

高僧傳卷第八

廣二

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解

釋僧淵一

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

釋僧淵本姓趙潁川人魏司空儼之後也少

好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐州止白塔寺從僧嵩受成實曇毗二論學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐邇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

主元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眾典涅槃法華維摩小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魏主元宏聞風衿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業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觀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牒有

廣二

二

次眾咸竒之後受業於猛域二法師猛嘗講成實張融構難重疊猛稱疾不堪多領乃命慧令答之融以慧年少頗恇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名重當時並見推禮慧以

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不遠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殮焉葬於鍾山之陽陳郡謝超宗為造碑銘時莊嚴復有玄趣僧

達並以學解見稱趣博通眾經兼精內外而尤善席上風軌可欣達少而頭白時人号曰白頭達亦博解眾典尤精往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竒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聘會于寺內帝以鍾有德聲勅令酬對往復移時言無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

廣二

三

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答介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識曇遷僧表僧最敏達僧寶等並各善經論悉為文宣所敬迭與講席矣

釋道盛姓朱沛國人幼出家務學善涅槃維摩兼通周易始任湘州宋明承風勅令下京止彭城寺謝超宗一遇遂敬以師禮迺著述交論及生死本無源論等後憩天保寺齊高帝勅代曇度爲僧主丹楊尹沈文季素奉黃老排嫉能仁迺建義符僧局責僧屬籍欲沙

簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後沈文季故於天保寺設會令陸修靜與盛論議盛既理有所長又辭氣雋發朝詎往還言無蹇屈靜意不獲申恧焉而退盛以齊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爲所屈後自開法筵鋒鏑互起充既思入玄微口辯天逸通疑釋滯無所間然每講法華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爲綱領於是移居焉于時湘宮又有法鮮比丘亦聰哲有思

力與充齊名充以齊永明中卒春秋七十有三注文殊問菩提經及注首楞嚴經

釋智林高昌人初出家爲亮公弟子幼而崇理好學負裘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藩禺化清海曲至宋明之初勅在

所資給發遣下京止靈基寺講說相續稟服成群申明二諦義有三宗不同時汝南周顒又作三宗論既與林意相符深所欣慰迺致書於顒曰近聞檀越叙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爲得焉不如此非理也是

唐二

四

以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜充遍特非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖成定不必出闢之異然不覺與卧此義旨趣似非初開妙音中絕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藉此微悟可以得道竊每懼

喜無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無多人既犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十年餘年東西講說謬重一時其餘義統頗見宗錄唯有此途白黑無一人得者貧道積年迺爲之發病既病衰末命加復旦夕西旋顧唯此道從今永絕不言擅越天機發緒獨創方寸非意此音猥來入耳且欣且烈實無以況建明斯義使法燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲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天竒趣耶若此論已成遂復中寢恐擅越方來或以此爲巨障往之懇也然非戲論矣想便寫一本惠貧道賫以還西使處處弘通也比小可牽故入山取叙深企付之願因出論焉故三宗之旨傳述至今林形長八尺天姿

廣二

五

壤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二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僞魏爲大尚書第二兄法愛亦爲沙門解經論兼數術爲芮芮國師俸以三千戶瑗幼而闊達個儻殊群路見貧寒輒脫衣爲惠初出家事梁州沙門竺慧開開懿德通神時人謂得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能網摠末化宜競力博聞無得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值胡寇縱橫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業依道場慧觀爲師篤志大乘傍尋數論外典遺索頗亦披覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊心三觀頃之刺史庾登之請出山講說後文帝訪覓述生公頓悟義者迺勅下都使頓悟之旨重伸宋代何尚之聞而歎曰常謂生公沒後微言求絕今

日復聞象外之談可謂天未喪其文也帝勅
為南平穆王鑠五戒師及孝武即位勅為西
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際時談孝經
喪服後天保改構請瑗居之因辭山出邑綱
維寺網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成大開講
肆妙選英僧勅請瑗充當法主帝乃降蹕法
筵公卿會坐一時之盛觀者榮之後齊文惠
又請居靈根因移彼寺太尉王儉門無雜交
唯待瑗若師書驛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

