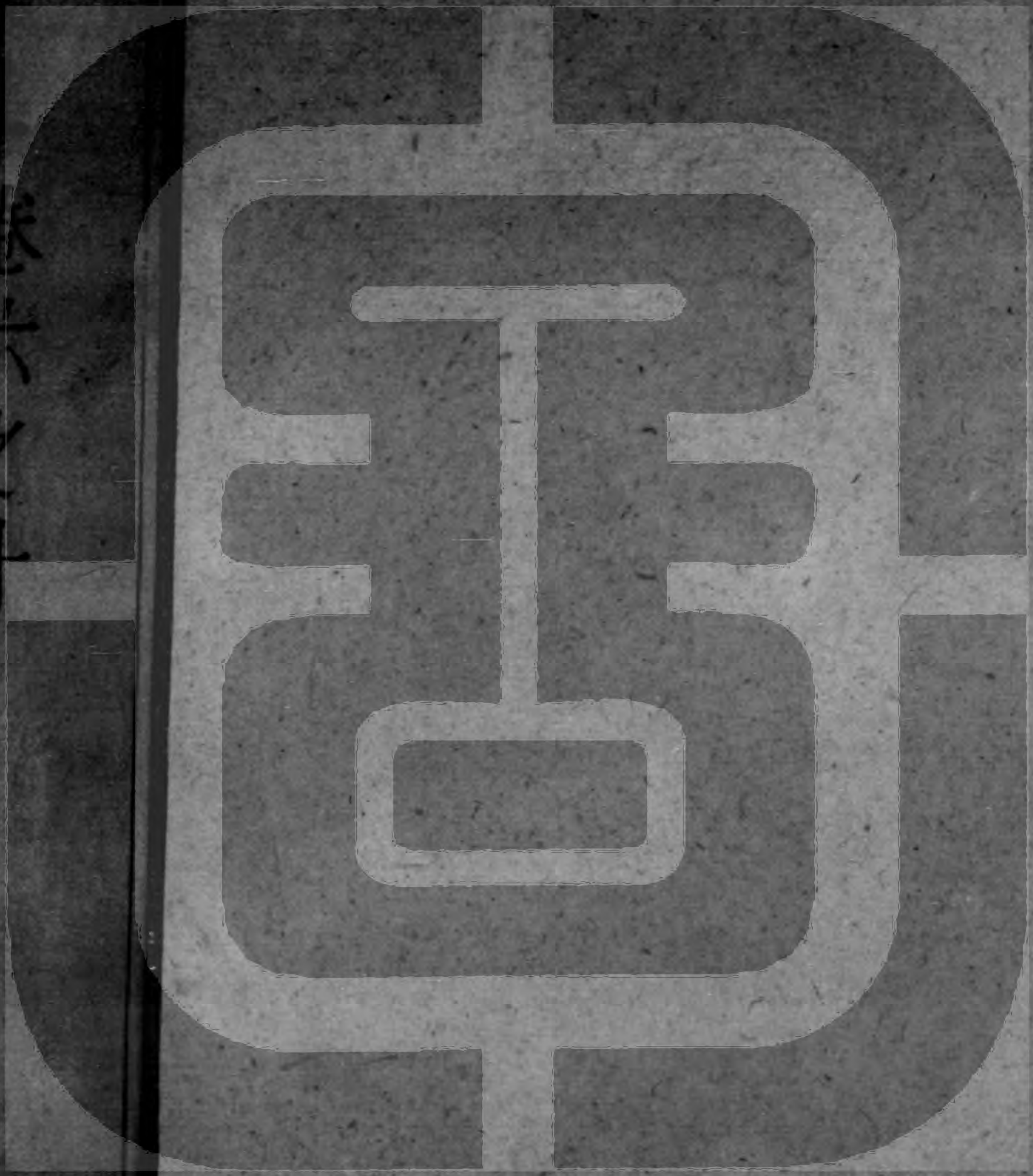

抄本

宋

卷六之十

宅

宋高僧傳卷第六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

義解篇第二之三

正傳十四人
附見六人

唐京師崇福寺惟慤傳一

慧震
弘沈

釋惟慤俗姓連氏齊大夫稱之後本馮翊人官居上
黨為潞人也九歲割愛冠年納戒母氏昆弟歸于法
門故慤從其受教瀾漪內湛葳蕤外發嗜學服勤必
無倦色乃辭渭陽尋師隸業或經筵首席或論集前
驅或參問禪宗或附麗律匠其志淵曠欲皆吞納之

年臨不惑尚住神都因受舊相房公融宅請未飯之
前宅中出經函云相公在南海知南銓預其翻經躬
親筆受首楞嚴經一部留家供養今筵中正有十僧
每人可開題一卷慤坐居第四舒經見富樓那問生
起義覺其文婉其理玄發願撰疏疏通經義及歸院
矢誓寫文殊菩薩像別誦名號計一十年厥志堅強
遂有冥感忽夢妙吉祥乘後覩自慤之口入由茲下
筆若大覺之被善現談般若焉起大曆元年丙午也
及將徹簡於卧寐中見由口而出在乎華嚴宗中文
殊智也勒成三卷自謂從淺智中衍出矣于今盛行

一說楞嚴經初是荊州度門寺神秀禪師在內時得
本後因館陶沙門慧震於度門寺傳出慤遇之著疏
解之後有弘沈法師者蜀人也作義章開釋此經號
資中疏其中亦引震法師義例似有今古之說此岷
蜀行之近亦流江表焉

唐京師千福寺懷感傳

釋懷感不知何許人也秉持強悍精苦從師義不入
神未以爲得四方同好就霧市焉唯不信念佛少時
逕生安養疑冰未泮遂謁善導用決猶豫導曰子傳
教度人爲信後講爲渺茫無詣感曰諸佛誠言不信

不講導曰若如所見令念佛往生豈是魔說耶子若
信之至心念佛當有證驗乃入道場三七日不覩靈
瑞感自恨罪障深欲絕食畢命導不許遂令精虔三
年念佛後忽感靈瑞見金色玉毫便證念佛三昧悲
恨宿垢業重妄構衆懋懣悔發露乃述決疑論七卷
卽羣疑論是也臨終果有化佛來迎合掌面西而往矣

唐吳興法海傳

釋法海字文允姓張氏丹陽人少出家于鶴林寺白
駒匪食其場苗金翅俄翔其海面曲從師教周覽羣
經大壑納川鄧林聚羽是以圓入一性學階空王擅

當代獨悟之名剖先賢不決之義一時外學六籍該
通嘗謂人曰佛法一門極唯心地餘皆椎輪也天寶
中預揚州法慎律師講肆同曇一靈一等推爲顏冉
焉復與杼山晝公爲忘形之交林下之遊黑白二徒
多從求益焉

唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑京兆人也少而秀異蔚有茂才厭彼塵寰投
于淨域禮華嚴法藏爲師陶神練性未幾深達法義
號上首門人也有勤無惰內外該通華嚴一宗尤成
精博苑依寶性論立四種教爲有四類不識如來藏

如生盲人則凡夫聲聞辟支初心菩薩也一迷真異
執教當凡夫二真一分半教當二乘三真一分滿教
當初心菩薩四真具滿教當識如來藏者也諸師處
判或依或違然其綱領教乘一家之說次以新譯之
經未有音釋披讀之者取決無從遂博覽經書恢張
詰訓撰成二卷俾初學之流不遠求師覽無滯句旋
曉字源然稟從賢首之門不負庭訓之美也

唐處州法華寺智威傳

慧威

釋智威姓蔣氏縉雲人也穎脫塵蒙心遊物表少事
師于軒轅氏鍊丹山聞天台宗教盛遂負笈往沃洲

石城寺親灌頂禪師求請心要既而得一融道體一
居宗定慧方均寂照相半雖云自了急在利他天與
多能富有辭藻著桃巖寺碑與頭陀寺碑氣度相表
後以法眼付授慧威焉時傳威是徐陵後身其利智
雄才斷可知矣又釋慧威姓留氏東陽人也總角之
年露其舊習抉開愛網徑入空門不滯一方仍叅三
益聞縉雲大威禪師盛行禪法裹足造焉刻志忘勞
覩威墻奧一日千里罔不推稱至有成業時謂小威
然其樂靜居山罕交人事指教門人不少傑出者左
溪玄朗矣威常修止觀匪棄光陰說與行而並馳語

將嘿而齊貫落落然汪汪然人無得名焉

唐台州國清寺湛然傳

釋湛然俗姓戚氏世居晉陵之荆溪則常州人也昔佛滅度後十有三世至龍樹始用文字廣第一義諦嗣其學者號法性宗元魏高齊間有釋慧文默而識之授南嶽思大師由是有三觀之學洎智者大師蔚然興於天台而其道益大以教言之則然乃龍樹之裔孫也智者之五世孫也左溪朗公之法子也家本儒墨我獨有邁俗之志童丱邈焉異於常倫年二十餘受經於左溪與之言大駭異日謂然曰汝何夢乎

然曰疇昔夜夢披僧服掖二輪遊大河之中左溪曰嘻汝當以止觀二法度羣生於生死淵乎乃授以本師所傳止觀然德宇凝精神鋒爽拔其密識深行冲氣慧用方寸之間合於天倪至是始以處士傳道學者悅隨如羣流之趣於大川也天寶初年解逢掖而登僧籍遂往越州曇一律師法集廣尋持犯開制之律範焉復於吳郡開元寺敷行止觀無何朗師捐代挈密藏獨運於東南謂門人曰道之難行也我知之矣古先至人靜以觀其本動以應乎物二俱不住乃蹈于大方今之人或蕩於空或膠於有自病病他道

用不振將欲取正捨予誰歸於是大啓上法旁羅萬
行盡攝諸相入於無間卽文字以達觀導語默以還
源乃祖述所傳章句凡十數萬言心度諸禪身不踰
矩三學俱熾羣疑日潰求珠問影之類稍見罔象之
功行止觀之盛始然之力也天寶末大曆初詔書連
徵辭疾不就當大兵大饑之際揭厲法流學徒愈繁
瞻望堂室以爲依怙然慈以接之謹以守之大布而
衣一牀而居以身誨人者艾不息建中三年二月五
日示疾佛隴道場顧學徒曰道無方性無體生歟
死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝輩談

道而訣夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一
不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德藝炷則初後
同相涉海則淺深異流自利利人在此而已爾其志
之言訖隱几泊然而化春秋七十二法臘三十四門
人號咽奉全身起塔祔于智者大師塋兆西南隅焉
入室弟子吳門元浩可謂邇其人近其室矣然平日
輯纂教法明決前疑開發後滯則有法華釋籤法華
疏記各十卷止觀輔行傳弘訣十卷法華三昧補助
儀一卷方等懺補闕儀二卷略維摩疏十卷維摩疏
記三卷重治定涅槃疏十五卷金錍論一卷及止觀

義例止觀大意止觀文句十妙不二門等盛行于世
詳其然師始天寶終建中以自證之心說未聞之法
經不云乎云何於少時大作佛事然師有焉其朝達
得其道者唯梁肅學士故摛鴻筆成絕妙之辭彼題
目云嘗試論之聖人不與其間必有命世者出焉自
智者以法傳灌頂頂再世至于左溪明道若昧待公
而發乘此寶乘煥然中興蓋受業身通者三十有九
僧摺紳先生高位崇名屈體承教者又數十人師嚴
道尊遐邇歸仁向非命世而生則何以臻此觀夫梁
學士之論擬議偕齊非此人何以動鴻儒非此筆何
以銘哲匠蓋洞入門室見宗廟之富故以是研論矣
吁吾徒往往有不知然之道詩云維鵲有巢維鳩居
之梁公深入佛之理窟之謂歟有會稽法華山神邕
作真讚至大宋開寶中吳越國王錢氏追重而誄之
號圓通尊者焉可不是歟

唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩姓秦氏字廣成吳門人也綺歲依晉陵靈山
寺慧日禪師出家具滿律戒配本州龍興寺尋爲荆
溪湛然禪師囑累弟子初受法華止觀已得醍醐唯
以裂大網感大果成大行歸大處以爲大願宴居三

昧常隨佛後希夷自得人莫能知其祕密深遠如海
印三昧不言出處常行佛事與夫難行苦行更相祖
述默傳心要爲論爲記靈芝瑞草以爲功德傳於後
世者不同日而語矣浩注解大涅槃經爲文首序德
美圓實志願顯現蓋錄其所證之意而見于文曰余
聞先覺之大寶曰常在宥布和之盛典曰教率土知
化之歸宗曰行交感人心之至極曰證然則以道御
時以法性合其運當應物之際與顯晦同其光恢張
至化而自他昭著者實播於鴻名欽恭聞思協和至
極四德克彰者實存乎妙體格變羣家歷觀諸行至

