

宋高僧傳

卷之十

漢書門			
三	三	一	
二	六	〇	
二	八	〇	
冊	函	號	類

內閣文庫			
三	三		漢
〇	三		書
函	一		
架	冊	號	類

內閣文庫		
番號	漢	3310
冊數	12	(4)
函號	310	176

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

宋高僧傳卷第八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

習禪篇第三之一

正傳十五人
附見三人

唐蘄州東山弘忍傳

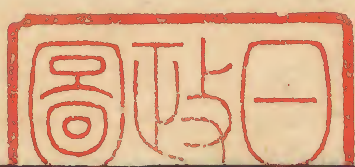
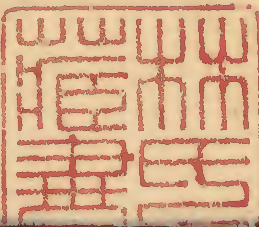
釋弘忍姓周氏家寓淮左潯陽云黃梅人也王父

暨考皆于名不利賁于丘園其母始娠移月而光照

庭室終夕若晝其生也灼爍如初異香襲人舉家欣

駭迨能言辭氣與鄰兒弗類既成童州絕其遊弄厭

父偏愛因令誦書無記應阻其宿熏真心早萌其成

淺草文庫

支那

宋高僧傳卷第八

一

三八

現一旦出門從倚間如有所待時東山信禪師邂逅至焉問之曰何姓名乎對問朗暢區別有歸理逐言分聲隨響答信師熟視之歎曰此非凡童也具體占之止闕七大人之相不及佛矣苟預法流二十年後必大作佛事勝在荷寄乃遣人隨其歸舍具告所親喻之出家父母欣然乃曰禪師佛法大龍光被遠邇緇門俊秀歸者如雲豈伊小駃那堪擊訓若垂虛受固無留恪時年七歲也至雙峯習乎僧業不追艱辛夜則斂容而坐恬澹自居洎受形俱戒檢精厲信每以頓漸之旨日省月試之忍聞言察理觸事忘情症

正受塵渴方飲水如也信知其可教悉以其道授之復命建浮圖功畢密付法衣以為質要將知齧雪山之肥膩構作醍醐食海底之金剛棲傾巨樹擁納之侶麝至蟬聯商人不入於化城貧女大開於寶藏入其趣者號東山法門歎以高宗上元二年十月二十三日告滅報齡七十有四是日氛霧冥暗山石崩圯門弟子神秀等奉瘞全身于東山之岡也初忍於咸亨初命二三禪子各言其志神秀先出偈惠能和焉乃以法服付慧能受衣化於韶陽神秀傳法荆門洛下南北之宗自茲始矣又信禪師嘗於九江遙望雙

峯見紫雲如蓋下有白氣橫開六歧信謂忍曰汝知之乎曰師之法旁出一枝相踵六世信甚然之及法融化金陵牛頭山貽厥孫謀至于慧忠凡六人號牛頭六祖此則四祖法又分枝矣然融望忍則庶孽耳安可匹嫡乎開元中太子文學閻丘均為塔碑焉代宗勅謚大滿禪師塔曰法雨也蘄春自唐季割屬偏霸暨開寶乙亥歲王師平江南之前忍肉身墮淚如血珠焉僧徒不測乃李氏國亡之應也今每歲孟冬州人鄰邑奔集作息齋猶成繁盛矣其諱曰將近必雨霧陰慘不然霰雪交霏至日則晴朗焉

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能姓盧氏南海新興人也其本世居范陽厥考諱行瑫武德中流于新州百姓終於貶所略述家系避盧亭島夷之不敏也貞觀十二年戊戌歲生能也純淑巧懷惠性間出雖蠻風獠俗漬染不深而詭行么形駁雜難測父既少失母且寡居家亦屢空業無腴產能負薪矣日售荷擔偶聞鄺肆間誦金剛般若經能凝神屬垣遲遲不去問曰誰邊受學此經曰從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法云即得見性成佛也能聞是說若渴夫之飲寒漿也忙歸備所須留

奉親老成，官中往韶陽，遇劉志略，略有姑無盡藏，恒讀涅槃經，能聽之，即為尼，辨於中義，怪能不識文字，乃曰：諸佛理論，若取文字，非佛意也。尼深歎服，號為行者，有勸於寶林古寺修道，自謂已曰：本誓求師而食，住寺取乎道也。何異却行歸舍乎？明日遂行至樂昌縣西石窟，依附智遠禪師，待座談玄。遠曰：行者，迨非凡常之見，龍吾不知，吾不知之甚矣。勸往，斬春五祖所印證，去吾終於下風請教也。未幾造焉。忍師覩能氣貌，不揚試之，曰：汝從何至？對曰：嶺表來。忍禮唯求作佛，忍曰：嶺南人無佛性能，曰：人有南北，佛性無

南北曰：汝作何功德？曰：願竭力抱石而春，供眾而已。如是勞乎？井曰：率淨人而在先了，彼死生與涅槃而平等，忍雖均養心，何辨知？俾秀唱予，致能和汝，偈辭在壁，見解分歧，揭厲不同。淺深斯別，忍密以法衣寄託，曰：古我先師轉相付授，豈徒爾哉？嗚呼！後世受吾衣者，命若懸絲，小子識之，能計迴生地，隱於四會懷集之間，漸露鋒穎，就南海印宗法師涅槃盛集論風，播之語，印宗辭屈，而神伏，乃為其削稚髻於法性寺，智光律師邊受滿分戒，所登之壇，即南宋朝求那跋摩三藏之所築也。跋摩已登果位，懸記云：後當有肉

身菩薩於斯受戒又梁末真諦三藏於壇之畔手植菩提樹謂眾曰種此後一百二十年有開士於其下說無上乘度無量眾至是能爰宅于茲果於樹陰開東山法門皆符前識也上元中正演暢宗風慘然不悅大衆問曰胡無情緒耶曰遷流不息生滅無常吾師今歸寂矣凶赴至而信乃移住寶林寺焉時刺史韋據命出大梵寺苦辭入雙峯曹侯溪矣大龍倏起飛雨澤以均施品物攸滋逐根莖而受益五納之客擁塞于門四部之賓圍繞其座時宣祕偈或舉契經一切普熏咸聞象藏一時登富悉握蛇珠皆由徑途

盡歸圓極所以天下言禪道者以曹溪為口實矣洎乎九重下聽萬里懸心思布露而奉迎欲歸依而適願武太后孝和皇帝咸降璽書詔赴京闕蓋神秀禪師之奏舉也續遣中官薛簡往詔復謝病不起子牟之心敢忘鳳闕遠公之足不過虎溪固以此辭非邀君也遂賜摩納袈裟一緣鉢一口編珠織成經巾綠質紅暈花綵巾絹五百匹充供養云又捨新興舊宅為國恩寺焉神龍三年勅韶州可修能所居寺佛殿并方丈務從嚴飾賜改額曰法泉也延和元年七月命弟子於國恩寺建浮圖一所促令速就以先天二

年八月三日俄然示疾異香滿室白虹屬地飯食訖沐浴更衣彈指不絕氣微目瞑全身永謝爾時山石傾墮川源息枯鳥連韻以哀啼猿斷腸而叫咽或唱言曰世間眼滅吾疇依乎春秋七十六矣以其年十一月遷座于曹溪之原也弟子神會若顏子之於孔門也勤勤付囑語在會傳會於洛陽荷澤寺崇樹能之真堂兵部侍郎宋鼎為碑焉會序宗脉從如來下西域諸祖外震旦凡六祖盡圖續其影太尉房琯作六葉圖序又以能端形不散如入禪定後加漆布矣復次蜀僧方辯塑小樣真肖同疇昔能曾言吾滅後

有善心男子必取吾元汝曹勿怪或憶是言加鐵環纏頸焉開元十一年果有汝州人受新羅客購潛施刃其元欲函歸海東供養有聞擊鐵聲而擒之其塔下葆藏屈眉布鬱多羅僧其色青黑碧練複袷非人間所有物也屢經盜去迷倒却行而還褫之至德中神會遣弟子進平送牙癢和一柄朝達名公所重有若宋之問謁能著長篇有若張燕公說寄香十斤并詩附武平一至詩云大師指世去空留法身在願寄無礙香隨心到南海武公因門人懷讓鑄巨鐘為撰銘讚宋之問書次廣州節度宋璟來禮其塔問弟子

令韜無生法忍義宋公聞法歡喜向塔乞示徵祥須
 臆微風漸起異香裊入陰雨霏霏只周一寺耳稍多
 奇瑞追繁不錄後肅宗下詔能弟子令韜韜稱疾不
 赴遣明象齋傳法衣鉢進呈畢給還憲宗皇帝追謚
 曰大鑒塔曰元和正真也迨夫唐季劉氏稱制番禺
 每遇上元燒燈迎真身入城為民祈福大宋平南海
 後韶州盜周思瓊叛換盡焚其寺塔將延燎平時肉
 身非數夫莫舉煙燦向逼一僧對昇輕如夾紵像焉
 太平興國三年今上勅重建塔改為南華寺矣
 系曰五祖自何而識一介白衣便付衣耶通曰一言

知心更無疑貳況復記心輪間如指之掌忍師施一
 味法何以在家受衣鉢乎秀師則否通曰是法寧選
 緇白得者則傳周封諸侯乃分分器同姓異姓別也
 以祖師甄別精麤以衣為信譬如三力士射堅洛又
 一摩健那射則中而不破二鉢羅塞建提破而不度
 三那羅延箭度而復穿餘物也非堅洛又有強弱但
 由射勢力不同耳南能可謂那羅延射而獲賞焉信
 衣至能不傳莫同夏禹之家天下乎通曰忍言受傳
 衣者命若懸絲如是忍之意也又會也稟祖法則有
 餘行化行則不足故後致均部之流方驗能師之先

覺不傳無私恪之咎矣故曰知人則哲也吁

唐荊州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀俗姓李氏今東京尉氏人也少覽經史博綜多聞既而奮志出塵剃染受法後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師以坐禪為務乃歎伏曰此真吾師也決心苦節以樵汲自役而求其道昔魏末有天竺沙門達磨者得禪宗妙法自釋迦佛相傳授以衣鉢為記世相傳付航海而來梁武帝問以有為之事達磨貴傳逕門心要機教相乖若冰投石乃之魏隱於嵩丘少林寺尋卒其年魏使宋雲於葱嶺見之門徒發其

