

神僧傳卷第三

曇無讖

曇無讖。或云曇摩讖。中天竺國人也。六歲遭父憂。獨與
母居。見沙門達摩耶舍。以讖為其弟子。習學小乘。後遇
白頭禪師。遂業大乘。至年二十。誦大小乘經二百餘萬
言。讖從兄善能調象。騎殺王所乘白耳大象。王怒誅之。
令曰。敢有視者。夷三族。親屬莫敢往者。讖哭而葬之。王
怒欲誅讖。讖曰。王以法故殺之。我以親而葬之。並莫違
大義。何為見怒。傍人為之寒心。其神色自若。王竒其志
氣。遂留供養之。讖明解呪術。所向皆驗。西域號為大呪
師。後隨王入山。王渴。湏水不能得。讖乃密呪石出水。因
讚曰。大王惠澤所感。遂使枯石生泉。隣國聞者。皆歎王

德于時雨澤甚調。百姓稱詠。王悅其道術。深加優寵。頃之。王意稍歇。待之漸薄。懺以久處。致厭。遂辭往。蜀賓。欲演大乘。彼國不合。乃東適龜茲。音丘頃之。復進到姑臧。止於傳舍。慮失經本。枕之而寢。有人牽之在地。懺驚覺。謂是盜者。如此三夕。聞空中語曰。此如來解脫之藏。何以枕之。懺乃慙悟。別置高處。夜有盜之者。數過提舉。竟不能動。明旦懺持經去。不以為重。盜者見之。謂是聖人。悉來拜謝。時河西王沮渠蒙遜。僭據涼土。懺嘗告蒙遜云。有鬼入聚落。必多災疫。蒙遜不信。欲躬見為驗。懺即以術加蒙遜。蒙遜見而駭怖。懺曰。宜潔誠齋戒。神呪驅之。乃讀呪三日。謂蒙遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者。云見數百疫鬼奔驟而逝。境內獲安。時魏虜拓跋燾聞

懺有道術。遣使迎之。蒙遜既事懺日久。不忍舍去。後又慰辭以迎。蒙遜既吝懺不遣。又迫魏之強。至蒙遜義和三年三月。懺因請西行。更尋涅槃後分。蒙遜忿其欲去。乃密圖害懺。偽以資糧。發遣。厚贈寶貨。臨發之日。懺乃流涕告衆曰。懺業對將至。衆聖不能救矣。以本有心誓。義不容停。比叢蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九。是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜左右常白。日見鬼神以劍擊蒙遜。至四月。蒙遜寢疾而亡。

杯渡

杯渡者。不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在異州。不脩細行。神力卓越。世莫測其由。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。渡竊而將去。家主覺而追之。見渡徐行走。

既能呪枯
石生泉反
不能避利
客之害何也
作者未免
荒康之卷

果因金像
有靈不妨
明告而取
李何富也作
者之心又可見
矣

馬逐之不及。至于孟津河。浮木杯於水。憑之渡河。不假風棹。輕疾如飛。俄而及岸。達于京師。見時可年四十許。帶索襪縷。殆不蔽身。言語出沒。喜怒不均。或嚴冰叩凍。洗浴。或著履上山。或徒行入市。唯荷一蘆圖。音子。更無餘物。嘗從延賢寺法意道人。處意以別房待之。後欲往瓜步江。於江側就航。人告渡不肯載之。復累足杯中。顧盱言詠。杯自然流。直渡北岸。向廣陵。遇村舍李家。八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。衆以其形陋。無恭敬之心。李見蘆圖當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。渡食竟提之而去。笑曰。四天王李家。于時有一豎子。窺其圖中有四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後數日。乃見在西界蒙籠樹下。

坐。李禮拜請還家。日日供養。渡不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛鱸。與俗無異。百姓奉上。或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史。遣使要之。負圖而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看。唯見一敗衲及一木杯。後還李家。復得二十餘日。清旦忽云。欲得一袈裟。中時令辦。李即經營。至中未成。渡云。暫出。至暝不返。合境聞有異香。疑之為怪。處處覓渡。乃見在北巖下。敷敗袈裟於地。卧之而死。頭前脚後。皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後數日。有人從北來。云見渡負蘆圖行向彭城。乃共開棺。鞞履存焉。既至彭城。遇有白衣黃欣。深信佛法。見渡禮拜。請還家。家至貧。但有麥飯而已。渡甘之怡然。止得半年。忽語欣云。可覓蘆圖三十六枚。吾須用之。荅云。此間止

可有十枚。貧無以買。恐不盡辦。渡曰。汝但檢覓宅中。應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數。亦多破敗。比欣次第熟視。皆已新完。渡密封之。因語欣。令開。乃見錢帛皆滿。可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土。所得贖施。迴以施欣。欣受之。皆為功德。經一年許。辭去。欣為辦糧食。明晨見糧食具存。不知渡所在。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一餒者。渡手弄。反覆還投水。游活而去。又見網師。更從乞魚。網師瞋罵。不與。渡乃拾取兩石子。擲水中。俄而有兩水牛。鬪其網中。網既碎敗。不復見牛。渡亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中。乘而渡岸。經涉會稽剡縣。登天台。數月而返京師。少時遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家。頗有衣

