

續高僧傳

卷十九

四百七十四

達四

51319

佛曰增輝
 山成州天安寺去金剛院置
 佛曰增輝
 佛曰增輝
 佛曰增輝

松
 增
 輝
 佛
 曰
 增
 輝

續高僧傳卷第十九

唐釋 道宣撰

習禪四 本傳十四 附見二

唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一

唐同州大興國寺釋道林傳二

唐京師清禪寺釋法應傳三

唐南武州沙門釋智周傳四

唐終南山紫蓋沙門釋法藏傳五

唐并州大興國寺釋慧超傳六

唐台州國清寺釋智晞傳七

唐并州義興寺釋智滿傳八

唐京師化度寺釋僧邕傳九

唐天台山國清寺釋灌頂傳十智晞

光英

唐天台山國清寺釋智操傳十一

唐天台山國清寺釋普明傳十二

唐終南山豐德寺釋智藏傳十三

唐雍州津梁寺釋法喜傳十四

釋僧定丹陽人本學成實博綜有功討擊既

繁便感風癘乃惟曰形異同倫學當徙轍遂

屏絕還顧歸宗禪府初栖鍾山林阜獨靜空

齋侍者道遊供給左右唯以粳米白粥日進

一盃餘則繫念相續不愧空景經于數年不

涉村邑遊刃定心更增幽蹟故使門牖重隱

吐納自新墻宇崇峻違順斯薄微誠獲應故

所苦忽銷致令身首面目一時圓淨鬚眉並
生有逾恒日雖福感所及儀貌倍常而雙眉
最濃可長數寸蒼赤通顏乃成竒異定旣屬
斯靈瑞翹厲晨夕山中多虎蹤跡成蹊本性
仁慈感來入室床前庭下惟繁虎迹或禪想
乍浮不能安靜便通夜山行無間榛梗猛獸

鷲鳥見等同羣而定安之若遊城市含育之
感不可類也隋文於西京造寺遠召處之業
定之心無庸世務至於受戒師禮畢志拒違
預在尊嚴聞便避隱嘗遇傷寒通身蒸熱如
常加坐斷食三日沙門保恭道場上首定之
徒也親喻令食荅曰疾勢將陵命非可保應

以法援何用食爲便閉口靜室坐七日旣滿所
苦頓痊其立操要心爲此類也大業末歲栖
心南山太和寺羣盜來劫定初不怖盜曰豈
不聞世有奴賊耶定曰縱有郎賊吾尚不怖
況奴賊耶因剥其衣服曾無恠色至於坐氈
將欲挽掣定捉之曰吾仰此度冬卿今將去
命必不濟乍斷吾命於此而氈不可離吾命
也羣盜相看便止之以武德七年六月因有
少疾加坐如常不覺已逝春秋八十餘矣
釋道林姓李同州郃陽人也年三十五發心
出家入太白山結宇深巖路絕登陟木食濟
形唯法檢心更無營拯隋開皇之始創啓玄

宗勅度七人選窮翹楚有司加訪搜得林焉
文皇親命出家苦辭不可乃啓曰貧道聞山
林之士往而不返皓然之氣獨結林泉望得
連蹤旣往故應義絕凡貫陛下大敞法門載
清海陸乞以此名遺虛仰者帝曰名實相副
其來久矣禪師但矧公府身任山栖林不從
乃逃還太白仍宗前業後以事聞奏乃更搜
揚仄陋窮巖倒穴方始捉獲而履節無虧勅
勞殷重崇敬弥異乃賜香爐等物仍令任馮
翊大興國寺經止少時又逃于梁山之陽阿
崖迴曲地稱天固鑿山爲窟凝道其中武德
七年七月微覺有疾遺誠門侍無越律儀又

聞笳吹響空道俗歡會又降異香大如桃棗
衆皆拾而供養莫知名目燒發美暢聞者驚
心經於三日精氣爽朗加坐而終停屍七日
色相無改即於山西鑿龕處之衆聚如煙數
盈萬計鼓舞而送生死榮焉自林之在道括
隱爲先從生至終儉約爲務女人生滌之本
偏所誠期故林一生常不親面不爲說法不
從取食不上房基致使臨終之前有來問疾
者林隔障潛知遙止之不令面對斯行潔通
幽故也而慈濟生靈深護物性蚤虱之屬任
其遊行每徐徐舉衣恐其驚走斯仁育之量
殆難嗣矣

釋法應姓王氏東越會稽人生自孩孺性度沉
默隨任緣想幽思難移弱冠出家事沙門曇
崇學宗禪業見于別傳時值周之初定門初
闢奉法履行亘道相趣應於門學殊爲稱首
後逢周禍避迹終南飯衣松蘿潛形六載專
修念慧用祛夙罪精厲所及法門彌隆心用
攸厝妄境斯澄屢感虎狼蹲踞廬側或入門
內似有相因應素體生緣又闢禪病對猶家
犬爲受三歸自介馴狎更繁其類隨開入度
還事崇公定業旣深偏蒙印可徒衆五百並
委維持教授擢允開衆望開皇十二年有
勅令搜簡三學業長者海內通化崇於禪府

選得二十五人其中行解高者應爲其長勅
城內別置五衆各使一人曉夜教習應領徒
三百於寶塔寺相續傳業四事供養並出有
司聲聞惟遠下勅賜帛三百段仍用造經一
歲親躬受持以武德初年素無所患云吾今
將逝已有香花見迎言已卒於清禪寺春秋
八十矣

釋智周字圓朗姓趙氏其先徐州下邳人有
晉過江居于婁縣之曲阜也然其神用超邈
彰於青綺小學年中違親許道師事法流水
寺滔法師爲力生也滔乃吳越冠冕釋門梁
棟周服勤左右寸陰請業受具之後志在博

