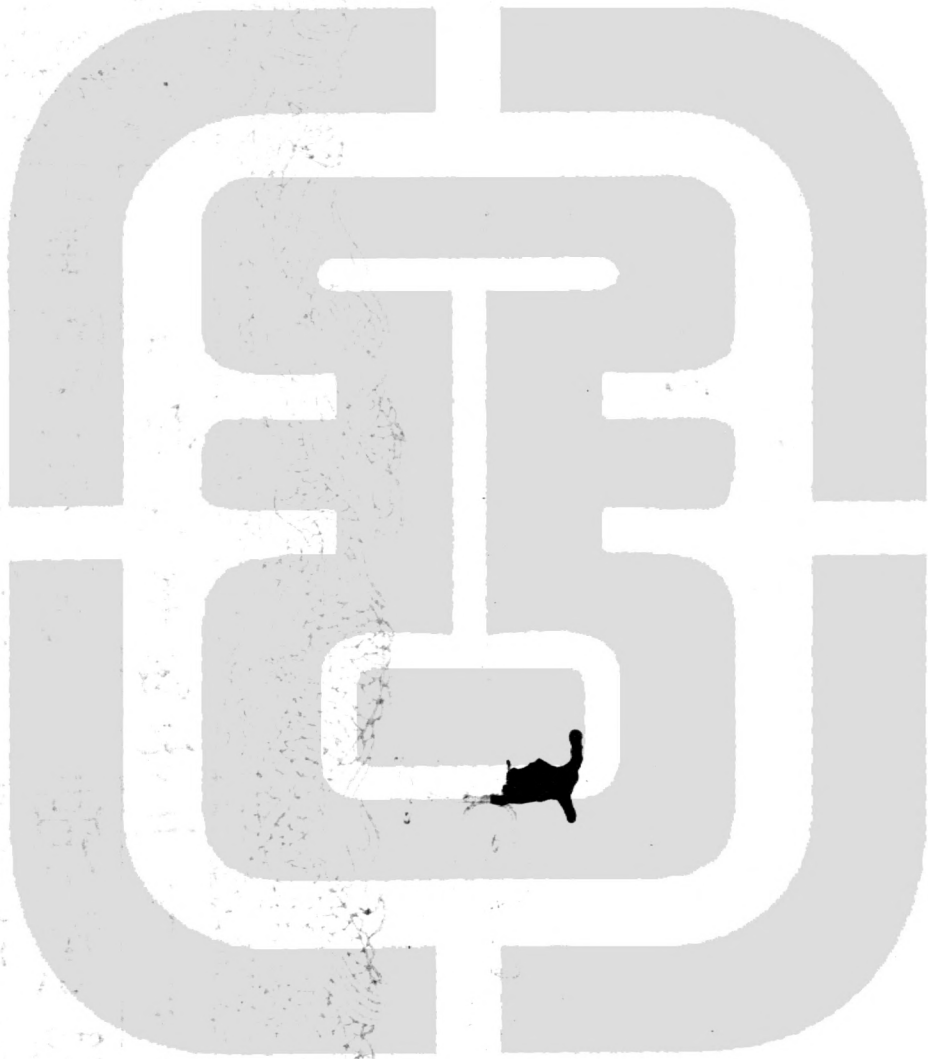

續高僧傳

卷七

四百六十八
內七

5-1307

續高僧傳卷第七

唐釋 道宣撰

義解篇

正紀十

附見四

陳揚都宣武寺釋洪偃傳一

陳揚都興皇寺釋法朗傳二

陳揚都大禪衆寺釋法勇傳三

陳揚都大彭城寺釋寶瓊傳四

陳揚都白馬寺釋警詔傳五

陳鍾山耆闍寺釋安廩傳六

陳攝山栖霞寺釋慧布傳七

僧詮
玄辯

周渭濱沙門釋亡名傳八

僧琨

魏鄴下沙門釋道寵傳九

內

齊彭城沙門釋慧嵩高傳十

釋洪偃俗姓謝氏會稽山陰人祖茂恭和凝
慎不交世俗父藏博綜經史善屬文藻梁衡
陽王聞而器之引爲僚友偃風神穎秀弱齡
悟道晝讀經論夜諷詩書良辰華景未嘗廢
學自介幼而聰敏州里稱焉及長遊聽京邑
遍聞數論後值龍光寺綽法師便委心受業
特加賞接以爲絕倫由是學侶改觀轉相推
伏二三年中便盡幽奧乃開筵聚衆闡揚成
實舉厝閑雅詞吐抑揚後學舊齒瞽疑了義
橫經荷笈虛往實歸由此仰膺法輪揔持諸
部勇氣無前任其披解宿望弘量因循舊章

偃厲愍雲霄曾無接對見忤前達不能降情
目是來學有隔聽者踈焉遂閑志閑房高尚
其道間以尋緗閱史廣求多見秋水春臺清
文迴出壯思雲飛英詞錦爛又善草隸見稱
時俗纖過芝葉媚極銀鈎故貌義詩書号爲
四絕當時英傑皆推賞之梁太宗之在東朝
愛其雋秀欲令還俗引爲學士偃執志不迴
故弗能致會武帝發講重雲延德肆問而年
非宿老座第其遠抗言高論精理入神帝賞
歎久之莫不矚目偃形止自若神守如初僉
服其高亮也及引進後堂加優其禮屬戎羯
陵踐兵飢相繼因避地于緡雲眷眄泉石又

