

煥然喚上音遽醒下音其據反苞必交司牧下音守
也懲惡澄上音蠕動上音星反盧教下音吾彫鏤下音
陋剪琢卓下音足蹈踐也下音手握於反病疾上音
阿或作亦疾也古歷聘併反下正杞梁上音殯羽羽反
也繫象上胡計反周易有之手騁下丑詞也反鑽求上音官反
鋒鏑二字音華和反干戈下古反敗績下子反殯羽羽反
利也

廣弘明集卷第二十三

大唐西明寺釋道宣集

聚

僧行篇第五

序曰夫論僧者六和爲體謂戒見利及三業
也是以道洽幽明德通賢聖開物成務則福
被人天導解律儀則化垂空有並由式敬六
和揚明三寶內蕩四魔之弊外傾八慢之幢
遂使三千國內咸稟僧規六萬遐年俱遵聲
教非僧弘御孰振斯哉然則道涉玄隆峩百
六之陽九塵隨信毀壞利用之安危通人不
滯其開抑鄙夫有阻於時頌故使衆雜邪正
布逼引之康莊心包明昧顯登機之衢術是

故集諸政績布露賢明或抗詔而立讜言或
興論以詳正議或褒仰而崇高尚或銜哀而
暢誅詞茲道可尋備于後列
梁弘明集僧行總目

晉庾冰爲帝出詔令僧致敬
晉尚書令何充建議不合奏二首

晉桓玄書論道人敬王者并答

晉桓玄又書論敬議并答

并答八首

釋慧遠與桓玄書論不敬并答

桓楚僞詔沙門不須敬并答

并答五首

釋慧遠沙門不敬王者論

釋慧遠與桓玄書明沙汰事并答

支道林與桓玄書論僧籍

鄭道子書論踞食

范伯倫書論踞食

范伯倫表論踞食并答

釋慧義荅范伯倫書并答

范伯倫與生觀二法師書

後秦主令恒標二師罷道詔并答

羅什與秦主書論恒罷道事

釋慧遠荅桓玄令返俗書并答

釋僧叢荅劉公不還俗書

釋道盛啓齊武論沙汰事

唐廣弘明集僧行篇總目

東晉丘道護支曇諦誅并序

後秦釋肇羅什誅并序

宋釋慧琳釋法綱誅并序

宋釋慧琳竺道生誅

宋謝靈運釋曇隆誅

宋謝靈運釋慧遠誅

宋張暢若耶山釋法敬誅

南齊律師釋智稱誅

南齊虞羲景法師行狀

梁沈約淨秀尼行狀

宋孝武沙汰僧徒詔

元魏孝文褒崇諸僧詔七首

南齊沈休文述中食論

沈休文述僧會食論

北齊文宣沙汰僧議詔并答

梁簡文吊道澄法師亡書

梁晉安王與所部僧正教

梁王筠與東陽盛法師書

梁釋智林與汝南周顥書

梁劉孝標與舉法師書

梁王曼穎與皎法師書并表

梁劉之遴弔震法師亡書

梁劉之遴弔震兄李斬朏書

梁劉孝標金華山山栖志

梁劉之遴弔京僧正亡書

陳釋真觀與徐僕射書

陳徐陵諫仁山深法師罷道書

周釋曇積諫武帝上沙汰表

戴達貽仙城慧命禪師書

幽林沙門釋慧命酬書比齊戴先生

隋內史薛道衡弔延法師亡書

隋釋彥琮福田論

唐高祖問僧出家損益詔并表

唐高祖出沙汰佛道詔

唐太宗令道士在僧前詔并表

今上令議沙門敬三大詔

并百官駁議表啓狀等及詔所親表啓

論等

唐廣弘明集僧行篇第五之初

諸僧誅行狀

支曇諦

竺羅什

釋法綱

竺道生

釋曇隆

釋慧遠

釋玄敬

釋玄運

釋智稱

釋玄景

釋淨秀

道士支曇諦誅并序

東晉丘道護

晉義熙七年五月某日道士支曇諦卒春秋

六十有五嗚呼哀哉法師肇胤西域本出康

居因族以國氏既伏膺師訓乃從法姓支徙于吳興郡烏程縣都鄉千秋里資金商之貞

氣藉陽育之韶律曾遐方而誕秀協川岳而

稟神識情湛粹風宇明肅道致表於天期德

範彰於素器貞悟獨拔群異不足以動其心

至誠深固衆論莫能干其執是以超塵絕詣

慧旨發於弱齡研微耽玄明道昭於歲暮故能振靈風於神境演妙化於季葉嗣清徽於前哲穆道俗而歸懷焉遊涉衆方敷揚大業妙尋幽曠清言析微加善屬文辭識賞參流固已諳契風勝領冠一時矣公之中年爰乃慨以城傍難置幽居爲節且山水之性素好

自然靜外之默體自天心於是謝緣人封遁迹巖壑乃考室于吳興郡故鄣之崑山味道崇化二十餘載其栖業所弘可以洗心滌垢筌象之美足以窮興永年於是晞宗歸仁者自群方而集欽風懷趣者不遠而叩津焉于時時望英豪多延請齋講空虛心應物不嘗以動止介懷推誠述義未始以道俗殊致其中抱一之德又遐迩所推方將灑拂玄路組維頽風超外妙梯擬徹玄蹤惜乎不永遘疾而終識者深云云之痛攸情感惟良之悲蓋無爵而貴生榮死哀者其此之謂矣雖至理冥一存云定於形初玄識妙照骸器同於朽