通經論數當講說常適尤能劇談為時匠所
憚而性甚剛梗不偶人俗

釋玄暢姓趙河西金城人少時家門為胡虜
所滅禍將及暢虜帥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

唐二

六

共議因改名玄暢以表付囑之旨其後虜虜
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代郡上
谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手
把一束楊枝一扼葱葉虜騎追逐將欲及之
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葱葉
內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州
洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗墳
索子氏多所該涉至於世技雜能罕不必備
初華嚴大部文旨浩博終古已來未有宣釋
暢乃竭思幽尋提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
重請為太子師再三固讓弟子謂之曰法師
方欲弘道濟物廣宣名教今帝王虛已相延
皇儲蓄禮思敬若道揚聖躬則四海歸德今
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尔

遷憩荆州止長沙寺時沙門功德直出念佛
 三昧經等暢刊正文字辭旨婉切又舒手出
 香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟
 遠舉迺適成都初止大石寺乃手畫作金剛
 密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
 廣二

山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草為菴弟
 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
 建刹立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之
 辰天時人事萬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

曰貧道栖荆累稔年衰疹積厭毒人誼所以
 遠託岷界卜居斯阜在廣陽之東去城千步
 逶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五峯抱
 郭懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去
 年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承
 介日正是陛下龍飛之辰蓋闡道配太極者

嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛
 晒有周之兆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
 使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山讚
 一篇以露愚抱讚曰峩峩齊山誕自幽冥潛
 瑞幾昔帝號乃明岑戴聖字兆祿休名巒根

雲坦峯岳霞平規巖擬刹度嶺締經創工之
 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勅蠲百戶以充俸
 給齊驃騎豫章王嶷作鎮荆陝遣使徵請河
 南吐谷渾主造心敬慕迺馳騎數百迎於齊
 山值已東赴遂不相及至齊武升位司徒文

宣王啓自江陵旋于京師文惠太子又遣徵
 迎既勅命重疊辭不獲免於是汎舟東下中
 途動疾帶恙至京傾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

釋僧遠姓皇渤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
年十八方獲入道時有沙門道憑高才秀德
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楊牛

廣二

落山立精舍名曰龍淵遠年三十一始於青
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
世藉遠風素延止衆造寺遠周貧濟乏身無
留財有玄紹比丘每給以金貝遠讓而弗受
嘗一時行青園聞里中有得時氣病者憫而
造之見駢尸侶病者數人人莫敢近遠深加
痛惋留止不忍去因爲告乞殺死撫生恩加
骨肉宋新安孝敬王子鸞爲亡所生母殷責
如造新安寺勅選三州招延英哲遠與小山
法瑤南澗顯亮俱被徵召皆推遠爲允舉之
首大明六年九月右司奏曰臣聞遠拱凝居

非期宏峻拳跪繁伏豈止敬恭將以昭張四
維締制八寓故雖儒法枝派名墨條流至於
崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖爲教湯自龍襄
宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在未弥肩遂
迺陵越典度偃居尊戚失隨方之妙迹迷製
化之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔爲道不

輕比丘遭人必拜日連桑門遇長則禮寧有
屈膝四輩而簡禮二親稽首耆臘而直骸万
乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨
道挫餘分今鴻源遙洗群流仰鏡九仙素寶
百神聳職而畿輦之內舍弗臣之氓階席之
間延抗禮之客懼非所以澄一風範詳示景

廣二

九

則者也臣等叅議以爲沙門接見皆當盡禮
敬之容依其本俗則朝微有序乘方兼遠矣
帝雖頗信法而尤自驕縱故奏上之日詔即
可焉遠時歎曰我剃頭沙門本出家求道何
關於帝王即日謝病仍隱迹上定林山及景
和之中此制又寢還遵舊章宋明踐祚請遠

