

官反下落簷雷下力敷反屋桃程光聽二音眺
胡反他弔垂者賓從上必刃反暨其既反昂弄剛
反道徒因盜音康以猪雜下音嗟惋下鳥貴反空彼曉
反誚才矣風飈苗反卜筮逝下音紛鯁下加企丘智巾
下莫候反胥悅上息徐反相也毀瘠亦反心督
褐反大玄無懷列上渠紂憇下知劣反歎欵上
不明也胡萬反不惑於角不愁魚觀

虛下許駭惕上胡買奕壇下霜那反鑄金上
既反羊反旭許五荔蓋上音於反稠古云反流葦凡魚云
肉腥辛失菜負笈下渠業反賄貨上兄每憚徒旦慧濟通鑑
拌盤派反賣驥刀墅姥下莫匿然力反樂
晉落彥魚箭反帽於角不愁魚觀

續高僧傳卷第五

廿三末

內五

梁揚都靈基寺釋道超傳十慧安
梁揚都龍光寺釋僧喬傳十一傳鑑寶通
梁揚都彭城寺釋慧開傳十二慧濟慧詒
梁揚都建初寺釋明微傳十三
梁餘杭西寺釋法開傳十四
梁揚都瓦官寺釋道宗傳十五法敵
魏洛下廣德寺釋法貞傳十六僧鑑慧思
梁益州羅天宮寺釋寶淵傳十七法文法度
梁揚都洽城寺釋僧詒傳十八法護道興
梁揚都靈根寺釋慧超傳十九
梁國師草堂寺智者釋慧約傳二十
魏西河石壁谷玄中寺釋墨巒傳三

續高僧傳卷第六

唐釋道宣撰

義解篇二 正傳二十一 附見一十八

梁大僧正南澗寺沙門釋慧超傳一

梁國師草堂寺智者釋慧約傳二

魏西河石壁谷玄中寺釋墨巒傳三

梁蜀郡龍淵寺釋慧韶傳四
梁會誓嘉祥寺釋慧皎傳五
魏洛陽釋道辯傳六 曼永云名
魏恒州報德寺釋道登傳七
梁揚都莊嚴寺釋僧密傳八
梁揚都湘宮寺釋曼淮傳九智深
梁揚都靈基寺釋道超傳十慧安
梁揚都龍光寺釋僧喬傳十一傳鑑寶通
梁揚都彭城寺釋慧開傳十二慧濟慧詒
梁揚都建初寺釋明微傳十三
梁餘杭西寺釋法開傳十四
梁揚都瓦官寺釋道宗傳十五法敵
魏洛下廣德寺釋法貞傳十六僧鑑慧思
梁益州羅天宮寺釋寶淵傳十七法文法度
梁揚都洽城寺釋僧詒傳十八法護道興
梁揚都靈根寺釋慧超傳十九
齊鄴中天平寺釋真王傳二十
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菴縣建安寺沙門惠通通素無業術立行專樸超直心極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爲辭

嘗寓坐有梵僧蓋不測之人也一見嗟異曰斯人若不爲五衆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洞人廣座紛綸飛伏雍容模楷故早爲皐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衆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曆告終梁祚伊始超現病新林情存拯溺信次之間聲馳日下尋有別號乃授僧正戒德內修威儀外潔凡在繙

內六

二

侶咸稟成訓天子給傳詔羊車局足徒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今化導故諮質鋒起懸辯若流又經聚徒都治講善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同緣共來食受不言姓字

於此告辭及就講之辰倏然滿坐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于數里山人怪視唯見超身麝羆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群經圓壇更造文義斯攜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面申讚悅時共延美而超鳴謙蹈禮好靜篤學從之遊處未覲溫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洞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栖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衆情一時高望在位二十餘年晚以凌谷丘遷世相難恃因自解免