冢但有衣履而已以法付慧可付粲粲付道信信付忍忍與信俱住東山故謂其法為東山法門秀既事忍忍默識之深加器重謂人曰吾度人多矣至於懸解圓照無先汝者忍於上元中卒秀乃往江陵當陽山居焉四海緇徒嚮風而靡道譽馨香普蒙熏灼則天太后聞之召赴都肩輿上殿親加跪禮內道場豐其供施時時問道勅於昔住山置度門寺以旌其德時王公已下京邑士庶競至禮謁望塵拜伏日有萬計洎中宗孝和帝即位尤加寵重中書令張說嘗問法執弟子禮退謂人曰禪師身長八尺厖眉秀自

威德巍巍王霸之器也初秀同學能禪師與之德行相埒互得發揚無私於道也嘗奏天后請追能赴都能懇而固辭秀又自作尺牘序帝意徵之終不能起謂使者曰吾形不揚北土之人見斯短陋或不重法又先師記吾以嶺南有緣且不可違也了不度大庾嶺而終天下散傳其道謂秀宗為北能宗為南南北二宗名從此起秀以神龍二年卒士庶皆來送葬詔賜謚曰大通禪師又於相王舊邸造報恩寺歧王範燕國公張說徵士盧鴻各為碑誄服師喪者名士達官不可勝紀門人普寂義福並為朝野所重蓋宗先

師之道也

系曰夫甘苦相傾氣味殊致甘不勝苦則純苦乘時苦不勝甘則純甘用事如是則為藥治病偏重必離也昔者達磨沒而微言絕五祖喪而大義乖秀也拂拭以明心能也俱非而唱道及乎流化北方尚修練之勤從是分歧南服興頓門之說由茲荷澤行于中土以頓門隔修練之煩未移磐石將絃促象韋之者空費躁心致令各親其親同黨其黨故有盧奕之彈奏神會之徙遷伊蓋施療專其一味之咎也遂見甘苦相傾之驗矣理病未効爭競先成祇宜為法重入

何至因人損法一弟子濯擊師足洗垢未遑折脛斯見其是之喻歟

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明姓陳氏鄱陽人也本陳宣帝之孫國亡散為編昨矣明少出家于永昌寺懷道頗切扣雙峯之法高宗之世依忍禪師法席極意研尋初無證悟若喪家之犬焉忽聞五祖密付衣鉢與盧居士率同意數十許人躡迹急追至大庾嶺明最先見餘輩未及能祖見已便擲袈裟明日我來為法非望衣鉢也時能祖便於嶺首一向指訂明皆洞達悲喜交至問能曰

某宜何往能記之曰遇蒙當居逢袁可止明再拜而去便更其名以舊云道明也下嶺給諸僧曰向陟霍鬼遠望杳無蹤跡僧即退轉一說居士擲衣鉢於磐石曰此衣為信豈可力爭耶任君拈去明遂手掀如負鈞石而無舉分拱立捨旃則咸亨四年也以明未捨家曾署諸衛故有將軍之號矣宜春太守秦琢奏謚號焉

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會姓高襄陽人也年方幼學厥性惇明從師傳授五經克通幽蹟次尋莊老靈府廓然覽後漢書知

浮圖之說由是於釋教留神乃無社進之意辭親投
 本府國昌寺穎元法師下出家其諷誦羣經易同反
 掌全大律儀匪貪講貫聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛
 揚法道學者駿奔乃敷善財南方參問裂裳裹足以
 千里為跬步之間耳及見能問會曰從何所來答曰
 無所從來能曰汝不歸去答曰一無所歸能曰汝太
 茫茫答曰身緣在路能曰由自未到答曰今已得到
 且無滯留居曹溪數載後徧尋名跡開元八年勅配
 住南陽龍興寺續於洛陽大行禪法聲彩發揮先是
 兩京之間皆宗神秀若不洽之魚鮪附沼龍也從見

會明心六祖之風蕩其漸修之道矣南北二宗時始
 判焉致普寂之門盈而後虛天寶中御史盧奕阿比
 於寂誣奏會聚徒疑萌不利玄宗召赴京時駕幸昭
 應湯池得對言理允愜勅移往均部二年勅徙荊州
 開元寺般若院住焉十四年范陽安祿山舉兵內向
 兩京版蕩駕幸巴蜀副元帥郭子儀率兵平殄然於
 飛輓索然用右僕射裴冕權計大府各置戒壇度僧
 僧稅緡謂之香水錢聚是以助軍須初洛都先陷會
 越在草莽時盧奕為賊所戮羣議乃請會主其壇度
 于時寺宇宮觀鞠為灰燼乃權創一院悉資苦蓋而

中築方壇所獲財帛頓支軍費代宗郭子儀收復兩京會之濟用頗有力焉肅宗皇帝詔入內供奉勅將作大匠併功齊力為造禪宇于荷澤寺中是也會之敷演顯發能祖之宗風使秀之門寂寞矣上元元年囑別門人避座望空頂禮歸方丈其夜示滅受生九十三歲矣即建午月十三日也遷塔于洛陽寶應寺勅謚大師曰真宗塔號般若焉

系曰修其教不易其俗齊其政不易其宜者貴其漸也會師自南徂北行曹溪之法洛中彌盛如能不自異外護已成則可矣況乎旁無力輪人之多僻欲無

放逐其可得乎或曰其過不多何遽是乎通曰犯時之忌罪不在大失其所適過不在深後之觀此急知時事歟是以佛萬劫學化行者知化行難耳無令固已而損法慎之哉

唐潤州竹林寺曇瑾傳

釋曇瑾俗姓顧氏吳郡人也肇國著姓其來彌光承相有佐命之勳尚書有挺濟之譽衣冠鼎胄太嶽峻岱峯之高今問徽猷江漢為南國之紀星象降精靈祇効祉德備胎教香符夢徵玄珪應上聖之祥神寶蓄河汾之氣特受異準生而不凡襪祿之日而童蒙

來求佩觿之時而忘身殉道和敏而純素温恭而克
 明神器夙昭清風漸扇遂勉節出塵栖心物表金經
 祕藏一日萬言不逾歲敘而大經淹通遂於晚年緬
 懷宗匠始事牛頭山融大師融醇懿瓌雄東夏之達
 磨歟梵幢寶柱大海津梁自以上根乃誨之曰色聲
 為無生之鴆毒受想是至人之坑穽致遠多泥子不
 務乎璀璨而審之直轡獨上食甘露味飲蒲萄漿猶
 金翅不食異類帝釋無共鬼居迺晦迹鍾山斷其漏
 習養金剛定趣大能位納衣空林多歷年所特淮南
 導首廣陵覺禪師江左名德建業如法師咸杖錫方

來降心義體握珠懷寶虛往實歸則天皇母臨朝龔
 行佛事高其道業周勤詔書時棲霞約法師梵門之
 秀傑躬以敦勸朝天抗詔皇明恐未然也瑾曰歧伯
 辭帝舜之師干木謝文侯之命玄暢以善論而抗宋
 王惠遠不下山而傲齊后彼何人哉由是道北鼻踰
 東岡考槃雲冥後止于竹林之隩葺宇盤缶而告老
 焉既而紹列聖之鴻徽繼前賢之能事翼亮皇梵保
 寧天人俄端然入定七日而滅春秋六十一是歲天
 授三年二月六日也翌日依天竺法火化遺骸收灰
 建塔土庶合酸悉皆號慟門弟子僧感僧頽等刻石

紀事奉全師禮正議大夫使持節潤州刺史汝南郡
昇嚮風遐想悅而久之褒德尚賢贊成厥美焉

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持俗姓張氏潤州江寧人也儀貌邕肅膚體至
潤幼而弃俗長事明師天機內發識浪外澄年十三
聞黃梅忍大師特往禮謁蒙示法要領解幽玄後歸
青山重事方禪師更明宗極命其入室傳燈繼明紹
迹山門大宣道化方既出山凡是學眾咸悉從其咨
稟心要聲價騰遠海內聞知數年之中四部依慕時
黃梅謝緣去世謂弟子玄曠曰後傳吾法者可有一

人金陵法持即其一也是知兩處禪宗重代相襲後
以法眼付門人智威長安二年九月五日終于延祚
寺遺囑令露骸松下飼諸禽獸令得飲食血肉者發
菩提心其日空中有神幡數首從西而來遶山數轉
眾人咸見先居幽棲故院竹林變白報齡六十有八
矣

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮姓朱氏越州人也厥考前刺會稽郡亮年八
歲出家極通經業受具後學河中三論復講涅槃經
尋入深谷破衣覆形蔬食資命不交俗務直守童真

神龍元年孝和皇帝詔亮與法席宗師十人入長樂
 大內坐夏安居時帝命受菩薩戒睿宗及妃后送異
 錦衾氎席二年詔於西園問道朝廷欽貴大都督李
 孝逸工部尚書張錫國子監周業崔融祕書監賀知
 章睦州刺史康誥同心慕仰請問禪心多結師資或
 傳香火卒年八十二門人慧遠等建塔萬齊融為銘
 紀述

唐荊州碧澗寺道俊傳

釋道俊江陵人也住枝江碧澗精舍修東山無生法
 門即信恣一祖號其所化之法也勤潔苦行跡不出

寺經四十餘載室邇人遠莫敢請謁者唯事杜默如
 是聲聞于天天后中宗一朝崇重高行之僧俊同恒
 景應詔入內供養至景龍中求還故鄉帝賜御製詩
 并奘景同歸枝江卒于本寺焉

唐温州龍興寺玄覺傳

釋玄覺字明道俗姓戴氏漢末祖侃公第五燕公九
 代孫諱烈渡江乃為永嘉人也總角出家韶年剃髮
 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習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太布為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遊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翁蔚何用之為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遊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為師墓所故從海出也
 弟子惠操惠特等慈玄寂皆傳師之法為時所推後
 李北海邕為守括州遂列覺行錄為碑號神道焉覺
 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為道契朗貽書招覺山
 棲覺由是念朗之滯見于山拘情於講迴書激勸其
 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

唐金陵天保寺智威傳淨本

釋智威俗姓陳氏江寧人也住近青山地盤嘉氣善

符宿瑞維嶽降神爰在童年器殊眾識至於戲弄曾
 不染俗性惡浮飾人皆異焉無何一朝忽失其所父
 母莫知攸往乃徧歷諸寺尋訪之威已依天保寺統
 法師誦大乘經早數百紙聰敏超倫眾咸歎服年二
 十遇恩剃落隸名于幽巖寺因從持禪師諮請禪法
 妙達深理繼踵前修既獲髻珠淡然閑放形容溫潤
 面如滿月言辭清雅慧德蘭芳望重二期聲聞遠近
 江左定學往往造焉其中頓悟心源即慧思禪師乃
 命嗣山門盛傳道化威自出止延祚寺說法利人廣
 施饒益以開元十年二月十八日終于住寺遺囑林