爲師竟不能致其後山居逸迹之賓傲世凌雲之士莫不策踵山門展敬禪室廬山何默汝南周顒齊郡明僧紹濮陽吳苞吳國張融皆投身接足諮其戒範後宋建平主景素謂栖玄寺是先王經始既寺是人外欲請遠居之懇懃再三遂不下山齊太祖將升位入山尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降禮諮訪委悉及登禪復鑿駕臨幸將詣遠房房閣狹小不容輿蓋太祖欲見遠遠持操不動太祖遣問卧起然後轉蹕而去遠曾不屑焉至于寢疾文惠文宣並服膺師禮數往叅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致書於沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已自知之遠上此去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爲作功德所須可具疏

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食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既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小餘地是所願也方應樹刹表奇刻石銘德矣即爲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袁先人避難寓居襄陽世爲冠族慧少出家止荊州竹林寺事曇順爲師順廬山慧遠弟

廣二

十

子素有高譽慧服膺已後專心義學至年二十五能講涅槃法華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爲西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絕其在慧公乎吳國張暢經遊西土迺造慧而請交焉齊

初勅爲荊州僧主風韻秀然協道匡世補益之功有譽遐邇年衰常乘輿赴講觀者号爲禿頭官家與玄暢同時時人謂黑衣二傑齊永明四年卒春秋七十有九後有釋慧啟者亦志業貞正代慧爲僧主續有功效焉慧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迫藜藿不充而篤志強堅履窮無改後出家爲弘稱弟子稱姓呂洛陽臨渭人學通經論聲譽早彰柔服膺已後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經大小諸部皆徹鑒玄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山靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人彩旗素甲滿山而出緒問其故答云法師當入故出奉迎明目待人果是柔至旣而掃飾山門有終焉之志敷經導學有士如林齊太祖

廣二

十一

創業之始及世祖襲圖之日皆建立招提傍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爲元匠四遠欽服人神讚美文惠文宣並服膺入室柔秉德居宗當之弗讓常誓生安養國每至懸輪西次輒頰容合掌至臨亡之日體

無餘患唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地西向虔禮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預聞法味爲立碑墓所東莞劉勰製文柔有弟子僧紹亦貞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呂吳國錢唐人幼而神情雋逸機悟過人初依隨祇洹慧義法師至年十五義嘉其神彩爲啓宋文帝求度出家文帝引見顧問允愜即勅於祇洹寺爲設會出家與駕

親幸公卿必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讚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邑於是四五年中遊歷講肆備訪衆師善小品法華思益維摩金剛波若勝鬘寺經皆思探玄曠鑒徹幽疑提章比句麗溢終古基師慧義既德居物宗道王京土士庶歸依利養紛集以基懿德可稱乃攜共同活及義之亡後資生雜物近盈百萬基法應獲半悉捨以爲福唯取鹿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磚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

廣二

十二

飾遂窮其麗美基嘗夢見普賢因請爲和尚及寺成之後造普賢并六牙白象之形即於寶林設三七齋截士庶鱗集獻奉相仍後周顯莅刻請基講說顯既素有學功特深佛理及見基訪覈日有新異劉瓛張融並申以師禮崇其義訓司徒文宣王欽風慕德致書懇勸訪以法華宗旨基乃著法華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爲僧主掌任十城蓋東土僧正之始也於是從容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踞砌坐間所從來啓云從大乘國來奉迎基和上後數日而亡因窆于法華山南特進廬江河胤爲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諒亡次沙門慧永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素見重深後次沙門曇興亦沉審有氣局

廣二

士三

釋慧次姓尹冀州人初出家爲志欽弟子後遇徐州釋法遷解貫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無勸清鑒倫通超然孤拔至年十八解通經論各貫徐士迄稟具戒業操弥深頻講成實及三論等大明

中出都止于謝寺迄宋季齊初歸德稍廣每講席一鋪輒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慧文宣悉敬以師禮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珍僧智僧猛

法寶慧淵並一代英哲爲時論所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學無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抗擬往必折關宋明帝請於湘宮寺開講成實負裘問道八百

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昭然可了乃立實法斷結義等汝南周顒目之曰隆公蕭散森疏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寺復有僧辯僧賢道慧法度並研精經論功業可稱

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移居秦郡年九歲爲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人妙辯不窮應變無盡而任性放蕩墮越儀法得意

