

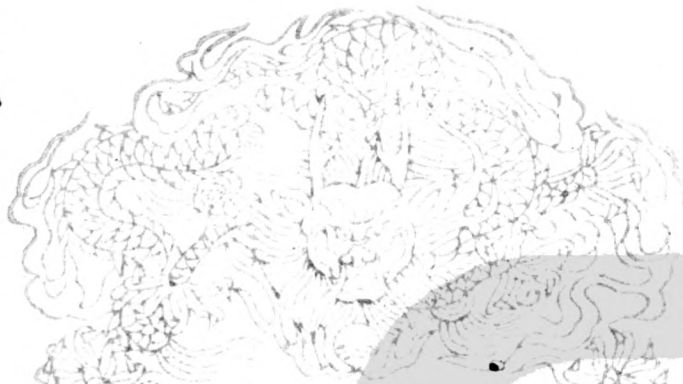
續高僧傳

卷十五

四百九
左八

51318

5

佛
 山
 天
 安
 法
 金
 佛
 山
 天
 安
 法
 金
 佛
 山
 天
 安
 法
 金

續高僧傳第十五

唐釋

道宣撰

義解篇十一

正紀十五

附見四

唐越州靜林寺釋法敏傳一

唐襄州光福寺釋慧璿傳二

唐襄州神足寺釋慧眺傳三

唐綿州隆寂寺釋靈睿傳四

唐京師弘福寺釋僧辯傳五

唐京師普光寺釋法常傳六

唐澤州清化寺釋智徽傳七

唐澤州清化寺釋玄鑒傳八

唐京師弘福寺釋玄會傳九

唐京師慈悲寺釋行等傳十

唐蒲州仁壽寺釋志寬傳十一

唐相州慈潤寺釋慧休傳十二

曇元
靈範

唐京師弘福寺釋靈潤傳十三

淨元
智衍

唐京師慈恩寺釋道洪傳十四

唐京師慈恩寺釋義褒傳十五

釋法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪

師為弟子入茅山聽明法師三論明即興皇

之遺屬也初朗公將化通召門人言在後事

今自舉處皆不中意以所舉者並門學有聲

言今日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既有此告
莫不迴惑私識法師他力扶矣朗曰吾舉明
公必駭衆意法教無私不容瑕隱命就法座
對衆叙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叙之旣叙之後大衆
愜伏皆慙謝於輕蔑矣即日辟朗領門人入
茅山終身不出常弘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實公講大

乘經論躬爲南座結軻三周及實亡後高麗
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
安寺領十沙弥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于時衆集義學小
門七十餘州八百餘人當境僧千二百人凡
衆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于敏頂上長七
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
七日尔前三日三夜無故闇冥恰至二十三
日將逝忽放大光夜明如日因尔遷化春秋
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恠歎道俗莊嚴
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揔管等請在官倉講

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任龍
泉三論大經鎮常弘闡兼達莊老子史談笑
動人公私榮達叅問繁結蔣紀諸王于臨襄
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
孟蘭盆經竟斂手曰生常信施今須通散一毫
已上捨入十方衆僧及窮獨乞人并諸異道
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合

笑慈育在懷。涉獵玄儒。通冠文彩。襄荆士素。
咸傾仰之。聞其長往。無不墮淚。初任光福寺。
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。常講大
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。能令所住珍寶
光明眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘前事。並
失。惟願弘持。勿孤所望。法師須水。此易得耳。
來月八日。定當得之。自往劔南慈母山大泉。
請一龍王去也。言已不見。恰至來月七月初
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衆同幸及止龍泉漸
便乾竭據斯以言亦通感之奇致矣

釋慧眺姓莊氏少出家以小乘爲業遊學齊
徐青海諸州數論之精馳譽江漢開皇末年
還住鄉壤之報善寺承象王哲公在下龍泉

講開三論心生不忍曰三論明空講者著空
當發言訖舌出三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
收入便舉往哲所誓心斂迹惟聽大乘哲之

云云為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閬常
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赤服禮拜請受菩薩
戒訖白曰禪師大利根若不改心信大乘者
千佛出世猶在地獄聞此重囑涕淚交流大
哭還寺在講者房前宛轉嗚咽不能得言以
水洒醒乃更大哭遶佛懺悔用此為常又勸
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填赴山阿為建大齋
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即不喜五
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田遇見智勝法

