高僧傳卷第八　義解五　內

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

釋僧渊一　釋曇度二　釋道慧三　釋僧鍾四　釋道盛五　釋弘充六　釋智林七　釋法瑗八　釋玄暢九　釋僧遠十　釋僧慧十一　釋僧柔十二　釋慧基十三　釋慧次十四　釋慧隆十五　釋僧宗十六　釋法安十七　釋僧印十八　釋法度十九　釋智秀二十　釋慧球二十一　釋僧盛二十二　釋智順二十三　釋寶亮二十四　釋法通二十五　釋慧集二十六　釋曇斐二十七

釋僧渊本姓趙潁川人魏司空儼之後少好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐邦止白塔寺從僧嵩受成實論毗曇學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐迩渊風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所

住山給為精舍曇度慧記道登並從

刻受業慧記橫通數論道登善星等

馳於遐迩淵風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所

住山給為精舍曇度慧記道登並從淵受業慧記兼通數論道登善涅槃法華並為魏王亢宏所重馳名偽國淵以偽太和五年卒春秋六十有八即齊建元三年也

釋曇度本姓蔡江陵人少而敬慎威儀素以戒範致稱神情敏悟鑒徹過人後遊學京師備貫衆典涅槃法花維摩大品並探索微隱思發言外因以脚疾西遊乃造徐州從僧淵法師更受成實論遂精通此部獨步當時偽主元宏聞風飡挹遣使徵請既達平城大開講席宏致敬下筵親管理味於是停止偽都法化相續學徒自遠而至千有餘人以偽太和十三年卒於偽國即齊永明六年也撰成實論大義疏八卷盛傳北土

釋道慧姓王餘姚人寓居建鄴十一出家為僧遠弟子止靈曜寺至年十四讀廬山慧遠集迺慨然歎息恨有生之晚遂與友人智順泝流千里覲遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷三年更還京邑時王或辯三相義大聚學

僧慧時年十七便發問數番言語玄微詮膝有次衆咸奇之後受業於猛

遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷三年
更還京邑時王或辯三相義大聚學

僧慧時年十七便發問數番言語玄
微詮膝有次衆咸奇之後受業於猛
斌二法師猛嘗講成實張融搆難重
疊猛稱疾不堪多領乃命慧令荅之
融以慧年少頗恊輕心慧乘機挫銳
言必詣理酬酢往還綽有餘裕善大
乘明數論講說相續學徒甚盛區別
義類始為章段焉褚澄謝超宗炳名重
當時並見椎礼慧以母年老欲存資
奉迺移憩莊嚴寺母憐其志復出家
為道捨宅為福　建精舍慧以齊建
元三年卒春秋三十有一臨終呼取
麈尾授友人智順順慟曰如此之人
年不至四十惜矣因以麈尾內棺中
而殯焉塟於鍾山之陽陳郡謝超宗
炳為造碑文時莊嚴復有玄趣僧達
並以學解見稱趣博通衆經並精內
外而尤善席上風軌可欣達少而頭
白時人曰白頭達亦博解衆典尤精
性復而性剛忤物被擯長沙
釋僧鍾姓孫魯郡人十六出家居貧
履道嘗至壽春導公見而奇之譙郡
王鄴重其志操供以四事後請講百

論導往聽之迺謂人曰後生可畏真

復道賞至壽春導公見而奇之譙郡王鄴重其志操供以四事後請講百

論導往聽之迺謂人曰後生可畏真不虛矣鍾妙善成實三論涅槃十地等後南遊京邑止于中興寺永明初魏使李道固來躬會于寺內帝以鍾有德聲勑令酬對往復移時言无失厝日影小晚鍾不食固曰何以不食鍾曰古佛道法過中不食固曰何為聲聞耶鍾曰應以聲聞得度者故現聲聞時人以為名荅亦後盤桓講說稟聽成群齊文惠太子竟陵文宣王數請南面齊永明七年卒春秋六十時與鍾齊名比德者曇纖曇遷僧表僧㝡敏達僧寶等並各善經論悉為文宣所敬迭興講席矣

釋道盛姓朱沛國人幼出家務學善涅槃維摩兼通周易住湘州宋明承風勑令下京止彭城寺謝超宗一遇遂敬以師礼迺著述交論及生死本無源論等後憩天保寺齊高帝勑代曇度為僧主丹陽尹沈文季素奉黃老排嫉能仁迺建義符僧曇賁僧屬欲籍簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後文季故於天保設會令陸修靜與盛

論義盛既理有所長又詞氣雋發嘲

簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後
文季故於天保設會令陸修靜與盛

論義盛既理有所長又詞氣雋發嘲
謔往還言无壅擾靜意不獲申恧焉
而退盛以永明中卒春秋六十餘矣
釋弘充涼州人少有志力通莊老解
經律大明末過江初止多寶寺善能
問難先達多為所屈後自開法筵鋒
鏑乎起充既思入玄微口辯天逸通
疑釋滯无所間然每講法花十地聽
者盈堂宋太宰江夏文獻王義恭雅
重之明帝踐祚起湘宮寺請充為經
領於是移居焉于時湘宮又有法鮮
比丘亦聰拓有思力與充齊名充以
齊永明中卒春秋七十有二注文殊
問菩提經及注首楞嚴經
釋智林高昌人初出家為亮公弟子
幼而崇理好學負帙長安振錫江豫
博採群典特善雜心及亮公被擯弟
子十二人皆隨之嶺外林迺憩踵潘
禹化清海曲至宋明之初勑在所資
給發遣下京止靈基寺講說相續禀
服成群申明二諦議有三宗不同時
沒南周顒又作三宗論既與林意符
深所欣遲迺致書於顒曰近聞檀越