聞時大莊嚴燭法師者義府經笥道映雄伯
負表淹留專功一紀究盡端涯更同寒水自
金陵失御安步東歸大住伽藍開弘三寶學
侶同萃言晤成羣但久馱城傍早狎丘壑遂
超然高舉晦迹於馬鞍山慧聚寺仁智斯合
終焉不渝而止水致鑒問道弘結舊齒晚秀
咸請出山濟益道俗不拘小節乃又從之橫
經者溢坐杖氣者泥首炎德旣銷僧徒莫聚
乃翻飛舊谷又遭土崩瓜剖順時違難泛然
無繫寂動斯亡武德五年七月五日遘疾終
於大策城南武州刺史薛士通舍春秋六十
有七其年十一月二十日賊退途靜弟子法

度等奉迎神柩歸于本山當時人物凋踈塋隧
未埋以貞觀四年二月十五日弟子惠滿等
於寺之西嶺改設圓墳惟周風情閑澹識悟
淹遠容止可觀進退可度量包山海調逸烟
霞得喪一心慈惻万類窮通不易其慮喜愠
不形于色崇尚先達提弊後進道俗聞望咸
取則焉加以篤愛虫篆尤工草隸傍觀圖史
大善篇什與兄寶愛俱沐法流陳氏二方俱
馳聲績講成論小招提玄章涅槃大品等各
十餘遍兼造殿閣門廊周帀壯麗當陽弥勒
丈六夾紵并諸侍衛又晉司空何充所造七
龕泥像年代綿遠聖儀毀落乃迎還流水漒

布丹青彫績綺華允開信表法迴向寺釋道
恭曰余以擁腫拳曲不中規繩而匠石輟斤
忽垂顧眄賞激流連殆逾三紀披雲對月賦
曹陸之詩跂石班荆辨肇融之論故人安在
仰孤帳而荒涼景行不追望長松而咽絕懼
陵谷易遷竹素難久託微猷於貞紺揚清塵
於不朽其銘曰五陰城郭六賊丘陵膠固愛
網縈迴業繩雄猛調御慈悲勃興危途倏靜
穢海俄澄八樹潛暉五師繼軌纂此遺訓克
應開士皎潔戒珠波瀾定水有道有德知足
知止學揔羣經思深言外樂說河寫飡風雲
會七衆關鍵四部襟帶振細頰網繫其是賴

世途淪喪適化江湄去來任物隱顯從時坏
瓶何愛淨土為期有生有滅何喜何悲窻開
昔隧封興舊隴春郊草平故山松拱林昏鳥
思徑深寒擁妙識歸真玄垞虛奉

釋法藏姓荀氏潁川潁陰人三歲喪父共母
偏居十歲又亡隻身而立因斯禍酷深悟無
常投庇三寶用希福祐年二十二即周天和
二年四月八日明帝度僧便從出俗天和四
年誕育皇子詔選名德至醴泉宮時當此數
武帝躬趨殿下口号鮮卑問訊眾僧兀然無
人對者藏在未行出眾獨立作鮮卑語荅殿
庭僚眾咸喜斯酬勅語百官道人身身小心大

獨超羣友報朕此言可非健道人耶有勅施
錢二百一十貫由是面洽每蒙慰問雖身居
寺內心念幽林古聖今賢皆依山靜建德二
年二月刷心蕩志挾鉢擎函投於紫蓋山山
即終南之一峯也乃獨立禪房高巖之下衣
以百納食以朮松面青天而沃心吸白雲而
填臆三年正月八日遊步山頂忽遇甘杏十
枚即而噉之流味濃美周行更索全無來處
旣荷冥資但勤勵業其年四月二十三日毀
像焚經僧令還俗給優二年唯葺山居依道
自隱綿歷八載常思開法至宣帝大象元年
九月下山謁帝意崇三寶到城南門以不許

入進退論理武侯府上大夫拓王猛次大夫
乙婁謙問從何而來朋侶何在施主是誰藏
報曰建德二年棄寺入山三年四月方禁僧
侶唯藏在山餘並還俗乃以俗法抑出徒侶
藏曰一身在山林谷為家居鳥獸為徒侶草
木為糧粒然自惟忖溥天之下莫非王土既
居紫蓋噉食山糧准此供給則至尊所施猛
等執奏下勅曰朕欲為菩薩治化此僧既從
紫蓋山來正合朕意宜令長髮著菩薩衣冠為
陟岵寺主遣內史沛國公宇文繹檢校施行
內史次大夫唐怡元行恭覆奏曰天下眾僧
普令還俗獨度一人違先帝詔至十月於城

東面別見宣帝問三教名朕欲菩薩治化或現天身或從地出或作鹿馬用斯化道以攝衆生如何藏引妙莊嚴王二子諫父之事又曰陛下昔爲臣子不能匡諫遂令先帝焚燒聖典靈像鑄錢據斯逆害與秦始皇何異帝怒曰違朕先皇明詔可令遽盡藏曰仰觸聖顏乞刑都市幽顯同見誠其本心尔時命若懸藤而詞氣無駭頻經九奏安詞弥厲十奏旣達帝曰道人怖不沛公曰人生所重無過於命處身極刑之地何能不怖帝聞愀然改色乃曰真人護法祐我羣生此則護鵝比丘朕不殺無事人也宜捨其刑一不須問賜菩薩

衣冠依前爲陟岵寺主頻降寵命得繼釋門
旣獲再生便辭帝往林泉山澤請欲幽潛御
史鮑宏奉勅万年長安藍田整厓鄠杜五縣
任葺遊行朕須見日不可沉隱雖蒙恩勅終
未開弘快結心靈思懷聖道周德云謝隋祚
將興大象二年五月二十五日隋祖作相於
虎門學六月葺又下山與大承相對論三寶經
宿即蒙剃髮賜法服一具雜綵十五段青州
棗一石尋又還山至七月初追葺下山更詳
開化至十五日令遣葺共景陵公檢校度僧
百二十人並賜法服各還所止葺獨宿相第
夜論教始大定元年二月十二日承相龍飛