典克修庶績有成者實賴乎宗本信以授人大明宗
極敷暢厥旨庶幾有補於將來者實存乎妙用博綜
羣言以立誠訓風行十方率用歸順者實存乎妙教
矣此浩之法要如王輔嗣之法繫辭司馬遷之自叙
管仲能言輕重孟子之傳春秋雖儒釋不同其義一
也以元和十二年十一月十一日示疾右脇累足入
于涅槃非二乘境界真如來定也明年十一月十三
日闍維起塔於蘇州西北虎丘東山南原也浩耽學
味道不涉餘事常隨然師聽其言說曾無倦色分拈
義理派流川注必默記而暗誦一言不失數年之後

人始知之然師曰回也如愚罕爲人說多辯以不能及被梁田二君苦勸請之始著涅槃經解述浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師若孔門之游夏焉其儒流受業翰林學士梁公肅蘇州刺史田公啟緇流受業者智恒子瑜道儒仲儀仲良五人持經講論傳之無窮大比丘尼識微道異志真悟極此四人者高潔之倫深練禪觀初浩爲二官所請注經預夢甚爲奇特又庭階生花非人間恒所見者祥鳥飛馴五彩絕異刺史崔恭撰塔碑立于虎丘山羅漢石壇之左後有行滿道暹明曠皆著述廣天台之道歟

唐越州暨陽杭烏山智藏傳

釋智藏姓皮氏西印度種族祖父從華世居官宦後僑寓廬陵藏少入精舍覩像設之繁乃陋俗求真而於三學各所留心唯律藏也最爲精敏大曆三年遊豫章因隸名天宮寺衆懇命臨壇秉度時仰包然號爲律虎每登法座提唱毗尼堂盈席滿聽受無厭辯名理析微言連環可解也貞元中遇大寂禪師篤明心要及遊會稽於杭烏山頂築小室安禪乃著華嚴經妙義宣吐亶亶學者歸焉至元和十四年二月無疾而終報齡七十九焚收舍利圓淨者建塔於院北

峯焉杭烏山者越俗言訛合言杭鳴謂浙江所渡古
用杭筏到岸藏杭故云鳴也

唐梓州慧義寺神清傳

義將

釋神清字靈庾俗姓章氏緜州昌明人也生于大安
山下昆季相次三人出俗皆有名望清居乎仲處胎
之際母頓惡葷羶及爲兒雖隨戲弄遇像禮足逢僧
稽顙年十三受學於緜州開元寺辯智法師于時勅
條嚴峻出家者限念經千紙方許落髮清卽誦法華
維摩楞伽佛頂等經有同再理時故相喬琳爲緜郡
太守驚其幼俊躬而降禮請削染焉則大曆中也至

年十七聽習粗通卽講法華一經歲滿慧義寺依如
律師受具戒夏習尸羅依學新疏尋達大宗乃詣上
都後以優文瞻學入內應奉暮年鍾其茶蓼歸慧義
寺講導著述略無閑日以元和年中終于本寺峯頂
遷神于白門蘭若卽鄴城北郭外也清平昔好爲著
述喜作編聯蓋巨富其才亦鑿深于學三教俱曉該
玄鑿極彝倫咸敘萬人之敵也受業弟子黑白四方
計一千餘人前後撰成法華玄箋十卷釋氏年誌三
十卷新律疏要訣十卷亦謂清鈔二衆初學儀一卷
有宗七十五法疏一卷亦名法源記此蓋解小乘所

計五位色心心所不相應無爲等法體性業用一皆
詳括故云法源也識心論澄觀論俱舍義鈔數卷北
山叅玄語錄十卷都計百餘軸並行於代就中語錄
博該三教最爲南北鴻儒名僧高士之所披翫焉寺
居鄴城之北長平山陰故云北山統三教玄旨實而
爲錄故云叅玄也觀清之述作少分明二權一實之
經旨大分明小乘律論之深奧焉清貌古且奇皙白
而光瑩相國崔龜從時從事東川序真讚云與樊三
藏道顏同攝物異時一體耳門人數多其出倫者義
將也獨明俱舍兼善起信海內學人望風而至開成
中北山俱舍宗不泯者清之餘素乎東川涌潭僧正
顏公著碑本寺講律臨壇光肇別附語錄略記清言
行矣

唐京師大安國寺端甫傳

釋端甫俗姓趙氏天水人也世爲秦著姓焉初母張
夫人夢梵僧謂曰當生貴子卽出囊中舍利使吞之
及誕所夢僧白晝入其室摩其頂曰必當大興法教
言訖而滅旣成人高穎深目大頤方口長六尺五寸
其音如鐘夫將欲荷如來之菩提鑿生靈之耳目固
必有殊祥奇表歟始十歲依崇福寺道悟禪師爲沙

彌十七正度爲比丘隸安國寺受具於西明寺照律師學毗尼於崇福寺昇律師傳唯識於安國寺素法師通涅槃經於福林寺峯法師甫又夢梵僧以舍利滿瑠璃器使吞之且曰三藏大教盡貯汝腹矣自是經律論無敵於當時囊括川注逢源會委滔滔然莫能濟其畔岸矣夫將欲伐株杌於情田雨甘露於法種者固必有勇智宏辯歟無何謁文殊於清涼衆聖皆現演大經於太原傾都畢會德宗皇帝聞其名徵之一見大悅常出入禁中與儒道議論賜紫方袍歲時錫施異於他等復詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰其風親之若昆弟相與卧起恩禮特隆憲宗皇帝數幸其寺待之若賓友常承顧問注納偏厚而甫符彩超邁辭理響捷迎合上旨皆契真乘雖造次應對未嘗不以闡揚爲務繇是天子益知佛爲大聖人其教有大不思議事當是時朝廷方削平區夏縛吳幹蜀潛蔡蕩鄆而天子端拱無事詔甫率緇屬迎真骨於靈山開法場於祕殿爲人請福親奉香燈旣而刑不殘兵不黷赤子無愁聲滄海無驚波蓋參用真宗以毗大政之明効也夫將欲顯大不思議之道輔大有爲之君固必有冥符玄契歟掌內殿法儀錄左

街僧事以標表淨衆者凡一十年講涅槃唯識經論處當仁傳授宗主以開誘道俗者凡一百六十座運三密於瑜伽契無生於悉地日持諸部十餘萬徧指淨土爲息肩之地嚴金經爲報法之恩前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕繪而方丈單牀靜慮自得貴臣盛族皆所依慕豪俠工賈莫不瞻嚮薦金寶以致誠仰端嚴而禮足日有千數不可殫書而甫卽衆生以觀佛離四相以修善心下如地坦無丘陵王公輿臺皆以誠接議者以爲成就常不輕行者唯甫而已矣夫將欲駕橫海之大航拯迷途於彼岸者固必有竒功妙道歟以開成元年六月一日西向右脇而滅當暑而尊容若生終夕而異香猶鬱其年七月六日遷於長樂之南原遺命茶毗得舍利三百餘粒方熾而神光月皎旣燼而靈骨珠圓賜謚曰大達塔曰玄祕俗壽六十七僧臘可數門弟子僧尼約千餘輩或講論玄言或紀綱大寺修禪秉律分作人師五十其徒皆爲達者會昌中相國裴公休爲碑頌德焉

唐圭峯草堂寺宗密傳

圓禪師
照禪師

釋宗密姓何氏果州西充人也家本豪盛少通儒書

欲干世以活生靈負俊才而隨計吏元和二年偶謁
遂州圓禪師圓未與語密欣然而慕之乃從其削染
受教此年進具于拯律師尋謁荆南張張曰汝傳教
人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師照曰菩薩人
也誰能識之末見上都華嚴觀觀曰毗盧華藏能隨
我遊者其唯汝乎初在蜀因齋次受經得圓覺十二
章深達義趣誓傳是經在漢上因病僧付華嚴句義
未嘗隸習卽爾講之由是乃著圓覺華嚴及涅槃金
剛起信唯識孟蘭盆法界觀行願經等疏鈔及法義
類例禮懺修證圖傳纂略又集諸宗禪言爲禪藏總

而序之并酬答書偈議論等又四分律疏五卷鈔懸
談二卷凡二百許卷圖六面皆本一心而貫諸法顯
真體而融事理超羣有於對待冥物我而獨運矣密
累入內殿問其法要大和二年慶成節徵賜紫方袍
爲大德尋請歸山會昌元年正月六日坐滅於興福
塔院儼若平日容貌益悅七日遷于函其自證之力
可知矣其月二十二日道俗等奉全身于圭峯二月
十三日茶毗得舍利數十粒明白而潤大後門人泣
而求諸煨中必得而歸悉斂藏于石室其無緣之慈
可知矣俗齡六十二僧臘三十四遺誠令昇屍施烏

獸焚其骨而散之勿塔勿得悲慕以亂禪觀每清明上山必講道七日而後去其餘住持儀則當合律科違者非吾弟子初密道旣芬馨名惟烜赫內衆慕羶旣如彼朝貴答響又如此當長慶元和已來中官立功執政者孔熾內外猜疑人主危殆時宰臣李訓酷重于密及開成中僞甘露發中官率禁兵五百人出閣所遇者一皆屠戮時王涯賈餗舒元輿方在中書會食聞難作奔入終南投密唯李訓欲求剪髮匿之從者止之訓改圖趨鳳翔時仇士良知之遣人捕密入左軍面數其不告之罪將害之密怡然曰貧道識

訓年深亦知其反叛然本師教法遇苦卽救不愛身命死固甘心中尉魚恒志嘉之奏釋其罪朝士聞之扼腕出涕焉或曰密師爲禪耶律耶經論耶則對曰夫密者四戰之國也人無得而名焉都可謂大智圓明自證利他大菩薩也是故裴休論撰云議者以師不守禪行而廣講經論遊名邑大都以興建爲務乃爲多聞之所役乎豈聲利之所未忘乎嘻議者焉知大道之所趣哉夫一心者萬法之總也分而爲戒定慧開而爲六度散而爲萬行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行禪者六度之一耳何能總諸法哉且如

來以法眼付迦葉不以法行故自心而證者爲法隨願而起者爲行未必常同也然則一心者萬法之所生而不屬於萬法得之者則於法自在矣見之者則於教無礙矣本非法不可以法說本非教不可以教傳豈可以軌迹而尋哉自迦葉至富那奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍著論釋經摧滅外道爲菩薩唱首而尊者闍夜獨以戒力爲威神尊者摩羅獨以苦行爲道跡其他諸祖或廣行法教或專心禪寂或蟬蛻而去或火化而滅或攀樹以示終或受害而償債是乃法必同而行不

必同也且循轍跡者非善行守規墨者非善巧不迅疾無以爲大牛不超過無以爲大士故師之道也以知見爲妙門寂淨爲正味慈忍爲甲盾慧斷爲劔矛破內魔之高壘陷外賊之堅陣鎮撫邪雜解釋縲籠遇窮子則叱而使歸其家見貧女則呵而使照其室窮子不歸貧女不富吾師恥之三乘不興四分不振吾師恥之忠孝不並化荷擔不勝任吾師恥之避名滯相匿我增慢吾師恥之故遑遑於濟拔汲汲於開誘不以一行自高不以一德自聳人有依歸者不俟請則往矣有求益者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於

應接雖驚恨不怠於叩勵其以闡教度生助國家之
化也如此故親師之法者貧則施暴則斂剛則隨戾
則順昏則開憺則奮自榮者慊自堅者化徇私者公
溺情者義凡士俗有捨其家與妻子同入其法分寺
而居者有變活業絕血食持戒法起家爲近住者有
出而修政理以救疾苦爲道者有退而奉父母以豐
供養爲行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實
腹而歸所在甚衆不可以紀真如來付囑之菩薩衆
生不請之良友其四依之人乎其十地之人乎吾不
識其境界庭宇之廣狹深淺矣議者又焉知大道之
所趣哉其爲識達大人之所知心爲若此也密知心
者多矣無如昇平相國之深者蓋同氣相求耳宣宗
再闡真乘萬善咸秩追謚曰定慧禪師塔號青蓮持
服執弟子禮四衆數千百人矣