冠丘山侶遂越嶺逃難落泊馳滯曾無安堵
梁長沙王韶鎮郢聞風叙造俄而渚宮陷覆
上流阻亂便事東歸因懷自靜有顧林泉乃
杖策若耶雲門精舍歷覽山水美其栖遲登
吳昇平亭賦詩曰

蕭蕭物候晚肅肅天望清旅人聊杖策登高
蕩客情川源多舊迹墟里或新名宿煙浮始
旦朝日照初晴獨遊乏徒侶徐步寡逢迎信
矣非吾託賞心何易并

遂汎浪巖峯有終焉之志葺修寺宇結衆礪
業逮陳武廓定革命惟新京輔舊僧累相延
請乃顧山衆曰吾勤苦積學五十餘年事故

流離未遑敷說今時來不遂何謂爲法出身
乎以天嘉之初出都講于宣武寺學徒又聚
莫不肅焉雖樂說不疲而幽心恒結每因講
隙遊鍾山之開善近林息心冥坐時又引筆
賦詩曰

杖策步前嶺寒裳出外扉輕蘿轉蒙密幽逕
復紆威樹高枝影細山晝鳥聲希石苔時滑
屣垂網乍粘衣澗旁紫芝擘巖上白雲霏松
子排煙去常生寂不歸窮谷無還往攀桂獨
依依

會齊使通知舟車相接崔子武等擅出境之
才議其瞻對衆莫能舉世祖文皇以偃內外

優敏可與抗言勅令統接賓禮樞機溫雅容
正方稜敷述皇猷光宣帝德才詞宏逸辯論
旁馳潤以真文引之慈寄子武等頃受誥命
銜佩北蕃帝嗟賞厚惠更倍恒度皆推以還
公一無所納是歲舊疾連發聽者復踈止於
小室許有諮問懷不能已情有斐然乃著成
論疏數十卷剖發精理構思深劇疾轉沉篤
功不克就以天嘉五年九月二十一日至于
大漸神氣不昧命弟子曰衆生爲貪心之所
暗也貪我則惜落一毛貪他則永無馱足至
於身死之後使高其墳重其槨必謂九泉之
下還結四隣一何可嘆而皇甫謐楊王孫微

得我意雖知會歸丘壤而未知初度之心今
冥目之後以此脯腊鄙形布施上飛下走一
切衆生若前身相負仍以相償如無相對則
生我檀善此之微心亦趣善提物莫不共矣
言畢合掌終於宣武寺焉春秋六十有一知
與不知咸懷惻愴即以其月二十二日尸陀
於鍾山開善寺之東岡焉然偃始自離俗迄于
遷化唯學是務儉節掃衣弗事華纊每緣情
觸興輒叙其致而文彩灑落罕有嗣者綴述
篇章隨手散失後人掇聚集之成二十餘卷
值亂零失猶存八軸陳太建年學士何雋尚
之封于秘閣

釋法朗俗姓周氏徐州沛郡沛人也祖奉叔
齊給事黃門侍郎青州刺史父神歸梁負外
散騎常侍沛郡太守朗託生之始母曰劉氏
夢見神人乘樓殿入懷夢中如言身與空等
既而覺寤四體輕虛有異恒日五辛雜味因
此悉斷爰在髫鬢卓出兒童孝敬純備志操
貞立家雄六郡氣蓋三邊少習軍旅早經行
陣儉約治身寵辱無能移也俄而假節寧遠
將軍徐子彥北伐門設長戟坐休大樹惟曰
兵者凶器身曰苦因慾海邪林安能覺者年
二十一以梁大通二年二月二日於青州入道
遊學楊都就大明寺寶誌禪師受諸禪法兼聽

此寺彖律師講律本文又受業南澗寺仙師
成論竹澗寺靖公毗曇當時譽動京畿神高
學衆所以天口之侶蔽耳之賓心計目覽莫
不奔競但以就鷲山妙法群唱罕弘龍樹遺風
宗師不輟前傳所紀攝山朗公解玄測微世所
嘉尚人代長往嗣續猶存乃於此山止觀寺
僧詮法師食受智度中百十二門論并華嚴
大品等經於即弥綸藏部探蹟幽微義吐精
新詞含華冠專門強學課篤形心可謂師逸
功倍於斯為證永定二年十一月奉勅入京
住興皇寺鎮講相續所以華嚴大品四論文
言往哲所未談後進所損略朗皆指摘義理

微發詞致故能言氣挺暢清穆易曉常衆千
餘福慧弥廣所以聽侶雲會揮汗屈膝法衣
千領積散恒結每一上坐輒易一衣闡前經
論各二十餘遍二十五載流潤不絕其間興
樹四部兩宮法輪之華當時莫偶以太建十
三年歲在辛丑九月二十五日中夜遷神寺
房春秋七十有五即以其月二十八日寔于
江乘縣羅落里攝山之西嶺初攝山僧詮受
葉朗公玄旨所明惟存中觀自非心會析理
何能契此清言而頓迹幽林禪味相得及後
四公往赴三業資承爰初誓不涉言及久乃
爲敷演故詮公命曰此法精妙識者能行無

使出房輒有開示故經云計我見者莫說此
經深樂法者不為多說良由藥病有以不可
徒行朗等奉旨無敢言厝及詮化往四公放
言各擅威容俱稟神略勇居禪衆辯住長干
朗在興皇布仍攝領禪門宏敞慧聲遐討皆
莫高於朗焉然辯公勝業清明定慧兩舉故
其講唱兼存禪衆抑亦詮公之篤厲也然其
義體時與朗違故使興皇座中排斥中假之
誚布勇兩公見于別紀昔梁天監十六年六
月七日神僧寶誌記興皇寺云此寺當有青
衣開士廣弘大乘及朗遊學之時初服青納
及登元席乃與符同又南陌居士杜法榮年