師便曰家門奉道自欲奉佛隨師出家即將
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高公上
蜀在大建昌寺講開大乘睿止法筵三年後
還本住常弘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
中北壁而止初夜還床栖遑不定身毛自豎
移往南床坐至三更忽聞北壁外有物撞度
達於卧處就而看之乃漆竹筭槩長二丈許
向若在床身即穿度旣害不果又以銀挺雇

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即移貫還綿州
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
通州騫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有衣冠者來迎
騫往西方去徒衆鉢中皆空無物至二十日寺
鍾大小七口銅磬十餘一時皆鳴至三更據
繩床加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幡花異香
充寺及房睿聞捉經出看斂容立終堅住不
倒扶卧房中三更忽起加坐如生刺史已下
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
於馮翊焉年甫七歲日誦千言時以竒之聲
于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又出家紹隆遺法
矣開皇初年勅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
言詞清嘖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
專尋經論時有智疑法師學望京華德隆岳
表辯從問知津乃經累載承席覆述允合同
倫遂復旁疏異解曲有正量識者僉悟繫其
大節大業初歲召入大禪定道場衆復屯之欣
其開解武德之始步出關東蒲虞陝號大弘
法化四遠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

酬荅乃竟終誦前開辯曰正法自明邪風致
擊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
然自滅大衆笑異其相一時便散明旦入文
赦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弘福寺立又召
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
之內外僧雜華夷不遠万里承風叅謁俱舍
一論振古未聞道岳法師命章搆釋辯正講
論廢而聽之隨聞出鈔三百餘紙或間初開

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
於弘福寺春秋七十有五于時炎曦赫盛停
屍二旬而相等生存形色不變迄于葬日亦
不腐朽于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
處之于內門通行路道俗同觀至今四年鮮

肌如在自辯。置懷慈濟。愛法爲功。路見貧苦。不簡人畜。皆盡其身。命濟其危。厄講聽之務。惟其恒習。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。魏因移于河北。郡焉。少踐儒林。頗知梗槩。而厭其誼。雜情欣出家。奉戒自守。不群非類。霜懷標舉。爲衆所推。年十九。投墨廷法師。登蒙剌落。旣預聽。限大闡宏猷。學不逾歲。即講涅槃。道俗聽者。咸竒理趣。自尔專親侍。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。於即研精覃思。無釋。

寸陰時年二十二攝論初興隨聞新法仰其
弘義于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秦齊趙魏
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
京慨茲異叙隨講出疏示顯羣迷隋齊玉暕
召結時望盛演釋經登預法座敷陳至理詞
義弘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恒任大
業之始榮唱轉高爰下勅旨入大禪定相尋講
肆成濟極多唐運初興遐迹清晏四遠投造
增倍於前每席傳燈播揚非一貞觀之譯證

義所資下勅徵召恒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勅
令爲皇儲受菩薩戒禮敬之極衆所傾心貞
觀九年又奉勅召入爲皇后戒師因即勅
補兼知空觀寺上座撫接客舊妙識物心而
導法化長鎮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
教于今轉盛新羅王子金慈藏輕忽貴位棄
俗出家遠聞虔仰思覩言今遂架山航海遠
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
禮事焉十四年有僧犯過下勅普責京寺大

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
綱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于住寺春
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
於明旦天地清明雲霧四除纖塵不飛道路
無擁京寺僧侶門人子弟等各建修幢三十

餘車前後威儀四十餘里信心士女執素幡
花列侍左右乃盈數万卿相僉從僉以榮之
初常涉詣義門妙崇行解故衆所推美歸於
攝論而志之所尚宗慕涅槃恒欲披講未之
欣悟遂依衆請專弘此論陶冶理味精貫曾
懷依時赴講全無讀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
身相瓌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微應爲如此也故
立志清峻逾久逾劇所獲法利多造經像但
務竒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鹿弊而已講揚別
供一不受之還布衆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爲立碑于普光之
門宗正卿李伯藥爲文

釋智徽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
爲諸沙弥之卓秀者也立性勤恪樂理僧務

每有執役不憚形苦晝供衆僧夜讀章疏衣
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知道歲常講
涅槃十地地持維摩勝鬘用爲恒業聲務廣
被遠近追風提襍裹糧尋造非一隋煬御曆
珍敬弥隆大業七年下詔延請入於東都內
道場禮異恒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妄傾
涅但專講誦宣導爲先僞鄭之初洛城恒閉
徽以兵戈方始開悟未因乃杖錫出城思濟
鄉壤于時守衛嚴防梗澁難通而徽安行限
闕守當不覺斯固善神之所送也旣達高平

