

第五〇二冊

博物彙編

神異典

僧部

（卷）
一五—一六

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成
卷一百一十五
目錄

卷一百一十五

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

神迴

道岳

神照

神索

元續

道基

道慈

曇藏

僧鳳

功迴

道傑

法護

慧璧

智琰

慧顗

神異典第一百五十二卷

僧部列傳二十八

唐四

海順

附行友 卷本

按續高僧傳海順姓任氏河東蒲坂人容貌方偉音韻圓亮長面目少髭髻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傳康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

門道慈慈道光元曹名扇儒宗具見後傳順躬事學禮晝夜誦經初無暫替文不再覽日殆三千歲登具受履操逾遠志業尤勇念定所持誓無點累仍以威儀麤著身過可防語笑易爲口非難護乃因他患絀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元宰方等諸部咸稟厥師皆探隙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諮諸諱肆徒屬既衆鑽仰殊多有所詢求但舉綱要順頻時時屢請徵以爲繁難慍色不形而勞心可驗順遂退席曰昔陳亢問一得三今者請一蒙二亦何遽乎曰何謂耶答曰一則見忤一則聞義素既悟其所迷因斯自革於是無疑不斷有滯必申至於雜心繫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明假照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九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欬哽塞又曰每念二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貧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絆輒授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即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希慕風景乃致

書曰敢稽首大師門下每欲理靜攝心山泉畢志但以無明大夜非慧炬不輝故栖寄法筵聽覽元旨至於人物聚集頗勞低仰况乃大限百年小期一念儻從風燭前路奚憑所以策驚駭之疲想千里之遠定門元妙輒希趣入逆其不逮益用盤桓伏願開含養之懷退人以禮傑得書美其銳情元暢也乃報曰促路非騏驎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脫其不爾幸無略光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于尚須謙讓自下不敢傲誕欺人豈期庸庸之徒翻欲恃鬼陵物遂振手而去故趨時之士皆不及其門反俗之資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闢寶囑累斯盡詞事既顯若親面焉因斯悽感涕零如雨曰恨不及彼聖人披茲沉俗也又常於宵分歸命三尊同住鄰居無得聞者或解衲覆被寒夫或減食而充餒者志好恬愉無求知足有贈衣帛者終不以介意曾從答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栖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并流泉君肝在內我身處邊剋軻拔劍毛遂捧盤不爲則已爲則不然將恐兩虎共鬬勢不俱全未存今好長絕來怨是以返跡荒遐息影

柴門其二曰我欲刺股錐刀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鳥殘以羽蘭折由芳籠餐詎貴鉤餌難嘗是以高巢林藪深穴池塘其三曰我欲街才露德入市趨朝四衆瞻仰三槐附交標形引勢身達名超箱盈綺服廚富甘有諷揚絃管詠美歌謠將恐塵栖弱草露宿危條無過日旦靡越風朝是以還傷樂淺非惟苦遙順神暗駭摹出言可錄著集數卷于時真法陵運俗尚諛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緇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登高座授非其器則虛失其功學不當機則坐生自惱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戰兢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世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凄泣曰本公若乘龍之遊濯足雲表吾雖攀戀自恨縈身囂俗升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猶桎梏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木陸何簡然順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既報不自由可側軀相待遂令遜法師說法領悟欣然須臾卒於住寺春秋三十即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嫌既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便告藏曰西行有寺不遠當至尋聞鐘聲忽見僧寺因求剝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雷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儔及返京師住光明寺論發新異擅聲日下獻后既崩召入禪定性度弘裕風範肅成故使道俗推崇綱維領袖恆爲接對之役也賓客席上之美談叙曠世之能見之今矣大唐御世造寺會昌又召以爲上座撫接長幼殊有奇功貞觀譯經又召爲證義時以藏威烈氣遠容止清肅可爲典善寺主藏深懷禮讓用開賢路乃薦藍田化感寺潤法師焉卽依其言舉綱稱目及皇儲失御便召入宮受菩薩戒翌日便瘞敕賜

絹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典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圖形東宮詹事黎陽公于志寧爲碑文建于塔所

