

續高僧傳卷第十

唐釋道宣撰

內七

義解篇
正紀十
附見四

附見四

陳揚都宣武寺釋洪偃傳
東易都興、皇寺釋去朗壽二

陳揚都大禪衆寺釋法勇傳三

1

下反反飢乃每貲財
上音也流也也也也
悲虛繫息繫息繫息
之下許許許也反斯
餘聲既也反斯上子
獻聲既也反斯上子
反燥反燥反燥反燥
嗚咽蘇老傳史反側
覃思也上悲下不於
下徒去南止結字俊
音東音東音東音東
聲天之愛反古歟教
一槩愛反古歟教
愛反古歟教
洗濯濁下音漣
一槩愛反古歟教
愛反古歟教
鉤深上反古歟教
深上反古歟教
斜者上反古歟教
歟教
樞揆下昌沾疾夾
揆下昌沾疾夾
優洽下反古歟教
洽下反古歟教
玄癸朱反也夾
癸朱反也夾

寄道下音換綢繆上直流反仄無崖一下魚佳支

也。雜幼直利反貧窶下其主反譖唄敗音墀遲音

鮑 加 猪
早 樂 下 吕 角 反 一 懸
上 音 浪 才 拼 也 | 猜 忌 才 反 上 七
西 逐 苦 倏 反 告 子 上 若 萬 反

也。閨中。蜀州。名。而。惟心。伏也。醉好。下去。聲。

不強反低也。自刎斷頭也。匱餒貧乏也。

脂食也。下乃氣鬪天下之涉，死海岱下，音服闋。

每下音鉸也
終也
上音毛下魚箭反跨轍上傾化
智之稱

也下
音曆
麥上
蔡側
責反病也
鄴上
城業
上音
昔月其反
居

也威舉反風也怡怡恭敬免迄至也謂之歸育

下部
卷第六

齊彭城沙門釋慧嵩傳十

陳揚都大彭城寺釋寶瓈傳曰明解
陳揚都白馬寺釋敬韶傳五
陳鍾山耆闘寺釋安廩傳六
陳攝山栖霞寺釋慧布傳七僧鑑詮
周渭濱沙門釋亡名傳八僧鑑
魏鄴下沙門釋道寵傳九

積砂大藏經

續高僧傳

內六

五六末

過聞數論後值龍光寺縹法師便委心受業特加賞接以爲絕倫由是學倡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闢雅詞吐抑揚後學舊齒贊疑了義模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思雲霄曾無接對見忤前達不能降情自是來學有隔聽者踈焉遂閑志閑房高尚其道間以尋湘闕史廣求多見秋水春臺清文迥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甚遠抗言高論精理入神帝賞歎歎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縉雲眷眴泉石又

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

蕭蕭物候晚蕭蕭天望清林人聊杖策登高

內七

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廟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士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關善定林息心宴坐時又引筆賦詩曰

杖策步前嶺褰裳出外扉輕蘿轉蒙密幽逕

復紓威樹高枝影細山畫鳥聲希石苔時滑
屣虫網乍粘衣潤旁紫芝曠巖上白雲霏松
子排煙去堂生寂不歸窮谷無還攀桂獨
依依

會齊使通和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内外

優敏可與抗言勑令統接賓禮樞機溫雅容
止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詰命
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疎止於
小室許有諮問懷不能已情有斐然乃著成

內七

三

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菩提物莫不共矣
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繙
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

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於
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求無厭足至
於身死之後使高其墳重其柳必謂九泉之
下還結四隣一何可嘆而皇甫謐楊王孫微

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員外
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
此悉斷愛在髫齡卓出允童孝敬純備志操

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藏耳之賓心計目
內七
 覽莫不奔競但以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
 微壯所嘉尚人代長往嗣續猶存乃於此山
 止觀寺僧詮法師資受智度中百十二門論

井華嚴大品等經於即弥綸藏部探曠幽微
 義吐精新詞含華冠專門強學課雋形心可
 謂師逸功倍於斯爲證求定二年十一月奉
 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
 摳義理微發詞致故能言氣捷暢清穆易曉
 常衆千餘福慧弥廣所以聽倡雲會揮汗屆
 膝法衣干領積散恒結每一上坐輒易一衣
 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
 日卒于江乘縣羅落里攝山之西嶺初攝山
 僧詮受業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

四
 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爲多說良由藥病有
 以不可徒行朗等奉旨無敢言暨及詮化往
 四公放言各擅威容俱稟神略勇居禪衆辯
 任長于朗在興皇布仍攝領禪門宏敞慧聲
 遲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雋厲也然其義體時與朗違故使與皇座中排斥中假之謂布勇兩公見于別紀昔梁天監十六年六月七日神僧寶誌記與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

法黎年踰八十頗識歸心昔夢寺內有幡花天伎側塞殿堂綃素法衆充牣筵席泊朗來儀創會公私齊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豎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親充造經像修治寺塔濟給窮厄所以房內畜養鷄鳴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陽江摠故陳主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母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推衡櫓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卑智炬寂滅頽巖遼夐遼夐空岑搖落寒侵弦餘月暗霧下松深香滅窮壘播橫宿林切切管清遙敲聲野煙四合孤禽一鳴風悽咽斷流急寒生神之淨土形沉終古勒此方墳用旌蘭杜釋慧勇厭姓桓氏其先譙國龍亢人也祖法治寺塔濟給窮厄所以房內畜養鷄鳴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

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揚都依止靈曜寺則師爲和上銳志禪誦治身蔬蕡隨方受業不事專門豈非版金成寶方資刻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城中聲高梵表乃

服膺座右稟宗成實刻情砥礪寢食忘疲苦思沉淪坑岸斯墜弥歷寒暑博習大成至年三十法輪便轉自此遠致學徒盛開講肆高視上京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出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窓上尋究莫知來也欣茲嘉瑞銳勇難任因此拂衣里閑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水藍待益之志也自此言刈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輦觀風繼踵遊息之伍附影成群自此聲名籍甚矣住大禪衆

內七

七

寺十有八載及造講堂也門人聽倡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旦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窆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繙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今濟陽江故製

釋寶瓊姓徐氏本惟東莞避難躰苦後居毗陵曲阿縣焉祖邑齊右軍父僧達梁臨川王諮議並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踰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熏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碑義窟仙嘗覽瓊私記三復嗟賞後於高座普勸寫之自余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踰通選揚名德分寄弘道瓊之高義簡在帝心爰降綸綺入壽光殿言重茂林更輕雲閣便辟還鄉之建安寺上黃侯壁分竹此邦每深尊敬情兼師友彼郡一旦老少相喧競云建安伽藍白龍

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在京華開導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杼軸

內七

八

何爲答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薰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德飛上席解頤利齒木舌鋒牙寥塞駢羅煙隨霧涌亦有明玉豐貂紅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贊疑服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庵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襄

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
笑詢訪名理未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

講頻亦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
出宮殷雷已響還纔至寺驟雨便零重雲殿
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

內七

九

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遷罰
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令
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
靈壽惟從息慈壤色蔽身尼壇容膝蕭然率
亦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
揚亦夕神人忽來報曰彭城僧正今先無常
日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簿仗借
爲榮飾終古所希幸也以四月五日窆于鍾
山之陽名僧舊慕余時填達咽陌哀慟相奔
皂素驚嗟郊垌失色初瓊入京將臨法席旣

趙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冀從末爲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導吐音遙奕發義

昭彰或遇就手時逢的匠薄塵象扇灌已冰消故寔繁有徒服而無斂及晚僧望益重居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綰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

內七

十

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等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朱尚存安危未測

釋警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既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也凡講成實九十一遍撰玄義二十卷講後還建元晉陵等寺敷演經論解冠群宗韶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

內七

十一

傳法韶遼崇餘烈即坐演之受業之賓有逾
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
報地之重來勑遂乘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
嘉四年有會慧藻同泰道倫等二百餘人
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顥定慧難踰人神
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

空等共僧三請不免勸注又於王府略說維
摩龍光寺中廣敷成寶亦得數年成諸學肆
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
十六日窆於鍾嶺獨龍之山所講成寶論五
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烏之道莫
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
父也乃攝以典教業遂多通而性好老莊早
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圭
寶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弁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

接勅住天安講華嚴經標致宏綱妙指機會值梁運既終法輪停轉洎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住耆闐寺給講連續既會夙心遂欣父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贈有加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便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贊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藏

