宋高僧傳卷第十六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

明律篇第四之三　正傳十九人　附見二人　由六

唐朔方龍興寺辯才傳一
京師章信寺道澄傳二
鐘陵龍興寺清徹三
撫州景雲寺上恒傳四
錢塘永福寺慧林傳五
江州興果寺神湊傳六
京兆聖壽寺慧靈傳七
具郡破山寺常達傳八
越州開元寺丹甫傳九
吳郡嘉禾靈光寺法相傳十
天台山國清寺文舉傳十一
會稽開元寺允文傳十二　由六
京兆西明寺慧則傳十三　元表
梁吳郡破山興福寺彥佩傳十四　李開黎
天台山福田寺從禮傳十五
杭州真身寶塔寺景霄傳十六
東京相國寺貞峻傳十七

漢錢塘千佛寺希覺傳十八
周東京相國寺澄楚傳十九
唐朔方龍興寺辯才傳

釋辯才姓李氏襄陽人也母氏妊之倏惡葷血冥然一食虛淡終辰及其誕彌異香盈室宗黨怪焉七歲依峴山寂禪師出家厥長著明記每受經法必以等身爲限字不重問義不再思師甚器之年十六遂削髮緣本州大雲寺次乃周遊列郡登陟名山就荊州玉泉寺納具戒聞長安安國寺懷威律師報恩寺義頒律師法門具瞻師資表率遂伏膺請業有疑必決無義不通爾于二宗推爲上首天寶十四載玄宗以北方人也稟剛氣多訛風列刹之中餘習騎射有教無類何可止息詔以才爲教誡臨壇度八至德初肅宗即位是邦也宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺詔加朔方管內教授大德俾其訓勵革獷猱之風循毗尼之道復命爲國建法華道場及旛迴既復兩京累降璽書未塗允於大乘頓教留心永泰二年賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎內覬金

華才勸勉毫衷不誅華族大曆三載追入充章信寺大德時府帥虢國常公素仰才名與護戎任公時親道論十三年冬現身有疾至暮冬八日垂誡門徒已安坐繩牀默然歸滅春秋五十六越巳未歲二月遷神於寺內西北隅先是有邑子石顥從役于城上其夜未曉聞管絃之聲自西至乃天樂也異香從空散下則生淨方之兆也才自長安而旋于塞上既受號公知遇大營福業成此精廬皆才之敦勸矣勅謚大師曰能覺仍賜紫衣一副

追遠之榮聲聞塞外天復中廷尉評王儋為碑頌德云

唐京師章信寺道澄傳

釋道澄姓梁氏京兆人也父涉中書舍人生而奇表輒惡葷肴出家如歸無所顧戀忽遇禪僧摩頂與立名曰道澄(曲六)(三)銼常隨冥合律範號律沙彌也受具之後習聽南山律於諸學處微其玷缺然性都率略住寺不恒或奉恩莊嚴草堂等寺所到便居護生為切建中二年坐夏於雲陽山有虎嗥吼入其門澄徐

語之其虎搖尾礪耳而退徙居章信寺或問其故澄曰出家者可滯一方乎西域三時分房俾無貪著觀門易立矣不然者豈通方廣恕乎貞元二年二月八日帝於寺受菩薩戒京甸傾瞻賜賚隆洽所受而迴施二田矣五年帝葦其寺問澄修心法門又勑為妃主嬪御受菩薩戒十六年四月勑賜號曰大圓十九年九月十八日終于此寺焉

唐鐘陵龍興寺清徹傳

釋清徹未知何許人也周遊律肆寖護根門即無常師唯善是與初於吳苑開元寺北院道恒律師親乎閫奧深該理致而鐘華望無不推稱憲宗元和八年癸巳中約志著記二十卷亦鳩聚諸家要當之說解南山鈔號集義焉或云後堂至十年畢簡令豫章武昌晉陵講士多行此義嘗覽此記繁廣是宗徹未知其終

