

續高僧傳卷第十三

左六

滂字直欲中上鳥定反捫反淚上音門軌上音躅上音水上音反俱
 下直欲也反捫反無反壇上音界上音也音惘上音然上音
 周失快快不快也欵然上音起上音勿上音反音毫上音矣上音報上音反音
 志自快快不快也欵然上音起上音勿上音反音毫上音矣上音報上音反音
 老疾音救音浚儀反上音子音閏音祀音年音似音玷音痕音點音揜音坎音
 也掩字也昨胡也反粗音才音略音反音覘頭反上音胡音典音愧音
 坎掩字也昨胡也反粗音才音略音反音覘頭反上音胡音典音愧音
 偉反鬼反奇反美反之反自反該反古反哀反胥反伏反上音息音徐音敞音昌音
 反龕反苦反舍反樊綽反上音煩音下音昌音肌肉反上音不反肖反
 下音笑也一擢第反上音濁音服闕反下音缺音确音削音
 上正作確也一擢第反上音濁音服闕反下音缺音确音削音
 苦角反曰圭四圭曰橙音登音字音去音頰音徒音回音反音援音院音
 十四圭曰圭四圭曰橙音登音字音去音頰音徒音回音反音援音院音
 曰操十圭曰圭四圭曰橙音登音字音去音頰音徒音回音反音援音院音
 救方復反之反重反也音掾音府音官音也音歡音威音脅音虛音正音作音情音
 蹇反下音居音也音蹇音微音也音驢音笑音字音歡音威音脅音虛音正音作音情音
 鵬反鷄反雀反也音鵬反子反云反小反大反各反得反其反所反井反蛙反瓜反鳥反
 鵬反鷄反雀反也音鵬反子反云反小反大反各反得反其反所反井反蛙反瓜反鳥反
 也音鵬反子反云反小反大反各反得反其反所反井反蛙反瓜反鳥反

續高僧傳卷第十四

左七

義解篇十

本傳十四

附見四

唐釋道宣撰

唐益州福感寺釋道基傳一寶錄

唐蘇州武丘山釋智琰傳二

唐蒲州仁壽寺釋道遜傳三道謙

唐京師崇義寺釋慧頌傳四

唐同州大興國寺釋道宗傳五

唐京師靈化寺釋三慧傳六

唐蘇州通玄寺釋慧頌傳七

唐蘇州武丘山釋法恭傳八

唐終南山至相寺釋智正傳九智一

唐襄州紫金寺釋慧稜傳十

唐襄州常濟寺釋智拔傳十一法長

唐越州弘道寺釋慧持傳十二

唐荊州玉泉寺釋慧瑜傳十三

唐越州嘉祥寺釋智凱傳十四

釋道基俗姓呂氏河南東平人也素挺生知

譽標岐嶷年甫十四負帙遊于彭城博聽衆師隨聞成德討論奧旨則解悟言前披析新竒則思超文外故徐許騰其明略河海重其義方致使儕等高推前修仰止隋太尉尚書令楊素負材經國任摠權衡嘗奉清猷躬申禮敬叙言命理嗷歎而旋顧諸宰伯曰基法師佛法之後寄也自見名僧罕儔其匹即請於東都講揚心論既風承風駕體預當衢遊刃衆部玄機秀舉遂能談瀉河傾響對雷動于時大業初歲隋運會昌義學高於風雲摠紳峙於山岳皆擁經講肆問道知歸踵武相趨遐迹鱗萃乃續雜心玄章并抄八卷大小

兩帙由來共傳成得諸門自昔相導皆經緯剖裂詞飛戾天控叙抑揚範超前古自尔四海標領盛結慧日道場皆望氣相師指途知返以基榮冠望表韻逸寰中大業五年勅召來止遂即對揚玄論允塞天心隋后解統玄儒將觀釋府摠集義學躬臨論場鑿駕徐移

鳴笳滿於馳道御筵暫止駐驛清于教門自大法東流斯席為壯觀也時披辯之徒俱開令譽及將登法座各擅英雄而解有所歸並揖基而為玄宰既居衆望經綸乃心便創舉宏綱次光帝德百辟卿士咸異響而共嗟焉有隋墜曆寇蕩中原求禮四夷宣尼有旨乃

左七

二

業流

鼓錫南鄭張教西岷於是巴蜀奔飛望煙來萃莫不廓清遊霧邪正分焉教閱大乘弘攝論釐改先微緝績亡遺道邁往初名高宇內以聽徒難襲承業易迷乃又綴大乘章抄八卷並詞致清遠風教倫通故覽卷履執者若登龍門焉信鴻漸之有日矣故貞觀帝里