內六

三

閉房養素以普通七年五月十六日遷神於寺房行路殯涕學徒奔赴凡厥喪事出皆天府門人追思德澤乃爲立碑湘東王繹陳郡謝幾卿各爲製文俱鐫墓所

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爲帝王師焉母留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明悟及誕載之日光香充滿身白如雪時俗因名爲靈粲故風鑒貞簡神志凝靜撫塵之歲有異凡童惟聚沙爲佛塔壘石爲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隣童競採常以爲患乃捨己所得空拳而返鄉土以蠶桑爲業常懷悲惻由是不服練繢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善薩教化又不能止捉來就死驚覺汙流旦便毀諸獵具深改前名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千剎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妻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摠持爲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云盡心喪之禮服
闋之後却粒巖栖餌以松木蠲疾延華深有
成益齊竟陵王作鎮禹穴聞約風德雅相歎
屬時有釋智秀曇纖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
衆感懷不悅之色王曰此上人方爲釋門領

內六

四

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顥爲刻令欽服道素
側席加禮於鍾山雷次宗舊館造草堂寺亦
号山茨屈知寺任此寺結宇山椒疏壞幽岫
雖邑居非遠而蕭條物外旣冥賞素誠便有
終焉之託顥歎曰山茨約至清虛滿壯齊太

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
思歸遄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薦與同行在郡
惟以靜漠自娛禪誦爲樂異香入室猛獸馴
階常入金華山採桔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卧見二
內六

五

青衣女子從澗水出禮悔云夙障深重墮此
水精晝夜煩惱即授以歸戒自尔災怪永絕
名勝叢餘亦請開法華大品淵遇疾晝寢見
及沈侯罷郡相携出都還住本寺恭事勤關
禮敬弥隆文章往復相繼晏漏以沈詡藻之
盛秀出當時鴈官莊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擅越爲之當復入地矣天監元年沈爲尚書僕射啓勅請入省住十一年臨丹陽尹無何而歟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殯故其預契未然皆此類也旣而留心方等研精九部皆蘊匱習

襟陶鑿懷抱顯說弘通當仁不讓劬勞汲引庶益群品皇帝斷然反樸信無爲道發善提心構重雲殿以戒業精微功德淵廣旣爲完善之本實亦衆行所先譬巨海百川之長若須弥群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

勸請辯不獲命天監十一年始勅引見事協心期道存目擊自余去來禁省禮供優洽至十八年己亥四月八日天子發弘誓心受菩薩戒乃幸等覺歿降彫玉輦屈万乘之尊申盡誠肅于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四万八千人嘗授戒時有一乾鶴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勅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爲說法後數日二鳥無何同化又初授戒夜夢從草堂寺以綿皇師臣大聖師友遠古以來斯道無墜農軒周孔憲章仁義況理越天人之外義起名器圍遶爲衆說法以事而詳等黃帝之夢往華之表以約德高人世道被幽冥允膺闡槩之尊屬當智者之号遂巡退讓情在固執慤懥

內六

六

故使廣慶群於兕虎鳬鷺於鷹鸞飛走騰
伏自相馴擾非夫仁澤潛化孰能如此者乎
後靜居閑室忽有野媼齋書數卷置經案上
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花

紅扶疏尚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号爲
本生焉大同二年又勅改所居竹山里爲智
者里縉雲舊壤傳芳園牒山川靈異擅奇函
夏福地仙鄉此焉攸立而納斂鉢松木三十

餘年布衣爲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
現疾北首右脅而卧神識恬愉了無痛惱謂
弟子曰我夢四部大衆幡花羅列空中迎我
凌雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐

內六

七

及遷化日諸僧咸十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勅
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
歛然永逝下勅豎碑墓左詔王筠爲文

釋曇鸞或爲巒未詳其氏鴈門人也家近五
臺山神迹靈怪逸于民聽時未志學便往尋
焉備覲遺蹤心神歡悅便即出家內外經籍
具陶文理而於四論佛性彌所窮研讀大集
經悵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

