

神僧傳卷第五

普明

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異。有僧乞食。因勸云。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。正值智者處坐說法。智者笑云。宿誓願力。今得相遇。隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側。練苦專思。智者反路台峰。令造大鍾。天台供養。江陵道俗。競為營造。當欲鑄時。盲人來看。明懸鑿機。知相不吉。果爾開模。鍾便破缺。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。隋高帝置立。明以講堂狹

小欲毀廣之。共頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節。遙聞此事。即施杉柱。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。事願尅成。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。闊百步許。自佛龕下。直到於寺。至于日沒。還返舊蹤。砰砰磕磕。勢若初至。又願共道俗造堂殿。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。恒聞房內共人語話。陰伺察視。不見別形。所聽言音。唯勸脩善。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。

玄光

釋玄光者。海東熊州人也。少而穎悟。往衡山見思大和尚。後返錫江南。屬本國舟艦附載。離岸時。綵雲亂目。雅樂沸空。絳節霓旌。傳呼空中。聲云。天帝召海東玄光禪師。光拱手避讓。唯見青衣前導。少選入宮城。且非人間官府。羽衛之設也。無非鱗介參雜鬼神。或曰。今日天帝降龍王宮。請師說親證法門。吾曹水府蒙師利益。既登寶殿。次陟高臺。如問而談。略經七日。然後王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅。乃成梵刹。厥後罔知攸往。

明達

釋明達。姓康氏。其先康居國人也。童稚出家。嚴持齋戒。年及具足。行業彌峻。脇不著席。日無再飯。外儀軌則。內樹道因。廣濟為懷。遊行在務。以梁天監初。來自西戎。至于益郡。時巴峽蠻夷。鼓行抄劫。州郡徵兵。克期誅討。達愍其將苦。志存拯拔。獨行詣賊。登其堡壘。慰喻招引。未狎其情。俄而風雨晦冥。雷霆震擊。群賊驚駭。惻尔求哀。達乃教具千燈。祈誠三寶。營辦始就。昏霾立霽。山澤通氣。天地開朗。翕然望國。並從王化。遂使江路肅清。往還無阻。後因行役。中路逢人縛豚在地。聲作人語。曰。願上聖救我。達即解衣贖而放之。嘗於夜中索水洗足。弟子如言而泥。竟不脫。重以湯洗。如前不去。乃自以水灌之。其足便淨。達曰。此魚膏也。更莫測其所從行。至梓州牛

頭山。欲搆浮屠。及以精舍。不訪材石。直覓匠工。道俗皆恠其言。于時三月水竭。即下求木。乃於水中得一長材。正堪剝柱。長短合度。僉用欣然。仍引而豎焉。至四月中。涪水大溢。木流翳江。自泊村岸。都無溜者。達率合道俗。通皆接取。從橫山積。創脩堂宇。架塔九層。遠近併力。一時繕造。役不逾時。欵然成就。而躬襲三衣。並是簾布。破便治補。寒暑無革。有時在定。據于繩床。赫然火起。眾往撲滅。唯覺清涼。有沙門僧救者。積患孿臂。來從乞瘥。達便授杖。令行。不移晷景。驟步而返。又布薩時。身先眾坐。因有偷者。穿牆負物。既出在外。迷悶方所。還來投寺。遂喻而遣之。天監十五年。隨始興王還荊州。冬十二月。終于江陵。

道舜

釋道舜。未詳何許人。靜處林泉。庇道自隱。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。感蛇鼠同居。在繩床下。各孚產育。不相危惱。又致虎來。蹲踞其側。便為說法。有人還住。告虎令去。或語之云。明日人來。汝不須至。便如舜言。虎便不現。給侍之人。與甯同住。親如家犬。曾莫之畏。身著弊納。略無可採。跣行林野。不擇晨夕。開皇初。忽遊聚落。說法。化諸村民。皆盛集受法。獨不為一女受戒。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。以為惑眾。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。即以足躡女裙後空地。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。既懼惡業。一時頓捨。舜並為營福。令其懺悔。如此累作惡業。便傾方為受戒。或依諸癘村。受於癘供。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。用為己任。情向欣然。初無顰蹙。後遊於林慮。洪谷。北詣晉盤亭等諸山。隱寺綜禪。定業不測所終。

道仙

釋道仙。一名僧仙。本康居國人。初以遊賣為業。後值僧達禪師。為其說法。遂沉寶船於江。辭妻子。投灌口竹林寺。而出家焉。初落髮日。對眾誓曰。不得道者。不出此山。即迴絕人蹤。結宇巖曲。禪學之侶。相次屯焉。每覽經卷。

