

續高僧傳

卷十二

四百六十九
左五

51313
2

續高僧傳卷第十二

唐釋

道宣撰

左

義解篇八

本傳十五

附見四

隋丹陽彭城寺釋慧隆傳一

隋江都安樂寺釋慧海傳二

隋江都慧日道場釋慧覺傳三

隋終南山龍池道場釋道判傳四

隋終南山悟真寺釋淨業傳五

隋西京大禪定道場釋童真傳六

隋西京大禪定道場釋靈幹傳七

隋東都內慧日道場釋敬脫傳八

唐京師淨影寺釋善曹傳九

慧威

唐京師勝光寺釋辯相傳十

唐京師大揔持寺釋寶襲傳十一

曇恭
明洪

唐京師大揔持寺釋慧遷傳十二

唐并州武德寺釋慧覺傳十三

唐常州建安寺釋智琚傳十四

唐常州弘業寺釋道慶傳十五

釋慧隆俗姓何氏丹陽句容人也祖翦梁武
陵王長史父嶷梁散騎常侍隆十一出家師
於宣武寺僧都沙門慧舒舒道業遐暢風標
清舉學堪物軌德允人師烏迴當職秉持悠
寄隆恭撫恪慎備盡師資年屆十三志存聽
學纔欲聞道即感靈瑞有人自稱姓蔣名規

授法華一部便曰將來佛法寔用相寄發言
適竟莫知所之以義推之若非四依齊位九
師均德豈能當斯負荷剋感聖言遂聽法雲
寺確法師成論一遍未周已究深隱習業數
載獨稱標拔及登具戒更采毗尼故得五鬘
一河殊製異飲備皆斷覈洞盡銓衡及梁運
蕩覆避世順時雖屬彫荒學功靡棄彭城寺
內引化如流陳氏御曆重闡玄蹤僧正暉公
道門德望於茲寺內結肆開筵義侶玄徒四
方雲萃隆當入室獨冠群英旣解慧超挺命
令敷述及暉將化遺百在斯法筵是繼誠當
嘉旨然其識用淹華言辯清富每至商擢玄

理頓徙遲疑雖復談柄屢攜言鋒時礪而碩
難自撤簡綽澄遠隋氏馭宇九有同朝上德
高人感紆延請隆志存栖晦以老疾致辭居
舊敷弼仍以卒歲仁壽元年十一月十六日
卧疾二十日遷化尔時冬至告節氣序祁寒
雲布弥天雪飛遍野及中宵之泥曰也天色
開霽星漢澄明豈非神靈哀罔天龍感悼之
明瑞矣然隆慈濟成性不尚華飾柔順知足
無貪爲寶凡講成論三十遍涅槃大品各十
餘遍餘則有差故不具叙未終前領弟子於
高座寺南山頂聚土築壇語曰我若捨形不
煩棺槨可於此處以施禽蟲壇竟便遷誠哉

知命後依遺命仍樹高碑寺沙門法宣爲文
釋慧海姓張氏清河武城人少年入道師事
鄴都曠國寺罔法師聽涅槃楞伽始通并遍
便能覆述上首加賞又經五稔學徒推服更
從青州大業寺道猷法師受摩訶衍毗曇等
然猷慧辯無礙開智難思海以穎脫之才當斯
榮寄以周大象二年來儀濤浦創居安樂修
葺伽藍莊嚴佛事建造重閣躬自經始感資
率化竭筋力而忘倦蒙寒暑而載馳常以淨
土爲期專精致感忽有齊州僧道詮賫畫無
量壽像來去是天竺雞頭摩寺五通菩薩垂
空往彼安樂世界圖寫尊儀旣冥會素情深

懷禮懺乃覩神光炤爍慶所希幸於是摸寫
懇苦願生彼土沒齒爲念以大業五年五月
且疾患增甚語弟子曰我當滅矣申手五指
用表歿期氣息綿微屬續斯待至五日夜歛
然而起依常面西禮竟加坐至曉方逝春秋
六十有九顏色恬和儼如神在道俗悲涼競
申接足花香如雨下金寶若山頽充委階璉
福慧之力矣然其自少精苦老而逾篤般舟
密行之法蘭若思惟之儀亟展修行瑞相常
擾兼以慈仁救護有劇諸已誘勸博約必竭
其才宰官居士之流老病貧窮之侶並情遺
重輕德施平等斯固器宇該含末代之通人

也講涅槃三十遍誦法華經一部講五十遍
即以其月九日琢石於寺鑿爲巨室而移坐
焉江都縣令辛孝凱崇信是投內外通捨解
衣撤膳躬自拍搗弟子慧昞以全身處乃架
塔築基增其華麗仍建碑旌德於寺之門秘
書學士瑯琊王昶爲文

