上音何下魚丨約反丨丨伍政也黠也元囂下音盜覆也涘音俟排拉

上步昔反椎也下郎合反折也凌轢下音曆坑穽下音淨協地以酩畜歌也

折鬭丨閉隔反羽丨胥吻下武粉反侮弄上音武擧甶下楚夾反

燎原上力照反燒丨漑隰上古愛反下音習魚脫下宜啓反定視兒反

稊稗上音啼下蒲賣反二草名薰蕕上兄云反香草也下音由臭草也

傲上音擄下吾告反搯紙上苦夾反籛行上七廉反下户剛反謂籛記行　三十末

伍也姬周上居其反周之姓也箴銘上音針規誡也下莫經反丨記也

續高僧二十三　達八

續高僧傳卷第二十四　此卷　承一

唐釋道宣撰

護法上　本傳八　附見四

東魏洛都融覺寺釋曇無最傳一

西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二

齊逸沙門釋曇顯傳三

周終南山避世逢釋靜藹傳四　慧宣

周京師大中興寺釋道安傳五　慧傳　慧影　寶貴

周新州願果寺釋僧勔傳六

隋京師雲花寺釋僧猛傳七

隋益州孝愛寺釋智炫傳八

釋曇無最姓董氏武安人也靈悟洞微滄褱玄秘少禀道化名垂朝野爲三寶之良將即像法之金湯諷誦經論堅持律部偏愛禪那心虛靜謐時行汲引咸所推宗兼博貫玄儒尤明論道故使七衆望塵奄有繁鬧最厭世情重將揃四部行施弊誨多以戒禁爲先亟動物機信用雲布曾於邯鄲崇尊寺說戒徒衆千餘並是常隨門學至四月三十日布薩行籌依位授受常計之外及長六十最居座端深怪其異既無外衆通夕懷疑明旦重推有人見從邯鄲城西而來者並異倫大德衣服正怗翔步閑雅亦有見從鼓山東面而來或於中路逢者皆云往赴崇尊聽僧說戒如

是數般節級勘其年齒相扶人數多少恰滿六十焉故知道會聖心是使幽靈遐降竹林羣隱明非妄承最德洽釋宗屢當時望後勑住洛都融覺寺即清河文獻王懌所立廊宇充溢周于三里最善弘敷導妙達涅槃華嚴僧徒千人常業無怠天竺沙門菩提留支見而禮之号爲東土菩薩嘗讀最之所撰大乘義章每彈指唱善翻爲梵字寄傳大夏彼方讀者皆東向禮之爲聖人矣然其常以弘法爲任元魏正光元年明帝加朝服大赦請釋李兩宗上殿齊訖侍中劉騰宣勑請諸法師等與道士論義時清通觀道士姜斌與最對論帝問佛與老子同時不姜斌曰老子西入化胡成佛佛以爲侍者文出老子開天經據此明是同時最問曰老子同何王而生何年西入斌曰當周定王三年在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里九月十四日夜生簡王四年年為守藏吏敬王元年年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡約斯明矣最曰六十焉故知道會聖心是使幽靈遐降竹林羣隱明非妄承最德洽釋宗屢當時望後勑住洛都融覺寺即清河文獻王懌所立廊宇充溢周于三里最善弘敷導妙達涅槃華嚴僧徒千人常業無怠天竺沙門菩提留支見而禮之号爲東土菩薩嘗讀最之所撰大乘義章每彈指唱善翻爲梵字寄傳大夏彼方讀者皆東向禮之爲聖人矣然其常以弘法爲任元魏正光元年明帝加朝服大赦請釋李兩宗上殿齊訖侍中劉騰宣勑請諸法師等與道士論義時清通觀道士姜斌與最對論帝問佛與老子同時不姜斌曰老子西入化胡成佛佛以爲侍者文出老子開天經據此明是同時最問曰老子同何王而生何年西入斌曰當周定王三年在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里九月十四日夜生簡王四年年為守藏吏敬王元年年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡約斯明矣最曰如來言出何文紀最曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子制法聖人當明於佛迥無文誌何耶最曰孔氏三備卜經佛之文言出在中備書令元又宣勑道士姜斌論無宗旨宜令下仁者識同管窺覽不弘遠何能自達帝遣尚席又議開天經是誰所說中書侍郎魏收尚書郎祖瑩就觀取經太尉蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢巒散騎常侍温子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文餘無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑西國三藏法師菩提留支苦諫乃止配徙馬邑最學優程譽繼乎魏