始開見佛在某處無不哽咽。我何不值。但見遺文。而仙
挺卓不群。野栖禽獸。或有造問學方者。皆答善權。冥符
正則。自初入定。一坐則以四五日為恒。准客到其門。潛
然即覺。起共接晤。若無人往。端坐靜室。寂若虛空。有時
預告。明當有客至。或及百千。皆如其說。曾無欠長。梁始
興王澹。褰帷三蜀。禮以師敬。攜至陝。于時道館崇敞。巾
褐紛盛。屬相呵斥甚。寄憂心焉。仙乃晏如。曾無所屑。一
夕。道士忽見東岡火發。恐野火焚害仙也。各執水器來
救。見仙方坐大火中。猛焰洞然。咸嘆火光神德。道士李
學祖等捨田造像。寺塔欵成。遠近歸信。十室而九。州刺史
鄱陽王恢躬禮受法。天監末。始興王真感於梁泰寺
造四天王像。每六齋晨常設淨饌。仙後赴會。四王頂上

放五色光。仙所執爐。自然焰發。太尉陸法和昔微賤。日
數載在山。供仙給使。僧有肆責者。仙曰。此乃三台貴公。
何緣辱罵。時不測其後貴也。和果遂昇袞服。仙或勞疾。
見縹衣童子從青溪水出。椀盛妙藥。跪而進服。無幾便
愈。居山二十八年。復遊井絡。化道大行。時遭酷旱。百姓
請祈。仙即往龍穴。以杖扣門。數日。衆生何為嗜睡如此。
語已。登即玄雲四合。大雨滂注。民賴斯澤。咸來禱賽。欽
若天神。有須舍利。即為祈請。應念即至。如其所須。隋蜀
王秀作鎮岷絡。有聞王者。尋遣追召。全不承命。王勃然
動色。親領兵仗。往彼擒之。必若固縱。可即加刃。仙聞兵
至。都無畏懼。索僧伽黎披已。端坐念佛。王達山足。忽雲
雨雜流。電雪崩下。水涌滿川。戡軍無計。事既窘迫。乃遙

歸懺禮。因又天明雨霽。山路清夷。得至仙所。王躬盡敬。便為說法。重發信心。乃邀還成都之靜衆寺。厚禮崇仰。舉國恭敬。號為仙閣梨焉。開皇年中。返于山寺。道路自淨。山神前掃。年百餘歲。端坐而卒。

法安

釋法安。姓彭氏。安定鶉孤人。少出家。在太白山九隴精舍。慕禪為業。養食弊衣。卒于終老。開皇中。來至江都。令通晉王。時以其形質矬陋。言笑輕舉。並不為通。日到門首。喻遣不去。試為通之。王聞召入。相見如舊。便住慧日寺。王所遊履。必資隨後。及駕幸泰山。時遇渴乏。四顧唯巖。無由致水。安以刀刺石。引水崩注。用給帝王。時大嗟之。問何力耶。答王力也。及從王入沙磧。達于泥海中。應

遭變。皆預避之。得無損敗。後往泰山神通寺。僧來請檀越。安為達之王。乃手書寺壁。為弘護也。初與王入谷。安見一僧著弊衣。乘白驢而來。王問何人。安曰。斯朗公也。即創造神通。故來迎引。及至寺中。又見一神。狀甚偉大。在講堂上。手憑鷓鴣。下觀人衆。王又問之。答曰。此太白山神。從王者也。尔後諸奇。不可廣錄。至十一年春。四方多難。無疾而終。所住春秋九十八。

智顛

釋智顛。字德安。姓陳氏。潁川人也。母徐氏。夢香烟五彩。縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣。寄託生道。福德自至。何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。恠而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之間。其光

乃止。忽有二僧扣門曰：善哉！兒德所重，必出家矣。言訖而隱。年十八，投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。一日因說禪門，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，泓澄在于其下。又見一僧搖手伸臂，至于岐麓，挽顛上山。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。先有清州僧定光，久居此山，積四十載，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，編蒲為席，更起屋舍，用以待之。顛往天台，既達彼山，與光相見，即陳賞要。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。又聞鍾聲滿谷，衆咸恠異。光曰：鍾是召集有緣，不得住也。顛乃卜

居勝地，是光所住之北。佛壟山南，螺溪之源，處既閒敞，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。顛後於寺北華頂峯，獨靜頭陀。大風拔木，雷霆震吼，螭魅千群，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。又見亡歿二親，枕頭膝上，陳苦求哀。顛又依止法忍，不動如山。故使強軟兩緣，所感便滅。忽致西域神僧，告曰：制敵勝怨，乃可為勇。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。於當陽縣玉泉山立精舍，勅給寺額，名為一音。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。顛到泉源，帥衆轉經，便感

雲興雨注。虛謠自滅。晉王蕭妃疾苦醫治無術。王遣開府柳顧言等致書請命。願救所疾。顓又率侶建齋七日。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。衆並同矚。顓曰。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。至于翌日。患果遂瘳。開皇十七年十一月二十四日。端坐如定而卒於天台山。大石像前。春秋六十有七。

