

永嘉高僧碑傳集

葉鴻翰

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

永嘉高僧

碑傳集

齊瀛

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

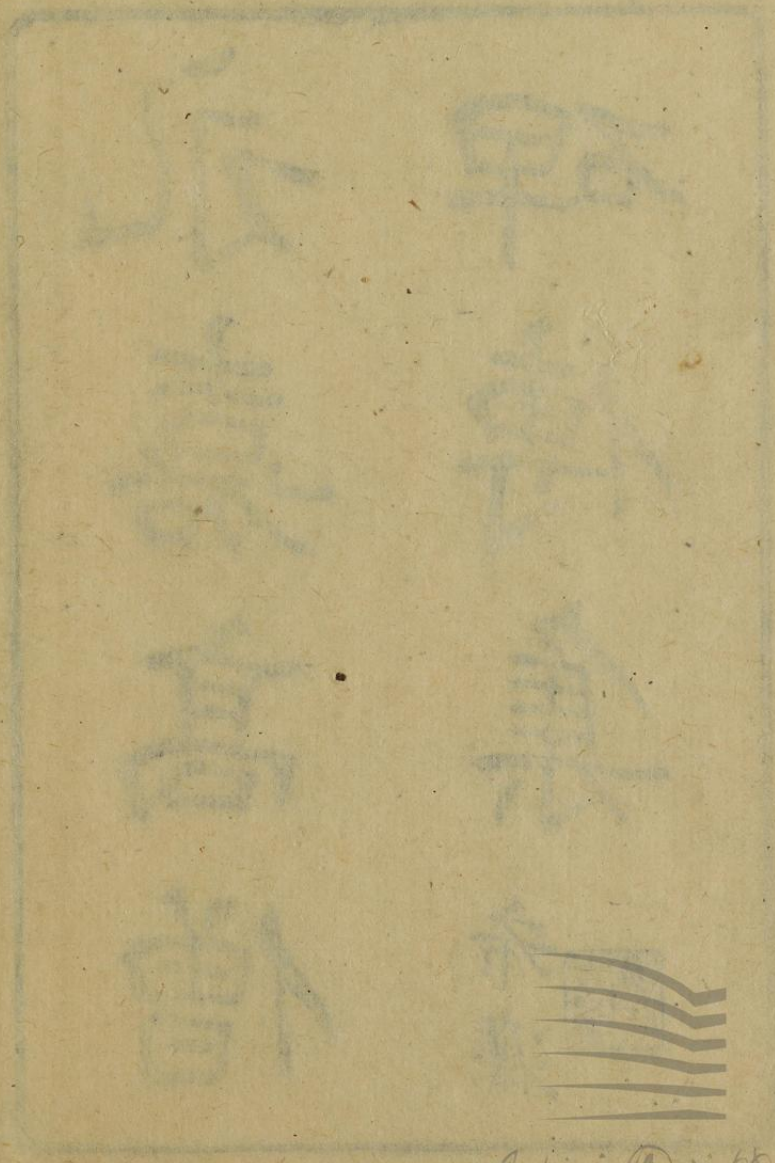

永嘉高僧

碑傳集

希濂

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

永嘉高僧碑傳集叙

癸丑春余以負米來永嘉欲撰三記一山水二學術三高僧而高僧碑傳集先成嘉興沈丈子培見之以爲可入續藏也因以授梓人梓成自爲之叙叙曰言永嘉高僧者多目元覺府縣志方外列傳亦以元覺稱首灌頂爲天台五祖在元覺前乃書缺有間豈以傳稱灌頂爲臨海之章安人遂入之今台州之臨海耶羸秦以還郡縣改異離合增省歷代不同後漢書郡國志永和三年以章安縣東甌鄉爲永甯縣永甯今之永嘉章安則今之瑞安也晉書地理志臨海郡吳置統縣八則今日永嘉郡地當時固皆臨海郡地也隋平陳廢臨海郡改縣屬永嘉郡永嘉

郡統縣僅四

見隋書地理志

今之瑞安其地當省入於臨海文人紀載

沿古稱謂故灌頂傳不曰永嘉之臨海人而曰臨海之章安人實則隋時豈復尚有臨海郡章安縣也府縣志書世無善本承脩之士又多略於二氏灌頂遂爲台州之臨海人而不知本傳所云祖世避地東甌因而不返固可爲甌僧非台僧之鐵證也譬之水元覺海也灌頂河也不從流以溯源烏覩學之所謂濫觴哉抑吾有感於源流之際矣初吾成此書宋以前某僧某宗吾能詳也宋以後豈惟吾不能詳舉而詢之僧僧不能對入者不主出者不奴大衆比邱爲衣食計是故曹洞子孫有嗣臨濟之法者矣臨濟子孫有占天台之席者矣以言乎教教則已微

以言乎宗宗則又亂蓋佛法之衰未有甚於此時者也前年妙
智寺有靈照僧者光緒間曾舉孝廉官安徽之和州州同國變
後棄家祝髮來永嘉之頭陀山閉關三年未嘗見一客吾襍被
入山訪之不內也已而貽吾詩自爲之注因言在國子監讀書
時月夜聞大成殿上有鬼哭聲卽知世變及官和州日始有人
言民權驟聞之若晴天之霹靂也吾旣服靈照之爲人又默自
傷而靈照則於去年五月死矣靈照將死火其平時詩文及所
治官文書一似得大解脫者吾啟其篋視之則尙餘印一懸花
衣一襲也靈照俗姓鄭氏名淦字淼泉浙江嵗縣人靈照之外
尙有諦閑今爲鄞縣觀宗寺主僧兩華山一主永嘉江心寺一