踰八十頗識歸心昔夢寺內有幡花天伎側
塞殿堂緇素法衆充牣筵席泊朗來儀創會
公私齋講又盛符焉又十二年五月七日帳
下淨人解齊失曉朗夜扣閣催之而洪鍾自
響良久不絕故其禎祥早著其例此也東朝
於長春殿義集嗣君親搖玉柄述朗所暨諸
師假名義以此榮稱豈惟釋氏宗匠抑亦天
人儀表故其所獲檀嚫充造經像修治寺塔濟
給窮厄所以房內畜養鵝鴨雞犬其類繁多
所行見者無不收養至朗寢息之始皆寂無
聲遊觀之時鳴吠喧亂斯亦懷感之致矣侍
中領軍廬陵王聲懋權衡資承戒約遂仰奏

承華爲之銘頌其墓誌文太子詹事濟湯江揔故
陳王叔寶時在春宮爲之銘曰洪源遠采傳芳馥蕙
君子哲人英芬是繼朱旄旣杖青組仍曳紉虎
戎卸貳貌狄制功可冠軍業非出世揖彼聲色
超此津濟津濟伊何裂斷網羅忍衣早記乘樓夜
過航斯苦海涸此愛河若非智士孰寄宣揚
法雲廣被慧日舒光旣摧衡槽自闢金湯夢
齊鼓說應異鍾霜識機知命同彼現病夙心
栖遁度脫難竟化緣已矣乃宅丘窆智炬寂
滅頽巖遼負遼負空岑搖落寒浸弦餘月暗
霧下松深香滅窮壟幡橫宿林切切管清遙
遙鼓聲野煙四合孤禽一鳴風悽唄斷流急

寒生神之淨土形沉終古勒此方墳用旌蘭杜
釋慧勇厥姓桓氏其先譙國龍亢人也祖法
式尚書外兵錢唐令因此遁迹于虎丘山後
刻寓居吳郡吳縣東鄉桓里父獻弱齡早亡
母張氏嘗夢身登佛塔獲二金菩薩俄育二
男並幼而入道長則慧聰勇其次也初出楊
都依止靈曜寺則師爲和上銳志禪誦治身
蔬菲隨方受業不事專門豈非版金成寶方
資乃鏤宣玉有美必待刮摩誠有由矣年登
具戒從靜衆寺峯律師遊學十誦有龍光寺
僧綽建元寺法寵並道秀域中聲高梵表乃
服膺座右稟宗成實刻情砭礪寢食忘疲苦思

沉淪坑岸斯墜弥歷寒暑博習大成至年
十法輪便轉自此遠致學徒盛開講肆高視
上京鬱鬱爲翹彩專講論文將十許遍俄而梁
季傾覆人百沸騰每思遁世莫知其所于時
攝山詮尚直轡一乘橫行山世隨機引悟有
願遵焉嘗行報恩寺前忽見人云從攝山來
授竹如意謂勇曰尋當如意俄失蹤迹
信宿之間又有漆函盛三論一部置房前窻
上尋究莫知來也欣茲嘉瑞銳勇難任因此
拂衣里閤駕言泉石期神杳冥非企禽臺之
侶修空習慧寔追林遠之風便停止觀寺朝
夕侃侃如也詮師忘以年期義兼師友抑亦

宮羽相諧冰藍待益之志也自此言文章句
採擷希微凡厥釋經莫不包舉大法獲傳於
焉是賴天嘉五年世祖文皇請講於太極殿
百辟具陳七衆咸萃景仰之輩觀風繼踵遊
息之伍附影成群自此聲名籍甚矣住大禪
衆寺十有八載及造講堂也門人聽侶經營
不日接雷飛軒製置弘敞題曰般若之堂也
以至德元年五月二十八日遘疾少時平日
神逝春秋六十有九然其大漸之時神容不
變經宿頂暖衆皆異之至六月六日空于攝
山西嶺自始至終講華嚴涅槃方等大集大
品各二十遍智論中百十二門論各三十五

遍餘有法華思益等數部不記又早捨親愛
弱而貞苦文章聲辯時世高之爰至啓手啓
足不緇不涅寔像教之棟梁精義之林藪弟
子等追深北面之禮鐫石碑之其文侍中尚
書令濟陽江揔製

釋寶瓊姓徐氏本惟東莞避難辟苜後居毗
陵曲阿縣焉祖邕齊右軍父僧達梁臨川王
諮議竝高器局崇遵儒素瓊潔清山水峯瀾
早被身長七尺五寸背胛龍文口三十九齒
異相竒挺故能踈秀風彩蘊藉威容少鄙儻
裳便欣毳服幼年出俗師事沙門法通通初
見而嗟重深爲道器也不使服勤年過志學

欲稟光宅寺雲法師義但以經藏飈拔聲實
沸騰無礙奔涌談吐橫逸竊疑詞富兼駭唱
高乃移聽南澗仙師研精數論名解映徹洞
殫義窟仙嘗覽瓊私記三復嗟賞後於高座
普勸寫之自爾門徒傳寫此疏初受具年已
能覆述未登五歲便爲法主仍與仙公抗衡
敷化梁高祖三教妙旨罔不踈通選揚名德
分寄弘道瓊之高義簡在帝心爰降綸紱入
壽光殿言重茂林更輕雲閣便辭還鄉之建
安寺上黃侯擘分竹此邦每深尊敬情兼師
友彼郡一旦老少相喧競去建安伽藍白龍
出現奔排到寺惟見瓊講有識之士異而目