中飼鳥獸弟子玄挺等依言奉行春秋七十七威一
 時夜行頭陀將值天曉有二虎遇之威截路中過了
 無怖色虎隨至山門四顧而去每有一兔一犬庭際
 遊戲各無間畏蓋大悲平等物我一均故其然也次
 司空山釋本淨姓張氏東平人也少入空門高其節
 操遊方見曹溪六祖決了疑滯開元初於南嶽司空
 山閑放自處人不我知蔽偽之故也天寶中因楊庭
 光采藥邂逅相逢論道終日迴奏詔赴京於白蓮華
 亭安置帝知佛法幽深孰堪商擢勅召太平寺遠法
 師及兩街三學碩德發問鋒起若百矢之逐一兔焉

淨舉措容與四面枝梧譬墨翟之解九攻機械矣既
 而辯若建瓴訓抗之餘乃引了義教授證復說伽陀
 一無留滯皇情懌悅觀者歎嗟以上元二年五月五
 日歸寂壽齡九十五勅謚大曉禪師亦帶所居為名
 曰司空山禪師也

唐睦州龍興寺慧朗傳公

釋慧朗新定遂安人也年二十有十一於衢州北山遇
 南宗頓教之首將請為師乃逆相謂曰汝久積淨業
 吾非汝師可往天台當逢哲匠至剡溪石城寺見一
 禪翁莫知其來鶴髮冰膚目如流電聲含鍾律神合

天虛乃問朗曰子將何之答曰欲往天台求佛大法因同行十數里憇林樹下而指訓之曰法常寂然彼亦如也何必隨遠當化有緣宜歸本生度無量衆言畢求之無方豁然本心悟佛知見林棲谷飲凡經數載乃却歸故邑慧安寺淨名白衣服非法服純陀工巧心如佛心驪珠尚潛師子未吼弱喪之終涉川迷津一日秦望山林嶺振動俄有大龜呈質咸相謂言此何祥也尋有禪僧曰誓自會稽雲門而來身長八尺四寸高鼻大目睛光射人明大品思益維摩等經兼博通諸論衆曰神僧也大龜應乎此也朗祕菩薩

行請之爲師誓徵維摩經義答曰如日照螢火海沃牛跡耳誓公深器之曰真淨名也景龍中鄉人吳川縣尉余少興宗黨新昌縣令余仁等十數家咸共宗事通請降臨一夕忽覩神光從項而出旁燭山川盈十數里含情之類固不歸依誓公加師資之禮由茲反拜請朗登座乃先示法身徧同羣有次明徧化一切皆如道俗欣然而各歎曰昔山之震動龜之數祥非誓公之應明矣至是四方學禪觀者臻萃開元四年本州牧李思絢於龍山之陽建伽藍延以居之方大設戒壇廣邀律德有光州岸公會稽超公而爲上

首既而發希有心受具足戒珠圓月滿內外俱明徧
 臨壇為戒師旋請益為學士眾情加重道在益尊七
 年刺史韋利器深心歸向八年歙州長史許思恭請
 往治所朗升法座無何熊伏于前聞鐘而來眾散而
 去時皆驚懼虞其搏攫原其有聽法之心耳其馴猛
 獸也若此十二年九月二十一日告門人曰吾將去
 矣吾三生此州今一生矣言訖儼然而寂春秋六十
 四稟遺命茶毗建塔學者既多穎脫則開元寺道飲
 慧祐道禪龍興寺晉海寧國寺進玉越州寶林寺有
 沛遠整杭州竹林寺一行等並傳朗之法相繼若瓜

颺然至大曆十一年新定太守蕭定述碑司馬劉長
 卿書刺史李揆篆額所謂俱是名公盛誇全美有矣

唐鄆州安國院巨方傳智封

釋曰方姓曹氏安陸人也弱齡幹節立身從師稟業
 於州治明福院朗禪師而聽誦法華維摩二經功畢
 受具講述南宗論數席即拂衣而起禪會必參後造
 北宗秀公所銳精稽考一見默許之秀問曰白雲散
 處如何曰不昧也又問到此間後如何曰正見一枝
 生五葉秀領之數載之間入室侍對庶幾真道罕有
 倫儼乃辭觀方至上黨寒嶺而居積稔之間學徒數

百求請無阻凡所提唱真妄同源遲速異劑得心助道在乎修治大較如此鄆帥吳文渙侍中欽慕其風遣使請歸府建安國院傳法化徒尚祖風者不離于席頓悟多矣鄆帥問曰今日後如何答云地布金沙人安寶刹吳帥信伏因茲一府軍民咸加宗仰吳氏家無少長重若神明檀施豐厚方後於五臺山道化涉二十餘載入滅時告眾曰吾齒盡於此矣言訖長逝春秋八十一以開元十五年九月三日全身入塔云次河中府安國院釋智封姓吳氏懷安人也中年學道勵操謹躬行頭陀之行卯食之後水漿不度齒

焉於本州清靜寺恒法師下落髮受具綜習唯識論或人所詰責之以滯于名相憤發罷講遊行登武當山見秀師會疑冰解泮思養聖胎倏辭出蒲津安峯山禁足十年木食澗飲屬州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之因茲奔走毳衣蔚然繁盛使君問曰某今日後如何對曰日從濛汜出照樹全無影使君初不喻旨拱葉而退少選開曉充拙于懷封來往中條山二十餘年儉薄不充得其道者不可勝紀入滅後門人於州北三十步建塔焉

唐郢州大佛山香育傳

釋香育姓李氏濟陰人也父爲兗州掾育有道性常
 研習莊老根器奮發俄於釋典留神決捐俗態趨滄
 州安定寺智元律師所乞求削染滿足戒後精力律
 學垂欲卒業一旦辭師觀遊聖跡陟天台登南嶽或
 入巖阿或棲樹下未至五臺後參預秀師盛化夙心
 相契擊節希聲秀問之育答密若隱書一皆開釋秀
 默異之在藁衆間多歷年所洞徹心源則辭秀去入
 富水大佛山勁節安禪卯前一食州將韓閨篤欽其
 道堅召出山育稱疾而已因是黑白之衆渴仰歸依
 韓使君輜車繼運供施交駢樹造法堂嚴飾奇麗時

來問道韓侯問佛法已後事如何答云如同太虛委
 在有力韓侯欽尚徒衆常有千計賢不肖駁雜而居
 往往聞有不測之僧預其聽受焉一旦說法次告衆
 曰善哉是會遭遇者艱須決所疑無遣虛度命水滌
 盥端坐而化春秋七十有二矣

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師姓王氏趙郡人也父爲亳州掾稚齒尋師居
 然慕法而性好獨處譙多厲鬼特魅於人藏七歲隻
 影閑房孤形迥野嘗無少畏至年長彌見挺拔故號
 降魔藏歟請列青衿于廣福院明讚禪師師意其法

撰述下

宋高僧傳卷九

三

字

也建瓴建紀偃切翻水也瓴也慙去制切絢翺縣切歛

失涉切汜音似濛汜輶側持切載也盥古玩切皤老合

州名切少皤

西方已

浮渡居士吳用先施計字八千七百六十箇該

宋高僧傳第八卷

銀四兩三錢八分

真州釋道一對長洲徐普書涇縣汪文旦刻

萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

習禪篇第三之二正傳十四人附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳一行

釋義福姓姜氏潞州銅鞮人也幼慕空門黍累世務初止藍田化感寺處方丈之室凡二十餘年未嘗出房宇之外後隸京師慈恩寺道望高峙傾動物心開元十一年從駕往東都經蒲號一州刺史及官吏士女皆齎幡花迎之所在途路充塞拜禮紛紛瞻望無

支那

宋高僧傳卷九

二

宅九

厭以二十年卒有制謚號曰大智禪師葬于伊闕之北送葬者數萬人中書侍郎嚴挺之躬行喪服若弟子焉又撰碑文神秀禪門之傑雖有禪行得帝王重之無以加者而未嘗聚徒開法也洎乎普寂始於都城傳教二十餘載人皆仰之初福往東洛召其徒戒其終期兵部侍郎張均太尉房瑄禮部侍郎韋陟常所信重是日皆預造焉福乃升堂為門人演說且曰吾沒日具當為此決別耳久之張謂房曰某夙歲餌金丹未嘗臨喪言訖張遂潛去福忽謂房曰與張公遊有年矣張公將有非常之咎名節皆虧向來若終

此法會足以免禍惜哉乃提房手曰必為中興名臣其勉之言訖而終後張均陷賊庭也受其偽官而房翼戴兩朝畢立天節皆終福之言矣又釋行思姓劉氏廬陵人也濡潤厭躬貞諒其性出塵之後納戒已還破觚求圓斷雕為朴厭志天然也往韶陽見大鑿禪師一言蔽斷猶擊蒙焉既了本心地祇迭告還復吉州闡化四方禪客繁擁其堂開元二十八年十二月十三日入滅于本生地勅謚大師號曰洪濟塔曰歸真其塔會昌中例從堙毀後法嗣者重崇樹之唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂姓馮氏蒲州河東人也年纔稚弱率性軒昂
 離俗并壇循于經律臨文揣義迥異恒流初聞神秀
 在荊州玉泉寺寂乃往師事凡六年神秀奇之盡以
 其道授焉久視中則天召神秀至東都論道因薦寂
 乃度為僧及秀之卒天下好釋氏者咸師事之中宗
 聞秀高年特下制令普寂代本師統其法衆開元二
 十三年勅普寂於都城居止時王公大人競來禮謁
 寂嚴重少言來者難見其和悅之容遠近尤以此重
 之二十七年終于上都興唐寺年八十九時都城士
 庶謁者皆制弟子之服有制賜諡曰大慧禪師及葬

河南尹裴寬及其妻子並縗麻列于門徒之次傾城
 哭送闔里為之空焉裴尹之重寂職有由矣寂之闡
 化神異頗多裴皆日擊又得心印歸向越深時多譏
 誚裴日夕造謁執弟子禮曾無差脫一日詣寂寂懸
 知弟子一行之云及寂之終滅裴之悲慟若喪所親
 縗絰徒步出城妻子同爾搢紳之譏生於是矣
 系曰人之情也有愛惡焉愛之者不見可惡惡之者
 不見可愛矣夫萬物紛綸任其愛惡折中之道可愛
 而不可惡愛之者君子也惡之者小人也愛之不以
 道則君子之病矣裴尹冠裳在御職事在躬不避密

行顯掇時謗宜哉譬諸僧耽俗務胡不捨袈裟而衣
 逢掖乎若實得道後終期脫屣有何不可耶寬不抽
 簪何悖禮於丘之門歟寬若行方外之道復何誅焉
 達人太觀物無不可矣

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓俗姓杜金州安康人也始年十歲雅好佛書
 炳然殊姿特有靈表識者占是出家相非染俗貴人
 寶來瑞國慶無疆方之麟鳳龜龍無萬數也天地無
 全功氣序有盈虛綱維缺壞補塞不足皆冥維密祐
 惟應度者乃燭厥理非庸庸所知也弱冠詣荆南玉