道俗欣赴。出接此難。飢餒相委。乃遺以糧粒。拯濟寔多。皂素賴之。皆食法味。便即四時長講。屢有升堂外施。衣帛悉供。講衆頻值儉歲。米食不豐。異客暴來。兩倍過舊。徼以聽侶。不安爲營。別院四方學士同萃。其中財法兩施。無時寧舍。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。覺少不念。衆咸怪之。還房靜念。俄頃便逝。春秋七十九。即貞觀十二年三月二十日也。懷州道俗哀若至親。送葬歸于本邑。自徼之。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。因即聲淚俱下。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。唯有弘教利物。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。手執香爐。約數承禮。夜不解衣。一生恒尔清素。寡欲不樂交遊。敷化之餘。便營僧事故。澤部長幼。詠仰于今。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。

燼衆侶分散顛仆溝壑鑿守心戒禁曾無僣
犯食唯蔬菜衣則蘊麻屢經歲序情無頻蹙
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
飲噉非法無不面諫訶毀極言過狀不避強
御或與語不受者便碎之酒器不酬其費故
諸俗士聚集醺飲聞鑿來至並即奔散由是
士衆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鑿去吾今所營
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衆乃送
酒兩輦以致之鑿時檢校營造見有此事又
破酒器狼藉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鑿為懺悔令斷
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為
死調俄尔鑿至無何便去遷遂除差因尔猷
離飲酒永不涉言縱忽聞氣如逢毒勢告其
友曰自見鑿師已來尚不喜聞况當見也故

戒節冥感皆此之類于今神志貞亮每講涅槃十地維摩四時不輟春秋八十有三初鑿以傳法之務職司其憂衆侶乖儀則糾彈驅擯時俗僉訝其梗直也及武德六年當部護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理塚中已訐閻王蒙放在人中浮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大

大便尔賣卜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鑿師所聽法遂相將入講堂中安置壁角以物自障

共人言議應變迅速乃經旬朔或有問者何不現形耶荅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荅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即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官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摠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摠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胤也因卽改前舊章更新戶牖穿鑿之功難與讎抗造涅槃義章四卷義源文本時文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為寺
主經始惟新法務連續引接後昆講揚此部
將四十遍于時同侶同業相推元席而讓以
成治雅為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
極末像罕遇也故揔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恥下問
乃迴龍象於兔徑也吾何言哉貞觀八年又

勅住弘福寺講事都廢專修定業夢登佛手
号無量壽遂造弥陀像一座常擬繫心作身
同觀欲入山林寺衆勸住請講涅槃至藤虵
喻忽有異虵從楸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即十四年
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塼
塔供養自會之弘道也溫柔在性弘瞻爲心
遠近流寓投造非一而能推心接誘唯法是
務晚又常坐乃終身世
釋行等姓吉氏馮翊人十二出家與會公同

事摠師爲弟子服章屨素立性鏗卓登聽淨
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
感怪夢幢折蓋幡以爲標據即令大眾同念
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
住慈悲弘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聽從受戒
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誠吾今死

後勿作威儀。惟以一椽輿送山所。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。將欲瑩送。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。收葬于京南神和原。起塔樹松。立銘塔所。

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。有人白可見。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冑之響竊而
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寶通聞之驚迷不
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
知無人治者皆輦迎房中躬運經理或患腹
癰不可膿出者乃口就唾之遂至於瘥往往

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
神光所照後召諸徒方知半夜此相數現後
遂不恠加以開務誘引弘濟爲業道俗胥悅
慶其幸遇屬煬帝弘道海內搜揚以寬行解
同推應斯榮命旣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輦送初不
懈怠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

即散而不遺。唯留一驢負經而已。路次潼關。涿僧寶暹者。高解碩德。足破不進。寬見卧于道側。泣而哀焉。即捨驢與乘。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。加裕有儀。凡所宣化。風之靡草。每至散席禮。輿相仍。或至十萬二十萬。

者皆即坐散盡了無資具已告施者曰財猶種子聚則難繁故爲散之今從用有在耳其虛懷應物爲若此也兼又輕生踈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飢餒銜泣說化今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