儀叅疾答云今夜當去至五更二唱累香滿
室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數勤修
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詣悲慟僚宰輶聽
覽者二旬有一其月二十九日於獨龍山寶
誌墓左殯之初約卧疾見一老公執錫來入

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歷然齊覩由斯疾愈欲繼前作願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間出心願所指修習斯法果剋既已方崇佛教不亦善乎承江南陶隱居者方術所歸廣博弘贍海內宗重遂往從之既達梁朝時大通中也乃通名云北國虜僧鑾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虜國者可引入重雲殿仍從千迷道帝先於殿隅却坐繩牀衣以袈裟覆以納帽鑾至殿前顧望無承對者見有施張高座上安凡拂正在殿中傍無餘座徑往昇之堅佛性義三命帝曰大檀越佛性義深略已標叙有疑賜問帝却納帽便以數關往復因曰今日向晚明須相見鑾從座下仍前直出詰曲重沓二十餘門一無錯誤帝極嘆訝曰此千迷道從來舊侍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鑾曰欲學佛法恨年命促減故來遠造陶隱居求諸仙術帝曰此傲世遁隱者比屢徵不就任往造之鑾尋致書通問陶乃答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余整拂藤蒲具陳花水端襟斂思竚聆警錫也及届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鑾便往廟所以情祈告必如所請當爲起廟須臾神即見形狀如二十來告鑾曰若欲度者明日當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏怡然安靜依期達帝具述由緣有勃爲江神更起靈廟因即辭還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提留支鑾往啓曰佛法中頗有長生不死法勝此土仙經者乎留支垂地曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死

終更輪迴三有耳即以觀經授之曰比大仙方依之修行當得解脫生死也鸞尋頂受所賚仙方並火燒之自行化他郡流靡弘廣魏主重之号爲神鸞焉下勅令住并州大寺晚復移住汾州比山石壁玄中寺時往介山之陰聚徒蒸業今号鸞公巖是也以魏興和四

內六

九

年因疾卒于平遙山寺春秋六十有七臨至終日燔花幢蓋高映院宇香氣蓬勃音聲繁闊預登寺者並同矚之以事上間勅乃葬于汾西泰陵文谷營建塋塔并爲立碑今並存焉然鸞神宇高速機變無方言晤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号爲有魏玄簡大士云釋慧韶姓陳氏本潁川太丘之後避亂居于丹陽之田里焉性恬虛寡嗜慾沉毅少言童幼早孤依兄而長悌友之至聞於閭閻十二

猷母出家具戒便遊京揚聽莊嚴旻公講釋成論纔得兩遍記注略盡謂同學慧峯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入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帳又屬嚴冬便撤之用充寫論忍寒連噤方得預聽文義乘善獨見之明卓高衆表辯滅諦爲本有用龜細而折心時以爲穿鑿有神思也梁武陵王出鎮庸蜀間彼多叅義學必須碩解弘望方可開宣衆議薦舉皆不合意王曰憶往年法集有餘僧詔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弘

法當相擁衛言訖而隱遂接席數遍清悟繁
結昔在揚都苦氣疾纏慮恒動及至蜀講衆
病皆除識者以爲寺神之所護矣于時成都在
法席恒並置三四法鼓齊振競敞玄門而詔
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恒數集倫次誦

內六

之如有謬忘及講聽眠失者皆代受罰對衆
謝曰斯則訓導不明耳故身令獎勵其勤至
若此武陵布政於蜀每述大乘及三藏等論
沙門寶彙保該智空等並後進峯岫叅預撰
集勒卷既成王賜錢十万即於龍淵寺分贍
學徒頻教令掌僧都苦辯不受性不乘騎雖

之字詔便出外坐於曠路樹下見一少童以
漆柳箕擎生袈裟令詔著之有數十僧來迎
豐惟識和慈二禪師幡花列道騰飛而去又
當然之夕有安浦寺尼久病闊絕及後醒云
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