寓內知名之僧傳寫流輝實為符契但以世接無常生涯有寄將修論疏溘尔而終以貞觀十一年二月卒於益部福感寺春秋六十有餘矣時彭門蜀壘復有慧景寶暹者並明攝論譽騰京國景清慧獨舉詮暢玄津文疏抽引亟發英彩暹神志包摠高岸倫儔談論

倚伏態出新異數術方藝無學不長日預比肩莫有淪溺末年耽滯偏駭遂掩微猷故不爲時匠之所班列

釋智琰字明琛俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁貞外散騎侍郎父珉陳奉朝請琰託質華宗應生觀德母氏張夫人初懷孕日夢昇通玄

寺塔登相輪而坐遠視臨虛曾無懼色斯乃得道超生之勝兆人師無上之奇徵是知二曜入懷雙龍枕膝弗能及也誕育之後輒異儕童秀氣貞心早形瞻視八歲出家事通玄璩法師爲弟子提屐持衣恭侍弗怠瀉瓶執杓受道彌勤年十二妙法華經通誦一部明

左七

三

悟聽察咸謂神童乃自惟曰翼翼京邑四方是則何得久拘坎井乎時年十六即日出都聽報恩持法師講成實論聰慧夙成深智開發故得條振穎拔後來莫二屬持公南上法筵用輟因還故里觀省二親仍於本寺開弘經法峯堞峻峙辯對如流時年十九莫不嗟

其少秀逾年返京從秦皇寺延法師進具德瓶儀鉢深護戒根大莊嚴寺燭法師德重中原名高日下乃依而請道重研新實意得情款功倍由來誠驥足之逢善馭也陳至德三年建仁王齋集百師百座競流天口之辯千燈七夜爭折動神之徵時年二十有二以英

少之質參請耆德通情則高衝折機縱難亦大車杼軸皇上欣賞百辟嗟稱莫不愛其閑典服其敏捷每以人世鄙雜幽栖清曠屬陳氏喪鼎便事東歸削迹武丘將三十載憑巖面壑任三業而閑安酌澗披松隨四儀而宴處雖形隱而名揚亦道潛而化洽於是八方

歸仰四部虔心尚書令楚國公楊素經文緯武王佐國均乘貴負才未嘗許物行軍淮海聞琰道勝栖山鳴鏡赴隴傾蓋承顏五體投誠恨接足之晚左僕射邳國公蘇威重道愛仁弥賞閑放奉使吳越躬造山楹觀兒食音虔拜欣躍煬帝居蕃惟揚作鎮大招英彥遠

集賢明琰既道盛名高教書爰及慮使乎之
 負罪嗟以已之累人乃披衣出谷蒙敬厚禮
 因以辭疾得返舊山隋文遠欽爰降書問屬
 炎曆有終鋒鏑騰沸四海同弊三吳益甚檀
 越子弟迎出毗壇首尾十載化行常部大唐
 統宇咸返舊居武德七年蘇州摠管武陽公

李世嘉與内外公私同共奉迎還歸山寺於
 是禪賓慧侶更復曩時龍沼鳳林信為懷喜
 然琰自他兩化得離俱修講念之餘常行法
 花金光明普賢等懺悔又誦法花三千餘遍
 感應冥祥神瑞非一宵爐未焚自起烟芬夕
 鐘繞空潛加溢水又願生淨土造弥陀像行
 三七

三種淨業修十六妙觀與州内檀越五百餘
 人每月一集建齋講觀勝輪相踵將逾十載
 與夫般若臺内匡俗山陰共誓同期何以異
 也後見疾浹旬大漸斯及誠訓慈切眾侶哀
 泣以貞觀八年十月十一日且遷神武丘之
 東寺春秋七十一其月二十二日窆于寺之

南嶺遠近奔馳皂素通集花香亂空野哀慟
 若雲雷自古迭終矣復過也惟琰幼小矜莊
 立性端儼精誠在操苦節弥勤口辭雜味日
 無再飯非義理而不履非法言而不談美兒
 奇姿乃超眾表牆岸整肅冰雪凜懷陳臨海
 王弟道安法師厭世出家内外通博沙門遍

知學優業淨交遊二子時号三英及屏志林
 泉永絕人世芳風令德蹊逕成規莫不迴旗
 造山親傳香法信法海之朝宗釋門之棟幹
 矣講涅槃法華維摩各三十遍講觀經一百
 一十遍常州弘業寺沙門法宣曰余與法師
 昔同京縣狎道華年今接善隣敦交暮齒雖