系曰河東相國之論撰所謂極其筆矣然非夫人之
爲極筆於他人豈極其筆乎觀夫影響相隨未始有
異也影待形起響隨聲來有宗密公公則有裴相國
非相國曷能知密公相續如環未嘗告盡其二公之
道如然則知諦觀法王法則密公之行甚圓應以宰
官身則裴相之言可度今禪宗有不達而譏密不宜

講諸教典者則吾對曰達磨可不云乎吾法合了義教而寡學少知自既不能且與煩惑相應可不嫉之乎或有謂密不宜接公卿而屢謁君王者則吾對曰教法委在王臣苟與王臣不接還能興顯宗教以不佛言力輪王臣是歟今之人情見近王臣者則非之曾不知近王臣人之心苟合利名則謝君之謂也或止爲宗教親近豈不爲大乎寧免小嫌嫌之者亦嫉之耳若了如是義無可無不可吁哉

唐京師西明寺乘恩傳

釋乘恩不知何許人也肇從志學知遍尋師凡厠黌

堂必窮義路常訓門人曰好學近乎智力行近乎仁仁智稍成是殊名同實趨菩薩地若下坂之走丸耳恩樂人爲學不忘講導及天寶末關中版蕩因避地姑臧旅泊之間嗟彼密邇羌虜之封極尚經論之學恩化其內衆勉其成功深染華風悉登義府自是重撰百法論疏并鈔行于西土其疏祖慈恩而宗潞府大抵同而少聞異終後弟子傳布迨咸通四年三月中西涼僧法信精研此道稟本道節度使張義朝表進恩之著述勅令兩街三學大德等詳定實堪行用勅依其僧賜紫衣充本道大德焉

唐彭州丹景山知玄傳

釋知玄字後覺姓陳氏眉州洪雅人也曾祖圖南任梓州射洪縣令祖憲考邈皆名場不捷母魏氏夢月入于懷因而載誕雖乳哺未能言見佛像僧形必含喜色五歲祖令詠花不數步成云花開滿樹紅花落萬枝空唯餘一朵在明日定隨風祖吟歎不懌曰吾育此孫望其登甲科雪二代之恥今見孺子志矣非貽厥也已必從空門垂始望也七歲果遇法秦法師在寧夷寺講涅槃經寺與居鄰玄日就講集所一聆法語若覩前因是夕夢其寺殿佛手摩其頂寤啓祖父乞爲勤策親黨觀其必不可抑奪故聽之年十一遂其削髮乃隨師詣唐興邑四安寺授大經四十二卷遠公義疏警空師圓旨共一百二十五萬言皆囊括深奧矣方年十三指擿緇徒露老成之氣時丞相杜公元穎作鎮西蜀聞玄名命升堂講談于大慈寺普賢閣下黑白衆日計萬許人注聽傾心駭歎無已自此蜀人弗斥其名號陳菩薩耳傳云玄前身名知鉉漢州三學山講十地經感地變瑠璃焉玄於淨衆寺辯貞律師所受具戒纔聽毗尼續通俱舍則長十山固律師之付授焉復從本師下三峽歷荆襄抵于

神京資聖寺此寺四海三學之人會要之地玄敷演
經論僧俗仰觀戶外之屨日其多矣文宗皇帝聞之
宣入顧問甚愜皇情後學唯識論於安國信法師又
研習外典經籍百家之言無不該綜玄每恨鄉音不
堪講貫乃於象耳山誦大悲呪夢神僧截舌換之明
日俄變秦語矣有楊茂孝者鴻儒也就玄尋究內典
直欲效謝康樂注涅槃經多執卷質疑隨爲剖判致
書云方今海內龍象非師而誰次揚刑部汝士高左
丞元裕長安揚魯士咸造門擬結蓮社嘗一日玄宴
坐見茂孝披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去玄令人

偵問茂孝其夕誡其子曰吾常欲落髮披緇汲瓶挈
履侍玄公所累者簪冕也吾蓋棺待殮以紫袈裟碧
芙蓉冠至是方驗先見矣武宗御宇初尚欽釋氏後
納蠱惑者議望祀蓬萊山築高臺以祈羽化雖諫官
抗疏宰臣屢言終不迴上意因德陽節緇黃會麟德
殿獨詔玄與道門敵言神仙爲可學不可學耶帝又
手付老氏中理大國若冥小鮮義共黃冠往復玄陳
帝王理道教化根本言神仙之術乃山林間匹夫獨
擅高尚之事業而又必資宿因非王者所宜辨河下
傾辯海橫注凡數千言聞者爲之股慄大忤上旨左

右莫不色沮左護軍仇士良內樞密楊欽義惜其才
辯恐將有斥逐之命乃密諷貢祝堯詩玄立成五篇
末章云生天本自生天業未必求仙便得仙鶴背傾
危龍背滑君王且住一千年帝覽詩微解帝雖不納
忠諫而嘉其識見口給也玄卽歸巴岷舊山例施巾
櫛而存戒檢愈更甄明方扁舟入湖湘間時楊給事
漢公廉問桂嶺延止開元佛寺屬宣宗龍飛楊公自
內樞統左禁軍以冊定功高請復興天竺教奏乞訪
玄聲迹玄復挂壞衣歸上國寶應寺屬壽昌節講讚
賜紫袈裟署爲三教首座帝以舊藩邸造法乾寺詔

玄居寺之玉虛亭大中三年誕節詔諫議李貽孫給
事楊漢公緇黃鼎列論義大悅帝情因奏天下廢寺
基各勅重建大興梵刹玄有力焉命畫工圖形于禁
中其優重如是與相國裴公休友善同激揚中興教
法事八年上章乞歸故山大行利濟受益者多廣明
二年春僖宗違難西蜀後遣郭遵泰齋壘書肩輿詔
赴行在帝接談論頗解上心左軍容田令孜與諸達
官問道勤重帝欲旌其美令諸學士撰玄師號皆未
愜旨乃揮御翰云朕以開示悟入法華之宗旨也悟
者覺也明也悟達大道悟佛知見又云悟者一刹那

不悟河沙劫所以悟者真乘了然成佛之義今賜悟
達國師爲號雖曰強名用表朕意玄陳讓不遂乃乞
歸九隴舊廬於正月二十一日卧内見所曾遊歷聖
境名跡皆見在前二月七日聞空聲曰必生淨土乃
訊之云孰之語耶空又應曰佛也七月中聞戶外有
格鬪之聲逡巡一菩薩降于庭前事摩滅矣漸迫僅
玄身丁寧讚喻勿以此苦爲累也言訖而沒又於一
夕有一珠自玄左足下流去苦楚萬端諦視其珠中
明明有晁錯二字乃知玄是袁盎也曾因七國反盎
奏斬錯以謝吳楚諸王故爲嬰撓耳召弟子慈燈附

口上遺表囑令棄屍半飼魚腹半啗鳥獸吾久與西
方淨土有期如斯誣諉訖右脅面西而逝享年七十
三僧臘五十四玄咸通中曾遊澤州追問小遠法師
同年亦同終日月焉玄堅守禁戒少欲過中不食蔬
果服唯布褐卧則藳秆而六時行道夜卧一更餘則
禪坐等視衆生無貴賤少長待之如一素結情好深
者裴相國休初裴鎮荆門玄遊五臺山路出渚宮贈
遺初無所取裴知其儉約密遣人沿路以供之若蘇
秦遣舍人陰資奉張儀也嘗經駱谷真符縣雍氏家
枕潭潭中有大魚如龍四足而齒牙纖利其家日飼

以食已四世矣或欲網釣之意則輒雲霧晦冥焉玄扣船撫其頂瞪目而鼓躍卽爲受歸依未幾乃寄夢雍氏曰我謝汝累世護念今受歸依已生天而永訣矣次爲導江玉壘山神李冰廟益昌北郭龍門神偕受戒法罷其血食歟有李商隱者一代文宗時無倫輩常從事河東柳公梓潼幕久慕玄之道學後以弟子禮事玄時居永崇里玄居興善寺義山苦眼疾慮嬰昏瞽遙望禪宮冥禱乞願玄明日寄天眼偈三章讀終疾愈迨乎義山卧病語僧錄僧徹曰某志願削染爲玄弟子臨終寄書偈決別云玄生常著如來藏

經會釋疏二卷命僧徹撰法鑑以照像若十翼焉大無量壽經疏二卷僧徹著法燈類章指焉勝鬘經疏四卷僧徹著法苑以錯綜猶緯書焉又般若心經金剛經各有疏義此外秦蜀之間作釋氏雜文外篇箴論碑誌歌詩錄成二十餘卷禮懺文六卷通計三十萬言後遷塔于茶籠山附聖寺矣中和二年弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳法孫右街僧錄覺輝輝弟子僞蜀祐聖國師重孫光業僧錄縣縣瓜瓞皆名公也鳳翔府寫玄真李義山執拂侍立焉
系曰玄公何云袁盎又爲知鉉二人後身耶通曰人

壽百年自漢至唐玄幾經出沒乎骸山淚海斷可知
矣然則玄公多才行道近古罕聞法嗣蕃昌他莫與
議也

唐京兆大安國寺僧徹傳

釋僧徹不知何許人也敏利天資高邁逸類稚歲聰
穎而慕悟達國師若顏回之肖仲尼也既而時親函
丈頗見幽微隨侍翼從未嘗少厭窺其門墻其殆庶
幾乎悟達凡有新義別章咸囑付徹暢衍之爲如來
藏經疏著法鑑四卷大無量壽經疏著法燈二卷勝
鬘師子吼經疏著法苑十卷觀乎悟達爲疏若左丘

明之傳也徹述三法鈔猶杜服之集解歟初居法乾
內寺師資角立聲彩風行凡百官寮無不奉仰率由
徹內外兼學辭筆特高唱予和汝同氣相求尋充左
右街應制每屬誕辰升麟德殿法座講談勅賜紫袈
裟懿宗皇帝留心釋氏頗異前朝遇八齋日必內中
飯僧數盈萬計帝因法集躬爲讚唄徹則升臺朗詠
寵錫繁博勅造梅檀木講座以賜之又勅兩街四寺
行方等懺法戒壇度僧各三七日別宣僧尼大德二
十人入咸泰殿置壇度內福壽寺尼繕寫大藏經每
藏計五千四百六十一卷雕造真檀像一千軀皆委

徹檢校焉以十一月十四日延慶節麟德殿召京城僧道赴內講論爾日徹述皇猷辭辯瀏亮帝深稱許而又恢張佛理旁懾黃冠可謂折衝異論者當時號為法將帝悅勅賜號曰淨光大師咸通十一年也續錄兩街僧事初徹經江論海勇於揭厲於青龍寺講貫既循悟達國師義意寄呈所見蒙迴八十四字云觀君法苑思冲虛解我真乘刃有餘若使龍光時可待應憐僧肇論成初五車外典知難敵九趣多才恐不如蕭寺講軒橫淡蕩帝鄉雲樹正扶踈幾生曾得闍踰意今日堪將貝葉書一振微言冠千古何人執

卷問吾廬覽茲弊飾悲喜盈襟以廣明中巢寇犯闕僖宗幸蜀其夕徹內宿明日倉黃與杜光庭先生扈從入於岷峨再見悟達痛序艱難徹極多著述碑頌歌詩不知所終內翰侍郎樂朋龜為真讚鳳翔嘉州皆寫其真相弟子秦蜀之間愈多傳法者

宋高僧傳卷第六

音釋

慤

苦角切

馮翊

馮披冰切翊余力切馮翊郡名

漪

於其切瀾漪水波文也

蕤

儒佳

切蕤蕤草木盛貌

俊猊

俊素官切猊研奚切俊猊即師子也

鉶

波為切

枿

先擊切剖

也

豐

無匪切豐豐不倦之意

荼蓼

茶同都切蓼力小切荼蓼辛苦之菜故以為多難之

也喻思積切 **皙** 白色也 **崙** 宜金切 **鄆** 州名 **餗** 思穀切 **扼腕** 扼乙切

也握也腕烏貫切 **縲** 黑索也 **鵞** 疑到切與 **憧** 昌容切憧

貌學舍也 **黷** 羊益切 **斥** 昌石切 **鉉** 胡犬切 **愜** 苦快切

也疑貞切 **忤** 五故切 **櫛** 側瑟切梳 **甄** 居延切

也倉各切 **錯** 於浪切 **啗** 徒感切 **誣** 誣之瑞切 **媿** 居延切

也累切 **芻** 芻窻隅切 **稔** 澄應切 **𦍋** 大結切 **憚** 涉切

也切懼 **芻** 旱切芻稔也 **瞪** 直視也 **𦍋** 瓜蔓也 **憚** 涉切

浮渡居上吳用先施此刻
宋高僧傳第六卷 計字九千六百七十九箇
該銀四兩八錢五分
真州釋道一對長洲徐普書旌德劉邦承刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