之爲白瓊焉素與簡子周弘正早申莫逆彼
驟噫曰夫有希世之才而不在京華開道乘
桴之歎令人太息乃有學侶復請還都發成
實題僧正慧令切難聯環瓊乃徐拂塵尾從
容而對令乃引遠公舊責曰不疾而速抒軸
何爲荅曰不思造業安得精固令閑舉止雅
音韻賓主相悅殊加稱賞梁祖年暮惟事熏
修臣下偃風清言扇俗縉紳學者必兼文義
所以屢開理教維摩涅槃道被下筵慙飛上
席解頤利齒木舌鋒牙罽塞駢羅煙隨霧涌
亦有明玉豐貂紆青拖紫車馬溢於寺衢衣
簪滿於法座斯感物之盛罕有加也到茂灌

民譽之重任孝恭詞筆之富皆執卷誓疑伏
膺請業恭息世謨蔬菲好學後進英華隨父
共聽偏深玄義遂講涅槃傳瓶不失于茲乃
驗未仍入道奄至無常頂暖信宿手屈三指
復與諸天飛下住宅對父談話宛若平生褒
讚出家稱揚法利俄將翼從凌虛而沒留香
在室經日不消故知彼此異人躬爲學衆誠難
測其本量也逮梁室叛蕩有陳建業武帝尊
法嗅味特深數引金言頻開玉牒降狎言笑
詢訪名理永定三年夏於重雲殿閣正弘大
品夢朱衣神禮而諫曰波若多難仰祈疾講
頻介轉數詞逾懇到至七月十日乃白僧曰

昨夜神人見催經餘一卷午前取訖講竟出
宮殿雷已響還繞至寺驟雨便零震動雲雷
一時都盡豈非勝人宣法幽冥敬重陳祖昇
遐方知前告文帝纂曆禮異弥深鬱下絲綸
爲京邑大僧正辭讓雖切敦喻更隆乃顧當
仁俾膺範物遂之斯任然以金陵都會朝宗
所依刹寺如林義筵如市五部六群果含苗
雜惟調水乳罕和鹽梅多沒象泥終枯鳥樹
乃鎮之以清淨馭之以無爲篇禁不煩遮罰
每省故僧尼仰之自肅道俗稱之益敬七衆
日用而不知四遠欽風而不足故得法位久
司疵謗無玷屢陳表退去而復昇始終惟公

於是乎在自梁僧之於此任熏灼威儀翼衛
亞於王公服玩陳於鄭楚故使流水照於衢
路吏卒喧於堂廡瓊臨已來頓祛前政自營
靈壽惟從息慈壞色蔽身尼壇容膝蕭然率
尔有位若無朝野嘉其真素同侶美其如法
海東諸國圖像還蕃頂禮遙敬古人有言匪
馳令譽孰動殊方其見賢如此以至德二年
甲辰之歲二月二十三日纔覺不念建初寺
寶瓊法師當時之偶對也少而共學聲德齊
揚尔夕神人忽來報曰彭城僧正冷先無常
自夢上天有疏請講暨三月二十日正念告
終遺誠掩坎不煩銘誌春秋八十一有詔慰

焉喪事所須隨由資給仍以天子鹵薄仗借
為榮飾終古所希幸也以四月五日定于鍾
山之陽名僧舊墓余時填遠咽陌哀慟相奔
皂素驚嗟郊垆失色初瓊入京將臨法席既
無人識不許房居乃求僧正慧超寄南澗住
超聞未許見而駭曰此少俊當紹吾今位法
門所託何慮無房即命寺綱忻然處置及孝
宣請講太子常迎屢見神人形甚長偉密來
翼從末為大將軍章照達講通感亦然又非
測也然其厚德容衆鳴謙儉約出處無忤言
行無擇剋壯不休孜孜講道吐音遙奔發義
昭彰或遇勅手時逢的匠薄塵象扇灌已永

消故寔繁有徒服而無歎及晚僧望益重唐
處逾輕惟屏罔設飾用不置臘歲參謁黑白
摩肩方便他行避斯榮供斯可謂狎人世而
空閑縮司存而無事也又聖人至理開士微
言月落參橫清誦無逸及燭然香馥懺禮方
霄迹怠心勤外和內秘宣揚之暇綽有餘閑
兼採玄儒每窺子史彫蟲蒿隸體物摘玄並
入性靈悉能該洽又可謂不撓大猷無遺小
道也凡講成實九十一遍撰玄義二十卷講
文二十遍文疏十六卷講涅槃三十遍製疏
十七卷講大品五遍製疏十三卷餘有大乘
義十卷法華維摩等經並著文疏故不備載

布在州邑兄孫普光承藉風訓立履貞確思
慕平昔追攀日永與同學道莊明解筆樹碑
于金陵之舊墟其文慧日道場釋法論莊入
室馳聲見于別紀解昇堂流譽王領江都隋
末尚存安危未測

釋懿韶姓顏氏會稽上虞人學年入道事叔
僧廣以爲師範廣律行貞嚴當時領袖初韶
遊都聽講便能清論年登冠肇還鄉受戒護
持奉信如擎油鉢有沙門道林請留鄉土乃
夢韶舌相廣長而欲將斷旣寤深惟留戀斯
成墜失愧悔前請便勸出都於即大弘法化
傳燈不絕即莊嚴旻公之遺緒也次稟龍光