神迴

按續高僧傳神迴姓田氏馮翊臨晉人弱齡挺悟辭思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方還京邑漁獵子史諷味名篇遙調橫馳頗以此而懷簡傲也兼以嘲諤豪傑辯調內外陵轢倫右誇尚於莊京邑所推侯王扼仰又以旬暇餘隙遊歷省臺預是文雄通名謁對或談敘儒史或開悟元宗優遊自任亦季世縱達之高僧也故華壤英俊爲之謔曰大論主釋迴迴法界多羅一時領以其豎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數大論訓開三韓諸方士也貞觀三年以正道所歸通務爲則遂擁錫庸蜀流化岷峨道俗虔虔靡若風草法流臺臺所至汪濊以四年七月一日遷於法聚寺春秋六十五矣四衆哀慟悲其爲法來儀未幾而終素懷莫展益州官庶士俗以同舟別道爭趨奔於葬所素幢竟野香

煙蔽空萬計哀號聲動天地於昇遷橋南楚之遵遺令也弟子元督收其餘骸與同學元究等於終南山仙遊寺北而繕塔焉究爲文銘於塔所

僧鳳附法位

按續高僧傳僧鳳姓蕭氏梁高其族祖也曾祖懿梁侍中宣武王太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聰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謂固得早發延譽令逸京阜開皇之始僧髮法師名重五都學周八藏乃委心請道歸宗師傳鑒其精爽美其器略授以真乘開十等之差導以元辯疎八勢之位鳳雅有幽度領覽無遺勝氣適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會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盛陳白羽霜戈耀日武帳彌川皂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注運通理數有儀三大懸於老宗兩敬立於釋府條格久頒如何抗禮黃老子女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救頻催何爲不禮鳳時爲崇敬寺主依例被追乃擺撥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收歸貞觀中年釋門重闢青田有穠白首斯與非夫領括無由弘護中書

舍人杜正倫下敕監掌統詳管轄奏召以爲普集寺住尋更右遷定水上座綬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諠終事畢矣有岐州西山龍宮寺遠來請講深幸素心承彼北背層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懷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爽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士俗官庶痛心疾首喪我所天非夫陳迹昭穆安親乃遷靈於縣郭之北原鑿窟處之仍施白塔岩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便畱遺疏述其速度累以餘緣恰達彼寺因而不返樂天知命何以加之

道岳附明略

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父嵩仕隋爲臨淄令治聲遠肅有隱士西門義者博物疎通伏道嚴谷前後令召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即以事

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也誠棄智項者吹聲既靜則良政字民五袴與謠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續岳略等列於義前令其願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貞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即洛陽淨土寺明曠法師是也岳十五出家依僧衆法師爲弟子少樂學問經論是欣及其篇禁更宗律部指途持犯性不議非而體貌魁美風操高厲容止儼然不妄交於道俗後習成論雜心於志念智通二師備窮根葉辭義斯盡有九江道尼者創弘攝論海內知名以開皇十年至自揚都來化京輩親承真諦業寄傳芳岳因從受法日登深解以衆聚事擁惟其廢習將欲栖形太白服業倫貫持太白寺慧安者個儻多知世數聞達方丈一字方寸千文醫術有工經道偏練日行四百相同夸父世俗所謂長足安是也岳友而親之便往投造告所懷曰毗曇成實學知非好攝大乘論誠乃精微而傳自尼公聽受又抄今從物化請益無從中路徘徊伊何取適昔天親菩薩作俱舍論真諦譯之初傳此土情寄於此耳安曰願聞其志岳曰余前學羣部悉是古德所傳流味廣周未盡於後惟以俱舍無解遂豈結於當來耶安曰志之不奪斯業成矣後住京師明覺

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旨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賂遣南道商旅既憑顯是重所在追求果於廣州顯明寺得俱舍疏本并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讀諷沉思忘於寢食乃重就太白卒其先志於即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己乃謝安曰岳今至愚為累獨學成識輒不量力欲希非分一不可也食為民本名作實實荷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眾三百餘人令德風規互相推讓岳以後至名重學不從師雖欲播揚未之有許時有同德沙門法常智首僧辯慧明等並名稱普聞眾所知識相為引重創為請主岳為謙辭器退辭師授徒累清言終懇疎略慧明等越席揚言曰法師何辭耶吾等情均水乳義結相成掩德移機恐爽靈鑒又人世飄寄時不再來幸不相累岳顧諸意正乃首登焉遂以三藏本疏判通俱舍先學後進潛心異論皆曰斯文詞旨宏密學爽師資縱達一朝誠自誣耳當伺其談叙得喪斯及矣岳自顧情王盧宗初無怯憚舉綱頓