智曠

釋智曠。姓王氏。初母將孕。夢入流浴。童子乘寶船來接。便覺有娠。及生長。敏而重行。梁末為壯士。後離俗從道。學長生術。及值高僧授戒為佛弟子。德行動人。漸示潛迹。江陵張詮者。二世眼盲。曠曰。尔家塚內棺枕古井。移

墳開。必獲襁焉。因即隨言。瞽者見道。請求剝落。衆咸憚之。便伐薪施僧。空閑靜慮。又言澗有古鐘。可掘出懸寺。仁州刺史謂為詭惑。鞭背百下。無慘無破。便送出臺。拘在尚方。有力者試以八尺棰。懸來捶膝。傍觀謂言糜碎。而曠容既無撓。肉亦無痕。獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故。市衢見行。驗獄猶有方信分身。大定三年。後人乞草屨。今夜當急行。及三更。合城火發。四門出人。不泄。燒殺七千。曠在獄。引囚二百。安步而出。年將不惑。始蒙剝落。進戒以後。頭陀蛇弭床側。每夕山隅。四燈同照。士俗雲赴。奄成華寺。有一宰鴨。而為齋者。鴨神夜告。便曰。何有殺牲而充淨供。自尔便斷。曾度夏水。徒侶數十。欲住不可。欲去無從。前岸兩船。無人將至。曠笑。

而舉聲呼之。船自截流直到。遂因濟水。誠以勿傳。又於咸陽造佛迹寺。有牛產犢。出首還隱。已過信次。母將亡。僧告曠知。惻咎曰。此犢是寺居士。侵用僧物。今來償債。其羞不出。牛毋無他。因執爐呵戒。犢子疾當償報。何耻生乎。應言便出。神異真徵。不可備載。以開皇二十年九月二十四日。終於四望開聖寺。自剋終期。天香滿室。合寺音樂西南而去。

法克

釋法克。姓畢氏。九江人。常誦法華。并讀大品。其遍難紀。兼繕造寺宇。情在住持。未住廬山半頂化城寺。脩定。自非僧事。未嘗妄履。每勸僧衆。無以女人入寺。上損佛化。下墜俗謠。然世以基業事重。有不從者。克歎曰。生不值

佛。已以罪緣。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。冉冉而下。處于深谷。不損一毛。寺衆初不知也。後有人上峯頂。路望下千有餘仞。聞人語聲。就而尋之。乃是克也。身命猶存。口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫。為斷女人。經于六年。方乃卒世。時屬隆暑。而屍不臭爛。香如爛瓜。即開皇之末年矣。

慧侶

僧慧侶。曲阿人也。住蔣州大歸善寺。靈通幽顯。世莫識之。而翹敬尊像。事同真佛。每見立像。不敢輒坐。勸人造像。唯作坐者。後往嶺南。脩禪法。大有悟解。住栖霞時。嘗往揚都。謁偲法師。偲異禮接之。將還山。偲請現神力。侶即

從窓中出。辟解齊熙寺佛殿上額。因語僊云。世人無遠識。見多驚異。故吾所不為耳。大業元年。終於大歸善寺。初。侶終日。以三衣還。衆僧吾今死去。徒衆好住。便還房內。大衆驚起。追之。乃見房中白骨一具。跏坐牀上。撼之。鏘然不散。

法喜

釋法喜。南海人也。形容寢陋。短弱迂疎。可年四十許人。嶺表耆老咸言。兒童時見識之。顏貌如今無異。蠻蜒但間相傳云。已三百歲矣。亦自言舊識廬山遠法師。說晉宋朝事。歷歷如信宿前耳。平素時悄默無語。語必含深意。吉凶之徵。有如影響。人亦不欲與喜相見。懼直言灾惡。忤逆意也。陳朝馬靜為廣州刺史。方上任。喜直入州

上廳。事畫地作馬頭形。以示其子而去。靜本名族。多武畧。到州行部。從甲士數萬。旌旗劔戟。以威邊徼。其侈僭過度。被人誣告謀反。帝使臨汝侯按之。利其財產。擒而斬之。此畫地之明効也。喜之先見。皆此類。煬帝聞之。取來揚州。帝令宮內安置。于時內造一堂新成。師忽昇堂觀看。因驚走下階。迴顧云。幾壓殺我。其日中夜。天大雨。堂崩。壓殺數十人。其後又於宮內環走索羊頭。帝聞而惡之。以為狂言。命鑊著一室。數日三衛於市見喜坦率遊行。還奏云。法喜在市。教責所司檢驗。所禁之處。門鎖如舊。守者亦云。師在室內。於是開戶入室。見架梁覆一聚白骨。鎖在項骨之上。以狀奏聞。敕遣長史王恒驗之。皆然。帝由是始信非常人也。敕令勿驚動。至日暮。師還

