

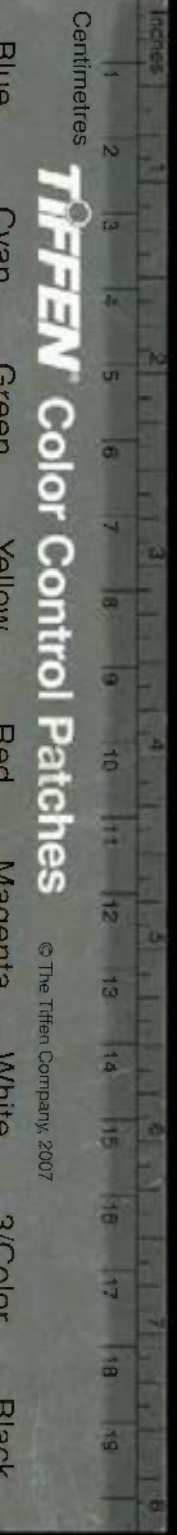

續高僧傳二集

5-8

朱謙之贈

高僧傳二集卷第五

唐釋道宣撰

唐京師大慈恩寺釋玄奘傳之餘

奘意欲流通教本。乃放任開正法。遂往東印度境。迦
摩縷多國。以彼風俗並信異道。其部眾乃有數萬。佛
法雖弘。未至其土。王事天神。愛重教義。但聞智人。不
問邪正。皆一奉敬。其人創染佛法。將事弘闡。故往開
化。既達於王。歎奘勝度神思。清遠童子。王聞欣得。面
歎。遣使來請。再三乃往。既至相見。宛若舊遊。言議接
對。又經晦朔。於時異術雲聚。請王決論。言辯纒交。邪

朱謙之贈

徒草靡。王加崇重。初開信門。請問諸佛何所功德。奘讚如來三身利物。因造三身論三百頌以贈之。王曰。未曾有也。頂戴歸依。此國東境接蜀西蠻。聞其途路。兩月應達。於時戒日王臣告曰。東蕃童子王所有支那大乘天者。道德並被彼王所重。請往致之。其大乘天者。卽印度諸僧美奘之日也。王曰。我已頻請。辭而不來。何因在彼。卽使語拘摩羅王。可送支那法師來。共會祇羅國。童子王命象軍一萬。方船三萬。與奘泝宛伽河以赴戒日。戒日與諸官屬百餘萬眾。順河東下。同集羯朱祇羅國。初見頂禮。鳴足盡敬。散花設頌。無量供已。曰。弟子先請。何爲不來。荅以聽法未了。故此延命。王曰。彼支那國有秦王。破陣樂歌舞曲。秦王何人。致此歌詠。奘曰。卽今正國之天子也。是大聖人。撥亂反正。恩霑六合。故有斯詠。王曰。故天縱之爲物主也。乃延入行宮。陳諸供養。乃述制惡見論。願謂門師曰。日光旣出。螢燭奪明。師所寶者。他皆破訖。試救取看。小乘諸僧無敢言者。王曰。此論雖好。然未廣聞。欲於曲女城大會。命五印度能言之士。對眾顯之。使邪從正。捨小就大。不亦可乎。是日發救普告天下。總集沙門婆羅門一切異道。會曲女城。自冬初。泝流臘。

月方到。爾時四方翕集。乃有萬數。能論義者數千人。各擅雄辯。咸稱克敵。先立行殿。各容千人。安像陳供。香花音樂。請契昇座。卽標舉論宗。命眾徵覈。竟十八日。無敢問者。王大嗟賞。施銀錢三萬。金錢一萬。上氎衣一百具。仍令大臣執契袈裟。巡眾唱言。支那法師論勝。十八日來。無敢問者。並宜知之。於時僧眾大悅。曰。佛法重興。乃令邊人權智。若此。便辭東歸。王重請住觀。七十五日。大施場相事。訖辭還。王敕所部。遞送出境。并施青象。金銀錢各數萬。戒日拘摩羅等十八大國王。流淚執別。契便辭而不受。以象形大日常料。

草四十餘圍。餅食所須。又三斛許。戒日又敕令諸屬國隨到供給。諸僧勸受象施。皆曰。斯勝相也。佛滅度來。王雖崇敬。種種布施。未聞以象用。及釋門象爲國寶。今旣見惠。信之極矣。因卽納象。而反錢寶。然其象也。其形圓大。高可丈三。長二丈許。上容八人。并諸什物。經像等具。並在其上。狀如重堵。相似空行。雖逢奔逸。而安穩不墜。瓶水不側。緣國北旋出。印度境。戒日威被咸蒙。供侍入卑利國。山川相半。沃壤豐熟。僧徒數萬。並學大乘。東北山行。過諸城邑。上大雪山。及至其頂。諸山並下。又上三日。達最高嶺。南北通望。但見

橫山各有九重。過斯已往皆是平地。雖有小山孤斷不續。唯斯一嶺蔓延高遠。約略爲言。瞻部一洲山叢斯地。何以知耶。至如西境波斯。平川渺漫。東尋崑崙。莫有窮蹤。北則橫野蕭條。南則印度臯衍。卽經所謂香山者也。達池幽邃。未可尋源。四河所從。皆由斯出。爾雅所謂崑崙之墟。豈非斯耶。案諸禹貢。河出積石。蓋局談其潛出處耳。張騫尋之。乃遊大夏。固是超步所經。猶不言其發源之始。斷可知矣。樊引從前後。自勒行眾沿嶺而下。三日至地。達覩貨羅諸故都邑。山行八百路。極艱險。寒風切骨。到於活國。中途所經皆

屬北狄。而此王者突厥之胤。統管諸胡。總御鐵門以南諸小國也。自此境東方入葱嶺。嶺據瞻部洲中南。接雪山北。至熱海。東漸烏鍛。西極波斯。縱廣結固。各數千里。冬夏積雪。冰巖崖隙。過半已下。多出山葱。故因名焉。昔人云。葱嶺停雪。卽雪山也。今親目驗。則知其非。雪山乃居葱嶺已南。東西亘海。南望平野。北達叢山。方名葱嶺。又東山行。經於十國。二千餘里。至達摩悉鐵帝國。境在山閒。東西千六百里。南北極廣。不踰四五里許。臨縛芻河。從南而來。不測其本。僧寺十餘。有一石像。上施金銅圓蓋。人有旋繞。蓋亦隨轉。豈

由機巧莫測其然。又東山行。近千里。達商彌國。東至大川。廣千餘里。南北百餘里。絕無人住。川有龍池。東西三百。南北五十。其池正在大蔥嶺內。瞻部洲中最高地也。何以明之。池出二河。其西流者。至達摩悉鐵國。與縛芻河合。自此以西。水皆西流。其東流者。至佉沙西界。與徙多河合。自此以東。水皆東流。故分二河。各注兩海。故知高也。池出大鳥卵如斗許。案條支國大卵如甕。豈非斯耶。又東五百。至竭盤陀國。北背徙多河。卽經所謂悉陀河也。東入鹽澤。潛於地中。涌於積石。爲東夏河矣。其國崇信佛法。城之東南三百餘

里。大崖兩室。各一羅漢。現入滅定。七百餘年。鬚髮漸長。互近。諸僧年別爲鬚。又東千餘方。出蔥嶺。至烏鍛國。城臨徙多。西有大山崖。自崩墜。中有僧焉。瞑目而坐。形甚奇偉。鬚髮下垂。至於肩面。問其委曲。乃迦葉佛時人矣。近重崩崖。沒於山內。奘至斯國。與象別行。先度雪河。象晚方至。水漸汎漲。不悉山道。尋嶺直下。牙衝岸樹。象性凶獷。反拔卻頓。因卽致死。悵恨所經。已越山險。將達平壤。不果祈願。東過疎勒。乃至沮渠。可千餘里。同伴五百。皆共推奘爲大商主。處位中營。四面防守。且自沮渠一國。素來常鎮十部。大經各十

萬偈如前所傳。國寶護之不許分散。今屬突厥。南有大山。現三羅漢。入滅盡定。東行八百。達于遁國。地惟沙壤。寺有百餘。僧徒五千。並大乘學。城西山寺。佛曾遊踐。有大石室。羅漢入定。石門封掩。初樊既度。慈嶺先遣侍人。賫表陳露。達國化也。下敕流問。令早相見。行達于遁。以象致死。所賫經像。交無運致。又上表請。尋下別敕。令于遁王。給其鞍乘。既奉嚴敕。駝馬相運。至於沙州。又蒙別敕。計其行程。酬雇價直。自爾乘傳。二十許乘。以貞觀十九年正月二十四日。屆於京郊之西。道俗相趨。屯赴闐闔。數十萬眾。如值下生。將欲入都。人物誼擁。取進不前。遂停別館。通夕禁衛。候備遮斷。停駐道旁。從故城之西南。至京師朱雀門街之都亭驛。二十餘里。列眾禮謁。動不得旋。於時駕幸洛陽。樊乃畱諸經像。送弘福寺。京邑僧眾。競列幢帳。助運莊嚴。四部誼譁。又倍初至。當斯時也。復感瑞雲。現於日北。團圓如蓋。紅白相映。當於像上。顯發輪光。既非繞日。同共嗟仰。從午至晡。像入弘福。方始歇滅。致使京都五日。四民廢業。七眾歸承。當此一期。傾仰之高。終古罕類也。樊雖逢榮問。獨守館宇。坐鎮清閒。恐陷物議。故不臨對。及至洛濱。特蒙慰問。并獻諸國異

物以馬馱之別。敕引入深宮之內殿。面奉天顏。談敘眞俗。無爽帝旨。從卯至酉。不覺時延。迄於閉鼓。上卽事戎旃。問罪遼左。明旦將發。不敕同行。固辭疾苦。兼陳翻譯。不違其請。乃敕京師。畱守梁國公房。玄齡專知監護。資備所須。一從天府。初。奘在印度。聲暢五天。稱述支那人物爲盛。戒日大王并菩提寺僧。思聞此國。爲日久矣。但阻無信使。未可依憑。彼土常傳。瞻部一洲。四王所治。東謂脂那。主人王也。西謂波斯。主寶王也。南謂印度。主象王也。北謂獫狁。主馬王也。皆謂四國藉斯以治。卽因爲言。奘旣安達。恰述符同。戒日

及僧各遣中使。賫諸經寶。遠獻東夏。是則天竺信命自奘而通。宣述皇猷之所致也。使旣西返。又敕王玄策等二十餘人。隨往大夏。并贈綾帛。千有餘段。王及僧等數各有差。并就菩提寺僧。召石蜜匠。乃遣匠二人。僧八人。俱到東夏。尋敕往越州。就甘蔗造之。皆得成就。先是菩提寺僧三人。送經初至。下敕普請京城設齋。仍於弘福譯大嚴等經。不久之間。奘信又至。乃敕且停。待到方譯。主上虛心企仰。頻下明敕。令奘速至。但爲事故。畱連。不早程達。旣見洛宮深沃。虛想卽陳翻譯。搜擢賢明。上曰。法師唐梵具瞻。詞理通敏。將

恐徒揚仄陋。終虧聖典。奘曰。昔者二秦之譯。門徒三千。雖復翻傳。猶恐後代無聞。懷疑乖信。若不搜舉。同奉玄規。豈以偏能。妄參朝委。頻又固請。乃蒙降許。帝曰。自法師行後。造弘福寺。其處雖小。禪院虛靜。可爲翻譯。所須人物。吏力。並與玄齡商量。務令優給。既承明命。返迹京師。遂召沙門慧明。靈潤等。以爲證義。沙門行友。玄蹟等。以爲綴緝。沙門智證。辯機等。以爲錄文。沙門玄模。以爲證梵語。沙門玄應。以定字僞。其年五月。創開翻譯。大菩薩藏經二十卷。余爲執筆。并刪綴詞理。其經廣解六度四攝十力四畏三十七品諸菩薩行。合十二品。將四百紙。又復旁翻顯揚聖教論二十卷。智證等更迭錄文。沙門行友詳理文句。奘公於論重加陶練。次又翻大乘對法論一十五卷。沙門玄蹟筆受。微有餘隙。又出西域傳一十二卷。沙門辯機親受時事。連紙前後。兼出佛地六門神呪等經。都合八十許卷。自前代已來。所譯經教。初從梵語。倒寫本文。次乃迴之。順同此俗。然後筆人觀理文句。中間增損多。墜全言。今所翻傳。都由奘旨。意思獨斷。出語成章。詞人隨寫。即可披翫。尙賢吳魏所譯諸文。但爲西梵所重。貴於文句。鉤鎖聯類。重沓布在唐文。頗居繁

復故使綴工專司此位。所以貫通詞義。加度節之。銓本勒成。祕書繕寫。於時駕返西京。樊乃表上。并請序題。尋降手敕曰。法師夙標高行。早出塵表。泛寶舟而登彼岸。搜妙道而闢法門。弘闡大猷。蕩滌眾累。是以慈雲欲卷。舒之廕四空。慧日將昏。朗之照八極。舒朗之者。其惟法師乎。朕學淺心拙。在物猶迷。況佛教幽微。豈敢仰測。請爲經題。非已所聞。其新撰西域傳者。當自披覽。及西使再返。敕二十餘人隨往印度。前來國命通議中書。敕以異域方言。務取符會。若非伊人。將淪聲教。故諸信命。並資於樊。乃爲轉唐言。依彼西梵。文詞輕重。令彼讀者。尊崇東夏。尋又下敕。令翻老子五千文爲梵言。以遺西域。樊乃召諸黃巾。述其玄奧。領壘詞旨。方爲翻述。道士蔡晃成英等。競引釋論中百玄意。用通道經。樊曰。佛道兩教。其致天殊。安用佛言用通道義。窮覈言跡。本出無從。晃歸情曰。自昔相傳祖憑佛教。至於三論。晃所師遵。准義幽通。不無同會。故引解也。如僧肇著論。盛引老莊。猶自申明。不相爲怪。佛言似道。何爽綸言。樊曰。佛教初開。深文尙擁。老談玄理。微附佛言。肇論所傳。引爲聯類。豈以喻詞而成通極。今經論繁富。各有司南。老但五千論無

文解自餘千卷多是醫方。至如此士賢明。何晏王弼周顒蕭繹願歡之徒。動數十家。注解老子。何不引用。乃復旁通釋氏。不乃推步逸蹤乎。既依翻了。將欲封勒。道士成英曰。老經幽邃。非夫序引何以相通。請爲翻之。樊曰。觀老治身治國之文。文詞具矣。叩齒咽液之序。其辭鄙陋。將恐西聞異國。有媿鄉邦。英等以事聞諸宰輔。樊入陳露其情。中書馬周曰。西域有道如老莊。不。樊曰。九十六道並欲超生。師承有滯。致淪諸有。至如順世四大之術。冥初六諦之宗。東夏所未言也。若翻老序。則恐彼以爲笑林。遂不譯之。樊以弘讚

之極。勿尙帝王。開化流布。自古爲重。又重表曰。伏奉墨敕。猥垂獎喻。祇奉綸言。精守振越。玄奘業尙空疎。謬參法侶。幸屬九瀛有截。四表無虞。憑皇靈以遠征。恃國威而訪道。窮遐冒險。雖勵愚誠。纂異懷荒。實資朝化。所獲經論。奉敕翻譯。見成卷軸。未有詮序。伏惟陛下睿思雲敷。天華景爛。理包繫象。調逸咸英。跨千古以飛聲。掩百王而騰實。竊以神力無方。非神思不足。詮其理。聖教玄遠。非聖藻何以序其源。故乃冒犯威嚴。敢希題目。宸睠冲邈。不垂矜許。撫躬累息。相顧失圖。玄奘聞日月麗天。既分暉於戶牖。江河紀地。亦