食。渡往其家。甚見迎奉。聞都下復有一杯渡。陳父子五人咸不信。往都下看之。果如其家。杯渡形相。一種。陳設一合蜜薑。及刀子。薰陸香。手巾等。渡即食蜜薑。都盡。餘物宛在膝前。其父子五人。恐是其家。杯渡即留二弟。停都守視。餘三人還家。家中杯渡如舊。膝前亦有香刀子。等。但不散蜜薑為異。尔乃語陳云。刀子鈍。可為磨之。二弟還都。云彼渡已移靈鷲寺。其家忽求黃紙兩幅。作書。書不成字。合同其背。陳問上人作何券書。渡不答。竟莫測其然。時吳部民朱靈期。使高麗還。值風船飄。經九日至一洲邊。洲上有山。山甚高大。入山採薪。見有人路。靈期乃將數人隨路告乞。行十餘里。聞磬聲香烟。於是共稱佛禮拜。須臾見一寺甚光麗。多是七寶莊嚴。又見十

餘石人。乃共禮拜還。反行少許。聞唱導聲。還住更看。猶是石人。靈期等相謂。此是聖僧。吾等罪人。不能得見。因共竭誠懺悔。更往。乃見真人。為靈期等設食。食味是菜。而香美不同世食。竟共叩頭禮拜。乞速還至鄉。有一僧云。此間去都乃二十餘萬里。但令至心。不憂不速也。因問靈期云。識杯渡道人。不。荅言甚識。因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云。此是杯渡住處。今因君以鉢與之。并作書著函中。別有一青竹杖。語靈期云。但擲此杖置舫前水中。閉船靜坐。不假勞力。必令速至。於是辭別。令一沙彌送至門上。語云。此道去行七里至船。不須從先路去也。如言西轉行七里許至船。即具如所示。唯聞舫從山頂樹木上過。都不見水。經三日。至石頭淮而住。亦不復

見竹杖所在。舫入淮。至朱雀。乃見杯渡騎大航。蘭以捶捶之。曰。馬馬。何不行。觀者甚多。靈期等在舫。遙禮之。渡乃自下舫。取書并鉢。開書視之。字無人識者。渡大笑曰。使我還耶。取鉢擲雲中。還接之。曰。我不見此鉢。四千年矣。渡多在延賢寺。法意處。時世以此鉢異物。競往觀之。有庾常婢偷物而叛。四追不擒。乃問杯渡云。已死在金城江邊空塚中。往看。果如所言。孔窳子時為黃門侍郎。在家患痢。遣信請渡。渡呪竟云。難差。見有四鬼皆被傷。截窳子泣曰。昔孫恩作亂。家為軍人所破。二親及叔皆被痛酷。窳子果死。又有齊諧妻胡母氏病。衆治不愈。後請僧設齋。齋座有僧勸迎杯渡。渡既至。一呪。病者即愈。齊諧伏事為師。因作傳。記其從來。神異不可備紀。元嘉

三年九月。辭諧入東。留一萬錢物寄諧。倩為營齋。於是別去。行至赤山湖。患病而死。諧即為營齋。并接屍還葬。建康覆舟山。至四年。有吳興邵信者。甚奉法。遇傷寒。病無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧來。云是杯渡弟子。語云。莫憂家。師尋來相看。答云。渡死已久。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭。出一合許散與服之。病即差。又有杜僧哀者。住在南崗下。昔經伏事杯渡兒。病甚篤。乃思念恨不得渡與念神呪。明日忽見渡來。言語如常。即為呪。病者便愈。至五年三月。渡復來。齊諧家。吕道惠聞而怛之。杜天期。水丘熙等。並見。皆大驚。即起禮拜。渡語衆人。言年當大凶。可勤脩福業。法意道人。甚有德。可往就之。脩立故寺。以禳災禍也。頃吏門上。有一僧喚渡。便辭去。云。貧道當向交廣之間。不復來也。齊諧等拜送。慇懃。於是絕迹。頃世亦言時有見者。

曇諦

釋曇諦。姓康氏。其先康居國人。漢靈帝時。移附中國。獻帝末亂。移止吳興。諦父彤。嘗為興州別駕。母黃氏。晝寢。夢見一僧呼黃為母。寄一麈尾。并鐵鏤書鎮二枚。眠覺。見兩物具存。因而懷孕。生諦。諦年五歲。母以麈尾等示之。諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。答云。不憶。至年十歲。出家學。不從師。悟自天發。後隨父之樊鄧。遇見關中僧。碧音道人。忽喚碧名。碧曰。童子何以呼宿老名。諦曰。向者忽言阿上是諦沙彌。為衆僧採菜。被野豬所傷。不覺失聲耳。碧經為弘覺法師弟子。為僧採菜。被野豬所傷。

