

續高僧傳卷第二十

封四

唐 釋 道 宣 撰

習禪篇第五 本傳十四人 附見五人

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一 靈智

京師大莊嚴寺釋道哲傳二 道誠 靜安

潞州法住寺釋曇榮傳三 封四

京師弘法寺釋靜琳傳四

京師弘福寺釋慧斌傳五

汾州光嚴寺釋志超傳六

蔚州五臺寺釋曇韻傳七

箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

并州玄中寺釋道綽傳九 道撫

密州茂勝寺釋明淨傳十 慧融

益州空慧寺釋慧熙傳十一

綿州大施寺釋世瑜傳十二

潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

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
 徹獨懷異操高尚世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
 華嚴地論稽洽博詣才辯天垂扣問連環思
 徹恒理而混斯聲迹攝謙藏用幽贊之功諒
 擬前傑化物餘景志結西方常願生安養履
 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眾

受菩薩戒詞理切要聽者寒心于時七衆圍
遶冷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
常祈心淨土如何此誠不從遂耶言訖便觀
天樂上騰須臾還滅便見西方香華妓樂充
塞如團雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂
曰大衆好住今西方靈相來迎事須願往言
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
也道俗崩慟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鄰
聖者何能現斯嘉應哉于斯時也遐邇嗟歎
氣結成陰坐既跏趺掌文仰現預覩相迹悲
慶相臨還送寒陵之山鑿窟處之經春不朽

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敦
聲教後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟
航終須殲棹即屏絕章疏便修定業步畧守
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盱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齋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辭人世潛于終南之駱谷也山粒難接授受須淨旣闕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實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盤座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憑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盤座行道設齋以從火葬收其餘燼爲起壙塔於城西二里端正樹側龍岸鄉中列植楊栢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輔有叙安掩迹林泉念趣在業誠行感玄解謙穆自修包括律部講導時接初住莊嚴寺以傳業高今徵入瑤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畧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徧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求潛遁旣懿德是充緇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稱病設方諸有飡飲咸散至澤禮供日隆投造填委以隋末陵亂人百從運預踐兵饑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實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儻從之盛譽滿當時旣達寺中乃告衆曰舍利之德挺變無方若累業有銷請所可遂乃人

人前別置水鉢加以香爐通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒聲名達于鄉邑縣令懼其聚衆有墜條章悖停其事當夕怪獸鳴其廳宇官民竟夜不安明旦陳悔方從榮法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像舍利宛然挺出布在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授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牀眼中流淚弟子圓宗曰和尚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再興已來未省一度不聽說戒今旣病因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瓌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温煮之所故預沾門
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
罪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
知明畧故不敢墜其芳緒

釋靜琳俗姓張氏本族南陽後居京兆之華
原焉幼齡背世情附緇門初誕之日有外國
道人曰此兒當貴若出家者大弘佛法七歲
投僧出家以役田疇無垂道訓不果本望深
惟非法也自顧而言曰此而未捨與俗何殊
更從一師服膺正化遭周滅法且附俗緣年
在弱冠希期無怠會隋氏啓運即投曇猛法

師猛二事相攝經于五年猶事沙彌未敢受
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
遠赴青齊聽於律禁後發前至為諸聽先又
於覺法師所聽受十地迴趾鄴都炬法師所
採聽華嚴楞伽思益皆通貫精理妙思英拔
舊傳新解徃徃程器時即推令敷化講散幽
旨並驚所未聞而曾臆所懷猶謂不足展轉
周聽溥遍東川蓄解尋師又至蒲晉有沙門
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彌所開

宗每習一解陶練十年精其昔知更新後習而弊食麤衣情欲斯絕後入白鹿山山粮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纔得勝人以草藉之加坐其上於中繫念動逾宵日怖死既重專深弘觀後聞泰岳特多靈異便往尋之既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匡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慧不新聞仁壽四年下勅送舍利於華原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疑請至本第從奉歸戒鴻臚蘇夔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威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爾琳曰若如來言餘處取土填谷齊山爲定高下哲悟此一言致詞歎伏由是秀穎附津稽疑重省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閩浮備殫靈迹以十三年內具表聞帝當蒙恩詔令使巡方并給使人傳國書信行達襄

土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住大總持
如常弘演光陰旣積學者成宗武德三年正
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壅閉唐運開
弘皂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
環工部尚書張亮詹事杜正倫司農李道裕
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蓋

稱最乃至沙彌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周
旋故來執別琳曰不戀此生未會來報緣集
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爾神即
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總四萬餘卷并造
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實錄著名每述至理玄凝無不垂泣歎奉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弊於俗務逃流山藪使弟子度之若准正勅罪當大辟後有嫉於德者罔以極刑及下獄徵琳初無拒諱監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牀席暖則坐於簣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蚤虱不歷於身縱輒捉者尋便走散斯債負既抵故所報類希焉嘗居山谷須粒有待患繁乃合守中九一劑可