便行不以爲礙守檢專節者咸有是非之論
 文惠太子將欲罪擯徒遂通夢有感於是改
 意歸焉魏主元宏遙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土法

廣二

十四

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爲北土所
 師准後居湘宮寺與同寺法身法真並爲當
 時匠者時有安樂寺慧令法仙法最中興寺
 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爲師光幼而奕拔
 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召名學永問斌云
 京下復有卓越年少不斌答有沙弥道慧法
 安僧拔慧熙永即要請令道慧覆涅槃法安

述佛性神色自若序瀉無遺永問並年幾慧
 答十九安答十八永歎曰昔扶風朱勃年十
 二能誦書詠詩時人号才童今日二道士可
 曰義少也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
 南適番禺正值彼公講涅槃安問論數番彼

心愧讓席停彼两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
 服文義共爲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
 有靈基寺敬遺光贊慧韜瓦官寺道宗亦皆

廣二

十五

當時名流爲學者所慕

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擅步一時
 四遠依集印稟味鑽研窮其幽奧後進往廬
 山從慧龍諮受法華龍亦當世著名播於法
 華宗旨印偏功構徹獨表新異於是東適京

師止中興寺復陶思涅槃及其餘經典宋大明中徵君何默招僧大集請印爲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喜愠不彰時壯氣之徒問論中間或厝以嘲諷印神采夷然曾無介意雖學涉衆典

而偏以法華著名講法華凡二百五十二遍以齊永元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邪明僧紹抗迹人外隱居瑯琊之嶠山挹度清真待以師友之敬及亡捨所居山爲栖霞精

舍請度居之先有道士欲以寺地爲館任者輒死及後爲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衛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栖託或非真正故

死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願五戒束結來緣變曰人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜

行道受戒而去嶠山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟用薦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既中如水以奉度味甘而冷度所苦即問其微感若此時有沙門法紹業行清苦譽齊於度而

廣二

十六

學解優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下止于山茨精舍度與紹並爲齊竟陵王子良始安王遙光恭以師禮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網

山寺朗本遼東人爲性廣學思力該普凡厥經律皆能講說華嚴三論最所命家今上深見器重勅諸義士受業于山時有彭城寺惠開幼而神氣高朗志學淵深故早彰今譽立年便講又餘杭縣法闡者亦清爽雋發善爲談論出京止禪崗寺與同寺僧紹有聞當時

釋智秀本姓裴京北人寓居建業幼而穎悟早有出家之心二親愛而不許密爲求婚將剋要日秀乃間行避走投蔣山靈曜寺剃髮出家及年滿具戒業操愈堅稟訪衆師搜檢新異於是大小兼明數論精熟尤善大小涅槃淨名波若及講經一建輒王侯接駕負素

肩隨爲人神采細密思入玄微其文句幽隱並見披釋以天監之初卒于冶城寺春秋六十有三會葬之日黑白奔赴街巷填闋士庶含酸榮哀以備時治城又有僧苦道乘並當時今聞若與兄僧璿並善諸經及外書若誦法華工草隸後爲吳國僧正乘亦志業明敏

廣二

十七

而特善毗曇

釋慧球本姓馬氏扶風郡人世爲冠族年十六出家住荊州竹林寺事道馨爲師稟承戒訓履行清潔後入湘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淵受成實論至年三十二方還荆土專當法匠講集相繼學侶成群荆楚之間終古稱最使西夏義僧得與京邑抗衡者球之力也中興元年勅爲荆土僧主訓勛之功有譽當世天監三年卒春秋七十有四遺命露骸松下弟子不忍行也

釋僧盛本姓何建業人少而神性聰敏加又志學翹勳遂大明數論兼善衆經講說爲當時元匠又特精外典爲群儒所憚故學館諸生常以盛公相脇天監中卒于靈曜寺春秋五十餘時有宋熙寺法欣延賢寺智敏法罔建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣敏並善經論法罔兼精律部韶護以毗曇著名