叙二諦之新意陳三宗之取捨聲殊
直律雖進物不逮如顒道都懷習天

次問題又作三宗論既與林意符深所欣遲迺致書於顒曰近聞檀越敘二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恒律雖進物不速如貧道鄙懷謂天下之理唯此為得焉不如此非理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨憙充遍特非常重又承檀越恐立異常時干犯學衆製論雖成定不必出聞之懼然不覺興卧此義旨趣似非初開妙音中絶六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便忝得此義常謂籍此微悟可以得道竊每懽喜无與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義當法集盛時能深得斯趣者本无多人既犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略无其人貧道捉麈尾以來四十餘年東西講説謬重一時其餘義統頗見宗録唯有此途白黑无一人得者貧道積年迺為之發病既痾衰末命加復旦夕西旋顧惟此道從今永絶不言檀越機發无緒獨創方外非意此音猥來入耳且欣且慰實无以況建明斯義使法燈有終始是真實行道第一功德雖復國城妻

子施佛及僧其為福利無以相過既

實天以況建明其義使法燈有終始是真實行道第一功德雖復國城妻

子施佛及僧其為福利無以相過既幸已詮述想便宜廣宣使賞音者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以矣奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方来或以此為巨障往言貌然非戲論矣想便寫一本為惠貧道賣以還西使處處弘通也比小可牽故入山取叙深企付之顒因出論焉故三宗之旨傳述至今林形長八尺天姿瓌雅登座震吼談吐若流後辭還高昌齊永明五年卒春秋七十有九著諦論及毗曇雜心記并注十二門論中論等

釋法瑗姓辛隴西人辛毗之後長兄源明仕偽魏為大尚書第二兄法愛亦為沙門解經論兼數術為苻苻國師俸以三千户瑗幼而闊達倜儻殊群路見貧寒輙脫衣為惠出家事梁州沙門竺慧開懿德通神時人謂得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能經捻未化宜竟力博聞无得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去来鄴洛值胡寇縱横閑隴鼎沸瑗冒險履危學

業無怠元嘉十五年還梁州因進成都後東適建鄴依道場慧觀為師薦

是辯開遊學經涉燕趙去來鄴洛值
胡寇縱橫關隴鼎沸瑗冒險履危學

業無怠元嘉十五年還梁州因進成
都後東適建鄴依道場慧觀為師蔿
志大乘傍尋數論外典增素頗亦披
覽後入廬山守靜味禪登思五門遊
心三觀須之刺史庾登之請出山講
說後文帝覔述生公頓悟義者迺勑
下都使頓悟之旨重申宋代何尚之
聞而歎曰常謂生公殁後微言永絶
今日復聞象外之談可謂天未喪其
文也帝勑南平穆王鑠五戒師及
孝武即位勑為西陽王子尚友辭疾
不堪久之獲免因廬于方山注勝鬘
及微密持經論議之隙時談孝經喪
服後天保改搆請瑗居之因辭山出
邑綱維寺綱刺史王景文往候正值
講喪服問論數番稱善而退及明帝
造湘宮新戍大開講肆妙選英僧勑
請瑗充當法主帝乃降蹕法筵公卿
會座一時之盛觀者榮之後齊文惠
又請居靈根因移彼寺公尉王儉門
無雜交唯待瑗若師書語盡敬以齊
永明七年卒春秋八十一矣時靈根
寺又有法常智興並博通經論數當

講說常通 胤剔談為時匠所憚而
性甚剛便不偶人谷

永明七年卒春秋八十一矣時靈根
寺又有法常智興並博通經論數當

講說常通　　能剛談為時匠所憚而
性甚剛便不偶人俗
釋玄暢姓趙河西金城人少時家門
為胡虜所滅稱將及暢虜師見暢而
止之曰此兒目光外射非凡童也遂
獲免仍往涼州出家本名慧智後遇
玄高事為弟子高每奇之事必共議
因改名玄暢以表付囑之旨其後虐虜
剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元
嘉二十二年閏五月十七日發自平
城路由岱郡上谷東跨太行路經幽
冀南轉將至益津唯手把一束楊枝
一扼蕊葉虜馳追逐將欲及之乃以
楊枝擊沙沙起天闇人馬不能得前
有頃沙息騎已復至於是投身河中
唯以蕊葉內鼻孔中通氣度水以八
月一日達于[illegible]州洞曉經律深入禪
要占記吉凶靡不誠驗墳素子氏多
所該涉至於世伎雜能罕不必備初
華嚴大部文旨浩博終古以來未有
宣釋暢乃竭思研尋披章比句傳講
迄今暢其始也又善於三論為學者
之宗宋文帝深加歎重請為太子師