室內。或語或笑。守門奏聞。敕所司脫鎖。放師出外。隨意所適。其後帝遇弒於江都。方悟索羊頭之驗。有時一日之中。凡數十處齋供。師皆赴會。在在見之。其間亦飲酒。斂肉。俄而見身有疾。常卧床。去薦蓆。令人於床下鋪炭。火甚熱。數日而命終。火炙半身皆焦爛。葬於香山寺。至大業四年。南海郡奏云。法喜師見還在郡。敕遣開棺視之。則無所有。

普安

釋普安。姓郭氏。京兆涇陽人。小年依圓禪師出家。苦節頭陀。晚投藹法師。通明三藏。常業華嚴。誦讀禪思。唯為標擬。周氏滅法。栖隱于終南山之榎梓谷。時有重募。捉獲一僧。賞物十段。有人應募來欲執安。即慰喻曰。觀卿

貧煎當欲相給。為設食已。俱共入京。帝語此人曰。我國法急。不許道人民間。你復助急。不許道人山中。若爾遣他何處得活。宜放入山。不須檢校。於是釋然。復歸。隋文創曆。佛教大興。廣募遺僧。依舊安置。時榎梓一谷三十餘僧。應詔出家。並住官寺。唯安依本山居。守素林壑。時行村聚。惠益生靈。末有人於子午虎林兩谷合澗之側。鑿龕結菴。延而住之。初止龕日。上有大石。正當其上。恐落。掘出。遂峻崩下。安自念曰。願移餘處。莫碎龕窟。石遂依言。迸避餘所。大眾共恠。安曰。華嚴力也。未足異之。又龕東石壁澗。左有索陀者。川鄉巨害。縱橫非一。陰嫉安德。恒思誅殄。與伴三人。持弓挾刃。攘臂挽強。將欲放箭。箭不離弦。手張不息。努眼舌噤。立住。經宿。聲相通。震遠。

近雲會鄉人稽首歸誠請救。安曰：素了不知，豈非華嚴力也？若欲除免，但令懺悔，如語教之，方蒙解脫。又龕西魏村張暉者，夙興惡念，以盜為業，夜往安所，私取佛油。糞受五升，背負而出。既至院門，迷昏失性，若有所縛，不能動轉。眷屬鄉村同來為謝。安曰：余不知，蓋華嚴力乎？語令懺悔，扶取油糞。如語得脫。又龕南張卿者，來盜安錢，袖中持去。既達家內，寫而不出，口噤無言。即尋歸懺，復道而返。有程郭村程暉和者，頗懷信向，恒來安所聽受法要。因患身死，已經兩宿，纏屍於地，伺欲棺殮。安時先往鄆縣，返還在道，行達西南之德行寺東，去暉村五里。遙喚程暉和，何為不見迎耶？連喚不已。田人告曰：和久死矣，無由迎也。安曰：斯乃浪語，吾不信也。尋至其村。

厲聲大喚，和遂動身。旁親乃割所纏繩，令斷。安入其庭，又大喚之。和即屈起，匍匐就安，令屏除棺器，覆一苫。安以當佛座。令和遶旋，尋復如故。更壽二十許歲。後遇重病，來投乞救。安曰：放爾遊蕩，非吾知也。便遂命終。昆明池北白村老母者，病卧床枕，失音百日。指撫男女，思見安形。會其母意，請來至宅。病母既見，不覺下迎。言問起居。庵同常日。遂失病所在。于時聲名更振。村聚齊集，各率音樂，巡家告令。欲設大齋。大坊村中田遺生者，家徒壁立。而有四女，妻著弊布，齊膝而已。四女赤露。大女名華嚴，年已二十，唯有簾布二尺，擬充布施。安引村眾，次至其門。慙斯貧苦，遂度不入。大女思念，由我貧煎，不及福會。今又不脩，當來倍此。周遍求物，聞爾無從，仰面悲。

踰遂見屋甍一把亂床音用塞明孔挽取抖揀得穀十餘
按以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜暗匍
匐而行趣齋供所以前施物遙擲衆中十餘粒米別奉
炊飯因發願曰女人窮業久自種得竭貧行施用希來
報輒以十餘黃米投飯甑中必若至誠貧業盡者當願
所炊之飯變成黃色如無所感命也柰何作此捨已掩
淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知
所以周尋緣構乃云田遺生女之願力也齋會齊率獲
粟十斛尋用濟之安辦法衣仍度華嚴送入京寺嘗於
龕側村中縛猪三頭將加烹宰安聞往贖社人恐不得
殺增長索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍
可以相與衆各不同更相忿競忽有小兒裹腹來至社