釋智順本姓徐瑯琊臨沂人年十五出家事鍾山延賢寺智度爲師少而聰穎篤志過人故雖年在息慈而學功已績及受具戒東禁無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微無點齊竟陵文宣王特深禮

異爲修治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獲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篤恕如此後東遊禹穴止于雲門

精舍法輪之盛復見江左順爲人虛靖恭恪形器若神風軌清嚴動無失厝故士庶瞻禮當有懼焉以天監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飯弟子曇和以順絕穀日久密以半合米雜糞以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝

廣三

十八

永出雲門不得還住其執節精苦皆此之類臨終之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者遺命露骸空地以施虫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華寺釋惠舉又爲之墓誌順所著法事讚及受戒弘法等記皆行於世

釋寶亮本姓徐氏其先東莞胃族晉亂避地于東萊掖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無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爲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表繁一見而異之繁後與明書曰類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壁在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下共之非復上人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絕人事齊竟陵文宣王躬自到房請為法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩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華十地優婆塞

廣二

十九

戒無量壽首楞嚴遺教弥勒下生等亦各近十遍黑白弟子三千餘人諮稟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橫其有問論者或豫蘊重關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性率

直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言上爲之序曰非言無以寄言言即無言之累累言則可以息言言息則諸見競起所以如來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

流制六師而正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燒灼於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而焦種受榮慧日升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叅差異辯方便勸引各隨意答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萬善事絕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無生金墻王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者年愈篤齷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勅亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言贊揚正道連環既解疑網云除條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以爲記前云尔亮福德招感供施累積性不蓄

金皆散營福業身沒之後房無留財以天監八年十月四日卒于靈味寺春秋六十有六葬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並齊代法匠寶又善三

廣二

考

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碧之八世孫也家世衣冠禮義相襲通幼而岐穎聰悟絕倫年十二出家遊學三藏專精方等大品法華尤所研密年未登立便為講匠學徒雲聚千里必集後踐迹京

師初止莊嚴後憩定林上寺樓閣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貴慕德親承頂禮陳郡謝舉吳國陸果尋陽張孝秀並策步山門稟其戒法白黑弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘載坐禪誦念禮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間耳到九月十四日見兩居士皆執白拂來向牀前便次第出去至十七日忽漫語云檀越不相識何處來耶弟子曇智問意故荅云有一人著朱衣戴幘擎木箱底在牀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禮還卧又手當胃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閩人清信篤至遂出家苦節

廣二

北一

嘗頭陀至山東宿于樹下有虎來摩其頭見進端坐無擾跪之而去爾後每獨行獨坐常見青馬一匹衛其左右

釋慧集本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慈實言無華綺而學勤昏曉未嘗解息後出京止

招提寺復遍歷眾師融冶異說三藏方等並皆綜達廣訪大毗婆沙及雜心捷度等以相讎校故於毗曇一部擅步當時九碩難堅疑並為披釋海內學賓無不必至每一開講負表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請開講以天監十四

年還至烏程遭疾而卒春秋六十著毗曇大義疏十餘萬言盛行於世

釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受業於惠基法師性聰敏素著領牒之稱其方等深經皆所綜達老莊儒墨頗亦披覽後東西稟訪備窮經誥之旨居于鄉邑法華臺寺講說相

仍學徒成列斐神情爽發志用清玄故於小品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭辯高華席上之風見重當世梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠挹徽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製作

文辭亦頗見於世初斐有譽江東被勅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喜放救生命與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弘實弟子師資三業並見重東南

論曰夫至理無言玄致幽寂幽寂故心行處斷無言故言語路絕言語路絕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嘿於雙樹將知理致淵寂故為無言但悠悠夢境去理殊隔蠢蠢之徒非

廣二

廿二

教孰啓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鶴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

乘蹄以得兔藉指以知月知月則廢指得兔則忘蹄經云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喜其在法師乎故士行尋經於千闡誓志而滅火終令般若盛於東川志相

傳乎季末爰次竺潛支遁千蘭法開等並氣韻高華風道清裕傳化之美功亦亞焉中有釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安又授業於弟子慧遠惟此三葉世不乏賢並戒節嚴明智寶成就使夫慧日餘暉重光千載之下香吐遺芬再馥閻浮之地涌泉猶注寔賴伊

人遠公既限以虎溪安師反更同輦與夫高尚之道如有忒焉然而言嘿動靜所適唯時四翁赴漢用之則行也三閭辨楚舍之則藏也經云若欲建立正法則聽親近國王及持杖者安雖一時同輦迺為百民致諫故能終感應真開玄顯報其後荆陝著各則以翼遇

廣二

世三

為言初廬山清素則以持求為上首融恒影肇德重關中生睿暢遠領宗建業曇度僧淵獨擅江西之寶超進惠基乃揭浙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效之美良足羨焉 贊曰 遺風眇漫 結浪邇迴 匪伊粹哲 孰振將頽

潛安比曜 遠叡聯瓌 鑄斧曲戾 彈沐斜埃 素絲既染 永變方來

高僧傳卷第八

瑗音院斐音芳尾音尾探音土舍音舍協音胡枯音枯酬音酬酢音酢失音失厝音厝 聘音聘 曇音曇 識音識 下音下 取音取 禁音禁 反音反 迭音迭 徒音徒 結音結 沛音沛

國音上見音見 僑音僑 俊音俊 嘲音嘲 諛音諛 許音許 約音約 交音交 反音反 下音下 鋒音鋒 鏑音鏑 箭音箭 初音初 想音想 踵音踵 丘音丘 例音例 反音反 下音下 之音之 勇音勇 顯音顯 魚音魚 恭音恭 痾音痾 疾音疾 阿音阿 創音創 狀音狀 反音反 企音企 望音望 也音也 反音反 猥音猥 為音為 梅音梅 環音環 雅音雅 異音異 清音清 回音回 反音反 謂音謂 也音也 奇音奇 術音術 隴音隴 西音西 勇音勇 反音反 芮音芮 而音而 歲音歲 反音反 或音或 儻音儻 善音善 上音上 他音他 的音的 反音反 下音下 奇音奇 特音特 非音非 常音常 也音也 儻音儻 恣音恣 女音女 六音六 鏢音鏢 若音若 廬音廬 會音會 居音居 反音反 隙音隙 奇音奇 逆音逆 也音也 蹕音蹕 必音必 劇音劇 談音談 徒音徒 南音南 反音反 逆音逆 一音一 話音話 也音也 下音下 憚音憚 徒音徒 反音反 憚音憚 且音且

也剛梗也越也
 也居手於剛
 也婉切握隔反
 也美紆該也
 也既涉胡
 也觀博古魯
 也視下也哀
 也音竹儲反
 也岷副下音
 也嶺貳音却
 也山上除跨
 也蜀在音矯
 也然化

也覆篲也
 也曲徒檢音
 也何反付反
 也反下美紆
 也巨稔也既
 也古年汝觀
 也竟鄧審矚
 也反也反視
 也通疹也音
 也壘疾丑岷
 也反礼刃嶺
 也取水也反
 也巒巒透迤
 也明音反郎
 也丙山官鳥

也幽深東莞
 也素紳山岫
 也白音藜藿
 也胡帶申藿
 也枯也名上
 也山丞挹之
 也利答下音
 也反在邑去
 也玄酌計為
 也反茹郭俊
 也反數也反
 也助作也一
 也隔咽下云

也功反下結
 也勸許反一
 也習也玉舍
 也司憚酸祀
 也反畏從官
 也旦反湏祭
 也反璿也一
 也問反士既
 也反春宣孟
 也未球也侯
 也臨沂麓禪
 也衣下山崗
 也反魚六上
 也績音訓填

也恭恪也
 也反下敬口
 也至也各咽
 也嗣上吞於
 也直也見反
 也右反洗漱
 也反音維瘦
 也反在音音
 也東玄昂昂
 也丘縣反吾
 也例郡名江
 也反榮墓

也委于念
 也反宮安音
 也反上漫語
 也謹口半上
 也反莫戴憤
 也反中下音
 也反胡狎音
 也反近胡也
 也反甲閹人
 也反反人邑