釋慧覺姓孫氏其先太原晉陽人也江右喪
亂遷居丹陽之秣陵焉覺之在孕梁代誌公
不測人也遊宅徘徊顧而言曰此處當出神
童俄而載誕有若符契幼而風神特達氣調
不羣雖則青衿便有竒心遠識於五陰六塵
深知泡電誓求離俗二親弗能違也年八歲

出家研精法相其初伏業即興皇朗法師也
學門擁盛咸暢玄風入室之徒莫非人傑覺
稟承宏論備觀幽旨領略津會嚮求幽蹟騁
馳衆妙得自曾襟宗匠加賞相擊稱爲法器
加以遊心九部備觀數論詭說異門並尋枝
葉旣而歎曰粉榆豈冲天之舉小道乖適遠
之津聊以忘憂非吾徒也夫澄神入慧莫尚
五門攝山泉石致美息心勝地乃摳衣獨往
止于栖霞寺焉有慧布法師空解第一深明
方等或有未悟韞積于懷佇知音者及見欣
然便即開授又以大智度論江左少弘布備
宗緒將陳請說乃垂覃思申暢幽微布公披

襟歎美即命開講於是舊文新意兩以通之
遠近飡服聞所未聞釋論廣興於斯盛矣陳
晉安王伯恭爲湘州刺史深加禮異并請講
衆南行弘演吏部尚書毛喜護軍將軍孫瑒
並鞠躬頂禮虔仰殊常左衛將軍傅縡學通
內外氣調甚高緇素之間無所推敬每見覺來
必心形俱肅劇談高論留連無已天爵服人
皆如此類隋朝尅定江表憲令惟新一州之
內止直佛寺二所數外伽藍皆從屏廢覺懼
金剛之地淪毀者多乃百舍兼行上聞天聽
有勅霈然從其所請啓沃神衿弘護蒙法信
有力焉煬帝昔居藩屏化牧淮甸欽佇勝人

義踰庠席乃賜書曰法師安善涼暑惟宜承
栖遲龜山之域闡揚龍樹之旨其義端雄辯
獨演暢於稽陰談柄微言偏引汲於鏡水弟
子欽風籍甚味道尤深今於城內建慧日道
場延屈龍象大弘佛事盛轉法輪上人名稱
普聞衆所知識今遣迎候遲能光拂也於即
賁然來儀膺此嘉命法濟上人者靈智難思
於永福道場請開大論王上親臨法席稱善
久之後止白塔恒事敷說大品涅槃華嚴四
論等二十餘部遍數甚多學徒滿席法輪之
盛莫是過也先是江都舊邸立寶臺經藏五
時妙典大備於斯及踐位東朝令旨元屬掌

知藏事僉曰得人大業二年從駕入京於路
見疾而神色怡然法言無廢及至將漸明悟
如常咸見金剛大神前後圍繞外國梵僧燒
香供養初有智覺禪師爰感靈應乃見覺名
題於金錄固其所得位地義量難測至三月
二十二日遷化於泗州之宿預縣春秋五十
有三惟覺美詞令善容止身長八尺風表絕
倫攝齋昇堂俯仰可則覲其威儀莫不改容
易觀寓目忘倦至於吐納玄言宣揚妙義雄
辯清論雲飛泉涌真可謂日月入懷風颯滿
室雖復褊志滯情亦須忘鄙恹然其芝蘭所
化陶誘之功日就月將固亦知矣兼通外典

妙善尺牘屬詞深翰造次可觀折簡所至皆
爲模楷加以風度淹遠雅量弘深談絕是非
心夷彼我峻矣重仞人莫之窺信施相積隨
用檀捨二翼之外纖芥罔遣止有論文談疏
盈於几篋而已豈非拔俗之竒才通方之正
士也有詔喪事所須隨由備辦恩禮周給務
從優厚并具舟楫王人將送其年五月十三
日還窆於江陽縣之茱萸里傳業學士數甚
滋多門人智果稟承遺訓情深追遠乃與同
學紀諸景行碑于寺門秘書詔誥舍人虞世
南爲文金紫光祿大夫內史侍郎虞世基爲
銘見於別集

釋道判姓郭氏曹州承氏人也三歲喪親十
五遊學般涉史籍略綜儒道十九發心出家
投于外兄而剃落焉具戒已後歷求善友深
厭俗累絕心再往每閱像教東傳慨面不睹
靈迹委根歸葉未之或聞遂勇心佛境誓當
瞻敬以齊軋明元年結伴二十一人發趾鄴
都將經周塞關邏嚴設又照月光踟躕回首
義無踰越忽值雲奔月隱乘闇度棧遇逢遊
兵特蒙釋放以周保定二年達于京邑武帝
賞接崇重仍令於大乘寺厚供享之經逾兩
載上表乞循先志又蒙開許勅給國書并資
行調西度石磧千五百里四顧茫然絕無水