內六

土

蓮華滿池詔就座談說少時便起送別者令
歸其生滅冥祥感見類此

貴勝請講逢值泥雨輒自策杖戴笠屢苦屢
而赴會焉少而齋潔不涉珍羞後遇時患藥
雜豬脂拒而不服非時數飲故絕生常候病
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

撰名僧頗多浮沉因遂開例成廣著高僧傳
釋慧皎未詳氏族會稽上虞人學通内外博
訓經律任嘉祥寺春夏弘法秋冬著述撰涅
槃義疏十卷及梵網經疏行世又以唱公所

俗憑爲莊嚴便洗浴剃髮剪爪禮拜漱口坐
于龍淵寺摩訶堂中奄然而卒春秋五十有
四即天監七年七月三日也時成都民應始
豐者因病氣絕而心上溫五日方醒云被攝
至閻王所聞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

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家之
士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辯
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
傳之實爲龜鏡父義明約即世崇重後不知
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
釋道辯姓田氏范陽人有別記云著納擎錫

鳥遂衝飛見此異微便寢斯作但注維摩勝
曼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求亡名二人求
潛遁自守隱黃龍山撰搜神論隱士僕式名
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
槃法花勝變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

與

十三

度脫何容盡期南國相勸行矣如慧遠拂衣
入於母胎因而生焉天性踈朗才術高世雖
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号大
法尊王八十餘卷盛行於世辯執讀知僕集
而焚之將欲廣注衆經用通釋典筆置櫻架

僧尼莫不賓禮魏主邀登毘季策授榮爵以其本姓不華改茵爲耐講說之盛四時不輟未趣恒岳以息浮競學侶追隨相仍山舍不免談授遂終于報德寺焉春秋八十有五即魏景明年也

釋僧密未詳氏族樂安人曾未勝衣便從剪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入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衆宗推七貴敬異深沉詳正不以利害嬰心雖復同居衆內未有測其量者時人以方法汰頗謂碑言累居南面徒衆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撲於竟陵王密不叙濁清任其盡罪乃啓擴淮南學士隨者三十餘人相仍講化天監四年卒于江北春秋七十三矣

內六

十三

釋曇准姓弘魏郡湯陰人住昌樂王寺出家從智誕法師受業鑽研之勤衆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度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欵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發犹物有不平由是坎壈弘宣阻少

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勸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輶寢志味以夜條畫但性褊躁銳不顧功少願望已多每打解數曰爲尔漠漠生肇笑人又聞龍光寺僧整始就講說弥復勇銳歎曰乃可無七尺何事在於人後惆悵

疾心累日廢業因自懺悔求諸佛善薩乞加

感神令其慧悟如僧旻也事在旻傳遂勤劬苦至有湊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嘵噭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曾慮之量未論先後時爲直言自超處獨房屏絕賓伴内外境典常撫膝前而手不釋卷加以塵埃

內六

十四

滿屋鸞鈸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答曰時聞此聲是代蕭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折奧甚有精理年三十二卒于住寺時以盛年俱

卒楊輦同哀

釋僧喬姓華氏吳興東遠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

心諮詢求布被禦冬單蔣藉體餽粥糊口茹菜充飢而未曾以貧寒變節但自勸勵雖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携並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厲俗紹

十六

十五

公情性知理篤有志行貧而有累學不得恒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雜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頻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晏二公經

論後移住彭城學無時習經耳不忘多從酒譖博弈自娛而值造次之機關無對辯人間席上訥其詞也後忽剖略前習專攻名教處衆演教咸慶新聞及至解名析理應變無窮雖逢勍敵巧談罕有折其角者講席基連學人影赴遂使名稱普聞衆所知識陳郡謝諒

雅相欽賞出守豫章迎請講說厚加輶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即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族有不耐者皆代其解幹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雋者以遊學顯名通貫衆經兼勤禮誦風素一槩寒暑弥盛侍中王葱昆季司徒長吏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