來蘇有年斯在昔在蜀土亦以此致譽故使
徧洽時諺号爲一代佛日有沙門神素者架
業相鄰尤所欽友以先卒於栖巖寬任州寺
先絕凶問忽降形歡叙欣若生平明晚來告
乃知其死寬致書慰曰等同幻境俱稟泡形
不意之情非復言像素法師俗風清美道器
冲深包揔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卧一牀通夕言議
至曉方別情猶今昔事即存亡冥感之誠未
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。初未終之前，右脅而卧，枕於右臂，告門徒曰：生死長遠，有待者皆介汝等，但自觀身如幻，便無愛結。自纏吾命，亦斷當取椽兩根，遽篠一領，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，七里人滿。自寬從釋，種靜攝居，形不卧，全氈不畜，足縮篋篋之事，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，負經旣至東京，值卒科運大貴，或頭數至万者同。

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近逾信宿雖憤氣
填膺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勗律師而出家焉勗
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

講鑿動身心不略昏明幽求體性而章句蕪
昧至理未融展轉陶埏五十餘遍研詞文理
轉加昏漠試以所解遍問諸師皆慮涉重關
返啓其致乃悟曰斯固上聖之至理也豈下
凡而抑度哉且博聽衆師沐心法海耳乃往
渤海從明彥法師聽成實論先出章抄品藻
異同慧滿沖情解律法友以彥公化世更深
餘流從志念法師受學小論迦雜婆沙各聞
數遍窮其本支曉其固執解旣清迥行寔貞
嚴念曰余講小乘歲序多矣今乃值子諒不
虛延休即著雜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

相續幽致既舉慧燭天懸故使馳名冀都擊
響河渭抱袂橫經肩排日謁結疑懷籤踵接
登堂皆揔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

會餘駕停輪辟吐既新領拔弥悉周涉三遍
即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
事可用緣求案讀即了未勞師授曾披一卷
持犯茫然方悔先議更弔神府乃負律提瓶
從洪律師聽採四分一經講肆三十餘遍日

漸其致終未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慎三業懍課
六時纖塵或阻即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即奉投戒法豈以
老朽而可斯須離耶恨吾不得常聞耳其清
慎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
武德年內劉闥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間
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
于時曹公徐世勣引勞賞悅仍令部從隨休
至寺任付糧粒及平殍後曹公爲奏具述休
功登即下勅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准又
荒亂之後法律不行並用銅孟身御俗服同
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焰救而獲免退問
告由了無知者良以道通幽顯屢動禎祥貞
觀九年頻勅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
慈潤爽健如前四衆懷仰之暮猶執卷諮謀
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
有耿于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拉形心逾
褻逾篤衣服率然趣便蓋體襍懸壁上尺綃
不居所得外利即迴講衆補綻衣服不勞人
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去泥
軟易履不損信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

夏已去不暇菜蔬於道往還執筵先掃存護
物命寧有過之凡斯衆行前後一揆余以親
展徽音奉茲景行猶恨標其大抵事略文繁
以爲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
塵默常乞食自資今託靜林慮寶山志道粹
世門人靈範學通休涉慧悟少之勅召弘福
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遼左親幸其室叙故
陳道弥會帝心故又續其績

釋靈潤俗姓梁河東虞鄉人也家世衣冠邦
閭望族而風格弘毅統擬大方少踐清猷長

承餘列故能正行倫據不肅而成昆季十人
秀美時譽中間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
起從且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于別傳年十三
初聽涅槃妙通文旨將及志學銷會前聞活
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尔堪住持矣
於後深心至道通瞻群師預在見聞色蘊神
府當即斧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勅令往官供
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秦岳靈巖
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
勵遂經夏末于時同侶五百餘人各奉行定
乎相敦勵至於解坐同行無幾惟潤獨節秀
出情事莫移皆不謀周詞敬稱徽績時父任
青州益都令外祖吳超任懷州懷令堂祖吳
同任齊州山荐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上大戒
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弘小論將欲博
觀智海預在聽徒有辯相法師學兼大小聲
聞于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衆五百餘

僧豎義之者數登二百。潤初從關表創預講
筵。祖習異聞。遂奮竒論。一座驚異。側目嘉之。
登有辯行法師。機論難擬。處衆高謝。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。煩雜遂脫。略人事厭俗。歸閑遂往南
山之北。西極澧鄴。東漸玉山。依止寒林。頭陀
爲業。時與沙門空藏。慧璉。智信。智光等。京邑
貞幹。同修出離。旣處叢冢。鬼神斯惱。或被推
盪。偃仆。或揚聲震叫者。潤獨體其空寂。宴坐