主樂清白鶴寺皆與吾善能說法開化後有續吾書者庶幾能
留意歟此亦僧家之寶也丁巳二月如皋冒廣生疚齋

溫州不飽堂

永嘉高僧碑傳集目錄

卷一

灌頂 唐

又

元覺 唐

又

又

又行狀

諾詎羅尊者 唐

卷二

元宗 唐

又

又

佛嶼 唐

無著 唐

道晤 唐

歸一唐

惟謙 繼南唐

藤蘿尊者唐

善孜唐

惟一唐

鴻楚梁

鴻莒後唐

晉光後唐

道怱後唐

又

又

又

神祿後唐

子儀後唐

知默後唐

可宏後唐

希覺漢

卷三

羲寂 宋

又

願齊 宋

朋彥 宋

永安 宋

文輦 宋

清昱 宋

曉榮 宋

又

又

又

德倫 宋

又

環省 宋

又

又

全了 宋

遇安 宋

本先 宋

卷四

覺秀 宋

了興 宋

文吉 宋

義懷 宋

又

信南 宋

契能 宋

又

文昌 宋

處謙 宋

從義 宋

繼忠 宋

慧才 宋

又

懷賢行狀 宋

曇法師 宋

居塵 宋

處元 宋

謠詵
宋

士珪
宋

又

道淵
宋

如湛
宋

卷五

宗覺
宋

又

處巖
宋

又

又塔銘

敏行
宋

道嵩
宋

道琛
宋

忠告
宋

行亮
神昭
宋

陳覺
宋

坦禪師
宋

青了

宋

又行狀

欽禪師

宋

景元

宋

又

又

又

景宣

宋

曇叢

宋

德純

宋

子親

宋

慧詢

宋

處躬

宋

師獻

宋

景南

宋

卷六

廣大士

宋

元奘

宋

從瑾 宋

又

後可 宋

景蒙 宋

景純 宋

又

宗達 宋

深禪師 宋

景新 宋

德週 宋

了威 宋

介謨 宋

靈光 宋

曇賁 宋

賢禪師 宋

淨悟 宋

元禪師 宋

子真 宋

原肇 宋

致蘊 宋

溫州博物館藏

WENZHOU LIBRARY

如琪元

祖意元

了万元

省初元

如一菴者元

龍淵元

鑑無礙元

惠上人元

古林元

濟生度禪師元

鐵關元

猷禪師元

萬峰明

至剛明

珽禪師明

文粹明

津禪師明

智順明

又塔銘

卷七

白雲 雲外明

慧照明

又碑文

永瑛明

妙智明

慧心明

倫法師明

文藻明

徐和尚明

曇旭塔銘明

正智塔銘明

正參明

受紹明

性靜塔銘明

圓魁塔銘明

卷八

大觀

明

明德

明

古燈

明

靈基

明

行幟

清

又

釋昇

清

本瑩塔銘

清

超智

清

又塔銘

清

鐸禪師

清

大涵

通榛塔銘

清

附錄

元機

唐

又

慧温

宋

妙道

宋

陳道婆
宋

啓原
明

目錄

六
如皋冒氏叢書

溫州不周不悅

WENZHOU LIBRARY

永嘉高僧碑傳集卷一

秋桐館

如皋

冒廣生

秋桐編

灌頂唐

徐氏藏書

釋灌頂字法雲俗姓吳常州義興人也祖世避地東甌因而不返今為臨海之章安焉父天早亡母親鞠養生甫三月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛法僧名頂仍口數音句清辯同共驚異因告攝靜寺慧拯法師聞而歎曰此子非凡即以非凡為字及年七歲還為拯公弟子日進文詞元儒並驚清藻才綺即譽嘗時年登二十進具奉儀德瓶油鉢彌所留思泊拯師厭世沐道天台承習定綱罔有虧緒陳至德元年從智顛禪主

出居光宅研繹觀門頻蒙印可逮陳氏失馭隨師上江勝地名
山盡皆游憩三宮廬早九向衡峯無不躡迹依迎訪問遺逸後
屆荆部停玉泉寺傳法轉化教敷西楚開皇十一年晉王作鎮
揚州陪從智者戾止邗溝居禪衆寺爲法上將日討幽求俄隨
智者東旋止于台岳晚出稱心精舍開講法華跨朗籠基超於
雲印方集奔隨負篋屯漏有吉藏法師興皇入室嘉祥結肆獨
擅浙東聞心道勝意之未許求借義記尋閱淺深乃知體解心
醉有所從矣因廢講散衆投足天台餐稟法華發誓宏演至十
七年智者現疾瞻侍曉夕艱劬盡心爰及滅度親承遺旨乃奉
留書並諸信物哀泣跪授晉王乃五體投地悲淚頂受事遵賓

禮情敦法親尋遣揚州總管府司馬王宏送頂還山爲智者設
 千僧齋置國清寺卽昔有晉曇光道猷之故迹也前峯佛隴寺
 號修禪在陳之日智者初達隴南十里地曰丹邱經行平正瞻
 望顯博智者標基刊木欲建道場未果心期故遣囑斯在王人
 入谷卽事修營置臬引繩一依舊旨仁壽元年晉王入嗣來巡
 本國萬里川途人野畢慶頂以檀越升位寺宇初成出山叅賀
 遂蒙引見慰問重疊酬對如響言無失厝臣主榮歎又遣員外
 散騎侍郎張乾威送還山寺施物三千段氈三百領又設千僧
 齋寺廟臺殿更加修緝故丹青之餘亂發朝霞松竹之嶺奄同
 晝錦斯實海西之壯觀也遠符智者之言具如彼傳仁壽二年

下合延請云夏序炎赫道體休宜禪悅資神故多佳致近合慧
 日道場莊論二師講淨名經全用智者義疏判釋經文禪師既
 是大師高足法門委寄今遣延屈必希霈然并法華經疏隨使
 入京也仁遲來儀書不盡意頂持衣負錫高步入京至夏闡宏
 副君欣載每至深契無不申請並隨問接對周統云籍後遣信
 送還矚遺隆倍國清百錄云大業元年敕江陽名僧云昔為智
 者創寺因山為稱號曰天台今須立名經論之
 內有何勝目可各述所懷朕自詳擇僧智操奏天台大師懸記
 云寺若成國則清敕云此是我師之靈瑞合扁云國清敕取大
 牙殿勝填以雌黃書以大篆遣內史通事舍人盧政方送安寺
 門又為寺造四週土墻及給廢寺水田又勸王宏施肥田良地
 以充基業大業七年治兵涿野親總元戎將欲蕩一東夷用清文軌
 因問左右備叙軒皇先壯阪泉之戮暴後歎峒山之間道追思

溫州府志

智者咸慕動容下敕迎頂遠至行所引見天展敘以同學之歡
又遣侍郎吳昱送還台寺爾後王人繼至房無虛月頂縱懷印
壑絕迹世累定慧兩修語默變化乃有名僧大德近域遠方希
覩三觀十如及以心塵使性並拜首投身請祈天鼓皆疏淪情
性澡雪胸襟三業屢增二嚴無盡忽以貞觀六年八月七日終
於國清寺房春秋七十有二初薄示輕疾無論藥療而室有異
香臨終命弟子曰彌勒經說佛入滅日香煙若雲汝多燒香吾
將去矣因伸遺誠詞理妙切門人眾侶瞻仰涕零忽自起合掌
如有所敬發口三稱阿彌陀佛低身就卧累手當心色貌歡愉
奄然而逝舉體柔輒頂暖經日嘗有同學智晞顛之親度清亮

有名先以貞觀元年卒臨終云吾生兜率天矣見先師智者寶
座行列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師昇此說
法焚香驗旨卽慈尊降迎計歲論期審晞不繆矣以其月九日
窆於本寺之南山遠近奔號誼震林谷初頂化流囂俗神用宏
方村人於法龍去山三十餘里染患將絕眾治不愈其子奔馳
入山祈救頂爲轉法華焚栴檀香疾者雖遠乃聞檀香入鼻應
時痊復又樂安南嶺地曰安洲碧樹青溪泉流伏溺人逕不通
頂留連愛翫顧而誓曰若使斯地夷坦當來此講經曾未浹旬
白沙遍涌平如玉鏡頂以感相顯不違前願仍講法華金光明
二部用酬靈意嘗於章安攝靜寺講涅槃經值海賊上抄道俗

奔委頂方搗鐘就講顏無懾懼賊徒麾旛詣寺忽見兵旗耀日
持弓執戟人皆丈餘雄悍奮發群覩驚遽一時退散常於佛隴
講暇攜引學徒累石爲塔別須二片用構塔門弟子光英先以
車運一石咸疑厚大更欲旁求復勞人力頂舉杖聊攜前所運
石颯然驚裂遂折爲兩段厚薄等均用施塔戶宛如舊契若斯
靈應其相實多自頂受業天台台又稟道衡岳思顛二世宗歸
莫二若觀若講常依法華又講涅槃金光明淨名等經及說圓
頓止觀四念等法門其遍不少且智者辯才雲行雨施或同天
網乍擬瓔珞能持能領唯頂一人其私記智者詞旨及自製義
記並雜文等題目並勒于碑陰弟子光英後生標俊優柔教義