勝事未曾不留心諦視遇客讀釋道安傳云
聞安少孤爲外兄所養便歎欷嗚咽良久乃
止他日借傳究尋見安弘法之美因撫膝歎
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

內六

十六

支持衆人皆走徹習業如故會聳孔廣聞之
嘆曰孺子風素殊佳當成名器時倫因事推
伏馳名東越齊永明十年竟陵王請沙門僧
祐三吳講律中塗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

其興廢當時律辯莫有能折建武之中移業
經論歷採衆師備嘗深義以旻法師標正經
論妙會機神覃思通微易鈞深奧乃從其成
業齊太傅蕭頴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既
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
無髮鬚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留憑撫以盡
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

四時不輟聽受之衆不遠雲集武帝欽待不
次長名進于內殿家僧資給歲序無爽帝以
律明万緒條章富博欲撮聚簡要以類相從
天監末年勑入華林園於寶雲僧省專功抄
撰辯不獲免每侍御筵對揚與密皇儲賞接
特加恒禮故使二宮周供寒暑優洽當時名

內六

十七

輩並蒙殊致未有恩渥如此之隆以其鳩聚
將成忽遘疾沉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自惟將卒奉啓告
辯皇心載轉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間豈復遺憾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闊少年綱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

沐恩獎恒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間忽忽如夢雖欲申中心何肯盡不勝悲哀之誠謹遣表以

多云帝因於寺爲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于定林寺之舊墓勒給東園秘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

寺爲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麪澀同學僧流曼誕家有盈財服競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閑懷快然遂負裘西遊住禪岡寺仍從柔次二公學成實論衣不蔽

由六

十八

聞勅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留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凡百年善思至理勿起亂想覽筆悽憇不復

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劖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丘墀皆揖敬推賞願求鼎誠後還餘杭止于西寺先相陵

駕之者望風飲氣永相隱避以至于死開因
爾講筵相接道俗歎服沙門智藏後遊禹穴
講化成論開往觀之艱難累日賓僚食悅藏
曰開法師語論已多自可去矣吾欲入文開
曰釋迦說法多寶涌現法師指南命衆而遣
客何耶藏有慚色以普通四年春秋六十五
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
誑言修身潔已動靜有度歷學經論了無常
師終日寢處卷軸而已清談高論聽者忘疲
衣裳鹿弊飲食踈儉遭值年飢入里不給南
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敞住延賢寺少研經
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弘宣
有功焉

釋法貞不測氏族渤海東莞人九歲出家雋

內六

十九

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摠持者其在尔乎及
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衆千人隨得親
施造像千軀分布供養魏清河王元擇汝南
王元悅並折腰頂禮諮詢奉戒訓會魏德襄陵
女人居上毀論日興猜忌逾積嫌德過常難
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
人沙弥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携第
研數論遂明五聚解冠一方常日講衆恒溢

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亟相延請累宵言散用祛鄙格或清晨嘉會一無逮者輒云深恨不同其敘故聞風傾渭者遙服法味矣後南遊帝室達于江陰住何園寺武帝好論義旨勑集學僧於樂受殿以文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通雅傳師業並終于魏土

釋寶淵姓陳巴西閻中人也年二十三於成都出家居羅天宮寺欲學成實論爲弘通之主州鄉術淺不愜懸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雋警智慮過人但恨迴忽不倫動靜險躁若值通人優接當成一母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忙無所推下旻累諫曉喻返以爲辭因余改塗復從智

藏採孺先業自建講筵貨財周贍篤勵辛勤有倍恒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簏有意西歸同寺慧濟謹之曰昔謝氏青箱不至不得作文章今卿白麓未來判無講理淵曰殊不然此乃打狗杖耳因帶帙西反還住舊寺標定義府道俗懷欽於是論筵頻建聽衆數百自重名行少賓知已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至於事成知當必敗因尗出郭於路以刃自刎時年六十一矣即普通七年也彭門尗前復有法文法度法護道興等並以廣學達名文貞廉好尚雅有風彩度通解大乘方嚴有則護剛直敦信不交非務興秉素懷正好仁奉義並下都住寺不墜學宗爲諸雄辯所見推仰