流潤於巖涯。雲和廣樂。不祕響於聾昧。金璧奇珍。豈
翫彩於愚瞽。敢緣斯理。重以干祈。伏乞雷雨。曲垂天
文。俯照配兩儀而同久。與之曜而俱懸。然則鷲嶺微
言。假神筆而弘遠。雞園奧義。託英詞而宣暢。豈止區
區梵眾。獨荷恩榮。亦使蠢蠢。迷生方超塵累而已。表
奏之日。敕遂許焉。謂駙馬高履行曰。汝前請朕爲汝
父作碑。今氣力不如昔。願作功德爲法師作序。不能
作碑。汝知之。貞觀二十五年。幸玉華宮。追柴至。問翻
何經論。荅正翻瑜伽。上問。何聖所作。明何等義。具荅
已。令取論自披閱。遂下敕。新翻經論。寫九本。頒與雍

洛相。兗荆揚等九大州。柴又請經題。上乃出之。名大
唐三藏聖教序。於明月殿。命弘文館學士上官儀對
羣僚讀之。其詞曰。蓋聞二儀有象。顯覆載以含生。四
時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑒地。庸愚皆識其
端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽。而
易識者。以其有象也。陰陽處乎天地。而難窮者。以其
無形也。故知象顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶
迷。況乎佛道崇虛。乘幽控寂。弘濟萬品。典御十方。舉
威靈而無上。抑神力而無下。大之則彌於宇宙。細之
則攝於毫釐。無滅無生。歷千劫而不古。若隱若顯。運

百福而長今。妙道凝玄。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。故知蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑者哉。然則大教之興。基乎西土。騰漢庭而皎夢。照東域而流慈。昔者分形分跡之時。言未馳而成化。當常現常之世。民仰德而知遵。及乎晦影歸真。遷儀越世。金容掩色。不鏡三千之光。麗像開圖。空端四八之相。於是微言廣被。拯含類於三塗。遺訓遐宣。導羣生於十地。然而真教難仰。莫能一其指歸。曲學易遵。邪正於焉紛紜。所以空有之論。或習俗而是非。大小之乘。乍沿時而隆替。有玄奘法師者。法門之領袖也。

幼懷貞敏。早悟三空之心。長契神情。先包四忍之行。松風水月。未足比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累。神測未形。超六塵而迥出。隻千古而無對。凝心內境。悲正法之陵遲。棲慮玄門。慨深文之訛謬。思欲分條析理。廣彼前聞。截僞續真。開茲後學。是以翹心淨土。往遊西域。乘危遠邁。杖策孤征。積雪晨飛。途閒失地。驚砂夕起。空外迷天。萬里山川。撥煙霞而進影。百重寒暑。躡霜雨以前蹤。誠重勞輕。求深願達。周遊西宇。十有七年。窮歷道邦。詢求正教。雙林八水。味道餐風。鹿苑鷲峰。瞻奇仰異。承至言於先

聖受真教於上賢。探蹟妙門。精窮奧業。一乘五律之教。馳驟於心田。八藏三篋之文。波濤於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文。凡六百五十七部。譯布中夏。宣揚勝業。引慈雲於西極。住法雨於東垂。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。濕火宅之乾燄。其拔迷塗。朗愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業墜。善以緣昇。昇墜之端。惟人所託。譬夫桂生高嶺。零露方得。泣其華。蓮出淥波。飛塵不能污其葉。非蓮性自潔。而桂質本貞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。

不緣慶而求慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。百寮稱慶。裝表謝曰。竊聞六爻深蹟。局於生滅之場。百物正名。未涉真如之境。猶且遠徵羲冊。覩奧不測其神。遐想軒圖。歷選並歸其美。伏惟皇帝陛下。玉毫降質。金輪御天。廓先王之九州。掩百千之日月。斥列代之區域。納恆沙之法界。遂使給園精舍。並入提封。貝葉靈文。咸歸冊府。玄奘往因。振錫聊謁。崛山經途萬里。怙天威如咫尺。匪乘千葉。詣雙林如食頃。搜揚三藏。盡龍宮之所儲。研究一乘。窮鷲嶺之遺旨。並已載於白馬。還獻紫宸。尋蒙下詔。

賜使翻譯。玄奘識乖龍樹。謬忝傳燈之榮。才異馬鳴。深愧瀉瓶之敏。所譯經論。紙舛尤多。遂荷天恩。畱神構序。文超象繫之表。若聚日之放千光。理括眾妙之門。同慧雲之濡百草。一音演說。億劫罕逢。忽以微生。親承梵響。踴躍歡喜。如聞授記。表奏之日。尋下敕曰。朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未聞。昨製序文。深爲鄙拙。惟恐穢翰。墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。循躬省慮。彌益厚顏。善不足稱。空勞致謝。又重表謝。敕云。朕往不讀經。兼無才智。忽製論序。翻污經文。具覽來言。枉見褒飾。愧逢虛美。唯益

真慚。自爾朝宰英達。咸申擊讚。釋宗弘盛。氣接成陰。皇太子述上所作三藏聖教序曰。夫顯揚聖教。非智無以廣其文。崇闡微言。非賢莫能定其旨。蓋真如聖教者。詣法之玄宗。眾經之軌躅也。綜括宏遠。奧旨遐深。極空有之精微。體生滅之機要。詞茂道曠。尋之者不究其源。文顯義幽。履之者莫測其際。故知聖慈所被。業無善而不臻。妙化所敷。緣無惡而不翦。開法網之綱紀。弘六度之正教。拯羣有之塗炭。啓三藏之祕局。是以名無翼而長飛。道無根而永固。道名流慶。歷邃古而鎮常。赴感應。身經塵劫。而不朽。晨鐘夕梵。交

二音於鷲峰。慧日法流。轉雙輪於鹿苑。排空寶蓋。接
翔雲而共飛。莊野春林。與天花而合彩。伏惟皇帝陛
下。上玄資福。垂拱而治。八荒德被。黔黎斂衽而朝。萬
國恩加。朽骨石室。歸貝葉之文。澤及昆蟲。金匱流梵
說之偈。遂使阿耨達水。通神甸之八川。耆闍崛山。接
嵩華之翠嶺。竊以法性凝寂。靡歸心而不通。智地玄
奧。感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜。燭慧炬之光。火宅
之朝。降法雨之澤。於是百川異流。同會於海。萬區分
義。總成乎實。豈與湯武校其優劣。堯舜比其聖德者
哉。玄奘法師者。夙懷聰令。立志夷簡。神清髻鬣之年。

體拔淨華之世。凝情定室。匿迹幽巖。棲息三禪。巡遊
十地。超六塵之境。獨步迦維。會一乘之旨。隨機化物。
以中華之無質。尋印度之真文。遠涉恆河。終期滿字。
頻登雪嶺。更獲半珠。問道往還。十有七載。備通釋典。
利物爲心。以貞觀十九年二月六日。奉敕於弘福寺。
翻譯聖教。引大海之法流。洗塵勞而不竭。傳智燈之
長燄。皎幽闇而恆明。自非久植勝緣。何以顯揚斯旨。
所謂法相常住。齊三光之明。我皇福臻。同二儀之固。
伏見御製眾經論序。照古騰今。理含金石之聲。文抱
風雲之潤。治輒以輕塵足岳。墜露添流。略舉大綱。以

爲斯記。自此常參內禁。扣問沈隱。翻譯相續不爽。法機敕賜雲納一領。妙絕古今。又敕天下寺度五人。維持聖種。皆其力也。冬十月。隨駕入京。於北闕造弘法院。鎮恆在彼。初於曲池爲文德皇后造慈恩寺。追樊令住。度三百人。有令寺西北造翻經院。給新度弟子一十五人。弘福舊處仍給十人。今上嗣錄素所珍敬。追入優問禮殊恆秩。永徽二年。請造梵本經臺。蒙敕賜物。尋得成就。又追入內。於修文殿翻發智等論。降手詔。飛白書。慰問優洽。顯慶元年正月。爲皇太子於慈恩設大齋。朝宗總至。黃門侍郎薛元超。中書郎李義府曰。譯經佛法之大。未知何德。以光揚耶。樊曰。公此之問。常所懷矣。譯經雖位在僧。光價終憑朝貴。至如姚秦鳩摩羅什。則安成侯姚嵩筆受。元魏菩提流支。則侍中崔光錄文。貞觀波頗初譯。則僕射蕭瑀。太府蕭瑛。庶子杜正倫等。監閱詳定。今並無之。不足光遠。又大慈恩寺。聖上切風樹之哀。追造壯麗。騰實之美。勿過碑頌。若蒙二公爲致言。則不朽之迹。自形於今古矣。便許之。明日遣給事宣敕云。所須官人助翻者。已處分訖。其碑朕自作。尋敕慈恩翻譯文義。須精宜。令左僕射于志寧。中書令來濟。禮部許敬宗。黃門

侍郎薛元超中書郎李義府等。有不安穩。隨事潤色。若須學士。任追三兩人。及碑成。請神翰自書。蒙特許。剋日送寺。京寺咸造幢蓋。又敕王公已下。太常九卿。及兩縣妓樂。車從千餘。乘駟弘福寺。上居安福門。俯臨將送。京邑士女。列於道側。自北之南。二十餘里。充切衢街。光俗興法。無與儔焉。又賜山水。納妙勝前者。并以服玩百有餘件。顯慶二年。駕幸洛陽。預從安置。東都積翠宮。召入大內麗日殿。翻觀所緣等論。又於明德宮。翻大毗婆沙等論。樊少離桑梓。白首言歸。訪問親故。零落殆盡。惟有一姊。迎與相見。訪以墳壟。旋殯未遷。便卜勝地。施塋改葬。其少室山西北。緱氏故縣東北。遊仙鄉控鶴里。鳳凰谷。卽樊之生地也。不遠有少林寺。卽魏孝文所立。是翻十地之所。意願棲託。爲國翻譯。蒙手敕云。省表知欲晦跡巖泉。追林遠而架往。託慮禪寂。軌澄什以標今。仰挹風徽。實所欽尙。朕業空學寡。靡究高深。然以淺識薄聞。未見其可。法師津梁三界。汲引四生。智皎心燈。定凝意水。非情塵之所曠。豈識浪而能驚。然以道德可居。何必太華疊嶺。空寂可舍。豈獨少室重巒。幸戢來言。勿復陳請。卽市朝大隱。不獨貴於昔賢。見聞弘益。更可珍於卽代。

遂因寢言。顯慶三年下敕。爲皇太子造西明寺。成。令給上房僧十人。以充侍養。有大般若者。二十萬偈。此土八部咸在其中。不久下敕。令住玉華。翻經供給。一准京寺。遂得託靜不爽。譯功以顯慶五年正月元日。創翻大本。至龍朔三年十月末了。凡四處十六會。統總六百卷。般若空宗。此焉周盡。於閒又翻成唯識論。辯中邊論。唯識二十論。品類足論等。至十一月表上。此經請製經序。於蓬萊宮通事舍人馮義宣。敕許之。奘生常以來。願生彌勒。及遊西域。又聞無著兄弟。皆生彼天。又頻祈請。咸有顯證。懷此專至。益增翹勵。後至玉華。但有隙次。無不發願。生觀史多天。見彌勒佛。自般若翻了。惟自策勤行道。禮懺。麟德元年。告翻經僧及門人曰。有爲之法。必歸磨滅。泡幻形質。何得久停。行年六十五矣。必卒玉華。於經論有疑者。今可速問。聞者驚曰。年未耆耄。何出此言。報曰。此事自知。遂往辭佛。先造俱胝半億像。所禮懺辭別。有門人外行者。皆報好去。今與汝別。亦不須來。來亦不見。至正月九日。告寺僧曰。奘必當死。經云。此身可惡。猶如死狗。奘既死已。近宮寺山靜處藏之。因既臥疾。開目閉目。見大蓮花鮮白而至。又見偉相知生佛前。命僧讀所

翻經論名目已總有七十三部一千三百三十卷。自懷欣悅。總召門人。有緣並集。云無常將及。急來相見。於嘉壽殿。以香木樹菩提像骨。對寺僧門人辭訣。并遺表訖。便默念彌勒。令傍人稱白。南謨彌勒如來。應正等覺。願與含識。速奉慈顏。南謨彌勒如來。所居內眾。願捨命已。必生其中。至二月四日。右脇累足。右手支頭。左手膝上。鏗然不動。有問何相。報曰。勿問。妨吾正念。至五日中午。弟子問曰。和尚定生彌勒前不。荅曰。決定得生。言已。氣絕神逝。迄今兩月。色貌如常。又有冥應。略故不述。又下敕。葬日聽京城僧尼幢蓋。往送。於是素蓋素幢。浮空雲合。哀笳哀梵。氣遏人神。四俗以之悲涼。七眾惜其沈沒。乃葬於白花原四十里中。皂素彌滿。其塋與兄捷公相近。茗然白塔。近燭帝城。尋下別敕。令改葬於樊川。與州縣相知。供給吏力。乃又出之。眾咸歎異。經久埋瘞。色相如初。自非願力所持。焉能致此。余以闇昧。濫霑斯席。與之對晤。屢展炎涼。聽言觀行。名實相守。精厲晨昏。計時分業。虔虔不懈。專思法務。言無名利。行絕虛浮。曲識機緣。善通物性。不倨不諂。行藏適時。吐味幽奇。辯開疑議。實季代之英賢。乃佛宗之法將矣。且其發蒙入法。特異常

倫聽覽經論用爲恆任。既周行東夏。挹酌諸師。披露肝膽。盡其精義。莫不傾倒。林藪更新。學府遂能不遠。數萬諮求勝法。誓捨形命。必會爲期。發趾張掖。途次龍沙。中途艱險。身心僅絕。既達高昌。倍光來價。傳國祖送。備閱靈儀。路出鐵門石門。躬乘沙嶺雪嶺。歷天險而志逾慷慨。遭凶賊而神彌厲勇。兼以歸稟正教。師承戒賢。理逐言揚。義非再授。廣開異論。包藏胸臆。致使梵侶傾心。不遺其法。又以起信一論文出馬鳴。彼土諸僧思承其本。奘乃譯唐爲梵。通布五天。斯則法化之緣。東西互舉。又西華餘論。深尙聲明。則奘乃率心請決。隨授隨曉。致有七變。其勢動發。異蹤三循。廣論恢張。懷抱故得。施無厭寺。三千學僧。皆號智囊。護持城漚。及覩其脣。吻聽其詞。義皆彈指。讚歎斯何人也。隨其遊歷。塞外海東。百三十國。道俗邪正。承其名者。莫不仰德歸依。更崇開信。可以家國增榮。光宅惟遠。獻奉歲至。咸奘之功。若非天挺英靈。生知聖授。何能振斯鴻緒。導達遺蹤。前後僧傳。往天竺者。首自法顯。法勇。終于道邃。道生。相繼中途。一十七返。取其通言華梵。妙達文筌。揚導國風。開悟邪正。莫高於奘矣。恨其經部不翻。猶涉過半。年未遲暮。足得出之。無

高僧傳二集卷五
三
常奄及惜哉。

那提三藏。此言福生。具依梵言。則云布如烏伐邪。以言煩多故。此但訛略。而云那提也。本中印度人。少出家。名師開悟。志氣雄遠。弘道爲懷。歷遊諸國。務在開物。而善達聲明。通諸詰訓。大夏名爲文士。擬此土蘭臺。著作者。性汎愛。好奇尙。聞有涉悟。不憚遠夷。曾往執師子國。又東南上梭伽山。南海諸國。隨緣達化。善解書語。至此敷演。度人立寺。所在揚扇。承脂那東國。盛轉大乘。佛法崇盛。瞻洲稱最。乃搜集大小乘經律論五百餘夾。合一千五百餘部。以永徽六年。創達京

斯。何故耶。諒以言傳理詣。惑遣道清。有由奇也。所以列代賢聖。祖述引導之風。奉信賢明。憲章翻譯之意。宗師舊轍。頗見詞人。挺埴旣圓。稍工其趣。至如梵文天語。元開大夏之鄉。鳥跡方韻。出自神州之俗。具如別傳。曲盡規猷。遂有僥倖時譽。叨臨傳述。逐嚙鋪詞。返音列喻。繁略科斷。比事擬倫。語迹雖同。校理誠異。自非明逾前聖。德邁往賢。方能隱括殊方。用通弘致。道安著論。五失易窺。彥琮屬文。八例難涉。斯並古今通敘。豈妄登臨。若夫九代所傳。見存簡錄。漢魏守本。本固去華。晉宋傳揚。時開義舉。文質恢恢。諷味餘逸。

厥斯以降輕扇一期。騰實未聞講悟。蓋寡皆由詞逐情轉。義寫情心。其激波瀾。永成通式。充車溢藏。法寶住持。得在福流。失在訛競。故勇猛陳請。詞同世華。制本受行。不惟文綺。至聖殷鑒。深有其由。羣籍所傳。滅法故也。卽事可委。況引識乎。然而習俗生常。知過難改。雖欲徙轍。終陷前蹤。粵自漢明。終於唐運。翻傳梵本。多信譯人。事語易明。義求罕見。厝情獨斷。惟任筆功。縱有覆疎。還遵舊緒。梵僧執葉。相等情乖。音語莫通。是非俱濫。至如三學盛典。唯詮行旨。八藏微言。宗開詞義。前翻後出。靡墜風猷。古哲今賢。德殊恆律。豈師有敕令於慈恩。安置所司。供給時。玄奘法師當途。翻譯聲華。騰蔚無由。克彰掩抑。蕭條般若。若是難。既不蒙引。返充給使。顯慶元年。敕往崑崙諸國。採取異藥。既至南海。諸王歸敬。爲別立寺。度人授法。弘化之廣。又倍於前。以昔被敕。往理須返命。慈恩梵本。擬重尋研。龍朔三年。還返舊寺。所賣諸經。並爲奘將。北出意欲。翻度莫有依憑。惟譯八曼荼羅禮佛法。阿吒那智等三經。要約精最。可常行學。其年南海真臘國。爲那提素所化者。奉敬無已。思見其人。合國宗師。假途遠。請乃云。國有好藥。唯提識之。請自採取。下敕聽往。返

迹未由。余自博訪大夏行人云。那提三藏。乃龍樹之門人也。所解無相。與奘頌返西梵僧云。大師隱後。斯人第一。深解實相。善達方便。少乘五部毗尼。外道四圍陀論。莫不洞達。源底通明。言義詞出。珠聯理暢。霞舉所著大乘集義論。可有四十餘卷。將事譯之。被遣遂闕。夫以抱麟之歎。代有斯蹤。知人難哉。千齡罕遇。那提挾道遠至。投俾北冥。既無所待。乃三被毒。載充南役。崎嶇數萬。頻歷瘴氣。委命遭命。斯人斯在。嗚呼惜哉。

論曰。觀夫翻譯之功。誠遠大矣。前錄所載。無得稱焉。非方言重阻。臆斷是投。世轉澆波。奄同浮俗。昔聞淳風雅暢。既在皇唐。綺飾訛襍。實鍾季葉。不思本實。妄接詞鋒。競掇芻蕘。鄭聲難偃。原夫大覺希言。絕世特立。八音四辯。演暢無垠。安得凡懷虛參。聖慮用爲標擬。誠非立言。雖復樂說不窮。隨類各解。理開情外。詞逸寰中。固當斧藻標奇。文高金玉。方可聲通天樂。韻過恆致。近者晉宋。顏謝之文。世尙企而無比。況乖於此。安可言乎。必踵斯蹤。時俗變矣。其中蕪亂。安足涉言。往者西涼法識。世號通人。後秦童壽。時稱僧傑。善披文意。妙顯經心。會達言方。風骨流便。弘衍於世。不

虧傳述。宋有開士慧嚴寶雲。世係賢明。勃興前作。傳度廣部。聯輝絕蹤。將非面奉華胥。親承詁訓。得使聲流千載。故其然哉。餘則事義相傳。足開神府。寧得如瓶寫水。不妄叨流。薄乳之喻。復存今日。終虧受誦。足定澆淳。世有契公。獨高聯類。往還震動。備盡觀方。百有餘國。君臣謁敬。言議接對。不待譯人。披析幽旨。華戎胥悅。唐朝後譯。不屑古人。執本陳勘。頻開前失。既闕今乖。未遑釐正。輒略陳此。夫復何言。

高僧傳二集卷第五

高僧傳二集卷第六

唐釋道宣撰

義解篇初

本傳十二人附見一十九人

梁楊都安樂寺沙門釋法中傳一

道達

惠命

楊都建元寺沙門釋僧韶傳二

法朗

法亮

楊都建元寺沙門釋法護傳三

智遠

僧達

鍾山宋熙寺沙門釋智欣傳四

吳郡虎丘沙門釋僧若傳五

僧令 惠梵

法度 惠朗

楊都宣武寺沙門釋法寵傳六

智果

僧淑

楊都靈根寺沙門釋僧遷傳七

楊都莊嚴寺沙門釋僧旻傳八 道超

楊都光宅寺沙門釋法雲傳九

南海隨喜寺沙門釋慧澄傳十 惠則 惠略 法生 惠武

鍾山上定林寺沙門釋法令傳十一 慧泰 慧纂

鍾山開善寺沙門釋智藏傳十二

釋法申。本姓呂。任城人也。祖世寓居青州。申幼出家。夙懷儒素。廣學經論。妙思獨遠。彌歷年祀。規空畫有。日夜惆悵。隱士平原明曇。聊嘲之曰。三陽在節。明辰淑景。何不飲美酒。賦新詩。而終日竟歲。瞪視四壁。百年俄頃。知得成儒素。以不。荅曰。蓋是平生鄙好。何論得失。頃之而大明成論。譽美州鄉。值宋太始之初。莊嚴寺法集。敕請度江。住安樂寺。累當師匠。道俗欽賞。建元之中。遭本親遠喪。道途迴阻。有礙北歸。因爾屏絕人事。杜塞講說。逮齊竟陵王蕭子良。永明之中。請二十法師。弘宣講授。苦相徵屈。辭不獲免。當斯之盛。無與友者。兼又淳厚仁惠。不出厲言。安閑守素。不狎人世。以天監二年卒。春秋七十有四。時復有道達惠命。並以勤學顯名。達姓裴。河東聞喜人。住廣陵永福精舍。少以孝行知名。拯濟危險。道潤江濱。永明中。為南兗州僧正。在職廉潔。雅有治才。罷任之日。唯有紙

故五束。惠命廣陵人。住安樂寺。開濟篤素。專以成實見知。

釋僧韶。姓王。齊國高安人。幼願拔俗。弱年從志。斂服道俗。恭敬師宗。美姿制。善舉止。情性溫和。韻調清雅。好引經教。名顯州壤。專以毗曇擅業。元徽之初。始來皇邑。住建元寺。寬厚閑澹。不妄交游。宋季澆薄。體裁無准。物競目前。榮枯俄頃。韶閑房自守。狀若無人。及齊氏開泰。禮教夙被。白黑鑽仰。講說頻仍。後學知宗。前修改觀。毗曇一部。化流海內。諮聽之徒。常有百數。齊文慧及竟陵王蕭子良。雅相欽禮。清河崔慧。親從

北面。諮承餘誨。以天監三年卒於住寺。春秋五十有八。時建元又有法朗。兼以慧學知名。本姓沈氏。吳興武康人。家遭世禍。因住建業。大明七年。與兄法亮。被敕紹繼。慧益出家。初住藥王寺。亮履行高潔。經數修明。朗稟性疎率。不事威儀。聲轉有聞。義解傳譽。集注涅槃。勒成部表。而言謔調笑。不擇交遊。高人勝已。少見齒錄。並卒於天監中。

釋法護。姓張。東平人。初以廉直居性。不耐貪叨。年始十三。而善於草隸。其師道邕。亦有清風。撫其首曰。觀汝意氣。必能振發遺法。及至受戒。仍遭父憂。居喪房

內。經涉四載。不預法事。禮畢羸瘠不堪。隨眾。宋孝建中。來都遊觀。住建元寺。雅好博古。多講經論。常以毗曇命家。弗尚流俗。言去浮華。不求適會。趣通文理。從其學者。百有餘人。齊竟陵王。總校玄釋。定其虛實。仍於法雲寺。建豎義齋。以護爲標。領解釋膠結。每無遺滯。物益懷之。遠有曠度。不交榮俗。凡所遊往。必皆名輩。齊侍中陳留阮韜。光祿阮晦。中書侍郎汝南周顒。並虛心禮待。未嘗廢也。自從天子。至於侯伯。不與一人遊狎。皎然獨坐。勛勵門徒。無營苟利。惟以經數仁義存懷。以天監六年卒。於住所。春秋六十有九。時新安寺智遠。天保寺僧達。並以勤學有功。遠幼懷清淨。守志不競。講說大乘。好修福務。達平和開拓。頗自矜尚。

釋智欣。姓潘。丹陽建康人也。稚而聰警。稟懷變躁。率爾形儀。過無修整。年七八歲。世閒近事經耳。不忘。曾入棲靜寺。正值上講。聞十二因緣義。云生死輪轉。無有窮已。便慨然有離俗之志。他日卽就棲靜僧審禪師。求出家焉。篤好博學。多習近事。師訓之曰。觀汝神明人。非率爾所可習學。皆非奧遠。何耶。荅曰。欲廣其節目耳。及具足後。從東安寺道猛聽成實論。四遍雖

周未曾注記。結袂而反。亭然獨悟。莫與爲羣。不交當世。無有因得參其門者也。及至講說文義。精悉四眾。推服聽者八百餘人。陳心序事。貴在可解。不務才華。有異流俗。客問未申。酬答已罷。皆美其豐贍。名重四海。齊永明末。太子數幸東田。攜諸內侍。亟經進寺。欣因謝病。鍾山居宋熙寺。確然自得。不與富貴遊。行不苟合。交不妄親。觀施之物。構改住寺。以天監五年卒。春秋六十一。葬於山墓。

釋僧若。莊嚴寺僧。璩之兄子也。璩以律行清嚴。見之前傳。若少而廉靜。邑里推之。十五出家。住虎丘東山精舍。事師恭孝。與人友善。性好勤學。出都住冶城寺。二十餘年。經數通達。道俗器賞。太常卿吳郡陸惠曉。左氏尚書陸澄。深相待接。年三十二。志絕風塵。末東返虎丘。棲身幽室。簡出人世。披文翫古。自足雲霞。雖復茹荼。不充單複。不瞻隨宜。任運罕復。經懷瑯琊王斌守吳。每延法集。遠都謂知已曰。在郡賴得若公。言謔大忘衰老。見其比歲放生爲業。仁逮蟲魚。愛及飛走。講說雖疎。津梁不絕。何必滅跡巖岫。方謂爲道。但出處不失其機。彌覺其德高也。天監八年。敕爲彼郡僧正。親當元帥。猶肆意山內。故失匡救之美。致有貧

慢之詣。未必加諸己。要亦有貶暮齡。以普通元年卒。春秋七十。復有僧令者。若之兄也。亦以碩學知名。少而儁警。長益廉退。經律通明。不永早世。復有法度者。住定林寺。沈審其性。言不卒暴。先行而後從焉。時莊嚴寺又有惠梵。惠朗。並以內外廣學。一期標譽。梵本吳氏。剡人。剛決強斷。不事形名。朗肌貌霜潔。時人自爲白朗。屢講眾經。頗入能例。

釋法寵。姓馮氏。南陽冠軍人。後遭世難。寓居海鹽。少有絕俗之志。二親愛而弗許。執志固請。乃曰。須待爲汝婚。竟。隨意所欲。十八納妻。經始半年。捨家服道。住

光興寺。成辦法式。習學威儀。其後出都。住興皇寺。又從道猛。曇濟。學成實論。二公雅相歎賞。日夜辛勤。不以寒暑動意。吳郡張融與周顒書曰。古人遺族故畱兒女。法寵法師絕塵如棄唾。若斯之志大矣。遠矣。又從長樂寺僧周學。通禩心及法勝毗曇。又從莊嚴曇斌。歷聽眾經。採玄析奧。妙盡深極。高難所指。罕不倒戈。音吐蘊籍。風神秀舉。齊竟陵王子良。甚加禮遇。嘗於西邸義集。選請名學。事委治城智秀。而競者尤多。秀謂寵曰。當此應對。卿何如我。荅曰。先悅後拒。我不及卿。詮名定實。卿不及我。秀有慚色。年三十八。正勝

寺法願道人善達禁許之術。謂寵曰：君年滿四十當死，無可避處。唯有祈誠諸佛懺悔先愆，挑脫或可冀耳。寵因引鏡驗之，見面有黑氣。於是貨賣衣鉢資餘，併市香供，飛舟東逝。直至海鹽，居在光興閑房。禮懺杜絕人物，晝忘食息，夜不解衣。迄年四十歲暮之夕，忽覺兩耳腫痛，彌生怖懼。其夜懺達四更，聞戶外有人言曰：君死業已盡，遽即開戶，都無所見。明晨借問僉言，黑氣都除，兩耳乃是生骨。斯實懺蕩之基功，不虛也。末又從東夏慧基聽其講導，言論往復旬日之間，文疑理滯，反啓其志。又鼓棹西歸，住道林寺，開宇

臨淵敞軒映水，解裘尋經。每自惆悵而不能已。及東昏在位，多請遊於北山，因而移寓天保寺。天監七年，齊隆寺法鏡殂歿，僧正惠超啓寵鎮之。敕曰：法寵法師造次舉動，不逾律儀，不挾性欲，不事形勢。慈仁愷悌，雅有君子之風。匡政寺廟，信得其人矣。上每義集，以禮致之。略其年臘，敕常居坐首，不呼其名，號爲上座法師。請爲家僧，敕施車牛，人力衣服飲食，四時不絕。寺本陋小，帝爲宣武王修福，下敕工人繕改張飾，以待寵焉。因改名爲宣武寺也。門徒散厚，常百許人。普通四年，忽感風疾，不能執捉，舒經格上，晝夜不休。

赴諸法事坐輿講說未疾。禮佛常以百拜爲限。後不能起居。猶於牀上依時百過。俯仰虔敬。所懺所願。與本不異。後疾甚。中使參候相望於道。以普通五年三月十六日卒。春秋七十四。皇上傷悼。道俗悲戀。敕葬定林寺墓。一切凶事天府供給。舍人主書監視訖事。復有沙門智果。管氏吳人。住海鹽光興寺。清直平簡。善諸經術。又剡縣公車寺沙門僧淑。拮採眾師。并爲己任。隨問隨答。思慮周廣。雖有徵覈。而未盡其要妙也。

釋僧遷。姓樂氏。襄陽杜人。少出家。進忠退儉。早協州

鄉。晚遊都邑。住靈根寺。卻掃一房。淨若仙觀。潔整衣服。塵水不染。從靈味寺寶亮。諮學經論。文理通達。籍甚知名。性方稜。不撓高。自崇遇。若非意得。罕所賓接。武帝以家僧引之。吳平侯蕭昇亦遇之。以禮。天監十六年夏。帝嘗夜見沙門惠詡。他日因赴法會。遷問詡曰。御前夜何所道。詡曰。卿何忽問此。而言氣甚厲。遷抗聲曰。我與卿同出西州。俱爲沙門。卿一時邀逢天接。便欲凌駕儕黨。我惟事佛。視卿輩蔑如也。眾人滿坐。詡有慚忒。其之梗正皆類此也。以普通四年卒。春秋五十九矣。