壞然而闕情期於欣感之境未泯乎離會之心者亦何能不以失得爲非善臨長歧而悽懷哉苟冥廢之難體寄筆翰以懷風援弱毫而舒情播清曠乎無窮乃作誄曰

綿綿終古曖曖玄路妙緣莫叩長寐靡寤生滅紛紜動息舛互相驅百世季葉弥蠹永溺塵勞孰知其故至人乘運靈覺中肇未覩滄流井蛙無小大明融朗幽夜乃曉滅有歸空除闇即瞰道洽無方仁被禽鳥昧者靡遺識者弥了超哉法師道性自然一心絕俗祇誠重玄研微神鋒妙悟無間塵之所著在至斯捐累之所引秉之弥堅擺落塵羈振捨靈淵遼遼清雅肅肅貞韻汪汪其中疊疊其進和而有慨異而不峻停心獨得標想千仞虛以應物無來不順況遊弘化振響揚暉開道玄肆肇闢靈扉位制冥極剖析幽微忘懷善挹穆然靡違會通群方總之所歸週抗頽綱闡固法闡

緒此妙慧乃播神威幽境湛默人肆誼引
閑邃易一華紛難泯公乃慨然中駕潛軫
卜居川巖構室林巔擴拭外緣潛精內敏
靡筌不服無微不盡蔚矣崑嶺崗阜丘墟
連峯雲秀迴壑迂餘庭蔭蕭條階繞清渠
翳然其遠肅余其虛眇眇玄風愔愔僧徒

味道開室寂焉神居心隨道親情與俗踈
道固無孤德必有隣淵清引映葉勝懷人
晞風宗玄自遠來賓亦有襟期時來問津
湛湛先窮日日王神林壞有謝道心常新
聖逝言絕賢表義乖翳翳未運玄化將頽
澹矣夫子道俗歸懷庶享遐年振此落維
如何不弔棄世永辭儀景長歸逝矣不追
有識深慟含情同悲嗚呼哀哉推著綢繆
驟淹信宿閑宴清宇藉卉幽谷或濯素瀨
爰憩翠竹屢興名辰汎觴掇菊梨柚薦甘
蒲筍爲菽賦詩詠言怡然偕足眷懷茲遊
想之在目傷哉斯遇千載無復踐舊霧襟

瞻憤悲哭嗚呼哀哉有必之無始則歸卒
達人妙觀千齡一日昧者或應構爲凶吉
邈矣法師夙反玄室累劫之勤不速而疾
庶遘冥緣終會靈術妙斤弗遲寔深喪質
情在未冥悵爲自失寄懷毫素微風載述
嗚呼哀哉

鳩摩羅什法師誄并釋僧肇

夫道不自弘必由人俗不自覺覺必待匠
待匠故出有高悟之期由人故道有小成之
運運在小成則靈津輶流期在高悟則玄鋒
可詣然能仁曠世期將于載時師邪心是非
競起故使靈規潛逝徽緒殆亂爰有什法師
者蓋先覺之遺嗣也凝思大方馳懷高觀審
釋道之陵遲悼蒼生之窮藪故乃奮迅神儀
寓形季俗繼承洪緒爲時城塹世之安寢則
覺以大音時將晝昏乃朗以慧日思結頽綱
於道消緝落緒於窮運故乘時以會錯枉以
正一扣則時無互鄉再擊則峴崿歸仁于斯

時也羊鹿之駕摧輪六師之車覆轍二想之玄旣明一乘之奧亦顯是以端坐嶺東響馳八極恬愉弘訓而九流思順故大秦符姚二天王師旅以延之斯二王也心遊大覺之門形鎮萬化之上外揚義和之風內盛弘法之術道契神交屈爲形授公以宗匠不重則其道不尊故蘊懷神寶感而後動自公形應秦川若燭龍之曜神光恢廓大宗若羲和之出扶桑融冶常道盡重玄之妙開邪悟俗窮名教之美言旣適時理有圓會故辯不徒興道不虛唱斯乃法鼓重震於闔浮梵輪再轉於天北矣自非位超修成體精百練行藏應時其孰契於茲乎以要言之其爲弘也隆於春陽其除患也厲於秋霜故巍巍乎蕩蕩乎無邊之高韻然隘運幽興若人云暮癸丑之年七十四月十三日薨乎大寺嗚呼哀哉道匠西傾靈軸東摧朝曠落曜寶岳崩頽六合晝昏迷駕九迴神闢重閑三途競開夜光可

惜盲子可哀罔極之感人百其懷乃爲誄曰先覺登霞靈風緬邈通仙潛凝應真冲漠叢叢九流是非競作悠悠盲子神根沉溺時無指南誰識冥度大人遠覺幽懷獨悟恬沖靜默抱此玄素應期乘運翔翼天路旣曰應運宜當時望受生乘利形標奇相投足八道遊神三向玄根挺秀宏音遠唱襁褓俊遠髫齡逸量思不再經悟不待匠又以抗節忽棄榮俗從容道門尊尚素朴有典斯尋有妙斯錄弘無自替宗無擬族霜結如冰神安如岳外跡弥高內朗弥足恢恢高韻可模可因愔愔冲懷惟妙惟真靜以通玄動以應人言爲世寶默爲時珍華風旣立二教亦賓誰謂道消玄化方新自公之覺道無不弘靈風遐扇逸響高騰廓茲大方然斯慧燈道音始唱俗網以崩癡根彌拔上善彌增人之寓俗其途無方統斯群有紐茲頽綱順以四恩降以慧霜

如彼維摩迹參城坊形雖圓應神沖帝鄉
來教雖妙何足以臧偉哉大人振隆圓德
標此名相顯彼冲默通以衆妙約以玄則
方隆般若以應天比如何運遭幽里冥尅
天路誰通三途誰塞嗚呼哀哉至人無爲
而無不爲擁綱遐籠長羅遠羈純恩下釣

容旅上擣恂恂善誘肅肅風馳道能易俗
化能時移柰何昊天摧此靈規至真既往
一道莫施天人哀泣悲慟靈祇嗚呼哀哉
公之云云時唯百六道匠韜斤梵輪摧軸
朝陽頽景瓊岳顛覆宇宙盡昏時喪道目
哀哀蒼生誰撫誰育普天悲感我增摧劙
嗚呼哀哉昔吾一時曾遊仁川遵其餘波
慕承虛玄用之無窮鑽之弥堅躍日絕塵
思加數年微情未叙已隨化遷如可贖兮
贖之以千時無可待命無可延惟身惟人
靡憑靡緣馳懷罔極情悲昊天嗚呼哀哉

