

續高僧傳 卷十一

四百九
左四

51312
1

續高僧傳卷第十一

唐釋

道宣撰

左

義解篇七

正紀十二

附見五

隋渤海沙門釋志念傳一

隋西京日嚴道場釋智矩傳二

惠感
慧曠

隋西京靜法道場釋慧海傳三

隋西京日嚴道場釋辯義傳四

隋西京日嚴道場釋明舜傳五

隋西京禪定道場釋智梵傳六

隋終南山至相道場釋彭淵傳七

唐京師勝光寺釋道宗傳八

唐京師慈門寺釋普曠傳九

唐京師大莊嚴寺釋保恭傳十

唐京師大興善寺釋法侶傳十一道撫

唐京師延興寺釋吉藏傳十二

慧遠

釋志念俗緣陳氏冀州信都人其先潁川寔蕃之後胤也因官而居河朔焉念冰清表志岳峙登神俊朗絕倫觀方在慮爰至受具問道鄴都有道長法師精通智論為學者之宗乃荷箱從聽經于數載便與當席擅名所謂誕札休繼等一期俊列連衡齊德意謂解非滿抱終于蓋棺乃遊諸講肆備探冲奧務盡幽蹟又詣道寵法師學十地論聽始知終聞同先覽於即道王河北流問西秦有高昌國

慧嵩法師統解小乘世号毗曇孔子學匡天
下衆侶塵隨沙門道猷智洪晃覺散魏等並
稱席中杞梓慧苑琳琅念顧眄從之成名猷
上皆博通玄極堪爲物依乃旋踵本鄉將弘
法澤時刺史任城王彥帝之介弟情附虛宗
旣屬念還爲張法會與僧瓊法師對揚道化
盛啓本情雙演二論前開智度後發雜心非
對勅鋒無非喪律時州都沙門法繼者兩河
俊士燕魏高僧居坐謂念曰觀弟功行慧悟
超邁若斯必大教由興名垂不朽也於即頻
弘二論一十餘年學觀霞開談林霧結齊運
移曆周毀釋經遂乃逃迸海隅同塵素服重

尋小論亟動天機疑慮廓銷竚聆明運值隋
國創興佛日還復勅訪之始即預出家而包
蘊迦延未遑敷述至開皇四年謂弟沙門志
湛曰吾躬冠小乘自揣與羅漢齊鑣也但時
未至故且斂翮耳湛夙食法味欣其告及以
事達明彥法師彥成實亢緒素襲念名與門
人洪該等三百餘人躬事邀延闡開心論遂
騁垂天之翼弘蓋世之功俯仰應機披圖廣
論名味之聚緣重之識卷舒夙古之下立廢
終窮之前大義千有餘條並爲軌導至如迦
延本經傳謬來久業捷度中脫落四帙諸師
講解曾無異尋念推測上下懸續其文理會

詞聯皆符前作初未之悟也後江左傳本取
勘遺蹤校念所住片無增減時爲不測之人
焉撰迦延雜心論疏及廣鈔各九卷盛行於
世受學者數百人如汲郡洪該趙郡法懿漳
濱懷正襄國道深魏郡慧休河間圓粲浚儀
善住汝南慧凝高城道照洛壽明儒海岱圓
常上谷慧藏並蘭菊齊芳踵武傳業關河濟
洽二十餘年隋漢王諒作鎮晉陽班條衛冀
搜選名德預有弘宣念與門學四百餘人奉
禮西并將承王供諒乃於宮城之內更築子
城安置靈塔別造精舍名爲內城寺引念居
之開義寺是也勞問殷至特加尤禮又令上

開府諮議叅軍王頗宣教云寡人備是帝子
民父莅政此蕃召請法師等遠來降趾道不
虛運必藉人弘正欲闡揚佛教使慧日清朗
北庶蒙賴法之力也宜銓舉業長者可於大
興國寺宣揚正法當即大衆還推念焉旣預
經綸即弘敷訓先舉大論末演小乘辯注若
飛流聲暢如天鼓三乘並驚四部填煙其知
名者則慧達法景法楞十力圓經法達智起
僧鸞僧藏靜觀寶超神素道傑等五百餘人
並九土揚名五乘馳德精窮內外御化一方
銷鄙恠於筵中斷封疑於理際仁壽二年獻
后背世有詔追王入輔王乃集僧曰今須法

師一人神解高第者可共寡人入朝擬抗論
京華傳風道俗衆皆相顧未之有對王曰如
今所觀念法師堪臨此選遂與同行旣達京
師禪林創講王自爲檀越經營法祀念登座
震吼四荅冰消清論徐轉群疑潛遣由是門
人慕義千計盈堂遂使義窟經笥九衢同軌
百有餘日盛啓未聞王又與念同還并部晉
陽學衆竚想來儀王又出教令於寶基寺開
授方面千里法座輟音執卷承旨相超階位
會隋高晏駕中外相疑漢王列境舉兵鯨鯢
海陸念乘豐還里與沙門明空等講宣二論
紹業滄溟望風摠集大業之始載蕩妖氣招