即改爲開皇之元焉十五日奉勅追前度者
置大興善寺爲國行道自此漸開方流海內
豈非藏戒行貞明禪心鬱茂何能數入朱門頻
登御榻尔後每有恩勅別加慰勞并勅王公
咸知朕意開皇二年內史舍人趙偉宣勅月
給伏苓棗杏蘇油柴炭以爲恒料而性在虛
靜不啻榮利十四年自奏停料隨施供給武
候將軍素和業者清信在懷延至宅中冀禮
奉養積善所熏遂捨所任以爲佛寺藏率俗
課勵設万僧齋右僕射蘇威每來參謁并建
大殿尊儀舍人裴矩宣勅藏禪師落髮僧首
又設大齋弘法之盛孰不可等其所任處可

為濟法今之隆政坊北門僧寺是也當以慈
仁攝慮有施禽畜依而養之鵝則知時旋遶
狗亦過中不食斯類法律不可具紀煬帝晉
蕃時臨太尉第三子綿疾天殂瘞于斯寺乃
勒銘曰世途若幻生死如浮殤子何短彭祖
何脩嗚呼余子有逝無留永為法種長依法

儔教因施藏靈壽杖曰每策此杖時賜相憶
荅曰王殤幼子長就法門藏策靈壽何敢輒
忘十六年隋祖幸齊州失豫王公已下奉造
觀音並勅安濟法供養仁壽元年文帝造等
身釋迦六軀勅令置於藏師任寺大業二年
元德太子薨凡營福業經像佛殿皆委於藏

大業末歲下勅九宮並爲寺宇度僧綱管相
續維持以歲名稱洽聞乃補充太平宮寺上
座綏緝少達無替所臨及大唐建義人百一
心淮安王劄結兵旗于斯寺宇因受王請終
身奉養貞觀之始情奉彌隆恩報罔極畢由
造寺伺隙未展王便物故本祈不果歲亦終
焉以貞觀三年終於鄆縣觀臺因歿武于阜
南雲際寺沙門孝才夙素知德爲銘貞石在
於龕側矣

釋慧超俗姓申屠上黨潞城人也體道懷貞
冰霜其志初拂衣捨俗北趣晉陽居大興國
寺禪念爲業雖略觀名教備委邪正而偏據

行途不訟言說乃別建道場盛羅儀像幡花
交列衆具清鮮又鳩集異香多陳品族每以
燒香供養煙氣相尋超恒躬處其中淨衣端
坐詳其覺觀擬其妄業故有異香滿室靈骨
充瓶隨用福流還填欠數而莫知其所以然
也至仁壽中年獻后崩立禪定寺以超名望
徵入京師嚴淨形衣有逾恒日感瑞陳供無
替由來至武德元年以并部舊壤懷信者多
化道赴緣義難限約乃返還興國道俗欣慶
奉禮交并及七年冬微疴不愈即告無常合
寺齊趨佇聆遺訣超端坐如常精神更爽告
衆曰同住多年凡情易隔脫有相惱希願開

懷然人道難逢善心易失及今自任勿悞後
身言訖斂手在心不覺其絕見無接對謂其
未終取續屬之乃知無氣時年七十餘坐若
神景色白通潔異香縈繞滿室充庭音樂聞
空莫知來處門人大衆驚心駭目遂使士女
奔赴悲咽寒雲闐塞寺院香花獻積至十三
月中剋期將殯四遠白黑列道爭前從寺至
山十有餘里人馬輻湊事等市闐輿以繩牀
坐如入定路旣交擁卒制難加乃迴首西城
破荒就墓衆又填逼類等天崩便殮於龍阜
之山開化寺側作窟處焉經停一年儼然不
散日別常有供養禮拜香花無絕後遂塞其

窟戶置塔於上勒銘其右用旌後德矣
釋智晞俗姓陳氏潁川人先世因官流寓家
於閩越晞童稚不群幼懷物外見老病死達
世浮危自省昏沉愍諸淪溺深加厭離如為
怨逐誓出塵勞訪尋勝境伏聞智者抗志台
山安禪佛龍警訓迷途為世津導丹誠馳仰
遠泛滄波年登二十始獲從願一得奉值即
定師資律儀具足稟受禪訣加修寂定如救
頭然心馬稍調散動辭慮受命遺旨常居佛
隴修禪道場樂三昧者咸共歸仰宴坐之暇
時復指撝創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整唯
經臺未構始欲就工有香鑪峯山巖峻嶮林

本秀異然彼神祇巨有靈驗自古已來無敢
視其峯崖況有登踐而採伐者時衆議曰今
旣營經臺供養法寶唯尚精華豈可率尔而
已其香鑪峯檉栢木中精勝可共取之以充
供養論詳旣訖往諮於晞具陳上事良久荅
云山神護惜不可造次無敢重言各還所在
尔夜夢人送疏云香鑪峯檉栢樹盡皆捨給
經臺旣感冥示即便撝略營辦食具分部人
工入山採伐侍者諮曰昨日不許今那取之
荅曰昨由他今由我但取無苦必不相悞從
首往取檉栢之樹唯嶮而生並皆取得一無
留難先師智者陳曰勸化百姓從天台渚次

訖於海際所有江溪並捨爲放生之池永斷
採捕隋世亦尠事並經勅隋國旣亡後生百
姓爲惡者多競立梁滬滿於江溪天傷水族
告訴無所乃共頂禪師往先師龕房燒香呪
願當有漁人見僧在滬上立意謂墮水將船
往救僅到便無因尠梁滬皆不得魚乎相報
示改惡從善仍停採捕時有僧法雲欲往香
鑪峯頭陲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駭雲不還自陳其事
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纔入路東隱
而不現俄頃之間即聞東山有銅鍾聲大音
震谷便云噫喚吾也未終數日語弟子云吾
命無幾可作香湯洗浴適竟山中鳥獸異色
殊形常所不見者並皆來集房側履地騰空
悲鳴喚呼經日方散十二月十七日夜跏趺
端坐仍執如意說法辭理深邃既竟告弟子
曰吾將汝等造次相值今當永別會遇靡期言
已寂然無聲良久諸弟子哭泣便開眼誡曰
人生有死物始必終世相如是寧足可悲今
去勿介鬧亂於吾也又云吾習禪已來至於今

