

群書集事淵海卷之三十一

人物門

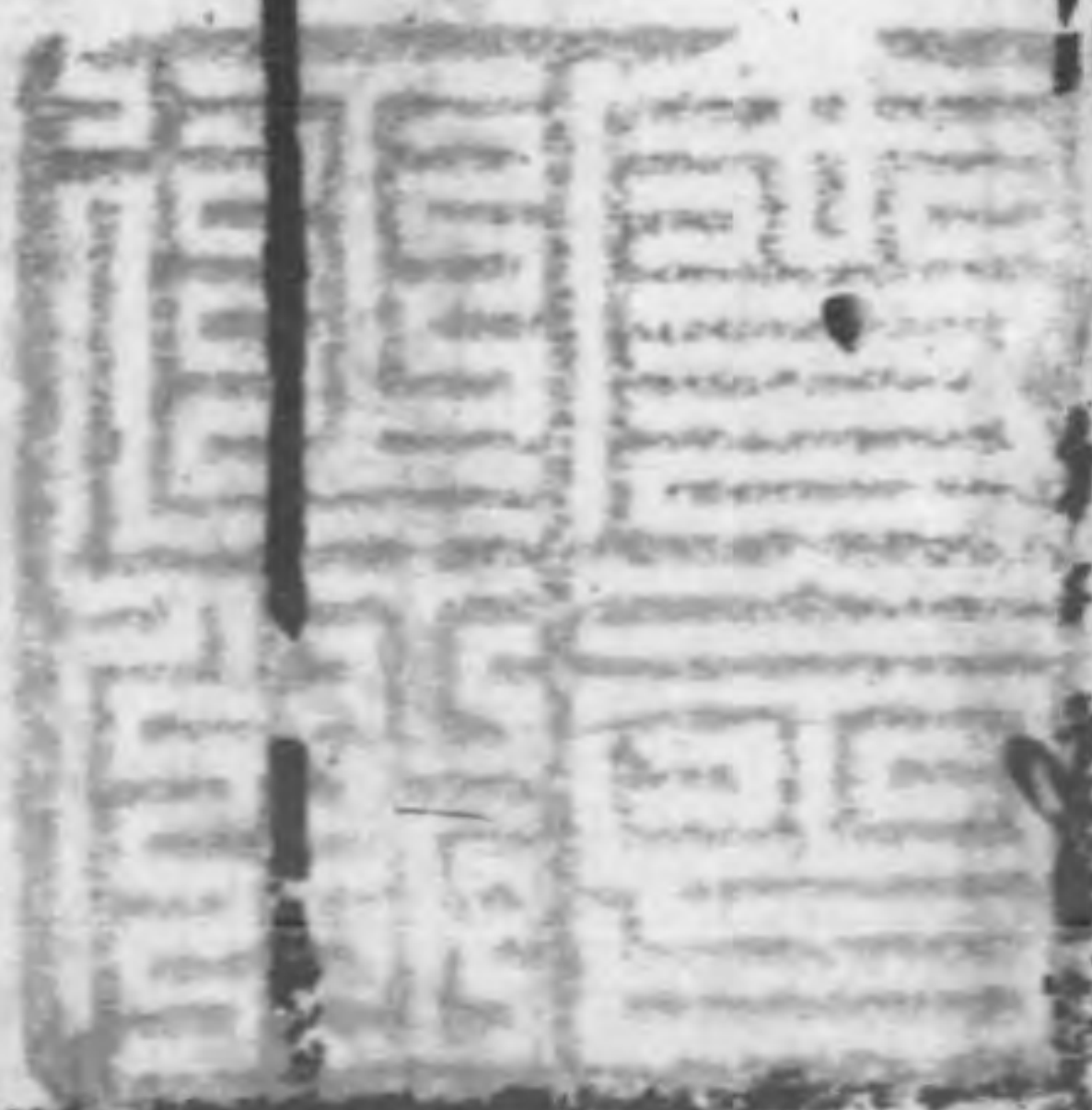
釋

佛祖

佛氏之始

釋迦佛中天竺化脇而生釋氏通鑑

周昭王二十六年釋迦牟尼佛賢劫第四佛也是年四月八日
示生於中天竺迦毗羅衛國彼國乃三千世界之中故佛生於
彼也父淨梵王母摩耶夫人母於是日遊歡喜園手攀無憂樹

枝太子化從右脇而生自行七步分手指天地曰天上天下唯我獨尊空中九龍吐水灌太子身父王字之曰悉達多也

臨兒國生浮屠老子為教 魏書

臨兒國浮屠經云其國王生浮屠浮屠太子也父曰屑頭邪母云莫邪浮屠身服色黃髮青如青絲乳青毛蛉赤如銅始莫邪夢白象而孕及生從母左脇出生而有結墮地能行七步此國在天竺城中天竺又有神人名沙律昔漢哀帝元壽元年博士弟子景盧受大月氏王使伊存口受浮屠經曰復立者其人也浮屠所載臨蒲塞桑門伯聞䟽問白䟽間比丘晨門皆弟子號也浮屠所載與中國老子經相出入蓋以為老子西出關過西域之天竺教胡浮屠屬弟子別號合有二十九不能詳載故略之如此

佛教

興佛氏之教者

漢明求教入中國後漢

明帝夢見金人 大頂有日月光以問群臣或曰西方有神其名曰佛陛下所夢得無是乎於是遣使天竺問其道術而圖其形像焉佛者漢言覺也將以覺悟群生也其教以修善慈心為主不殺生素務清靜其精者為沙門沙門漢言息也蓋息意去欲而歸於無為又以為人死精神不滅隨復受形生時善惡皆有報應該貴行善修道以鍊精神以至無生而得為佛也佛長丈六尺帶金色頂中佩日月光變化無方無所不入而大濟群

欽禪師建徑山道場釋氏通鑑

唐玄宗天寶三載徑山國一法欽禪師初開元十年依鶴林素
禪師出家因有省自此日用妙密超放無拘辦道既久請遊南
方素曰乘流而行遇徑即止師禮辭之至是南至餘杭東北徑
山默省素語乃登岡阜尋駐錫之地西過危峯之北石岩之隈
跌坐石床有老人前致敬曰願捨此居之地為師駐錫之所即
請師南進登山絕頂入五峯之間有大湫指謂師曰吾家若去
此湫當漲留一穴之水幸勿堙之我時來相助言訖乃隱於是
雲霧晦冥風雨驟作連夜不息及逗曉雨霽湫水盡涸漲沙遂
平惟一穴尚存謂之龍井北峯之陽復有草庵可居師遂安禪
於此四方雲衲欽慕高道撥草瞻風營巢聚枝未逾數載庵居
遍於岩谷名走叢林道滿天下今庵基見在諸草不生

傳法

佛氏以教法相傳也

世尊以微妙法門作偈相傳 釋氏通鑑

周穆王五十二年大梵天王至靈山會上以金色娑羅花獻世
尊世尊拈花示眾人天百萬悉皆罔措獨金之頭陀破顏微笑
世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相无相微妙法門分付摩
訶迦葉聽吾偈曰法本法无法无法法亦法今付无法時法法
何曾法

初祖迦葉尊者周懿王五年以正法付阿難偈曰法法本來
法無法無非法何於一法中有法有不法乃奉世尊僧伽梨
衣於鷄足山入滅盡定以俟彌勒下生
二祖阿難尊者周獨王十一年以正法付商那和修偈曰本

來付有法付了言無法各各須自悟悟了無無法乃入三昧
分身四分與天宮龍宮二國王供養住世凡百三十二年
叱利國三祖商那和修尊者周宣王二十二年以正法付優
波翹多尊者偈曰非法亦非心無心亦無法說是心法時是
法非心法既付法已即隱於罽賓國南象白山中後於三昧
中見翹多五百徒衆多懈慢乃往彼現龍奮迅三昧以調伏
之乃作十八變化火光三昧自焚其身

西天四祖優波翹多尊者周平王三十年付法於提多迦偈
曰心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法乃踊
身虛空号十八變復于本座跏趺而逝

五祖提多迦尊者周莊王五年於中天竺國以法付彌遮迦
尊者偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心得無

法遂示寂

西天六祖彌遮迦尊者周襄王十五年以法付娑須密多尊
者偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法
遂示寂

西天七祖娑須密多尊者周定王十七年以法付佛陀難提
尊者偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非
法遂示寂

西天八祖佛陀難提尊者周景王十年以法付伏駄密多尊
者偈曰虛空無內外心法亦如是若了虛空故是達真如理
遂示寂

西天九祖伏駄密多尊者周敬王三十三年以法付脇尊者
偈曰真理本無法因名顯真理受得真真法非真亦非偽遂

示寂

西天十祖脇尊者周定王二十二年以法付富那夜奢偈曰
真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止遂示寂
西天十一祖富那夜奢尊者周安王十四年以法付馬鳴大
士偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二
遂示寂

西天十二祖馬鳴大士周顯王四十一年以法付迦毘摩羅
尊者偈曰隱顯即本法明暗元無二今付悟了法非取亦非
棄遂示寂

中印土十三祖迦毘摩羅尊者周赧王四十一年以法付龍
樹大士偈曰非顯非隱法說是真實際悟此隱顯法非愚亦
非智遂現神變化火焚身

南印土十四祖龍樹大士秦始皇三十五年以法付迦那提
婆尊者偈曰為明隱顯法方說解脫理於法既無證無嗔亦
無喜遂示寂

西天十五祖迦那提婆尊者漢文帝後元三年以法付羅睺
羅多偈曰本對傳法人為說解脫理於法實無證無終復無
始遂放八光而歸寂滅

室羅筏城十六祖羅睺羅多尊者漢武帝元鼎四年以法付
僧迦難提偈曰於法實無證不取亦不離法非有無相內外
云何起遂安坐示寂

摩竭提國十七祖僧伽難提尊者漢昭帝元平元年以法付
伽耶舍多尊者偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨
花果亦復爾即右手攀樹而化

西天十八祖伽耶舍多尊者漢成帝永始四年以法付鳩摩多偈曰有種有心地因緣得發萌於緣不相礙當生生不生躡身虛空作十八變化火光三昧自焚

西天十九祖鳩摩多尊者王莽地皇三年以法付奢夜多偈曰性上本無生為對來人說於法既無得何懷決不決即以指甲釐面如紅蓮開放光入滅

西天二十祖奢夜多尊者東漢明帝永平十七年以法付婆修盤頭偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟即以首倒植木枝奄然而化

西天二十一祖婆修盤頭尊者東漢安帝元初四年以法付摩拏羅偈曰泡幻同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古即跏趺而逝

西天二十二祖摩拏羅尊者東漢桓帝延熹九年以法付鶴勒那偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂即示寂

西天二十三祖鶴勒那尊者東漢獻帝建安十三年以法付師子比丘偈曰認得心性時可說不思議了了無可得得時不說知復告以後難乃示寂衆欲分舍利復現空中說偈一法一切法一切一法攝吾身非有無何分一切塔

西天二十四祖師子尊者蜀漢後主延熙十一年以法付婆舍斯多偈曰正說知見時知見俱是心當思即知見知見即于今付法已祖留蜀賓

西天二十五祖婆舍斯多尊者東晉明帝太寧三年以法付不如密多偈曰聖人說知見當境無非是我今悟真性無道

亦無理遂示寂

天竺二十六祖不如密多東晉孝武帝太元十三年以法付般若多羅偈曰真性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼為智遂示寂

二十七祖般若多羅南宋孝武帝大明元年以法付菩提達磨偈曰心地含諸種因心復生理果滿菩提圓花開世界起即於座立舒右右手放光二十七道踊身虛空化火自焚空中舍利如雨

西天二十八祖達磨大師默坐九年學者益眾至是忽謂其徒曰吾西返之時至矣汝等盍言所得道副曰如我所見不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼總持曰我見如慶喜見阿闍佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰

四大本空五陰非有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨慧可禮三拜依位而立師曰汝得吾髓即顧慧可曰世尊正法眼藏展轉授吾吾今付汝吾滅後二百餘年衣止不傳法周沙界潛符密契千萬有餘汝當闡化勿輕未悟一念回機便同本有聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成乃往禹門千聖寺十月初五日端坐而逝壽一百五十歲門人奉全身葬熊耳山定林寺時梁武帝大通元年也

二祖慧可大師陳文帝天嘉元年以衣法付僧璨偈曰本來緣有地因地種花生本來無有種花亦不曾生復云汝且處深山勿懼世難然吾亦有夙累今要償之祖遂留鄴都隨宜行化

隋煬帝大業二年三祖僧璨大師初周武廢教師往來司空山十餘年人無識之者開皇十二年壬子遇沙彌道信禮師曰乞和尚與解脫法門師曰誰縛汝曰無人縛曰何更求解脫乎信大悟久之與授具戒後知其緣熟乃付以法衣而說偈曰花種元因地從地種花生若無人下種花地亦無生師即優游江國歷羅浮諸山復還舊止十月十五日當說法次即於衆會中儼立合掌而逝唐代宗謚鏡智禪師師嘗著信心銘言約義豐妙盡宗極世傳誦之

四祖道信大師唐太宗貞觀十八年以法付弟子弘忍大師偈曰華種有生性因地華生生大緣與信合當生生不生遂以學徒委之

五祖弘忍大師唐高宗咸亨三年開化於蘄州黃梅破頭山

時六祖乃嶺南盧居士名惠能年三十二來參祖曰來求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖異之曰著槽廠去能入碓方服勞經八箇月師告衆各述一偈語意冥符則衣法皆付神秀上座書偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣惹塵埃師見曰依此修行亦得道果能聞之亦命人於秀偈側書曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處有塵埃師見之故曰此誰作亦未見性即於是夕潛呼能至告曰諸佛出世為一大事因緣隨機小大而引化之遂有三乘等法然以微妙秘密正法眼藏付于迦葉展轉傳授以至於吾吾今授汝聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生能跪受畢又曰衣止汝身勿復傳也且當遠引俟時行化逢懷且止遇會即藏能禮辭通夕

南嶽師由是三日不上堂衆疑問之師曰吾道行矣又曰衣
法離傳師曰能者傳之衆知盧居士也尋已不在相率追之
趨至大庾嶺頭能置衣鉢於石慧明上座先至舉之莫能動
即曰我來求法不求其衣六祖乃曰不思善不思惡正當恁
麼時還我明上座本來面目明大悟曰密語外還更有意旨
否六祖曰我今與汝說者即非密也汝若返照密却在汝邊
六祖令向北接人六祖後至曹溪又被惡人尋逐乃晦迹於
四會懷集之間四年隱於獵人中常為獵人說法獵人悟者甚衆

道安嘆法流東國在道壹釋氏通鑑

東晉孝武帝太元九年慧遠法師少為儒生博極群書嘗與弟
慧持造安法師席下聞出世間法而悅之歎曰儒道九流特糝
糠耳遂出家安門徒數千遠居第一座安嘗歎曰使道流東國

其志遠乎至是以秦亂東遊于晉

羅什廣說諸經流化晉書

鳩摩羅什年二十龜茲王迎之還國廣說諸經四遠學徒莫之
能抗有頃羅什母辭龜茲王往天竺留羅什住謂之曰方等深
教不可思議傳之東土惟爾之力但於汝無利其可如何什曰
必使大化流傳雖苦而無恨母至天竺道成進登第三果西域
諸國咸伏羅什神僞每至講說諸王皆長跪坐側令羅什踐而
登焉

泗洲僧自西土遊中國釋氏通鑑

唐高宗龍朔三年泗洲大士僧伽初自碎葉國遊于西涼復顯
化洛陽

釋波利取尊勝咒釋氏通鑑

唐高宗弘道元年初北印土罽賓國沙門佛陀波利此云護儀鳳元年至五臺清涼山逢一叟問曰爾來何為曰欲禮文殊曰曾持佛頂尊勝咒來否曰未也曰此土衆生犯四棄者多能回取咒以流此土作大利益弟子當示師文殊所在叟忽不見波利乃返本國取咒至於長安有旨命杜行顛及日照三歲番譯譯訖賜利鸞絹三十匹至是利又將梵本訪西明寺僧順貞奏共譯出名尊勝陀羅尼乃第三出也與社令譯者大同小異此諸衆譯此最弘布波利即入五臺後不知終

神妙不測者

神通

釋太子一箭貫諸鼓 釋氏通鑑

周昭王三十五年佛年十歲與兄弟犄力以手擲象於城外還

以手接園中有金鼓銀鼓石鼓鐵鼓各七重太子一箭徹過諸鼓

佛乘天馬陵虛而去 釋氏通鑑

周昭王四十四年佛年十九歲出城四門遊觀於東南西見老病死生厭離心於城北門見出家人生欣樂心二月八夜乘天馬踰城陵虛而去至檀特山自以寶劍絕其鬚髮淨居天人舉僧伽梨因乃服之入彌樓山阿藍迦處習不用處定者三年方入正覺

耆域能分身五百舍 釋氏通鑑

晉惠帝太安元年沙門耆域知洛將亂辭歸天竺有僧乞一言為誠域令會衆人衆集域昇座曰守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言訖便默於是數百人各請域中食域

皆許往明日五百舍皆有一域始謂獨過及相雙問方知分身降焉既行有遠送者域徐行追者弗及域畫地曰於此別矣其日有從長安來者見域在彼寺又賈客其夕會域于流沙計已九千餘里

異僧能撥天見天宮 釋氏通鑑

東晉孝武帝太元十年正月二十七日道安法師見有異僧出入窻隙安以生處問之僧曰當生兜率即以手虛撥天西北即雲開備見兜率天宮之妙又曰當浴聖僧方果所願具示浴法後安設浴見有數十小兒入寺須臾但聞浴室用水聲久之不見開室而巾濕水減果是聖應也二月八日忽告衆曰吾當去矣無疾跣趺而逝

杯度乘木杯渡水 釋氏通鑑

東晉安帝隆安五年杯度比丘常乘木杯渡水神化莫測時在彭城羅什聞之嘆曰吾與此子戲別三百年矣相見杳然未期逢於來世耳

元暢能掌中流水 釋氏通鑑

南宋孝武帝大明四年西域功德直至荊州釋元暢請出念佛三昧等經暢刊正文義辭旨婉切暢能舒手出香掌中流水莫之測也

寶誌能令鱸成活魚 釋氏通鑑

南宋明帝太始二年寶誌大士往來皖山劍水之下髮而徒跣著錦袍面方而瑩徹如鏡手足皆烏瓜初金陵東陽民朱氏之婦聞兒帝鷹巢中梯樹得之舉以為子七歲依鍾山僧儉出家專修禪觀至是顯迹以剪尺拂子掛杖頭負之而行經聚落兒

童華逐之或微索酒或累日不食嘗遇食鱠者從而求之食者分啗之而有輕薄心誌即吐水中皆成活魚時時題詩初若不

可解後皆有驗

邵碩分身一履之驗

釋氏通鑑

南宋蒼梧王元徽元年沙門邵碩康居國人與誌公最善出入經行不問夜旦意欲求之則去游益州以滑稽言事能發人歡笑因勸以善家家喜之至人家眠地者家必有死能分身於數處刺史劉孟明挹事之忽著布帽詣明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史玉除之及明卒仲玉果行州事是年九月將亡謂沙門法進曰願露骸松下然脚須著屐進諾之已而化昇其尸露之明日往視失所在俄有自郫縣來者曰昨見碩公著

一履行市中曰為我語進公小兒見欺止為我隻履進驚問沙彌答曰昇尸時一履墮行不及繫也

弘明伏虎繩繫山結

釋氏通鑑

南齊武帝永明四年會稽釋弘明卒壽八十四明誦法華習禪禮懺為業每旦水瓶自滿天童為其給使虎嘗入室伏其床前久之乃去又山精來惱明以腰繩繫之鬼謝乃放

寶誌化身非一

釋氏通鑑

南齊武帝永明七年帝怒大士寶誌惑眾收逮建康獄是日人見大士游行市井而檢校仍在獄中其夕語吏曰門外有兩輿食金鉢盛飯汝可取之果文惠太子竟陵王送供至建康令呂文顯以聞帝悔謝迎至禁中俄帝宴後宮誌乃暫出已而猶見行道于顯陽殿帝驚遣吏至問吏曰誌久出在省中帝益神敬

之後誌假神力於武帝見高帝於地下受錐刀之苦帝自是永廢錐刀誌之神異化人非一

法匱化身三處釋氏通鑑

南齊武帝永明七年釋法匱出家於枳園寺誦經守素一日還其舊居又至定林復還枳園後三處考之皆見匱來中食實是一時而三處焉是晚奄然而卒尸甚香軟衆咸悟其得果遂聞於帝帝親臨幸為設僧供文惠文宣皆來頂禮為營理殮葬觀施雲集仍以其錢起枳園寺塔

慧安焰從身出釋氏通鑑

南齊明帝建武二年沙門慧安年十八為沙彌止江陵寺當衆僧坐時輒起行水常執空瓶自上及下水用不竭衆訝之及受具靈異益著嘗與沙門惠濟上堂本薩堂戶未開安自壁出入無碍濟駭之後附商入湘中路示寂將死謂商曰我死即露尸岸上不須設棺商如其言以尸投岸夜有焰從其身出商大怖及舟至湘中則安已先至欲就語又失所在

惠初無舟度江釋氏通鑑

齊東昏侯永元二年釋僧惠初南陽劉虬立陟屺寺請以居之惠常欲度江津吏以舟小未及過之惠已在彼岸又至病人家惠嗔者必死喜者必差又能分身赴人之供是年示寂神異甚多

誌公飛錫止鶴釋氏通鑑

梁武帝天監四年舒州潛山最奇絕而山麓尤勝誌公與白鶴道人皆欲之因稟武帝帝以二人俱具靈通俾各以物識其地得者居之道人云某以鶴止處為記誌公云某以卓錫處為記

已而鶴先飛去至麓將止忽聞空中錫飛聲誌公之錫遂卓於山麓而鶴驚止他所道人不懌然以前言不可食遂各以所識築室焉

誌公整面出十二相釋氏通鑑

梁武帝天監七年詔畫工張僧繇寫寶公像誌整面門出十二面觀音相或慈或威僧繇竟不能寫他日與帝臨江縱望有物沂流而上誌以杖引之而至乃紫旃檀即雕誌像神采如生

達磨折蘆渡江釋氏通鑑

梁武帝普通元年九月二十一日天竺菩提達磨大師至廣州刺史表聞武帝帝遣使詔迎十一月一日至金陵帝問朕即位以來造寺捨經度僧不可勝數有何功德師曰並無功德帝曰何以並無功德師曰此人天小果有漏之因雖有非實帝曰

如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不省玄旨師知機不契十九日遂去梁折蘆渡江二十三日北趨魏境尋至雒邑初上嵩山少林寺終日面壁而坐

道穆致山神謝過釋氏通鑑

梁武帝大通元年釋道穆初入荊州神山忽風雷震吼蛇虎亂圍穆心泰然一定七日蛇虎方隱山神變形謝過云是田伯王也來請受戒及施法式諸毒潛亡祭祀絕於羶辛祈澤應時雲雨如此靈異非一居山三十餘年道俗欽德

達磨隻復西返釋氏通鑑

梁武帝中大通元年達磨大師於禹門千聖寺端坐而逝葬熊耳山定林寺明年魏使宋雲西域回遇師于惠嶺手携隻履翩

翮獨逝雲問師何往曰西天去且云汝主已厭世及雲歸朝具奏其事莊帝有旨令啓墳唯空棺隻履存焉舉朝驚歎奉詔取履供養梁武聞師顯化親製碑刻之鍾山其末云嗟乎見之不見逢之不逢今之古之悔之恨之朕雖一介凡夫敢師之於後云至唐代宗謚師曰圓覺大師

聰師伏虎靈瑞非一釋氏通鑑

梁武帝太清三年湘東王以高祖崩捨宮造天宮寺邀法聰禪師居之聰初至襄陽傘蓋山白馬泉谷築室栖禪梁晉安王來部襄雍承風至山騎從無故而退王慙而返夜感惡夢及再往馬退如故王乃潔齋方得進見初至寺側但覩一谷猛火洞然良久竚望忽變為水經停傾仰水滅堂現以事相詢乃知時入水火定也堂內繩床邊有二虎聰按伏其頭閉其目召王令前

方得展禮因告境多虎災聰即入定頃更有十七虎至便與受歸戒勅令勿犯百姓遂乃無害其日將王臨白馬泉見白龜聰曰此雄龍也又臨靈泉有五色鯉聰云此雌龍也王因表奏下勅為造禪居寺又就所住造靈泉寺至是居天宮尋還故里後以大定五年九月無疾而化壽九十二師之靈瑞非一

嵩公見飛空之僧釋氏通鑑

梁元帝承聖二年齊沙門嵩公至白虎山因失道聞鍾聲登一寺於堂久坐忽見五六十僧飛空而下自相借問或言長安咸都嶺南薊北動即萬里嵩起欲叅話奄然失地獨坐磐石之上因問上統法師師曰此寺昔圖澄所造賢聖居之或現或隱遷徙無定

真諦以坐具度江釋氏通鑑

陳文帝天嘉四年三歲真諦初欲泛舶西歸值風飄還廣州刺史歐陽頴延之制止寺譯俱舍攝大乘等論諦曾以坐具鋪江水而過如乘大舟而坐具不濕或折荷葉而濟神異甚衆時人多畫而奉祀之

思大禪師踏花而降釋氏通鑑

陳宣帝太建九年南岳思大禪師道風既盛名稱普聞俄有道士生妬害心密告陳主誣師乃北僧受齊國券斷岳心釘石與妖帝遂遣使追下使至石橋忽見二虎跑懷大蛇當路使驚乃誓曰我見思禪師當如佛想若起惡心任汝所傷蛇虎乃退使見師再拜以事白師使未至之前師見一小蜂來螫其面即為大蜂咬殺銜至師前師入定觀之知是宿冤欲相燒害師謂使曰使者先去貧道續來七日後飛錫而往四門關吏齊奏師

入帝已驚異及師朝見帝遂下迎復問左右卿等見此僧何如人對云常僧帝曰朕見其踏寶花乘空而至乃迎師入殿供養其道士罪以欺罔欲盡誅之師懇帝曰此宿冤願陛下赦之乃可其奏勅彼道士以供師役師奏辭還山帝饒以殊禮師還未幾道士誣師者一人暴死一人為犬所啣而斃應蜂兆矣自是每年陳主三信參勞供填衆積榮盛莫加而神異難測遇雨不濕履泥不污或現形小大或寂爾歲身是年六月臨將終時連日說法苦切呵責聞者寒心至二十二日屏息泯然而逝小師靈辯號勸乃開目曰何驚動吾耶癡人出去言訖長往

惠始刃不能傷釋氏通鑑

北魏太武正平元年沙門惠始值魏滅法始乃隱至是知大法將亨值魏朝元會振錫至宮門吏白太武武曰趣斬之刃下無

傷始已臨殿陛矣武怒抽佩劍自斬之亦不能傷劍微有痕如
鄉時北園養虎于檻武令以始餵之虎皆怖伏不敢瞬左右請
以天師試之虎即虺吼太武大驚延始上殿再拜稱謝許之復
教

法喜能泥像起行 釋氏通鑑

隋煬帝大業十年神僧法喜語默不常然皆為吉凶之兆煬帝
幸維揚聞其異召之一日遶宮索羊頭帝惡之以付廷尉禁衛
嚴其喜曰丐于市飲食自若有司以聞帝命啓戶視之唯見袈
裟覆黃金骨骨皆連鎖遽以白帝詔以香泥樹有塑之是夕喜
以泥像起行言笑如故遂釋其禁及煬帝於江都遇弒方悟喜
索羊頭之驗云後喜忽示疾因置身簣上下以熾炭炙之數日
半身紅爛乃示寂葬之香山寺後數歲有自海南歸者見喜無

恙其人發塚視之唯空棺焉計是時喜已壽三百餘歲

靈驗

靈異而顯驗者

高師建塔致神報謝 釋氏通鑑

東漢靈帝建寧四年沙門安世高至廬山有邾亭廟甚靈會三
十餘船奉牲請福神輒降語曰舟有沙門可與請來客請高至
神復降語曰吾昔與子俱出家學道吾好施而多嗔今為廟神
而壽盡旦夕後恐墮地獄吾有縑千段并雜寶物可為立法營
塔使生善處高使出形神現大蟒悲淚如雨高取絹物辭別而
去高至豫章為建大安寺乃江淮寺塔之始也俄而神即命過
報云得生善處後人於山西澤中見死蟒頭尾數里今潯陽縣
有大蛇村是也

陀勒言有寺基果驗釋氏通鑑

晉武帝太始七年西域捷陀勒至洛陽人莫能測偶曰盤鴉山有古寺基可共修立衆人依言發掘果得石基因共修立以勒為寺主去洛百里朝朝至洛赴齋暮乞油一鉢還寺然燈其行如飛

耆域能伏虎治疾釋氏通鑑

晉惠帝元康六年天竺耆域初來交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江舟人見是胡僧輕而不載及船達岸域已前行路見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去見者皆敬至是至干洛陽或告人前世事指支法淵從羊中來竺法興從天中來又曰比丘衣服華麗不應素法有太守滕永文經年得病兩脚攣屈不能起行域取淨水以揚柳誦呪拂之者三文即能行

