩酒食。或羣小同戲呵叱僧侶。或誦經書歌詠逆述來事。書則散亂。夜則禮誦禪思。與同眾沙門智曉交厝招集禪徒。自行化俗。供給定學。自知終日。急喚拔禪師付囑。訖上佛殿禮辭遍寺眾僧。咸乞歡喜。於禪居寺大齋將散。謂岑曰。往兜率天聽般若去。岑曰。弟前去。我七日即來。其夜三更坐亡。至四更識神往遍學寺。寺相去十里。至汰法師牀前。其明如晝。云曉欲遠逝。故來相別。不得久住。汰送出三重門外。別訖來入房中。踞牀忽然還暗。呼弟子問。云聞師與人語聲。取火通照三門並閉。方悟曉之神力出入無閒。即遣往問。果云已逝。岑後七日無何坐終。其二體骨全成無縫。又有吳純等禪師。多有靈異。相從坐化。略不敘之。

0 4495
L499.2
4991
71004908

高僧傳二集卷第二十 終

.2
01
5