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綠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中一悔從琳受戒歲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為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勳錫日增並委侍人口無再問及後為福方恨無財出以示之琳曰都不憶有此物也斯實據道為務情無世涉可書季代足為師鏡自住弘法數化四方學侶客僧來如闐闐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于叙接賓禮僧儀邕穆者莫高於弘法矣又寺居古廢唯一佛堂僧衆創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裕語有由琳近之矣

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厭煩梗懷慕出世年二十三方預剪落尋即歷聽經律相沿兩載親講席喧撓唯論聲勢便入臺山修諸靜慮一入八載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任秦州梁父觀山存

道寺更尋律部博聽經論而性狎禪林譽彰遐邇及獻后云皆禪定厥興下勅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襍容質清素擬異恒倫緇素自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漉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網維京室同美勿高斌也乃下詔徵爲弘福寺主緝諧上下無敢乖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呪業爲心或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十一

日六時行業前後通數八十道場身心悅懌
所得法利未可知也至於教誡門學唯論煩
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

封四

十三

梁宋諸公皆承戒素初斌父朗有子七人家
世儒宗斌第二也仁壽徵入愛敬無因朗齒
迫期頤鐘鳴漏盡今古斯絕生死路分乃於
汶水之陰九遠之會建義井一區仍樹豐碑
用裨其德其銘畧云哀哀父母載生載育亦
既弄璋我顧我復一朝棄予山川滿目雲掩
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玉井洞開高碑

斯勤

釋志超俗姓田同州馮翊人也遠祖流寓遂
居并部之榆次焉少在童齒智量過人精厲
不群雅度標遠厭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
族遂從儒流遍覽流畧年垂壯室私爲娉妻
超聞之避斯塵染乃逃竄林野親姻周覓藏
影無方旣被執身抑從伉儷初則合盃爲蹤
終亦同掩私室冀行婚禮也唯置一牀超乃
抽氈席地令妻坐上躬自處牀儼思加坐勤
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旣
確乎難拔親乃捐而任之年二十有七投并
州開化寺慧瓚禪師瓚志德澄明行成衆範
未展度限歷試諸難志超潔正身心勤履衆

務僧徒百數供雜五行兩食恒備六時無缺
每有苦役必事身先瓚親閱驗之便度令受
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畧圓乃
返故鄉依巖綜習初入太原之西比干山栖
引英秀創立禪林封四曉夕勤修定慧雙啓四儀
託於戒節二行憑於法依學觀誥誥無威而
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
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
變爾情鏡業旣臨逃響何地衆感其言心期

遂爽准式禪禮課時無輟嘗夜坐禪忽有群
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
畧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
弟二十餘人奉慶京邑武皇夙承嘉望待之
若仙引登太極封四叙之殊禮左僕射魏國公裴
寂挺生不世器璉宏深第中別院封五置僧住所
邀延一衆用以居焉亟歷寒暑業新彌厲但
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關表意在度人還返晉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兢業其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七十有一山世同嗟賓主齊慟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

禮五百禪結四時身誠眾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眾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迎禮逾天屬時遭嚴勅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怪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墮者便蒙神警至於召眾鐘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儔護慎威儀終始無替自隋唐

兩代親度出家者近一千人範師遺訓在所
聞見傳者昔預末筵蒙諸慧誥既親承其績
故即而叙焉

釋曇韻不知氏族高陽人初厭世出家誦法
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
嘗於中臺東南下三十里大孚靈鷲置大布
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

備見靈相初停北臺木瓜寺二十餘歲單身
弔影處以瓦窰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
嶺坦然遐淨韻夜行晝坐思畧昏情屢其晚
逢也前所誦經心口不緣三十餘載會隙歷
試一字無遺乃更誦殘文成其部表至仁壽
年內有瓚禪師者結集定學背負繩牀在鴈
門川中蘭若爲業韻居山日久思展徃懷聞
風附道便從瓚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
延瓚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緇素匡辛
原此河濱無受戒法縱有志奉皆徃太原夷
夏情乖人皆怯徃致有沙彌三十其歲者及

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
晝攝心無逸幽栖積久衣服故弊蚤虱聚結
曾不棄捐任其味敢寄以調伏曾以夏坐山
饒土蚤既不屏除氈如凝血但自咎責願以
相酬情無悵結如此行施四十餘年歲居耳
順忽無蚤虱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
寄他房住素有壁虱不敢超公乃兩道流出
向餘房內又見在壘家食飯匙接壘精置于
壘下而快食如故又不爲患壘主懼焉吾德
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怪其行
未盈一旬七軸俱了將以禮觀目前不見及
遭賊抄藏經巖窟世靜徃收乃委于林下箱
襍久爛而卷色如初斯感驗奇異率此類也
又常居別室自勤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尠倫其
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
所述識皆推寄於他焉
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曄德
盛當鋒處宗講揚攝大乘論試徃潛聽冥冥

難追累日詳受薄知希向因求度脫傳聞出家要業勿高禪定即而習焉三十許載師承靡絕又聞念慧相須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徃徃屯赴因而結衆於箕山之陰晝則斂容默念中夜昏塞爲衆說法六時篤課不墜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任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覺不愈纔經兩日尋告衆曰余其死矣便起躡履案行空窟除屏殘屍入中跏坐發遣徒侶累以正命處旣森聳世號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

矣因而殮焉

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瓚禪師修涉空理亟沾徽績瓚清約雅素慧悟開天道振朔方升名晉土綽稟服神味彌積歲時承昔鸞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即齊時曇鸞法師之所立也中有鸞碑具陳嘉瑞事如別傳綽般舟方等歲序常弘九品十觀分時紹務嘗於行道際有僧念定之中見綽緣佛珠數相量如七寶大山又覩西方靈相繁縟難陳由此盛德日增榮譽遠及道俗子女赴者彌山恒講無量壽觀將二百遍

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拘人各摛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

封四

三

將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞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插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齟齬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彌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綏導望風而成習矣又年常自業穿諸木藥子以爲數法遺諸四衆教其稱念屢呈禎瑞具叙行圖著淨土論二卷統談龍樹天親邇及僧鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言文旨該要詳諸化範傳燈寓縣歲積彌新傳者重其陶鑿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貌充偉井部推焉顧眄風生舒顏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七萬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逃名徃赴旣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

封四

三

恐難繼想綽今年八十有四而神氣明爽宗
紹存焉

釋明淨高客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
無緣世習而衣服縵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贖
還中路值於群虎皆張口閉目若有饑相淨
曰吾經行山澤多矣虎兇無心畏之今列于
路旁豈非爲食耶乃以匙抄飯內其口中餘
者對而噉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
緣同伴乃異其度晚爲山幽地濕形報苦之
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迴然無雨天子
下詔釋李兩門岳瀆諸廟爰及淫祀普令零
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雨告以所須一無損
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
隴更無兩嗣萎什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
七日之末又降前澤四民歡泰遂以有年勅
乃總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呪水治病勅
召入京亦住普光寺二宮敬重禮遺相接云
釋慧熙益州郫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隙因即屏絕人事
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群諸偶弊於食息
專想虛玄一坐掩關二十餘日衆以不食既
久恐損身命假以餘詞曰國家搜訪藝能甚
急今不食閉門世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絮衣服弊惡
僅免風寒冬則加衲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親

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
入益州綿竹縣響應山獨住多年四猿供給
山果等食有信士母家生者負糧來送驚訝
深山常燒薰陸沉水香等既還山半路見兩
人形甚青色狀貌希世各負蓮華蕉芋而上
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
來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈睿法
師講下所聞詞理宛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跏坐手
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揚州白馬寺後住止
觀寺專聽三論陳平後渡江住揚州安樂寺
大業既崩思歸無計隱江荻中誦法華經七
日不饑恒有四虎遶之而已不食已來經今
十日聰曰吾命須臾須可食虎曰造天立
地無有此理忽有一公年可八十掖下挾船
曰師欲渡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感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揚州三百清信以爲米社人別一石年別送之由此山糧供給

封四

三十五

道俗乃至禽獸通皆濟給至貞觀二十三年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既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曰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彌隆俄復還山固崇前業性在慈仁弘濟成務所以群鳥食於掌上宿獸翔於廡下年踰杖國未嘗痾瘵忽告衆曰吾將去矣食畢收衣結跏趺坐顧命徒屬誠以清言並令出戶唯留一侍告曰夫識神託形寄之煖氣命盡身冷方可觸吾告已冥目若禪久而尋視

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
 之後猶存初坐門人為之易簣而衣服一無
 霑汗乃就加染布弟子等懷雙林右脅之教
 抱兩楹負手之歌以為相好像設開舍識之
 尊嚴法慧聲光實超生之津濟遂就京邑奉
 建高碑高一丈五尺刻像書經兼叙言行引
 送本寺聚眾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
 修供養顧惟德本便勒碑銘云

續高僧傳卷第二十

音釋

巖 魚倚切 整 他各切 景 居未切 嶧 夷益切
 船向岸也 斥開也 王切 嶧陽山
 名 伉儷 伉口浪切 儷 配偶也 計 正作 沓 九隱切
 器婚禮 誅 雪律切 縵 儒欲切 藥 盧官切 縑 盧甘切
 用之也 誅 誘也 縵 細也 藥 切 縑 切
 濫 衣縵弊也 耶 蒲藥切 陳 魚檢切 散 曰陳