如此神僧世所罕有究於生民有何裨益

契初不憶此。迺詣諦父。諦父具說本末。并示書鎮塵尾等。契迺悟而泣曰。即先師弘覺法師也。師經為姚萇講法華。貧道為都講。姚萇餉師二物。今遂在此。追計弘覺捨命。正是寄物之日。復憶採菜之事。彌深悲仰。性愛林泉。後還吳興。入故章岷山。閑居澗飲。二十餘載。以宋元嘉末卒於山。壽六十餘。

求那跋摩

求那跋摩。此云功德鎧。本刹利種。累世為王。治在罽賓國。年十四。便機見雋達深度。仁愛汎博。崇德務善。其母嘗湏野肉。令跋摩辦之。跋摩曰。有命之類。莫不貪生。天彼之命。非仁人矣。年二十。出家受戒。洞明九部。博曉四含。誦經百餘萬言。深達律品。妙入禪要。時人號曰三藏

國絕嗣不徇紹
任請人以為高
逝我以為不考

法師。至年三十。罽賓國王薨。絕無紹嗣。眾咸議曰。跋摩帝室之胤。又才明德重。可請令還俗。以紹國位。羣臣數百。再三固請。跋摩不納。乃辭師違眾。林栖谷飲。孤行山野。遁迹人世。後至闍婆國。初未至一日。闍婆王母夜夢見一道士。飛舶入國。明旦果是跋摩來至。王母敬以聖禮。從受五戒。母因勸王曰。宿世因緣。得為母子。我已受戒。而汝不信。恐後生之因。永絕今果。王迫以母勅。即奉命受戒。漸染既久。專精稍篤。頃之隣兵犯境。王謂跋摩曰。外賊恃力。欲見侵侮。若與鬪戰。傷殺必多。如其不拒。危亡將至。今唯歸命。師尊不知何計。跋摩曰。暴寇相攻。宜湏禦捍。但當起慈悲心。勿興害念耳。王自領兵擬之。旗鼓始交。賊便退散。王遇流矢傷脚。跋摩為呪水洗之。

言與道合余心
受美

信宿平復。後為跋摩立精舍。躬自琢材。傷王脚指。跋摩又為呪治之。有頃平復。時京師名德沙門慧觀、慧聰等遠挹風猷。思欲參稟。以元嘉元年九月。啓文帝求迎請。跋摩帝即勅交州刺史。令泛舶延致。觀等又遣沙門法長道冲、道雋等往彼祈請。文帝知跋摩已至南海。於是復勅州郡。令資裝下京。路由始興。經停歲許。始興有虎市山。儀形聳峙。峯嶺高絕。跋摩謂其髣髴耆闍。乃改名靈鷲。於山寺之外。別立禪室。去寺數里。磬音不聞。每至鳴椎。跋摩已至。或冒雨不沾。或履泥不汙。時衆道俗莫不肅然增敬。寺有寶月殿。跋摩於殿北壁。手自畫作羅云像。及定光儒童布髮之形。像成之後。每夕放光。久之乃歇。始興太守蔡茂之。深加敬仰。後茂之將死。跋摩躬

自往視。說法安慰。後家人夢見茂之在寺中。與衆僧講法。此山本多虎災。自跋摩居之。晝行夜往。或時值雨。以杖按頭。捋之而去。跋摩嘗於別室坐禪。累日不出。寺僧遣沙彌往候之。見一白師子。緣柱而立。亘室彌漫。生青蓮花。沙彌驚恐大呼。往視師子。豁無所見。未終之前。預造遺文。偈頌三十六行。自說因緣。云已證二果。手自封緘。付弟子阿沙羅。云我終後。可以此文。還示天竺僧。亦可示此境僧也。既終之後。即趺坐繩床。顏貌不異。似若入定。道俗赴者。千有餘人。並聞香氣芬烈。咸見一物。狀若龍蛇。可長一匹許。起於屍側。直上衝天。莫能詔者。即於南林戒壇前。依外國法。闍毗之。春秋六十有五。

僧亮

毀廟造像
損彼益此
或是或此
識者辨之

釋僧亮未詳何許人。以戒行著名。欲造丈六金像。聞湘州伍子胥廟多有銅器。亮告刺史張劬。借健人一百。大船十隻。劬曰。廟既靈驗。犯者必死。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若果福德。則與檀越共。如其有咎。躬自當之。劬即給人船。三日至廟。廟前有兩鑊。容百餘斛。中有巨蛇長十餘丈。出遮行路。亮乃執錫呪之。蛇即隱去。俄見一人秉笏出。云。聞師道業非凡。營福事重。今特相隨。喜於是。令人輦取。廟銅既多。十取一。而舫已滿。及歸。遇風水甚利。羣蠻相報。追不及矣。還都鑄像。既成。唯燄光未備。文帝為造金薄圓光。安置彭城寺。至太始中。明帝移像湘宮寺焉。