日四十九年背不著床吾不負信施不負香火汝等欲得將吾相見可自勤策行道力不負人弟子因即諮啓未審和上當生何所荅云如吾見夢報在兜率宮殿青色居天西北見智者大師左右有諸天人皆坐寶座唯一座獨空吾問所以荅云灌頂却後六年當來昇此說法十八日朝語諸弟子汝等並早須齋吾命須臾尔日村人登山叅疾食竟辭還又曰旣辛苦遠來更停少時待貧道前去其人不解苦辭不住當尔之時皎日麗天全無雲翳謂叅人曰旣已不住可疾去雨尋落去者少時驟雨如瀉春秋七十有二以貞觀元

年十二月十八日午時結跏安坐端直儼然
氣息綿微如入禪定因而不返時虛空中有
絃管聲合衆皆聞良久乃息經停數日方入
石龕顏色敷悅手足柔軟不異生平所寔龕
墳在先師智者龕前二百餘步

釋智滿姓賈氏太原人立意矜持不群凡小
七歲出家隨師請業凡所受道如說修行年
登冠冕肇進受具戒律儀範資訓彌弘又聽
涅槃等經盡其大旨名教略圓味靜終業遂
往上黨石墨山聚徒行道門徒肅穆緇素歸
依禮供駢羅積而能散時屬隋初創弘大法
智滿蒸仍國化引而廣之故使聞風造者負

笈奔注衆雜精麁時兼久近初則設儀禮懺
用攝踈情後便隨其樂欲靜思宴坐滿躬事
衆法身預僧倫形止方雅威嚴猛肅眉目濃
明白黑交臨預有參拜莫不神駭而毛動咸
加景仰爲菩薩戒師而滿不重身名不輕正
法雖有緣苦請未即傳授乃親爲羯誡方等行
道要取明證夢佛摩頂弁爲說法宛如經相
方爲授法故道俗思戒者相趨不絕而專意
靜觀默此誼浮乃徙居黎城之東山南流泉
精舍息心之士又結如林禪懺兼修止觀齊
捨志弘經遠隨務或乖又往鴈門川依瓚禪
師涉緣念慧瓚僧中藻鏡定室羽儀言行清

澄具如別傳滿嗟遇後展欣附有餘從瓚歷
遊所在宗習又依住開化結慮修心俄爲文
帝追瓚入京定門斯壞衆侶乖張滿乃錄其
同志五十餘人西入嵐州土安山內如前綜
業大感學徒隋季道消賊徒鋒起生民墜於
溝壑而滿衆宛然不散斯亦道感之會也大
唐建義四衆歸奔乃率侶入城就人弘道初
住晉陽真智寺以化聲廣被歸宗如市武皇
別勅引勞令止許公宅中供事所須並出義
府躬往禮問覩而懼之顧語裴寂曰孤見此
禪師衣毛驚起何耶荅曰計無餘相應是戒
神所護耳重以他日修覲曰弟子濟拔蒼生

今義興大造願往還無障當爲立寺旣登京
輦天下略平武德元年乃詔滿所住宅爲義
興寺四事供養一出國家至三年已滿德爲
物歸道聲更遠帝欲處之京室下勅徵之又
以北蕃南侵百姓情駭都督弘農公劉護啓
留滿任用鎮衆心有勅特聽用安朝寄武德
五年獫狁孔熾戎車載飾以馬邑沙門雄情
果敢烽燿屢舉罔弗因以太原地接武鄉兵
戎是習乃勅選二千餘僧充兵兩府登又下
勅滿師一寺行業清隆可非簡例由是重流
景行光問遐迹晉川髦彥沙汰之餘覩滿坐
受嘉慶皆來稱美或拜伏戒範者或依承習

住者常數二百餘人而滿恒業無怠精厲其
誠時或憶學親召別誠委引聖量誘化凡心
預在聞命莫不淚流而身伏嗟歎良久並由
承法行已感發前人故得機教不妄弘矣貞
觀二年四月初因動散微覺不愈遂淹灰管
本性無擾門人同集日遺誠勸有沙門道綽
者夙有弘誓友而敬奉因喻滿曰法有生滅
道悟機緣觀相易入其門涉空頗限其位願
隨所說進道有期滿仍眄衒而告曰積年誠
業冀此弘持緣虛無相可緣引有有何所引
豈以一期要法累劫埋乎幸早相辭勿塵妄
識綽乃退焉其堅自持微爲若此也旣而氣

將漸弱而志力猶強侍人圍遶觀者充室滿端
坐舉面徐視學徒時次昆吾溘然而卒春秋
七十有八即貞觀二年六月九日也當終前
夕大地震動寺樹摧枝合衆悲敬哀相現矣
泰山其頽乎法人斯逝聯類如此舉邑酸切
若喪其心即以其月十二日旋殯於龍山童
子谷中立塔碑德自滿捨俗從道六十餘年潔
已清貞冰霜取喻弊衣節食纔止飢寒頻經斷
穀用約貪染目不邪視言不浮華淨色子女
來未嘗瞻對弱年登歲者不宿房中受具多
夏者方令近侍約時臨衆誠以行科餘則靜
處小房晬朝方出室中唯一繩牀鉢袋挂于

壁上隨道資具坐外更無致使見者慄然改容不覺發敬矣又偏重供僧勤加基業慈接貧苦備諸藥療惇惇遑遑意存利物矣

釋僧邕郭氏太原介休人祖憲荊州刺史父韶博陵太守邕神識沉靜冥符上德世傳儒業齒曹上庠年十有三違親入道於鄴西雲

門寺依止僧稠而出家焉稠公禪慧通靈戒行標異即授禪法數日便詣稠撫邕謂諸門人曰五停四念將盡此生矣仍往林慮山中栖託定門遊逸心計屬周武平齊象法墮壞又入白鹿山深林之下避時削迹餌飯松朮三逕斯絕百卉爲羣麕麋伏其前山禽集其