與國清寺眾僉共紀其行樹其碑于寺之門常州宏善寺沙門

法宣為文其詞甚麗見于別集釋道宣續高僧傳二十一

又

五祖章安尊者灌頂其師以此子非凡故以地住極位為立名字將以進之也姓吳氏臨海

章安人始生三月陳文帝天嘉二年生能隨母稱三寶名有僧過門謂其

母曰此子非凡因以為名七歲入攝靜寺依慧拯日記萬言年

二十受具戒天縱慧解一聞不忘陳至德初陳後主謁智者於修

禪寺稟受觀法研釋既久頓蒙印可因為侍者隨所住處所說

法門悉能領解禎明元年隨智者止金陵光宅聽講法華文句注云

二十七聽受金陵隋文帝夏受法華元義於江陵玉泉時

三十三次在江陵
奉蒙元義是也

十四年夏受圓頓止觀於玉泉

一夏敷揚二時慈雲注是也

至於餘處講說聽受之次悉與結集大小部表白有餘卷傳諸
末聞皆師之功也十八年正月師與普明奉智者遺書自天台
至揚州謁晉王并奉淨名義疏二月王遣使王宏送還山爲智
者設千僧齋始用工造國清寺仁壽元年晉王爲皇太子師與
智瑛奉表至長安稱賀并謝造寺右庶子張衡宣合問智者亡
後靈異對以五事備見百錄皇太子悲喜交至遣散騎常侍張乾震
入山設千僧齋二年四月遣揚州叅軍張諧入山宣令慧日道
場道莊法論二師隨改寺曰道場此寺在東都二師見唐續僧傳於東宮講淨名經全
用智者疏文判釋可令寺衆諳委法華元義者齋疏入京衆推

師隨使應台八月遣使送師還山煬帝大業十年時年四十五著涅

槃元義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜群起師自序云推度

聖文凡歷五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水齋冰牀

雪被其勞苦有若此云疏成烈火焚之不爇師晚年於會稽稱

心精舍講說法華時人讚之有跨朗籠基超雲邁印之語興皇朗師

齊山陰慧基撰法華疏梁光宅法雲製疏講經並見唐續僧傳印師未詳郡中有嘉祥吉藏先曾疏

解法華闡章安之道廢講散眾投足請業深悔前作之妄唐貞

觀六年八月七日終於國清壽七十二臘五十二初示疾室有

異香臨終命弟子曰彌勒經說世尊入滅多爇名香其煙如雲

汝今可多焚香吾將去矣因委曲遺誠辭理甚切忽起合掌如

溫州不刊

有所敬稱淨土佛菩薩名奄然而化先是貞觀元年同學智晞
臨終曰吾生兜率見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座空
彼天人曰卻後六年頂法師來升此座計歲論期審晞不謬是
月九日窆於寺南山居國清日有老父染疾百藥不瘳其子求
菽於師卽焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安
嶺南曰安洲溪流湍急歲常溺人師誓之曰若此溪坦平當於
此講經旬浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以啓靈
惠嘗於攝靜寺講涅槃經群盜突至見寺門旌旗耀日神兵執
仗皆長丈餘賊衆大驚奔走潰散俗因稱爲山兵寺每誦經宴
坐常有天華飄墜其側所著八教大意智者別傳各一卷觀心

論疏二卷國清百錄五卷涅槃元義二卷涅槃經疏二十卷真

觀法師傳南岳記各一卷吳越王請謚為總持尊者出百錄九

傳三部贊曰昔在智者為佛所使以靈山親聞法華之旨惠我

震旦乃開八教明三觀縱辨宣說以被當機可也至於末代傳

宏之寄則章安侍右以一徧記之才昔河南有一徧照筆為論

疏垂之將來殆與慶喜結集同功而此德也微章安吾恐智者

之道將絕聞於今日矣釋志磐佛

按天台山志浙江通志傳文並引此

元覺唐

釋元覺字明道俗姓戴氏漢末祖侃公第五燕公九代孫諱烈

溫州不列

渡江乃爲永嘉人也總角出家齡年剃髮心源本淨智印全文
測不可思解甚深義我與無我恒常固知空與不空具足皆見
既離四病亦服三衣德水沐其身所以清淨良藥治其眼所以
光明兄宣法師者亦名僧也并猶子二人並預緇伍覺本住龍
興寺一門歸信連影精勤定根確乎不移疑樹忽焉自壞都捐
我相不污客塵覩其寺旁別有勝境遂於巖下自構禪庵滄海
盪其曾青山拱其背蓬萊僊客歲月往還華蓋煙雲晨昏交集
粵若功德成就佛寶鬱興神鐘震來妙屋化出覺居其間也絲
不以衣耕不以食豈伊莊子大布爲裳自有阿難甘露作飯覺
以獨學孤陋三人有師與東陽策禪師肩隨游方詢道謁韶陽

能禪師而得旨焉或曰覺振錫遶庵答對語在別錄至若神秀
門庭遐征問法然終得心于曹溪耳既決所疑能留一宿號曰
一宿覺猶半徧清也以先天二年十月十七日於龍興別院端
坐入定怡然不動僧侶悲號以其年十一月十三日殯于西山
之陽春秋四十九初覺未亡前禁足於西巖望所住寺喟然歎
曰人物駢闐花鬢蔚蔚何用之爲其門人吳興興師新羅國宣
師數人同聞皆莫測之尋而述之曰昔有一禪師將諸弟子游
賞之次遠望一山忽而唱曰人物多矣弟子亦不測後匪久此
師捨壽殯所望地也西山去寺里有餘程送殯繁擁人物沸騰
其感動也若此又未終前有舒鴈千餘飛于寺西侍人曰此將

何來空中有聲云爲師墓所故從海出也弟子惠操惠特等慈
元寂皆傳師之法爲時所推後李北海邕爲守括州遂列覺行
錄爲碑號神道焉覺唱道著明修證悟入慶州刺史魏靖都緝
綴之號永嘉集是也初覺與左溪朗公爲道契朗貽書招覺山
棲覺由是念朗之滯見于山拘情於講廻書激勸其辭婉靡其
理明白俾其山世一如喧靜互用趣入之意暗詮于是達者躋
之終勅謚號無相塔曰淨光焉

釋贊寧宋
高僧傳八

按浙江通志温州府志永嘉縣志傳文前半段並引此

又

温州永嘉元覺禪師者永嘉人也姓戴氏卅歲出家徧探三藏

精天台止觀圓妙法門於四威儀中常冥禪觀後因左谿朗禪師激勵與東陽策禪師同詣曹谿初到振錫攜瓶繞祖三匝卓然而立祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體卽無生了本無速祖曰如是如是于時大眾無不愕然師方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺矣策公乃留師翌日下山廻温江學者輻湊號真覺大師著證道歌一首及禪宗悟