攀桂之歡或舛而折麻之贈不遺想清顏之
 如在悲德音之已寂愧披文於色絲終寄言
 於貞石乃與寺主智峯等共樹高碑在干寺
 宇

釋道慈姓張氏河東虞鄉人也神氣高邁器
 度虛簡善通機會鑒達治方子史流略嘗頗

三七

五

遊處護法御衆誠其本據雖大通群籍偏以
涅槃攝論為栖神之宅也與弟道謙發蒙相
化俱趣曇延法師延正法城漸道俗宗歸觀
屬天倫可為法嗣乃度為弟子荷擔陪隨遊
栖宮闕講悟談述皆造下筵欣叙玄奧每思
擊節故聽涉乃多而持覽其綱要登預講釋
屢結炎涼三晉英髦望風騰集晚住蒲州仁
壽寺聚徒御化衆樹業當衢然以地居方會
賓旅湊從季俗情蕪多縱凡度既行向背惜
愛由生慈道會晉川行光河表日延主客資
給法財皆委僧儲通濟成軌或有所遺者便
課力經始周告有緣德洽氓庶為無不遂所
以方遠傳譽更振由來自番王府宰臺省群
僚並紆駕造展諮謁餘訓或忽遽不遇者心
愧悚戰如謂有所失矣斯固德動物情為若
此也慈陰道自資坐鎮時俗雖復貴賤衆請
曾無迎送加以言笑溫雅談詭賦詩接晤緣
機並稱詞令而奉禁守節不妄虧盈頻致祥

感時所重敬大業末歲妖氣雲奔因事返京
夜停關首所投主人家有五男又勾外盜見
悉馬壯欲共私之夜往其所乃見十人圍遶
其馬形狀雄怒擐甲執兵衆盜同怖因之退
縮細尋不見又往趣之還見如初無敢近者
進退至五遂達天明既不見人知是神感乃
合面歸懺焉其冥通顯益如此例也又以仁
讓之性出自天心預見危苦哀憐拯濟無擇
怨憎通情盡一唐初廓定未拔蒲州慈與寺
僧被擁城內時有一僧恒欲危害非類加誘
乃形言色慈雖聞此曾不綴慮既規不遂乃
欲翻城事發將戮並無救者慈涕泣辭謝於
執事曰此僧為過事屬慈身教導未通故為
罪疊此則過由慈身起宜當見戮苦復設諫
執事知是其敵而不忍見慈云云遂即釋放
自此已後更發仁風據事引之達量之弘者
矣逮貞觀中年冬有請講涅槃者預知將終
苦不受請前人不測意故鄭重延之乃告曰

左七

六

所以固辭者不終此席耳不免來意旦復相煩遂往王城谷中道俗齊集遜登座正題已告四衆曰世界法尔不久當終敢辭大衆云何偈後請寄來生遂依文叙釋恰至偈初即覺失念經繞三宿卒於山所春秋七十有五即其年十二月二十五日也闔境同號若喪考妣當夜雪降周三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異花遶屍周匝披地涌出莖長一二尺許上發鮮榮似欵冬色而形相全異七衆驚奉悲慶誼山有折將入城示諸耆宿乃內水瓶中至明年五月猶不萎悴後拔之於地方始枯矣其冥祥所感希世如此晉州有人性愛遊獵初不奉信有傳慈之祥北達其耳者乃造山覓之花滅屍亡唯觀空處仍大哭曰生不蒙開信死不蒙花瑞一何無感必神道有徵願重垂靈相言訖地涌奇花還長尺許欣慰嘉應遂折取而歸通告鄉川由斯起信並近年日信可妄傳乎

慈弟道謙學行之美少劣於兄而講解十地有聞關表以仁壽任寺既濱關路每因此嚙塵地接京都亟勞人事乃顧言幽道曆觀山水谷号王城因而栖處時復登高臨遠摛體風雲具引名篇高調清逸道俗賓會又聚山門談詭引心未曾虛左以貞觀元年卒于山舍春秋六十七慈撫之洒淚與弟子道基等闍毗遺陰收其餘塵散之風府追惟思悌為造釋迦博塔一區勒碑樹德沙門行友為文和尚諱慧額俗姓張氏清河人也有晉末嘉避地居于建業焉天性通簡風神詳正洽聞博達砥礪後賢昔在志學早經庠塾業貫儒宗藝能多具父正見有陳文國英彥所高自有別集嘉其欣奉釋門悟其神宇將欲繼世其業故有所志請並抑奪之和尚識真日積陳情切至若不出家誓當去世乃恐其畢命且餘李宗既處靜觀權持巾褐遂授三五秘要符籙真文并竿數式易禁劾等法神慧開

明指掌通曉又旁詢莊老三洞三清揚子太
玄葛生內訣莫不鏡識根源究尋支派末乃
思其真際崇尚自然駐彩練形終期羽化討
尋至理若響難追即密誦法華意歸佛種未
經時序文言並竟會陳帝度僧便預比較太
建年中便蒙勅度令住同泰剝落之後親親
乃知既是官許便印稱慶由附緇侶稟聽衆
經後至前達日增榮唱隋降陳國北度江都
又止華林栖遑問法有解法師成論名匠因
從累載聽談玄義稽洽先聞更弘神略以道
行成著緇素攸歸開皇末年被召京寺于時
晉王開信盛延大德同至日嚴並海內杞梓
遞互相師每日講乘五輪方駕遂得通觀異
部遍覽衆傳離討舊聞考定新軌陶津玄奧
慧悟弥新深鑿訶黎漏文小道乃歸宗龍樹
弘揚大乘故得中百般若唯識等論皆欽沐
神化披閱文言講導相仍用爲已任時閑屏
退成慮研思所誦法華通持猶昔并講文義

以爲來習貞慈守正不妄忝迎沙門智首道
岳等並學窮稽古架業重宵飲德欽風留連
信宿詳議法律刪定憲章歡笑而旋尋復造
展武德之始皇姊桂陽長公主造崇義寺久
崇戒範義而居之世屬休明物情望重律師
玄琬道張朝市行感紫宸氣結風雲遊從龍
象每事邀延叙言友敬而謙虛成治時復栖
焉琬深戢機神弥隆致接故有出罪受戒常
居無席矣貞觀十一年夏末風疾屢增召門
人曰形勢不久將畢大辯宜各敦自愛不宜
後悔恨福業未就以爲慮耳乃割其冬服並
用成之又曰若識神自課可有常規恐脫昏
昧非時索食一無與法後將大漸時過索粥
答曰齋時過矣便默然不言其臨終奉正爲
如此也至其年七月二十六日卒於所任春
秋七十有四葬于高陽原之西鑿穴處之後
又於南山豐德寺東巖斷石爲龕就銘表德
余學年奉侍歲盈二紀慈誥温洽喜怒不形

左七

八

誨以行綱曲示纖密蒸嘗御涉炎涼不倦初
受具後性愛定門啓陳所請乃曰戒淨定明
道之次矣宜先學律持犯昭融然後可也一
聽律筵十有餘載因修章句遂欣祖習貞觀
初年拔思關表廣流聞見乃跪陳行意便累
余曰出家爲道任從觀化必事世善不可離

吾因而流涕余勇意聞道暫往便歸不謂風
樹易喧逝川難靜往還十載遂隱終天悲哉
釋道宗姓衛氏馮翊人也行性虛融寬仁篤
愛優洽成濟有名當世弱年遺俗敦務釋門
專志大論講散文旨周武廢道隱形俗壤內
蘊明禁外附世塵隋朝開教便預剃落住同

左七

九

州大興國寺寺即父祖之生地也房室堂塔
前後增榮背城臨水重輪疊映寺立四碑峙
列方面宗於其中敷弘連席悟物既廣開洗
塵心而形解雄邃聽徒崇重四方賓客日別
經過周給供擬著名道俗大業季曆荐餒相
尋丘壑填骸人民相食唯宗偏廣四恩開化

坻隸施物所及並充其供故蒲州道孫同州
道宗住隔關河途經即日情同極濟騰實廣
焉衆以德望收歸舉知寺任統收僧侶慈旨
弘被以法寄人弘成濟在律僧衆餘學彝倫
斯亂乃到京室延請沙門智首中夏講說宗
率其部屬三百餘人橫經承旨初不覺倦立
寺極久淨地全無雖未執觸終染宿糞釋文
至此宗乃知非銜慨晚學未成護法乃停講
翻穢方進後文又常徒布薩物貴新聞衆多
說欲不赴斯集及聞欲之爲教誠爲希求本
是厭怠不成聖法自亦盡報躬臨說戒諸有
不來量事方許無至累約言涉勤繁者皆爲
之流淚沾巾歛歎不已其欽敬正法爲若此
也貞觀十二年遽疾卒于所住春秋八十有
五門徒弟子五百餘人奉佩法訓無因景仰
乃竭情厚葬故輜駕連陰幢蓋相接數里之
間皂白斯滿墳於城東立碑表德

釋三慧樓煩人崇履涅槃以爲正業行流河

朔名振伊瀍大業初年以學功成采下勅徵入慧日道場東都晚進玄津通涉慧有功矣而神氣清嚴顧眄成則鼓言動論衆所憚焉帝以通道明機務須揚選乃勅往巴蜀搜舉藝能屬隋運告終寓居邛焚流離從物因事引生而性絕煩躑屏居弘業鄴國公竇軌作

鎮庸蜀偏所諮崇服其處靜自虛致斯隆敬異等慧觀時制用故無虛影武德九年遠朝京闕勅見勞問任處黃圖工部尚書段綸宿樹善因造靈化寺欽慧道素上奏住之時復闡弘重移榮彩頗傳筆記後學稱尋貞觀年中召入叅譯綴文證義倫次可崇製翻經館

左七

十

序控清置列瞻勇豐矣以其年卒於本寺春秋七十矣慧昔在絳州獨處別院感見神童形質希世致敬於慧云屈法師誠勗知事勿耕墓所言已便隱初來之爲述後復重來還述前事若不爲語當打彼僧必至死也登爲問之乃正耕田中故冢遂令止之由是僧侶

清晏卒無後患自非立正處懷焉使非人投告故慧之垂訓不許觸犯幽顯如所引云釋慧顓姓李氏江夏人本寔隴西世載蟬冕遥派合於天潢遠條連於若木十一世祖西晉都亭侯重避難徂南亭于夏汭因遂家焉十歲出家師事舅氏光嚴寺明智法師智即

建初之入室蒙命說以開建乃竭志依承義門斯啓于斯時也南國令主雅重仁王每歲肆筵高選名德年纔弱冠預擬斯倫高第既臨聲唱逾遠天子目覩天人仰贊光寵國恩恭先是立及天厭陳德隋運剋昌金陵講席掃土俱盡乃杖策遊吳大乘頓轡爰整其旅

廣開學市遠招八埏之士以扇一極之風蘇州刺史劉權果達三德才著九能又於簡易時務依影法筵悅飲河之滿腹欣負山而無倦自有陳淪沒物我分崩或漏網以東歸或入籠而北上谷風以恩相棄伐木以德相高積佇朋從咸來謁敬大業之始曲降皇華竟

左七

十一

以疾辭逸情山水吳之高人為之胥附咸請處於通玄依瑞像而弘演有隋昏逸作梗妖氛乃避地毗陵沉默宴處而顯靈瑞相二寺僧徒翹請弘法寺有沙門智碧智猛風猷警邁不乏精神既遇通人傾心北面勤則不匱敏而有功並繼敷揚俱馳東箭于時也刑新輕典世涉屯蒙長淮已南猶稱吳國杜威專制端委君臨崇尚佛理飲茲歸戒大唐高祖掃舊布新起師臨洛徵威謁帝俛首應詔不悅于躬願為說宿因釋威憂憤達頂生之非固曉吳凜之失圖威乃接足嗚咽由斯而別有餘杭沙門道願法濟等先稟成論義同門戶不遠千里請道金陵乃鬱相然諾既而敷暢至理藥木滋繁爰逮施奉並無輕費於遠行龍泉二寺造金銅弥勒像各一區坐高一丈五尺用結來生之緣也貞觀元年通玄上德慧儀法師道心精粹量包山海修已安人非幾不踐東晉之日吳有白尼至誠感神無

遠弗屆天竺石像雙濟滄波照燭神光融曜滬瀆白尼迎接因止通玄自晉距陳多顯靈瑞隋末軍纒玉石俱盡二像尊儀蒙犯霜露儀師獨苦心行切情昏曉以佛無毀僧何得安乃跋涉山谷昇景掄材不逾一年浮沉千丈履深冒險還到大吳廣開月殿指畫斯立願以風雨相感席卷而還無替兩時功兼二事有吳縣令陳士綽者排繁徒義傾仰法音請講法華涅槃文軸纔竟疲役增勞即以塵尾付囑學士智奘曰強學待問無憚慧風師逸功倍不慙屢照誓言既止怡然冥日以貞觀四年十月終于通玄春秋六十有七其年十一月墳于白虎之南嶺學士弟子等千餘人哀泗傷心恐芳儀之有絕乃樹高碑江王學士諸麟為文貞觀五年弟子法韶等孝情殷至攀號靡及謹於墳前建塔五層禪師慧儀鄉邦勝德香火情軫兼事經綸故使職迥憑高當衢向術生乎子弟仰瓊級而霑襟

左七

十三

宿昔得朋望玉輪而屑涕常州沙門法宣曰
余與上人情均道勵君終我疾枕淚眠號素
車不馳玄壤長隔欲申悲緒聊書短銘方墳
在列靈塔斯布爰屬勝人允茲崇樹於惟法
主人勝德全愛河早越心燈幼傳巖嶽一簣
哮吼三年青蒲應舉紫極聞天名邦佇化利

物攸往衢鑄日斟懸鏡常朗義海傍溢談峯
直上誰謂明珠忽潛幽壤神丘掩穴素塔標
墳瓊龕宿霧玉掌排雲澗松迭響巖桂呈芬
山飛海運遷貧相踵火入秦陵書開汲冢惟
茲道力巍巍長棟

釋法恭姓顧氏吳郡吳人也正信天發成德
自然妙識悟道高情拔俗故知爲道者貴其
精力通方者歸其至當立朝者宗其篤誠招
隱者味其閑放詳之於恭諒法侶之羽儀人
倫之准的矣初生之夕室有異光爰泊撫塵
便能捨俗事武丘聚法師爲弟子也受具戒
後聽餘杭寵公成實此公毗曇遠寵將亡乃

以塵尾付囑凡斯先達皆人傑也恭既受法
寄相續弘持三吳九派之流爭趨問道而勞
謙終日應對不疲行高而挾如愚學廣而陳
面壁後言遊建業歷詢宗匠深疑碩難每祛
懷抱固有無得之道大弘遺名之情斯著乃
旋軫舊壤幽居於武丘山焉燒指供心痛惱

左

十三

之情頓遣檐禽庭獸長往之志弥存開皇中
年州將劉權政城吳士心遊釋教乃嚴駕山
庭屈還城邑住迴向寺既迫茲因請翻然迴
慮以爲體道由心道存則喪於彼我立教在
迹教行則混其顯晦乃遊洛轉法通流甘露
挹河仰岳均美前奇大唐闡化弥崇弘演貞
觀十一年下勅赴洛常州法宣同時被召亦
既來儀深降恩禮對揚惟宸辯說紛綸明像
教之興滅證遺法之囑付入侍謙延旣摘雅
什田衣作詠仍即賜緣有感聖衷深見顏色
特詔留住傳送京師四事資給務令優厚雍
州牧魏王遙加欽請以爲戒師親降疏曰昔

道安晦迹襄陽聲馳秦關慧遠栖心廬岳名
振晉京故知善言之應非徒千里明月所照
不隔九重法師竺澤上仁震維高德律行淨
於青眼威儀整於赤髭傳燈之智不窮法施
之財無盡弟子攝此心馬每渴仰於調御墜
此身田常戴懷於法雨若得師資有託冀以

祛此六塵善導啓行庶無迷於八正謹遣諮
析佇承惠誘既膺斯請供施特隆自介朝野
明達緇素清高聞風延佇望室奔湊者厥罕
書矣然其廣植德本遐舉勝幢寶殿臨雲金
容照日講筵初開負笈相趨談疏繞成名都
紙貴加以博通內外學海截其波濤鴻筆彫

章文園開其林藪以貞觀十四年十月六日
遷神于西京大莊嚴寺春秋七十有三冕旒
輿悼有識含悲降勅加以賻贈并造靈輿遞
給傳乘付弟子慧鷲送柩還鄉以十五年二
月十五日窆於武丘之南嶺道俗奔赴望途
悼泣門人等師資增感歲序易馳非夫瓊瑛

孰陳不朽乃共豎豐碑式陳碣頌中書令江
陵公岑文本製序朝散大夫著作郎劉子翼
製銘兩叙風聲各其志矣

釋智正姓白氏定州安喜人也家傳信奉風
著弘通纔預有知便辭世網識見弘舉不群
蒙稚年十一將欲落髮父母諸戚對之泣淚

左七

十四

而顏色無改師知其遠度也日授未聞隨得
緣記錄為譜牒有所遺忘尋問相續身無戲
掉口不妄傳奉戒精勤昏曉自策和上同師
私共歎異年雖弱冠曾無驅役供贍所須恣
其學問不盈數載慧聲遠遠開皇十年文皇
廣訪英賢遂與曇遷禪師同入魏闕奉勅慰

問今住勝光仁壽元年左僕射虞慶則欽正
高行為奏寺額造仁覺寺延而住之厚禮設
御正乃深惟苦本將捐此務歸靜幽林承終
南至相有淵法師者解行相高京城推仰遂
往從焉道味江湖不期而會因留同住二十
八年靜恭無事不涉人世有請便講詳論正

理無請便止安心止觀世情言晤不附其口
貞稜自課六時無憇以貞觀十三年二月二
十八日卒於本住春秋八十有一弟子智現
等追惟未往感恩難願鳩捨餘身於寺之西
北鑿巖龕之銘記如在現少出家諮承法教
正之箴誠略無乖錯致所著諸疏並現筆受