網大義斯通雖評論鋒臨而響應隨遣眾咸不識其戶牖故無理頓聯辭由是名振學宗法筵繼席咸舉賢良推師有寄武德初年從業藍谷化感寺側嚴垂乳水岳往承之可得二升懸滴便絕乃曰吾無感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方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為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留兼著十八部論疏通行於世以為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通局聖賢後責幾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鳥服度人授法盛演老宗會貞觀中廣延兩教時黃中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眾大笑而退故岳之深解法相傳譽京國矣至六年秋八月岳兄贛公從化悲痛纏懷徒屬慰曰人皆有死惟自裁抑岳捫淚曰同居火宅共溺愛流生死未斷何得不悲聞者義之以為善居道俗之間也貞觀初年有梵僧波頗在京傳譯岳為眾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術延對諸賓酬接

覆却神旨標拔太子顧曰何處法師若此之辯也左庶子杜正倫曰大總持寺道岳法師也法門軌躅學觀所宗太子曰皇帝為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棄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寸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惘然曰吾同氣四人並先即世惟余與爾相顧猶影自曠師沒後心常快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離其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六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人泰嶽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尊維持餘寄非化誘不弘住汴州慧福寺昔在山中十地勝鬘已曾講解及遊

城邑人有知者勸而說之遂因闢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微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儲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日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感若此

神照

接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送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餼粒未充照巡村邑負糧周給年經六祀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鄴下休法師所聽攝大乘論一遍無遺講散辭還休送出寺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維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召爾後涅槃華嚴成實維心隨機便講會不辭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往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徹及曙還返安業掩坎之後長眠流淚不食而殯

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植德本情厭俗塵父母畱戀抑奪不許開皇十一年歲將冠舉垂翼東飛投聞喜橫水窟眞瑩法師瑩鑒其高拔卽而剝落尋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平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探成實纔涉二年功高四載記顧曰吾子形貌偉偉清對有方學淺而思遠吾論其典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柴寂安藝並號哲人從之受道多識前令又往滄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子乎由是門人胥伏開皇十九年自衛適鄴聽林法師攝論又於洪律師所聽四分略知戶牖意在小說將事東行屬隋漢王召滄州志念河間法揚長弘并部忽遇斯際卽往從之聽仰迎延讀婆沙論首尾三

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敞宗師雲結智景大論十力攝乘兩達涅槃聲律部一期總萃并晉中興乃歷遊講肆觀略同異凡經六載成陳難擊故并州語曰大頭傑難人殺然其例並雖少而一徵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眞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遣滯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卽依修習更逾明淨又往麻谷以呈所證慧曰善哉大利根者沐浴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各自利己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愠無撓極巖一衆舉爲僧主辭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綽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曰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焚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誦經學定當席案隱則後於傑文理會通素則先之為傑出安般念觀令其徒潘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為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為素傑二公秋菊春蘭各擅其美然素溫恭退讓慈愛矜恕待士慕賢不伐諸己貞觀二年栖巖大眾請知寺任辭以法事相繼有阻僧綱衆又固請依傑師故事乃許之性寬厚善物性故得上下和睦風塵收靜以貞觀十七年二月二十三日卒於栖巖春秋七十二素一生行業屬想西方於臨終日召門人大衆爰建家臣與之別已自跣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入逝依即坐殯肌肉雖盡骨生如初初終之夕如仁壽寺志寬法師夜坐如閻婆素來過同牀止息動勤告別曰如來大悲

為諸衆生曠切苦行動求大法流布人天欲使不絕我等雖居下流然佛道奇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上千天聽今大運忽臨長辭未別好住努力寬送目極忽然而覺及明莫知凶問須臾信至方知昨逝寬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為濟陰守子孫遂家焉隋初有趙恆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冲幼戲則圖坐登講採花列供其父知為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示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詰訪無遠近遂往志念所聽毗曇法彥所聽成實縱橫累稔預前蹤又聽律部薄閑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偽鄭既降太宗初入別請名德五人護居其側自此校角攝論去取兩端或者多以新本矧創未足依任而護獨得於心及唐論新出奄然符合以為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榮穆如也十七年七月二十一日曠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贖寒

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悶亂門人惶惶夜投餅滓諛言他藥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幾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傲然恬素不出三十餘年聞著杖策而至盡哀日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為銘焉

元續

按續高僧傳元續姓桑蜀郡成都人出家既久經綸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復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諸伯名儒大德便傲然特立不以介意而神爽更高辯治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參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疑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驢笑嘗為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嶽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若相排毀未識所懷若不除改我使勅使當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運暮皆順伏之嘗見人述莊子鵬鷃之喻便歎曰莊蒙以小小極於此矣豈知須彌不容金翅世界入於鄰虛井蛙之智機人耳目後疾甚召僧集已罄拾都盡曰生死常爾願各早為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艱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羣已後周遊訪道無擇夷險四論三經諳詢賞要學既明達還返舊居四遠承風咸來請謁門人來去常數百人曉夕誨誘樂說無倦肯不著席四十餘年老無久力時撫臂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作憲章高軌莫聞恐埋諸古惜哉

道基

附基 寶通

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軼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倂等高推前修仰止隋太尉尚書令楊素資材經國書奉清猷躬申禮敬叙言命理喧歎而旋顧諸宰伯曰基法師佛法之後寄也自見名僧罕倂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瀉河傾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踵武相趨遐邇麟萃乃纘維心元章并

抄八卷大小兩帙由來共傳咸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鑿駕徐移鳴絳滿於馳道御筵暫止駐蹕清於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共嗟焉有隋墜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聞大乘弘揚攝論釐改先徹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流通故覽卷履賦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為符契但以世接無常生涯有寄將修論疏流爾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實邁者並明攝論譽騰京國景清慧獨舉詮揚元津文疏抽引亟發英彩通神志包總高岸倫儔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為時匠之所班列

智瑛

按續高僧傳智瑛字明璨俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁員外散騎侍郎父珉陳奉朝請瑛託質華宗應生觀德母氏張夫人初懷孕日夢昇通元寺塔登相輪

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昂形瞻視八歲出家事通元疎法師為弟子提屣持衣恭侍弗怠渴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峰蝶峻峙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範儀錄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微時年二十有二以英少之質發諸者德通情則高衝折機縱難亦大車杆軸皇上欣賞百辟聲稱莫不愛其閑典服其敏捷每以人世囂雜幽棲清曠屬陳氏喪鼎便事東歸削迹武丘將三十載愚嚴而整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開破道勝棲山鳴鏡赴隴傾蓋承顏五體投誠恨接足之晚左僕射郅國公蘇威重道愛仁彌閑閑放奉使吳越躬造山楹親觀餐音度拜欣躍煬帝居藩維揚作鎮大招英彥遠集賢明瑛既道盛名高教書爰及慮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
蘇州總管武陽公李世嘉與內外公私同共奉迎還
歸山寺於是禪賓慧侶更復曩時龍沼鳳林信為懷
喜然談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
瑞非一宵爐未熱自起煙分夕燭纔空潛加溢水又
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
逾十載與夫般若臺內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
一其月二十二日寔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彌勤口辭雜
味日無再飯非義理而不履非法言而不談美貌奇
姿乃超衆表瞻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賡
逕成規莫不迴旌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
京縣押道華年今接善鄰敦交暮齒雖攀桂之歡或
外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峰等共
樹高碑在於寺宇

道愬

按續高僧傳道愬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遊處
護法御衆誠其本據雖大通羣籍偏以涅槃攝論為
棲神之宅也與弟道謙發家相化俱趣曇延法師延
正法城聖道俗宗歸觀屬天倫可為法嗣乃度為弟
子荷擔陪隨遊棲官闕講悟談述皆造下筵叙叙元
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
情無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為無不
遂所以方遠傳譽更振由來自番王府宰臺省羣僚
並紆駕造展諮謁餘訓或怒遽不遇者心愧悚戰如
謂有所失矣斯固德動物情為若此也愬陰道自資
坐鎮時俗雖復貴賤參諸會無迎送加以言笑溫雅
談諧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氛雲奔因事返
京夜停關首所投主人家有五男又勾外盜見愬馬
壯欲共私之夜往其所乃見十人圍繞其馬形狀雄
怒振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
人知是神感乃合而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愬與寺僧被擁
城內時有一僧恆欲危害非類加謗乃形言色愬雖

聞此會不綴慮既規不遂乃欲翻城事發將戮並無
救者愬涕泣辭謝於執事曰此僧為過事屬愬身教
導未通故為罪覺此則過由愬身起宜當見戮苦復
設諫執事知其敵而不忍見愬云云遂即釋放自
此已後更發仁風據事引之達量之弘者矣逮貞觀
中年多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所以固辭者不終此席耳
不免來意且復相煩遂往王城谷中道俗齊集愬登
座正題已告四衆曰世界法爾不久當終敢辭大衆
云何偈後請寄來生遂依文叙釋恰至偈初即覺失
念經纔三宿卒於山所春秋七十有五即其年十二
月二十五日也閻境同號若喪考妣當夜雪降周二
四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異花遶屍周
市披地湧出莖長一二尺許上發鮮榮似欒冬色而
形相全異七衆驚奉悲慶諠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
獵初不奉信有傳愬之祥兆達其耳者乃造山覓之
花滅死亡惟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湧
奇花還長尺許欣慰嘉應遂折取而歸通告鄉川由
斯起信愬弟道謙學行之美少劣於兄而講解十地
有開關表以仁壽住寺既濱關路每因此輿塵地接
京都亟勞人事乃願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講引心未曾虛左以貞觀
元年卒於山舍春秋六十七愬撫之灑淚與弟子道

基等聞毗遺陰收其餘塵散之風府追惟恩悌爲造
釋迦塹塔一區勒碑樹德沙門行友爲文焉

慧顯

按續高僧傳慧顯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嘉其欣奉釋門悟其神宇復
羣不爽將欲繼世其業故有所志請並抑奪之和尚
識眞日賴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中褐遂授三五祕要符
錄眞文并竿數式易禁劾等法神慧開明指掌通曉
又旁詢壯老三洞三清揚子太元葛生內訣莫不鏡
識根源究尋支派末乃思其眞際崇尚自然駐彩練
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縉侶聚聽衆經後至前達日
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元義稽洽先聞更
弘神略以道行成著縉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遽
互相師每日講乘五輪方駕遂得通觀吳部遍覽衆
傳讎討舊聞考定新軌陶津元奧慧悟彌新深鑒訶
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并講文
義以爲來習貞懃守正不妄恭迓沙門智首道岳等

並學窮稽古架業重膏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
物情望重律師元琬道張朝市行威紫宸氣結風雲
遊從龍象每事邀延叙言友敬而謙虛成治時復栖
焉琬深歎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日形勢不久
將畢大辭宜各敦自愛不宜後悔福業未就以爲
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
東巖點石爲龕就銘表德余學年奉侍歲盈二紀慈
語溫洽喜怒不形誨以行綱曲示纖密蒸膏御涉炎
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

慧顥

智正

智拔

慧瑜

法敏

慧眺

僧辯

智微

元會

志寬

三慧

法恭

慧稜

慧持

智凱

慧瑯

靈睿

法常

元鑒

行等

神異典第一百五十三卷

僧部列傳二十九

唐五

道宗

按續高僧傳道宗姓衛氏馮翊人也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剝落住同州大興國寺寺即父祖之地也房室堂塔前後增榮背城臨水重輪疊

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遠聽徒崇重四方賓客日別經過周給供擬著名道俗大業季曆薦飯相尋丘壑填骸人民相食惟宗偏廣四恩開化氓隸施物所及並充其供故蒲州道慈同州道宗住隔關河途經即日情同拯濟騰實廣焉衆以德望攸歸舉知寺任統收僧侶慧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銜慨晚學未成護法乃停講翻藏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業者皆爲之流淚露巾獻欬不已其欽敬正法爲若此也貞觀十二年遷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輻駕連陰幢蓋相接數里之間皁白斯滿墳於城東立碑表德

三慧

按續高僧傳三慧樓煩人崇履涅槃以爲正業行流河朔名振伊瀘大業初年以學功成即下教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成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笮流離從物因事引生而性絕煩翳屏居弘業鄧國公寶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救

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關弘重移義彩頗傳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量列瞻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基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豕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

慧顥

按續高僧傳慧顥姓李氏江夏人本實隴西世載蟬冕遙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洎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業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朋或漏網以東歸或入籠而北上谷風以思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以疾辭逸情山水吳之高入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習智猛風歛警邁不乏精神既遇通人傾心北面勤則不置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微威謁帝俯首應詔不悅於躬願為說宿因釋威憂憤達頂生之非固曉吳淠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菓木滋繁爰速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慈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届天竺石像雙濟滄波照燭神光融耀迴瀆白尼迎接因止通元自晉距陳多顯靈瑞隋末揮颯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偷何得安乃跋涉山谷昇景掄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從義仰佛法音請講法華涅槃文講竟疲役增勞即以塵尾付囑學士智獎曰強學待問無憚慧風師逸功倍不慙屢照誓言既止怡然瞑目以貞觀四年十月終於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為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準的矣初生之夕室有異光爰泊撫摩便能捨俗事武丘聚法師為弟子也受具戒後聽餘杭龍公成實肥公毗曇逮龍將亡乃以塵尾付囑凡斯先達皆人傑也恭既受法奇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煩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于武丘山焉燒指供心痛惱之情頓遺憊愈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迴向寺既迫茲因請翻然迴慮以為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嶽均美前奇大唐關化彌崇弘演貞觀十一年下敕赴洛常州法宣同時被召亦既來儀深降恩禮對揚帷展辯紛紜明像教之興滅證遺法之囑付入侍譙延既摘雅什田衣作詠仍即賜緋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為戒師恭既膺斯請供施特隆自爾朝野明達縉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闢負笈相趨談疏纔成名都紙貴加以博通內外學海截其波濤鴻筆彫章文囿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屍旒與悼有識含悲降敕加以賻贈并造靈輿運給傳乘付弟子慧鷲送柩還鄉以十五年二月十五日亥於武丘之南嶺道俗奔赴望悼泣門人等師資增感歲序易馳非夫琬琰孰陳不朽乃其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解世網識見弘舉不羣蒙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為諸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達開皇十年文皇廣訪英賢遂與曇遷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愆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顧鳩拾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至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呵責曰昔人翹足七日尚有傳揚爾今纔立顯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通製華嚴疏十卷餘並為抄記具行於世

慧稜

按續高僧傳慧稜姓申屠氏西隆人胎中父亡惟母鞠育三歲便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謁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也稜於此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號得意稜也及高下獄稜亦同繩身被桎梏於成都縣一獄囚徒請講三論周於五遍敷還釋放便逐高還既達安州糧粒涌貴且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令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曰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章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惟汝一人得經旨趣乃握稜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為物軌如爲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惟以無相爲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雲寺講論五年衆有三百員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俗翕習又復騰涌至十四年正月半有感通寺起法師曰夢見闍王請稜公講三論起公講法華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微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闍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在龍泉寺借觀音未至者聞已講三遍故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答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將王贈絹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

按續高僧傳智拔姓張襄陽人幼年清悟雅好道法

六歲出家初爲潤師弟子潤頗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模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答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暗畫藏夜伏私蘊文義後值清平什者闍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覆三一之旨者答對如風響解悟啓時心便告稜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即泯然迫而察之已遷化矣合境元素嗟惋驚異顏狀如生跏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栖遊之方欣其言悟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

所高兼善老莊易史談元之次寄言法理越公楊素治兵淮海開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白書翰有聞不出寺門將三十載脚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脚坐繩牀斂容而逝弟子謂言入定三日任之會稽丞杜伏護者疏素長齋依常參拜聞有異香方知久化脚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

慧諭

按續高僧傳慧諭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啼泣慈慕不肯還家遂任之爲寺救苦法師弟子令誦大品五十四中一部通利曉聽三論大品鏡其宗領隨有行文觀用明的達難入玉泉山寺側有泉旁作草庵於中晏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羣賊雖來無敢近者有老賊張赫仰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聞佛法由盛十四年七月十二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也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毚被臥寢不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即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就殮已終乃脚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入茅山聽明法師三論明即與皇之遺屬也初明公將化遍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衆目疑明既有此告莫不迴惑私議法師他力扶矣朗曰吾舉明公必駭衆意法敏無私不容瑕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恆伏皆慚謝於輕慢矣即日辭朗領門人入茅山終身不出常弘此論故與皇之宗或舉山門之致者是也敏採摘精理出聽東安言同意異更張部別年二十三又聽高麗實公講大乘經論躬爲南座結軫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染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士俗請住靜林講華嚴經至六月末正講有蛇懸半身於敏頂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

以言亦通感之奇致矣

慧眺

按續高僧傳慧瞻姓董氏少出家襄川周滅法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往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翹敬不久退散深惟法力唐運斯泰又住龍泉三論大經鎮常弘開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坐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瞻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墮淚初住光福寺居山頂引汲爲勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮瞻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臾此易得耳來月八日定當得之自往劍南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來月七日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

按續高僧傳慧眺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撻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敏速惟聽大乘哲之亡亡爲設大齋於墓又建七處八會廣請道俗百日既滿即往香山神足寺足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常念貞觀十一年四月三日在寺後松林坐禪見有三人形貌都雅赤服禮拜請受菩薩戒訖曰曰禪師大利根若不改信心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遶佛懺悔用此爲常又勸化士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曰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填赴山阿爲建大齋於墓所三十法師各開一經用津靈造

靈睿

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顛飛來入口便覺有娠即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即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三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與害意睿在房中北壁而止初夜還牀栖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梁長二丈許向若在牀身即穿度既害不果又以銀鉞屢賊入房睿坐案邊竟終不復但有一領甲在常坐處睿知相害之爲惡也即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驀禪師作檀越盡形供給三百聽衆至七年八月二十五日夜睿夢見衣冠者來迎嚮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兄旛華菩薩滿寺而下午晚講入房看疏讀經

外有僧告旛花異香充寺及房簷間捉經出看數容立終堅住不倒塌臥房中三更忽起脚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

僧辯

按續高僧傳僧辯俗姓張南陽人也落宮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剝落乃聽維摩仁王二經文義俱收昇座覆述宣吐牧理有稱於時先學大德相顧曰吾等沒後不足憂也此人出家紹隆遺法矣開皇初年勅遣蘇威簡取三千人用充度限辯年幼小最在末行輕其行業召令口誦言詞清囀章句契斷神明堅正見者矚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辯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愈悟擊其大節大業初咸召入大禪定道場衆復屯之欣其開解武德之始步出關東蕭虞陝號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辯曰正法自明邪風致翳雖重廣誦不異前通黃中高問轉增愚更謂其義壯忽旋風勃起徑趣李宗綬倒掩抑身首煩擾冠幘交橫衣髮紊亂風至僧倫帖然自滅大衆笑異其相一時便散明日入文報然莫集辯雖乘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召居之雖屢處以

英華而情不存得喪約時講說不替寒溫異學名實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辯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閑但有法座無論勝負咸預位席橫經而聽斯渴法之深良未備矣而謙讓知足不重榮勢名滿天下公卿咸委而不識其形也皆來覓之辯如常威儀不變其節任其來去曾無迎送時儕倫諸德以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曦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置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塵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雜情欣出家奉戒自守不羣非類霜懷標舉爲衆所推年十九投曇延法師登蒙剝落既預聽限大闡宏猷學不逾歲卽講涅槃道俗聽者咸奇理趣自爾專親侍奉晚夕諮謀每擊幽致延仰其情理深當乃摩頂曰觀子所涉必住持正法矣於卽研精覃思無釋寸陰時年二十二攝論初興隨聞新法仰其弘義

於時論門初闢師學多途封守舊章鮮能迴覺常乃博聽衆鋒校其銛銳泰齊趙魏靡不周行時積五年鑽覈名理至於成實毗曇華嚴地論博考同異皆爲軌轍末旋踵上京慨茲異叙隨講出疏示顯羣迷隋齊王陳昌結時望盛演釋經登預法座敷陳至理詞義弘遠罕得其門僉共美之嘉歎成俗遂有胥徒歸湊相續依承四時講解以爲恆任大業之始樂唱轉高爰下勅旨入大禪定相尋講肆成清極多唐運初興遐邇清晏四遠投造增倍於前每席傳燈播揚非一貞觀之譯證義所資下勅徵召恆知翻任後造普光宏壯華嚴又召居之衣服供給四時隨改又下勅令爲皇儲受菩薩戒禮敬之極衆所傾心貞觀九年又奉勅召入爲皇后戒師因卽勒補兼知空觀寺上座撫接客舊妙識物心弘導法化長鎮不絕前後預聽者數千東蕃西鄙難可勝述及學成返國皆爲法匠傳通正教於今轉盛新羅王子金慈藏輕忽貴位棄俗出家遠聞虔仰思親言令遂架山航海遠造京師乃於船中夢想顏色及觀形狀宛若夢中悲涕交流欣其會遇因從受菩薩戒盡禮事焉十四年有僧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四百有餘人又延設供食訖而退及李道居先不勝此位率僧邀駕隨願表上既不蒙遂因染餘疾的無痛所右脅而終於住寺春秋七十有九卽貞觀十九年六月二十六日也至七月二日葬於南郊高陽之原時