溫江真覺大師

修圓旨自淺之深慶州刺史魏靖緝而序之成十篇目爲永嘉
集並盛行于世 慕道志儀第一夫欲修道先須立志及事師
儀則彰乎軌訓故標第一明慕道儀式 戒憍奢意第二初雖
立志修道善識軌儀若三業憍奢妄心擾動何能得定故次第
二明戒憍奢意也 淨修三業第三前戒憍奢略標綱要今子
細檢責令麗過不生故次第二明淨修三業戒乎身口意也
奢摩他頌第四已檢責身口令麗過不生次須入門修道漸次
不出定慧五種起心六種料揀故次第四明奢摩他頌也 毗
婆舍那頌第五非戒不禪非禪不慧上旣修定定久慧明故次
第五明毗婆舍那頌也 優畢叉頌第六偏修於定定久則沈

偏學於慧慧多心動故次第六明優畢又頌等於定慧合不沈
動使定慧均等捨於二邊 三乘漸次第七定慧既均則寂而
常照三觀一心何疑不遣何照不圓自解雖明悲他未悟悟有
深淺故次第七明三乘漸次也 事理不二第八三乘悟理
無不窮窮理在事了事卽理故次第八明事理不二卽事而真
用祛倒見也 勸友人書第九事理既融內心自瑩復悲遠學
虛擲寸陰故次第九明勸友人書也 發願文第十勸友人雖
是悲他專心在一情猶未善故次第十明發願文誓度一切
復次觀心十門初則言其法爾次則出其觀體三則語其相應
四則警其上慢五則誠其疎怠六則重出觀體七則明其是非

溫州不刊

八則簡其詮旨九則觸途成觀十則妙契元源 第一言法爾者夫心性虛通動靜之源莫二真如絕慮緣計之念非殊惑見紛馳窮之則唯一寂靈源不狀鑒之則以千差千差不同法眼之名自立一寂非異慧眼之號斯存理量雙銷佛眼之功圓著是以三諦一境法身之理常清三智一心般若之明常照境智冥合解脫之應隨機非縱非橫圓伊之道元會故知三德妙性宛爾無乖一心深廣難思何出要而非路是以卽心爲道者可謂尋流而得源 第二出其觀體者只知一念卽空不空非空非不空 第三語其相應者心與空相應則譏毀讚譽何憂何喜身與空相應則刀割香塗何苦何樂依報與空相應則施與

溫州不刊本

劫奪何得何失心與空不空相應則愛見都忘慈悲普救身與
空不空相應則內同枯木外現威儀依報與空不空相應則永
絕貪求資財給濟心與空不空非空非不空相應則實相初明
開佛知見身與空不空非空非不空相應則一塵入正受諸塵
三昧起依報與空不空非空非不空相應則香臺寶閣嚴土化
生 第四警其上慢者若不爾者則未相應也 第五誠其疏
怠者然渡海應須上船非船何以能渡修心必須入觀非觀無
以明心心尚未明相應何日思之勿自恃也 第六重出觀體
者只知一念卽空不空非有非無不知卽念卽空不空非非有
非非無 第七明其是非者心不是有心不是無心不非有心

不非無是有是無卽墮是非有非無卽墮非如是只是是非之
非未是非是非非之是今以雙非破兩是是破非是猶是非又
以雙非破兩非非破非非卽是是如是只是非是非非之是未
是不非不非不是不不是非之感綿微難見神清慮靜細
而研之 第八簡其詮旨者然而至理無言假文言以明其旨
旨宗非觀藉修觀以會其宗若旨之未明則言之未的若宗之
未會觀之未深深觀乃會其宗的言必明其旨旨宗既其明會
言觀何得復存邪 第九觸途成觀者夫再演言詞重標觀體
欲明宗旨無異言觀有逐言移移言則言理無差改觀則觀旨
不異不異之旨卽理無差之理卽宗旨一而二名言觀明其

弄引耳 第十妙契元源者夫悟心之士甯執觀而迷旨達教
之人豈滯言而惑理理明則言語道斷何言之能議旨會則心
行處滅何觀之能思心言不能思議者可謂妙契環中矣師先
天二年十月十七日安坐示滅十一月十三日塔于西山之陽
敕謚無相大師塔曰淨光皇朝淳化中太宗皇帝詔本州重修
龕塔 釋道原景德
傳燈錄五

按五燈會元傳文畧同

又

李邕作神道碑云無證無修不離此心而得佛或默或語未嘗
有法以示人世稱宿覺禪師自六祖以來禪師頗眾顯者三人

南嶽懷讓青原行思永嘉宿覺也懷讓之下有馬祖南泉趙州
臨濟行思之下有石霜藥山雲門曹溪諸派宿覺之下獨無傳
惟證道歇行於世元和中郡守杜賁發墳視之遺體如故因爲
營塔名淨光後守朱褒上其事僖宗賜諡無相大師國朝雍正
十一年敕封洞明妙智禪師

温州府志
二十六

按永嘉縣志傳文同

又

温州永嘉元覺禪師者永嘉人也姓戴氏卅歲出家徧探三藏
精天台止觀圓妙法門於四威儀中常冥禪觀後因左溪朗禪
師激勵與東陽策禪師同詣曹溪初到振錫攜瓶繞祖三匝祖

曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我
慢師曰生死事大無常迅速祖曰何體取無生了無速乎曰
體卽無生了本無速祖曰如是如是於時大衆無不愕然師方
具威儀叅禮須臾告辭祖曰返無速乎師曰本自非動豈有速
耶祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰
無生豈有意耶祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖歎曰善
哉善哉少留一宿時謂一宿覺矣策公乃留師翌日下山迴溫
江學者輻輳號眞覺大師著禪宗悟修圓旨自淺之深慶州刺
史魏靜緝而序之成十篇目爲永嘉集及證道歌一首並盛行
於世翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修國史判史館

事柱國南陽郡開國侯食邑一千一百戶賜紫金魚袋楊億述

永嘉集卷首無
相大師行狀

諾詎羅尊者 唐

諾詎羅尊者雁蕩山闡化祖師姓羅氏名堯運蜀之眉州青神縣人居中巖山有三峯鼎立如筍旁一峯如寶瓶巖岫奇峭林木森蔚尊者道場也尊者為靈山十六應真內第五位大阿羅漢自唐著靈後飛錫來震旦東海大海際雁蕩龍湫息焉於是蜀之中巖溫之雁蕩名重天下自尊者始也

温州府志
二十六

按四川通志青神縣仙釋門並無羅堯運諾詎那羅名惟范成大記云去眉州一程諾詎羅尊者道場相傳昔有僧道病

僧與之木鑰匙云異時至眉州中巖扣石筍當再相見後果
然今三石屹立如樓觀前兩樓純紫石一蘿蔓被之旁有竇
瓶峯甚端正山中有喚魚潭慈老龍石有世傳雁蕩大小龍
湫亦諾詎道場豈化人往來無常處耶又按梁茵林雁蕩詩
話舊傳諾詎那卽十八應真之第五尊者然貫休所畫十六
羅漢第五爲化闍那弗多尊者恭讀乾隆御訓改定羅漢讚
跋雜哩通答尊者並無羅堯運及諾詎那名樂清縣志廣雁
蕩山志本傳與府志略同不備錄