手初未之異也後乃梵音展禮焚香讀誦輒
有竒鳥異獸攢聚庭宇兒如恭敬心疑聽受
自非行感所及何以致斯自介屢降幽靈勝
言叵載開皇之始弘闡禪門重叙玄宗更聯
榮聞有魏州信行禪師深明佛法命世異人
以道隱之辰習當根之業知邕遯世幽居遣
人告曰修道立行宜以濟度爲先獨善其身
非所聞也宜盡弘益之方昭示流俗乃出山
與行相遇同修正節開皇九年行被召入京
乃與邕同來止帝城道俗莫匪遵奉及行亡
歿世綱摠領徒衆甚有任持之功以貞觀五
年十一月十六日終於化度寺院春秋八十

有九主上崇敬情深贈絲帛爲其追福以其
月二十二日奉靈魄於終南山遵邕之遺令也
門徒收其舍利起塔於行之塔左邕風範疑
正行業精嚴卑辭屈已體道藏用及委質寒
林悲纏朝野僉以身死名滅世有斯人敢樹
玄石用陳令範左庶子李伯藥製文率更令
歐陽詢書文筆新華多增傳本故累誼野外矣
釋灌頂字法雲俗姓吳常州義興人也祖世
避地東甌因而不返今爲臨海之章安焉父
天早亡母親鞠養生甫三月孩而欲名思審
物類未知所目母夜稱佛法僧名頂仍口數
音句清辯同共驚異因告攝靜寺慧拯法師

聞而歎曰此子非凡即以非凡爲字及年七
歲還爲拯公弟子日進文詞玄儒並驚清藻
才綺即譽當時年登二十進具奉儀德瓶油
鉢弥所留思洎拯師歿世沐道天台承習定
網罔有虧緒陳至德元年從智顛禪主出居
光宅研繹觀門頻蒙印可逮陳氏失馭隨師
上江勝地名山盡皆遊憩三宮廬阜九向衡
峯無不揖迹依迎訪問遺逸後屆荆部停玉
泉寺傳法轉化教敷西楚開皇十一年晉王
作鎮揚州陪從智者戾止邗溝居禪衆寺爲法
上將日討幽求俄隨智者東旋止于台岳晚
出稱心精舍開講法華跨朗籠基超於雲印

方集奔隨負篋中。涌有吉藏法師興皇入室
嘉祥結肆。獨擅浙東。聞稱心道勝意之。未許
求借義記。尋閱淺深。乃知體解心醉。有所從
矣。因廢講散衆。投足天台。餐稟法華。發誓弘
演。至十七年。智者現疾。瞻侍曉夕。艱劬盡心。
爰及滅度。親承遺旨。乃奉留書。并諸信物。哀
泣跪授。晉王乃五體投地。悲淚頂受。事遵賓
禮。情敦法親。尋遣楊州掾管府司馬王弼。送
頂還山。爲智者設千僧齋。置國清寺。即昔有
晉曇光道猷之故迹也。前峯佛隴寺。另修禪
在陳之日。智者初達隴南十里地。曰丹丘。經
行平正。瞻望顯博。智者標基刊木。欲建道場。

未果心期故遺囑斯在王人入谷即事修營
置臬引繩一依舊旨仁壽元年晉王入嗣來
巡本國万里川途人野畢慶頂以檀越升位
寺宇初成出山叅賀遂蒙引見慰問重疊酬
對如響言無失厝臣主榮歎又遣負外散騎
侍郎張軋威送還山寺施物三千段氈三百
領又設千僧齋寺廟臺殿更加修緝故丹青
之飾亂發朝霞松竹之嶺奄同畫錦斯寔海
西之壯觀也遠符智者之言具如彼傳仁壽
二年下令延請云夏序炎赫道體休宜禪悅
資神故多佳致近今慧日道場莊論二師講
淨名經全用智者義疏判釋經文禪師既是

大師高足法門委寄今遣延屈必希霑然并
法華經疏隨使入京也佇遲來儀書不盡意
頂持衣負錫高步入宮三夏闡弘副君欣載
每至深契無不申請並隨問接對周統云籍
後遣信送還颺遺隆倍大業七年治兵涿野
親揔元戎將欲蕩一東夷用清文軌因問左
右備叙軒皇先壯阪泉之戮暴後歎峒山之
問道追思智者感慕動容下勅迎頂遠至行
所引見天泉叙以同學之歡又遣侍郎吳旻
送還台寺介後王人繼至房無虛月頂縱懷
丘壑絕迹世累定慧兩修語默雙化乃有名
僧大德近域遠方希覩三觀十如及以心塵

使性並拜首投身請祈天鼓皆疏瀹情性凜
雪曾襟三業屢增二嚴無盡忽以貞觀六年
八月七日終於國清寺房春秋七十有二初
薄示輕疾無論藥療而室有異香臨終命弟
子曰彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒
香吾將去矣因伸遺誠詞理妙切門人衆侶
瞻仰涕零忽自起合掌如有所敬發口三稱
阿彌陀佛佯身就卧累手當心色白歡愉奄
然而逝舉體柔軟頂暖經日嘗有同學智晞
顛之親度清亮有名先以貞觀元年卒臨終
云吾生兜率天矣見先師智者寶座行列皆
悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師

昇此說法焚香驗旨即慈尊降迎計歲論期
審晞不謬矣以其月九日寔于寺之南山遠
近奔號誼震林谷初頂化流颯俗神用弘方
村人於法龍去山三十餘里染患將絕衆治
不愈其子奔馳入山折救頂爲轉法華經焚
栴檀香疾者雖遠乃聞檀香入鼻應時痊復
又樂安南嶺地曰安洲碧樹青溪泉流伏瀾
人逕不通頂留連愛翫顧而誓曰若使斯地
夷坦當來此講經曾未浹旬白沙遍涌平如
玉鏡頂以感相顯不違前願仍講法華金光
明二部用酬靈意嘗於章安攝靜寺講涅槃
經值海賊上抄道俗奔委頂方撾鍾就講顏