泉寺事恒景律師便剃髮受具歎曰夫出家者為無
 為法天上人間無有勝者經之所謂出四衢道露地
 而坐也時坦禪師乃勸讓往嵩丘觀安公安啓發之
 因入曹侯溪觀能公能公怡然無馨無臭洪波泛臻
 太壑之廣乎韶濩合奏太樂之和乎讓之深入寂定
 住無動道場為若此也能公大事緣畢讓乃躋衡嶽
 止于觀音臺時有僧玄至拘刑獄舉念願讓師救護
 讓早知而勉之其僧脫難云是救苦觀音得斯號也
 亦由此焉化緣斯盡傳法弟子曰道峻曰道一皆升
 堂觀奧也其後一公振法鼓于洪州其門弟子曰惟

寬懷暉道一太緣將訖謂寬等曰吾師之道存乎妙者也無待而常不住而至能事集矣金口所生從法而化於我為子及汝為孫一燈所傳何有盡者讓以儀鳳二年生至天寶三載八月十日終于衡嶽春秋六十八僧臘四十八一公建塔于別峯元和中寬暉至京師揚其本宗法門大啓傳百千燈京夏法寶鴻緒於斯為盛至八載衡陽太守令狐權問讓前迹權捨衣財以充息齋自此每歲八月為觀音忌焉寶曆中勅謚大慧禪師塔號最勝輪元和中常侍歸登撰碑云

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳法說

釋靈著姓劉氏隰州巴西人也年殆志學友遂出家登戒尋師不下千里年四十精毗尼道兼講涅槃律一經勤於付授晚歲請問大照禪師領悟宗風守志彌篤後詣長安誕敷禪法慕道求師者不減千計若魚龍之會淵澤也以天寶五載四月十日申時示滅于安國寺石楞伽經院享壽五十六僧夏三十六將終寺中亟多變怪蓋法門梁棟之頽撓也著加跏而坐怡然而化三七日後茶毗起塔于龍首岡鄰佛陀波利藏舍利之所帝女媧之墳右以其年十月十

日遷入塔焉弟子朗智道珣如一追慕師德香火不絕內侍上柱國天水趙思侃命釋子善運撰碑于塔所焉有錢塘靈智寺釋法翫俗姓馮本長樂人也隨祖宦于江東遂為錢塘人也父子通字元達世襲冠裳傳其素業然精覈百氏之餘執志慕淨名之應質談論多召禪林之士於家別室供禮願生令嗣彌久翫誕于家歧嶷之性天發端謹纔勝衣也啓父求出俗固不阻留披剃登具探蹟三乘如指掌焉而性終耿介於此寺之深塢實浙江之陽也別構蘭若去伽藍負遠終日安禪時同志者造門請益翫隨事指南

多有所證以天寶二載十二月十三日天之將曉告待者端坐奄從泥日春秋六十五僧臘減二十年于時山鳥哀鳴雲霧濛慘遠近檀越悲泣者如堵以其月十九日遷殯于寺側山原有弟子俞法界及子懷福猶子希秀等舊所歸心結塔營事皆出其家塔因會昌中所毀今存址焉碑石漫沒吁哉

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素字道清俗緣馬氏潤州延陵人也生有異度幼而深仁乳育安靜髫鬣希尚求歸釋門父母從之出依淨域以如意年中始奉制度隸名于江寧長壽

寺進具已後戒光騰燭定水澄蓮思入玄微行逾入
 表既解色空常慕宗匠晚年乃南入青山幽棲寺因
 事威禪師躬歷彌載撞鐘大鳴威誨以勝法得其不
 刊之旨從是伏形苦節交養恬和敗納襯身寒暑不
 易貴賤怨親曾無喜愠時且之為嬰兒行菩薩道業
 既高人希瞻禮開元年中僧汪密請至京口郡牧韋
 銑屈居鶴林四部歸誠充塞寺宇素納衣空牀未嘗
 出戶王侯稽首不為動搖顧世名利猶如幻焉忽於
 一日有屠者來禮謁自生感悟懺悔先罪求請素明
 中應供乃欣然受之降請其舍士庶驚駭咸稱異哉

素曰佛性是同無生豈別但可度者吾其度之何異
 之有天寶之初吳越瞻仰如想下生揚州僧希玄請
 至江北竊而宵遁黑月難濟江波森然持舟擬風俄
 頃有白光一道引棹直渡通波獲全楚人相慶佛日
 再耀傾州奔赴會於津所人物拒道間無立位解衣
 投施積若山丘略不于其懷抱令悉充悲田之費禮
 部尚書李愷為揚州牧齋心虔虔二時瞻迓未幾而
 京口道俗思渴法音仍移牒渡江再請還郡二處紛
 諍莫決所從李時謂人曰本期奉道反成愛憎因任
 從所請却歸南郡其感物慕德罕有與倫以天寶十

一載十一月十一日中夜無疾而化春秋八十有五
 哀感人倫慟徹城市以其月二十一日奉全身建塔
 于黃鶴山西所住之地方伯邑宰盡執喪師之禮率
 衆申哀江湖震響素往於寺內坐禪之所高松偃覆
 如蓋及移他樹還互如前又當捨壽之夕房前雙桐
 無故自枯識者以為雙林之變但真乘妙理絕相難
 思嘉瑞靈祥應感必有經云隨緣赴感即其事也有
 門弟子法鑑及吳中法欽此二大士重光道原僉具
 別傳受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督梁卿
 潤州刺史徐嶠京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞

李丹禮部崔令欽並道流人望咸欵師資亦嘗問道
 於徑山猶樂正子春於夫子洗心瞻仰天漢彌高水
 鑑明心悟深者衆矣洎太和中遠慕遺風高其令德
 追謚大律禪師太和大寶杭之塔後人多以俗氏召
 之曰馬祖或以姓名兼稱曰馬素是也
 系曰彌天以出家子咸姓釋氏懸谷後到阿含經可
 不務乎素師以俗姓呼之必有由矣噫繁盛法嗣猶
 不能遏此訛稱則知素師名真一飛四海仰止故登
 俗域今警將來宜正名也

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠俗姓冉氏越州諸暨人也孰辨甲子或謂期
 頤之年肌膚冰雪神宇峻爽少而好學法受雙峯默
 默全真心承一印行無往相歷試名山五嶺羅浮四
 明天目白崖倚帝紫閣摩穹或松下安居於九旬或
 嵌空息慮於三昧既懸明月之戒亦淨瑠璃之心已
 度禪定之門不起無生之見疑若蘇盧八風莫能動
 清如淨鑑萬象何所隱可止也我則武當千峯狎於
 麋鹿可行也我則虎溪一徑分衛人間薄遊吳楚以
 至于順陽川焉卜居黨子之林泉四十餘祀深入法
 王之聖定入萬廣門道聲洋溢乎力量充矣開元年中

刺史前中書侍郎開國公王瑒司馬太常少卿趙頤
 貞信潭以清聞風而悅稅駕扣寂杳然虛空禮足散
 金銀之華不異彌伽長者執手見微塵之佛等毗目
 仙人上奏玄宗徵居香刹則龍興寺也由是罷相節
 使王公大人罔不膜拜順風從而問道忠博達詰訓
 廣窮經律降魔制外孰之與京不可以威畏不可以
 利動暎日而食對月澄心清風飛霜勁節凌竹辭檢
 理詰折彼慢幢論頓也不留朕迹語漸也返常合道
 得之於心伊蘭作梅檀之樹失之於指甘露乃疾藜
 之園妙不可傳花多果少世有執礫水中若獲瑠璃

之寶掬泡瓶內謂得摩尼之珠忠所以訶之止之不
 能已矣故有超毗盧之說令其不著佛求越法身之
 談俾夫無染正性豈毗盧之可越而法身之可超哉
 是以虚空之心合虚空之理纖妄若雲翳宗通如日
 月朝郎結駟而至安禪不動受其頂謁儼如也蓋所
 謂昔人不迎七步以福於萬乘之君豈止百寮而已
 哉肅宗皇帝載定區夏聞其德高以上元二年正月
 十六日勅內給事孫朝進驛騎迎請其手詔曰皇帝
 信問朕聞調御上乘以安中土利他大士共濟羣生
 師以法鑑高懸一音演說藏開祕密境入圓明大悲

不倦於津梁至善必明於兼濟尊雄付囑實在朕躬
 思與道安宣揚妙用廣滋福潤以及大千傳罔象之
 玄珠拔沉迷之毒箭良緣斯在勿以為勞杖錫而來
 京師非遠齋心已久副朕虛懷春寒師得平安好遣
 書指不多及忠常以道無不在華野莫殊遂高步入
 宮引登正殿霜杖初下日照龍衣天香以焚風飄羽
 蓋時忠驤首接武神儀肅若天子欽之待以師禮奏
 理入治國之要暢唐堯虞舜之風帝聞竦然膝之前
 席九龍灑蓮華之水萬乘飲醍醐之味從是肩昇上
 殿坐而論道不拘彝典也尋令驃騎朱光輝宣旨住

千福寺相國崔渙從而問津理契於心談之朝野識
 真之士往往造焉洎夫寶應臨御以孝理國匪移前
 睠劃開萬里之天若見三江之月又勅內侍袁守宏
 迎近闕下光宅寺安置香飯雲來紫衣天降雖使臣
 擁禪門而不進御府列玉帛而盈庭了之如泡觀之
 若夢澹然閑任自樂天倪亦可羅浮不歸方名宴坐
 雙峯長往始契無生者哉成聖元胎於是乎在固所
 以萬行齊發千門不累於心矣則兜率之鼓無形乃
 聲脩羅之琴不撫而韻香傳天王花雨空王見之於
 忠矣常以思大師有言若欲得道衡嶽武當因奏武

當山請置太一延昌寺白崖山黨子谷置香嚴長壽
 寺各請藏經一本度僧護持二聖御影鎮彼武當王
 言惟允有司承式猴江鴈塔雖未飾於中峯茅棟柴
 扉便以名於梵宇睿札題額鸞迴鵲飛山川光煌黑
 白抃躍想金殿之可期覩瑤臺之非遠至大曆八年
 又奏度天下名山僧中取明經律禪法者添滿三七
 人道門因之羽服緇裳固不慶懌數盈萬計用福允
 重也忠往在南陽陷於賊境固請迴避皆不允之臨
 白刃而辭色無撓據青雲而安坐不屈魁帥觀其禪
 德淡若風韻高逸投劍羅拜請師事焉于時避寇遇