僧綽乃是開善瓊支末又探習三藏廣綜衆
家年二十三講大品經味法當時摩肩溢道後
還建元晉陵等寺敷演經論解冠群宗韶乃
願年四十長就講說而學侶相顧不勝欽尚
時年三十有九爲建元寺講主臨終遺令傳
法韶遵崇餘烈即坐演之受業之實有逾師
保梁簡文邵陵及岳陽等大相欽重師承訓
誨從危難後世改情浮乃往豫章將通道務
時余豫州黃司空等素情所仰請爲戒師會
外國三藏真諦法師解該大小行攝自他一
遇欣然與共談論諦嘆曰吾遊國多矣罕值
斯人仍停豫都爲翻新金光明并惟識論及

涅槃中百句長解脫十四音等朝授晚傳夜
聞晨說世諺寫瓶重出知十再生者也梁樂
陽王於荆立位遣信遠迎楚都弘法韶念報
地之重來勅遂乖陳武定天文皇嗣業並弘
尚正道勅請還都戒範承仰優禮弥隆天嘉
四年有會稽慧藻同秦道倫等二百餘人連
署請韶長講於白馬寺廣弘傳化十有餘年
既登耳順便令慧藻續講躬往瓦官宴坐少
時法門深妙時沙門智顛定慧難踰人神頗
測靜歎精利事等夙成共諸前學頻請重講
留意綿久以疾辭之又爲新安殿下黃司空
等共僧三請不免勤注又於王府略說維摩

龍光寺中廣敷成實亦得數年成諸學肆未
辭朽老歸志山林乃入幽巖自靖十有餘載
至德元年十月十一日中時右脅而卧神慮
澄然崩於開善寺春秋七十有六其月十六
日寔於鍾嶺獨龍之山所講成實論五十餘
遍涅槃三十遍新金光明三十餘遍維摩天
王仁王等經遍數繁亂不紀廣叙

釋安廩姓秦氏晉中書令靖之第七世也寓
居江陰之利成縣焉考正妙思滔玄怡心屆
寂乃製入神書一首洞曆三卷青鳥之道莫
不傳芳廩幼而聰穎獨悟不羣十三偏艱孝
知遠近斷水骨立聞者涕零古人有言知子

父也乃攝以典教業逐多通而性好老莊早
達經史又善太一之能并解孫吳之術是以
才藝有功文武清播仍欲披榛問隱華門珪
竇而虛懷機發體悟真權年二十五啓勅出
家乃遊方尋道北詣魏國於司州光融寺容
公所採習經論容律訓嚴凝肅成濟器并聽
嵩高少林寺光公十地一聞領解頓盡言前
深味名象並畢中意又受禪法悉究玄門請
業之徒屢申弘益在魏十有二年講四分律
近二十遍大乘經論並得相仍梁泰清元年
始發彭沛門人擁從還屆揚都武帝敬供相
接勅任天安講華嚴經標致宏綱妙指機會

值梁運既終法輪停轉泊大陳御寓永定元
年春乃請入內殿手傳香火接足盡虔長承
戒範有勅任耆闍寺給講連續既會夙心遂
欣久處世祖文皇又請入昭德殿開講大集
樂說不窮重筵莫擬孝宣御曆又於華林園
內北面受道闡化涉勞因以遘疾至德元年
建寅之月遷化于房皇心惻悼賻贈有嘉即
以其月窆於開善之西山春秋七十有七門
人痛其安放士庶失其歸依矣

釋慧布姓郝氏廣陵人也少懷遠操性度虛
梗年十五處于江陽家門軍將時有戎役因
願領五千人爲將清平寇塞豈不果耶衆偉

其言十六遭兄亡悟世非常思解俗網親眷
知有武略咸不許之二十有一方從本願既
蒙剃落便入揚都從建初寺瓊法師學成實
論通假實之旨物議所歸而布恨斯至理未
盡懷抱承攝山止觀寺僧詮法師大乘海嶽
聲譽遠聞乃往從之聽開三論學徒數百翹
楚一期至於洞達清玄妙知論旨者皆無與
尚時号之爲得意布或云思玄布也故詮之
解難聽者似解而領悟猶迷及依言願通而
構難踈略致使談論之際每有客問必待布
而爲荅時人爲之語曰詮公四友所謂四句
明領語辯文章勇得意布布稱得意最爲高

也後於大品善達章中悟解大乘煩惱調順
攝心奉律威儀無玷常樂坐禪遠離囂擾誓
不講說護持爲務末遊北鄴更涉未聞於可
禪師所暫通名見便以言忤其意可曰法師
所述可謂破我除見莫過此也乃縱心講席
備見宗領周覽文義並具曾襟又寫章疏六
馱負還江表並遺朗公令其講說因有遺漏
重往齊國廣寫所闕賈還付朗自無一畜衣
鉢而已專修念慧獨止松林蕭然世表學者
欣慕嘗造思禪師與論大義連徹日夜不覺
食息理致弥密言勢不止思以鐵如意打案
曰萬里空矣無此智者坐中千餘人同聲歎