無懾懼賊徒麾播詣寺忽見兵旗耀日持弓
執戟人皆丈餘雄悍奮發群覩驚遽一時退
散常於佛隴講暇攜引學徒累石爲塔別須
二片用構塔門弟子光英先以車運一石咸
疑厚大更欲旁求復勞人力頂舉杖聊搗前
所運石颯然驚裂遂折爲兩段厚薄等均用
施塔戶宛如舊契若斯靈應其相寔多自頂
受業天台台又稟道衡岳思顓三世宗歸莫
二若觀若講常依法華又講涅槃金光明淨
名等經及說圓頓止觀四念等法門其遍不
少且智者辯才雲行雨施或同天網乍擬瓔
珞能持能領唯頂一人其私記智者詞旨及

自製義記并雜文等題目並勒于碑陰弟子
光英後生標俊優柔教義與國清寺衆僉共
紀其行樹其碑于寺之門常州弘善寺沙門
法宣爲文其詞甚麗見于別集

釋智瓌俗姓張氏清河人晉室播遷寓居臨
海祖元秀梁倉部侍郎任臨海內史父文懷陳

中兵將軍瓌受經之歲言無虛發行不慚人
親里鄉隣深加敬愛年登十七二親俱逝慘
服纒釋便染病疾頻經歲月醫藥無効仍於
靜夜策杖曳疾出到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
遂經旬朔於中夜間夢見一人形色非常從

東方來謂璨曰我今故來爲汝治病即以口
就璨身次第吸數三夜如此因介稍痊深知
三寶是我依救遂求離俗便投安靜寺慧憑
法師以爲弟子逖聞智者軌行超羣爲世良
導卽泛舸豐流直指台岫伏膺受道乃遣行
法華懺悔第二七月初夜懺訖還就禪牀如欲
安坐仍見九頭龍從地涌出上昇虛空明旦
諮白曰云此是表九道衆生聞法華經將來
之世破無明地入法性空耳又陳至德四年
永陽王伯智作牧仙都延屈智者來于鎮所
璨隨師受請同赴會稽山九旬坐訖仍即辭
王任寶林山寺行法華三昧初月初夜如有

人來搖動戶扇璪即問之汝是何人夜來搖
戶即長聲荅云我來看燈耳頻經數過問荅
如前其寺內先有大德慧成禪師夜具聞之
謂弟子曰彼堂內從來有大惡鬼今聞此聲
必是鬼來取人也天將欲曉成師扣戶而喚
璪未暇得應便繞堂唱云苦哉苦哉其人了
矣璪即開戶問意荅云汝猶在耶吾謂昨夜
鬼已害汝故此嗟耳成師以事諮王王遣數
十人執杖防護璪謂防人曰命由業也豈是
防護之所加乎願諸仁者將領還城啓王云
亦防人去後第二日夜鬼入堂內槌壁打柱
周遍東西堂內六燈璪即滅五留一行道坐

禪誦經坦然無懼於三十七日中事恒如此行
法將訖見一青衣童子稱讚善哉言已不現
雖值此二緣心無憂喜璪又因事出往會稽
路由剡縣孝行村乞食主人誤煮毒草設璪
食竟進趣前途主人於後噉此餘殘並皆吐
痢若死等苦隣人見之即持藥追璪十里方
及見璪快行無恙問曰何故見尋具陳上事
便笑而荅曰貧道無他可棄藥反蹤不須見
逐驗之道力所熏故毒不能傷也又隋大業
元年駕幸江都璪銜僧命出叅引見內殿御
遙見璪即便避席命令前坐種種顧問便遣
通事舍人盧正方送璪還山爲智者設六千

僧齋度四十九人出家施寺物二千段米三千石并香酥等又爲寺造四周土墻大業六年往揚州叅見仍遣給事侍郎許善心送還山爲智者設一千僧齋度一百人出家施寺物一千段嚫齋僧人絹一疋七年又往涿郡叅勞謝遠來施寺物五百段遣五十人仗防授還山凡經八迴叅見天子並蒙喜悅供給豐厚以貞觀十二年卒於寺春秋八十三矣釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志操有異恒童口常稱佛聚砂以爲福事蒿艾以爲殿塔不俗談戲唯志崇法有僧乞食因即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
下講竟頂禮歸依願盡此生以爲弟子智者
笑云宿誓願力今得相遇曉夕左右伏膺無
懈專求禪法兼行方等般舟觀音懺悔誦法
華經一部至禎明元年陳主勅迎智者出都
從往金陵居光宅寺專以禪思爲業同堂坐
者奉命檢校俄而陳國云亡智者即上江州
廬山東林寺明於陶侃瑞像閣內行觀音懺
法冬十一月身不衣絮苦節行道見一僧云
所名法京未爲善稱可改爲普明此名曉朗
照了三世懺訖啓智者述之便云此冥中所

示宜即改舊從新又隨智者往荊州玉泉寺
每於泉側練若專思智者反路台峯令造大
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介開模鍾
便破缺仍即倍工修造約語衆中支不具者
勿來看鑄遂得了亮崢嶸聲聞七十里鍾今
見在佛隴上寺後還國清所住之房去水懸
遠房頭空地純是礪石仍懷念曰若今此石
出水豈不快乎言竟數日石中泉溜周給東
西國清精舍隋高置立明以講堂狹小欲毀
廣之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剋成頂
知神異合掌對曰不敢更諫一依仁者豎堂
之日感動山王晨朝隱軫狀若雷震摧樹傾
枝闊百步許自佛壟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修善既而化緣
就畢大漸時至清晨呼諸弟子曰夫人壽命不

可常保汝等宜知便自脫新淨之衣著故破者換衣纔竟奄然就滅春秋八十有六經二宿左手仍內屈三指當於其時有房內弟子榮泰難提二人剃頭沐浴見如此事即報寺王慧網合衆驚集倍慟于懷然其爲性不畜私財浙南諸州男女黑白歸向者數不可紀所得布施隨緣喜捨每叅隋帝悉蒙命坐賜綃一百二十段用充六物不留寸尺悉造經像有勅施僧基業見於寺錄造金銅尊像小大十軀悉中人已上十迴作僧施讀藏經二遍其外書寫經論彫畫殿堂修諸寺宇傍爲利益及諸靈驗功德費用運心應念即自送