如空諸被燒者皆來依附或於深林廣野狼
虎行處誠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
衆經有慧定禪師等歸依受業相率修課
不出院宇經于三年結侶漸多行清動衆時
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
共欣賞妙符經旨介後譽傳光價衆聚相從
旣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于
藍田之化感寺首尾一十五載定不垂世離
經專業衆請便講以示未聞春秋入定還遵
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特天步飢餒道俗同
霑化感一寺獨延賓侶磨穀爲飯菽麥等均
晝夜策勤弘道爲任故四方慕義歸者雲屯
周贍精麁無乖僧法共餐業果遂達有年斯
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勅使請充
寺任便不守專志就而維之貞觀八年勅造
弘福復被徵召即現翻譯證義須明衆所詳

准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
時住化感寺主智信爲人所告勅使圍寺大
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
折吹其中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

行如常顧陟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斃據
事以量知人難矣後住弘福有僧因事奉勅
還俗復經恩蕩情願出家大德連名同舉得
度上聞天聽下勅深責投諸南裳驩州行道
于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恒理勅令修道
何有悲泣拂衣東舉忻然而趣道俗聞見莫
不歎伏尋勅追洛東安置化行鄭魏負咎
排筵弘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尔厭不
重生夫淨穢兩境同号大空凡聖有情咸惟
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
望也不久勅追還住弘福居宗揚化涅槃正
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温和挺超聯
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浮
艷彫華既不附心口亦無述時俗往還直知
叙對皆絕供給隨言將遣前後所講涅槃十
十餘遍攝大乘論三十餘遍并各造義疏一
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恒執
至如攝論梨耶義該真俗真即無念性淨諸
位不改俗即不守一性通具諸義轉依已後
真諦義邊即成法身俗諦義邊成應化體如
來轉依作果報體據於真性無滅義矣俗諦
自相有滅不滅以體從能深分義滅分能異

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
內捨惟識想得真法界前觀無相捨外塵想
後觀無生捨惟識想第二刹那即入初地故
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
有揔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

逸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
風被于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
披此義即因而遂廣乃成王路矣沙門智衍
即潤之猶子也幼攜入道勗以教宗承明詞
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亞迹安遠
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衆部
偏以涅槃爲業教之極也故敷演之所以師資
傳道聲績逾遠近亦於法衆親喻覆述後於願
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尠專事弘經
周輪無輟貞觀伊始弘護道張凡寺網維無
非令達乃勅爲律藏寺上座緝諧理事允副
朝委立情清慤無競榮辱故使厚供殊禮鱗
接邀延致今二宮樹福妙資搜舉物議所及
莫不推先尋又下勅任大揔持本居寺主春
宮異供隨時薦及以追受戒之禮也貞觀十

四年寶昌寺衆請講涅槃時感白雉隨人聽
法集散馴狎終于講會相從傳授迄于暮齒
凡講涅槃八十七遍依承宗旨罕墜彝倫及
弘福譯經選充證義慈恩創起又勅徵臨以
貞觀末年微覺輕貶纔及一旬奄尔長逝者
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撝撥於空侍問其故
荅曰有三衣冠者數來禮拜故以止之又曰
紅花涿池鮮榮可翫尋尔合掌目送於空曰
大德羅睺羅來辞去也因尔潛逝殊香滿院
然洪形器端偉七尺有餘沉簡仁愛慈濟存
沒喜愠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瑩之胤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強對亦當

時之僧傑矣褒優柔教義屢啓清涼之談將事通覽辭往縉雲山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旣崩遍流視聽長干禪衆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淳味不無流
靡後任東陽金華法幢寺弘道不倦日坐忘
會慈恩申請搜揚髦彥京邑承風以事聞奏
下勅徵延便符昔願即而入朝時翻經三載
玄奘法師盛處權衡當陽弘演承思遠問用
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。細解決踈。刷神襟。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。方明賢論于時。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。勅召入宮。令與東明觀道士論義。有道士李榮立本。際義褒問曰。旣義標本。際爲道本。於際爲際。本於道耶。荅曰。于得又問道本於際。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。際于得相反。亦可自然與道。