冊三固讓弟子謂之曰法師方欲弘

冊三固讓弟子謂之曰法師方欲弘
道濟物廣宣名教今帝主虛已相延
皇儲蓄礼思敬若道楊於聖躬則四
海歸德今矯然高讓將非聲聞耶暢
曰此可與智者說難與俗人言也及
太初事故方知先覺自今遷憩荊州
止長沙寺時沙門功德直出念佛三
昧經等暢刊正文字辞旨婉切又舒
手出香掌中流水莫之測也迄宋之
季年乃飛舟遠舉西適成都初止大
石寺乃手畫作金剛窣迹等十六神
像至昇明三年又遊西界觀矚岷嶺
乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后
山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草
為庵弟子法期見神人乘馬著青單
衣繞山一匝還示造塔之處以齊建
元元年四月二十三日建剎立寺名
日齊興正是齊太祖受錫命之辰天
時人事万里懸合時傅琰西鎮成都
欽暢風軌待以師敬暢立寺之後乃
致書於琰曰貧道栖荊累稔年衰亦
積猒毒人誼所以遠託岷界卜居斯
昇在廣陽之東去城千步逶迤長亘

連崑疊嶺四澗亘列五峯抱郭懷邑
迥望三方負巒背岳遠矚九流以去

迄今暢其始也又善於三論為學者
之宗宋文帝深加歎重請為太子師

昇在廣陽之東去城千步逶迤長亘

連崑疊嶺四澗亘列五峯抱郭懷邑
迥望三方負巒背岳遠矚九流以去
年四月二十三日創功覆匱前冬至
此訪承分日正是陛下龍飛之辰蓋
聞道配太極者嘉瑞自顯德同二儀
者神應必彰所以河洛昭丹周之地
靈石表大晉之徵伏謂茲山之符驗
豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深
至使運屬時徵不能忘懷豈能遺事
輙疏山贊一篇以露愚抱
贊曰峩峩齊山誕自幽冥潛端幾昔
帝歸乃明岑載聖宇地祚休名巒根
雲坦峯岳霞平規巖擬剞度嶺締經
創工之日龍飛紫庭道伴二儀四海均
清終天之祚岳德表靈琰即具以表
聞勑蠲百户以充俸給齊驃騎豫章
王嶷作鎮荆峽遣使徵請河南吐谷
渾主遥心敬慕乃馳騎數百迎於齊
山值巴東赴遂不相及至齊武升位
司徒文宣王嶷自江陵旋于京師文
惠太子又遣徵迎既勑令命重疊辭
不獲免於是泛舟東下中途動疾帶
患至京僊衆阻望止住靈根少時而卒

春秋六十有九是歲齊永明二年十
一月十六日即窆于鍾阜獨龍山前

患至京僧衆阻望止住靈根少時而卒

春秋六十有九是歲齊永明二年十一月十六日即窆于鍾阜獨龍山前臨川獻王立碑汝南周顒製文

釋僧遠姓皇勃海重合人其先北地皇甫氏避難海隅故去甫存皇焉遠幼而樂道年十六欲出家父母不許因蔬食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道則有沙門道慧高才秀德聲蓋海岱遠從受學通明數論貫大小乘宋大明中度江住彭城寺昇明中於小丹陽牛落山立精舍名曰龍渕遠年三十一始於青州孫秦寺南面講說言論清暢風容秀整坐者四百餘人莫不悅服瑯琊王僧達才貴當世籍甚遠風素延止衆造寺遠賙貧濟之身无畜財有玄紹比丘每給以金貝遠讓而弗受嘗一時行青園閭里中得時氣病者憫而造之見駢尸仆病者數人人莫敢近遠深加痛惋留止不忍去因為告乞殮死撫生恩加骨肉宋新安孝敬王子鸞為亡所生母殷貴妃造新安寺勑選三州招延英哲遠與小山法瑤南澗顯亮俱被徵召皆推

遠為元舉之首大明六年九月右司奏曰臣聞邃拱凝居非期宏峻拳跪

造新安寺敕選三州招延英拓遠與
小山法瑤南澗顯亮俱被徵召皆推

遠為元舉之首大明六年九月右司
奏曰臣聞邃拱凝居非期宏峻拳跪
槃伏豈止敬恭將欲昭張四維締制
八寓故雖儒法技流名墨條流至於
崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖為教遏
自龍裏宗旨緬邈微言論遠拘文蔽
道在未弥扇遂迺凌越典度偃居尊
威失隨方之妙迹迷製化之淵美夫
佛法以謙儉自牧惠虔為道不輕比
丘遭人必拜目連來門遇長則礼寧
有屈膝四輩而間礼二親稽顙者腊
而直骸万乘者哉故咸康創議元興
載述而事屈褊黨道挫餘分今鴻源
遥洗群流仰鏡九仙貴妄百神從職
而畿輦之内含弗臣之氓階席之間
延挠礼之客懼非所以澄一風範詳
示景則者也臣等參議以為沙門接
見皆當盡虔礼敬之容依其本俗則
朝徽有序乘方兼遠矣帝雖頗信法
而久自驕縱故奏上之日詔即可焉
遠時歎曰我剃頭沙門本　家求道
何關於帝王即日謝病仍隱迹上定
林山及景和之中此制蠲還遵舊章