來充其支度不可具載

釋智藏姓魏氏華州鄭縣人也十三出家事藹
法師當西魏之世住長安陟岵寺值周滅法
權處俗中爲諸信心之所藏隱雖王禁剋切
不懼刑憲剃髮法服曾無變俗迄至隋初乃
經六載晦迹人間不虧道禁自有同塵莫敢
聯類矣移都龍首住大興善開皇三年乃卜
終南豐谷之東阜以爲終世之所也即昔隱
淪之故地矣山水交映邑野相望接叙皂素
日隆化範後文帝勅左衛大將軍晉王廣就
山引見藏曰山世乃異適道不殊貧道居山
日積意未移想陛下國主之體不奪物情爲

宗王具聞帝帝歎訝久之乃遣內史舍人虞
世基宣勅慰問并施香油熏爐及三衣什物
等仍詔所住爲豐德寺焉每至三長之月歲
盛開導化以智論爲言先凡所登踐者皆理
事齊稟京邑士女傳響相趨雲結山阿就聞
法要逮武德初歲爰置僧官衆以積善所歸

乃處負內道開物悟深有望焉雖預曹僚而
身非世檢時復臨叙終安豐德以武德八年
四月十五日遘疾少時終於所住春秋八十
五然歲青衿入道自檢形神不資奢靡不欣
榮泰時居興善官供頻繁願存乞食盡形全
德縱任居僧務夏雨冬冰而此志罔移終不

妄敢僧食晚居西郊栢林墓所頭陔自靜文帝出遊遇而結歎與諸宮人等各捨所著之衣百有餘聚藏令村人車運用充寺宇故使福殿輪奐迥拔林端靈塔架峯茗然雲表致有京郊立望得傳遙敬矣又初受具以布大衣重補厚重可齊四斤六十五夏初無一離受日說欲由來未傳常坐一食終乎大漸而形狀超挺唐量八尺二分質貞魁梧峙然峯嶸之相常居寺之南岫四十餘年面臨深谷目極天際經途四里幽梗槃岨不易登升而歲手執澡瓶足躡木履每至食時乘崖而至午後還上初無顛墮因斯以談亦雄隱之高

朗者故圖寫像供于茲存焉京師慈門寺沙
門小曇欽藏素業爲建碑于寺門之右潁川
沙門法琳製文

釋法喜俗姓李襄陽人也七歲出家顯禪師
爲其保傳顯道素溫瞻有聞同侶後任禪定
將終前夕所居房壁自然外崩顯曰依報已
乖吾將即世於是端坐閉目如有所緣奄然
而卒初不覺也自喜恭恪奉侍積經載紀而
顯專修定業略於言誨便以觀量知人審喜
機度事逾先習不肅而成鑽仰景行惟德是
輔荊州青溪山寺四十餘僧喜爲沙彌親所
供奉晝則炊煑薪蒸夜便誦習經典山居無

炬然柴取明每夕自課誦通一紙如是累時
所緣通利雖學諸經部類而偏以法華爲宗
常假食息中間兼誦一卷餘則專以禪業繫
念在前纔有昏心便又溫故仁壽年內文帝
勅召追隸京師住禪定寺供禮隆異儉行爲
先接撫同倫謙虛成德爰有佛牙舍利帝里
所珍擎以寶臺處之上室瓊寶溢目非德不
弘大衆以喜行解潛通幽微屢降便以道場
相委任其監護喜遂網維供養日夕承仰又
以顯師去世意欲冥被靈爽願誦千遍法華
因即不處舊房但用巡遶寺塔行坐二儀誓
窮本願數滿八百情厲晨宵繫心不散學轉

休健同寺僧者見有白牛駕以寶車入喜房
內追而觀之了無蹤緒方知幽通之感有遂
教門而卑弱自守營衛在初諸有疾苦無論
客舊皆周給贍問親爲將療至於屎尿膿吐
皆就而啖之然則患疾之苦世所同輕而喜
都無汚賤情倍欣懌以爲常業也致有遠近
道俗帶疾相投皆悅慰其心終其報類或有
外來問疾並爲痛者陳苦有問其故荅云病
人纏惱來問致增故耳武德四年右僕射蕭
瑀於藍田造寺名曰津梁夙奉徽風嘉其弘
度召而居之時屬運開猶承飢荐四方慕義
相次山門便減撤衣資用充繼乏稟歸行務

衆所宗焉凡有遲疑每爲銷釋並會通旨理
暢顯神心而爲行沉密卒難備紀傳者嘗同
遊處故略而述之後乃屏退自資超居衆伍
驪山南阜鄉号廬陵即九紀之故墟也北負露臺
之嶺南對赫胥之陵交澗深林仙賢是集即
卜而宅之乃有終焉之志篤勵子弟誘導山

通

古今事考

言

卷

人福始罪終十盈八九貞觀初年夜涉其半
見有燄火數炬從南而來正趣山舍僧俗驚
散慮是賊徒以事告喜喜曰此應無苦但自
修業至明尋顧不知所由居處降靈皆此類
也六年春創染微疾自知非久強加醫療終
無進服至十月十二日乃告門人無常已及

勿事嚙擾當默然靜慮津吾去識勿使異人
輒入房也時時唱告三界虛妄但是一心大
眾忽聞林北有音樂車震之聲因以告之喜
曰世間果報久已捨之如何更生樂處終是
纏累乃又入定須臾聲止香至充滿達五更
初端坐而卒春秋六十有一形色鮮潔如常
在定初平素之日歷巡山險行見一處幽隱
可爲栖骸之所命弟子示之及其終後寺僧
屬其儀貞端峙不忍行之鑿山爲窟將欲藏
瘞介一夕暴雪忽零有餘一尺周迴二里蔽於
山路遂行開道中道降神於弟子曰吾欲露
屍山野給施衆生如何埋藏違吾本志雪平