悅又與邈禪師論義即命公之師也聯綿往
還三日不絕邈止之歎其慧悟遐舉而卑身
節行不顯其美梁太清末侯景作亂荒餒累
年三日失食至四日有人遺布飯而微似豬
肉之氣雖腹如火然結心不食故得遭斯困
厄不履非濫又曾患脚氣醫令服薤自此至
終常陳此罪或見諸人樂生西方者告云方
士乃淨非吾願也如今所願化度衆生如何
在蓮華中十劫受樂未若三途麴苦救濟也
陳至德中邈引恭禪師建立攝山栖霞寺結
淨練衆江表所推名德遠投稟承論旨時爲
開滯理思幽微不爲僧師不役下位常自

縫洗六時無闕纔扣犍槌已居衆首端坐如
木見者慄然名聞光遠請謁如市陳主諸王
並受其戒奉之如佛末以年暮不參衆食勅
給其乳牛而布迴充入衆熒熒謹攝實高僧
焉年至七十與衆別去布命更至三五年在但
老困不能行道住世何益常願生邊地無三
寶處爲作佛事去也幸各好住願努其力於
是絕穀不食命將欲斷下勅令醫診之縮臂
不許沈皇后欲傳香信又亦不許臨終遺訣
曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所
滅故也諸有學士徒衆並委恭禪師吾無慮
矣以陳貞明元年十一月二十三日卒于栖

霞終後手屈三指捋之雖申還屈乃至林中
一月猶尔未終前大地連動七日便卒移屍
就林山地又動太史奏云得道人星滅矣時
以當之初將逝告衆前云昨夜二菩薩見迎
一是生身一是法身吾已許之尋有諸天又
來迎接以不願生故不許耳流光照於侃禪
師戶侃恠光盛出戶見二人向布房中不知
是聖也旦往述之怡然符合言已端坐而化
有見鬼者望見幡花滿寺光明騰焰不測其
故入山視之乃布公去世

釋亡名俗姓宋氏南郡人本名闕殆世襲衣
冠稱爲望族弱齡遁世永絕妻孥吟嘯丘壑

任懷遊處凡所憑准必映美阮嗣宗之爲人也長富才華鄉人馳譽事梁元帝深見禮待有製新文帝多稱述而恭慎慈敬謙靜爲心每從容御筵賜問優異及梁曆不緒潛志玄門遠寄汶蜀脫落塵累初投允禪師允亦定慧澄明聲流關鄴名乃三業依憑四儀恭仰彫純假於禪誦興慮著於篇什預有學徒問道無倦會周氏跨有井絡少保蜀國公宇文雋鎮之性愛賢才重德素禮供殊倫聲聞臺省後齊王續部伏敬日增任滿還雍遂勒歸謁帝勞遣旣深處爲夏州三藏朝省以名文翰可觀元非玄侶而冥德沒世將徵拔之測

其器宇有經國之量朝省揔議或以威恩加之或以情異轉之然名雅亮卓然曾無易節天和二年五月大冢宰宇文護遺書曰言念欽屬未叙企積道體休愈無虧慮耶蓋能仁處世志存匡救非先輪迴獨尚茲善旣道亞生知才高七步豈虛緇染沉流當塗但靈廓妙理三業同臻冀思莫二皂白非感耳怖解偏執讚我時朝匪惟真俗俱抽亦是彼我一貫故令往白念報雅懷名谷云辱告深具懷抱寒暑異域苦樂殊心輒略常談且陳事實貧道稟質醜陋恒嬰疾惱因偃成恭惟道是務不曾棲息五十二年自捨俗緣十有五載万

人歸國皆停都邑羸病一僧獨流荒裔無罪
可罰無能可使百慮九思是所未喻文多不
載又列六不可十歎息援據事叙綸貫始終
書略結云沙門持戒心口相應所列六條若有
一誑生則蒼天厭之死則鐵鉗拔之洋銅灌
之仰戴三光行年六十不欺閭室況乃明世

且鄉國殄喪宗戚衰亡貧道何人獨堪長久
誠得收迹巖中攝心塵外支養殘命敦修慧
業此本志也寄骸精舍乞食王城任力行道
隨緣化物斯次願也如其不尔獨處丘壑安
能憤憤久住閭浮地乎護得書體其難拔乃與
書近還云法師秉心弥固栖遊世表玄圭啓

運不屈伯夷之節蒼精御曆豈損嘉遁之志
今遣往迎名達咸陽貴遊奉謁隆禮厚味弥
增常限以稱謂廣流截景難伏誓當栖玄後
德便閑放無累乃著寶人銘曰余十五而尚
文三十而重勢位值京都喪亂冠冕淪沒海
內知識零落殆盡乃喟然歎曰夫以迴天倒
日之力一旦彫岱山磐石之固忽焉燼滅
定知世相無常浮生虛僞譬如朝露其停幾
何大丈夫生當降魔死當飼虎如其不介修
禪足以養志讀經足以自娛富貴名譽徒勞
人耳乃棄其簪弁剃其鬚髮衣納杖錫聽講
談玄戰國未寧安身無地自戡形骸甚於桎

枯思絕苦本莫知其津大乘經曰如說行者
乃名是聖不但口之所言小乘偈曰能行說
爲正不行何所說若說不能行不名爲智者
至於顏回好學勤改前非季路未修懼聞後
語功勞智擾役神傷命爲道日損何用多知
誓欲枯木其形死灰其慮降此患累以求虛
寂乃作絕學箴文名息心讚擬夫周廟其銘
曰法界有如意寶人焉九緘其身銘其膺曰
古之攝心人也誠之哉誠之哉無多慮無多
知多知多事不如息意多慮多失不如守一
慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿
謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水