史藉甚騰聲移肆通國遂使達儒朝士降階設敬接足歸依佛法中興惟其開務後不測其終

釋道臻姓牛氏長安城南人出家清貞不群非類謙虛寡交顧唯讀經博聞爲業諸法師於經義有所迷忘者皆往問之西魏文帝聞

三

而敬重尊爲師傅遂於京師立大中興寺導爲魏國大統于時東西初亂宇文太祖始纂帝圖挾魏西奔萬途草創僧徒相乘綴旒而已既位僧統大立科條佛法載興誡其人矣尒後大乘陟岵相次而立並由淵漸德化所流又於昆池之南置中興寺莊池之內外稻田百頃並以給之梨棗雜果望若雲合及卒帝哀之廢朝發事所資並歸天府送於園南爲立高墳塋封之地一頃今所謂統師墓是也近貞觀中猶存古樹

釋曇顯不知何許人元魏季序遊止鄴中栖泊僧寺的無定所每有法會必涉其塵皆通諮了義隱文自餘長唱散說便捨而就餘講及後解至密理顯便輒已在聽時以此奇之而觀其儀服猥濫名相非潔頗復輕削故初並不顧錄唯上統法師深知其遠識也私惠其財賄以資飲噉之調或因昏醉卧于道邊時復清卓整其神嚴及文宣受禪齊祚大興天保年中釋李二門交競優劣屬道士陸修靜妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁武啓運天監三年下勑捨道帝手制疏文極周盡修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入比齊又傾散金王贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也乃出勑召諸沙門與道士對校道術尒時道士呪諸沙門衣鉢或舉或轉或呪諸方梁橫豎於地者沙門曾不學方術默無一對士女擁閙貴賤移心並以靜徒爲勝也靜迺高談自伐矜衒道術唱言曰神通權設抑挫強侮沙門現一我當現二今薄示微術並辭屈退事亦可見帝

命上統令與修靜揔試上曰方術小伎俗儒恥之況出世也雖然天命相拒豈得無言可令最下座僧對之時顯位居末席酒醉酬盛扶輿登座因立而笑衆皆憚焉而是上統所遣不敢有諫顯語李宗云向誇現術一之輿二者深有其致矣即於座上翹足而立曰吾

承一

已現一矣卿可現二各無言對顯曰白呪諸衣物飛舉者試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之皆無動搖帝勑十人舉之不動如故乃以衣置諸梁木怗然無驗諸道士等相顧無顏猶以言辯爲勝乃曰佛家自号爲內內則小也詻道家爲外外則大也顯應聲曰若然則

四

天子處內定小群小庶人矣靜與其衆緘口無言文宣處座自驗臧否其徒尒日皆捨邪從正求哀濟度未發心者勑令染剃故斬首者非一自号神仙者並上三爵臺令其投身飛遊悉委屍于地僞妄斯伏乃下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟乃有祇崇麴蘗是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典宜皆禁絶不復遵事頒勒遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家廣如別傳所載于時齊境一心奉佛國無兩事迄于隋運方漸開宗至今東川

此寮猶少傳者曰達化護持融尚馳名秦世小以致遠顯公著績高齊知人難哉上統揣其骨則千里駿足異世同駕以皃取人失之自古則徒飾玄黃矣復何能抗稟之哉顯竟以放達流俗潛遁人世不知所之

釋靜藹姓鄭氏滎陽人也風標俗譽以溫潤

承一

五

知名而神器夷簡卓然物表甫爲書生博志經史諸鄭甥舅咸賞異之謂興吾宗黨其此兒矣與同伍遊寺觀地獄圖變顧諸生曰異哉審業理之必然誰有免斯酷者便強違切諫二親不能奪志鄭宗固留藹決裂愛縛情分若石遂獨往无官寺依和禪師而出家