會助安贖猪既已諍競因從乞酒行飲行舞焜煌旋轉
合社老少眼並失明須臾自隱不知所在安即引刀自
割胫肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾敢之況人食米理
足貴也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三匝以鼻
喙觸若有愛敬故使郊之南西五十里內雞猪絕嗣乃
至于今其感發慈善皆此類也以大業五年十一月五
日終于靜法禪院春秋八十

道英

釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也幼從姊休律師出家至
并州依炬法師學道後入禪定稍呈異迹大業中嘗任
直歲與俗爭地遽鬪不息便語彼云吾其死矣忽然倒
仆如死之僵諸俗同評道人多詐以針刺甲雖深不動

氣絕色變。將欲洪胖。傍有智者。令其歸命。誓不敢爭。願還生也。尋言起坐。語笑如常。又行龍臺澤池側。見魚之遊。乃曰。吾與汝共爭。我何者為勝。汝不及我。我可不及汝耶。即脫衣入水。弟子持衣守之。經十六宿。比出告曰。雖在水中。唯弊土空我耳。又屬嚴冬。冰厚雪壯。乃曰。如此平淨之處。何得不眠。遂脫衣仰卧。經于三宿。乃起而言曰。幾被火炙殺我。晚還蒲州。住普救寺。晝則厲眾僧勤事。夜則跏坐。為說禪觀。時或弊其勞者。聞法不覺其疲。一日說起信論。奄然不語。恠往觀之。氣絕身冷。眾知滅想。即而任之。經于累宿。方從定起。時河東道遜高世名僧。素與同學。及遜捨命去。英百五十里。未及相報。終夕便知其死。其知微通感如此。及終前夕。集眾告曰。早衣。奄然神逝。

法進

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。為輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠。謙恪為務。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。見繩床上有好清水。拾兩白石安著水中。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

崖山道士文普善者。能昇刀焚火。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。請出為妃治病。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。主使六司官人。擯車四乘。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。為妃治病。禪師慈悲。願救此苦。荅曰。殺羊食心。豈不苦痛。一切衆生。皆是佛子。何因於妃。偏生此愛。王慙愧懺悔。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。往入妃堂。妃見進流汗。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。搃用迴入法聚寺基業。即辭還山。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。三日乃已。

僧朗

釋僧朗。一名法朗。俗姓許氏。南陽人。年二十餘。欣欲出家。尋預剃落。栖止無定。多住鄂州。飲馔同俗。為時共輕。常養一猴一犬。其狀偉大。皆黃赤色。不狎餘人。唯附於朗。日夕相隨。未曾捨離。若至食時。以木盂受食。朗取飽已。餘者用飼之。既同器食訖。猴便取盂戴之。騎犬背上。先朗而行人。有奪者。輒為所咋。朗任犬盤遊。略無常度。

陳末隋初行於江嶺之表。章服麤弊。威儀越序。杖策徒行。護養生命。時復讀誦諸經。偏以法華為志。素乏聲弄。清靡不豐。乃潔誦之。一坐七遍。如是不久。聲如雷動。知福力之可階也。其誦必以七數為期。乃至七十。七百。七千。逮于七萬。聲韻諧暢。任縱而起。其類箏笛。隨發明了。故所誦經時。傍人觀者。視聽皆失。朗唇吻不動。而轉起咽喉。遠近亮徹。因以著名。然臂脚及手。伸縮任懷。有若龜藏。時若肉聚。或住酒席。同諸讌飲。而嚼噍猪肉。不測其來。故世語曰。法華朗。五處俱時縮。猪肉滿口頰。或復巡江洄泝。拱手舟中。狻犬在傍。都無艤棹。隨意所往。雖陵犯風波。瞬息之間。便達所在。有比丘尼為鬼所著。超悟玄解。說辯經文。居宗講道。聽採雲合。皆不測也。莫不

讚其聰悟。朗聞曰。此邪鬼所加。何有正理。頃後檢校。他日清旦。狻犬前行。徑至尼寺。朗往到禮佛繞塔。至講堂前。尼猶講說。朗乃厲聲呵曰。小婢。吾今既來。何不下座。此尼承聲崩下。走出堂前。立對於朗。從卯至申。卓不移處。通汗流地。默無言說。問其慧解。奄若聾瘖。百日已後。方復本性。其降行感通。皆此類也。大業末卒。

惠祥

釋惠祥。姓周氏。十五出家。頭陀乞食。默自禪誦。不與眾同年。十九染患。三月。救療無徵。夜中宴坐。歎曰。大丈夫本欲以身從道。於末法中。摧伏非法。如何此志未從。為病所困。將曉。有一人長丈餘。謂曰。但誦涅槃。無愁不恙。至旦即誦。三日便瘳。大業末夏中。因食。口中得舍利。不

