

第五〇二冊

博物彙編
神異典
俗部

一五二四
(卷)

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第一百五十二卷目錄

僧部列傳二十八

唐四

海順附行友 慧本

雲藏

神迴

道岳附明略

功迥

神照

道傑

法護

元續

道基附慧景 賈遷

智琰

慧顥

道慈

附道業

慧頤

僧鳳附法位

神異典第一百五十二卷

僧部列傳二十八

唐四

海順附行友 慧本

續高僧傳海順姓任氏河東蒲坂人容貌方偉音韻圓亮長面日少髭髯儀服不羣於衆有異少處寒素生於田野早喪慈父與母孤居孝愛之情靡由師傅廉直之性獨拔懷抱每恨家貧無資受業故年在志學尚未有聞乃慷慨辭親脫落求道出家依于沙

門道慈遜道光元宵名扇僧行具見後傳順躬事學禮晝夜誦經初無暫替文不再覽日始三千歲登具受履操逾遠志業尤勇念定所持誓無玷累仍以威儀躉著身過可防語笑易爲口非難謾乃因他患絶默不言却掃蓬扉事心而已方以學行之始慧解爲先遂閱討衆經服膺兀宰方等諸部咸稟嚴師皆探赜研機遺言領意有栖巖寺沙門神素者性好幽栖尤專大論順遠承奇調思扣冲關荷帙登峰詔參講肆徒屬旣衆鑑仰殊多有所詢求但舉綱要順頻時時屢請徵以爲繁雖慍色不形而勞心可驗順遂巡退席曰昔陳亢問一得三今者請一蒙一亦何速乎曰何謂耶答曰一則見忤一則聞義素既悟其所述因斯自革於是無疑不斷有滯必申至於雜心槩括備在婆沙研精專一始終該統或下山分衛而執卷披文或企足接真假尋讀莫不洞開樞要妙鑒幽原順嘗以餘席言於素曰海順曠劫深尤不逢賢聖周旋五趣莫能自免致生茲穢土對此凡緣未能出有欲河登無爲岸將不由心駒失轡而晦沉坑陷者乎因涕泣濡襟歎歎哽塞又曰每念一輪交轍息駕何由六道長驅思歸無路言及斯事載懷惶悚且生得爲人啓期亡憂於貪賤出家弘道僧度不易於公侯順今兼之一何可慶又以大冥之室仰屬傳燈雖不面奉如來而幸遇法師耳不量短縷輒揆深源願得賜以明珠投之渾浪如此則一生有獲千載無恨也遂卽言笑如常容儀自若素曰敢聞君子志矣恐不副雅懷素後累居僧任果停講席順以法輪罕遇遂欣禪味有沙門道傑者穎秀定慧布慕風景乃致

書曰敢稽首大師門下母敘理評攝出泉華志以無明大夜非慧炬不輝映酒寄法筵覽元首玉於人物聚集頗勞低仰力方大限百年小期一念猶從風燭前路奚憑所以築萬騎之乘惡王匪之遺定門元妙輒希趣入逆其不逮益用盤桓伏願開含蓋之懷退人以禮傑得盡美其號稱无暢也乃報曰尼路非驛蹕之逸轡灌木豈是鸞鳳之栖息故當引水而沐枯魚戢翼而朋寡鶴耳耽其不爾幸無略有陰順得書會疾遂不果行而爲人高簡雅素自歸清衆絕交氓俗嘗有說種姓高尚祖禰榮貴者以誇於順順莞爾而笑曰我釋種餘暉法王之子尚須謙讓自下不敢傲誕欺人豈期庸庸之徒翻慾特鬼陵物遂振手而去故趨時之士皆不及其門反俗之賓頗入其室而道行純潔性好追蹤曾刺血洒塵供養舍利兼以血和墨書七佛戒經克己研心類皆如此嘗尋付法藏傳說如來涅槃法付承繼迄於師子罽賓燭累斯盡詞事旣顯若親面焉因斯悽感涕零如雨曰恨不及彼聖人拔茲沉俗也又常於舍分歸命三尊同住鄰居無得聞者或解衲覆彼寒夫或減食而充餒者志好恬愒無求知足有贈衣帛者終不以介意曾從客曰自任則樂而未會制物從我隨物則苦而未會以我違物且鳥不柄淵魚不巢樹未必解修和讓之道而各得其所宜者亦猶我不奪物榮物不好我辱矣又作三不爲篇其一曰我欲偃文修武身死名存研石通道祈井流泉君肝在內我身處邊荆軻拔劍毛遂捧盤不爲則已爲則不然將恐兩虎共鬪勢不俱全永存今好長絕來怨是以返跡荒逕息影

柴門其二曰我欲刺股錐刃懸頭屋梁書臨雪彩牒映螢光一朝鵬舉萬里鸞翔縱任才辯遊說君王高車返邑衣錦還鄉將恐烏殘以羽蘭折由芳籠餐託貴鉤餌難覩是以高巢林藪深穴池塘其三曰我欲術才鬻德入市趙朝四衆瞻仰三槐附文標形引勢身達名超箱盈綺服財富廿有諷揚絃管詠美歌謡將恐塵柄弱草露宿危條無過日旦靡越風朝是以還傷樂淺非惟苦遙神晤駭羣出言可錄著集數卷于時真法陵遲俗尚訛詔訥言敏行者爲愚巧詞令色者爲智廉潔正性衆或致譏故順理貞直之心居危不亂涅而不繩可謂懷素風焉有沙門行友者志行嚴正才慧英悟與順素交因疾參候順曰先民有言古之學者爲己今之學者爲人三復斯言一何可信世人強求知解而不欲修行每思此言良用悽咽吾謂夷煩殄惑豈直專在說經以法度人何必要登高座授非其器則虛失其功學不當機則坐生自憐友遂製息心論以對之文甚宏冠順曰觀弟此作理如未盡友曰息心之論應有數篇謂顯觀述宗釋疑成義但以理元詞密非當世之所聞故容與於靈津戢鱗而未進慨時哉之不遇始絕絃於此耳順乃重說遺教悲歎無已先有沙門慧本者逸亮高僧也思與順結山林之操會順方學問未暇允之本獨謝時世罔測所往後每思之言輒淒泣曰本公司若乘龍之遊濯足雲表吾雖攀戀自恨縈身囂俗沉沉相異徒爲悲矣且忘懷去來者朝市亦江湖眷情生死者幽栖僧侶枯荷其性之不失不無居而不安其得志慕情爲如此也于時臥疾連稔自知不全遺文累

染門其二曰我欲刺股錐刃懸頭屋梁書臨雪彩牒映螢光一朝鵬舉萬里鸞翔縱任才辯遊說君王高車返邑衣錦還鄉將恐烏殘以羽蘭折由芳籠餐託貴鉤餌難覩是以高巢林藪深穴池塘其三曰我欲術才鬻德入市趙朝四衆瞻仰三槐附文標形引勢身達名超箱盈綺服財富廿有諷揚絃管詠美歌謡將恐塵柄弱草露宿危條無過日旦靡越風朝是以還傷樂淺非惟苦遙神晤駭羣出言可錄著集數卷于時真法陵遲俗尚訛詔訥言敏行者爲愚巧詞令色者爲智廉潔正性衆或致譏故順理貞直之心居危不亂涅而不繩可謂懷素風焉有沙門行友者志行嚴正才慧英悟與順素交因疾參候順曰先民有言古之學者爲己今之學者爲人三復斯言一何可信世人強求知解而不欲修行每思此言良用悽咽吾謂夷煩殄惑豈直專在說經以法度人何必要登高座授非其器則虛失其功學不當機則坐生自憐友遂製息心論以對之文甚宏冠順曰觀弟此作理如未盡友曰息心之論應有數篇謂顯觀述宗釋疑成義但以理元詞密非當世之所聞故容與於靈津戢鱗而未進慨時哉之不遇始絕絃於此耳順乃重說遺教悲歎無已先有沙門慧本者逸亮高僧也思與順結山林之操會順方學問未暇允之本獨謝時世罔測所往後每思之言輒淒泣曰本公司若乘龍之遊濯足雲表吾雖攀戀自恨縈身囂俗沉沉相異徒爲悲矣且忘懷去來者朝市亦江湖眷情生死者幽栖僧侶枯荷其性之不失不無居而不安其得志慕情爲如此也于時臥疾連稔自知不全遺文累