乎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
際本際不本道榮旣被難不能報浪嘲云旣
喚我爲先生汝便成我弟子褒曰對聖言論
申明邪正用簡帝心芻蕘嘲謔塵黷天聽雖
然無言不酬聊以相荅我爲佛之弟子由以
事佛爲師汝旣稱爲先生則應先道而生汝
則斯爲道祖于時忸怩無對便下座
又令褒豎義便立大智度義李徒雖難隨言
即遣于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尔後

諸寺連請多以法花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衆載驅
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捨皇上
悼傷久之遂勅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闕喻
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被錯授之儔淨

名垂失機之責並爲沉淪典誥以解齊緣藥
病相翻斯迷斯覺况復教流千載情纏五濁
控詞談理能無糾紛得在傳揚失於熏習晉
有道安獨興論旨准的前聖商擢義方廣踈
注述首開衢路遠持追蹤於邃古願叡振藻
而傳芳故著序云安和上鑿荒塗以開轍標

玄旨於性空削格義於既往啓神理於來世
至如道生孤拔擅竒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
蓋可知矣梁高祖拱御曆膺奉護持天監初
年捨邪歸正遊心佛理陶思幽微於重雲殿
千僧講衆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
覃被于荒服鍾山帝里寶刹相臨都邑名寺
七百餘所諮質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
齊鷲先驅考定昔人非無臧否何以然耶至
如講解傳授經教本宗摘文揣義情猶有失
何得背本追末意言引用每日敷化但豎玄
章不覩論文終于皓首如斯處位未曰紹隆
若夫立文本宗誠遊義苑指月之況不爽先
模隨文五失又開弘誠然則教爲理依理隨
教顯附教通理弘之在人准此承遵居然多

惑寧乖此喻安得相符是使梁氏三師牙指
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
長儀範多雜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
二百餘卷然以晚從宸繫故使釋侶無聞中
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冠通賢綴述新
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弘至
於教理頗翳微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
甍復基梁日弘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皎燭騰光於五湖螢
朗飛蓋於三楚二瓊以匡救而傳世兩等以
護法而相嗣盛德弘矣逮于北鄴最稱光大
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
千餘慧光道馮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即當鋒之領
袖乃万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
目意存行猷護法為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
教東傳世稱弘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于時釋侶
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
玄十統肅清正法使夫二百万衆綏緝無塵
法上一人誠有功矣周武定業秦川大開釋
府沙門道安復穠弘量降禮宸極展敬華夷
遵龍樹之江河響弥天之輿蓋地惟武服道
寄文弘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蝥病成
珠竟于身世末有二名復接斯各坎壈貧病
陷遭戎俗孝宣即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

躬專弘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
爲等級故二十五衆峙列帝城隨慕學方任
其披化每日登殿座列七僧轉讀衆經及開
理義帝目覽万機而耳餐正法于時釋門重
稱高敞雖減梁齊亦復之寄沙門慧遠齊餘
開士隋運高僧首達帝城即陳講議伏勤請
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
号僧休洞精於大論法經妙體於教源餘則
玼瑣群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

教致令万乘頂足其德弘矣煬帝嗣錄重飛
聲實道莊顧言於内外法論禮御於始終相
願光揚於兩都煢脫振藻於周魯厚德懷仁
又難加也自爰初晉邨即位道場慧日法雲
廣陳釋侶玉清金洞備引李宗一藝有稱三
微別館法輪長轉慧炬恒明風靡之化覃延
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曆道務
是崇義學之明方爲弘遠伊人之風豈易披
述輒託攸聞故略其致然高壁抗聲於金陵
基景標宗於玉疊常辯弘揚於三輔深懿馳
譽於兩河并晉則二達開模齊魯則密寸程

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叙統
明衆師注述通以章鈔爲工課文引義仰順
前軌徒盛改張差無引誘或接綴前篇或糅
雜時見或虛控曾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娑娑章句流
演澆浮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
惡戒者奉為聰慧聽習楞伽樂飲噉者用為
通極誇罩蒙俗陵轢往賢眄視天漢率輕禁
網謂邪慧為真解以亂識為圓智不深悛悟
枉喪餘齡故使說法天禽被于念處盤特庸
叟具列賢愚辯俊異之前生顯頑器之後報
冷然釋相可不誠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
以扇其風慧業由斯弘樹或抱疑以諮明使
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
獸故世中論士甚會清柔初事含容終成階