內七

十三

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疎略致使談論之際每有客問必待布而爲答時人爲之語曰詮公四友所謂四句朗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隸更涉未聞於可禪師所普通名見便以言悟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胷襟又寫意疏六
駄負還江表並遺朗公令其講說因有遺漏
重往齊國廣寫所闕齊還付朗自無一畜衣
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
食息理致彌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
土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處苦救濟也
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票承論旨時爲

開滯理思幽微不爲僧師不役下位常自縫
洗六時無闕纔扣楗椎已居衆首端坐如木
見者懔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勑給
其乳牛而布迴充入衆梵謹攝實高僧焉
年至七十與衆別云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勑令醫診之縮臂
不許沈皇后欲傳香信又亦不許臨終遺訣
內七十四曰長生不喜夭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
霞終後手屈三指拊之雖申還屈乃至林中
一月猶爾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逆
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
師戶侃惟光盛出戶見二人向布房中不知
是聖也曰往述之恰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闢殆世襲衣

冠無爲望族弱齡遁世永絕妻擎吟嘯丘壑
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暦不緒潛志玄
門遠寄岷蜀脫落塵累初投梵禪師允亦定

內七

十五

慧澄明聲流闢名乃三業依憑四儀恭仰
彌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
省後齊王績部伏敬日增任滿還雍遂勸歸
謂帝勞遺既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摠議或以感恩加
之或以情異轉之欽名雅亮卓然曾無易節
天和二年五月大家宰宇文護遺書曰言念
欽屬未敍企積道體休愈無衢慮耶蓋能仁
處世志存匡救非先輪迴獨尚茲善旣道亞
生知才高七步豈虛繙染沉流當塗但靈廓
妙理三業同臻莫思莫二皂白非感耳稀解
偏執讚我時朝匪惟貞俗俱抽亦是彼我一
貫故令往白念報雅懷名答云辱告深具懷
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

務不曾妻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尤思是所未喻文多
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
若有一誰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歎闇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爾獨處丘壑安能憤憤以住閭浮地乎護得書體其難拔乃與書迎還云法師秉心彌固栖遊卅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彌增常限以稱謂廣流藏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

錫聽講談玄戰國未寧安身無地自厭形骸甚於桎梏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鍼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迴天倒日之力一旦早彰岱山磐石之固忽焉燼滅定知世相無常淨生虛偽譬如今露其停幾何大丈夫生當降魔死當飼虎如其不爾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

內七
十六
淪沒海內知識零落殆盡乃喟然歎曰夫以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

心緩難制神既勞役形必損斃邪徑終迷脩塗求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徒舒翰卷其用不恒內懷憍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厭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遺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麟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而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藏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勘讎之惟云有不二不盡那云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鄰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既稱榮國頗曾受業有所來耶皆曰本資張氏厭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致此無悟於是同敦三大罄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罕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罕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輓焉嵩少出家聰悟敏捷閱卷輒尋便了中義僻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遯礙乃以內七

十六

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惄非所述聊爲一開冷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闡乃獻嵩弟隨使入朝高氏作相深相器重時智遊論師出稱英傑嵩乃從之聽毗曇成實領牒文旨信重當時而位處沙彌更搖聲略及進具後便登元坐開判經誥雅會機緣乃使鋒銳勍敵歸依接足旣學成

之所資也旋環鄴洛弘導爲宗後又重徵嵩
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類
以法義陵之乃徙於徐州爲長年僧統仍居

彭沛大閩宏猷江表河南率道聲教即隋初
志念論師之祖承也以天保年卒於徐州

續高僧傳卷第七

廩呂錦疑慎上魚陵反綽昌約闡揚上昌演
瓦上胡可反負之也尋紺羊反閭史悅視

也 芝菜上音之瑞草也 英傑下采列智也 叢𦵹下音画視也

斥 尺音所納反 落泊下音薄 鄭以井音修入反

屣 所音也 瞳干明也 郜反方入反

斐然上文章兒反 稅下郎反 宏逸上惠大也

竒 迹奇也 反謐音密反 剖代口反 壴上古侯反

愴 矢交也 塹壤下汝反土 構思上去聲 劇音劇

加 呂奇也 肠腊兩脯肉也 恤音惻

憮 上音也 猪下音也 憮音惻

沛 郡上音貝 鬚亂下音條 昌謹

內十

續高僧傳卷第八

義解篇四
正紀十四
附見一

唐釋道宣撰

108

左一

齊鄴東大覺寺釋僧範傳

齊鄴下總持寺釋惠順傳三

乙三

前言