不停四海將盈纖塵不拂五岳將成防末在
本雖小不輕關尔七竅閉尔六情莫視於色
莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空
中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是爲
愚弊捨棄浮樸耽溺淫麗識馬易奔心猿難
制神旣勞役形必損斃邪徑終迷脩塗永泥
莫貴才能是曰惛懵誇拙羨巧其德不弘名
厚行薄其高速崩塗舒翰卷其用不恒內懷
僞伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令
譽亦孔之醜凡謂之吉聖以之咎賞悅暫時悲
憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅
影沈馱生患老隨思隨造心想若滅長死長

絕不死不生無相無名一道虛寂万物齊平
何勝何重何劣何輕何賤何辱何貴何榮澄
天愧淨皎日慙明安夫岱嶺固彼金城敬貽
賢哲斯道利貞又著至道論淳德論遣執論
去是非論影喻論修空論不殺論等文多清
素語恒勸善存質去華不存粉墨有集十卷
盛重於世不知所終有弟子僧琨性沉審善音
調爲隋二十五衆讀經法主搜括羣籍採摭
賢聖所撰諸論集爲一部稱曰論場有三十
卷披卷一閱俱覽百家亦新學之宗匠者矣
後於曲池造靜覺寺每臨水映竹體物賦詩
頗有篇什云

釋道寵姓張俗名爲賓高齊元魏之際國學
大儒雄安生者連邦所重時有李範張賓齊
鑣安席才藝所指莫不歸宗後俱任安下爲
嗣年將壯室領徒千餘至趙州元氏縣堰角
寺側即今所謂應覺是也從寺索水沙弥持
與問具幾塵方可飲之素不內涉罔然無對
乃以水澆面賓大恧謂徒屬曰非爲以水辱
我直顯佛法難思吾今投心此道宜各散矣
即日於寺出家寺法入道三年歷試以賓聰
明大博不可拘於常制即日便與具戒遂入
西山廣尋巖部神用深拔慨歎晚知魏宣武
帝崇尚佛法天竺梵僧菩提留支初翻十地

在紫極殿勒那摩提在太極殿各有禁衛不許通言校其所譯恐有浮濫始於永平元年至四年方訖及堪讎之惟云有不二不盡那六定不二不盡一字爲異通共驚美若奉聖心寵承斯問便詣流支訪所深極乃授十地曲教三冬隨聞出疏即而開學聲唱高廣鄴下榮推時朝宰文雄魏收邢子才楊休之等昔經寵席官學由成自遺世網形名靡寄相從來聽皆莫曉焉寵默識之乃曰公等諸賢旣稱榮國頗曾受業有所來耶皆曰本資張氏馱俗出家寵曰師資有由今見若此乃曰罪極深矣初聆聲相寔等昔師容儀頓改致此

無悟於是同敦三大磬此一心悲慶相循遂
以聞奏以德溢時命義在旌隆日賜黃金三
兩盡於身世匠成學士堪可傳道千有餘人
其中高者僧休法繼誕禮牢宜儒果等是也
一說云初勒那三藏教示三人房定二士授
其心法慧光一人偏教法律菩提三藏惟教
於寵寵在道北教牢宜四人光在道南教馮
範十人故使洛下有南北二途當現兩說自
斯始也四宗五宗亦仍此起今則闕矣輒不
繁云

釋慧嵩未詳氏族高昌國人其國本沮渠涼
王避地之所故其宗族皆通華夏之文軌焉

嵩少出家聰悟敏捷開卷輒尋便了中義潛
蘊玄肆尤翫雜心時爲彼國所重嵩兄爲博
士王族推崇雅重儒林未欽佛理覩嵩英鑒
勸令反俗教以義方嵩曰腐儒小智未足歸
賞固當同諸糟粕餘何可論兄頻遮礙乃以
易林秘隱問之嵩初不讀俗典執卷開剖挺
出前聞兄雖異之殊不信佛法之博要也嵩
以毗曇一偈化令解之停滯兩月妄釋紛紜
乃有其言全乖理義嵩揔非所述聊爲一開
泠然神悟便大崇信佛法博通玄奧乃恣其
遊涉于時元魏末齡大演經教高昌王欲使
釋門更闢乃獻嵩并弟隨使入朝高氏作相

深相器重時智遊論師世稱英傑嵩乃從之
聽毗曇成實領牒文旨信重當時而位處沙
弥更搖聲略及進具後便登元坐開判經誥
雅會機緣乃使鋒銳勅敵歸依接足旣學成
望遠本國請還嵩曰以吾之博達義非邊鄙
之所資也旋環鄴洛弘道爲宗後又重徵嵩
固執如舊高昌乃夷其三族嵩聞之告其屬
曰經不云乎三界無常諸有非樂況復三途
八苦由來所經何足怪乎及高齊天保革命
惟新上統榮望見重宣帝嵩以慧學騰譽頻
以法義陵之乃徙於徐州爲長年僧統仍居
彭沛大闡宏猷江表河南率遵聲教即隋