系曰徹公言行無乃太簡乎通曰繁略有據名實錄也昔太史公可弗欲廣三五之世事耶蓋唐虞之前史氏淳略後世何述焉今不

遂富贍職由此也又與弗來赴告不書同也
諸有繁略不均必袪誚讓焉

唐撫州景雲寺上恒傳

釋上恒姓饒氏臨川南城人也童而有知志學之年發心捨家從母黨在空門而求攝受教誦佛典日計千言壯齒從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦大曆中不去父母之邦請隸于景雲寺修習無虧亟淹年序南山事鈔講貫尤專貞元初徙居豫章龍興寺與廬阜法眞天台靈祐荊門法裒興果神湊建昌慧

璡遊也塤篪合韻水乳相資法付王臣故與姜相國公輔顏魯公眞卿楊憑韋丹四君友善提振禁防故講四分律而遷善滅罪者無央數衆坐甘露壇二十許年十有八會救拔群生剡浮東震男女得度者一萬五千餘人元和十年微云乖念十月己亥化于廬山東林寺歸全身于南岡石墳住世七十七年安居五十五夏門人等樹松栢太原白居易爲石塔銘云

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳字抱玉俗姓柯新安人也卅齡受業于靈隱西峯爲金和尚弟子所傳法要斷無重問大曆初受具足戒於靈山會習學三教一領無遺不樂聲華止好泉石一入天眼二十餘年天眼即天目也其山高三千丈周圍三百里與天柱廬阜等相儔匹上有二湖謂爲左右目登涉艱阻數日乃到巔頂多蛟龍池潭三所最上池人不可近氣臭逆人不可久視或說山神作白鹿形每五月與震澤龍會必暴風雨焉琳居此率多妖異而心不撓

元和丁亥太守禮部員外城南杜陵請出永福寺登壇至己丑歲春刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇度人畢歸寺講訓生徒向二十載郡守左司郎中陸則刑部侍郎楊憑給事中盧元輔中書舍人白居易太府卿李幼公刑部郎中崔郾刑部郎中路異相繼九邦伯皆以公退至院致禮稽問佛法宗意染指性相此諸名公簪組上流辭學高度或號毗曇孔子或名勝力菩薩非琳何以感動哉太和六年四月二十五日示滅享壽八十有

三法臘六十四以其年五月十二日葬于今
永安寺西山之陽碼碯坡之左石塔巋然存
矣

唐江州興果寺神湊傳

釋神湊姓成氏京兆藍田人也生而奇秀丱
角出塵遠慕戒律祈南嶽希操師受具復參
鐘陵大寂禪師然則志在楞嚴經行在四分
律其他諸教餘力則通大曆八年制懸經論
律三科策試天下出家者中等第方度湊應
是選詔配九江興果精舍後從僧望移居東
林寺即鴈門賈遠之舊道場也有甘露戒壇
白蓮池在焉既居是嗣興佛事雖經論資神
終研律成務湊羸瘠視之頹然州將門人醫
療而不願進藥元和十二年九月遘疾二十
六日儼然坐終于寺十月十九日門人奉全
身窆于寺西道北祔鴈門墳左若僧詮葬近
郭文之墓也春秋七十四夏臘五十一湊以
精進心脂不退輪以勇健力撾無畏鼓故登
壇秉法垂三十年一盂而食一榻而居衣縫
枲麻坐薦藁秸由茲檀施臻集于躬即迴入

常住無盡財中與衆共之每夜捧鑪秉燭行道禮佛徇十二時少有廢闕如是經四十五載生常遇白樂天爲典午于郡相善及終悲悼作塔銘云本結菩提香火社共嫌煩惱電泡身不須惆悵隨師去先請西方作主人

唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈未詳何許人也幼脫塵機勤從誦習及當應法戒品方圓銳意毗尼探頤持犯以行副解心口相符由是講訓名望翕如也人皆奉畏神明如也大中七年宣宗幸莊嚴寺禮佛牙登大塔宣問耆年乃賜紫衣其年六月勅補靈爲新寺上座矣帝望寺西北廢總持寺乃下勅曰朕以政閑賞景幸于莊嚴其寺複殿重廊連甍比棟幽房秘宇窈窕疏通密竹翠松垂陰擢秀行而迷道天下梵宮高明寡匹當建之時以京城西昆明池勢微下乃建木浮圖高三百尺藩邸之時遊此伽藍覩斯勝事其總持寺大業中立規制與莊嚴寺正同今容像則毀忍草隨荒香徑無侵尚存基址其寺宜許重建以副予心三月十一

日令三教首座辯章勾當修寺及畢工推靈爲綱任崇聖寺賜紫敬川充寺主福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那靈居寺職清衆咸序帝所欽重寺中常貢黎華蜜其色白其味愈常蠟房所取者靈居新寺終矣究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義則可年百奇歲矣如不見不空良賁乃春秋夏臘無理知焉

唐吳郡破山寺常達傳

釋常達字文舉俗姓顧海隅人也發跡何陽大福山遊學江淮諸勝寺達允迪中和克完戒法專講南山律鈔後求涅槃圓音法華止觀復通陰符老莊百家之書其餘分時之學盡二王之筆迹後隨方參禪詣于宗極俄屬武宗滅法歎曰我生不辰不自我後由是寢默山棲委裘遁世而無悶焉宣宗重建法幢薦興精舍合境民人皆達之化導故太守韋曙特加崇重身不衣繒纊室唯蒙薛蘿四衆知歸諸方慕化其潔白鶴鷺如也咸通十二年合郡僧民請紹四衆教誨或遊遨洞牧或

嘯傲海壖不出林麓動經數載雖貴士單車詣門莫得而見於七五言詩追用元和之體著青山履道歌播人脣吻忽於自恣明辰鳩衆於長廊合掌遂申長別辭甚剛正因卧疾不起絶食七日而逝實咸通十五年九月十六日也春秋七十四僧臘五十一門人會清傳朗奉靈柩殯于寺之東南三百步後年即墳起塔潁川陳言撰塔銘邑大夫汝南周思輯爲檀信乾符四年立碑焉

唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者不知何許人也性多警達言必剛直講授唯勤執持雅正會稽風土律範淵府也甫之唱導從之者若玄金之就礪石焉本習業於亘文律師法集文即省躬之游夏也甫即躬之嗣孫順正命章斡通秘賾越自曇一玄儼之後罕能追躡甫之聲塵邁于前烈然爾時允文匹手相部風行甫介于大律之間行事之時草從風偃焉咸通末出門生智章等傳講令亦法嗣存焉或聞著手記尋且未獲吁惜哉

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相姓俞氏吳長水人也天寶中誕育爲孺兒卓異七歲投師受經法三洙句誦通法華全部弱冠往長安安國寺得滿足戒即大曆中也便於上京習毗尼道諧部同異無不該綜洎十一載蔚成其業傳法東歸請學者如林吳郡太守奏於開元寺置戒壇相預臨壇之選尋充依止兼衆推爲寺綱管恒施二衆歸戒行佩澡灌器不畜長物有鳥棲于座側馴狎不去會昌元年二月十日午時三刻告弟子清潛清高吾當滅矣儼然累足右脇而逝時衆晝聞管絃清亮乃天樂也夕覩異光春秋八十九僧臘六十九四月遷塔于來蘇鄉之原白塔是也後弟子率義州刺史曹信大理司直吳方重修塔焚之見相遺骨若銅色舌相不壞若芙蓉焉齒全四十二香湯冰之重葬蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也高弟子公靜靜弟子行蘊蘊弟子仁表表弟子玄泉泉本清白之僧也同鴻啓重修靈光一寺爲兵革殘毀之後也泉公啓公後