武丘法綱法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十一月辛未法綱法師卒嗚
呼哀哉夫峭立方嶠既傷於通任卑隨圓比
又虧於剛潔山居協枯槁之弊邑止來囂湫
之患酌二情而簡雙事者法師其有焉少遊
華京長栖幽麓樂志入出乘情去來瀆厭人
流就閑於木石鬱寂丘壑求歡於物類人以

爲無持操我見其師誠矣天性膚敏陶漸風
味從容情理賞託文義交遊敦亮盡之契進
趣墓復外之道埋身法服朱纓之累早絕抗
趾神疆丹墀之闕夙判況乃粲門矯拂之跡
徒倚伏之數者哉昔因邂逅傾蓋著交同以
翦落夷契群萃布懷舒憤以寄當年遂攜手
遼舉比翼栖鄧餐蘆靈岫挹通玄津比樂齊
讌千載一時自林傾鳥散奄忽盈紀子薄蒿柯
子淪泥滓常冀曾小索居之遇遂成梁高山
海之別東瀾弗復西景莫收致盡川征歸骨
曾丘嗚呼哀哉誄曰

厥族氏殷寔湯之裔榮聲中微源流昭晰少

遭閔凶宗無總總慈姑經營託是養衛爰逮

三五聰韻特挺雙奇比秀偶羅齊穎志陋中

區思擢神境脫落生近耽慕緣永旣遼玄轍

洞曉名迹仁義之外通非所惜室欲靡蓬坐
以會適弗依朱扇考卜巖壁來不孺足去不
絕翻頽頑升萃進退損益子惡浮波余能即

心俱翔道澤同集德林齊拂和風共聆玄音

自宮徂國在目在襟往化綿邈遺思沉吟亦

旣離逃天道明晰尗出舊山子反遐裔庶乘
和運同蔭共總寒灰弗烟落葉離綴曠願莫
從子遂下幽人之玄士風懷掩翳嗚呼哀哉
玄冬妻列江濱蕭條寒風颶幕飛霰入艘金

有近止歸途尚遙憫憫即盡寂寂哀號孤旅

如薄均化無褒嗚呼哀哉懷遊居之虎丘悼

冥滅之廬嶺惟採錄於中京念提嚮於番境

情飄颻於雙巒思纏綿於兩省何綱繆兮無

極心所存兮脇臆閼嚴冬兮已謝藉隆暑兮

旣息四運紛其遭迴情期宵以長匿苟來緣

之匪士卷生年以增惻嗚呼哀哉

龍光寺竺道生法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十月庚子道生法師卒於廬

山嗚呼哀哉善人告盡追酸者無淺含理去

滅如惜者又深法師本姓魏氏彭城人也父

廣戚縣令幼而奇之薦就法汰法師改服從

業天資聰茂思悟夙挺志學之年便登講座

于時望道才僧著名之士莫不窮辭挫慮服

其精致魯連之屈田巴項託之抗孔叟殆不

過矣加以性靜而剛烈氣諧而易遵喜捨以

接誘故物益重焉中年遊學廣搜異聞自揚

祖秦登廬躡霍羅什大乘之趣提婆小道之

要咸暢斯旨究舉其奧所聞日優所見踰疇

既而悟曰象者理之所假執象則迷理教者

化之所因束教則愚化是以徵名責實惑於

虛誕求心應事昧格言自胡相傳中華承

學未有能出斯誠者矣乃收迷獨運存履遺

迹於是衆經雲披群疑冰釋釋迦之旨淡然

可尋珍怪之辭皆成通論瞬周之伸名教秀
弼之領玄心於此爲易矣物忌光穎人疵貞
越怨結同服好折群遊蓬垂翼蹑趾銷影巖
穴蓬晦至道投跡愚公登舟之迹有往無歸
命盡山麓悲興寰畿嗚呼哀哉

泗汴之清呂梁之峻唯是淑靈育此明俊如

草之蘭如石之瑾匪曰薰彫成此芳綯爰初
志學服膺玄跡經耳了心披文調策弱而登
講靡章不析善以約言弗尚辭體有識欽承
厭是鈞躋中年稽教理洗未盡用是遊方求
諸淵隱雖遇殊聞弥覺同近途窮無歸迴轍
改軫芟夷名跡闡揚事表何壅不流何晦不

曉若出朝离其明昭昭四果十住藉以汲矯
易之牛馬莊之魚鳥孰徵斯寶弗迷斯道淹
留茲悟告予晦言道誠在斯群聽咸播不獨
抵峙誚毀多聞子謂無害勸是宣傳識協貞
誠見誨浮謠默蔭去大弭此騰口增栖成英
負運算數邇思泉源無閑川阜庶乘闕託曰

仁者壽命也有懸曾不永久蘭蓀連類氣傷
子偶嗚呼哀哉爰念初離三秋告暮風肅流
清雲高林素送別南浦交手分路茫茫去止
悽悽情顧孰在隱倫各從公訴怒是長乘異
成永互嗚呼哀哉邇來風之絕響送行雲之
莫因緬三冬其已謝轉獻歲於此春聽陽禽
之悅豫矯神氣之氤氲念庠序於茲月信習
業之嘉辰隱講堂之空艷惻高座之虛聞歎
因事以矜理悲緣情以懷人嗚呼哀哉天道
茫昧信順可推理不涇濶庶或同歸申夭可
略情念可遺短章無布聊以寫悲嗚呼哀哉
曇隆法師誄 謝靈運