辨棄地輒還在口。如是數四。疑是真身。砧槌不碎。遂聲
鍾告衆。白黑咸集。祥涕泣焚香。願降威力。須臾放五色
光。異香遍郭。衆覩希有。體貌肥白。可長八尺。有餘行路
不識。莫不恠仰。刺史李昇明至寺。恠異。謂群官曰。此道
人。膚容若此。日可應。敢一羊。語訖。覺手足不隨。乘馬失
御。諸官以實告之。便悔謝還復。大使權茂行至鄧州。又
恠昇明曰。此大德非凡。具說往緣。茂不信。請將七日。試
以糞食。而膚色更悅。茂愧伏。悔先不信之罪。將終。手執
經。胡跪。謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持。無令絕滅。又感
異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕。而
胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然。無不歎訝。

無相

涪州相思寺無相禪師者。非巴蜀人。不知何來。忽至山
寺。隨衆而已。不異恒人。其寺在涪州上流。大江水北崖
側。有銘方五尺許。字如掌大。都不可識。下有佛迹。相去
九尺。長三尺許。踏石如泥。道俗敬重。相以一時渡水。齊
返。無船。乃鉢安水中。曰。何為常擊汝。汝可自渡水。便取
芭蕉搭水。立上而渡。鉢隨後來。須臾達岸。時採樵者見
之。相語覺知。已便辭去。徒衆苦留不住。至水入船。諸人
禮請。不與。篙楫乃捉船舷。直尔渡水。不顧而去。即令尋
逐。莫測所在。

明恭

釋明恭住鄭州會善寺。其力若神。嘗山行見虎。猪交鬪。
猪漸不如。恭語虎曰。可放令去。虎不肯。恭以一手捉頭。

一手撮尾擲之山下。又以僧衣置棘下。僧怪之。恭笑為捧柱取衣。大業末。賊起抄掠。令其寺辦數十人大猪。食具。恭延賊食。賊讓恭先。恭乃鋪餅數十。安猪啖之。須臾食盡。賊眾驚伏。恭召為護寺檀越。群賊許之。故隋唐交軍。其境絕賊往來。恭之力也。

曇詢

釋曇詢。姓楊氏。弘農華陰人。後遷宅于河東郡焉。年二十。方捨俗事。遠訪巖隱。遊至白鹿山北林落泉寺。逢曇淮禪師。而蒙剃髮。後經三夏。移住鹿土谷脩禪。屬枯泉重出。鹿麋繞院。故得美水馴獸。日濟道隣。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。時有盜來竊蔬菜。將欲出園。乃

為群蜂所螫。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。復蘇。得見閻王。詰問罪當就獄。賴有曇詢禪師來為請命。王因放免。特來禮謝。又山行。值二虎相鬪。累時不歇。詢乃執錫分之。以身為翳。語云。同居林藪。計無大乖。幸各分路。虎低頭受命。便飲氣而散。屢逢熊虎交爭。事略同此。而或廓居榛梗。唯詢一蹤。入鳥下亂。獸見如偶。每入禪定。七日為期。白虎入房。仍為窟宅。獨處靜院。不出十年。自有禪蹤。斯人罕擬。初邁疾。弥留。忽有神光照燭。香風拂扇。又感異鳥。白頸赤身。繞院空飛。聲啖哀切。氣至大漸。鳥住堂基。自後狎附。不畏人物。或在房門。至于卧席。悲叫逾甚。血沸眼中。既尔往化。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。又如山崩石墜。林摧澗塞。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。乃闍毗餘質。建塔立碑焉。

智滿

釋智滿者。俗姓賈氏。不知何許人也。戒行高潔。居于安樂寺。時唐太宗在晉陽。與劉文靖首謀之夜。高祖夢墮牀下。又見遍身為蟲蛆所食。意甚惡之。諮詢於滿。滿曰。此可拜賀也。夫牀下者。所謂陛下也。群蛆食者。所謂群生共仰一人活耳。高祖嘉其言。又云。貧道頗習易。以卦之象。明夷之兆。按易曰。巽在牀下。紛若無咎。而早吉。晚凶。斯固體大不可以小。小則敗。大則濟。可作大事。以濟

群生。無往不亨。乃必成乎。高祖動容曰。雖蒙善誘。未敢當仁。師眇太宗曰。郎君與大人並叶兆。夢是謂幹父之蠱。考用無咎。天理人事。昭然可知。不可固拒。天之與也。天與不取。必受其咎。無乃不可乎。高祖拜而謝曰。弟子何幸。再煩鄭重叮嚀之意。敢不敬從。滿後不知所終。

智晞

釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。年二十始獲從願。一得奉值。即定師資。律儀具足。稟受禪訣。加脩寂定。常居佛隴。脩禪道場。樂三昧者。咸共歸仰。宴坐之暇。時復指搗創造伽藍。殿堂房舍。悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲僦工。有香鑪峰山巖峻。嶮。林木秀異。然彼神祇。巨有靈驗。自古已來。無敢視其峯崖。况有登踐而採伐者。時眾議曰。今既

