



狂草懷素與律師懷素

釋廣元

(未完待續)

大人小。曰夫去一毫而自固而氏量，吸一闌中，大擗之深淵，而
更遠之孤果飄零。」董仲軒自贊之，令人贊美：「中國文人與中國人
同文崇德，研鑽精勤，其誠明也。」此也。唐武宗戲譽中「張中華
（張）持筆如火，筆氣雄飛，曾妙闡筆皆自明矣。」

育故鄉，出門無家，自耕為業。」自從，唐道宗李聖諤，本性覺悟，明悟
又「點染」，始成「本心」。歸道半生艱實，與財本性覺悟，明悟
躋躍昇進。自此冥冥，五道首領，只育悟自
覺，明主命。

九成主編道席，頃讀丕一大德在《貴刊》七十三期所發表的「佛門書聖懷素律師」大作，至佩其對素師護持心切，
又「點染」之德意。惟誤將寫狂草的懷素與律師懷素二僧的身世，混爲一談了。茲檢寄 教僧於民國五十九年十二月八日

撰安

在中央日報副刊發表的拙作「狂草懷素與律師懷素」一文，煩請在《貴刊》轉載，用爲丕一大德與讀友們之參攷。

教僧於民國五十九年十二月八日

釋廣元合十

（不盡一審寒暄，深懇謝。再付會嚴懶別！）

近因擔任中國文化學院佛教藝術書法部份的研究工作，負責
撰寫唐朝僧人「懷素與狂草」專題（提供聯合國文教組織國際佛
教藝術研究部門）時，發現了唐朝貞元至開元年間有兩位同名「
懷素」的僧人，一位是律宗大律師，一位是狂草大書法家（今姑
稱爲狂草懷素與律師懷素，以便分別）。一般傳述有關狂草懷素
的家世記載，竟與律師懷素的家世混爲一談，而我於十月二十四
日在中副發表的「懷素自敍帖」文末，對懷素的家世，曾引用辭
海中的懷素條文，因辭海的徵引不當，而拙文也沿之成訛。近經
反覆考辨所得，乞借中副一角，更正辭海及一般傳述記載的錯誤
，冀能從此稍減相沿的積弊，並望高明大德教之。

狂草懷素，俗姓錢，字藏真，湖南零陵人，詩人錢起的姪子

。生年有開元二五年（七三七）及開元一三年（七二五）之異，
壽六十三歲，卒於德宗貞元十六年（八〇〇）或貞元四年（七八
八）。幼入佛門，而性好書，因貧無紙，於山寺遍種芭蕉萬餘株
，擷葉以供練字，自署所居爲「綠天庵」。其伯祖惠融禪師，亦
嗜書，鄉中稱之爲大錢師，稱素爲小錢師。性疏放不拘，飲酒食
肉，醉後興狂，遇寺壁里牆衣帶器皿，靡不書之。又在漆盤漆板
上練字，以至盤板皆穿。中年曾遠遊洛陽，得到顏真卿及從弟鄖
形傳授張旭之法，一夕觀夏雲隨風而頓悟筆意，自言得草書三昧
，當時名流如李白、戴叔倫、錢起等，皆有詩讚之。

懷素草書，以「狂」爲獨造的佳境，以瘦勁險絕，筆筆中鋒
爲特長。於詭奇疾速，姿意縱橫中而能「回旋進退，莫不中節」

，故能成爲獨開生面的狂草大家，對後世書風影響極大。其書法傳世者有自敍帖、四十二章經、清淨經、聖母帖、千字文、律公帖、脚氣帖、苦荀帖、食魚帖、藏真帖等（以上資料，取自日本平凡社書道全集第十卷書家傳。）

律師懷素，俗姓范，京兆（今西安）人，世襲冠冕，貞觀十九年出家，師玄奘大師爲弟子，時年約十餘歲，而立性聰敏，博學經綸，受具之後，專攻律部，依道成律師，學四分律，咸亨元年，居弘濟寺，至上元三年奉詔往西太原寺（今西安崇福寺）。

永淳元年，宗依根本說一切有部大毘婆沙論、俱舍論等，撰開四分律宗記十卷（時稱新疏），彈糾當時法礪律宗依成實論所製的十卷疏文（時稱舊疏）之十六失，別立一派，從學者甚衆，後人稱爲東塔律宗，與法礪之相部律宗，道宣之南山律宗，鼎立爲三。復著俱舍論疏十五卷，遺教經疏二卷，鈔三卷，新疏拾遺鈔二十卷，四分僧尼羯磨文兩卷，四分僧尼戒本各一卷，日誦金剛經三十卷，講大律已疏五十餘編。景龍六年，卒於本寺別院，俗齡七十四，法臘五十三，卒前預知時至，卒後瑞相現前，足徵爲一代高僧。

至代宗睿文孝武皇帝，見新舊兩疏各自傳授，學者如林，執見相朋，數興違諍，乃勅當時高僧如淨等十四人，設壇簽定，合成一家，計四分律疏本十卷，五百六十紙成一部（以上資料取自宋高僧傳三集卷十四明律篇、開元釋教錄卷第九，貞元續開元釋教錄卷中）。

由上可知不僅兩僧的家世及成就有所不同，就是他們的生年也先後相差一百年以上，狂草懷素非律師懷素，顯然而易知了。然而辭海又何以會將二僧混爲一談呢？想是編輯人誤認高僧傳上的律師懷素即是狂草懷素，未加考證辨別所致。其實佛教僧人向來偏重在出世間法上的成就，更尊重嚴持戒律，如狂草懷素的飲酒食肉，當爲教內人所不齒，其名自上不了高僧傳。茲將辭海原文錄出，以供讀者參考，其他一般傳述類似約記載甚多，不再舉例。

懷素、唐僧名，玄奘之弟子，偏究律部，撰四分律開宗記以大毘婆沙論、俱舍論等爲宗依，彈糾書疏之十六失，別立一派，

後人稱爲東塔律宗，與法礪之相部律宗、道宣之南山律宗，鼎立爲三。師又別撰論疏六十餘卷，兼善草書，有草書四十二章經、千字文等傳世，景龍六年寂。見續開元釋教錄，宋高僧傳等。（考四十二章經草書書於貞元十五年六月十七日在零陵，皆狂草懷素所書。）草書千字文書於貞元十五年六月十七日在零陵，皆狂草懷素所書。

卍 卍 卍

（上接第44頁 龍樹之思想）

龍樹說迷妄的世間人與覺悟的如來，具有相同的所謂空性的本性。向被由這世間區別開的、離開這世間的處所尋求如來，都是白費的。在見到事物的空性以外，再沒有覺悟；這空性即是世間的人、世間的事物的真實的姿態。不見此而要區別世間與如來，那只是言語上的事而已。

以言語來假構超越言語假構的不壞的佛陀的那些人，都爲言語的假構所誤，而不見如來。（二二·一五）

如來是有、如來是無的論爭，亦由不知如來與世間的人同樣是空性這一東西而起。空性是有、空性是無，亦是要超越的。

所謂如來是空，其論證，已依這樣的爲我們所熟悉的論理而行了；即是，在如來以身心之形而出現在這世界中時，這如來與身心不是同一亦不是別異；又，既然依身心而出現，則如來無本體。同樣的論理對涅槃亦適用（第二十五章）。涅槃是無生滅無制約的東西。倘若涅槃是存在的話，它必須以生滅爲本性。這亦是在自我之否定之際我們所見到的論理。龍樹的由這樣的論理引出的確信，又等於如來的場合。

在輪迴中，沒有與涅槃的任何差別。在涅槃中，亦沒有與輪迴的任何差別。涅槃的（時間的）界限即是輪迴的（時間的）界限。這二者之間連最微細的不吻合處都沒有。（二二·一九一二〇）

輪迴與涅槃，在其領域中在時間中，都決無區別。（完）