竹深絕景於康衢弄絃管於華肆者非徒經旬涉溯弥歷年稔而已諒趙李之咸陽程鄭之臨邛矣旣而永夜獨悟中飲興歎曰悲夫欣厭迭來終歸憂苦不杜其根於何超絕且三界迴沉諸天倏瞬況齊景牛山趙武企陰催促節物逼迫霜露推此願言伊何能久慨然有贊落榮華兼濟物我之志母氏矜其心姊弟伸其操遂相許諾出家求道一身既然闔門離出妻子長絕歡娛永謝豈唯向之靡樂判之盛年終古恩愛於今仳別矣旅舟南邇投景廬岳一登石門香鑪峯六年不下嶺僧衆不堪其深法師不改其節授物之念不以幽居自抗同學嬰疾振錫萬里相救余時謝病東山承風送羨豈望人期頗以山招法師至止鄙人榮役前詩叙粗已記之故不重煩及中間反山成說款盡遂獲接棟重崖俱挹迴澗茹芝朮而共餉披法言而同卷者再歷寒暑非直山陽靡喜愠之容今尹一進已

之色實明悟幽微祛滌蕩矣潔垢日忘其疾庶白首同居而乖離無象信順莫歸徵集何緣晚節罹疊遠見參尋至止阻闊音塵殆絕值暑遘疾未旬即化誠存亡命也此行頗實有由承凶感痛寔百常情紙墨幾時非以斯名蓋欽志節追深平生自不能默已故

投懷援筆其辭曰

仰尋形識俯探理類採聲知律拔茅覩彙物以靈異人以智貴即是神明觀鑒意謂爰初在稚慧心夙察吐翕芳華懷抱日月如彼蘭死風過氣越如彼天倪雲披光發求名約身規操束已儻或愚世曾未近似生以意泰意管生理孰是歡慰程鄭趙李家畜金繒才練藝技驤首揮霍繁絃綺靡酒娛調促意妍服俊朝迫景曛夕忘星徒悠悠白日妻妻良夜年往歡流厭來情含苦樂環迴終卒代謝棄渾濟善惡參差即心有限在理莫規試覆衆

肆庶獲所窺道家躡近群流缺遠假名恒誰
傍義豈反獨有兼忘因心則善傷物沉迷羨
彼驅遣變服京師振錫廬頂長別榮冀永息
幽嶺含華襲素去繁就省人苦其難子取其
靜昏之視明即愚成絕智之秉情對理斯涅
既弗祛滯亦安拔子之矜之爲余苦節節苦

齊共薇跡同心歡事異意違承疾懷灼聞凶
慙悲貌云不痛零淚霑衣嗚呼哀哉行久節
移地邊氣改終秋中冬踰桂投海永念伊人
思深情倍俯謝常人仰愧無待嗚呼哀哉

廬山慧遠法師誄

謝靈運

道存一致故異代同暉德合理妙故殊方齊

在已利貞存彼以明闇逝以慈累徒欲以援
物先宜濟此發軫情違終然理是梁鴻攜妻
荷蓀見子雞黍接人行歌通已於出曰高於
道殊鄙始見法師獨絕神理形壽易盡然諾
難判乘心即化棄身靡歎懷道衍厲景命
已晏矜物辭山終息旅館嗚呼哀哉魂氣隨
之延陵已了鳶鷗同施漆園所曉委骸空野
豈異豈矯幸有遺餘聊給蟲鳥嗚呼哀哉緬
念生平同幽共深相率經始偕是登臨開石

之堦俯傳靈就鳥之旨洋洋乎未曾聞也予志
學之年希門人之未惜哉誠願弗遂永違此
出春秋八十有四義熙十三年秋八月六日

薨年踰縱心功遂身亡有始斯終千載垂光
嗚呼哀哉乃爲誄曰

於昔安公道風允被大法將盡頽綱是寄
通潤剔柯疏林遠眺重疊近屬嶧嶢事寡地
閑尋微探曠何句不研奚疑弗析帙舒軸卷
藏拔紙襞問來答往俾日餘夕沮溺耦耕夷

學不關牖鑒不出戶粳糧雖御獨爲蔓楚
朗朗高堂肅肅法庭既嚴既靜愈高愈清
從容音旨優游儀形廣演慈悲饒益衆生
堂堂其器亹亹其資聽角味道辯親隨師
供養三寶析微辨疑盛化濟濟仁德怡怡
於焉問道四海承風有心載馳戒德鞠躬
令聲續振五濁暫隆弘道讚揚弥虛弥沖
十六王子孺童先覺公之出家年未志學
如彼鄧林甘露潤澤如彼瓊瑤既磨既琢
大宗戾止座衆龍集聿來胥宇靈寺奚立
舊望研機新學時習公之勗之載和載輯
乃修什公宗望交泰乃延禪衆親承三昧
衆美合流可上可大穆穆道德超於利害
六合俱否山崩海竭日月沉暉三光寢晰
衆麓摧柯連波中結鴻化垂緒微風永滅
嗚呼哀哉生盡冲素死增傷悽單繫土櫟
示同般骸人天感悴帝釋慟懷習習遺風
依依餘妻悲夫法師終然是栖室無停響

途有廣蹊嗚呼哀哉端木喪尼哀直六年
仰慕沫泗俯憚第筌今子門徒實同斯艱
晨掃虛房夕泣空山嗚呼法師何時復還
風嘯竹栢雲靄巖峯川壑如泣山林改容
自昔聞風志願歸依山川路邈心往形違
始終銜恨宿緣輕微安養有寄閭浮無希
嗚呼哀哉

若耶山敬法師誄并序 宋張暢

夫待物而遊致用生外道來自我懷抱以歡
故晦寶停璞導兼車以出魏鸞逸雲緒豈增
軒以入衛是以士之傲俗尚孤其道幽居之
民無悶高獨吾每宣書夙流照爛故已踰予
感詠身心不足若乃紳獨之韻少歲已高絕
嶺之氣早志能遠初憩駕廬山年始勝髮絕
邈之志直已千里乃求剃形就道忘家入法
時沙門釋慧遠雖高其甚高以其尚幼未之
許也遂乃登絕澗首太陽臨虛投地之險以
身易志法師乃奇而納焉曾翔華胤業集素