偕隱天台習禪觀相次終于山焚之皆獲舍利焉

唐天台山國清寺文舉傳

釋文舉姓張氏婺州東陽人也年甫至學遂投師請法十九落髮始墮息慈貞元三年勅度得戒後十五年間以四分律爲學時術之晝夜翹勤遂登講訓次通法華經疏義得智者之膏腴焉舉身量六尺餘其形如山其貌如玉靜若止水動如浮雲目不迴視口無戲言四威儀中無非律範丹丘二衆仰爲繩準其奔走他方聽受者與佛窟則公禪道並驅而相高也尋勅爲國清寺大德先是智者大師答隋煬帝問立七日金光明道場每年九月遐邇征鎮侯伯差人送供事既無礙黑白二衆無遠不屆人纔塡委飲食闕焉典座僧患之大和中主事僧清蘊咨誅於舉置寺莊田十二頃自此光明會不聞告乏舉之功歟以會昌二年五月化去門人幼清立塔于寺之西峯春秋八十三僧夏五十五韓乂爲碑頌德也

唐會稽開元寺允文傳

釋允文字執經姓朱氏今秀州嘉禾人也權輿九歲厥父云亡然理命捨文奉佛師授維摩法華二經敏速之性再稔皆通高達之士謂之重理耳或戲問文曰爾出家之後擬營何事業乎率然對曰當陟蓮華臺而作師子吼或訶誚之曰耆宿前哉爾或曰志欲得大此子將來未易則也至十六歲削頂周羅披安陀會相次裹足西上投嵩山臨壇大德遠和尚邊獲無作法時年二十三矣是夏即就中京攻相部律宗并中觀論補衣分衛寒燠四周既扣義門必入師室玄樞律範尤見精微大和五年爲思定省忽歎歸歟旣返故鄉淹時寢疾未遑講唱後聞錢塘天竺寺講大涅槃經蔚爲勝集文往學焉星歲未周鋒芒旦露開成元年因遊台嶠止息越之嘉祥寺衆籍清芬甄命敷其經律文戢約聽徒頗爲嚴毅常訓之曰夫苾芻行非家法具足別解脫律儀衆同分是其自性於其形色精進故怖畏故防守故如是方疾得道果矣不然則

弟子既墮師道徒施聞其警策有涕泗交橫悛心革行思過半矣會昌三年移居靜林寺專以涅槃宣道屬乎武宗澄汰例被搜揚晝披縫掖之衣夜著縵條之服罔虧僧行唯追俗譏大中伊始復振空門重整法儀乃錄名開元寺三十人數七年寺之耆舊命講律乘乾符三年丙申秋罷講覽藏經以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝享齡七十有八法臘五十五其年七月十二日葬于石奇山之陽遺言不許封樹也初文講演升座學徒畏憚喑嗚之際人皆披靡乃戒威德之若是於嘉祥靜林今大善三寺講相疏二十七座大經二十五座其為人也貌古而脩長銳頂而黔黑執持密緻振鷺在庭未足方其潔也然亦獵涉儒墨慕白傅自作誌預著方墳銘藏于筵筒門人懷益因尋閱文籍見而悲咽遂從先師之志建小塔焉後門人懷肅思寂命名德虛受增加後序贊寧登會稽曾禮文真相見法孫可翔苦節進修叶杜多之行故熟其事迹也

梁京兆西明寺慧則傳　元表

釋慧則姓蔡氏吳郡崑山人也九歲博遊才義總翫儒經善種發萌條然厭俗以大中七年就京西明寺出家勤知諷誦皆如曾習九年於本寺承恩得度十四年楞法寶大師法席覆講當年勑補備員大德咸通三年就崇聖寺講俱舍論并喪服儀出三界圖一卷七年於祖院代暢師講十五年勑署臨壇正員廣明元年巢寇犯闕中叡擾出華州下邽避亂中和二年至淮南高公駢召於法雲寺講罷還吳刺史楊公苦留却遊天台山國清寺挂錫乾寧元年至明州育王寺撰塔記一卷出集要記十二卷武肅王錢氏命於越州臨壇以開平二年八月八日示疾坐亡受生七十四法臘五十四窆于鄞山之岡八戒弟子刺史黃晟營塔則生常不好許直以撝謙推人爲上除講貫外輪誦經呪自法華已降可三四十本以資口業覽大藏教兩徧講鈔七十徧俱舍喪儀論語各數徧清苦執持近古罕有入室弟子希覺最露鋒穎焉又元表