義解篇第二之四 正傳二十三 人附見四人

唐五臺山華嚴寺志遠傳 元堪

釋志遠俗姓宋氏家于汝南其父早喪孤侍孀親承

顏之禮匪遑晨夕母常念法華經精通五卷遠識度

明敏孤標卓然年二十八辭親從師歸依荷澤宗風

晤解幽旨經營僧事聯縣六秋凡諸取給未嘗混互

自爾辭師尋禮復經八年雖博瞻兩宗情猶繫滯聞

天台一枝該通妙理定慧雙融解進於行十乘境觀
起自一家修性三德清涼盛演因命同輩追遊五峯
棲遁林泉履歷前躅曉六凡四聖之理了開示悟入
之門百界千如包羅性相卽遮卽照破立同時依正
圓融凡聖平等豁開心目物我雙亡僅四十年闡揚
獨步遠業精道邈志苦神和卧不解衣食非別請時
歲不稔樵炊屢乖每掬水漱流將期永日體有瘡疥
手不塗摩戒檢遵修警慎心口常以四種三昧鍊磨
身心至於緘札題尺頗閑辭翰蟲篆之美每有緇素
負才學者異其辯說或傍搜僻隱欲爲挫銳伺之瑕

玷求其勝負進雖傲然踞席退乃踧躅蔽容來高我
山去隨四悉洎會昌四年春秋七十七僧臘四十八
忽絕食數朝而說法罔憚以二月十七日誡門人曰
吾自生修進不欺心口今獲二種果報臥安覺安而
無痛惱又曰天台宗疏務在宣傳法華疏十卷本迹
二門三周記別開近顯遠玄文十卷五義判釋止觀
十卷境觀雙修不定頓漸八教麤妙遮照平等行解
圓明一多相卽一藏文句瑩玉攬金將踐聖階降茲
罕及禮懺方等必假精誠志之永懷副吾之意也于
時龍象雲萃櫛比座隅咸讚希奇同稱佛號慈誨之

撰述
際奄至遷靈風慘雲愁山昏水咽林巒色變徒屬悽
傷闡維日諸子奔馳罔知所詣雖學者如林達其法
者唯元堪卽扶風馬氏之裔也氣度冲邃道風素高
蓋遠傾其解脫之瓶注以醍醐之器可謂一燈之後
復然一燈及武宗澄汰之際稟師先旨哀慟累夕以
其章疏文句祕之屋壁及宣宗再闡釋門重葺舊居
取其教部置之影堂六時經行儼若前製法華妙經
積歲傳唱摩訶止觀久而敷揚嗣繼之心已極師資
之禮也

唐越州應天山寺希圓傳

釋希圓姓張氏姑蘇人也宗親豪富而獨捨家從登
戒法便遊講肆不滯一方勤修三學良深歲稔尤至
博通時推俊邁因命講訓光啓中屬徐約軍亂孫儒
略地吳苑俶擾圓由通玄寺附商船避地于甬東其
估客偕越人也篤重於圓召居會稽寶林山寺形雖
么麼性且強幹與時寡合多事宴默或問之則曰吾
逍遙乎無形之場同師子遊戲耳景福中於山寺演
暢經論同聲相應求法者至乃著玄中鈔數卷皆當
義妙辭也恒勸人急修上生之業且曰非知之難行
之爲難汝曹勉旃圓六時禮懺未嘗少缺居小房卽

瑯琊山頂是山也傳云從瑯琊臺飛來此處先是屠坊故皆鎮于其下山之家有井井有鰻鯨焉水有應縮應大江之潮候甚多靈怪一云此處禹鑿浙江蛟蜃之屬其名曰蛆蛆有雙耳其色蒼黃或緣竹木必風雨至矣今或出石竅入僧居溝渠中見人不驚握則跳梁如怒狀唯徧入圓房圓手執宛轉屑就乃爲之受歸戒令勿作風雹之妖暨圓終而多暴風雨也圓之修習願見彌勒一日講次屹然坐終于法座時衆聞異香裊香天樂錚鏦或絕或連七日後已此真上生之證歟則乾寧二年四月也還山之日僧衆置祭于寺門無何有人茜袍象笏拜跪愴然愾悅之間杳無蹤迹衆莫能測焉茶毗收舍利七百餘粒被四明人齋往新羅國矣

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約姓張氏正平人也志韻剛潔幼萌出塵之心旣諧夙志入州龍興伽藍日誦千言更無再受落髮之後滿足律儀檢察已心循其戒範精持止作未嘗穿穴自茲名節頓高流輩窺仰數稔之間律論俱瞻徧求知識探賸玄文戾止長安崇聖寺以戒德之選而預臨壇講律并俱舍共四十餘徧淵靜其性研覈

靡屬著俱舍論金華鈔二十卷爲時所貴而二講登席可三百餘人皆北面受業焉傳稟門生一百許輩汾沁之間奔走學者迨乎老矣終本院小房俗壽七十六法臘五十六學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒構甄浮圖于郡城之西焉

梁滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉姓孫氏今東京陽武縣人也佩觿之歲聞父讀金剛般若瞪目凝聽澹然歡喜又屬家內齋僧磬梵俱作於簾幕之下合掌欣然登年十五隨師學法往太原京兆洛陽聽采忘勞年滿於嵩山少室寺受

大戒隸習毗尼頗通深趣次尋經論皆討玄源且曰爲善不同同歸乎治治則戒定慧也入聖機械此三治性之極致也屆洛都先達無不推伏至乎四部悉仰柔明臨鑑則戚少欣多執瓶則荷輕持重三衣之外百一之資量足而供更無餘長所行慈忍匪事規求不畜門徒惟勞自己勤勤化導默默進修是故南燕之人號爲佛子初寄明福寺講百法論也四海英髦風趨波委恒溢百餘且多俊邁精研論席鑽仰經宗其間碩學兼才故有分爲上下十惡十惡者若八伯之號焉上十惡則洞閑性相高建法幢宗因喻三

立破無滯下十惡則學包內外吟詠風騷擊論談經
聲清口捷讚揚梵唄表白導宣蓋因題目之分乃極
才能之際云惡則倒背之言乃是極善也其門弟子
爲若此也暉因明百法二論各講百許徧出弟子一
百五十餘人著鈔曰滑臺盛行于世以乾化元年秋
八月三日氣力薨然而奄化矣春秋七十二法臘五
十二滑人追慕其德二衆三百餘人奉神柩歸葬于
陽武縣側營小塔焉

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼姓湄氏壽春人也父元旭知子敏利授以詩

書誦覽記憶彌見過羣從諸子而竊願出塵父母允
其頻請乃禮本郡開元寺道宗律師爲力生焉未及
周星念通法華仁王二經登于弱冠而全戒足矜持
三行靡曠四儀習聽新章寺通講授後聞洛京三輔
經論盛行結侶求師僅于十載疏通性相精大小乘
名數一支因明一學俱舍唯識維摩上生皆深藏若
虛也復往南燕就暉公重覆所學研朱益丹猶慨義
章未爲盡善乃之今東京相國寺遂糅新鈔講訓克
勤門生領悟時朱梁後主與嶼卅角同學庠序狎密
情濃隔面年深卽位半載下詔訪之嶼雖知故舊終

歲不言事不可逃應召方入帝見悲喜交集宣賚豐厚時屬嘉慶節曾下勅止絕天下薦僧道恩命其年獨賜嶼紫衣仍號演法大師兩街威儀迎導至寺兼勅東塔御容院爲長講院時閩帥以聖節進金剛經一藏絹三百匹盡賜嶼焉法侶榮之然覩舊鈔有所不安未極其理遂搜抉精義於三載著成二十卷號曰會要草字寫畢進呈帝覽賞歎勅令人藏嶼苦辭乃止如是十五年中唱導無怠學徒繼榮瞻公相繼傳持至後唐清泰三年十月十日謂門人洪演曰余氣力憊然無常將至汝好住修進焚香合掌初夜長逝春秋七十五僧臘五十五卽以其月十八日遷塔於京東郊寺莊東岡焉

後唐洛陽長水令諲傳

釋令諲姓楊氏陝府閩鄉人也幼而履操迴求出俗得本邑之師授淨名經年旣應法乃納戒津大小乘教兼而學之於名數法門染成淳粹彌陀中觀幹及膏腴聲光振發莫之與京因遊洛南長水遇歸心檀信構伽藍就中講貫一論一經三十載中宣化計各五十餘徧日別誦維摩上生以爲恒課執行持心而絕瑕類遠近宗承若望梅者得飲焉以清泰二年乙

未歲終于邑寺春秋七十一法臘五十一其年遷于山麓徇西域法火葬獲舍利學人檀越共建塔焉

後唐定州開元寺貞辯傳

釋貞辯中山人也少知出塵長誓修學剋苦之性人不堪其憂一志聽尋暇則刺血書經又鍼血畫立觀自在像慈氏像等嘗因行道困息有二天女來相撓惱辯誓之曰我心匪石吾以神呪被汝彼衆不容去自此道勝魔亦無蹤辯負笈抵太原城聽習時中山王氏與後唐李氏封境相接虞其覘間者并州城內不容外僧辯由此驅出遂於野外古塚間宿會武皇

帝畋遊塚在圍場中辯固不知方將入城赴講見旌旗騎卒縮身還入穴中武皇疑令擒見問其故遂驗塚中敷草座案硯䟽鈔羅布遂命入府供養時曹太后深加仰重辯訴於太后曰止以學法爲懷久在王宮不樂如桔槔耳武皇縱其自由乃成其業洎王處直平乃歸中山講訓補故伽藍無不諧願有婦人陳氏布髮掩地請辯蹈之撰上生經鈔爲學者所貴時號辯鈔者是後終于此寺焉

後唐會稽郡大善寺虛受傳

釋虛受嘉禾禦兒人也納戒後於上都習學內外博

撰述
通傳講數本大經論不憚宣導咸通中累應奉聖節
充左街鑒義輩流孰不弭伏及廣明中京闕盜據逃
難遷迤抵越大善寺同好者命講涅槃維摩二經卽
天祐年中也因憤謙雅等師釋崇福疏繁略不中其
猶以水濟水終無必濟焉遂撰義評鈔十四卷同光
中方畢軸又因講俱舍論疏有賈曾侍郎序次僧圓
暉序皆著鈔解之其文富贍昔嘗染指知焉受於涅槃
辯而非略仍多駁議小遠之疏免爲青蠅之玷餘
則法華百法唯識各有別行義章受性且狷急與人
不同畜弟子無一可中嘗自執爨饌齋食柴生火滅

復吹又熸怒發汲水沃之終日不食而講焉及晚年
眼昏甚登師子座戴竹笠而講貴目不閃爍爾或譏
其慢衆受亦不介意屬武肅王錢氏按部至越遂出
謁見王素嚮風乃加優禮言勞再三暨乾化中於會
稽開元寺度戒命之充監壇選練吳會間行此職者
自受始也王表于朝廷薦其紫衣莊宗制賜行人齋
至營丘時受講當上生經疏序至若洪鐘而虛受受
捨塵柄言曰某得名無典實今後更爲虛受小子識
之乃狀聞王王曰此僧必無恩命分何名虛受乎至
同光乙酉歲受終迨海艦齋誥牒來稽其終日正到

青社果符武肅之言有文集數卷述義章三十餘卷
行之于代

後唐杭州龍興寺可周傳

釋可周俗姓傅晉陵人也出家于本部建元寺循良
厥性切問于勤友生勉之曰非其地樹之不生今豫
章經謂之江論謂之海胡不往請業乎周感其開導
挈囊達彼遇雲表法師盛集窮法華慈恩大疏日就
月將幹運深趣昭宗初自江西迴台越之間命其啓
發梁乾化二年受杭州龍興寺召開演黑白衆恒有
半千兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜爲冥司講經

鬼神現形扈衛往往人覩焉嘗有祭銅官祠神巫氏
久請不下後附巫曰吾隨從大神去西關天寶堂聽
法方迴武肅王聞而鄭重賚周中金如意并鉢紫衣
一副加號精志通明焉以天成元年終于觀音院本
房初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔遂依
疏節成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序
鈔一卷行于浙之左右弟子相繼不絕