永嘉高僧碑傳集卷一畢

永嘉高僧碑傳集卷二

冒氏叢書

如皋 冒廣生 疚齋編

元宗

唐

釋元宗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本郡永定山寶壽院依常靜爲師照得戒已還諸方游學抵江陵詞朗禪師門若真金之就冶焉決了疑貳復振錫他行見紫金山悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵子避苛政者哭婦堪哀從宗卜居哮囁絕迹自邇入山者無憚矣一日禪徒擁集見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人耶答云我本虎也在此山中食啖衆生因大師化此冥迴我心得脫業軀已生

傳二
天道故來拜謝折旋之頃了無所見以大曆二年囑別門徒溘

然化矣春秋八十六二月入塔立碑存焉

宋高僧傳二十

按浙江通志温州府志永嘉縣志傳文並引此

又

釋元宗俗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本部永定山寶壽院依常靜爲師旣得戒已還諸方游學抵江陵詣朗禪師門決了疑貳復振錫他行見紫金山悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵子從宗卜居哮囀絕跡入山者無憚焉一日禪從擁集見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人耶答云我本虎也在此山中食啖衆生因大師化此冥迴

我心得脫業軀已生天道故來報謝折旋之頃了無所見以大
歷二年疇別門徒溘然而化春秋八十六二月入塔立碑存焉

神會
傳入

又

禪師元宗永嘉吳氏游學至江陵謁左溪稟受禪要後於紫金山專修禪觀初是山中多虎自師卜居絕不見跡一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此啗人多矣因師開化得脫業軀今將生天上符來報謝言訖不見大歷二年端坐

示滅

佛祖統
紀十

佛嶼
唐

溫州佛嶼和尚尋常見人來以拄杖卓地云前佛也恁麼後佛也恁麼僧問正恁麼時作麼生師畫一圓相僧作女人拜師乃打之僧問如何是佛法大意師云賊也賊也僧問如何是異類師敲碗云花奴花奴喫飯來

景德傳燈錄入

按五燈會元傳文略同

無著

唐

釋無著永嘉人也識度寬明秉操貞確留神大道約志游方抵於京師雲華寺就澄觀法師研習華嚴之教凡諸經論志極旁通然於華藏海終誓遨游以大曆二年入五臺山肆欲觀聖人之境界五月到華嚴寺挂錫始於堂中啜茶見老僧寢陋據北

秋桐館
涂氏藏書

牀間曰子從南方來還賫數珠請看著乃躬度之迴視之間失
僧之所於時神情愀恍疑喜交生曰昔僧明入此覩石曰木杵
後得入聖寺獲見聖賢我願止此其爲快乎次由般若經樓見
吉祥鳥羽毛蒨絢雙飛於頂上望東北鼓翼而去明日有白光
兩穗入戶悠颺少頃而滅同房僧法等見而驚怪言曰此何祥
也願期再現斷衆生疑尋覩光如前因往金剛窟望中致禮方
坐假寐聞叱牛三聲云飲水一翁古貌壞形服麤短褐曳麻履
巾裹甚異著乃迎執其手問從何來翁曰山外求糧用來居在
何地云求糧用在臺山翻質著云師何戾止答曰聞此有金剛
窟故來隨喜翁曰師困耶答曰否曰旣不困憊何輒睡乎著曰

凡夫昏沉胡可怪哉曰師若昏沉可去嚼煮葷乎翁指東北見
精舍相距數步餘翁牽牛前行著躡躅而隨至寺門喚均提三
聲童子磨唯開闔年可十四五垂髮齊眉衣褐襦牽牛入寺見
其地盡是瑠璃堂舍廊廡皆耀金色其間華靡非人間之制度
翁踞白牙床指錦墩揖著坐童子捧二甌茶對飲畢擊玳瑁器
滿中酥酪各賦一匙著咽之如有所證神府明豁悟宿事焉翁
曰師出家來何管何慮乎答曰有修無證大小二乘染指而已
曰未知初出家時求何心著云求大乘菩提心曰師以初心修
即得又問齒臘幾何三十一矣翁云師之純淑年三十八則其
福根菱植此地而榮茂歟且徐徐下山好尋道路勿傷厥足吾

年老朽從山外來困極欲偃息也著請寓一宵可乎曰不可緣
師有二件相隨今夜不見師歸憂愁曷已此乃師有執情在著
曰瞿曇弟子有何執處雖然有伴不顧戀他又問持三衣否曰
受戒以來持之曰此是封執處著曰亦有聖教在若許住徇心
念捨之脫有強緣佛故聽許曰若依小乘無難不得捨衣宜從
急護翁拂襟投袂而作著亦趨行翁曰聽吾宣偈一念淨心是
菩提勝造恒沙七寶塔寶塔究盡碎爲塵一念淨心成正覺著
俯聽凝神謝曰蒙宣密偈若飲醍醐容入智門敢妄指決丈人
可謂知言銘刻心府翁喚均提可送師去臨行拊背曰好去著
再折腰與童子駢肩齊步至金剛窟前問童子此何伽藍不懸

題額童子指金剛窟反問著云伊何窟乎曰先代相傳名金剛窟童子曰金剛下有何字著惟村少選曰金剛下有般若童子院爾適入者般若寺也著攜童子手揖顧而別童子瞠目視著如欲吐辭著曰送我可以言代縞帶與玉玦乎童子遂宣偈云云面上無瞋供養具口裏無瞋吐妙香心裏無瞋是珍寶無染無垢是真常偈終恍惚之間童子及聖寺俱滅唯見山林土石悵悵盈懷歔歔不已歎曰緒言餘論若笙鏞之末響猶在乎耳諦觀山翁立處有白雲冉冉湧起去地尋常許變成五色雲霓上有大聖乘師子而諸菩薩圍遶食頃東方白雲一段漸遮菩薩面羣像與雲偕滅著倏見汾州菩提寺主僧修政等六人相

將還至窟前作禮忽聞山石振吼聲如霹靂諸僧奔走良久寂
無所覩著遂陳遭遇六人悔責不見聖容咫尺縣邈知罪障之
屏翳歟著遂隱此山而終元和中門人文一追述焉

宋高僧傳二十

道晤

唐

釋道晤不知何許人也高趣放蕩識量難賞末住永嘉陶山側
精舍則隱居修真誥之所也大厯中代宗爲陶真君樹此精舍
晤於此進修靡怠人亦傾仰一夕跣跌而卒身肉無沮如入三
昧議不焚葬後五年忽舉右手狀若傳香州官民庶異之以事
奏勅賜紫袈裟諡曰實相大師至今塔中州民祈禱旛華填委
焉系曰凡諸入滅舉其指者蓋示其得四沙門果之數也昔求