草乘飢急行止經七夕便至高昌國是小蕃

附庸突厥又請國書至西面可寒所此云天子治也

彼土不識眾僧將欲加害增人防衛不給糧

食又不許出拾掇薪菜但令餓死有周國使

人諫云此佛可寒弟子也本國天子大臣

敬重供養所行之處能令羊馬滋多可寒歡

喜日給羊四口以充恒食判等放之而自煮

菜進噉既見不殺眾生不食酒肉所行既殊

不令西過乃給其馬乘遣人送還達于長安

任乾宗寺判以先在窮險無人造食遂捨具

戒今返京室後乃更受之停止五年逢靜藹

法師諮詢道務慧業冲邃淹歷五周朝夕聞

問方登階漸會武帝滅法與藹西奔于太白
山同侶二十六人逃難巖居不忘講授中百
四論日夜研尋恂恂奉誨雖有國誅靡顧其
死東引尋山岨于華岳凡所遊遁者望日叅
焉遂離考山室二十餘所依承藹德爲入室
之元宗始末一十五年隨逐不捨後藹捨身
窮谷用陳護法判含酸茹毒奉接遺骸建塔
樹銘勒于巖壁天元嗣曆尋改邪風創立百
二十人爲菩薩僧判當其數初任陟岵寺大
隋受命廣開佛法改爲大興善焉判道穆僧
徒歷揔綱任廓攝彝倫有光先範開皇之肇
於終南山交谷東嶺池号野膳迴出雲端俯

臨原陸躬目案行可爲栖心之場也結草爲
庵集衆講說開皇七年勅遣度支侍郎李世
師將天竺醫工就造院舍常擬供養知判道
業修曠給額爲龍池寺焉大將軍雲定興以
爲檀越四事供給無爽二時侍郎獨孤機食
奉音猷於宅後園別立齋宇請來栖息終日
將事稟其法戒薛國公及夫人鄭氏夙奉清
訓年別至山諮承戒誥使通疑議以大業十
一年五月四日平旦卒於山寺春秋八十有
四初判釋蒙啓法性狎林泉少欲無競樂居
儉攝行慈濟乏偏所留心履苦登危弥其本
意故每至粟麥二熟行乞貯之至厚雪弥山

則遺諸飛走所以山侶遊僧蒙其并濟者殷矣又食不擇味生無患苦僧事鞅掌身先令之而弘道終朝虔虔無怠雖暫遊世恒歸山室斯亦巖岫之學觀矣

釋淨業俗姓史氏漢東隨人也年登小學即霑緇服閭里嘉之号稱賢者專經之歲割愛出家淨養威儀霜厲冰潔受戒已後遊刃河內精研律部博綜異聞時有論師慧遠樹德漳河傳芳伊洛一遇清耳便申北面學涅槃等經皆品酌其致弘宣大旨而恨文廣功略章句未離及遠膺詔入關業亦負袞陪從首尾食承盡其幽理晚就曇遷禪師學於攝論

遷器宇崇廓墻仞重深遂舉知人同揚樂說
嘉業鑽仰誠至乃傾襟導引隨聞頂受緘勒
寸心開皇中年高步於藍田之覆車山班荆
採薇有終焉之志諸清信士敬揖戒舟爲築
山房竭誠奉養架險乘懸製通山美今之悟
真寺是也業確乎內湛令響外馳仁壽二年

被舉送舍利于安州之景藏寺初通行諸其
欲於十力寺置之行至景藏忽感異香滿院
衆共嗟恠因而樹立將下舍利赤光挺出照
于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃
閉如初一人不見塔北有池沙門淨範爲諸
道俗受菩薩戒乃有羣魚游躍首皆南向似

受歸相範即乘舟入水爲魚授法魚皆迴頭
繞船如有聽受都無有懼業慶其所遇乃以
舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不可移轉
至明乃見迴身面於舍利狀類天然一無損
處屢興別瑞傳言不盡大業四年召入鴻臚
館教授蕃僧九年復召住禪定寺聯翩荏苒
微壅清曠後欲返於幽谷告同學曰此段一
行便爲不返而別未淹旬已聞殂化春秋五
十有三達生知命斯亦至哉即大業十二年
二月十八日也露骸松下初業神岸溫審儀
止雍容敦仁尚德有古賢才調篤愛方術却
粒練形水玉雲珠資神養氣而卒非其所治