一寺有樹數十株枯死域呪之尋即敷榮有病癥將死域以布覆應器於病者腹上舉器有若淤泥數升病者遂活

訶羅竭能呪疾出水釋氏通鑑

訶羅竭晉武帝太康九年至洛呪治疫疾十差八九後入婁至山以脚蹶石出水清美惠帝元康八年坐化

曇猷果見寶寺神僧釋氏通鑑

東晉孝武帝太元八年竺曇猷即帛猷聞天台山有精舍得道者居之猷至以石梁高危未敢直度且西礙大石攀登路絕因還止石室彌年禪觀後試造橋乃見梁道平正橫石洞開度橋少許見寶寺神僧果如所說猷乃陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度梁橫石已塞至太元末年終於山室舉體綠色端坐如生今有往者雲迷其道也

佛圖澄咒水復至釋氏通鑑

東晉成帝咸和元年襄國城墜水源在城西五里忽暴竭石勒請佛圖澄致水澄至源上久已龜折澄燒香咒之三日水忽微流小龍隨出有頃水大至隍壑皆滿

法蘭致山神聽法釋氏通鑑

東晉成帝咸和九年沙門于法蘭道振三河後過江居剡山嘗有虎入房虎自馴伏山神常來受法

僧朗知盜竊衣釋氏通鑑

東晉穆帝永和七年竺僧朗初關中講法忽告同輩曰寺中衣物似有竊者如言即反果有盜焉由其相語故得無失朗是年

移居太山

曇諦於靈巖尾之驗釋氏通鑑

東晉安帝義熙七年釋曇諦初母夢一僧寄塵尾一枚眠覺見兩物具存因而有孕生諦諦年五歲母以塵尾示之若名諦又以塵尾示之若悟其乃弘覺先師也諦善講經書以閑居吳興嶼山二十載時望英豪欽風問道

慧義金壁之驗釋氏通鑑

東晉恭帝元熙元年釋慧義備通經義因言嵩在神云江東有劉將軍應受天命吾以三十二壁鎮金以餅為信遂聞宋王王謂義曰非常之瑞非法師自行無以獲也義乃往嵩山行道七日夢老人將義往壁處指云是此石下明日義往果見石壇下得壁三十二枚黃金一餅義還京師宋武加接尤重迄乎踐祚禮遇彌深元嘉二十一年終

道安註經致賓頭盧之夢 釋氏通

前秦主苻堅建元十五年勅三館學士内外有疑皆咨問於道安國人語曰學不師安義不禁難然安臂上有一肉釧將可上下而不出腕時人謂之印手菩薩鳩摩羅什之左龜茲亦遙禮焉安常註諸經恐不合理因誓曰若所說合理石見瑞相乃夢胡僧頭白眉長語安云君所註經殊合道理我不入泥洹當助流通可時設我食後十誦律至遠公乃知和上一夢賓頭盧也於是立座飯之處屢成則

佛圖澄能呪水生青蓮 釋氏通

後趙主石勒屯兵葛陂專事殺戮佛圖澄欲化之勒有將軍郭異素奉佛去澄即見之異乃受五戒崇弟子禮畧隨勒戰營

勒曰佛法何靈澄知勒 上深理可以相從乃誦燒香以鉢盛水呪之須臾生青蓮花光色耀目勒由此神敬之

佛圖澄呪斌生 晉書

後趙主石勒愛子斌暴病死將殯勒歎曰朕聞呪太子死麻鵲能生之今可得效乎乃令告佛圖澄澄取楊枝沾水灑而呪之就執斌手曰可起矣因此遂蘇有頃平復自是勒詔子多在澄寺中養之

佛圖澄知勒死 晉書

後趙主石勒臨終之年天靜無風而塔上有一人獨鳴佛圖澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年矣既而勒用不死

羅什燒繩驗疾 晉書

後涼呂光時中書監張資病光博營救療有外國道人羅義云

能差資病光喜給賜甚重羅什知又誑詐告資曰又不能為益徒煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲作繩結之燒為灰末投水中灰若出水還成繩者病不可愈頃又灰聚浮出復為繩又療果無效少日資亡頃之光死

佛圖澄知邃反 晉書

後趙主石季龍太子邃將圖為逆謂內豎曰和合神通儻發吾謀明日來者當先除之佛圖澄月望將入覲季龍謂弟二僧慧曰昨夜天神呼我曰明日若入還勿過人我儻所過汝當止我澄常入必過邃邃知澄入要候甚苦澄將上臺僧慧引衣澄曰事不得止坐未安便起邃固留不住所謀差還寺歎曰太子作亂其形將成欲言難言欲忍難忍乃因事從容箴季龍季龍終不能解俄而事發方悟澄言

佛圖澄祝黑夏 晉書

後趙主石季龍時郭黑夏將兵征長安北山羌墮羌伏中時佛圖澄在堂上坐慘然改容曰郭公今有石乃唱云眾僧祝願澄又曰祝願須臾更曰若東南出者活餘向者則困復更祝願有頃曰脫矣後月餘黑夏還自說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人推馬與之曰公乘此馬小人乘公馬濟與不濟命也畧得其馬故獲免推檢時日正是澄祝願時也

佛圖澄降大雨 晉書

後趙主石季龍時天旱季龍遣其太子詰臨漳西滄口祈雨久而不降乃令佛圖澄自行即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里

佛圖澄救弟子 晉書

佛圖澄後趙主石季龍時嘗遣弟子向西城市香既行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香祝願遙救護之弟子後還云某月某日某處為賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走

佛圖澄喫酒救火 晉書

佛圖澄嘗與石季龍升中臺澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒喫之久而笑曰救已得矣季龍遣驗幽州云爾日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣

涉公呪龍 晉書

涉公者西域人也不知何姓少為沙門符堅時入長安虛靜服草不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌能以祕祝下神龍每旱堅常使之呪龍請雨俄而灌下鉢中天輒大雨暨

及群臣親就鉢觀之卒于長安後大旱移時符堅歎曰涉公若在豈憂此乎

跋摩靈異無方 釋氏通鑑

南宋文帝元嘉七年天竺求那跋摩初遜國出家屬國諸王皆授其歸戒遊閻婆國其王欲出家事之群臣固請不可乃令國中曰若率土奉和尚歸戒即從爾請於是其國臣民稽首尊命元嘉初文帝聞名遣使航海往閻婆邀之附船抵廣州詔聽垂驛詣闕師至始與留暮年於寺壁畫定光布髮等像夜輒有光師常在定累日不出或致雨不洒或履泥不濕或值虎以杖弄而去靈異無方道俗歸敬

僧亮能取子胥廟銅鑄像 釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十四年釋僧亮欲造丈六金像聞湘州伍子胥

廟多有銅器亮告刺史張劭借健人一百大船十隻劭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劭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咒之蛇即隱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群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

道罔念觀音得濟難 釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十六年釋道罔入山穴採鍾乳炬滅罔懼矣乃念觀音有頃見一光如螢引之而出嘗夜乘冰渡河中道冰破乃念觀音忽有一物承脚乃得到岸

法喜竭誠果獲八功德水 釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十七年鍾山沙門法喜以所居無白水竭誠禮懺求西天阿耨池八功德水經七日掘地果獲之

慧紹燒身處生桐 釋氏通鑑

南宋文帝元嘉二十八年釋慧紹自積薪誦藥王品燒身而滅臨終曰吾燒身處當生梧桐後三日果生焉

僧瑜焚身處生桐 釋氏通鑑

南宋孝武帝孝建二年釋僧瑜常謂結累三塗情形故也情既盡矣形亦宜捐是年六月於廬山集薪為龕發火已入中端坐誦藥王品火燄交至猶合掌不散道俗咸見紫氣騰空後十四日其房生雙桐聳成奇柯

跋陞求雨有驗 釋氏通鑑

南宋孝武帝大明七年天下大旱帝請求那跋陀祈雨隨即焚香祈請不復飲食默誦經呪明日晡時風震雲合連日降雨初見慰勞觀施相續

道德因誦經得子釋氏通鑑

南宋營陽王景平元年孫道德常奉道而年過五十未有子息有僧謂曰必願有兒當志心誦觀音經德遂不事道而專歸誠觀音忽有夢應婦即有孕遂產男焉

曇超呪龍降雨釋氏通鑑

齊武帝永明十年釋曇超禪道弘化因止錢唐靈苑山一定累日忽見一人來禮曰弟子居在七里以富陽縣人鑿麓山下侵壞龍室群龍共忿誓三百日不雨今已百日田池枯涸欲屈道德前行必能感致潤澤蒼生功有歸也超許之神乃去超南行

五日至赤亭山為龍呪願至夜群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獲收是年師卒

稠師能濟物前去釋氏通鑑

北齊廢帝乾明元年稠禪師無疾端坐而逝壽八十一初遣襄樂王宣慰施物五百段送千僧供以崇追福仍詔起塔立碑初師所住禪窟前有深淵嘗見被毛之人偉而胡貌四直釜然火水將沸涌俄有大鱗從水中出欲入釜內稠以足撥之鱗遂入水毛人亦隱其夜見一男子拜云弟子有兒歲歲為惡神所噉見子等惜命不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師力故得免斯難又齊帝每年元日常問師一歲吉凶至天保十年師云今年

不好帝不悅復問師何如答云貧道亦不久至冬帝崩是夏師亦滅云

佛髮屈則為螺 釋氏通鑑

梁武帝普通六年西域使還獲佛爪髮髮青紺色以物伸之隨物長短放之則旋屈為螺

植相唾蛇化釣者 釋氏通鑑

梁武帝大同三年釋植相習苦行一食常坐正心佛理時有法愛街道術現神來怖於相相不動而愛求懺悔又寄宿道館道徒不延而群虎奔吼道士乃從受菩薩戒又見人垂釣勸止不從即唾水中大蛇忽出釣者即投相出家

僧林戒大蟒不興災 釋氏通鑑

梁武帝大同六年釋僧林德能動物潼州豆國山神化大蟒來

林為授三歸因不興災化迹非一

劉薩何應黃禮塔 南史

梁武帝時有西河離石縣胡人劉薩何遇疾暴亡而心猶暖其家未敢便殯經七日更蘇說云有兩吏見錄向西北行不測遠近至十八地獄隨報重輕受諸楚毒觀世音語云汝緣未盡若得此可作沙門洛下齊城丹陽會稽並有阿育王塔可往禮拜若壽終則不墮地獄語竟如墜高巖忽然醒寤因此出家名慧逵遊行禮塔次至丹陽未知塔處及登越城四望見長干里有異氣因就禮拜果是先阿育王塔所屢放光明由是定知必有舍利乃集眾就掘入一丈得三石碑並長六尺中一碑有鐵函函中有銀函函中又有金函盛三舍利及髮爪各一枚髮長數尺

傳大士有靈異之迹 釋氏通鑑

陳宣帝太建元年四月傳大士告其子普建普成二法師等曰
我從第四天來為度衆生汝等慎護三業精勤六度行悔懺法
免墮三塗至二十四日入涅槃壽七十三至七日有法猛上人
將織彌勒像并鍾安大士床上猛泣禮忽不見初大士在日常
以經目繁多人或不能遍閱乃就山中建大層龕一柱八面實
以諸經運行不碍謂之輪藏仍有願言登吾藏門者生生世世
不失人身從勸世人有發於菩提心者能推輪藏是人即與持
誦諸經功德無異今天下所建輪藏皆設大士像實始於此山
有古松大士曾於松間願度衆生以斧為誓至今松木斧痕猶
在其飼虎之餘飯棄擲林間化而為石青白錯雜可作數珠謂
之飯石至今長存靈異之迹豈容思議耶

僧安致雉生人道 釋氏通鑑

陳宣帝太建五年釋僧安住王屋山講涅槃有雉從聽三卷
未了遂絕不至安曰雉生人道矣是年安至越州至一家喚雌
雉一女走出如舊相識禮拜歡喜父母異之引安設食其父言
見此女生時髮如雉毛因以為名安大笑為述本緣女聞涕泣
苦求出家二親從之為講涅槃聞便領解至後三卷茫然不了
時年十四便就講說遠近歎服

慧布示寂地動之驗 釋氏通鑑

陳後主禎明元年法師慧布初從攝山僧詮法師妙智論旨時
語詮公四友曰四句朗領語辯文章勇得意布嘗謁思禪師思
曰萬里空矣無此智者至德中建攝山栖霞寺名聞光遠請謁
如市陳主諸王並受其戒奉之如佛是年十一月二十三日示

寂地動七日太史奏云得道人星滅矣人見菩薩迎之

曇延涅槃疏光明之驗釋氏通鑑

隋文帝開皇四年河東曇延法師初造涅槃疏恐不合聖心乃陳於舍利塔前啓以若合聖理願無神應言訖其經即放光明舍利塔亦放光明三日騰耀

法進能分身赴食釋氏通鑑

隋文帝開皇六年釋法進有德業為蜀王秀及妃姬受戒能分身赴數十家之食異迹非一

普安能制賊及化人不殺釋氏通鑑

隋煬帝大業五年十一月普安法師示寂師多異迹有賊索隨欲射師而手張不息舌禁經宿衆令懺悔方解又張暉盜油瓮而若有所縛不能動轉衆為懺謝方脫又程暉和信法身死兩

宿將驗而喚之數聲即能起坐更壽二十許歲又白村老母失猪一百而見安來迎便解言說又龕側村中縛猪三頭將加烹宰安贖之不得而合社失明安耶自割脰肉曰彼此肉耳社人聞見一時同放猪既脫而繞安伏拜故使郊之南西五十里內鷄猪絕嗣其感發慈善皆此類也

僧朗治鬼救尾釋氏通鑑

隋煬帝大業七年釋僧朗陳末隋初行於江嶺之表常誦法華常養一猴一犬出必隨行或作龜藏其頭手足俱縮不見又嘗坐舟猴狗馴側舟自泝流而上有尼為鬼所著能講經朗呵小婢其尼走至朗前立不移處百日已後方復本性其通感非一大業未終

道信致神女退賊釋氏通鑑

隋煬帝大業十三年四祖道信大師抵吉州值群盜圍城祖教
合城人念摩訶般若波羅密時賊衆望城中有神兵乃俱引去

法進流汗妃病即安釋氏通鑑

隋煬帝大業十四年釋法進初在益州修水觀家人見繩床有
清水以二石投之是晚進覺背痛家人云曾投石於水進令明
日除之及旦進入禪家人還見清水乃除其石所苦即愈自是
習定不出此山八十年開皇中蜀王秀臨益州妃患心腹諸治
不損使人兩度入山請師師堅不往王大怒自入山將手加罪
既見進不覺戰汗王乃殷勤請行進令王先行兩日進一旦便
至徑入妃堂見進流汗自此即安進即辭還山王與妃見進足
離地四五寸是年正月示寂

釋法嚮喚虎說法釋氏通鑑

唐太宗貞觀四年釋法嚮止江北海凌幸能預知災福嘗有虎
搏人嚮喚住令放虎即放之為諸虎說法皆相隨而遠去嚮是
冬示寂

釋洪滿念經感佛瘳足釋氏通鑑

唐太宗貞觀十三年釋洪滿初在俗患雙足孿臂常念觀音經
三年忽有僧來問從何來僧曰檀越常喚所以來滿因問弟子
往何罪令受此孿臂僧曰汝前身拘縛物命餘殃致爾汝閉目
吾為瘳之滿乃瞑目但覺兩膝上如按六七寸丁去開目將欲
謝之失僧所在起行如故乃悟是觀音也自是誓不娶妻精修
禪觀或經七日自隋文帝開皇初為僧是年卒壽八十三

釋慧滿喫水救火釋氏通鑑

唐太宗貞觀十五年律師慧滿專弘律訓不拘時情僧尼有過

集事卷三十一
九
屢行顯擯常有隣火延燒將及講室滿索水喫之即滅是年四月遷逝焚之唯舌不灰

釋豐干喫水療疾釋氏通鑑

唐太宗貞觀十七年時豐干禪師寒山拾得相次垂迹於國清寺豐干先泊於大藏西北隅庵居因游松徑見一子可年十歲問之無家無姓師引歸寺庫收養號為拾得後有一貧士從寒岩而來遂號為寒山子三人相得歡甚豐干出雲游適丘閭亂出守台州欲之官俄病頭風召名醫莫瘥豐干偶至其家自謂善療此疾閭立聞而見之師持淨水喫之須臾祛殄因是大加敬焉問所從來曰天台國清曰彼有賢達否曰寒山文殊拾得普賢當就見之閭立至任三日後親到寺訪豐干遺亦謁二大士寺僧引至厨間立拜之二士起走曰豐干饒舌彌陀不識禮

我何為遽返寒岩次日閭立送衣藥供養寒山見使至唱曰賊賊退入岩穴云報汝諸人各各努力與拾得入穴而其次自合寒拾有詩散題山林間寺僧乃集之成集見傳于世

釋法冲弘法諭虎釋氏通鑑

唐高宗顯慶五年釋法冲貞觀初年初有私度者處以極刑冲誓亡身便即剃落時嶧陽山多有逃僧避難冲乃分僧兩處各置米倉十斛一所徒衆四十餘人總字大乘并修禪業經年食米如本不減一所五十六人繞經兩日食米便盡由不修禪兼作外學冲曰不足怪也能行道者白毫之惠耳時逃難轉多無處按止山有虎穴冲詣告曰今窮客相投可見容否虎乃相携而去及難解冲乃隨處弘法冲雖廣宣經術專以楞伽命家中書杜正倫每諮稟之時三歲元奘不許講舊所番經冲曰君依

屢行顯擯常有隣火延燒將及講室滿索水喫之即滅是年四月遷逝焚之唯舌不灰

釋豐干喫水療疾釋氏通鑑

唐太宗貞觀十七年時豐干禪師寒山拾得相次垂迹於國清寺豐干先泊於大藏西北隅庵居因游松徑見一子可年十歲問之無家無姓師引歸寺庫收養號為拾得後有一貧士從寒岩而來遂號為寒山子三人相得歡甚豐干出雲游適丘閭亂出守台州欲之官俄病頭風召名醫莫瘥豐干偶至其家自謂善療此疾閭立聞而見之師持淨水喫之須臾祛殄因是大加敬焉問所從來曰天台國清曰彼有賢達否曰寒山文殊拾得普賢當就見之閭立至任三日後親到寺訪豐干遺亦謁二大士寺僧引至厨間立拜之二士起走曰豐干饒舌彌陀不識禮

我何為遽返寒岩次日閭立送衣藥供養寒山見使至唱曰賊賊退入岩穴云報汝諸人各各努力與拾得入穴而其次自合寒拾有詩散題山林間寺僧乃集之成集見傳于世

釋法冲弘法諭虎釋氏通鑑

唐高宗顯慶五年釋法冲貞觀初年初有私度者處以極刑冲誓亡身便即剃落時嶧陽山多有逃僧避難冲乃分僧兩處各置米倉十斛一所徒眾四十餘人純字大乘并修禪業經年食米如本不減一所五十六人繞經兩日食米便盡由不修禪兼作外學冲曰不足怪也能行道者白毫之惠耳時逃難轉多無處按止山有虎穴冲詣告曰今窮客相投可見容否虎乃相携而去及難解冲乃隨處弘法冲雖廣宣經術專以楞伽命家中書杜正倫每諮稟之時三歲元奘不許講舊所番經冲曰君依

舊經出家若不許弘舊經者君可還俗更依新卷經出家方許君此意契聞遂止斯亦命代弘經護法強禦之士不可及也僕射于志寧曰此法師乃法界頭陀僧也不可名實指之冲後旋東夏云

僧萬回預知玄宗有位 釋氏通鑑

武后長安二年萬回公所至顯化玄宗在蕃嘗私謁回回撫其背曰五十年太平天子可自愛睿宗為相王每將出回必告市人曰天子來少頃而相王至其神異類如此

釋摩訶有舍利八十粒 釋氏通鑑

唐中宗景龍三年二月帝賜慧安國師摩訶師辭歸嵩嶽三月師誠其徒曰吾歿後將尸置寒林中忽野火焚之至八日合戶偃身而寂壽一百二十八其徒奉入冢尸林中果野火至闍維

之得舍利八十粒五粒最巨而紅光 目詔入留禁中

僧伽歸寂神采如生 釋氏通鑑

唐睿宗景雲元年泗洲大士三月示 神采如生勅就薦福寺 塑身建塔忽穢氣滿城帝祝之許送 進即異香郁然傾都歎 異遂奉全身歸泗洲普光王寺建塔 帝嘗問萬回曰僧伽何如 人回曰觀音大士化身耳大士壽八十三初三十年在於本國五十三年在於此方前後化緣二十七處神迹非一具見行狀 難陀寂化舌根不壞 釋氏通鑑

唐睿宗景雲元年十月實又難陀示寂闍維舌根不壞詔送歸于闐建塔

梵僧圖像開眸降雨 釋氏通鑑

唐玄宗開元八年天竺三藏跋日羅菩提 此云金 至京有旨迎

入大慈恩寺廣弘秘教建曼荼羅依法作成咸感靈瑞一行禪師每諮稟之五月值旱詔智禱雨智結壇圖七俱胝像約以像開眸即雨至三日像果開眸有物自壇布雲彌空斯須而雨帝降詔褒美

僧無畏禱雨祈晴釋氏通鑑

唐玄宗開元十年七月旱帝遣使詔三藏無畏請雨畏持滿鉢水以小刀攪之誦呪數番即有物如蚪龍從鉢矯首水面畏呪遣之白氣自鉢騰涌語詔使曰速歸雨即至矣詔使馳出頃刻風雷震電詔使趨入奏御衣巾已透濕霖雨彌日而息又嘗霖靈逾時詔畏止之畏捏泥媪五軀向之作梵語若在罵者即刻而霽其神驗類如此帝敬之若神

五臺僧獻代宗以秘語釋氏通鑑

唐代宗廣德元年十一月吐蕃陷京師帝奔陝郭子儀兵至敗吐蕃復京師帝在華陰五臺文殊菩薩見帝納以秘語十二月帝歸京詔修五臺文殊殿鑄銅為瓦塗以黃金費億萬計

忠禪師敲床虎吼釋氏通鑑

唐代宗大曆四年牛頭惠忠禪師示寂師平土一衲不易器用唯一鐺嘗有供僧穀二廩盜者窺伺虎為守之縣令張遜入山頂謁問師有何徒弟曰有三五人師敲床三下有二虎哮吼而出遜驚怖而退及移居莊嚴寺將建法堂築基有二神人定其四角潛資夜役不日而成由是學徒雲集至是將終石室前掛鐺樹掛衣藤無故枯死師集眾布薩訖淨髮浴身怡然坐化

僧隱峰倒植而化釋氏通鑑

唐文宗太和元年五臺鄧隱峰以神異頗顯二心成感眾乃入臺

山金剛窟前將示寂問於衆曰諸方遷化坐云卧去吾皆見之
還有立化者否衆曰有之師曰還有倒死者否衆曰未嘗有也
師乃倒植而化亭亭然其衣順體衆為昇尸茶毗屹然不動遠
近瞻禮歎異師有妹為尼乃出云老兄平昔不循法律死更熒
惑於人以手推之而踣於是闍維收舍利塔于五臺

僧天然重足而化

釋氏通鑑

唐文宗太和三年丹霞天然禪師將終命具浴浴畢乃頂笠策
杖受履垂一足未及地而化壽八十三師本儒生偶應舉遇禪
者問何往曰選官去禪者曰選官何如選佛曰選佛當何所詣
禪者曰江西馬祖出世即選佛之場也師遂見馬祖以手托幞
頭額祖曰南嶽石頭是汝之師師抵南嶽石頭曰着槽廠去乃
禮謝入行者堂執務後因普請剗草次師獨志頭跪於石頭之

前頭忻然與之落髮尋為說戒即掩耳而去以返江西再見馬
祖未參禮便入僧堂騎聖僧頭而坐衆驚異以曰祖祖入堂見之
曰我子天然師即下地拜曰謝師賜與法名入之遍應諸方後
元和三年於天津橋橫卧留守鄭公出呵之不起吏問其故師
曰無事僧鄭奇之日給米麵洛下翕然敬向十五年卜居鄧州
丹霞致數百衆師嘗著玩珠吟二篇今傳于世謚智通禪師

澄國師歸寂北印取牙

釋氏通鑑

唐文宗開成三年三月僧統清涼國師澄觀示寂師生應九朝
為七帝門師春秋一百二僧臘八十有三身長九尺四寸垂手
過膝目夜發光晝視不瞬才供二筆聲韻如鐘文宗以祖聖崇
仰特轍朝三日重臣縞素奉全身塔于終南山未幾有梵僧到
關表稱於葱嶺見二使者凌虛而過問之答曰北印土文殊堂

神也東取華嚴菩薩大牙歸國供養有旨啓塔果失一牙唯三十九存焉遂闍維舍利光明瑩潤舌如紅蓮色賜號清涼國師塔曰妙覺相國裴休奉勅撰碑勅寫國師真奉安大興唐寺

圭峰師趺坐示寂 釋氏通鑑

唐文宗開成五年正月六日終南山圭峯宗密禪師趺坐示寂茶毗得舍利明白潤大壽六十二持服四衆衣泣喧野宣宗追謚定慧禪師初於圓覺經有所悟為遂州道圓禪師法嗣尋至上都見華嚴疏主澄觀大師執弟子之禮觀曰毗盧華嚴能隨我游者其汝乎北遊清涼山迴任鄆縣草堂寺未幾復入寺南圭峰蘭若大和中徵入內賜紫衣帝累問法要朝士歸慕惟相國裴休深入堂奧受教為外護師著禪源詮示一百卷都序兩卷又著圓覺華嚴涅槃金剛唯識起信法界七既等經疏鈔裴相

國為撰傳法碑畧曰師皇皇於憲彼汲汲於開誘故親師之法者貪則施暴則斂昏則開憤則奮憧憧而來忻忻而去所在不可勝紀吾不識其境界之廣狹遂者又烏知大道之所趣哉

晟禪師舍利千餘 釋氏通鑑

唐武宗會昌元年十月雲岩晟禪師示疾二十六日喚主事僧令備齋來日有上座發去至二十七夜師乃歸寂茶毗得舍利千餘粒謚無住大師塔曰淨勝道法上首洞山价禪師也

慧寂住瀉山禪床地陷 釋氏通鑑

唐僖宗乾符六年仰山慧寂禪師初參瀉山悟旨執侍十五載凡有言句皆為後世宗範及領衆住王莽山一日禪床陷入地中地神告以此山不任和尚居之東南有大仰山乃人間福地遂遷止仰山

智廣師柱蛇口跌坐釋氏通鑑

唐昭宗乾寧二年九座正覺大師智廣自成通六年至九座山忽逢巨蟒欲來吞師師錫自飛撐柱其口師入其口跌坐入定神來謝罪師不顧之逮師出定蟒化為石矣繼而雷雨湧沙夷成院 山神移山八維蔭映乾符三年示滅是年謚正覺號云

璋禪師契慙公之語釋氏通鑑

唐哀帝天祐三年幼璋禪師初又嘗見慙慙和尚曰汝後四十年有巾子下菩薩王於江南于時我法乃昌至是師之道行既著錢王尚又遣使童建齋衣服香藥入山致請至府署志德大師館于功臣院日夕問道建瑞龍寺於城中延之禪者雲集乃契慙慙之語

石塔放光釋氏通鑑

後晉高祖天福六年閩王於城南西阜建石塔七層功未半而光發如蓋者三夕既成而光燿除天者又三夕王慰幸遂額曰淨光而於其下建僧宇焉

顯驗

作為有明驗於世者

世尊度人證果

釋氏通鑑

周穆王四年世尊自思曰今此苦行非正解脫即沐浴於尼連河受乳糜於牧牛女尋詣畢鉢衣下降伏天魔以二月七夕入正三昧八日明星出時示豁然大悟成等正覺昇金剛座梵天請轉法輪即入鹿苑說法度憍陳如等五人證果

室利防等致神碎獄釋氏通鑑

秦始皇三十年沙門室利防等一十八人來自西域帝惡之以

付獄俄有金剛神碎獄門而出之帝懼即厚禮遣之出境

滕蘭焚經服道士釋氏通鑑

東漢明帝永明十四年五岳道士費叔才褚善信等七百餘人咸生忌心詣闕斥言佛法虛偽滕蘭乃言佛法水火不能壞請與道士驗之帝從其請救叔才等盡出其經訣與佛經築壇以火驗之正月十五日火作而道經俱燼唯佛之經像儼然善信等自愧而死由是道士一眾稽首欽服蘭法師於大眾中即唱偈言狐非師子類燈非日月明心無江海納丘無山岳榮法雲垂世界善種得開萌顯通希有正處處化群生帝至是彌加崇敬佛法自此興焉

舍利放光建塔釋氏通鑑

吳大帝孫權赤烏四年康居三國僧會至金陵設像行道國

人初見沙門驚異之有司以聞權詔至問之會廣陳如來之化因曰如來化已千年然靈骨舍利神應無方昔古有王奉為八萬四千塔此遺化也權曰舍利可得當為塔之苟其無驗國有常刑會請期七日謂其屬曰大法廢興在此一舉當加意懇求至期無驗乃展二七又無應權曰趣烹之會更展期又七日眾懼矣至五鼓聞鎗然有聲起視瓶中五色錯發黎明進之王臣大悅歎曰希世之瑞也會又言舍利威神無能壞者吳主使力士槌之砧碎而光明自若於是建塔佛陀里又為寺額曰建初江南寺塔自此而始

滕並齋僧有顯應釋氏通鑑

東晉成帝咸康三年時南陽滕並家門信教每設僧會一日飯翻于地罔然無計一僧曰貧道鉢飯充足一眾齋畢擲鉢空中

而去即刻木事之每報其家災福云

佛調既逝復見山上釋氏通鑑

東晉穆帝永和五年竺佛調父師圖澄住常山寺積年或分身他處者或入山經歲齋乾飯數斗歸常有餘有隨山行值雪調入虎窟中宿虎還共卧後自克亡日遠近皆至調曰人身無常能專心真淨形數雖乖而必同契端坐而逝後弟子入山見調在岩上衆禮曰和尚尚在耶調曰吾常在耳乃不見衆共開棺唯衣履存焉