紙呈諸師友而形同骨立情爽逾健旁問後事順曰患身爲穢器暫捨欣然魚鳥無偏水陸何簡然顧惟老母宿緣業重今想不得親別矣若棄骸餘處儻來無所見有致煎惱但死不傷生古言可錄順雖不孝豈敢以身害母耶旣報不自由可側柩相伴遂令遜法師說法領悟欣然須臾卒於住寺春秋三十卽唐武德元年八月十五日也又沙門行友者被召弘福院充翻譯之選建名時俗云

曇藏

按續高僧傳曇藏姓楊氏弘農華陰人家世望門清心自遠年十五占者謂爲壽短二親哀之卽爲姻媾旣非本情慮有推逼遂逃亡山澤惟念誰度行至外野少非遊踐莫知投造但念觀音久值一人貌黑而驅二牛因問所從可得宿不便告藏曰西行有寺不遠當至尋聞鐘聲忽見僧寺因求剃落便遂本心卽遣出門可行百步廻望不見久乃天明西奔隴上求法爲務晚還京邑於旌善寺行道受戒聽諸經律意有所昧又往山東彼岸諸師競畱對講地持十地名稱普聞故東漸海濱南窮淮服聽涉之最無與爲傳莊京邑所推侯王挹仰又以旬暇餘隙遊歷省臺預合四十餘卷每於春初三月放浪巖阿迄於夏首還京邑漁獵子史諷味名篇逸調橫馳頗以此而懷簡傲也兼以嘲謔豪傑辯詞內外陵轄倫右誇尚矜任亦季世縱達之高僧也故華壤英俊爲之誇曰大論主釋迦迦法界多羅一時領以其暨論之時必令五三人別難後乃總領通之故懷斯目矣大業十年召入禪定尋又應詔請入鴻臚爲敷大論訓開三韓任亦季世縱達之高僧也故華壤英俊爲之誇曰大論主釋迦迦法界多羅一時領以其暨論之時必令五三人別難後乃總領通之故懷斯目矣大業十年召入禪定尋又應詔請入鴻臚爲敷大論訓開三韓

緝數百段衣對亦爾度人三千并造普光寺焉尋又下敕得遙受戒不藏曰地持論云若無戒師發弘誓願得菩薩戒因進論文敕乃以懺詞令藏披讀至皇后示疾又請入宮素患腰脚敕令與至寢殿受戒施物極多並充功德至貞觀九年三月十八日終于會昌寺春秋六十有九哀慟兩宮弔贈相次諡葬郊西嚴村起塔圓形東宮詹事黎陽公于志寧爲碑文建于塔所

神迥

按續高僧傳神迥姓田氏馮翊臨晉人弱齡挺悟辭恩出俗遠懷匠石備歷艱虞問道海西包括幽奧博採三藏研尋百氏年未及冠蔚爲鴻彩雖廣融經論而以大衍著名至於所撰序引注解羣經篇章銘論合四十餘卷每於春初三月放浪巖阿迄於夏首還京邑漁獵子史諷味名篇逸調橫馳頗以此而懷簡傲也兼以嘲謔豪傑辯詞內外陵轄倫右誇尚矜任亦季世縱達之高僧也故華壤英俊爲之誇曰大論主釋迦迦法界多羅一時領以其暨論之時必令五三人別難後乃總領通之故懷斯目矣大業十年召入禪定尋又應詔請入鴻臚爲敷大論訓開三韓任亦季世縱達之高僧也故華壤英俊爲之誇曰大論主釋迦迦法界多羅一時領以其暨論之時必令五三人別難後乃總領通之故懷斯目矣大業十年召入禪定尋又應詔請入鴻臚爲敷大論訓開三韓

緝數百段衣對亦爾度人三千并造普光寺焉尋又下敕得遙受戒不藏曰地持論云若無戒師發弘誓願得菩薩戒因進論文敕乃以懺詞令藏披讀至皇后示疾又請入宮素患腰脚敕令與至寢殿受戒施物極多並充功德至貞觀九年三月十八日終于會昌寺春秋六十有九哀慟兩宮弔贈相次諡葬郊西嚴村起塔圓形東宮詹事黎陽公于志寧爲碑文建于塔所

煙蔽空萬計東號聲動天地於昇遷橋南焚之遵遺令也弟子元晉收其餘骸與同學元究等於終南山遊寺北而繕塔焉究爲文銘於塔所

僧鳳附法位

接續高僧傳僧鳳姓蕭氏梁高其族祖也會祖懿梁侍中宣武王大父軌梁明威將軍番禺侯顯考長陳招遠將軍新昌守鳳以族胄菁華風望高遠置情恢廓立履標峻昔在志學聽慧夙成文翰曾映聲辯超挺所製新文百有餘首冠出儒林識者咸詠固得早發延譽令逸京臯開皇之始僧粲法師名重五都學周八藏乃委心請道歸宗師傳粲鑒其精美美其器略授以真乘開十之差導以元辨疎八勢之位鳳雅有幽度領覽無遺勝氣邁於比肩賦命懷於前達時倫相顧曰師逸功倍聞之昔人冰涼清厚驗之今日晉隋煬負圖歷試黃道大業中歲駐蹕南郊文物一盛千年罕及欲以軍威帝業激動鬼神乃高飾黃麾蓋陳白羽霜戈耀日武帳彌川皇素列於朝堂下敕曰軍國有容華夷不革尊主崇上遠存名體資生運通理數有儀二天懸於老宗兩敬立於釋府條格久頌如何抗禮黃老子承聲下拜惟佛一宗相顧峙立沙門明瞻率先答詔具如別傳然敕頌催何爲不禮鳳時爲崇敬寺主依例被追乃擢授直進援引經論明不可敬之理僉詳瞻鳳抗詔之儀可謂蘭菊各擅其英華竹柏互陳其貞節不可削也獻后云崩禪定斯構下詔辟召來萃道場相從講解迄於暮齒善綜引安機要難問失緒顯論攸歸貞觀中年釋門重闈青田有穢白首斯興非夫領括無由弘護中書

舍人杜正倫下敕監掌統詳管轄奏名以爲普集寺住尋更右遷定水上座綏緝二寺無越六和妙達衆心欣其仰止年及縱心更新誠致繁維塵境放曠山林言晤相誼終事畢矣有岐州西山龍宮寺遠來請講深幸素心承彼北背脣巖南臨清渭石鏡耀日松蘿冒空暢悅幽情即而依赴大開法觀導引慧蹤遂使道俗來蘇聞所未有既而厚夜棲感常志言前悲各增慨彌隆遐想以其年暮月二十三日因疾終於彼寺春秋七十有七初以疾亟委臥猶存弘法精衷不移乃力疾而起曰妙法華經最後言別終須一釋用通累念遂對衆開之下坐帖然奄爾神逝於岐州陳倉縣龍宮寺土俗官庶痛心疾首喪我所天非夫陳述昭穆安親乃遷靈於縣郭之北原鑿窟處之仍施白塔客然望表遠近瞻矚無不涕零有弟子法位學聲早被言悟清遠以終天難補英聲易塵匪假陳揚於何取則乃於定水寺爲建一碑程器萬古其文左僕射燕國公爲製惟鳳立性矜莊氣厲羣伯吐言爽朗晤涉奔隨以般若爲心田以涅槃爲意得講法華經百有餘遍製疏命的亦是一家餘諸經論待時而舉初鳳之往西山使留遺疏述其遠度累以餘緣恰達彼寺因而不返樂天知命何以加之