營經臺。供養法寶。唯尚精華。豈可率尔而已。其香爐峯
檉栢木中精勝。可共取之。以充供養。論詳既訖。往諮於
晞真。陳上事良久。答云。山神護惜。不可造次。無敢重言。
各還所在。爾夜夢人送疏云。香爐峯檉栢樹盡。皆捨給
經臺。時有僧法雲。欲往香爐峯頭陀。晞諫曰。彼山神剛
強。卿道力微弱。向彼必不得安。慎勿往也。雲不納旨。遂
往到山。不盈二宿。神即現形。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。即見一僧。純著納衣。執錫持
鉢。形神爽俊。有異常人。從外而來。相去二十餘步。繞入
路東。隱而不現。俄頃之間。即聞東山有鐘鼓聲。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。覆地騰空。悲鳴喚呼。絃日方散。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。合衆皆聞。良久
乃息。經傳數日。方入石龕。顏色敷悅。手足柔軟。不異生
平。春秋七十有二。

惠主

釋惠主。俗姓賈氏。始州永歸縣人。六歲出家。為斌法師
弟子。於黃安縣造寺七所。梓潼縣造十寺。武連縣造三
寺。初年登冠。欲受具足。當境無人。乃入京。選德於甘露
寺。受戒。唯聽四分。餘義傍通。夢見三日三夜。天地闇冥。
衆生無眼。過此忽明。眼還明淨。覺已汗流。一百日後。周

毀經道。方知徵應。即返故鄉南山。藏伏。唯食松葉。異類禽獸同集。無聲。或有山神送伏苓甘松香來。獲此供養。六時行道。禽獸隨行。禮佛誦經。似如聽仰。仍為幽顯。受菩薩戒。後有獼猴群。共治道。主曰。汝性躁擾。作此何為。曰。時君異也。佛日通也。深怪其言。尋尔更有異祥。龍飛獸集。香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世。時彌開皇矣。即將出山。以事奏聞。蒙預出家。大業中。勅還本州香林寺。常弘四分為業。武德之始。陵陽公臨益州。素少信心。將百餘馱物。行至始州。令於寺內講堂。佛殿僧房安置。無敢違者。主從莊還。見斯穢襍。即入房中取錫杖三衣出。歎曰。死活今日矣。舉杖向驢騾。一時倒仆如死。兩手各擎一馱。擲棄坑

中。州縣官人驚怖。執主狀申陵陽。大喜。一無所怪。書曰。弟子數病。不逢害鬼。蒙得律師破慳貪袋。深為大利。今附沉香十斤。細綾十段。仰贈。後還京日。從受菩薩戒焉。貞觀三年。寺有明禪師者。清卓不群。白日獨坐。見無半身。向衆述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心。忽失半身。將不律師先去。不者明其死矣。尋尔午時。主便無疾而逝。春秋八十九。

明淨

釋明淨。高密人。少出家。味定為業。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。同侶禪徒未之弘仰。山粒致絕。日至村中。每從乞食。賫還中路。值於群虎。皆張口閉目。若有飢相。淨曰。吾經行山澤多。

矣。肅兒無心畏之。今列于路傍。豈非為食耶。乃以匙抄飯。內其口中。餘者對而散盡。告曰。知來食少。輒濟自他。殊不副懷。深用多愧。明日乞食。肅又如前。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。貞觀三年冬。至于四年夏。六月無雨。天子下詔。岳瀆諸廟。普令雩祭。於時萬里赫然。全無有應。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感。以狀奏聞。勅召至京。令住祈雨。告以所須。一無損費。唯願靜念三寶。慈濟四生。七日之後。必降甘澤。乃於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西壯。應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合。驟雨忽零。比至

智燥

日晡。海內通洽。遂以有年。勅乃撻度三千僧。用酌淨德。其徵應難思。厥相叵測。但以京輦誼禱。性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其存沒云。