時年十七具戒已後承仰律儀護持明練時所載重又從景法師聽大智度論一闡神悟謂敞重幽更習先解便知濫述周行齊境顧門知律講席論堂亟陳往復詞令詳雅理趣清新皆略無承導終于世累乃撫心曰余生年不幸會五濁交亂失於物議得在可鄙進退惟谷高蹈可乎遂心口相弔擯影嵩岳尋括經論用忘寤寐然於大智中百十二門等四論最爲投心所崇餘則旁纘異宗成其通照言必藻續珠連書亦草行相貫高爲世重罕不華之後自悟曰綺文爽理草寔亂眞豈流宕忘返不思懲艾乎自尒誓而斷之唯以釋道東鶩並味前聞恐涉邪津悔於晚學又入白鹿山逖藐觀黃老廣攝受之途莊惠詭駮標寓言之論未之尚也聞有天竺梵僧碩學高行世之不測西達咸陽藹求道情猛欣所聞見私度關塞載離寒暑既至渭陰未及洗足即申謁敬昔聞今見見累於聞大鼓徒揚資訪無指乃潛形倫伍陶甄舊解蕪沒遜遁知我者希掩抑十年達窮通之數體因緣之理附節終南有終焉之志煙霞風月用祛亡友峯名避世依而味靜唯一繩床廓無庵屋露火調食絕諸所營召彼癘徒誨示至理令其致供日就暾之鍾屬膿潰橫流對位而無厭惡由是息心之衆往結林中授以義方鬱爲學市山本無水須便飲澗嘗於昏夕學人侍立忽降虎來前跑地而去及明觀之漸見潤濕乃使挑擷飛泉通注從是遂省下澗須便挹酌今錫谷避世堡虎跑泉是也藹立身嚴恪達解超倫據林引衆講前四論意之所

傳樂相弘利其說法之規尊而乃演必令學侶袒立合掌殷勤鄭重經時方遂乃勑取繩床圍遶安設致敬坐訖藹徐取論文手自指撿一偈一句披釋取悟顧問聽者所解云何令其傳意方進後偈傍有未喻者更重述之每日再講此法無怠常自陳曰余厭法慢法

生不值佛世縱聞遺教心無信奉恒懷怏怏終須練此身心有時試縱情欲誠心造惡有時攝念惟願假修相善如此不名清心故約己制他誠非正檢然末世根緣多相似耳必厭煩屈者須任不辯具儀者離此其開蒙敦勵皆此類也有沙門智藏者身相雄勇智達有名負粮二石造山問道因見橫枝挌樹戲自稱身遇爲藹見初不呵止三日已後方召責云腹中他食何得輒戲如此自養名爲兩足狗也蔵銜泣謝過終不再納遂遣出山沙門曇延道安者世号玄門二傑當時頂蓋名德相勝及論教體紛諍由生諮藹取決讓謝良久方爲開散兩情通悅不覺致禮各嗚一足跪而啓曰大師解達天鑒應處世攝道今則獨善其身喪德泉石未見其可藹曰道貴行用不即在言余觀時進退故且隱居求志耳爾後事故入城還歸杯野屬周武之世道士張賓譎詐罔上冒增榮寵

潛進李氏欲廢釋宗既縱佯紫宸蠅飛黃屋與前僧衛元嵩脣齒相副帝精悟朗鑒內烈外溫召僧入內七宵禮懺欲親覩犯蓁申殿黜時既密知各加懇到帝亦七夕同僧不眠爲僧讚唄幷諸法事經聲七轉莫不清靡事訖設會公陳本意有猛法師者氣調高拔躬抗帝旨言頗激切衆恐禍及其身帝但述懷曾無赦退藹聞之嘆曰朱紫雜糅狂哲交侵至矣可使五衆流離四民倒惑哉又曰餐周之粟飲周之水食甚懷音寧無酬德又爲佛弟子豈可見此淪滑坐此形骸晏然自靜寧大造於像末分俎醢於盜跖耳徑詣闕上表理訴引見登殿舉手唱言曰來意有二所謂報三寶慈恩酬檀越厚德援引經論子史傳記談敘正義據證顯然從旦至午言無不詣明不可滅之理交言支任抗對如流梗詞厲色鏘然無撓百僚近臣代之戰慄而神氣自若不阻素風帝雖愜其詞理而滅毀之情

已決既不納諫又不見遣謁又進曰釋李邪正人法混弁即可事求未煩聖慮陛下必情無私隱涇渭須分請索油鑊殿庭取兩宗人法俱煮之不害者立可知矣帝怯其言乃遣引出時亙州沙門道積者次又出諫俱不用之乃是摩訶般若經第十九卷問其所由苔言乃與同友七人於弥勒像前禮懺七日既不食已一時同逝謁知大法必滅不勝其虛乃攜其門人四十有餘入終南山東西造二十七寺依巖附險使法滅之後帝遂破前代開山東西數百年來官私佛法掃地並盡融刮聖容焚燒經典禹貢八州見成寺廟出四十千並賜王公充爲第宅三方釋子滅三百万皆復軍民還歸編戶三寶福財其貲無數簿録入官登即賞費分散蕩盡初於建德三年五月行虐關中其禍既畢至六月十五日罷朝有金城公任民部於所治府與左右彷徉天望忽見五六段物飛騰虛空在於鳥路大者上摩青宵大如