道生

竺道生。本姓魏氏。鉅鹿人。生而穎悟。聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後值沙門竺法汰。遂改俗歸依。及年在志學。便登講座。吐納問辯。辭清珠玉。雖宿望學僧。當時名士。皆慮挫詞窮。莫敢訕抗。年至具戒。器鑒日深。初入廬山。幽栖七年。常以入道之要。慧解為本。故鑽研羣經。萬里從師。不憚疲苦。後遊長安。從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。還止青園寺。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會。帝親同衆。御于地筵。下食良久。衆咸疑日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。遂取鉢便食。於是一衆從之。莫不歎其樞機得衷。時涅槃後品未至。生曰。闡提皆當成佛。此經未盡耳。於是文字之師。誣生為邪。擯而遣之。生白衆誓曰。若我所說不合。

經義請於見身即見惡報。若實契佛心。願捨壽時。據師子座。竟拂衣入吳之虎丘山。豎石為徒。講涅槃經。至闡提有佛性處。曰。如我所說。契佛心否。羣石皆首肯之。其年夏。雷震青園佛殿。龍昇于天。光影西壁。因改寺名曰龍光。時人歎曰。龍既去。生必行矣。俄而投迹廬山。肖影巖岫。山中僧衆咸共敬服。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與生所說若合符契。生既獲斯經。尋即講說。以宋元嘉十一年於廬山升于法座。講說涅槃將畢。忽見塵尾紛然而墜。端坐正容。隱几而卒。

曇摩密多

曇摩密多。此云法秀。罽賓人也。年至七歲。神明澄正。每見法事。輒自然欣躍。其親愛而異之。遂令出家。罽賓多

出聖達。屢值明師。博貫羣經。特深禪法。所得之要。皆極其微奧。為人沉邃。有慧解。儀軌詳正。生而連眉。故世號眉禪師。少好遊方。誓志宣化。周歷諸國。遂適龜茲。未至一日。王夢神告。王曰。有大福德人。明當入國。汝應供養。明旦即勅外司。若有異人入境。必馳奏聞。俄而密多果至。王自出郊迎。乃請入宮。遂從稟戒。盡四事之禮。密多安而能遷。不拘利養。居數載。密有去心。神又降夢曰。福德人捨王去矣。王惕然驚覺。既而君臣固留。莫之能止。遂度流沙。進到燉煌。於閑曠之地。建立精舍。植栝千株。開園百畝。房閣池林。極為嚴淨。頃之後。適涼州。仍於公府舊寺。更葺堂宇。學徒濟濟。禪業甚盛。常以江右王畿。志欲傳法。以宋元嘉元年。展轉至蜀。俄而出峽。停止荆

州於長沙寺造立禪閣。翹誠懇惻，祈請舍利，旬有餘日。遂感一衝器出聲，放光滿室。門徒道俗莫不更增勇猛。人百其心，頃之。汭流東下，至于京師。初，止中興寺。晚憩祇洹，密多道聲素著，化洽連邦。至京甫爾，傾都禮訊。自宋文素皇后及皇太子、公主，莫不設齋桂宮，請戒拊掖。參候之使，旬日相望。即於祇洹寺譯出禪經，禪法要普賢觀、虛空藏觀等，常以禪道教授。或千里諮受，四輩遠近皆號大禪師。會稽太守平昌孟顛，深信正法，以三寶為己任，素好禪味，敬心殷重。及臨浙右，請與同遊，乃於鄒音縣之山建立塔寺。東境舊俗多趨巫祝，及妙化所移，比屋歸正。自西徂東，無思不服。元嘉十年，還都止鍾山定林下寺。密多天性凝靜，雅愛山水，為鍾山鎮岳，埒

羨嵩華。常歎下寺基構臨澗，低側於是乘高相地，揆卜山勢。以元嘉十二年，斬木刊石，營建上寺。士庶欽風，獻奉稠疊。禪房殿宇，鬱爾層構。於是息心之衆，萬里來集。諷誦肅邕，望風成化。定林達禪師，即神足弟子，弘其風教。聲震道俗，故能淨化。久而莫渝，勝業崇而弗替。蓋密多之遺烈也。爰自西域至于南土，凡所游履，靡不興造檀會，敷陳教法。初，密多之發，屬賓也。有迦毘羅神王，衛送遂至龜茲。於中路欲反，乃現形告辭。密多曰：汝神力通變自在，遊處將不相隨，共往南方。語畢，即收影不現。遂遠從至都，即於上寺圖像著壁。迄至于今，猶有聲影之驗。潔誠祈福，莫不享願。以元嘉十九年七月六日卒于上寺。春秋八十有七。