履勁露未嚴先風苦節同學不勝其勞若人
不改其操于時經藏始東肄業華右遂扣途
萬里屢遊函洛定慧相曉致用日微羅什既
云遠公沉世乃還迹塞門屏居窮岫其不出
意若耶之山者於茲二十餘年矣余叔謝病
歸身唯風停想法師乘感來遊積席談晏清
謝竟言不別而別故已默語交達而動靜虛
負矣徵士戴顥秀調宣簡神居共逸風理交
融乃倚岫成軒停林啓館即此人外因心會
友西河方浪東山已墮風雲旣盡草木餘哀
心之憂矣緇含無開嗚呼哀哉乃爲誄曰
在尚上王歌鳳伊洛逸路翔雲高軒鳴鶴
靈源世流幽人代作歸來之子跨古逢遲
結轍承風遯途襲問緯玉則溫經金斯振
歲學兩幼年盈數始今德旣軒其秀唯起
鋒穎萬代風標千里情愛相輕家國如草
達矣哲人獨肆玄寶揔駕七覺飛鞍八道
三江多靜湛勝廬山地去萬物軌迹停玄

遼遼清慧結宇承煙前驅群有首路人天
吾生製融集彼清風業流善會情疎妙同
白日春上素月秋中方寸無底六合可窮
卓彼羅什三界特秀真俗冠冕神道領袖
若人對響承車即轍沙漠織寒長風負雪
投袂冰霜攬裾暮節誰斯問津悠焉在哲
莊衿老帶孔思周懷百時如一京載獨閑
囚地旣滿願惟糟魄移此無生悽居樹席
妙入環中道出形上所謂伊人玄途獨亮
智虛于情照實其相生住無住異壤相尋
羅什就古慧遠去今匠石何運伯牙罷昔
殷憂逃遁昔還余心東巖解迹削景若耶
早帳風首春席雲阿流庭結草復渚含波
月軒東秀日落西華情步不辭寢興高絕
白雲臨操清風練節經綸五道提衡六趣
四諦歸想三乘揔路生滅在法諸行難常
哲人薪盡舊火移光白日投晦中春起霜
嗚呼哀哉昔余丸髮早讌清襟送志非歲

迎韻者心家貧親老耕而弗飽就檄追歡
身素孤夭既隔于形徒通以道自我從病
高謝東山明月途靜白雲路闊承松吐嘯
風上舒言咨予戴侯夙居涼峻佇館伊人
流心酌韻如何高期隔成幽顯五絃喪弄
三觴誰餞嗚呼哀哉山泉同罷松竹哀涼

秋朝霜露寒夜嚴長嗚呼哀哉孤猿將思
旅鴈聲時廣開性品無情者誰連臺成草
比館唯悲存亡既代物色長衰嗚呼哀哉
蒼生失御萬物無歸陰爽就夜重陽頓暉
嗚呼哀哉伊四望之茫茫愴予心之悄悄雖
疾至之有端固憂來其無北隱於斯長思以

貴賤舛其顧盼夷整淵深不以寒暑品其懷
抱所以摠綜像未崇振頽流者法師其人矣
啓訓之緣有限負手之歌會終風火告徵愈
恬明於危識靈聖滅現屢恭悅於告漸春秋
六十九嗚呼哀哉外稟哽識內諮詢魂慕題
往迹行寔浮言迺作誄曰

歡悲諒從橫於言表嗚呼哀哉
新安寺釋玄運法師誄并序 南齊釋慧琳
維建武四年五月八日甲午沙門玄運右臯
不興神去危城嗚呼哀哉法師本譙邦右族
寓于墩煌幼稟端明仁和之性長樹弘懿冲
閑之德真粹天挺夙鑒道勝乃遺擴俗纏超

世滯悠曠苦晦遐長欲善修掩愛網宏張法
燈不曜慧日靈光朽宅燔什炎火浮揚二儀
構毀筭其有歲三轉廓遼空劫誰計從冥詐
曉淪川莫濟接踵既疎寔資命世日誕明哲
降靈自緣涵徽蘊器有表孩年神機幼徹凝

玄微訣捨恩縛澄翦情違韶年植節卅歲從
師承規檢敬肅範儀威秉躬淳潔淑慎心行

學辨秘源問窮理負前隱用昭往疑斯鏡匠

侏功倍思高業盛爰洎中歲綽奧宏廣輪演

法空雲滌日朗乘衢若夷擁開似敞悠悠品

類式是宗仰右河振聞左江漂秀聲因德宣

稱緣道富提笄詢求悅懌研授仁厚猶地志
高如岫輶餐赴歉捨纊矜寒蓄無停日財以
施單寧賤傲色匪貴渝顏堪茲懿慶均彼籍
蘭教之所洽晦識斯明智之所誘務以心成
接唇茂貨撫迷諒情憑微請要莫不咸亨險
路恒遠開引有極生滅相揮念念匪息徂年

寡留西光遽逼雲變豈停將運淨域嗚呼哀
哉體深病苦慮達四疾針石醫巫分劑貶失
端情法旅正想慈律不捨界勤誓拯群物嗚
呼哀哉合旣終離假會應謝同悲素林寂然
中夜談人勗善瞻天儼駕即彼紺宮去此塵
舍嗚呼哀哉絕微言於永沒毀舟航於遐瀛

族崇臺之嚴華蕪峻堂之雕麗捨形有其若
遺遷情靈其何界資訓仰芳眷徒空血淚兮
感逝嗚呼哀哉

南齊安樂寺律師智稱法師碑并序

裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾

澮之清源稟河山之秀質蓄靈因於上葉感
慧性於闔淳直哉惟清委初風備溫良恭儉
體以得之然而天韻真確含章隱曜沉漸人
群莫能測其遠邇蓋由徑寸之華韜光璿整
盈尺之寶未剖聯城鑒觀者罔識其巨麗逖
聽者弗得其鴻名羈束戎旅俛起阡陌年登
三十始覽衆經退而歎曰百年倏忽功名爲
重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已
驗變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓
之表籠括幽顯大援無邊者哉彼有師焉吾
知歸矣遂乃長揖五刃鎛枉四依挫銳解紛
於是乎盡宋大明中益部有印禪師者苦節