宋明踐祚請遠為師竟不能致其後
山居逸迹之賓慨世陵雲之士莫不

何關於帝王即日謝病仍隱迹上定林山及景和之中此制蹇還遵舊章

宋明踐祚請遠為師竟不能致其後山居逸迹之賓慨世陵雲之士莫不累踵山門展敬禪室廬山何點汝南周顒齊郡明僧紹濮陽　包吳國張融皆投身接足諮其戒範後宋建平王景素謂栖玄寺是先王經始既等是人外欲請遠居之慇懃再三遂不下山齊太祖將外位入山尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降礼諮訪委悉及登禪復鑾駕臨幸將詣遠房房閣狹小不容輿蓋　祖欲見遠遠持操不動太祖遣問卧起然後轉踵而去遠曾不屑焉至于寢疾文惠太子及膺師礼數往參候時貴卿士往還不絕遠蔬食五十餘年澗飲二十餘載遊心法苑緬想人外高步山門蕭然物表以齊永明二年正月卒于定林上寺春秋七十有一帝以致書於沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已自知之遠上此甚得好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師方可叙瑞夢耳今正為作功德所須可具疏來也竟陵文宣王又書曰遠法師

一代名德志節清高潛山樹美四海

金陵弟子閻妹聚家印施易次印贈

一代名德志節清高潛山樹美四海
飡風弟子闇昧謬蒙師範方欲仰稟
仁化用洗煩慮不謂此疾奄成異世
悲痛之心特不可忍遠上即業行圓
通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹
雜處衆僧墓中得別卜餘地是所願
也方應樹剎表奇刻石紀德矣即為
營墳於山南立碑頌德太尉瑯琊王
儉製文時定林上寺又有法令慧泰
並善經論繼譽於遠焉

釋僧慧姓皇甫本安定朝那人高士
謚之苗裔先人避難寓居襄陽世為
冠族慧少出家止荆州竹林寺事曇
順為師順廬山慧遠弟子素有高譽
慧伏膺以後專心義學至年二十五
能講涅槃法花十住淨名雜心等性
強記不煩都講而文句辯析宣暢如
流又善莊老為百學所師與高士南
陽宗炳劉虬等並皆友善炳每歎曰
西夏法輪不絶其在慧公乎吳國張
暢經遊西土迺造慧而請交焉齊初
為荆州僧主風韻秀然恢道匡世補
益之功有譽遐迹年衰常乘輿赴講

觀者号為禿頭官家與玄暢同時人

為荆州僧主風韻秀然恊道匡世補益之功有譽遐迹年衰常乘輿赴講

觀者号為禿頭官家與玄暢同時人謂黑衣二傑齊永明四年　春秋七十有九後有釋慧敞者亦志素貞正代慧為僧主續有功効焉其　弟子僧岫亦以學顯力精致血疾而終

釋僧柔姓陶丹陽人少而耿潔便有出塵之操年九歲隨叔遊學家世貧迥藜藿不充而篤志弥堅　復窮无改後出家為弘稱弟子稱　吕洛陽臨滑人學通經論聲譽早彰柔伏膺已後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經大小諸部皆徹玄鑒源洞盡宗要年過弱冠便登講席一代名賓並投身北面後東遊禹穴值慧基法師招停城傍一夏講論後入剡白　靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人朱旗素甲滿山而出緒問其故荅云法師當入故出奉迎明旦待人果是柔至既而掃餙山門有終焉之志敷經遵學有士如林齊太祖創業之始及世祖襲圖之日皆建立招堤　方求義士以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸王再三招請乃更出京師止于定林

寺躬為元匠四遠欽服人神贊美文惠文宣並伏膺入室承東德居宗當

以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸王再三招請乃更出京師止于定林

寺躬為元匠四遠欽服人神贊美文惠文宣並伏膺入室柔秉德居宗當之弗讓擔生安養國每至懸車西次輙頓容合掌至臨亡之日甑無餘患唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地西向虔礼奄然而卒是歲延興元年春秋六十有四即葬於山南沙門釋僧祐與柔少長山栖同止歲久亟挹道心頗聞法味為立碑墓所東莧劉勰製文柔有弟子僧紹亡與正有學業時鍾山山茨精舍又有僧拔慧熙皆弱年英邁幼著高名並美業未就而相繼早卒拔撰七玄論今行於世

釋慧基姓偶吳國錢唐人幼而神情儁逸機悟過人初依隨祇洹慧義法師至年十五義嘉其神彩為啓宋文帝求度出家文帝引見頗問允怗即勅於祇洹寺為設會出家興焉親幸公卿必至即勅於祇洹寺集基既栖志法門厲行精苦學兼昏曉解洞群經後有西域法師僧伽跋摩弘贊禪律來遊宋境義乃令基入室供事年滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝

當道王江東不須久留京師於是四

律來遊宋境義乃令基入至供事年
滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝

當道王江東不須久留京師於是四
五年中遊歷講肆備訪衆師善小品
法花思益維摩金剛波若勝鬘等經
皆思探玄蹟鑒洞幽凝堤章北句麗
盜終古基師慧義德居物宗道王京
士士庶歸依利養紛集以基懿德可
稱乃携共同活及義之亡後資生雜
物近盈百万基法應獲半悉捨以為
福唯取麁故衣鉢協以東歸還止錢
唐顯明寺頃之進適會稽仍止山陰
法華寺尚學之徒追蹤問道於是遍
歷三吳講宣經教學徒至者千有餘
人宋太宗遣使迎請稱疾不行元徽
中復被徵詔始行過浙水復動疾而
還乃於會邑龜山立寶林精舍手疊
塼石躬自指麾架懸乘險製極山狀
初立三層匠人小拙後天震毀壞更
加修飭遂窮其麗美基夢見普賢因
請為和上及寺成之後造普賢并六
牙白象之形即寶林設三七齋懺士庶
鱗集獻奉甚仍後周顒莅剡請基講
說顒既素有學功特深佛理及見基
訪霧日有新異劉獻張融並申以師

礼崇其義訓司徒文宣王欽風慕德
敬書懇懇訪以法花宗旨基乃著法

說顯既素有學功特深佛理及見基
訪霧日有新異劉獻張融並申以師

礼崇其義訓司徒文宣王欽風慕德
致書慇懃訪以法花宗旨基乃著法
花義疏凡有三卷及製門訓義序三
十三科并略申方便旨趣會通空有
二言及注遺教等並行於世基既德
被三吳聲馳海內乃勅為僧主掌任
十城蓋東土僧正之始也於是從客
講道訓厲禪慧四遠從風五衆歸伏
基性烈而能溫氣清而且穆故預在
門人莫不兢戰以齊建武三年冬十
一月卒于城傍寺春秋八十有五初
基寢疾弟子夢見梵僧數人皆居砌
坐問所從來荅云從大乘國來迎基
和上後數日而亡因窆于法花山南
特進廬江何胤為造碑文於寶林寺
銘其遺德基弟子僧行慧旭道恢並
學業優深次第敷講各領門徒繼軌
前轍後有沙門慧諒接掌僧任京亡
次沙門慧永風姿瓌雅德行清嚴亦
遊刃衆經時當講說永後次沙門慧
深亦基之弟子深與同學法洪並以
戒潔見重深後次沙門曇與亦沉密
有氣局

釋慧次姓尹異州人初出家為志欽

有氣屑

釋慧次姓尹冀州人初出家為志欽弟子後遇徐州釋法遷解貢當世欽乃以次付囑仍隨遷南至京口止竹林寺至年十五隨遷還彭城雖復年在息慈而志學无勸清鑒倫通超然孤拔至年十八解通經論名貫徐土迄禀具戒業操弥深頻講成實及三論大明中出都止于謝寺迄宋季齊初歸德稍廣每講席一鋪輙道俗奔赴沙門智藏僧旻法雲等皆幼年俊朗慧悟天發並就次請業焉文宣志敬以師礼四事供給永明八年講百論至破塵品忽然從化春秋五十七矣時謝寺又有僧寶僧智長樂寺法珎僧嚮僧猛法寶慧調並一代美拯為時倫所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學无師友卓然自悟年二十三方出家十餘年中凝心佛法貫通衆典宋太始中出都止何園寺隆既思徹詮表善於清論乘機挽擬往必折関宋明帝請於湘宮開論成實貢褒問道八百餘人其後王侯貴勝屢招講說凡先

舊諸義盤滯之處隆更顯發開張使照然可了乃立實法斷結義等故南

請於湘宮開論成實賁裘問道八百餘人其後王侯貴勝屢招講說凡先

舊諸義盤滯之處隆更顯發開張使照然可了乃立實法斷結義等汝南周顒目之曰隆公蕭散森疎若霜下之松竹以永明八年卒春秋六十有二時江西有釋智誕亦善於經論與隆比德齊時各馳名兩岸時何園復有僧辯僧賢道慧法度並研精經論切業可稱

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移屋秦郡年九歲為瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等每至講說聽者將近千餘妙辯不窮應變無盡而任性放蕩亟越儀法得意便行不以為礙守檢專節者咸有是非之論文惠太子將欲罪擯徙遂通夢有感於是改意歸焉魏主元宏遥挹風德屢致書并請開講齊世祖不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等近盈百遍以從來信施造太昌寺以居之建武三年卒所住春秋五十有九先是北法師曇准聞宗特善涅槃迺南遊觀聽既南北情異思不相參准

乃別更講說多為北士所師准後居湘宮寺與同寺法身法真並為當時

先是北土法師曇准聞宗特善涅槃廼
南遊觀聽既南北情異思不相參准

乃刁更講說多為北士所師准後居
湘宮寺與同寺法身法真並為當時
匠者有安樂寺慧令法仙法寂中興
寺僧敬道文天竺寺僧賢並善數論
振名上國云
釋法安姓畢東平人魏司隸校尉軌
之後也七歲出家事白馬寺慧光為
師光幼而爽拔博通內外多所參知
安年在息慈便精神秀出時張永請
斌公講并屈名學永問斌云京下
復有卓越年少不斌荅有沙彌道慧
法安僧拔慧熙永要請令道慧覆涅
槃法安述佛性神色自若序鴻无遺
永問並年幾慧荅十九安荅十八永
歎曰昔狀風朱勃年十二能讀書詠
詩時人号才童今日二道可曰義少
於是顯譽京朝流名四遠迄至立年
專當法匠王僧虔出鎮湘州携共同
行後南適番隅正值攸公講涅槃安
問論數番攸心愧讓席停彼兩周法
事相繼永明中還都止中寺講涅槃
維摩十地成實論相繼不絕司徒文
宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並稟