那跋摩舉二指而滅言已證二果歟其次法京垂滅屈三指慧

景反握二指將之還屈今晤伸指豈不同諸宋高僧傳二十九

歸一唐

慧通歸一禪師卜地開基建寺造塔實為開山初祖師係四明

人生於元和二年丁亥九月十八日子時示寂於乾甯二年乙

卯九月十五日午時世壽八十有九歷年久遠師承無詳釋佛彦仙

巖寺志三

惟謙 繼南 唐

惟謙繼南皆白鶴寺僧元和間相與游方三十餘年居長安西

明寺被命內廷講新譯仁王經後歸重建白鶴寺為邑大利樂清

縣志
十五

藤蘿尊者唐

藤蘿尊者名無斲本寂院僧唐會昌間因奉沙汰隱居護國禪寺定十餘年藤蘿繞身時號為藤蘿尊者後人因其地立祠曰

聖堂

瑞安縣志十

善孜唐

唐咸通間靈峯洞多怪善孜戒行高潔獨處其中日誦法華經妖怪變現百端神為除孽曾唯廣雁蕩山志十四

惟一唐

惟一唐僧尋佳山水得雁山而稱歎負薪老人過而笑曰我一

如皋冒氏叢書

生看山意不自足師果何所見而歎耶僧因作詩云云

廣雁蕩山志十

四引薛季宣賦注

鴻楚

梁

釋鴻楚字方外姓唐氏永嘉人也生而符彩且異群兒及甫髫齡罷度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍遂祈二親亦願隨往網疏魚脫籠揭鶴飛杜若殖於蘭洲新繒染於絳色互相切直誦習彌通年二十三方升上品無作及迴本郡時州將朱褒知其名節欽揖愈勤唐大順中以城南有廢大雲寺荒墟表聞昭宗欲重締構帝俞其請於是百工俱作楚躬主之施利程功不憊於素而講經禮像無相奪倫武肅王錢氏乾化初年

於杭州龍興寺開度戒壇召楚足臨壇員數因奏薦梁太祖賜
紫衣并號固讓弗聽終不披著自言涼德何稱法門命數之服
時詩人鄭說南游訪鴻靜法師邂逅與楚會體知高行杼詩贈
楚云架上紫衣閒不著案頭金字坐長看楚寬慈人未嘗見其
愠色神氣清爽厥頤豐下且皤其腹目不邪視顧必廻身世俗
之言不輕掉舌所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽
生蓮華重柎複葉香氣芬芬以長興三年壬辰六月五日無疾
而化俗齡七十五法臘五十二道俗孺慕其年遷塔於慈雲石
岡焉楚講貫外深夜行道誦經將逝夕燈光忽暗經聲絕微告
門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻中先有白蛇其大若

肱恒同卧處長誠童侍無妄驚擾生常撰上生經鈔刺血寫法
華經一部至今永嘉人謂爲僧寶中異寶焉

宋高僧傳
二十五

按浙江通志温州府志永嘉縣志傳文並引此

鴻莒

後唐

釋鴻莒姓唐氏永嘉人也早出家於越州龍宮寺始則誦法華
經全部得度裹足往趨長安學律因讀化度寺碑時有舉人旁
聽見莒目瞻多行異之知能背碑請莒誦之儒生覆其文了無
一悞又相將去崇聖寺亦然而多強記輩流所推言歸故鄉請
受二衆依止其細行也生來未嘗叱其狸犬豈況諸餘乎然晝
夜行道誦經有鬼神扶衛或爲然燭或代漆香皆鬼物也天成

三年戊子水滂之後報之以大旱民荐饑饉有強盜入其室莒
待之若賓客躬作粥飯飼之曰徐徐去山深無人汝曹爲天災
所困耳盜者拜受而去弟子中欲襲其不備莒曰非我弟子我
捨此永入深山矣諸子罷輕襲之意長興癸巳歲中恬然無疾
跣趺儼然長逝至三更手敲龕門者三弟子哭泣啟開云吾告
汝等與吾換新衣裳緣佛土諸上善人嫌我服章不淨易畢便
終七日頂暖時院中有巨大三能猛噬遷塔日隨人馴狎時山
中麀鹿飛鳥相參犬無摯猛獸不驚奔葬後有虎繞墳嗥叫其
感物之情如有弟鴻楚並高行爲時所重

宋高僧傳
二十五

按浙江通志温州府志永嘉縣志傳文並引此

警光 後唐

釋警光字登封姓吳氏永嘉人也唐史官左庶子兢之裔孫也幼捨家於陶山寺剃度居必介然不與常人交雜好自標遇慢易緇流多作古調詩苦僻寡味得句時有得色長於草隸聞陸希聲謫宦於豫章光往謁之陸恬靜而傲氣居於舟中凡多迴投刺且不之許接一日設方計于謁與語數四苦祈其草法而授其五指撥鐙訣光書體當見酋健轉腕迴筆非常所知乃西上昭宗詔對御榻前書賜紫方袍後謁華帥韓建薦號曰廣利自華下歸故鄉謁武肅王錢氏以客禮延之而性畔岸弗愜王情乃歸甬東終焉有文集知音者所貴出筆法弟子從瓌温州

僧正智琮皆得墨訣有朝賢贈歌詩吳內翰融羅江東隱等五十家僅成一集時四明太守仰詮素重光高蹈躬爲喪主理命合葬後三年淮西域焚之發棺儼若生相髭髮爪皆長茶毗收舍利起小塔焉則後唐長興中也

宋高僧傳三十

按浙江通志温州府志永嘉縣志傳文並引此惟於傳後添引宣和書譜云誓光潛心草字名重一時吳融司空圖皆稱美之

道怱

後唐

釋道怱俗姓陳永嘉人也少總之年性殊常準而惡鯁血之氣親黨強啖以枯魚且虞嘔噦求出家於開元寺具戒已游閩入

楚言參問善知識要決了生死根源見臨川曹山寂公大有徵
詰若曇詢之間僧稠也終頓息疑於雪峰閩中謂之小怱布納
時太原同名年獵之高故暨迴浙住越州鑑清院時皮光業者
日休之子辭學宏贍探蹟禪門嘗深擊難焉退而謂人曰怱公
之道崇論閎議莫臻其極武肅王錢氏欽慕命居天龍寺私署
順德大師次文穆王錢氏創龍冊寺請怱居之吳越禪學自此
而興以天福丁酉歲八月示滅春秋七十荼毗於大慈山塢收
拾舍利起塔於龍姥山前故僧主彙征撰塔銘今舍利院弟子
主之香火相綴焉

宋高僧
傳十三

又

杭州龍冊寺順德大師道忞永嘉人也姓陳氏卅歲不食葷茹親黨強啖以枯魚隨卽嗚噉遂求出家於本州開元寺受具遊方抵闔謁雪峯峯問什麼處人曰温州人雪峯曰怎麼卽與一宿覺是鄉人也曰只如一宿覺是什麼處人雪峯曰好喫一頓棒且放過一日師問只如古德豈不是以心傳心雪峯曰兼不立文字語句曰只如不立文字語句師如何傳雪峯良久師禮謝雪峯曰更問我一轉豈不好曰就和尙請一轉問頭雪峯曰只怎麼爲別有商量曰和尙怎麼卽得雪峯曰於汝作麼生曰孤負殺人雪峯有時謂衆曰堂堂密密地師出問曰是什麼堂堂密密雪峯起立曰道什麼師退步而立雪峯垂語曰此事得

恁麼尊貴得恁麼綿密對曰道恁自到來數年不聞和尚恁麼
示誨雪峯曰我向前雖無如今已有莫有所妨麼曰不敢此是
和尚不已而已雪峯曰致使我如此師從此信入而且隨衆闍
中謂之小怱布衲因普請處雪峯舉瀉山見色便見心語問師
還有過也無曰古人爲什麼事雪峯曰雖然如此要共汝商量
曰恁麼卽不如道恁鋤地去一日雪峯問師何處來曰從外來
雪峯曰什麼處逢見達磨曰更什麼處雪峯曰未信汝在曰和
尚莫恁麼粘膩好雪峯肯之師後遍歷諸方益資權智因訪曹
山寂和尚問什麼處來曰昨日離明水寂曰什麼時到明水曰
和尚到時到寂曰汝道我什麼時到曰適來猶記得寂曰如是