道岳附明廟

按續高僧傳道岳姓孟氏河南洛陽人也家世儒學專門守業九歲讀詩易孝經聰敏強識卓異倫伍昌仕隋爲臨淄令治聲遠肅有隱士西門義者博物疎通伏道巖谷前後令名莫能致之至是步自山阿來儀府舍謂銓下吏曰西門義至爲吾白之卽以事

聞令素仰高風駭其萃止延席曰先生道扇三古德重四民何能輕舉義曰吾自弱歲隱淪於茲暮齒誠不欲干遊人世抱誠棄智頃者吠聲既靜則良政字民五袞興謐兩岐成詠有欣美化故不以韜隱自私敢叙斯事令述其不逮問其治術對答若神情兼明舉乃命諸子紹續續曠岳略等列於義前令顧指義曰府君六子誠偉器也自長而三州縣之職保家自若也已下之三其志遠其德高業心神道求解言外固非世局之所常談也曠年十七遂得出家操行自固志懷明約善大論及僧祇深鏡空有學徒百數禪觀著績物務所高卽洛陽淨土寺明曠法師是也岳十五出家依僧粲法師爲弟子少樂學問經論是陳述昭穆安親乃遷靈於縣郭之北原鑿窟處之仍施白塔客然望表遠近瞻矚無不涕零有弟子法位學聲早被言悟清遠以終天難補英聲易塵匪假陳揚於何取則乃於定水寺爲建一碑程器萬古其文左僕射燕國公爲製惟鳳立性矜莊氣厲羣伯吐言爽朗晤涉奔隨以般若爲心田以涅槃爲意得講法華經百有餘遍製疏命的亦是一家餘諸經論待時而舉初鳳之往西山使留遺疏述其遠度累以餘緣恰達彼寺因而不返樂天知命何以加之

寺閉門靜故尋檢論文日讀其詞仍洞其義一習五載不出住房惟除食息初無閑暇遂得釋然開發了通弘自至於外義伏文非疏莫了承三藏本義並錄在南思見其言載勞夢寐乃重略遺南道商旅既憑願是重所在追求果於廣州顯明寺得俱舍疏本井十八部論記并是凱師筆迹親承真諦口傳顯明即凱公所住寺也得此疏本欣載御懷諷讀沉思忘於寢食乃重就太白卒其先志於卽慶弔絕緒尋繹追功口腹之累惟安供給時穀食不豐菜色相顧安庶事經勞始無匱乏綿歷歲序厥志彌隆內慚諸已乃謝安曰岳今至愚爲累獨學成議輒不量力欲希非分一不可也食爲民本名作實賓苟求虛譽遂勞同志二不可也斯過弘矣誠可退迹沉浮更勞重累則不可也安曰功業將成幸無異志嘉會難再無思別慮復延兩載方始出山乃以己所尋知將開慧業遊諸講肆清論莫窮大業八年被召住大禪定道場今所謂大總持寺是也時年四十有四少齒登器莫匪先之此時僧衆三百餘人令德風規互相推讓岳以沙門法常智首僧慧明等並名稱普聞衆所知識相爲引重創爲請主岳搆謙藏器退辭師授徒累清言終懶疎略慧明等越席揚言曰法師何辭耶吾等後至名重學不從師雖欲播揚未之有許時有同德

網大義斯通雖諭論鋒確而響應隨遣衆咸不識其戶牖故無理頓聯辭由是名振學宗法筵繼席歲舉賢良推師有寄武德初年從業藍谷化感寺側巖垂乳木岳往承之可得二升懸滴便絕乃曰吾無惑也故使輟流遂以殘水寫滴下澗中一心念誦日取一升經六十日患損口復又至二年以三藏本疏文句繁多學人研究難用詳覽遂以真諦爲本餘則錯綜成篇十有餘年方勒成部合二十二卷減於本疏三分之二並使周統文旨字去意畱兼著十八部論疏通行於世以爲口實又初平鄭國有宗法師者神辯英出時所異之皇上延入內宮立三宗義岳問以八正逼局聖賢後責纔施無言以對坐見其屈乃告曰京室學市談衍實希三宗之大於何自指及高祖之世欲使李道東移被於烏服度人授法盛演老宗會貞觀中廣延兩教時黃巾劉進喜創開老子通諸論道岳乃問以道生一二徵據前後遂杜嘿焉岳曰先生高視前彥豈謂目擊耳通乎坐衆大笑而退故岳之深解法相傳譽京矣至六年秋八月岳兄曠公從化悲痛繼懷徒屬慰曰人皆有死惟自裁抑岳搆淚曰同居火宅共溺愛死未斷何得不悲聞者義之以爲善居道俗之間也貞觀初年有梵僧波頗在京傳譯岳爲衆舉預其同列頗聞善於俱舍未始重之謂人曰此論本國學者之英華浮情不敢措意今言善者不有謬耶因問以大義并諸異論岳隨其慧解應答如流頗曰智慧人智慧人不言此慧吾與爾矣自爾情敦道術厚密加恆八年秋皇太子召諸碩德集弘文館殿講義岳廣開術延對諸賓酬接

覆却神旨標拔太子願曰何處法師若此之辯也左庶子杜正倫曰大特持寺道岳法師也法門軌躅觀所宗太子曰皇帝爲寡人造寺廣召名德而此上人猶未受請何耶倫曰虞舜存許由之節夏禹順伯成之志彼乃俗流猶從矯逸况方外之士舉名之人臣輒從其所好耳乃下令曰今可屈知寺任允副虛襟岳動容屢辭不免遂住普光以貞觀十年春二月遘疾彌留諸治無效春坊中使相望於路遂卒於住寺春秋六十有九皇太子令曰普光寺上座喪事所資取給家令庶使豐厚無致遺約仍贈帛及時服法衣等俄而有敕復官給葬儀送於郊南杜城之西隅岳弟明略身長七尺三十九出家志懷遠悟容儀清肅特善涅槃學人從集有聲京洛住東洛天宮寺貞觀九年入朝奉慰時四海令達總集帝京惟岳及略連枝比曜時共美之及事緣將了言歸東夏岳憫然曰吾同氣四人並先卽世惟余與爾相顧猶影自曠師沒後心常快恐藤鼠交侵歛然長逝異生難會可不思耶吾將耄矣其能久乎集會又難爾且且止因斯便住恰至明春岳便辭世略之銜悲痛結帶疾還寺以十二年卒於所住春秋六十七矣

功迴

按續高僧傳功迴姓邊汴州浚儀人年大歲便思出家慈親口授觀音經累日而度自此專訓經法九歲

而送在寺年十六捨俗服志願山居因入泰山苦心忘倦年二十五便事弘法師私自惟曰拱默山林乃是一途獨善至於導達蒙督維持餘寄非化誘不弘

住汴州慧福寺昔在山中十地勝覽已會講解及遊

城邑人有知者勸而說之逐因闡揚諸經論等亦備敷說晚以法華特爲時要便撰疏五卷鎮常弘演前後五十餘遍每至藥草品天必降雨故其幽誠徵感爲若此也其佛地般若制疏并講津濟後學聲滿東川又撰無性攝論疏厥功始成奄然長往於本寺年六十六余聞之行人曰其人少欲自節衣布坐茅所獲利祿隨時散盡房無遺匱四壁廓然未終之前異香靈光至所住室二夜四至自觀嘉相門人同美迴曰願乘此瑞往生樂土因不食二十日而終所飲井水終日泉竭殯經數日水方復舊道俗悲涼追感若此