荒迳可且停行衆不從之乃安窟內經久儼
然都無摧腐宋國公親往觀之神色如在歎
善而歸介後怪無損壞遂舉其納衣方見爲物
所噉頭項已下枯骨鮮明詳斯以論寔本願
之致耳且喜學年據道事仰名師青溪禪衆
天下稱最而親見奉養故得最行成明日光
聲彩加以敬慎戒約聞即依行計業分功步
影而食時少覺差必虛齋而過晦望懺洗清
心布薩安卹貧病固是常宜衣弊食麁誠其
恒志輕清拯濟見美東郊矣

續高僧傳卷第十九

晞音希 璪音早 徙音直 轍音上 斯音列 綺音反 車音反 迹音移 也音下 幽音下 蹟音下 葛音反 助音反

蹊音徑 捺音上 梗音反 助音中 叢音反 刺音下 加音猛 也音下 鷲音上 鳥音上 迅音上 鳥音上 至音反

法音救 援音下 院音也 剥音反 必音角 去音反 良音刃 挽音上 掣音上 昌音昌 兩音列 反音反 牽音下

拽音也 郃音上 陽音上 荅音反 胡音反 皓音反 然音上 道音反 胡音反 敞音昌 顯音昌 兩音反 也音反 疋音反

陋音側 上音上 馮音反 翊音下 郤音名 笳音上 吹音上 葉音而 音音加 卷音卷 廬音廬 孩音孩 孺音孺

稚音日 而音注 反音童 闕音毗 毗音益 反音反 亘音通 古音也 鄧音反 祛音散 起音虛 反音反

馴音上 狎音上 下音胡 甲音甲 旬音善 也音也 順音也 也音也 犂音上 擢音上 濁音子 一音子 兩音兩 反音反 下音下 音音下 音音下

下音泗 邳音上 蒲音悲 縣音反 邈音遠 眉音角 反音反 滔音叨 冠音冠 冕音冕 免音下 音音音 燭音燭 也音也

一音約 反音雀 筍音相 寺音也 萃音集 才音也 遂音反 渝音變 音音音 俞音俞 瑩音瑩 隊音上 音音上

營音音 墓音域 也音也 下音音 喜音喜 愠音下 反音反 紆音運 也音也 蟲音蟲 篆音篆 下音下 直音直 轉音反 反音反 音音上

謂音古 書音書 也音也 正音正 燧音燧 喜音喜 愠音下 反音反 紆音運 也音也 蟲音蟲 篆音篆 下音下 直音直 轉音反 反音反 音音上

反音枕 枕音枕 也音也 過音過 委音委 倏音忽 慕音子 集音集 也音也 反音反 關音關 鍵音鍵 拒音拒 門音門 具音具 二音二 音音音

緊詞一助也反江下音湄江下音坏反上瓶反上窰未回反窰反開

下上知倫也反遂同音玄俱反垸反野也反酷反苦篤

也毒投庇下必二反醴泉甘音如禮訊音訊音訊音惟音忖信

万然骨上反吾刷心劣上所反木松反上直律拓音託音惟音忖信

反思本溥音沛國帶反博繹音愀然上七變小反動

自枯我又作音音沛國帶反博繹音愀然上七變小反動

矩上音陪下鄂桂上音戶下正作快於向反裴上

例反俱字上音陪下鄂桂上音戶下正作快於向反裴上

埋也反傷少死也日中六至十而九也日長十於上

殤也反傷少死也日中六至十而九也日長十於上

婦小潞城上音微蛄下正作音店失廉反瘡病

停聆又下作音靈一止聽也也續屬上音綿侯氣也輻

湊上音福下七市闡下亦作直連反佛龕下亦作勇

隴奏反衆聚也反指搗下許檉栢反上木名貞梁滬下音戶取魚竹器作

告訐素下音僅到反上纜也鎮噫音醫驟雨反上助瘦疾

也駢羅反上步闡負笈下其業反瓚反昨讚嵐州

上含反郎險允二音北烽燿舉峯貫二反音鬣彥

上音俊美之稱也沙汰下音眇銜下麵正作眩

反下生花自一本作肝衡上兄于溘然上音反奄也

又相當自反昏朝周上子對反儻然錦上反淳反巨營

也獨隳壞反上兄墜百卉下許鬼反麇麇反上俱倫

加之並鹿攢聚反上自官遜世上徒困反遁同學胡

也去反學同務音泊及其器反頽反語豈失馭下音

遊憩止下也息也反戾止亦上止也反邗溝上音寒

名跨 反傾化刊木 上音看平置臬 下魚結反霽

然 上普蓋反佇遲 下去聲添野 上音卓地阪

泉 反音峒山 上音戾叙 反曲帝旻 閩音疏瀾 上音

疎通 洗也 下歡愉 宋反淡旬 上子怙反 上

抄 劫去聲 也 下懼 上驚也 反麾幡 上許為反 執

戰 反下戈 逆也 雄悍 下音汗也 驚遽 下其預反 正 搗

許為 颯然 上蘇慘服 上倉敢反 正 沉痾 下阿音

病 困 吸噉 正音嗽 遠他敵反 泛舸 下古我反

也 稽山 上音鷄 剡縣 上時染反 毒蕈 下慈審

恙 余向反 憂 蒿艾 下吾蓋反 陶侃 下苦罕也 衣

絮 反下息慮 鑄 注音了亮 下力向反 崢嶸 上庚助

上下楚 耕反 卞惠 萌反 鍾聲也 出文選 礪石 其上

薑碎石其
形如薑也
泉溜
下力救
隱軼
上正作
車聲也
下之

砒磻
上普耕反
下苦塔反
迄至
上許訖
輪奐

下音
茗然
條上音
魁梧
吾上苦
一回反
下音
峯嶸
吾下

各反
盤
岨
下音
曲音
阻謂
顛音
浩音
瓊寶
上古回
忻懔
上許

斤反
和悅之
貞亦
瑀音
飢荐
下在見
驪山
上音

虛
丘虛反
也
安邱
賑下思律反
濟也

一