引義學充諸慧日屢詔往徵頻辭不赴以大
業四年卒於滄土時年七十有四渤海太守
金紫光祿大夫歷陽公宋元亮及諸緇素若
喪厥親爲之建塔益州福成寺道基法師慧
解通微祖習有所乃爲之行狀援引今古文
質存焉

釋智矩姓吳氏吳郡人性矜莊善機會美容
貌雅爲衆表又善草隸偏愛文章每值名賓
輒屬興綴彩鋪詞橫錦勇思霏霜而儀軌憲
司未泐流俗初聽興皇朗公講討窮深致學
冠時雄而神氣高標在物峯出威儀庠序容
止端隆雖寢處虛閑立操無改有人私覘兩

月徒行空野攝衣無見抄反欣其謹慎故重
叙之講四論大品洞開幽府鏡識宗歸披釋
金陵望風頓怯吐納機辯適對當時弘匠浙
東砥礪前學致使禹穴西驚成器極繁末於
故都建初寺又講三論常聽百人蔣州刺史
武山公郭演隋之良宰創莅南蕃奉敬諮謁
降情歸禁隋煬往鎮揚越採拔英靈矩既譽
洽東歐名流西楚徵居慧日處以異倫而執
志出羣言成世則欲使道張帝里學潤秦川
開皇十九年更移關壤勅任京都之日嚴寺
供由晉國教問隆繁置以華房朋以明德一
期俊傑並是四海搜揚規矩特立清秀不偶

群侶覃思幽尋無微不至外辭以疾內寔旁
通業競六時研精九部才有昏昧覽興賦詩
時暫闕餘便觀流略製中論疏止解偈文責
目所銷鄙而輕削每講談叙清擢宗致雅涉
曇影之風義窟文鋒頗懷洪偃之量時有同
師沙門吉藏者學本興皇威名相架文藻橫
逸矩實過之所以每講序王皆製新序詞各
不同京華德望食附味道者殷矣而性罕外
狎課力逞詞自非衆集未曾瞻覲以大業二
年正月卒于寺房春秋七十有二葬京郊之
南門人慧感慧蹟親承嘉誨詢處有歸後於
江之左右所在通化各領門侶衆出百人傳

嗣宗勩不爽遺緒

釋慧海張氏河東虞鄉人久積聞熏早成慧
力年在童齒德類老成所以涉獵儒門歷覽
玄肆雖未窮其章句略以得其指歸乃曰可
以栖心養志者其惟佛法乎年至十四遂落
髮染衣爲沙門大昭玄統曇延法師弟子也
流心宗匠觀化群師十八便講涅槃至於五
行十德二淨三點文盲洞曉詞彩豐贍旣受
具戒轉馱躑煩屏迹山林專崇禪業居于弘
農之伏讀山會周武肆勃仁祠廢毀乃竄身
避難奔齊入陳戒品無虧法衣不捨又採聽
攝論研窮至趣太隋御宇方踐京邑帝姊城

安長公主有知人之鑒欽其德望爲立伽藍
遂受以居之今之靜法寺是也課業四部三
學兼弘門徒濟濟于今傳美未愛重定行不
好講說緘默自修唯道是務而無恃聲望不
言加飾直心道場於斯人矣仁壽已前文帝
頻願璽書分布舍利每感異祥恒有延譽之
美故感應傳云初海造塔于定州恒岳寺塔
基之左有澗名曰龍淵其水不流深湛懸岸
及將安置即揚濤沸涌激注通于川陸父老
傳云此水流竭不定但有善事相投必即泚
流奔注其徵感如此類也後又送舍利于熊
州十善寺有人孿臂及痼疾者積數十年聞

舍利初到輿來禮懺心既殷至忽便差損輕
健而歸久值亢旱飛塵天塞又感甘澤地如
油塗日朗空清來蘇數万大業二年五月二
十七日卒于本寺春秋五十有七初病極命
諸徒曰吾聞上棟下宇生民之齷齪外擲內
棺世界之縈羈既累形骸於桎梏亦礙生世

於大患豈揖禮義於嚙塵卜宅葬於煩飾者
也宜宗薄葬用嗣先塵貽諸有類矣弟子欽
崇德範收骨而建塔于終南之峯即至相之
前嶺也刻石立銘樹于塔所自海之立寺情
務護持勤攝僧倫延迎賓客凶年亟及振名
京邑云尔