求那跋陀羅

求那跋陀羅。此云功德賢中天竺人。以大乘學。故世號摩訶衍。本婆羅門種。幼學五明諸論。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟。乃深崇佛法。其家世事外道。禁絕沙門。乃捨家潛遁。遠求師範。即投簪落髮。專精志學。及受具戒。博通三藏。到師子諸國。皆傳送資供。既有緣。東方隨船汎海。中途風止。淡水復竭。舉船憂惶。跋陀曰。可同心并力。念十方佛。稱觀世音。何往不感。乃密誦呪經。懇到禮懺。俄而信風暴至。密雲降雨。一舶蒙濟。宋丞相南譙王義宣。鎮荊州。創房殿。請講華嚴等經。而跋陀自忖未善華言。有懷愧歎。即旦夕禮懺。請觀世音。乞求冥應。遂夢有人。白服持劍。擊一人首。來至其前。曰。何故憂耶。跋

陀具以事對。答曰。無所多憂。即以劍易首。更安新頭。語令迴轉。曰。得無痛耶。答曰。不痛。豁然便覺。心神喜悅。旦起。語義皆通。備領華言。於是就講。元嘉末。譙王屢有怪夢。跋陀答云。京都有禍亂。未及一年。元兇構逆。及孝建之初。譙王陰謀逆節。跋陀顏容憂慘。未及發言。譙王問其故。跋陀諫諍懇切。乃流涕而出。曰。必無所異。貧道不容扈從。譙王以其物情所信。乃逼與俱下。梁山之敗。火艦轉迫。去岸懸遠。判無全濟。唯一心稱觀世音。手捉筇竹杖。投身江中。水齊至膝。以杖刺水。水流深駛。見一童子。尋後而至。以手牽之。顧謂童子。汝小兒。何能度我。恍忽之間。覺行十餘步。仍得上岸。即脫納衣。欲償童子。顧覓不見。舉身毛豎。時王玄謨督軍梁山。世祖勅軍中。

得摩訶衍善加料理。驛信送臺。俄而尋得。令舸送都。世祖即時引見。顧問委曲。曰。企望日久。今始相遇。跋陀曰。既染鬢髮。分當灰粉。今得接見。重荷生造。勅問並准。為賊。答曰。出家之人。不預戎事。然張暢宋靈秀等。蓋是驅迫。貧道所明。但不圖宿緣。乃逢此事。帝曰。無所懼也。是日。勅住後堂。供施衣物。給以人乘。及中興寺成。勅令移住。後於秣陵界鳳凰樓西起寺。每至夜半。輒有推戶而喚。視不見人。眾屢厭亭。跋陀燒香呪願曰。汝宿緣在此。我今起寺。行道禮懺。常為汝等。若住者為護寺善神。若不能住。各隨所安。既而道俗十餘人。同夕夢見鬼神千數。皆荷擔移去。寺眾遂安。大明六年。天下亢旱。禱祈山川。累月無驗。世祖請令祈雨。必使有感。如其無獲。不須相見。跋陀曰。仰憑三寶。陛下天威。冀必降澤。如其不獲。不復重見。即往北湖釣臺。燒香祈請。不復飲食。默而誦經。密加秘呪。明日晡時。西北雲起。初如車蓋。日在桑榆。風震雲合。連日降雨。尋常執持香爐。未嘗輟手。每食。飛鳥乃集。手取食。至太宗之世。禮供隆。到大始四年正月。覺體不愈。便與太宗及公卿等告別。臨終三日。延佇而望。云見天華聖像。隔中遂卒。春秋七十有五。

慧達

釋慧達。姓劉氏。名宰和。本咸陽東北三城定陽稽胡也。先不事佛。自不識字。後因酒會疾。命終。備觀地獄眾苦之相。因出家為僧。住于文成郡。至元魏太武太延元年。流化將訖。便事西返。行及涼州番禾郡東北望御谷而

遙禮之人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像現。若靈相圓備。則世樂時康。如其有關。則世亂民苦。尔後八十七年。至正光初。忽天風雷雨。震山裂。挺出石像。舉身丈八。形相端嚴。唯無有首。登即選石命工彫鑿。別頭安訖。還落。因遂住之。魏道凌遲。其言驗矣。逮周元年。治涼州。城東七里澗。忽有光現。徹照幽顯。觀者異之。乃像首也。便奉至山巖安之。宛然符會。相好圓備。太平斯在。保定元年。置為瑞像寺焉。識者方知其先監達。後行至肅州。酒泉縣城西七里澗中死。其骨並碎如葵子。大可穿之。今城西古寺中塑像在焉。

勒那漫提

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明工道。

術。時信州刺史綦毋懷文。巧思多知。天情博藝。每國家營宮室器械。無所不關。利益公私。一時之取。又勅令脩理永寧寺。見提有異術。常送餉。祇承冀有聞見。而提視之。平平。初無叙接。懷文心恨之。時洛南玄武館有一蠕蠕音客。曾與提西域舊交。乘馬衣皮時來。造寺。二人相得。言笑抵掌。彌日不懈。懷文旁見。夷言不曉。往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供奉。望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。筭術之能。無問望山臨水。懸測高深。圍圖齮踏。窖不舛升合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹。極大。