釋智燥。俗姓張氏。清河人。年二十二。二親俱逝。慘服纒釋。便染疾病。經歲月。醫藥無効。仍於靜夜策杖曳疾。出中庭向月而卧。至心專念。月光菩薩。唯願大悲濟我沉痾。如是繫念。遂經旬朔。於中夜間。忽夢見一人。形色非常。從東方來。謂燥曰。我今故來為汝治病。即以口就燥身。次第吸嗽。三夜如此。因尔稍痊。遂求離俗。投安靜寺。慧憑法師以為弟子。聞智者執行超羣。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。還就禪床。如欲安坐。仍見九頭龍從地湧出。上昇虛空。明旦。詔白。噪云。此是表九道衆生。聞法華經。將來之世。破無明地。入法性空。陳至德四年。永陽王伯智作牧仙都。延屈智者來于鎮所。噪隨師受請。同赴會稽山。九旬坐訖。乃即辭王。住寶林山寺。行法華三昧。初日初夜。如有人來搖動戶扇。噪問之。汝是何人。夜來搖戶。即長聲答云。我來看燈。爾頻經數過。問答如前。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。噪未暇得。應便繞堂唱云。苦哉苦哉。其人了矣。噪即開戶。問意答云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已害汝。故此嗟耳。第二日夜。鬼入堂內。掘壁打柱。周遍東西。堂內六燈。噪即滅五留一。行道坐禪。誦經。坦然無懼。於三七日中。事恒如此。行法將訖。見一青衣童子。稱讚善哉。言已不見。噪又因事出往會稽。路由剡縣。孝行村乞食。主人誤煮毒葷。設噪食。竟進。趣前途。主人於後。散此餘殘。並皆吐痢。若死等苦。隣人見之。即持藥追噪。十里方及。見噪快行無恙。問曰。何故見尋。具陳上事。便笑而答曰。貧道無他。可棄藥。反蹤不須見逐。以貞觀十二年卒於寺。春秋八十三矣。

知苑

幽州沙門知苑。精練有學識。隋大業中。發心造石字一切經藏。以備法滅。既而於幽州西山鑿巖為石室。即磨四壁。而以寫經。又取方石。別更磨寫藏諸室內。每一室

滿。即以石塞門。鎔鐵錮之。時隋煬帝幸涿郡。內史侍郎蕭瑀。皇后弟也。性薦信佛法。以其事白后。后施絹千匹。瑀施絹五百匹。朝野聞之。爭共捨施。故苑得以成功。苑常以役匠既多。道俗奔湊。欲於巖前造木佛堂并食堂。寢室。而念木瓦難辦。恐繁經費。未能起作。忽一夜暴雨。雷電震山。明旦既晴。乃見山下有大木松柏數千萬。為水所漂。積於道次。道俗驚駭。不知來處。於是遠近歎服。苑乃使匠擇取其木。餘皆分與邑里。邑里喜愧而助造。堂宇頃之畢成。如其志焉。苑所造石經。已滿七室。以貞觀十三年卒。弟子猶繼其功焉。

大志

僧大志。會稽頌氏子。發蒙出家。師事天台智者。智者見

其形神洒落。高放物表。取名大志。誦法華經。索然閑靜。音聲清轉。聽者忘疲。後於廬山。甘露行頭陀行。有時投身猛獸。彼皆避去。食粒若盡。惟以餅果繼命而已。如是七載。禪誦不休。晚住持福林寺。會大業中。屏除佛教。慨大法陵遲。遂身著孝衣於佛堂中。慟哭三日。誓捨形骸。申明正教。即往東都上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然一臂於嵩岳。用報國恩。帝許之。遂設大齋。七眾通集。師絕糧三日。登大棚中。布裹其臂。灌之以蠟。如炬燃之。光照巖岫。晃然大明。眾見苦行。痛入心髓。而志形色不變。或誦經文。或讚佛德。或為眾說法。聲聲不絕。燒已下棚。跏趺入定。七日而卒。

智聰

神僧傳卷第五
僧智聰住揚州白馬寺。專習三論。尋渡江住安樂寺。值隋國亡。思歸無計。隱江荻中。誦法華經。七日不飢。恒有四帛。馴遶。聰曰。吾已十日不食。命在呼吸間。卿可食之。帛作人語曰。造立天地。無有此理。忽見一老翁。腋下挟一小船來。曰。師欲渡江。即上船。其四帛見而淚出。聰曰。持危拔難。正在今日。即同四帛。利涉南岸。船及老人。忽然不見。聰領四帛。止棲霞塔西。徑行禪誦。誓不寢卧。安衆八十餘人。若有凶事。帛乘大吼。由此警覺。貞觀中。年九十九。於佛生日。熏爐徧禮聖像。還歸靜室。端坐而化。

善道

善道法師。臨淄人。入大藏。信手探卷。得觀無量壽佛經。乃專心念佛。以脩十六妙觀。及住廬山。觀遠公遺躅。豁

然增思。後遁跡終南。脩般舟三昧。數載睹寶閣瑤池。宛然在目。復往晉陽。從綽禪師授無量壽經。入定七日。綽請觀所生處。道報曰。師當懺悔三罪。方可往生。師嘗安佛像在簷牖下。自處深房。此一罪也。當於佛前懺。又常役使出家人。此二罪也。當於四方僧前懺。又因造屋多損虫命。此三罪也。當於一切衆生前懺。綽靜思。往咎。洗心悔謝。久之。道因定出。謂綽曰。師罪滅矣。後有白光來照之時。是往生相也。道行化京師。歸者如市。忽微疾。即掩室怡然。念佛而逝。異香天樂。向西而隱。