僧光致山神推奉釋氏通鑑

東晉穆帝升平四年帛僧光自水和初止剡之石城山山神作蛇虎形以怖光光安禪而不恐神恐自言移往章安推室以奉後道俗宗事漸成寺舍光每入定七日不起處山五十二載壽

一百一十歲晉太元末安坐而逝

曇猷致蛇虎聽經釋氏通鑑

東晉海西公太和二年竺曇猷初止剡之石城山又移始豐亦城山石室禪有群虎蹲於前猷因誦經一虎獨睡猷以如意扣其頭云何不聽經經畢而虎皆去尋有大蛇十圍競來環遠舉頭向猷半日復去一日神見形曰弟子夏帝之子居山二千餘年今往寒石山輒推室以相奉鳴鞞吹角陵雲而去禪學者皆造焉

僧朗致猛獸皆遁釋氏通鑑

東晉海西公太和四年竺僧朗於太山金輿谷崑崙山別立精舍學者聞風而至秦主苻堅欽其德遣使賜遺此谷舊多虎及郎居之猛獸皆遁至今人呼為郎公谷

慧永常有一虎馴伏釋氏通鑑

東晉孝武帝太元二年釋慧永初與遠公同依安公至是永先
至尋陽刺史陶範留之憇廬山捨宅棲止乃剏西林寺永真素
自然言常含笑善於講說門徒稍盛又別立一室於嶺上時坐
禪焉所居有香氣因號香谷常有一虎馴伏于屋永嘗至一橋
營主騎馬當道阻之水以杖指馬驚人仆明晨來寺悔過白黑
聞知歸心者衆

涉公禱雨釋氏通鑑

東晉孝武帝太元五年高僧涉公蜀人豫言事多驗不食五穀
日行五百里能呪龍降雨建元十一年至長安春每遇旱常詔
師祈雨師誦呪致龍于鉢命堅與群臣觀之乃遣鼻空而雨王
臣士庶悉皆敬奉自是無復旱之憂是年十二月無疾而化

平復七上堅以其異

涉公若在豈使熯心於雲漢哉

曇曇霍事有驗釋氏通鑑

東晉安帝隆安五年南涼釋曇曇霍專以神力化物行疾如風力
者追之不及言人死生貴賤毫釐無爽人或藏其錫杖霍閉目
少時立知其處因之事佛者甚衆鹿狐有弟傳恒多虐害霍謂
曰當修善道為後世橋梁檀曰公能七日不食世不當奉佛乃幽
七日而霍無饑色檀因此改信節殺興慈國人既蒙其祐咸稱
曰大師

曇曇致山神受戒釋氏通鑑

東晉安帝元興二年釋曇曇初仕符秦為衛將平形長八尺雄
武過人符堅南敗因從安公出家次事廬山遠公內外綜涉志

尚弘法為遠入關致書羅什兄為使命十有餘年鼓擊風流搖
動峰岫強捍果敢專對不辱後於山西營立茅宇與弟子墨菓
沉思禪門果夢山神求受五戒果曰家師在此可往咨受後邑
見一人風姿端雅從者二十人請受五戒豈知是山神乃為授
戒說法神觀以外國七筋禮拜辭別倏忽不見

跋陀羅知五船之發釋氏通鑑

東晉安帝義熙二年天竺佛跋陀羅遊蜀賓積歲常於宴坐
屢見神通已得不還果時有沙門智嚴等西往剡賓請來長安
講讚大乘咸觀云與羅什公倒屣迎之議論多發藥秦太子泓
嘗延至東宮對什論法時秦宗尚玄化沙門出入宮闕者數千
唯跋陀寂靜憤然而已偶謂弟子曰昨見天竺五船俱發應合
至矣又其徒自言得那含果僧正道碧曰佛不許言自所得法

五船之論何所窮詰弟子輕言誑惑於律有違義不同處跋陀
遂渡江入廬山見遠公遠高之遣書關中雪其柱遠乃請出禪
數諸經未幾而五船俱至共伏其靈通陀即持佛舍利五粒津
塔於東林寺北上方

法安致虎受戒釋氏通鑑

東晉安帝義熙十二年釋法安遠公弟子也習禪講經善能開
化時新陽縣虎災縣有社樹下築神廟安遊其村民以畏虎早
閉門問安至樹下坐禪向曉虎負人至投之樹北跳伏安前安
為說法授戒虎有頃而去村人追虎至樹下見安大驚謂是神
人一縣宗奉虎災遂息

佛圖澄靈異晉書

石宣將殺石韜宣先到寺與佛圖澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂

曰解鈴音乎鈴云胡子洛度宜變色曰是何言歟澄謬曰老胡為道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳季龍夢龍飛西南自天而落旦而問澄澄曰禍將作矣宜父子慈和深以慎之季龍引澄入東閣與其后杜氏問訊之澄曰脇下有賊不出十日自浮圖以西北殿以東當有血流慎勿東也杜后曰和尚耄邪何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老白應耄但使少者不昏即好耳遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因季龍臨喪殺之季龍以澄先誠故獲免及宣被收澄諫季龍曰陛下之子也何為重禍邪陛下必含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當為慧星下掃鄴口季龍不從後月餘有一妖馬髦尾皆有燒狀中陽門出顯四門首東

皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣季龍大享群臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣季龍令發殿石下視之有棘生焉冉閔小字棘奴季龍造太武殿初成圖畫自古賢聖忠臣孝子烈士貞女皆變為胡狀旬餘頭悉縮入眉中惟冠髮髻微出季龍大惡之祕而不言也澄對之流涕乃自啓瑩墓於鄴西紫陌還寺獨語曰得三年乎自荅不得又曰得二年一年百日一月乎自荅不得遂無復言謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌巳酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣卒於鄴宮寺後有沙門從雍州來稱見澄西入關季龍掘而視之惟有一石而無尸季龍惡之曰石者朕也葬我而去吾將死矣因而遇疾明年季龍死遂大亂

曰解鈴音乎鈴云胡子洛度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡
 為道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石韜後至澄熟視
 良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳季龍夢龍飛西南
 自天而落日而問澄澄曰禍將作矣宜父子慈和深以慎之季
 龍引澄入東閣與其后杜氏問訊之澄曰脇下有賊不出十日
 自浮圖以西北殿以東當有血流慎勿東也杜后曰和尚耄邪
 何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老台應耄但使少
 者不昏即好耳遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於
 佛寺中欲因季龍臨喪殺之季龍以澄先誠故獲免及宣被收
 澄諫季龍曰陛下之子也何為重禍邪陛下若含怒加慈者
 尚有六十餘歲如必誅之宣當為慧星下掃鄴曰季龍不從後
 月餘有一妖馬髦尾皆有燒狀中陽門出顯山門首東

皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣季龍大
 享群臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣季
 龍令發殿石下視之有棘生焉冉閔小字棘奴季龍造太武殿
 初成圍畫自古賢聖忠臣孝子烈士貞女皆變為胡狀旬餘頭
 悉縮入肩中惟冠髮髻微出季龍大惡之祕而不言也澄對
 之流涕乃自啓坐墓於鄴西紫陌還寺獨語曰得三年乎自答
 不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得遂無復言謂弟
 子法祚曰戊申歲禍亂漸萌己酉石氏當滅吾及其未亂先從
 化矣卒於鄴宮寺後有沙門從雍州來稱見澄西入關季龍掘
 而視之惟有一石而無尸季龍惡之曰石者朕也葬我而去吾
 將死矣因而遇疾明年季龍死遂大亂

寶誌異術 南史

沙門釋寶誌者不知何許人有於宋太始中見之出入鍾山往來都邑年已五六十矣齊宋之交稍顯靈跡被髮徒跣語嘿不倫或被錦袍飲啖同於凡俗恒以鏡銅剪刀鑷屬拄杖負之而趨或徵索酒肴或累日不食預言未兆識他心智一日中分身易所遠近驚赴所居嚙齧武帝忿其惑眾收付建康獄旦日咸見游行市里既而檢校猶在獄中其夜又語獄吏門外有兩輿食金鉢盛飯汝可取之果是文惠太子及竟陵王子良所供養縣令呂文顯以啓武帝帝乃迎入華林園少時忽重著三布帽亦不知於何得之俄而武帝崩文惠太子豫章文獻王相繼薨齊於此季矣

誌公先知南史

沙門釋寶誌者不知何許人齊宋之交出入鍾山稍顯靈跡預言未兆靈味寺沙門釋寶誌欲以衲被遺之未及有言寶誌來牽被而去蔡仲熊嘗問仕何所至了自不答直解杖頭左索繩擲與之莫之解仲熊至尚書左丞方知言驗齊武帝永明中住東宮後堂從平旦門中出入末年忽云門上血汗衣褰裳走過至齊廢帝鬱林王見害果以犢車載屍出自此門舍故闢人徐龍駒宅而帝頸血流於門限焉梁武帝尤深敬事嘗問年祚遠近荅曰元嘉元嘉帝欣然以為享祚倍宋文之年雖剃鬚髮而常冠下裙帽納袍故俗呼為誌公好為識記所謂誌公符是也

無識能驅鬼出境釋氏通鑑

南宋武帝永初二年十月北涼曇無讖譯涅槃經四十卷方竟首尾八年追求三度譯圓四套所闕尚多聞法何其艱哉識頗

善呪術所向皆驗嘗告其主蒙遜云有鬼入境必多災疫遜不信欲躬見為驗識即以呪加遜遜見而駭怖識曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃誦呪三日謂遜曰鬼已北去矣時境首有見鬼者云見數百疫鬼奔驟而逝既而北境之外疫死者衆境內獲安識之力也遜益敬識矣

生公說法使石點頭

釋氏通鑑

南宋武帝永初三年竺道生初從什公受業關中僧衆咸謂神悟時涅槃後品未至生曰聞提皆當成佛此經來未盡耳於是文字之師誣生為邪說擯而遣之生白衆誓曰若我所說不合經義請於現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堅石為徒誦涅槃經至闍提有佛性處曰如我所說義契佛心否群石皆首肯之後居廬山銷影崇幽聞

識譯涅槃

後品至南京

言闍提皆有佛性

生大慰喜尋即講

畢始致屈臣謝罪

釋氏通鑑

釋氏通鑑

南宋文帝元嘉四年沙門曇始一曰始初師羅什東晉孝武末三輔人多宗之宋武滅秦留子義鎮長安夏赫連屈旬追敗之道俗被坑戮而惠始接刃無傷屈旬大怒召始於前以佩劍自擊之又不能害乃懼而謝罪百姓免其酷毒始之力也至是魏大武平赫連昌始乃歸魏多所化道守自初習禪至於沒世五十餘年未嘗寢卧跣行泥水初不汚足色踰鮮白世號白足阿練

普明呪病得愈

釋氏通鑑

南宋孝武帝孝建元年釋普明蔬食布衣專誦法華維摩每至勸發品輒見普賢乘象立其前而誦維摩亦聞空中樂聲又善神呪所救皆愈一人妻病請明來呪明入門婦便悶絕見一狸

從狗穴出因此而愈又嘗入一神祠神皆奔走

道汪念佛免難釋氏通鑑

南宋孝武帝大明三年釋道汪初師遠公究經律嘗行梁州道為羌賊所圍汪念觀音有頃覺如雲霧者覆汪身盜尋不見於是獲免後止成都化行巴蜀孝武帝聞汪德行迎為興寺主

阿那摩低復取唾壺釋氏通鑑

南宋孝武帝大明八年天竺阿那摩低至京常轉側數百貝子立知凶吉喜能神咒以香塗掌亦見人徃事世祖施其銅唾壺忽人竊之低以席一領空卷之咒上數遍經千三夕唾壺還在席中道俗敬異焉

慧果度鬼見報釋氏通鑑

南宋明皇景和元年揚州瓦官寺釋慧果常誦法華一日廁見鬼禮云昔為僧作維那小不如法墮地獄出生噉糞鬼中願師拔濟昔有錢二千埋在柿樹下願取為福果因告衆掘錢為造法華設會後夢見鬼云已得改生勝處

淨度寶馬負棺釋氏通鑑

南齊武帝永明五年釋淨度辟穀飢松肪能講誦禪律嘗誦寶積經及半而疾命侍者代之閱遍而化人見空中有寶馬負棺而去

慧約能馴獸弭精魅釋氏通鑑

齊明帝建武元年釋慧約少有風德齊太宰文簡公褚淵大尉王儉皆請講法淵遇疾夢神云菩薩當至俄約來而淵病即愈給事中婁幼瑜約族祖也每見輒起為禮或問此乃君族下願何乃恭耶瑜曰菩薩出世方師於天下豈老夫致敬而矣至是

沈約外任携行在羣惟禪誦為樂異香入室猛獸馴階有道士
下德靜於館暴亡傳云山精所弊長山令徐伯超請約居之神
魅弭息後見二青衣女子從澗水出禮云夙障深重墮此水精
晝夜煩惱約即為戒戒自是災怪永絕

佛陁有神隨護 釋氏通鑑

齊明帝建武四年天竺佛陁禪師初至魏北臺恒安孝文別加
資供後隨帝南遷定都伊洛復設靜院處之而志愛嵩岳初就
少室山為之造寺今之少林是也度弟子慧光及僧稠皆深定
業有一善神常隨影護後報欲終自畫神像于壁

景師常有兩神立侍 釋氏通鑑

南齊明帝建武四年廬山僧景法師示寂師久斷粒食常有兩
神立侍

慧通已死復見 釋氏通鑑

南齊東昏侯永元元年釋慧通自宋元嘉中言未然之事皆驗
是年忽就人求酒云欲遠行為謝諸相識並宜精勤修善為先
酒畢至墻邊卧地就看已死後復有人時見之

慧超致大力神降 釋氏通鑑

梁武帝天監元年勅以釋慧超為大僧正超形過八尺腰帶十
圍戒德內修威儀外潔凡在緇侶皆遵成訓天子給傳詔羊車
局足健步衣服等供自聲教所被五部憲章咸稟風則嘗於講
論之暇忽見大力善神言當集同緣共來食受及就講之日倏
然滿座容貌瓌異莫有識者竟席方散其威迹徵異若此

法雲感天華如雪 釋氏通鑑

梁武帝天監二年法雲法師帝欽禮之勅出入諸殿時揚法要

常講法華經感天華如雪誌公敬之呼為大林法師

梁武造儀文燈燭盡明釋氏通鑑

梁武帝天監四年初帝夢神僧告曰六道四生受大苦惱何不為作水陸大齋而救拔之帝問沙門唯誌公勸帝尋經必有因緣乃取藏經躬自據覽朔造儀文三年乃成於夜捧文停燭白佛若此文理協聖凡願拜起此燈自明或儀式未詳燈暗如初言訖投地一禮初起燈燭盡明至是二月十五日於金山寺依儀修設帝親臨地席詔祐律師宣文利洽幽明矣

誌公祈雨有應釋氏通鑑

梁武帝天監五年冬旱雩祭備至而雨未降誌啓講勝鬘請雨上即命法雲法師於華光殿講勝鬘講竟夜大雪誌又云須一盆水加刀其上俄雨大降高下皆足

香闍梨吐物盡活釋氏通鑑

梁武帝天監六年香闍梨止益州青城山寺時俗每至三月三必從山遊賞多將酒肉酣樂香屢勸之不斷後因三月又如前稟香令人穿坑方丈許忽曰檀越等嘗自飲豈未曾與香今日須食一頓諸人爭奉着酒隨得隨盡若填巨壑至晚曰我大醉飽扶我就坑不爾汗地及至坑所張口大吐雞肉自口出即能飛鳴羊肉自口出即馳走酒食亂出將欲滿坑魚鮓鵝鴨游泳交錯衆咸驚嗟誓斷宰殺自後酒肉永絕上山此香之風德也後因誌公寄語遂化于寺弟子等營墓將殯怪棺太輕及開止見几杖而已

梁武浴舍利有光屬天釋氏通鑑

梁武帝天監九年帝幸愛敬寺設無碍會以滿鉢水泛佛舍利

有最小者隱不出帝拜之舍利乃於鉢中放光屬天旋回久之
舉國咨嗟歎未曾有

勒那摩提致天神見釋氏通鑑

梁武帝天監十二年魏西域勒那摩提譯寶積論等六部二十
四卷宣武請講華嚴忽於高座見天神云天帝請講華嚴與都
講維那等五人同時於座而逝凡所聞見嘆未曾有

明達化賊使昏霾立靈齊釋氏通鑑

梁武帝天監十五年釋明達初巴峽蠻夷抄掠州邑達喻之未
服雷雨震擊賊驚而求哀令歸三寶昏霾立靈齊遂使江路肅清
又欲起木塔而水自流至材木患孳者投杖即行化行楚蜀是
冬卒

嵩頭陀咒使刹自立釋氏通鑑

梁武帝天監十七年嵩頭陀法師居婺州雙林北四十里岩谷
間樓偃常侍為創香山寺及建靈刹道俗萬眾共引麻紩舉刹
紩忽中斷引者皆顛躓師乃曰有何魔事使之然乎因以鉢盛
淨水內外攬之呪而作禮捧鉢遠刹一周刹乃不假人功屹然
自立後又至萊山立寺師常曰萊山王而不久香山久而不王
後果如所言

道琳祈請拔頭有驗釋氏通鑑

梁武帝天監十八年富陽縣泉林寺釋道琳持戒誦淨名等經
寺有鬼怪琳居之便歇弟子為屋壓頭陷入曾琳為祈請夜見
兩梵僧拔出頭且遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢
見帛上有人迹皆長三尺眾皆服其精惑琳是年卒

慧達道仙得水三昧釋氏通鑑

梁武帝普通二年時慧達禪師得水觀三昧每入定有窺者見
清水滿室沙門道仙得火光三昧所居之室玄夜大明

明琛以蛇勢法授學者釋氏通鑑

梁武帝普通五年釋明琛經論雖富而以微難為心深忌時之
講者初為屋子法誘人次撰蛇勢法以授學者因同伴二人止
一林下琛曰我今內熱便解衣赤卧翻覆不定須臾兩足合為
蛇尾乃曰我作蛇勢論今報至矣卿可上樹蛇心若至則有吞
噬之緣伴便上樹奄便全身作蛇唯頭未變在地自打欬作蟒
頭忽長五丈舉首四視目如火星時諸蛇總至相隨趣谷而去
其伴目驗斯報至鄴說之

稠師解虎交鬪釋氏通鑑

梁武帝中大通四年僧稠禪師初受道房禪法入山習定數年

復詣少林寺跋陀更授深要乃往高岳寺僧有百人泉水才足
忽有婦人弊衣坐階聽僧誦經眾呵遣之婦有愠色以足踏泉
泉即竭身亦不現眾以告稠稠三呼優婆夷神乃出稠謂曰眾
僧行道宜加擁護婦即以足撥於故泉水即上涌後詣懷州西
王屋山修定聞兩虎交鬪乃以錫杖中解各散而去後又移上
青羅山懷州馬頭山魏明帝三召不出乃就山送供至是魏孝
武召之不出於尚書谷為立禪室集徒供養

尚圓治鬼釋氏通鑑

梁武帝大同九年釋尚圓以呪術救物梁武陵王紀宮中鬼怪
為魅王令射者射之鬼接而返擲請圓入宮諸鬼競前作諸怪
變圓安坐告曰汝等小鬼敢入王宮能變我身則可自變萬種
且佳聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛陀鬼皆失所

自爾安靜武帝聞而召之大蒙賞遇

智泉然燈有應南史

梁武帝時有沙門智泉鐵鈎挂體以然千燈一日一夜端坐不動開講日有三足鳥集殿之東戶自戶適于西南縣楣三飛三集白雀一見于重雲閣前連理樹又有五色雲浮於華林園昆明池上帝既流遁益甚境內化之遂至喪亡云

思大歸南岳有驗釋氏通鑑

陳臨海王光大元年南嶽思大禪師自止大蘇山凡涉十稔師示衆有云道源不遠性海非遙但向已求莫從他覓覓即不得亦非真其他隨扣而應以道俗所施造金字般若法華經時衆請師講二經隨文發解復命門人智顛代講至一心具萬行有疑請決顛即諮受法華行三七日得悟是年自大蘇山將四

十餘僧徑趨南嶽既至謂其徒曰一山寄此山止期十載已後必事遠遊師曰吾前生曾居此處領一山陟嶺見一所林泉勝異曰古寺也吾昔居之掘地果得僧用一印血殿宇基址又指兩石下得遺骸乃建塔今三生塔是也又以東畔靈岩之傍建臺為衆講般若法正當大岳之心今般若寺是也南北學徒慕義而來師患無水忽見岩下潤以錫杖卓之果得一泉猶未周果續有二虎引師登嶺跑地哮吼泉水流逆今虎跑泉是也或問何不下山教化衆生一向目視雲漢作麼師曰三世諸佛被我一口吞盡更有甚麼衆生可度昔江左佛學盛學義門自思南度定慧雙舉為時之宗

高師被縊復見空中釋氏通鑑

北魏太武太平真君五年魏太子晃被崔冠所讒太武疑之晃

求哀沙門元高高為作金光明懺十六武夢其先祖讓之曰不當以讒疑太子既寤以語羣臣臣皆曰太子無過待之如初崔浩懼太子將不利於已白太武曰太子前實有謀結高以術致先帝恐陛下耳若不早除必為大害十六武怒是年九月收高及慧崇縊之高弟子元暢遠奔至法高首曰忽開眸曰盛衰在迹理常湛然善自修心言訖長往又法達見一高於空中進曰和尚崇公生何所高曰我往惡處救眾生崇以安養矣

稠師致神護寺釋氏通鑑

北齊廢帝乾明元年帝暇日欲觀佛之靈異稠曰非沙門所宜帝強之乃投袂眾于地帝使數十人舉之不動稠命沙彌取之初無難焉因爾篤信兼常寺宇僧供勞賜優渥齊滅周廢以寺賜大夫柳務文及入主時有神怒曰何敢凌犯須隨涇寺後隋

初興復奄同初建云

僧實救堂倒之厄釋氏通鑑

北周武帝保定三年禪師僧實王臣禮敬一日告僧曰急修法事誦觀世音救江南某寺堂崩厄也爾時揚都講堂正論法集道俗充滿忽聞西北異香空中伎樂合堂驚出而堂剝摧倒大衆無損奏聞梁主乃移以問方知實之所祐由是名振二國

道舜懺悔化牛之女釋氏通鑑

隋文帝開皇元年釋道舜廣行法化獨不為一女受戒以當生牛中其相已現衆疑其言舜乃踏其裙後空地云是尾影女即不能起衆驚信求救其女盡捨家皆為營福懺悔惡業即滅

智瑛定中龍湧釋氏通鑑

隋文帝開皇六年釋智瑛初染疾傳念月光菩薩夢人吸嚙三

夜即愈及從智者受道定中見九頭龍涌昇虛空是年住寶林寺行法華三昧有惡鬼於三七日中夜夜惱之環坦然無懼鬼乃不現

曇詢能解熊虎交爭

釋氏通鑑

隋文帝開皇六年釋曇詢嘗山行遇一虎鬪詢執錫分之虎安尾而散屢逢熊虎交爭皆解之而入馬不亂獸見如偶每入禪定七日方起化流河朔盛闡禪門隋帝重其德勅儀同三司元壽親奉香伊訶開皇末卒

智者建齋愈疾

釋氏通鑑

隋文帝開皇十一年天台智者大師金陵敗覆乃憩廬山刻迹雲峯煬帝在藩為晉王任總淮海師求戒是年十一月二十日於揚州總管金城設僧會敬奉授菩薩戒即於內第躬傳

戒香投律儀法乃奉名為智者久之重返廬山晉王再請出城乃著淨名疏偶肅妃疾苦王致書請救師建齋七日行光明戲忽鳥飛入壇宛轉而死須臾飛去師知妃當愈翌日果瘳王大嘉慶師後歸天台焉

慧越因羣獸而說法

釋氏通鑑

隋文帝開皇十二年釋慧越住羅浮山聚眾業禪性多慈愛曾有羣獸來前因為說法虎以頭枕師之膝師乃捋其鬚後晉王召入府宣化

岑闍梨能治犬鼠

釋氏通鑑

隋文帝開皇十五年襄州禪居寺岑闍梨禪念為業常就厨請粥入房養一犬并寺內鼠數千每旦來集犬鼠同食偶失一鼠意必犬殺之即責犬犬便嚙來乃以杖捶犬又寺僧被鼠啣衣

以告岑岑召諸鼠各令相保一鼠無保岑曰汝何齒人衣杖捶之鼠不敢動岑為寺貧指泉下某處為厨某處為倉人笑之經宿水縮地出如語便作遂令豐渥

法克投峰不損釋氏通鑑

隋文帝開皇十八年釋法克住廬山化成寺修定每勸僧眾無以女人入寺上損佛化下墜俗謠然世以基業事重有不從者克以教不行乃投身於香爐峰下千有餘仞不損一毛僧迎還寺即斷女人矣

智曠言事有驗釋氏通鑑

隋文帝開皇二十年釋智曠初信道流誘以神仙符籙曠謂非道又請度世法乃示斷粒必到玉清七日便飛至期不應道曰爾猶飲水也次七日絕水又無應道曰爾夜尚眠致無感耳又

七日常坐不卧三期既滿靡克升天後值高僧授戒為佛弟子德行動人漸示潛迹江陵張詮二世眼盲曠曰爾家家內棺枕古井後墳開甕必獲襪焉因即隨言瞽者見道請求剃落眾咸憚焉年將不惑始獲為僧又於成陽造佛迹寺有牛產犢出首還隱其母將亡曠曰此犢是寺居士侵用僧物今來償債其羞不出因呵戒之應言便出其神異甚多是年九月克期而逝所造八寺咸有靈奇

道仙叱龍即雨釋氏通鑑

隋文帝仁壽元年釋道仙初作商者賣貨兩船貪心未已值僧說法豁然勇悟曰吾當沉寶江中出家離著索然無擾豈不樂哉即沉一船眾止其次令修福業仙曰終為紛擾勞苦自他即又沉之投灌口山寺落髮誓不得道不出由是迥絕人蹤結宇

岩曲入定常四五日禪學之侶皆造問焉因旱乃至龍穴叱其龍即雨至民皆敬之蜀王秀召之不出欲躬往加刃及至山足雨雹水涌王乃遙歸懺禮天即明霽至山盡敬邀出成都厚禮崇仰舉城恭敬號仙閣梨至是返山尋即示寂

法安刀刺石出泉 釋氏通鑑

隋煬帝大業十一年釋法安開皇中魏晉王便住慧日王所遊履必齋隨從及幸泰山四顧無水安以刀刺石出泉供用或當遭變皆預避之得無損敗大業之始帝彌重之威轡王公見皆屈膝常侍三衛奉之若神是年春無疾而化壽九十八

明恭能擲虎食猪 釋氏通鑑

隋煬帝大業十四年釋明恭住鄆州會善寺其力若神曾山行見虎猪交鬪猪漸不如恭語虎曰可放令去虎不肯恭以一手

捉頭一手撮尾擲之山下又以僧衣置磔下僧怪之恭笑為擗柱取衣至是賊起抄掠令其寺辦數十人大猪食具恭延賊食賊讓恭先恭乃鋪餅數十安猪啖之須臾食盡賊眾驚伏恭召為護寺擅越群賊許之故隋唐交軍其境絕賊往來恭之力也

釋慧琳治病索裙 釋氏通鑑

唐高祖武德六年時釋慧琳言事多驗常供養塑像忽生鬚三十六曾為人咒病得差病者令女齋裙以施女留衣而送直琳遙見曰但將裙來我不要錢女驚其聖

釋灌頂焚香愈病 釋氏通鑑

唐太宗貞觀六年釋灌頂自大業中止天台山定慧兩修語默變化是年八月七日終於國清壽七十二初頂化流囂俗神用弘方有村人染患將絕頂為焚香轉法華經疾者聞香入鼻即

愈嘗於章安攝靜寺方講涅槃經有群海賊至寺忽見持弓執戟人皆文餘賊即驚退靈應非一

釋智苑欲造佛堂有雨漂木 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十三年釋智苑以石寫經藏諸石室欲造佛堂以山無木忽暴雨漂木千株至焉是年苑卒

釋杜順治聾啞顛狂之病 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十四年杜順法師少為隋文帝所重給月俸供之或人有病順對之危坐少頃即愈或聾者順與之言耳即聰或啞者順與之語即能言或狂而顛者順向之禪坐彼即拜謝而去又嘗臨溪隨侍者懼不可濟順率同涉水即斷流其神跡類如此而順墮然初不以介意尤遂華嚴宗旨太宗素敬重之常引入宮禁導迎善氣妃主戚里諸貴奉之有如生佛嘗集華嚴

法界觀弟子智嚴尊者傳其教是年五月示寂

釋慧瑜有黑蛇護相 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十四年釋慧瑜初入玉泉山寺側有泉旁作草庵宴坐二十三年泉神供奉時或見聞有黑蛇長二丈隱顯現身如守護相群賊雖來無敢近者有十賊至蛇張目出光賊徒皆倒兩日後瑜知而往救七人已死蛇隨瑜行為誦大品大明呪訖三人方活後道俗請出昇覺寺講法是年七月合寺同見群星入井不測其故八月講大品至往生文未訖手執如意於座而逝

釋靜琳惟舌不壞 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十四年釋靜琳自武德間皂白歸依尚書杜正倫等名臣並誓為弟子是年十月遷寂焚之唯舌不壞師一生節