釋辯義姓馬氏貝州清河人也少出家沉靜
寡世事志懷恢厚善與人交久而篤敬言無
勃怒滔然遠量初歸猷論師學雜心貫通文
義年始登冠便就講說據法傳導疑難縱橫
隨門分拚曾無遺緒有沙門曇散者解超邃
古名重當時聞義開論即來讎擬往返十番
更無後嗣義曰理勢未窮何不盡論散曰余
之難人問不過十卿今荅勢不盡知復何陳
當即驚譽兩河甫爲稱首屬齊曆去季周喪
道津乃南達建業傳弘小論屢移聲價更隆
中土隋煬搜選名德令住日嚴以義學功顯
著遂之關輔諮義決疑日不虛席京師俊德

曇恭道撫及蹟淨等皆執文諮議窮其深隱
並未盡其懷也後以世會明時寺多高達一
處五講常係法輪義皆周歷觀詳折中弘理
而晦景銷聲不各前失必應機墜緒者並從
容辭讓無何而退不欲顯黜於前故英雄敬
其卑牧傳芳又甚於昔仁壽二年隋漢王諒
遠迎志念法師來萃京室王欲銜其智術也
乃於禪林寺創建法集致使三輔高哲咸廢
講而同師焉義廁其延肆聆其雅致乃以情
之所滯封而問之前後三日皆杜詞莫對念
處坐命曰向所問者乃同疑焉請在下座返
詢其志義潛隱容德世罕共宗及見慧發不

期合京竦神傳聽其爲顯晦皆此類也煬帝
昔位春宮獻后崩背召日嚴大德四十餘人
皆四海宗師一時翹楚及義對揚玄理允塞
天心沙門道岳命宗俱舍旣無師受投解莫
從凡有疑議皆賈而取決岳每歎曰余之廣
揚對法非義孰振其綱哉故洽聞之美見稱
英達時有沙門智炬吉藏慧乘等三十餘人
並煬帝所欽日嚴同止請義開演雜心顧惟
不競即就元席旣對前達不事附文提舉綱
細標會幽體談述玄極不覺時延其爲時賢
所重如此以大業二年遘疾卒于住寺春秋
六十有六葬京郊之南東宮舍人鄭頰爲之

碑頌初義仁壽二年奉勅送舍利於本州寶
融寺既達州治忽放光明寺僧智耀先有舍
利九分將入道場數之加得十二分又放光
明隨人緣念色相不同青紅紫白同時異見
或佛像僧形重沓而出前後放光日流數度
將入塔夕復於基上氣發黃紫去地四尺填
平後夜又放大光上屬星漢下遍城邑合境
頂戴欣其嘉瑞四年春末又奉勅於廬州獨
山梁靜寺起塔初與官人案行置地行至此
山忽有大鹿從山走下來迎於義騰踊往還
都無所畏處既高敞而恨水少僧衆汲難本
有一泉乃是僧粲禪師燒香求水因即奔注

至粲亡後泉涸積年及將擬置一夜之間枯
泉還涌道俗欣慶乃至打刹起基數放大光
如火如雷旋遶道場遍照城郭官民同見共
嗟希有

釋明舜姓張青州人少在佛宗學周經籍偏
以智論著名次第誦文六十餘卷明統大旨

馳譽海濱解慧連環世稱雄傑值法滅南投
屈于建業栖止無定周流講席後過江北住
安樂寺時弘論府肆意經王大小諸乘並因
准的盛爲時俊所採時沙門慧乘辯抗淮陽
義歸有叙從舜指摘大論定其宗領遂示弘
導累稔栖意未終夕經入夢具見冥官徵責

福業舜荅講智度論并誦本文六十餘卷冥
官云講解浮虛誦文是實餘齡未盡且放令
還既寤便止談論專私自業末爲晉王召入
京輦任日嚴寺傳燈事絕終窶其心時叙玄
義頓傾品藻仁壽四年下勅造塔令送舍利
于蘄州福田寺寺在州北三里鼓吹山上每
天雨晦冥便增鼓角之響因以名焉竹林蒙
密層巘重疊唯有一路纔可通車寺處深林
極爲閑坦是南齊高帝所立也三院相接最
頂別院名曰禪居趙州沙門法進之所立也
下瞻雲霧至於平旦日晚望見橫雲之上乃
有仙寺每日如此實爲希有之勝地也舜案

行山勢唯此爲佳乃於次院之內安置靈塔
掘基三尺得一小蛇可長尺餘五色備飾乃
祝曰若爲善相可止香奩依言即入遣去復
來經停三日便失所在又深一丈獲方石一
段縱廣徑丈五采如錦楞側戛然如人所造
即以石函置上而架塔焉以大業二年卒于
京寺春秋六十矣門人慧相者慧聲有據崇
嗣厥業扇美江都