服文義共為法友永泰元年卒於中
寺春秋四十有五著爭名十地義流

維摩十地成實論相繼不絕司徒文
宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並稟

服文義共為法友永泰元年卒於中
寺春秋四十有五著淨名十地義疏
并僧傳五卷時有靈基敬遺光贊慧
韜凡官寺道宗亦皆當時名流為學
者所慕
釋僧印姓朱壽春人少而神思沉審
安苦務學初遊彭城從曇度受三論
度既檀步一時四遠依集印稟味鑽
研窮其幽奧後進往廬山從慧龍諮
受法花龍亦當世著名播於法花宗
旨印偏功搆徹獨表新異於是東適
京師止中興寺復陶思涅槃及餘經
典宋大明中徵君何點招僧大集請
印為法匠聽者七百餘人司徒文宣
王東海徐孝嗣並挹敬風猷屢請講
說印戒行清嚴稟性和穆含怒安忍
意愠不彰時壯氣之徒問論中間或
厝以嘲謔印神彩夷然曾无外意雖
學涉衆典而偏以法花著名講法花
凡二百五十二遍以齊永元年卒春
秋六十有五矣
釋法度黃龍人少出家遊學北土備
綜衆經而專以苦節成務宋末遊于

京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱
居瑯琊之嶧山挹度清徽時以師友

釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于

京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居瑯琊之嶧山挹度清徽待以師友之敬及亡捨所居山為揷霞精舍請度居之先有道士欲以寺地為館住者輙死及後為寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許忽聞人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衞亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸揷託或非真正故死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願五戒永結來緣度日人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此寂五戒所禁尚曰若脩門徒輙先去煞於是辭去明旦度見一人送錢一万香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度為設會尚又來同衆礼拜行道受戒而去嶧山廚至夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得煞戮由是廚田廩止菜脯而已度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一琉璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度

所苦即閒其徵感若此時有沙門法

所苦即聞其徵感若此時有沙門法紹業行清苦譽齊於度而學解偃之故時人号曰北山二聖紹本巴西人汝南周顒去成都招共同止于山茨精舍度與紹並為齊竟陵王子良始安王逕光恭以師礼資給四事度常願生安養故偏講無量壽經積有遍數齊永元二年卒於山中春秋六十有四度弟子僧朗繼踵先師復經山寺朗本遼東人性廣學思力該普凡厥經律皆能講說花嚴三論寂所命家今上深見器重勑諸義士受業于山時有彭城寺慧開幼而神氣高朗志學淵深故早彰令譽立年便講又餘挽縣法開者亦清爽隽發善為談論出京止禪崑同寺僧紹有聞當時釋智秀本姓裘京地人寓居建業幼而穎悟早有出家之心二親愛而不許密為求婚將剋娶日秀乃間行避走投蔣山靈耀寺剃髮出家及年滿具戒業操逾堅禀訪衆師搜撿新異於是大小兼明數論精熟尤善大小涅槃淨名波若及講筵一建輙王侯

接駕負帙肩隨為人神彩細密思入玄微其文句幽隱並見披釋以天竺

於是大小兼明數論精熟尤善大小
涅槃淨名波若及講筵一建輙王侯

接駕負帙肩隨為人神彩細密思入
玄微其文句幽隱並見披釋以天監
之初卒于治城寺春秋六十有三會
葬之日黑白奔赴街巷填闐士庶含
酸榮哀以備時治城又有僧若道乘
當時令問若與兄僧璿並善諸經及
外書若誦法花工草隸後為吳國曾
正乘亦志業明敏而特善毗曇

釋慧球本姓馬氏扶風郡人世為冠
族年十六出家住荊州竹林寺事道
馨為師禀承戒訓履行清潔後入相
州麓山專業禪道頃之與同學慧度
俱適京師諮訪經典後又之彭城從
僧渊受成實論至年三十二方還荊
州土專當法匠講集相繼學侶成群
荊楚之間終石稱寂使西夏義僧得
與京邑抗衡者球之力也中興元年
勑為荊土僧主訓勗之功有譽當世
天鑒三年卒春秋七十四遺命露骸
松下弟子不忍行也

釋僧盛本姓何建鄴人少而神情聰
敏加又志學翹勤遂大明數論兼善
衆經講說為當時元匠又特精外典

為群儒所憚故學館諸生常以盛公
相稽天鑒中卒于靈曜寺春秋五十

敏加又志學翹勤遂大明數論兼善
衆經講說為當時元匠又特精外典

為群儒所憚故學館諸生常以盛公
相脅天鑒中卒于靈曜寺春秋五十
餘時有宋熙寺法欣延賢寺智敞法
圓建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣
敞並善經論法圓兼精律部韶護以
毗曇著名