儉衣壞則以紙補之飲食不言於美惡涕唾莫顯於口鼻敬謹之極兼以行位難測蚤蟲不塵於身逮至名高福重餽錫日增並委侍人口無再問

釋靜之誦經愈疾 釋氏通鑑

唐高宗顯慶五年三月西明寺靜之禪師遷逝嘗鼻患肉塞百方無驗有僧令誦般若心經萬遍恰至五千肉鈴便落

僧善導念聲口出佛 釋氏通鑑

唐高宗龍朔二年時善導和尚入京廣化人念彌陀修淨業時在光明寺說法有告曰今念佛名定生淨土善導曰定生定生乃口誦阿彌陀佛聲聲相續每一聲則有一佛出其口中因出寺門上柳樹表合掌向西投身於地而逝

張僧繇能放光 釋氏通鑑

唐高宗麟德二年益州法聚寺有張僧繇畫地藏菩薩像是年七月寺僧圖得一本放光展轉圖者類皆放光珠林僧慧昱圖寫荊州長沙等瑞像至京在都堂放光聞見發心各畫供養

舟人施財而獄訟脫 釋氏通鑑

武后萬歲通天元年詔有番僧樂住者所在配位時泗州大師不欲異凡乃於楚州龍興寺隸名適議建佛殿大師忽言吾助五百貫問在何間答言非遠乃到江畔見數船至師招住後船責云無心濟物已是愚迷何故劫人更加傷害若不捨施汝必遭刑舟人遂捨五百貫哀求救護尋遭揚子縣擒捕囚在囚扉款問已實甘心待死惟想江邊大師疑是觀音聖者乃志心想念師忽現雲中慰曰但知專念不必它憂罪款既圓於案中恩赦忽流於天下實為寒灰發焰朽骨生肥矣

武后神功元年泗州大師或宴坐於深房或振錫於長路水洒石師之口盡療于母牙疼瓶擲裴公之房頓瘳于氏疾疾施扇則畢令風濤無害慈幼則趙母病苦自痊不施駝馬則孫令墜馬而亡不施鈔鑼則裴氏浣鑼而沒後與門人惠儼誓願遊方離山陽而道俗攀依到淮陰則舟航稽首莫不傳帆獻供息棹焚香請降臨而不來無邀迎而忽至

僧伽大士求雨釋氏通鑑

唐中宗景龍二年詔泗州僧伽大士入宮帝稱弟子三台問法百辟歸心復館于薦福寺在京數月忽大旱帝請大士至內殿求賜甘雨師曰無須別物只要御瓶纔傾瀉於塢津便大霧於甘雨矣帝為度悲儼慧岸文义三人為侍者帝親書所居寺額

曰普光王先送歸泮

宋璟禮塔致雨釋氏通鑑

唐玄宗開元四年宋璟為廣州節度入曹溪禮祖塔誓曰弟子願畢世外護大法祈一祥瑞表信言訖微香襲人甘雨傾注璟忻躍賦詩而去未幾召入與姚崇相繼執政世稱姚宋為中興賢相云

不空與羅思遠驗優劣釋氏通鑑

唐玄宗天寶六載詔不空三藏入內結壇為帝灌頂賜號智藏國師時方士羅思遠以術得幸有旨令與不空驗優劣他日會于便殿思遠持如意向之言論次不空就取如意投諸地命遠舉之遠饒力不能動帝擬自取不空笑曰二郎彼如意影耳即舉手中如意示之思遠欽服而罷不空凡祈禱必張綉座手持

木神誦咒擲之神自立于座四眾環視必見其神目吻瞬動所
禱雖造化之功可奪也朝野奉之如佛

三歲咒斃大蛇 釋氏通鑑

唐玄宗天寶九載洛陽有巨蛇出芒山下長百餘丈人觸氣即
死有詔命不空三歲咒之不空驚曰是將混洛陽為渚者也咒
之二日而斃

僧不空咒神兵救涼州 釋氏通鑑

唐玄宗天寶十二載西蕃寇圍涼州帝命三歲不空祈陰兵救
之空誦仁王密語數番有神介胄而至帝親見之問曰此何神
也空曰北方毗沙門天王長子也空誦密語遣之數日涼州捷
報有神兵至威武雄威賊畏懼卷甲而去帝大悅詔天下軍壘
皆立毗沙門天王祠

僧崇惠與道士史華擄法 釋氏通鑑

唐代宗大曆九年道士史華以術得幸因請立刃梯與沙門擄
法有旨兩街選僧克日較勝負沙門崇惠常誦楞嚴咒表請挫
之帝率百僚臨觀史華履刃梯而上命惠登之惠躡刃而昇往
復無傷惠乘勝命聚薪於庭舉烈焰惠入火聚呼華入華慚汗
不敢正視帝大悅而罷賜崇惠號護國三歲

僧負澤投胎果笑 釋氏通鑑

唐代宗大曆九年沙門負澤與隱士李源厚善相率游栽唱澤
欲由長安往源欲自荆往遂自荆州舟次南浦見錦襦婦汲水
澤泣曰所不欲由此者為是源驚問故澤曰婦人孕三稔矣遲
吾為之子不逢則已今逢無可逃者我生三日願公臨顧以一
笑為信後十三年於杭州天竺寺外當與公相見吾以三生為

比丘居湘西之嶽麓寺有巨石林間當習禪為上澤亡婦乳三日源往視之兒果笑後如期至吳赴約於葛洪井畔聞牧童歌曰三生石上舊精蒐賞月吟風莫要論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源曰澤公健否荅曰李君真信士然世緣未盡且勿相近惟勤修不惰乃復相見又歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已遍却回烟棹上瞿塘遂隱不見

鄧隱峰振錫息闢釋氏通鑑

唐憲宗元和十一年鄧隱峰之五臺道由淮右屬吳元濟阻兵蔡州與官軍戰師曰吾當少解其患乃振錫空中飛身而過兩軍仰觀歎異闕心頓息以是官軍得成其功焉

馬郎婦化人奉佛釋氏通鑑

唐憲宗元和十二年馬郎婦欲化陝右乃之其所人見其姿貌

風韻欲求為眷曰我亦欲有歸但一夕能誦普門品者則事之至明誦徹者二十輩婦曰女子一身豈配汝等可誦金剛至旦通者猶十數婦更授法華七軸約三日通至期獨馬氏通婦令具禮成姻馬氏具禮迎之婦曰適體中不佳俟少安相見客未散而婦死矣而壞爛遂葬之數日有老僧仗錫來詣馬氏問所由馬氏引至葬所僧以錫撥開見尸已化唯金鎖子骨在馬僧以骨挑錫上謂衆曰此聖者憫汝等障重故垂方便化汝宜思吾因免墮苦海忽飛空而去自此陝右奉佛者衆

無著入五臺文殊顯見釋氏通鑑

唐宣宗大中九年無著文喜禪師入五臺山求見文殊忽見山翁著揖曰願見文殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰未翁引入一寺引著升堂命坐童子進玳瑁盃貯物如酥酪著飲之

覺心神清明翁曰南方佛法如何住持著曰末代比丘少奉戒律曰多少衆曰或三百或五百著問此間佛法如何住持曰龍蛇混雜凡聖同居曰衆幾何曰前三三後三三遂談緒及暮翁命童子引著出行未遠著悽然悟翁即文殊也不可再見稽首童子乞一言為別童子有無垢無染即真常之語言訖童與寺俱隱但見五色雲中文殊乘金毛獅子往來忽白雲覆之不見其處

普化師空中振鐸釋氏通鑑

唐懿宗咸通元年普化將示滅乃問人乞直襖或與表襖皆不受臨濟令人送一棺師笑曰臨濟廝兒饒舌便受之乃辭人曰明日東門死郡人送出城師曰明日南門死第二日又曰明日西門方言第三日曰明日北門遷化第四日自擎棺出北門掘

鐸入棺而逝郡人揭棺視之已不見唯聞空中鐸聲漸遠

大同師說法禦強徒釋氏通鑑

唐僖宗廣明元年舒州投子山大同禪師值天下喪亂一日有狂徒持刃上山師乃隨宜說法渠魁聞而拜伏脫身服施之而去

圓覺師救龍得水釋氏通鑑

唐昭宗文德元年龍湖圓覺禪師自住山數年飯木實飲谷水嘗危坐於路傍杉木之上古望形勢引錫一擲隨其所止即建堂殿既而道德播聞緇徒雲集遂成巨刹忽有老人跪請曰我乃龍也家于此豈行雨不職上天有罰當死願賜救護師曰汝得罪上帝我何能致力雖然汝可易形來俄化為小蛇師以錫杖引入淨瓶良久風雷挾坐榻山岳搖振師宴坐達旦天宇

覺心神清明翁曰南方佛法如何住持著曰末代比丘少奉戒律曰多少衆曰或三百或五百著問此間佛法如何住持曰龍蛇混雜凡聖同居曰衆幾何曰前三三後三三遂談緒及暮翁命童子引著出行未遠著悽然悟翁即文殊也不可再見稽首童子乞一言為別童子有無垢無染即真常之語言訖童與寺俱隱但見五色雲中文殊乘金毛獅子往來忽白雲覆之不見其處

普化師空中振鐸釋氏通鑑

唐懿宗咸通元年普化將示滅乃問人乞直裰或與表襖皆不受臨濟令人送一棺師笑曰臨濟廝兒饒古便受之乃辭人曰明日東門死郡人送出城師曰明日南門死第二日又曰明日西門方言第三日曰明日北門遷化第四日自擎棺出北門掘

鐸入棺而逝郡人揭棺視之已不見唯聞空中鐸聲漸遠

大同師說法禦強徒釋氏通鑑

唐僖宗廣明元年舒州投子山大同禪師值天下喪亂一日有狂徒持刃上山師乃隨宜說法渠魁聞而拜伏脫身服施之而去

圓覺師救龍得水釋氏通鑑

唐昭宗文德元年龍湖圓覺禪師自住山數年飯木實飲谷水嘗危坐於路傍杉木之上古望形勢引錫一擲隨其所止即建堂殿既而道德播聞緇徒雲集遂成巨刹忽有老人跪請曰我乃龍也家于此豈行雨不職上天有罰當死願賜救護師曰汝得罪上帝我何能致力雖然汝可易形來俄化為小蛇師以錫杖引入淨瓶良久風雷挾坐榻山岳搖振師宴坐達旦天宇

澄澤蛇自瓶出有頃復為老人形而謝曰若非藉法力則血肉腥穢此地矣無以報德山中無水何以安衆當以水延師道場也即於峻谷窮源刮石成穴湧泉一泓始雖涓涓終焉衍溢遂成一湖今在半山龍湖之名蓋始於此迺寒不冰大旱不竭其流四出灌漑田數百頃邦人神之建祠其上歲時享祀焉今遇上元乃師誕辰龍必朝謝有祥雲瑞氣之應邦人由是益皈於師富者施財貧者施力翕然而成樓觀院之右十五里有隋義寧歐陽太守之廟即今福善王也廟食至是年歷二百七十餘載其神極靈禍福此邦民畏敬之牲牢饗祭無虛日師見而憫焉一日杖策之祠下說偈見意告之曰悟道然同死死中生不志虎用無心伏人來與惠降殺生及祭祀輪迴萬劫殃為報人天道無遮福最強欲種當生果今生足資報到處人驚怖修齊

勸大王昔年地獄裏今日作天堂復與之約曰能食素持不殺戒乃可為鄰是夕里之父老夢神云我今受禪師戒我不復血食祭我當如此丘飯足矣如是易血食以齊羞至今導之神人相安自是神顯靈異護持此山或云師嘗與神以道力角勝負廟傍有松巨榦參天師舉手扞下拂地三匝而神實拂其二遂屈而從之右丞黃履作詩寄僧云龍湖曾與祐民談手轉松梢拂地三感得茹蔬今尚爾聞師孤潔可追參後有僧紹新倡云古木寒鴉晝鎖烟靈風長在劫頻遷忽思圓覺當年事只與談因不論禪審此則或者之說又未必然今併錄之

奇木刻佛像晝夜有光釋氏通鑑

後晉高祖天福四年上天竺僧道翊一夕見山間光明往視之得奇香木乃命良工刻成觀音像白光煥發夜亡列燭之光晝

掩太陽之景聖像既成靈感尤盛乾祐戊申歲有僧從勲見曰
吾遊洛得古佛舍利一顆寶之久矣今願置菩薩毫相中可以
助其神翊師從之至今舍利或現頂冠肉髻間

上元民復生言驗釋氏通鑑

後晉齊王開運元年江南上元縣一民暴死三日復甦云至一
殿庭忽見先主標械甚嚴民驚問曰主何至此曰吾為宋齊丘
所誤殺和州降者千餘人冤訴囚此汝既得還仗汝歸語嗣君
凡寺觀鳴鐘當延之吾受苦唯聞鐘則暫休或能為造一鐘尤
善吾在位嘗與于闐國交聘遺吾一玉天王像吾嘗置於髻後
歲於瓦棺寺佛左膝人無知者汝以此事為驗民既還家遂乞
見主具白之主親詣瓦棺剖佛膝得之感泣遂立造一鐘於清
涼寺鑄其上云薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄以王像建塔葬於

蔣山

志言真身舍利

宋史

僧志言自言姓許壽春人落髮東京景德寺七俱胝院事清璠
遂見其相貌奇古直視不瞬心異之為授具戒然動止軒昂語
笑無度多行市里褰裳疾趨舉指盡空佇立良久時從屠酤遊
飲啗無所擇衆以為狂疎獨曰此異人也人有欲為齋施輒先
知以至温州人林仲方自其家以摩衲來獻舟始及岸遽來取
去仁宗每延入禁中徑登坐結趺飯畢遽出未嘗揖也或陰卜
休咎書紙揮翰甚疾初不可曉其後多驗仁宗春秋漸高嗣未
立默遣內侍至言所言所書有十三郎字人莫測何謂後英宗
以濮王第十三子入繼衆始悟普淨院施浴夜漏初盡門扉未啓
方迎佛而浴室有人聲往視則言在焉有具齋薦鱸者并食之

臨流而吐化為小鮮群泳而去海客遇風且沒見僧操絙引舟而濟客至都下遇言忽謂之曰非我汝奈何客記其貌真引舟者也將死作頌不可曉已而曰我從古始成就逃多國土今南國矣仁宗遣內侍以真身塑像置寺中榜曰顯化禪師其後善學者禮之見額上熒然有光就視之得舍利

瞻巴禱應

元史

國師瞻巴者一名功嘉葛刺思西蕃突甘斯旦麻人幼從西天竺古達麻失利傳習梵法得其法要世祖中統間帝師八思巴薦之時懷孟大旱世祖令禱之立雨又嘗呪食投龍湫頃之奇花異果湧出波面取以上進世祖大悅樞密副使月的迷失鎮潮而妻得奇疾瞻巴以所持數珠加其身即愈又嘗為月的迷失言異夢及已還朝期必皆驗元貞間海都犯西蕃界成宗命

禱于摩訶葛刺神已而捷書果至又為成宗禱疾遄愈賜與甚厚且詔分御前校尉十人為之導從成宗北巡命瞻巴以象與前道過雲州語諸弟子曰此地有靈怪恐為乘輿當密持神呪以厭之未幾風雨大至衆咸震懼惟瞻巴無虞復賜若鈿盃一

大德七年夏卒皇慶間追號大覺普惠廣照無上瞻巴帝師

異行出於衆僧之表者

高僧

寶掌住世千歲

釋氏通鑑

東漢獻帝建安元年西土千歲寶掌和尚願住世千歲至是東遊此土常不食日誦經千餘卷復入蜀禮普賢

孝龍折朝胡服者

釋氏通鑑

晉惠帝太安二年沙門古入孝龍有機辨是年講放光般若人皆

宗仰阮瞻庾凱尤敬之右朝其胡服者龍曰以道觀之誠不見有容服之異彼謂我辱也其棄彼榮則無心之貴愈貴無心之安愈安耳

法雅致門徒數百釋氏通鑑

東晉成帝咸康三年竺法雅久事佛圖澄才思俊瞻嘗與康法朗等撰經中格義以訓門徒法朗初誓遊西域路見一僧患痢切乃停留看之至七日滿房皆香始悟其異於是遍遊諸國精究經論後於中山開講門徒數百有弟子令韶常入定數日不起

慧鬼見鬼及女不惑

釋氏通鑑

東晉孝武帝太元十九年釋慧鬼多在山禪定有一無頭鬼來鬼曰汝無頭痛之患一何快哉鬼便隱復作無腹鬼來鬼曰汝

無五臟之憂一何樂哉頃更復作異形鬼皆隨言遣之後因寒雪有一女子來求寄宿姿容婉媚衣服鮮明自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻談說欲言勸動其意鬼執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧嘆曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞鬼以隆安三年與法顯遊西域焉

什師吞針戒衆僧釋氏通鑑

東晉安帝義熙三年什法師嘗講經草堂寺秦王及朝臣沙門數千衆肅容觀聽王曰法師才辨海內無雙可使法種不嗣哉遂以宮女十輩逼令受之什自是不住僧房別立解舍諸僧有効之者什聚針盈鉢謂曰若相效能食此者乃可畜室耳舉七進針如常饒諸僧愧止初什嘗與母謁月支國北山尊者山謂

其母曰善護此沙彌年三十五毗尼無缺度人如趨多不爾正
俊法師耳天竺佛陀耶舍至姑臧聞什受秦宮女歎曰什如好
綿其可使入棘刺乎什聞耶舍來勸秦王迎之耶舍至王郊迎
別剏精舍處之供設如王者耶舍一無所受時至分衛一食而
已善毗婆沙論而髭赤時號赤髭毗婆沙

遠師過虎溪成三笑 釋氏通鑑

東晉安帝義熙六年時遠法師每送客不過虎溪道士陸修靜
同淵明入山見師師送之執手共話不覺虎溪三人相顧大笑
令人畫之為廬山三笑圖

耶舍致遠公深敬舍利 釋氏通鑑

東晉安帝義熙十年佛陀耶舍南游廬山遠公深敬之舍乃躬
自負鐵於紫霄峰頂鑄塔以如來真身舍利藏其中今存焉

遠師逝後清風襲人 釋氏通鑑

東晉安帝義熙十一年八月初六日慧遠法師合掌面西而逝
壽八十四謝靈運製碑有廬山集三十卷行于世師居廬山三
十年影不出山迹不入俗弟惠持亦有高行社衆數千持居第
一座其社衆名跡尤彰彰者一十八人俗士則有劉遺民雷次
宗周續之宗炳張野張詮法師則有慧永慧持道教劉賓則有
佛馱跋陀羅尊者他如慧嚴曇順曇常道曇曇詵類以童釋出
家同修淨社最後有竺道生及劉賓佛馱耶舍尊者以義熙十
八年方入山則剏社二十六七年矣猶得在十八賢傳列至今
清風龍衣人又陶淵明以山無酒而去謝靈運以心雜不得入社
陸修靜嘗從遠公問道今世傳有二十一人焉遠之門德行則
又有道祖僧遷道流並才美英烈有慧要者惠山中無刻漏乃

於水上立十二葉芙蓉因波轉以定十二時晷景無差餘皆有
名于世

達師致帝王殊禮釋氏通鑑

梁元帝太平元年僧達禪師虎頭長耳雙齒過寸形器異倫見
者驚奉梁武帝嘗從受戒誓為弟子後辭還魏國領茶斷粒齊文
宣帝特加殊禮前後六度歸崇十善帝為達於林慮山立洪谷
寺又捨神武舊廟造定冠寺兩以居之山神禮奉每現靈迹初
誌公嘗曰達禪師大福德人也其年六月端坐而逝壽八十二
帝奔赴舉聲大哭六軍周旋山林為動乃葬于谷

寶瓊致海東國國圖像釋氏通鑑

陳文帝天嘉六年法師寶瓊身長七尺五寸背胛龍文口三十
九齒異相奇挺梁武帝嘗召講法復開講于建安寺有白龍出

現之異後復出都道俗欽慕陳武帝尤尊敬永定三年夏於
重雲殿閣正弘大品夢朱衣神催其疾誦講竟而雷震陳祖尋
即昇遐方知前告文帝即位勅為京邑入僧正師鎮之以清淨
馭之以無為篇禁不煩遮罰每省僧尼服自梁僧之於此任
薰灼威儀翼衛亞於王公吏卒喧於堂無瓊臨已來頓祛前政
朝野嘉其真素海東諸國圖像還蕃頂禮遙敬

智者為陳國師釋氏通鑑

陳宣帝太建七年天台智者大師智顛子德安姓陳荊州人眼
有重瞳七歲聞誦法華便能憶記十八山家及謁大蘇山思禪
師即示普賢道場為說四安樂行師入山三夕便悟法華三昧
旋隨羅尼及學成往辭思曰汝於陳國自有緣往必利益思既遊
南岳顛便詣金陵在瓦官寺創弘禪師僕射徐陵尚書毛喜等

明時貴望並稟禪旨自是隨處闡化道俗歸敬嘗夢登高山見一僧以手招之門人曰此天台山也是年九月領徒至天台山定光出迎曰憶昨相招否師驚異而禮之光曰此處金地吾既有之佛隴北峰螺溪銀地宜居行道於是師開山創庵光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人為師立寺矣北峰螭魅百端驚惱師定忍不動所感即滅陳宣帝以師為國之望割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水師之夏講衆見三道寶階從空而降數十梵僧乘階而下入堂禮拜遶師三匝久之乃去永陽王百智出撫吳興請戒習觀頌世世歸依陳帝七使詔師還都師乃出馬陳主禮迎講法百僚盡敬又移居光宅陳主幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜殷勤儲后已下並崇戒範請為國師師往居臨海民以滄息為業曾網相連四百餘里師以施金買斯海曲為放生池表闕宣帝勅嚴禁不得採捕仍為立碑

提耶舍遊五十餘國釋氏通鑑

隋文帝開皇九年八月那連提耶舍忽告衆曰佛法難逢宜勤修學人身難獲謹勿空過言訖奄爾而化壽滿百歲師形貌瓌竒頂如肉髻耳長而從身目正處中真傳法碩德之相也師四十許年遊五十餘國涉十五萬里山神海獸無非奉敬異迹頗多具見

智者功德不可勝紀釋氏通鑑

隋文帝開皇十七年天台智者大師自臨台山告衆曰吾當卒此地矣至是年十一月二十二日於石城寺施床面西稱彌陀佛又與晉王別遺書七紙屬以大法便令唱法華經題又聽無

量壽竟索湯嗽口說十如三觀六度四教等法有問其位者曰
吾不領衆必淨六根損已利他只五品內位耳觀音勢至皆來
迎我波羅提木又是汝宗仰四種三昧且汝明導且名默然吾
將去矣言已端坐如定而逝壽六十七臘四十一仁壽末年凡七
現身重降山寺師身過七尺目佩異光車小西垂範化通萬里屢
感幽祥殆非可測所造大寺三十六所帝經一十五歲著疏百
餘卷造金銅土木等像八十萬軀度僧一萬五千人五十餘州
道俗受菩薩戒者不可勝紀傳業學士三十二人習禪學士散
流江漢天下後世宗之目為四教法性宗謂之天台教

智舜戒人食肉 釋氏通鑑

隋文帝仁壽四年正月二十日智舜禪師遷寂師性貪嗔于
不執財每見貧餒或解衣以給或割口以施履山積歲剪剃無

人便以火淨髮有奉其米麪者師避去一無所受或問其故曰
山居橡粟足以禦饑何煩於人其簡易如此有獵者逐雉飛
師房苦勸而不止師乃割耳遺之彼即投弓解鷹從師學道於
是諫篤數村捨其獵業或見啗肉者必慘容戒之曰六道殊形
汝無不經一切有命皆汝父母一切有生皆汝曩形而食其肉
者是食汝父母汝心安忍哉聞者莫不悛革

希運能悟學徒 釋氏通鑑

唐文宗太和六年希運禪師初見百文問馬祖機緣文舉再參
馬祖掛拂話師大悟得法後乃住洪州高安縣黃檗山鷲峰下
大安寺海衆奔湊常千餘人其道峻其行孤其言簡其理直故
學徒悟道者衆

慶諸學徒號枯木 釋氏通鑑

唐昭宗文德元年四月石霜慶諸禪師告寂師止石霜二十年
學衆有長坐不卧屹若株杌天下謂之枯木衆也僖宗聞師道
譽嘗遣使齎賜紫衣師牢讓不受壽八十二謚普會大師塔曰
見相

講僧

講說佛法之僧

支遁許詢致聽者欽服 釋氏通鑑

東晉穆帝永和八年時支遁字道林壯歲出家業精般若嘗與
師共論物類謂鷄卵生用未足為殺師不能屈師尋止忽現形
投卵於地殼破雞行頃之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身謝安
王羲之王洽劉恢殷浩許詢郝超孫綽桓彦表王敬仁何充等
並一代名流皆與結方外交及投迹剡山於沃洲小嶺立寺行

道僧衆稟學時有惰者遁著銘以勗之有曰勤之勤之至道非
彌茫茫三界渺渺長羈謹守明禁抗志無為云云晚移石城山
立栖光寺木食澗飲浪志無生後出山陰講維摩經許詢為都
講難義數反聽者欽服

慧亮有振金聲之稱 釋氏通鑑

南宋明帝景和元年釋慧亮講席有聲頗延歎曰安汰吐珠玉
於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興至是於莊嚴寺學
徒盛集初亮與斌迺為法主

忠僧

忠於君之僧

僧真實死不忘君 宋史

僧真實為五臺山僧正學佛能外死生欽宗靖康之擾與其徒

晉武事於山中欽宗召對便殿眷賚隆綽真實還山益聚兵助討州不守敵衆大至晝夜拒之力不敵寺舍盡焚酋下令生致真實至則抗詞無撓酋異之不忍殺也使郡守劉駒誘勸百方終不顧且曰吾法中有口田之罪吾既許宋皇帝以死豈當妄言邪怡然受戮北人聞見者嘆異焉

莫謙之興義兵 宋史

莫謙之常州宜興僧也幼主德祐元年糾合義士得禦鄉閭詔為溧陽尉是歲冬没于戰陳贈武功大夫時萬安僧亦起兵舉旗曰降魔又曰時危聊作將事定復為僧旋亦敗死

孝僧

孝父母之僧

目連救母 事文類聚

目連比丘見其亡母生餓鬼中即以鉢盛飯往餉其母食未入口化成火炭遂不得食目連大叫馳還白佛佛言汝母罪重非汝一人力所奈何當須十方衆僧威神之力至七月十五日當為七代父母見在父母厄離中者具百味五果以著盆中供養十方大德佛勑衆僧皆為施主呢願七代父母行禪定意然後受食是時目連母得脫一切餓鬼之苦目連白佛未來世佛弟子行孝順者亦應奉盂蘭盆為爾可否佛言大善故後代人因此廣為葉飾乃至刻木割竹飴蠟剪綵模花果之形極工巧之妙

群書集事淵海卷之三十一

人物門

釋

靈異六

靈顯而異常者

佛生世光貫太微 釋氏通鑑

釋迦佛生於周昭王二十六年四月八日是日北方江河泛漲泉井溢出大地皆動五色光貫太微遍於西方昭五極而聞群臣太史蘇由奏曰西方有聖人生王曰於此何如由曰即時無

它一千年後聲勢被此王乃刻石立記埋南郊祀

鬼神造塔尊者放光釋氏通鑑

周共和九年東天竺國阿育王盡收西域諸塔及龍宮舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千寶塔命耶舍尊者舒指放光八萬四千道令捷疾鬼神各隨一光盡處安置一塔遍娑婆界在此震旦國者一十九所

梓潼降言佛乃大聖釋氏通鑑

周貞王六年梓潼帝君降筆有言予聞方外之言曰西方之國有大聖人古皇先生者視死生如朝暮等寃恍如夢覺浮生不久求於無生者也予嘗慕之及逢隱者歌之乃謂曰適聆妙理深契愚衷願惠格言隱者嘆曰指予以心印授予以正法此西方大聖人歸寂法也能念習之可度生死可成正覺若中道而廢亦可為神仙子受教焉

天寺鐘聲之異釋氏通鑑

晉武帝太始八年河州唐述谷至曇華寺東谷中有一天寺常聞鐘聲人入其山每逢仙聖恍惚現寺東北嶺上出於醴泉甜而且白服者不老

朱士行燒經不毀釋氏通鑑

晉武帝太康八年初太康三年朱士行得道行經梵本遣弟子送歸洛陽未發之間于闐小乘衆白王云漢僧欲以婆羅門書惑亂正典王若不禁之將聳盲漢地也王即不聽齋經士行憤慨乃求燒經為證王乃積火燔之士行誓曰若火法應流漢地者經當不燒言已投經火中火滅經存更覺光鮮大衆駭服至是遂送達到洛陽往三年復至許昌二年後無羅叉譯放光般

若是也

二石像汎海入江之異 釋氏通鑑

晉愍帝建興元年有古維衛迦葉二佛石像汎海而入吳松江
滄瀆口遙見浮游道士巫師往迎並風濤洶湧吳縣朱膺素奉
正法乃同數人共往迎像於是乘流自到背有銘誌接之登舟
其輕如羽乃奉安於通玄寺蓋上古時先佛敎法亦流化此土
矣

晉成帝殿因有佛不壞 釋氏通鑑

東晉成帝咸和二年十一月蘇峻作亂帝奔于石頭宮城悉為
煨燼獨太寧殿有明帝手畫佛像于壁屹然不壞當時嗟美以
為神異

金像有光屬天之異 釋氏通鑑

東晉成帝咸和四年七月丹陽尹高^嶷獲金佛像于張侯橋側
之浦中此像自晉宋齊梁陳隋唐七代皆入內供養現光瑞三
月臨海人張系於海獲金銅蓮花趺以安高^嶷金佛之足遂儼
然符會是夕靈像有光屬天梵奏泠然再夕而止