釋智梵姓封氏渤海條人後因祖父剖符遂
居涿郡之良鄉焉岐嶷彭美早悟歸信年十
二屆河間郡值靈簡禪師求而剃落遂遊學
鄴都師承大論十地等子並嘗味弘旨溫習

真性俊響遐逸同侶歸宗二十有三躬當師
導後策錫嶠函通化京壤綿歷二紀利益弘
多結衆法筵星羅帝里開皇十六年天水扶
風二方勝壤聞梵道務競申奏請有勅許焉
梵任吹虛舟憩翼天水大行道化信靡如風
仁壽末年重還魏闕法輪重轉學侶雲隨開
表剖文皆傳義旨其年季春奉勅置塔於郢
州寶香寺仍於塔東流水獲毛龜八枚寺內
基東池內又獲八枚皆大小相似與世無異
但毛色青綠可長三寸背上橫行五節而起
光相超異出水便靡但見綠甲入水毛起歷
然上竦具以奏聞由是騰實楚都知名帝闕

大業五年又應詔旨令住禪定靜緣攝想無
替暄寒九年二月四日卒于寺房春秋七十
有五遺囑施身門徒遵旨乃送終南山鳩集
餘骸緘于塔內外施銘文于今傳尚矣

釋彭淵姓趙氏京兆武功人也家世榮茂冠
蓋相承厭此浮假希聞貞素十三出家道務
宏舉定慧攸遠屬周武陵法而戒足無毀慨
佛日潛淪擬決目餘列乃剜眼奉養用表慧
燈之光華也然幽情感通遂果心願暨隋文
重開正法即預緇衣而慧業遐舉聞持莫類
自華嚴地持涅槃十地皆一聞無墜歷耳便
講既釋衆疑時皆歎伏行必直視動靜咸安

住則安禪緣諸止觀一盃之與百納始習至
終常坐之與山居報傾便止譏疑有涉斂足
不行尼寺市鄽由來不往斯誠節動後昆厲
清末法兼以是非長短罕附宵懷供給僧儔
身先軌物承靈裕法師擅步東夏乃從而問
焉居履法堂亟經晦朔身服鹿素摧景未筵
日不尋文口無談義門人以為蒙類也初未
齒之裕居座數觀異其器宇而未悉其慧解
乃召入私室與論名理而神氣霆擊思緒鋒
遊對荅如影響身心如鐵石裕因大嗟賞以
為吾之徒也遂不許住堂同居宴寢論道說
義終日竟夜兩情相得頓寫幽深淵謂理出

不期更流神府博觀盛集全無可師還返裕
所具陳性欲後整操關壤屏迹終南置寺結
徒分時程業三輔令達歸者充焉今之至相
寺是也裕後勅召入朝纔有間隙徑投淵寺
欣暢意得傾陰屢改又以帝之信施爲移山
路本居迹隘兼近川谷將延法衆未日經遠
裕卜西南坡阜是稱福地非唯山衆相續亦
使供擬無虧淵即從焉今之寺墟是也自介
迄今五十餘載凶年或及而寺供無絕如裕
所示斯亦預見之明也因疾卒于至相之本
房春秋六十有八即大業七年四月八日也
初淵奉持瓦鉢一受至終行往隨身未曾他

洗終前十日破爲五段因執而歎曰鉢吾命也命緣已謝五陰散矣因而遘疾此則先現滅相後遂符焉及正捨壽之時鍾聲無故嘶破三年之後更復如本此皆德感幽顯呈斯徵應率如此類也弟子法琳夙奉遺蹤敬崇徽緒於散骸之地爲建佛舍利塔一所用津靈德立銘表志云

釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人少從青州道藏寺道奘法師學通經論奘明達識慧標舉河海名播南北立四種梨耶聞熏解性佛果等義廣如別傳宗受業智論十地地持成實毗曇大小該博晚住州中遊德寺寺即宗之

所造房堂園圃悉是經綸聲名雄遠玄素攸
仰及講大論天雨衆花旋遶講堂飛流戶內
既不委地久之還去合衆驚嗟希有瑞也宗
雖目對初不怪之行講如初後不重述時共
伏其遠度晚住慧日英彥同聚該富是推常
講成實弘匠後學爲鄭欽敬禮問優繁上清
東夏又欽德素召入西京住勝光寺復延入
弘義宮通宵法集群后百辟咸從伏聽披闡
新異振發時心自介周輪隨講無替雖無成
濟而學者推焉以武德六年卒于所住春秋
六十一秦府下教贈物二百段收葬于終南
山至相寺之南巖