者貞諒之士也言多峭直好品藻人事而高義解從習毗尼兼勤外學書史方術無不該覽早預京師西明寺法寶大師講肆追廣明中神都版蕩遂出江表居越州大善寺講南山律鈔諸郡學人無不趨集表義理縱橫善其談說每揮麈柄聽者忘疲號鑑水閣黎著義記五卷亦號鑑水出門人清福冠其首焉

梁蘇州破山興福寺彥倫傳 齊閣黎

釋彥倫姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒津錙銖塵務勤求師範唯善是從末扣擊繼宗記主得其戶牖乃於本生地講導同好鳩聚律風孔扇號爲毗尼窟宅焉先是海隅巫咸氏之遺壤招真治之舊墟古寺周圍不全垝垣而已嘗一夜有虎中獵人箭伏於寺閣哮吼不止倫憫之忙係鞾秉炬下閣言欲拔之弟子輩扶過且止者三四伺其更闌各睡乃自持炬就拔其箭虎耽耳舐矢鏃血顧倫而瞑目焉質明獵師朱德就寺尋虎倫告示其箭朱德悛心罷獵焉武肅王錢氏知重每設冥齋召行持明法時覆肩衣自肱而墮還自搭

上或見鬼物隨侍焉所謂道德盛則鬼神助也以貞明六年六月終于山房年九十九歲云次壽闍黎者淮浦左右貞諒不群防護正念時少雙偶傳南山律鈔極成不看他面唐季楊氏奄有廣陵頗召供施四遠崇重食唯正命不畜盈長卜不施關及臨壇度弟子正秉羯磨未周三法忽爾坐亡于覆釜之畔聞見驚歎歟

後唐天台山福田寺從禮傳

釋從禮襄陽人也善事父母頗揚鄉里之譽迨喪偏親乃果決捨家于時年已壯矣及登具足請師傳授戒文念性殊垂卒難捨本往往睡魔相撓禮忿其昏濁作鐵錐刺額兼掌由是流血直逾半稔方遂誦通自爾精持律範造次顛沛必於是以梁乾化中遊天台乃挂錫于平田精舍後推爲寺之上座持重安詳喜慍不形于色唯行慈忍恒示衆曰波羅提木叉是我大師須知出家非戒則若掖攜之脫鏁焉每所行持切於布薩誡衆令護惜浮囊時夏亢陽主事僧來告將營羅漢齋奈

何園蔬枯悴請闍黎爲祈禱禮曰但焚香於真君堂真君者周靈王太子久聞仙去以仙官受任爲桐栢真人右弼王領五嶽司侍帝晨王子喬來治此山是故天台山僧坊道觀皆塑右弼形像簉以香果而已自此俗間號爲山王土地非也府主事向仙祠而呪曰上座要雨以滋枯悴至夜雲起雨霏三日而止又僧爵闕用水槽筏而山上有赤樹中爲材來白禮禮曰某向真君道去但庀徒具器以伺之無何大風卒起曳什其樹取用足焉其感動鬼神率多此類兩浙武肅王錢氏聞之召入州府建金光明道場檀施優渥迴施衆僧身唯一布納通夜不寐一食常坐且無盈長同光三年乙酉歲冬十一月入滅春秋七十九僧臘五十二火葬收舍利立塔存焉

後唐杭州真身寶塔寺景霄傳　十五

釋景霄俗姓徐氏丹丘人也初之聽涉在表公門後慕守言闍黎義集數演于丹丘執性嚴毅寡與人交狷急自持多事凌轢形器惡弱後納請往金華東白山獎訓初學時有江

西徽猷律匠出義記曰龜鑑録多學彭亨領徒到霅寺正值講次當持犯篇再三歎賞自此聲溢價高每晨滴茶一旦化爲乳焉著記二十卷號簡正言以思擇力故去邪説而簡取正義也武肅王錢氏召於臨安故鄉宰任竹林寺未幾命赴北塔寺臨壇天成二年也次命住南真身寶塔寺終焉遷葬于大慈山塲以本受師號塔曰清涼是歟

後唐東京相國寺貞峻傳

釋貞峻姓張氏鄭州新鄭人也唐張果先生之裔孫今滎陽有張果里其墳楸檟存焉峻風度寬裕髫齡不弄年十四忽超然離俗人莫我知雖二親褒衣昆弟截路終弗能沮之乃投相國寺歸正律師出家神機駿發乍觀可驚雖背碑覆碁彼不足多也未幾諷徹淨名仁王諸經計數萬言時同儕戲之曰汝是有脚經笥也峻辭讓斯題恭遜而已及削染爲僧形即聽俱舍論隨講誦須八品計六百行至十八升論座年滿於嵩山會善寺戒壇院納法因棲封禪寺今號開寶禪院學新章

律疏二十三策名講授長宿稱奇當大順二年灾相國寺重樓三門七寶佛殿排雲寶閣文殊殿裏廊計四百餘間都爲煨燼時寺衆惶惶莫知投跡或曰如請得峻歸寺寺可成矣乃相率往今開寶堅請峻歸充本寺上座前後數年重新廊廡殿宇增華又請爲新章宗主復開律講僧尼弟子日有五十餘人執疏聽采峻之律行冰雪相高暑無裸意寒止裋衣食惟知量清約太過乾化元年臨壇秉法及梁朝革命所度僧尼計三千餘人以同光二年夏四月十二日微疾而終春秋七十八法臘五十八葬于寺莊祔慧雲禪師塔焉

漢錢塘千佛寺希覺傳

釋希覺字順之姓商氏世居晉陵覺生於溧陽家系儒墨屬唐季喪亂累被剽略自爾貧窶嘗傭書于給事中羅隱家偶問名居隱曰毗陵商家兒何至於此歎息再三多與顧直勸歸鄉修學至年二十五歎曰時不我與或服冕乘軒皆一期爾忽求出家于温州開元寺文德元年也龍紀中受戒續揣摩律部稟

教于西明寺慧則律師時在天台山也則乃法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江表覺始窺其牆終見室家環富以則出集要記解南山鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿名競師門流宕忘返覺遂著記廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭末光增暉日月謙言增暉集要之日月也二十卷成部浙之東西盛行斯錄暨乎則公長往乃講訓于永嘉武肅王錢氏季弟鏐牧是郡深禮重焉尋爲愚僧所誣塑釋而不問徙於杭大錢寺文穆王造千佛伽藍召爲寺主借紫私署曰文光大師焉四方學者騁驀而臻覺外學偏多長於易道著會釋記二十卷解易至上下繫及末文甚備常爲人敷演此經付授于都僧正賛寧及乎老病乞解見任僧職既遂所懷唯嘯傲山房以吟詠爲樂年八十一然猶抄書籍異本曾無告倦末終之前捨衣物作現前僧得施復普飯一城僧自此困憊每睡見有一人絕衣紫服肌膚軟弱如綿纊焉意似相伴纔欲召弟子將至此人舒徐下牀後還如故親

向贊寧說此某知是天人耳囑託言畢而絕享年八十五生常所著擬江東讒書五卷雜詩賦十五卷注林鼎金陵懷古百韻詩雜體四十章覺之執持未嘗弛放勤於講訓切於進修學則彌老而不休官則奉身而知退可謂高尚其事名節俱全長者之風藹然如在所居號釋氏西齋慕吳兢之蘊積編簡焉

周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚姓宗氏不知何許人也爰祖暨考偕賁丘園高蹈不仕母趙氏妊楚也忽畏羶臊之臭及乎誕生之夕光爛充室鄰落咸驚洎當七歲親黨攜之入寺見佛像輒嗟歎而作禮歸家問父曰唯佛獨爾餘者如何父曰蠢動皆佛何況人矣楚曰兒願學佛聊報二親劬勞其父默而許旃至十歲於相國寺禮智明爲師未幾有童子聚戲而招誘之楚曰汝何愚騃好嬉戲耶且雪山善財亦童子還如是否旁有聞者奇之曰子異日成法門偉器必矣受具已來習新章律部獨能輒入毗奈耶窟穴然其擊難酬答露牙伸爪時號律虎

焉王公大人請益者日且衆矣晉高祖聞而欽仰詔入內道場賜紫袈裟尋署大師號眞法焉自此皇宮妃主有慕法者求出家命楚落髮度戒表裏冰霜更無他物命爲新章律宗主焉以顯德六年十月十一日無疾而終首北面西示佛涅槃相也俗齡七十一僧夏五十始末臨壇度僧尼八千餘人門人慧照等依西域法焚之得碎身分構甎塔緘藏之左街首座悟皎作舍利塔記焉

系曰楚師明律時號宗主者何通曰律有三宗礪素宣是歟宗各有主故云也觀夫是名也豈無稽古乎通曰宗主二字出阿含經也論曰原夫人有人法禁戒威儀是也天有天法光潔靜慮是也我佛利見據于大千化境斯寬法門必衆舉其會要不過戒也定也慧也此三爲路出其生死之鄉專一爲門通其涅槃之域若乃資乎急用在乎毗尼毗尼防開三業三業皆淨六塵自祛聖賢踐修何莫由斯道也故論云生死流轉者三縛縛心心難解脫當知此唯善說法律能令解脫非由

惡說因是而窺禁律乃度世之檢括也且夫菩薩戒淨則彰離垢之名辟支戒完則引無師之智聲聞戒足時俱解脫而可期內衆戒堅招感人天之不墜由是觀之戒法之時大矣哉自所推能從言索理則毗尼也木又也因則聲教律焉果則別解脫焉直以時論三世諸佛咸同制也橫從界說十方淨剎悉共行之所以優波離過去七佛咸以戒律囑累之論云戒如捉賊善擒制也定如縛賊用機械也慧如殺賊清道路也以此成功立効克取究盡三菩提者決達清靜之域也戒律之功功無與比矧以此法在師而不在資唯聞佛制行內而不通外無許俗傳故曰曲授秘方賜諸內衆事有懸合物宜象求在乎家人嚴君設訓家人嗃嗃同佛制教焉婦子嘻嘻同佛聽門矣一聽一制見其猛以濟寬一陰一陽見其開物成務夫如是知戒律是佛之家法明矣大則三聚感三身於果中小則形俱持盡形於因地受既如是隨則若何有威儀焉有細行焉爲有順違乃生持犯由是繁

廣因事制宜及佛泥丸集成律藏初唯水乳相合一家之業無殊後則參辰各墟五部之分不類夢鼈之占徵矣宗輪之論作焉刻浮樹高分影猶歸於月窟阿耨池溢下流須到於孟津追夫大教東傳梵書西至甘露本天人之食漢土爭嘗金烏還海上之飛東方舊識除經已譯問律何傳起後漢靈帝建寧三年初翻義決律次有此丘諸禁律至即曹魏法時三藏遊于許洛覩魏土僧無律範於嘉平中譯羯磨僧祇戒本此乃此方戒律之始曲六 二十