竹林寺尼有天女來迎之異 釋氏通鑑

東晉成帝咸康七年竹林寺尼淨檢見天女持五巴花自空來
迎遂騰空直上所行之路有如虹蜺直屬于天

道開能日行七百里 釋氏通鑑

東晉穆帝永和元年燉煌沙門單道開常衣鹿褐不畏寒暑晝
夜不卧絕穀餌栢實松脂小石好山居而山鬼現形試之初無
懼色阜陵太守遣馬迎之開自步行從西平一日行七百里至
秦州

金像飄然輕舉之異 釋氏通鑑

東晉穆帝永和六年二月有金像現于荊州司馬桓溫迎之不
動時江陵滕峻捨宅為寺命曇翼主之翼率眾拜請捧之飄然
輕舉遂安本寺自後靈異非一

道開致星現之異 釋氏通鑑

後趙石虎建武十三年太史奏虎云有仙人星現當有高士入
境虎勅州郡有異人令啓聞十一月秦州刺史上奏送單道開
到鄴勅止法林寺供給甚厚開能治眼疾時石韜求治之而即
效虎令佛圖澄與語終日澄曰此道人觀國興衰若去者當有
大亂已酉年開南渡許昌尋而鄴中大亂

道開形骸如生 釋氏通鑑

東晉穆帝升平三年單道開至京師後入羅浮山獨處茅茨蕭

然物外年百餘歲勅弟子以尸置石室中後興寧初袁宏為
南海太守登山見道開形骸如生香火瓦器猶存宏曰法師行
業殊群正當如蟬蛻耳乃為贊云

尼自割截以化桓溫 釋氏通鑑

東晉海西公太和五年晉司馬桓溫末年奉法有尼造之溫敬
而不倦每浴必移畧溫訝而私視見尼揮刀自割截支分鬻有
頃尼出溫以情問尼曰君志若遂形當如之時溫方謀問鼎聞
此悵然便止尼遂辭不測所之

董宗之獲圓光靈像方足 釋氏通鑑

東晉簡文帝咸安二年是歲合浦人董宗之漁海中獲佛圓光
獻于高悝所獲金佛之背胞然契合四十餘年靈像方足自晉
及隋六代王臣莫不歸敬靈異非一

道安致銅像自行之異 釋氏通鑑

東晉孝武帝寧康元年道安法師自達襄陽廣宣經法克明自安始也立檀溪寺建浮圖鑄銅像能起自行光明燭天傾都拜瞻歡呼動山谷奈主符堅送外國金像彌勒道安每講說以作證一夕像光照室視之頂有舍利焉

遠師致材木佛像之異 釋氏通鑑

東晉孝武帝太元十一年慧遠法師抵潯陽見廬山愛之乃止龍泉精舍次寓西林復於山東建東林寺經綸之際山神降靈願加資助信宿後乃風雷雨晦冥明發就觀則有良木殊材駢羅委積時晉將軍桓伊初臨此牧驚其神異奏立寺焉是年寺成初太尉陶侃鎮廣州有漁于海得文殊像送寒溪寺嘗經火而像無恙後侃鎮武昌使人迎之致舟舟沒而失其像

及遠初寺心祈之於是其像泠然自至

開達致虎救命 釋氏通鑑

東晉安帝隆安二年釋開達登壇為羌所執置柵中達唯誦觀音經明日將取之忽有虎來羌各逃走虎乃嚙柵成闕達乃穿柵得脫

王謚見五色光得金像 釋氏通鑑

東晉安帝義熙元年司徒王謚於東掖門見五色光穿其地得金像高四尺因奉入宮宋祖加敬躬禮事焉

慧虔致尼夢觀音之異 釋氏通鑑

東晉安帝義熙七年釋慧虔初止廬山次投山陰吉加祥寺克已導物苦身率眾忽得小疾自知必盡屬想安養祈出觀音北寺有尼夢見觀音入西郭門幢幡華蓋光映日月尼作禮曰大士

何之荅云往嘉祥寺迎處公因爾無常遠近咸聞用共香

法顯致異僧取飯釋氏通鑑

東晉安帝義熙十一年釋法顯初遊西天至一寺忽遇疾因思鄉飯其寺主遣沙彌為來取之倏忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為犬所啣顯怪其瞬息間而遊數萬里外方悟寺僧並非常人也及隨舶還故往彭城訪鷹具知內委其犬啣餘血塗門之處猶在顯曰此羅漢聖人血也鷹即捨宅為寺自至揚廣求經像未獲忽林間見僧持像行云與吳齊供養鷹將像還每放異光後元魏高齊皆迎供養

曇蘭致鬼怪奉山釋氏通鑑

東晉恭帝元熙二年禪師曇蘭居始豐赤城山初變人怪百出蘭宴坐自若神乃拜曰我請韋鄉山殊斯王以此山表上人遂不

見後三年殊斯王同夫人男女二十三人至求授歸戒蘭為授五戒以萬錢密兩器為施而去是年蘭卒

石像涕淚交流釋氏通鑑

北凉沮渠蒙遜承玄二年蒙遜初於凉州南百里琢石崖設佛像或石或塑千變萬化遜又為母造丈六石像在于山寺是年因子世興攻罕而亡乃謂事佛無靈毀寺逐僧時將士入寺禮拜此像涕淚交流士驚還說之遜親往視像淚下若泉即稽首禮謝敬僧設會倍更精虔

佛圖澄腹光照室晉書

佛圖澄本性帛氏少學道妙通玄術晉懷帝永嘉四年來適洛陽自云百有餘歲常服氣自養能積日不食善誦神呪能使鬼神腹旁有一孔常以絮塞之每夜讀書則拔絮孔中出光照

于一室又嘗齋時平旦至流水側從腹旁孔中引出五藏六腑洗之訖還內腹中又能聽鈴音以言吉凶莫不懸驗

羅什焚身舌在晉書

杯渡比丘在彭城聞羅什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年相見杳然未期逢有遇於來生耳羅什未終少日覺四大不愈乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自救未及致力轉覺危殆於是力疾與眾僧告別曰因法相遇殊未盡心方復後世惻愴可言死於長安姚興於逍遙園依外國法以火焚尸薪滅形碎惟舌不爛

道罔作齋有二僧飛去釋氏通鑑

南宋文帝元嘉五年釋道罔作普賢齋有二僧來禮佛出門飛空而去

金像現雜光之異釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十四年孫彥曾家世奉佛誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深一尺得金像連光趺高二尺一寸

小金像放光止女之婚釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十四年江陵張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小金像而父母密許適邠氏女不知也及羔雁既至女悲呼不就燒香伏地取死像遂放金光彌竟一村父兄驚其通感止不嫁之張邠二門因大敬信

跋陀羅夢易頭講經釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十四年求那跋陀羅譙王我宣請講華嚴羅以未通華言乞觀音為增智力夜夢神易其頭遂遍曉華言即為

衆講之時稱妙大乘宗旨因號摩訶衍

跋摩化後見龍上空釋氏通鑑

南宋文帝元嘉二十年九月三歲求那跋摩於祇洹寺奄然而化自說證第二果預作遺文偈百餘句備言悟身妄幻修進得果臨終時衆見一物如龍自床直上空中

法即焚骸湧泉上天釋氏通鑑

南宋文帝元嘉二十四年釋法即多異迹即師法進亦有高行即能戶齋中出入魏武滅法西適龜茲國土待以聖禮及卒後焚骸兩肩湧泉直上于天

僧慶焚身如龍升天釋氏通鑑

南宋孝武帝大明三年二月釋僧慶於淨名像前焚身衆見一物如龍從積升天

慧益焚身有笏管之聲釋氏通鑑

南宋孝武帝大明七年釋慧益數年却粒唯食香油誓欲燒身是年四月八日於鍾山置鑊辦油自至雲龍門辭帝帝躬出門益以佛法憑囑而辭帝亦續至道俗滿山益入鑊以吉貝自纏上加一帽以油灑之手自執燭以然帽誦藥王品火及眼乃聲絕時聞空中笏管異香芬必帝夜夢益振錫至更囑以佛法帝明日為設會度人燒身之處謂藥王寺也

金像流汗之異釋氏通鑑

南齊高帝建元元年彭城宋王寺有丈八金像北境兵起像輒流汗是年像忽流汗冬魏寇淮時兗州驅迫沙門助其戰守魏軍誣以助亂須及斬決像大汗流地魏徐州刺史梁王奉法王使數人以帛拭隨出不已王乃拜曰衆僧無罪誓自營護必不

加罪若幽誠有感當隨拭即止言已自拭應手而燥王具表聞下詔皆見原宥云

金像觀音托夢之異 釋氏通鑑

南齊高帝建元元年王琰父奉觀音金像初寄揚都南澗寺琰忽夢像立于座隅即馳迎還其夕南澗失像十餘為盜毀鑄錢也宋大明七年放光三尺合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚十載不知像處及還揚都夢在殿東詰旦造寺如夢便獲是年七月十日也

大石像神光淚汗之異 釋氏通鑑

南齊高帝建元二年時番禺昆耶精舍有扶南大石像七八十人擡之方起此寺遇火近矣尼三四人試弄之飄然而起像既移矣屋亦焚焉每有神光遇有寇則淚汗

州寺中

大石浮海入江之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明四年三月有大石從海浮入江取以獻鑿為像坐高三尺餘

珠中含佛像之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明五年正月交州獻一珠高二寸中含佛像凡臺座眉目皆具

禪靈寺刹上放光 釋氏通鑑

南齊武帝永明六年六月東陽獻六眼龜腹下有文字又禪靈寺刹上放光

瑞石浮海之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明七年有瑞石浮海來入吳境朱法讓獲之獻于

加罪若幽誠有感當隨拭即止言已自拭應手而燥王具表聞下詔皆見原宥云

金像觀音托夢之異 釋氏通鑑

南齊高帝建元元年王琰父奉觀音金像初寄揚都南澗寺琰忽夢像立于座隅即馳迎還其夕南澗失像十餘為盜毀鑄錢也宋大明七年放光三尺合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚十載不知像處及還揚都夢在殿東詰旦造寺如夢便獲是年七月十日也

大石像神光淚汗之異 釋氏通鑑

南齊高帝建元二年時番禺昆耶精舍有扶南大石像七八十人擡之方起此寺遇火近矣尼三四人試弄之飄然而起像既移矣屋亦焚焉每有神光遇有寇則淚汗

州寺中

大石浮海入江之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明四年三月有大石從海浮入江取以獻鑿為像坐高三尺餘

珠中含佛像之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明五年正月交州獻一珠高二寸中含佛像凡臺座眉目皆具

禪靈寺刹上放光 釋氏通鑑

南齊武帝永明六年六月東陽獻六眼龜腹下有文字又禪靈寺刹上放光

瑞石浮海之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明七年有瑞石浮海來入吳境朱法讓獲之獻于

朝帝方建禪靈寺乃以石造佛像高六尺餘而嚴奉焉

僧下讀經有群鶴之異 釋氏通鑑

南齊武帝永明十一年釋僧下善梵音嘗讀經有群鶴下集階前經終則去是年卒

鑄銅像有送銅之異 釋氏通鑑

梁武帝天監三年帝於本第五光宅寺鑄金銅丈八像匠臨就治疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云奉敕送寺即就鎔寫一鑄便成惟覺高大試量乃二丈二尺以狀奏聞敕云初不送銅斯乃神奇應感也遂鑄花趺以為靈誌

法悅鑄銅像有湧大之異 釋氏通鑑

梁武帝天監八年五月釋法悅造丈八無量壽像敕於小莊嚴寺鑄匠初計四萬觔融瀝已竭尚未至旬又馳啓聞敕給功

德銅三千觔未至而像屢已有羊車載銅燂側一鑄便滿人車像爾俱失比臺內銅出方知向所送者乃靈感也及開模而踊成丈九其年九月移像光宅寺屢有光感

何規授經言畢不見 釋氏通鑑

梁武帝天監十四年十月廣州何規採藥於豫章胡翼山遇異人以慧印三昧經一卷授規令持與建安王言畢不見

慧師忽聞空中之音 釋氏通鑑

梁元帝承聖三年南岳慧思大禪師初夢異僧勅令出俗乃辭親入道常習坐日唯一食誦法華三千餘遍感瓶水不竭天童侍奉時慧聞禪師初閱中觀論悟旨遂遙禮龍樹為師師乃往授法晝夜攝心脇不至帝坐夏三七日得宿命通倍加勇猛尋有障起四支緩弱不能行步即自念曰病從業生業由心起心

源無起外境何狀病業與心都如雲影如是觀已輕安如故夏
滿猶無所得放身倚壁背未至間豁悟法華三昧研練喻久前
觀轉增名行既播學侶日臻以時多艱欲往一方安然行道忽
空中告曰若欲化物可詣武當若修禪定須往南嶽至是領徒
南邁值梁之亂權止大蘇山

陳文帝有火挾重雲殿之異 釋氏通鑑

陳高祖永定元年帝崩後將欲修葬造溫涼車文帝欲取梁武
董雲殿中佛帳珠佩以飾送終人力既足忽見雲氣擁結大雨
洪注雷震電燁烟張殿表火烈雲中欬見重雲殿影金銀二像
八部神王并及帳座一時騰舉烟火挾之忽然遠逝觀者傾國
及晴之後覆看故所唯礎存焉是日人見殿像乘空飛於海上
云

傅大士行道感佛之田 釋氏通鑑

陳文帝天嘉二年傅大士於婺州林山行道感七佛隨之

佛爪有光飛之異 釋氏通鑑

陳宣帝太建二年重為孝太妃建雨止刹高一十五丈下安佛爪
長二寸闊一寸歲諸寶篋或光飛五色焰起一尋神變不窮觀
者生信

劉虬白雲磬聲之異 南史

劉虬精信釋氏衣麤布禮佛長齋江法華經自講佛義以江陵
西沙洲去人遠乃徙居之齊明帝建武二年詔徵國子博士不
就其冬虬病正晝有白雲徘徊簷戶之內又有香氣及磬聲其
日卒年五十八

釋僧照見神僧 釋氏通鑑

源無起外境何狀病業與心都如雲影如是觀已輕安如故夏
滿猶無所得放身倚壁背未至間豁悟法華三昧研練喻久前
觀轉增名行既播學侶日臻以時多艱欲往一方安然行道忽
空中告曰若欲化物可詣武當若修禪定須往南嶽至是領徒
南邁值梁之亂權止大蘇山

陳文帝有火挾重雲殿之異 釋氏通鑑

陳高祖永定元年帝崩後將欲修葬造溫涼車文帝欲取梁武
重雲殿中佛帳珠佩以飾送終人力既足忽見雲氣擁結大雨
洪注雷震電燁烟張殿表火烈雲中歛見重雲殿影金銀二像
八部神王并及帳座一時騰舉烟火挾之忽然遠逝觀者傾國
及晴之後覆看故所唯礎存焉是日人見殿像乘空飛於海上
云

傳大士行道感佛之田 釋氏通鑑

陳文帝天嘉二年傳大士於婺州林山行道感七佛隨之

佛爪有光飛之異 釋氏通鑑

陳宣帝太建二年重為孝太妃建雨巫刹高一十五丈下安佛爪
長二寸闊一寸歲諸寶篋或光飛五色焰起一尋神變不窮觀
者生信

劉虬白雲磬聲之異 南史

劉虬精信釋氏衣麁布禮佛長齋江法華經自講佛義以江陵
西沙洲去人遠乃徙居之齊明帝建武二年詔徵國子博士不
就其冬虬病正晝有白雲徘徊簷戶之內又有香氣及磬聲其
日卒年五十八

釋僧照見神僧 釋氏通鑑

北魏節閔帝普泰元年釋僧照喜觀靈迹入榮山洞穴見神僧
眉長丈餘與共談論仍以梨棗令散次日辭出重往莫測其處

文宣取經遇僧之異 釋氏通鑑

北齊文宣天保七年帝嘗在晉陽使人騎駝向寺取經函使
問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有寺眾僧遙
曰高洋駝來使引見一僧曰高洋作天子何如曰聖明日爾
來何為曰取經函僧曰洋在寺懶讀經今北行東頭與之使者
乃反命焉

圓通石窟山見寺之異 釋氏通鑑

北齊後主武平五年釋圓通在鄴寺以涅槃為業武平四年夏
講有客僧因疾投寺通延之房中經理湯藥仍持酒飲之夏滿
病愈辭曰前以酒見及非正理也代今宜斷曾往鼓山石窟竹

林寺否當相訪也是夏通昇山初九老公逐其同侶唯通獨往
見林木深茂間南嶺上有吟誦聲其客僧乃披林出引入其寺
金碧迥異又引見大和尚及諸僧通欲求住和尚未許通怏怏
而別行一二里返顧惟峰嶸耳

晉州石像汗流指痛之異 釋氏通鑑

北齊後主承光元年初晉州靈石寺僧護願造丈八石像於北
谷見一卧石乃顧匠營造面腹粗了而背著地舉之不動至夜
自奮旦即就營移置佛堂至是晉州陷日像汗流地周兵入境
燒諸寺塔此像獨不變色又欲倒之人牛六十挽不可動忽有
異僧以瓦木土墊圍之須臾失僧所在像後降夢信心者曰吾
患指痛其人視之乃木傷二指遂即補之隋代屢顯靈迹

石像首落知廢法之異 釋氏通鑑

北周孝愍帝正光元年涼州御谷山雷雨震岩挺出石像高丈八尺唯無其首至周元年涼州城界澗忽出光視之乃像首也奉安像身宛然符合四十餘年靈像方足是年立為瑞像寺建德將廢教者人自落帝令安之次旱如故遂有廢法滅國之讖

大像現夢於法慶之異 釋氏通鑑

隋文帝開皇四年僧法慶塑造釋迦像未了而死經三日甦說至冥王殿忽見大像謂殿上曰慶造我未了何為令死其人遽拜呼階下人曰慶合死未答命未盡而食盡曰可給荷葉而終其壽言已失像所在慶甦後日以一湯進荷葉十餘枚率諸士女以成其像大業初卒壽年七十六

法界寺舍利神光之異 釋氏通鑑

隋文帝開皇十五年帝及皇后於京師之界尼寺造連珠浮圖

其下安置舍利是年七月有神光自基而下右遶露槃赫若石爐之談云

法通致稱天力士 釋氏通鑑

隋文帝開皇十九年釋法通少出家極羸弱通唯禮觀音乞賜聖力後夢人遺三驢馱筋通敢始一驢忽母呼之而覺自是身力雄勇嘗以僧袈裟安於柱下僧謂神所為通笑為舉柱抽取有大石曰可五百觔通於南山負來供僧隋高祖重之有西蕃貢一人云大壯能相撲國無對者帝召通撲之通曰出家人何為此事雖然亦可試氣力便喚彼來通任其把捉通後搦其兩手彼即血出蟠卧在地乞命通敢之曰我不敢重捉恐爾手碎去於是大伏舉朝稱慶時壯士稱之曰天力士後煬帝末避亂隱山負一具磴并犢子大神通也雖力兼百夫未曾忤物精誠

節約以武德初卒

隋文口中得舍利釋氏通鑑

隋文帝仁壽元年十月內帝及后每因食於齒下得舍利以銀盃水浮其一出示百官須臾忽見有兩凡得十九粒多放光明耀日

雍州雨銀屑天花之異釋氏通鑑

隋文帝仁壽二年五月雍州京城內天雨銀屑天花六月諸州送舍利使還宮慰勞訖九日起慈善寺為慶光齋復雨銀屑天花陝州所現像樹光瑞模得形像獻勝光寺自五月末日日放光禮者塞路皆發道意其內外諸州以絹模將去者亦皆放光七月十五日京城延興寺鑄丈六金銅佛像其日雨寶屑銀華香氣甚異

金像感天花天樂之異釋氏通鑑

隋文帝仁壽二年法師元琬造丈六釋迦金像成感天雨花狀如雲母是夕天樂彌空凌晨乃息

道幽雲氣騰空之異釋氏通鑑

隋文帝仁壽二年釋道幽忽夢天人稱天帝請講經幽未諾久之又夢乃依天請天以少香注幽手中克時來迎及覺見掌中有香氣熏一寺後講法次諸僧遙見香烟充滿床側幽奄爾而逝眾見雲氣從寺而出騰空直上飄飄而沒

法純有童子捧光明之異釋氏通鑑

隋文帝仁壽三年釋法純四十五年常處淨場宗經檢失除食便利餘無關廢常於道場然燈燈油七日不竭又忽失油爇經宿還來而油已滿不問僧俗皆為苦役是年五月臨終有童子

手捧光明立于座右弟子問之純曰第六天頻來命我以諸天著樂有妨修道竟不許之願生無佛處化衆生耳至十二日乃逝

僧善舌存紅赤之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業元年釋僧善住馬頭山禪道盛化三月十一日將終告弟子以不須焚燎外損物命可坐于瓮中埋之即趺坐而化道俗依言而殯于岩有弟子僧襲時適他行及回到岩莫知葬所設會悲慟忽爆聲震谷瓮涌于地骸骨如雪唯舌存焉紅赤鮮映因取骨舌兩為塔焉

慧侃現長臂之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業元年釋慧侃少受學於和闍梨和以慈救為業每多靈異見猪被縛和曰解脫首楞嚴猪尋解脫主因放之侃來和多載後事真諦深悟善法末住栖霞時往揚都偈法師所將還山寺請現神力侃即從窻中出臂長數十丈解齊熙寺佛殿上額將還房中云恐世人驚異故吾不為耳是年以三衣拋堂中云衣還衆僧吾今去也便還房內大衆驚來乃見白骨一具跏坐床上就而撼之鏗然不散

元景沙墳高峻之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業二年六月元景法師卒師自生常立焉以沉骸水中衆乃葬于紫陌河深澹之內三日後所沉之處返成沙墳極高峻而兩派道俗異其雅瑞

惠達造閣得黃楠之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業五年是月釋慧達遷逝達初於陳國修故寺三百餘所又癘疫火行於揚都修大藥藏以濟之仁壽中於白塔寺

建七層木塔又於鄱陽豫章諸郡見有寺塔儀像並率化成造
又上廬山西林造七間重閣普用黃楠果感得一谷並是楠木
筏經灘後不失一根閣後傾斜風吹還正又往長沙鑄鐘造像
施金者唯恐其不受

惠恭講經有花樂之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業九年釋惠恭與同寺惠遠相別三十年遠因問曰
仁者無所得耶恭曰性暗無解遠曰可不誦一部經乎恭曰唯
誦觀音普門經一卷遠曰皆能誦之恭曰無生輕慢當為誦一
遍遠笑曰吾數講之矣始欲聞人耳乎恭曰但至心聽乃結壇
升高座始發聲異香滿房及入聞樂聲振空雨花滿地經訖花
樂方歇遠泣禮謝之

真惠臨終香花之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業十一年釋真惠初於蒲坂麻谷創宇修禪仁壽末
召住栖岩寺大業初絕粒餌黃菁是年十月遷寂臨終有異香
蓮花來迎曰吾生淨土矣

道憇致雄人圍遶之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業十一年釋道憇法道大行王臣皈敬因夜宿關首
其家有五男見憇馬壯欲私盜之見數十雄人圍遶衆乃退又
往還見進退至五更天明全不見人知是神感乃合面皈懺焉

釋慧乘慧祥檀像舍利之異 釋氏通鑑

隋煬帝大業十二年釋慧乘於東都圖畫龜茲國壇像一文六
尺屢感禎瑞釋慧祥禪講精修因食際口得舍利不辦棄地輒
還在口疑是真身砧槌不碎遂聲鐘告衆放五色光遠近嘆異
屠獵改業市無肉肆然祥日止一食身長八尺人皆怪仰云

智越誦經瓶水自滿釋氏通鑑

隋煬帝大業十二年智越法師初事智者深達禪法嘗誦法華瓶水自盈智者晦迹台山之衆一囑於越二十年間恂恂善誘四部歸崇每於師忌教設千僧齋越以衣資充於大施是年十一月右脇而逝

五祖投胎性空不昧釋氏通鑑

唐高祖武德七年四祖遷住淮西破頭山攝五祖弘忍出家初有道者在蘄州西山栽松四祖曰吾欲傳法汝已年邁汝若再來吾尚遲汝道者遂諾乃往黃梅縣周家女子托生女子初在溪畔浣衣道者告欲寄寓女有許諾之意歸而有孕父母惡而逐之女無所歸傭紡里中已而生一子以為不祥因拋於水中明日見之泝派而上遂舉養之隨母乞食至七歲四祖出逢之

喜而問曰子何姓曰姓即有不是常姓曰是何姓曰是佛姓曰汝無姓邪曰性空故祖知其不昧乃求於其母携歸出家

釋明瞻怡然而逝釋氏通鑑

唐太宗貞觀二年釋明瞻隱居六八山智炬寺冬十月知命將盡入京就興善寺設齋辭訣即返智炬精勤想觀告侍者曰阿彌陀佛來也怡然而逝焚身既訖骸骨圓全都無縫道當其頂上紫色曄然遂塔于岩

釋道遜柩有異花云云釋氏通鑑

唐太宗貞觀四年冬法師道遜云云因人請講涅槃及發題已告四衆曰云何偈後請寄來生遂依文敘釋至偈而逝師云止

釋道昂掌光照室釋氏通鑑

至品送柩于山忽有異花遶屍而生長一二尺可五百莖

唐太宗貞觀七年釋道昂嘗於_之儀講無燈昂舉掌發光明照堂
宇故其勝道難測常願生安養曰及年八月見西方法樂來迎跌
坐而逝

釋道英坐水卧雪 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十年釋道英自隋文帝開皇中初入太行山寺修
止觀次住京師勝光寺入定稍呈異迹嘗任直歲與俗爭地忽
倒仆而死俗誓不敢諍尋即起坐又入水宴坐六宿方出又值
冰厚雪壯乃曰此平淨處何得不眠仰卧三宿方起晚住蒲州
普濟寺一日講起信論至真如門奄然氣絕知者曰此人滅盡
想耳累日方起是年九月令誦華嚴至臨終勸念善處乃逝壽
八十靈異非一

釋曇榮當得作_也 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十三年釋曇榮自_出法主春夏講教秋冬坐禪因
刺史送舍利三粒乃誓衆請求總獲舍利四百餘粒遠近欽服
貞觀七年行方等悔法寺僧僧_中見光明中有七佛現皆云證
其罪滅後一佛云我是_{釋迦}為_身器清淨故來授記曇榮於
賢劫中名普寧佛汝當作佛名為普明斯瑞應也榮於是冬卒
異香遶室

釋慧坐逝數日有_思香 釋氏通鑑

唐太宗貞觀十六年釋慧持身_長七尺色相光偉執持威容不
妄回盼時目曰象王持隋末住_越州弘道寺不出寺門將三十
載加坐不卧講法不倦是年八月告衆曰吾欲往他方教化可
急作食食已還房加坐而逝弟子謂言入定數日聞有異香方
知_又化

釋明濟暴死復蘇

釋氏通鑑

唐高宗永徽元年二月釋明濟暴死蘇云見二青衣童子引至冥王問一生何業濟答但誦金剛經王曰善哉若誦滿十萬遍明年必生淨土弟子不見師也乃放還濟自此精進逾勤至二年三月卒寺眾咸聞異香

釋道信坐逝如生 釋氏通鑑

唐高宗永徽二年閏九月四日四祖道信大師自紹祖位攝心無寐脇不至席者六十年至是忽垂誠門人曰一切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十二塔于本山明年四月塔戶自開儀相加生後門人不敢復閉代宗謚大醫禪師塔曰慈雲

千歲僧說偈而化 釋氏通鑑

唐高宗顯慶二年千歲寶掌和尚居浦江善師以白犬馳書朗以青猿回使是年正月自石與明禪師跌坐說偈而化師自稱住世已一千七十二年自魏晉間據此土計之亦歷四百餘載

釋曇暹受戒神移佛下 釋氏通鑑

唐高宗顯慶四年是年曇暹津師示寂暹每好放生忽有眾人著赤衣多鬚來云是綿竹所放生者自此廣化放生池諸州凡造一百餘所又益州甘亭神威力嚴惡經祭難紀忽下巫語欲暹受戒乃將佛像在神下座于時神影自移本處向佛下座暹為受戒自爾祀日齋食而已又往劉備先主廟受戒所以蜀川神所暹行至者皆為受戒由此道俗歸依又於綿州郫縣造三百尺大像祈求甚靈

漁陽城火唯寺佛不毀釋氏通鑑

唐高宗龍朔二年四月幽州漁陽縣戍城火災人家並為煨燼唯二寺及但十佛像獨不延燎

并州佛像放大光明釋氏通鑑

唐高宗龍朔二年帝及后初幸并州童子寺大像高十七丈是年七月遣使送袈裟其像放大光明合城遷善

獎法師右脇而逝釋氏通鑑

唐高宗麟德元年二月獎法師命弟子大無光等所譯經論凡七十五部一千三百三十五卷總召門人造像以齋與衆辭訣令左右為念彌勒如來初五中夜右脇安卧而逝壽六十五帝報朝三日宰僚悲咽有異僧奉香塗師體四月如準世尊故事欲以金棺銀擲塔于滌東原弟子神泰福元會誌慧立明濟義