子實繁滿時七月初。悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。筭者所知必依鈎股標。準則天文地理。亦可推測。草木繁耗。有何形兆計期。實謾言也。提指蠕蠕曰。此即知之。懷文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿咸來同看。具立旁證。提具告蠕蠕。彼笑而承之。懷文復要云。必能知者。幾許成核。幾許瘵死。無核。斷許既了。蠕蠕腰間皮袋裏出一物。似今稱錘。穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線。睫眼。周迴良久。向提撼頭而笑。述其數焉。乃遣人撲子實。下盡。一一看閱。疑者文自剖看。校量子數。成不。卒無欠贖。因獲馬而歸。提每見洛下人遠向嵩高。少室取薪者。自云。百姓如許地。擔負辛苦。我欲暫牽取二山枕洛水頭。待人伐足。乃還。故去。不以為難。此但數術耳。但無知者。誣我為聖。所以不敢。提臨終語弟子曰。我更停五三日。往一處行。汝等念脩正道。勿懷眷戀。便寢疾閉戶而卧。弟子竊於門隙視之。見提身不着床。在虛仰卧。相告同視。一僧忽歎。提還床如舊。遙謂曰。門外是誰。何不來入。我以床熱。故取涼耳。爾勿怪也。是後數日。便捨命矣。

僧意

釋僧意。不知何許人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散于法座。元魏中。住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資。束躬供養。將終前夕。有一沙彌死。來已

久見形禮拜。云違奉已來。常為天帝驅使。極遑無暇。廢脩道業。不久天帝請師講經。願因一言得免形苦。意便洗浴燒香。端坐靜室。候待時至。及期果有天來。入寺及房。冠服羽從。偉麗殊特。衆僧初見。但謂是何世貴人。入山參謁。不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感焉。

道豐

釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。世之術藝無所不解。齊高帝往來并鄴。常過問之。應對不思。隨事標舉。帝曾命酒并蒸脫。勅置豐前。令遣食之。豐略無辭讓。極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及爇撤床。見向者蒸脫猶在。都不似噉噉處。時石窟寺有一坐禪僧。每日

至西。則東望山巔。有丈八金像現。此僧私喜。謂觀靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房卧。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今成道。即是佛也。爾當好作佛身。莫自輕脫。此僧聞已。便起持重。傍視羣僧。猶如草芥。於大衆前。側手指脅云。你輩頗識真佛不。泥龕畫像。語不能出脣。知慮何如。你見真佛。不知禮敬。猶作本目。期我悉墮阿鼻。又眼精已赤。叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前。昇詣豐所。徑問曰。汝兩月已來。常見東山上現金像耶。荅曰。實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。荅曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治。或狂走難制。便以針針三處。因即不發。及豐臨終。謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去。無以相遺。當留一泉與汝。既無陟

降辛苦。努力勤脩道業。便於竈傍去一方石。遂有玄泉。澄映不盈不減。於今見存。

僧稠

釋僧稠。姓孫氏。元出昌黎。末居鉅鹿之癭陶焉。性度純懿。一覽佛經。渙然神解。幼落髮。為沙彌時。時輩每暇。常角力為戲。而稠以劣弱。見凌侮。稠羞之。乃入殿中。閉戶。抱金剛足。而誓曰。我以羸弱。為等輩輕侮。汝以力聞。當祐我。我捧汝足七日。當與我力。如不與。必死無還志也。如是至第六日。將曙。金剛形見。手執一鉢。筋謂稠曰。小子欲力當食。此筋稠辭以齋。故不欲食。神乃怖。以杵。稠懼。遂食。食已。神曰。汝已多力。然善持教。勉旃。神去。且曉。乃還所居。同列復戲侮。稠曰。吾有力已。恐汝不能堪。衆

試引其臂。筋骨強勁。殆非人也。方驚疑。稠曰。吾與汝試之。因入殿中。橫蹋壁行。自西至東。凡數百步。又躍首至於梁數四。仍引重千鈞。拳捷驍趨。動駭物聽。衆皆驚服。嘗住嵩岳寺。僧有百人。泉水纔足。忽見婦人。弊衣挾帚。却坐階上。聽僧誦經。衆不測為神人也。便訶遣之。婦有溫色。以足蹋泉水。立枯竭。身亦不現。衆以告稠。稠呼優婆夷。三呼乃出。便謂神曰。衆僧行道。宜加擁護。婦人以足撥於故泉。水即上涌。衆嘆異之。後詣懷州西王屋山。脩習前法。聞兩虎交鬪。咆響震巖。乃以錫杖中解。各散而去。一時忽有仙經兩卷。在于床上。稠曰。我本脩佛道。豈拘域中長生者乎。言已。湏臾自失。後移止青羅山。受諸癘疾。供養情不憚。其臭漬甘之如薺。坐久疲頓。舒脚