徒載聲芳潔己清貞差為傳德矣

釋童真姓李氏遠祖隴西寓居河東之蒲坂
焉少厭生死希心常任投曇延法師為其師
範綜掇玄儒英猷秀舉受具已後歸宗律句
晚涉經論通明大小尤善涅槃議其詞理恒
處延興敷化不絕聽徒千數各標令望詳真
高譽繼迹於師開皇十二年勅召於大興善
對翻梵本十六年別詔以為涅槃衆主披解
文義允愜衆心而性度方正善御大衆不友
非類唯德是欽仁壽元年下勅率土之內普
建靈塔前後諸州一百一十一所皆送舍利
打刹勸課繕構精妙真以德王當時下勅令

往雍州割置靈塔遂送舍利於終南山仙遊
寺即古傳云秦穆公女名弄玉習仙升雲之
所也初真以十月內從京至寺路逢雨雪飛
奔滂注淹漬人物唯舍利與上獨不需潤同
共異之寺居衝谷日夕風震自靈骨初臨迄
于藏瘞怡然恬靜燈耀山谷兼以陰雲四塞
雨雪俱零冀得清霽見日有符程限真乃手
執熏爐興發大願恰至下期冬日垂照時正
在午道俗同慶及安覆訖還後雲合大眾共
歎真心冥感之所至也大業元年營大禪定
下勅召真為道場主辭讓累載不免登之存
撫上下有聲僧園又以涅槃本務常事弘辯

言今之設多附斯文大業九年因疾卒于住
寺春秋七十有一真抱操懷亮朋附高流廝
下之徒性非傾徒寺既初立宰輔交參隆重
居懷未始迎送情槩天喪卒難變節當正臨
食衆將四百大堂正梁忽然爆裂聲駭震霆
一衆驚散咸言摧破徒既而出者非一唯真
端坐依常執匙而食容氣不改若無所聞氣
以偏悲貧病撒衣拯濟躬事扶視時所共嘉
剛柔兼美焉

釋靈幹姓李氏金城狄道人祖相封於上黨
遂隨封而遷焉年始十歲樂聞法要遊寺觀
看情欣背俗親弗違之年十四投鄴京大莊

嚴寺衍法師為弟子晝夜遵奉無怠寸陰每
入講堂想處天宮無異也十八覆講華嚴十
地初開宗本披會精求僉共恠焉又酬抗群
鋒無所躓礙衆益欣美冠年受具專志毗尼
而立性翹仰恭攝成節三業護持均持遮性
周武滅法通廢仁祠居家奉戒儀體無失隋
開佛日有勅簡入菩薩數中官給衣鉢少林
安置雖蒙厚供而形同俗侶開皇三年於洛
州淨土寺方得落髮出家標相自此繁興有
海王法師構華嚴衆四方追結用興此典幹
即於此衆講釋華嚴東夏衆首咸共褒美開
皇七年因修起居道業夙聞遂蒙別勅令住

興善為譯經證義沙門至十七年遇疾悶絕
唯心不冷未敢藏墳後醒述云初見兩人手
把文書戶前而立曰官須見師俛仰之間乃
與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶
樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入
園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌
亂目不得正視樹下華座或有人坐或無坐
者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃
慧遠法師也禮訊問曰此為何所答是兜率
陀天吾與僧休同生於此次吾南座上者是
休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣
以朱紫光偉絕世但語聲似舊依然可識

謂幹曰汝與我諸弟子後皆生此矣因令覺
悟重增故業端然觀行絕交人物仁壽三年
舉掌寺任素非情望因復俯從其年奉勅送
舍利於洛州便置塔於漢王寺初建塔所屢
放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又
感異香從風而至道俗通見四月八日下舍
利時寺院之內樹葉皆萎烏鳥悲叫及填平
滿還如常日時漢王諒作鎮晉陽承幹起塔
王之本寺遠遣中使覲賜什物然其善於世
數機捷樞要辯注難加嘗為獻后述懺帝心
增感歎歎連濡乃賜帛二百段用旌隆敬大
業三年置大禪定有勅擢為道場上座僧徒

一盛匡救有序至八年正月二十九日卒於
寺房春秋七十有八幢蓋道俗相與奔隨乃
火葬於終南之陰初幹志奉華嚴常依經本
作蓮華藏世界海觀及彌勒天宮觀至于疾
甚目睛上視不與人對久之乃垂顧如常日
沙門童真問疾因見是相幹謂真曰向見青
衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外
未得入宮若翹足舉望則見城中寶樹華蓋
若平立則無所見也旁侍疾者曰向舉目者
是其相矣真曰若即住彼大遂本願矣幹曰
天樂非久終墜輪迴蓮華藏世界是所圖也
不久氣絕須臾復通真問何所見耶幹曰見

大水遍滿率如車輪幹坐其上所願足矣尋
介便卒沙門靈辯即幹之猶子也少小鞠育
誨以義方携在道位還通大典今住勝光寺
衆議業行擢知綱任揚導華嚴擅名帝里云
釋教脫不詳姓氏汲郡人也年少出家以孝
行清直知名雖該覈小大偏明成實講解周
鏡不虧聲聞開張衢術章疏惟新為後學宗
仰又善聲韻兼通字體蒼雅林統識其科蹤
文章篇什頗預倫伍同住房院罕見餘談手
不輟卷專師廣瞻威儀修整未曾反顧身極
長大充滿圓成時共目之以為僧傑人有達
於帝者乃追住慧日四海齊架又無與競志

節堅正最為稱首帝欲試諸大德誰為剛亮
通命引入元武殿勅監門即將段文操拔刀
逐之令走諸大德並趨步速往唯脫緩步如
常語操曰卿何事以此相逼及上殿坐語論
佛理帝徐顧操曰衆僧素不知俗法監門何
得催耶私異脫之大志也勅賜大竹扇面闊
三尺即令執用并賜松抱高屨今著於宮中
而出帝自送之曰誠僧傑矣尔後常弘成實
無替時序以大業十三年卒于東都鴻臚寺
春秋六十三自脫之聽學也常施荷擔毋置
一頭經書及筆又置一頭若至食時留毋樹
下入村乞食用以充繼其筆絕大麁管如臂

可長三尺方丈一字莫不高推人有乞書者
紙但一字耳風力適逸觀之不厭皆施諸壁
上來往觀首東都門額皆脫所題隨一賦筆
更不修節時慧日有沙門法楞者偏弘地論
著述疏記聲名相副見重道場及于終世以
事聞奏帝哀之殯殮所資皆從天府
釋善曹俗姓淮氏瀛州人少出家通敏易悟
機悟為心預涉講會樂詳玄極大論涅槃是
所鑽注齋破投陳奔造非數年屬荐餒告乞
是難日濟一餅才充延命形極羸悴衆不齒
録行至一寺聞講涅槃因入論義止得三番
高座無解低頭飲氣徒衆千餘停偃講唱於

是扶舉而下既至房中奄然而卒曹時論訖
即出竟不知之後日更造乃見造諸喪具因
問其故乃云法師昨為北僧所難乃因即致
死衆不識曹不之擒捉聞告自審退而潛焉
經千數日後得陳僧將挾復往他講所論義
者無不致屈斃者三人由此發名振續大光
吳越隋初度北依遠法師止于京邑住淨影
寺聽徒千數並鋒銳一期而曹覆迷豎義神
彩秀發偏師論難妙通解語遠制涅槃文疏
而曹意所未弘乃命筆改張剖成卷軸鑿深
義密利寶罔遺遠聞告曰知子思力無前如
何對吾改作想更別圖可邪曹曰若待法師即世

方有修定則曹之虛名終無實錄遠乃從之
疏既究成分宗匠世亟有陳異遠亡之後勅
令於淨影寺為涅槃衆主開皇將末蜀王秀
鎮部梁益攜與同行岷嶓望德日歸道成務逮
仁壽末歲還返關中處蜀道財悉營尊像光
座嚴飾絕世名士雖途經危險而步運並達
在京供養以為模範會文帝置塔勅送舍利
于梓州牛頭山華林寺嚴輿將達感猪八頭
突到輿下從行至館驅逐乃走還來如故漸
至城治黑蜂四枚形甚壯倖隨輿旋遶數匝
便去既至州館夜放大光明徹屋上如火焰
發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正當函處

得古瓷瓶無蓋有水清澄香美乃用盛於函
內寺有九層浮圖從西南角第二級放光上
照相輪如五石瓮許黃赤如火良久方隱又
堂內弥勒像亦放眉間紫光并二菩薩亦放
赤光通照寺院前後七度衆人同見除不來
者及大業造寺廣召德僧曹應高選又住禪
定屢開法席傳響相尋因感風疾脣口啞偏
時人謂改張遠疏之所及也初遠以涅槃爲
五分末爲闍維分曹尋之揣義改爲七分無
有闍維第七云結化歸宗分自風疾多載而
問難尋常爲諸學者所共驚憚後忽患損口
如恒日曹曰吾患旣差命必終矣此不可怪

理數然也大業十三年欲返本寺衆不許之
乃以土塞口欲自取死寺衆見其志決方復
開許以武德三年八月內終於淨影寺春秋
七十有一初患篤謂門人曰吾一生正信在
心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即今
拂拭房宇燒香嚴待病來多日委卧不起忽
尔自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云
世尊來也曹今懺悔慙愧如是良久曰世尊
去矣低身似送因卧曰向者阿弥陀佛來汝
等還見不不久吾當去耳語頃便卒葬于
城南韋曲之北崖遵遺令也弟子慧威任大
揔持講尋宗迹著名京室

釋辯相姓史瀛州人也性愛虛靜遊聽有聲
業綜經術齊趙之方備聞芳績後旋洛下涉
諸法席又往少林依止遠公學於十地大小
三藏遍窺其奧隅而於涅槃一部詳覈有聞
未南投徐部更採攝論及以毗曇皆披盡精
詣傳名東壤光聞師資衆所歸向開皇七年
隨遠入輔創任淨影對講弘通仁孝居心崇
仰師轍仁壽置塔勅令送舍利於越州大禹
寺民庶歡躍欣見遺身未及出閭光自涌現
青黃赤白四色昭彰流溢于外七衆嗟慶勝
心屢動又於山側獲紫芝一枚長二尺三寸
四枝三蓋光色鮮竒還返京都大弘法席常

聽學士一百餘人並得領袖當時親承音誥
大業之始召入東都於內道場敷散如故爲
鄭擁逼同固洛濱武德初平蒙敕延勞還歸
京室重弘經論更啓蒙心今上昔在弘義欽
崇明德延入宮中通宵法論亟動天顧睨錫
豐美乃令住勝光此寺即秦國之供養也故
以居焉晚以素業所資慧門初闢追崇淨影
仍就講說又捨所遺圖遠形相常存敬禮用
光師範以貞觀初年因疾纏身無由取逝入
隱避侍人自縊而卒在干住寺春秋七十有
餘矣相爲人敦素形色鮮白眉目濃朗儀止
閑泰商榷名理接頓詞義有神彩矣

釋寶龔貝州人雍州三藏僧休法師之弟子
休聰達明解神理超逸齊末馳聲廣於東土
周平齊日隱淪本州天元嗣立創開佛法休
初應詔爲菩薩僧與遵遠等同居陟岵門望
七年召入京輦任興善寺龔裝十八歸依誦經
爲業後聽經偏以智度爲宗布響關東高聞
時傑從休入京訓勛爲任問 皇十六年勅補爲
大論衆主於通法寺四時講化方遠摠集逮
仁壽造塔又勅送舍利於嵩州嵩岳寺初雲
霧暗合七日蒙昧襲乃擎爐發誓願將限滿
下舍利時得見日彩俄而所期既至天開光
耀日當正午旣副情望遂即藏翳末又送于

邢州沉愛寺忽於函上見諸佛菩薩等像及以光明周滿四面不可彈言通於二日光始潛沒而諸相猶存及當下時又見卧像一軀赤光踊起襲欣其所感圖而奉敬至文帝升遐起大禪定以名稱普聞召而供養武德末年卒於住寺春秋八十矣有弟子曇恭明洪皆善大論恭少而機辯見解有名屢講經論京室稱善護法匡弼頗存聖言貞觀初年勅徵爲濟法上座綱維僧務傳芳季緒後召入弘福又令知普光寺任德爲時須故輪轉無定卒於任所洪亦以榮望當時紹宗師業召入普光時復弘法而專營浴供月再洗僧係

踵安公歸心慈氏云

釋慧遷瀛州人也好學專問愛翫地論以爲
心賞之極負錫馳騁求慕郢匠雖研精一部
而橫洞百家每至難理則群師具叙有齊之
時早扇名實又從遠公重流前業義不再緣
周經一紀併通涅槃地持並得講授齊亡法
毀南奔陳國大隨革運又歸鄉壤行經洛下
還附遠焉故業新聞備填膏臆及遠入關從
而來至任大興善弘敷爲任開皇十七年勅
立五衆請遷爲十地衆主處寶光寺相續講
說聲續攸陳仁壽二年勅令送舍利於本鄉
弘博寺旣至掘基入地六尺感發紫光散衝

塔土其相如焰似今像所佩者又土上成字
黑文分明云轉輪王佛塔也見此靈相咸慶
希逢仁壽四年又於海州安和寺起塔掘深
五尺便獲白土色逾於粉遍滿坑中復深入
尺於白土內得白玉一枚方餘徑尺光潤難
比及將下旦放大光明通照城郭色如紅火
舍利出瓶分爲六粒現希有事衆皆歎訝遷
後頻開十地京邑乃多無與比肩者及大禪
定興召入處之武德末年卒於所任春秋七
十有九矣自遷之末後十地一部絕聞闕壤
道由人弘於斯驗矣有心之寄誠可勵諸
釋慧覺俗姓范氏齊人也達量通鑒罕附其

倫而儀形秀峙眉目峯映衣服鮮潔身長七
尺容止溫弘顧步淹融鏘鏘然也執持行路
莫不駐步迎睇而目送者其威儀感人如此
明華嚴十地講席相繼流軌齊岱榮名遠著
門學成風大隋受禪闡隆像法以文皇在周
既揔元戎躬履鋒刃兵機失捷逃難于并城
南澤後飛龍之日追惟舊壤開皇九年乃於
幽憂之所置武德寺焉地惟泥濕遍以石鋪
然始增基通於寺院周閭千計廊廡九重靈
塔雲張景臺星布以覺識解騰譽召而處之
弘闡法門多以華嚴爲首受悟請益宏略遵
於四宗後被請高陽允當講匠聽衆千餘堂

宇充溢而來者不絕遂停法肆待有堂宇方可引導爰有施主即爲造千人講堂締構斯須不月便就旣登法座衆引充滿覺威容宏雅其狀若神談吐抑揚汲引玄隱披釋沖洽聽徒竦戴誠博義之弘量也著華嚴十地維摩等疏并續義章一十三卷文質恢恢條貫倫約齊魏明德咸誦行之至武德三年會獫狁南侵覺少有恙通告門人曰吾其去矣侍者曰今寇賊臨城人路阻絕知何處去荅曰生死道長去留無日明當別矣乃勅出身資爲僧設食與衆取訣通夜正念精爽泠然明相纒出奄然從化春秋九十矣初覺慧解之

性素蓄曾櫟福業攝生隨喜者衆凡有營理
身助修治故寺之基趾咸由勸勉又聞往生
淨土園施爲功不遠千里青州取棗於并城
開義寺種之行列千株供通五衆日呈茂美
斯業弘矣時寺有二僧俱名智達遠公門人
善解當世武德之初京邑呈美又有明幹者
亦亞其倫相與傳燈流芳不絕

釋智琚新安壽昌人俗姓李氏原其世系出
自高陽末曹任爲理官仍以爲姓時代音變
遂以理爲李因而氏焉其本冀州趙郡典午
東遷徙居江左父禕仕梁負外散騎侍郎琚
年十九便自出塵聽坦師釋論未淹灰管頻

聞精義坦即隋齊王暕之門師也次聽雅公
般若論又聽譽公三論此三法匠名價尤重
琚欲潔操秉心偏窮法性諸高座主多無兼
術古人有言學無常師斯言有旨廣尋遠討
曲盡幽求年二十七即就敷講無礙辯才衆
所知識說經待問亟動恒倫及坦將逝以五
部大經一時付囑旣蒙遺累即而演之聲駕
載隆玄素攸仰然其口不言人眼無受色牢
醜弗嘗葷辛無犯入室弟子明衍受業由來
便事之爲和上云前謂曰吾以華嚴大品涅
槃釋論此之文言吾常吐納今以四部義疏
付囑於汝乃三握手忽然而終卒於常州之

建安寺即武德二年六月十日也定於毗壇
之南寺之舊址衍姓丘氏晉陵名族容止可
觀精彩卓異敬崇芳績樹此高碑于寺之門
前陳西陽王記室譙國曹憲爲文

釋道慶姓戴其先廣陵後遁度江家于無錫
年十一出家事吳郡建善寺截闍梨服勤盡
禮同侶所推十七出都聽彭城寺講成實論
大義餘論皆莫之遺所以時匠目曰懸日月
於懷中注江河於口內者誠歸於慶矣既荷
嘉問倍志兼常利齒聞於既往高座屬於茲
日及陳祚云亡法朋彫散東歸無錫居鳳光
寺學徒載萃誨誘如初後止毗壇苑葉寺專

事闡弘無棄涼暑然其容止善言笑淡名利

厚交遊毫翰奔誦琴詩婉妙風神閑縱韻宇

虛凝應物有方履機無忤以武德九年八月

終於寺房春秋六十一即以其月二十三日

寔於扶塘之山律也穿壙之日鋏鍤纔施感

白鶴一羣自天而下遙曳翻翔摧藏哀啖自

非道光遠被何由致此異祥同寺沙門法宣

曰余與伊人言忘道狎京輦少年已欣共被

他鄉衰暮更喜同袍月席風筵接腕晤語吾子

經堂論室促膝非異人豈意玄穹殲我良友

千行徒洒百身寧贖未能抑筆聊書短銘其

詞曰

十力潛景四依匡世踵德連暉伊人是繼
宮牆戒忍燈炬禪慧並驅生林分庭安叡
論堂搗玉義室芬蘭坐威師子衆遠栴檀
道潔塵外理析談端四儀式序三業惟安
穢土機窮勝人現滅悵留餘影車迴去轍
隴月孤照墳泉幽冽竹露暫團松風長切
氣運有終德音無絕

續高僧傳卷第十二

義解篇八

左

幹

反古

且

曹

反直

右

琚

音居

疑

反宜

力

撫

反許

為

恪

慎口上

各

反謹

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

商

也又

推

都口

盧

也反

馭

字上

音

祁

寒反

上盛

也

移

泥

曰音下

接窆 同彼驗反 閱 音悅 慨 苦愛反 睹 音覩 周塞 下

再關 下 郎賀反 謂也 跣 行 厨也 二 音 棧 反 床架 板

險之 享之 獻上 許兩反 循 音旬 石 亦 下 七 突 厥

閣也 骨反 也 受也 活下 反 丁 藹 反 烏 蓋 冲 邃 引 上 直

上 徒 貴 号 也 拾 掇 反 藹 反 烏 蓋 冲 邃 引 上 直

番地 遂反 也 遊 遁 隱 徒 困 反 藹 反 烏 蓋 冲 邃 引 上 直

下 幽 遠 也 遊 遁 隱 徒 困 反 藹 反 烏 蓋 冲 邃 引 上 直

寺 名 戶 彛 倫 也 常 也 等 肇 音 鞅 掌 上 於 兩 反 任

也 閭 里 十 五 力 居 反 二 墻 仞 下 音 刃 墻 高 鑽 仰

也 子 官 班 荆 也 謂 布 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 野 掩 捕 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

也 連 偏 荏 苒 下 捉 音 步 肩 閑 反 上 荆 木 作 頌 偃 息 採 薇 音 下

爆裂火上也 必自反 駭胡買也 震雷下音庭 匙是

反狄徒的 碩致音 褒揚也 藏必下

反月俛反仰 強為免 焜煌 訊信音 律

奇異也反 樞要 朱昌也 歔希 連濡

泣下也音儒 擢音 濯該 覈歔 高

有下也音 蘇日 反拔音 無也 日木 屨底 道逸 緊急 瀛

反州盈上音 斃毗祭 荐餒 鋒銳 反上音 擒挺 岷音 挾

山西蜀 梓州 子音 峯利 羊歲 禽音 二民 挾

隅音 奧州 音愚 啗偏 口上 傾華 揣音 嶓

訓勗 反下音 許玉 南角音 芳闕 益騫 邪華 自也 緝音 於音 秀

峙勗 反下音 勗也 沉愛 上音 廣也 殫言 盡音 弟

峙勗 反下音 勗也 沉愛 上音 廣也 殫言 盡音 弟

<p> 梳 手烏也反 貫 也反 曳 也反 殲 子廉也反 穀 反羊 輒 車直也反 冽 也反 列 音列 </p>	<p> 夾 也反 搖 也反 曳 也反 殲 子廉也反 穀 反羊 輒 車直也反 冽 也反 列 音列 </p>	<p> 妙 反上 美 紆與子 既 卒沒反 忤 同反 寔 音寔 逆 音逆 墻 音墻 墓 音墓 况 音况 反 音反 欽 音欽 錘 音錘 上 音上 下 音下 楚 音楚 遙 音遙 婉 音婉 </p>	<p> 菜 反胡 碎 計結上 與 子沒反 同 反 寔 音寔 彼 反 驗 音驗 地 音地 趙 音趙 葬 音葬 下 音下 上 音上 自 音自 云 音云 反 音反 兄 音兄 </p>	<p> 構 上音 也 音也 弟 音弟 績 反子 管 音管 恢 反音 回 音回 牛 音牛 牛 音牛 也 音也 險 音險 允 音允 二 音二 音 音音 系 音系 </p>	<p> 峙 反下 勗 反下 許 反下 也 音也 鏘 音鏘 鏘 音鏘 蹻 音蹻 羊 音羊 反 音反 行 音行 自 音自 迎 音迎 睇 音睇 視 音視 也 音也 弟 音弟 締 音締 </p>	<p> 隅 一 屋 音屋 西 音西 南 音南 角 音角 也 音也 闢 音闢 開 音開 也 音也 自 音自 縊 音縊 反 音反 繫 音繫 也 音也 </p>
---	---	--	---	--	--	--