也自爾薩婆多律先化關中五分僧祇風行雨施迦葉遺部戒本獨來婆麤麤富羅聞名而已況乎僧祇部者法顯賫歸諸師判注云是根本大衆所傳非是百載五宗也今著傳家疑其未可何耶所覽僧祇現本止三十卷文因有數疑一本小而末大（謂諸部文多僧祇卷略）二中不舍五部意三不應大集懸記也或曰此略本傳此方猶法華華嚴等經鉅萬億頌中略出一分也僧祇亦爾又說曇無德律譯有重單準僧傳止覺明口誦也若據律序有支法

領重譯之文焉如此古今相競且無指歸以
義交徵其辭必息尋律文本即知異同如衆
學戒初題云尸叉罽賴尼如破伊蘭葉言此
是覺明本也如言式叉迦羅尼如破伊羅葉
即是支法領本也又一本三十卷一本六十
卷謂紙墨分開不定非也分三十爲六十不
其太相懸謬矣若斯二譯皂白已分復次元
魏已前諸受戒者用四分羯磨納戒及乎行
事即依諸律爲隨何異乎執左氏經本專循
公羊之傳文也至魏孝文世有法聰律匠於

北臺山始手披口釋道覆律師隨聽抄記遂
成義疏權輿既爾肯構繁乎天輪而只候中
星大鼎而唯提附耳鄴中法礪唐世懷素新
舊兩名各擅其美礪乃成實有部受體雙陳
素唯尋祖薩婆開宗獨步其有終南上士澄
照大師肸蠁三生逡巡千里交接天人之際
優遊果證之中知無不爲繩愆糾謬以護持
教法爲己任者實一代之偉人焉是以天下
言行事者以南山爲司南矣丁乎大曆新舊
疏家互相短長勑集三宗律師重加定奪時

如淨爲宗主判定二家當建中中始言揩正號僉定疏是也至今東京三宗並盛至於秉法出沒不倫殊塗同歸師資尚異至若成公演化靈嶨敷揚不離三輔之間俱僝百工之巧文綱道岸自北徂南發正輔篇從微至著道流吳會實賴伊人淨公作評家之師源尚致感通之瑞或抗表論沒官之物或成圖證結界之非或傑立一方或才雄七衆述鋒芒之義記出豕亥之疑文或擘帖紛拏或整齊齟齬若匪乘時之哲便應逸氣之英不令像運之中微降年唯永終使壽星之下照法命唯長道假人揚其在茲矣近以提河水味轉不如前座像塵埋仍觀更沒大小乘之交惡上中下之相凌活寄四邪行違七聚威儀既缺生善全虧謂律爲不急之文放僧落自由之地馬令脫轡象闕施鉤不習律儀難調象馬遂令教法日見凌夷短則行果微亡折則年齡減少合夫洪範中凶短折也又曰慈父多敗子脫或翻惡歸善變犯成持或衆主之勸修或名師之訓導假王臣之外護必法教

之中興如是則同五福中之一壽五考終命歟又曰嚴家無格虜故云毗尼是正法之壽命焉此科所班乃是鍊金液轉還丹之手勸人服之使其近添其壽遠則昇仙故我世尊凡制一戒獲其十利功德意在令正法久住耳

宋高僧傳卷第十六

音釋

峴戶顯切山名　獫狁獫虎儉切狁余准切獫狁匈奴別號也　璽息里切王者印也　顒魚容切　儋丁含切　襵陵葉切　嬪符真切婦官也　塤篪塤況袁切篪直離切塤篪並樂器　簪組簪側吟切首笄也組總古切綬也　枲胥里切麻有子者　藁秸藁古老切禾莖也秸居質切去皮為秸也　薨眉庚切屋棟也　坰涓榮切林外曰坰　髹此宰切髻也　逭胡館切逃也　邽公圭切　撝于嬌切謙也　舐神紙切餂也　玃居縛切大猿也　袷訖洽切夾衣也　祔符遇切合葬也　剽方小切劫也　鏵戶華切　嗃呵谷切悅樂也　僝土限切見也具也　齟齬齟慈語切齬魚巨切齟齬不相當也