釋普曠俗姓樊氏扶風郡人也七歲出家依
上圓禪師而爲沙彌居山餌栢一十五載誦
讀經教日夕相誼及進大戒便行頭陀乞食
人間栖投林塚二十餘載剛極嚴毅卓犖不
群言議酬捷孤然天挺後遊聚落採拾遺文
因過講席聽其餘論素未開解聞即憲章便
搆心曲陳論高座發言新奇卒難解釋皆歎
其俊銳莫肯前驅每與周武對揚三寶析理
開神有聲朝典佛法正隆未勞聽解遂往樊
川頭陀自靜夜宿寒林人有索其首者曠引
刀將刎乞者止之又從索耳便耶而惠之建
德之年將壞二教關中五衆騷擾不安曠聞

之躬往帝庭廣陳至理不納其言退而私業
于斯時也寺塔湮廢投命莫從遠造則力竭
難通近從則心輕易徙遂因其俗住消息其
中武帝雖滅二教意存李術便更置通道觀學
士三百人並選佛道兩宗竒才俊邁者充之
曠理義精通時共僉舉任居學正剖斷時秀
為諸生先不久廢觀聽士隨才賦任曠力怯
躬耕糶粒無委寄祿登庸復任岐山從事奉
遵舊約不黷情深衣故氎裝倨傲臨官剃髮
留鬢頭戴紗帽纓其咽頷用為常軌有事判
約筆斷如流務涉繁擁者便去我本道人不
閑俗網周國上下咸委其儀度也顧曠通博

任其處世隋氏將興菩薩僧立相如朝服不
同剃翦負置百二十人並括前法牙角不涅
塵俗者曠識悟聞達當其一焉尋復廢之大
法昌顯並預出家同居興善果敢雄愍衆所
先之隋文以通道觀鍾賜玄都觀黃巾一族
同共移來將達前所曠率其法屬徑往爭之
立理旣平便又削耳道士望風索然自散乃
懸于國寺聲震百里隨高晏駕禪定鬱興乃
召居之大業末年又登綱任大唐啓運別奉
詔書曩積芳猷日別相見武德三年三月卒
於慈門寺春秋七十三遺告捨身山路不須
塋隴弟子捃萃餘骨起塔於終南龍池之峯

樹銘旌德于今存焉。

釋保恭姓崔青州人也晉永嘉南遷止于建業父超道本州刺史十一投吳法師將欲試其神彩乃以觀音誦之初夜一時須臾便度自謂聞之如經月頃即度出家會吳亡歿夢見兩虵從師脚出入恭脚中忽尔驚覺自覺心志弘雅身相安怡便往開善徹法師所聽採成論義疏極細狀如蠅頭一領八紙不遺一字衆齊五百莫不推先受具已後隨慧曉禪師綜習定業深明觀行頻蒙印可又聽成實謂有餘悟反求所明翻成疑阻即以問諸講匠皆無通者逢高昌嵩公開揚地持十地

因從受學不逾年稔大義皆明於前疑中又
削其半乃行依地持偏講法花控引宗歸得
其奧旨陳至德初攝山慧布北鄴初還欲問
禪府苦相邀請建立清徒恭揖慧布聲便之
此任樹立綱位引接禪宗故得栖霞一寺道
風不墜至今稱之詠歌不絕恭又從布聽採
三論善會玄言於前諸疑都並消釋及布之
亡委以徒衆既承付屬率誘如初而德素尊
嚴見者皆憚整理僧務功在護持仁壽末年
獻后崩背帝造佛寺綜御須人僉委聲實以
狀聞奏下勅徵入爲禪定道場主綱正僧綱
清肅有聞迄于隋代常蒞斯任隋齊王暕奉

其道德禮以爲師旣受戒已施衣五百領一無所受乃從餘散唐運初興歸心泉石遂避宮於藍田悟真寺栖息林岫將事終焉而御衆攝持聲光帝里武德二年下勅召還依舊檢校仍改禪定爲大莊嚴及舉十德統攝僧尼京輦諸僧懾憚威嚴遂不登及高祖聞之曰恭禪師志行清澄可爲綱紀朕獨舉之旣位斯任諸無與對遂居大德之右專當剖斷平恕衷詣衆無怨焉以武德四年十二月十九日卒于大莊嚴寺春秋八十初恭弱年入道志力兼常不以利傾不以威動敦肅嚴毅深有大猷曾經山行虎伏前道從邊直過情

無顧及大業中年梟感起逆僧有競者言與
同謀于時正在堂中登座豎義兵衛奄至圍
遶階庭合衆驚惶將散其席恭曰自省無事
待論義訖當自辯之從容談叙都無異色斯
例甚衆略陳一二由茲風聞陳隋唐代三國
天子之所隆焉葬于京郊之西南其碑唐秘

