

蹕蹕也車石曾上名人衣絮聲其上咷助碰形其上庚楚下磕如楚反下轔轔息轔碑耕下繩息苔音下吾盤然上蓋碑耕下繩息盤崛盤下曲音修然上普也石反惠山鋒音聲反潤惠天注音謂魁如下反下萌山了亮謂雷苦下力反見梧梧雷苦下力反見亮顎顎雷苦下力反見清向浩音吾上也塔也鼓鍾傳下瑣寶苦反隱聲非聲力回迄迄軫也此清向大反至下上出用朗反玉古形下反上之正文正也回兒音至許忍作遷作峯也說反轉不禮峯忻也說反轉不禮

菌審舟下也勦之旌也十也反也因音懼羣旗日上抄擗執戰執戰下劫下恙津病阿誓一反許吸啜爲反下劫下颺然戈居雄悍雄悍下勇下憂地憂地音離上高艾世魏下剝縣剝縣逃慘服慘服驚遽驚遽下驚音驚之乘反瓦縣染瓦黑倉泛舸泛舸下沉疴沉疴摩礪摩礪上陶侃名反毒蕈我下工其預反許反苦蕡苦蕡下反古也准上名也准疏渝水音寒在阪泉音名寒遊憩也教與去跨步反傾止下妙同學化也丘同學例刊木木上刻音反佇遲下刻音也歡愉朱反羊戾上也反叙待去也聲浹反上也置臬曲零帝反上子也升溝卓下魚音地反也

續高僧傳卷第二十

習禪五
本傳十四
附見五

唐釋道宣

撰達五

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一
靈智

唐京師弘法寺釋靜琳傳四
唐京師弘福寺釋慧斌傳五
唐汾州光嚴寺釋志超傳六
唐蔚州五臺寺釋晏韻傳七
唐箕州箕山寺沙門釋慧恩傳八
唐并州玄中寺釋道綽傳九道
繼

唐密州茂勝寺釋明淨傳十慧融

唐益州空慧寺釋慧熙傳十一

唐綿州大施寺釋世瑜傳十二

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

唐蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹傳十四

釋道昂未詳其氏魏郡人履信標宗風神清

徹獨懷異操高尚出表慧解夙成殆非開悟
初投于靈裕法師而出家焉裕神識剛簡氣
岸雲霄審量觀能授其明訓昂飲沐清化愛
敬親承歲積炎涼齊蹤上伍常於寒陵山寺
陶融初教綱領玄宗日照高山此焉攸屬講
華嚴地論贊洽博詣才辯天垂扣問連環思

徹恒理而混斯聲迹撫謙藏用幽贊之功諒
擬前傑化物餘景志結西方常願生安養覆
接成務故道扇漳河咸蒙惠澤後自知命極
預告有緣至八月初當來取別時未測其言
也期月既臨一無所患問齋時至未景次昆
吾即昇高座身含奇相爐發異香援引四衆

受菩薩戒詞理切要聽者寒心于時七衆圍
遶食承遺味昂舉目高視乃見天衆繽紛管
絃繁會中有清音遠亮告於衆曰兜率陀天
樂音下迎昂曰天道乃生死根本由來非願
常析心淨土如何此誠不從遂耶言訖便覩
天樂上騰須臾還滅便見西方香花伎樂充
塞如圓雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂
訖但見香爐墜手便於高座端坐而終卒于
報應寺中春秋六十有九即貞觀七年八月
也道俗崩懶觀者如山接捧將殯殮足下有
普光堂等文字生焉自非道會靈彰行符隣

達五

二

聖者何能現斯嘉應哉于斯時也遐邇嗟歎
氣結成陰坐旣加趺掌文仰現預覩相迹悲
慶相臨還送寒陵之山鑿窟廬之經春下朽
儼然如初自昂道素之聲被于東夏慈潤溫
柔德光攸屬嘗養犬一頭兩耳患聾每將自
逐減食而施及昂終後便失所在又登講之

夜時屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光明照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中恒有耳何可怪耶其栖業隆深幽明感應誠不可度也故是道勝高世之人矣時相州有靈智沙門亦裕公弟子也機務亮敏著名當世常爲裕之都講辨唱明衷允愜望情

加以明解經論每即元席文義弘遠妙思霜霏難問銳指擅步漳鄴故使四海望塵俱敷聲教後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟航終須艤棹即屏絕章疏便修定業步晷守心懷虛成務乞食頭陀用清靈爽垂行物範光德生焉貞觀八年終於鄴下春秋七十有五後諸學行倫巧附其塵者衆焉

釋道哲姓唐齊郡臨邑人初投潁川明及法師學十地地持爲同聽者所揖具戒已後止奉行門又從魏郡希律師稟承四分希亦指南一時凡衡五衆受教博曉將經六載輕重筌宗究其文體但爲戒慧雖通未懷定業有

達五

三

河內詢禪師衆推不測匠首當今嘉哲至誠傾襟爲說一悟真諦霍然大通禪侶相謝解齊登室聞京邑道盛乃步從焉初至住仁覺寺沙門曇遷有知人之舉敬備師禮從受攝論研味至理曉悟其文標擬有方豈惟聲教遂厭辯人世潛于終南之駱谷也山粒難接

授受須淨既闢使人遂虛腹累宵欣茲味定有清信士張暉陪從多年請益供奉因暫下山忽逢重雪懸路旣擁七日方到哲以雖對食具爲無人授守死正念暉披雪至庵彈指覺悟方從定起斯寔謹慎資持爲此例矣京師大莊嚴寺以哲素有道聲延住華館初從衆意退居小室一食分衛不受僧利衆益重之蓋產縣民昔以隱居駱谷得信者多相率迎請乃往赴焉營構禪宇立徒策業山俗道侶相從屯赴教以正法訓以律儀野逸是憲聞諸京輔忽一旦謂門人曰無常及矣大衆難見冥目既至長恨何言遂東歸莊嚴訊問

名德奄然卒於故房春秋七十二矣即貞觀九年正月也葬于京之西郊長城故人仰慕聲範遂發塚迎柩還歸塋座行道設齋以從火葬收其餘燼爲起塚塔於城西二重端正樹側龍岸鄉中列植楊柏行往揖拜然哲迥發天才學不師古撰百識觀門十卷智照自體論六卷大乘聞思論等行世弟子靜安道誠並承習厥宗匡務有叙安掩迹林泉念定在業誠行感玄解謙穆自脩包括律部講導時接初住莊嚴寺以傳業高令徵入瑞臺匡化於彼餘波潛被盛績京師釋曇榮俗緣張氏定州九門人源南鄧而分

派因封而居高陽焉年十九時爲書生刻意玄理寄心無地因靈裕法師講華嚴經試往聽之便徹悟玄範略其詮致乃投裕爲師裕神厲氣清觀榮勤攝遂即度之及受具後專業律宗經餘六載崇履禁科條暢開結乃更循講肆備聞異部偏行大業故以地持爲學

先屬周廢二教韜形俗壤雖外同其塵而內服道味及隋初再教不務公名隨緣通化曾無執著年登四十務道西遊行至上黨潞城黎城諸山依巖結宇即永潛遁旣懿德是充鑑素歸仰便開拓柴障廣樹禪坊四遠聞風一期翕至榮形解雄邃禡病設方諸有餐飲咸歎至澤禮供日隆投造填委以隋末陵亂人百從運預踐丘飢希全戒德榮欲澄汰先染要假明猷事在護持躬當法主每年春夏立方等般舟秋冬各興坐禪念誦僧尼別院故處有四焉致使五衆煙隨百供鱗集日增慶泰歡躍成誼自晉魏韓趙周鄭等邦釋種更新其戒者榮寔其功矣嘗往韓州鄉邑縣延聖寺立懺悔法刺史風同仁素奉釋門家傳供養送舍利三粒遺行道衆榮年垂八十親率道俗三千人步野迎路由二十餘里償業律宗經餘六載崇履禁科條暢開結乃更循講肆備聞異部偏行大業故以地持爲學

人前別置水鉢加以香爐通夜苦求至明鉢內摠獲舍利四百餘粒聲名達于鄉邑縣令懼其聚衆有墜條章憚停其事當夕怪獸鳴斯德被聖凡皆此之例武德九年夏於潞城交障村立法行道所住堂舍忽自崩壞龕龕像

達五

舍利宛然挺出布往庭中一無所損又貞觀七年清信士常疑保等請榮於州治法住寺行方等悔法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場內見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至真等正覺以汝罪銷故來爲證然非本師不與杖記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也爲汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名爲普明若斯之應現感靈祥信難圖矣後卧疾於床眼中流淚弟子圓宗曰和上

生來念慧必無不意何事悲泣答曰吾死日將逼恨更不得爲諸七衆洗濯罪累耳宗曰何必致此答曰吾縱不死亦是無用自佛法興已來未省一度不聽說戒今既病困說欲斯必死矣以貞觀十三年十二月終於法住寺春秋八十有五旋殯于野外後門徒出其遺骨葬于寺南建塔表之自榮履歷重難而崇尚釋風形器瓊偉過於八尺詞吐溫瞻風格道遠年登不惑斷粒練形常餌守中用省煩累而奉教結淨希見斯人日到僧廚問其監膳必有事染親看翻穢並使食具清淨方始還房自覲名德罕聞斯類又於寺內諸

房多結淨地用擬四藥溫煮之所故預沽門序散在諸方咸承風素免諸宿觸又每歲懺法必具兩儀二篇已下依律清之先使持衣說淨終形立誓然後羯磨隨治成人初聚正眾雅依大乘仍令心用理事無著有空身口威儀歸承律檢故自從訓勗奉法無虧皆終

諸命報余因訪道藝行達潞城奉謁清儀具

知明略故不敢墜其芳緒

釋靜琳俗姓張氏本族南陽後居京兆之華

原焉幼齡背世情附繩門初誕之日有外國

道人曰此兒當貴若出家者太弘佛法七歲

達三

投僧出家以役田疇無垂道訓不果本望深

六

惟非法也自顧而言曰此而未捨興俗何殊

更從一師服膺正化遭周滅法且附俗緣年

在弱冠希期無怠會隨氏啓運即投墨猛法

師猛二事相攝經于五年猶事沙弥未敢受

具慶蒙開法欲廣見聞辭其本師南遊樊鄧

便於彼部奉進大戒既爰初受法未曉清規

達五

七

遠赴青齊聽於律禁後發前至爲諸聽先又

於覺法師所聽受十地迴趾鄰都炬法師所

採聽華嚴楞伽思益皆通貫精理妙思英拔

舊傳新解往往程器時即推令敷化講散幽

旨並驚所未聞而甯謐所懷猶謂不足展轉

周聽溥遍東川蓄解尋師又至蒲晉有沙門

泰岳特多靈異便往尋之旣達彼山夜見火
炬周環高曜峯巖即事追求累日方至乃見
五六尼衆丘坐論道琳初通訊問共議唯識
等理未盡言間忽然不見惆悵久悟法誠爾
也後入關中遇曇遷禪師講開攝論一聞如

舊悉不新聞仁壽四年下勑送舍利於華原

道遜道順者聲名大德也留講十地經于涼
燠雖復聽徒欣泰而志逾煩梗下座處房撫

膺審曰法本治病而今慢法更增且道貴虛

通而今耽著彌固此不可也即捨講業專習

禪門初學不淨念處等法又嫌其瑣小煩稽

人慮乃學大乘諸無得觀離念唯識弥所開

宗每習一解陶練十年精其昔知更新後習

而弊食鹿衣情欲斯絕後入白鹿山山糧罕

繼便誠以却粒之法孤放窮巖又經累載山

中業定昏睡惑心乃臨峭絕懸崖下望千仞

旁生一樹繞得勝人以草藉之加坐其上於

中繫念動逾宵日怖死旣重專深弘觀後聞

達五

七

石門山之神德寺琳即於此住居靜課業行解之盛名布京師大業三年有沙門還源等延請帝城在明輪妙象諸寺講揚攝論識者歸焉尋即降勅召入道場既達東都禪門更擁齊王暕情深理定每就諮詢請至本第從奉歸戒鴻臚蘇蔓學高前古舉朝冠蓋稟宗

師訓爲舟爲梁高陽道雄道體趙郡道獻明則等並釋門感鳳智海明珠咸承理味酌以華實襄陽洪哲德高楚望風力俊駭聞琳聲穆時彥故來相架乃致問云懷道者多專意何業琳見其詞骨難競聊以事徵告云山谷高深意定何在哲云山高谷深由來自余琳曰若如來言餘處取土填谷齊山爲定高不悟此一言致訶歎伏由是秀穎附津稽疑重沓故令譽風宣彌繁賞會琳以像教東漸法網雖嚴至於僧儀正度猶未光闡欲遍遊簡淨備殫靈迹以十三年內具表聞帝當蒙以貞觀十四年秋初染疾至十月二十六日恩詔令使巡方并給使人傳國書信行達襄

上方趣海南屬寇賊交侵中國背叛途路梗澀還返南陽義寧二年被召入京在大總持平公李安遠奏造弘法素奉崇信別令召之琳立意離緣攝慮資道會隋末雍閏唐運開弘臯白歸依光隆是慶乃削繁就簡惟敷中

論爲宗餘則維摩起信權機屢展夜則勗以念慧每事徵研並使解出自心不從他授玄琬律師道王關河躬承令則自餘法侶歲獻奇倫住城王及太妃楚國太妃安平公主等皇家帝葉請戒第宅隆禮頻繁國子祭酒蕭瓅土部尚書張亮詹事杜正倫司農李道裕

達五

等並誓爲弟子備諸法物恒令服御又以徒侶義學爰缺律宗乃躬請智首律師敷弘四分一舉十遍身令衆先故使教法住持京輦稱最乃至沙弥淨人盛明律相誠其功矣忽以貞觀十四年秋初染疾至十月二十六日平旦疾甚有沙門法常者盛名帝宇素與司

旋故來執別琳曰不戀此生未貪來報緣集
則有緣散則無而神氣澄湛由來不亂曾有
問疾者答云以已之疾愍於彼疾因而流淚
想諸苦趣故也便總集僧衆并諸門人告曰
生死道長有心日促各宜自敬無累於神即
右脅而卧尋卒於本寺春秋七十有六餘處
通冷唯頂極熱迄於焚日方始神散而形色
鮮輒特異常比送於終南至相寺燒之唯舌
獨在再取燒之逾更明淨斯亦弘法之力矣
弟子等四十餘人奉跪慈顏無由欽仰百日
之內通告有緣共轉大乘摠四萬餘卷并造
千粒舍利木塔舉高五丈彫飾之美晃發中
天廣布檀那用酬靈澤初琳居世化以寶錄
著名每述至理玄凝無不垂泣歎言無非
涉事不徒行有通事舍人李好德者曾於雒
邑受業於琳後歷官天門卒於俗務逃流山
數使弟子度之若准正勑罪當大辟後有嫉
於德者罔以極刑及下獄徵琳初無拒諱監

達五

獄者深知情量取拔無由事從慮過釋然放
免識者以實語天梯至死知量是莫加焉自
爰初問法無憚夷險衣服壞則以紙補之床
席暖則坐於簀上節之又節量力強羸名利
不緣語默沉靜修攝威儀有異名稱涕唾莫
顯於口鼻飲食未言於善惡敬慎之極夫又
何加兼以行位難測參颺不歷於身縱輒捉
者尋便走散斯憤負既抵故所報類希焉嘗
居山谷須粒有待患繁乃合守中丸一劑可
有升許得支一周琳服延之乃經三載便利
之際收洗重服故能業定堅明專注難拔時
值儉歲緣村投告隨得隨施安樂貧苦嘗在
講會俗士三人謀害一怨兩人往殺其一中
悔從琳受戒感祀經久並從物故而受戒者
忽死心煖及從醒寤備見昔怨及同謀者論
告殺事其受戒人稱枉不伏引琳爲證王即
召追證便有告琳生他方金粟世界王既感
證因放此人又琳一生所至伽藍曾不涕唾

逮至名高福重觀錫日增並委侍人口無舟
問及後爲福万恨無財出以下之琳曰都下
憶有此物也斯寔據道爲務情無世涉可書
季代足爲師鏡自住弘法敷化四方學侶客
僧來如蘭闡招慰安撫隨事優承而度雜公
私憲章有叙故使外雖禁固內實通留山林
望而有歸軌導立而垂則逮于沒後此法彌
崇所以京室都寺五十有餘至於敘接賓禮
僧儀邑穆者莫高於弘法矣又寺居古廢唯
一佛堂僧衆刹停仄陋而已琳薰勵法侶共
經始之今則堂房環合廚庫殷積客主混同
去留隨意裕法師云以道通物物由道感慧
由道來還供道衆故僧實由客深有冥功格
語有由琳近之矣

釋慧斌姓和氏兗州人也博覽經藝文義洞
開偏曉字源尤明章曜年十九鄉黨所崇爲
州助教而情狀煩梗懷慕出世年二十三方
願剪落尋即歷聽經律相公兩載觀講席喧
備行觀法乃往泰山靈巖諸寺以行道爲務
先年三十四方隸官名住秦州梁父旣山存
道寺更尋律部博聽經論而性狎禪林譽彰
遐邇及獻后云背禪定厥興下勑徵延乃旋
京邑于時名望盛德八表一期各擅英髦人
程鱗翼而斌夏第最小聲稱彌隆衣鉢之外
更無箱樸容質清素挺異恒倫緝素目屬莫
不迴向斯亦像季清嚴之僧也兼以布行純
粹言無品藻每聞評論輒即默然防護戒儀
慈救爲慮每夏行履執帚先埽恐傷蟲蟻故
也隨得利養密行檀濟或造濂囊或施道俗
唯急要者方乃行之仍復累囑勿泄人世及
帝造寺前訪綱維京室同美勿高斌也乃下
詔徵爲弘福寺主緝諧上下無敢乘猷貞觀
十九年十月六日遘疾終寺時年七十有二
自斌之入道生常恒務多以行道旣業爲心
或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十二

達五

日六時行業前後通數八十道場身心慄憚所得法利未可知也至於教誠門學唯論煩惱須斷每有出罪露過無不爲之流涕喜怒不形誦持無忘故羯磨之匠通僧仰屬道俗歸戒其徒弘矣故使魏王已下內外懿親及梁宋諸公皆承戒素初斌父朗有子七人家

達五

上世儒宗斌第二也仁壽徵入愛敬無因朗齒迫期頤鍾鳴漏盡今古斯絕生死路分乃於汶水之陰九達之會建義井一區仍樹豐碑用襍其德其銘略云哀哀父母載生載育亦既弄璋我顧我復一朝棄子山川滿目雲掩重關風驚大谷愛敬之道天倫在茲殷憂暮齒見子無期鑿井通給託事興詞百年幾日對此長悲王檢之南嶧陽之北獲麟之野秉禮之國居有美政俗多儒墨王井洞開高碑斯勒

不羣雅度標遠猷世從道貫徹藏俞而二親恃超更無兄弟雖述其志常用抑之望嗣宗族遂從儒流遍覽流略有壯室私爲婢妻超聞之避斯塵染乃逃竄林野親姻周覓藏影無方既被執身抑從伉儷初則合沓爲蹤終亦同掩私室冀行婚禮也唯置一床超乃抽氈席地令妻坐上躬自趣床嚴思加坐勤爲說法詞極明據妻便流淚禮謝辭以相累頻經宵夕事等金形屢被誅勸誠逾玉質既確乎難拔親乃捐而任之年二十有七投并州開化寺慧贊禪師讚志德證明行成衆範未展度限歷試諸難志超潔正身心勸覆衆務僧徒百數供雜五行兩食恒備六時無缺每有苦役必事身先齋親閱驗之便度令受具自進戒品專修行儀即往定州尋採律藏括其精要刪其繁雜五夏不滿三教略圓乃返故鄉依巖綜習初入太原之西北于山栖引英秀創立禪林曉夕勤修定慧雙啓四儀

託於戒節二行憑於法依學觀詭詭無威而
肅致使聞風不遠而至大業初歲政網嚴明
擁結寺門不許僧出超聞之慨而上諫披衣
舉錫出詣郡城望有執送將陳所諫而官私
弗顧乃達江都即以事聞內史以事非要害
不爲通引還遣并部至隋季多難寇賊交橫

達五

民流溝壑死者太半而超結徒歡聚餘糧不
窮但恐盜竊相陵便欲奔散乃以法誠勸無
變爾情鏡業既臨逃響何地衆感其言心期
遂爽准式禪禮課時無懼嘗夜坐禪忽有羣
賊排門直進炬火亂舉白刃交臨合坐端然
相同儀像賊乃投伏於地拜伏歸依超因隨
宜誘引量權授法咸發心敬合掌而退其剛
略攝御皆此類也高祖建義太原四遠咸萃
超惟道在生靈義居乘福即率侶晉陽住凝
定寺禪學數百清肅成規道俗欽承貴賤恭
仰及皇旗南指三輔無塵義寧二年超率子
第二十餘人奉慶京邑武皇夙承嘉望待之

十三

若仙引登太極叙之殊禮左僕射魏國公裴
寂挺生不世器璉宏深第中別院置僧住所
邀延一衆用以居焉亟歷寒暑業新弥厲但
爲貴遊誼雜外進無因必附林薄方程慕遠
時藍田山化感寺沙門靈潤智信智光等義
解鉤玄妙崇心學同氣相求宛然若舊遂延
住彼山栖志得矣攝緣聚結其赴如雲賢聖
語默互相敦重而寺非幽阻隸以公途晦迹
之賓卒難承業乃徇物閑表意在度人還反
晋川選求名地武德五年入于介山創聚禪
侶巖名抱腹四方有聞下望百尋上臨千仞
泉石結韻於仙室風雨飄瀆於林端遂使觀
達五

十三

者至止陶鑄塵心自強誨人無倦請益又於
汾州介休縣治立光嚴寺殿宇房廊躬親締
構赫然宏壯有類神宮故行深者巖居道淺
者城隱師資肅穆克業真誠驗音察色惟若
不足忽因遘疾便知不住誠累殷勤示以禍
福以貞觀十五年三月十一日卒於城寺春秋

秋七十有一山世同嗟賓主齊勸德仁既往學肆斯分葬於城南山阜自服膺釋種意在住持晝夜克勤攝諸後學所以日別分功佛禮五百百禪結四時身誠衆侶有虧殿罰而自執香爐隨唱屈禮未嘗置地及以虧拜及坐禪衆也互相懲誠纔有昏睡親行勵率有來

投造無不即度授以戒範進止威儀攝養將釋曇韻不知氏族高陽人初狀世出家誦法華經有餘兩卷時年十九仍投恒岳側蒲吾山就彼虛靜訖此經部值栖隱禪師曰誦經非不道緣常誦未即至道要在觀心離念方契正道耳韻初承此告謹即受而行之專精念慧深具舉捨又聞五臺山者即華嚴經清涼山也世傳文殊師利常所住處古來諸僧多入祈請有感見者具蒙示教昔元魏孝文

後說深致適機嘗以武德七年止於抱腹僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨迎禮逾天屬時遭嚴勑度者極刑而曾無介懷如常剃落致陸海慕義避世逸僧憑若大山依而修道時講攝論維摩起信等並詳而後說深致適機嘗以武德七年止於抱腹僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨

五斗用供常調從春至夏計費極多惟而檢覆止磨兩斛據量此事幽致可思又數感異僧乘虛來往雖無音問儀形可驗纔若憊者便蒙神警至於召衆鍾聲隨時自響石泉上涌隨人少多靈瑞屢興如此者非一而奉敬戒法罕見其儕讓慎威儀終始無替自隋唐

寺帝曾遊止具奉聖儀前種華園地方二頃夏中發艷狀同鋪錦光彩昱耀亂人心目如是嘉聞數澄神悅耳遂舉足栖焉遍遊臺岳備見靈相初停北臺本爪寺二十餘歲單身弔影處以瓦窯形覆弊衣地布草蓐食唯一受味不兼餘然此山寒厲林生澗谷自外峯

卷五

古

嶺坦然遐淨韻夜行晝坐思略晷情慶其晚
逢也前所誦經心口不緣三十餘載會隙歷
試一字無遺乃更誦戒文成其部裹至仁壽
年內有瓊禪師者結集定學背負繩床在薦
門川中蘭若爲業韻居山日久思展往懷聞
風附道便從瓊衆一沐清化載仰光猷隨依

善友所謂全梵行也屬隋高造寺偏重禪門
延瓊入京衆失其主人各其誠散歸林谷韻
遂投于比干山又遊南部離石龍泉文成等
郡七衆希向夷夏大同十善聿修繙素匡幸
原此河濱無受戒法縱有志奉皆往太原夷
夏情乖人皆怯往致有沙弥三十其歲者及
韻化行即傳斯教山城兩衆皆蒙具足唐運
伊始兵接定陽屢逢屯喪本業無毀以夜係
晝攝心無逸幽栖積义衣服故弊垂聚結
曾不棄捐任其味歎寄以調伏曾以夏坐山
饒土蚤既不屏除既如凝血但自各責願以
相酬情無恪結如此行施四十餘年歲居耳

達五

穀砂大藏經

續高僧傳

正 第九九冊

順忽無蚤蠶韻猶自責曰計業不應即盡當
履苦趣受其報耳又告門人曰吾見超禪師
寄他房住素有壁蠶不敢超公乃兩道流出
向餘房內又見在蠶家食飯匙接蠶精置于
疊下而快食如故又不爲患蠶主懼焉吾德
不及超何爲致此每年於春秋二時依佛名

法冬夏正業則減食坐禪常願寫法華誓願
潔淨數年已來不能可辦忽感書生無爲而
至告云善解抄經韻邀以法據並謂堪能遂
乃安于石室立淨書之旦入暮出深惟其行
未盈一旬七軸俱了將以禮驗目前不見及
遭賊抄藏經巖窟世靜往收乃委于林下箱
僕父爛而卷色如初斯感驗奇異率此類也
又常居別室自勸修業餘有衆侶難嗣其蹤
每云吾年事如此何可放捨若坐昏悶即起
禮佛常策四儀以道量據自見勝達勘倫其
德以貞觀十六年端坐終於西河之平遙山
春秋八十餘矣自韻十九入山六十餘載不

希名利不畜侍人不隸公籍不行已任凡有所迷職皆推寄於他焉

釋慧思姓郭氏汾州介休人也少學儒史宗尚虛玄文章書隸有聲鄉曲年二十五在并

傳授初不知佛乘之深奧也會沙門道暉德盛當錄處宗講揚研大乘論試往潛聽冥冥難追累日詳受薄知希向因求度脫傳聞出家要業勿高擇定即而習焉三十許載師承靡絕又間念慧相頽譬諸輪翅遂周尋聖教備嘗弘旨冬夏業定春秋傳採單衣節食見者發心道志之倫往來屯赴因而結衆於箕山之陰晝則敘容默念中夜晷寒爲衆說法

俗累以正命處既森聳出号寒林衆不忍離經夜旁守至明往觀端拱如故就觸其身方知已卒春秋五十有五即貞觀十六年五月

矣因而發焉

釋道綽姓衛并州汶水人弱齡處俗閭里以恭讓知名十四出家宗師經誥大涅槃部偏所弘傳講二十四遍晚事贊禪師嘗涉空理亟沾微績瓊清約雅素慧悟開天道振朝方升名晉土綽稟服神味彌積歲時承昔贊法師淨土諸業便甄簡權實搜酌經論會之通衢布以成化剋念緣數想觀幽明故得靈相潛儀有情欣敬恒在汶水石壁谷玄中寺寺

六時篤課不墮清猷時說死觀各言其志有云省約有云泰甚思曰出家之人生已從緣死當自住豈勞人事送此枯骸余必一期當自運耳時以爲未經疾苦故得虛置其言後見綽緣佛珠數相量如七寶大山又觀西方覺不愈縫經兩日尋告衆曰余其死矣便起躡履策行空窟除屏殘屍入中加坐發遣徒

道悟自他用爲資神之宅也。詞旣明詣說甚適緣比事引喻聽無遺抱人各捐珠口同佛號。每時散席響彌林谷或邪見不信欲相抗毀者及覩綽之相善飲氣而歸其道感物情爲若此也曾以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞

達五

七

法師在七寶船上告綽曰汝淨土堂成但餘報未盡耳並見化佛住空天華下散男女等以裙襟承得薄滑可愛又以乾地拂蓮華不萎者七日及餘善相不可殫紀自非行感倫通詎能會此者乎年登七十忽然齦齒新生如本全無歷異加以報力休健容色盛發談述淨業理味奔流詞吐包蘊氣霑醇醴并勸人念弥陀佛名或用麻豆等物而爲數量每一稱名便度一粒如是率之乃積數百萬斛者並以事邀結令攝慮靜緣道俗嚮其縕尊望風而成習矣又年常自業穿諸本繫手以爲數法遺諸四衆教其稱念屢呈祐瑞具敘

行圖著淨土論二卷統談龍樹天親道及僧鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言文旨該要詳諸化範傳燈寫縣歲積弥新傳者重其陶鑒風神研精學觀故又述其行相自綽宗淨業坐常面西晨宵一服鮮潔爲體儀兒充偉並部推焉顧眄風生舒頤引接六時篤敬初不缺行接唱承拜生來弗絕纔有餘暇口誦佛名日以十萬爲限聲聲相注弘於淨業故得鎔鑄有識師訓觀門西行廣流斯其人矣沙門道撫名勝之僧京寺弘福述名往赴既遠玄中同其行業宣通淨土所在彌增今有惰夫口傳攝論唯心不念緣境又乘用此招生恐難繼想綽今年八十有四而神氣明爽宗紹存焉

釋明淨高密人少出家味定爲業潔志忠恪謹厚澄肅嘗居海畔蒙山宴坐經數十載人莫測之也後南遊東越天台諸山禪觀在懷無緣世習而衣服縑縷動止適時同侶禪徒

未之弘仰山粒致絕日至村中每從乞食賚還中路值於羣虎皆張口閉目若有飢相淨曰吾經行山澤多矣虎兕無心畏之今列于路旁豈非為食耶乃以匙抄飯內其口中餘者對而歎盡告曰知來食少輒濟自他殊不副懷深用多愧明日乞食虎又如前頻有此

達五

十八

緣同伴乃異其度晚為山幽地濕形報苦之還返海隅住蒙山側內遵道觀外感潛通令聞遠流靈祇叫應嘗值亢旱苗稼並枯淫祀之流妄祈邀請雖加懇惻終不能致淨曰可罷諸邪禱吾獨能降遂結齋靜室七日平旦雲布雨施高下滂注百姓利焉頂戴若聖貞

觀三年從去冬至來夏六月迥然無兩天子下詔釋李兩門岳瀆諸廟爰及淫祀普令雩祭於時萬里赫然全無有應朝野相顧慘愴無賴有潘侍郎者曾任密州知淨能感以狀奏聞勅召至京令住祈兩告以所須一無損費唯願靜念三寶慈濟四生七日之後必降

甘澤若欲酬德可國內空寺并私度僧並施其名得弘聖道有勅許焉雖無供給而別賜香油於莊嚴寺靜房禪默至七日向曉問守衛者曰天之西北應有白虹可試觀之尋聲便見淨曰雨必至矣須臾雲合驟雨忽零比至日晡海內通洽百官表奏皇上之功淨之陰德全無稱述新雨初晴農作並務苗雖出隴更無雨嗣萎仆將死投計無所左僕射房玄齡躬造淨所請重祈雨淨曰雨之昇降出自帝臣淨有何德敢當誠寄前許無報幽顯同憂若修素請雨亦應致以事聞奏帝又許焉乃勅權停俗務合朝受齋淨乃依前靜坐

達五

十九

七日之末又降前澤四民懽泰遂以有年勅乃勅度三千僧用酬淨德其徵應難思厥相叵測但以京輦誼雜性不狎之請還本鄉之義勝寺山居繼業竟不測其存沒云同寺僧慧融亦以禪業見稱山居服食啖水治病勑召入京亦住普光寺二宮敬重禮遇相接云

釋慧熙益州郪人姓趙童稚出家善明篇韻文筆所趣宛而成章與綿州震響寺榮智齊名俱爲沙彌卓異翹秀後與成都大石寺沙彌道微連韻賦詩微有言際因即屏絕人事栖心禪業年登受具周聞經律摘採英華用爲賞要攝論雜心精搜至理尤耽三論是所

觀門嘗難基法師塵識義初問以小乘基以大乘通之熙笑曰大無不攝但失小宗晚住州南空慧寺立性孤貞不羣諸偶弊於食息算想虛玄一坐掩關二十餘日衆以不食既久恐捐身命假以餘詞曰國家搜訪藝能甚急今不食閉門出人謂聖願息流言可時處衆熙懼矯飾便開門進食由是迄今將三十載一身獨立不畜侍人一食而止不受人施有講便聽夜宿本房但坐牀心兩頭塵合自餘房地惟有一蹤餘並莓苔青紫衣服弊惡僅免風寒冬則加納夏則布衣以冬破衲懸置梁上有聞熙名就房參拜迎逆接候累日方

見時發幽問吐言高迥預有元席皆共憚之年九十卒今見在者具諸聞覩

釋世瑜姓陳氏住台州父母早亡傭作取濟身形偉壯長八尺三寸希向佛理無由自達大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家一食頭陀勤苦相續又往利州入籍住寺後

建五
三十

入益州綿竹縣響應山獨住多年四猿供給山果等食有信士等家生者負米來送驚訝深山常燒薰陸沉水香等既還山半路見兩形甚青色狀兒希世各負蓮華蘆芽而上云我供給禪師去也然其山居三年之中食米一石七升六時行道以猿鳥爲侶初唯一泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍來入心眼旣覺大悟三論宗旨遂住靈巖法師講下所聞詞理究若舊尋則而覆述便往綿州住大施寺至十九年四月八日往崇樂寺言語欲遊方去或有喻曰只此寺者是諸方也因還大施本房香氣滿室坐處之地涌

三金錢合衆尋香從瑜房而出乃見加坐手尚執鑪刺史劉德威慶所未聞作龕坐之三年不倒春秋六十三矣

釋智聰未詳何人昔住楊州白馬寺後住止觀寺專聽三論陳平後度江住楊州安樂寺大業既崩思歸無計隱江荻中誦法華經十日不飢恒有四虎遙之而已不食已來經三十日聰曰吾命須臾卿須可食虎曰造天立地無有此理忽有一公年可八十掖下挾船曰師欲度江栖霞住者可即上船四虎一時目中淚出聰曰救危拔難正在今日可迎四虎於是利涉往達南岸船及老人不知何在

聰領四虎同至栖霞舍利塔西經行坐禪誓不寢卧衆徒八十歲不出院若有凶事一虎入寺大聲告衆由此警悟每以爲式聰以山林幽遠糧粒難供乃合率楊州三百清信以爲米社人別一石年別送之由此山糧供給道俗乃至禽獸通皆濟給至貞觀二十三年

達五

四月八日小食訖往止觀寺禮大師影像執鑪遍禮又往興皇墓所禮拜還歸本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭受戒道俗三千餘人奔走山服哀慟林野時年九十九矣

釋僧徹姓靳河東萬泉人性戒肅成專思出俗慈親鞠養未始遂之旣丁荼蓼乃遵前志樂行蘭若索居蒲坂習平等觀行實言法四俗歸向承化連邑有孤山者一日介山即介子推之故地也其山陽介村者是也遂依而結業蔭以石巖汲以下隰積歲崇道物莫不高之各捨財力共營圖構地本高險古絕源泉念務勞倦中宵軫結晨行巖隙見如潤濕以刃導之應手泉涌道俗聞此驚歎歸依更廣其居重增簷宇泰州刺史房仁裕表陳其事請立伽藍下勅許之今之陷泉寺是也公私榮慶請徹以爲寺主俯從物議遂乃從之四方慕義相顧依投門庭充闔及徐王部降寺又屬焉軒蓋來尋請居州邑傾心盡禮厚

供弥隆俄復還山固崇前業性在慈仁弘濟

修供養願惟德本便勒碑銘云

成務所以羣鳥食於掌上宿獸翔於廡下年

輸杖國未嘗病瘵忽告衆曰吾將去矣食畢

收衣結跏趺坐顛命徒屬誠以清言並令出

戶唯留一侍告曰夫識神託形寄之煥氣命

盡身冷方可觸吾告已冥目若禪丈而尋視

方知已絕春秋七十有七初未終之前三朝
山樹通變白色橫雲如帶絕望東西道俗奔
赴制以心喪禮也遷靈山窟還依坐之府縣
官庶子來咸會是日風清景亮降以白華六
出淨瑩如冰如雪衣以承之不久便散三載
之後猶存初坐門人爲之易簀而衣服一無

霑汙乃就加涤布弟子等懷雙林右脅之教
抱兩楹負手之歌以爲相好像設開舍識之
尊嚴法慧聲光寔超生之津濟遂就京邑奉
建高碑高一丈五尺刻像書經兼敘言行引
述本寺聚衆立之度支尚書唐臨昔在萬泉
讚承俗務性行專信素奉歸依後仕華省常

竺

續高僧傳卷第二十

達五

昂

吾剛

斌

波

汾州

上

符

蔡州

上

箕州

居

音

其

瑜

俞

續

紛

上

死

賓

反

芳

文

銳

指

利

也

舟航

剛

下

死

艤棹

上

語

倚

反

整

舟

近

岸

也

直

幸

反

盯

衡

兄

續高僧傳卷第二十一

唐釋道宣撰

達六

習禪六 本傳二十人 附見三人

唐蒲州栢梯寺釋曇獻傳四
唐秦州永寧寺釋無礙傳五
唐江州東林寺釋道唯傳六
唐荊州四屆寺釋法顯傳七
唐荊州神山寺釋玄奕傳八
唐蒲州救苦寺釋惠仙傳九

唐益州淨惠寺釋惠寬傳十一
唐衡州霖落泉釋僧倫傳十二
唐京師西明寺釋靜之傳十三

唐丹楊沙門釋智嚴傳十三
唐衡丘沙門釋善伏傳十四
唐代州照果寺釋解脫傳十五

借書
奇明

續高僧傳卷第二十

九三未

達五

嚴陳音下

徒下茶菴謂夷親之也云也旣

下限 下音習也

嚴陳音下

天下地彌祭反定挿也巡
蓋徒也反上雨繆繩挿簡
的晉祭音縷反二記
挾矯飾赤于反上刺同也識
下帝析郎入楚別
作上音詐居妾衣反夾繁縟
腋亦也小反上破下醜醜多
正莓到烏也呂二淳文音
挾苔也爲主音禮彩辱
反胡二梅又反虎兜也
帖音臺蒲下野下音珠
斬睿茂蒲牛詞也
反君反羊反北也指
近歲人也
茶荅江核上音
荅類下音
女