黷名聞誰賞境界非凡徒盛拒輪必歸磨
臆故有王斌論並明琛蛇勢會空屋子宗統
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
各彥琮山樓之驗又可誠哉是知道寄人耶
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
裕行解相高內外通瞻亦當時之難偶也然
而立性剛毅峭急不倫侍人流汗可師範世
或譏論以此爲先斯亦不比德而觀也語俗
而談滔滔風流愛心綿密未覲其短多容瑕

累見心機動禍福相隣若不先知何成懲又
致使裕公虛沾此及若能返求諸已斯言自
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雜心而懼陵
小犯受師禮而親執瓶衣遭難而更立淨厨
臨危而深誨禁約人法斯具慧解通徽章疏
所行誦為珠璧猶恨不係於先業餘則故略
言也

續高僧傳卷第十五

義解篇終

左

璿

似宣反

眈

他他

了反

又反

褻

音波

衷意

上冲反

駭

胡反

買

愜伏

上苦劫反

鄉梓

下音

瓮

經字

盆

有伏

一作

汰

本

音踰闔越過門梟也
音申撞度直上

反江直降也
音擊也
音窻
音朝槍之類也
音去
音輦

卒
音曛
音矚
音視也
音燭
音陝
音獲
音失
音並
音州
音名
音俱
音芮

城
音河東縣名
音反
音縵
音莫
音半
音冠
音憤
音責
音紊
音亂
音問
音音
音然

反女板
音異
音齊
音倫
音等
音助
音皆
音反
音炎
音曦
音于

廉反
音也
音許
音宜
音反
音舉
音也
音異
音倫
音等
音助
音皆
音反
音炎
音曦
音于

也
音徒
音南
音反
音延
音銛
音銳
音歲
音反
音廉
音反
音利
音也
音贊
音覈
音官
音反

下胡去聲
音旋
音踵
音上
音似
音宣
音反
音前
音慨
音反
音苦
音愛
音胥
音徒
音反
音息
音徐

奏
音華
音敞
音兩
音昌
音同
音前
音慨
音反
音苦
音愛
音胥
音徒
音反
音息
音徐

救
音儂
音從
音上
音必
音刃
音反
音陶
音冶
音謂
音陶
音鎔
音鑪
音冶
音也
音野
音瓌
音琦

正古回
音傀
音反
音美
音異
音之
音稱
音也
音學
音稔
音反
音豐
音也
音勤
音恪
音下

各
音撲
音下
音房
音長
音闕
音下
音域
音門
音梟
音也
音又
音飢
音餒
音每
音下
音乃
音鄭