釋僧旻。姓孫氏。家於吳郡之富春。有吳開國大皇帝。其先也。幼孤養。能言而樂道。七歲出家。住虎丘西山寺。爲僧迴弟子。從迴受五經。一聞能記。精神洞出。標羣獨秀。每與同輩言。諱及諸典禮。未嘗不慨然。欲爲已任。宋吏部郎吳郡張辯。謂之曰。沙彌何姓。家在何處。旻曰。貧道姓釋。家於此山。辯甚異之。特進張緒。見而歎曰。松柏雖小。已有凌雲之氣。由是顯譽。年十三。隨迴出都。住白馬寺。寺僧多以轉讀唱導爲業。旻風韻清遠。了不厝意。年十六而迴亡。哀容俯仰。率由自至。喪禮畢。移住莊嚴。師仰曇景。景久居寺。住。雅有風

軌。大小和從。寺給僧足。旻安貧好學。與同寺法雲。禪岡法闕。稟學柔次。遠亮四公。經論夕則合被而臥。晝則假衣而行。往返諮詢。不避炎雪。其精力篤課如此。大明數論。究統經律。原始要終。望表知裏。內鑒諸已。旁啓同志。前疑往結。靡不冰泮。雖命世碩學。有是非之辯。旻居中振發。曾無擁滯。光緒既著。風猷宏遠。齊文惠帝。竟陵王子良。深相貴敬。請遣連接。尙書令王儉。延請僧宗。講涅槃經。旻扣問聯環。言皆摧敵。儉曰。昔竺道生入長安。姚興於逍遙園見之。使難道融義。往復百翻。言無不切。眾皆覩其風神。服其英秀。今此

旻法師超悟天體。性極照窮。言必典詣。能使前無橫陣。便是過之遠矣。文宣嘗請柔次二法師。於普宏寺共講成實。大致通勝冠蓋。成陰。旻於末席論議。詞旨清新。致言宏邈。往復神應。聽者傾屬。次公乃放麈尾而歎曰。老夫受業於彭城。精思此之五聚。有十五番。以爲難窟。每恨不逢勅敵。必欲研盡。自至金陵。累年始見。竭於今日矣。且試思之。晚講當答。及晚上講。裁復數交。詞義遂擁。次公動容。顧四座曰。後生可畏。斯言信矣。年二十六。永明十年。始於興福寺講成實論。先輩法師高視當世。排競下筵。其會如市。山棲邑寺。

莫不掩扉畢集。衣冠士子。四衢輻湊。坐皆重膝。不謂爲迕。言雖竟日。無起疲倦。皆仰之如日月矣。希風慕德者。不遠萬里相造。自晉宋相承。凡論議者。多高談大語。競相誇罩。及旻爲師範。稜落秀上。機變如神。言氣典正。座無洪聲之侶。重以性多謙讓。未嘗以理勝加人。處眾澄眸如入禪定。其爲道俗所推如此。時人稱曰。析剖譬隱。通古無例。條貫始終。受者易悟。庶方蕩諸異論。大同正法矣。於是名振日下。聽眾千餘。孜孜善誘。曾無告倦。晉安太守彭城劉業。嘗謂旻曰。法師經論通博。何以立義多儒。荅曰。宋世貴道生。頓悟

以通經。齊時重僧柔。影毗曇以講論。貧道謹依經文。文玄則玄。文儒則儒耳。時竟陵王世子蕭昭胄。出守會稽。有要旻共往。征虜別之。旻曰。吾止講席相識。未嘗修詣。聞其得郡。便狼狽遠別。意所不欲。眾因是亦止。永元元年。敕僧局請三十僧入華林園夏講。僧正擬旻爲法主。旻止之。或曰。何故。旻曰。此乃內潤法師。不能外益學士。非謂講者。由是譽傳遐邇。名動京師。瑯琊王仲寶。吳人張思光。學冠當時。清貞獨絕。並投分請交申。以編帶。年立之後。頗事開解。蔚爲宗匠。九部五時。若指諸掌。玄理伏難。坦然夷易。故緇素結轍。

華鄙邀延。復屯萃矣。時有令聞夙成。負先來之風。耆年素望。懷新舊之恥。設伏者比肩。翹開者閒出。旻隨方領會。宏量有餘。皆銜璧輿。嚮然風靡者一人而已。值齊歷橫流道屬昏詖。時寵小人。世嫉君子。因避地徐部。仍受請入吳。法輪繼轉。勝幢屢建。皆隨根獲潤。有聞南北。皇梁膺運。乃翻然自遠。言從帝則。以天監五年遊於都輦。天子禮接下筵。亟深睠悅。敕僧正慧超銜詔到房。欲屈與法。寵法雲。汝南周捨等入華林園道義。自茲已後。優位日隆。六年制注般若經。以通大訓。朝貴皆思宏厥典。又請京邑五大法師。於五

寺首講。以旻道居其右。迺眷帝情。深見悅可。因請爲家僧。四事供給。又敕於惠輪殿講勝鬘經。帝自臨聽。仍選才學道俗。釋僧智僧旻。臨川王記室。東莞劉勰。等三十人。同集于定林寺。抄一切經論。以類相從。凡八十卷。皆令取衷於旻。十一年春。忽感風疾。後雖小閒。心猶忘誤。言語遲蹇。旻曰。自登座講說已二十年。如見此病例。無平復。講事盡矣。乃修飾房內。隔立道場。日夜禮懺。後吳郡太守張充。吳興太守謝覽。各遣僚佐至都。表上延請。有敕給船。仗資糧發遣。二郡迎候。舟楫滿川。京師學士雲隨霧合。中途守宰莫不郊迎。晉陵太守蔡搏。出候門迎之。歎曰。昔仲尼素王於周。今旻公又素王於梁矣。天監末年。下敕於莊嚴寺。建八座法輪。講者五僧。以年臘相次。旻最處後。眾徒彌盛。莊嚴講堂。宋世祖所立。欒櫨增映。表遐遠。至於是日。不容聽眾。執事啓聞。有敕聽停講五十日。悉移窗戶。四出檐霑。又進給床五十張。猶爲迫迮。桃棎摧折。日有十數。得人之盛。皆此類焉。旻因捨什物。嚬施。擬立大堂。慮未周用。待庫生長。傳付後僧。又於簡靜寺講十地經。堂宇先有五閒。慮有迫迮。又於堂前。權起五閒。合而爲一。及至就講。寺內悉滿。斯感化之

來。殆非意矣。少與齊人張融謝眺友善。天人才學。通人莫不致禮。雖居重名。不嘉榮勢。閑處一室。簡通豪右。眾人多恨之。惟吳郡陸倕。博學自居。名位通顯。早崇禮敬。旻亦密相器重。時爲太子中庶。僮從到房。旻稱疾不見。倕欣然曰。此誠弟子所望也。人皆推倕之愛名德也。彌重旻之不趨於世。暨普通之後。先疾連發。彌懷退靜。夜還虎丘。人無知者。時蕭昂出守吳興。欲過山展禮。山主智遷先知。以告旻。旻曰。吾山藪病人。無事見貴二千石。昔戴顓隱居北嶺。宋江夏王入山詣之。高臥牖下。不與相見。吾雖德薄。請附戴公之事矣。及蕭至。旻從後門而逝。其年皇太子遣通事舍人何思澄。銜命致禮。贈以几杖。鑪奩。褥席。塵尾。拂扇等。五年。下敕延還。移住開善。使所在備禮發遣。不得循常。以稽天望。於路增劇。未堪。山寺權停莊嚴。因遂彌留。以至大漸。良醫上藥。備於寺內。中使參候相望。馳道。以大通八年二月一日清旦。卒於寺房。春秋六十一。天子悲惜。儲君嗟惋。敕以其月六日窆於鍾山之開善墓所。喪事大小。隨由備辦。隱士陳留阮孝緒。爲著墓誌。弟子智學。惠慶等。建立三碑。其二碑。皇太子湘東王。並爲製文。樹於墓側。徵士何胤。著文立於

本寺初旻嘗樂於禪默。乃依所立義。試遍安心。旬日之閒。遂得入定。問諸禪師。皆云門戶雖殊。造寂不異。又嘗於講日。謂眾曰。昔彌天釋道安。每講於定坐後。常使都講等爲各靈轉經三契。此事久廢。旻是前修勝業。欲屈大眾各誦觀世音經一遍。於是合坐欣然。遠近相習。爾後道俗捨物乞講。前誦經。由此始也。時有靈根寺道超比丘。勤學自勵。願明解如旻。夢有人言。僧旻法師毗婆尸佛。已能講說。君始修習。云何可等。但自加功。不患不隨。分得解。後大領悟。旻嘗造彌勒佛并諸供具。朝夕禮謁。乃夢見彌勒佛。遣化菩薩

送菩提樹與之。菩薩曰。菩提樹者。梁言道場樹也。弟子頗宣其言。旻問而助之曰。禮有六夢。正夢唯一。乃是好惡之先徵。故周立占夢之官。後代廢之。正以俗人澆僞。亟多假託。吾前所夢。乃心想耳。汝勿傳之。以莊嚴寺門及諸墻宇。古製不工。又吳虎丘山西寺朽壞日久。並加繕改。事盡宏麗。旻所造經像。全不封附。須者便給。放生布施。未嘗倦廢。弟子諮曰。和尚所修功德誠多。未始建大齋會。恐福事未圓。旻曰。大齋乃有一時發起之益。吾寡乏人力。難得盡理。又且米菜醬醋樵水湯炭踐踰洗炙。傷害微蟲。豈有數量。慮有

高僧傳二集卷之二
此事不敢爲也。如復求寄王宮官府有勢之家。使役雖多。彌難盡意。近識觀之。藉此開悟。智者窺之。有求名之誚。要請法俗。侵星早到。若不專至。有乖素心。若現斯言。猶涉譏笑。故吾不爲也。旻笑言美。善舉止。吐納膏腴。自生。顧眄風飈。滿室。凡所施爲。不爲名利。勤注教勸。形於言晤。先人後己。常若不及。嘗有餘師。言弟子不恭者。旻呼與相見。爲設飲食。方便誘喻。遂成善士。生無左道。十筮不妄。罔惑凡人。又不假託奇怪。以誑近識。貴人君子。皆景慕焉。營居負販者。亦望風而畏敬。聞其名者。僞夫正鄙夫。立所著論疏。襍集四聲指歸。詩譜決疑等。百有餘卷。流世。

釋法雲。姓周氏。義興陽羨人。晉平西將軍處之七世也。母吳氏。初產。坐草。見雲氣滿室。因以名之。七歲出家。更名法雲。從師住莊嚴寺。爲僧。成玄趣。寶亮弟子。而儁朗英秀。卓絕時世。年十三。始就受業。太昌僧宗莊嚴僧達。甚相稱讚。寶亮每曰。我之神明。殊不及也。方將必當棟梁大法矣。齊永明中。僧柔東歸。於道林寺發講。雲諮決累日。詞旨激揚。眾所歎異。年小坐遠。聲問難敘。命置小牀。處之於前。共盡往復。由是顯名。與同寺僧旻等年臘。齊名譽。歷採眾師。且經且論。四

時遊聽寒暑不輟。或講前講末初夜後夜。覆述文義。開隙遊習於路。思義輒不自覺。行過所造。其勤勵專至。類皆如此。曾觀長樂寺法調講論。出而顧曰。震旦天子之都。衣冠之富。動靜威儀。勿易爲也。前後法師。或有詞無義。或有義無詞。或俱有詞義。而過無威儀。今日法座俱已闕矣。皆由習學不優。未應講也。及年登三十。建武四年夏。初於妙音寺開法華淨名二經。序正條源。羣分名類。學徒海湊。四眾盈堂。僉謂理由言盡。紙卷空存。及至爲賓。構擊縱橫。比類紛鯁。機辯若疾風。應變如行雨。當其鋒者。罕不心膂。賓主咨嗟。

朋僚胥悅。時人呼爲作幻法師矣。講經之妙。獨步當時。齊中書周顒。瑯琊王融。彭城劉繪。東莞徐孝嗣等。一代名貴。並投莫逆之交。孝嗣每日見雲公。俊發自顧缺然。而性靈誠孝。勞於色養。及居母憂。毀瘠過禮。累日不食。殆不勝喪。僧旻謂曰。聖人制禮。賢者俯就。不賢者企及。且毀不滅性。尙出儒宗。況佛有至言。欲報生恩。近則時奉顏儀。使物生悅。遠則啓發菩提。以導神識。又云。恩愛重賊。不可寬放。寬放此者。及所親愛。墮於惡道。唯有智者。以方便力。善能治制。則惠兼存沒。入諸善趣矣。宜思遠理。使有成津。何可恣情同。

於細近耶。雲乃割哀情微進飲粥。永元元年。曾受毗陵郡請。道俗傾家異端必集。宏振風猷。道被京城。鼓舞知歸。巾褐識反。及梁氏高臨。甚相欽禮。天監二年。敕使長召出入諸殿。影響宏通之端。贊揚利益之漸。皇高亟延義集。未曾不敕令雲先入。後下詔令。時諸名德各撰成實義疏。雲乃經論合撰。有四十科。爲四十二卷。俄尋究了。又敕於寺三遍敷講。廣請義學。充諸堂宇。敕給傳詔。車牛吏力皆備足焉。至七年。制注大品。朝貴請雲講之。辭疾不赴。帝云。弟子旣當今日之位。法師是後來名德。流通無寄。不可不自力爲講也。因從之。尋又下詔。禮爲家僧。資給優厚。敕爲光宅寺主。創立僧制。雅爲後則。皇太子畱情內外。選請十僧入於玄圃。經於兩夏不止。講經而亦懸談文外。雲居上首。偏加供施。自從王侯逮於榮貴。莫不欽敬。至於吉凶慶弔。不避寒暑。時人頗謂之遊俠。而動必宏法。不以此言閒懷。中書郎順陽范軫著神滅論。羣僚未詳其理。先以奏聞。有敕令雲荅之。以宣示臣下。雲乃遍與朝士書論之。文采雖異。而理義倫通。又與少傅沈約書曰。主上今審神滅論。今遣相呈。夫神妙寂寥。可知而不可說。義經正而未曉。理涉且而猶昏。至

也。因從之。尋又下詔。禮爲家僧。資給優厚。敕爲光宅寺主。創立僧制。雅爲後則。皇太子畱情內外。選請十僧入於玄圃。經於兩夏不止。講經而亦懸談文外。雲居上首。偏加供施。自從王侯逮於榮貴。莫不欽敬。至於吉凶慶弔。不避寒暑。時人頗謂之遊俠。而動必宏法。不以此言閒懷。中書郎順陽范軫著神滅論。羣僚未詳其理。先以奏聞。有敕令雲荅之。以宣示臣下。雲乃遍與朝士書論之。文采雖異。而理義倫通。又與少傅沈約書曰。主上今審神滅論。今遣相呈。夫神妙寂寥。可知而不可說。義經正而未曉。理涉且而猶昏。至

人凝照有本。襲道赴機。垂審臣下。旨訓周密。孝享之祀。旣彰。桀懷曾史之慕。三世之言。復闡。紂懾彼論之情。預非草木。誰不獻歆。同挹風猷。共加宏贊也。約荅曰。神本不滅。久所服膺。神滅之談。良用駭惕。近約法師。殿內亦蒙敕荅。一本懼受頂戴。尋覽忘疲。豈徒伏斯外道。可以永離眾魔。孔釋兼宏。於是乎在。實不刊之宏旨。百代之舟航。弟子亦卽彼論微。厝疑覈。比展具以呈也。雲以天監末年。欲報施主之恩。於秣陵縣同下里中造寺一所。敕以法師建造。可仍以法師爲名。卽禪岡之西山也。郊郭內地。實爲爽塏。結宇孤巖。

北面城市。懷潤隱嶺。窮人野之致。終日談論。曾無休廢。天監將末。扶南國獻經三部。敕雲譯之。詳決梁梵。皆理明意顯。狀若親承。帝抄諸方等經。撰受菩薩戒法。構等覺道場。請草堂寺慧納法師。以爲智者。躬受大戒。以自莊嚴。自茲厥後。王侯朝士。法俗傾都。或有年臘過於智者。皆望風奄附。啓受戒法。雲曰。戒終是一先已同稟。令重受者。誠非所異。有若趣時。於是固執。帝累勸獎。每加說喻。荅曰。當先發願。若得應相。然後從受。雲欲發起中表菩提之心。捨己身外。嚬施之物。通啓於華林園光華殿。設千僧大會。分此諸物爲

五種功德。上帝隨喜警梵。從時鏘金候旭。百和氤氳。眾妓繁會。觀者傾城。莫不稱歎。普通六年。敕爲大僧正。於同泰寺設千僧會。廣集諸寺知事。及學行名僧。羯磨拜授。置位羽儀。眾皆見所未聞。得未曾有。爾後雖遘疾時序。而講說無廢。及於扶接登座。弊劇乃止。至御幸同泰。開大涅槃。敕許乘輿上殿。凭几聽講。及遭父憂。由是疾篤。至於大漸。以大通三年三月二十七日初夜。卒於住房。春秋六十有三。二宮悲惜。爲之流慟。敕給東園祕器。凡百喪事。皆從王府。下敕令葬定林寺側。太子中庶瑯琊王筠。爲作銘誌。弟子周長

盾等。有猶子之慕。創造一碑。立於墓所。湘東王蕭繹。各爲製文。初雲年在息慈。雅尙經術。於妙法華。研精累思。品酌理義。始末照覽。乃往幽巖。獨講斯典。豎石爲人。松葉爲拂。自唱自導。兼通難解。所以垂名。梁代誠績有聞。而文疏稠疊。前後繁映。致依講誦。有阻恆功。嘗於一寺講散。此經忽感。天華狀如飛雪。滿空而下。延於堂內。升空不墜。訖講方去。有係誌神僧。道超方外。罕有得其情者。與雲互相敬愛。呼爲大林法師。每來雲所。輒停住信宿。嘗言。欲解師子吼。請法師爲說。卽爲剖析。誌便彈指。讚曰。善哉。微妙微妙矣。儀同

陳郡袁昂云。有常供養僧。學雲法華。日夜發願。望得慧解等之。忽夢見一僧曰。雲法師燈明佛時。已講此經。那可卒敵也。每於講次。有送錢物乞誦經者。多獲徵應。又得善夢。如別記述。夷陵縣漁人。於網中得經一卷。是泥洹四相品。末題云。宋元徽二年。王寶勝敬造。奉光宅寺法雲法師。以事勘校。時雲年始十歲。名未遠布。寺無光宅。而此品正則。初云。宏法次斷魚肉。驗今意行。頗用相符。其有機神變化。人莫敢競其類者。雲得此告。彌深宏演云爾。

釋慧澄。姓蘭氏。番禺高要人。十四出家。依和上道達。

任隨喜寺。而在性貞苦立。素齋戒。魚肉葷辛。畢世未視。當齊氏之季。百工輟業。澄閉戶禮誦。不修聞達。天監初。建開闡學校。白黑樂求。皆得其志。澄深懷願望。以日爲歲。世始廓清。南路猶梗。負笈踟欲。前未進親舊諫曰。何不就饒聚糧貨。待路好通。爲爾栖栖。橫生憂苦。澄曰。榮華賄貨。此何見關。日月如電。時不待人耳。於是閒關寄託。遂至京室。憩莊嚴寺。仍從僧旻。以申北面。勤苦下帷。專攻一事。且經且律。或數或論。十餘年中。鉤深索隱。猶晦迹下筵。而名聞日遠。桂陽王蕭象。聞風欽悅。延請入第。頂禮歸依。求屈講說。親

自餐服。遂使遠近投集。聞者斐然。後桂陽出鎮南岳。請與同行。瀟湘道俗重增歸敬。法席繼興。善誘忘倦。澄以違親歲久。逝暫定省。而番禺四眾向風欽德。迎請重疊。年年轉裕。以普通四年。隨使南返。中途危阻。素情無憚。食值飢客。合盤施之。船人更辦。不肯復受。若見單薄。解衣服之。及至南海。復停隨喜。七眾屯結。其會如林。讚請法施。頻仍累迹。理喻精微。淺深無隱。新舊學望。如草偃焉。於斯五載。法利無限。未及旋都。遇疾而卒。春秋五十有二。卽大通元年也。時復有慧朗。慧略。法生。慧武等。皆從僧晏受學。雖復廣綜諸部。

並以成實擅名。朗居貧好學。博達多通。久當師匠。巧於傳述。略聰明。儻警宣講。有則品別支條。分籍甚有嘉譽。生尋訪異聞。博述經論。銓次祕奧。物益奇之。武振揚文義。省約不繁。宣流未廣。蘭摧中葉。年三十餘卒。

釋法令。姓董氏。未詳何人。家遭世禍。因寓建康。少出家。住定林上寺。立操貞堅。廉和寡欲。博覽經論。多所通達。善涅槃大小品。尤精法華阿毗曇心。登師子座。發無畏辯。先標綱要。卻派條流。言約旨遠。馳名京學。兼好禪寂。以息攀緣。但多疾瘵。亟爲廢替。自責先身。

高僧傳二集卷六
三
執相分別。起諸違害。今受殃咎。因誦大品一部。用祛封滯。清淨調和。隨從梵行。足不下山。三十三歲。葷辛不食。弊衣畢世。以天監五年卒。春秋六十有九。時寺復有慧泰。慧纂。並以學聞。泰克己修身。篤勤禪智。偏能談授。纂心性清率。不事形骸。貞實抱素。雅有國士之器。

釋智藏。姓顧氏。本名淨藏。吳郡吳人。少傅曜之八世也。高祖彭年司農卿。曾祖滔。錢唐令。祖瑤之員外郎。父暎。奉朝請。早亡。其母嘗夢。繞吳城一匝。密雲四布。而天中開朗。眾星墜地。取而吞之。因而有娠焉。及生

藏也。少而聰敏。常懷退讓。果食衣服。爰及威儀。皆新華先讓。而處下末。由此擊譽鄉閭。敬而尙重。年十六代宋明帝出家。以泰初六年。敕住興皇寺。事師上定林寺僧遠。僧祐。天安寺宏宗。此諸名德。傳如前述。藏稟依訓範。敬義宏隆。嘗遇師疾甚。不食多日。藏亦從之。待師進飲。藏還進飲。乃至平復。方從師好。自是戒德堅明。學業通奧。眾所知識。超於夷等。當時柔次二公。玄宗蓋世。初從受學。挹酌經論。統辯精理。及其開闡延敵。莫能涉其津者。藏洞曉若神。微言每吐。預有比蹤。罔不折伏。於是二僧歎揖。自以弗及之也。齊太

尉文憲王公深懷欽悅爰請安居常歎相知之晚太宰文宣王建立正典紹隆釋教將講淨名選窮上首乃招集精解二十餘僧採授符策乃得於藏年臘最小獨居末坐敷述義理罔或抗衡道俗翕然彌崇高譽先是會稽慎法師志欲宣通妙法乃請文宣方求講匠以藏名稱普聞允當僉屬遂流連會計多歷年祀服膺鼓篋實繁有徒但以律部未精重遊京輦信同瓶喻有似燈傳俄而十誦明了諸部薄究未還吳郡道流生地也學人裹糧隨之不少永元二年重遊禹穴居法華山繼眾宏業及齊德將謝王室大騷天地既閉經籍道廢遂翻然高舉欲終焉禹穴逮有梁革命大宏正法皇華繼至方遊京輦天子下禮承修榮貴莫不來敬聖僧寶誌遷神窀穸於鍾阜於墓前建塔寺名開善敕藏居之初藏未受具戒遇誌於定林上寺遂推令居前垂示崇敬之迹識知德望有歸告之先見矣時梁武崇信釋門宮闕恣其遊踐主者以負屐南面域中一人議以御座之法唯天子所昇沙門一不霑預藏聞之勃然厲色卽入金門上正殿踞法座抗聲曰貧道昔爲吳中顧郎尙不慚御榻況復迺祖定光金輪釋子也檀越若殺貧道卽殺不慮

復迺祖定光金輪釋子也檀越若殺貧道卽殺不慮

無受生之處。若付在上方。獄中不妨行道。卽拂衣而起。帝遂罷敕。任從前法。斯跨略天子高岸釋門。皆此類也。有聖姥者。工相人也。爲記吉凶百不失一。謂藏曰。法師聰辯。蓋世天下流名。但恨年命不長。可至三十一矣。時年二十有九。聞斯促報。講解頓息。竭精修道。發大誓願。不出寺門。遂探經藏。得金剛般若。受持讀誦。畢命奉之。至所厄暮年。香湯洗浴。淨室誦經。以待死至。俄而聞空中聲曰。善男子。汝往年三十一者。是報盡期。由般若經力得倍壽矣。藏後出山。試過前相者。乃大驚起曰。何因尙在世也。前見短壽之相。今

了一無。沙門誠不可相矣。藏問。今得至幾。荅云。色相骨法年六十餘。藏曰。五十知命。已不爲夭。況復過也。乃以由緣告之。相者欣服。竟以畢年辭世。終如相言。於是江左道俗。競誦此經。多有徵應。乃至於今。日有光大。感通屢結。逮梁大同中。敬重三寶。利動昏心。澆波之儔。肆情下達。僧正憲綱。無施於過門。帝欲自御。僧官維任法侶。敕主書遍令許者署名。於時盛哲無敢抗者。皆匿然投筆。後以疏聞藏。藏以筆橫轢之。告曰。佛法大海。非俗人所知。帝覽之。不以介意。斯亦拒略萬乘季代一人而已。帝意彌盛。事將施行於世。雖

藏後未同。而敕已先被。晚於華光殿設會。眾僧大集。後藏方至。帝曰。比見僧尼多未調習。白衣僧正不解律科。以俗法治之。傷於過重。弟子暇日。欲自為白衣僧正。亦依律立法。此雖是師之事。然佛亦復付囑國王。向來與諸僧共論。咸言不異。法師意旨如何。藏曰。陛下欲自臨僧事。實光顯正法。但僧尼多不如律。所願垂慈矜恕。此事為後。帝曰。弟子此意豈欲苦眾僧耶。正謂俗愚過重。自可依律定之。法師乃令矜恕。此意何在。荅曰。陛下誠欲降重從輕。但未代眾僧難。皆如律。故敢乞矜恕。帝曰。請問諸僧犯罪。佛法應治之。

不。荅曰。竊以佛理深遠。教有出沒。意謂亦治亦不治。帝曰。惟見付囑國王治之。何處有不治之說。荅曰。調達親是其事。如來置之不治。帝曰。法師意謂調達何人。荅曰。調達乃誠不可測。夫示迹正欲顯教。若不可不治。聖人何容示此。若一向治之。則眾僧不立。一向不治。亦復不立。帝動容追停。而敕諸僧震懼相率。啓請。帝曰。藏法師是大丈夫心。謂是則道是。言非則道非。致詞宏大。不以形命相累。諸法師非大丈夫。意實不同。言則不異。弟子向與藏法師碩諍。而諸法師默然無見助者。豈非意在不同耳。事遂獲寢。藏出告諸

徒屬曰。國王欲以佛法爲己任。乃是大士用心。然衣冠一家。子弟十數。未必稱意。況復眾僧。五方混雜。未易辨明。正須去其甚泰耳。且如來戒律。布在世間。若能遵用。足相綱理。僧正非但無益。爲損宏多。常欲勸令罷之。豈容讚成此事。或曰。理極如此。當萬乘之怒。何能夷然。藏笑曰。此實可畏。但吾年老。縱復阿旨附會。終不長生。然死本所不惜。故安之耳。後法雲謂眾曰。常於義理之中。未能相謝。一日之事。真可愧伏。不久。敕於彭城寺講成。實聽侶百餘。皆一時翹秀。學觀榮之。又敕於慧輪殿講般若經。別敕大德三十人預

座。藏開釋發暢。各有清拔。皆著私記。擬後傳習。天監末年春。捨身大懺。招集道俗。并自講金剛般若。以爲極悔。唯畱衣鉢。餘者傾盡。一無遺餘。陳郡謝幾卿。指挂衣竹。戲曰。猶畱此物。尙有意耶。藏曰。身猶未滅。意何由盡。而尙懷靖處。託意山林。還居開善。因不履世。時或敕會。乃上啓辭曰。夙昔顧省。心或不調。欲依佛一語於空閑。自制而從緣流。二十餘載。在乎少壯。故可推斥。今旣老病。身心俱滅。若復退一毫。便不堪自課。故願言靜處。少自榮衛。非敢傲世求名。非欲從閑自誕。特是常人近情。懼前途之已迫耳。帝手敕喻曰。

求空自閑。依空入慧。高蹈養神。實是勝樂。不違三乘。亦以隨喜。惟別之際。能無恨然。岐路贈言。古人所重。猶勸法師。行無礙心。大悲爲首。方便利益。隨時用舍。不宜頓杜。以隔礙心。行菩薩道。無有是處。敕往反頻。仍久之藏。持操不改。帝將受菩薩戒。救僧正牒老宿。德望時超。正略牒法深慧。約智藏三人。而帝意在於智藏。仍取之矣。皇太子尤相敬接。將致北面之禮。肅恭虔往。朱輪徐動。鳴笳啓路。降尊下禮。就而謁之。從遵戒範。永爲師傅。又請於寺講大涅槃。親臨幄坐。爰命諮質朝賢。時彥道俗盈堂。法筵之盛。未之前聞。又

於北閣更延談論。皆歎曰。陪預盛席。未曾有也。藏任吹噓。眞行平等。毀譽不動。榮利未干。宴坐空閑。巖然山立。雖神寓凝。隔風韻清高。其應物也。汲汲然如有不足。可謂望儼卽溫。君子之變者矣。自現處巖岫。晦形人世。又於寺外山曲。別立頭陀之舍六所。並是茅茨容膝而已。皇太子聞而遊覽焉。各賦詩而返。其後章云。非曰樂逸遊。意欲識箕穎。藏結心。世表常行懺悔。每於六時。翹仰靈相。口云。理味深玄。淺思斟酌。自抱疑礙。恐乖聖意。多僻。因而懇惻。詞淚俱發。嘗宿靈曜寺。夜漸用心。見有金光照曜。一室洞明。人問其故。

荅曰。此中奇妙未可得言。是旦遘疾。至於大漸。帝及
 儲君中使相望。四部白黑。日夜參候。敕為建齋。手制
 願文。並繼以醫藥。而天乎不憖。唯增不降。臨終詞色
 詳正。遺言唯在宏法。以普通三年九月十五日卒於
 寺房。春秋六十有五。敕葬獨龍之山。赴送盈道。同為
 建碑。墳所寺內各一。新安太守蕭機製文。湘東王繹
 製銘。太子中庶子陳郡殷鈞為立墓誌。初藏嘗夢見
 金粟如來。入室共談。執二麈尾。其一寶裝。其一者素。
 畱素者與藏。又徵士廬江何胤。居吳郡虎丘山。遇一
 神僧。捉一函書云。有人來寄語。須臾失之。及開函視。
 全不識其文詞。後訪魏僧云。是大莊嚴論中間兩紙
 也。時人咸謂藏之所致。又彭城劉混之。罪當從戮。藏
 時處後堂。為帝述四等義。外奏聞之。帝曰。今為國事。
 不得道四等義如何。藏曰。言行乘機也。今機發而不
 中。失在何人。四等之舉。義非徒設。帝遂捨而不問。竟
 以獲免。劉氏終亦不委斯由。其潛濟益被。率多如此。
 凡講大小品。涅槃般若法華十地金光明成實百論
 阿毗曇心等。各著義疏行世。

高僧傳二集卷第六

梁楊都莊嚴寺釋僧密傳八 見下卷

梁楊都湘宮寺釋曇准傳九 智深

楊都靈基寺釋道超傳十 慧安

梁楊都龍光寺釋僧喬傳十一 僧整 寶淵 慧紹

梁楊都彭城寺釋慧開傳十二 曇儵

楊都建初寺釋明徹傳十三

梁餘杭西寺釋法開傳十四 法敞

梁楊都瓦官寺釋道宗傳十五 法敞

魏洛下廣德寺釋法貞傳十六 僧建 慧聰

梁益州羅天宮寺釋寶淵傳十七 法文 法護 法度 道興

楊都冶城寺釋僧詢傳十八 道遂 道標

楊都靈根寺釋慧超傳十九

齊鄴中天平寺釋真玉傳二十

後梁荊州大僧正釋僧遷傳二十一

釋慧超姓廉氏趙郡陽平人中原喪亂避難於鍾離

之朝哥縣焉初生之夕神光照室幼而簡靜寡慾已

有成人之符也八歲出家從臨菑縣建安寺沙門惠

通通素無業術立行專樸超直心祇順奉敬無怠而

外聽諸講內精學業時遇風雨艱辛泥路擁塞不以

為辭嘗寓坐有梵僧蓋不測之人也一見嗟異曰斯

人若不爲五眾之傑。則爲八州刺史。兼敘神光之瑞。如符契焉。遂廣採經部。兼明數論。並盡其深義。朗若貫珠。名僧勝集。稠人廣座。紛綸飛伏。雍容模楷。故早爲阜白挹其高軌。後南遊江左。住南澗寺。僧宗見而善之。受涅槃等經。開拓條緒。略通幽致。歷閱眾師。多所參涉。偏以無量壽命家。吏部謝籥每稱之曰。君子哉。若人也。又善用俳諧。尤能草隸。兼習朱許。又工占相。自齊歷告終。梁祚伊始。超現病新。林情存拯溺。信次之閒。聲馳日下。尋有別敕。乃授僧正。戒德內修。威儀外潔。凡在縉侶。咸稟成訓。天子給傳詔。羊車局足。

健步衣服等供。自聲教所被。五部憲章。咸稟風則。帝以般若之義。真諦所宗。偏令化導。故諮質鋒起。懸辯若流。又經聚徒。都治講菩提心義。論談之暇。夜分未寢。忽見大力善神。形甚都麗。旣而言曰。當率集問緣。共來食受。不言姓字。於此告辭。及就講之辰。倏然滿座。容貌瓌異。莫有識者。竟席便散。其感迹徵異。爲若此也。加以性好山水。亟異幽尋。而翼從之聲。聞於數里。山人怪視。唯見超身。麝獵之徒。莫不自息。天監年中。帝請爲家僧。禮問殊積。初戒典東流。人各傳受。所見偏執。妙法猶漏。皇明御寓。掇採羣經。圓壇更造。文

義斯構事類因果於此載明有詔令超受菩薩戒恭
 惟頂禮如法勤修上復齋居空室夢其勤行戒品而
 申讚悅時共延美而超鳴謙蹈禮好靜篤學從之遊
 處未覲愠喜之儀加以形過八尺腰帶十圍雍容高
 步當時譽顯帝又請於慧輪殿講淨名經上臨聽覽
 未啓莊嚴寺園接連南湖因構起重房若鱗相及飛
 閣穹隆高籠雲霧通碧池以養魚蓮構青山以棲羽
 族列植竹果四面成陰木禽石獸交橫入出又羅列
 童侍雅勝王侯剖決眾情一時高望在位二十餘年
 晚以陵谷互遷世相難恃因自解免閉房養素以普

通七年五月十六日遷神於寺房行路殞涕學徒奔
 赴凡厥喪事出皆天府門人追思德澤乃為立碑湘
 東王繹陳郡謝幾卿各為製文俱鐫墓所
 釋慧約字德素姓婁東陽烏場人也祖世蟬聯東南
 冠族有占其塋墓者云後世當有苦行得道者為帝
 王師焉母畱氏夢長人擎金像令吞之又見紫光繞
 身因而有孕便覺精神爽發思理明悟及誕載之日
 光香充滿身白如雪時俗因名為靈粲故風鑒貞簡
 神志凝靜撫塵之歲有異凡童惟聚沙為佛塔壘石
 為高座七歲便求入學即誦孝經論語乃至史傳披

文見意。宅南有果園。鄰童競採。常以為患。乃捨己所得。空拳而返。鄉土以蠶桑為業。常懷悲惻。由是不服。縑纈。季父喜畋獵。化終不改。常歎曰。飛走之類。去人甚遠。好生惡死。此情何別。乃絕羶腥。叔父遂避於他里。恣行勦戮。夢赤衣使者。手持矛戟。謂曰。汝終日殺生。菩薩教化。又不能止。捉來就死。驚覺汗流。旦便毀諸獵具。深改前咎。約復至常所獵處。見麋鹿數十頭。騰倚隨船。若有愧謝者。所居僻左。不嘗見寺。世崇黃老。未聞佛法。而宿習冥感。心存離俗。忽值一僧。訪以至教。彼乃舉手東指。云剡中佛事甚盛。因仍不見。方

悟神人。至年十二。始遊於剡。徧禮塔廟。肆意山川。遠會素心。多究經典。故東境謠曰。少達妙理。婁居士。宋泰始四年。於上虞東山寺。辭親翦落。時年十七。事南林寺沙門慧靜。靜於宋代。僧望之首。律行總持。為特進。顏延年。司空何尚之所重。又隨靜住剡之梵居寺。服勤就養。年踰一紀。及靜之云亡。盡心喪之禮。服闋之後。卻粒巖棲。餌以松朮。蠲疾延華。深有成益。齊竟陵王作鎮。禹穴。聞約風德。雅相歎屬。時有釋智秀。曇織。慧次等。並名重當鋒。同集王坐。約既後至。年夏未隆。王便斂躬盡敬。眾咸懷不悅之色。王曰。此上人方

爲釋門領袖。豈今日而相待耶。故其少爲貴勝所崇也。如此齊中書郎汝南周顒。爲剡令。欽服道素側席加禮。於鍾山雷次宗舊館。造草堂寺。亦號山茨。屈知寺任。此寺結宇山椒。疏壤幽岫。雖邑居非遠。而蕭條物外。旣冥賞素誠。便有終焉之託。顒歎曰。山茨約至。清虛滿世。齊太宰文簡公褚淵。太尉文憲公王儉。佐命一期。功高百代。欽風味道。共宏法教。淵嘗請講淨名勝鬘。儉亦請開法華大品。淵遇疾。晝寢見梵僧云。菩薩當至。尋有道人來者。是也。俄而約造焉。遂豁然病愈。卽請受五戒。齊給事中婁幼瑜。少有學術。約之

族祖也。每見輒起爲禮。或問此乃君族下班。何乃恭耶。瑜曰。菩薩出世。方師於天下。豈老夫致敬而已。時人未喻此旨。惟王文憲深以爲然。且約孝通。冥感思歸。適返。而二親喪亡。並及臨訣。孺慕嬰號。不交人世。積時停鄉。以開慈道。後還都。又住草堂。少傅沈約。隆昌中外任。攜與同行。在郡惟以靜漠自娛。禪誦爲樂。異香入室。猛獸馴階。常入金華山採拈。或停赤松澗遊止。時逢宿火。乍屬神光。程異不思。故略其事。有道士丁德靜。於館暴亡。傳云山精所斃。乃要大治祭酒。居之。妖猶充斥。長山令徐伯超立議。請約移居。曾未

浹旬而神魅弭息。後晝臥見二青衣女子從澗水出。禮悔云。夙障深重。墮此水精。晝夜煩惱。卽授以歸戒。自爾災怪永絕。及沈侯罷郡。相攜出都。還住本寺。恭事勤肅。禮敬彌隆。文章往復。相繼畧漏。以沈詞藻之盛。秀出當時。臨官莅職。必同居府舍。率意往來。嘗以朱門蓬戶爲隔。齊建武中。謂沈曰。貧道昔爲王褚二公供養。遂居令僕之省。檀越爲之當復入地矣。天監元年。沈爲尙書僕射。啓敕請入省住。十一年。臨丹陽尹。無何而歎。有憂生之嗟。報曰。檀越福報已盡。貧道未得減度。詞旨悽然。俄而沈殞。故其預契未然。皆此

類也。旣而畱心方等。研精九部。皆蘊匱胸襟。陶鎔懷抱。顯說宏通。當仁不讓。劬勞汲引。蔭益羣品。皇帝斲彫反樸。信無爲道發菩提心。構重雲殿。以戒業精微。功德淵廣。旣爲萬善之本。實亦眾行所先。譬巨海百川之長。若須彌羣山之最。三果四向。緣此以成。十力三明。因茲而立。帝乃博採經教。撰立戒品。條章畢舉。儀式具陳。制造圓壇。用明果極。以爲道資。人宏理無。虛授事藉。躬親民信。乃立。且帝皇師臣。大聖師友。遂古以來。斯道無墜。農軒周孔。憲章仁義。況理越天人之外。義超名器之表。以約德高人。世道被幽冥。允膺

闍黎之尊。屬當智者之號。逡巡退讓。情在固執。慙懃勸請。辭不獲命。天監十一年。始敕引見。事協心期。道存目擊。自爾去來。禁省禮供。優洽至十八年。己亥四月八日。天子發宏誓心。受菩薩戒。乃幸等覺殿。降彫玉輦。屈萬乘之尊。申在三之敬。暫屏袞服。恭受田衣。宣度淨儀。曲盡誠肅。於時日月貞華。天地融朗。大赦天下。率土同慶。自是入見。別施漆榻。上先作禮。然後就坐。皇儲已下。爰至王姬。道俗士庶。咸希度脫。弟子著錄者。凡四萬八千人。嘗授戒時。有一乾鵲。歷階而昇。狀若餐受。至說戒畢。然後飛騰。又嘗述戒。有二孔雀。驅斥不去。敕乃聽上。徐行至壇。俛頸聽法。上曰。此鳥必欲滅度。別受餘果。矜其至誠。更為說法。後數日。二鳥無何同化。又初授戒。夜夢從草堂寺。以綿罽席路。直至臺門。自坐禪牀。去地數丈。天人圍繞。為眾說法。以事而詳。等黃帝之夢。往華胥。同目連之神。登兜率。至人行止。孰能議之。而愛悅閑靜。祥萃虛室。寺側依棲。咸生慈道。故使鷹鷹羣於兕虎。鳧鶩狎於鷹鷂。飛走騰伏。自相馴擾。非夫仁澤潛化。孰能如此者乎。後靜居閑室。忽有野媪。賣書數卷。至經案上。無言而出。并持異樹。自植於庭。云青庭樹也。約曰。此書美也。

不俟看之。如其惡也。亦不勞視。經七日。又見一叟。請書而退。此樹葉綠華紅。扶疏尙在。又感異鳥。身赤尾長。形如翡翠。相隨棲息。出入樹間。中大通四年。夢見舊宅。白壁朱門。赫然壯麗。仍發願造寺。詔乃號為本生焉。大同二年。又敕改所居竹山里。為智者里。縉雲舊壤。傳芳圖牒。山川靈異。擅奇兩夏。福地仙鄉。此焉攸立。而約飯餌。松朮三十餘年。布艾為衣。過七十載。鳴謙立操。標望當時。乃以大同元年八月。使人伐門外樹枝。曰。舉駕當來。勿令妨路。人未之測。至九月六日。現疾。北首右脇而臥。神識恬愉。了無痛惱。謂弟子

曰。我夢四部大眾。旛花羅列。空中迎我。凌雲而去。福報當訖。至十六日。敕遣舍人徐儼參疾。荅云。今夜當去。至五更二唱。異香滿室。左右肅然。乃曰。夫生有死。自然恆數。勤修念慧。勿起亂想。言畢。合掌便入涅槃。春秋八十有四。六十三夏。天子臨訣。悲慟僚宰。輟聽覽者。二旬有一。其月二十九日。於獨龍山寶誌墓左。殯之。初約臥疾。見一老公。執錫來入。及遷化日。諸僧咸卜寺之東巖。帝乃改葬。獨龍抑其前。見之叟。則誌公相迎者乎。又臨終夜。所乘青牛。忽然鳴吼。淚下交流。至葬日。敕使牽從部伍。發寺至山。吼淚不息。又建

塔之始。白鶴一雙繞墳鳴唳。聲甚哀婉。葬後三日歎然永逝。下敕豎碑墓左。詔王筠爲文。

釋曇鸞。或爲巒。未詳其氏。雁門人也。家近五臺山。神迹靈怪。逸於民聽。時未志學。便往尋焉。備覲遺蹤。心神歡悅。便卽出家。內外經籍。具陶文理。而於四論佛性。彌所窮研。讀大集經。恨其詞義深密。難以開悟。因而注解。文言過半。便感氣疾。權停筆功。周行醫療。行至汾州秦陵故墟。入城東門上望青霄。忽見天門洞開。六欲階位。上下重複。慙然齊覩。由斯疾愈。欲繼前作。顧而言曰。命惟危脆。不定其常。本草諸經。具明正

治。長年神仙。往往閒出。心願所指。修習斯法。果剋旣已。方崇佛教。不亦善乎。承江南陶隱居者。方術所歸。廣博宏瞻。海內宗重。遂往從之。旣達梁朝。時大通中也。乃通名云。北國虜僧曇鸞。故來奉謁。時所司疑爲細作。推勘無有異詞。以事奏聞。帝曰。斯非覘國者。可引入重雲殿。仍從千迷道。帝先於殿隅。卻坐繩牀。衣以袈裟。覆以納帽。鸞至殿前。願望無承。對者見有施張高座上。安几拂。正在殿中。傍無餘座。徑往昇之。豎佛性義。三命帝曰。大檀越。佛性義深。略已標敘。有疑賜問。帝卻納帽。便以數關往復。因曰。今日向晚。明須

相見鸞從座下仍前直出。詰曲重沓二十餘門。一無錯誤。帝極歎訝曰。此千迷道。從來舊時往還疑阻。如何一度遂乃無迷。明旦引入太極殿。帝降階禮接問所由來。鸞曰。欲學佛法。恨年命促減。故來遠造陶隱居。求諸仙術。帝曰。此做世遁隱者。比屢徵不就。任往造之。鸞尋致書通問。陶乃荅曰。去月耳聞音聲。茲辰眼受文字。將由頂禮歲積。故使真應來儀。正爾整拂。藤蒲具陳。花水端襟。斂思竚聆。警錫也。及屆山所。接對欣然。便以仙方十卷。用酬遠意。還至浙江。有鮑郎子神者。一鼓涌浪七日。便止。正值波初。無由得度。鸞

便往廟所。以情祈告。必如所請。當爲起廟。須臾神卽見。形狀如二十。來告鸞曰。若欲度者。明旦當得。願不食言。及至明晨。濤猶鼓怒。纔入船裏。怙然安靜。依期達帝。具述由緣。有敕爲江神。更起靈廟。因卽辭還魏境。欲往名山。依方修治。行至洛下。逢中國三藏菩提畱支。鸞往啓曰。佛法中頗有長生不死法。勝此土仙經者乎。畱支唾地曰。是何言歟。非相比也。此方何處有長生不死法。縱從長年少時不死。終更輪迴。三有耳。卽以觀經授之曰。此大仙方。依之修行。當得解脫生死也。鸞尋頂受。所賣仙方。並火燒之。自行化他郡。

流靡宏廣。魏主重之。號爲神鸞焉。下敕令住并州大寺。晚復移住汾州北山石壁玄中寺。時往介山之陰。聚徒蒸業。今號鸞公巖是也。以魏興和四年。因疾卒於平遙山寺。春秋六十有七。臨至終日。旛花幢蓋高映院宇。香氣蓬勃。音聲繁鬧。預登寺者。並同囑之。以事上聞。敕乃葬於汾西秦陵文谷。營建甄塔并爲立碑。今並存焉。然鸞神宇高遠。機變無方。言語不思。動與事會。調心練氣。對病識緣。名滿魏都。用爲方軌。因出調氣論。又著作王邵隨文注之。又撰禮淨土十二偈。續龍樹偈後。又撰安樂集兩卷等。廣流於世。仍自號爲有魏玄簡大士云。

釋慧韶。姓陳氏。本潁川太丘之後。避亂居於丹陽之田里焉。性恬虛。寡嗜慾。沈毅少言。童幼早孤。依兄而長。悌友之。至聞於閭閻。十之厥世出家。具戒。便遊京楊。聽莊嚴旻公講釋成論。纔得兩遍。記注略盡。謂同學慧峰曰。吾沐道日少。便知旨趣。斯何故耶。將非所聞義淺。爲是善教。使然乎。乃試聽開善藏法師講。遂覺理與言玄。便盡心鑽仰。當夕感夢。往開善寺。採得李子數斛。撮欲噉之。先得枝葉。覺而悟曰。吾正應從學。必踐深極矣。尋爾藏公遷化。有龍光寺綽公繼踵。

傳業便迴聽焉。既闕論本制不許住。惟有一被。又屬嚴冬。便撤之用。充寫論。忍寒連噤。方得預聽文義。兼善獨見之明。卓高眾表。辯滅諦爲本。有用麤細而折心。時以爲穿鑿有神思也。梁武陵王出鎮庸蜀。聞彼多參義學。必須碩解宏望。方可開宣。眾議薦舉。皆不合意。王曰。憶往年法集。有僧韶法師者。乃堪此選耳。若得同行。想能振起邊服。便邀之至蜀。於諸寺講論。開導如川流。嘗於龍淵寺披講。將訖。靜坐房中。感見一神。青衣帽服。致敬曰。願法師常在此宏法。當相擁衛。言訖而隱。遂接席數遍。清悟繁結。昔在楊都。苦

氣疾。綴慮恆勤。及至蜀講。眾病皆除。識者以爲寺神之所護矣。於時成都法席恆並置三四。法鼓齊振。競敞玄門。而韶聽徒濟濟。莫斯爲盛。又率諸聽侶。諷誦涅槃大品。人各一卷。合而成部。年恆數集。倫次誦之。如有謬忘及講聽眠失者。皆代受罰。對眾謝曰。斯則訓導不明耳。故身令獎物。其勤至若此。武陵布政於蜀。每述大乘及三藏等論。沙門寶象保該智空等。並後進峰岫。參預撰集。勒卷既成。王賜錢十萬。卽於龍淵寺分贍學徒。頻教令掌僧都。苦辭不受。性不乘騎。雖貴勝請講。逢值泥雨。輒自策杖戴笠。履芒屨而赴

會焉。少而齋潔不涉珍羞。後遇時患藥襍豬脂。拒而不服。非時漿飲。故絕生常。候病者仰觀。顏色怡悅。禮誦不替。當似微差。乃告曰。吾今無處不痛。如壞車行路。常欲摧折。但自強耳。恨所營尊像未就。吾將去矣。遺屬道俗。憑爲莊嚴。便洗浴。髣髴剪爪。禮拜漱口。坐於龍淵寺摩訶堂中。奄然而卒。春秋五十。有四。卽天監七年七月三日也。時成都民應始豐者。因病氣絕。而心上焮。五日方醒。云被攝至閻王所。問處分云。迎韶法師。須臾便至。王下殿合掌頂禮。更無言說。惟畫文書作大政之字。韶便出外。坐於曠路樹下。見一少童。以漆柳箕擎生袈裟。令韶著之。有數十僧來迎。豐惟識和慈二禪師。旛花列道。騰飛而去。又當終之夕。有安浦寺尼。久病悶絕。及後醒云。送韶法師及五百僧。登七寶梯。到天宮殿講堂中。其地如水精。牀席華整。亦有塵尾几案。蓮華滿池。韶就座談說。少時便起。送別者令歸。其生滅冥祥。感見類此。

釋慧皎。未詳氏族。會稽上虞人。學通內外。博訓經律。住嘉祥寺。春夏宏法。秋冬著述。撰涅槃義疏十卷。及梵網經疏行世。又以唱公所撰名僧。頗多浮沈。因遂開例成廣。著高僧傳一十四卷。其序略云。前之作者。

或嫌以繁廣刪減其事。而抗迹之奇多所遺削。謂出宋之士處國賓王。不應勵然自遠高蹈獨絕。尋辭榮棄愛。本以異俗爲賢。若此而不論竟何所紀。又云自前代所撰。多曰名僧。然名者本實之賓也。若實行潛光。則高而不名。若寡德適時。則名而不高。名而不高。本非所紀。高而不名。則備今錄。故省名音代以高字。傳成通國。傳之實爲龜鏡。文義明約。卽世崇重。後不知所終。江表多有裴子野高僧傳。一表十卷。文極省約。未極通鑒。故其差少。

胎因而生焉。天性疎朗。才術高世。雖曰耳聾。及對孝文。不爽帝旨。由是榮觀顯美。遠近欽茲。剖定邪正。開釋封滯。是所長也。初住北臺。後隨南遷。道光河洛。魏國有經號大法尊王。八十餘卷。盛行於世。辯執讀知。僞集而焚之。將欲廣注眾經。用通釋典。筆置聽架。鳥遂銜飛。見此異徵。便寢斯作。但注維摩。勝鬘金剛。般若。小乘義章六卷。大乘義五十章。及申玄照等行世。有弟子曇永。亡名二人。永潛遁。自守隱黃龍山。撰搜神論。隱士儀式。名文筆雄健。負才傲俗。辯杖之而徙於黃龍。初無恨想。而晨夕遙禮云。

釋道登。姓芮。東莞人。聰警異倫。殊有信力。聞徐州有僧藥者。雅明經論。挾策從之。研綜涅槃法華勝鬘。後從僧淵學。究成論。年造知命。譽動魏都。北土宗之。累信徵請。登問同學法度曰。此請可乎。度曰。此國道學。如林師匠百數。何世無行藏。何時無通塞。十方含靈。皆應度脫。何容盡期南國。相勸行矣。如慧遠拂衣廬阜。曇諦絕迹昆山。彭城劉遺民。辭事就閑。斯並自是一方。何必盡命虛想。巖穴遠追。巢許縱復如此。終不離小乘之機。豈欲使人在我先。道不益世者哉。隨方適化。為物津梁。不亦快乎。登即受請。度亦隨行。及到

洛陽。君臣僧尼莫不賓禮。魏主邀登。昆季策授榮爵。以其本姓不華。改芮為耐。講說之盛。四時不輟。末趣恆岳。以息浮競。學侶追隨。相仍山舍。不免談授。遂終於報德寺焉。春秋八十有五。即魏景明年也。

高僧傳二集卷第七

校訛

第五紙五行問南第七紙在南宋

第十二紙十一行被南十五行問南

高僧傳二集卷第八

唐釋道宣撰

義解篇三 正傳十四人
附見十五人

梁楊都莊嚴寺釋僧密傳一

梁楊都湘宮寺釋曇淮傳二 智深

梁楊都靈基寺釋道超傳三 慧安

梁楊都龍光寺釋僧喬傳四

慧正 僧整
慧濟

梁楊都彭城寺釋慧開傳五 曇儁

梁楊都建初寺釋明徹傳六

梁餘杭西寺釋法開傳七

梁楊都瓦官寺釋道宗傳八 法敏

魏洛下廣德寺釋法貞傳九

僧建 慧聰 道寂

梁益州羅天宮寺釋寶淵傳十

法文 法度 法護 本闕

梁楊都治城寺釋僧詢傳十一

道遂 道標 本闕

梁楊都靈根寺釋慧超傳十二

本闕

齊鄴中天平寺釋真玉傳十三

後梁荊州大僧正釋僧遷傳十四

釋僧密。未詳氏族。樂安人。曾未勝衣。便從翦落。幼而

易悟。情解過人。年至十六。學友如林。更相開導。有聞

鄉黨。將欲廣聞視聽。師弗之許也。因爾潛遁。出寺從

道明沙門受業。一二年中。聲華負海。泰始之初。濟江

住莊嚴寺。器望凝練。風儀峻雅。五眾宗推。七貴敬異。

深沈詳正。不以利害嬰心。雖復同居眾內。未有測其

量者。時人以方法汰。頗謂確言。累居南面。徒眾甚盛。

無經不講。專以成實繕奇。負氣高論。少所推下。下才

在事未能賞重。潛相讒構於竟陵王。密不敘濁清。任其盡罪。乃啓擯淮南學士隨者三十餘人。相仍講化。天監四年卒於江北。春秋七十三矣。其釋曇准。姓宏。魏郡湯陰人。往昌樂王寺出家。從智誕法師受業。鑽研之勤。眾有弗及。處靜味道。無風塵之志。善涅槃法華。聞諸伊洛。閑居遊思。不交世務。承齊竟陵王廣延勝道盛興講說。遂南渡。止湘宮寺。處處採聽。隨席談論。雖逢塗阻。未曾告勞。次公歎曰。此北道人。非直美容止善言笑。烈亮恢廓。雅有器度。至於言論。深有情致。齊臨川王蕭映。長沙王蕭晃。厚相欽

禮。廬江何默。彭城劉繪。並到房接足。申其戒誥。講揚相繼。成其業者二百餘人。以天監十四年卒。春秋七十有七。時寺復有智深比丘。聰慧博識。經論有功。天子王侯多所賓接。性好直言。無所推屑。每商略獫狁。物有不平。由是坎壈。宏宣阻少。

釋道超。姓陸。吳郡吳人。吳丞相敬風之六世也。祖昭尚書金部。父遵散騎侍郎。超少以勤篤知名。與同縣慧安早投莫逆。俱遊上京。共契請業。時旻法師住靈基寺。值旻東講。因共聽沙門法珍成論。至滅諦初聞三心滅。無先後。超曰。斯之言悞。非吾師也。見旻解冠

一方海內諮仰。輟寢忘味。以夜係晝。但性褊躁銳。不顧功少。願望已多。每打髀歎曰。爲爾漠漠生肇笑人。又聞龍光寺僧整始就講說。彌復勇銳歎曰。乃可無七尺。何事在於人後。惆悵疚心累日廢業。因自懺悔。求諸佛菩薩。乞加威神。令其慧悟如僧旻也。事在旻傳。遂勤劬苦至。有頃洞徹。終日熙怡。獨語獨笑。每言無價寶珠。我今已得。雍容高步。負氣陵俗。白黑改觀。名駕當時。及至講說。解析疑伏。每無遺隱。若復爲賓。雅伏意氣。求相擊抗。若遇機臨敵。無不應躡。同寺僧道賁。年齒小大。亦微向學方。而性多怠墮。不能克己。

橫相陵罵。超亦盱衡嘯傲。未之數也。他日賁曰。我之與卿。誰相優劣。超曰。若論年臘。請以相寄。胸臆之量。未論先後。時爲直言。自超處。獨房屏絕賓伴。內外墳典常擁膝前。而手不釋卷。加以塵埃滿屋。蟋蟀鳴壁。中書郎吳郡張率謂曰。蟲鳴聒耳。塵土埋膝。安能對此。而無忤耶。荅曰。時聞此聲。是代簫管。塵隨風來。我未暇掃。致忤名賓。爲愧多矣。時人高其放達。年三十六。以天監初卒。有慧安道人住湘宮寺。探玄析奧。甚有精理。年三十二卒於住寺。時以盛年俱卒。楊輦同哀。

釋僧喬。姓華氏。吳興東遷人。出家住龍光寺。聞僧旻說前修立義有諸同異。則忘寢息。志欲稟受。又聽其語論轉捷。則撫掌累歎。思與偕也。隆昌之世。法筵轉少。仍與同寺僧整。寶淵。慧濟。慧紹等。請旻移住。於是終晨竟夜。一心諮求。布被禦冬。單蔣藉體。餽粥糊口。茹菜充饑。而未曾以貧寒變節。但自勤勵。維日不足。研精奧粹。理悟深明。三四年間。經論通達。後旻還莊嚴。龍光慧生問曰。諸少相攜。竝得成器。其間勝負可得聞耶。旻曰。喬公儒雅清虛。履今用古。卷舒文義。優遊教理。鉤深致遠。善能讎校。謙而未講。莫與爭先。此

乃遺法之所寄也。整公精勤經論。博綜有序。同其業者。重其情懷。淵公不無神明。而心性偏激。亟違禮度。久從異集。無以測其多少。濟公神識清審。經素有功。論文未熟。由其體羸。不堪辛苦故耳。且於義理。足以明道。志行足以勵俗。紹公情性知理。篤有志行。貧而有累學。不得恆。向無妨礙。不患不成美器。自喬學之成也。不修世務。不附名聞。閉門靜處。坐無襍客。澄懷潛悟。獨得而已。年三十六天監初卒。生本住湘州。學明經數。頗御法座。少秉高操。慕安汰之風規。而弊衣蔬食。終身不改。美風姿。善草隸。整住襄陽。末遊夏首。

道化大行。濟番禺人。未還嶺表。德被南越。文義風宣。有廣被焉。並天監中卒。

釋慧開。姓袁氏。吳郡海鹽人。初出家爲宣武寺寵公弟子。仍從學阿毗曇及成實論。建武之中。遊學上京。住道林寺。歷聽藏。旻二公經論。後移住彭城。學無時。習經耳不忘。多從酒譁博奕自娛。而值造次之機。闕無對辯。人問席上訥其詞也。後忽剖略前習。專攻名教。處眾演教。咸慶新聞。及至解名析理。應變無窮。雖逢勅敵巧談。罕有折其角者。講席基連。學人影赴。遂使名稱普聞。眾所知識。陳郡謝謏。雅相欽賞。出守豫

章。迎請講說。厚加餽遺。還未達都。分散已盡。彭城劉業。出守晉安。知居處屢空。餉錢一萬。卽贍寒餒。不終一日。開立性虛蕩。不畜資財。皆此之類也。而情在疎率。不事形儀。衣裳塵滓。未曾舉意浣濯。同旅有不耐者。皆代其解澣。寒則披絮待成。夏則隱席至燥。以天監六年卒。春秋三十有九。同寺有曇儁者。以遊學顯名。通貫眾經。兼勤禮誦。風素一槩。寒暑彌盛。侍中王慈。昆季。司徒長史江革。友于。並與之朋遊焉。

釋明徹。姓夏。吳郡錢唐人。六歲喪父。仍願出家。住上虞王園寺。學無師友。從心自斷。每見勝事。未曾不畱。

心諦視。遇客讀釋道安傳云。聞安少孤。爲外兄所養。便歔歔嗚咽。良久乃止。他日借傳究尋。見安宏法之美。因撫膝歎曰。人生居世。復那可不爾乎。自是專務道學。功不棄日。嘗與同學數輩住師後房。房本朽故。忽遭飄風吹屋。欹斜欲倒。師行不在。無物支持。眾人皆走。徹習業如故。會稽孔廣聞之。歎曰。孺子風素殊佳。當成名器。時倫因事推服。馳名東越。齊永明十年。竟陵王請沙門僧祐。三吳請律。中途相遇。雖則年齒懸殊。情同莫逆。徹因從祐受學。十誦隨出。揚都住建初寺。自謂律爲繩墨。憲章儀體。仍遍研四部。校其與

廢。當時律辯莫有能折。建武之中。移業經論。歷採眾師。備嘗深義。以旻法師標正經論。妙會機神。覃思通微。易鉤深奧。乃從其成業。齊太傅蕭穎胄深相欽屬。及領荊州。攜遊七澤。請於內第開講。淨名。每日諸經文句。旻是應機所說。或有委曲深微。或復但拘名字。先來英舊人各厝情。謬當今日。望此玄宗。遠無髣髴。深懷愧惻。時咸重其謙退。及蕭氏將薨。贈別塵尾。軟几。徹以遺命所畱。憑撫以盡其壽。天監之初。始返都邑。又從旻受業。少長祈請。常爲覆述。究博深文。洞明奧旨。盤根交結。了無遺滯。遠樹名聞。徵屈重疊。乍經

乍論四時不輟聽受之眾不遠雲集武帝欽待不次長名進於內殿家僧資給歲序無爽帝以律明萬緒條章富博欲撮聚簡要以類相從天監末年敕入華林園於寶雲僧省專功抄撰辭不獲免每侍御筵對揚奧密皇儲賞接特加恆禮故使二宮周供寒暑優洽當時名輩並蒙殊致未有恩渥如此之隆以其鳩聚將成忽遘疾沈積於壽光殿移還本寺天子親自怡色溫言躬臨慰喻知當不救退而流涕中使參候晨宵不絕徹白惟將卒奉啓告辭皇心載軫於萬壽殿時內外樞揆一時慟絕以呈徹表故也其文曰因

果深明倚伏寄道明徹雖復愚短忝窺至籍將謝之閒豈復遺悵但知恩知慶輒欲言之明徹本出東荒賤民而已微有善識得廁釋門契關少年綢繆玄覺雖未能體道微得善性運來不輟遇會昌時遂親奉御筵提攜法席且仁且訓備沐恩獎恆願舒展丹誠奉揚慈化豈意報窮便歸塵土仰戀聖世何可而言特願陛下永劫永住益蔭無涯具足莊嚴道場訓物天垂海外同爲淨土勝果遐流雍容遠集明徹以奉值之慶論道之善脫億代還生猶冀奉覲惟生惟死俱希濟拔臨盡之閒忽忽如夢雖欲申心心何肯盡

不勝悲哀之誠。謹遣表以聞。敕荅省疏。增其憂耿。人誰不病。何以遽終。過甚。法師至性堅明。道行純備。往來淨土。去畱安養。方除四魔。理無五畏。唯應正念。諸佛不捨大願。與般若相應。直至種智。發菩提心。彼我相攝。方結來緣。敬如所及。菩薩行業。非千百年善思。至理勿起亂想。覽筆悽懣。不復多云。帝因於寺為設三百僧會。令徹懺悔。自運神筆。製懺願文。事竟遂卒。寺房即普通三年十二月七日也。窆於定林寺之舊墓。救給東園祕器。凶事所資。隨由備辦。主者監護。有崇敬焉。

釋法開。姓俞。吳興餘杭人。稚年出家。住北倉寺。為曇貞弟子。貞清素澄嚴。殊有解行。開少聰敏。家業貧窶。身服不充。食噉麤澀。同學僧流。曇誕家有盈財。服翫奢麗。並從貞受業。屢有年勞。及鉤深造微。未有逮開者也。而流誕恃自優饒。甚相輕忽。開懷快然。遂負袈西遊。住禪岡寺。仍從柔次二公學。成實論。衣不蔽形。食趣支命。而不避寒風暑雨。以晝係夜。歷業既優。精解無礙。終日遊談。未嘗暫息。心性躁銳。無悶勅敵。揖而不攻。有時竊發。潛登以掩不備。當其鋒者罕不結舌。由是顯名。吏部尚書瑯琊王峻。永嘉太守吳興正

高僧傳二集卷八
塤皆揖敬推賞願求勛誠。後還餘杭止於西寺。先相陵駕之者望風飲氣。永相隱避。以至於死。開因爾講筵相接。道俗歎服。沙門智藏。後遊禹穴。講化成論。開往觀之。鯁難累。以賓僚。悅。藏曰。開法師語論已多。自可去矣。吾欲人文。開曰。釋迦說法多寶。涌現。法師指南命眾。而遣客何耶。藏有慚色。以普通四年卒。春秋六十有五矣。

釋道宗。未知氏族。荊州江陵人。早年離俗。住瓦官寺。情性真直。不務馳競。耳不妄屬。口不誑言。修身潔己。動靜有度。厯學經論。了無常師。終日寢處。卷軸而已。

清談高論。聽者忘疲。衣裳麤弊。飲食疎儉。遭值年饑。入里不給。南遊嶺表。其道大行。以死自誓。誘化不息。年五十餘。卒於彼土。復有法做。住延賢寺。少研經數。長多講說。齊末歲儉。固窮守操。清貧馳務。不競貪積。天監初。西遊陸海。東歸。令楚宏宣有功焉。

釋法貞。不測氏族。渤海東莞人。九歲出家。儁秀之聲。不齊凡類。住魏洛下之居廣德寺。爲沙門道記弟子。年十一。通誦法華。意所不解。隨迷造問。記謂曰。後來總持者。其在爾乎。及至年長。善成實論。深得其趣。修講之業。卓犖標奇。在於伊洛。無所推下。與僧建齊名。

時人目建爲文句無前。目貞爲入微獨步。貞乃與建爲義會之友。道俗斯附。聽眾千人。隨得嚫施。造像千軀。分布供養。魏清河王元懌。汝南王元悅。並折腰頂禮。諮奉戒訓。會魏德哀陵。女人居上。毀論日興。猜忌逾積。嫉德過常。難免今世。貞謂建曰。大梁正朝禮義之國。又有菩薩應行風教。宣流道法。相與去乎。今年過六十。朝聞夕死。吾無恨矣。建曰。時不可失。亦先有此懷。以梁普通二年。相率南邁。貞爲追騎所及。禍滅其身。春秋六十一矣。僧建。清河人。沙彌之時。慧俊出類。及長成人。好談名理。與慧聰。道寂。法貞等。同師道

記。少長相攜。窮研數論。遂明五聚解冠一方。常日講眾。恆溢千人。碩學通方。悅其新致。造筵談賞。以繼晝夜。雖乃志誨成人。而入里施化。魏高陽王元邕。丞相延請。累宵言散。用祛鄙悒。或清晨嘉會。一無逮者。輒云深恨不同其敘。故聞風傾渴者。遙服法味矣。後南遊帝室。達於江陰。住何園寺。武帝好論義旨。敕集學僧。於樂受殿。以次立義。每於寺講。成濟後業。有逾於前。慧聰立心閑豫。解行遠聞。道寂博習多聞。雅傳師業。並終於魏土。

釋寶淵。姓陳。巴西閬中人也。年二十三。於成都出家。

居羅天宮寺。欲學成實論。爲宏通之主。州鄉術淺。不
愜憑懷。齊建武元年。下都住龍光寺。從僧旻法師稟
受五聚。經涉數載。義頗染神。旻曰。此君任性儁警。智
慮過人。但恨迴忽不倫。動靜險躁。若值通人。優接當
成一世名士。若不遇時。不得其死。必當損辱大法矣。
淵酷好蒲撲。使酒挾氣。終日狼茫。無所推下。旻累諫
曉喻。反以爲讎。因爾改塗。復從智藏採孺先業。自建
講筵。貨財周贍。篤勵辛勤。有倍恆日。每言大丈夫當
使人事我。何能久侍人。乃廣寫義疏。貴市王征南書。
緘封一篋。有意西歸。同寺慧濟謔之曰。昔謝氏青箱

不至。不得作文章。今卿白篋未來。判無講理。淵曰。殊
不然。此乃打狗杖耳。因帶帙西返。還住舊寺。標定義
府。道俗懷欽。於是論筵頻建。聽眾數百。自重名行。少
賓知己。沙門智訓。遊學京華。數論通敏。同還本壤。投
分與交。淵弗許也。後寺庫犯官。淵自恃名高一州。爲
物所讓。以身代當。強悍不弭。知於事成。知當必敗。因
爾出郭。於路以刃自刎。時年六十一矣。卽普通七年
也。彭門爾前復有法文。法度法護。道興等。並以廣學
達名。文貞廉好。尙雅有風彩。度通解大乘。方嚴有則。
護剛直敦信。不交世務。興秉素懷。正好仁奉義。並下

都住寺不墜學宗。爲諸雄辨所見推仰。

釋僧詢。姓明。太子中庶山賓之兄子也。年始入禮。嘗聽山賓。其客談論。追領往復。了無漏失。賓撫其首曰。今使吾門不墜者。其在爾乎。父奉伯篤信大法。知其聰儻可期。神幽冥。長堪濟愛海。年十二。敕令出家。爲奉誠寺僧。辯律師弟子。辯性廉直。戒品冰嚴。好仁履信。精進勇勵。常講十誦。詢後住冶城寺。持操高尚。勤辛好學。從光宅寺法雲。諮稟經論。散帶伽藍。不營襍事。當時名德。皆稱善焉。歷耳不忘。經目必憶。常能覆述。有如瓶瀉。時人嘉其清辯。白黑重其無倦。凡所聽

聞悉爲注記。雖無大才。而彌綸深極。同學門友。莫不傳寫。以天監十六年卒。春秋三十有五。時復有道。遂道標。同海陵人。並從法雲受業。經論洽聞。博綜有序。釋慧超。姓王。太原人。永嘉之亂。寓居襄陽。七歲出家。住檀溪寺。爲慧景弟子。景清坦平。簡雅有器局。普通之初。總州僧正。以節儉聞之。超幼而清悟。容止詳美。進趨合度。事景一年。以厭大誼。襍乞移禪房。依止僧崇禪師。習學定業。年十二。又從同寺僧授學。通三玄。齊永明中。竟陵王請智秀法師。與諸學士。隨方講授。西至樊鄧。超因憑受學。同時合席。皆共服其領會。隨

秀還都住靈根寺。仍從法常乞受具足。誦戒不盈二日。聽律未周兩遍。皆識文知義。鏡其纖密。稟承師訓。無相忝也。及師亡後。又從智藏採習經論。藏曰。此子秀發。當成美器。藏之出處。多與同遊。備通諸部。名動京邑。後從慧集餐聽毗尼。纔得數遍。集乃歎曰。不謂始學已冰寒於水矣。後還鄉。定省合境懷之。武帝敕還為壽光學士。又敕與正觀寺僧伽婆羅。傳譯阿育王經。使超筆受。以為十卷。而晦德進人。不專矜伐。故有要請多推舊德。藏後使其代講。讓不肯當。或逢羣賢博論。未曾不預辯通塞。及至抗擊前敵。知理將窮。而必下。或遇機隙。便亦應蹠而默然。斯亦稟識同所不安。而超能謙降若此。衣食趣濟。榮貴未邀。襍無資蓄。安成康王蕭雅秀。欽敬戒德。出蕃要請。相攜於鎮。講發風被。遠近服歎。康王薨後。吳平侯蕭曷遊夏口。復屈俱行。法筵又鋪。學者稱詠。還都續講。聽侶相趣。二百餘僧。四時習業。於普通七年卒。時年五十有二。釋真玉。姓董氏。青州益都人。生而無目。其母哀其不及。年至七歲。教彈琵琶。以為窮乏之計。而天情俊悟。聆察若經。不盈旬日。便洞音曲。後鄉邑大集盛興齋講。母攜玉赴會。一聞欣領。曰。若恆預聽。終作法師。不

而必下。或遇機隙。便亦應蹠而默然。斯亦稟識同所不安。而超能謙降若此。衣食趣濟。榮貴未邀。襍無資蓄。安成康王蕭雅秀。欽敬戒德。出蕃要請。相攜於鎮。講發風被。遠近服歎。康王薨後。吳平侯蕭曷遊夏口。復屈俱行。法筵又鋪。學者稱詠。還都續講。聽侶相趣。二百餘僧。四時習業。於普通七年卒。時年五十有二。釋真玉。姓董氏。青州益都人。生而無目。其母哀其不及。年至七歲。教彈琵琶。以為窮乏之計。而天情俊悟。聆察若經。不盈旬日。便洞音曲。後鄉邑大集盛興齋講。母攜玉赴會。一聞欣領。曰。若恆預聽。終作法師。不

憂匱餒矣。母聞之。欲成斯大業也。乃棄其家務。專將赴講。無問風雨艱關。必期相續。玉包略詞旨。氣懾當鋒。年將壯室。振名海岱。後遭母憂。捨法還家。廬於墓側。哀毀過禮。茹荼奉齋。伏凶持操。五年野宿。鄉黨重之。後服闋。附道修整前業。覽卷便講。無所疑滯。預聞徒侶相次歸焉。齊天保年中。文宣皇帝盛宏講席。海內髦彥咸聚天平。於時義學星羅。跨轅相架。玉獨標稱首。登座談敘。罔不歸宗。盡諦窮神。煥然開發。耆年前達。稽首崇仰。遂使道俗奔隨。酌衢樽而不竭矣。一曾往復者。別經十年。聞聲卽憶其名。義斯總持之功。

莫與尙也。常徒學士幾百千人。耳對行往。了知心性。誠勛之勤。彌隆餘哲。生來結誓。願終安養。常令侍者讀經。玉必跪坐合掌而聽。忽聞東方有淨蓮華佛國。莊嚴世界。與彼不殊。乃深惟曰。諸佛淨土。豈限方隅。人竝西奔。一無東慕。用此執心。難成迴向。便願生蓮華佛國。曉夕勤到。誓不久畱。身無疹瘵。便行後事。授諸弟子衣服。几杖塵尾。如意。分部遺誥。各有差降。眾初不悟之也。並共驚之。玉曰。願與運周世。非可樂。汝等助念蓮華佛。令我得至彼岸也。布薩之後。便臥疾於鄴城北王家。神氣無昧。聲相如常。動京大德。並就

問疾。午後忽見煙雲相糺。從東而來。異香纏繞充塞庭宇。空中出聲。有如讚唄之響。清亮宛然。當爾之時。足漸向冷。口猶誦念。少時而卒。卒後十日。香氣乃絕。大眾哀仰如臨。雙樹王氏昆季俱制衰經。與諸門人收其屍而葬焉。

釋僧遷。姓嚴。吳郡吳人。孝敬夙彰。侍中王錫見而異焉。一面定交。師事鍾山靈曜。道則法師。則亦權行外彰。深相推重。後遊談講肆。縱辯天垂。曾難招提慧琰。禪品義精。思閒出中座。嗟揚招提。因改舊致。更新章句。梁高有敕。興善殿義集。登卽銳辯如流。帝有嘉之。

仍降家僧之禮。帝制勝鬘義疏。班壽光殿。諸僧咸懷自慙。遷深窮理窟。特詔敷述。皇儲尙書令何敬容。以並請論擊。道俗欣洽。時論題之。中興荆鄴正位。僧端職任。朞月道風。颺舉。恂恂七眾。不肅而成。昔晉氏始置僧司。迄茲四伐。求之備業。罕有斯焉。自後探索幽求。經誥盤結。皆鍼育起。廢怡然從正。以天保十二年四月十七日。移神大寶精舍。春秋七十有九。二十日葬於江陵之中華北山。初年少孝。稟自然。家貧親老。珍養或闕。後名德旣立。供嚬腴。旨進益陳。及處艱憂。毀幾致滅。年方弱冠。便誦法華。數溢六千。坐而若寐。

0 4492

0-4500

71004905

親見普賢。香光照燭。仍降摩頂。書而不傳。大漸惟幾。方陳同志。凡講涅槃。大品。十八部經。各數十遍。皆製義疏。流於後學。等觀。卽梁明帝之法名也。自云。北面歸依。時移三紀。擁經問道。才有三年。終識苦空。功由善道。況乎福田。五世師資。兩葉仁旣厚矣。義實深焉。遂刊碑墳壟。述德如左。

高僧傳三集卷第八

校訛

第十紙八行

多問南作多通

四

.2
1
2