後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨姓包氏吳郡常熟人也年始十三出家於本
州龍興寺其性沈靜分陰是競方踰一稔誦徹法華

經如是恒業日周二部年十九於揚州擇名師受具足法自爾西之伊洛北抵晉郊凡有講筵下風求益覈其經論窮其性相輩流之間罕齊馳騫至於非朋弱友弃背如也唐天祐元年至今東京相國寺寓舍講導法華經十許徧人未歸重則知竒貨之售亦有時焉及梁氏都于是京人物委輸貞明二年會宋州帥孔公仰誨風規知其道行便陳師友之禮捨俸財置長講法華經堂於西塔院從此翕然盛集誨旁讀大藏教文二時行道精進罔疲凡世伎術百家之言黜于議論之外誠門徒曰異端之說汨亂真心無記不熏何須習俗吾止願爲師子吼不作野犴鳴也但專香燭塗掃以內院爲息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛罄捨衣資爲非時僧得施半齋僧訖至十一日望空合掌云勞其衆聖排空相迎滿百徒侶爾日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十三僧夏五十四臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二徧修彌勒內院業以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原幡幢威儀緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止姓馬氏范陽大房山高丘人也年甫十二迥
有出俗之心依憫忠寺法貞律師年十五爲息慈辭
師往真定習學經論時大華嚴寺有仁楚法師講因
明論止執卷服膺三徧精義入神衆推俊邁有老宿
維摩和尚者釋門之奇士也問楚師曰門人秀拔孰
者爲先曰有幽州沙彌者温故知新厲精弗懈於是
求見遂質問勝軍比量隨難應變辭不可屈維摩曰
後生可畏契經所謂雖小不可欺也遂率力請止開
講恒陽緇素無不欽羨焉迨十九歲抵五臺山求戒
於受前方便感文殊靈光燭身已而歸寧父母及師

於寺敷演二十三往并部習法華經百法論景福年
中至河池有請講因明後於長安大莊嚴寺化徒數
載乾寧三年進詩昭宗賜紫袈裟應制內殿本道劉
仁恭者據有北門控扼蕃漢聞止之名移書召歸故
鄉其父與師相次物故母猶在堂止持盂乞食以供
甘旨行誦青龍疏三載文徹忽有巨蟒見于房矯首
顧視似有所告時同院僧居曉博物釋子也且曰蛇
則目睛不瞬今其動乎得非龍也止焚香祝之曰貧
道念青龍疏營齋養母苟實龍神軫念希值一檀越
居數日燕師家子曰制勝司徒召申供養時莊宗遣

兵出飛狐以圍之歷乎年載百穀勇貴止頓釋憂懼未幾燕陷劉氏父子俘歸晉陽止避亂中山節度使王處直素欽名譽請於開元寺安置逐月供俸止著頓漸教義鈔一卷見行于代天成三年戊子王師問罪定州陷焉招討使王晏休得瀛王馮道書令尋止既見以車馬送至洛京河南尹秦王從榮優禮待之奏署大師號文智焉於長壽淨土院住持應順元年甲午正月二十二日忽微疾作召弟子助吾往生念彌陀佛奄然而化俗年七十五僧臘五十六閏正月二日茶毗收遺骨至清泰二年四月八日建塔於龍

門山廣化寺之東南隅止風神峭拔戒節孤高百家子史經目無遺該博之外尤所長者近體聲律詩也

有贈樊川長老詩流傳人口在定州日中山與太原互相疑貳諸侯兼并王令方欲繼好息民因命僧齋於慶雲寺會有獻白鵲者王曰燕人詩客試爲詠題止卽席而成後句云不知誰會喃喃語必向王前報

太平王欣然詩人李洞者風骨僻異慕賈閔仙之模

式景福中在河池相遇贈止三篇時宰相孫公渥趙公鳳馬公喬孫竇學士夢徵符侍郎蒙李侍郎詳皆唱予和汝墳篋韻諧止頃在長安講罷遊終南山道

撰述
三
遙園是姚秦什法師譯經之地年代寢深鞠爲茂草
且曰吾爲釋子忍不興乎奏昭宗乞重修帝允仍舊
賜草堂寺額後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣及在
洛也講外長誦金剛經不知紀極昔多居終南山崆
峒山故有三山集詩三百五十篇盛行于時弟子修
文修智修行微見師之道焉

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷姓任氏西河人也父遊于藝而賁丘園母王
氏戒受八關心歸三寶從妊岷也更好善緣復求福
利而生令子及生年甫七歲志氣敢篤暫見佛像注

仰欣然父母知有宿因或攜入寺意欲忘歸至本郡
淨心院見宣遠論師志戀其房泣求攝受二親知不
能阻其願咸皆可之年十歲誦終法華維摩二經日
持十卷更無間隔如執瑠璃之器其舒徐恣制若老
成焉迨圓滿足便習尸羅克通開制之科恒照欣戚
之鑑自爾大乘理趣經論精窮得其師門則并部永
和三學也俾夜作書窻案是臨不暇諸他除研習義
章修六事二因也於大般涅槃經兼因明論末年逾
切又傳輸金論盡屏餘緣各講十徧仍求輔亮博覽
羣書得義最精又揚具美尋稟綸言住城內天王院

與弟子俱供億不虧傳持無替乾祐元年漢祖以龍
潛晉土之日便仰岷名特降庭臣賜紫衣號圓智大
師續有詔宣住崇福寺講堂院仍充管内僧正經年
而變法於晉檢策僧徒如風偃草至乾祐二年十一
月五日無疾而終于時四衆含悲一城戀德俗齡九
十三法臘五十四乃遵西域茶毗禮多投香水盛執
旛花黑白之衆盈郊黯霽之雲蔽日未容火滅皆捧
寶瓶待盛梁粟之形同見熏修之體時得舍利者隨
自因緣或多或少別得遺骨具表奏聞漢主勅葬於
西山天龍寺凡事官供起石塔勅謚號曰達識焉

漢棣州開元寺恒超傳

釋恒超姓馮氏范陽人也祖父不仕世修儒道而家
富巨萬超生而聰慧居童稚羣不貪戲弄年十五早
通六籍尤善風騷辭調新奇播流人口忽一日因閱
佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴喻等幻泡唯有真
乘可登運載遂投駐蹕寺出俗未周三祀方議進修
晝夜不疲而屬師亡亦遵釋氏喪儀守禮無怠孝悌
之名燕人所美梁乾化三年往五臺山受木叉戒由
是陟遐自邇切問近思俄徵伐木之章且狎成人之
友結契遠求名匠阻兩河間兵未罷路不通南則梁

祖北則莊宗抗衡於輕重之前逐鹿在存亡之際當是時也超止於本州魏博并汾之間學大小乘經律論計七本講通思於雍洛梁宋名師杳然隔絕雖然巡歷非遠宏暢殊精瓶滿見知翼飛名字是故并部息塵中山貞辯夫二人者言行俱臻證修有位一見超歎曰義龍之頭角悉完備矣待飛奮而爲霖雨焉其爲碩德題目多此類也龍德二年挂錫於無棣超曰此則全齊舊壤鄒魯善鄰遂止開元伽藍東北隅置院講諸經論二十餘年宣導各三十餘徧節操高邁舉措舒徐緇素見之無不怯懼聲無叱咤語不夸

奢自然而然且非威勢凌轡之所得也前後州牧往來使臣嚮譽欽風修名執刺相禮重者止令童子辭以講貫罕曾接對初有所慊終伏其高齊魯之間造秀不遠數百里造其門以詰難諸公一覩超容傍聽議論參乎子史證以教宗或問因明超答以詩一首辭新理妙皆悉歎降時郡守李君素重高風欲飛章舉賜紫衣超聞驚愕遂命筆爲詩云虛著褐衣老浮杯道不成誓傳經論死不染利名生猷樹遮山色憐窻向月明他時隨范蠡一棹五湖清李君復令人勸勉願結因緣超確乎不拔且曰而其復爾則吾在盧

龍塞外矣郡將聞而止又相國瀛王馮道聞其名知是鄉關宗人先遺其書序以歸向之意超曰貧道閑人早捨父母剋志修行本期彌勒知名不謂浪傳於宰衡之耳也於吾何益門人敦喻不得已而答書具陳出家之人豈得以虛名薄利而留心乎瀛王益加鄭重表聞漢祖遂就賜紫衣自此忽忽不樂以乾祐二年仲春三日微疾數辰而終于本院院衆咸聞天樂沸空乃升兜率之明證也春秋七十三僧臘三十五門人洞微與學徒百餘人持心喪傾城士庶僧尼會送城外具茶毗禮收舍利二百餘顆分施之外緘五十顆於本院起塔以葬之瀛王未知別奏賜師號曰德正乃刊勅文于石塔焉

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照姓張氏范陽人也年十四出家投憫忠寺聰晤絕儔神儀偉秀初受經偈日誦數千百言目所覽者過於宿習吐論知見有老成之風遂度爲沙彌受具已來歷于再閏暗誦經典已踰六大部矣卽最勝王大悲維摩法華等經傍加聽尋經論十數年間深文伏羲藍出青矣天祐中遊方南下爰屆中山元戎王處直請住法華寺相次易帥請之太傅隴西公連

表為賜紫方袍加至真大師次則扶風馬公請為僧
正非所好也及抵洛陽有命開法華經講止法林院
況乎都闕浩穰象龍輻湊及照之唱導翕如於下風
伏膺矣以乾祐元年三月二十六日示滅于講院春
秋七十僧臘五十四眾號慕侍中李公傾易定曾為
外護復守洛宅飾終喪禮悉以資奉粵四月三日遷
神于城南行茶毗法收舍利紅潤可數百粒濟陽丁
公為保釐之造職為樹塔于廣化之寺南岡照平昔
講凡七十餘座勤勤為法門生頗多宰臣馬公孫最
所欽重前後贈詩僅數十首洛中為美談矣

漢洛陽天宮寺從隱傳

江夢

釋從隱姓劉氏洛陽三鄉人也中年敏慧誓欲出塵
二親既聽乃投本邑竹閣院依師誦習陶練靈府尋
於嵩陽受戒畢就長水聽采纔歷數年克通百法中
觀彌陀三經論焉而誣師年老深許隱之博達性相
後於洛布金院赴請敷演至後唐清泰中謹付講座
日為眾三登法席夏中長晷覽藏經一秩精進苦節
人無與比乾祐二年正月示疾而終俗壽五十三僧
臘三十二乃依天竺法火化妝合真體圓淨堪愛門
人樹塔至今存焉次有長水縣泉院釋夢江者姓

楊氏本邑人也神彩灑落超拔凡態遂願出家恒誦仁王般若進具後講百法論清泰中龍門廣化寺請爲衆開演遇帝幸其寺宣問妙辯天逸悅可上心時於御前賜紫袈裟確乎不受訓導二十餘年講罷行道禮佛日唯一食慈忍於物罕逢愠色周顯德三年疾終緇素悲慕爲其建塔矣

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瑰偉心志剛直嘗天震鄰家樹季隨僵仆有姊尼抱就膝視之曰此非震死且有生候至夜未央甦而復作遂勸令出家事

欣平寺僧後往衢州投巨信論師學名數論文義淹詳且難誦伏鋒芒如也迨迴杭龍興寺召講時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也與閭丘方遠先生江東羅隱爲莫逆之交也見而申問季作二百語訓之讓正賞歎遂請開講四十餘年出弟子七八百人漢乾祐戊申歲疾終于本房初季講次遇一異人作胡語問西域未來之經論一衆驚然季眇二目曾夜行感神光引之常覽古師之述作曰可俯而窺也遂撰永新鈔釋般若心經暉理鈔解上生經彌勒成佛經疏鈔補猷鈔闕諸別行義章可數十卷並行于世季道

行孤僻性情方正寡言語氣貌高邁誓不趨俗舍暨老懇請亦罕赴白衣家居唯屢空衍然自任而孜孜手不釋卷樂道向終至今此宗越多弟子講導不泯焉

周魏府觀音院智佺傳

釋智佺姓張氏銅臺永濟人也九歲於鄴都臨清王舍城寺事師暨受具戒身器挺然八尺面色玉如行步若舒鴈言音如扣鐘人望之凜然僉曰美丈夫也恒誦諸經晝三夜三禮佛無闕本師知其法器遣往滑臺抵明福寺就暉師講肆晷月頓見諸法體用喜

不自任時暉之門生包勇然幹者數十員皆出佺之下徇睢陽人請講未久又今東京遇信士捨宅爲萬歲百法院由此洛京陳許徐宿維青琴臺咸樂請其敷演自鳩聚檀觀前後飯僧三十萬天雄軍戴張郭三家同建觀音院命居之佺敏利之性天資初終講百法論可百許徧登法座多不臨文懸述辯給後三過覽大藏經以輔見知其誦諷經呪也嘗聞戶外聞然有彈指聲者感鬼神讚歎魏帥陳君思讓篤志歸依表薦紫衣師號曰歸政殆臨八十一而刻意學歐王書體僅入能妙或問之曰吾習來生字耳顯德

五年年八十三呼弟子奉晏等囑累令造木輦一所
歛送闍維至其年十一月十一日奄終奉木塔舉高
三丈餘縱燎時有白鶴哀鳴紫雲旋覆收拾舍利建
塔藏焉

宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端姓張氏嘉禾人也九歲捨家入靈光精舍師
授經法如溫舊業焉年登弱冠受形俱無表于四明
阿育王寺遇希覺律師盛揚南山律端則一聽旋有
通明義門無壅尋投金華雲法師學名數一支并法
華經後受吳興緇伍所請講論焉兩浙武肅王錢氏

召於王府羅漢寺演訓復令於真身塔寺宣導于時
有台教師玄燭者彼宗號爲第十祖端依附之果了
一心三觀遂撰金光明經隨文釋十卷由是兩宗法
要一徑路通忠獻王錢氏借賜紫衣別署大德號崇
法焉後誓約不出寺門慕遠公之不渡虎溪也高尚
其事僅二十餘年身無長衣口無豐味居不施關坐
唯一榻以建隆二年三月十八日坐滅于本房容貌
猶生三日焚之于城西得舍利於煨燼之末俗年七
十二僧臘五十二凡著述傳錄記讚七十許卷學得
其門者止八十餘人端性耿介言無苟且一坐之間

撰述
不談世論唯以佛法爲已務可謂傳翼之象王矣祕
書監錢昱嘗典秀郡躬覩端之標格爲著行錄焉

宋東京天清寺傳章傳

釋傳章俗姓彭氏開封東明人也厥父諲卽邑甸之
上農也塵務之外正見不回恒讀佛經懸解詮旨母
邢氏嘗夢入法宇手探道器因而娠焉與父知懷非
常之子指腹誓令出俗年甫十一乃禮本邑唯識師
祕公爲師一見異之初授淨名仁王法華三經及削
髮去周羅隨祕公遊五臺禮文殊應跡之地其年受
具爲息慈日便於浚郊清朗法師座下聽習法華經

後於睢陽道雅法師重溫前業尋學嗟識於本師頗
揭厲于義津法水又親附副僧錄通慧因明且臻其
極章日誦三經兼二戒本講貫訓徒向二十載未嘗
少輟廣順中左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖賜
紫方袍大宋乾德二年左街僧錄道深薦于太祖神
德皇帝賜師號曰義明俄示疾而終于本院春秋五
十五法歲三十六未絕之前命筆作偈警世而贈諸
朋執矣所度弟子一十五人以其年十一月十六日
卜京之南原用茶毗之法薪盡火滅得舌且不灰衆
歎戒德門人檀信共立塔焉則開寶五年也先是厥

撰述
父恒務法華經終後焚之亦舌不壞子父同驗實爲
罕有相國寺清慧大師彝炳爲塔銘焉

宋并州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫姓曹氏晉陽人也弱齒而壯其志勇其心決
求出家本師授法華經日念三紙時驚宿習慧察過
人登戒之後至年二十一學通法華經義理幽蹟唯
識因明二論一覽能講由是著述其鈔至今河東盛
行三講恒一百五十餘徒從其道訓又撰法華鈔三
卷其爲人也慈忍成性戒範堅強人望之而心服以
劉氏據有并汾酷重其道署號法寶錄右街僧事寬
猛利叅無敢違拒以僞漢已巳歲冬十月示疾心祈
口述願生知足天終後頂熱半日方冷則開寶二年
也享年五十一闍維畢淘獲舍利遠近取供養焉

宋齊州開元寺義楚傳

修進省倫

釋義楚俗姓裴氏祖相州安陽人也楚七歲來省歷
下臨壇大德修進因爲出家師也進乃楚之諸父也
季父省倫居香嚴院進也誦觀音普門支經向十萬
徧立禮法華經字字各拜拜且徹部焉倫則青丘王
宰禪居誦大悲佛頂俱一億徧楚執柯伐木熏習相
資登此近圓勤學不懈敏慧夙成俱舍一宗造微臻

極遂傳講圓暉疏十許徧後該覽大藏三徧乃慨儒家爲佛教之文而多謬解解既謬歟事多悞用擬白樂天六帖纂釋氏義理文章庶事羣品以類相從建其門目總括大綱計五十部隨事別列四百四十門始從法王利見部終師子獸類部其間物類檢括周旋令供筆之時必無告乏矣一十年中孜孜罔倦起晉開運二年至顯德元年畢進呈世宗勅付史館賜紫衣仍加號明教大師以開寶中終于龍興伽藍俗壽七十四法臘五十四楚始謀此作隨得便書哀多益寡日居月諸鬱成編錄忽因本院門古石上有六

惟二字天然分明覩此靈符乃知宿定搜今幹古筆不停綴時樞密相國王公朴爲楚作序冠于編首今行于寰海矣初楚著述心亦勞止而雙目喪明醫工莫療遂冥心懺過慮刪碎教文裁量差脫如是虔虔更無間息再歲還明人謂其徵感焉

宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩字修已姑蘇常熟人也姓路母張氏嘗夢梵僧入其家而妊焉及稚孺見沙門相必起迎遲年十三聞誦彌陀經遂求出家親黨饒愛再三沮之乃投破山興福寺受訓後唐長興中受滿分戒登往崑山

慧聚寺學南山律晉天福初從樵李皓端師聽習經論懸解之性天然時輩輒難抗敵後微聞天台三觀六卽之說冥符意解漢開運中造錢唐慈光院志因師講貫彌年通達法華光明經止觀論咸洞玄微尋施覆述出弟子相次角立雍熙三年八月朔日恩於中夜覩白光自井而出明滅不恒謂門人曰吾報齡極於此矣乃絕粒禁言一心念佛次夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自言祖師灌頂來此相迎汝當去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十五日爲弟子說止觀旨歸及觀心義辰時端坐面西而化享年七

十五僧臘五十五其夜院僧有興文偃等皆聞空中絲竹嘹亮而無鞀鼓且多鈴鐸漸久漸遠依稀西去迨九月九日依西域法焚獲舍利青白圓粒無筭恩平時謹重一食不離衣鉢不畜財寶卧必右脅坐必加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室立制嚴峻日別親視明相方許淨人施粥曾有晚飲薯蕷湯者卽時擯出鬻堂每一布薩則潛洒不止蓋思其大集滿洲之言耳偏誨人以彌陀淨業救生死事受教得生感祥可見者往往有之凡與人言不問賢不肖悉示以一乘圓意或怪不逗機者乃曰與作毒鼓之緣耳不

撰述
喜雜交游不好言世俗事雖大人豪族未嘗輒問名
居況迂趨其門乎先是天台宗教會昌毀廢文義殘
缺談妙之辭沒名不顯恩尋繹十妙之始終研覈五
重之旨趣講大玄義文句止觀二十餘周解行兼明
目足雙運使法華大旨全美流于代者恩之力也又
慊昔人科節與荆溪記不相符順因著玄義文句止
觀金光明金錍論科總三十五帖見行於世吁河漢
中有魚泝流而上者何潛泳有所取故恩公不寬乘
戒而出弟子十有七人求解而行行耳

宋天台山螺溪傳教院義寂傳

釋義寂字常照姓胡氏温州永嘉人也母妊娠公白
不喜葷血生乃首蒙紫帽而誕焉幼啓二親堅求去
俗旋入開元伽藍師授法華經朞月而徹寺之耆老
稱歎希有受具已往會稽學南山鈔旣通律義乃造
天台山研尋止觀其所易解猶河南一徧照也先是
智者教迹遠則安史兵殘近則會昌焚毀零編斷簡
本折枝摧傳者何憑端正甚學寂思鳩集也適金華
古藏中得淨名疏而已後欵告韶禪師囑人泛舟於
日本國購獲僅足由是博聞多識微寂此宗學者幾
握半珠爲家寶歟遂於佛隴道場國清寺相繼講訓

今許王錢氏在兩浙日累請開演私署淨光大師并
紫方袍辭讓不却受而不稱及興螺溪道場四方學
侶霧擁雲屯太平興國五年朝廷條貫緇伍經業寂
從山入州治寺寺東樓安置樓近大山夜夢剝柱陷
没于地意頗惡之自徙於西偏僧房其夜春雨甚山
崩樓圯人咸謂寂先見同修報得之眼焉因受黃巖
邑人請乘舟泛江放生講流水長者品至海門靈石
是智者冬居道場也勸人修寺塑像入緣者繁沓今
上遣高品衛紹欽入山重建壽昌寺也諸官同命受
菩薩戒雍熙初永安縣請於光明寺受戒古殿像隳

腹中獲發願辭卽唐咸通六年沙門希皎施戒勸七
鄉人裝塑尊像願捨報爲男子童真出家常布褐傳
法利樂衆生云觀者皆意寂之前身也四年臨海縉
雲永康東陽諸邑請其施戒九月寂至自太末十月
寢疾本院方丈十一月四日囑誠門人不許哭泣祭
奠應緣俗禮者非吾弟子也卽窆于方丈樹小塔焉
享年六十九法臘五十矣四方傳法弟子見星而舍
者數百人寂平素講法華經并玄義共二十許座光
明淨名梵網等經止觀金錕等論法界還源等觀禪
源詮永嘉集各數徧所著止觀義例法華十妙不二

門科節數卷自智者捐世六代傳法湛然師之後二
百餘齡寂受遺寄最克負荷其如炎炎講貫而無汗
之霑洽曾不久聽而勝解佛乘每一談揚則縱金玉
應召羽商和彼九旬說妙相去幾何又嘗寓四明育
王寺夢登國清寺上方有寶莊嚴幢座題曰文殊臺
設栴檀闌隔求入無由俄覩觀音菩薩從堂徐出以
手攘却行馬低迆相接斯須覺已與觀音身泯合不
分因而驚寤自是之來樂說無盡矣或曰入普門智
乘利物悲上合佛覺證無上故下合衆生凡同體故
開則羣靈混成一法得是心者非觀音而誰歟是以

講談也施戒也自甌越之鄉迨三天子障民多嘑戾
俗尚畋獵受寂之訓也咸食椹華音說法之功所謂
善建由是堂室間可見者曰澄或曰寶翔曰義通及
乎台之民庶曾受戒法迎真相來州治開元寺祭饗
皆縞素哀泣天爲之變慘其慈攝之所感知州鄭公
元龜爲詩悲悼焉

論曰玄默垂文聖人俯察河雒之流有告圖書之法
作程禹受斯符乃爲經緯本六十餘字訓第表明號
洪範以開章得彝倫而迨敘帝王之法粲然可觀祖
述之家翕爾宗此我之佛道可弗然耶教自西傳若

龜馬之文乍辯聲由此盛如夏商之美惟揚及其講
訓相資籤箋互出因分異轍各競顯門施巧智之莫
京致慧心之懸合宜乎得正信者必開正眼見正道
者必事正修倒本前因則以決擇爲主原夫能詮之
教喻圖書也所詮之理喻訓第也經容緯入緯變經
存令表顯之名言從體義之相雜唯識僉推於護法
成卽司南婆沙奄有於餘師說同行字良以各迷已
見皆未極成正不正之說恢張玄又玄之談崛起大
抵無名相法作名相說非如色法影質易尋名色交
加喜生迷競又以言存一意義止一途隨情取舍之

時未爲允當隨轉理門之處蓋涉無文加復教有弛
張意關詳略討尋者非英明而莫悟承領者非行位
而那知在人亡書以教爲折中故論中以四種徵理
理則難隱一觀待二作用三法爾四證成用斯道理
義豈惑乎譬如甲氏背人而去有二三子相問曰彼
去者誰耶一云乙也一云丙也此俱未是彼有識人
云甲也迴面視之是甲非乙由其不識遂有多名識
者一呼應聲而至親得自體不涉異緣故曰精義無
二也因義生解解必虛通除其執情令生正解斷其
迷執執情斷故所執便遣既能生解則斷障二重斷