褒大乘光等皆法門龍象焉

宣律師與天神問答釋氏通鑑

唐高宗乾封二年二月西明寺道宣律師在淨業寺一天神至致敬問其姓字稱姓王名璿是吳之蘭臺臣為南方天王韋將軍下使者復有天來姓羅是蜀人廣說律相次八一天姓費禮敬如前云韋將軍有三十二將最存弘護因問伴中隱義無不決滯復問此國名山聖迹皆答之又有一天人姓味名元暢來謁師因問穆王時化人事及五臺山諸像因緣一備答

宣律師臨險有神護持釋氏通鑑

唐高宗乾封二年八月宣律師示寂有詔傷悼初天下寺並圖形塑像以為標範宣姓錢氏初母孕之夢僧謂年祐律師也及出家姓與道合所至必感神物翊衛供奉天饌嘗中夜行道臨

砌蹶且仆有少年介冑擁持之因問是誰曰弟子博又天王子
張瓊也以師戒德高妙故來給衛耳宣遂廣問佛法之事瓊一
一言之及別授宣佛牙并寶掌二物表信而隱即撰內典錄三
寶感通錄佛道論衡釋迦譜四方羯磨續高僧傳廣弘明集八
部八十一卷

釋通達浴沸湯如冷水釋氏通鑑

唐高宗總章二年釋通達住京師律藏寺一裾一帔布衲重縫
所著麻鞋經三十載繒帛雜飾未曾冠體冬夏一服不弊冰炎
僕射房元齡以父師事之貞觀以來稍顯神異住至人家歡笑
則吉愁慘必凶或索財物即須依送若違其語必失過前將軍
薛萬鈞迎之供養百餘日後欲入內宿薛打之曰身血不淨
可作湯洗乃脫衣入沸鑊中狀如冷水遂合宅其奉時逢米貴

欲設大齋命寺家多令踞請至旦赴者數一而供度闌然忽有
食饒連車而來食訖人車不見

英禪師設齋見鬼釋氏通鑑

唐高宗咸亨二年西京法海寺英禪師有異人來謁曰弟子知
有水陸齋可以利益幽明自梁武歿後因循不行今大覺寺有
吳僧義濟歲此儀文願師往求以來月十五於山北寺如法修
設苟釋狴牢敢不知報英公尋詣義濟得儀文以歸即以所期
日於山北寺修設次日曛暮向者異人與十數輩來謝曰弟子
即秦莊襄王也又指其徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀陳軫
皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武帝
於金山寺設此齋時前代紂王之臣皆免所苦弟子爾時亦暫
息苦然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋弟子與此徒輩

并列國諸侯衆等皆乘善力將生人間慮世異國殊故此來謝
言訖遂滅自是儀文布行天下作大利云

僧萬回日行三千里釋氏通鑑

唐高宗咸亨四年神僧萬回法師初幼時能三千里致兄書朝
往暮歸因號萬回帝乃度為沙門

釋窺基致天神稱大乘菩薩釋氏通鑑

唐高宗永淳元年五月日照再譯最勝陀羅尼經此本誤慈恩法
師窺基卒壽五十一有詔傷悼御製畫像贊勅葬樊川北渠近
樊公之塋基貌碩心慈嘗造玉文殊像及金寫大般若經皆獲
瑞應初宣律師以弘律感天厨供饌每經行基三車之玩不甚為
禮基嘗訪宣其日過午而天饌不至及其辭去天神乃降宣責
以後時天曰適見大乘菩薩在此翊衛取甚故無自而入宣聞

之大驚於是遐邇增敬焉先是樊公親持西域戒賢瑜伽師地
唯識宗而基盡領其妙天下目為三乘法相顯宋理宗謂之慈
恩教

法藏講華嚴而地震釋氏通鑑

武后長安元年詔賢首法師法藏於東都佛授記寺講新華嚴
經至華嚴世界品感大地震動即日召對長生殿問帝網十重
六相之義藏敷宣有緒又就指殿隅金師子為曉則天豁然領
解由是集其語目為金師子章

僧萬回飲水而逝釋氏通鑑

唐睿宗景雲二年十月召神僧萬回入宮館于集賢院給二美
人奉事十二月忽求闕鄉河水左右莫得又曰穴堂前地可得
也得之回飲水畢湛然而逝贈司徒號國公圖形集賢院

僧真覺著歌化金色滿空

釋氏通鑑

唐睿宗先天元年永嘉真覺大師名玄覺博貫三藏參曹溪六祖一見語合祖即印可師遽告歸祖少留一宿故號為一宿覺焉及回永嘉學徒奔萃因著證道歌一篇以警未悟師復預期冥感即時定中觀見字化作金色滿虛空界是年師示寂

六祖誦偈跏趺而逝

釋氏通鑑

唐玄宗開元元年七月六祖辭徒衆歸新州故宅國恩寺其徒泣曰師歸當復來否祖曰葉落歸根來時無口又問師之法眼何人傳受祖曰有道者得無心者通至國恩寺以八月三日示衆曰吾受忍大師衣法今為汝等說法不付其衣汝等信根已熟堪任大事偈曰心地含諸種普雨悉皆萌頓悟花情已菩提果自成即跏趺而逝壽七十六廣州都督韋據率新韶二郡官吏迎奉全身歸曹溪寶林寺建塔真身今尚存焉

僧一行閱籍一日不忘

釋氏通鑑

唐玄宗開元三年八月帝遣禮部郎中張洽齋詔詣當陽山起沙門一行赴闕有旨安置光泰殿帝勅訪以安國撫民之要或謂一行優於憶誦帝一日命出宮籍云之行閱畢令內侍執本對帝復之不差一字帝驚異顧謂左右曰聖人也自是頻召咨質佛心之要行雍容啓沃聖眷日隆天下以帝從之問道呼為天師

梵僧不卧手引禽食

釋氏通鑑

唐玄宗開元六年天竺沙門勒佉錮玉廬山東林廬門風範乃涉遠而至一入山首末六年常座不卧手引禽食其北嶺佛馱舍利塔院置四百餘載前後居僧皆心水遠師至止一年乃精

誠幽感遂致靈泉必涌色白輕美冬夏無竭

尼玄機倒立而化

釋氏通鑑

唐玄宗開元十二年温州淨居寺尼玄機景雲中得度嘗習定於平陽大日山石窟中或者云嘗與一宿覺同參六祖因著圓明歌與證道歌相表裏後倒立而化其屬以生死顛倒語呵之應聲而仆將葬之夕風雷陰黯若有不可物移之越二日有自大日來者云是夕空中有蕭聲聲機之化已厝是峯上其徒迎舍利歸葬于寺建淨屠號圓明塔趙清獻公立碑載其事

僧一行沐浴端坐而逝

釋氏通鑑

唐玄宗開元十五年十一月禪師一行沐浴端坐而逝春秋四十五帝哭之哀甚輟朝三日停龕三七日行容貌如生帝親製碑書之于石出內庫五十萬建塔銅一原謚曰大慧禪師帝嘗

問國祚幾何有留難否行曰鑿與有苗四里之行社稷終吉帝驚問其故不答退以小金盒進之曰至萬里即開帝一日發盒視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故一終吉有里媪素供行而媪子坐罪將之刑媪悲泣請赦行憐之令弟子捕生物得雉豕七行日截其一於甕中為梵語呪之七日北斗盡沒朝廷震驚太史奏將有變請穰之帝以問行對曰此無他蓋妖魔也凡嗔心壞一切善慈心降一切魔若肆赦一下則妖不能為帝然之遂大赦媪子由是得免行日出一豕則一星現至七日而斗復如故其秘術多此類

李長者著經虎為負囊

釋氏通鑑

唐玄宗開元二十二年長者李通玄一神福山造華嚴論初開

元七年至太原孟縣高仙奴館之齋。三年遷馬氏古佛堂側。閱十年負經書而去行二十里偶一雨當塗長者撫之曰吾將著華嚴論能為擇栖止處否即以經書負其背隨至神福山原下土龕之前蹲駐長者乃於龕著論。夕口出白光以代燈燭。有二女子日為長者汲泉炷香奉紙里。每食時輒具淨饌置長者前齋畢撤器而去如是五載至長者著論畢遂滅迹不見。

善無畏入水梵經不濕 釋氏通鑑

唐玄宗開元二十三年三歲無畏示以春秋九十九詔鴻臚丞李現監護喪事全身塔于龍門西山唐化寺畏本讓國出家道德名稱為天竺之冠所至講法必有口相嘗過龍河一托駝負經沒水畏懼失經遽隨之入水於是王邀之入宮講法為留三宿而出所載梵夾不濕一字其神思多此類。

梵僧不空致奔象跪伏 釋氏通鑑

唐玄宗開元二十四年三歲不空游西域博求師匠增廣其學於師子國從普賢闍梨求金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法其王有群象奔逸不空遽於路坐象至跪伏由是舉國神敬之。

僧法秀獻袈裟玉簫 釋氏通鑑

唐玄宗開元二十七年沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百入終南山施回向寺僧遂造之至山遍訪無所謂回向寺者忽道逢一僧曰吾導汝入回向寺秀隨之入山二日至深絕處唯見雲掩岩洞乃鑽燧出火焚香拜之忽云開見崖半有朱門高聳秀與之而入見諸僧皆奇偉出袈裟遍寺施之其寺僧携秀入一空房曰此唐天子舊居也向在此好聲樂故降為人主久當復歸乃授以玉簫并袈裟一條囑曰持歸獻唐天子秀還詣闕表

上所寄袈裟玉簫帝覽之因取玉簫調弄宛如夙御焉

南澗石雷裂現佛像 釋氏通鑑

唐玄宗天寶八載福州南澗天王寺上有巨石是年五月忽大雷雨頂劈輪囷斬焉中闢南委地柿落北干霄而碣樹亭亭厥心隱出真像列侍環衛品覺有序莊嚴供養文物咸秩異矣哉蓋諸佛因其不朽之物憑乎不動之基形既長存法可隨水云

僧無著雨錢償田值 釋氏通鑑

唐肅宗至德元載温州龍泉山無著大師居山南一日卜遷忽雷電晦冥有龍見山下張白家無著因請捨田建寺而白欲輸其直逮夜天雨錢三十萬以市之遂建院郡上其事賜名龍泉院

僧無漏立化 釋氏通鑑

唐肅宗乾元元年僧無漏立化于禁中足去地尺許左右以聞帝驚異降蹕臨視得遺表乞歸葬舊谷有旨護送舊居建塔至懷遠縣輒舉不動遂以香泥塑全身留之下院

忠國師右脇而寂 釋氏通鑑

唐代宗大曆十年忠國師將去世入辭代宗帝曰師滅度後弟子將何所記忠曰告檀越造取一所無縫塔帝曰請師塔樣忠良久曰會麼帝曰不會忠曰吾有侍者應真却知此事以十二月九日右脇而寂弟子奉全身建塔賜謚大證禪師帝尋召應真入內舉前語問之真良久曰聖上會麼帝曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識

天台僧寒衣躡波 釋氏通鑑

唐德宗興元十三年時黃檗希運禪師遊天台逢一僧與之言
笑如舊相識熟視之目光射人乃偕行屬澗水暴漲乃植杖而
止其僧率師同渡師曰兄要渡自渡彼即褰衣躡波若履平地
回顧云渡來師咄曰這自了漢吾早知當斫汝脛其僧嘆曰真
大乘法器我所不及言訖不見

道弘師開初道場釋氏通鑑

唐憲宗元和四年福州閩縣白鹿院開山第一代道弘禪師法
嗣大度是年領徒入楠溪山中鄉老橐糧而往飯之遂請移令
院處偶逢白鹿開初道場一日空中忽降五十三佛及錫杖一
條錯雜青亮紛紛而下高可盈尺師悉收之鑄為聖像三百餘
軀師將示滅自於楠溪源遷塔基一所前溪潺潺師謂此水喧
吾之定荷錫沂流振之數下澗流當隨錫聲而滲沾流可餘百

步別為泉眼湧出其澗遂涸以長慶壬寅十二月三日趺化

龐居士全家顯化釋氏通鑑

唐憲宗元和六年龐居士自元和初方寓襄陽棲止品實時太
守于公頓尤加慕異乃伺良便躬就謁之一面周旋如宿善友
既深契於情分亦無間於往來及居士將入滅令女靈照視日
反中即報照遽報曰日已中而有蝕士出觀照即登座合掌而
逝士笑曰我女鋒捷於是更延七日太守于公聞之乃往問安
居士曰但願空諸所有謹勿實諸所無好住世間猶如影響言
訖枕公膝而逝妻聞之曰這兩箇愚癡不報而去其男斲金母
往告曰老漢與靈照去也男遂按鋤笑曰嗔亦立而化母曰汝
更愚癡既為焚燒畢乃遍別鄉間歸隱自後不其所

無業師戒衆而化釋氏通鑑

唐穆宗長慶二年是歲帝遣左街僧錄靈阜齋詔起汾陽無業
 禪師赴闕阜至宣詔畢稽首曰王上此度恩旨不同願師起赴
 業笑曰貧道何德累煩人主汝可先行吾即往矣遂沐浴淨髮
 至中夜告門人惠愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽一
 切境界本自空寂迷者不了即被境惑一為境惑流轉不窮常
 了一切空無一法當情是諸佛用心處言訖端坐而逝阜回奏
 其事帝欽歎久之師憲穆兩朝凡三詔不赴既沒賜謚大達禪
 師

熙怡師居廬山有四異兩可

釋氏通鑑

唐穆宗長慶四年五月上谷侯高纂廬山東林熙怡律師墳誌
 畧曰師居廬山耶舍塔院外規內寂有神童隨侍左右匿形以
 至怡智遺形則雙鳥入掌索敢不去灰心與物則二鼠穴處闕

前食香積而上巾又有猛虎逐鹿鹿求救於師師指鹿入房虎
 遂却去若師有情則神童不侍慈鳥不止碩鼠不親猛虎不去
 及一定寂滅其院白蓮枯死庭樹衰零噫師平生見乎四異則
 烏鼠虎鹿著矣寂滅彰乎兩奇則蓮花翠樹明矣

蛤蚧現菩薩像 釋氏通鑑

唐文宗太和五年帝好嗜蛤蚧一日御厨有劈不開者忽變菩
 薩像帝驚異之有旨送興善寺令眾僧瞻禮因問侍臣此何祥
 也或對太乙山有惟政禪師深明佛法請詔問之帝召政而問
 焉對曰物無虛應啓陛下信心耳經云應以菩薩身得度者即
 現菩薩身而為說法帝曰菩薩形今見矣未聞其說法何也對
 曰陛下見此以為常耶非常耶信耶弗信耶帝曰非常之瑞朕
 焉不信政曰陛下聞其說法竟帝大悅因詔天下並立觀音菩

薩像奉祀焉

終南僧坐禪群猴習定 釋氏通鑑

唐宣宗大中八年終南山一僧住庵習定一日僧失伽梨乃見
猴彼在岩冥坐後見群猴皆習定間有坐脫者今有五獼猴塔
宣宗有偈贊云嗟汝獼猴能入定心猿不動幾千春罷攀紅樹
三冬菓休弄碧潭孤月輪雙眼已隨青嶂合兩眉猶對百花顰
自從坐脫終南後悟了浮生多少人

僧慧忠安坐而化 釋氏通鑑

唐宣宗大中十三年泉州龜洋慧忠禪師焚香安坐而化全身
葬無了禪師塔之東後數年塔忽圻裂主僧將發視之是夜冥
寂中見無了曰不必更發也今為沈陳二真身 無了姓沈見
馬祖師姓陳

价禪師端坐長往 釋氏通鑑

唐懿宗咸通十年三月洞山价禪師將示寂謂眾曰離此殼漏
子向甚處與吾相見眾無對遂剃髮披衣湛然而寂時學徒千
餘人號慟移時師忽開眸曰夫出家人心不附物是真修行勞
生息死於悲何有乃召主事僧令辦愚癡齋一中蓋責其徒戀
情也至七日食具方備師隨眾齋畢復謂眾曰僧家無事大率
臨行之際勿須喧動明日浴罷端坐長往壽六十三謚悟本禪
師師權開五位善接三根大闡一音廣弘萬品橫抽寶劍剪諸
見之稠林妙叶弘通截萬端之穿鑿又得曹山寂深明的旨妙
唱加猷道合君臣偏正回互由是洞上玄風播於天下故諸方
推尊之曰曹洞宗

徑山誣師白衆而化 釋氏通鑑

唐僖宗乾符二年杭州徑山三世洪誣禪師初叅為山宗乃悟

玄旨自咸通七年住徑山法道大振光化四年九月白衆而化後謚法濟大師僧問如霜如雪時如何師曰猶是汚染曰不汚染時如何師曰不同色

陳蒲鞋跣跌而終釋氏通鑑

唐僖宗乾符四年睦州陳尊宿謚道明初遊方契旨於黃蘗尋住觀音院常餘百衆得數十載後捨衆住開元寺房常作草履潛施道路或貨履侍養老母時人號為陳蒲鞋菓兵嘗至師標大草履一隻於城門菓欲棄之竭力不能舉乃嘆曰睦州有大聖人將捨城而去更不敢入以足民免兵寇擾攘師機峻急造旨者稀唯雲門一人契師意令嗣雪峰師一日忽召衆曰此處緣息吾當逝矣乃跣跌而終

普聞師道高虎伏釋氏通鑑

唐僖宗中和元年僖宗幸蜀親王宗室皆逃亡龍湖普聞禪師僖宗第三子也斷髮逸遊造謁石霜諸諸與語嘆異曰汝乘願力而來乃生王家脫身從我火中蓮也聞夜入室問祖師別傳事諸曰待按山點頭即向汝道師因契悟依止數載乃請遍遊名山諸曰逢乾即止遇陳便住於是遠遊過昭武抵大乾遙望山顛鬱然深秀問父老曰彼有居者否老曰有一陳嗣者久隱其中因悟師言即撥草至山陳嗣一見乃分坐同住因乞菜種於嗣願求斗斛嗣曰豈有斗斛與之一合遂入山墾種後谷口之人相謂曰前日僧入山經今不出必為虎所啗往視之見茅廬一所行者數人指呼百諾而重岡複嶺菜已青矣蓋耕地播種者乃山神所授行者乃虎也陳嗣覺師道之勝乃曰吾居此每苦惡獸毒蟲之多公衆皆屏跡道德吾所不及五種之緣其

屬公乎言訖飄然而逝今陳嗣庵址具存是山寶素禪院乃圓
覺向日茅廬基也

知玄師右脇而逝釋氏通鑑

唐僖宗中和三年知玄國師自成都行宮辭還九隴忽定中見
菩薩摩玄頂而慰安之俄一珠入玄左股隆起楚甚上有晃錯
二字玄知夙債即右脇安卧而逝

僧惠升寫經天雨舍利釋氏通鑑

唐僖宗中和四年温州法空院僧惠升結廬北岩嘗寫法華經
精虔至普賢勸法品天雨舍利二顆郡以聞賜額普賢懺院祥
符改今名

岩頭大叫聲聞十里釋氏通鑑

唐僖宗光啓三年四月岩頭全齋禪師示寂師嘗密啓德山末
後旬後居岩頭謂衆曰老漢去時大吼一聲了去其後中原盜
起衆皆避地師端居自如一日賊至晝無供餽遂刺刃焉師神
色不動大叫一聲而終聲聞數十里壽六十一後唐追謚清嚴
大師其嗣羅山能世其高風云

衲僧飼虎龜化為石釋氏通鑑

唐僖宗光啓三年紙衲僧惟亮謚介空自龜山寺來福州長溪
築庵於龜湖禪院之前山山崗有湖水與海潮準忽有大龜浮
沉於湖循庵游止僧有所之龜輒以載師見餓虎乃棄身以飼
焉龜化為石庵鞠為草湖亦隨而埋沒後人乃棄舊庵基今院
至今興焉

楚南師辭衆而化釋氏通鑑

唐昭宗文德元年五月杭州千頃山楚南禪師辭衆奄然而化

師得旨於黃蘗初抵姑蘇報恩寺精修禪定二十餘載足不踰
闕尋住寶林支硎慈雲師雖應機無倦而常嚴然處定或逾月
或決旬光啓中錢王請下山供養昭宗聞其道化就賜紫衣壽
七十六師著破邪論行于世

僧洪楚說法陸地生蓮釋氏通鑑

唐昭宗大順元年温州大雲寺因會昌例廢至是高僧洪楚投
牒刺史朱誕請復建大雲寺誕上其事且請加畫錦二字為額
詔從之楚師誦經說法陸地生蓮靈蛇聽法其後刺史錢元珪
建楚師堂清泰年建高塔焉

仰山與異僧談道釋氏通鑑

唐昭宗大順二年仰山慧寂禪師一日見異僧乘空而至作禮
而立師問近離甚處曰早晨離西天師云何太遲僧曰遊山玩

水師云神通妙用不如閻梨佛法須還老僧曰特來東土禮文
殊却遇小釋迦遂出西天具多葉與師作禮乘雲騰空而去師
又嘗示衆云聖邊事且莫將心湊泊但向自己性海如實而修
三明六通是聖末邊事如今且要識心達本但得本不愁末他
時後日自其去在若未得本縱饒將情學他亦不得豈不見瀉
山道凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛先是師預示偈
曰吾年七十七老去是今日任性自浮沉兩手攀屈膝至是於
東平兩手抱膝而逝敕謚智通大師師之異迹及垂讖記具存
本山寶錄

慧日師以竹杖起病釋氏通鑑

唐昭宗景福元年泉州莆田國歡崇福慧日大師初名文矩為
縣獄卒嘗往神光靈觀及西院大安所後往萬歲譚空禪師落

髮不披袈裟不受具戒唯以雜綵為掛子復至觀所觀令禮西院去師携一青竹杖入西院法堂安遙見笑曰入涅槃堂去師輪竹杖而入時有五百許僧染時疾師以杖次第點之各隨點而起闍王禮重創國歡禪院以居之後頗多靈迹乾寧中示寂

僧志閑垂手而逝釋氏通鑑

唐昭宗乾寧二年五月灌溪志開禪師將示寂問侍者曰坐化者誰曰僧伽曰立化者誰曰僧會師曰行六七步垂手而逝

九峰師戒徒入定而化釋氏通鑑

唐昭宗乾寧三年一月九峰玄禪師誡其徒曰無虛度光陰無虛消信施既已出家唯道是履名大丈夫於是寂然在定至三月二十日乃化

趙州師留贊而逝釋氏通鑑

唐昭宗乾寧四年十一月趙州示滅壽一百二十後謚真際大師師臨化令侍者送拂子與趙王厲云此是老僧一生受用不盡底趙王贊師真曰碧潭之月清鏡中頭我師我化天下趙州趙王笑師頌二首一曰師離澆水動王侯心印光潛塵尾收碧落霧霾松嶺月滄溟浪覆濟人舟一燈乍滅波旬喜雙眼重昏道侶愁縱是了然雲外客每瞻瓶机淚還流二曰佛日西傾祖印隳珠沉丹沼月沉輝影敷文室爐烟慘風送禪床松韻微隻履乍來留化迹五天何處又逢歸解空弟子絕悲喜猶自潛然對雪幃

文喜師迹久肉身不壞釋氏通鑑

唐昭宗光化三年杭州文喜禪師初參仰山山今典常住一日有異僧就求齋食師減已分饋之山預知問曰適來果位人汝

給食否吞曰輟已回施山曰汝大利益尋止浙右千頃次住仁
王忠啓三年錢王請住龍泉驛署大順元年錢王表薦賜紫乾
寧四年又奏師號曰無著是年十月告衆曰三界心盡即是涅
槃言訖跏趺而終壽八十塔于靈隱西塢後天祐二年叛兵廢
師塔觀肉身不壞髮爪俱長武肅王奇之遣裨將重封瘞焉

唐禪師端然告寂釋氏通鑑

唐昭宗天復二年雲居膺禪師雲居三十年道遍天下南昌鍾
王師尊之願以為世世師於元年十二月二十八日為衆開最
後方便敘出世始末衆皆愴然是年正月三日問侍者今日是
幾對云初三師云三十年後但云只這是乃端然告寂謚弘覺
禪師塔曰圓寂

簡禪師潛去樹神號泣釋氏通鑑

唐昭宗天復二年雲居道簡禪師久入先雲居之室為堂中第
一座屬先雲居將順寂主事請問誰堪繼嗣居曰堂中簡主事
意謂令揀擇可當者僉曰第二座可然且備禮請第一座若謙
讓即堅請第二座師既密承授記畧不辭免即自持道具入方
丈攝衆演法主事等不愜素志固循規式師察其情乃潛棄去
其夜安樂樹神號泣詰旦主事大衆奔至麥莊悔過哀請歸院
衆聞空中連聲唱曰和尚來也

雲暉僧洗癩僧忽不見釋氏通鑑

後梁太祖乾化元年重雲暉禪師深入圭峰石壁間見磨衲數
珠忽憶前身道且因就建寺方雜草有祥雲出衆峰間遂名曰
重雲虎豹皆自引去又塞龍潭龍亦移他處後唐明宗賜額曰
長興初暉居洛京中灘日以施水給藥為事有癩比丘求師洗

摩師為之無難色俄有神光異香忽失所在

布袋和尚安然而化釋氏通鑑

後梁貞明三年明州奉化縣布袋和尚常以杖荷一布囊并破席凡供身之具盡貯囊中入市見物則乞或醢醢魚菹纔接入口分少許投囊中時號長汀子師卧雪不沾而每示吉凶必應常在街立僧問和尚在這裏作麼曰等箇人曰來也師曰汝不是這箇人師曰乞我一文錢是年三月師將示滅於岳林寺廊下端坐磐石而說偈曰彌勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自不識乃安然而化其後復現於他州亦負布袋而行四眾競圖其像師有歌倡行于世

普聞巽杖為虎釋氏通鑑

後梁貞明四年龍湖普聞禪師一日集徒曰吾將他適院事付

聰教二門人乃說偈曰我逃世難來出家宗師指示箇歇處佳

山聚眾三十年對人不欲輕分付今日分明說似君我斂目時

齊聽取寺眾凄然堅請且為佛法住世師曰汝等豈不知達麼

隻履西歸普化全身脫去之旨耶何以去來生滅視吾也既而

跨虎凌晨抵信州應供到彼齋僧方集供罷就長者更覓一分

與行者長者謂師獨行不諾所請遂覓水一盃巽拄杖為虎高

馭而去至開元寺而龍湖寺僧至彼追之乃祝之曰吾不復歸

山中已有聰禪師矣故龍湖無開山祖師之塔惟有跨虎庵基

為古今之證又有禪師照水自寫真像至今存焉勅謚圓覺禪

師凡有祈禱其應如響而院前有師所坐之衫至今間生異花

玩子僧步泥雪無跡釋氏通鑑

後唐莊宗同元二年京兆峴子和尚事迹頗異居無定所自印

心於洞山混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏一衲逐日沿江岸採掇鰕蜆以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目為覘子和尚華嚴靜禪師聞之欲決真假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽答曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師示先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無蹤迹厥後不知所終

覺禪師顯見異相 釋氏通鑑

後唐明宗天成元年東京普淨院常覺禪師初訪歸宗章聞法省悟因遊上都於麗景門外獨居二載間有北隣信士張生請師供養張有悟入乃設榻留宿至夜與妻竊窺見師體遍一榻頭足俱出及令婢僕視之即如常倍加欽慕曰弟子夫妻垂老今願割前堂以裨文室師欣然受之至天成三年遂成大院賜

額曰普淨

澡光佛告衆而逝 釋氏通鑑

後唐明宗天成三年扣冰澡光古佛初參雪峰峰曰子異日必為王者師後自鷺湖歸溫嶺結庵繼居將軍岩二虎侍側神人獻地為瑞岩院學者爭集嘗謂衆曰古聖修行須憑苦節吾今夏則衣楮冬則扣冰而浴故世人號為扣冰古佛後住靈曜至是年應閩主人之召延居內堂敬拜曰謝師遠降賜茶次師提起橐子曰大王會麼曰不會曰人王法王各自照了留十日以疾辭至十二月二日沐浴升堂告衆而逝王與道俗備香薪茶毗祥耀滿山舍利五色塔於瑞岩正寢謚妙應法威慈濟禪師自是至今遠近禱祈靈異非一

如庵主入定豺虎馴遶 釋氏通鑑

後唐明宗長興四年契如庵主初於玄沙得旨乃隱於小界山
剝大朽杉若小庵但容身而已一日清豁冲照二長老訪師頗
味高論不覺及夜觀豺虎奔至庵前自然馴遠二公尋於大章
山創庵請師居之兩處孤坐垂五十二載而卒

因禪師立化

釋氏通鑑

後晉高祖天福五年廬州佛手岩行因禪師自鹿門真得法尋
抵廬山佛手岩下有石窟可三文餘師宴處其中江南李主三
召不起堅請就棲賢開堂不逾月潛歸岩室後示微疾謂侍僧
曰日午吾去矣及期下床行數步屹然立化李主備香薪茶毗
建塔

益禪師趺坐而逝

釋氏通鑑

後周世宗顯德四年清涼眼文益禪師自住清涼朝夕開法諸

方叢林咸仰風化致異域有慕其法者涉遠而至師調機順物
斥滯磨昏應病與藥隨根悟入者不可勝紀是年七月示寂江
南李主駕至慰問甚勤閏月望沐浴辭衆趺坐而逝停龕三七
顏貌如生壽七十四臘五十四公卿李建勳而下素服奉全身
建塔謚大法眼禪師

摩拏羅印土焚香成穗之異

古文類聚

二十二祖摩拏羅至西印土焚香而月氏國王忽觀異香成穗

廣見大師入山遇異僧

葆光錄

廣見大師說頃在廣德縣入山采藥見大洞因穿之洞內日光
分明行可數里洞側別開一穴有長溪隈間一大松枝柯鬱翠
下有一菴內一僧禪定雪眉擁衲邊有磬子火具之屬廣見取
磬子擊之其僧開目驚曰坐主何緣而至此廣見陳其行止遂