神照

按續高僧傳神照姓淳于汴州中牟人年九歲隋亂眷屬凋亡惟母及身萍流無託未幾母崩投造無指朝求木實夕宿屍所行住見之莫不下泣年十二投尉氏明智律師而出家焉於時載揚律藏學徒雲集宇內初定餓粒未充照巡村邑貞糧周給年經六年勞而無倦供衆之暇夜誦法華勝鬘經雖久人無知者受具聽律每發奇思前學之流驚其迴悟又往鄆下休法師所聽攝大乘論一遍無遺講散辭還休送出生學門怪異休顧曰斯是河南一遍照也後生領袖爾其知之又往許州空法師所聽雜心論纔始八卷爲師疾而返後因遂講之初後通貫時人語曰河南一遍照英聲不徒名爾後涅槃華嚴成實雜心隨機便講會不窮退又造像數百鋪寫經數千卷任緣便給不爲藏蓄新譯能斷金剛般若初至披讀尋括詞義似少一行遂以情側注及後具本果與符同時

咸訝其思力也貞觀中遘疾逾久而戒行無玷卒於安業本寺春秋五十有九初平素日一狗將養所住恆隨及鄰大漸長號哀厲通宵向本出家寺往返二百餘里繞寺號呼以告彼衆素不知也凶問後至方委狗微及署還返安業掩坎之後長眠流淚不食而殂

道傑

按續高僧傳道傑姓楊其先弘農漢太尉震之後也苗裔復居河東安邑之鳴條焉天懷穎發廓然物表年纔小學便就外傳教以書計典籍粗知大略然以宿德本情厭俗塵父母畱懲抑奪不許開皇十一年歲將冠肇垂翼東飛投聞喜橫水窟真瑩法師鑒其高拔即而剃落與受具令學涅槃等經性淨修明聞持鏡曉後往峴頭山誦法華經月便度深自惟曰經不云乎寧願少聞多解義味欲得通要必俟博遊開皇十四年往青州何記論師所聽採成實織涉二年功高四載記顧曰吾子形貌偉岸清對有方學淺而思遠吾論其與矣儻子存於始卒吾當誨而不倦無幾而記遷化遂爾周流齊土時有裴寂安藝並號哲人從之受道多識前令又往滻冀魏念二論師所聽毗曇論又於清河道尚汲郡洪該所俱聽成實始末四載傾窮五聚乃上下搜求以問法主每令該公延頸長息曰此子有拔羣之亮弘典論道其在于乎由是門人胥伏開皇十九年自衛適鄆聽林法師攝論又於洪律師所聽四分略知戶牖意在小論將事東行屬隋漢王召滄州志念河間法長弘并部忽遇斯際卽往從之聽仰迦延讀婆沙論首尾三

載頗極窮通然以先攻小學意爲弘顯大乘仁壽二年又依楞法師聽十地等論爾時法門大敵宗師雲結智景大論十力攝乘兩達涅槃舜禽律部一期總萃并晉中興乃歷遊講肆觀略同異凡經六載咸陳難擊故并州語曰大頭傑難人殺然其例並雖少而一微一責能令流汗文帝崩晉陽逆節便還故里講阿毗曇心又講地持各五六遍自惟曰徒事言說心路蒼茫至於起慧非定不發遂停講往麻谷依真慧禪師學坐思擇念慧深入緣起慧歎曰常謂法師等一從名教難偃亂流如何始習便能住想豈非宿習所致耶後依成實安般念處兩夕專想觀解大明便謂神素法師曰昨試依論文安般念觀境界極明而氣逼上心坐不安席欲除此患終須教遣請撰諸經安般同異編爲次第將依遺潘素乃取婆沙成實龍樹蘭若諸部明十六特勝六種安般之相以示之即依修習更逾明淨又往麻谷以呈所證慧曰善哉大利根者淋落泉中諸學坐者未至此處武德元年請弘十地傑笑曰息駕修禪但名自利已法講揚法化誠爲利他至於俱利事須商度今當晝語夜默庶得小大通洽不亦可乎遂卽長弘三十餘遍常隨門學百有餘人堪外化者數盈二十斯人也剛決忠恕少慾希言擇交選士疎財薄食苦樂不言喜慍無撓屈巖一衆舉爲僧主解不獲免若浮雲焉以貞觀元年七月二十八日因疾卒山春秋五十五三十六夏初有桑泉焚綿者前周廢教僧也雖爲白衣常參法宇傑以國士遇之綽已前亡二女同夢其父乘虛而至白吾生西方極樂土矣知傑師將逝故來迎接因往

栖巖其日傑患停講乃至壽終常見樊綽在傍合衆又聞空中伎樂異香故其去處雖遠不負弘道之功焉門人依西域闍維起塔供養

神素

按續高僧傳神素姓王字紹則其先太原遠祖勇從宦虞州遂徙居安邑鳴條之野焉少與道傑結張范之好相攜問道儒學之富禮易是長至於篇什繼美英彩故其遊學講肆周流國境必與相隨所習詞義博覽俊悟則難兄難弟也至於論經學定當席索隱則後於傑文理會通素則先之爲傑出安般念觀令其徒滯如彼傳述大業四年傑公停講學門請素接軫相尋遂從命專講毗曇四十餘遍續講成實將二十遍自餘小部不足述之其爲講也片言契理少語釋多學者元悟聽覽不倦則傑高於素若多陳同異廣定是非鄭重校角開生覺意則素賢於傑所匠成者則蓋裕隆深英泰之徒是也故晉川稱爲素傑二

春秋荀春蘭各擅其美然素溫恭退讓慈愛矜忍待士慕賢不伐諸己貞觀二年栖巖大衆請知寺任解以法事相繼有阻僧綱衆又固請依傑師故事乃許生行業屬想西方於臨終日召門人大衆爰述家臣與之別已自跏趺坐正威容已令讀觀音經兩遍一心靜聽自稱南無阿彌陀佛如是五六又令一人唱餘人和迄於中夜端坐儼然不覺久逝依即坐殯肌肉雖盡骨生如月初終之夕如仁壽寺志寬法師夜坐如閻夢素來過同牀止息勤勤告別曰如來大悲

按續高僧傳法護姓趙本趙郡人祖康爲濟陰守子孫遂家焉隋初有趙恒者與清河崔汪以秀才擢第時號四聰即其父也家門清儉禮素自居護時沖幼戲則圖坐登講採花列供其父知爲法器十二遭父憂未幾又丁母難哀慟氣絕者數四服闋造河北衛部欲學儒術忽逢勝緣提誘誨以三界牢獄不以四大毒蛇如不早悟輪迴未已便依而落髮時年十五也畱誦淨名七日便度自是廣訊經誥訪無遠近遂往志念所聽毗曇法彥所聽成實縱橫累稔叅預前蹤又聽律部薄闈持犯又往彭城嵩論師所以是攝論命家海內標仰服膺請益無所辭焉指授幽明曲盡元致大業三年度僧化遠護應此詔名霑安陸俄而有勅遠召藝能住內道場時年三十有二既居慧日高彥成羣常講中觀涅槃攝論僞鄭既降太宗初入別請名德五人護居其例自此校角攝論去取兩端或者多以新本確削未足依任而護獨得於心及唐論新出奄然符會以爲默識之有人焉貞觀十二年勅召入龍潛宅天宮寺仍知寺任勉人以德衆穆如也十七年七月二十一日曛時不豫因卒於房春秋六十有八護善外書好道術約己薄食解衣贈寒

爲諸衆生曠切苦行勤求大法流布人天欲使不絕我等雖居下流然佛道寄未能發揮道業遂有季位在前素雖不肖深懷辜負每欲推命竭愚于千天聽今大運忽臨長辭永別好住努力寬送目極忽然而覺及明莫知凶間須臾信至方知昨逝寢致書述懷與諸門人焉