十斛囤許漸漸微没自餘數段小復低下其色黃白卷舒空際類旛無脚爾日天清氣靜纖塵不動但增炎曦而已因往東宮府道經園土比見重墻上有黃書橫拖棘上及往取之乃是摩訶般若經第十九卷問其所由苔云從天而下飛揚墮此于時三寶初滅刑法嚴峻略示連席之官乃藏諸衣袖還緘篋笥屬隋興運轉牧冀州爰念命所部從事趙絢叙之曰有清信大士具官身嬰俗累恕崇法理精感明靈神化斯應遂使羣經騰翥等扶搖之上昇隻卷飄返若丹烏之下降其去也明惡世之不居其來也知善人之可集應瑞乎如彼聖著乎如此我皇出震乘乩更張琴瑟親臨九服躬揔八荒知三寶之可崇體四生之不固遂願海内修淨伽藍是使像法氤氳同諸舍衛僧尼隱軫還類提河特以此經像明靈著自非積善焉能致斯敢事旌表傳芳後葉初武帝知誦志烈欣欲見之乃勑三衛

二十餘人巡山訪覓氈衣道人朕將位以上卿共治天下藹居山岳幽隱追蹤不獲後於太一山錫谷潛遁睹大法淪廢道俗無依身被斬纔無力毗贊告弟子曰吾無益於世即事捨身故先相告衆初不許慕從聞法便闕覽大小諸乘撰三寶集二十卷假興寘主會遣

疑情抑揚飛伏廣羅文義弘讚大乘光揚像代并録見事指掌可尋冀藏諸巖洞庶後代之冊興耳自藹入法行大慈門繒纊皮革一無踐服唯履氈布終于報盡後厭身情迫獨據別巖勑侍者下山明當早至藹乃加坐盤石留一内衣自條身肉段段布於石上引腸掛于松枝五藏都皆外見自餘筋肉手足頭面鬱析都盡並唯骨現以刀割心捧之而卒侍人心驚通夜失寐明晨走赴猶見合掌捧心身面西向加坐如初所傷餘骸一無遺血但見白乳滂流凝于石上遂累石封外就而殮焉即周宣政元年七月十六日也春秋四十有五弟子等有聞當世具諸別傳親侍沙門慧宣者内外博通奇有志力痛山頹之莫仰悲梁壞之無依爰述芳猷樹碑塔所後有訪道思賢者入山禮敬循諸巖牖乃見藹書遺偈在于石壁題云初欲血書本意不謂變爲白色即是魔業不遂所以墨書其文曰諸有緣者在家出家若男若女皆悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者即失善利吾以三因緣捨此身命一見身多過二不能護法三欲速見佛輒同古聖列偈自叙之

無益之身　惡煩人功　解形窮石　散體巖松
天人脩羅　山神樹神　有求道者　觀我捨身
願令衆生　見我骸骨　煩惱大船　皆爲覆沒
願令衆生　聞我捨命　天耳成就　菩提究竟
願令衆生　憶念我時　具足念力　多聞摠持
此報一罷　四大凋零　泉林逕絶　巖室無聲
普施禽獸　乃至蜫蟲　食肉飲血　善根内充
願我未來　速成善逝　身心自在　要相抜濟

此身不淨　九孔常流　如漏隄塘
底下臭囊　薄皮裹血　垢汙塗漫
不可瞻觀　猶如死狗　六六合成
無常所囚　進退無免　會遭蟻蠱
有命必輸　狐狼所噉　終成蟲蛆
好醜貴賤　死火所燒　雙見如電
天人男女　承一　十
死法侵人　吾以爲酬　誓斷根源
此身無樂　四大圍繞　百病交涉
有名苦藂　身心熱惱　多諸過咎
以不自在　無實橫計　凡夫所宰
不推服後　喪失善根　畜生同死
思拔深定　慧業斯舉　傍觀子史　十一
虛受勤苦　衆生無益　於法無補
功用無邊　誓不退轉　出離四淵
願生淨土　一念花開　彌陀佛所
諸佛賢聖　長辭三途　正道決定
自在飛行　寶樹餐法　證大無生
不斷三有　珍除魔道　護法爲首
十地滿足　神化無方　德備四勝　号稱法王
願捨此身已　早令身自在已　法身自在已
在在諸趣中　隨有利益處　護法救衆生
又復業應盡　有爲法皆然　三界皆無常
時來不自在　他殺及自死　終歸如是處
智者所不樂　應當如是思　衆緣既運湊
業盡於今日
釋道安俗姓姚馮翊胡城人也識悟玄理早
附法門性無常師聞道而至兼以恬虛靜泊
疑心勝境謙肅爲用動止施度凡厥禪侶莫
不推服後隱于太白山栖遁林泉擁志經論
思拔深定慧業斯舉傍觀子史粗涉大綱而　承一　十一
神氣高朗挾操清遠進具已後崇尚涅槃以
爲遺訣之教博通智論用資弘道之基故周
世渭濱盛揚二部更互談誨無替四時任大
陟岵寺常以弘法爲任京師士子咸附清塵
安內外既明特善文藻動言命筆並會才華
而風韻踈通雅調翔簡執禮居尊仁被朝貴

故榮達儒宰知名道士日來請論咸發信心
故得義流天下草偃從之周武廓清天步中
外褆福頻御雕輦躬禮安焉安道爲物宗師
坐鎮崇敬令帝席地而止安則如常敷化高
談正法詞無涉世公卿側目觀者榮慶時及
中食安命供設帝將舉箸曰弟子聞俗人不
合僧食法師如何以罪累人安曰佛教權實
律制開遮王賊惡臣並通供給貧道據法相
擬理非徒尒帝曰審如來言非佛意也但恐
損道衆耳又與賊臣同席誠無預焉即勑將
去更論餘法曾不以介意斯即季代之高量
也後勑住大中興寺別加殊禮帝往南郊文
物大備諸道俗同覩通衢勑別及安令觀天
子鹵簿儀具安荅曰陛下爲民故出貧道爲
法不出帝聞彈指歎善久之安鑒悟絶倫德
風遠扇立形平淮守道自遵皆此類也與同
學慧隽知名周壤隽姓朱氏京兆三原人生
不學書而耳餐取悟一聞不忘藏諸胷臆流
略儒釋談如泉涌攻擊鬪責鋒鍔叢萃曾於
一日安公正講涅槃後命章設問遂往還迄
暮竟不消文明旦又問構難精拔安雖隨言
即遣而聽者謂無繼難俊終援引文理微並
相儐遂連三日止論一義後兩捨其致方事
解文故使驚唱前修預聞高揖俊後歷尋華
土縱學名師凡所霑耳皆義通旨得安與同
室三十餘年言晤飛玄試諮目擊因疾而卒
安撫屍慟哭曰宣尼有言信不虛矣至天和
四年歲在巳丑三月十五日勑召有德衆僧
名儒道士文武百官二千餘人於正殿帝昇
御座親量三教優劣廢立衆議紛紜各隨情
承一
見較其大抵無與相抗者至其月二十日又
依前集衆論乖各是非滋生並莫簡帝心索
然而退至四月初勑又廣召道俗令極言陳
理又勑司隸大夫甄鸞詳佛道二教定其先
後淺深同異鸞乃上笑道論三卷合二十六
條用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極
十二

詳據事多揚激至五月十日帝又大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道士即於殿庭焚之道安慨時俗之混并悼史籍之沉罔乃作二教論取擬武帝詳三教之極文成一卷篇分十二初歸宗顯本篇有客問曰僕聞風流傾墜六經所以緝修誇尚滋彰二篇所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹茲良然三教雖殊勸善義一途迹誠異理會則同至如老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何異釋典之厭身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非於一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎臍掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之於弥劫奚可值哉主人荅曰子之窮辯未盡理也夫万化本於生生而生生者無

丞一　十三

生三才兆於始始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之教教稱爲內是以智論有內外兩經仁王辯內外兩論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何者昔玄古樸素墳典之誥未弘淳風梢離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術若派而別之則應爲九教揔而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也普皇家之一書子欲於一化之內合九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊眞所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣佛教者窮理盡性之格言出世入眞之正轍論其文則部分十

二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名号所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辯善惡之昇沉覩興斯教哉雖復儒道千家農黔百氏取捨驅馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義号之爲實通言善誘何名妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麁優劣宜異精者超百化而高昇麁者修九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未曉其本矣教者何耶筌理之謂理者何耶教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兎將爲名乎理同安在夫厚生情篤身患之誠遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是

承一

十四

域内之至談非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡而察之未極者也經曰分別色心有無量相非諸二乘所知且二乘之與大行俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露濶之比巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故經曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷岳實淵然後方平績鳥截鶴始等此蓋猶夫之野議豈達士之眞觀乎故諺曰紫實眛朱狂斯濫哲請廣其類上至天子下至庶人莫不資色心以成軀稟陰陽而化體不可以色心是等而便混以智愚陰陽義齊則同之於貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在帝爲張賓攜諧意遣釋宗初覽安論通問僚宰文據卓然莫敢排斥當時廢立遂寢誠

有所推至建德三年歲在甲午五月十七日乃普滅佛道二宗別置通道觀簡釋李有名者普著衣冠爲學士焉事在別傳安削迹潛聲逃于林澤帝下勑搜訪執詣王庭親致勞接賜牙笏綵帛弁位以朝列竟並不就卒于周世初安之住中興攜母相近每旦出覲手

坐

爲煮食然後上講雖足侍人不許兼助乃至析薪汲水必自運其身手苦人曰母能生養於我非我不名供養卒千母世初無一息斯准天聖擔棺之像布化流夫矣及其知將即世也乃作遺誡九章以訓門人其詞曰敬謝諸弟子夫出家爲道至重至難不可自輕不可自易所謂重者荷道佩德榮仁負義奉持淨戒死而有已所謂難者絶世離俗求割親愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人所不能捐棄軀命謂之難者名曰道人道人者行道人也行必可履言必可法被服出家動爲法則不貪不諍不讒不匿學問高遠志存玄默是爲名稱參位三尊出賢入聖滌除精魂故得君主不望其報父母不望其力普天之人莫不歸揖捐妻滅養供奉衣食屈伸俯仰不辭勞役恨者以其志行清潔通於神明憀怕虛白可奇可貴故自頃荒流道法遂替新學之人未體法則棄正著邪忘其眞實以小黠爲智以小供爲足飽食終日無所用心退自推觀良亦可悲討今出家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世無所成名如此之事不可深思無常之限非旦則夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以申示有情之流可爲永誡其一曰卿已出家永違所生剃髮毀容法服加形辭親之日上下涕零割愛崇道意陵大清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢迹遂盈師友慙恥凡俗所輕如是出家徒自辱各今出家棄俗辭君應自誨勵志果青

雲財色不顧與世不羣金玉不貴唯道爲珍
約己守節甘苦樂貧進德自度又能度人如
何改操趣走風塵坐不暖席馳務東西劇如
徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友蚩
弄同學弃捐如是出家徒娈天年今故誨勵
宜各自憐其三曰卿已出家永辭宗族無親

無疎清淨無欲吉則不歡凶則不慼超然從
容豁然離俗志存玄妙軌真守樸得度廣濟
普蒙福祿如何無心仍著染濁空爭長短銖
兩升斛與世爭利何異僮僕經道不明德行
不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗
沐其四曰卿已出家号曰道人父母不敬世
帝不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計
富貧尚其清淨自利利人滅之所重一米七
斤如何怠慢不能報恩倚縱遊逸身意虛煩
無戒食施死入太山燒鐵爲食融銅灌咽如
斯之痛法句所陳今故誨約宜改自新其五
曰卿已出家息心穢雜不著唯道是欽

志參清潔如玉如冰當修經戒以濟精神衆
生蒙祐弁度所親如何無心隨俗浮沉縱其
四大恣其五根道德遂薄世事更深如是出
家與世同塵今故誡約幸自開神其六曰卿
已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如何
擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不

履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之痛
難可具書今故戒勵宜崇典謨其七曰卿已
出家不可自寬形雖鄙陋使行可觀衣服雖
麁坐起令端飲食雖踈出言可餐夏則忍熱
冬則忍寒能自守節不飲鹽泉不肖之供足
不妄前久處私室如臨至尊學雖不多可齊

上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙
恩今故誡敕各宜自敦其八曰卿已出家性
有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士
誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所
成立身無聞可謂徒生今故誨敕宜自端情
其九曰卿已出家永違二親道法華性俗服

離身辭親之日衣悲衣欣邈尒絶俗超出埃塵當修經道制已履眞如何無心更染俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殺如是出家損法辱身思之念之好自將身安有弟子慧影寶貴並列名隋世影傳燈大論繼踵法輪訊迹人間情多野外著傷學存廢厭修等三論傷學除謗法之愆存廢防奸求之意厭修令改過服道並藻逸霞爛煥然可遵後卒開皇末歲貴翫閑羣典講律爲務見晉世支敏度合五家首楞嚴爲一本八卷又合三家維摩經爲一本五卷隋沙門僧就合四家大集爲一本六十卷貴乃合三家金光明爲一本八卷復請崛多三藏譯銀主陀羅尼及囑累品足以成部沙門彦琮重覆梵本品部斯具焉

釋僧勱未詳氏族住新州願果寺周武季世將喪釋門崇上老氏受其符籙凡有大醮帝必具其巾褐同其拜伏而道經誕妄言無本據國雖泰事未詳僻校遂不遠鄉閭面陳至理以邪正相參僥情趨競未辯眞僞更迺毀譽乃著論十有八條難道本宗文以三科釋其前執賢聖既序凡位皎然其詞略云動以世之濫述云老子尹喜西度化胡出家老子爲說經戒尹喜作佛教化胡人又稱是鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以爲口實異哉此傳君子尚不可罔況賤大聖者乎今具陳此說非眞人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人達士不出此言將是無識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論

用迷昏俗竊聞傳而不習夫子不許妄作者凶老君所誡此之巨患增長三塗宜應糾正救其此失然教有內外用生疑假人有賢聖多述本迹故班固漢書品人九等孔丘之徒爲上上類例皆是聖李老之儔爲中上類例皆是賢何晏王弼云老未及聖此則賢聖天

分優劣自顯故禮魏文之博悟也黃初三年下敕云告豫州刺史老聃賢人未宜先孔子不知魯郡為孔子立廟成末漢桓帝不師聖法正以嬖臣而事老子欲以求福良足笑也此祠之興由桓帝武皇帝以老子賢人不毀其屋朕亦以此享嘗路行來者輒往瞻視而樓屋傾頹儻能壓人故今修整昨過視之殊整頓恐小人謂此為神妄往禱祝違犯常禁宜宣告吏民咸使知聞據斯以言程露久矣世多愚人不尋前達故有此弊耳今考據年月羣達誠言區別人世并內經外典並對條例覽詳卷首邪正自顯雖復著論周世垂名朝野通人罕遇終以事迷竟不行用及後法毀迭難不測所終以事迷竟不行用及後法毀釋備猛俗姓段氏京兆涇陽人娑蔭都雅神情迥拔童齠出家素知希奉聰慧利根幽思通遠數十年間躬事講說凡有解悟靡不通練昔魏文西征勑猛在寢殿闡揚般若貴宰

咸仰味其道訓周明嗣曆詔下屈住天宮永弘十地又勑於紫極文昌二殿更互說法當時旨延問對酬荅無窮黃巾之徒紛然搆聚猛乃徐搖談柄引敵深淵方就邪宗一一窮破故使三生四見之語並屈當時元始眞文字經粉碎曩日天師徒侶瓦解乖張道俗肅然更新耳目初帝始齊三教猛分為九十五門後退一乘更進三十有生之善詞甚崇粹學觀所歸即不預帝覽遂淪俗侶猛退屏人事幽栖待旦隋文作相佛日將明以猛年俱德重玄儒湊進追訪至京令崇法宇於大象二年勑住大興善寺講揚十地寺即前陟岵寺也聲望尤著殊恍天心尋授為隋國大統三藏法師委以佛法令其弘護未足以長威權固亦光輝釋種移都南頓寺亦同遷於道善里今之興善是也名雖居隸而恒住雲花昺徒課業以開皇八年二月四日卒于住寺春秋八十有二初將大漸深照苦空話言盈

耳翕然欲絕語衆曰吾其去也遂即神遷時貴其置心不亂葬于城東馬頭允刻石立銘于雲化寺今猶存矣

釋智炫者益州城都人也俗姓徐氏初生室有異光少小出家入京聽學數年遂擅名京洛學衆推崇請令覆講若瀉瓶無遺會周武帝廢佛法欲存道教乃下詔集諸僧道士試取優長者留庸淺者廢於是詔華野高僧方岳道士千里外有妖術者大集京師於太極殿陳設高座帝自躬臨勑道士先登時有道士張賓最爲首長登高唱言曰原夫大道清虛淳一無雜祈恩請福上通天曹白日昇仙

壽與天地同畢風教先被中夏無始無終含生賴之以得長生洪恩厚利不可校量豈如佛法虛幻言過其實不容本土客寓中華百姓無知信其讒說今日欲定威否可出頭來

看裏城公何妥自行如意座首少林寺等行禪師發憤而起諸僧止之曰今日事大天帝

在此不可造次知禪師爲佛法大海然應對之間復須機辯衆共謀議若非蜀炫無以對揚共推如意以將付炫炫既爲衆所推又忿張賓浪語安庠而起徐昇論座坐定執如意謂張賓曰先生向者所陳大道清虛淳一無雜又云風教先被中夏者未知風教之起起自何時所說之教於何處說又言佛法不容本土容寓中華可辯道是何時生佛是何時出賓曰聖人出世有何定時說教興行有何定處道教舊來本有佛法近自西來炫曰若言無時亦應無出若無定處亦應無說舊來本有非復清虛上請天曹豈得無始無終賓曰道人浪語爲前地同畢豈得無始無終賓曰道人浪語爲前王無識留汝等輩得至于今今日聖帝盡須殺却帝惡其理屈令舍人謂之曰賓師且下賓既退帝自昇高座言曰佛法中有三種不淨納耶輸陀羅生羅睺羅比丘不淨一也經律中許僧受食三種淨肉此教不淨二也僧