洞觀鑾爲帝師上人聞風自託一面盡禮印
公言歸庸蜀乃攜手同舟以宋太始元年出
家於王壘誠感人天信貴金石真心般若高
步道場既而敬業承師就賢辨志遨遊九部
馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜秘雖
且受持調誦然未取以爲宗常謂攝心者迹
迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治
人莫先乎禮閑邪遷善莫尚乎律可以驅車
火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不
衰者其毗尼之謂歟乃簡棄枝葉積思根本
頓纏洗心以爲己任於是曳錫徒步千里遊
學擁經持鉢百舍不休西望荆山南過澧浦

都法師之在江陵也稟真隱爲周旋爰及遷京
洛以穎公爲益友皆權衡殿最言刈菁華捨
梯稗而膳稻梁會臨梅而成鼎飪其理練其
旨深膚受未學莫能踵武以泰始六年初講
十誦於震澤闡揚事相咫尺神道高談出雲
漢精義入無間八萬威儀怡然理暢五部章
句渙余同波由是後進知宗先達改觀暉光
今問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力清
言終日而事在其中立栖雲於具區營延祚
於建業令不待嚴房櫩肅靜役不加迅棟宇
駢羅自方等來儀變梵爲漢鴻才鉅學連軸
比肩法華維摩之宗往往間出涅槃成實之
唱處處聚徒而律藏憲章於時最寡振裘持
領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴惑
峻阻隱復前修之所解駕皆剖析毫釐粉散
膠結鉤深致遠獨悟胷懷故能使反戶之南
彎弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益經
緯日新坐高堂而延四衆轉法輪而朝同業

者二十有餘載君子謂此道於是乎中興絕慶弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵文宣王顧輕千乘虛心八解嘗請法師講於邸寺既許以降德或謂宜修賓主法師笑而答曰我則未暇及正位函丈始交涼燠時法筵廣置髦士如林主譽旣馳客多容猛發題命

篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽固辭

者土崩負強者折角莫不遷延徙靡二本失支觀聽之流稱爲盛集法師性本剛克而能悅以待問發言盈庭曾無忤色虛已博約咸竭厥才依止踈附訓之如一小壯居家孝子惟友脫屣四攝愛芽兩忘親黨書介封而不發內恕哀戚抑而不臨常曰道俗異故優阨親承音旨寧習其言而忽其教煩惱喚濡肅然頓遣法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若

喪昆姊諒不言之信不召之感者云若夫居敬行簡喜愠不形於色知人善誘甄藻罔遺於時臨財廉取予義明允方大處變不渝汪汪焉堂堂焉勃碣河華不能充其量蓋淨行之儀表息心之軌則歟弟子道進等感梁木之旣摧慟德音之永闕俾陳信而有徵庶流芳而無愧

廬山香爐峯寺景法師行狀

虞羲

法師諱僧景本姓歐陽衡陽湘鄉人也資無始之良因得今生之遠悟黃中通理幼而自然好誦經善持操行止有方身口無擇十歲而孤事母盡孝母爲請室良家非其好也猝不獲命弱冠以世役見羈于時駢馬生郊羽檄日至躬擐甲胄跋履山川且十年矣雖外當艱棘而內結慈悲故未離人群已具息心之行後行經彭蠡見廬岳而悅之於是有終焉之志復反湘川稍棄身非所味道忘食日一菜蔬後得出壘門便離妻室忽夢廬山之

神稽首致敬曰廬山維岳峻極于天是日三
宮壁立萬仞欲屈真人居之真人若不見從
則此山永廢矣又夢受請而行至香爐峯石
門頂見銀閣金樓丹泉碧樹崕崿削希世
而有於是鷄鳴屆旦便飄然晨征于時江陵
僧徒多有行業或告法師曰荊州法事大盛
乃因此東柵自夏首西浮遇僧淨道人深解
禪定乃曰真吾師也遂落髮從之住竹林禪
房始斷粒食默然思道或明發不寐刺史聞
風而悅欲相招延或曰此公乃可就見不可
屈致也於是累詣草廬遂服膺請戒江漢人
士亦迴向如雲先是神山廟靈驗如響侵连
見災且以十數法師考室其旁神遂見形爲
禮使兩神童朝夕立侍有女巫見而問之法
師不答廬山神復來固請以住同十年七月
振錫登峯行履所見宛如夢中乃即石爲基
倚巖結構匡坐端念虎豹爲群先德曇隆慧
遠之徒亦卜居于此旣人跡罕至遂不堪其

憂且山氣氤氳令人頭痛身熱曾未幾時莫
不來下唯法師獨往一去不歸旣却禾黍之
資不避霜露之氣時捫蘿越險行動若飛或
有群魔不喜法師來者能使雷風爲變以試
法師旣見神用確然群魔乃止久之復隨險
幽尋造石梁石室靈山秘地百神之所遨遊
也法師說戒行香神皆頭面禮足昔神人吳
猛得入此遊觀自茲厥後唯法師復至焉羲
皇已來二人而已矣初法師入山二年禪味
始具每鍛心入寂偏見彌勒如來常云宿植
之緣也建武四年春忽語弟子曰吾壽當九
十但餘年無益於世而四大有累於人思極
助衆生不得久留此矣七月二十一日標極
嶺西頭爲安屍之處人莫之知也後七日而
疾疾後七日而終春秋五十八臨終合掌曰
願即生三途救一切衆生苦又曰吾以身施鳥
鳥慎勿埋之初法師喚下寺數人安居講授
或謂法師曰今欲出山尋醫又勸進飲食法師