書監蕭德言製文

釋法侃鄭氏滎陽人也弱年從道志力堅明
體理方廣常流心府聞泰山靈巖行徒清肅
瑞迹屢陳遠揚榮澤年未登冠遂往從焉會
彼衆心自欣嘉運及進具後勵節弘規預在
清訓務機登踐後周流講席博覽羣宗隨聞

戢戴有倫前達有淵法師道播當時雄傑推
指妙通十地尤明地持侃又從焉聽其開釋
皆周涉正理遵修章彩屬齊曆不緒周湮法
教南度江陰栖遲建業聽採新異瑩飾心神
攝慮緣求擬諸漆木陳平之後北止江都安
樂寺有曹毗者清信士也明解攝論真諦親
承侃乃三業歸從文義請決即開融勝相覆
叙所聞毗自聽之恐有遺逸侃每於隱義發
明鋪示旣允愜當毗皆合掌稱善隋煬晉蕃
昔鎮揚越搜舉名器入住日嚴以侃道洽江
滬將欲英華京部乃召而隆遣旣達本寺厚
供禮之盛業弘被栖心止觀時復開導惟識

味德禮懺。匠益惰學。亟動物心。仁壽二年。文帝感瑞。廣召名僧。用增像化。勅侃往宣州。安置舍利。旣奉勅。往至統叙國風。陶引道俗。革化歸法者數亦殷矣。初孟春。下詔之日。宣州城內官倉之地。夜放光明。紅赤洞發。舉焰五丈。廣一丈許。官人軍防千有餘人。一時奔赴。謂是火起。及至倉所。乃是光相。古老傳云。此倉本是永安舊寺也。至于明日永安。今寺擬置塔處。又放光明如前。無異衆。並不委其然也。季春三月。侃到宣州。權止公館。案行置所。通皆下濕。一州之上。不過永安。旣預光待。因構塔焉。又令掘倉光之處。果得石函。恰同官

搯不須繕造。因截舍利。又降甘露。凝於樹枝。香甘過世。又感紫芝。一枚生於舍利堂壁。九枝盤曲。光色殊異。遂令以表聞奏。又造塔黎州。還令侃往。初至館。停聞空中天樂。繁會聒耳。道俗慶之。又感異香。手來充鼻。掘地四尺。獲一古瓦。銘云。千秋萬歲。樂未央。侃奉福。弘業。亟發徵祥。抑是冥通。豈唯人事。旋還京邑。講授相尋。大唐受禪。情存護法。置十大德。用清朝寄時。大集僧衆。標名序位。侃儀止肅。然挺超莫擬。旣德充僧。望遂之斯。任恂恂善誘。弘悟繁焉。晚移興善。講道無替。武德六年十一月卒。於所任春秋七十三矣。殯於東郊馬。

頭空內侃學專攝論躡足親依披析幽旨煥
然標詣解義釋名見稱清徹諸赴聽者欣其
指況有道撫法師者俊穎標首京城所貴本
住揔持宗師異解用通攝論及臨侃席數扣
重關束心展禮餐承音訓遂捨其本習從歸
真諦且侃形相英偉庠序端隆折旋俯仰皆
符古聖所以隋朝盛德行業乃殊至於容服
可觀引命徵召必以侃為言首其威儀之選
為如此也及其少服紫石老遂苦之醫診云
須以豬肉用壓藥勢侃曰終須一謝豈得敢
他因縱疾取終其翹誠重物又若於此

侃初
立名

立人安品後值內慧日道場沙門智騫曰侃之
為字人口為信又從川者言信的也因從之

釋吉藏俗姓安本安息人也祖世避仇移居
南海因遂家于交廣之間後遷金陵而生藏
焉年在孩童父引之見於真諦仍乞詔之諦
問其所懷可爲吉藏因遂名也歷世奉佛門
無兩事父後出家名爲道諒精勤自拔苦節
少倫乞食聽法以爲常業每日持鉢將還跣
足入塔遍獻佛像然後分施方始進之乃至
涕漉便利皆先以手承取施應食衆生然後
遠棄其篤謹之行初無中失諒恒將藏聽與
皇寺道明法師講隨聞領解悟若天真年至
七歲投朗出家採涉玄猷日新幽致凡所諮
稟妙達指歸論難所標獨高倫次詞吐瞻逸

而裕多奇至年十九處衆覆述精辯鋒遊酬
接時彥綽有餘美進譽揚邑有光學衆具戒
之後聲聞轉高陳桂陽王欽其風采吐納義
旨欽味奉之隋定百越遂東遊秦望上泊嘉
祥如常敷引禹穴成市問道千餘志在傳燈
法輪相繼轉開皇末歲煬帝晉蕃置四道場國
司供給釋李兩部各盡搜揚以歲名解著功
召入慧日禮事豐華優賞倫異王又於京師
置日嚴寺別教延藏往彼居之欲使道振中
原行高帝壤旣初登京輦道俗雲奔觀其狀
則傲岸出群聽其言則鍾鼓雷動藏乃遊諸
名肆薄示言蹤皆掩口杜辭尠能具對然京