初志念論師之祖承也以天保年卒於徐州

續高僧傳卷第七

內

廩

反呂錦

凝慎

上魚陵

反綽

昌約

闡揚

反工昌

演

也

荷笈

上胡可

反反

書篋

也也

尋緇

羊下息

閱史

悅上音

也芝葉

上音之

英傑

下渠列

反

縉雲

上音

帝火宮也

眷眄

下音

斥

音尺

落泊

下音

郢

反以井

葺修

上七入反

褰裳

上去反

蹶

反所

斐然

反履

也曄

于輒反

方稜

下郎

宏逸

上惠

劇

反所

斐然

反履

章尾反

文

剖

反

構思

下古聲

反

劇

反

反

謚

音丘壤

反下汝

兩

脯腊

乾甫昔

也二音

惻愴

反昌

反

搖上	也	也	隱	槽	也	下	也	反	頂上	也	之	年	下
反自	遠	也	也	槽	也	下	也	反	頂上	也	之	年	下
寓	岑	丘	關	我	戶	創	緇	素	清	蹟	歲	曰	傷楚
居	而助	窅	開毗	郵	秤庚	初楚	上	穆	助上	齒	換	也反	狀反
寄上	高	坑下	也	舍音	馥	反僧	側	目下	隔	土	齒	一	沛
也音	曰反	音	也反	也尤	蕙	扣	俗思	音	反舍	戟	沛	郡	郡
遇	山	也靜	風	狄	香伏	音苦	也反	宏	幽反	居	逆	具上	郡
銳	小	頽	心	反徒	草惠	口候	擊反	敞	微取	也	彖	音	郡
一羊	壟	徒宿	上音	航	音	擊反	一	充	昌上	也	彖	音	郡
利歲	丘呂	也	音	音	音	也	聲	物	兩惠	下	反土	鬚	鬚
也反	勇	反	栖	舟戶	組	也	聲	也	反萌	拍	亂	亂	亂
蔬	反	遼	遁	剛	音	作音	懋	也	朗反	擿	京	反上	京
菲	桓	夔	也上	反也	祖	反下	美	也	也大	反下	畿	童音	畿
芳上	反惠	兄上	下音	涸	一	也	美	也	也	發他	王下	子條	王下
尾音	官	詠音	徒西	竭音	曳	也	也	也	也	也	者	渠長	渠長
反疎	譙	天寮	困	也	鶴反	權	權	也	也	也	內衣	長下	長下
菜下	國	下	反止	水	羊世	衡	衡	也	也	也	地反	昌謹	昌謹

食銳鏤上又作羊歲反鋒利也下音漏鑿也

刮摩滑反俱石砥礪磨石也二音金之美者曰

轡音里閉下胡旦反宵冥上煙曉反秀美也

望反也侃聞樂苦罕反和採擷反下胡結也咸萃才下

遂反集也雷簷力救反引敞大也敞顯也引不縑

黑側思反不涅黑土也結反林藪下音叟鵲

石反上子刻全東莞下音官莒音舉鵲裳反上兄錐

童以解結之毛服上楚歲反地名鵲裳反上兄錐

拂綬曄于輒反驟噫上助瘦反馳疾之餘聲也

乘桴下音浮憶飛愛上音惠解頤謂余之反顏而

也悅叟塞上昌側反駢羅上步田反貂音條拖

紫池上音衣簪反下冠側暮莫胡褒讚反上美也嗅

味 救上昌狎 胡甲反 纂曆 上子管 馭之 上音御

疵 疾斯反 狎 胡甲反 纂曆 上子管 馭之 上音御

丘 散魚反 除 暨 及其器反 鹵薄 上音魯下蒲莫

謂也 散魚反 除 暨 及其器反 鹵薄 上音魯下蒲莫

長 偉 反下 羽鬼 攷攷 息音茲 意 遥 弈 亦下音

也 麾 旌許 為也 無 斲 厭也 音亦 縮 紆握板反 窺 反傾視

也 藁 隸 書上 古也 老反 帝 草也 漢社 操善草

今之 隸 摘 玄 反上 田知 零 帝 反魏 鍾 繇 改小篆 為

反俗也 顛 語豈 右 脅 下也 助也 業反 滔 玄 刀上 反披 捺

下助也 巾反 披 蕈 門 上音 必 珪 竇 二圭 音豆 御 寓 字下

字 開也 擽 刺也 側 反 賻 贈 上音 死音 附 以物 郝

呼各 虛 梗 猛下 反加 殺 賊 候也 反 囀 擾 汝上 小許 反 嬌 反 下

喧雜六馱下唐賀反邈遠眉角反荒餒下乃每

薤何芥反縫音逢捷直上音輶下慄然錦上反

恭敬熒熒訖音訖之候上脉也忍反闊殆危下音待也丘反

壑深下呼各反汶蜀問上音允徒外偃儻紆主反與與

邊齋作下羊逝方反亦援音園天厭之鐵鉗反中於

謂也皇夫天子厭塞我道令不行也之鐵鉗反以巨鐵

夾物憤憤俱妹反心冠冕夫下音冠免大喟然丘上

謂也反息也熿滅灰上徐也刃反飼音寺簪并阻上

反蔘反下皮變桎梏反上音相音質下古篤箴文針上音

悠長遠上音由鼎沸頂音七竅反下苦吊誠音

耳目口蚘而歲反浮樸偽下疋角反淳斃反眈祭

也鼻也腐儒父上音永泥作下淳陷也反正惛惛昏上音

莫	不	採	塤	上	一
鄧	明	撫	於	子	複
反	自	拾	建	徐	姓
也	也	也	也	也	也
一	隻	澆	古	糟	粕
一	齊	沃	堯	一	一
僑	鏹	也	反	上	上
伐	排	慙	尼	酒	醋
上	下	六	六	音	之
居	必	反	反	遭	下
於	苗	竝	竝	也	反
反	也	反	反	也	反
詒	馬	慨	馬	滓	反
余	銜	嘆	行	莫	也
之	贈	愛	上	一	也
反	言	反	苦	一	也
也	也	一	沮	一	也
反	也	一	渠	一	也
琺	一	日	渠	昆	音