延坐取一石敲火煎茗香味可愛日將夕僧讓菴與廣見卧自
上其松上有一大巢僧即入巢內聞念蓮經聲甚清亮遂巡又
聞罵詈云此隊畜生今作毛類傷於物命令世人恐懼速令歸
林麓不得輒出去廣見潛窺之乃群虎豹弭耳伏地受令而去
及曙下松來相尉廣見知其異人乞就奴事之僧曰自此百見
草枯四絕人烟非坐主息處因曰莫饑否相携溪畔有稻百來
秣收其穀挪三二合來挑野菜和煮與廣見食後令回去得也
送至洞口謂曰坐主所食茶與菜粥平生即不闕食矣遂尋路
從洞出回至本院已月餘乃邀徒衆再往竟失洞所在廣見號
自新

顯異

見佛顯化之異者

梓潼見佛之異

釋氏通鑑

東漢明帝永平三年梓潼帝君嘗言予受業報為邛池龍羈於
積水之下連年旱虐水復為泥身既廣大無穴可容烈日上臨
內外熱惱諸鱗甲中各生小虫啞齧困苦一日晨涼天光忽開
五色雲氣浮空而過中有瑞相紺髮螺旋金容月瑩山靈河伯
萬衆稽首讚歎懽喜聲動天地天香繚繞隨處生春予乃仰首
哀號乞垂救度萬靈諸聖咸謂予曰此西方大聖正覺世尊釋
迦文佛也今以教法流行東土隨教化身將往中國爾既遭逢
宿業可脫予乃身自踴躍入天光中具陳往昔報應之理世尊
答曰善哉帝子汝於向來孝家忠國又復憫世生護持心因果
未周仇敵相爭以人我相肆興殘忍遷怒于物業債當償今復
自悔欲求解脫汝於此時復有冤親之想與夫嗔恚愚癡念否

予聞至理心地開明內外罄然如虛空住自顧其身隨念消滅
復為男子得灌頂智予歟依焉

博學

僧有唐博學問者

無最論佛老折姜斌 釋氏通鑑

北魏孝明帝正光元年帝加元服命沙門道士講道於禁中時
沙門曇無最與道士姜斌對論帝曰佛老同時否斌曰按開天
經老子西入化胡佛克侍者明是同時最曰老子周何年生斌
曰定王三年生敬王元年年八十六西入化胡最曰吾佛以周
昭王二十六年生穆王五十三年入滅自佛滅後至定王三年
凡三百四十五年老子方生及敬王元年老子西游則佛滅已
四百三十一年矣相去懸遠化胡無乃謬乎斌曰佛生周昭有

何文記最曰周書異記漢法本內傳並有明文時侍中劉騰宣
敕曰姜斌論無宗旨宜退席又問開天經何從而得可取不及
取至帝命群臣詳定真偽蕭綜李寔等一百七十人讀訖劾奏
曰老子共著五千文今姜斌所據文詞鄙俚宗旨乖謬罪當惑
衆制可將抵以刑流支奏解斌持流馬邑

道安言佛道二教釋氏通鑑

北周武帝天和四年法師道安善弘法武帝禮敬之勅住大中
興寺是年三月召名儒僧道百官於正殿帝昇御座親量三教
優劣至四月初勅又廣召道俗令極言陳理又勅大夫甄鸞詳
佛道二教定其先後淺深鸞乃上笑道論三卷五月帝又集群
臣詳鸞之論以為傷其道九月道安慨之乃作二教論十二篇
以救形之教教稱為外濟神之教教稱為內若通論內外則該

彼華夷若局命此方則可云儒釋以儒道九流同屬儒宗為外
教以釋之窮理盡性為內教詳闡正義奏之于朝帝為張賓搆
讚意在排斥佛教及覽安論其議遂寢

慧淨以老子曰道問倒永通 釋氏通鑑

隋煬帝大業四年始平令楊宏率道士名儒入智藏寺啓會義
法延命法師慧淨與道士余永通論義淨問老子云有物混成
先天地生吾不知其名字之曰道且道體一故混耶體異故混
耶若體一故混則正混之時已自成一是則非道生若體異故混且未混之時
已自成二則二非一起矣通茫然不知所對無言而罷

釋慧乘論釋道之先後 釋氏通鑑

唐高祖武德八年二月帝釋奠於國學堂置三座擬敘三宗召
三教學者雲集釋慧乘登座高張義引臣悅服又道士言

道能生佛佛由道來曰佛出周初聃生周末相去三十許王
所經三百餘載豈有昭王時佛而退求敬王時道哉道士曰靈
寶經有太上大道先天地生鬱勃洞虛之中煒燁玉清之上是
佛之師也乘曰五帝之前未聞天尊之道三王之季始有老聃
之名漢景已還方興道學窮今討古道者為誰案周易一陰一
陽之謂道此理數之道何能生佛豈有頭戴金冠身披黃褐鬢
垂素髮手執玉璋別號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之
中山海之所未詳經史之所不載大羅既烏有之說玉京本亡
是之談謬之甚矣言畢下座舉朝屬目道士一衆默然而退

樊法師弘帝德守戒行釋氏通鑑

唐太宗貞觀二十二年六月帝在玉華宮召樊法師見於玉華
殿帝以法師德業冲博欲令罷道共康庶政對曰玄樊伏惟陛

下經緯八紘之畧崇闡雍熙之業天之所授無假於人一也崇
儒尚德薄賦輕刑九州四海咸遂安逸此又聖心自化無假於
人二也深仁遠洽四夷貢獻此又天威所感無假於人三也檢
狃為患帝王莫制陛下御圖一征傾巢倒穴故知有道斯得無
假於人四也高麗小蕃煬帝喪軍而返陛下提兵振旅俘馘數
萬故知由主無假於人五也天地交泰祥瑞皆應德而至無假
於人六也陛下縱復須才今亦伊呂多矣玄奘庸陋何足以預
之至於守戒緇門闡揚遺法此其誠願伏乞天慈終而不奪帝
曰師既欲敷揚妙道亦不固違高志

釋靜泰與道士辨駁釋氏通鑑

唐高宗顯慶五年八月勅召僧靜泰道士李榮在洛宮中帝問
僧老子化胡經之由泰奏云據晉代雜錄及裴子野高僧傳皆

云道士王浮與沙門帛相對論每屈浮遂取漢書西域傳擬為
化胡經又搜神記幽明錄等亦云王浮造偽之過復與李榮辨
難數番榮屢辭屈榮又云大道老君皇帝所尚汝何起自西戎
而亂東夏泰云如來出現彼處為天中我皇御宇此問為地正
佛法有屬委以皇王有感必通何論彼此後屢徵難以夜深乃
散明日帝令給事王君德責李榮之論義無答由是失曆令榮
還梓州道士之望唯指於榮及其對論失言舉宗落彩時泰以
才辨見知復以賦詩稱賞上即勅所司敬愛寺可以泰居之及
泰入寺頻登榮觀云

僧法明論化胡經必偽釋氏通鑑

唐高宗總章元年召僧道會于百福殿定奪化胡經真偽百官
臨證議論紛紛僧法明日老子化胡成佛之際為作華言化之

為作胡語誘之耶若作華言則胡人未善若作胡語則既傳此
土須假番譯未審化胡經譯於何代筆授證義當復為誰於是
舉眾愕然無能應者公卿列辟咸服其切當忻躍而罷勅搜天
下化胡經焚棄不在道經之數既而道士栢彥道等奉表乞留
詔曰三聖重光玄元統叙豈忘老教偏意釋宗朕志款還淳情
存去偽理乖事舛者雖在親而亦除義符名當者雖有寬而必
錄自今道經諸部有記及化胡事者並皆削除有司條為罪制

神光法師論佛法廣大釋氏通鑑

唐玄宗開元二年帝宣問左街僧錄神光法師曰佛於眾生有
何恩德致捨君親妻子而師事之說若有理朕當建立說若無
理朕當削除奏曰佛於眾生恩過天地明喻日月德重父母義
越君臣帝曰天地日月具造化之功父母君臣具生成之德何

以言佛並過此乎光曰天能蓋不能載地能載不能蓋日則照
晝不照夜月則照夜不照書父只能生不能養母只能養不能
生君有道則臣忠君無道則臣佞以此而推德則不全佛於眾
生恩則不爾言蓋則四生普覆論載則六道俱承論明則照耀
十方論朗則光輝三有論慈則提拔苦海論悲則度脫幽冥論
聖則眾聖中王論神則六通自在所以存亡普救貴賤皆携唯
願陛下回心敬仰帝悅曰佛恩如此非師莫宣朕願回心生
敬仰

僧一行推大衍數撰曆釋氏通鑑

唐玄宗開元九年四月朝廷以麟德曆不驗詔禪師一行政撰
新曆行推大衍數以應之道士邢和璞謂太史令尹愔曰一行
其聖人乎昔洛下閎造太初曆嘗記曰八百年後當差一日必

有聖人糾正之今年期差滿而一行推數以糾數家之繆閎言
不誣矣情亦以為然

僧懷海作百文清規釋氏通鑑

唐憲宗元和九年正月百丈懷海禪師示寂春秋九十五謚大
智禪師師卅歲離塵三學該煉依附馬祖與西堂巖同入室時
馬祖之門會學千百二大士為角立焉及祖沒師往新吳百丈
山玄徒輻湊師雖臘高凡作息必與衆同均嘗謂一日不作則
一日不食僧問如何是大乘頓悟法門師曰心地若空慧日自
現若垢淨心盡處於生死其心自在畢竟不與虛幻塵勞蘊界
和合迥然無寄去留無礙若能一生心如木石相似不為五欲
八風之所漂溺即生死因斷去住自由僧問如何得自由去師
曰如今得即得對五欲八風情無取舍垢淨俱亡如日月在空

不緣而照亦如香象渡河截流而過此人天堂地獄所不能攝
也師每說法竟大衆下堂乃召大衆回首師云是什麼師以禪
宗自少室至曹溪多居律寺說法乃泐立禪居凡具道眼有德
者曰長老學衆無高下並入僧堂置十務寮舍每用主領一人
營衆事其後叢林日盛當代宗師從而廣之今所謂禪苑清規
者備矣

僧貫休獻詩釋氏通鑑

唐昭宗乾寧元年禪月大師貫休以詩謁吳越王錢鏐有一劍
霜寒十四州之語鏐今改作四十州乃可相見休曰詩不可改
孤雲野鶴何天而不可飛乃入豫章之西山後入蜀謁王大王
蜀僧齊己幼捐俗依瀉山及仰山慧寂禪師住豫章觀音已公
為總持庶務有粥疏曰粥名良藥佛心贊揚義冠三檀功標

十刹更新英哲各遂願心既備清晨水資白業其後居西山金鼓示寂塔尚存焉龍盤乃其書堂

八思巴製字 元史

帝師八思巴者土番薩斯迦人族歟以也生七歲誦經數十萬言能約通其大義國人號之聖童故名曰八思巴少長學富五明故又稱曰班彌但歲癸丑年十有五謂世祖于潛邸與語大悅日見親禮中統元年元世祖即位尊為國師授以玉印命製蒙古新字字成上之其字僅千餘其母凡四十有一其相關紐而成字者則有韻關之法其以二合三合四合而成字者則有語韻之法而大要則以諧聲為宗也至元六年詔頒行於天下遂升號八思巴曰大寶法王更賜玉印十一年請告西還留之不可乃以其弟亦憐真嗣焉

博識

僧有廣博知識者

惠遠識循 晉書

盧循字子先安帝時為征虜將軍廣州刺史雙眸罔瞳子四轉善草隸奕棊之藝沙門惠遠有鑒裁見而謂之曰君雖體涉風素而志存不軌後循通孫恩謀叛後遂敗滅

道安多聞廣識以釋為姓 釋氏通鑑

前秦主苻堅建元十五年道安法師以住長安大弘法化初魏晉沙門依師為姓故姓各不同安曰師莫尊於釋迦也應沙門宜以釋為氏今稱釋氏自安始也安多聞廣識雖古器篆文安皆識之

惠琳稱黑尤宰相釋氏 通鑑

南宋文帝元嘉三年沙門惠琳善談論帝與議朝廷大事遂參
權要賓客輻湊琳遇賓客填咽喧涼而已孔顛慨然曰遂有黑
衣宰相

跋摩知帝王修行之道釋氏通鑑

南宋文帝元嘉八年天竺求那跋摩帝有旨促之赴京正月至
金陵引對帝逆勞殊勤時召之問道一日問曰寡人常欲持齋
不殺以身應物不獲所願師幸教之摩曰道在心不在事法由
已不由人且帝王所修與匹夫異匹夫倘不克已苦節何以為
用帝王以四海為家萬民為子出一言則士庶咸悅布一善
政則人臣以和形不夫命役不勞力則風雨時若百穀滋繁以
此持齋齋亦大矣以此不殺利亦多矣安在輟半日之飡全一
禽之命然後為私濟耶帝撫几歎曰俗迷遠理僧滯近教如師

之言可論天人之際矣帝自是尊之為師

釋法琳著喻世成陳佛化之益釋氏通鑑

唐高祖武德九年帝復以佛乘奕䟽頽示諸僧時擇明鑿乃作决
破傳奕謗佛毀僧事八條釋法琳又著十喻九箴破李仲卿十
異九迷之謬門下典儀李師政著內德論三篇皆陳佛化之益

釋元奘探大乘祕奧釋氏通鑑

唐太宗貞觀七年三歲元奘自離唐抵剎賓大林以至麴閣國
與胡商八十人渡瓊伽河彼俗以人祀天奘與諸商被執將戮
奘以祭俄大風作塵沙漲天晝日晦冥彼眾震懼以奘為聖人
遂釋之至中天竺遇大乘居士為開瑜伽師地入王舍城止那
蘭陀寺寺七寶所成僧以萬數奘從上方戒賢論師窮探大乘
祕奧日益智證

唐太宗貞觀十八年冬樊法師歸自西域師往還一十七周遊
覽百有餘國十九年正月丙子樊法師齋經像歸于京師留守
房玄齡館于弘福寺以表明帝壬辰樊如東都二月己亥見于
儀鸞殿帝曰師去何不相報對曰當去時表三上以誠願微淺
不蒙諒許無任至道之至乃輒私行專擅之罪惟深愧懼帝曰
師出家與俗殊隔能委命求法惠利蒼生朕甚嘉焉固不煩為
愧但念山川阻遠方俗異心惟師能達也帝因廣問雪嶺以西
印度之境王燭和氣物產風俗八土故迹七佛遺蹤並博望之
所不傳班焉無得而載者樊既親游其地記憶無違隨問而對
皆有條理帝大悅曰師所經一百餘國可盡極其山川風俗撰
西域記以遺後來不亦美乎樊奉詔將罷帝謂侍臣曰昔符堅

稱道安為神器舉國尊敬朕觀法師詞吐溫雅風節貞峻非徒
不愧古人實過之遠甚司徒長孫無忌曰誠如明詔道安雖高
行博識然弘法之功固不如法師躬趨聖域討論衆妙究探宗
極矣時車駕將問罪高麗聞法師之還期暫引見及對談論不
覺日暮帝曰忽忽言不盡懷欲共法師東行省方觀俗指揮之
暇別更談敘可乎對曰玄奘遠歸兼有疹疾不堪陪駕帝曰師
向能孤游絕域今此行如跬步耳尚何辭對曰陛下東征六軍
奉衛伐亂誅奸必有牧野之功昆陽之捷元奘亡兩禪助虛負
道路之費且兵刃交戰佛制沙門不得觀視惟陛下矜察帝嘉
納而止樊因奏西域所獲梵本經論六百五十七部乞就嵩山
少林寺為國宣譯帝曰朕頃為穆太后崩弘福寺並為虛靜可
就彼菴譯所須並與元齡平章樊因乞監門官以防讐隙帝曰

師可謂保身之計當為處分及罷即勅留中房元齡專知監護
資備兩項一從天府

僧一行博通經術釋氏通鑑

唐睿宗景雲二年三月詔嵩山僧一行赴闕行辭疾不赴遁入
荊州當陽山行初究太玄經義次傳天台僧算術次入嵩山叅
普寂禪師宗旨及遁當陽又從律師惠悟學毗尼尼經籍一覽
畢世不忘

僧一行製黃道儀釋氏通鑑

唐玄宗開元十一年十月禪師一行製黃道儀成帝自為之銘
詔安武成殿以示百官其儀準圓天之像具列宿赤道度數注
水激輪令其自轉一晝夜為天運周外絡二輪綴以日月令得
運行每天東行一周日西行一月月行十三度以木匱為地平

令儀半在地下晦明朔望有準立木人二於地平其一前置鼓
以候刻至一刻則自擊之其一則置鐘以候辰至辰則自撞之
皆畧施輪軸交錯相持稱其為神功

忠國師與山人問辯釋氏通鑑

唐代宗大曆三年帝召忠國師入內引太白山人見之帝曰此
人頗有見解請師驗之忠曰汝蘊何能山人曰忝識山識地識
字善算忠曰山人所居之山是雄山雌山山人茫然不能對忠
指殿上地問此是何地曰容弟子算方知忠於地上畫一畫云
此甚字曰一字忠云土上一畫是王字何謂一字耶忠又云算
三七是少少曰國師玩弟子三七豈非二十一忠云却是山人
弄貧道三七是十何謂二十一復問更有何能曰弟子縱有能
亦不敢向國師開口忠曰縱汝有能亦俱未是忠乃謂帝曰問

山不識山問地不識地問字不識字問算不解算陛下何處得此懷漢來帝謂山人曰朕有兩位不足為寶師乃國寶也山人曰陛下真識寶者矣

鄒和尚始創糖

唐代宗大曆間有僧號鄒和尚不知所從來跨白驢登嶽山結茅以居須鹽米薪菜之屬即書守紙繫錢緡遣驢負至市區人知為鄒也取平直掛物于鞍縱驢歸一日驢犯山下黃氏者蔗苗黃請償於鄒鄒曰汝未知因蔗糖為霜利當十倍語汝塞責可乎試之果信自是流傳其法鄒末年北走通泉縣靈鷲山龕中其徒追及之但見一文殊石像始知大士化身而白驢者獅子也

必蘭納識理神

必蘭納識理者初名只刺瓦瑞的理北庭感木魯國人幼熟畏兀兒及西天書長能貫通三藏暨諸國語成宗大德六年奉旨從帝師授戒於廣寒殿代帝出家更賜今名皇慶中命繙譯諸梵經典延祐間特賜銀印授光祿大夫是時諸蕃朝貢表牋文字無能識者皆令必蘭納識理譯進嘗有以金刻字為表進者帝遣視之廷中愕眙觀所以對必蘭納識理隨取案上墨汁塗金葉審其字命左右執筆口授表中語及使人名氏與貢物之數書而上之明日有司閱其物色與所齎重譯之書無少差者眾無不服其博識而竟莫測其何所從授或者以為神悟云

前知

僧有能知未萌之事

曇霍不能救死

僧曇霍者不知何許人也南涼主儻檀女病甚請救療曇霍曰
人之生死自有定期聖人亦不能轉禍為福曇霍安能延命邪
正可知早晚耳儻檀固請之時後宮門閉曇霍曰急開後門及
開門則生不及則死儻檀命開之不及而死後兵亂不知所在
也

羅什前知 晉書

符堅聞鳩摩羅什之教密有逆羅什之意會太史奏云有星見
外國分野當有大智入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什將
非此耶乃遣驍騎將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲謂光曰若
獲羅什即馳驛送之光軍未至羅什謂龜茲王白純曰國運衰
矣當有勅敵從日下來宜恭承之勿抗其鋒純不從出兵距戰
光遂破之乃獲羅什此前知之驗也

佛圖澄知葱叛 晉書

石勒僭稱趙天王行皇帝事敬佛圖澄彌篤時
勒曰今年菟中有蟲食必害人可令百姓無食
葱也勒班告境
內慎無食葱俄而石菟果走勒益重之事必終
而後行號曰大
和尚

佛圖澄言事皆驗 釋氏通鑑

佛圖澄有智術石勒嘗問災福皆驗時勒自蔥
頭枋頭入夜欲斫營澄謂將軍郭黑畧曰須臾
賊至可令公知
果如其言有備故不敗勒欲試澄夜冠冑衣甲
執刀而坐遣人
告澄云夜來不知大將軍何所在使人始至未
及有言澄逆問
曰平居無寇何故夜嚴勒益信之勒後因忿欲
害諸道士并欲
苦澄澄迺潛避至黑畧舍語弟子曰若將軍信
至問吾所在者

報云不知所之既而勒使至覓澄不得使還報
勒勒驚曰吾有惡意向澄捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知
勒勒曰昨夜何行澄曰公今改意是以敢來勒
大笑曰道人謬矣鮮卑段末波攻勒衆甚盛勒懼問澄澄曰昨
日寺鈴聲鳴云明旦食時當擒段末波勒登城望末波軍不見
前後失色曰末波如此豈可獲乎更遣使安問澄澄曰已獲末
波矣時城北伏兵出遇末波執之澄勸勒有末波遣還本國勒
從之卒獲其用劉曜自攻洛陽勒將救之其羣下咸諫以為不
可勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支替戾岡僕谷劬亮當捉也
言軍出捉得曜替戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬亮當捉也
也又令一童子潔齋一臥於床內合燕支躬示童子
然有惡童二童曰有雷馬甚長及長大白皆以

朱絲縛其肘澄曰此即曜也勒甚悅遂赴洛距
昨生擒之

澤知夜談 晉書

佛圖澄後趙主石季龍時常遣弟子法常北至
從襄國還相遇於梁基城下對車夜談言及和
國弟子法佐
始入澄遠笑曰昨夜爾與法常交車共說汝師
於此旦各去佐
於是國人每相語莫起惡心和尚知汝及澄之
所在無敢向其
方面涕唾者

阿彌果死 晉書

後趙主石季龍太子邃有二子在襄國佛圖澄
詔邃曰小阿彌
比當得疾可往看之邃即馳信往視則果已得
疾太醫殷騰及
外國道士自言能療之澄告弟子法牙曰正使
聖人復出不愈
此疾况此等乎後三日果死

無識知蒙遜將亡釋氏通鑑

南宋文帝元嘉十年三月曇無讖知涼將滅固辭西歸涼主蒙遜怒其去已密遣刺客中路害之初讖出關日謂送者曰業期至矣雖上聖不能逃也未幾遜心愧悔白日見死以劍刺之四月遜卒國亦尋滅

僧巖知命南史

齊武帝時有趙僧巖者家廓無常人不能測與劉善明友善明為青州欲舉為秀才大驚拂衣而去後忽為沙門栖遲山谷常以一壺自隨一旦謂弟子曰吾今夕當死壺中大錢一千以通九泉之路臘燭一挺以照七尺之尸至夜而亡時人以為知命

寶誌布帽左索之驗釋氏通鑑

南齊武帝永明十一年初寶誌大士在華林園忍重著三頂布

帽未幾帝崩而文惠太子豫章王相繼而殒果如其讖王仲熊問仕何所至不答解杖頭左索與之熊後果至尚書左丞徐陵兒時父携之謁誌誌摩其頂曰此兒天上石麒麟也陵後果顯于世

智樂知後有無上寶演法釋氏通鑑

梁武帝天監二年天竺僧智樂自西土來泛舶至漢土尋流上至韶州曹溪水口聞其香掬嘗其味曰此水上流有勝地尋之遂開山創立寶林乃云此去百七十年當有無上法寶在此演法今六祖南華是也

誌公知仇敵生也釋氏通鑑

梁武帝天監二年帝一日召誌公至闕賜坐便殿誌忽顰蹙引頸與嘆帝恠問之誌曰仇敵生也帝固測蓋是年侯景生於鮮

早懷翔鎮即東以侯後身也

寶誌詩應南史

梁天監中沙門釋寶誌為詩曰昔年三十八今年八十三四中復有四城北火酣酣梁武帝使周捨封記之及中大同元年同泰寺災帝啓封見捨手迹為之流涕帝生於甲辰三十八剋建鄴之年也遇災歲實丙寅八十三矣四月十四日而火起之始自浮屠第三層三者帝之昆季次也帝惡之召太史令虞履筮之遇以履曰無害其繇云西南得朋東北喪朋安貞吉文言云東北喪朋乃終有慶帝曰斯魔鬼也宜前為法事於是人人讚善莫不從風或刺血灑地或刺血書經穿心然燈坐禪不食及太清元年帝捨身光嚴重雲殿游仙化生皆震動三日乃止當時謂之祥瑞識者以非動而動在鴻範為祇以比石季龍之敗

殿壁畫人頸皆縮入頭之類

法和寺獨免難北史

陸法和始於百里洲造壽王寺既架佛殿更截梁柱曰後四十許年佛法當遭雷雹此寺幽僻可以免難及魏平荊州宮室焚燼總管欲發取寺王佛殿嫌其材短乃停後周氏滅佛法此寺隔在陳境故不及難

靈王預知北史

沙門靈遠者不知何許人有道術嘗言爾朱榮成敗預知其時又言代魏者齊首榮聞之故自號齊及齊神武至信都靈遠與勃海李嵩來謁神武待靈遠以殊禮問其天文人事對曰齊當興東海出天子今王據勃海是齊地又太白與月並宜速用兵遲則不吉靈遠後罷道姓荆字次德求之不知所在

轉明知有賊起 釋氏通鑑

隋煬帝大業八年釋轉明是年來洛邑告有賊起帝令收禁明年凶醜充斥方驗其言勅放之

道辨辨數術知水大漲 釋氏通鑑

隋煬帝大業九年釋道辨經史洞達偏解數術觀寺山勢備知盛衰又至諸墓亦陳休咎有俗士請為圖墳辨巡山示一所曰此中安墓足食豐財入地三尺獲粟一升又深一丈獲五彩石掘之果獲遂行卜葬久猶殷有又能推星度時月臨井宿告人宜為水備果漢江大漲襄邑將沒預見之明類若此云

釋慧寬知再生廣漢 釋氏通鑑

唐高宗永徽四年六月禪師慧寬端坐而逝寬初生楊氏父奉道號三洞先生姊信相生而知道終日禪寂寬五六歲日與信

相談論俱非世事家世奉道寬獨不喜父詭焉使拜天尊寬不

得已跪之鍊像蹶然崩壞舉族驚異因錄每與信相所論言句

先是龍懷寺禪師曇相臨終語弟子會曰吾報緣當生廣漢綿

竹峰頂王氏家后七年汝來見吾言訖而逝其後會頗忘之一

日夢相責以負約會驚寤遂造峰頂而扣其扉寬曰扣扉者誰

會遽曰弟子會也寬笑曰何以知吾而稱弟子會曰得師聲猶

昔日聲也遂見其父出附錄與信相談論者示之蓋大莊嚴等

論會即奉寬再歸龍懷寺落髮由是神異日顯俗呼聖和尚其

姊信相亦隨出家因入水觀一室湛然唯水不見其形眾歎以

為得果時亦號聖尼父母乃棄道歸佛捨宅為寺四遠聞見並

捨邪歸正寬十世為大僧今十生記存焉小朝賜謚不一

浮屠泓先知 唐書

浮屠弘與唐天官侍郎張敬之善敬之以武后在位常指所服
示子冠宗曰莽朝服耳俄冠宗以父應入三品詣有司言狀弘
忽曰君無煩求三品也敬之大驚已而知出冠宗意敬之弟訥
之疾始弘曰公弟當位三品不足憂也已而命

瓚禪師預知必相釋氏通鑑

唐德宗興元元年南岳明瓚禪師初隱居上封宰相李泌乾元
中入衡岳謂之瓚誦經泌曰將非避隱者有雲霄意乎瓚嚙之
曰莫相賊泌色不動瓚久之見泌立候不懈乃曰飯未泌曰未
也瓚撥火出芋食泌與語久之辭去瓚撫其背曰好做十年宰
相至是泌用事為帝言其高行有詔徵之使者至石崖宣麻命
曰尊者起謝恩瓚寒涕垂頤疑坐畧不以介意使者不之迫回
奏其事帝咨羨之數四不已瓚嘗著歌畧曰世事悠悠不如山

山臥膝藉下塊不枕頭生死無慮更復何真

敏師知文偃將來及廣主將至釋氏通鑑

後唐明宗長興元年雲門文偃禪師初參睦州州見來便閉門
師三扣門州云作什麼師曰已事未明乞師指示州纔開門師
撥入州擒住云道道師驚不暇吞州推出曰秦時轆轤隨掩
其扉損師右足師從此悟入州即指師見雪峰到雪峰決擇久
之遍訪諸方晚遊廣中靈樹敏請為第一座先是敏不請首座
有勸請者敏曰吾首座已出家久之又請敏曰吾首座已行脚
悟道久之又請敏曰吾首座已度嶺矣及師至敏迎笑曰奉遲
甚久何來暮耶即命之偃不辭而就職俄庶主劉王將興兵就
敏決可否敏前知之手封奩子語侍者曰王來出以似之乃悟
然坐化王果至聞敏已化大驚問和尚何時得疾而遽亡耶對

曰師不曾有疾適封一奩子令候王至呈之王開奩得一帖子書云人天眼目堂中上座王於是請偃繼其法席又迎至府開法久之遷住韶陽雲門山學者望風而至

預知科名 律文類聚

金陵有僧嗜酒佯狂時言人禍福人謂之風和尚陳瑩中未第時問之云我作狀元否即應之曰無時可得瑩中復謂之曰我決不可得耶又應如初明年時彥御試第一人而瑩中第二方悟其言無時可得之說