寇者衆矣無何羣盜又至乃曰未可以踵前也遂杖錫發趾沿江而去有數其先蹤堅住不避者盡被誅戮則知雲物氣象有如先覺存而不論道何深也金籍曰般若無知而無不知斯之謂歟內德既充外應彌廣自藏珍寶人莫之窺於戲論龍奮迅而翹多不知切利雨華而明徹莫識前賢猷世正眼隨滅不亦悲夫忽疾將亟國醫罔效自知去辰衆問後事乃曰佛有明教依而行之則無累矣吾何言哉粵十年十二月九日子時右脅纒足泊然長往所司聞奏皇情憫焉中使臨弔賻贈甚厚勅謚號曰大證禪師有詔

歸葬于黨子之香嚴寺循其本也威儀手力所在支給具飾終之禮哀慟梵場也勅常修功德使檢校殿中監興唐寺沙門大濟早接道論豁如披雲雖非門人哀逾法嗣凡有敷奏聖皆允焉在家弟子開府孫知古并弟內常侍朝進居士景超昆季等僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺王道密等凡數萬人痛石室之末籌悲雲峯之聳塔晨鐘徒擊於高殿夕梵空奏於前山哲人云亡疇將做仰譯經沙門飛錫為碑紀德焉

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢姓江建陽人也夙心剛整幼且成規既遂出家尋加戒品霑嘗漸教守護諸根抗節修心不違律範大寶元年於本州佛跡巖承事道一禪師曾無間然汲水拾薪惟務勤苦遊方見金華山赤松洞是黃初平叱石羊之地鬱林峻嶺泉湖百步許意樂幽竒既棲巔頂野老負香杭蔬茹以供之時天大旱賢望空擊石曼罵諸龍曰若業龍無能為也其菩薩龍王胡不遵佛勅救百姓乎敲石纔畢霈然而作婆人咸悅後遊長安名公碩德列請為大寺功德之師賢悚然不顧明日遂行登五臺尋止太原甘泉寺道俗請

學禪理者繼至無疾而終勅謚大遠禪師旌乎厥德矣

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠姓童氏成都府人也幼從業於大光山道願禪師神驥伏櫪雖止也發蹄則超忽千里焉遊嵩嶽見神會禪師折疑沉默處于大方觀覽聖跡見黃龍山鬱翠而竒異乃營茅舍其窮溪極谷而多毒龍噴氣濛濛山民犯者多如中瘴焉醫工寡効忠初不知獨居禪寂澗飲木食其怪物皆卷而懷矣山民無害或聞空中聲云得師居此民之多幸令我解脫也鄉

人因號是山為伏龍言忠弭狀鱗蟲之長故此名焉
以建中三年入滅報齡七十八其年九月遷塔云

唐南嶽石頭山希遷傳

釋希遷姓陳氏端州高安人也母方懷孕不喜葷血
及生岐嶷雖在孩提不煩保母既冠然諾自許未嘗
以氣色忤入其鄉洞獠民畏鬼神多淫祀率以牛酒
祚作聖望遷輒往毀叢祠奪牛而歸歲盈數千鄉老
不能禁其理焉聞大鑿禪師南來學心相踵遷及直
往大鑿衍然持其手且戲之曰苟為我弟子當肯遷
迨爾而笑曰諾既而靈機一發廓若初霽自是上下

羅浮往來三峽間開元十六年羅浮受具戒是年歸
就山夢與大鑿同乘一龜泳於深池覺而占曰龜是
靈智也池是性海也吾與師乘靈智遊性海久矣及
何夔邪後聞廬陵清涼山思禪師為曹溪補處又攝
衣從之當時思公之門學者麇至及遷之來乃曰角
雖多一麟足矣天寶初始造衡山南寺寺之東有石
狀如臺乃結庵其上行載絕岳衆仰之號曰石頭和
尚焉初嶽中有固瓚讓三禪師皆曹溪門下僉謂其
徒曰彼石頭真師子吼必能使汝眼清涼由是門人
歸慕焉或問解脫曰誰能縛汝問淨土曰誰能垢汝

其答對簡速皆此類也廣德二年門人請下于梁端
自江西王天寂湖南王石頭往來憧憧不見二大士
為無知矣貞元六年庚午歲十二月二十五日順化
春秋九十一僧臘六十三門人慧朗振朗波利道悟
道銑智舟相與建塔于東嶺塔成三十載國子博士
劉軻素明玄理欽尚祖風與道銑相遇盛述先師之
道軻追仰前烈為碑紀德長慶中也勅謚無際大師
塔曰見相焉

唐成都府淨衆寺神會傳

釋神會俗姓石本西域人也祖父徙居因家于此遂

為鳳翔人矣會至性懸解明智內發大璞不耀時未
知之年三十方入蜀謁無相大師利根頓悟冥契心
印無相歎曰吾道今在汝矣爾後德充慧廣鬱為禪
宗其大略寂照滅境超證離念即心是佛不見有身
當其凝閉無象則土木其質及夫妙用默濟雲行雨
施虫虫羣吐陶然知化觀貌遷善聞言革非至於廓
蕩昭洗執縛上中下性隨分令人以貞元十年十一
月十一日示疾儼然加趺坐滅春秋七十五法臘三
十六沙門那提得師之道傳授將來以十二年二月
二十一日門人弟子緇俗遷座于本院之北隅孺慕

師德號哭之聲山林為之變色初會傳法在坤維四遠禪徒臻萃于寺時南康王韋公臯最歸心于會及卒哀咽追仰蓋粗入會之門得其禪要為立碑自撰文并書禪宗榮之

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽俗姓朱氏吳郡崑山人也門地儒雅祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕欽託孕母管氏忽夢蓮華生於庭際因折一房繫於衣裳既而覺已便惡葷羶及迄誕彌歲在於髻辮則好為佛事立性溫柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉年二十有八做裝赴京師

路由丹徒因遇鶴林素禪師默識玄鑒知有異操乃謂之曰觀子神府溫粹幾乎生知若能出家必會如來知見欽聞悟識本心素乃躬為剃髮謂門人法鑑曰此子異日大興吾教與人為師尋登壇納戒鍊行安禪領徑直之一言越周旋之三學自此辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即止後到臨安視東北之高巒乃天目之分徑偶問樵子言是徑山遂謀挂錫於此見苦蓋覆且網屑近而宴居介然而坐時雨雪方霽旁無煙火獵者至將取其物頗甚驚異歎嗟皆焚網折弓而知止殺焉下山募入營小室請居之近山

居前臨海，令吳貞捨別墅以資之。自茲盛化，叅學者衆。代宗睿武皇帝大曆二年戊申歲二月下詔曰：朕聞江左有蘊道禪人，德性冰霜，淨行林野。朕虚心瞻企，渴仰懸懸，有感必通。國亦大慶，願和尚遠降中天。盡朕歸向，不違願力。應物見形，今遣內侍黃鳳宣旨，特到詔迎。速副朕心。春暄師得安，否遣此不多。及敕令本州供送。凡到州縣，開淨院安置。官吏不許謁見。疲師心力，弟子不筭多少。聽其隨侍。帝見鄭重，咨問法要，供施勤至。司徒楊綰篤情道樞，行出入表一見。欽於衆退而歎曰：此實方外之高士也。難得而名焉。

帝累賜以縑繒，陳設御饌，皆拒而不受。止布衣蔬食。悉令弟子分衛。唯用陶器，行少欲知足。無以儔比。帝聞之，更加仰重。謂南陽忠禪師曰：欲錫欽一名。手詔賜號國一焉。德宗貞元五年遣使齎璽書宣勞，并慶賜豐厚。欽之在京及迴浙，令僕公王節制州邑。名賢執弟子禮者，相國崔渙、裴晉公度、第五琦、陳少遊等自淮而南，婦人禮乞號，皆目之為功德山焉。六年州牧王顏請出州治龍興寺淨院安置。婉避韓滉之廢毀山房也。八年壬申十一月示疾說法而長逝。報齡七十九。法臘五十。德宗賜諡曰大覺。所度弟子崇惠。

禪師次大祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次清陽廣敷禪師于時奉葬禮者弟子實相常覺等以至身起塔于龍興淨院初欽在山猛獸鷲鳥馴狎有白兔二跪于杖屨之間又嘗養一鷄不食生類隨之若影不遊他所及其入長安長鳴三日而絕今鷄冢在山之椒欽形貌魁岸身裁七尺骨法奇異今塔中塑師之貌凭几猶生焉杭之錢氏為國當天復壬戌中叛徒許思作亂兵士雜宣城之卒發此塔謂其中有寶貨見一甕上下合藏肉形全在而髮長覆面兵士合甕而去刺史王顏撰碑述德比部郎中崔元翰湖

州刺史崔玄亮故相李吉甫丘丹各有碑碣焉

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹姓聞氏唐州人也少以辯智沉靜虛豁耽嗜經籍曾無少懈其為人也貞固足以幹事隱括足以矯時偶遇僧敦喻遂誓出塵自慨年近不惑求法淹遲禮本部明月山大光院惠文為授業登即刺染二二年受具乃觀方向道天台南岳無所不遊後迴東洛遇秀宗裔如芙蓉開通達安靜至壽州三峯結茅而居常有野人服色朴素言談異常於言笑之外化作佛形仙形菩薩羅漢或放神光或呈聲響如是涉一

十年學侶觀之不測端緒後皆寂爾樹告衆曰野人作多色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所謂作偽心勞而日拙其自知之卷羞懷拙而去追無朕迹矣樹於寶曆初年示疾而終報齡九十二明年正月遷塔焉

系曰太鈞播物物類紛錯窮數達變因形移易者謂之化謂之幻知幻化之不異生也始窮幻化矣吾與汝俱幻也推之於實則幻化或虛置之於虛則幻化時實實虛理齊不自我之先後歟體道無心物我均矣故佛言凡所見相唯所見心又云若見諸相非相

則見如來樹師有焉

唐陝州迴鑾寺慧空傳元觀

釋慧空姓崔江陵人也家世儒雅奕葉纓綬父任陝服靈寶縣空丁艱天屬堅請入空門庸報乳哺重恩乃投迴鑾寺恒超下授受經業三載誦通及格蒙度聽習敏利因入嵩少遇寂師禪會豁如開悟乃迴三峯於仙掌間有道流綢繆論道薄暮方散非止一過州帥元公頗知歸向召之多以疾辭或至必登元席代宗皇帝聞其有道下詔俾居京師廣福寺朝廷公卿罔不傾信後終于寺春秋七十八大曆八年癸丑