染依他清淨依他圓成故得二勝果焉不然者認相似法墮惡取空曳曲木於稠林泛膠舟於苦海又不可勝道也瑜伽論中契經體有二一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界也夫以能化之教已翻所詮之理難悟苟非宿慧安喻經心宿慧當多世之熏方能生起經心乃大雄之意豈易尋求諺所謂老見事長佛已三祇之揚歷多言或中法從諸聖之同宣豈得以夏蟲共論其凌澌井魚互談其激澥此誠不可也必須近佛菩薩善慧法師四無礙居遊戲之中八辯音演自他之利祇如天親大

士將世尊之一言中道圓宗成諸法之五位如龍帶涓滴而起爲雨望苗稼而施又同命包作緯於春秋鑿度爲資於大易此皆善其通變能其揣摩以利根而教鈍根以正見而誘邪見都稱爲摩訶般特伽也西域蒲塞冶家子以爲裘此方俊才鬻乳人而加水成裘則易以日見而留心免水則難以傳來而隔手昔以講人論法造疏尋宗用成實法數之名補大乘闕員之義其有解法名目隨人見知未融六釋之端何暇三隅之反至若黎邪是報非報化人有心無心和合怖數之徒聞熏滅不滅等百有餘科並三藏四

舍之盤根大小兩宗之鈐鍵先賢之所不決令哲之
所共疑但謂闕如所知成障及乎樊師西復梵本東
傳富瑜伽之寶林開唯識之淵府摩訶衍足殺三摩
明名數均著作之家立破定是非之量深山大澤必
生龍蛇有大乘基爲其高足不緣宿習多見生知謂
之義天則明星有爛謂之理窟則善閉無關堂堂合
周髀之儀軋軋應崑崙之軸有經皆講無䟽不成權
竒百本之名控壓四人之聖復次光也寶也測乎沼
乎章句之學頗長釋籤之理何富世茂珠林邁編圖
紀璟附量度于鯨海尚綴文榮于玉華究三論極乎

法康窮方等歸乎楷景觀公撰集華嚴命章解相入
之連環且無難色通絕行之斷閣故立易功法藏從
性海而遊智昇自名流而出偉歟一行所作通神實
僧相之法王乃人形之菩薩忠氤琳甫貴秀詵真俱
叅譯判經盡開荒闢土於爍宗密美乎湛然悟達全
才徹公令範可以副人之求備哉餘諸上士擅美殊
方落落英翹互有長短矧以佛之說經申經者論經
由論顯論待䟽通䟽總義章義從師述況以隔羅縠
者見猶未盡大徧知者知方得全射侯之矢易踈詐
脉之求難中若非親證親說得自體之分明載驅載

馳妄他求之掩曖如攝異門分差別之相難知故智
論中吾滅度後所有撰集者皆為論藏攝也俱作導
師指迷人之歸路悉銜明燭照暗室之績工動戒足
以行之入定門而安矣蓋纏克斷智慧成功咸從生
死之河盡度涅槃之岸此始可與言從聞且思思至
而修證大圓寂者過此以往未知執名滯義問欲何
為故曰精義入神以致用也既有所用則捨筌蹄而
直造佛地此則深於其道者也

宋高僧傳卷第七

音釋

赦乃版切面 攄初江切 倣昌六切 甬尹竦切甬 鰻東地名

鯨鰻母官切鯨落 蜃時忍切似 蛆七余切 竅苦弔切 茜恭切

裛哀切及切香 入入也 錚錚初耕切 鏹金聲也 柩渠切

倉甸切切茅茜 愀愀齒兩切 驚驚貌 薊奴結切 柩渠切

可染紅也 閩彌鄰切東 諲於真切 闕無分 類盧對切 鍼職深切

針規窺也 桔桔古沃切 邈邈力紙切 迤迤行貌

駁北角切 狷古泣切 爨七亂切 燔音尖火 售承呪切

也所獲也 墳墳況袁切 篋直離切 墳墳篋 黠切賣

幺減切 靄徒對切 輶力刃切 蠡音禮 粵王伐切 造切

慘色也 晷居洧切 秩直一也 僵僵居良切 什切 頓切 甦切

初救切 晷居景也 秩書卷也 僵遇切 什切 頓切 甦切

現一旦出門徒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任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駉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遑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瘥

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爲質要將知齟雪山之肥膩構作醍醐食海底之金剛棲傾巨樹擁納之侶麇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歟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享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爲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忌齋猶成繁盛矣其諱日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迂懷惠性間出雖蠻風獠俗漬染不深而詭行么形駁雜難測父旣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卽得見性成佛也能聞是說若渴夫之飲寒漿也忙歸備所須留

奉親老咸旨中往韶陽遇劉志略略有姑無盡藏恒
讀涅槃經能聽之卽爲尼辨枿中義怪能不識文字
乃曰諸佛理論若取文字非佛意也尼深歎服號爲
行者有勸於寶林古寺修道自謂已曰本誓求師而
貪住寺取乎道也何異却行歸舍乎明日遂行至
昌縣西石窟依附智遠禪師侍座談玄遠曰行者迨
非凡常之見龍吾不知吾不知之甚矣勸往蘄春五
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參禮唯
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舂供衆而已
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
旃之語印宗辭屈而神伏乃爲其削椎髻於法性寺
智光律師邊受滿分戒所登之壇卽南宋朝求那跋
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
菩提樹謂衆曰種此後一百二十年有開士於其下
說無上乘度無量衆至是能爰宅于茲果於樹陰開
東山法門皆符前讖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芟而受益五納之客
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爲口實矣洎
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
質紅暈花絲巾絹五百匹充供養云又捨新興舊宅
爲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爲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昫布鬱多羅僧其色青黑碧縑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瘡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捐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爲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
史微風漸起異香裒人陰雨霏霏只周一寺耳稍多
竒瑞迨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爲民祈福大宋平南海
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二僧對昇輕如夾紵像焉
太平興國三年今上勅重建塔改爲南華寺矣
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爲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爲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爲記世相傳付航海而來梁武帝問以有爲之事達磨貴傳逕門心要機教相乖若水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可付粲粲付道信信付忍忍與信俱住東山故謂其法爲東山法門秀旣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卽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目

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子不度大庾嶺而終天下散傳其道謂秀宗爲北能宗爲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爲碑誄服師喪者名士達官不可勝紀門人普寂義福並爲朝野所重蓋宗先

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爲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乖競先成祇宜爲法重人

撰述
何至因人損法二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爲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在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爲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崔嵬遠望杳無蹤跡僧卽退轉一說居士擲衣鉢於磐石曰此衣爲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珣奏謚號焉

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仕進之意辭親投
本府國昌寺顯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叅問裂裳裹足以
千里爲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滄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弈阿比
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
越在草莽時盧弈爲賊所戮羣議乃請會主其壇度
于時寺宇宮觀鞠爲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養勅將作大匠併功齊力爲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卽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勞無力輸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

唐潤州竹林寺曇瓘傳

釋曇瓘俗姓顧氏吳郡人也肇國著姓其來彌光丞相有佐命之勲尚書有挺濟之譽衣冠鼎胄太嶽峻岱峯之高令問徽猷江漢爲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襁褓之日而童蒙

不求佩觿之時而忘身殉道和敏而純素溫恭而克
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目以上根乃誨之曰色聲
爲無生之鳩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飡甘露味飲蒲萄漿猶
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時淮南
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瓘曰歧伯
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遁北鼻踰
東岡考槃雲冥後止于竹林之隩葺宇簋缶而告老
焉旣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六十二是歲天
授三年二月六日也翌日依天竺法火化遺骸收灰
建塔土庶含酸悉皆號慟門弟子僧感僧頽等刻石

撰述
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衆咸悉從其咨
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贖曰後傳吾法者可有十

人金陵法持卽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旛數首從西而來遶山數轉
衆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爲銘
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
門卽信忍二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二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
代孫諱烈渡江乃爲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旣離四病亦服三衣
德水沐其身所以清淨良藥治其眼所以光明况宣

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胷青山拱其背蓬萊僊客歲月往還華蓋煙雲晨昏交集粵若功德成就佛寶鬱興神鐘震來妙屋化出覺居其間也絲不以衣耕不以食豈伊莊子大布爲裳自有阿難甘露作飯覺以獨學孤陋三人有師與東陽策禪師肩隨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旣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輦翦蔚何用之爲其門人吳興興師新羅國宣師數人同聞皆莫測之尋而述之曰昔有一禪師將諸弟子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爲師墓所故從海出也
弟子惠操惠特等慈玄寂皆傳師之法爲時所推後
李北海邕爲守括州遂列覺行錄爲碑號神道焉覺
唱道著明修證悟入慶州刺史魏靖都緝綴之號永
嘉集是也初覺與左溪朗公爲道契朗貽書招覺山
棲覺由是念朗之滯見于山拘情於講迴書激勸其
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

本淨

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衆識至於戲弄曾
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衆咸歎服年二
十遇恩剃落隸名于幽巖寺因從持禪師諮請禪法
妙達深理繼踵前修旣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一期聲聞遠近
江左定學往往造焉其中頓悟心源卽慧思禪師乃
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三虎遇之威截路中過了無怖色虎隨至山門四顧而去每有二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榷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旣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爲名曰司空山禪師也

唐睦州龍興寺慧朗傳

晉公

釋慧朗新定遂安人也年二十有二於衢州北山遇南宗頓教之首將請爲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

太虛乃問朗曰子將何之答曰欲往天台求佛大法
因同行十數里慙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詈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

行請之爲師詈徵維摩經義答曰如日照螢火海沃
牛跡耳詈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
事適請降臨一夕忽覩神光從項而出旁燭山川盈
十數里含情之類罔不歸依詈公加師資之禮由茲
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敷祥
非詈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

首旣而發希有心受具足戒珠圓月滿內外俱明徧臨壇爲戒師旋請益爲學士衆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衆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十三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旣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

瓠然至大曆十二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

釋巨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卽拂衣而起禪會必叅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頷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衆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謁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叅預秀師盛化夙心
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閏篤欽其
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竒麗時
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三矣

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持魅於人藏七歲隻
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

器乃發擿之鷹對辯給答出問表因留執事服勤受
 法俾誦法華踰月徹部登卽剃落受具習律焉次講
 南宗論大機將發俄投麈尾九州靈跡罕不登升後
 往遇北宗鼎盛便誓依棲秀問曰汝名降魔我此無
 山精木怪汝翻作魔邪曰有佛有魔秀云汝若是魔
 必住不思議境界也曰是佛亦空何不思議之有時
 衆莫不異而欽之先是秀師懸記之汝與少皞之墟
 有緣尋入泰山數年學者臻萃供億克周爲金輿谷
 朗公行化之亞也一日告門人曰吾今老朽物極有
 歸正是其時言訖而終春秋九十一矣

宋高僧傳卷第八

音釋

器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
兒衣也	負切	松間切	從也	直禁切	毒鳥也	疾野切	陷也	切
居兩切	負切	松間切	從也	直禁切	毒鳥也	疾野切	陷也	切
兒衣也	負切	松間切	從也	直禁切	毒鳥也	疾野切	陷也	切
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之
器也	方久切	瓦器也	方久切	規倫切	于鬼切	是也	正作擢	切舉而引之

也建瓴

建紀偃切翻水也瓴郎丁切盛水瓶也

慙

去制切息也

絢

翻縣切

歛

失涉切

汜

音似濛汜日入處也

輜

側持切載重物車也

盥

古玩切也

皦

合老

州名切少皞西方巳

浮渡居士吳用先施賢刻

宋高僧傳第八卷

計字八千七百六十箇該

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二州刺史及官吏士

女皆齋旛花迎之所在途路充塞拜禮紛紛瞻望無

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爲門人演說且曰吾沒日旻當爲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各節皆虧向來若終此法會足以免禍惜哉乃提房手曰必爲中興名臣其勉之言訖而終後張均陷賊庭也受其僞官而房翼戴兩朝畢立大節皆終福之言矣又釋行思姓劉氏廬陵人也濡潤厥躬貞諒其性出塵之後納戒已還破觚求圓斲雕爲朴厥志天然也往韶陽見大鑒禪師一言蔽斷猶擊蒙焉旣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
離俗升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竒之盡以
其道授焉久視中則天召神秀至東都論道因薦寂
乃度爲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謚曰大慧禪師及葬