禪語

以禪家言語問答之類

羅什稱遠師語暗與理會

釋氏通鑑

東晉安帝元興元年廬山遠法師聞羅什入關遣書通好秦主

聞遠師之風遙相欽敬送旃檀像塔請作大智度論序致書殷勤什亦送雙口灑瓶及書曰佛記東南有護法菩薩勸我仁者善弘其事并遺偈一帝畧曰既已捨染樂心得善攝善若得不馳散深入實相否畢竟空中其心無所樂云云遠復答以偈畧曰本端竟何從起滅有無際一微涉動境成此類山勢惑想更相乘觸理自生滯云云初中國未有涅槃常住之說但云壽命長劫遠曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論有曰至極以不變為性得性以體極為宗五羅什見論歎曰遠未及見經暗與理會豈不妙哉

禪語點化神光

釋氏通鑑

梁武帝普通五年僧神光聞達磨在少林遂律彼夜參承莫聞誨勸忽夜大雪光立不動積雪過膝師憫而問曰汝久立雪

中當求何事光曰唯願大慈開甘露門廣度群品師曰諸佛妙道曠劫難逢豈可以小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞動苦光潛取刀斷臂置師前師曰諸佛最初求道為法忘身汝今斷臂吾前求亦可矣即易名慧可可問曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得曰我心未寧乞師與安曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰與汝安心竟

傳大士以無所對武帝釋氏通鑑

梁武帝中大通六年傳大士遣弟子傳睢詣闕奉書有詔赴闕以問十二月到闕帝問大士神異預鎖諸門大士已知預作大木槌一雙先打一門諸門悉啓直入善言殿唱拜不從徑登西國所貢寶榻此榻唯昭明太子知者法師泊大士得坐耳帝問大士師事從誰答曰從無所從師無所師事無所事設食竟遂

還鍾山定林寺詔令資給

僧行思叅六祖問答釋氏通鑑

唐玄宗開元二十八年十二月青原行思禪師示寂師初見六祖問當何所務即不落階級祖曰汝曾作什麼曰聖諦亦不為祖曰落何階級曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之及居青原弟子頗衆得法深者三頭遷

本淨以禪誑答庭光之問釋氏通鑑

唐玄宗天寶二載帝遣使楊庭光入司空山採常春藤光因詣無相寺問本淨禪師佛道之義師云若欲求佛即心是佛若欲會道無心是道光因問以師聞秦即敕光齋詔起師是冬赴京

淨遠師叅問禪機釋氏通鑑

唐玄宗天寶三載正月上元日召二街名僧赴內道場共司空
本淨禪師闡揚佛理有遠禪師問以何為道師曰無心是道遠
曰遠因心有何得言無心是道師曰道本無名因心名道心名
若何道不虛然窮心既無道憑何立二俱虛妄總是假名遠曰
禪師見有身心是道否曰山僧身心本來是道遠曰適言無心
是道今言身心本是豈不相違曰無心是道心泯道無心道一
如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心身心本既是
空道亦窮原無有如遠者又七人往復論道師詞辨傾注帝及
四眾莫不稱善而罷

忠國師與玄宗朝恩問答 釋氏通鑑

唐代宗大曆四年帝嘗仁便殿指魚朝恩謂忠國師曰朝恩亦
解此子佛法朝恩即問國師曰何是無明無明從何起師曰佛
法衰相今現帝曰何也師曰奴也解問佛法豈非衰相現朝恩
色怒師曰即此是無明無明從此起朝恩復曰有人言師今是
佛得否師曰有人言汝是天子果否恩伏地曰死罪朝恩實非
天子師曰我不是佛恩曰師應長作凡夫厄成佛時耶師曰我
向後必當作佛我若作佛不名惠忠汝向後若作天子改却姓
莫不姓魚否朝恩仍伏地曰死罪朝恩此去實不敢向師論佛
法忠謂帝曰幾怕殺此奴

忠國師與大耳問答 釋氏通鑑

唐代宗大曆五年西域大耳三歲至京自云得他心通帝請忠國
師試驗忠曰汝道老僧今在甚處耳云和尚是國師何得往天
津橋看弄獼猴忠又問今在甚處耳云國師何得去西川看競
渡忠又問今在何處耳良久罔知去處忠叱云這野狐精他心

通在什麼處

僧宗慧與威僧問答釋氏通鑑

唐代宗大曆十四年天柱山崇慧禪師初得法初牛頭威僧問
達磨未來此土有佛法否曰未來且置即今事作麼生又曰他
家來大似賣卜漢相似見汝不會為法雖破卦文纔生吉凶在
汝分上一切自看是年示寂肉身不壞數百年猶在

鄧隱峰點化鬼僧釋氏通鑑

唐德宗建中元年鄧隱峰禪師因燒浴燒殺一僧一日揭天窻
呼曰還我命來師云爾生耶死耶僧曰死也師云爾既死已竟
命者誰僧謝曰我已得無生忽乃不見

常禪師悟即心是佛釋氏通鑑

唐德宗建中二年大梅常禪師自見馬祖後直入大梅山住二

十年祖聞令一僧去問見馬師得何道理便住此山師曰馬師
道即心是佛便向這裏住僧云馬師近日佛法又別又道非心
非佛師云這老漢惑人未有了日任爾非心非佛我只即心是
佛僧回舉似祖祖云梅子熟也

石頭師著叅同契釋氏通鑑

唐德宗興元六年十二月石頭希遷禪師示寂壽九十一謚無
際大師初閱肇論云會萬物為已者其唯聖人乎遂豁然曰聖
人無已靡所不已因著叅同契其辭略曰竺土大仙心東西密
桓付事存函蓋合理應箭鋒柱承言須會宗勿自立規矩觸目
不會道運足焉知路進步非遠近迷隔山河固謹白探玄人光
陰莫虛度

龐居士作心境之偈釋氏通鑑

唐德宗興元九年龐居士自見馬祖諸師之後放曠自如游止
襄漢山林城市不定所居女靈照常隨之士有偈曰心如境亦
如無實亦無虛有亦不管無亦不拘不是賢聖了事凡夫

龐居士叅石頭馬祖釋氏通鑑

唐德宗貞元元年居士龐蘊字道玄世習儒業父為衡陽刺史
卒于任遂家焉居士自幼敏悟節槩高潔每混俗和光嘗以船
載家珍數萬沉于洞庭之淵人問居士何不布施不造寺士曰
自無始來由為因果相牽不得解脫自是生涯澹如也有男名
耕穫女名靈照日鬻笊籬於市以自活居士是年始謁石頭和
尚忘言妙契一日石頭問日用事作麼生士呈頌曰日用事無
別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處沒張乖朱紫誰為號溪山絕
點埃神通兼妙用運水與搬柴石頭然之後之江西叅馬祖問

不與萬法為侶者是什麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向
汝道居士大悟自是機辨諸方莫能禦矣

滿禪師唐順宗問答釋氏通鑑

唐順宗永貞元年帝初在東宮時問佛光如滿禪師曰佛從何
方來滅向何方去既言常住世今佛在何處答曰佛從無為來
滅向無為去法身等虛空常住無心處有念歸無念有住歸無
住來為衆生來去為衆生去清淨真如海湛然體常住智者善
思惟更勿生疑慮帝又問曰佛向王宮生滅向雙林滅住世四
十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰言
不生滅疑情猶若斯智者善分別答曰佛體本無為迷情妄分
別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化
衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅了見無心處自然

無法說帝聞大悅

僧清涼唐順宗問答釋氏通鑑

唐順宗永貞元年帝嘗問心要於清涼國師師答之畧曰至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧性相寂然包含德用迷現量則惑苦紛然悟真性則空明廓徹雖即心即佛唯證者方知然有證有知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽於空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我皆如直造心源無智無得然迷悟相依真妄相待若求直去妄如棄影勞形若體妄即真似處陰影滅若無心忘照則萬慮俱損若任運寂知則衆行爰啓放曠任其去住靜慧覺其源流語默不失玄微動靜未離法界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂真知無知以

知寂不二之一心契空有雙亡之中道

僧知藏點化張拙釋氏通鑑

唐憲宗元和元年西堂智藏因張拙秀才問三世諸佛天堂地獄是有是無師皆云有張云錯師曰汝見其人來云曾參百丈他道總無師曰汝有甚眷屬曰有一山妻兩箇頑子師曰待汝得似百丈時一切追無即得張禮謝而去

鷲湖師對衆答禪釋氏通鑑

唐憲宗元和二年詔鷲湖大義禪師入麟德殿論義帝臨聽有法師問何謂四諦答曰聖上一帝三諦何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立答曰法師只知欲界無禪不知禪界無欲曰如何是禪義以手點空法師無對帝曰法師講無窮經論只這一點尚不柰何義却問衆師曰畢竟以何為道有對知者

是道義曰不可以不知不可以識識安得知者是道有對無分別是道義曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是道有對四禪八定是道義曰佛身無為不墮諸數安得四禪八定是道復有數人致對義皆乘機對之即舉順宗嘗問尸利禪師佛性可見否利曰佛性如水中月可見不可取湖因謂帝曰尸利既見水月何不捉取帝因問湖何者是佛性湖答曰不離陛下所問帝默契由是益重禪宗

道樹師以戒言滅怪釋氏通鑑

唐憲宗元和八年是歲道樹禪師示寂初結菴壽州三峰有怪化現百端或現佛菩薩天仙等形或放光出響凡十年方滅迹師曰野人作無限伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡由是遠近欽服所謂見怪不怪其怪自

敗云

歸宗卷椰子論釋氏通鑑

唐憲宗元和十一年歸宗智常禪師目有重瞳遂用藥手按摩久而目皆俱赤世號拭眼歸宗江州刺史李渤問芥子納須彌莫妄談否師云人傳史君讀萬卷書是否曰然師曰自頂至踵如椰子大萬卷向甚處著渤俛首而已師沒有贊其像曰知見一何高拭眼避天位曲觀洗耳人千古未為愧

僧鳥窠卷白居易釋氏通鑑

唐穆宗長慶二年白居易初由中書舍人出為杭州刺史聞鳥窠道德因見之窠棲止長松上居易問曰師住處甚險師曰太守危險尤甚曰弟子住鎮江山何險之有師曰薪火相交識浪不停得非險乎又問佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行曰三

歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖說得八十翁翁行不得
居易欽歎而去

僧神讚點化受業師釋氏通鑑

唐穆宗長慶四年時福州古靈神讚禪師初參百文圓本寺受
業師浴次喚靈拈背靈向師背撫一掌云好所佛堂只是無佛
師叱之靈曰雖然無佛亦解放光師疑之又看經次有蠅子撞
窻靈曰世界如許廣大須要鑽故紙作什麼師曰汝何發言殊
常靈曰某有願空門不肯出投窻也大奇百年鑽故紙何日出
頭時師驚曰汝得上人法願與吾說靈曰自別和尚依棲百文
因舉百文語師忽有悟乃欲回禮靈為得法之師靈請遙禮大
智為師某為同參

僧藥山答李翱釋氏通鑑

唐敬宗寶曆元年堂首李翱字習之嘗刺朗州慕藥山之道入
山謁之山誦經不顧李曰見面不如聞名山呼太守李應諾山
云何得貴耳賤目李謝之問曰如何是道山以手指上下云會
麼曰不會山云雲在青天水在瓶李忻然答以偈曰鍊得身形
似鷄形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶
又問如何是戒定慧山云這裏無此閑家具李辭去一夕藥山
登山忽云開見月大笑一聲聲落灋陽八九十里翱聞之復寄
偈曰選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峰頂月
下披雲笑一聲李嘗著復性書三篇其一篇謂情昏則性匿忘
情則復性誠則明明則盡性命之道其二謂無思則寂照致知
在格物其三謂昏而不思終不明道

普願師與首座問答釋氏通鑑

唐文宗太和八年十二月南泉普願禪師將示寂首座問曰和尚百年後向什麼處去師云山下作一頭水牯牛去座云某甲隨和尚去得否師云汝若隨吾則須銜一莖草來乃集門人告曰星翳燈幻其來久矣勿謂吾有去來也言訖而逝師得法於馬祖後歸池陽三十年不下南泉會宣城觀察使陸巨大夫請下山神弟子之流由是學徒雲集云

覺禪師答裴休釋氏通鑑

唐宣宗大中三年湖南觀察使裴休謁華林覺禪師休問師有侍者否曰有一兩箇休云在什麼處覺乃喚大空小空時二虎自庵後而出休大驚覺語虎曰且去客在二虎哮哮而去休問師作何行業感得如斯覺云會麼休云不會覺云山僧常念觀音休歎異而去覺隱居常持錫夜出林間七步一振錫一稱觀

音號有僧來參方展坐具覺曰且緩緩僧曰和尚見箇什麼覺云可惜許磕破鐘樓其僧有省

大同師與趙州參問釋氏通鑑

唐懿宗咸通元年舒州投子大同禪師初參翠微無學得旨歸鄉居投子山一日趙州到庵師携油歸州曰久嚮投子到來只是賣油翁師曰汝只見賣油翁且不識投子州曰如何是投子師曰油油州問死中得活時如何師曰不許夜行投明須到自此師道聞於天下

寰中師得文不如得尺釋氏通鑑

唐懿宗咸通三年二月杭州大慈山寰中禪師不疾而逝壽八十三謚性空大師師嘗示衆云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸

雪峰與石頭問答釋氏通鑑

唐懿宗咸通五年雪峰義在禪師自出嶺遊方久歷禪會三到
投子九上洞山因緣不契後於德山旬下有省自是入室日益
與首是年與石頭欽山同到澧州教山鎮止宿石頭睡醒猶見
雪峰端坐若云何不睡去恰似七村裏土地峰點曾云其這裏
未穩在若云我將謂爾高提祖印猶作這箇語話據爾見處一
一通來是則與爾證明不是與你剝却峰乃歷舉見處巖吐云
汝若如是果然未徹不聞道從門入者不是家珍也後若欲播
揚大教一一從自己曾襟流出將來與我蓋天蓋地去峰言下
大悟便禮拜連聲云今夜始是驚山成道於是二人分襟石頭
乃庵于洞庭卧龍山徒侶臻萃雪峰乃返閩川

臨濟師論眾說偈而化釋氏通鑑

唐懿宗咸通七年臨濟義玄禪師自黃蘗得法歸鄉住臨濟禪
苑學徒奔湊尋以兵動棄去太尉然和捨宅為寺延請師居亦
以臨濟為額次至河府府主王常侍與師道契晚遷大名府興
化寺開居存獎執侍師乃付法偈曰公派不止問如何真照無
邊說似他離相離名人不稟吹毛用了急還麼是年四月謂眾
曰吾滅後不得滅却吾正法眼三聖云爭敢滅却和尚法眼師
云已後有人問爾作麼生道三聖便喝師云誰知吾正法眼藏
向這瞎驢邊滅却言訖端坐而化教謚惠照禪師嗣法二十一
人其上首三聖興化也師嘗示眾云赤肉團上有一無位真人
常從諸人面門出入未證據者看時有僧問如何是無位真人
師搗住云道道其僧擬議師托開云無位真人是什麼乾屎橛
師示眾有云不如歇業無事去已起者莫續未起者不要放起

便勝十年行脚諸人皆是有心求佛求出三界癡人爾要出甚處去爾一念心貪是欲界一念心嗔是色界一念心癡是無色界是爾屋裏具三界爾一念心歇得處喚作菩提樹一念心不歇處喚作無明樹師又云道流且要識取四種無相境免被境緣擺撲爾一念心愛被水溺一念心嗔被火燒一念心疑被地礙一念心喜被風飄若能如是辨得不被境時處處用境東涌西沒邊涌中沒為達四大如夢如幻故

岑禪師示衆舉揚說法釋氏通鑑

唐懿宗咸通九年長沙景岑禪師初住鹿苑為第一世其後居無定所但徇緣接物隨請說法故時衆謂之長沙和尚嘗示衆曰我若一向舉揚宗教法堂裏草深一丈不得已向汝道盡十方世界是沙門眼盡十方界是沙門全身盡十方界在自己光

明裏三世諸佛共十法界眾生是摩訶般若光仰山問人人盡有這箇事只是用不得師云恰是請汝用仰云作麼生用師乃踏倒仰山山曰直下似箇大蟲世因名岑大蟲至是年示寂

會禪師與船子問答釋氏通鑑

唐懿宗咸通十一年夾山善會禪師初住潤州京口道吾遇上堂見僧問如何是法身師云法身無相智是法眼無瑕吾失笑師請吾為說吾指往華亭船子處去師造華亭因船子問垂絲千尺意在深潭離鈎三寸子何不道師擬問口船子以篙打落水中纜上船子又云道道擬開口又打師有省乃點頭船子云釣盡江波金鱗始遇師拊耳子云如是如是汝向去直須截身處沒蹤迹沒蹤迹處莫截身汝後不得住城隍聚落但向深山裏鑽頭邊接取一箇半箇師辭行頻回顧船子豎橈云汝將

便勝十年行脚諸人皆是有心求佛求出三界癡人爾要出甚處去爾一念心貪是欲界一念心嗔是色界一念心癡是無色界是爾屋裏具三界爾一念心歇得處喚作菩提樹一念心不歇處喚作無明樹師又云道流且要識取四種無相境免被境緣擺撲爾一念心愛被水溺一念心嗔被火燒一念心疑被地礙一念心喜被風飄若能如是辨得不被境時處處用境東涌西沒邊涌中沒為達四大如夢如幻故

岑禪師示衆舉揚說法釋氏通鑑

唐懿宗咸通九年長沙景岑禪師初住鹿苑為第一世其後居無定所但徇緣接物隨請說法故時衆謂之長沙和尚嘗示衆曰我若一向舉揚宗教法堂裏草深一丈不得已向汝道盡十方世界是沙門眼盡十方界是沙門全身盡十方界在自己光

明裏三世諸佛共十法界眾生是摩訶般若光仰山問人人盡有這箇事只是用不得師云恰是請汝用仰云作麼生用師乃踏倒仰山山曰直下似箇大蟲世因名岑大蟲至是年示寂

會禪師與船子問答釋氏通鑑

唐懿宗咸通十一年夾山善會禪師初住潤州京口道吾遇上堂見僧問如何是法身師云法身無相何是法眼無瑕吾失笑師請吾為說吾指徃華亭船子處去師造華亭因船子問垂絲千尺意在深潭離鈎三寸子何不道師擬問口船子以篙打落水中纜上船子又云道道擬開口又打師有省乃點頭船子云釣盡江波金鱗始遇師拊耳子云如是如是汝向去直須截身處沒蹤迹沒蹤迹處莫截身汝後不得住城隍聚落但向深山裏鑽頭邊接取一箇半箇師辭行頻回顧船子豎橈云汝將

謂別有乃覆船入水而去師住後道聲既播學者交臻至是海衆卜于夾山遽成院宇廣宣法要

道膺師與洞山參問 釋氏通鑑

唐懿宗咸通十三年道膺禪師初參洞山契悟宗旨嘗因南泉有天上無彌勒地下無彌勒之語師問洞山天上無彌勒地下無彌勒未審誰與安名洞山被問直得禪床振動後結庵三峰經旬不赴堂洞山問之師曰每日有天神送食山曰我將謂汝是箇人猶作這箇見解至晚山召膺庵主師應諾山曰不思善不思惡是甚麼師回庵寂然宴坐天神竟尋不見三日乃絕師初止三峰其化未廣而每月一來謁价价呵其未忘情於道為難勉今隨方接人遂焚其庵去海昏登歐阜廬山西北庵冠世絕境也就樹縛屋而居號雲居衲子亦追求而集散處山間樹下

久成苦架說法其下至是遂成法席學徒至一千五百衆

安禪師與夾山問答 釋氏通鑑

唐僖宗乾符元年洛浦安禪師初為臨濟侍者濟常稱美曰臨濟門下一隻箭誰敢當鋒及辭濟濟稱為一條赤梢鯉遍游罷直往夾山頂卓庵經年夾山知乃修書令僧馳到師接得便坐却僧回舉夾山云這僧弄書三日內必來若不看書斯人救不得果三日後至纔見山乃叉手而立山云鷄栖鳳巢非其同類出去師曰自遠趨風乞師一接山云目前無闍梨此間無老僧師便喝山云住住且莫草草忽忽雲月是同溪山各異截斷天下人舌頭即不無闍梨爭教無舌人解語師佇思山便打師因此服膺數載

羅漢和尚歌吟 釋氏通鑑

唐僖宗乾符五年漳州羅漢和尚始於閩南常拳下悟旨嘗為
歌略曰心裏疑團若栲栳遇師當曾打一拳駭散疑團猶徂落
舉頭看見日初圓從茲蹬蹬以碣碣直至如今常快活只聞肚
裏飽膨脝更不東西去持鉢又偈宇內為閑客人中作野僧任
從他笑我隨處自騰騰

靈雲師與玄沙問答

釋氏通鑑

唐僖宗光啓元年靈雲勤禪師初在馮山因桃花悟道為山可
之至是乃返閩川玄徒輻湊因到玄沙相看了沙問那裏何似
這裏雲云也只是桑梓別無他故沙云在也無雲云常然沙云
何不道雲云有甚難沙云便請道雲云三十年來尋劍客幾回
葉落幾抽枝自從一見桃花後直至如今更不疑沙云甚甚桑
梓之能雲云同道固非外物沙云如是雲云不敢沙云諦當甚
諦當敢保老兄未徹在雲云正是和尚還徹也未沙云與麼始
得雲云亘古亘今沙云甚好甚好遂作偈送雲云三十年來只
如常幾回葉落放毫光自此一出雲霄外圓音體性應法王

虔師首座欲會諸師意

釋氏通鑑

唐昭宗龍紀元年九峰虔禪師久叅石霜諸諸役時虔作侍者
衆請首座嗣諸住持方議次虔犯衆曰未可須明先師意乃可
耳衆曰先師何意虔曰只如道休去歇去一念萬年去古廟香
爐去如何會座曰是明一色邊事虔曰果不會先師意首座炷
香曰我若會先師意香烟滅則我脫去不然烟寂不能脫言卒
而脫去虔拊其背曰坐脫立亡不如首座先師意則未會在虔
廬于普會塔旁三年而去經行末山之下住崇福寺

趙州師對二王說法

釋氏通鑑

唐昭宗景福二年趙州從諗禪師初叅南泉得旨後歸北地衆請住趙州觀音古剎道風大振一日燕王領兵至鎮府界欲取趙城有觀氣者曰趙州必有聖人者吾戰必不勝因此燕趙通和聞有觀音院諗禪師道眼明白此必應兆一日二王命駕謁趙州和尚師見王端坐不起燕王問人王尊法王尊師曰在入中人王尊在法中法王尊三唯然而已師良久乃問那箇鎮府大王趙王曰弟子是師曰老僧濫在化部不及趨見須臾王請說法師曰大王尊諱多王曰請去諱說法師曰我佛世尊一稱名號罪滅福生大王先祖纔有人觸著名諱便嗔怒趙州於是慈悲說法二王大悅稽首而退至來日燕王有先鋒將入院欲漫君之禮師聞來乃出接鋒云昨日見二王不起今日見某次出接師云待都使似大王老僧亦不出接鋒愧而退

居遁師了悟徒衆 釋氏通鑑

唐昭宗光化二年龍牙居遁禪師初叅洞山价洞水逆流語下大悟服勤八年日增智證至是馬氏據有長沙興崇梵坊請遁說法于龍牙法濟禪寺有徒五百餘衆僧問祖意師曰待石龜解語即向汝道僧曰石龜語也曰向汝道甚麼其僧亦悟

寂禪師點化紙衣道者 釋氏通鑑

唐昭宗天復元年曹山本寂禪師一日有紙衣道者來叅師問如何是紙衣下事僧曰一裘纔掛體萬事悉皆如又問如何是紙衣下用其僧拱立曰諾即脫去師笑曰汝但解恁麼去何不與麼來僧忽開眼曰一靈真性不假胞胎時如何師曰未是妙曰如何是妙師曰不借借其僧退坐於堂中而化時洪州師南平鍾王屢畫禮請師師不赴但寫大梅和尚山居頌付使者曰

崔殘枯木倚寒林幾度逢春不變心樵客見之猶不採郢人何
事苦追尋至是年六月夜問知事今是何日對曰六月十五師
曰曹山平生行脚到處只管九十日為一夏明日長時吾行脚
去及時焚香安坐而化壽六十二謚元證大師塔曰福圓

華嚴師以禪機答帝 釋氏通鑑

後唐莊宗同光三年京兆華嚴體靜禪師自洞山得旨初住福
州東山華嚴未幾莊宗徵入輦下大闡玄風一日莊宗請入內
齋見眾僧看經唯師與徒還不看帝問師為甚不看經師曰道
泰不傳天子令時清休唱太平歌帝曰師一人即得徒眾為甚
也不看師曰師子窟中無異獸象生行處絕狐蹤帝曰眾僧為
甚麼總看經師曰水母元無眼求食須賴蝦帝曰師是後生為
甚麼却稱長老師曰三歲國家龍鳳子百年殿下老朝臣師後

於平陽示滅謚寶智禪師

國清師作幻偈 釋氏通鑑

後唐潞王清泰元年四月潞王從珂兵至帝出奔潞王即位
天台國清靜上坐初於玄沙言下悟入後思天台三十餘載嘗
有問心念紛飛未明攝伏師答却將紛飛之心以究紛飛之處
究之無處則紛飛之念何存返究究心則此究之心安在云云
師因覩教中幻義述偈曰若道法皆如幻古有造諸過惡應無咎
云何所作業不忘而藉佛慈興接誘有小劫上座答曰幻人興
幻幻輪圍幻業能招幻所治不了幻生諸幻苦覺知如幻幻無
為今國清遺蹤在焉

法眼點化韶國師 釋氏通鑑

後晉高祖天福六年天台韶國師初參龍牙道禪師踈山矮師

灌殘枯木倚寒林幾度逢春不變心樵客見之猶不採郢人何
事苦追尋至是年六月夜問知事今是何日對曰六月十五師
曰曹山平生行脚到處只管九十日為一夏明日長時吾行脚
去及時焚香安坐而化壽六十二謚元證大師塔曰福圓

華嚴師以禪機答帝

釋氏通鑑

後唐莊宗同光三年京兆華嚴體靜禪師自洞山得旨初住福
州東山華嚴未幾莊宗徵入輦下大闡玄風一日莊宗請入內
齋見衆僧看經唯師與徒衆不看帝問師為甚不看經師曰道
泰不傳天子令時清休唱太平歌帝曰師一人即得徒衆為甚
也不看師曰師子窟中無異獸象生行處絕狐疑帝曰衆僧為
甚麼總看經師曰水母元無眼求食須賴蝦帝曰師是後生為
甚麼却稱長老師曰三歲國家龍鳳子百年殿下老朝臣師後

於平陽示滅謚寶智禪師

國清師作幻偈釋氏通鑑

後唐潞王清泰元年四月潞王從珂兵至謂帝出奔潞王即位
天台國清靜上坐初於玄沙言下悟入後居天台三十餘載嘗
有問心念紛飛未明攝伏師答却將紛飛之心以究紛飛之處
究之無處則紛飛之念何存返究究心則此心究之心安在云云
師因觀教中幻義述偈曰若道法皆如幻古有造諸過惡應無咎
云何所作業不忘而藉佛慈興接誘有小劫上座答曰幻人與
幻幻輪圍幻業能招幻所治不了幻生諸幻苦覺知如幻幻無
為今國清遺蹤在焉

法眼點化韶國師釋氏通鑑

後晉高祖天福六年天台韶國師初參龍牙道禪師踈山矮師

叔見知識五十四人刮磨搜剥窮極隱秘不知端倪心志俱疲
至曹山旦隨衆而已有僧問法眼曰十二時中如何得頓息萬
緣去眼曰空與汝為緣耶色與汝為緣耶言空為緣則空本無
緣言色為緣則色心不二日用果何物為汝緣乎韶聞悚然異
之又有問如何是曹溪一滴水眼曰是曹溪一滴水韶聞乃大
悟平生疑滯渙若水釋感涕沾衣眼曰汝昔由大宏吾宗行矣無
自滯於是游天台觀智者遺蹤如故居騰然有終焉之心

法眼點化李後主釋氏通鑑

後晉齊王大福八年法眼禪師因江南李主請入內庭見牡丹
花主索師詩師乃頌云擁毳對芳叢由來迥不同髮從今日白
花是去年紅艷異隨朝露馨香逐晚風何須待零落然後始知
空王頓悟其意

洞山叅雲門問答釋氏通鑑

後漢隱帝乾祐元年洞山初禪師初叅雲門問近發甚處曰
查渡又問夏在甚處曰湖南報慈又問甚處曰離彼曰八月二十
五日放爾三頓棒初惘然良久又問適來對無過何蒙賜棒
門呵曰飯袋子江西湖南便恁麼去初默然其旨曰他日正當
於無人烟處不畜一粒米供養十方僧即曰辭去北抵襄漢至
是衆請住洞山易律為禪學徒奔湊

重雲暉與彥超書釋氏通鑑

後周世宗顯德三年重雲暉禪師住山四十餘年節度使王彥
超徵時嘗從暉游欲為沙門暉曰汝世緣深不當為我家垣墻彥
超後果鎮永興申弟子之禮是年夏詣永興與彥超別囑以護
法超泣曰公遂忍棄弟子乎暉笑曰惜千年亦一別耳七月二

十四日書偈曰我有一間舍父母為修蓋住來八十年近來覺
損壞早擬移別處事涉有憎愛待他摧毀時彼此無妨礙乃加
跌而化壽八十四

群書集事淵海卷之三十一