九月四日全身堅固而遷塔焉次南嶽東臺釋元觀
 姓袁氏長安人也父為河中府掾母兄為沙門甚敦
 道化見觀幼齡聰慧風標秀舉有成人之度因勸其
 出家乃投興善寺誦經通利五年得度乃於律部俱
 舍二本渙然條理後出遊方登諸禪會明悟真性如
 醒宿醒遂趨衡山於東臺而止其道彌昌冥有所感
 恒得神人密送供施隨其眾寡不聞有闕忽一日神
 現形再拜曰我是此山檀越常送薄供者我身是也
 觀問汝何業所致曰我前身曾稱知識體悟匪全妄
 受信施坐此為神偶師居此我曹饋糧粗副私願今

二十一年已足得遂超度故來決別也觀化緣斯極囑
 累禪徒而終春秋七十九太和四年十月二日遷塔
 焉

唐洛京龍興寺崇珪傳植全

釋崇珪姓姜氏邠城人也門傳儒素相綴簪裾自天
 寶已來安史之亂侵敗王略家族遷蕩父為商賈趨
 利遵塗於鞏洛間父亡于逆旅珪慨責曰少遭不造
 予遺哀榮遂議出家至年十八經業蔚通得度俄有
 雲水之興遊南嶽棲息數齡起迴樂南徐茅山乃依
 棲霞寺珪已登徑門道聲洋溢會贊皇李公德裕廉

問是邦延諸慈和寺一交雅談如遊形器之外曰吾
 有幽憂之疾非是居侯藩聚落之人也明歲遂行重
 抵嵩少居于嶽寺太和戊申歲洛下亢陽唯嶽中雨
 信相繼或謂為珪之德動龍神之故也開成元年贊
 皇公攝冢宰請珪於洛龍興寺化徒兩京緇白往來
 問道檀施交駢其所談法宗秀之提唱獲益明心者
 多矣忽告衆決別入方丈而滅春秋八十六白侍郎
 撰塔銘會昌元年辛酉八月十日入塔云次淮南都
 梁山釋全植姓芮光州人也少稟異操自言學作佛
 度生去忽投本州榮光禪院大智下求度師頗嚴謹

約其誦經受具後至洛陽參問禪法徹了無疑辭師
 觀方至淮南都梁山建立茅舍太守衛文卿命於州
 治長壽寺化徒衛侯問將來佛法隆替若何植曰真
 實之物無振自古于今往復軌躅有為之法四相遷
 流法當墮厄君侯翹足可見預言武宗毀教也植終
 年九十三門人建塔立碑會昌四年甲子九月七日
 入浮圖焉

宋高僧傳卷第九

音釋

斲竹角切堙於真切經徒結切喪服麻
 斲斲也堙塞也經徒在首腰皆曰經

掇

丁括切

取也

琬

相倫切

侃

空旱切

疑

魚力切

岐

立也

夔

虛政切

也

銑

息淺切

淼

弭沼切

澄

持陵切

澣

合管切

嵌

丘銜切

嗽

他昆切

出

貌

驛

入質切

賻

符遇切

磨

渠云切

蚩

充之切

綏

敦烏切

厚

貌

睨

五計切

且

子邪切

墅

承與切

鷲

支義切

綏

烏敦切

而

冠

而

冠

榮

渠營切

芮

儒稅切

綏

烏敦切

綏

烏敦切

綏

烏敦切

浮

渡

居

士

吳

用

先

施

賞

刻

計

字

七

千

該

銀

四

兩

對

長

洲

徐

普

書

江

寧

羅

仕

真

州

釋

道

一

對

長

洲

徐

普

書

江

寧

羅

萬

曆

辛

亥

歲

春

三

月

徑

山

寂

照

庵

識

宋高僧傳卷第十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

習禪篇第三之三

正傳十六人 附見八人

唐洪州開元寺道一傳

智藏

釋道一姓馬氏漢州人也華以喻性不植於高原浪以辯識發明於溟海生而凝重虎視牛行舌過鼻準足文大字根塵雖同於法體相表特異於幻形既云在凡之境亦應隨機之教年方稚孺狀視塵躅脫落愛取遊步恬曠削髮於資州唐和尚受其於渝州圓

律師示威儀之旨曉開制之端浣衣鍛金觀門都錯
大龍香象羈絆則難權變無方機緣有待聞衡嶽有
讓禪師卽曹溪六祖之前後也於是出岷峨玉壘之
深阻詣靈桂貞皇之幽寂一見讓公泯然無際頓門
不俟於二請作者是齊於七人以為法離文字猶傳
靈露聖無方所亦寄清源遂於臨川棲南康龔公二
山所遊無滯隨攝而化先是此峯岫間魍魅叢居人
莫敢近犯之者災釁立生當一宴息于是有神衣紫
玄冠致禮言捨此地為清淨梵場語終不見自爾猛
鷲毒螫變心馴擾水負僧卽事廉讓郡守河東裴

公家奉正信躬勤諮稟降英明簡貴之重窮智術慧
解之能每至海霞歛空山月凝照心與境寂道隨悟
深自明者在乎周物博施者期乎濟衆居無何裴公
移典廬江壽春一牧於其進脩惟勤率化不墜大曆
中聖恩溥洽隸名於開元精舍其時連率路公聆風
景慕以鍾陵之壤巨鎮奧區政有易柱之絃人同湊
轂禪宗戾止降祥則多順而無違居僅十祀日臨秣
桑高山先照雲起膚寸大雨均霑建中中有詔僧如
所隸將歸舊壤元戎鮑公密留不遣至戊辰歲舉措
如常而請沐浴訖儼然加趺歸寂享年八十僧臘五

十先於建昌郡山名石門環以絕巘呀為洞壑平坦
 在中幽偏自久是謀薪火塵劫之會非議岡阜地靈
 之吉亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲素所欽承于
 以率徒依歸緬懷助理爰用營福道在觀化情存飾
 終輟諸侯之旌旗資釋子之幢蓋其時日變明晦人
 萃遐邇檝覆水而為陸炬通宵而成晝山門子來財
 施如積邑里僧供飯香普熏自昔華嚴歸真於嵩陽
 善導瘞塔於秦嶺禮視齋斬人傾國城哀送之盛今
 則三之初於林中經行座下開示平等垂法不標於
 四科安恬告盡刻期於二月此明一終之先兆也示

疾云逝俾葬遠山凡百攀援願留近郭終遂窮僻式
 遵理命此又明一晦跡之素誠也將歸靈龕爰泝淺
 瀨人力未濟舟行為遲膏雨驟下於遠空窮溪過變
 於深涉此又明一通神之應感也惟一知真在空無
 我於有是二俱離假二為乘示生死者人能作佛辨
 邪正者魔亦似聖現身不留於大士負手俄萎於哲
 人弟子智藏鎬英崇泰等奉其喪紀憲宗追謚曰大
 寂禪師丹陽公包佶為碑紀述權德輿為塔銘今海
 昏縣影堂存焉又唐虔州西堂釋智藏姓廖氏虔化
 人也生有奇表親黨異其偉器八歲從師道趣高邈

隨天寂移居龔公山後謁徑山國一禪師與其談論
 周旋人皆改觀屬元戎路嗣恭請天寂居府藏乃廻
 郡得天寂付授納袈裟時亞相李公兼國相齊公映
 中郎裴公通皆傾心順教元和九年四月八日終春
 秋八十夏臘五十五即遷于塔諫議大夫韋綬追問
 藏言行編入圖經太守李渤請旌表至長慶元年諡
 大覺禪師云

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿姓康氏洛陽人也幼少之年屬其家命沙門
 陳佛會滿意樂不捨遂投潁川龍興寺出家聞洛下

神會禪師法席繁盛得了心要南遊到黃山靈湯泉
 所結茅茨而止後采黃連鄉人見滿喜躍滿問此何
 處耶鄉人曰黃連山屬宣城也願師鎮此奈何虎豹
 多害滿曰虎亦有佛性乃焚香祝厭之由茲弭息遂
 成大禪院後示寂春秋九十一永貞元年入塔焉

唐沂州寶真院光瑤傳

道堅

釋光瑤姓周氏北京人也幼鍾茶蓼都不勝情誓志
 出家捨講肆入禪林凡嚮宗師悉從求益未遭會禪
 師金錕抉膜明視十方後到沂水蒙山結草成庵怡
 然宴坐鄙費之人翕然從化時慎邑大夫知重首創

禪宮次兗州節使王僚尚書躬請入州行化奏著額
 號寶真學侶憧憧多露大利元和二年示滅享年九
 十二云又唐襄州慈恩寺釋道堅姓王氏丹陽人也
 初發心於牛頭山慧忠禪祖大曆元年栖隱池州南
 泉山後詣襄漢泊慈恩寺元和初載相國燕公鎮于
 漢南深相欽重問道周勤施供繁沓遂於鳳林關外
 造寺請居二年示滅春秋七十三云

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父諱
 宣洛陽縣令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑

表裏瑩然且曰吾以此寄汝善保護之及誕親無所
 苦年甫七歲誦習畢通應童子舉十三從宦旋升太
 子通事舍人如是悅學不休三教之書彌增洞達然
 而恒嗟朽宅誓入空門已備大乘之資糧終到涅槃
 之境域于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也方遮普
 寂之光漸沒秀師之道坦往參焉會施善誘頓見其
 心默而許之容其執侍父母不能迴其意飛颺莫繫
 始未研磨得破疑滯天寶初載召坦曰吾有一句是
 祖祖相傳至曹溪曹溪付吾汝諦受之吾當有留難
 遂辭遊方焉未幾果敕移會于弋陽坦遂向廬州浮

槎寺覽天藏經後聞忠國師自南陽詔入於大曆五
 年禮觀之八年欲出關忠奏曰此人足貧道同門俱
 神會弟子敕賜號曰大悲兼齋墨救行化至梁園時
 相國田公神功供養遷迤適維揚六合方嘆大法凌
 夷忽聞空中聲云開心地即見菩薩如文殊像曰與
 汝印驗令舉項以掌按之尋觀有四指赤痕其印跡
 恒現又止潤州江中金山今澤心也其山北面有二
 龍穴常吐毒氣如雲有近者多病或斃坦居之毒雲
 滅迹又於江陰定山結庵俄聞有讚歎之聲視之則
 白龜二坦為受皈戒又見二大白蛇身長數丈亦為

受戒懺悔如是却往吳興林山造一蘭若有三丈夫
 衣金紫趨步徐正稱嘆道場唯善村落之民多棄畝
 網元和五年相國李公鄜之理廣陵也以峻法操下
 剛決少恩一見坦鄭重加禮召居華林寺寺內有大
 將軍張遼墓寺僧多為鬼物惑亂坦居愀然無朕矣
 又揚州人多患山妖木怪之所熒惑坦皆遏禦焉人
 爭歸信至十年忽見二胡人稱自龜茲國來彼無至
 教遠請和尚敷演十一年五月十三日於荷澤忌齋
 告眾吾赴遠請七月示疾九月將滅斯預告也至季
 秋八日果寂爾而終遷塔于揚州西馴翟坊之南岡