河南尹裴寬及其妻子並縗麻列于門徒之次傾城
哭送閭里爲之空焉裴尹之重寂職有由矣寂之闡
化神異頗多裴皆目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
知弟子一行之亡及寂之終滅裴之悲慟若喪所親
縗經徒步出城妻子同爾摺紳之譏生於是矣
系曰人之情也有愛惡焉愛之者不見可愛惡之者
不見可愛矣夫萬物紛綸任其愛惡折申之道可愛
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
達人大觀物無不可矣

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爲無
爲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覲安公安啓發之
因入曹侯溪覲能公能公怡然無馨無臭洪波泛臻
大壑之廣乎韶濩合奏大樂之和乎讓之深入寂定
住無動道場爲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

寬懷暉道一大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
而化於我爲子及汝爲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
緒於斯爲盛至八載衡陽太守令狐權問讓前迹權
捨衣財以充忌齋自此每歲八月爲觀音忌焉寶曆
中勅謚大慧禪師塔號最勝輪元和年中常侍歸登
撰碑云

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳

法
翫

釋靈著姓劉氏緜州巴西人也年殆志學方遂出家
登戒尋師不下千里年四十精毗尼道兼講涅槃一
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趺
而坐怡然而化三七日後荼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

日遷人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爲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疑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雙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侍者端坐奄從泥曰春秋六十五僧臘減二十年于時山鳥哀鳴雲霧濛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趾焉碑石漫沒吁哉

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漣思入玄微行逾人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目之爲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爲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淼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干其懷抱令悉充悲田之費禮部尚書李愷爲揚州牧齋心虔虔二時瞻近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
無故自枯識者以爲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卽其事也有
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合後到阿含經可
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翼一飛四海仰止故登
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
願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住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
嵌空息慮於三昧旣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
王之聖定八萬廣門道聲洋乎力量充矣開元年中

刺史前中書侍郎開國公王琚司馬太常少卿趙頤
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
利動噉日而食對月澄心清風飛霜勁節凌竹辭檢
理詣折彼慢幢論頓也不留朕迹語漸也返常合道
得之於心伊蘭作栴檀之樹失之於指甘露乃蒺藜
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虛空之心合虛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爲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人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

十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主花雨空王見之於
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巖長壽
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罔不慶懌數盈萬計用福九
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旣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効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纍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巖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巖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倣仰譯經沙門飛錫爲碑紀德焉

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旣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旣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爲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爲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

人因號是山爲伏龍言忠弭伏鱗蟲之長故此名焉
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旣冠然諾自許未嘗
以氣色忤人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乃直
往大鑿衍然持其手且戲之曰苟爲我弟子當肖遷
道爾而笑曰諾旣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又
何夢邪後聞廬陵清涼山思禪師爲曹溪補處又攝
衣從之當時思公之門學者麈至及遷之來乃曰角
雖多一麟足矣天寶初始造衡山南寺寺之東有石
狀如臺乃結庵其上杼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

撰述
其答對簡速皆此類也廣德二年門人請下于梁端
自江西王大家寂湖南王石頭往來憧憧不見二大士
爲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
道軻追仰前烈爲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歧遂
爲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爲禪
宗其大略寂照滅境超證離念卽心是佛不見有身
當其凝閉無象則土木其質及夫妙用默濟雲行雨
施蚩蚩羣阡陶然知化靚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
月十二日示疾儼然加趺坐滅春秋七十五法臘三
十六沙門鄒提得師之道傳授將來以十二年二月
二十二日門人弟子緇俗遷座于本院之北隅孺慕

師德號哭之聲山林爲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爲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旣而覺已便惡葷羶及迄誕彌歲在於髻辮則好爲佛事立性溫柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉年二十有八俶裝赴京師

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爲剃髮謂門人法鑑曰此子異日大興吾教與人爲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卽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罝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人營小室請居之近山

撰述
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三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勅
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人表一見
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爲功德山焉六年州
牧王顏請出州治龍興寺淨院安置媿避韓滉之廢
毀山房也八年壬申十二月示疾說法而長逝報齡
七十九法臘五十德宗賜謚曰大覺所度弟子崇惠

禪師次大祿山顏禪師叅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全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竒異今塔中塑師之貌凭几猶生焉杭之錢氏爲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二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爲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爲授業登卽刺染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

十年學侶覩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

系曰大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
姓袁氏長安人也父爲河中府掾母兄爲沙門甚敦
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衆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
受信施坐此爲神偶師居此我曹饋糧粗副私願今
二十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爲商賈趨
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
信相繼或謂爲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叅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爲之法四相遷
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

斲竹角切堙於真切縗倉回切經徒結切
斲斫也 堙塞也 縗喪衣也 經在首腰皆曰經

掇 取也 珣 相倫切 侃 空旱切 嶷 魚力切 夔 虛政切

也 銑 息淺切 淼 大水也 橙 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

厚貌 睨 邪視也 罝 承與切 鷲 支義切 綏 烏敦切

而錐切 系 榮 渠營切 芮 儒稅切

冠纓也 獨也 浮渡居士吳用先施贊刻 宋高僧傳第九卷 計字七千九百七十三箇

該銀四兩 真州釋道一對長洲徐普書江寧羅任貴刻 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具於渝州圓

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
深阻詣靈桂貞篁之幽寂一見讓公泯然無際頓門
不俟於三請作者是齊於七人以爲法離文字猶傳
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魑魅叢居人
莫敢近犯之者災釁立生當一宴息于是有神衣紫
玄冠致禮言捨此地爲清淨梵場語終不見自爾猛
鷲毒螫變心馴擾沓貪背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
移典廬江壽春二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扶
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

十先於建昌鄱山名石門環以絕巘呀爲洞壑平坦
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
萃遐邇檝覆水而爲陸炬通宵而成畫山門子來財
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
瀨人力未濟舟行爲遲膏雨驟下於遠空窮溪湍變
於深涉此又明一通神之應感也惟一知真在空無
我於有是二俱離假一爲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
人弟子智藏鎬英崇奉等奉其喪紀憲宗追諡曰大
寂禪師丹陽公包佶爲碑紀述權德輿爲塔銘今海
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噐八歲從師道趣高邈

隨大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大寂居府藏乃廻
郡得大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
秋八十夏臘五十五卽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謚
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賴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末遭會禪
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
號寶真學侶憧憧多霑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叅焉會施善誘頓見其
心默而許之容其執侍父母不能迴其意飛颺莫繫
始末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

槎寺覽大藏經後聞忠國師自南陽詔入於大曆五年禮覲之八年欲出關忠奏曰此人是貧道同門俱神會弟子敕賜號曰大悲兼齋墨敕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卽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一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爲受皈戒又見二大白蛇身長數丈亦爲

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罔網元和五年相國李公鄘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爲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衆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
卽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爲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卹
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
不登陟迨乎廻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人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
解囊叅學之徒霧集始則誅茅構舍刺史李道古作
意爲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
春秋八十三一云故相國于頔最所歸心尚書李翱
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迨乎
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岨峽山次寓齊
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爲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旣居上院爲
人說禪要朝寮名士日來叅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
身葬于灞橋北原敕諡大宣教禪師立碑于寺門嶽
陽司倉賈島爲文述德焉

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爲功德於衛國寺明年施無爲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止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旣乎白樂天爲宮贊時遇寬四詣法堂每來垂一問寬荅如流白君以師事之門弟子殆千餘得法者三十九入室受遺寄者曰義崇圓照焉唐羅浮山釋竇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爲造梵宇蔚成大寺一日告門人曰因緣相偈愀然不樂衆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于京寺云

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爲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旣傳忠之道精觀久之以爲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爲死生哉至人以是能獨照能爲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爲賓麋鹿以爲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爲築室圖佛安僧蔚爲精舍焉故元和已來傳則道者又自以爲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日

望之則綵雲翔泊於巖上父老皆泣曰師死矣已而視之果然凡則二十歲爲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爲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爲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爲碑文

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衆敷演造禪關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二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欹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

化有陽靈戍將李望請默居五洩焉元和初亢陽田
畷惶惶默沿澗見青蛇夭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
廢管内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爲默行錄
焉

唐荊州天皇寺道悟傳

崇信

釋道悟姓張氏婺州東陽人也受天粹氣爲王子生
而神雋長而謹愿年十四金翅始毛麒麟方角啓白
尊老將求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
遂往明州大德剎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
爲療膏盲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向晦杳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復無隣落七日不食至誠則通物感迺靈狻猊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爲神奇曾不旬朔詣者成市憑嵌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斂折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卽造父習御郢人運斤兩虛其心相與膾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灃陽次居于滎口終棲于當陽柴紫山卽五百羅漢翱翔地也檀松翁鬱以含風岬巘巖巖而造天駕瀲灩之紫霞枕

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屨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帥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轆轤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

往肩輦而至二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旣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同體觸境迷著浩然忘歸三世平等本來清淨一念不起卽見佛心其悟解超頓爲若此也先是煙燄之末殿宇不立顧緇褐且虧瞻禮密念結構罔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

維秋杪水用都涸徒衆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牀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爲渚宮胡餅師之子弱齡宛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曰提餅筍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

我持去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
云時時相示信飡稟斯言如遊子之還家若貧人之
得寶直從荆渚乃詣灃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爲務勤修匪懈就
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
云總章二年巳巳也

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爲曰吾觀
靜多曰觀者何人靜者何物得非勞子之形役子之

拱述
朱虛傳卷十
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標
幟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
浪人天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

撰述
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衆
木積爲香樓用作茶毗獲舍利七百粒於東峯下建
窰堵波上足任運者命志閑爲碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海閩人也少離朽宅長遊頓門稟自天然不由
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
歟海旣居之禪客無遠不至堂室隘矣且曰吾行大
乘法豈宜以諸部阿笈摩教爲隨行邪或曰瑜伽論

瓊瑤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
牀施椀架挂搭道具卧必斜枕牀屑謂之帶刀睡爲
其坐禪旣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諡大智禪師
塔曰大寶勝輪焉

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
少之故也諡海公爲大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

制諸方爲清淨者不得不行也

唐潭州翠微院恒月傳

真亮

釋恒月姓韓氏上黨人也厥父爲土監商西江往還
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翕
然盛化建中元年示疾而終春秋七十九其年三月
十二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

撰述一
以樊籠爲厭且曰去情除儘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未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衆僉僉若栴檀之園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爲僧其士是嵩法師之後經論藪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

田官也。溘口答切。儁子峻切。磷良忍切。采民卑切。深

也。獠奴刀切。狴丑延切。毅許上切。獲居縛切。耽都含切

視也。鍛所介切。膳武粉切。櫨敕貞切。藿徒弔切

漂戶猛切。屨居灼切。鞣居肴切。眄居宜切

典切。眄洛代切。憤古對切。眈止忍切。剗剗居宜切

月切。剗剗居宜切。倜他歷切。睫卽葉切。梳音移衣。剗剗居宜切

劫也。剗剗居宜切。剗剗居宜切。剗剗居宜切。剗剗居宜切

浮渡居士吳用先施資刻

宋高僧傳第十卷計八

四兩四分

真州釋道一對長洲丘

萬曆辛亥歲夏五月徑山照庵識

也田官 **溘** 口答切 奄忽也 **儁** 子峻切 絕異也 **磷** 良忍切 薄石也 **朶** 民卑切 深

猱 奴刀切 猴屬 **狴** 丑延切 獸名 **穀** 許卜切 子 **獲** 居縛切 大猿也 **耽** 都含切 眈

眈下 **鍛** 所介切 傷也 **膳** 武粉切 膳 **檉** 敕貞切 河柳也 **藿** 徒弔切 草也

漂 戶猛切 居灼切 **屨** 草履也 **鞣** 切 居肴切 交加也 **眄** 彌切 眄

典切 眄 洛代切 **憤** 古對切 止忍切 **剗** 剗居宜切 剗

月切 剗 剗 **倜** 他歷切 倜 **睫** 卽葉切 目 **梳** 音移衣 **剽**

劫也 剽 **刈** 倪際切 所臻切 佻 **盱** 凶俱切 佻

浮渡居士吳用先施資刻 計八千零六十八字該銀

宋高僧傳第十卷 計八千零六十八字該銀

四兩四分 一對長洲丘義民書上元李文舉刻

真州釋道一 對長洲丘義民書上元李文舉刻

萬曆辛亥歲夏五月徑山寂照庵識

程