師欣尚妙重法華乃因其利即而開剖時有
雲獻禪師福門鉦鼓樹業光明道俗陳迹創
首屈請敷演會宗七衆聞風造者萬計隘溢
堂宇外流四面乃露縵廣筵猶自繁擁豪族
貴遊皆傾其金貝清信道侶俱慕其芳風蔽
法化不窮財施填積隨散建諸福田用既有
餘乃充十無盡葢委付曇獻資於悲敬逮仁
壽年中曲池大像舉高百尺繕修乃以身猶
未成仍就而居之誓當構立抽捨六物并託
四緣旬日之間施物連續即用莊嚴峙然高
映故葢之福力能動物心凡有所營無非成
就隋齊王暕夙奉音猷一見欣至而未知其

神府也乃屈臨第并延論士京輦英彥相從
前後六十餘人並已陷折前鋒令名自著者
皆來揔集葢爲論主命章陳曰以有怯之心登
無畏之座用木訥之口釋解頤之談如此數
百句王顧學士傅德充曰曾未延鋒御寇上
如向述恐罕追斯蹤充曰動言成論驗之今
日王及僚友同歎稱美時沙門僧粲自号三
國論師雄辯河傾吐言折角最先徵問往還
四十餘番葢對引飛激注瞻滔然兼之間施
體貌詞彩鋪發合席變情赧然而退於是芳
譽更舉頓爽由來王謂未得盡言更延兩日
採取義科重令豎對皆莫之抗也王稽首禮

謝永歸師傳并觀吉祥塵尾及諸衣物晚以大業初歲寫二千部法華隋曆告終造二十五尊像捨房安置自處卑室昏曉相仍竭誠禮懺又別置普賢菩薩像帳設如前躬對坐禪觀實相理鎮累年紀不替於終及大唐義舉初屆京師武皇親召釋宗謁于虔化門下衆以歲機悟有聞乃推而叙對曰惟四民塗炭乘時極溺道俗慶賴仰澤穹旻武皇欣然勞問勤勤不覺影移語久別勅優矜更殊恒禮武德之初僧過繁結置十大德綱維法務宛從物議居其一焉實際定水欽仰道宗兩寺連請延而住止遂通受雙願兩以居之齊

王元吉久揖風猷親承師範又屈任延興異
供交獻藏任物而赴不滯行藏年氣漸衰屢
增疾苦勅賜良藥中使相尋自揣勢極難療
懸露非久乃遺表於帝曰藏年高病積德薄
人微曲蒙神散尋得除愈但風氣暴增命在
旦夕悲戀之至遺表奉辭伏願久住世間緝
寧家國慈濟四生與隆三寶儲后諸王並具
遺啓累以大法至于清旦索湯沐浴著新淨
衣侍者燒香令稱佛号藏跏坐儼思如有喜
色齋時將及奄然而化春秋七十有五即武
德六年五月也遺命露骸而色逾鮮白有勅
慰贈令於南山覓石龕安置東宮已下諸王

公等並致書慰問并贈錢帛今上初為秦王
偏所崇禮乃通慰曰諸行無常歲法師道濟
三乘名高十地惟懷弘於般若辯囿包於解
脫方當樹德淨土闡教禪林豈意湛露晞晨
業風飄世長辭奈苑遽掩松門兼以情切緒
言見存遺旨迹留人往弥用悽傷乃送於南
山至相寺時屬炎熱坐于繩牀尸不摧臭跣
趺不散弟子慧遠樹績風聲收其餘骨鑿石
瘞于北巖就而禪德初歲年位息慈英名馳
譽冠成之後榮扇逾遠白象西梵言寔東華
含嚼珠玉變態天挺剖斷飛流殆非積學對
晤帝王神理增其恒習決滯疑議聽衆忘其

久疲然而愛狎風流不拘檢約貞素之識或
所譏焉加又縱達論宗頗懷簡略御衆之德
非其所長在昔陳隋廢興江陰陵亂道俗波
迸各棄城邑乃率其所屬往諸寺中但是文
疏並皆收聚置于三間堂內及平定後方洮
簡之故曰學之長勿過於藏注引宏廣咸由
此焉講三論一百餘遍法華三百餘遍大品
智論華嚴維摩等各數十遍並著玄疏盛流
於世及將終日製死不怖論落筆而卒
詞云略舉十門以爲自慰夫含齒戴髮無不
愛生而畏死者不體之故也夫死由生來宜
畏於生吾若不生何由有死見其初生即知