如是師罷參受請止越州鏡清禪苑唱雪峯之旨學者奔湊副使皮光業者日休之子也辭學宏瞻屢擊難之退謂人曰怱師之高論人莫窺其極也新到僧參師拈起拂子僧曰久嚮鏡清猶是遮箇在師曰今日遇人又不遇人問如何是靈源一直道師曰鏡湖水可殺深師問僧什麼處來曰應天來師曰還見鰻鰲魚麼曰不見師曰闍黎不見鰻鰲鰻鰲不見闍黎曰總不恁麼師曰闍黎只解慎初護末問學人未達其原請師方便師曰是什麼原曰其原師曰若是其原爭受方便僧禮拜退後侍者問曰和尚適來莫是成他問否師曰無曰莫是不成他問否師曰無曰未審畢竟作麼生師曰一點水墨兩處成龍師在帳

中坐有僧問訊師撥帳開曰當斷不斷返招其亂僧曰既是當斷爲什麼不斷師曰我若盡法直恐無民曰不怕無民請師盡法師曰維那拽出此僧著又曰休休我在南方識伊和尚來因普請鋤草次浴頭請師浴師不顧如是三請師舉鑿作打勢浴頭乃走師召曰來來浴頭迴首師曰向後遇作家分明舉似其僧後至保福舉前語未了福以手掩其口僧却回舉似師師曰饒伊怎麼也未作家師問荷玉什麼處來曰天台來師曰我豈是問汝天台曰和尚何得龍頭蛇尾師曰鏡清今日失利師看經僧問和尚看什麼經師曰我與古人鬪百草師却問汝會麼曰少年也曾怎麼來師曰如今作麼生僧舉拳師曰我輸你也

僧到參師問闍黎從什麼處來曰佛國來師曰佛以何爲國曰
清淨莊嚴爲國師曰國何以爲佛曰妙淨真常爲佛師曰闍黎
從妙淨來莊嚴來曰無不答對師曰噓噓別處有人問汝不可
作遮箇語話錢王欲廣府中禪會命居天龍寺始見師乃曰真
道人也致禮勤厚由是吳越盛於元學其後又創龍冊寺延請
居焉師上堂曰如今事不得已向汝道若自驗著實箇親切到
汝分上因何特地生疎只爲拋家日久流浪年深一向緣塵致
見如此所以喚作背覺合塵亦名捨父逃逝今勸兄弟未歇歇
去好未徹徹去好大丈夫兒得恁麼無氣槩還惆悵麼終日茫
茫地何不覓取箇管帶路好也無人問我管帶一路時有僧問

如何是管帶一路師曰噓噓要棒卽道曰恁麼卽學人罪過也
師曰幾被汝打破蔡州問無源有路不歸時如何師曰遮箇師
僧將坐便坐問如何是心師曰是卽二頭曰不是如何師曰又
不成是頭曰是不是總不恁麼時如何師曰更多饒過問十二
時中以何爲驗師曰得力卽向我道僧曰諾師曰十萬八千猶
可近問如何是方便門速易成就師曰速易成就曰爭柰學人
領覽未的師曰代得也代却問如何是元中元師曰不是是什
麼曰還得當也無師曰木頭也解語問如何是人無心合道師
曰何不問道無心合人曰如何是道無心合人師曰白雲乍可
來青嶂明月那教下碧天問學人問不到處請師不答和尚答

不到處學人卽不問師乃拗住曰是我道理是汝道理曰和尚
若打學人學人卽却打也師曰得對相耕去僧舉問有僧辭歸
宗宗問什麼處去曰百丈學五味禪去歸宗不語師乃曰緣歸
宗單行底事僧問如何是歸宗單行底事師曰棒了趁出院僧
禮拜師曰作麼生會曰學人罪過師曰料汝恁麼去問承師有
言諸方若不是走作便是籠人罩人未審和尚如何師曰被汝
致此一問直得當門齒落問如何是親的密密底事師曰常用
及人曰不知者如何師曰好晴好雨師問僧門外什麼聲曰雨
滴聲師曰衆生顛倒迷已逐物法眼別云畫出僧問如何是同相師將
火筴插向爐中僧又問如何是別相師又將火筴插向一邊法眼

別云問
不當埋

有僧引童子到曰此兒子常愛問僧佛法請和尙驗看

師乃令點茶童子點茶來師啜訖過盞托與童子童子近前接

師却縮手曰還道得麼童子曰問將來

法眼別云和尚更喫茶否

僧問和尙

此兒童見解如何師曰也只是兩生持戒僧師三處開法語

要隨門人編錄今但梗槩而已晉天福二年丁酉八月示滅壽

七十四黑白袈號制服者甚衆茶毗於大慈山獲舍利就龍冊

山之陽建塔

景德傳燈錄十八

按五燈會元傳文於久嚮鏡清猶有遮箇在下有學人啐請

師啄師曰還得活也無曰若不活遭人怪矣師曰也是草裏

漢問僧近離甚處曰三峯師曰夏在甚處曰五峯師曰放你

溫州不刊

三十棒曰過在甚麼處師曰爲汝出一叢林入一叢林師一
日於僧堂自擊鐘曰元沙道底元沙道底僧問元沙道甚麼
師乃畫一圓相僧曰若不久參爭知與麼師曰失錢遭罪師
住庵時有行者至徐徐近繩牀取拂子提起問某甲喚這箇
作拂子庵主喚作甚麼師曰不可更安名立字也行者乃擲
却拂子曰著甚死急問僧外面是甚麼聲曰蛇齧蝦蟆聲師
曰將謂衆生苦更有苦衆生師問靈雲行脚事大乞師指南
雲曰浙中米作麼價師曰若不是道怱泊作米價會却又問
如何是清淨法身師曰紅日照青山曰如何是法身向上事
師曰風吹雪不寒問僧趙州喫茶話汝作麼生會僧便出去

師曰邯鄲學廣步等語又我輸你也下有問辨不得提不起時如何師曰爭得到這裏曰恁麼則禮拜去也師曰鏡清今日失利師見僧學書迺問學甚麼書曰請和尚鑒師曰一點未分三分著地曰今日又似遇人又似不遇人師曰鏡清今日失利僧問聲前絕妙請師指歸師曰許由不洗耳曰爲甚麼如此師曰猶繫脚在曰某甲祇如此師意又如何師曰無端夜來雁驚起後池秋等語又打破蔡州下有問僧近離甚處曰石橋師曰本分事作麼生曰近離石橋師曰我豈不知你近離石橋本分事作麼生曰和尚何不領話師便打僧曰某甲話在師曰你但喫棒我要這話行僧問一等明機雙扣