釋僧詢姓明太子中庶山賓之兒子也年始

入禮堂聽山賓共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乎乎父奉伯篤信大法知其聰穎可期神幽冥長堪濟愛海年十二勑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詣後住洛城寺持操高尚

內六

廿一

勤辛好學從光宅寺法雲諸稟經論散帶伽藍不營雜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適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湖州僧正以節儉聞之超幼而清悟容止詳美進趣合度事景一年僧伽婆羅傳譯阿育王經使超筆受以爲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群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酬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昊遊夏口復殂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

內六

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爲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携玉赴會一聞欣領曰若恒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闌必期相續玉包略詞旨氣攝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菜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弘講席海內髦彥咸

聚天平於時義學星羅跨轡相架玉獨標稱首登座談叙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鑄而不竭矣一曾往復者別經十年聞聲即憶其名義斯摠持之功莫與尚也常徒學士幾百千人耳對行往了知心性誠勗之勤弥隆

廿二

餘哲生來結誓願終安養常令侍者讀經五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並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留身無疹癆便行後事授諸弟子衣服几杖塵尾如意分部遺誥各有差降衆初不悟之也

內六

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卧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糾從東而來異香纏遼充塞庭宇空中出聲有如讚喚

廿三

之響清亮宛然當余之時足漸向冷口猶誦
念少時而卒卒後十日香氣乃絕大衆哀仰
如臨雙樹王氏昆季俱制喪經與諸門人收
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
辯天垂曾難招提薰琰禪品義精思間出中
座嗟揚招提因改舊致更新章句梁高有勅
興善殿義集登即銑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

懷自恧遷深窮理窟特詔敷述皇儲尚書令

何敬容以並請論擊道俗欣洽時論韓之中
興荆鄴正位僧端職任朞月道風飈舉恂恂
七衆不肅而成昔晉氏始置僧司迄茲四代
求之備業罕有斯焉自後探索幽求經誥盤
結皆鍼肓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既立供嚙腴
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
義疏流于後學等觀即梁明帝之法名也自
云北面歸依時移三紀擁經問道十有三年
終識苦空功由善道況平福田五世師資兩
葉仁既厚矣義寔深焉遂刊碑墳塋述德如
左

續高僧傳卷第六

廿四

齋反官敞昌兩樸延角反素傑渠列反雄開
拓下音籥樂拯溺上音蒸字上聲拔也瓊異
喜上古回美也麝獵上音丁覲接的反也
續二正音落漣下音穹隆上去六中殯涕上音也
續苦況反綿也畋獵上音也贊染二字俗也
續苦況反綿也畋獵上音也贊染用桑桑也

續高僧傳卷第七

唐釋道宣撰

內七

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明解

陳揚都白馬寺釋警韶傳五

陳鍾山著闍寺釋安稟傳六

陳攝山栖霞寺釋慧布傳七僧詮

周渭濱沙門釋亡名傳八僧詮

魏鄴下沙門釋道寵傳九

寄道下音換綢繆上直流反無崖一下魚佳反
也葬維直利反貧窶下其主反讀喂下音婢遲音
鯛加猛反早學下呂角反憇心伏也酷好上去苦驚反
闔中蜀州名西憇苦帖反好下去苦驚反
挾胡帖狼社忽達兒下音強悍猛一音汗
不弭下木介反自刎下武粉反匱餒上求位也反
反低也

也下乃氣僵伏也海岱下音代服闋

齊彭城沙門釋慧嵩傳十
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衛

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

學自幼而聰敏州里稱焉及長遊聽京邑

脂食也下音也終也下音也參蔡上田刀反跨轡反騎化
舉上必落反嚙下病也鄴城業上音暮月其反
腴旨上音恭恭敬息旬反迄至詳反天鍼育

續高僧傳卷第六

北六末

內六