終死宜應泣生不應怖死文多不載慧遠依
 承侍奉俊悟當時敷傳法化光嗣餘景末投
 迹于藍田之悟真寺時講京邑亟動衆心人
 世即目故不廣叙

續高僧傳卷第十一

義解七

左

冠	反下	驪	也	梓	音起	激
貫下	走也	非	也	音起	沒上	海
音	孟	作	音	木子	反蒲	矩
揣	亟	胡	也	名二	反俱	反
初	去	隔	剎	音林	反	踴
量	記	反	鋒	玉郎	反助	萬
也	反	騁	勇	名二	反	侃
齊	立	奔	也	旋	反	罕
鑣	待	也	鋒	踵	反	探
也	也	佇	利	上	反	反
今	必	遑	也	勇	反	宜
之	苗	音	武	反	似	反
並	反	皇	也	喪	蘇	浪
馬	馬	遠	兄	反	併	下
行	銜	也	逃	迥	步	之
日	旁	減	逃	步	之	杞
鐵	躬	躬	逃	步	之	杞

上雖疑反魚陵搜反尸侯築音竹類缺婢反莅利音

趾音驚音務馳笥相寺反也輟止也劣反鯨鯢巨上

京反下魚溪反豐許近反滄溟下莫經反援

引園上音寢處下上尺七錦反覘伺候也砥礪二旨列

磨石雋傑上俊字同下渠列反覃思反上徒南

聲闕缺音清擢角下音文藻早音瞻覲反下徒的勣

子曆童齒下昌謹反頤煩反上喧嬌屏迹二餅跡

仁祠下音詞竄逃竄反緘默無言寂爾也

壘書御上斯紫反澄名小上紆定反泚流上音熊

州雄上音變躄也上正作攣力貞反手縮病痼疾

故音差損字上瘥齧齧下上楚角反反桎梏下音質

械反別名相貽反余之銘美音日述也功滔然上音篤

讎擬 | 上音校也酬 | 係 | 計音黜 | 丑律反萃 | 才遂反 | 銜 | 縣音

誇竦 | 息勇 | 翹楚 | 上巨 | 同前 | 遘 | 古候反 | 頰 | 他頂重

脊 | 下唐反 | 高敞 | 下昌反 | 涸 | 音鶴 | 水 | 終窶 | 下其主反

蘄州 | 上反 | 層巘 | 下反 | 如語 | 偃也 | 山 | 掘基 | 上其反

址 | 香奩 | 下音廉平 | 廣徑 | 下古定反 | 畧然 | 上昌反

也 | 剖符 | 上漢以竹箭長六寸 | 籒刻篆書 | 兩分

破各持其一 | 後來 | 涿郡 | 卓音 | 岐疑 | 下上渠移反

少而賢者 | 曰曰 | 嶠嶠 | 函 | 地名也 | 反 | 憩翼 | 反上息也

信靡 | 下緬也 | 郢州 | 上井反 | 宏 | 大惠也 | 反 | 攸遠 | 上作悠

音慨 | 同苦愛 | 剡眼 | 反上 | 暨 | 及其器反 | 盜 | 正作

市闐 | 亦下直 | 連 | 反 | 霆擊 | 上音庭 | 宴寢 | 上安於見反

也 | 間隙 | 下丘 | 迳隘 | 於上音責 | 塞也 | 下 | 坡阜 | 上普

反 繕 時 肩 聒 耳 活 上 古 抑 反 意 力 恂 恂 息 旬 反 墳

必 刃 反 躡 足 反 履 履 輒 煥 然 上 音 煥 清 澈 下 直

也 澄 俊 穎 下 營 領 反 利 也 扣 擊 苦 候 反 英 偉 下 于 鬼 反 奇 蓋

簿 示 上 正 博 尠 息 淺 反 鈺 鼓 之 上 之 盈 反 樂 中 擊

友 仇 怨 也 求 跌 足 上 先 綽 寬 也 泊 音 薄 止 謚 軋 去

下 於 賣 反 盈 也 也 陷 折 上 候 本 訖 反 木 收 骨

遲 朴 也 鈍 也 詢 解 頤 下 盈 日 之 反 歡 赫 然 而 面 赤 也 慙 質

塵 尾 上 音 主 穹 昊 上 去 弓 反 下 音 闡 瘳 病 音 抽

也 緝 入 也 反 儲 后 副 上 貳 也 除 石 龕 下 苦 室 圍 右 音

晞 音 瘞 於 例 反 禪 音 卑 完 象 官 上 反 惠 含 嚼 下 約 反 在

殆 待 音 兆 簡 上 音 濤 小 桃 澤 正 補 也 完 象 官 上 反 惠 含 嚼 下 約 反 在

待 音 兆 簡 上 音 濤 小 桃 澤 正 補 也 完 象 官 上 反 惠 含 嚼 下 約 反 在