爲甚麼却遭違貶師曰打水魚頭痛驚林鳥散忙等語又明月那教下青天下有問新年頭還有佛法也無師有曰如何是新年頭佛法師曰元正啟祚萬物咸新曰謝師答話師曰鏡清今日失利等語又當門齒落下有上堂衆集定師拋下拄杖曰大衆動著也二十棒不動著也二十棒時有僧出拈得頭上戴出去師曰鏡清今日失利等語又迷已逐物下有曰和尚作麼生師曰洎不迷已曰洎不迷己意旨如何師曰出身猶可易脫體道應難等語其餘亦有本傳有而五燈會元無者大抵門人隨意編錄故各各不同也

又

道怵字德順永嘉陳氏子六歲不茹葷親黨強啖以枯魚輒吐
去因薙髮於本州開元寺旣而抵閩謁雪峯禪師妙契宗旨時
謂之小怵布衲歸住東府鏡清寺倡雪峯之法學者奔湊副使
皮光業辭學宏麗屢擊難之退謂人曰怵師之高論人莫窺其
極也文穆王命主天龍寺後創龍冊寺延請居焉天福初示滅
塔於龍冊山

浙江通志二百
一引十國春秋

按温州府志永嘉縣志傳文並引此

又

唐天龍道怵順德禪師永嘉陳氏子初住越州鏡清院學者奔
湊吳越錢王命居天龍寺後創龍冊寺延請居焉晉天福初示

寂塔於龍冊山

西湖志二十三
引天龍寺志

神祿 後唐

温州温嶺瑞峯院神祿禪師福州福清人也本邑天竺寺出家
得法於瑞巖久爲侍者後開山創院覺侶依附師有偈曰蕭然
獨處意沉吟誰信無絃發妙音終日法堂唯靜坐更無人問本
來心時有朋彥上座躡前偈而問曰如何是本來心師召曰朋
彥彥應諾師曰與老僧點茶來彥於是信入師太平興國元年
示滅壽百有五歲

景德傳燈
錄二十三

按五燈會元傳文引此

子儀 後唐

杭州天竺山子儀心印水月大師温州樂清縣人也姓陳氏初游方謁鼓山因問曰子儀三千里外遠投法席今日非時上來乞師非時答話鼓山曰不可鈍置仁者師曰省力處如何鼓山曰汝何費力師自此承言領旨便往浙中錢忠懿王聆其道譽命開法於羅漢光福二道場海衆臻湊師上堂示衆曰久立大衆更持什麼不辭展拓却恐悞於禪德轉迷歸路時寒珍重僧問如何是從上來事師曰住僧曰如何薦師曰可惜龍頭翻成蛇尾有僧禮拜起將問話師曰如何且置其僧乃問只如興工之子還有相親分也無師曰只待局終不知柯爛問如何是維摩默師曰謗僧曰文殊因何讚師曰同案領過僧問維摩又如

何師曰頭上三尺巾手裏一枝拂問如何是諸佛出身處師曰
大海洋裏一星火僧曰學人不會師曰燒盡魚龍問丹霞燒木
佛意旨如何師曰寒卽圍爐向猛火僧曰還有過也無師曰熱
卽竹林溪畔坐問如何是法界義宗師曰九月九日浙江潮問
諸餘卽不問如何是光福門下趨毗盧越釋迦底人師曰諸餘
奉納僧曰恁麼卽平生慶幸去也師曰慶幸事作麼生其僧罔
措師喝之師將下堂僧問下堂一句乞師分付師曰攜履已歸
西國去此山空有老猿啼問鼓山有掣鼓奪旗之說且如何師
曰敗將不忍誅僧曰或遇良將又如何師曰念子孤魂賜汝三
奠問世尊入滅當歸何所師曰鶴林空變色真歸無所歸僧曰

溫州不刊

夫子必定何之師曰朱實殞勁風繁英落素秋僧曰我師將來復歸何所師曰子今欲識吾歸處東西南北柳成絲問如何修行即得與道相應師曰高卷吟中箔濃煎睡後茶師迴故里雍熙三年示滅門人闍維收舍利建塔

景德傳燈錄二十一

按五燈會元傳文略同又樂清縣志本傳有子儀天授中白

鶴寺僧一語

知默 後唐

温州雲山佛嶼院知默禪師師上堂曰山僧如今看見諸上座恁麼行脚喫辛喫苦盤山涉澗終不為觀看州縣參尋名山怪跡莫非為此一大事如今且要諸人於本參中通箇消息來雲

溫州不刊

山敢與證明非但雲山證明乃至禪林佛刹亦與證明僧問如何是佛嶼家風師曰送客不離三步內邀賓祇在草堂前

景德傳燈錄

錄二

按五燈會元傳文略同

可宏 後唐

温州大甯院可宏禪師僧問如何是正直一路師曰七顛八倒曰恁麼則法門無別去也師曰我知汝錯會去問皎皎地無一絲頭時如何師曰話頭已墮曰乞師指示師曰適來亦不虛設問向上宗乘請師舉揚師曰汝問太遲生曰恁麼卽不仙陀去也師曰深知汝恁去

景德傳燈錄二十六

溫州圖書館

WENZHOU LIBRARY

按五燈會元傳文略同

希覺

漢

釋希覺字順之姓商氏世居晉陵覺生於溧陽家系儒墨屬唐季喪亂累被剽略自爾貧窶嘗備書於給事中羅隱家偶問名居隱曰毗陵商家兒何至於此歎息再三多與顧直勸歸鄉修學至年二十五歎曰時不我與或服冕乘軒皆一期爾忽求出家於溫州開元寺文德元年也龍紀中受戒續揣摩律部稟教於西明寺慧則律師時在天台山也則乃法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江表覺始窺其牆終見室家環富以則出集要記解南山鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿各競師門流

宥忘返覺遂著記廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭末光增暉
日月謙言增暉集要之日月也二十卷成部浙之東西盛行斯
錄暨乎則公長往乃講訓於永嘉武肅王錢氏季第鐸牧是郡
深禮重焉尋爲愚僧所誣塑釋而不問徙於杭大錢寺文穆王
造千佛伽藍召爲寺主借紫私署曰文光大師焉四方學者騁
驚而臻覺外學偏多長於易道著會釋記二十卷解易至上下
繫及末文甚備常爲人數演此經付授於都僧正贊甯及乎老
病乞解見任僧職旣遂所懷唯嘯傲山房以吟詠爲樂年八十
一然猶鈔書籍異本曾無告倦末終之前捨衣物作現前僧得
施復普飯一城僧自此困憊每睡見有一人純衣紫服肌膚軟

弱如綿纒焉意似相伴纔欲召弟子將至此人舒徐下牀後還
如故親向贊甯說此某知是天人耳囑託言畢而絕享年八十
五生常所著擬江東讓書五卷雜詩賦十五卷注林鼎金陵懷
古百韻詩雜體四十章覺之執持未嘗弛放勤於講訓切於進
修學則彌老而不休官則奉身而知退可謂高尙其事名節俱
全長者之風藹然如在所居號釋氏西齋慕吳競之蘊積編簡

焉

宋高僧
傳十六

永嘉高僧碑傳集卷二畢

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

劉叔規前贊書說此是知是天人自燃証書而
 五生新新者疑在與道書五卷雜詩賦十五卷注以
 其有讀詩雜論何才章學之致持未嘗免於勤於
 修學則謂其而不休自進奉身而無退可謂高節
 公長者之風猶然知在則其德深矣西齊吳讓之稱其
 天德備
 六傳

張廷國等詩集卷二第

溫州市圖書館
 WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY