

大宋高僧傳卷第十五

孰五

大宋高僧傳卷第十六

孰六

左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫 智輪

同奉

勅撰

明律篇第四之三正傳十九人
附見二人

- 唐朝方龍興寺辯才傳一
- 唐京師章信寺道澄傳二
- 唐鍾陵龍興寺清徹傳三
- 唐撫州景雲寺上恒傳四
- 唐錢塘永福寺慧琳傳五
- 唐江州興果寺神濟傳六

唐京兆聖壽寺慧靈傳七

唐吳郡破山寺常達傳八

唐越州開元寺丹甫傳九

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳十

唐天台山國清寺文舉傳十一

唐會稽開元寺允文傳十二

唐京兆西明寺慧則傳十三 元表

梁吳郡破山興福寺彥偁傳十四 壽闍黎

後唐天台山福田寺從禮傳十五

後唐杭州真身寶塔寺景霄傳十六

後唐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

唐朝方龍興寺辯才傳

釋辯才姓李氏襄陽人也母氏妊之倏惡暈血冥然一食虛淡終履及其誕彌異香盈室宗黨怪焉七歲依峴山寂禪師出家厥長者明記每受經法必以等身為限字不重問義

不再思師甚器之年十六遂削髮歸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頌律師法門具瞻師資表率遂伏膺請業有疑必決無義不通厠于二宗推為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為教誠臨壇度人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内教授大德俾其訓勵革檢統之風循毗尼之道復命為國建法華道場及駕迴既復兩京累降^{執大}書末塗尤於大乘頓教留心永

秦二年賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎內蠱金車才勸勉毳裘不誅華族大曆三載追入充章信寺大德時府帥魏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誠門徒已安坐繩牀默然歸滅春秋五十六越己未歲二月遷神於寺內西

北隅先是有邑子石願從役于城上其夜未渠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管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足尉評王儋為

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童有出家如歸無所顧戀忽遇禪僧摩頂與立名曰道澄餅錫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哮吼入其門澄徐語之其虎搖尾攝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

^{執六}

三

天

怒乎貞元二年二月八日帝於寺受菩薩戒
京旬頃瞻賜資隆洽所受而迴施二田矣五
年帝幸其寺問澄修心法門又勅為妃主嬪
御受菩薩戒十六年四月勅賜號曰大圓十
九年九月十八日終于此寺焉
唐鐘陵龍興寺清微傳

釋清微不知何許人也周遊律肆密護根門
即無常師唯善是與初於吳苑開元寺北院
道恒律師親乎闡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今豫章武昌晉
陵講七多行此義嘗覽此記繁廣是宗微未
知其終
系曰微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
遂官贍職由此也又與弗來赴告不書同也

諸有繁略不均必祛請讓焉

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講受
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

繇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預章龍興寺與廬阜
法真天台靈祐荆門法褒與果神湊建昌慧
璉遊也墳篋合韻水乳相資法付王臣故與
姜相國公輔顏魯公真卿楊馮韋丹四君友
善提振禁防故講四分律而遷善滅罪者無
央數眾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為
石塔銘云

號六

四

天

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳字抱玉俗姓柯新安人也少齡受業于靈隱西峯為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為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陟請出永

福寺登壇至己丑歲春刺史兵部郎中裴常棟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札稽問佛法宗意漆

指性相此諸名公管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礪坡之左石塔巋然存矣

第六

五

天

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非角出塵遠慕戒律折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頽然州將門人暨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

身窆于寺西道北附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搨無畏鼓故登壇乘法垂三十年一盂而食一榻而居衣縫泉麻坐薦藁結由茲檀施臻集于躬即迴入常住無盡財中與衆共之每夜捧鉢秉燭行

道禮佛旬十二時少有廢闕如是經四十五載生常遇白樂天為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曠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為新寺上座矣帝望寺西北廢憇持寺乃下勅曰朕以政閑賞景幸于莊嚴其

寺復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觀斯勝事其憇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燕侵尚

第六

六

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為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梨花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恭譯證義則可年百奇歲矣如不見不空良真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
默山棲委裘適世而無悶焉宣宗重建法幢
荐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纈室唯蒙薜蘿四衆
知歸諸方慕化其潔白鶴鷺如也咸通十二
年合郭僧民請紹四衆教誨或遊遊坳牧或
肅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

孰六

七

天寄

衆於長廊合掌遂申長別辭甚剛正因卧疾
不起絕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
墳起塔穎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
直講授惟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
習業於巨文律師法集文即省躬之游夏也
甫即躬之嗣孫順正命章幹通秘蹟越自曇
一玄儼之後罕能追躡甫之聲塵邁于前烈
然爾時允文匠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
章等傳講今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
櫻兒卓異七歲投師受經法三泐旬誦通法
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諸部同異無不
該綜涉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

壇之選尋充依止兼眾推為寺綱管恒施二眾歸戒行佩澆囊器不畜長每有鳥棲于座側馳斥不去會昌元年二月十日午時三刻告弟子清濟清高吾當滅矣儼然累足右脇而逝時眾畫聞管絃清亮乃天樂也夕觀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發之見相遺骨若銅色舌相不壞若芙蓉焉齒全四十二香湯沐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杲杲本清白之僧也同鴻塔重脩

卷六

八

天

靈光一寺為兵革殘毀之後也杲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志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為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眾仰為繩準其奔走他方聽受者與佛窟則公禪道並驅

而相高也尋勅為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老人送供事既無礙黑白二眾無遠不屆人纒填委飲食關焉典座僧患之大和中主事僧清蘊咨謀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勿清立塔于寺之西峯春秋八十三僧夏五十五韓又為碑頌德也

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厭父云亡然理命捨文奉佛師授維

卷六

九

寺

摩法華二經敏速之性再稔皆通高遠之士
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
吼或呵謂之曰耆宿前敢爾或曰志欲得大
此子將來未易測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煖
四周既扣義門必入師室玄樞律範尤見精
微大和五年為思定省忽歎歸歎既返故鄉
淹時寢疾未遑講唱後聞錢塘天竺寺講大
涅槃經蔚為勝集文往學焉星歲未周鋒芒
且露開成元年因遊台橋止息越之嘉祥寺
衆藉清芬甄命敷其經律文嚴約聽徒頗為
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

俊心革行思過半矣會昌三年移居靜林寺
專以涅槃宣導屬乎武宗澄汰例被搜揚盡
披縫掖之衣夜著緹條之服罔虧僧行唯道
俗譏大中伊始復振空門重整法儀乃諱名
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年七
十有人法臘五十五其年七月十二日葬于
石竒山之陽遺言不許封樹也初文講演升
座學徒畏憚喑鳴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
長銳頂而黥黑執持密緻振鷲在庭未足方
其潔也然亦獵涉儒墨慕白傳自作誌預著
方墳銘藏于篋笥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
曾礼文真相見法孫可翔苦節進脩叶杜多

孰六

十

天師

之行故熟其事迹也

梁京兆西明寺慧則傳元表

釋慧則姓糜氏吳郡崑山人也九歲博游才義懋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棲法寶大師法

席覆講當年勅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勅署臨壇正員廣明元年巢寇犯闕關中倭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編講鈔七十編俱舍喪儀論語各數編清苦執持近古罕有入室弟子希覺寂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迨廣明

孰六

上

天壽

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塵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僊傳壽開樂

釋彥僊姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒津鎚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肩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坳垣而已嘗一夜有虎中獵人箭伏於寺閣嗥吼不止僊憫之忙係鞵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備而瞑目焉質明獵師朱德就寺尋虎備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開梨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類召供施四遠崇重食惟正命不畜盈長戶不施闌及臨壇度弟子正乘羯磨未周三法忽爾坐亡于覆釜之畔聞

見驚歎歎

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乖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為寺之上座持重安詳喜愠不形于色唯行慈忍恒示眾曰波羅提木又是我大師須知出家非戒則若猿猴之脫鎖馬每所行持切於布薩誠眾令護惜

卷六

十二

五

浮囊時夏亢陽主事僧來告將營羅漢齋奈何園蔬枯悴請闍梨為祈禱禮曰但焚香於真君堂真君者周靈王太子少聞仙去以仙官受任為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薦以香果而已自此俗間號為山王土地非也時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厨闕用水槽棧而山上有赤樹中為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釋景霄俗姓徐氏丹丘人也初之聽涉在表

公門後慕守言聞樂義集敷演于丹丘執性嚴毅寡與人交狷急自持多事凌轡形器惡弱後納請往金華東白山焚訓初學時有江西微缺律匠出義記曰龜鑑錄多學彭亨領徒到霄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為乳焉著記

卷六

十三

壽

二十卷號簡正言以思擇力故去邪說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塢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襲孫今滎陽有張果里其墳楸櫛存焉峻風度寬裕碧齡不弄年十四忽超然離俗人莫我知雖二親褻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荆深為僧形即聽俱舍論隨講誦頌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律院學新章律疏二十三策名講授長宿稱奇當大順二

年災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為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為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
拾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拊慧雲禪師塔焉
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漂
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確直
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

第六

古

天

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
各競師門流宕忘返覺遂著記廣之曰增暉

錄蓋取曹植云瑩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
王錢氏季弟鐸牧是郡深禮重焉尋為愚僧
所誣懇釋而不問徙於杭大錢寺文穆王造
千佛伽藍召為寺主借紫私署曰文光大師

馬四方學者騁驚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
甚備常為人敷演此經付授于都僧正贊寧
及乎老病乞解見任僧職既遂所懷唯嘯傲
山房以吟詠為樂年八十一然猶抄書籍異
本曾無告倦未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
純衣紫服肌膚軟弱如絲續焉意似相伴纔
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護書五卷雜
詩賦十五卷注林鼎金陵懷古百韻詩雜體

第六

十五

天

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成驚泊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旂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知是否旁有聞者竒之曰子異日成法門偉器必矣受具已來習新章律部獨能趣入毗奈耶窟允然其擊難酬荅露牙伸爪時號律虎焉王公大人請益者曰且衆矣

晉高祖聞而欽仰詔入內道場賜紫袈裟尋署大師號真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未臨壇度僧尼八千餘

人門人慧照等依西域法焚之得碎身分構觀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數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寔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閑三業三業皆淨六塵自祛聖賢踐脩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叉也

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刹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達清靜之域也戒律之

功效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嗚嗚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

家法明矣大則三乘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為有順違乃生持犯由是繁廣因事制宜及佛泥丸集成律藏初惟水乳相合一家之業無殊後則參辰各據五部之分不類夢豔之占徵矣宗輪之論作焉剡淨

卷六

十七

天

樹高分影猶歸於月窟阿耨池溢下流須到於孟津迨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比丘諸禁律至即曹魏法時三藏遊于許洛觀魏土僧無律軌於嘉平中譯羯磨僧祇戒本此乃此方戒律之始也自爾薩婆多律先化關中五分僧祇風行兩施迦葉遺部戒本獨來婆羅富羅聞名而已況乎僧祇部者法顯賁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邪所覽僧祇現本止三十卷文

因有數疑一本小而末大

謂諸部文多二中

不合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象

學戒初題云尸又屬賴尼如破伊蘭葉言此

是覺明本也如言式又迦羅尼如破伊羅葉

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為六十不

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

即依諸律為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

大鼎而唯提附耳郭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

惟尋祖薩婆開宗獨步其有終南上士澄照

大師勝鑿三生逡巡千里交接天人之際優

遊果證之中知無不為繩愆糾謬以護持教

法為己任者實一代之偉人焉是以天下言

行事者以南山為司南矣丁乎大曆新舊疏

卷六

天

家互相短長勅集三宗律師重加定奪時如

淨為宗主判定二家當建中中始言措正號

僉定疏是也至今

東京三宗並盛至於乘法出沒不倫殊塗同

歸師資尚異至若成公演化靈夢數揚不離

三輔之間俱得百工之巧文網道岸自此祖

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

文或駁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惟永

終使壽星之下照法命惟長道假人揚其在
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為
不急之文放僧落自由之地馬令脫轡象關
施鈎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
十九末

大宋高僧傳卷第十六

號六

大宋高僧傳第十七

號七

左街天壽寺通慧大師賜紫贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫智輪

同奉

勅撰

護法篇第五正傳十八人

朱義

- 唐京師大莊嚴寺威秀傳一
- 唐京兆大興善寺復禮傳二
- 唐京兆魏國寺惠立傳三
- 周洛京佛授記寺玄嶷傳四
- 唐江陵府法明傳五
- 唐潤州石埭山神悟傳六
- 唐金陵鐘山元崇傳七瑤禪師
- 唐京大兆安國寺利涉傳八
- 唐越州焦山大曆寺神邕傳九
- 唐朗州藥山惟儼傳十
- 唐京師章信寺崇惠傳十一
- 唐洛陽同德寺無名傳十二