故正之製作也端坐思惟現執紙筆承顏立
侍隨出隨書終于畢部乃經累載初不賜坐
也或足疼心悶不覺倒仆正訶責曰昔人翹
足七日尚有傳揚尔今纔立顛墜心輕致也
其翹仰之極復何得而加焉正凡講華嚴攝
論楞伽勝鬘唯識等不紀其遍製華嚴疏十

左七

十五

卷餘並為抄記具行於世

釋慧稜姓申屠氏西隆人胎中父亡唯母鞠
育三歲僕慧思願聞法母氏憐其孤苦相從
來聽襄陽潤法師三論文義之間深有領覽
年至八歲其母又終無師自發獨詣邑西檀
溪寺誕律師而出家十六乃往荊州茅山明

法師下依位伏聽問經大意深有奇理召入
房中三年曲教唯陳不有有也稜於此義深
會其旨隋末還襄陽又逐安州高師入蜀凡
有法輪皆令覆述吐言質樸談理入微時人
同号得意稜也及高下獄楞亦同繩身被桎
梏於成都縣一獄囚徒請講三論周於五遍

勅還釋放便逐高還既達安州糧粒勇貴旦
往隨州巡里告索暮達高所如常採聽往還
三百深有足功然其報力雄猛生無一患門
學所推及高力微四大退貶今代講涅槃咸
怪其言謂違高義時席端俊異者三十餘人
將往副水百有餘日惟講三論後高患愈還

返安州常於高房叙經大意外有側聽皆為
漫語白高曰稜於初章全若不解明日上講
請為定之及時告曰欲定初章者出來時門
侶蓋衆者二十五人一一誦呈皆云不是稜
最後述句句雖異皆云得意由是靡伏莫敢
輕者高之將終告曰稜公來吾今付囑最後

續種自吾講來唯汝一人得經旨趣乃握楞
手曰夫講說者應如履劍不貪利養不憚劬
勞欲得燈傳多於山寺讀經法事並為物軌
如為一人衆多亦然如此可名報佛恩也又
曰共公同涉苦辛年載不少唯以無相為本
然後言矣語已而終初未囑前稜夢神人失
兩眼又見一人著青衣執寶鏡放光來印稜
心既受訣已百日懷戀後還襄州紫金寺講
論五年衆有三百貞觀八年又還彌須講涅
槃大品惟度等經至十二年三月夢鷹入寺
群鳥飛去因即散衆及司功搜訪一無所獲
蔣王臨襄佛法昌顯請於梵雲相續齋講道
幸俗翁習又復騰涌至十四年正月半有感通
六寺相法師曰夢見閻王請稜公講三論相公
講法花如何稜曰善哉慧稜發願常處地獄
教化衆生講大乘經既有此徵斯願畢矣至
九月末蔣王見稜氣弱送韶州乳二兩逼令
服之其夕夢見一衣冠者曰勿服此乳閻羅

王莊嚴道場已竟大有乳藥至十月半黃昏
時遂覺不念告弟子曰吾五歲已崩無有痛
所四更起坐告寺主寶度曰憶年八歲往龍
泉寺借觀音未至者聞已講三遍皎如目前
言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人
即到度曰何人荅曰閻羅王使迎稜即起燒
香洗浴懺悔禮佛訖還房中與度別食粥未
了便取一生私記焚之曰此私記於他讀之
不得其致矣至小食時異香忽來稜斂容便
卒即十四年十月十六日也春秋六十有五
合境僧衆七日七夜法集功德蔣王贈絹五
十疋送於鳳林山玄素同集五千餘人開講
設齋終日方退云
釋智拔姓張襄陽人幼年清悟雅好道法六
歲出家初為潤師弟子潤顧有濟器乃携付
哲法師哲亦襄川僧望具之別傳初誦法華
日通五紙經中理路略有規度惟曰斯經諸
佛出世之大意也一人一道非弘不通誓畢

左七

十七

依持開悟蒙俗周聽乃洽承帝京上德吉藏法師四海標領三乘明匠尋詣奉旨欣擊素心首尾兩遍命令覆述英俊鼓言無非亂轍藏親臨坐拔問衆曰一乘爲實遂分爲三亦可一乘爲兩分爲三不衆無敢荅藏曰拔公此問深得旨矣乃囑累大法必在機緣於是

還襄會賊徒擾攘無由講悟晝藏夜伏私蘊文義後值清平住者闍寺恒在常濟講法華經年別五遍門人法長後生穎萃見住梵雲領徒承業貞觀十四年九月十七日於清信士張英家宿集堅義開法華題或問今昔開覆三一之旨者荅對如風響解悟啓時心便告稜法師曰智拔荅畢須臾來難盡皆神詣今與鄉里大德檀越等相別時不測其言也遂即潛然迫而察之已遷化矣合境玄素嗟惋驚異顏狀如生加坐堅正蔣王躬臨燒香供養贈物百餘段墓所設五千人齋春秋六十八矣

釋慧持姓周汝南人也開皇初年父任豫章太守因而生焉少機警美姿制栖遊之方欣其言晤履歷名邦將挹道化初達丹陽開善寺投滿法師而爲息慈令誦大品日通五紙斯經易誦難持而能文句無爽時共美之本年登冠其身長七尺色相光傳執持威容不

妄迴盼故俗又目曰象王持也乃聽東安莊法師又聽高麗實法師三論鉤探幽極門學所高兼善老莊易史談玄之次寄言法理越公楊素治兵淮海間風造展歎其清悟曰斯寔絕倫之僧也隋末避難往越州住弘道寺常講三論大品涅槃華嚴莊老累年不絕立志堅白書翰有聞不出寺門將三十載加坐不卧勤苦至終以貞觀十六年八月二十三日且告弟子曰吾欲往他方教化急作食及時至三下前食還房跏坐繩牀斂容而逝弟子謂言入定三日任之會稽丞杜伏護者蔬素長齋依常參拜聞有異香方知久化加結

左七

十八

鏗然申而不得乃坐送大禹山都督已下玄素萬餘人悲歎相嗟至于殮所春秋六十八矣

釋慧瑜姓岑氏少孤窘三歲二親俱喪養於舅氏五歲隨外祖往長沙寺聽講見佛帝泣戀慕不肯還家遂任之爲寺救苦法師弟子

令誦大品五十日中一部通利晚聽三論大品鏡其宗領隨有行文觀用明的逢難入玉泉山寺側有泉旁作草庵於中宴坐二十三年初無暫離觀心純淨未可言觀泉神供奉時或見聞黑蛇一頭長二丈許隱顯現身如守護相群賊雖來無敢近者有老賊張赫伽

者勇悍無前携引十賊身挾兩刀欲殺此蛇去二百步蛇乃張目出光賊徒皆倒經兩日間瑜覺往救七人已死蛇隨瑜行爲誦大品大明呪訖三人方活於是四遠聞風往造供施委積貞觀十年荊州道俗請出昇覺寺講三論大品開化未闡佛法由盛十四年七月

二十三日合寺同見羣星入井不測其故至八月十七日講大品至往生文未訖手執如意於座而卒春秋七十有九

釋智凱姓馮氏丹陽人父早亡六年聽吉藏法師法華火宅品夜告母曰經明火宅者只我身耳若我是火宅我應燒人既其不燒明

十九

知無我終夜達朝詣藏出家身相黑色故号烏凱年十二覆藏經論縱達論並不拘檢約隨藏會稽嘉祥等寺門人英達無敢右之及藏入京即還靜林聚徒常講武德七年刻縣立講聽徒五百貞觀元年往餘姚縣小龍泉寺常講三論大品等經誓不出寺脇不親席

不受供施自僧而已佛殿之後忽生一池便曰只飲此池可以卒耳爲性慈仁言極憤厲時越常俗多棄狗子凱聞憐之乃令拾聚三十五十常事養育甕被卧寢不辭汗浹至十九年齊都督請出嘉祥令講三論四方義學八百餘人上下僚庶依時翔集用爲興顯百

音盜也 賻贈 附音驚 子胡反 柩 棺音舅 琬琰 阮上舒反
 傷也 賻贈 附音驚 子胡反 柩 棺音舅 琬琰 阮上舒反
 下以檢反 美号也 岑 反助參 譜牒 補音捐 棄也 憩
 碑石之反 箴 誡 誨也 針 儼 慧 上許錄反 智 髡 老古
 息也 桎 梏 古篤反 下 退 貶 下悲也 或作 翕 集 反許 昶 兩
 反 念 安音頊也 潜 然 位瀝也 反 嗟 惋 反 嘆也 數 音
 左七

續高僧傳第十五

左八

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
 唐京師弘福寺釋靈潤傳十三
 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與皇之遺屬也初朗公將化通召門人言在後事令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平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眾目癡明既有此告莫不迴感私議法師他力扶矣朗曰吾舉明公必駭眾意法教無私不容瑕隱命就法座對眾叙之明性謙退泣涕固讓朗曰明公來吾意決矣為靜眾口聊舉其致命少年捧就