曰吾累在此身及吾無身吾有何累勿多言也遷化旬有六日容貌如生兩指屈出伸之隨復如故宿德比丘皆曰夫得道人多以七爲數法師自疾至歿不其然歟兩指不伸亦良有以也初鑪峯孤絕羽翼所不至自法師經始常有雙鳥來巢及法師即化鳥亦永逝

矣唯法師宿藉幽源父素淨業故慈悲喜捨習與性成微妙玄通因心則有入山林而出絕榮觀而超然若乃八珍強骨之資九轉延華之術皆如脫屣矣唯直心定志在無價寶舟愛護化城期爲彼岸鑽仰不測故未得而名焉

南齊禪林寺尼淨秀行狀

沈約

比丘尼釋淨秀本姓梁氏安定烏氏人也其先出自少昊至伯翳佐禹治水賜姓嬴氏周孝王時封其十六世孫非子於秦其曾孫秦仲爲宣王侯伯平王東遷封秦仲少子於梁是爲梁伯漢景帝世梁林爲太原太守徙居

北地烏氏遂爲郡人焉自時厥後昌胤早出名德交暉蟬冕疊映漢元嘉元年梁景爲尚書今少習韓詩爲世通儒魏時梁爽爲司徒左長史秘書監博極群書善談玄理晉太始中梁闡爲涼雍二州刺史即尼之迺祖也闡孫搆晉范陽王虓驃騎叅軍事魚陽太守遭

永嘉蕩析淪於僞趙爲秘書監征南長史後得還晉爲散騎侍郎子疇字道度征虜司馬子粲之仕宋征虜府叅軍事封龍川縣都亭侯尼即都亭侯之第四女也挺慧悟於曠劫體妙解於當年而性調和綽不與凡孩孺同數弱齡便神情峻徹非常童稚之伍行仁尚道洗志法門至年十歲慈念彌篤絕粉黛之容棄錦綺之翫誦經行道長齋蔬食年十二便求出家家人苦相禁抑皆莫之許於是心祈冥感專精一念乃屢獲昭祥亟降瑞相第四叔超獨爲先覺開壁龕内外故雅操獲遂上天性聰睿幼而超群年至七歲自然持齋

宋中請僧行道聞讀大涅槃經不聽食肉於是即長蔬不敢二親覺知若得魚肉輒便棄去昔有外國普練道人出於京師往來舉舍便受五戒勤翹奉持未嘗違犯日夜恒以禮拜讀誦為業更無餘務及手能書常自寫經所有財物唯充功德之用不營俗好少欲入道父母為障遂推休歲月至年二十九方獲所志落髮精園服膺寺主上事師虔孝先意承旨盡身竭力猶懼弗及躬修三業夙夜匪懈僧使衆役每居其首精進劬勤觸事關涉有開士馬先生者於精園見上即便記云此尼當生兜率天也又親於佛殿內坐禪同集三人忽聞空中有聲狀如牛吼二尼驚怖迷闇戰慄上惔然自若徐起下床歸房執燭檢聲所在旋至鉤欄二尼便聞殿上有人相語云各自避路某甲師還後又於禪房中坐伴類數人一丘鼾眠此尼於睡中見有一人頭屆于屋語云勿驚某甲師也此尼於是不敢

復坐又以一時坐禪同伴一尼有小緣事暫欲下牀見有一人抵掌止之曰莫撓某甲師於是閑氣徐出歎未曾有如此之事比類甚繁既不即記悉多漏忘不得具載性受戒律進止俯仰必欲遵承於是現請曜律師講內自思惟但有直一千心中憂慮事不辦夜即夢見鵠鵠鷁鶴雀子各乘車車並安軒車之大小還稱可鳥形同聲唱言我助某甲尼講去既寤歡喜知事當成及至就講乃得七檀越設供果食皆精後復又請穎律師開律即發講日清淨灑水自然香如水園香氣深以爲欣既而坐禪得定至於中夜方起更無餘伴便自念言將不犯獨即諮詢律師律師答云無所犯也意中猶豫恐違失且見諸寺尼僧多有不如法乃喟然歎曰嗚呼嗚微未遠靈緒稍墮自非引咎責躬豈能導物即自懺悔行摩那埵於是京師二部莫不咨嗟云如斯之人律行明白規矩應法尚尙思愆何況

我等動靜多過而不慚愧者哉遂相率普懺無有子遺又於南園就穎律師受戒即受戒日淨覽水香還復如前精園諸尼及以餘寺無不更受戒者律師於是亦次第詣寺敷弘戒品闡揚大教故憲軌遐沐迄届于今穎律師又令上約語諸寺尼有高牀俗服者一切改易上奉旨制勒無不祗承律藏之興自茲更始後又就三藏法師受戒清淨水香復如前不異精園徒衆旣廣所見不同師已遷背更無觀侍於是思別立住處可得外嚴聖則內窮宴默者以宋大明七年八月故黃脩儀及南昌公主深崇三寶敬仰德行初置精舍

禪誦每至奉請聖僧菓食之上必有異迹又於一時虔請聖衆七日供養禮懺始訖攝心運想即見兩外國道人舉手共語一云法羅一云毗唎羅所著袈裟色如桑甚之熟因即取泥以壞衣色如所見倣於是遠近尼僧並相倣數改服間色故得絕於五大之過道俗有分者也此後又請阿耨達池五百羅漢日日凡聖無遮大會已近二旬供設既豐復更請罽賓國五百羅漢足上爲千及請凡僧還如前法始過一日見有一外國道人衆僧悉皆不識於是試相借問自云從罽賓國來又問來此幾時答云來此一年也衆僧覺異令人守門觀其動靜而食果乃於宋林門出使人逐視見從宋林門去行十餘步奄便靜冥感有徵矣而制龕造像無不畢備又寫集衆經皆今具足璇潢染成悉自然有娑羅伽龍王兄弟二人現迹彌日不滅知識往來並親瞻覩招納同住十有餘人訓化弊率皆今

正言已曉自起開戶見外猶闇即更閉戶還床復寢叉叉方乃明也又經違和極篤忽自見大光明遍於世界山河樹木浩然無礙欣余獨笑傍人怪問具陳所見即能起行禮拜讀誦如常無異又於一時復違和亦甚危困忽舉兩手狀如捧物語傍人不解問言爲何

所捧答云見寶塔從地出意欲接之幡花伎樂無非所有於是疾恙豁然而除都無復患又復違和數日中亦殊綿惙恒多東向視合掌向空於一時中急索香火移時合掌即自說云見弥勒佛及與舍利弗目連等諸聖人亦自見諸弟子數甚無量滿虛空中須臾見

彌勒下生趙頭末城云有人持幡華伎樂及三臺來迎於此上幡華伎樂非世間比半天而住一臺已在半路一臺未至半路一臺未見但聞有而已余時已作兩臺爲此兆故即更作一臺也又云有兩樹寶華在邊人來近床語莫壞我華自此之後病即除損前後遇

病恒有瑞相或得涼風或得妙藥或聞異香此其數不能備記又天監三年一夏違和於晝日眼中見虛空藏菩薩即自圍繞誦唄唄聲徹外眠覺所患即除又白日時閉眼見佛入房幡蓋滿屋語傍人令燒香了自不見上以天監五年六月十七日得病苦心悶不下飲彭城寺令法師以六月十九日夜得夢見一處謂是兜率天上住止嚴麗非世間比言此是上住處即見上在中於是法師有語上上得生好處當見將接上是法師小品檀越勿見遺棄上即答云法師丈夫又弘通經教自應居勝地某甲是女人何能益法師又云不如此也雖爲丈夫不能精進持戒不及上時體已轉惡與令法師素疎不堪相見病既稍增飲粥日少爲治無益漸就綿惙至七月十二日余時天雨清涼悶勢如小退自由夢見迎來至佛殿西頭人人捉幡竿猶車在地

幡之爲理不異世間隊擔鼓旗幡也至二十日便絕不復進飲粥至二十二日令請相識

衆僧設會意似分別至二十五日云見十方

諸佛遍滿空中至二十七日中後泯然而卧

作兩炊丈方復動轉自云上兜率天見弥勒

及諸菩薩皆黃金色上手中自有一琉璃清

淨冕可高三尺許以上弥勒即放光明照于

上身至兜率天亦不見飲食自然飽滿故不

復須人間食也但聞人間食皆臭是以不肯

食於彼天上得波利迦將還意欲與令法師

有人問何意將麁去答云欲與令法師是人

言今法師是人中果報那得食天上食不聽

將去既而欲見令法師闢居上爲迎法師來

相見語法師可作好菜食以餉山中坐禪道

人若修三業方得生兜率天耳法師不坐禪

所以令作食餉山上道人者欲使與坐禪人

作因緣也自入八月體中亦轉惡不復說餘

事但云有三十二童子一名功德天二名善

女天是迦毗羅所領恒來在左右與我驅使
或言得人餉飲食令衆中行之復云空中畫
夜作伎樂鬧人耳也

廣弘明集卷第二十三

聚

宏隆下也隆高也距音謬僻也下距亦反偏

也濫憫下音憚徒且反宏綱上惠萌寓內上

角字同紀舉上俱有反烹鮮上反隄防低音糜

潰下玄對反散也政績歷反抗詔浪反謫言

直上音黨論水反述沙汰下音踞食上

據筠音顯恩恭曼穎余領反之遴下良乃

李朏下普戴達追反彦琮上魚箭反駁議必

反肇胤上音召始也下胄湛粹私遂反同前

反角羊鎮反嗣也下良也反嚴壑各反岷山

遁跡上徒的反除也叩上音組維上古登

懈矣下良刃反貪也叩口音

也喘聲也也蠹井蛙下烏瓜反瞰明也斯捐

棄也綠櫳北買反塵羈下居宜振榼可反遼

避近上胡賣反下音猿岫山袖高柯牧下音歌
泥滓下史反裔苗羊趾反昭哲下言熟總總惠思也
下下何朗之反自也上祖往姑反離遊反他歷也
共憩下息丘也倒綴反知衛睽苦圭反離也
滸江岸也颶幕上音樣霰先見反雨艘反蘇刀
之撻名悼音監飄飄下音搖反轡音驚脣
日丨丨彼力反丨丨音憶遭迴上知也連反首
眞煙曉反挫慮上別反蹠霍下兄尼輒反履
踰蹟下反助眠周上老子子甘名反疵斯
山麓鹿音洒汴下皮變淑靈上音軌瑾渠鎮
芳綯縣下反辭情下呼麥反鈎噴土古侯反
也躋汲深幽反鈎芟夷上音杉丨丨剪伐也
也鑄汲引也抵峙直里反下謂毀上音才笑弭
也隻逸反速也築數下齊遁思反上隱徒田川
下小山也蘭蓀下音孫也公旤反上隠而音
諫下音素迷愁也憂的反思遡音素也涇滅沉
及覩徒的反涇滅沉上音因申天申內於和天
天申云因申天申也

萇楚	上音長一	亦名彘	似亹	音尾
桃	蔓生音搖	彘音翼	亹音美	也
琢	卓音结	彘童也	亹余之	反
胥	胥宇上息	徐助之	孺童上而	注反
壳	皮美反	热助之	孺童幼稚	也
也	塞也	晰旨	载下	既
感	郭感下音	鹿林也	载輯睡	
悴	悴遂反	單執	睡下音	
蹀	蹀徑也	𦥑		
洙	洙音奚一			
布	土柳下音			
泗	天子訓象之處			
珠	珠四二音水名			
天	天子訓象之處			
子	子訓象之處			
詮	詮同前			
前	前雲謂蓋反			
川	川音烏			