釋智順本姓徐瑯琊臨沂人年十
出家事鍾山延賢寺智度為師少而
聰穎蔫志過人雖年在息慈而學功
已積及受具戒秉禁无疵陶練衆經
而獨步於涅槃成實講說徒衆常數
百餘人嘗以事生非慮頗致坎折而
貞素確然其徽无點齊竟陵文宣王
特深礼異為修冶城寺以居之司空
徐孝嗣亦崇其行解奉以師敬及東
昏失德孝嗣被誅子緄逃竄避禍順
身自營護卒以見免緄後重加資俸
一無所受嘗有夜盜順者淨人追而
擒之順留盜宿于房內明旦遺以錢
絹喻而遣之其仁洽蔫恕如此後東
遊禹穴止于雲門精舍法輪之盛復
見江左順為人謙虛恭恪形器若神
風軌嚴厲動无失厝故士庶瞻礼當

有懼焉以天鑒六年卒于山寺春秋
六十一初順之疾甚不食多日一時

見江左順為人謙虛恭恪形器若神
風軌嚴厲動无失厝故士庶瞻礼當

有懼焉以天鑒六年卒于山寺春秋
六十一初順之疾甚不食多日一時
中竟忽索齋飲弟子曇和以順絕穀
日久密以半合米雜煑以進順順咽
而還吐索水洒漱語和云汝永出雲
門不得還住其執節清苦皆此之類
臨終之日房內頗聞異香亦有見天
蓋者遺命露骸空地以施垂鳥門人
不忍行之乃窆于寺側弟子等立碑
頌德陳郡袁昂製文法花寺釋惠舉
又為之墓誌順所著法事賛及受戒
弘法等記皆行於世

釋寶亮本姓徐氏其先東莞曹族晉
敗避地于東萊惄縣亮年十二出家
師青州道明法師明亦義學之僧名
高當世亮就業專精一聞无失及具
戒之後便欲觀方弘化每惟訓育有
本未能遠絕緣累明謂曰沙門去俗
以宣通為理豈可拘此愛網使吾道
不東乎亮感悟因此客遊年二十一
至京師居中興寺袁粲一見而異之
粲後與明書曰頻見亮公非常人也
比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生

合浦魏人取以照車璧在邯鄲秦王
請以華國天下之寶當與天下共之

桑後與明書曰頻見亮公非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠住合浦魏人取以照車璧在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下共之非復上人之貴州所宜專也自是學名稍盛及本親喪亡路阻不得還北因屏居禪思杜講說絕人事齊竟陵文宣王躬自到居請為法匠亮不得已而赴文宣接足恭礼結菩提四部因緣後移憩靈味寺於是續講衆經盛于京邑講大涅槃凡八十四遍成實論十四遍勝鬘四十二遍維摩二十遍其大小品六遍法花十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺教弥勒下生等亦皆近十遍黑白弟子三千餘人諮禀門徒常盈數百亮為人神情爽岸俊氣雄逸及開章命句鋒辯縱横其有問論者或豫蘊重関及亮之披解便覺宗旨渙然忘其素蓄今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談說亮任率直每言輙稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勑亮撰涅槃義疏十餘万言上為之序曰非言无以寄言言即无言之累累言則可以息言言息則諸見竟起所以如来乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘相以通道欣吏民

非言无以寄言言即无言之累累言則可以息言言息則諸見竟起所以如来乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而止四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救焚灼於火宅極沉溺於浪海故法雨降而燋種受榮慧日昇而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐真實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便觀引各隨意荅舉要論經不出兩途佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高万善事絶百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合无生金牆至室豈易入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少貞苦節長安法忍耆年逾篤齯齒不衰流通先覺孳孳如也後進晚生莫不依仰以天監八年五月八日勑亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言賛楊正道連環既解疑網去除條流明悉可得略言朕縱容暇日將欽覽焉聊書數行

以為記剪去尒亮福德招感供施累積性不蓄金皆敎營福業身役之後

環既解疑紛去除條流明悉可得略
言朕縱容暇日將欽覽焉聊書數行

以為記剪去尒亮福德招感供施累
積性不蓄金皆敬營福業身歿之後
房無畜財以天監八年十月四日卒
于靈味寺春秋六十有六塟鍾山之
南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽
並為製文刻于兩面弟子法雲等又
立碑寺內文宣圖其形像於普弘寺
焉時高座寺僧成曠野寺僧寶亦齊
代法匠寶又善三玄為貴遊所重
釋法通本姓褚氏河南陽翟人晉安
東將軍楊州都督䂮之八世孫也家
世衣冠礼義相襲通幼而岐嶷聰悟
絶倫年十一出家遊學三藏專精方
等大品法花尤所研審年未登立便為
講匠學徒雲聚千里必萃後踐迹京
師初止莊嚴後憩定林上寺接閑隱
素履道唯勤希風影附者復盈山室
齊竟陵文宣王丞相文獻王皆紆責
慕德親承頂礼陳郡謝舉吳國陸杲
尋陽張孝秀並策步山門禀其戒法白
黑弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘
載坐禪誦念礼懺精苦至天監十一
年六月十日便覺不念語弟子云我

正可至九月二十日間耳到九月十四
日見兩居士皆執白拂來向床前便

載坐禪誦念礼懺精苦至天監十一年六月十日便覺不念語弟子云我

正可至九月二十日聞耳到九月十四日見兩居士皆執白拂來向床前便次第出十七日忽漫語云檀越不相識何處來耶弟子曇智問意故荅曰有一人著朱衣戴幘擎木箱底在床前至二十日見佛像作兩行來通合掌良久侍疾者但聞異香竟不測其意通乃密向同意慧弥說之至二十一日索香湯洗浴竟仍作礼還卧又手當胷正中時卒春秋七十仍葬于寺南弟子靜深等立碑墓側陳郡謝舉蘭陵蕭子雲並為製文刻于兩面時定林上寺復有沙弥聖進本閹人清信蔫至遂出家昔節嘗頭陁至山東宿于樹下有虎來摩其頭見進端坐无擾跪之而去後每獨行獨坐常見青馬一疋衛其左右

釋慧集不姓錢吳興於潛人年十八於會稽樂林山出家仍隨慧基法師受業為性殼實言无華綺而學勤昏曉未嘗懈息後出京止招提寺復遍歷衆師融冶異說三藏方等並皆綜達廣訪大毗婆沙及雜心揵度等以相

詶校故於毗曇一部檀步當時凡碩雅怪疑並為披釋每內學實无不必

衆師融冶異說三藏方等並皆綜達
廣訪大毗婆沙及雜心揵度等以相

訓校故於毗曇一部檀步當時凡碩
難堅疑並為披釋海內學賓无不必
至每一開講負袠千人沙門僧旻法
雲並名高一代亦執卷請益今上深
相賞接每講筵監罕還至烏程焉遘疾
而卒春秋六十著毗曇大義疏十餘
万言盛行於世

釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受
業於慧基法師性聰敏素著領牒之
稱其方等經皆所綜達老莊儒墨頗
亦披覽後東西禀訪脩窮經語之旨
居于鄉邑法花臺寺講說相仍學徒
成列斐神情爽發志用清玄故於小
品淨名元成獨步加又談吐蘊籍辞
辯高華席上之風見重當代梁衡陽
孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠悒徵
猷招延講說吳國張融汝南周顒顒
子捨等並結知音之狎焉以天監十
七年卒于寺春秋七十有六其制作
文辞亦頗見於世初斐有譽江東被
勑為十城僧主符旨適行未拜便化
厥土僧尼倍懷戀德斐同縣南巖寺
有沙門法藏亦以戒素見稱憙放救

生命興立圖像時餘姚縣有明慶比
丘與斐同寺敬譽慶本姓鄭氏成行

厥土僧屋倍懷戀德斐同縣南巖寺
有沙門法藏亦以戒素見稱憙放救

生命興立圖像時餘姚縣有明慶比
丘與斐同時致譽慶本姓鄭氏戒行
嚴潔學業清美本師事炎公又卲實
弟子師資三業並見重東南焉論曰
夫至理無言玄致幽寂故心行處斷
无言故言語路絶言語路絶則有言傷其旨
心行處斷則作意失其真所以淨名
杜口於方丈釋迦緘默於雙樹將知
理致淵寂故聖為无言但悠悠夢境
去理殊隔蠢蠢之徒非教孰啟是以
聖人資靈妙以應物體冥寂以通神
借微言以津道託形像以傳真故曰
兵者不祥之器不獲已而用之言者
不真之物不獲已而陳之故始自鹿
苑以四諦為言初終至鵠林以三點
為圓極其間散說流文數過八億象
馱負而弗窮龍宮溢而未盡將令乘
蹄以得兎籍指以知月知月則廢指
得兎則忘蹄經去依義莫依語此之
謂也而滯教者謂至道極於篇章存
形者謂法身定於丈六故須窮達幽
旨妙得言外四辯莊嚴為人廣說示
教利憙其在師乎故士行尋經於于

闐擔志而滅火終令般若盛於東川
志恩博學季末爰次法晉支遁于蘭

旨妙得言外四辯莊嚴為人廣說示
教利喜其在師乎故士行尋經於于

闐擔志而滅火終令般若盛於東川
忘想傳乎季末爰次竺潛支遁于蘭
法開等並氣韻高華風道清裕傳化
之義美功亦亞焉中有
釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安
又授散業於弟子慧遠惟此三業世
不乏賢並戒節嚴明智實炳盛慧旨餘暉重光千載
之下香士遺芬再馥闇浮之地涌泉猶注寔賴伊
人遠公既限以虎溪安師乃更同輦夫高尚之道
如有感焉然而言默動靜所適唯時四
翁赴漢用之則行也三閭辭楚舍之
則藏也經云若欲建立正法則聽親
近國王及持仗者安雖一時同輦迺
為百民致諫故能終感應真開雲顯
報其後荊陝著名則以翼遇為言初
廬山清素則以持永為上首融恒影
肇德重關中生叡暢遠領宗建鄴曇
度僧淵獨擅江西之寶超進慧基乃
揚折東之盛雖復人世迭隆而皆道
術懸會故使像運餘興歲將五百功
効之美良足羨焉
贊曰遺風　眇法浪遭迴匪伊釋拓
孰振將頹潛安比玉遠叡聰環鐺斧

曲戾彈沐斜埃素絲既染承變方來

文美明公

贊曰遺風　眇法浪遭迴匪伊釋指

孰振將頹潛安比玉遠叡聰環鐺斧

高僧傳卷第八弟三十六張　內字号

曲戾彈沐斜埃素絲既染承變方來

高僧傳卷第八