床前有神輒扶之。還令加坐。因屢入定。每以七日為期。聞有勅召。絕無承命。苦相敦喻。方遂允請。即日拂衣將出。山闕兩岫。忽然驚震。響聲悲切。駭擾人畜。禽獸飛走。如是三日。稠顧曰。慕道懷仁。觸類斯在。豈非愛情易守。放蕩難持耶。乃不約事留。杖策漳滏。城甫又嘗有客僧負錫初至。將欲安處。問其本夏。荅云。吾見此中。三為伽藍。言終而隱。既而掘地為井。果得鷓鴣吻二焉。又所住禪窟。前有深淵。見被毛之人。偉而胡貌。置釜然火。水將沸。涌俄有大蟒從水中出。欲入釜內。稠以足撥之。蟒遂入水。毛人亦隱。其夜因致男子。神來頂拜。稠云。弟子有兒。歲歲為惡。神所噉。兒子等惜命。不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師之力。得免斯難。稠索水。澀之。奄成雲霧。

時或讒稠於宣帝。以倨傲無敬。帝大怒。自來加害。稠冥知之。生來不至。僧厨忽無何而到。云。明有大客至。多作供設。至夜五更。先備牛輦。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨。穢汙伽藍。在此候耳。帝謂尚書令楊遵彥曰。如此真人。何可毀謗也。因謂曰。朕未見佛之靈異。頗可得覩否。稠曰。此非沙門所宜。帝強之。乃投袂滾于地。帝使數十人舉之。不能動。稠命沙彌取之。初無重焉。嵩陽杜昌妻柳氏甚妬。有婢金荊。昌沐令理髮。柳氏截其雙指。無何。柳被狐刺。螫音拭指雙落。又有一婢名玉蓮。能唱歌。昌愛而歎其善。柳氏乃截其舌。後柳氏舌瘡爛。事急就稠懺悔。稠已先知。謂柳氏曰。夫人為妬。前截婢指。已失雙指。又截婢舌。

今又合斷舌。悔過至心乃可免。柳氏頂禮求哀。經七日。稠大張口。呪之。有二蛇從口出。一尺以上。急呪之。遂落。舌亦平復。當終之時。異香滿寺。聞者悚神。既而剋日。准勅。四部彌山。人無數萬。香柴千計。日正中時。焚之以火。莫不哀慟。哭響流川。頃有白鳥數百。徘徊烟上。悲鳴相切。移時乃逝。

寶公

沙門寶公者。嵩山高棲士也。旦從林慮向白鹿山。因迷失道。自將隅中。忽聞鍾聲。尋響音而進。巖岫重阻。登陟而趨。乃見一寺。獨據深林。三門正南。赫奕輝煥。前至門所。看額云。靈隱之寺。門外五六犬。其大如牛。白毛黑喙。或踴或卧。迴眸眄寶。寶怖將返。須臾見胡僧外來。寶喚不

應。亦不迴顧。直入門內。犬亦隨入。良久。寶見人漸次入門。屋宇四周。房門並閉。進至講堂。唯見床榻高座。儼然。寶入西南隅。床上坐。久之。忽聞東間有聲。仰視見開孔。如井大。比丘前後從。孔飛下。遂至五六十人。依位坐訖。自相借問。今日齋時。何處食來。或言豫章。或言成都。或言隴右。或言薊北。嶺南五天竺等。無處不至。動即千萬餘里。末後一僧從空而下。諸人競問來何太遲。答曰。今日相州城東彼岸寺。鑒禪師講會。各各豎義。有一後生。聰俊難問。詞音鋒起。殊為可觀。不覺遂晚。寶本事鑒為和尚。既聞此語。望得參話。因整衣而起。白諸僧曰。鑒是寶和尚。諸僧直視寶。頃之。已失靈隱寺所在。寶但獨坐於柞木之下。一無所見。唯覩巖谷禽鳥翔集。喧亂及出山。以問尚

統法師尚曰。此寺石趙時佛圖澄法師所造。年歲久遠。賢聖居之。非凡所住。或沉或隱。遷徙無定。今山行者猶聞鐘聲。

阿秃師

釋阿秃師者。不知鄉土姓名所出。爾朱未滅之前。已在晉陽遊諸郡邑。不居寺舍。出入民間。語譎必有徵驗。每行市里。人衆圍繞之。因大呼以手指脅曰。憐你百姓無所知。不識并州阿秃師人。遂以此名焉。齊神武遷鄴之後。以晉陽兵馬之地。王業所基。常鎮守并州。時來鄴下。所有軍國大事。未出帷幄者。秃師先於人衆間泄露。末年執置城內。遣人防守。不聽輒出。若其越逸。罪及門司。當日并州城三門各有一秃師。盪出遮執。不能禁。未幾

有人從北州來。云秃師四月八日於鴈門郡市捨命。郭下大家以香花送之。埋於城外。并州人怪笑此語。謂之曰。秃師四月八日從汾橋過東出。一脚有鞋。一脚徒跣。但不知入何坊巷。人皆見之。何云鴈門死也。此人復往北州。報語鄉邑。衆共開塚看之。唯見一隻履鞋耳。後還并州。齊神武以制約不從。浪語不息。慮動民庶。遂以袂惑戮之。沙門無髮。以繩鈎首。伏法之日。舉州民衆詣市觀之。秃師含笑。更無言語。刑後六七日。有人從河西部落來。云道逢秃師。形狀如故。但背負一繩籠。秃師頭與語不應。急走西去。