越州掾鄭詹建塔報齡一百八歲僧臘八十四焉坦
即曹溪之孫荷澤之子也

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通姓何氏廬江人其為童也持重寡辭見佛形
像必對禮嘆咏不捨因父宦于泉州南安便求捨邪
披緇誦經合格敕度之當天寶初載也時道一禪師
肇化建陽佛跡巖聚徒通往焉一師於臨川南康龔
公山亦影隨而去然誓遊方吳越之間台明山谷靡
不登陟迨乎迴錫江西泐潭山門勵心僧務不憚勤
苦貞元二年往南嶽見石頭禪師猶采縷加朱藍之

色也四年大寂禪師垂欲歸化昌言曰夫玉石潤山
秀利益汝道業遇可居之通聞此言且同隱識殊不
詳練其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛迴至唐
州西有山峯孤林密四絕入煙實有塵外之趣乃問
鄉人云此山是紫玉山通方憶大寂之懸記我合居
是峰也乃陟崔嵬見山脊有石方正其色紫玉瑩然
嘆曰號紫玉者合其稱也先師之言非虛記也挂錫
解囊參學之徒霧集始則誅茅構舍刺史李道古作
意為建禪宮焉元和八年弟子金藏出叅禮百丈山
海禪師迴見通通愀然作色汝其來矣此山有主也

曳杖徑去襄州道俗皆迎至七月十五日無疾而終
春秋八十三云故相國于頓最所歸心尚書李翱
禮重焉

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉姓謝氏泉州人也宿植根深出塵志遠追乎
進具乃尚雲遊貞元初禮洪州大寂禪師頓明心要
時彭城劉濟頗德暉互相推證後潛咀唼山次寓齊
州靈巖寺又移卜百家巖泉石幽奇苦於禪子請問
繁雜上中條山行禪法為法者躡跡而往蒲津人皆
化之元和三年憲宗詔入於章敬寺毗盧遮那院安

置則大曆中敕應天下名僧大德三學通贍者並叢
萃其中屬誕辰多於此修齋度僧焉暉既居上院為
入說禪要朝寮名士日來參問復詔入麟德殿賜齋
推居上座元和十年乙未冬示疾十二月十一日滅
度春秋六十二越明年二月門人智朗志操等奉全
身葬于灑橋北原敕謚大宣教禪師立碑于寺門嶽
陽司倉賈島為文述德焉

唐京兆興善寺惟寬傳寶修

釋惟寬姓祝氏衢州信安人也祖曰安考曰皎生十
三歲見殺生者盡然不忍食退而出家求翦髮於僧

曇受尸羅於僧崇學毗尼於僧如證大乘法於止觀成最上乘於大寂道一貞元六年始行化於閩越間歲餘而迴心改服者百數七年伏猛虎於會稽作滕家道場八年與山神受歸戒於鄱陽作迴向道場十三年感非人於少林寺二十一年作有為功德於衛國寺明年施無為功德於天宮寺元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺五年問道於麟德殿其年復靈泉於不空三藏池十二年二月晦大說於傳法堂訖奄然而化報齡六十三僧夏三十九歸葬于灞陵西原詔謚曰大徹禪師塔號元和正真初寬說心要法

三十年度黑白衆殆及百千萬應病授藥安可既乎白樂天為宮贊時遇寬四詣法堂每來垂一問寬答如流白君以師事之門弟子殆千餘得法者二十九入室受遺寄者曰義崇圓照焉唐羅浮山釋寶修俗姓周資州人也從師於純德寺志求玄理於蘄州忍大師法裔決了重疑後愛羅浮山石室安止檀越為造梵宇蔚成大寺一日告門人曰因緣相偈愀然不樂眾咸莫測順宗皇帝深重佛宗知修之名詔入京與三藏擊問并答翻譯之意朗暢如流乃留居輦下三年終於京寺云

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則俗氏長孫京兆長安人也祖列鄂州司馬考利涉隱居金陵則弱不雜俗恬恬終日而無所營始從張懷瓘學草書獨盡筆妙雅耽經史尤樂佛書以為得吾心一朝捐家業從牛頭山慧忠忠所謂牛頭六祖也始天竺達磨以釋氏心要至傳其道者有曹溪能嵩山秀學能者謂之南宗學學秀者謂之北宗學而信祖又以其道傳慧融融得之居牛頭山弟子以傳授由是達磨心法有牛頭學則既傳忠之道精觀久之以為天地無物也我無物也雖無物未嘗無

物也此則聖人如影百姓如夢孰為死生哉至人以是能獨照能為萬物主吾知之矣遂南遊天台至佛窟巖蓋薜荔薦落葉而尸居飲山流飯木實而充虛虎豹以為賓麋鹿以為徒兀然如枯其後剝木者見之轉相告有慕其道者曰道者未有弟子相率為築室圖佛安僧蔚為精舍焉故元和已來傳則道者又自以為佛窟學佛窟之號自則始也一坐四十年大官名侯齋書問訊檀捨則未嘗有報謝禮拜者未嘗而作起時歲在庚戌季夏十有三日召弟子曰汝其勉之至十五日夜遂坐歿是夜山下人聞若山崩巨

望之則綵雲翔泊於巖上交老皆泣曰師死矣已而
 視之果然凡則二十歲為僧臘五十有八而終善屬
 文始授道於鍾山序集融祖師文三卷為寶誌釋題
 二十四章南遊傳大士遺風序又無生等義凡所著
 述辭理粲然其他歌詩數十篇皆行於世則元居瀑
 布泉西佛窟本院建龕塔會昌中例毀之其院為道
 門所有後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑
 于今所河南尹韓文為碑文

唐婺州五洩山靈默傳 志開

釋靈默俗姓宣毗陵人也本成立之歲悅學忘疲約

以射策登第以榮親里承豫章馬大師聚眾敷演造
 禪開馬師振容而示相默密契玄機便求披剃若熟
 癰之待刺耳受具之後苦練行門確乎不拔貞元初
 入天台山中有隋智者蘭若一十二所懸記之曰此
 地巖妙非雜器所棲若能居此與吾無異默因住白
 砂道場經于一載猛虎來馴近林產子意有所依又
 住東道場地僻人稀山神一夜震雷暴雨懸崖委墜
 投明大樹倒斫庵側樹枝交絡茅苫略無少損遐邇
 聞旃皆來觀嘆後遊東白山俄然中毒而不求醫閉
 關宴坐未幾毒化流汗而滴乃復常矣行次浦陽盛

化有陽靈成將李望請默居五洩焉元和初凡陽田
 峻惶惶默沿澗見青蛇天矯瞪目如視行人不動咄
 之曰百姓溪竭苗死汝胡不施雨救民邪至夜果大
 雨合境云足民荷其賜屬平昌孟簡中丞廉問浙東
 廢管內蘭若學徒散逸時暨陽令李胄狀舉靈山許
 重造院十三年三月二十三日澡沐焚香端坐繩牀
 囑累時衆溘然而絕壽齡七十二法臘四十一高僧
 志閑道行峭拔文辭婉麗亦江左之英達為默行錄
 焉

唐荆州天皇寺道悟傳 崇信

釋道悟姓張氏婺州東陽人也受天粹氣為王子生
 而神儻長而謹愿年十四金翅始毛麒麟方角啓白
 尊老將來出家慈愛之旨不見聽許輒損薄常膳日
 唯一食雖體腹羸餒彌年益堅父母不獲已而許之
 遂往明州大德剝落年二十五依杭州竹林寺大德
 具戒以勇猛力扶牢強心於六度門修諸梵行常以
 為療膏肓者資上妙藥開暗冥者求善知識不假舟
 楫其濟渡乎遂蹶然振策投徑山國一禪師悟禮足
 始畢密受宗要於語言處識衣中珠身心豁然真妄
 皆遣斷諸疑滯無畏自在直見佛性中無緇磷服勤

五載隨亦印可俾其法雨潤諸叢林悟蓄力回晦架
 入深阻實冀一飛摩霄乃轉道於餘姚大梅山是時
 大曆十一年也層崖絕壑天籟蕭瑟負無隣落七日
 不食至誠則通物感迺靈猿狉毅獲更饋橡栗異日
 野夫操斧言伐其楚偶所遭覩駭動悚息馳諭朋曹
 謂為神奇曾不旬朔詣者成市憑欵倚峭且構危棟
 貲糧供具環遶方丈猛虎耽耽侶出族遊一來座側
 歛拚肢體其類馴擾可知也夫語法者無階漸涉功
 者有淺深木踰鑽而見火鑑勤磨而照膽理必然矣
 是以掃塵累遯巖藪服形體遺晝夜精嚴不息趣無

上道其有旨哉如是者三四年矣將翔雲表慮羽毛
 之頽鍛欲歸寶所疑道塗之乖錯故重有諮訪會其
 真宗建中初詣鍾陵馬大師二年秋謁石頭上士於
 戲自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣至此即造父習御
 郢人運斤兩虛其心相與脗合白月映太陽齊照洪
 河注大海一味仲尼謂顏子亞聖然燈與釋迦授記
 根果成熟名稱普聞如須彌山特立大海繇是近佛
 恢張勝因凡諸國土緣會則答始卜於澧陽次居于
 滌口終棲于當陽柴紫山即五百羅漢翱翔地也檉
 松翁鬱以含風岬巘巖巖而造天駕歛灑之紫霞枕

清冷之玉泉鸞鳳不集於蓬藿至人必宅於勢勝誠如是也洪鐘待叩童蒙求我川流星聚虛往實歸或接武於林樾或駢肩於廬舍戶外之屢爛其室盈矣荆州雄藩也都人士女動億萬計莫不擎跪稽首嚮風作焉崇業上首以狀于連師而邀之不違願力聿來赴請屨及於虛落錫及於都城白黑爲之步驟幡幢爲之軫軛生難遭想得未曾有彼優波鞠多者夫何足云有天皇寺者據郡之左標異他刹號爲名藍困於人火蕩爲煨燼僧坊主靈鑒族而謀之以爲滿人攸居必能福我夫荷擔大事蔑棄小瑕乃中宵默

往肩輦而至一寺夕有所失朝有所得諍論鋒起達于尊官重於返復畢安其處江陵尹右僕射裴公縉紳清重擁旄統衆風望眇眇當時準程驅車盛禮問法勤至悟神氣灑落安詳自處徐以軟語爲之獻酬必中精微洞過肯綮又常秉貞操不修逢迎一無卑貴坐而揖對裴公訝其峻拔徵其善趣謂抗俗之志當徑挺如是邪悟以爲是法平等不見主客豈効世諦與人居而局狹邪裴公理冥意會投誠歸命既見仁者我心則降如熱得濯躁憤冰散自是禪宗之盛無如此者元和丁亥歲有背痛疾命弟子先期告終