法護

按續高僧傳法護姓趙本趙郡人祖康爲濟陰守子孫遂家焉隋初有趙恒者與清河崔汪以秀才擢第時號四聰即其父也家門清儉禮素自居護時沖幼戲則圖坐登講採花列供其父知爲法器十二遭父憂未幾又丁母難哀慟氣絕者數四服闋造河北衛部欲學儒術忽逢勝緣提誘誨以三界牢獄不以四大毒蛇如不早悟輪迴未已便依而落髮時年十五也畱誦淨名七日便度自是廣訊經誥訪無遠近遂往志念所聽毗曇法彥所聽成實縱橫累稔叅預前蹤又聽律部薄闈持犯又往彭城嵩論師所以是攝論命家海內標仰服膺請益無所辭焉指授幽明曲盡元致大業三年度僧化遠護應此詔名霑安陸俄而有勅遠召藝能住內道場時年三十有二既居慧日高彥成羣常講中觀涅槃攝論僞鄭既降太宗初入別請名德五人護居其例自此校角攝論去取兩端或者多以新本確削未足依任而護獨得於心及唐論新出奄然符會以爲默識之有人焉貞觀十二年勅召入龍潛宅天宮寺仍知寺任勉人以德衆穆如也十七年七月二十一日曛時不豫因卒於房春秋六十有八護善外書好道術約己薄食解衣贈寒

結帶終歲不飾容貌而貴勝所重通方咸萃先服石散大發數日亂門人惶惶投餅津謠言他築後聞正色曰吾之見欺當自責耳然陷師於非道是何理耶遂不與言其確固例如此也然好施忘倦房無圭勺之儲但一牀一凳而已撰攝論指歸等二十餘篇初亡嵩山沙門智大者年九十餘歲然恬素不出三十餘年聞著杖策而至盡哀曰經論之士精苦之倫代有人矣至於純直自然識量雅通者斯人歿後固絕蹤矣中書杜正倫來弔而爲銘焉

元續

按續高僧傳元續姓秦蜀郡成都人出家既久經論道業涅槃成實所學之宗常講法華導引蒙曉然風彩高峻容止方複言談之際機候變通達外書工草隸時吐篇什繼美前修又能折節下人僅少道俗有才調者命來與語愛而狎之至於侯王雄伯名儒大德便傲然特立不以介意而神爽更高辯洽電疾有梓州東曹掾蕭平仲者梁高之孫也博學機關當時絕偶往叅談叙文集相示平仲尚之從客曰仰承高懷蔑略諸貴等今蒙禮顧深愧非人續曰諸貴驕蹇須以驕蹇對之明公汎愛故以汎愛相答仲曰法師從來不爾今日忽然我是虛談恐非實錄答曰貧道待公之虛實亦如公遇續之虛實耳相與驕笑嘗爲寶園寺製碑銘中有彈老莊曰老稱聖者莊號哲人持螢比日用懶方塵屬有祭江道士馮善英過寺禮拜見而惡之謂續曰文章各談其美苦相講毀未識所懷若不除改我是勅使富即奏聞續曰文章體勢非爾所知若稱勅使欲相威脅者我寺內年別差人

當莊此是勅許亦是勅使卿欲奏我我當莊人亦能奏卿英雖大恨無如之何寺僧五十雖並遲暮皆順伏之嘗見人述莊子鵬鵠之喻便歎曰莊蒙以小大極於此矣豈知彌不容金翅世界入於鄰虛井蛙之智穢人耳日後疾甚召僧集已罄捨都盡曰生死常爾願各早爲津濟其夜命終貞觀中矣

慈壁

按續高僧傳慈壁姓弘蘇州嘉定人爰初胎孕母絕辛餓及誕育後生嫌臭味故始自孩嬰至於七歲菜蔬飽腹諸絕希求出家依法流水寺嚴師明教隨順修奉冠肇已後周遊訪道無擇夷險四論三經諮詢賞要學既明達還舊居四遠承風咸來請謁門人來去常數百人曉夕誨說無倦背不著席四十餘年老無久力時撫鬢几貞觀之末年七十餘伊人不遠辭狀罕傳四遠稱揚但云不可思議大德也至於登機對晤述憲章高軌莫聞恐埋諸古惜哉

道基

附慈景 貞觀

按續高僧傳道基姓呂氏河南東平人素挺生知譽標岐嶷年甫十四負帙遊彭城博聽衆師隨聞成德討論奧旨則解悟言前披析新奇則思超文外致使傳等高推前修仰止隋太尉尚書令楊素負材經國嘗奉清飲躬申禮敬叙言命理噎歎而旋顧諸宰伯曰基法師佛法之後寄也自見名僧罕儕其匹即請於東都講揚心論既夙承風駕體預當衛遊刃衆部元機秀舉遂能談鴻河領響對雷動於時大業初歲隋運會昌義學高於風雲縉紳峙於山嶽皆擁經講肆問道知歸蹕武相趨遐邇鑑萃乃鑽難心兀章升

抄八卷大小兩帙由來其傳成得諸門自昔相導皆經緯剖裂詞飛戾天控敘抑揚範超前古自爾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元論允塞天心隋后解統元儒將觀釋府總集義學躬臨論場鑾駕徐移鳴笳滿於馳道御膳暫止駐蹕清於教門自大法東流斯席爲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爲元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其嗟焉有隋堅歷寇蕩中原求禮四夷宣尼有旨乃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閑大乘弘揚攝論釐改先微緝續亡遺道邁往初名高字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載者若登龍門焉信鴻漸之有日矣故貞觀帝里宇內知名之僧傳寫流輝實爲符契但以世接無常生涯有寄將修論疏溢爾而終以貞觀十一年一月卒於益部福感寺春秋六十有餘矣時彭門蜀復有慧景寶退者並明攝論譽騰京國景清慧獨舉詮暢元津文疏抽引亟發英彩逞神志包總高岸儕談論倚伏態出新異數術方藝無學不長自預比肩莫有淪溺末年耽滯偏駁遂掩微猷故不爲時匠之所列

智琰

按續高僧傳智琰字明璣俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁員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元寺塔登僧輪

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微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昂形瞻視八歲出家事通元璩法師爲弟子提屣持衣恭侍弗怠鴻瓶執杓受道彌勤年十二妙法華經通誦一部明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卽日出都聽報恩持法師講成貫論聽鳳成深智開發故得條振頸拔後來莫二屬持公南上法筵用輶因還故里觀省二親仍於本寺開弘經法峰峻嶮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驟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叡讀者德通情則高衝折機縱難亦大車杼皇上欣賞百辟嗟稱莫不愛其閑典服其敏捷每以人世算雜幽棲清曠屬陳氏喪鼎便事東歸削迹武丘將三十載憑巖面餐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棲山鳴鏡赴隴傾蓋承顏五體投誠恨接足之晚左僕射邵國公蘇威重道愛仁彌賞閑放奉使吳越躬造山楹覩貌餐音虔拜欣躍燭帝居藩維揚作鎮大招英彥遠集賢明琰既道盛名高教書爰及處使乎之負罪嗟以己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

鋒鏑騰沸四海同敝三吳益是檀越子弟迎出毗壇

首尾十載化行常部大唐統宇咸返舊居武德七年

蘇州總管武陽公李世嘉與內外公私同其奉迎還

歸山寺於是禪賓慧侶更復襄時龍沼鳳林信爲懷

喜然珠自他兩化得離俱修講念之餘常行法華金

光明普賢等懺悔又誦法華三千餘遍感應冥祥神

瑞非一宵爐未爇自起煙芬夕罐纔空潛加溢水又

願生淨土造彌陀像行三種淨業修十六妙觀與州

內植越五百餘人每月一集建齋講觀勝輪相踵將

逾十載與夫般若臺內匡俗山陰共誓同期何以異

也後見疾決旬大漸斯及誠訓慈切衆侶哀泣以貞

觀八年十月十一日旦遷神武丘之東寺春秋七十

一其月二十二日窓於寺之南嶺遠近奔馳皂素通

集花香亂空野哀慟若雲雷自古送終奚復過也惟

琰幼小矜莊立性端儼精誠在操苦節勤口辭難

味日無再飯非義理而不屑非法言而不談美貌奇

姿乃超衆表牆岸整肅冰雪凜懷陳臨海王弟道安

法師厭世出家內外通博沙門遍知學優業淨交遊

二子時號三英及屏志林泉永絕人世芳風令德蹊

遷成規莫不廻旗造山親傳杳法信法海之朝宗釋

門之棟榦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

愧披文於色絲終寄言於貞石乃與寺主智峰等共

樹高碑在於寺宇

道慈

附道諫

按續高僧傳道慈姓張氏河東虞鄉人也神氣高邈

器度虛簡善通機會鑒達治方子史流略嘗頗遊處

護法御衆誠其本據雖大通羣籍偏以涅槃攝論爲

樓神之宅也與弟道謙發蒙相化俱趣臺延法師延

正法城豐道俗宗歸觀屬天倫可爲法嗣乃度爲弟

子荷擔陪隨遊棲宮闕講悟談述皆造下筵欣叙元

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漢從季俗

情蕪多縱凡度既行向背憎愛由生惡道會晉川行

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爲無不

遂所以方遠傳譽更振由來自番王府宰臺省羣僚

並紓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爲若此也慈陰道自資

坐鎮時俗雖復貴賤參請曾無迎送加以言笑溫雅

談謔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未歲妖氛雲奔因事返

京夜停闕首先所投主人家有五男又勾外盜見慈馬

壯欲共私之夜往其所乃見十人圍繞其馬形狀雄

方始枯矣其冥祥所感希世如此晉州有人性愛遊

奇花還長尺許欣慰嘉慶遂折取而歸通告鄉川由

斯起信慈弟道謙學行之美少劣於兄而講解十地

有聞關表以仁壽住寺既濱關路每因此躊躇地接

京都亟勞人事乃顧言幽遁歷觀山水谷號王城因

而棲處時復登高臨遠摘體風雲具引名篇高調清

逸道俗賓會又聚山門談謔引心未曾虛左以貞觀

元年卒於山舍春秋六十七慈撫之灑淚與弟子道

基等閭毗遺陰收其餘塵散之風府追惟恩悌爲造
釋迦塔一區勒碑樹德沙門行友爲文焉

慧頤

按續高僧傳慧頤俗姓張氏清河人也有晉末嘉避
地居於建業焉天性通簡風神詳正洽聞博達砥礪
後貲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嘉其欣奉釋門悟其神宇俊
羣不爽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
命且隸李宗既處靜觀權持巾褐遂授三五祕要符
篆真文并等數式易禁劫等法神慧開明指掌通曉
又旁詢莊老三洞三清揚子太元葛生內訣莫不鏡
識根源究尋支派未乃思其真際崇尚自然駐形練
形終期羽化討尋至理若響難追卽密誦法華意歸
佛種未經時序文言並竟會陳帝度僧便預比校太
建年中便蒙勅度令住同泰剎落之後親乃知之既
是官許便印稱慶由附緇侶聽衆經後至前達日
增榮唱隋降陳國北度江都又止華林柄遑問法有
解法師成論名匠因從累載聽談元義稽洽先聞更
弘神略以道行成著緇素攸歸開皇末年被召京寺
於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
傳備討舊聞考定新軌陶津元與慧悟彌新深鑒訶
黎漏文小道乃歸宗龍樹弘揚大乘故得中百般若
惟識等論皆欽沐神化披閱文言講導相仍用爲己
任時閑屏退成慮研思所誦法華通持猶昔升講文
義以爲來習貞慤守正不妄參迎沙門智首道岳等

並學窮稽古架業重齊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妙桂
陽長公主造崇義寺久崇戒範義而居之世屬休明
物情重律師元琬道張朝市行感紫宸氣結風雲
焉琬深戢機神彌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
將畢大辭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住春秋七十有
四葬於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年奉侍歲盈二紀慈
誥溫治喜怒不形誨以行綱曲示織密蒸嘗御涉炎
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披思關
表廣流聞見乃跪陳行意使囑余曰出家爲道任從
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

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第一百五十三卷目錄

僧部列傳二十九

唐五

道宗

慧頴

智正

附智現

智拔

附法長

慧瑜

法敏

慧曉

慧持

智微

志寬

元會

行等

慧聰

僧辨

元鑒

法常

慧塔

慧詠

慧瑜

慧敏

慧曉

慧持

慧聰

慧詠

慧瑜

慧敏

慧曉

慧聰

慧詠

慧瑜

慧敏

慧曉

慧聰

慧詠

慧瑜

映寺立四碑時列方面宗於其中敷弘連席悟物既廣開洗塵心而形解雄達聽徒崇重四方賓客日別經過周給供擬者名道俗大業季曆薦飯相尋丘壑填骸人民相食惟宗徧廣四恩開化弘隸施物所及並充其供故蒲州道懇同州道宗住隔關河途經卽日情同拯濟賸實廣焉衆以德望攸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煮釋文至此宗乃知非衝慨慨學未成護法乃停講翻種方進後又常徒步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息不成聖法自爾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霑巾歎欷不已其欽敬正法爲若此也貞觀十二年遘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輶駕連陰幢蓋相接數里之間皂白斯滿墳於城東立碑表德

三慧

按續高僧傳三慧樓煥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卽下敕徵入慧日道場東都晚進元津通涉慧有功矣而神氣清嚴顧盼威則鼓言動論衆所憚焉帝以通道明機務須揚選乃敕往巴蜀搜舉藝能屬隋運告終寓居邛僰才著九能又於簡易時務依影法筵悅飲河之滿腹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恭先是立及天祐陳德隋遷克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恭從咸來謁敬大業之始曲降皇華竟以疾辭逸情山水吳之高人爲之胥附咸請處于通元依瑞像而弘演有隋昏逸作梗妖氛乃避地毘陵沉默宴處

見勞問任處黃圖工部尚書段繪宿樹善因造靈化寺欽慧道素上奏住之時復闢弘重移榮彩頤筆記後學稱尋貞觀年中召入參譯綴文證義倫次可崇製翻經館序控清置列贍男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助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諳當被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

慧頴

按續高僧傳慧頴姓李氏江夏人本質隴西世載辯冕遜派合於天演遠條連於若木十一世祖西晉都亭侯重避難徂南亭子夏汭因遂家焉十歲出家師事舅氏光嚴寺明智法師智卽建初之入室蒙命說以開筵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旣臨聲唱逾遠天子目觀天人仰贊光寵國恩恭先是立及天祐陳德隋遷克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恭從咸來謁敬大業之始曲降皇華竟以疾辭逸情山水吳之高人爲之胥附咸請處于通元依瑞像而弘演有隋昏逸作梗妖氛乃避地毘陵沉默宴處

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

匱斂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於躬頽爲說宿因釋威曼

憤達頂生之非固曉吳濞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然諾既而敷暢至理

菓木滋繁爰建施奉並無輕費於遠行龍泉二寺造

金銅彌勒像各一軀坐高一丈五尺用結來生之緣

也貞觀元年通元上德慧儀法師道心精粹量包山

海修己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耀泥

凜白尼迎接因止通元自晉距陳多顯靈瑞隋末揮

楓玉石俱盡二像尊儀蒙犯霜露儀師獨苦心行切

情昏曉以佛無殿僧何得安乃跋涉山谷昇景捨材

不逾一年浮汎千丈履深冒險還到大吳廣開月殿

指畫斯立顧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繫徙義領仰法音請講
法華涅槃文講竟疲役增勞卽以塵尾付囑學士智
奘曰強學待問無憚慧風師逸功倍不憚屢照誓言
既止怡然瞑目以貞觀四年十月終于通元春秋六
十有七其年十一月墳于白虎之南嶺學士弟子等
千餘人哀酒傷心恐芳儀之有絕乃樹高碑江王學
士諸麟爲文貞觀五年弟子法韶等於墳前建塔
五層

法恭

按續高僧傳法恭姓顧氏吳郡人也正信天發成德
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格隱者味其閑放
詳之於恭涼法侶之羽儀人倫之準矣初生之夕
室有異光爰泊星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毗公毗曇逮龍將
亡乃以鹿尾付囑凡斯先達皆人傑也恭旣受法寄

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而壁後言遊建業
歷詢宗匠深疑碩難每祛懷抱固有無得之道大弘
遺名之情斯著乃旋轉舊壤幽居于武丘山焉燒指
供心痛惱之情頓遣瘡舍庭獸長往之志彌存開皇
中年州將劉權政成吳土心遊釋教乃嚴駕山庭屈
還城邑住廻向寺既追茲固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懸均羨前奇大唐開
化彌崇弘演貞觀十一年下敕赴洛常州法宣同時
被召旣來儀深降恩禮對揚帷展辯說紛紜明想像
教之興滅證遺法之囑付入侍講筵旣摛雅什田衣
作詠仍卽賜錄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遂加欽請以
爲戒師恭旣膺斯請供施特隆自爾朝野明達繙素
清高聞風延行李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闢負笈相
趨談疏纔成名都紙貴加以博通內外學海裁其波
濤鴻筆彫章文園開其林敷以貞觀十四年十月六

日遷神于西京大莊嚴寺春秋七十有二冕旒興悼
有識含悲降敕加以贈贈并造靈輿遺給傳乘付弟
子慧鸞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歲序
易馳非夫琬琰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

智正附智現

按續高僧傳智正姓白氏定州安喜人也家傳信奉
夙著弘通纔預有知便辭世網識見弘舉不羣慕稚
年十一將欲落髮父母諸戚對之泣淚而顏色無改
師知其遠度也日授未聞隨得緣記錄爲譜牒有所
遺忘尋問相續身無戲掉口不妄傳奉戒精勤昏曉
自策和上同師私共歡異年雖弱冠曾無驅役供贍
所須恣其學問不盈數載慧聲遂遠開皇十年文皇
廣訪英賢遂與晏遇禪師同入魏闕奉敕慰問令住
勝光仁壽元年左僕射虞慶則欽正高行爲奏寺額
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
京城推仰遂往從焉道味江湖不期而會因畱同住
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梗自課
六時無懈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永往感恩難顧鳩
捨餘身於寺之西北鑿巖龕之銘記如在現少出家
證承法教正之箴誠略無乖錯至所著諸疏並現筆
受故正之製作也端坐思惟現執紙筆承願立侍隨

出隨書終于畢部乃經累載初不賜坐也或足疼心
悶不覺倒仆正呵責曰昔人翹足七日尚有傳揚爾
今纔立頸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惟識等不紀其遍製華
嚴疏十卷餘並爲抄記具行於世

慧枝

按續高僧傳慧枝姓申屠氏西隆人胎中父亡惟母
鞠育三歲懷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惟陳不有有也枝於
此深會其旨隋末還襄陽又遂安州嵩師入蜀凡有
法輪皆令覆述吐言質樸談理入微時人同號得意
枝也及高下獄枝亦同繩身被桎梏於成都縣一獄
囚徒請講二論周於五邊赦還釋放便逐嵩還既達
安州糧粒涌貴日往隨州巡里告索暮達嵩所如常
採聽往還三百深有足功然其報力雄猛生無一患
門學所推及嵩力微四大退貶令代講涅槃咸怪其
言謂達嵩義時席端俊異者二十餘人將往副水百
有餘日惟講三論後嵩患愈還返安州當於嵩房叙
經大意外有側聽皆爲漫詰白嵩曰枝於初章全若
不解明日上講請爲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枝
最後述章句雖異皆云得意由是莫伏莫敢輕者嵩
之將終告曰枝公來吾今付囑最後續種自吾講來
惟汝一人得經旨趣乃握手曰夫講說者應如履

險不貪利養不憚劬勞欲得燈傳多於山寺讀經法
事並爲物軌如爲一人衆多亦然如此可名報佛恩
也又曰其公同涉辛苦年載不少惟以無相爲本然
後言矣語已而終初未囑前枝夢神人失兩眼又見
一人者青衣執寶鏡放光來印枝心既受訣已百日
懷懸後還襄陽紫金寺講論五年衆有三百貞觀八
年又還須彌講涅槃大品惟度等經至十二年三月
夢鷹入寺羣鳥飛去因卽散衆及司功搜訪一無所
獲蔣王臨襄陽法昌顯請於梵雲相續齋講道俗翕
習又復騰涌至十四年正月半有感通寺祀法師曰
夢見閻王請枝公講三論祀公講法華如何枝曰善
哉慧枝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枝氣弱送韶州乳二
兩逼令服之其夕夢見一白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
不豫告弟子曰吾五藏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閻
王請三遍故如日前言未訖外有大聲告曰法師早
起燒香使人卽到度曰何人答曰閻羅王使迎枝卽
起燒香沈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枝斂容便卒卽十四年十月
十六日也春秋六十有五合境僧衆七日七夜法集
功德蔣王贈緡五十疋送於鳳林山元素同集五千
餘人開講設齋終日方退云

智拔

附法長

六歲出家初爲潤師弟子潤頤有濟器乃攜付哲法
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
藏親歸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答藏曰拔公此問深得旨矣
乃囑累大法必在機緣於是還襄陽會徒擾攘無由
講晤晝藏夜伏私蘊文義後值清平住者閻寺恆在
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
張英家宿集監義開法華題或問今昔開復三之一
旨者答對如風響解悟啓時心便告枝法師曰智拔
答畢須臾來難盡皆神詣今與鄉里大德檀越等相
別時不測其言也遂卽潸然追而察之已遷化矣合
境元素嗟惋驚顏狀如生蹣坐堅正蔣王躬臨燒
香供養贈物百餘段墓所設五千人齋春秋六十八
矣

慧持

按續高僧傳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柄遊之方欣其言
悟履歷名邦將挹道化初達丹陽聞善寺投滿法師
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
偉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

按續高僧傳智拔姓張襄陽人幼年清悟雅好道法

所高兼善老莊易史談元之次寄言法理越公楊素

治兵淮海聞風造展歎其清悟曰斯實絕倫之僧也

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曰書翰有聞不出寺門將三十載跏坐不臥勤苦至終以貞觀十六年八月二十三日旦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二日住之會稽丞杜伏護者疏索長齋依常參拜聞有異香方知久化跏結鏗然申而不得乃坐送大禹山都督已下元素萬餘人悲歎相嗟至於殮所春秋六十八矣

慧瑜

按續高僧傳慧瑜姓岑氏少孤貧三歲二親俱喪養於舅氏五歲隨外祖往長沙寺聽講見佛涕泣懸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晏坐二十二年初無暫離觀心純淨未可言觀泉神供奉時或見間黑蛇一頭長二丈許隱顯現身如守護相羣賊雖來無敢近者有老賊張赫伽者勇悍無前攜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寺講三論大品開化未聞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

智凱

按續高僧傳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名火宅者只我身耳若我是火宅我應燒人既其不燒明知無我終夜達朝詣藏出家身相黑色故號烏凱年十三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卽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食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慷慨時越常俗多棄狗子凱聞憐之乃令拾拾三十五十常事養育甚被臥寢不能辭汗染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典顯百有餘日日論十人答對冷然消散無滯初發龍泉小池卽竭凱聞嘆曰池竭食亡吾無返矣至二十年七月二十八日依常登座手執如意默然不言殮已終乃跏坐送大禹山七日供養常有異香州宰目殮深發堅信乃起塔七層以旌厥德云爾

法敏

按續高僧傳法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪師爲弟子人茅山聰明法師三論明卽興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令目屬朗曰如吾所舉乃明公平徒侶將千名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廻惑私議法師他力扶矣朗曰吾舉明公必駭衆意法教無私不容暇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既叙之後大衆懷伏皆慚謝於輕微矣卽日辭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擇精理出聽東安言同意異更張部別年二十三又聽高麗寶公講大乘經論躬爲南座轉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柒衣避難入越住餘姚梁安寺領十沙彌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於時衆集義學沙門七十餘州八百餘人當境僧千二百人尼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土俗請住靜林講華嚴經至六月末正講有蛇懸半身在敏項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爾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爾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怪歎道俗莊嚴送於隆安之山焉

慧璿

按續高僧傳慧塔姓董氏少出家在襄川周滅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住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

城盧總管等請在官舍講華嚴經僧徒擁聚千五百人既屬賊圍各懷懼敬不久退散深惟法力唐連斯

泰又住龍泉三論大經鋤常弘闡兼達莊老子史談笑動人公私榮達參問繁結蔣紀諸王互臨襄部躬

申敬奉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塔立性

虛靜不言人非賓客相投欣若朋友面常含笑慈育在懷涉獵元儒通冠文彩襄荆士素咸傾仰之聞其

長往無不掩淚初住光福寺居山頂引汲爲勞將移他寺夜見神人身長丈衣以紫袍頂禮塔曰奉請

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此劍南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來

月七日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亡龍泉漸便乾竭據斯

以言亦通感之奇致矣

慧曉

按續高僧傳慧曉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敘述惟聽大乘哲之云亡爲

設大齋於墓又建七處八會廣講道俗百日既滿即往香山神足寺不踰閭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念貞觀十一年四月三日在寺後松

林坐禪見有二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灑醒乃更大哭遠佛懺悔用此爲常又勸化土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墳赴山阿爲建大齋於墓所三十法師各開一經

用津靈造

按續高僧傳靈睿姓陳氏本惟頑川流寓蜀部益昌靈睿見

之陳鄉也祖宗信於李氏其母以二月八日道觀設齋因乞求子還家夢見在松林下坐有七寶鉢於樹頭飛來入口便覺有娠卽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卽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齋止法筵二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牀柄遲不定身毛自豎移往

南牀坐至三更忽聞北壁外有物撞度達於臥處就

而看之乃漆竹筍長一丈許向若在牀身卽穿度既害不果又以銀錠雇賊入房睿坐案邊寢終不獲

但有一領甲在常坐處睿知相害之爲惡也卽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睿禪師作檀越盡形供給二百聽衆至七年八月二十

五日夜睿夢見衣冠者來迎駕往西方去徒衆鉢中皆空無物至三十日寺鐘大小七口銅磬十餘一時

皆鳴至三更據繩牀跏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幡華菩薩滿寺而下晚講入房看疏讀經

外有僧告齋花香充寺及房簷聞捉經出看斂容立終堅住不倒扶臥房中三更忽起跏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嘗具盡報云

僧辨

按續高僧傳僧辨俗姓張南陽人也。官陷沒入關住於馮翊焉。年甫七歲日誦千言。時以奇之聲於鄉壤十歲欣仰道法。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。於時先學大德相頤曰。吾等沒後不足憂也。此人出家紹隆遺法矣。開皇初年勅造蘇威簡取三千人用充度限。辨年幼小最在末行。輕其行業。召令口誦言詞。清曠章句契斷神明。堅正見者。囑目由是大蒙嗟賞。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。辨從問知津。乃經累載承席。覆述允益。同倫遂復旁疏異解。曲有正量。識者翕悟。擊其大節。大業初或召入大禪定道場。衆復屯之。欣其開解。武德之始步出關東。蒲虞陝虢大弘法化。四遠馳造。倍勝初聞。嘗處芮城。將開攝論。露綬而聽。李釋同奔序元將了黃巾。致問酬答。乃竟終誦前。開辨曰。正法自明邪風致翳。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。徑趣李宗綬。倒掩身首。煩擾冠幘。交橫衣髮。紊亂風至。僧倫帖然自減。大眾笑異其相。一時便散。明日入文報。然莫集辨。雖來此勝而言色不改。時共伏其異度也。貞觀翻經被徵。證義弘福寺立。又名居之。雖處處以

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。不遠萬里。承風參謁。俱舍一論。振古未聞。道岳法師命章構釋辨。正講論廢而聽之隨聞。出鈔三百餘紙。或聞初開法肆。或中途少間。但有法座。無論勝負。咸預位席。橫經而聽斯渴法之深良未儕矣。而謙讓知足。不重榮勢。常威儀不變。其節任其來去。曾無迎送。時儕倫諸德名滿天下。公卿咸委而不識其形。也皆來覓之。辨如此懷尚而不能行也。以貞觀十六年六月十三日卒於弘福寺。春秋七十有五。於時炎曠赫盛。停屍二旬而相等。生存形色不變。迄於葬日。亦不腐朽。於時亢旱積久。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。處之於內門通行路道俗同觀。至今四年。鮮肌如在。自辯持懷慈濟愛法爲功。路見貧苦不簡人畜。皆盡其身命濟其危厄。講聽之務。惟其恆習其攝論。中邊惟識。思慮佛性無性論。並具出章疏。在世流布。

法常

按續高僧傳法常俗姓張氏。南陽白水人也。高祖隆仕魏。因移於河北郡焉。少踐儒林。頗知梗槩。而厭其誼。棄家奉戒。自守不羣。非類霜懷標榜。爲衆所推。年十九投雲延法師。登蒙剃落。既預聽限。大闡犯過。下勅普責京寺大德。綱維因集於元武門。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。因有大理獄囚百有餘人。又延設供食。而退及李道居。先不勝此位。率僧道駕隨類表上。旣不蒙逮。因染餘疾。無痛所右脅。而終於住寺。春秋七十有九。即貞觀十九年六月二十六日也。至七月一日葬於南郊高陽之原。時

炎早既久埃塵翳日逮至發引之前夜降微雨及於明日天地清明雲霧四除纖塵不作道路無擁斥僧侶門人子弟等各建修幢二十餘車前後威儀四十餘里信心士女執素旛花列侍左右乃盈數萬鄉相價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極欲披講未之欣悟遂依衆請專弘此論陶冶理味精貫智懷依時赴講全無讀誦織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會宵夜至佛堂中壁畫諸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瓊瑩佩服瓔珞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奇妙不言其價咸建檀會終盡京師自所服用麤敝而已外施別供一不受之還布衆中持操無改著攝論義疏八卷元章五卷涅槃維摩勝鬘等各垂疏記廣行於世弟子德遷等爲立碑於普光之門宗正卿李伯藥爲文

智徵

按續高僧傳智徵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彌之卓秀者也立性勤恪業理僧務每有執役不憚形苦歲常講涅槃十地地持維摩勝鬘用爲恆業聲務廣

被遠近追風提穧襄糧尋造非一隋煬御曆珍敬彌隆大業七年下詔延請入於東都內道場禮異恆倫日增榮供微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恆閉微以兵戈方始開悟未因乃杖錫出城思濟鄉壤於時守衛嚴防梗澀難通而微妄行限闕守當不覺斯固善神之所送也旣達高平道俗欣赴世接此難饑餓相委乃遺以糧粒拯濟實多皂素賴之皆餐法味便即四時長講度有升堂外施衣帛悉供講衆頻值儉歲米食不豐異客暴雨兩倍過舊微以聽悟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郎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懈怠便訖覺少不愈衆咸怪之還房靜念俄頃便逝春秋七十九卽貞觀十二年三月二十日也懷州道俗哀若至親送葬歸於本邑自徵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卽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惟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己行業無虧六時手執香爐約數承禮夜不解衣一生恆爾清素寡欲不樂交遊敷化之餘便營僧事故澤部長幼誦仰於今

按續高僧傳元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侵犯食惟蔬菜衣則縗麻屢經歲序情無饑蹙是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編素崇建法席勸諸信識但故伽藍皆得營復有故塔廟並令塗

元鑒

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侵犯食惟蔬菜衣則縗麻屢經歲序情無饑蹙是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編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無贋是及至年穀豐熟還返故鄉招集編素崇建法席勸諸信識但故伽藍皆得營復有故塔廟並令塗