多造罪過好行婬泆佛在世時徒衆不和遍相攻伐此衆不淨三也主法衆俱不淨朕意將除之以息虛幻道法中無此事朕將留之以助國化顧謂炫法師曰能解此三難眞是好人炫應聲謂曰陛下所陳並引經論誠非謬言但見道法之中三種不淨又甚於此案

天尊處紫微宮恒侍五百童女此主不淨甚於耶輸陀羅之一人道士教中章醮請福之時必須鹿脯百杯清酒十斛此教不淨又甚於三種淨肉道士罪過代代皆有千古亂常姜斌犯法此又甚於衆僧僧衆自造罪過乃言佛法可除猶如至尊享國嚴設科條不妨逆子叛臣相繼而出豈以臣逆子叛遂欲空於大寶之位耶大寶之位固不可以臣子叛逆而空佛法正眞豈得以衆僧犯罪而廢炫雅調抑揚言音朗潤雖處大節曾無懼顏帝愕然良久謂炫曰所言天尊侍五百童女出何經炫曰出道三皇經帝曰三皇經何曾有此語炫曰陛下自不見非是經上無文今欲廢佛存道猶如以庶代嫡帝動色而下因入內羣臣僧衆皆驚曰語觸天帝何以自保以周滅非故炫曰主辱臣死就戮如歸有何可懼乍可早云遊神淨土豈與無道之君同生於世乎衆皆壯其言明旦出勅二教俱廢仍相嚴重許以婚姻期以共政法師志操逾勵與同學三人走赴齊都時周齊之界皆被搶布棘彼有富姥姓張鋪氈三十里令炫得過至齊盛爲三藏名振東國武帝破鄴先遣追求帝弟越王宿與法師厚善恐帝肆怒橫加異責乃鞭背成瘕俗服將見越王先爲言曰臣恨其逃命已杖六十令脫衣見帝帝變色曰恐其懷慚遠逝以至死亡所以急追元無害意責越王曰大丈夫何得以杖捶相辱待遇弥厚與還京師武帝崩隋文作相大弘佛法兩都歸趣一人而已歲景將秋懷土興念又以蜀川迴遠奥義未宣援首西歸心存敷暢蜀

王秀未之知也時長史周宣明入朝赴考隋
文帝謂之曰炫法師安和耶宣明驚惶莫知
所對文帝曰一國名僧卿遂不識何成檢校
宣明稽首陳謝死罪及還先往寺參禮寺舊
在東逼於苑囿又是鄰陽王葬母之所王既
至孝故名孝愛寺宣明移就今處供養無闕
承一　廿二末
至大鄴改為福勝寺法師宣揚覺倦入隱三
學山觸目多感遂遊山詩曰
秀嶺接重煙　嶔岑上半天　絕巖低更舉
危峯斷復連　側石傾斜澗　迴流瀉曲泉
野紅知草凍　春來鳥自傳　樹錦無機織
猿鳴詎假弦　葉密風難度　枝疎影易穿
抱泰依閑沼　策杖戲荒田　遊心清漢表
置想白雲邊　榮名非我顧　息意且蕭然
年一百二歲不病而卒

續高僧傳卷第二十四　承一

謞烏盖反　智炫下音縣　飡寢下七錦反　邯鄲寒丹二音　陟岵
下音戶　謂敞下昌兩反　續玄對反　徼艾上音星　瀆玄對反　堡
音保　譎詐上音決　揕食審反　趄醢阻海二音　隒語撿反　傷蠹
下音妬　亹音尾字　老聃上甘反老子名　翁然上詐又反　被搶七羊
反　旒音留　酣胡甘反　裔音曳　懲音呈　宕徒浪反　逖音迪剔二字
跖音隻　猶占縣反又音繡　渦音戈

續高僧傳卷第二十五　承二

唐釋道宣撰

護法下　正傳十　附見五

唐并州大興國寺釋曇選傳一
唐隰州沙門釋法通傳二
乙
唐終南山智炬寺釋明瞻傳三
唐京師勝光寺釋慧乘傳四　道璋
唐京師大總持寺釋智實傳五　普應　法行
唐終南山至相寺釋弘智傳六
唐終南山龍田寺釋法琳傳七　惠序
唐眉州聖種寺釋道會傳八
唐鄧州興國寺釋智勤傳九