鍵下音 儼敬呂 錦反 礪音 荐重 見反 闡他 達勸

子曆殄 滅也 典反 坏疋 回反 未也 渺然 小上 美反 薄字

耿耕 然上 寐聲 砥音 例二 鑪也 錘直 追正 作反 鎚反 樸字

音朴挫 拉上 則卧 摧折 力合 徒赤 跣下 先反 典反

也質 也也 九反 揆衢 癸反 大底 音音 弘赤 毅足 步行

規矩下上 俱俱 彌反 反反 圭圭 章二 音音 鄴音 豐戶 禮水

名也郭縣 璫音 推器 宗蕩 上土 回反 除也 下音 偃音 仆下

比反京兆 業上 乙器 宗葛 下遐 菽豆 上音 叔音 燔蒲

子廉反 驩州 上歡 遣去 現反 魁質 上音 苦回

哀訴下也 音音 揣初 委同 京責 下也 音音 糲食 反音 苦回

衍音 白音 雉下 野直 利反 馴上 音音 順也 下音 彛音

倫上 夷野 貶悲 檢也 為許 端胡 偉甲 反反 美也 梗鬼 概音

下古
愛反
緡
雲
上音
進
嫫
女
音
務
膠
柱
上音
不通
變
交
一
一
肝

衡反
上
兄
于
反
舉
目
高
視
解
玦
下音
環
一
音
決
踈
刷
劣
下
反
數

銛利
廉反
息
冬
雱
下音
祭
赤
帝
祈
雨
蕩
蕩
下音
楚
俱
反

薪也
嘲
詭
下
許
約
反
塵
黷
讀
忸
怩
下
音
尼
六
一
反

論
文
較
音
角
教
二
旻
音
閩
驚
馳
音
務
臧
否

洛落
音
商
擢
下
角
音
較
音
角
教
二
旻
音
閩
驚
馳
音
務
臧
否

上則
郎
反
善
惡
卜
方
久
擿
字
揣
初
委
反
紕
亂
吐
一
反

錯
窳
繫
下
知
具
殞
反
繫
也
逼
也
幽
鍵
下
音
侃
罕
苦
反

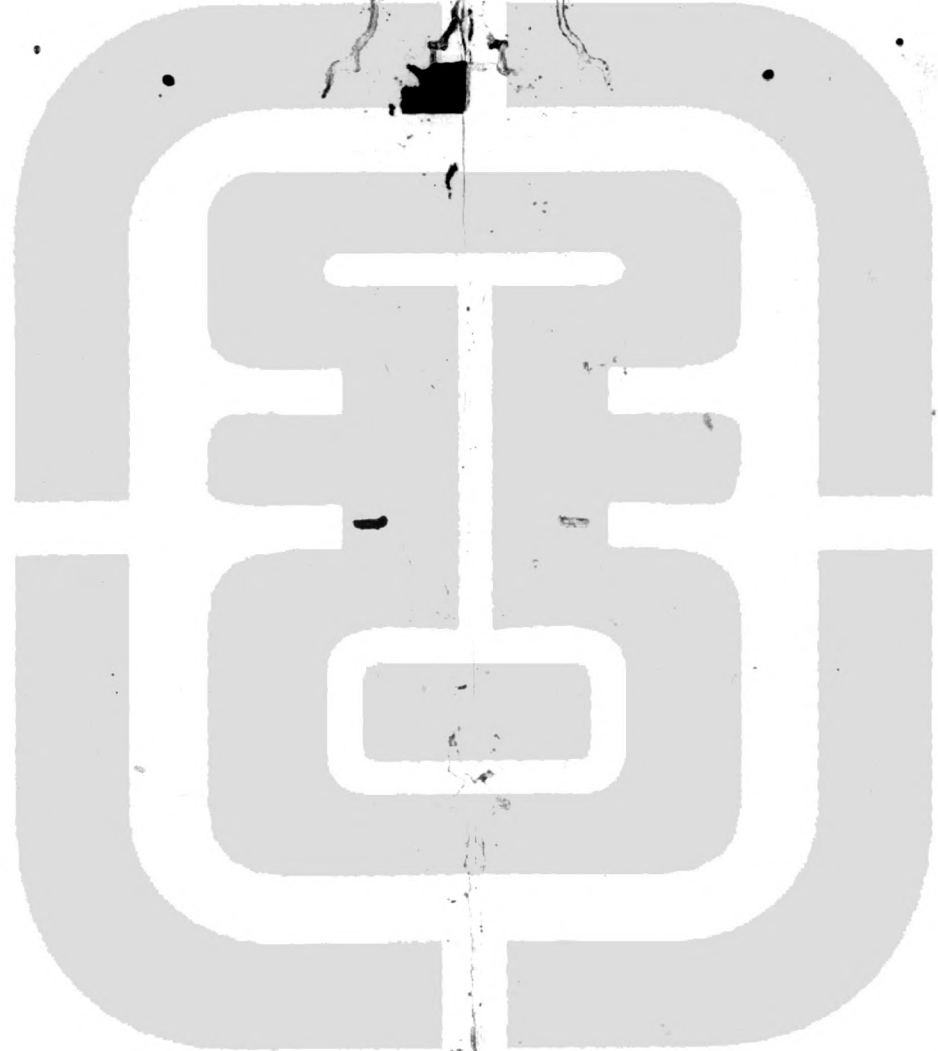
反
虔
劉
又
欺
剋
也
蕩
音
萌
屋
燄
燄
下
音
以
獸
反

郁
於
六
反
陶
甄
下
居
延
岐
音
獵
也
綏
緝
下
音
首
音
入
雖

反
蟬
蒲
項
反
坎
凜
下
苦
感
反
聯
驥
反
下
必
苗
入

前
鑣
同
玷
瑣
下
莎
佐
反
邸
底
糝
雜
也
救
反
罩
下
孝
反
竹

同
玷
瑣
下
莎
佐
反
邸
底
糝
雜
也
救
反
罩
下
孝
反
竹

滔音叨 凌音曆
 覲音敵 轅下音曆
 徵音改 俊上音
 又下二也 全反
 魚字正 頽音
 吠反作 囂下音
 誠懋也 斌上音
 止也音 布巾
 澄 玷音
 點音