僧達

釋僧達。俗姓李氏。上谷人。十五出家。遊學北代。聽習為

業初經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺
福被幽靈若相許者可為避道言訖尋去及造寺竟安
衆綜業達返鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子
是戴山胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在山
利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有
推戶者稱曰山神之妻曰日無暇今故參拜并奉米饅
一筐進而重曰僧無偏為禮佛之時請兼弟子名也達
答饅可將還後當為禮佛兼名也因令通禮之時一拜
兼唱達遣弟子道爽為山神讀金光明經月餘有虎來
盜犬去達聞之曰此必小道人懈怠不為檀越讀經具
問之果云年日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖
誦餘經其福亦屬檀越若有靈鑿放犬還也至曉犬還
看於項上有銜齒處一日少覺微疾端坐繩床口誦波
若形氣調靜遂終於洪谷山寺春秋八十有二

玄暢

釋玄暢姓趙氏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其後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

迄宋之季年。乃飛舟遠舉。適成都止大石寺。手畫作金剛密迹等十六神像。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。繞山一巾。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。其後惠太子遣使徵迎。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。少時而卒。春秋六十有九。

曇超

釋曇超。姓張氏。清河人。形長八尺。容止可觀。蔬食布衣。一中而已。初止都龍華寺。元嘉末。南遊始興。遍觀山水。獨宿松下。虎兕不傷。大明中。還都至齊。太祖即位。被勅

往遼東弘贊禪道。停彼二年。大行法化。建元末。還京。俄又適錢唐靈隱山。一定累日。忽見一人來禮。曰。弟子居在七里灘。以富陽縣人鑿麓山下。侵壞龍室。羣龍共忿。誓言三百日不雨。今已百日。田池枯涸。欲屈道德前行。必能感致甘雨。潤澤蒼生。功有歸也。超許之。神乃去。超南行五日至赤城山。為龍呪願。至夜羣龍化作人來禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜與超夢云。本因忿立誓。師既導之以善。不敢違命。明日。晡當降雨。至期沾足。歲以大熟。以永明十年卒。春秋七十有四。

法度

釋法度。黃龍人也。南齊初。遊于金陵。高士齊郡名僧紹

隱居瑯邪之攝山。挹度清真。待以師友。及亡。捨所居山。為棲霞寺。先是有道士欲以寺地為觀。住者輒死。後為寺。猶多恐動。自度居之。羣妖皆息。經歲餘。忽聞人馬鼓角之聲。俄見一人投刺於度。曰。斬尚度命前之。尚形甚都雅。羽衛亦衆。致敬畢。乃言。弟子王有此山七百餘年矣。神道有法。物不得于前後。棲託或非真直。故死病繼之。亦其命也。法師道德所歸。謹捨以奉。給并願受五戒。永結來緣。度曰。人神道殊。無容相屈。且擅越血食。世祀此最五戒所禁。尚曰。若備門徒。輒先去殺。於是辭去。明日一人送錢一萬并香燭等。疏云。弟子斬尚奉供。至其月十五日。度為設會。尚又來同衆禮拜行道。受戒而去。既而攝山廟巫夢神告曰。吾已受戒於度法師矣。今後

惠瑱

祠祭勿得殺戮。由是廟中薦獻菜飯而已。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。中如水。以奉度。味甘而冷。度所苦。即問其徵。感如此。

釋惠瑱。未詳其氏族。住上黨元開寺。奉戒真確。禪懺為業。後遇國滅三寶。瑱抱持經像。隱于深山。遇賊欲劫。初未覺也。忽見一人。形長丈餘。美貌髯顏。具好衣服。乘白馬。朱駮。自山頂來。徑至瑱前。下馬謂曰。今夜賊至。師可急避。瑱居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃曰。今佛法毀滅。貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死。更何逃竄。神曰。師既遠投。弟子弟子亦能護師。

遂失所在。當夜忽降大雪。可深丈餘。雪深道隔。遂免賊難。後晴路開。羣賊重來。神遂告山下諸村曰。賊欲劫瑱師。汝等急往共救。乃各嚴器仗入山拒擊。賊便驚散。每日恒憑神力。安業山昇不測其終。

僧羣

釋僧羣。清貧守節。蔬食持經。居羅江縣之霍山。構立茅室。孤在海中。上有石盂。水深六尺。常有清流。古老相傳是羣仙所宅。羣因絕粒。其菴舍與石盂隔一小澗。常以木為梁。由之汲水。年至一百三十。忽見一折翅鴨。當梁頭。羣將舉錫撥之。恐有轉傷。因此回歸。遂絕水數日而終。臨終謂左右曰。我少時曾折一鴨翅。驗此以為報也。

神僧傳卷第三

程