以夏四月晦奄然入滅春秋六十僧臘三十五以其
 年八月五日葬之郡東隅靈龕建塔從僧禮也悟身
 長七尺神韻孤傑手文魚躍頂骨犀起行在於瓔珞
 志在於華嚴度人說法雄健猛利其一旨云垢淨共
 住水波回體觸境迷著浩然忘歸三世平等本來清
 淨一念不起即見佛心其悟解超頓為若此也先是
 煙燄之末殿宇不立顧緇褐且虧瞻禮密念結構因
 知權輿禪宴之際若值神物自道祠舍濱江水焉凡
 我疆畛富於松梓悉願傾倒施僧伽藍命工覘之宛
 若符契於是斬巨棟幹脩楹撐崖柱壑雲屯井構時

維秋杪水用都涸徒眾斂手塊然無謀會一夕雨至
 萬株並進晨發江滸暮抵寺門剗剗之際動無乏者
 其餘廊廡林案靡非幽贊事隣語怪闕而不書其感
 攝靈祇皆此類也比丘慧真文賁等禪子幽閑皆入
 室得悟之者或繼坐道場或分枝化導時太常協律
 符載著文頌德焉世號天皇門風也又唐澧州龍潭
 禪院釋崇信未詳氏族信在俗為渚宮胡餅師之子
 弱齡死異神府寬然昔天皇寺悟禪師隱耀藏光人
 莫我測信家居寺巷恒日提餅筭饋悟公齋食食畢
 且留一餅曰吾惠汝以蔭子孫信一日自念曰餅是

我持法何以返遺我邪莫別有旨乎遂拱手問焉悟
 公曰是汝持來復汝何咎信聞似有驚怪因勸出家
 便求攝受曰爾昔崇福善今信吾言故名之也由是
 躬于井曰供億服勤乃問悟云未蒙指示心要悟公
 云時時相示信食稟斯言如遊子之還家若貧人之
 得寶直從荆渚乃詣灤陽龍潭棲止因李翱尚書激
 揚時乃出世後德山鑿師出其門宗風大盛矣

唐鄴都圓寂傳 掘多

釋圓寂不知何許人也恒以禪觀為務勤修匪懈就
 嵩山老安禪師請決心疑一皆明煥寂化行相部依

附者多久居天平等山稠禪師往跡無不徧尋時大
 司空嚴綬傾心信重享壽一百五十五歲咸亨二年
 巳巳歲生 按咸亨二年辛未合巳巳也 世號無生和尚是歟
 寂之高岸恒不欲人致禮邀請必有不可犯之色時
 或非之然則志意脩則驕富貴道義重則輕王公非
 其傲誕勢使然也釋掘多者印度人也從踰沙磧向
 慕神州不問狄鞮旋通華語而尚禪定徑謁曹溪能
 師機教相接猶弱喪還家焉多遊五臺路由定襄歷
 村見一禪者結庵獨坐問之曰子在此奚為曰吾觀
 靜多曰觀者何人靜者何物得非勞子之形役子之

慮乎其僧茫昧拱默而已作禮數四請垂啓發多曰
 子出誰門邪曰神秀大師多曰我西域異道寔繁有
 徒最下劣者不墮此見兀然空坐蓐爛身疲初無深
 益子莫起如是見立如是論早往韶陽請決所疑能
 曰子何不自觀自靜邪不觀相不觀如子遊歷日用
 自然安樂也一如多所言略無少異伊僧抉開羅網
 多後莫知攸往

唐袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔不知何許人也幼而聰敏倜儻不羈心目融
 明具大人相觀生死輪上見九地羣迷猶如螻蟻處

在蚊睫受勝妙欲似嚼蠟無味遂投簪削頂具佛幪
 幪求正覺了義扣大寂禪師一造玄機萬慮都寂乃
 曰羣靈本源假名爲佛體竭形消而不滅金流朴散
 而常存性海無風驚波自湧心虛絕兆萬象齊照體
 斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背
 覺反合塵勞於陰界中妄自囚繫於是形同水月流
 浪人夫哉叔見宜春陽岐山群峰四合歎曰坤元作
 鎮造我法城纔發一言千巖響答松開月殿星布雲
 廊青嵐域中化出金界始從宴坐四十餘年滿室金
 光晝夜常照於是化緣已畢機感難留元和庚子歲

正月十三日忽棄塵區還歸大定門弟子如坦良寶
 等心沒悲海哀聲動山如月隱天群星失耀大集眾
 木積為香樓用作茶毗獲舍利七百粒於東峯下建
 窣堵波上足任運者命志閑為碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海閩人也少離朽宅長遊頓門稟旨天然不由
 激勸聞大寂始化南康操心依附虛往實歸果成宗
 匠後檀信請居新吳界有山峻極可千尺許號百丈
 歟海既居之禪客無遠不至堂堂隘矣且曰吾行大
 乘法豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪或曰瑜伽論

瓔珞經是大乘戒律胡不依隨乎海曰吾於大小乘
 中博約折中設規務歸於善焉乃創意不循律制別
 立禪居初自達磨傳法至六祖已來得道眼者號長
 老同西域道高臘長者呼須菩提也然多居律寺中
 唯別院異耳又令不論高下盡入僧堂堂中設長連
 牀施椀架挂搭道具臥必斜枕牀屑謂之帶刀睡為
 其坐禪既久略偃亞而已朝叅夕聚飲食隨宜示節
 儉也行普請法示上下均力也長老居方丈同維摩
 之一室也不立佛殿唯樹法堂表法超言象也其諸
 制度與毗尼師一倍相翻天下禪宗如風偃草禪門

獨行由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日，歸寂享年九十五矣。穆宗長慶元年，敕謚大智禪師。塔曰天寶勝輪焉。

系曰：自漢傳法，居處不分禪律，是以通禪達法者皆居一寺，中院有別耳。至乎百丈立制，出意用方便，亦頭陀之流也。矯枉從端，乃簡易之業也。所言自我作古，古故也。故事也。如立事克成，則云自此始也。不成則云無自立。辟今海公作古，天下隨之者益多，而損少之故也。謚海公為天智，不其然乎？語曰：利不百，不變格。將知變斯格，厥利多矣。彌沙塞律有諸，雖非佛

制諸方為清淨者，不得不行也。

唐潭州翠微院恒月傳 真亮

釋恒月，姓韓氏，上黨人也。厥父為土監，商西泣往還，俄遇剽略，溺死。月雖幼弱，念父葬于魚腹，母又再行，乃決志出家，求報恩育受教於聖善寺。慧初得度，已造嵩山禪會，便啓發心要。後訪道尋師，靡憚夷險，抵望湖山翠微巖下古院，挂錫四方。學者如蜂，得王翁然。盛化建中元年，示疾而終。春秋七十九。其年二月十一日，遷塔焉。洛京廣愛寺釋真亮，姓侯氏，景城人也。家訓儒雅，辭彩粲然。潔素持操，與羣少年有異。忽

以樊籠為厭且曰去情除僮是所願也遂於本州開元寺智休師下披染服然其刈薪汲水率先於人習行頭陀行受具已遊嵩少遇普寂獎訓頓開蒙昧入龍門山居而禪默問津者交集聲望日隆屬留守尚書王公鐸保釐聞而欽奉召入廣愛寺別住居焉示人禪觀匪倦教詔得道者亦多矣以貞元四年十一月三日忽告門人以桑榆末照誠難久留囑累而終年八十八焉

唐襄州夾石山思公傳 曇真

釋思公姓李氏恒陽人也早出家于本府龍興寺得

度後遊伊洛間見普寂禪師開暢禪法寂始見提誘尋徹鉤深至南雍隱夾石山脩然自處屬牛公觀政漢南聞其聲績請入城謝病不應其命牛帥亦不奪其志檀施相望學眾僉僉若栴檀之圍遶焉以興元初年示疾歸滅春秋八十四焉亳州安國院釋曇真姓陳維青人也少小隨父往彭城鬻棗於逆旅而亾所怙真嘆恨無依乃投徐大雲寺為僧其土是嵩法師之後經論數澤真翫習該通後遊勝境入嵩山學禪觀已至任城邂逅李中丞諷赴職譙郡接真談道抵掌盱衡如披雲霧李恨相識之晚請以同行時聚

風亭月觀談道達且李後入為京尹因從容稱奏真道盛德至德皇下詔徵而不奉詔貞元七年四月示滅門人建塔云

唐定州大像山定真院石藏傳

釋石藏姓呂漢東人也年隣小學露成人之度跪告堂親願為佛子遂志入開元寺削染受戒尅願禮嵩山寂禪師豁悟禪法至中山大像峰間石室孤坐冥寂數夏安然同好者望風而至蔚成叢衆陶化博陵人咸欣戴會州帥李公卓翹仰之切命入城住貴親玄論謝云野性難拘不閑禮法恐玷威稜卓躬登山

訪問欵密交談深開昏昧遂奏院題額曰定真焉藏預白衆訣別明日坐亡春秋八十三貞元十六年正月入塔立碑頌德云

宋高僧傳卷第十

音釋

蠹露梵語具云修蠹露此覺許觀切螿施隻切巘胡道

語似偃切山契經蠹當故切牙虛牙切檝短擢切遄疾也切鎬胡道

佶巨乙切郇疾凌切颺余章切斃毗祭切愀七小

色變也泐郎得切頓徒歷切岨正作徠峻徠租

山名畫傷力切偈筆力切瓘古玩切劇治木切峻祖峻切

田官 **溘** 口答切也 **儁** 子峻切也 **磷** 良忍切也 **架** 民甲切也 **朏** 都含

也 **猱** 奴刀切 **猱** 丑延切 **毅** 許十切 **獲** 居縛切 **耽** 切

視下 **鍛** 所介切 **膳** 武粉切 **櫪** 救貞切 **藿** 徒弔切

典切 **溟** 戶猛切 **屨** 居灼切 **轆** 居肴切 **鞠** 加也 **眄** 眄

月切 **剗** 剗 **倜** 他歷切 **憤** 古對切 **眄** 止忍切 **剗** 剗 **眄** 眄

劫也 **刈** 割也 **侁** 所隸切 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **剗** 剗 **眄** 眄

浮渡居士吳用先施資刻 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄

宋高僧傳第十卷 計八千零六十八字該銀 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄

四兩四分 對長洲丘義民書上元李文舉刻 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄

真州釋道一 對長洲丘義民書上元李文舉刻 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄

萬曆辛亥歲夏五月徑山寂照庵識 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄 **眄** 眄

