支那撰述

宋高僧傳 卷十一 之下五

曲

宋高僧傳卷第十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門賛寧等奉敕撰

習禪篇第三之四 正傳二十一人 附見四人

唐洛京伏牛山自在傳 一 鉢和尚南印

釋自在俗姓李吳興人也生有奇瑞稍長坐則加趺親黨異之辭所愛投徑山出家於新定登戒及諸方叅學從南康道一禪師法席懸解眞宗逸蹤流輩道譽孔昭行止優游多隱山谷四方禪侶叢萃其門元和中居洛下香山與天然禪師爲莫逆之交所遊必

好古思得前賢遺跡以快逸觀龍門山得後魏三藏翻經處王屋山得稠禪師解虎鬬處此山飲甘泉改爲甘泉寺嵩山得梵法師馬跑泉居無戀著所著三傷歌辭理俱美警發迷蒙有益於代前蜀王氏僞乾德初有小軍使陳公娶高中令駢諸孫女若人持不殺二十餘年後在蜀爲男婚娶禮須屠宰高初不欲親戚言自已持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但慌言已而三宿還蘇述冥間之事初被黑衣使者追攝入岐府城隍廟廟神峩冠大袖與一金甲武士晤坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕罵曰吾護戒神將也爲汝二十年食寢不遑豈期忽起殺心頓虧戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善追贖過尤乎高常誦持上生經其數已多于時懵然都無記憶恐懼之間白曰誦得三傷頌一鉢和尚歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳擎拳立聽顏色漸怡及卒章神皆涕淚乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢颯然起坐備陳厥事自此三傷一鉢之歌頌人皆傳寫諷誦焉一鉢和尚者歌詞叶理激勸憂思之深然文體涉里巷

豈加三傷之典雅乎在遣弟子去江南選山水之最者吾願往中終老到江州都昌縣有好林泉迴報在行至葉縣道俗所留往隋州開元寺示滅年八十一則長慶元年也

系曰稽諸律藏出家者犯戒則招二罪一違制二業道也高氏在家素不受戒無違制僭俗容有業道罪寧得有護戒神邪況高氏既持不殺則冥然感止持無作之善生焉因鮮克有終致遭幽責告諸五衆當畏護戒之神夫如是明則有戒法幽則有鬼神歟

次成都府元和聖壽寺釋南印姓張氏明寤之性受益無猒得曹溪深旨無以爲證見淨衆寺會師所謂落機之錦濯以增妍銜燭之龍行而破暗印自江陵入蜀於蜀江之南壖薙草結茆衆皆歸仰漸成佛宇貞元初年也高司空崇文平劉闢之後改此寺爲元和聖壽初名寶應也印化緣將畢於長慶初示疾入滅營塔葬於寺中會昌中毀塔大中復於江北寶應舊基上創此寺還名聖壽印弟子傳嗣有義俛復興禪法焉

唐汾州開元寺無業傳

釋無業姓杜氏商州上洛人也其母李氏忽聞空中

言曰寄居得否已而方娠誕生之夕異光滿室及至
成童不爲戲弄行必直視坐即加趺商於緇徒見皆
驚歎此無上法器速令出家紹隆三寶年至九歲啓
白父母依止本郡開元寺志本禪師乃授與金剛法
華維摩思益華嚴等經五行俱下一誦無遺年十二
得從剃落凡叅講肆聊聞即解同學有所未曉隨爲
剖析皆造玄關至年二十受具足戒於襄州幽律師
其四分律疏一夏肄習便能敷演兼爲僧衆講涅槃
經法筵長開冬夏無倦可謂生肇不泯琳遠復興後
聞洪州大寂禪門之上首特往瞻禮業身逾六尺屹

若山立顧必凝睇聲仵洪鐘大寂一見異之笑而言
曰巍巍佛堂其中無佛業於是禮跪而言曰至如三
乘文學粗窮其旨嘗聞禪門即心是佛實未能了大
寂曰只未了底心即是別物更無不了時即是迷若
了即是悟迷即衆生悟即是佛道不離衆生豈別更
有佛亦猶手作拳拳全手也業言下豁然開悟涕淚
悲泣向大寂曰本謂佛道長遠勤苦曠劫方始得成
今日始知法身實相本自具足一切萬法從心所生
但有名字無有實者大寂曰如是如是一切法性不
生不滅一切諸法本自空寂經云諸法從本來常自

寂滅相又云畢盡空寂舍又云諸法空爲座此卽諸佛如來住此無所住處若如是知卽住空寂舍坐空法座舉足下足不離道場言下便了更無漸次所謂不動足而登涅槃山者也業旣傳心印尋詣曹溪禮祖塔廻游廬嶽天台及諸名山徧尋聖跡自洛抵雍憩西明寺僧衆咸欲舉請充兩街大德業默然歎曰親近國王大臣非予志也於是至上黨節度使相國李抱眞與馬燧累有戰功又激發王武俊同破朱滔功多勢盛然好聞賢善雖千里外必持幣致之深重業名行旦夕瞻禮麾幢往來常有倦色謂門人曰吾本避上國浩穰名利今此又煩接君侯豈娛心哉言訖逍遙緜上抱腹山又往清涼山於金閣寺讀大藏經星八周天斯願方畢復振錫南下至於西河初止衆香佛刹州牧董叔纏請住開元精舍業謂弟子曰吾自至此不復有遊方之意豈吾緣在此邪於是撞鐘告衆作師子吼雨大法雨垂二十年幷汾之人悉皆向化憲宗皇帝御宇十有四年素嚮德音乃下詔請入內辭疾不行明年再降綸旨稱疾如故穆宗皇帝卽位之年聖情虔虔思一瞻禮乃命兩街僧錄靈準公遠賫敕旨迎請準至作禮白之曰知師絕塵物

表糠粃世務法委國王請師熟慮此迴恩旨不比常時願師必順天心不可更辭以疾相時而動無累後人業笑曰貧道何德累煩聖主行即行矣道途有殊於是剃髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即爲境惑一爲境惑流轉不窮汝等常知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非眞常了一切空無一物當情是諸佛同用心處汝等勤而行之言訖加趺而坐奄然歸寂嗚呼可謂於生死得自在也俗齡六十二僧臘四十二道俗號慕如喪考妣乃備香華幢幡遷全身就于城西練若積香薪而行荼毗乃有卿雲自天五色凝空異香西來郁馥氛氳闔境士庶咸皆聞覩及薪盡火滅獲設利羅瑑若珠玉弟子慧愔行勤虔縱義幽元度恒泰等泣血收之殮以金棺乃命郢匠琢石爲塔以長慶三年十二月二十一日安葬于練若之庭業遷化之歲州牧楊潛得僧錄準公具述其事遂爲碑頌敕謚大達國師塔號澄源焉

唐長沙東寺如會傳

禪如會韶州始興人也大曆八年止國一禪師門下後歸大寂法集時禪客仰慕決求心要僧堂之內牀榻爲之陷折時號折牀會猶言鑿佛牀也後徇請居長沙東寺焉自大寂去世其法門鼎盛時無可敵諺謂東寺爲禪窟斷可知矣時相國崔公群慕會之風來謁于門答對瀏亮辭咸造理自爾爲師友之契初群與皇甫鎛議上憲宗尊號因被鎛搆出爲湖南觀察閑豫歸心于會也至穆宗長慶癸卯歲終于寺春秋八十時井泉預枯異香馥馥遷塔于城南廉使李翺盡毀近城墳塔唯留會所瘞浮圖以筆題曰獨留此塔以別賢愚矣劉膳部軻著碑焉敕謚傳明大師塔曰永際亦呼所居爲夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然不知何許人也少入法門而性梗槩謁見石頭禪師默而識之思召其自體得實者爲立名天然也乃躬執爨凡三年始遂落飾後於嶽寺希律師受其戒法造江西大寂會寂以言誘之應答雅正大寂甚奇之次居天台華頂三年又禮國一大師元和中上龍門香山與伏牛禪師爲物外之交後於慧林寺遇大寒然乃焚木佛像以禦之人或譏之曰吾茶毗

舍利曰木頭何有然曰若爾者何責我乎元和三年晨過天津橋橫卧會留守鄭公出呵之不去乃徐仰曰無事僧留守異之乃奉束素衣兩襲月給米麵洛下翕然歸信至十五年春言吾思林泉乃入南陽丹霞山結菴以長慶四年六月告門人曰備沐浴吾將欲行矣乃戴笠策杖入屨垂一足未及地而卒春秋八十六膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉敕謚智通禪師塔號妙覺

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓姓范氏金陵人也年纔一紀志在出家乃禮牛頭山忠禪師而師事焉於是勇猛精進求其玄旨法器外朗神懍內融雖明了一乘而具足萬行往雍京安國寺進受具戒褒然出衆加復威儀整肅妙相殊特如大海之不可測如虛空之不可量巡禮道場攝心淨域雖智能通達不假因師而印可證明必從先覺遂謁洪井大寂禪師覩相而了達法身剎那而頓成大道于時天下佛法極盛無過洪府座下賢聖比肩得道者其數頗衆毓與大徹禪師大宣教禪師大智禪師皆昆仲也既而南北觀方曾無告憚俾廣聞見閑養聖胎耳元和十三年止於毗陵義興芙蓉

山故得名于山焉毓爲緣作因有應無著故所居感化所至悅隨道俗相望動盈萬數自此江南之人悟禪理者多矣時相國崔公羣坐失守出分司後爲華州由三峯出鎮宣城其地雖邇其人則遐崔公深樂禮謁致命誠請毓以感念而現大悲爲心莫不果欲隨緣遊方順命寶歷元年至于宛陵禪定寺所以隨順而揚教也至明年告歸齊雲山九月合朔色相不動而示滅于山之院享年八十僧臘五十八是日也天地如慘草木如摧鳥獸悲啼雲泉斷咽緇徒士庶孺慕充窮十月棲神于院之庭從其宜也弟子至孚契眞清幹等慨吾師示滅而後學徒存太和二年相國韋處厚素尚玄風道心惇篤以事奏聞天子爰降德音褒以殊禮追謚號塔名越州刺史陸亘摛翰論譔焉

唐南嶽西園蘭若曇藏傳 靈彖 超岸

釋曇藏不知何許人也得禪訣於大寂之門後見石頭希遷禪師所謂再染謂之頼也貞元二年嘉遁于衡嶽棲止峯之絕頂晚年苦於脚疾移下西園結茅參請者繁熾太和元年終于嶽中享齡七十先是藏養一犬尤靈嘗夜經行息坐次其犬銜藏之衣歸房

乃於門閫旁伏守而吠聲不絕頻奮身作猛噬之勢詰旦視之東廚有大蟒蛇身長數丈蟠繞小舍爲之岌業呀張其口虓闞其聲毒氣漫然侍者白藏亟去迴避藏曰死而可逃何遠之有彼以毒來我以慈受毒無自性激發則強慈苟無緣寃親一揆無人無我法性俱空言訖其蟒蛇按首徐行閃然不見又嘗一夜有羣盜其犬亦銜藏衣藏語盜曰諸君山叟茅舍有中意物任拈去終無少恡之分盜感其言散分下山矣又荆州永泰寺釋靈豕姓蕭氏蘭陵人也其胄裔則後梁爲周所滅支屬星分豕父居長沙爲編戶矣生豕宛有出塵之誓遇諸禪會罕不登臨止泊維青優游自得長慶元年住百家巖寺未幾徙步江陵太守王潛請居永泰寺太和三載六月二十三日終于住寺春秋七十五建塔于州北存焉又釋超岸丹陽人也先遇鶴林素禪師處衆拱默而已天寶二載至撫州蘭若得大寂開發四方毳侶依之

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等姓李氏今東京尉氏人也負志卓犖辭氣貞正少隨父官于南康頻遊梵刹向僧瞻像往即忘歸既作沙門遇道一禪師在龔公山學侶蟹慕等求法

於其間挺然出類元和七年遊漢上後至武昌覩郡西黃鵠山奇秀遂結茅分衛由此巴蜀荆襄尚玄理者無遠不至矣大和元載屬相國牛公僧孺出鎮三江聞等道香普熏遐邇命駕枉問風虎相須爲法重人牛公慮其蘭若不隸名籍特爲奏題曰大寂也憧憧往來堂無虛位至四年十月示滅年八十二弟子誓通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺俗姓猷河内人也祖爲官嶺南後徙居爲建陽人也覺儒家之子風流蘊藉好問求知曾無倦懈宿懷道性聞道一禪師於佛跡嶺行禪法往造焉遂依投剃染由此即願觀方衡嶽天台四明徧嘗法味復於徑山留心請決數夏負薪面黝手胝下山至杭州大雲寺禁足院門續移止湖畔青山頂結庵而止屬范陽盧中丞嚮風船謁召歸州治大雲寺任持元和十五年避嫌遠囂隱天目山是山也特秀基墟跨涉四郡有上下龍潭深不可測怪物往往出於中有白鹿毛質詭異土人謂爲山神也覺遁是中檀信爲禪宇長慶三年春及冬至明年二月大旱野火蔓延欲燒院僧惶懼覺曰吾與此山有緣火當速滅少選

雷雨驟作其火都滅遠近驚歎以太和五年七月十九日示疾而亾

唐杭州秦望山圓脩傳

釋圓脩姓潘氏福州閩人也生而岐嶷長而俊邁忽思拔俗尋事名師剔髮變衣年滿於嵩陽會善寺納戒既而儀表容與日新厥德研窮經論俄約觀方遇百丈山海禪師根教相符遂明心要持盂振錫而抵于杭見秦望山峻極之勢有長松枝繁結蓋遂棲止于松巔時感鵲復巢於橫枝物我都忘羽族馴狎由茲不下近四十秋每一太守到任則就瞻仰號鳥窠禪師焉洎元和初邦伯裴常棣酷重其道請下結庵者至于三四或爲參請者說法裴侯命八屬宰官同力造伽藍移廢額曰招賢以居之太和七年癸丑歲九月二十二日端坐怡然歸寂享年九十九僧臘八十杭之累政良守無不傾重稅駕樹陰請談玄極不覺更僕移辰矣今塔在石甑山下南嶽僧唯貞爲塔銘焉近有盜發其塔且多怪異止收得銘誌而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願俗姓王鄭州新鄭人也其宗嗣於江西大寂大寂師南嶽觀音讓讓則曹溪之冢子也於願爲大

父其高曾可知也則南泉之禪有自來矣願在孕母不喜葷血至德二年跪請於父母乞出家脫然有去羈鞅之色乃投密縣大隈山大慧禪師受業苦節篤勵胼胝皺瘃不敢爲身主其師異之大曆十二年願春秋三十矣詣嵩山會善寺曇律師受具習相部舊章究毗尼篇聚之學後遊講肆上楞伽頂入華嚴海會抉中百門觀之關鑰領玄機於疏論之外當其鋒者皆旗靡轍亂大寂門下八百餘人每叅聽之後尋繹師說是非紛錯願或自默而語群論皆弭曰夫人不言乃言爾耳自後含景匿耀似不能言者人以其無法說或扣其關亦堅拒不洩時有密賾其機者微露頭角乃知其非無法說時未至矣貞元十一年挂錫池陽南泉山堙谷刋木以構禪宇簑笠飯牛溷于牧童斫山畬田種食以饒足不下南泉三十年矣夫洪鐘不爲莛撞發聲聲之者故有待矣太和年初宣使陸公亘前池陽太守皆知其抗迹塵外爲四方法眼與護軍彭城劉公同迎請下山北面申禮不經再歲毳衣之子奔走道途不下數百人太和甲寅歲十月二十一日示疾十二日有白虹貫於禪室後峯占之者得非南泉謝世乎是日西峯巨石崩

聲數十里當晝有乳虎遶禪林而號衆咸異之二十五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而謝春秋八十七僧臘五十八契元文暢等凡九百人皆布衣墨巾泣血于山門赴喪會葬者相繼于路哀號之聲震于崖谷乙卯歲門人奉全身於靈塔從其教也膳部員外郎史館修撰劉軻欽若前烈追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏鍾陵建昌人也始生有自然胎衣右袒猶緇服焉遂請出家於石門年滿具法參見百丈山海禪師二十年爲侍者職同慶喜法必我聞身若中消心居散位續受藥山舉發全了無疑化徒孔勤受益者衆以太和三年己酉十月二十七日示滅敕謚大師號無相塔名淨勝焉

系曰商那和脩華言胎衣也以其生帶衣而誕以繒肉而非幼爲綳褓長且稱身出家成法服至入滅闍維方爲煨燼焉晟師之有胎衣止不及爲嬰兒已往之服耳此近叔離尼商那尊者也思過半矣何邪晟師去聖懸遠和修佛滅百年將胎衣示有行果之徒也今晟以胞袒絡化其教理之世不其難乎故曰思

過半矣

唐荆州福壽寺甄公傳

釋甄公姓魯氏江陵人也少而警慧七歲誦通詩雅遂應州舉三上中第未釋褐與沙門議論玄理乃願披緇投福壽寺辯初法師以爲模範後於洛京昭成寺講法數座因禮嵩山禪師通暢心決方至丹陽茅山尋挂錫於蘇州楞伽山四遠叅玄者駢肩疊足矣時白樂天牧是郡接其談道不覺披襟解帶心遊無物之場得甄之閫閾矣遂堅請出水流寺不樂安止以山水爲娛情之趣耳太和三年示疾云終九十歲以其年四月十七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗青州臨淄人也童稚之歲孤介弗群越二親之羈絆超然離俗乃投本州龍興伽藍從師剪落尋往嵩山琉璃壇納戒師勉之聽習於經律但染指而已聞池陽願禪師道化翕如諗執心定志鑽仰忘疲南泉密付授之滅跡匿端坦然安樂後於趙郡開物化迷大行禪道以眞定帥王氏阻兵封疆多梗朝廷患之王氏抗拒過制而偏歸心於諗諗嘗寄塵拂上王氏曰王若問何處得此拂子答道老僧平生用不

盡者物凡所舉揚天下傳之號趙州法道語錄大行爲世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏姓黃氏豫章上高人也父爲洪州掾藏隨父入報國寺見供奉皓月講涅槃經微體經意樂入佛門年甫十三割恩愛辭父母於開元寺宗法師所受學後脩禪法證大寂一公宗要矣建中元年入長安廬元顥素奉其道舉奏入內供養敕令住華嚴寺輦轂之間玄學者孔熾就藏之門若海水之歸投琴之壑矣太和九年終于住寺三月十二日入塔焉

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智俗姓張豫章海昏人也總丱之年頓求出離禮涅槃和尚躬執餅屨爰登戒地誓叩禪門見乎藥山示其心決後居長沙道吾山海衆相從猶蜂蟻之附王焉以太和九年乙卯九月十一日長逝享年六十七闍維得不灰之骨數片腦蓋一節特異而清瑩其色如金其響如銅乃建塔于石霜山敕謚脩一大師寶相之塔得其道者則普會焉智公初領悟藥山宗旨儼師誨之曰吾無寶玉大弓以爲分器今賞汝犢鼻一冪雖云微末而表親褻歟南嶽僧玄泰著碑

頌

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭襄陽人也稚歲從師於荆之玉泉寺凡百經書一覽必暗誦更無遺忘冠年受具足品於龍興寺容貌清峻性度剛敏納衣囊鉢畢志卯齋貞元十二年自天台之于四明餘姚之南七十里寓仙尉梅子眞之舊隱焉昔梅福初入山也見多龍穴神蛇每吐氣成樓閣雲雨晦冥邊有石庫内貯仙藥神仙經籍常寄宿于房乃夢神人語之曰君非凡夫因話及石庫中聖書懸記既往將來之事受之者爲地下主不然爲帝王之師傳矣常謂之曰石庫之書非吾所好昔僧稠不顧仙經其卷自亡吾以涅槃爲樂厥壽何止與天偕老耶神曰此地靈府俗氣之人輒難居此立致變怪常曰吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉因號梅山也由是編苫伐木作覆形之調居僅四十年驗實非常之人也開成年初院成徒侶輻湊請問決疑可六七百納徒矣四年常忽示疾九月十九日山林搖盪鳥獸悲鳴辭衆而逝報齡八十八戒臘六十九十月十九日焚于南澗收舍利五色璨然圓轉焉常先隱梅嶺有僧求拄杖見之白鹽官安禪師

曰梅子熟矣汝曹往尋幸能療渴也進士江積爲碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演姓段氏東平人也出家于本州龍興寺慧超法師之門遊方問道見嵩陽善寂禪師示其心法後居都梁山當于淮浦四面來商毳客影附焉相國李公紳鎮撫廣陵而性剛嚴少所接與偏輕釋子或允相見必問難鋒起祗應不供者多咄叱而出紳遣衙吏章幼成傳意召演入府訓對詣理談論鏗然紳惘然翻不測其畛域特加歸信請居慧照寺化導同聲相應僅于千衆開成二年終于淨院春秋八十四以十月二十三日全身入塔云

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安俗姓李實唐帝系之英先人播越故生于海門郡焉深避世榮終祕氏族安在胎母夢日兆祥既誕而神光下燭數歲有異僧款門召見摩頂曰鳳穴振儀龍宮藏寶紹終之業其在斯乎及臻丱角亟請出家父母訶止安曰祿利之養止於親爾冥報之利不其遠邪珪組之榮止於家爾濟拔之益不其廣邪二親感其言而順從遂依本郡雲琮禪師雖勤勞謙

默和光同塵而螢月殊暉雞鶴異態年滿登具乃詣南嶽智嚴律師外檢律儀內照實相後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人慈緣幽感裹足振錫一日造焉大寂欣其相依論持不倦及其蛻去安盡力送終元和末安春秋已逾七十而遊越之蕭山法樂寺以其古製垣屋靡完補壞扶傾不克宴坐時海昌有法昕者緇林翹楚於放生池壖廢地肇葺禪居焉昕謙而不自有延請安主之四海參學者麕至焉道化之盛翕然推伏安不言寒暑不下堂廡無流眄無傾聽如此者蓋有年矣而又挺身魁岸相好莊嚴眉毫紺

垂顱骨圓聳望之者如仰嵩華而揖滄溟曾無測其高深也以會昌二年壬戌十二月二十二日泊然宴坐俄爾示滅先時竹栢盡死至是精彩益振爰有清響叩戶祥光滿室如環佩之鏘鳴若劒戟之交射瑞相尤繁事形別錄又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行將來法會預誡知事曰當有異人至此禁雜言止橫事恐累佛法明日行脚僧數人參禮安默識帝遂令維那高位安置禮殊他等安每接談話益知貴氣乃曰貧道謬爲海衆圍繞患齋不供就上座邊求一供疏帝爲操翰攄辭安覽驚悚知供養僧賣去所獲豐厚

殆與常度不同乃語帝曰時至矣無滯泥蟠囑以佛法後事而去帝本憲宗第四子穆宗異母弟也武宗恒憚忌之沉之于宮廁宦者仇公武潛施拯護俾髡髮爲僧縱之而逸周遊天下險阻備嘗因緣出授江陵少尹實惡其在朝耳武宗崩左神策軍中尉楊公諷宰臣百官迎而立之聞安已終愴悼久之勅謚大師曰悟空乃以御詩追悼後右貂盧簡求爲建塔焉

唐京師聖壽寺恒政傳

釋恒政姓周氏平原人也未入法前隨入鄉校殊不嗜書籍或見佛經耽味不捨後棄俗從師就本州延和寺詮澄法師下受誦經法旣登戒已問道於嵩少決了無壅遁跡三峯放蕩自在無幾入太一山中甫行風教學人蝟慕太和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中盈柈而進有擘不張呀者帝觀其異卽焚香祝之俄爲菩薩形梵相克全儀容可愛遂致於金粟檀香合以玉緜錦覆之賜興善寺令致禮之始宣問羣臣斯何瑞也相國李公德裕奏曰臣不足知唯知聖德昭應其諸佛理聞終南山有恒政禪師大明佛法博聞強識詔入宣問政曰貧道聞物無虛應此乃啓沃陛下之信心耳

故契經中應以此身得度者即現此身而爲說法也帝曰菩薩身已見未聞說法政曰陛下覩此爲常非常耶信非信耶帝曰希奇事朕深信焉政曰陛下已聞說法了皇情悅豫得未曾有敕天下寺院各立觀音像以答殊休其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在因留政內道場中累辭入山宣住聖壽寺至武宗即位忽入終南或問其故曰吾避仇烏可已乎哉後終山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔後有廢教之勅政之先見若合符節焉

系曰蜃蛤中胡得菩薩像乎通曰有所警發時一現耳近聞僞唐李氏國境荐饑陂湖間多生蠯蚌百姓競取而食其年免殍仆者十有七八明年豐民猶采之無何有獲巨蚌可二尺餘提歸擘磔擊鱠曾無少損其人呪垂放之俄自開張吐出佛像長僅尺許相好具全若眞珠色號曰珠佛焉獻李氏後遺與梵僧焉此意所不及處現形者蓋經中化肉山魚米以資饑饉歲旣豐登胡不屬厭故現相止足之地

唐大潙山靈祐傳

釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐丱年戲于前庭仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱又如天樂清奏眞身

降靈衢巷諦觀耆艾莫測俄有華巔之叟狀類罽賓之人謂家老曰此羣靈衆聖標異此童佛之眞子也必當重光佛法久之彈指數四而去祐以椎髻短褐依本郡法恒律師執勞每倍於役冠年剃髮三年具戒時有錢塘上士義賓授其律科及入天台遇寒山子於途中乃謂祐曰千山萬水遇潭卽止獲無價寶賑卹諸子祐順途而念危坐以思旋造國清寺遇異人拾得申繫前意信若合符遂詣泐潭謁大智師頓了祖意元和末隨緣長沙因過大溈山遂欲棲止山與郡郭十舍而遥負無人煙比爲獸窟乃雜猿猱之

間橡栗充食浹旬有山民見之群信共營梵宇時襄陽連率李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號同慶寺後相國裴公相親道合祐爲遭會昌之澄汰又遇相國崔公愼由崇重加禮以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉享年八十三僧臘五十九遷葬于山之右栖子園也四鎭北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑李商隱題額焉

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策俗姓魯會稽人也幼隨父商估赴天台山光

明會乃隋朝智顗禪師立教年別九月遠近州邑黑白二衆鳩聚策覩殊異遂于禪林寺智廣師下出家遊方見江西大寂頓開翳障及徧叅問覩黃陂九井山奇秀乃結茅爲舍學侶若蟬之走明也或慰策曰師之耐寂寞如此乎策曰致道者忘心矣吾樂甚哉以大中八年現疾而滅續敕謚大師曰圓寂塔名智覺焉

宋高僧傳卷第十一

音釋

慌呼廣切慌惚也 扼腕扼乙革切握也腕烏貫切手腕也 懲直陵切戒也 懵蒙弄切惛也 壖而緣切緣江餘地也 薙他計切芟也 肄羊吏切習也 屹魚迄切山立貌 睇特計切目小視也 忤疑古切偶也 愔於金切 殮力驗切殯也 郢以整切 瀏力救切 鎛伯各切埋也 瘞於例切 膺於證切以言對也 翕呼及切合也 褎余救切盛飾也 孺儒遇切乳子也 赬丑貞切赤色也 呀虛加切張口貌 尻闞尻交切闞胡懺切尻闞虎怒聲也 彖通貫切 犖力角切卓犖超絶也 憧憧昌容切往來不絶 黔古旱切貌面黑也 胝張尼切皮厚也 岐嶷岐翹移切嶷魚力切岐嶷能自立也 剔他計切 羈鞅羈居宜切鞅於兩切 胼房連切胼胝皮堅也 皸瘃皸拘云切凍裂也瘃竹角切寒瘍也 弭毋婢切息也 賾鋤陌切探也 溷胡困切廁也 畜以諸切三歲治田也 莛唐丁切草莖也 綳裞綳補耕切裞博抱切綳裞束兒衣也 臨淄淄側持切水名也 丱古患切束髮貌 畛止忍切 蛻舒芮切 麏渠云切羣也 眄莫甸切邪視也

擘博陌切分擘也 荐在見切屢也 麤步卑切蚌也 殍婢小切餓死曰殍 磔陟革切張也 泐歷德切泐潭地名 夐呼正切遠也 顗疑豈切

浮渡居士吳用先施資刻宋高僧傳第十一卷 計八千六百十一箇 該銀四兩三錢

宜城釋元鏡對長洲丘羲民書當塗劉仲文刻

萬曆辛亥歲夏六月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之五 正傳二十人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中姓盧氏河東蒲坂人也禀靈特異挺質殊倫身支膊亭頂骨圓峻其聲若鐘響其色猶脂凝學通終古辭實豐贍年二十五隨計中甲科然未塞其懷復思再捷無何遭母之憂遂廬于墓所及服闋徑往北京童子寺出家二稔未周諸經皆覽明年往嵩嶽

登戒肄習律部於茲博通忽慕上乘決往百丈山深得玄旨後隱南嶽常樂寺結茅于山椒諫議大夫崔公深重其操因別立方丈虞淵景晞一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵有虎嗥嘯廬側詰旦視之果濫泉坼地而湧足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居未久檀信爰臻旋成巨院四方僧侶參禮如雲屬武宗廢教中衣短褐或請居戴氏別墅焉大中壬申歲太守劉公首命剃染重盛禪林壬午歲二月十五日囑累聲畢而終時漸溽暑驗其身一無變異而頂門燠潤冬窆于塔所享年八十三法臘五十四有說常樂寺山虎跑泉當中公滅日忽焉乾涸異哉止資中之受用耳至乾符丁酉歲敕謚大師號性空塔名定慧也縉雲太守段成式爲眞讚焉

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者不知何許人也稟形淳粹克性謙冲居于醜夷下風請業汪汪然其識度輒難擬議具戒之後經論溫尋然後杖錫南遊澧陽遇夾山而得心契有參學舉問垂手攜歸不使一機失其開誘其所不薦勸令披覽經法亦近秀寂之遺風耳

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照姓劉氏岐下人也家世豪盛幼承庭訓博覽經籍復於莊老而宿慧發揮思從釋子即往長安大興善寺曇光法師下禀學納戒傳受經法靡所不精因遊嵩嶽問圓通之訣欣然趨入後遊南嶽登昂頭峯直拔蒼翠便有終焉之志庵居二十載屬會昌武宗毀教照深入巖窟飯栗飲流而延喘息大中宣宗重興佛法率徒六十許人還就昂頭山舊基結茅蓋構舍宇復居一十五年學人波委咸通中示滅春秋一百八歲至三年二月三日入塔立碑存焉天下謂其禪學爲昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劒南人也生惡葷羶少多英敏宿賣異操懇願出塵大龍不屈於小庭俊鶻必騰其層漢既除美飾當預僧流從受近圓即窮律藏其諸性相貫習偕通聞重湖間禪道大興乃抗志雲遊造龍潭信禪師則石頭宗師之二葉也始唯獨居一室鑒强供侍之一夕龍潭持一枝火授鑒鑒接而行數步且曰久聞龍潭到來龍之與潭俱不見歟信曰子親到矣機與教符日親丈室三十餘年後止澧陽居無何屬武宗搜揚洎大中還復法儀咸通初武陵太守薛

延望堅請始居德山其道芬馨四海禪徒輻湊伏臘堂中常有半千人矣其於訓授天險海深難窺邊際雪峯叅見鑒深肯重以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰捫空追響勞汝神邪夢覺覺非復有何事言訖安坐而化春秋八十四僧臘六十五身據牀坐卓然七日如生在焉天下言激箭之禪道者有德山門風焉今襄鄧漢東法孫極盛者是

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐俗姓朱氏蘇州華亭人也母方娠及誕常聞異香爲兒時嘗墮井有神人接持而出丱歲出家禮道曠禪師及弱冠詣嵩嶽受具母每思念涕泣因一目不視迨其歸省即日而明母喪哀毀廬墓間頗有徵祥孝感如是由此顯名尋遊方訪道復詣五洩山遇靈默大師一言辨析旨趣符合顯晦之道日月之所然也會昌人中衰而復盛唯奐居之熒不能惑焚不能熱溺不能濡者也洎周洛再構長壽寺敕度居焉時內典焚毀梵夾煨燼手緝散落實爲大藏尋南海楊公收典姑蘇請奐歸于故林以建精舍大中十二年鄞水檀越任景求捨宅爲院迎奐居之剡寇求甫率徒二千執兵晝入奐瞑目宴坐色且無撓盜衆

皆悸懾叩頭謝過冦平州奏請改額爲棲心寺以旌
奐之德焉凡一動止禪者必集環堂擁榻堵立雲會
奐學識泉涌指鑒岐分詰難排縱之衆攻堅索隱之
士皆立褰苦霧坐泮堅氷一言入神永破沈惑以咸
通七年秋八月三日現疾告終享年七十七僧臘五
十七預命香水剃髮謂弟子曰吾七日在矣及期而
滅門人號慕乃權窆之天童巖已周三載一日異香凝
空遠近郁烈弟子相謂曰昔師囑累令三載後當焚
我身今異香若此乃發塔視之儼若平生以其年八
月三日依西域法焚之獲舍利數千粒其色紅翠十

三年弟子戒休賫舍利述行狀詣闕請謚奉敕裒誄
易名曰心鑑塔曰壽相奐在洛下長壽寺謂衆曰昔
四明天童山僧曇粹是吾前生也有墳塔存焉相去
遼遠人有疑者及追驗事實皆如其言初任生將迎
奐人或難之對曰治宅之始有異僧令大其門二十
年之後當有聖者居之比奐至止果二十年矣又奐
將離姑蘇爲徒衆留擁乃以欖拂與之曰吾在此矣
汝何疑焉暨乎潛行衆方諭其深旨又令寺之西北
隅可爲五百墩以鎮之或曰方何可致奐曰不然作
一墩植五株栢可也凡微言奥旨皆此類也刺史崔

琪撰塔碑金華縣尉邵朗題額焉

唐眞定府臨濟院義玄傳

釋義玄俗姓邢曹州南華人也叅學諸方不憚艱苦因見黃檗山運禪師鳴啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯徇趙人之請住子城南臨濟焉罷唱經論之徒皆親堂室示人心要頗與德山相類以咸通七年丙戌歲四月十日示滅敕謚慧照大師塔號澄虛言教頗行于世今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳 鑒宗

釋從諫姓張氏本南陽人也徙居廣陵生于淮甸焉爲性倜儻器宇崇峙於閭里間爲時畏服遇相工曰子身長八尺眉目秀朗他日必荷榮寄諫曰心不願仕於榮寄何有相工曰所寄荷不可測也越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃焉甫登戒地頗護心珠因悟禪那頓了玄理方數十載同好之者自遠而來請問諫一一指訂俾其開覺尋遊洛下廣愛寺挂錫時禪客鱗集如孝子之事父母焉洛中有請諫設食必排位對賓頭盧尊者其爲人之欽奉皆此類矣屬會昌四年詔廢佛塔廟令沙門復桑梓亦例澄汰乃烏帽麻衣潛于皇甫氏之温泉別業後岡上

喬木駢鬱巨石砥平諫於夏中常就此入定或補毳事忽遇頹雲駛雨霆電擊石烈風兼至凡在此者驚奔恐懾諫唯欣然加趺而坐若無所聞者或問諫曰惡畜生何爾大中初宣皇詔興釋氏諫還歸洛邑舊居其子一日自廣陵來覲適與諫遇於院門威貌嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所居諫指之東南可尋其子既去遂闔門不出其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌歲夏五月忽出詣檀越家辭別曰善建福業貧道秋初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦旦盥手焚香念慈氏如來已右脇而卧呼門人玄章誡之曰人身難得而易失急急於物無心無爲流轉無生滅法一切現存今乃生也有涯暫與爾別是日無疾而化行年八十餘矣玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生一無近者遂以餅餌覆之經宿有狐狼迹唯啖所覆身且儼如乃議用外國法焚之收合餘燼起白塔于道傍人尤歸信香火不絕焉次有杭州徑山院釋鑒宗湖州長城人也姓錢氏即禮部侍郎徽之孫父晟有疾宗割股肉饋啖之紿云他畜之肉未幾病間孝譽聞于親里乃求出家時州開元寺有上都臨壇十望

大德內供奉高閑閑善草隸嘗對懿宗御前書甚高華望宗誓禮爲師後出學涉通淨名思益經遂常講習閑公亦示其筆法漸得鳳毛焉倏往謁鹽官悟空大師隨衆叅請頓徹心源却復故鄉勸人營福咸通三年辛巳巡歷名山遂止天目東峰徑山焉道俗歸心恢揚法教出弟子尤者天童山咸啓敕賜紫衣背山行滿皆分枝化物至七年丙戌閏三月五日示滅遷塔于大寂巖下梁乾化五年吳越國王尚父錢氏表請追謚大師曰無上祖門傳號爲徑山第二祖時吳興沈脩者自號白牙先生述德爲讚記焉

唐洪州洞山良价傳

釋良价俗姓俞氏會稽諸暨人也少孺從師于五洩山寺年至二十一方往嵩山具戒焉登即遊方見南泉禪師深領玄契續造雲巖疑滯頓寢大中末於斯豐山大行禪法後盛化豫章高安洞山今筠州也价以咸通十年己丑三月朔旦命剃髮披衣令鳴鐘奄然而往時弟子輩悲號价忽開目而起曰夫出家之人心不依物是眞脩行勞生息死於悲何有淪喪於情太麤著乎召主事僧令營齋齋畢吾其逝矣然衆心戀慕從延其日至於七辰食具方備价亦隨齋謂

衆曰此齋名愚癡也蓋責其無般若歟及僧唱隨意曰僧家勿事太率臨行之際喧動如斯至八日浴訖端坐而絕春秋六十三法臘四十二敕謚禪師曰悟本塔號慧覺矣

系曰其却留累日古亦有之如价之來去自由者近世一人而已

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙俗姓程衢州信安人也幼歲神氣朗暢貌質魁然元和中告親求出家志不可却直造長沙嶽麓投靈智律師請事剃染智師察其強願不群乃攝度之既披法服尋於武陵開元寺智總律師受具足戶羅當長慶三年也因聽律範旋窮篇聚語同業曰教門繁廣然有總門總門之急勿過捨筏遂徧參禪宗遇馬素門下高足住龍牙山知廙法器異日告之曰蘊界不眞佛生非我子之正本當何所名復從誰得廙一言領會千轍同歸龍牙曰我法眼不蒙掩矣既遂所求大得安靜却廻柯山蓋避會昌之搜揚也至大中六年郡牧崔公壽重之於州龍興寺別構禪室延居之數年北至嘉禾信士歸依請留住至德伽藍又往姑蘇時崔公鈞作守此郡聞廙名久請居南禪

院咸通八年浙西廉使周公寶命住招隱寺其年秋
却返嘉禾信士呂京捨別墅造今永安院時乾符中
群寇紛紜禪侶分散廙曰盜終不至此及期寇從別
道行果無所損其先見如此五年十月十二日滿院
陰雲雉鳴烏噪安坐而化弟子號哭却蘇至六年三
月中辰前別衆後終享年八十二僧臘五十六時澹
交爲廙作眞讚至乾寧中僧神賛進狀乞追謚號塔
名名士吳重裕書碑

唐福州怡山院大安傳

釋大安姓陳氏閩城人也幼年入道頓拂塵蒙元和
十二年敕建州浦城縣乾元寺置兜率壇始全戒足
時天雨桂子及地生朱草刺史元錫手疏其瑞上達
冕旒遂廻御禮詔改鳳棲寺號靈感壇焉安因往洪
井路出上元忽逢一老父曰子往南昌必有所得及
咨叅律學夜聞二僧談論遽了三乘之旨乃以所習
付之同人之臨川見石輦山慧藏禪師藏之提唱必
持弓弩以擬學人安服拜未興唱曰看箭安神色不
撓答對不差石輦乃投弩曰幾年射始中半人也矣
安遊五臺入龍池沐浴雖久寖漣漪殊無奮暴雨雹
之怪觀者驚悚後止潙山禮大圓禪師復證前聞而

爲量果也時豫章廉使贈太尉崔貞孝公則魏公之季父深契玄機敦安之道飛疏召之厥譽愈昌咸通十四年詔宜號延聖大師賜紫袈裟一副中和二年示疾所止法堂巨梁中折三年癸卯十月二十二日坐化于怡山丈室春秋九十一臘六十七續詔贈圓智大師塔號證眞安不嘗唾地不處溫房隨化而衣天雨而浴諮法弟子慧長入關揚安之德故有追謚也博陵司空相國仰慕前烈遂著文頌德詩人周朴篤重安時入山致禮焉

唐長沙石霜山慶諸傳 洪諲令達

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦玉笥鄉人也乃祖厥考咸不爲吏清言放蕩焉諸始十三禮紹鑾禪翁爲師於洪井西山剃髮二十三往嵩山受具戒便就東洛學毗奈耶既知聽制終謂漸宗廻抵南嶽入大潙山次届雲巖遇道吾垂問知意方爲二夏之僧得石霜山便議終焉之志道吾躬至石霜山日勤執侍往還問答語在別錄諸貌古氣眞世無能識時洞山新滅俄爲遠方禪侶圍遶因入深山無人之境結茅宴坐時衆追尋倏有見者皆號哭交請出爲吾曹諸將安往由是晨夕被遊學者扣擊可無希聲以應之乎如是

二十年間堂中老宿長坐不卧屹若椓杭天下謂之石霜枯木衆是也南方謂之叢林者翻禪那爲功德叢林也爲四方清則者無出其右以光啓四年戊申歲二月巳亥示疾終于山院享齡八十二僧臘五十九越三月十五日葬于寺西北隅二百許步門弟子等結墳塔作螺髻形夏四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美聲命南嶽玄泰纂錄言行諸方弟子分行其道焉敕謚普會大師塔曰法相次餘杭徑山院釋洪諲俗姓吳吳興人也年纔十九於開元寺禮無上大師出家落飾精加佛事罔怠巾鉼二十二

遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀俾誦大比丘戒匝七日念終遂習毗尼尋傳經講自謂爲僧有逸群事業而歸禮本師曰汝於十二時中將何報答四恩三有諲聞斯詰憮然失措三日忘食本師却招誘提耳方明本事如是往還雲巖次潙山各爲切磋蔚成匠手俄而會昌中例遭黜退衆人悲泣者惋歎者諲晏如也曰大丈夫鍾此厄會豈非命也夫何作兒女之情乎時於長沙遇信士羅晏召居家供施蓋諲執白衣比丘法初無差失涉于二載若門賓焉大中初除滅法之律乃復厥議還故鄉西峰院至咸通六年上徑

山覲本師明年無上大師遷神衆請諲嗣其法位始唯百許僧後盈千數于時四衆共居肅然無過僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國中和三年仍賜紫袈裟景福二年吳越國王尚父錢氏奏舉登賜法濟大師光化四年九月二十八日辭衆而卒雪溪戚長史寫貌武肅王爲眞讚傳法弟子廬山栖賢寺寂公臨川義直功臣院令達達於兩浙大行道化卒謚歸寂大師焉初諲有先見之明武肅王家居石鑑山及就戍應募爲軍諲一見握手屏左右而謂之曰好自愛他日貴極當與佛法爲主後累立戰功爲杭牧故奏署諲師號見必拜跪檀施豐厚異於常數終時執喪禮念微時之言矣

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺姓王氏薊門玉田人也生而特異神彩朗然處于童丱崆峒稟氣宿心拔俗爭離火宅之門拭目尋師遂攝鍛金之子師授經法誦徹復求年偶蹉跎二十五方於范陽延壽寺受具足戒乃令習聲聞律儀膺歎曰大丈夫可爲桎梏所拘邪由是擁線衲振錫環詣翠微山問道三載宴居忽覩二使者冠服頗異勉膺曰胡弗南方參知識邪未幾有僧自豫章至

盛稱洞上禪師言要膺感動神機遂專造焉如是洞上垂接復能領會曾問曰我聞思大禪師向倭國爲王虛耶實耶對曰若是思師佛亦不作況國王乎自爾洞上印許初住三峯後就雲居提唱時唐之季鍾氏據有洪井傾委信誠每一延請入州則預潔甘子堂以禮之乃表于昭宗賜紫袈裟一副并師號焉都不留意所化之徒寒暑相交不下一千餘衆牛頭香樹圍遶者皆是栴檀金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃四方饋供千里風從如荆南帥成汭遣賫檀施動盈鉅萬以天復元年辛酉秋示疾至明年正月三日而化

焉豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌謂之卓祭一期凶禮之盛勿過于時也猗歟膺出世度人滿足三十年遺愛可知也

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣俗姓馮東川梓潼人也小學之年往成於福感寺事定蘭開士即宣宗師矣隨侍出入多在內中一旦宣召帝以筆書其衫背云此童子與朕有緣由茲召體矣大中九年遇白公敏中出鎮益部開戒壇即於淨衆寺具戶羅也續於京輦聽習經律五臘後

身披布褐手執墨敕海內遊行叅見小馬神照凡同時叢林禪祖無不禮謁者乃居除州華山及南遊至武夷山時廉使李誨爲築禪室乾符三年至縉雲龍泉大賽山立院因奏祠部給額號龍安敕度七僧住十八載安而能遷止連雲院馬太守盧約者以諶諒之誠請入州開元寺別院四事供施焉天祐丁卯歲四月八日示疾至六月朔日終于廨署報齡七十三臘五十二遺旨囑制置揚習司空主喪務於寺南園茶毗火滅散分舍利數百粒後收四十九粒并遺骨一餅瘞于石塔晉開運三年乙巳歲文泰律師撰塔碑焉

唐福州雪峰廣福院義存傳

釋義存長慶二年壬寅生于泉州南安縣曾氏自王父而下皆友僧親佛清淨謹愿存生而鼻逆葷血乳抱中或聞鐘磬或見僧像其容必動以是別垂愛於膝下九歲請出家怒而未允十二從家君遊蒲田玉潤寺有律師慶玄特行高潔遽拜之曰我師也遂留爲童侍焉十七落髮來謁芙蓉山恒照大師見而奇之故止其所至宣宗中興釋氏其道也涅而不緇其身也褎然而出北遊吳楚梁宋燕秦受具足戒於幽

州寶刹寺訖巡名山扣諸禪宗突兀飄颻雲翔鳥逝
爰及武陵一面德山止於珍重而出其徒數百咸莫
測之德山曰斯無階也吾得之矣咸通六年歸于芙
蓉之故山其年圓寂大師亦自潙山擁徒至于怡山
王眞君上昇之地其徒孰孰（孰師巳嗣德山）纍纍而疑關存拒
而久之則有行實者始以存同而議曰我之道巍巍
乎法門圍遶之所不可造次其地宜若布金之形勝
可矣府之西二百里有山焉環控四邑峭拔萬仞嶒
崒以支圓碧培塿以覷群青怪石古松棲蟄龜鶴靈
湫邃壑隱見龍雷山之巔先冬而雪盛夏而寒其樹
皆別垂藤蘿芊茸而以爲之衣交錯而不呈其形奇
姿異景不可殫狀雖霍童武夷無以加之實閩越之
神秀而古仙之未攸居誠有待於我也祈以偕行去
秋七月穿雲躡蘚陟險昇幽將及之存曰眞吾居也
其夕山之神果効靈翌日巖谷爽朗煙霞飛動雲庵
既立月構旋隆繇是柅法輪於無爲樹空門於有地
行實乃請名其山曰雪峰以其冬雪夏寒取鷲嶺猴
江之義斯則庚寅逮于乙未存以山而道任山以存
而名出天下之釋子不計華夏趨之若召乾符中觀
察使京兆韋公中和中司空潁川陳公每渴醍醐而

不克就飲交使馳懇存爲之入府從人願也其時內官有復命于京語其道其儕之拔俗悟空者請蛻浮華而來脫屣僖宗皇帝聞之翰林學士訪於閩人陳延効得其實奏於是乃錫眞覺大師之號仍以紫袈裟俾延効授焉存受之如不受衣之如不衣居累夏辛亥歲朔遽然杖屨其徒啓而不答雲以隨之東浮于丹丘四明明年屬王侍中之始據閩越乃洗兵於法雨致禮於禪林馥存之道常東望頂手後二年自吳還閩大加禮異及閩王王氏誓衆養民之外雅隆其道凡齋僧構刹必請問焉爲之增宇設像鑄鐘以

嚴其山優施以充其衆時則迎而館之于府之東西甲第每將儼油幢聆法論未嘗不移時僅乎一紀勤勤懇懇能羆之士因之投跡檀那漁獵之逸其或弭心鱗羽戊辰年春三月示疾閩王走醫醫至粒藥以授存曰吾非疾也不可罔子之工卒不餌之其後札偈以遺法子函翰以別王庭夏五月二日鳥獸悲鳴雲木慘悴其夜十有八刻時滅度俗壽八十有七僧臘五十有九以其月十五日塔而藏之爾日奔走閩之僧尼士庶巷無居人閩王漣如出涕且曰師其捨予一何遽乎遣子延稟躬祭奠之復齋僧焉存之行

化四十餘年四方之僧爭趨法席者不可勝筭矣冬夏不減一千五百徒之環足其趨也馳而愈離辯而愈惑其庶幾者一曰師備擁徒于玄沙今安國也次曰可休擁徒于越州洞巖次曰智孚擁徒于信州鵝湖其四曰惠稜擁徒于泉州招慶其五曰神晏住福州之鼓山分燈化物皆膺聖奬賜紫袈裟而玄沙級宗一大師焉

系曰雪峰道也恢廓乎駿奔四海學人所出門生形色不類何邪玄沙乘楞嚴而入道識見天殊其猶諺曰青成藍藍謝青師何嘗在明經故有過師之說一則雪峯自述塔銘已盡其致也一則玄沙安立三句決擇群見極成洞過歟今江表多尚斯學此學虛通無繫了達逍遙勿拘知乘急也雪峯化衆切乎杜嘿禪坐知戒急也其能各捨一緩以成一全則可乎

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安俗姓淡鳳翔遊麟人也卅年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家唯經與論無不窮核乃問道翠微次臨濟各飧法味若飲香積之盂也斲彫復朴逍遙自如聞夾山道盛德至造澧陽當稽問轇轕又增明淨後開樂普山尋居蘇溪答訓請益多偶句華美爲

却坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝春秋七十二夏臘五十二以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步或曰通臨終言我龐勛也此非也高僧無作爲行錄而無此說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難邪

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州須昌人也登年十五懇請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶豫未決其夜有白光二道從曹溪發來直貫其舍時父母乃悟是子至誠之所感也寂乃斷左無名指及小指器藉跪致堂階曰答謝劬勞如此父[illegible]不可留捨之依南華寺通禪師下削染年及十八尚爲息慈營持道具行尋知識先見耽源數年良有所得後參大溈山禪師提誘哀之棲泊十四五載而足跋時號跛脚驅烏凡於商擢多示其相時韋胄就寂請伽陁乃將紙畫規圓相圓圍下注云思而知之落第二頭云不思而知落第三首乃封呈達自爾有若干勢以示學人謂之仰山門風也海衆摳衣得道者不可勝計往往有神異之者倏來忽去人皆不測後敕追謚大師曰智通塔號妙光矣今傳仰山法示成圖相行于代也

四海傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享壽六十五法臘四十六矣臨終告衆頗多警策辭句云

唐明州雪竇院恒通傳 招賢岑師

釋恒通俗姓李邢州平恩人也家傳士族幼而知學蘇秦顯達猶懷二頃之田元亮孤高不羨五斗之祿縱越掞天擲地拖紫腰金瞬息浮華豈裨來業父母終禮年甫十三潛入鵲山訪道依師既罷丘墳唯披釋典精虔懺誦懇侍巾瓶不弭初終蒙恩剃度年二十於本州開元寺具戒後往京兆薦福寺聽習經律七八年間尋窮藏教乃曰摩騰入漢譯著斯文聖胄來梁復明何事因辭北闕逕詣南方遇招賢岑大師大師問曰何處人也曰邢州人也招賢曰我道不從彼來通曰和尚還住此無於是有滯皆伸無疑不決後指洞山石霜皆往參焉招賢示滅通以弟子禮事之咸通末遊宣城尚書崔寓素奉禪門攀迎莊肅覩通儀表拔俗問答往還崔甚悅服於謝仙山奏置禪院號瑞聖請以居之四方毳衲之徒不邀自聚博陵方議奏薦師號堅讓遂寢中和末文德初群寇競起通領徒至四明大順二年郡牧黃君晟請留居雪竇焉蔚然盛化天祐二年七月示疾越九日躬入浴室

却坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝春秋七十二夏臘五十二以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步或曰通臨終言我龐勛也此非也高僧無作爲行錄而無此說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難邪

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州須昌人也登年十五懇請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶豫未決其夜有白光二道從曹溪發來直貫其舍時父母乃悟是子至誠之所感也寂乃斷左無名指及小指器藉跪致堂階曰答謝劬勞如此父母其不可留捨之依南華寺通禪師下削染年及十八尚爲息慈營持道具行尋知識先見耽源數年良有所得後參大溈山禪師提誘哀之棲泊十四五載而足跛時號跛脚驅烏凡於商擢多示其相時韋胄就寂請伽陁乃將紙畫規圓相圓圍下注云思而知之落第二頭云不思而知落第三首乃封呈達自爾有若干勢以示學人謂之仰山門風也海衆摳衣得道者不可勝計往往有神異之者倏來忽去人皆不測後敕追謚大師曰智通塔號妙光矣今傳仰山法示成圖相行于代也

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭俗姓羅氏福州閩人也家傳儒素不交非類母姙之初夢所居湧出浮圖上叅于天迨恭誕生嶷然聰悟年十七舉進士名隨計車將到京闕因遊終南山奉日寺目祖師遺像釋然世網遂求出家操執僧事備歷艱辛二十有二適值新創安國寺受具足戒尋乃遊方緣嶮涉荒而無難色嘗遇黑蛇傷指不求醫而毒螫自銷見魑魅占山諭罪福而妖物遄息至武陵德山詣宣鑒禪師領會風飛由茲道合因挂錫施門人禮鑒公順世後遊玉山至信州刺史營西禪院而禮之其徒數百人居歲餘以鄒郭喧繁復入福州長溪馬冠山自馬冠抵泉州富陽山所至之所檀施臻集徒侶解鉢禪坊立就其爲士庶嚮奉如此景福三年與門人遊天台州牧京兆杜雄留之而止杜因創瑞龍院於紫凝山祈恭興揚法席以悟淪迷緇俗雲馳香花山積天復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘顧瞻左右促言云去加趺瞑目儼然而化春秋八十四僧夏六十二闡圓頓之宗居道德之最殁無易名塔無題栁足見浮名爲桎梏耳門人上足師遂植松負土力崇塔廟所謂法空不壞因緣矣因緣

有之孝行曷傷于道云

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜姓朱氏嘉禾禦兒人也母氏方娠夢吞桃三帶至誕彌不味葷羶七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勒誦經并懺又十卷方遂削染往越州開元寺學法華經集天台文句即時敷演則救螘分中便能講訓也開成二年屆趙郡受近圓登習四分律屬會昌澄汰變素服內祕之心無改遇大中初年例重懺度於鹽官齊豐寺講說後往禮大慈山性空禪師誨之曰子何不學善財徧叅乎咸通壬午歲至豫章觀音院見仰山喜於言下了其心契仰山令典常住一日有異貌僧就求齋食喜減已食饋之仰山預知故問曰此果位僧求食汝供給周旋否答曰輟已分迴施曰汝大得利益七年旋浙右止千頃山築室居之十年餘杭劉嚴合馬徵請居龍泉古城院凡十一年乾符己亥歲巢寇掠地至餘杭喜避地湖州餘不亭刺史杜孺休請住仁王院光啓三年武肅王錢氏始牧杭郡降疏請住龍泉廨署今慈光院是也大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年發表薦論兩賜紫衣乾寧四年奏師號曰無著光化

三年示疾十月二十七日加趺坐而終于州郭廨署春秋八十僧夏六十終時方丈上發白色光竹樹變白十一月二十二日遷塔于靈隱山西塢喜形貌古朴骨強而瘦戒德禪門眞知識也初喜寓居雲川廣明元年夏有蝗飛翳天下食田苗喜自將拄杖懸挂袈裟標于畎澮中其蟲將下遂厲聲叱之悉翻飛而去十頃之苗斯年獨稔其感通如此或云所傳得馬祖細衲袈裟以爲信寶矣遷葬之後天復二年壬戌八月中宣城帥田頵應杭將計思叛渙縱兵大掠發喜塔見肉身不壞如入禪定髮爪俱長武肅王奇之遣禪將邵志祭後重封瘞焉

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖吳門人也年三十許形奇貌古且類憨癡入國寧寺巡僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政便跪拜伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受具暫歸謝政便尋訪名山有知識處必經寒燠自爾勤於禪法未嘗發言即居定光禪師廢金地道場侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨至金地遲明巨迹極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困睡有鴉鳥

糞于瘡所非久全愈又虞氷雪備粳粒半斗每日以銚合菜煮食寘粳於地窖中過期用米常滿不耗靖乃築之而云吾被此物知非理也尋居伏龍山山可瞰海峯勢岹嶢昔僧鑒諸曾隱于是諸即唐王相國之母弟也能文習道刺史多往謁之靖續遁此山刺史黃晟常請出州供施繁委末於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘窆于山下塋塔存焉

宋高僧傳卷第十二

音釋

廙夷益切　闕苦穴切事已也　坼恥格切裂也　墅上與切圃墅也　燠乙六切熱也

窆陂驗切葬也　悸懾悸其季切心動也懾之涉切懼也　櫻子紅切櫻櫚也　墩都昆切平地有堆也　砥諸市切平也　紿他代切欺也　淦古暗切水名　楣杌楣側持切木立死也杌五忽切木無枝也　誼於眞切尺鷃鳥名　惋烏貫切驚歎也　倭烏禾切國名　鷃於諫切　峭崒峭疾由切崒才律切峭崒山峻貌　覛莫白切　茸茸敷容切茸而容切茸草盛貌　翌逸織切翌日明日也　柅女履切　轇轕轇古肴切轇轕古曷切轇轕雜亂也　揆以冉切利也衝也　搉訖岳切揚搉也　郛芳無切郭也　澮古外切溝也　稔如甚切穀熟也　顏俱倫切　憨呼甘切愚也　銚徒弔切燒器也　窖居效切地藏也　瞰苦紺切視也

浮渡品士吳用先施貲刻
宋高僧傳第十二卷 計字八千九百七十該
銀四兩四錢九分
眞州釋道一對長洲徐普書句容潘沔刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第十三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等
奉勑撰

習禪篇第三之六 正傳十七人 附見六人

唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹姓孫氏其先富陽人也祖官于南燕因爲滑臺白馬人焉年及識環天然俊邁隣兒戲玩我且恬然羣從追隨我惟閑靜年當十八方遂志出家師事明福寺正覺禪師覺見而異之訓諸徒弟獨許紹耳曰眞空門之偉器也至年二十二於相州義檀香燈

律師邊受具登即尋師訪道效祖參玄二翼之餘一
盂之外必無他物唯誓禪宗立雪傳衣是其素望也
至于三湘五嶺二蜀兩京凡曰叢林一皆參禮既探
至賾頗了心機乃挂錫於夷門即倉垣水南寺今爲
開寶也大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來
鎮魏郊同氣相求一言道合即命居今東上方院也
紹將聚禪徒患其迫窄遂開上院之西損上益下時
檀施臻萃倏成巨院擁納之流數盈二百橫跨夷門
山之峻嶺焉紹即七祖荷澤神會禪師五葉法孫也
演其無念示以眞心了達磨之密傳極南能之深趣

時衆學之衆擁從且繁遇元帥相國王晉公鐸以紹
道行通感神祇効靈降甘露於玄穿泫嘉瑞於青檜
奏僖宗賜院額曰雙林師號曰法濟別勑令度侍者
七人其間法會興盛士庶歸心僅四十載所化人可
萬計僧尼弟子五百餘人以乾寧二年乙卯七月四
日謂衆曰急急自了去本爲逃生死若不解玄旨何
時得脫吾景逼崦嵫此爲最後之言也於方丈中寂
然而化俗壽八十五法臘六十三勑許於本院西南
隅建塔焉越五年二月二日重開塔髮長半寸儀貌
如生乃以香華供養七日遠近瞻禮稱歎希奇已而

行茶毗火中迥出五色神光收舍利百餘粒四散隨心淘選近一千粒溫潤玉潔璨爛珠圓驗五分之熏成匪一生之構集四衆虔仰復迎入塔即昭宗皇帝戊午歲也睢陽相國袁象先理于浚郊弟子惠靄等奠終法乳列狀乞舉行謚禮梁乾化三年癸酉太祖勑易名曰定覺塔曰靈化至貞明四年九月惠靄等欲旌表師德立碑勑允開封尹王公瓚之文也

唐蘄州黃嵩山法普傳 休靜

釋法普姓潘氏廬江人也貌古情寬擁敗納觀方元和中因見黃嵩山色奇秀其峰巉崒其林鬱密中有石壇平坦而高峙乃放囊挂錫于中班荆久之尋附樹架蓬茨僅容身而已未幾有人自小徑而至見普驚怪問云何緣至此曰某本行山麓見巔頂騰漲紫氣盤紆可愛意此山有尤物故來耳諦視普遲迴而去山下行者聞而尋焉禪學之徒不數年遽盈百數普却之曰老僧獨居無物利人君等亦無所乏由是星居之庵多矣弟子廣嚴等構成大院禪客翕如傳其法者無算一日集衆辭云吾其終矣汝曹善住珍惜加趺坐胡床而卒其身不壞散後以香泥塗績之至乾符中重立碑頌云次洛京華嚴寺釋休靜不知

何許人也屬洞山禪道風行靜往造之抉擿所疑若雷復于本位焉北返於洛邑開演因赴內齋諸名公皆執經諷讀唯靜弁其徒俱默坐帝宣問胡不轉經訓答響應仍皆屬對悅可帝情尋迴平陽示滅收舍利四處樹浮圖勑謚寶智大師塔號無爲也

梁鄧州香嚴山智閑傳大同

釋智閑青州人也身裁七尺博聞強記有幹略親黨觀其所以謂之曰汝加力學則他後成佐時之良器也俄爾辭親出俗既而慕法心堅至南方禮溈山大圓禪師盛會咸推閑爲俊敏溈山一日召對茫然將諸方語要一時煨燼曰畫餅弗可克飢也便望南陽忠國師遺跡而居偶芟除草木擊瓦礫失笑冥有所證抒頌唱之由茲盛化終後勑謚襲燈大師塔號延福焉次舒州桐城投子山釋大同姓劉氏舒州懷寧人也幼性剛正有老成氣度因投洛下保唐滿禪師出俗初習安般觀業垂成遂求華嚴性海復負錫謁翠微山法會同伏牛元通激發請益大明祖意由是放蕩周遊還歸故土隱投子山結茅茨棲泊以求其志中和中巢寇蕩履京畿天下悖亂有賊徒持刃問同曰住此何爲對以佛法魁渠聞而膜拜脫身服裝

而施之下山以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亾春秋九十六法臘四十六凡居化此山三十餘載云

梁撫州疎山光仁傳 本仁居遁

釋光仁不知何許人也其形矬而么麽幼則氣槩凌物精爽殆與常不同早參洞山深入玄奧其辯給又多於人也嘗問香嚴禪師答微有偏負曰某累蘭重胝而至得無勞乎唾地而去後居臨川疎山毳客趨請頗有言辭著四大等頌略華嚴長者論行于世終入龕中已有白鹿至靈前屈膝而起時衆謂爲作弔焉次筠州白水院釋本仁不知何許人也得心於洞山法席仁罕談道而四方之人若影之附形却之還至乃徇丹陽人請住無幾時天復中至洪井高安白水院聚徒垂欲入滅先觸處告違乃集衆焚香曰至香煙盡處是某涅槃時如其言端坐而化次龍牙山釋居遁姓郭氏臨川南城人也年殆十四警世無常而守恬淡白親往求出家于廬陵滿田寺於嵩山受具戒已思其擇木乃參翠微禪會迷復未歸莫知投詣聞洞上言玄格峻而躬造之遁少進問曰何謂祖意答曰若洞水逆流即當爲說而於言下體解玄微

隱衆栖息七八年間孜孜戢曜時不我知久則通矣天策府楚王馬氏素藉芳音奉之若孝悌之門禀昆長矣乃請居龍牙山妙濟禪院侁侁徒侶常聚半千爰奏舉詔賜紫袈裟并師號證空焉則梁貞明初也方嶽之下號爲禪窟闢其室得其門者亦相繼矣至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留九月十三日歸寂遁出世近四十餘齡語詳別錄

梁福州玄沙院師備傳

釋師備俗姓謝閩人也少而憨黠酷好垂釣往往泛小艇南臺江自娛其舟若虛同類不我測也一日忽發出塵意投釣棄舟上芙蓉山出家咸通初年也後於豫章開元寺具戒還歸故里山門力役無不率先布衲添麻芒鞵續草減食而食語默有常人咸畏之汪汪大度雖研桑巧計不能量也備同學法兄則雪峰存師也一再相逢存多許與故目之爲備頭陀焉有日謔之曰頭陀何不徧叅去備對曰達磨不來東土二祖不往西天存深器重之先開荒雪峰備多率力王氏始有閩土奏賜紫衣號宗一大師以開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終春秋七十四僧臘四十四閩越忠懿王王氏樹塔備三十年演化禪

侶七百許人得其法者衆推桂琛爲神足矣至今浙之左右山門盛傳此宗法嗣繁衍矣其於建立透過大乘初門江表學人無不乘風偃草歟

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽不知何許人也清標勝範造次奚及罷尋經論勇冠輩流往問津於石霜禪師決了前疑虛舟不繫乃爲枯木衆之檔杌矣後還蒲坂緇素歸心時與王友謙受封屏翰好奇侚異聞人一善厚禮下之王召入府齋論道談玄不覺膝之前席頗增奉仰續爲菩薩戒師供施更蕃度門人四百許員尼衆百數壽平日罕言言必利物喜慍之色人未嘗見望之若孤松凌雪焉終時春秋九十三加趺而坐一月後髭髮再生重剃入塔塔之亭每有虎旋遶瓜跡時繁勑謚爲眞寂大師焉

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥姓許氏閩越人也早悟羈縻忽求拔俗循乎戒檢俄欲觀方見巖頭禪師領會無疑初樂杜默似不能言者後爲所知敦喻允請住台州瑞巖山院時道怤往叅問答對響捷怤公神伏後二衆同居彥之威德凜若嚴霜糾正僧尼無容舛悟故江表言御衆

翦齊者瑞巖爲最嘗有三僧胡形清峭目睛轉若流電焉差肩並足致禮彥問曰子從何來曰天竺來何時發曰朝行適至彥曰得無勞乎曰爲法忘勞乃諦視之足皆不蹈地彥令入堂上位安置明旦忽焉不見云是辟支迦果人然莫知階級時有不測人入法會非止一過彥參學時號爲小彥長老兩浙武肅王錢氏累召方肯來儀終苦辭去寺倉常滿嘗有村媼來參禮彥曰汝休拜跪不如疾歸家救取數十百物命大有利益媼忿怒到舍見婦提竹器拾田螺正歸媼接取放諸水濆又數家召齋一一同日見彥來食至終闍維有巨蛇緣樹杪投身火聚當乎薪盡舍利散飛或風動草木上紛紛而墜神異絕繁具如別錄

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂姓黃氏泉州蒲田人也其邑唐季多衣冠士子僑寓儒風振起號小稷下焉寂少染魯風率多强學自爾淳粹獨凝道性天發年惟十九二親始聽出家入福州雲名山年二十五登于戒足凡諸舉措若老苾蒭咸通之初禪宗與盛風起於大溈也至如石頭藥山其名寢頓會洞山憫物高其石頭往來請益學同洙泗寂處衆如愚發言若訥後被請住臨川曹

山衆問之者堂盈室滿其所訓對激射匪停特爲毳客標準故排五位以銓量區域無不盡其分齊也復注對寒山子詩流行寓内葢以寂素修舉業之優也文辭遒麗號富有法才焉尋示疾終于山春秋六十二僧臘三十七弟子奉龕窆而樹塔後南嶽玄泰文塔銘云

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛俗姓李氏常山人也甫作童兒篤求遠俗齋茹一餐調息終日秉心唯確鄉黨所欽二親愛縛而莫辭羣從情纏而難脫既冠繼踰城之武求師得解虎之儔乃事本府萬歲寺無相大師矣初登戒地例學毗尼爲衆升臺宣戒本畢將知志大安拘之於小道乎乃自誨曰持犯束身非解脫也依文作解豈發聖乎於是誓訪南宗程僅萬里初謁雪居後詣雪峰玄沙兩會衆訊勤恪良以嗣緣有在得旨於宗一大師明暗色空廓然無惑密行累載處衆韜藏雖夜光所潛而寶器終異遂爲故漳牧太原王公誠請於閩城西石山建蓮宮而止駐錫一紀有半來往二百衆琛以秘重妙法罔輕示徒有密學懇求者時爲開演後龍溪爲軍倅勤州太保瑯琊公志請於羅漢院爲

衆宣法諱讓不獲遂開方便不數載南北參徒喪疑而往者不可殫數有角立者撫州曹山文益江州東禪休復咸傳琛旨各爲一方法眼視其子則知其父矣以天成三年戊子秋復戒閩城舊止徧翫近城梵宇已俄示疾數日安坐告終春秋六十有二僧臘四十遺戒勿遵俗禮而棺而墓於是茶毗於城西院之東崗收其舍利建塔于院之西禀遺教也則清泰二年十二月望日也琛得法密付授耳時神晏大師王氏所重以言事脅令捨玄沙嗣雪峰確乎不拔終爲晏讒而凌轢惜哉

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜杭州海鹽人也俗姓孫氏初誕纏紫色胎衣爲童齔日俊朗抗節於吳苑通玄寺登戒已聞南方有禪學遂遊閩嶺謁雪峯提耳指訂頓明本性乃述偈云昔時謾向途中學今日看來火裏氷如是親依不下峰頂計三十許載冥循定業謹攝矜莊泉州刺史王延彬召稜住昭慶院禪子委輸唯虞後至及於長樂府居長慶院二十餘年出世不減一千五百衆稜性地慈忍不妄許人能反三隅方加印可以長興三年壬辰五月十七日長往春秋七十九僧臘六十

閩國王氏私誄之大師號超覺塔塋皆出官供判官林文盛爲碑紀德云

後唐杭州龍冊寺道怤傳

釋道怤俗姓陳永嘉人也丱總之年性殊常凖而惡鯉血之氣親黨強啖以枯魚且虞嘔噦求出家於開元寺具戒已遊閩入楚言參問善知識要決了生死根源見臨川曹山寂公大有徵詰若曇詢之問僧稠也終頓息疑於雪峰閩中謂之小怤布納時太原同名年臘之高故暨迴浙住越州鑑清院時皮光業者日休之子辭學宏贍探賾禪門嘗深擊難焉退而謂人曰怤公之道崇論閎議莫臻其極武肅王錢氏欽慕命居天龍寺私署順德大師次文穆王錢氏創龍冊寺請怤居之吳越禪學自此而興以天福丁酉歲八月示滅春秋七十茶毗于大慈山塢收拾舍利起塔於龍姥山前故僧主彙征撰塔銘今舍利院弟子主之香火相綴焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付吳郡崑山人也幼隨父商於豫章聞禪寂之說乃有厭世之志白求出家父慍形於色慍止復白者三父異其誠率略許之遂詣江夏投清平大師問

曰爾來何求付曰志求法也清平師憐其幼而抱器撫以納之夙興夜寐殊於群童及長爲之落飾尋登戒度奉師彌謹檢身彌至問法無厭飫見性不齷齪清平領而許之一旦謂人曰吾聞學無常師吾非匏瓜豈繫于此而曠于彼乎遂辭師而抵宜春之仰山禮南塔涌禪師應對言語深認仰山之勢頓了直下之心仰山驚然器重之拳拳伏膺棲神累載後遊于廬陵安福縣宰楊公建應國禪院請付居之禪徒子來堂室夏滿楊宰罷任其鄉人復於鴿湖山建院迎以居之廉使上聞錫名曰清化禪院禪徒麕至請問者墻進皆不我屈豈多讓于前輩乎有同里僧謂付曰父母之鄉胡可棄也任緣徇世願師歸歟遂別鴿湖而還故國時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾鉢器有加禮焉丁酉歲錢城戍將闢雲峯山建清化禪院召以居之次忠獻王錢氏遣使錫以紫袈裟付上章累讓再賜之又讓之遂故以納衣付曰吾非榮其賜而飾讓也恐後人之倣吾而逞欲矣尋賜號曰純一禪師又固讓之付不以情忘情故情眞不以道求道故道直所居院之殿宇堂室人競崇建之鑄鐘千餘斤新額曰雲峯清化禪院雲水之侶輻湊睠睠

不欲捨旃開運四年丁未歲秋七月示疾謂衆曰生也法起歿也法滅起滅非言論所及也安然而逝有大雨疾風以震林木拔矣享年六十六臘四十有五歸窆於山之北塢弟子應清等十餘人奉師遺訓不墜其道焉僧主彙征爲塔銘建隆二年立

晉永興永安院善靜傳 靈照

釋善靜俗姓王氏長安金城人也父朗唐威州刺史母李氏因夢聖容照爛金色遂爾娠焉及生岐嶷殆乎知學博通羣言因掌書奏于神策軍中尉器重之忽猒浮幻潛詣終南豐德寺禮廣度禪師時年二十七也洎乎削染受具天復中南遊樂普見元安禪裔乃融心要北還化徒于故里結廬于終南雲居山道俗歸之如市又起遊峨嵋禮普賢銀色世界迴與元連帥王公禮重留之後還故鄉已黍離矣留守王公營永安禪院以居之以開運丙午歲冬鳴椎集僧囑累還方丈東向右脇而化俗壽八十九僧臘六十黑白之衆若喪嚴親明年正月八日茶毗於城南獲舍利數千粒漢乾祐三年庚戌八月八日遷塔于長安義陽鄉石塔巋然初靜率多先覺往遊僰道避昭宗之蒙塵又生平洗沐舍利隕落皆收秘不許弟子示

人又嘗禪寂次總外無何有白鶴馴狎于庭若有聽法之意靜令人驅斥之凡此殊徵有而不有晉昌軍府主郭公歸信焉營構禪院命以居之翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉次杭州龍華寺釋靈照本高麗國人也重譯而來學其祖法入乎閩越得心於雪峰苦志參陪以節儉勤于衆務號照布納焉千衆畏服而言語似涉島夷性介特以恬淡自持初住齊雲山次居越州鑑清院嘗秖對副使皮光業語不相投被舉擯徙龍興焉及湖州太守錢公造報慈院請住禪徒翕然吳會間僧捨三衣披五納者不可勝計忠獻王錢氏造龍華寺迎取金華梁傅翕大士靈骨道具寘于此寺樹塔命照住持焉終于此寺遷塔大慈山之峰

周金陵清涼文益傳

釋文益姓魯氏餘杭人也年甫七齡挺然出俗削染于新定智通院依全偉禪伯弱年得形俱無作法於越州開元寺于時謝俗累以拂衣出樊籠而矯翼屬律匠希覺師盛化其徒于鄮山育王寺甚得持犯之趣又遊文雅之場覺師許命爲我門之游夏也尋則玄機一發雜務俱損振錫南遊止長慶禪師法會已

決疑滯更約伴西出湖湘爾日暴雨不進暫望西院寄度信宿避溪漲之患耳遂參宣法大師曾住漳浦羅漢閩人止呼羅漢羅漢素知益在長慶頡脫銳意接之唱導之由玄沙與雪峰血脉殊異益疑山頓摧正路斯得欣欣然挂囊栖止變塗迴軌確乎不拔尋遊方却抵臨川邦伯命居崇壽四遠之僧求益者不減千計江南國主李氏始祖知重迎住報恩禪院署號淨慧厥後微言欲絕大夢誰醒既傳法而有歸亦同凡而示滅以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙國主紆于方丈問疾閏月五日剃髮澡身與衆言別加趺而盡顏貌如生俗年七十四臘五十五私謚曰大法眼塔號無相俾城下僧寺具威儀禮迎引奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉益好爲文筆特慕支湯之體時作偈頌眞讚別形纂錄法嗣弟子天台德韶慧明漳州智依鐘山道欽潤州光逸吉州文遂江南後主爲碑頌德韓熙載撰塔銘云

周廬山佛手巖行因傳 道潛

釋行因不詳姓氏鴈門人也遊方問道于江淮見廬山北有巖遙望如垂手焉手下則深邃可三五丈許因獨棲禪觀于其中僞唐主元宗聞之三徵召不起

巖中夜闌有異鹿一卧于因之石屋之側又錦囊鳥一伏宿于石壁下二物都無驚怖因不度弟子有隣庵僧爲之供侍一日小疾謂侍僧曰卷上簾我去去簾方就鉤下牀三數步間立屹然而化春秋七十許元宗命畫工寫眞而闍維收遺骨白塔在巖背焉初因傳禪法于襄陽鹿門山尋爲元宗堅請於棲賢寺開堂唱道不及朞月潛歸巖窟初巖如五指中指上有松一株因終之日此亦枯瘁因有經籍之學有問則指擿先儒得失章句是非談論不滯於方隅開喻必含於教化實得道之良士也

系曰凡夫捨報尸必一同也佛則右脇果位坐亾首趺地者現通身立中者彰異其惟欲行步而化者除後僧會外則因公有焉

次錢塘慧日永明寺釋道潛俗姓武蒲津人也生而強壯容姿端雅成立則身長七尺許胸前黑子七點若斗之綱魁焉投中條山棲巖大通禪院禮眞寂禪師爲親教也戒檢嚴明訥言敏行師亾之後誓入鴈門五臺山以精恪之故躬覩文殊聖容後諸方無定遊處未到臨川見崇壽益禪師頓明心決次棲衢州古寺覽閱藏經嘗宴坐中見文殊現形不覺起而作

場安置慮其不羣別構羅漢院處之苦求入山請住
廬山新院乃列威儀導引焉德且裝衣荷擔而入然
後升座對答參問焉其國王賜賚未嘗以表牋報謝
有國老宋齊丘者禮以師道以開寶中卒于山院德
一生服用熟葦袴襪而已行杜多法供億諸禪侶廚
無匱乏或謂德有黃白術焉

宋天台山德韶傳

釋德韶者姓陳氏縉雲人也幼出家于本郡登戒後
同光中尋訪名山參見知識屈指不勝其數初發心
於投子山和尚後見臨川法眼禪師重了心要遂承
嗣焉始入天台山建寺院道場韶大興玄沙法
道歸依者衆漢南國王錢氏嘗理丹丘韶有先見之
明謂曰他日爲國王當興佛法其言信矣遣使入山
旁午後署大禪師號每有言時無不符合蘇州節使
錢仁奉有疾遣人賫香往乞願焉乃題疏云令公八
十一仁奉得之甚喜曰我壽八十一也其年八月十
一日卒焉凡多此類韶未終之前也華頂石崩振驚
百里山如野燒蔓蹉果應韶終焚舍利繁多營塔命
都僧正賛寧爲塔碑焉享年八十二法臘六十四即
開寶五年壬申歲六月二十八日也語錄大行出弟

禮及詣杭禮阿育王塔跪而頂戴淚下如雨問掌塔僧曰舍利人不目擊還實有否僧曰按傳記云藏在內角中望若懸鐘焉潛疑未已遂苦到跪禮更無間然俄見舍利紅色在懸鐘之外蠢蠕而行潛悲喜交集又光文大師彙征迥然肯重自爲檀越請於山齋行三七日普賢懺忽見徧吉御象在塔寺三門亭下其象鼻直枕行懺所漢南國王錢氏命入王府受菩薩戒造大伽藍號慧日永明請以居之假號曰慈化定慧禪師別給月俸以施之加優禮也建隆二年辛酉九月十八日示疾而終入棺之際有白光晝發孛孛瑩然時衆皆覩至十月內於龍井山茶毗所收舍利夥多有屠者自惟惡業展襟就火聚乞求斯須獲七顆屠家持於印氏塔中至開寶庚午歲天台韶禪師建石塔緘其眞骨癸酉歲塔頂放白光焉

宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德俗姓黃錢塘人也父超修學儒術而長於繢畫傳周昉佛粉本受筆法於吳興李沼長史德幼有出家之志心性孤僻而寡合遂往天台受具習禪法於天龍寺道怤禪師尋往江西問道自雲居往廬阜孤節高岸實不見有所欲江南國主李氏召入內道

場安置慮其不羣別構羅漢院處之苦求入山請住
廬山新院乃列威儀導引焉德且裝衣荷擔而入然
後升座對答參問焉其國王賜賚未嘗以表戔報謝
有國老宋齊丘者禮以師道以開寶中卒于山院德
一生服用熟羣袴襪而已行杜多法供億諸禪侶廚
無匱乏或謂德有黃白術焉

宋天台山德韶傳

釋德韶者姓陳氏縉雲人也幼出家于本郡登戒後
同光中尋訪名山參見知識屈指不勝其數初發心
於投子山和尚後見臨川法眼禪師重了心要遂承
嗣焉始入天台山建寺院道場無幾韶大興玄沙法
道歸依者衆漢南國王錢氏嘗理丹丘韶有先見之
明謂曰他日爲國王當興佛法其言信矣遣使入山
旁午後署大禪師號每有言時無不符合蘇州節使
錢仁奉有疾遣人賫香往乞願焉乃題疏云令公八
十一仁奉得之甚喜曰我壽八十一也其年八月十
一日卒焉凡多此類韶未終之前也華頂石崩振驚
百里山如野燒蔓蹉果應韶終焚舍利繁多營塔命
都僧正賛寧爲塔碑焉享年八十二法臘六十四即
開寶五年壬申歲六月二十八日也語錄大行出弟

子傳法百許人其又興智者道場數十所功成不宰心地坦夷術數尤精利人爲上至今江浙間謂爲大和尚焉

論曰梵語禪那華言念修也以其觸情念而無念終日修而無修又云正定也正受也正則廓然冥而定矣正受簡邪思惟增徧計故所以奢摩他以寂靜故三摩提以觀如幻故若禪那者俱離靜幻故始云菩薩不住此岸不住彼岸而度衆生令登彼岸也若然者諸聖住處既如彼諸聖度生復若何稽夫法演漢庭極證之名未著風行廬阜禪那之學始萌佛陀什秦擯而來般若多晉朝而至時遠公也密傳坐法深幹玄機漸染施行依違祖述吳之僧會亦示有緣俱未分明肆多隱秘及乎慧文大士肇尋龍樹之宗思大禪翁繼傳三觀之妙天台智者引而伸之化導陳隋名題止觀粤有中天達磨哀我群生知梵夾之雖傳爲名相之所溺認指忘月得魚執筌但矜誦念以爲功不信已躬之是佛是以倡言曰吾直指人心見性成佛不立文字也此乃乘方便波羅蜜徑直而度免無量之迂迴焉嗟乎經有曲指曲指則漸修也見性成佛者頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性

本自具足此心即佛畢了無異如此修證是最上乘禪也不立文字者經云不著文字不離文字非無文字能如是修不見修相也又達磨立法要唯二種謂理也行也然則直而不迕不速而疾云不立文字乃反權合道也爾時梁武不知魏人未重向少林而面壁唯慧可以神交亦猶白雪雖歌巴童寡和後則臨汧牧圉子孫終號於強秦避狄岐邠文武乃成其王道可生璨璨生信信下分二枝一忍二融融牛頭也忍生秀與能能傳信衣若諸侯付子孫之分器也厥後此宗越盛焉蔭車百輛尼拘樹而展轉垂枝施雨

萬方阿耨龍而連蹤布潤當是時也應其懸記屬于此人後來得道無央數是歟重之曰夫禪之爲物也其大矣哉諸佛得之昇等妙雖龍得之破障纏率由速疾之門無過此故今之像末鬬諍復生師足既傷資爭未已如聞此心是佛便言三十二相何無或聞一路涅槃則曰八萬法門何在曾不知經中發菩提心此見佛性也云何修菩薩行此行布修行也因信不及無明所迷溺喪怠歸何由復業或舉經以示之則對曰此性宗法或謂之曰莫是魔說還可焚毀否且置而勿論又欲棄之又欲存之不其惑乎昔者于

闚諸部謂道行經爲婆羅門書烏荼小乘謗大乘學作空華外道西乾尚爾此何驚乎良以六代宗師一期舉唱但破百年之暗靡營一室之壞殊不知禪有理焉禪有行焉脫或戒乘俱急目足更資行不廢而理逾明法無偏而功兼濟然後如可與言禪已矣其如玄學多斥講家目爲數寶之人終困屢空之室邢不見經是佛言禪是佛意諸佛心口定不相違施設逗根用有時處況以經江高國紀之名論海總朝宗之會毗尼一學軌範千途授形俱築釋子之基唱隨行淨沙門之業擬捐三事何駕一乘終包不足之羞豈倒轉依之地通人不誚豎子何知佛事門中不捨一法吠聲貽責遷怒傷人因擊鼠以破盆爲爭摶而噬主自他俱有彼我須均縱橫盡而成一秦氣劑和而成一味者也今從貞觀及于宋朝於山選山露須彌而出海於羽求羽放金翅以騰空令其鑽仰之儔慕此堅高之道矣吾徒通達無相奪倫譬若文武是一人之藝不能兼者互相非斥耳若相推重佛法增明酬君王度巳之恩答我佛爲師之訓慎之哉慎之哉

宋高僧傳卷第十三

音釋

斬 渠羈切 地名 **忿** 方無切 **崦嵫** 崦衣檢切嵫子思切崦嵫山名日所入處也 **雎** 宣佳切雎陽邑名 **巉** 士咸切高峻也 **抉擿** 抉一決切擿他歷切 **芟** 師咸切刈草也 **么麽** 么於霄切麽母果切么麽細小也 **侁侁** 所臻切行貌 **鞵** 胡街切履也 **瓜** 人九切獸足跡地也 **媼** 烏晧切女人老稱也 **寓** 主矩切同宇天地四方曰寓 **道** 健秋切 **確** 克角切 **轘** 良忍切轢也 **齔** 初覲切毀齒也 **嘔嗾** 嘔烏后切吐也嗾於月切氣逆也 **齷齪** 齷於角切齪測角切齷齪急促局陿貌 **頷** 胡感切頷許點頭以應也 **鞭** 丑忍切大笑貌 **畏** 初力切遏遮也 **麕** 渠云切羣也 **歸** 丘媿切獨貌 **僰** 鼻墨切僰爲蠻夷也 **鄮** 莫候切縣名 **搘** 章移切拄也 **蠢** 尺尹切蟲動也 **瞷** 舒閏切目動也 **鬋** 合果切多也 **汧** 輕烟切水名 **圉** 魚許切圉人掌馬者 **劑** 在詣切和也

浮渡居士吳用先施貲計字八千五十七箇
宋高僧傳第十三卷
該銀四兩零三分
眞州釋道一對上元王自謙書溧水陳秉達刻
萬曆辛亥歲秋九月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等
奉勑撰

明律篇第四之一 正傳二十人 附見五人

唐京兆西明寺道宣傳 大慈

釋道宣姓錢氏丹徒人也一云長城人其先出自廣陵太守讓之後洎太史令樂之撰天文集占一百卷考諱申府君陳吏部尚書皆高矩令猷周仁全行盛德百代君子萬年母娠而夢月貫其懷復夢梵僧語曰汝所姙者卽梁朝僧祐律師祐則南齊剡溪隱嶽

寺僧護也宜從出家崇樹釋教云凡十二月在胎四月八日降誕九歲能賦十五厭俗誦習諸經依智頴律師受業洎十六落髮所謂除結非欲染衣便綵日嚴道場弱冠極力護持專精克念感舍利現於寶函隋大業年中從智首律師受具武德中依首習律纔聽一徧方議修禪頴師呵曰夫適遐自適因微知章修捨有時功願須滿未宜即去律也抑令聽二十徧已乃坐山林行定慧晦迹於終南倣掌之谷所居乏水神人指之穿地尺餘其泉迸涌時號爲白泉寺猛獸馴伏每有所依名華芬芳奇草蔓延隋末徙崇義精舍載遷豐德寺嘗因獨坐護法神告曰彼清官村故淨業寺地當寶勢道可習成聞斯卜焉焚功德香行般舟定時有羣龍禮謁若男若女化爲人形沙彌散心顧眄邪視龍赫然發怒將摶攫之尋追悔吐毒井中具陳而去宣乃令封閉人或潛開往往煙上審其神變或送異華一奩形似棗萃大如榆莢香氣馝馞數載宛然又供奇果季孟梨柰然其味甘其色潔非人間所遇也門徒嘗欲舉陰事先是潛通以定觀根隨病與藥皆此類者有處士孫思邈嘗隱終南山與宣相接結林下之交每一往來議論終夕時天旱

有西域僧於昆明池結壇祈雨詔有司備香燈供具凡七日池水日漲數尺有老人夜詣宣求救頗形倉卒之狀曰弟子即昆明池龍也時之無雨乃天意也非由弟子今胡僧取利於弟子而欺天子言祈雨命在旦夕乞和尚法力加護宣曰吾無能救爾爾可急求孫先生老人至思邈石室冤訴再三云宣律師示我故敢相投也邈曰我知昆明池龍宮有仙方三十首能示余余乃救爾老人曰此方上界不許輒傳今事急矣固何所悋少選捧方而至邈曰爾速還無懼胡僧也自是池水大漲數日溢岸胡僧術將盡矣無能爲也及西明寺初就詔宣充上座三藏奘師至止詔與翻譯又送眞身往扶風無憂王寺遇勑令僧拜等上啓朝宰護法又如此者撰法門文記廣弘明集續高僧傳二寶錄羯磨戒疏行事鈔義鈔等二百二十餘卷三衣皆紵一食唯菽行則杖策坐不倚牀蚤蝨從遊居然除受土木自得固已亾身嘗築一壇俄有長眉僧談道知者其實賓頭盧也復三果梵僧禮壇讚曰自佛滅後像法住世興發毘尼唯師一人也乾封二年春冥感天人來談律相言鈔文輕重儀中舛悞皆譯之過非師之咎請師改正故今所行著述

多是重修本是也又有天人云曾撰祇洹圖經計人間紙帛一百許卷宣苦告口占一一抄記上下二卷又口傳偈頌號付囑儀十卷是也貞觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人即毗沙門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行無事煩太子太子威神自在西域有可作佛事者願爲致之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢不奉獻俄授於宣宣保錄供養焉復次庭除有

一天來禮謁謂宣曰律師當生覩史天宮持物一苞云是棘林香爾後十旬安坐而化則乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二累門人窆于壇谷石室其後樹塔三所高宗下詔令崇飾圖寫宣之眞相匠韓伯通塑繢之蓋追仰道風也宣從登戒壇及當泥曰其間受法傳教弟子可千百人其親度曰大慈律師授法者文綱等其天人付授佛牙密令文綱掌護持去崇聖寺東塔大和初丞相韋公處厚建塔於西廊焉宣之持律聲振竺乾宣之編修美流天下是故無畏三藏到東夏朝謁帝問自遠而來得無勞

乎欲於何方休息三藏奏曰在天竺時常聞西明寺宣律師秉持第一願往依止焉勑允之宣持禁堅牢捫蝨以緜紙裹投於地三藏曰撲有情於地之聲也凡諸密行或制或遮良可知矣至代宗大曆二年勑此寺三綱如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙及肉舍利宜即詣右銀臺門進來朕要觀禮至十一年十月勑每年內中出香一合送西明寺故道宣律師堂爲國焚之禱祝至懿宗咸通十年左右街僧令霄玄暢等上表乞追贈其年十月勑謚曰澄照塔曰淨光先所居久在終南故號南山律宗焉天寶元載靈昌太守李邕會昌元年工部郎中嚴厚本各爲碑頌德云

系曰律宗犯即問心心有虛實故如未得道起覆想說則宜犯重矣若實有天龍來至我所而云犯重招謗還婆羅漢同也宣屢屢有天之使者或送佛牙或充給使非宣自述也如遣龍去孫先生所豈自言邪至於乾封之際天神合沓或寫祇洹圖經付囑儀等且非寓言於鬼物乎君不見十誦律中諸比丘尚揚言目連犯妄佛言目連隨心想說無罪佛世猶爾像季嫉賢斯何足怪也又無畏非開元中者貞觀顯慶

已來莫別有無畏否

唐京兆恒濟寺道成傳

釋道成者不知何許人也居於天邑演彼律乘戒月揚光圓而不缺德瓶告實滿而不傾當顯慶中敷四分一宗有同霧市時文綱律匠雖先依澄照大師後習律文乃登成之堂奧矣又懷素著述皆出其門番拱中日照三藏譯顯識等經天后詔名德十員助其法化成與明恂嘉尚同預證義由是聲飛神甸位首方壇謂之梧桐多棲鳳鳥謂之芳沚頗秀蘭叢門生孔多無過此集然不詳終所

系曰成公與隋蔣州道成同號而異實二者奚先通曰隋成也精乎十誦著述尤多唐成也傳乎四分譯講偕妙然其撰集則開悟迷淪究其翻傳則陶甄教道譬猶後餐靡及乎前光似寶或慙乎眞寶互有長短用則無遺也

唐京師崇聖寺文綱傳名恪

釋文綱姓孔氏會稽人也曾祖範陳都官尚書祖禩祠部侍郎考頂生逃海避隋擇木歸舜貞觀始拜尚乘直長咸光復儒業旁通釋教是故綱也植宿根從習氣慈母懷孕雜食棄捐有婆羅門僧頭陀語其母

曰若此男終紹三寶自爾每聞空中多異香雜仙樂及誕育之日白鶴翔集若臨視焉比襁褓中午後不受乳哺猶堅持齋者童齔隨師訪道十二出家冠年受具精慮苦行專念息心藜羹糗糧麻衣草薦操有彝檢口無溢言尋詣京兆沙門道成律師稟毗尼藏二十五講律三十登壇每勤修深思凝視反聽淨如止水嶷若斷山或風雨宴居或晝夜獨得故能吉祥在手不捨其瓶威德迎風不絕於氣出籠瘠鴈坐致虛空起屋下層自然成就唯甘露之滴口喻利劒之傷人慎之重之廣矣至矣由是八方來學四分永流

請益者舉袂雲臨讚歎者發聲雷駭久視中天作淫雨人有憂色綱愍之乃端坐思惟却倚屋壁奄至中夕欻爾半傾唯餘背間嶷然山立識者以爲得神通因定力故日月靈跡幽明潛感乖於集事應乎遺言左右怪之綱曰夫眞實無相塵色本空正覺圓常大悲湛定不可取也是以一時法主四朝帝師同迦葉之入城遇匿王之說戒竹園門外別有沙彌畢樹枝間廣聞鷄鳥所以受潤者博入見者深萬病已痊獲歡喜之藥一心不染解煩惱之繩又恭承絲綸京都翻譯追論惠用遠契如因翹誠滿朝檀施敵國但依

布薩盡用莊嚴累歷伽藍二十餘所凡是塔廟各已
華豐猶且刺血書經向六百卷登壇受具僅數千人
至苦至勤納無我之海不寢不食種無生之田長安
四年奉勑往岐州無憂王寺迎舍利景龍二載中宗
孝和皇帝延入內道場行道送眞身舍利往無憂王
寺入塔其年於乾陵宮爲內尼受戒復於宮中坐夏
爲二聖內尼講四分律一徧中宗嘉尚爲度弟子賜
什物綵帛三千匹因奏道場靈感之事六月七日御
札題牓爲靈感寺是也諸寺辟碩德以隸焉夫其左
籙宿右上林南臺終山北池渭水千門宮闕化出雲

霄萬乘旌旗天迴原隰先天載睿宗聖眞皇帝又於
別殿請爲菩薩戒師妃主環階侍從羅拜兜率天上
親聽法言王舍城中普聞淨戒恩旨賜絹三千餘匹
綱悉付常住隨事修營或金地繚垣用增上價或寶
坊飛閣克壯全模或講堂經樓舍利淨土或軒廊器
物廚庫園林皆信施法財周給僧寶方將示迷津引
覺路濯熱火宅拯溺毒流而乃奄忽神遷斯須薪盡
雖有應化何其速歟以開元十五年八月十五日怡
然長往時春秋九十有二其年九月四日塔於寺側
焉聞哀奔喪執紼會葬香華幢蓋緇素華夷塡城塞

川簪雲翳景蓋數萬人有若法侶京兆懷素滿意承禮襄陽崇拔扶風鳳林江陵恒景淄川名恪等百餘人咸曰智河舟遷法宇棟橈而已哉有若弟子淮南道岸蜀川神積岐隴慧顗京兆神慧思義紹覺律藏恒暹崇業等五十餘人竝目以慈眼入於度門金棺不追灰骨罔答乃請滑臺太守李邕爲碑邕象彼馬遷法其班氏以二人而同傳必百行以齊肩不忝懷素前不慙宣師後李北海題品不其韙乎有淄州名恪律師者精耽律範切勤求解嘗厠宣師法筵躬問鈔序義宣師親錄隨喜靈感壇班名於經末又附麗文綱之門也

唐京師恒濟寺懷素傳 賓律師

釋懷素姓范氏其先南陽人也曾祖嶽高宗朝選調爲絳州曲沃縣丞祖徽延州廣武縣令父強左武衛長史乃爲京兆人也母李氏夢雲雷震駭因而娠焉誕育之辰神光滿室見者求占此子貴極當爲王者之師傳也幼齡聰黠器度寬然識者曰學必成功才當逸格耳聞口誦皆謂老成年及十歲忽發出家之意猛利之性二親難沮貞觀十九年玄奘三藏方西域迴誓求爲師雲與龍而同物星將月以共光俱懸

釋氏之天悉麗著明之象初尋經論不費光陰受具已來專攻律部有鄴郡法礪律師一方名器五律宗師迷方皆俟其指南得路咸推其鄉導著疏十卷別是命家見接素公知成律匠研習三載乃見諸瑕喟然歎曰古人義章未能盡善咸亨元年發起勇心別述開四分律記至上元三年丙子歸京奉詔住西太原寺傍聽道成律師講不輟緝綴永淳元年十軸畢功一家新立彈糾古疏十有六失焉新義半千百條也傳翼之彪搏攫而有知皆畏乘風之震砰鞫而無遠不聞所化翕然所傳多矣復著俱舍論疏一十五卷遺教經疏二卷鈔三卷新疏拾遺鈔二十卷四分僧尼羯磨文兩卷四分僧尼戒本各一卷日誦金剛經三十卷講大律已疏計五十餘徧其餘書經畫像不可勝數於本寺別院忽示疾力且薾然告秀章曰余律行多缺一報將終時空中有天樂瀏亮奄然而逝俗齡七十四法臘五十三塟日有鴻鶴遶塔悲鳴至暮方散素所撰述宗薩婆多何邪以法密部緣化地部出化地從有部生故出受體以無表色也又斥二宗云相部無知則大開量中得自取大小行也南山犯重則與天神言論是自言得上人法也大抵素

疏出謂之新章焉開元中嵩山賓律師造飾宗記以解釋之對礪舊疏也又謂爲東西塔律宗因傳習處爲名耳大曆中相國元公載奏成都寶園寺置戒壇傳新疏以俸錢寫疏四十本法華經疏三十本委寶園光翌傳行之後元公命如淨公爲素作傳韋南康皋作靈壇傳授毗尼新疏記有承襲者刋名于石其辭酋麗其翰兼美爲蜀中口實焉

唐光州道岸傳

釋道岸姓唐氏世居潁川是爲大族漢尚書令琳司空珍吳尚書僕射固雍州刺史彬涼鎮北將軍瑤之後也永嘉南度遷於光州衣冠人物輝映今古岸生而不羣少而奇槩爰在髫齔有若老成齒胄膠庠佝齊墳典猶恐聞見未博藝業有遺遂浮江淮達洙泗探禹穴升孔堂多歷年所矣操翰林之鼓吹游學海之波瀾討論百家商搉三教乃歎曰學古入官紆金拾紫儒教也餐松餌栢駕鶴乘龍道教也不出輪迴之中俱非桎梏之義豈若三乘妙旨六度宏功錙銖世間掌握沙界哉遂落髮出家洗心訪道一音克舉四句精通堅修律儀深入禪慧夜夢迦葉來爲導師朝閱眞經宛契冥牒由是聲名籍甚遠近吹噓爲出

世之津梁固經行之領袖十方龍象罔不師範焉萬國鵷鸞無敢訓對者向若迴茲妙識適彼殊途議才必總於四科濟世雅符於三傑有若越中初法師者秘藏精微罔不明練道高寰宇德重丘山岸聞善若驚同聲相應乘杯去楚杖錫遊吳雲霧一披鐘鼓齊振期牙合契澄什聯芳由是常居會稽龍興寺焉揚越黎庶江淮釋子輻輳烏合巷少居人罕登元禮之門且覩公超之市岸身遺纏蓋心等虛空不擇賢愚無論貴賤溫顏接待善誘克勤明鑑莫疲洪鐘必應皆窺天挹海虛往實歸其利博哉無得稱也時號爲

大和尚登無畏座講木叉律容止端嚴辭辯清暢連環氷釋理窟毫分瞻仰者皆悉由衷聽受者得未曾有於是高僧大士心醉神傾捐棄舊聞佩服新義江介一變其道大行孝和皇帝精貫白業遊藝玄樞聞而異焉遣使徵召前後數介然始入朝與大德數人同居內殿帝因朝暇躬閱清言雖天睠屢迴而聖威難犯凡厥目對靡不魂驚皆向日趨風滅聽收視岸人望雖重僧臘未高猶淪居下筵累隔先輩惜帝有輪王之位不起承迎以吾爲舍邢之後晏然方坐皇帝覩其高尚伏以尊嚴偏賜衣鉢特彰榮寵因請如

來法味屈爲菩薩戒師親率六宮圍繞供養仍圖畫於林光宮御製畫讚辭曰戒珠皎潔慧流清淨身局五篇心融八定學綜眞典觀通實性維持法務綱統僧政律藏奠兮傳芳象教因乎光盛比夫靈臺影像麟閣丹青功德義殊師臣禮異銓擇綱管統帥僧徒者有司之任也以岸盛德廣大至行高邈思徧雨露特變章程所歷都白馬中興莊嚴薦福岡極等寺綱維總務皆承勑命深契物心天下以爲榮古今所未有中宗有懷罔極追福因心先於長安造薦福寺事不時就作者煩勞勑岸與工部尚書張錫同典其任

廣開方便博施慈悲人或子來役無留務費約功倍帝甚嘉之頻邀賞錫何間昏曉既荷天澤言酬恩地遂還光州度人置寺於是祇陀苑囿鬱起僧坊拘鄰比丘便爲人寶能事斯畢夫何恨哉江海一辭星霜二紀每懷成道之所更迫鐘漏之期遂去上京還至本處將申顧命精擇門人僧行超玄儼者是稱上足也克傳珠髻之寶俾賜金口之言右脇而卧示其泡幻也以開元五年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道場時年六十有四海竭何依山崩安仰天人感慟道俗哀號執紼衣縗動盈萬計弟子龍興寺慧

武寺主義海都維那道融大禹寺懷則大善寺道超齊明寺思一雲明寺慧周洪邑寺懷瑩香嚴寺懷彥平原寺道綱湖州大雲寺子瑀興國寺慧纂等秀稟珪璋器承磨琢荷導蒙之力懷栝羽之恩思播芳塵必題貞石乃請禮部侍郎姚奕爲碑紀德初岸本文綱律師高足也及孝和所重其道克昌以江表多行十誦律東南僧堅執罔知四分岸請帝墨勑執行南山律宗伊宗盛于江淮間者岸之力也

唐百濟國金山寺眞表傳

釋眞表者百濟人也家在金山世爲弋獵表多蹻捷弓矢最便當開元中逐獸之餘憩於田畎間折柳條貫蝦蟇成弗置於水中擬爲食調遂入山網捕因逐鹿由山北路歸家全忘取貫蟇歟至明年春獵次聞蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表於時歎惋自責曰苦哉何爲口腹令彼經年受苦乃絕柳條徐輕放縱因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室中割愛難離慾海莫揭愚籠由是逃入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法也夜倍日功遶旋叩搕心心無間念念翹勤經於七宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策

發教發戒緣作受前方便感斯瑞應歎喜徧身勇猛過前二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜於巖下身無所傷匍匐就登石壇上加復魔相未休百端千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩薩來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平滿成銀色世界兜率天主逶迤自在儀衛陸離圍遶石壇香風華雨且非凡世之景物焉爾時慈氏徐步而行至於壇所垂手摩表頂曰善哉大丈夫求戒如是至於再至於三蘇迷盧可手攘而却爾心終不退乃爲授法表身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也四萬二千福河常流一切功德尋發天眼焉慈氏躬授三法衣瓦鉢復賜名曰眞表又於膝下出二物非牙非玉乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八煩惱名目如來戒人或九十日或四十日或三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者佛前望空而擲其籤墮地以驗罪滅不滅之相若百八籤飛逗四畔唯八九二籤卓然壇心而立者卽得上上品戒焉若衆籤雖遠或一二來觸九八籤拈觀是何煩惱名抑令前人重覆懺悔已

正將重悔煩惱籤和九八者擲其煩惱籤去者名中品戒焉若衆籤埋覆九八者則罪不滅不得戒也設加懺悔過九十日得下品戒焉慈氏重告誨云八者新熏也九者本有焉囑累已天仗旣迴山川雲霽於是持天衣執天鉢猶如五夏比丘徇道下山草木爲其低垂覆路蛛無溪谷高下之別飛禽鷙獸馴伏步前又聞空中唱告村落聚邑言菩薩出山來何不迎接時則人民男女布髮掩泥者脫衣覆路者氊罽氍毹承足者華綑美褥塡坑者表咸曲副人情一一迪踐有女子提半端白氎覆於途中表似驚怯之色迴避別行女子怪其不平等表曰吾非無慈不均也適觀氎縷間皆是猫子吾慮傷生避其悞犯耳原其女子本屠家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行表語之曰吾不入郛郭汝可導引至可修行處則乃緩步而行三十來里就一山坡蹲踞於前時則挂錫樹枝敷草端坐四望信士不勸自來同造伽藍號金山寺焉後人求戒年年懺罪者絕多今影堂中道具存焉

系曰表公革心變行一日千里果得慈氏爲授戒法此五十受中何受邪通曰近上法見諦自誓也發天

眼通是證初二果也非諦理現觀而何專據石壇與多子塔前自誓同也或曰所授籤檢以驗罪滅之相諸聖教無文莫同諸天傳授或魔鬼所爲不可爲後法乎通曰若彰善癉惡利益不殊彌勒天主是天傳授非魔必矣諸聖教中有懺罪求徵祥證其罪滅不滅然其佛滅度彌勒降閻浮說瑜伽豈可不爲後世法耶十誦律云雖非佛制諸方爲清淨者不得不行也

唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者齊安人也髫年天然有離俗之意焉既丁

荼蓼便往蜀郡禮興律師諷誦經典易若溫尋文依之進具果通達毗尼乃爲興公傳律上足弟子歟如是四載入長安造宣律師門爲依止之客勤以忘勞涉十六年不離函丈窮幽諸部陶練數家將首疏爲宗本然向黃州報所生地次往安陸大揚講訓聲美所聞諸王牧守攸共遵承正化緇徒咸摹細行有貞固律師居於上席解冠諸生最顯清名餘皆後殿其諸成業不可勝算春秋七十餘卒於十力寺本房焉

唐京師崇聖寺靈粤傳

釋靈粤者不知何許人也勤乎切問靡憚尋師乾封

中於西明寺躬預南山宣師法席然其不拘常所或近文綱或親大慈皆求益也末塗懼失宣意隨講收采所聞號之曰記以解刪補鈔也若然者推究造義章之始唯慈與嵩也又別撰輕重訣故苑陵玄胄親覩其文故援引之以解量處輕重儀焉金華之故其訣湮滅無復可尋矣

唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意不知何許人也風神峭拔識量寬和經論旁通專於律學武德末所遇鄴都法礪律師作疏解曇無德律遂往摳衣明其授受如是講導三十許年乃傳付觀音寺大亮律師亮方授越州曇一盛化之間出龍象之資無過意之門也矣

唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業不知何許人也初同弋陽道岸學毗尼於文綱之法集業之服勤淬礪罔怠賢肆之間推居元長與淄州名恪齊名挺拔剛毅過之美聲洋洋達於禁闈睿宗聖眞皇帝操心履道勑以舊邸造安國寺有詔業入承明熏修別殿爲帝授菩薩戒施物優渥僉迴捨修菩提寺殿宇抑由先不畜盈長之故也開元中微疾囑弟子曰吾化窮數盡汝曹堅以防川無令

放逸語訖終於所居寺之別院業即南山之嗣孫矣

唐越州法華山寺玄儼傳 融濟

釋玄儼俗姓徐氏晉室南遷因官諸暨遂爲縣族年始十二辭親從師事富春僧暉證聖元年恩制度人始墮僧數隸懸溜寺儼幼而明敏長則韶令標格峻整風儀凛然迨於弱冠乃從光州岸師諮受具戒後乃遊詣上京探賾律範遇崇福意律師并融濟律師皆名匠一方南山上足咸能昇堂睹奧共所印可由是道尊戒潔名動京師安國授記並充大德後還江左偏行四分因著輔篇記十卷羯磨述章三篇至今

僧徒遠近傳寫初光州岸公嘗因假寐忽夢神僧謂曰玄儼當爲法器云何教以小乘後乃命宣般若由是研精覃思採摭舊學撰金剛義疏七卷古德所不解先達所未詳我則發揮光明若指諸掌誓以一生宣講百徧越邑精舍時稱法華晉沙門曇翼曾結菴山巔入是法三昧感徧吉菩薩徒觀其塔類多寶涌出以證經宮如轉輪飛行而聽法雙烏所以示兆今尚翔鳴六象所以呈奇時狀隱現不可得而思議者蓋斯之謂歟信如來之福庭是菩薩之隱岳儼乃考盤是卜束鉢深棲建置戒壇招集律行若夫秦衡上

士燕代高僧數若稻麻算同竹葦伏膺請益躡屩擔
簦宴坐不出幾三十載開元二十四年帝親注金剛
般若經詔頒天下普令宣講都督河南元彥沖躬請
儼重光聖日遂闡揚幽贊允合天心令盲者見日月
之光聾者聞雷霆之響儼之演暢蓋有力焉夫樂小
法者迷自我而爲病通大方者懵開空之法道若夫
會三歸一觸理冥事自優波離已下猶或病諸而儼
綱紀小乘演暢大法晤佛境之非有識魔界之爲空
故能使涅槃將生死一如煩惱與菩提齊致發心而
登佛地非我而誰白黑歸依當仁不讓昔僧護法師

常居石城宴坐青壁仰其中峰如有佛像願造十丈
以圖塊率良願未諧護公長逝梁武皇帝詔僧祐律
師馳傳經理規模刻劃意匠纔施俄而山塚崒崩全
身坐現合高百餘尺雖金石絲竹四天之供施常聞
功德莊嚴十地之琱鐫尚闕儼乃內傾衣鉢外率檀
那布以黃金之色鎔以白銀之相銅錫鉛鍇球琳琅
玕七寶由是渾成八珍於焉具足雖寶積獻蓋界現
三千迦葉貢衣金踰十萬如須彌之現於大海若杲
日之出於高山此又儼之功德不可思議者也故洛
州刺史徐嶠工部尚書徐安貞咸以宗室設道友之

禮國子司業康希銑太子賓客賀知章朝散大夫杭州臨安縣令朱元脊亦以鄉曲具法朋之契開元二十六載恩制度人採訪使潤州刺史齊澣越州都督景誠採訪盧見義泗州刺史王弼無不停旗淨境稟承法訓齊公乃方舟結乘奉迎儼於丹陽餘杭吳興諸郡令新度釋子躬授具戒自廣陵迄於信安地方千里道俗受法者殆出萬人凡禮佛名經一百徧設無遮大會十遴而入境住持舉無與比夫秉法傳授從佛口生有門人法華曇俊崇默龍興崇一開元智符稱心崇義香嚴懷節寶林洪霈覺引灌頂皆不傾

油鉢無漏浮囊經不云乎如旃檀林旃檀園遶如師子王師子圍遶信儼之威神有在而法主之功德不刊將知三界無安百靈共盡此生已適於後息他世應見於前心以天寶元載歲次壬午緣化已畢十一月三日現疾於繩牀七日午時坐終於戒壇院春秋六十有八粤其月二十五日窆於寺南秦山之下高樹雙塔光明踰於白雲列植千松秀色羅於明月經始則神邑崇曉住持則唯湛道昭並躬護聖場親傳智印其餘三千門人五百弟子承般若之深法受毗尼之密行盡號顒門無待彌勒天寶十五載歲次景

中萬齊融述頌德碑焉

唐杭州靈智寺德秀傳

釋德秀俗姓孫氏富陽人也少出塵區早棲梵宇當圓戒檢正護浮囊匪定常師畱神律府講談之外嘗哀鬼神乏食恒以深更施其飲食浙汭之民傾誠畏服及終於定山頗多靈異則天寶初載也遷神座入塔時天降舍利七顆門人以罷盛之緘于其塔或發之見秀齒上生舍利紛紛而墜後人還累甓成浮圖鄉人云恒有白蛇蟠屈守塔樵牧之童無敢近者

唐開業寺愛同傳 玄通

釋愛同俗姓趙氏本天水人也代襲冠冕弱齡挺拔惠然肯來爲佛家子具戒後講彌沙塞律遠近師稟若鱗羽宗乎鯤鳳也昔南宋朝罽賓三藏覺音譯成此律因出羯磨一卷時運遷移其本零落尋求不獲學者無依同遂於大律之內抄出羯磨一卷彼宗學者盛傳流布被事方全孝和之世神龍中盛重翻宣同與文綱等參預譯場推爲證義義淨所出之經同有力焉著五分律疏十卷復遺囑西明寺玄通律師重施潤色後安史俶擾焚燎喪寺今無類矣

唐五臺山詮律師傳

釋詮律師者五臺縣人也綵服出家冠年受戒儀則清雅衆稟綱繩習毗尼宗秘菩薩行詮除訓徒外守默無撓遠近有事靡不豫知人謂爲得他心通也一食終日弊衣遮體不貯顆粒房無縷綜其強本節用造次不可及也入滅之日祥雲鬱密天樂錚摐闔寺僧徒皆聞異香馥馥乃召集寺衆執手告辭囑累門人加趺而滅云

唐揚州龍興寺法愼傳

釋法愼姓郭氏江都人也孩抱之歲誓齒空門親愛所鍾志不可奪從瑤臺成律師受具戒依太原寺東塔體解律文絕其所疑時賢推服或一言曲分於象表精理自得於環中聲振京師如晞愛日諸寺衆請綱領乃默然而東歸旣還揚都俯允郡願恒誦金剛般若經如意輪般若佛心我得此心衆生亦得如意勝願我如此願衆生亦如謂天台止觀包一切經義東山法門是一切佛乘色空兩亾定慧雙照不可得而稱也愼暑不攝齊食不求飽居不易坐四方捨施歸於大衆一身有無均於最下朝廷之士銜命往還路出維揚終歲百數不踐門閾以爲大羞仰承一眄如洗飢渴愼與人子言依於孝與人臣言依於忠與

人上言依於仁與人下言依於禮佛教儒行合而爲一學者流誤故親校經論延來者聽受故大起僧坊將警群迷故廣圖菩薩因地善護諸命故曲濟衆生壽量以文字度人故工於翰墨以法皆佛法故兼采儒流以我慢爲防故自負衣鉢以規規爲任故綱正緇林以發揮道宗故上行恭禮以感慕遺迹故不遠他邦以龍象參議故再至京國以軌度端明故研精律部歟黃門侍郎盧藏用才高名重罕於推挹一見于慎慕味循環不能離坐退而歎曰宇宙之內信有高人黃門於院中置以經藏嚴以香燈天地無疆像法常在太子少保陸象先兵部尚書畢構少府監陸餘慶吏部侍郎嚴挺之河南尹崔希逸太尉房琯中書侍郎平章事崔渙禮部尚書李憕辭人王昌齡著作郎綦毋潛僉所瞻奉願同灑掃感動朝宰如此以天寶七載十月十四日晨興盥漱就胡牀加趺心奉西方既曛而滅於龍興寺別院春秋八十三夏六十二緇素弟子北距泗沂南踰嶺徼望哭者千族會葬者萬人其上首曰會稽曇一閩僧懷一南康崇敬晉陵義宣錢塘譚山寺惠鸞洛京法瑜崇元鶴林寺法勵法海維揚惠凝明幽靈祐靈一等罔不成樂說辯

才入法華三昧衆所知識物之依怙天上甘露正味
調柔人中象王利根成熟音樂樹下長流福慧之泉
雪山峯頂仰見清涼之月金剛決定煩惱無餘優曇
開敷香潔盈滿法施之恩郡居之感哀奉色身經始
靈塔於蕪城西蜀岡之原像教也幽公自幼及衰恒
所親侍後請吏部員外郎趙郡李華爲碑紀述大曆
八年癸丑十二月也大理司直張從申書趙郡李陽
冰題額其塔亦幽公經度建塔之地廣袤如素高卑
得中周臨四衢平視千里門人環蒔列栢薦以名香
其塔屬會昌中例皆毀焉

唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光姓褚氏踰齔出家方冠受具詣光州和尚學
通毗尼於時夏淺德崇壇場屬望蓋天賚眞士爲東
南義虎雲雨慈味笙鏞道聲光持法華經創塔廟洎
沒身不怠也上元元年庚子仲秋示疾終於本寺春
秋七十九法臘五十八是日馳陽昧昧淫雨濛濛烈
風崇朝嘉木爲折乃東土福盡之徵也俄然喜氣五
色亭亭如蓋移晷不散偏映精廬卽西方往生之意
也初光未歿其月三日質明支疾凝神依色身觀彌
陀具相現在其前滿庭碧華昔所未覩者四日昧爽

有異人請光爲和尚遂開目彈指曰但發菩提心至五日曼陀羅華自天而雨門人神烈義津追慕弗遑各分法味流布行化香火無窮云

唐揚州大雲寺鑒眞傳

釋鑒眞姓淳于氏廣陵江陽縣人也總丱俊明器度宏博能典謁矣隨父入大雲寺見佛像感動夙心因白父求出家父奇其志許焉登便就智滿禪師循其奬訓屬天后長安元年詔於天下度僧乃爲息慈配住本寺後改爲龍興殆中宗孝和帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒景龍元年詣長安至二年三月二十八日於實際寺依荆州恒景律師邊得戒雖新發意有老成風觀光兩京名師陶誘三藏教法數稔該通動必研幾曾無矜伐言旋淮海以戒律化誘鬱爲一方宗首冰池印月適足清明猊座揚音良多響答時日本國有沙門榮叡普照等東來募法用補缺然於開元年中達于揚州爰來請問禮眞足曰我國在海之中不知距齊州幾千萬里雖有法而無傳法人譬猶終夜有求於幽室非燭何見乎願師可能輟此方之利樂爲海東之導師乎眞觀其所以察其翹勤乃問之曰昔聞南岳思禪師生彼爲國王興隆佛法

是乎又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德復於衣緣繡偈云山川異域風月同天寄諸佛子共結來緣以此思之誠是佛法有緣之地也默許行焉所言長屋者則相國也眞乃慕比丘思託等一十四人買舟自廣陵賫經律法離岸乃天寶二載六月也至越州浦止署風山眞夜夢甚靈異纔出洋遇惡風濤舟人顧其垂沒有投棄檝香木者聞空中聲云勿投棄時見舳艫各有神將介甲操仗焉尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三丈餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中次一洋純見飛鳥集於舟背壓之幾沒

洎出烏海乏水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達於日本其國王歡喜迎入城大寺安止初於盧遮那殿前立壇爲國王授菩薩戒次夫人王子等然後教本土有德沙門足滿十員度沙彌澄修等四百人用白四羯磨法也又有王子一品親田捨宅造寺號招提施水田一百頃自是已來長敷律藏受教者多彼國號大和尚傳戒律之始祖也以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日無疾辭衆坐亾身不傾壞乃唐代宗廣德元年矣春秋七十七至今其身不施苧漆國王貴人信士時將寶香塗之僧思託著東征傳

詳述焉

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直字堅道錢塘人也姓范氏齊信安太守瑾之八葉禮既冠衆君子器之夙有丘園之期不顧玄纁錫遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅蓋得戒之驗也後抵江陵依眞公三年練行尋禮天下二百餘郡聖跡所至無不至焉見無畏三藏爲受菩薩戒聞普寂大師傳楞伽心印講起信宗論二十餘徧南山律鈔四十徧平等一雨大小雙機在乎圓音未嘗少異乃立願

誦華嚴經還於中宵夢神人施珠一顆及覺惘惘然如珠在握是歲入五臺山轉華嚴經二百徧追夙心也宏覽大藏經三過廣正見也至開元二十六年有制舉高行道俗請正名隷大林寺後移籍天竺住靈隱峰時大曆二年也至五年三月寓于龍興淨土院謂左右曰夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫彼白日安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九日告終春秋七十一僧臘四十五其間臨壇度人多矣顯名者洞庭辯秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇鄰神偃

常州道進晝公著塔銘云

唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻姓樊氏濰州人也父任硤州長史昭王府司馬峻性地夷然學習明利年及十九應進士舉倏羅茶蓼思報劬勞投南陽佛寺後抵荆州玉泉山蘭若遇眞禪師示其禪觀入城泊大雲寺峻秉持戒印用之不刓憑附浮囊渡之攸往衆請臨壇復奉律之宗主僶俛承命忽逢觀淨禪師頓明心法大曆元年思往清涼山未達廬陵見顏魯公一言相契膠漆如也二年春宜春太守俾僧正馳疏請召四年春洪州刺史李華員外延入大明寺住止三月中俄命沐浴換衣舉望空虛合掌而逝春秋五十九遷塔弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉

唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一姓張氏蓋韓人也其先軒轅賦姓至良佐漢侯于留魏晉已還衣冠繼代曾祖恒隋太常卿扈蹕揚都遂家於越恒生孝廉曇一生處士蔵蔵生一令聞江南今四葉矣一宿植淨因生知慧性弱而敏悟長而聰明年十五從李洽先生習詩禮終日不違十六聽雲門寺茂亮法師經論一聞懸解法師異之謂

其母孟氏曰此佛子也可令削髮當與授記亮即孝和皇帝菩薩戒師也一聞而歡喜有度世之志景龍中承恩出家隸在僧錄年滿受具於丹陽玄昶律師學通事鈔於當陽曇勝律師既而鑽木見煙窺墻覩奧開元五年西遊長安依觀音寺大亮律師傳毗尼藏崇聖寺檀子法師學唯識俱舍等論安國寺印度沙門受菩薩戒於是蓮華不染之義甘露甚深之旨一傳慧炬了作梵雄遠近瞻仰如宗師矣然刃有餘地時兼外學常問周易於左常侍褚無量論史記於國子司業馬貞遂漁獵百氏囊括六籍增廣聞見自是儒家調御人天皆因佛事公卿嚮慕京師籍甚時丞相燕國公張說廣平宋璟尚書蘇瓌兗國陸象先秘書監賀知章宣州涇縣令萬齊融皆以同聲並爲師友雖支許之會虛嘉宗雷之集廬岳未云多也四分律者後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華與羅什法師共爲翻譯今之諸授自此員來魏法聰律師始爲演說聰授道覆覆授光洎隋朝相部勵律師作疏十卷西京崇福寺滿意律師盛傳此疏付授亮律師其所傳授一一依勵律師疏及唐初終南宣律師四分律鈔三卷詳略同異自著發正義記十卷明

兩宗之躊駮發五部之鈐鍵後學開悟夜行得燭前疑泮釋陽和解氷佛日照靳而再中法棟崢嶸以高峙發正記中斥破南山持犯中可見也二十五年仗錫東歸明年詔置開元寺長史張楚舉爲寺主因而居焉一聲振京華道高吳會布大慈以攝衆修萬行以表儀順風問道者轂擊肩摩函丈請益者波委雲萃虛受之量隨而演說故前後講四分律三十五徧刪補鈔二十餘徧焉江淮釋子受木叉者非一登壇即不爲得法從持僧律蓋度人十萬計矣至德之際國步多艱緇徒慢法罕率[illegible]國相王公出鎮於越以一德名素高請爲僧統一變清淨大闡熏修浹旬之間迴邪入正善誘潛化皆此類焉始者一入關謁明達法師目之曰汝人中師子也又遇遵善寺尼慈和歌曰曇一師解毗尼大聰明更無疑爲達人之所諺多矣天寶十四載淛河潮水南激錢塘大雲伽藍當茲湍涬因請一講律學徒千人咸發大願每上念摩訶般若乃止濤激以福伍胥龍王用茲莊嚴祈於衛護五月晦夜惚恍之間見一神人衣冠甚偉稽首謝曰蒙垂法施即改波流未逾九十日漲沙五十里道俗驚歎得未曾有一蔚爲法主大揚教跡發明前

佛之付囑保證後佛之護念四句作偈受持者了於
未了一音演法諦聽者聞所不聞非夫天地淳精江
山粹靈與法作程間世而生孰能玄通密證如此其
大者乎寺中洪鐘一所作也遠徵鳧氏近法雷門生
存累年匠其規制歿後三日成於鎔造聲應百里扛
乎萬鈞蒲牢叫而地震師子吼而山業警悟聾俗導
引迷方胡可言也法謝形離薪盡火滅以大曆六年
十一月十七日遷化於寺之律院報齡八十僧臘六
十一即以明年十一月二十四日遷座於秦望山從
先和尚之塋也一春秋已高精爽逾勵既不衰憊初
無疾苦忽謂侍者曰吾將掃禮墳塔歸骨於此數日
之後奄然而終江淮之南河洛之表衣縗制服執紼
送喪號哭滿山旛華蔽野比夫劇孟之母送車千乘
孔丘之墓栽樹萬株可同年哉門人越州妙喜寺常
照建法寺清源湖州龍興寺神玩宣州隱靜寺道昂
杭州龍興寺義賓台州國清寺湛然蘇州開元寺辯
秀潤州棲霞寺昭亮常州龍興寺法俊等早發童蒙
咸承訓誘三千弟子仰梁木而增悲八萬門人望梅
檀而不及時會稽徐公浩素敦鄉里之舊爲碑頌德
焉大曆十一年也

宋高僧傳卷第十四

音釋

嶲五各切 搏攫搏伯各切手擊也攫厥縛切持也 奩力鹽切匣也 孵陀胡切香也 沁七鴆切地名 趺徒結切蹶也 禊序姊切 槼丘九切乾糧也 鷄丁刮切鳥名 籲魚許切禁苑也 隰席入切下濕曰隰 紼分勿切引柩索也 篲徐醉切埽也 趯于鬼切是也 彪悲憂切虎文也 砰輷砰披庚切輷呼宏切 蘭昵輒切疲也 髫徒聊切童子垂髮也 齜初刃切切毀齒也 衣縗衣於戲切著衣也縗倉回切喪衣也 桔古活切 蹻居畧切蹻也 蹻捷蹻走貌也 弗初限切 榼口合切 狶香依切豬也 蹲踞蹲徂尊切踞也踞渠委切與跪同 癉當旱切病也 茶蔘茶同都切蔘力小切 淬礪淬取內切堅也礪力制切磨也 黌戶萌切學舍也 屩乾約切草履也 簦都滕切有柄笠也 琱多么切琢也 鐫琱子泉切刻也 鈆鍇鈆與專切鍇口駭切鐵也 銑息淺切 沓食刃切 澣合管切 誠胡讒切 旟以諸切 顓職緣切獨也 甓蒲歷切磚也 俶擾俶昌六切作也擾而沼切亂也 錚樅錚楚耕切樅初江切並撞也 瑄古滿切 憧直陵切 綦渠羈切姓也 徼古弔切循塞也 廣袤廣古曠切袤莫候切廣袤東西曰廣南北曰袤 棧將先切香木名也 舳艫舳直六切艫力胡切舳艫船方而長者 刓吾官切弊也 扈蹕扈後五切後從曰扈蹕壁吉切警蹕也 瓌公回切 蹐踏尺尹切駁比角切蹐駁乖舛也 鈐鍵鈐巨鹽切鍵其偃切 靳之列切明也 湍湍他官切疾瀨也 浘居案切水流疾貌 扛古雙切舉也 憊步拜切疲極也

浮渡居士吳用先施貲刻
宋高僧傳第十四卷 計字一萬二千六百六
十七箇該銀六兩三錢四分
真州釋道一對上元王自謙書戴仕麟刻
萬曆辛亥歲秋九月徑山寂照庵識

宋高僧傳卷第十五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等
奉勑撰

明律篇第四之二 正傳十九人 附見三人

唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一姓吳氏廣陵人也神清氣和方寸地虛與大和元精合其純粹年肇九歲僻嫌朽宅決入梵園墮息慈之倫禀出家之制暨乎始冠受其具足學習無倦律儀是修示見談笑欲明解脫示人文藝以誘世智初不計身中有我我中有身德全道成緣斷形謝

以寶應元年冬十月十六日寂滅於杭州龍興寺春秋三十五凡滿十五安居臨終顧謂弟子行茶毗法樹小浮圖焉時左衛兵參軍李紓嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞慮陵谷之當遷後之人禮應眞之塔婆昧應眞之德行故刻石於武林山東峰之陽也一家富貨殖既而削髮推千金之產悉讓諸孤昆弟所取者惟納衣錫杖自爾叩維揚法慎師學相部律造乎微而臻乎極友善者慧凝明幽靈祐會稽曇一晉陵義宣同門二益作者七人也一咳唾塵境繼日經行宴坐必擇山椒樹下初舍于會稽山南懸溜寺接禪者隱空乾靖討論第一義諦或遊慶雲寺復居餘杭宜豐寺寺隣生丹山門對佳境冏然獨往暴風偃山正智不動巨浪沃日浮囊不飄於是著法性論以究眞諦此一之了語也每禪誦之隙輒賦詩歌事思入無間興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕文必能綴之無愧古人循循善誘門弟子受教若良田之納膏雨焉一跡不入族姓之門與天台道士潘志清襄陽朱放南陽張繼安定皇甫曾范陽張南史吳郡陸迅東海徐嶷景陵陸鴻漸爲塵外之友講德味道朗詠終日其終篇必博之

以文約之以修量其根之上下而授之藥焉一居寺高隅初無井泉一旦呀然而涌噴金砂之潘於庭之左右挹之彌清斟之無竭葢精至之感矣詩行於世有選其尤者入間氣集焉

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰字等至吳興沈氏之子高祖陳國子祭酒曾祖隋魏州司馬祖考三世不仕翰綺歲從父至山寺蹈高靜無塵之躅惻然有宿命之知固請捨家至天寶八載八月五日奉制度配名永定寺九載十月躋五分壇納形俱戒移名開元大曆中轉綵武丘皆兩州道俗所請從命也翰道性淵默外則淡然迹不近名身不關事長在一室寂如無人豈比夫駢行鼓簧之士哉顒門相部義疏精敏罕儔明法華經主蘇湖戒壇每當請首則今時所謂壇長也大曆十年入流水念佛道場是夜西方念中頓現葢純誠之所致也即以其年終於本院春秋六十八法臘二十六翰遇疾之日謂門弟子曰有鶴從空飛下迴翔我前爾曹見乎必謝之期小聖猶病安能免哉受業門人如隱戒壇宣允等與吳興皎然結法門昆弟之交俱高潔難可輕慕焉

唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然俗姓魏世襲冠冕其先隨東晉南渡則爲南徐人也開元中入道受業於丹陽開元寺齊大師天寶初受具於杭州華嚴寺光律師後徙靈隱寺依遠律師通四分律鈔重稟越州曇一律師精研律部講訓生徒四遠響應肅宗至德二年恩命舉移錄名於慈和寺上元中刺史韋儇又請爲招隱統領大德即以其年講授之暇著古今決十卷解釋四分律鈔數十萬言繁雜義例條貫甚明大行於世觀其先列古人之義有所不安則判斷之故號決也決中自序初依天竺威律師學習復從遠一二師也凡戒壇則二十六登皆爲壇席之主律鈔凡二十八過講有饋遺者隨豐薄受而轉施悲信二田凡於教理披文究義皆言宿習之力也執持戒檢斯須不違大曆十二年冬癸卯趺坐如常恬然化滅時年五十四僧臘三十五越十三年春辛酉建塔於山西原縗麻之徒泣血千計高行弟子清浩擇言等請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇吏部員外李華潤州刺史韓賁湖州刺史韋損御史大夫劉暹潤州刺史樊冕皆歸心奉信屯田員外郎柳識爲碑頌焉

唐越州稱心寺大義傳

釋大義字元貞俗姓徐氏會稽蕭山人也以天授二年五月五日特禀神異生而秀朗七歲父訓之以經典日可誦數千言年十二請詣山陰靈隱寺求師因習內法開卷必通人咸歎之屬中宗正位恩制度人都督胡元禮考試經義格中第一削染配昭玄寺自玆聽習旁贍玄儒開元初從吳郡圓律師受具復依本州開元寺深律師學四分律指訓義因遊長安深公已亾乃摳衣法華寺玄儼律師其俊邁出倫儼云於今傳法非子而誰及稱心本寺超律師請爲寺任

開元中喪親誓入天台佛隴轉藏經答劬勞也天寶中遂築北塢之室即支遁沃州之地也初夢二梵僧曰汝居此與二十日至寶應初復夢曰本期二十日今滿矣魔賊將至不宜更處無何海賊袁晁竊據剡邑至于丹丘義因與大禹寺迥律師同詣左谿朗禪師所學止觀而多精達前後朝貴歸心者相國杜鴻漸尚書薛兼訓中丞獨孤峻洛州刺史徐嶠次徐浩皆宗人也以大曆巳未歲五月終於本院春秋八十九僧臘六十三殯於寺之北塢舊居因造塔焉義前後戒壇計二十七登受戒弟子三萬餘人終時室中

聞天樂聲驗乎生誦法華經大涅槃經小大乘戒本以爲口業德行非歸塊率不往淨土未可議其生處也

唐常州興寧寺義宣傳

釋義宣者晉陵人也宿植利根脩然出俗不煩師訓砥礪厥心納法後孜孜律科時無虛度玄儒旁綜長在篇章卒問捷給而禀延陵恭讓之風雅得毗尼之體初揚州法慎傳於舊章淮甸之間推爲碩匠天寶初宣斂衽摳衣諮詢彌久輩流率服慎且歎賞曰可畏乎宣講終南事鈔請業于周律師之庭考覈尤精乃著折中記六卷以解之蓋慊融濟學勝諸師有所紕謬故也使是非各盡其分人免據宗而阿比從此立稱耳毗陵多出名士僧有三宣慧德義是歟時於江都習業與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一同門爲朋也晉陵既有三宣慎門復出三一焉江表資爲美談宣天寶末盛行化導罔究其終

系曰夫名以制義所出無窮奈何師資踵武而犯教祖之諱乎通曰春秋貴賤不嫌同號也或曰滕齊不敵俱書侯乃曰不嫌同號號與名豈得例諸通曰號大不嫌名小豈嫌乎矧以義宣始爲名者安知弟子

成事於南山之門邪然出家者必也無妨一則姓既以華從梵咸稱釋氏一則西域無諱此合從旃具諱者周人以事鬼神夏商無諱明矣況乎宣師已生兜率小爲天人大爲菩薩豈宜以鬼神事之致令唐初高德勝士往往止存一字名職由諱之極矣屬今修撰乃闕文也乃知眞諦無諱俗諦聞似則懼或曰今沙門姓既爲釋名復不諱言我不隨俗諦云何對君主稱臣莫西域有否通曰姓名不對王者臣妾表疏合然昔齊帝問王儉遂令對見稱名自漢至唐肅宗朝始見稱臣由此沿而不革良以沙門德薄日就衰微一往無復矣又以法委國王誠難改作王謂爲是楷定莫移故佛言雖非我制諸方爲清淨者不得不行也

唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀俗姓劉氏漢楚王交三十一代孫也秀幼孤諸父哀字禮如教立孝自天生而宿植緣深心田欲稔因請伯氏出家長行哀而捨旃事靈隱謀禪師便能問津圖入道之意所聞指訓如涼風入懷醒然清悟天寶四年受戒於東海鑒眞大師傳律於會稽曇一至德中舉高行錄名於吳郡開元寺乾元中下詔

天下二十五寺各定大德七人長講戒律秀應其數也頃年於淨土一門不愆于念嘗謂人曰昔聞西方之行是有相大乘此乃蓬心不直非達觀之說何邪夫出言即性發意皆如而一色一香無非中道況我正念乎秀壇場一十六番度人孤制律樞正持僧綱自肯湖南北皆宗仰焉以建中元年六月十五日寢疾而終春秋六十七法臘三十五當其逝日有庭樹一本枝葉扶疎朝華正敷而遽萎瘁其年七月五日遷靈龕於武丘西寺松門之右門人道亮道該清會偕遶旃檀之香樹也故觀察使韋元甫李棲筠虢州刺史李紓御史中丞李道昌盡欽慕往德亦林下之交雲晝爲碑頌焉

唐京師安國寺如淨傳

釋如淨不詳何許人也甫參法位當納戒津明練毗尼砥礪名節時恒講勗徒侶雲屯辯筆偕長博達儒典先是關中行智首律師四分律疏魏郡法礪律師著疏別行爾時關輔河北各競宗派微似參辰隋末唐初道宣律師以首大疏爲本造刪補律鈔三卷稍爲會要行事逗機貞觀已來三輔江淮岷蜀多傳唱之次裝三藏弟子懷素者先習鈔宗後委棄宣礪之

學於咸亨年中別述開四分律記後號新章歟至代宗大曆中新章舊疏互相長短十三年勑集三宗律匠重定二家隆殺時淨推爲宗主語在圓照傳至建中二年奏二疏並行淨之力也葢以國相元公載篤重素公崇其律教乃命淨爲新疏主作傳焉

唐漢州開照寺鑑源傳 慧觀

釋鑑源者不知何許人也素行甄明範圍律道苾芻表率何莫由斯後講華嚴經號爲勝集日供千人粥食其倉箪中米粟纔數百斛取之不竭沿夏涉秋未嘗告匱其冥感如此其山寺越多徵應有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈凌空而去歷歷如流星焉開元中崔巽公寧疑其妖妄躬自入山宿預禁山四方面各三十里火光至第三夜有百餘支燈現兼紅光可千尺餘巽公蹶然作禮歎未曾有時松間出金色手長七尺許有二菩薩黃白金色閃爍然復庭前栢樹上晝現一燈其明如日橫布玻璃山可三里所寶珠一顆圓一丈熠爚可愛西嶺山門懸大虹橋橋上梵僧老叟童子間出有二炬爛然空中如相迎送交過之狀下有四菩薩兩兩偶立放通身光可高六七十尺復見大松林後忽有寺額篆書三學字又燈下垂

繡帶二條東林之間夜出金山月當子午金銀二色燈列於知鉉師墳側韋南康皐每三月就寺設三百菩薩大齋菩薩現形捧燈僧持香燈引挹之鑪在寺門矣白中令敏中覩瑞興立此寺大中八年改額曰開照源律師道化與地俱靈哉弟子傳講東川所宗也

唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻俗姓錢氏湖州長城下若人本名儼志鴻字也出俗于石門鄉寺則梁靜林也削染受具訖往茂苑親道恒師盛集研覈精微時曇清省躬互相切磋卒成洪緒然慊先德釋南山鈔商略不均否臧無准捕蟬忘後補衮不完囊括大慈靈嶽已下四十餘師記鈔之玄勒成二十卷號搜玄錄大曆中華嚴疏主澄觀披尋乃爲序冠于首然其解判不無所長其如科節繁碎是其短也春秋一百有八歲勑署爲長壽大師焉近世止行其字而已今雙林累遭兵革加以水潦碑碣失蹤闕於言行也吁其儼公氏族本生必與南山宣律師相同亦爲美事矣

唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如未詳氏族精研律部頗善講宣繩準緇徒罔

不循則代宗朝翻經如預其任應左右街臨壇度人弟子千數先是五衆身亾衣資什具悉入官庫然歷累朝曷由釐革如乃援引諸律出家比丘生隨得利死利歸僧言其來往本無物也比丘貪畜自茲而媞者職由於此今若歸官例同籍沒前世遺事闕人舉揚今屬文明乞循律法斷其輕重大曆二年十一月二十七日勑下今後僧亾物隨入僧仍班告中書門牒天下宜依如之律匠非止訓二衆而已抑亦奮內衆之遺事立功不朽如公是乎終西明安國二寺上座有文集三卷圓照鳩聚流布焉

唐襄州辯覺寺清江傳

釋清江會稽人也不詳氏族幼悟幻泡身拘羈鞅因入精舍便戀空門父母沮勸建乎難拔禮曇一律主爲親教師諷誦經法寓目俱通長者品量之曰釋門千里駒也於浙陽天竺戒壇求法與同學清源從守直和尚下爲弟子還聽習一公相疏并南山律鈔間歲精義入神舉皆通暢而善篇章儒家筆語體高辭典又擅一隅之美時少倫儗其褊懆之性不與人類嘗於一公少因不足亦有捨和尚之譏由是遊方服勤凡云律筵無不預者自責已曰天下行半少有如

我本師者還會稽一公猶老當其僧大集時擊木唱某再投和尚攝受時一公詬罵江雨淚而懺悔曰前念無知後心有悟望和尚大慈施與歡喜苟不許收則越人不可以強售章甫也一公憫其數四求哀乃曰爲汝含垢遂爲師資如初江有禪觀之學大曆八年於汝濆遇忠國師因弟子說自忠曰此律師是和尚鄉人乃欣然相會尋往南陽再謁國師密傳心要焉

系曰江嘗爲七夕詩或謂之四背中一背也通曰詩人興詠用意不倫慧休怨別陸機牽牛星屈原湘夫人豈爲色邪皆當時寓言興類而已若然者言火則焚口說食則療飢也矣江之捨師後乃揚師之美反權合道也實爲此詩警世無常引令入佛智焉其故何也詳江遇忠國師大明玄理無以域中小乘法拘之哉

唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈不知何許人也禀氣貞良執操無革而吟詠性情尤見所長居越谿雲門寺成立之歲爲文之譽襲遠講貫無倦生徒戾止如闐闐焉故秘書郎嚴維劉隋州長卿前殿中侍御史皇甫曾覩面論心皆如

膠固分聲唱和名散四陬澈遊吳興與杼山晝師一見爲林下之遊互相擊節晝與書上包佶中丞盛標揀其警句最所重者歸湘南作則有山邊水邊待月明暫向人間借路行如今還向山邊去唯有湖水無行路句此僧諸作皆妙獨此一篇使老僧見欲棄筆硯伏巢中丞高鑒深量其進諸乎其捨諸乎方今天下有故大賢勤王輒以非急干請視聽亦昭愚老僧不達時也然澈公秉心立節不可多得其道行空慧無慙安遠復著律宗引源二十一卷爲緇流所歸至於玄言道理應接靡滯風月之間亦足以助君子之高興也其爲同曹所重也如此晝又賞詩附澈去見佶禮遇非輕又權德輿聞澈之譽書問晝公迴簡極筆稱之建中貞元已來江表諺曰越之澈洞冰雪可謂一代勝士與杭標雲晝分鼎足矣不測其終

唐揚州慧照寺省躬傳

釋省躬睦州桐廬人也爲童強識耆宿呼語怪其志大而言高每厭樊籠忽投聖德寺慕道從師勑恩得度性靈天發於毗尼道學如温習復擇名師得姑蘇開元道恒師恒曰甚矣吾得躬也門人日益親及乎探賾精微愈征愈遠時有擊論互指爲迷者必請見

爲其判之坐分曲直諺曰義盡省躬言到躬義無不盡也其博綜律乘扞禦師門也若此恒曰自吾有躬也惡言不聞矣躬避席葉拱而對曰某不佞也仰師之道若採扶桑以啖蠹蠶所患者未能嘔繁絲以報主耳恒曰視子吐園客五色絲可供黼繡之資言太謙矣晚赴維揚之召廣訓徒焉然其滿口雌黃品藻否臧古今之義生徒明敏者各錄之都加潤色號順正記十卷行之復著分輕重物儀別行沿襲十三章門條例外加近世現有物之重輕頗爲要用躬復高儒學作碑頌越多以其曾化邪溝故呼淮南記主自號清冷山沙門焉

唐吳郡包山神皓傳 維亮

釋神皓字恒度姓徐氏八代祖摛齊竟陵王西邸學士子陵梁尚書左僕射其文與庾子山齊名迨陳國亾因佐吳邑遂家姑蘇皓乃爲吳郡人也天性耿潔風韻朗邁幼負脫俗之姿尋依錢塘龍泉道場一公出家天寶六年降版詔精擇眞行一州許度三人皓居薦首因綵僧籍于包山福願道場初進具於興大師次通律鈔於曇一後士講律鈔五昇壇場遂乘舟歸包山使野叟誅茅山童掃石逍遙棲息旋增修屋

宇乾元元祀有詔天下二十七寺各奏大德七人長講戒律因請住開元寺欲果其願且懼簡書遂僶俛從命奉戒弟子開州刺史陸向前給事中嚴浣服道弟子禮部侍郎劉太眞前大理評事張象欽風弟子前廉史亞相李棲筠請綱任海隅一邑緇伍三變至于道末年工於圓宗別置西方法社誦法華經九千餘部貞元六年十月開元寺遇疾至十二月顧囑弟子維亮曰我棄世後可歸洞庭故山置塔說法而終是夜瑠璃色天星霣如雨西方兆眹密現于前春秋七十五僧臘四十三門人維亮有文有道獨步當時執師之喪不以證而廢教也傳法弟子道超靈俊道濬道稜維讓維誠皆一時英邁雲晝爲墳塔碑頌美云

唐京師安國寺藏用傳

釋藏用不詳何許人也從其拔俗依棲嵩山空公爲師及乎年當應法即於汾川炬律師所受上品形俱法登詣洛中業公講肄研覈律文循其奧妙無所不臻洎聞有禪觀之學遂登廬陟霍涉漢泛湘望雙峯之叢林又歸開法京輦道既精粹訓且均敷藹然爲物楷模嚮風宗重當建中中已全三十許臘尋應詔

充臨壇首席相繼度弟子越多及居東城化塔乃代宗之邸第也推用主其綱任苾芻至息慈皆遵畏愛焉席熊延客揮麈開談指衡山石也有以識前身傳曹谿鉢也有以知後際是以門多長者之轍室滿度人之籌益物良深坐鎮雅俗貞元中左司正郎王銷南臺崔公繼和之如是數公將議標題兵部正郎程浩作都序職方正郎知制誥吳通微書之四年戊辰歲也用公長於律學急護任持爲上都之表則也

唐湖州八聖道寺眞乘傳

釋眞乘姓沈氏德清人也厥父玄望孝廉舉調兗州司馬母氏妊乘有神光異氣之祥識者言沈氏必大其閥閱暨誕生也瓌偉長與宗族諸子雜處若羣草中之琪樹焉總丱之後司馬以文學喻之令修官業且愀然如有不得已之色居處翫戲則以佛像班布父觀其宿習果請出家屬顏魯公許試經得度時已暗誦五百紙比令口諷一無差跌大見褒異落髮配住八聖道寺得戒後於通玄寺常進師所綜習毗尼進公見其俊邁也誡同門曰乘雖少齡不可以伯仲齒之後西上京師雲華寺學法華天台疏義大著聲望又章信寺衆僧辟其講發醉千日者一聽而自醒

迷終身者暫聞而永悟經宗律柄兼講無虧籍甚緇行炤赫京邑貞元十一年功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺奏乘移隸以備應對充供奉大德數焉時本師無滯亦以道業實蒙恩渥奏舉乘爲國祈福無滯忽夢乘捧一白蓮華南去無何乘果疾乞歸田閭勑允旣還鄉里本郡守李公錡田公敦浙東率薛公戒或踵門而勸登法座或馳簡而延莅戒壇乘迫以法緣悉所勉強以是八爲律學座主四爲臨壇正員凡訓授度人或巾屨結緣一無所受遊五臺山禮文殊聖容所見瑞相不可勝言後在護國寺禮佛名經一百周懺法之餘撰法華經解疏記十卷以元和十五年冬十月示疾而終于本寺乘精于律法長於演說以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅遵遺命也萬年縣尉王甄爲碑述德焉

唐杭州靈隱山道標傳

釋道標富陽人也俗姓秦氏其遠祖與嬴同姓世爲汧隴大族及晉東渡衣冠隨之後爲杭人也其高曾至王父皆沿以儒素不甘爲吏故州里尊奉之標生則孤明長而深趣老而堅固蓋良善之因有自來矣年七歲時神清氣茂不雜凡童倏有大沙門手摩其

頂曰此孺子目秀如青蓮得非我釋氏之威鳳乎苟能捨家必有善稱不然乘雲霓薄天漢吾不可得而知也父允其請遂爲靈隱山白雲峰海和尚弟子妙高之上唯日月是麗娑竭之宮固雲雷斯蓄至德二年詔白衣通佛經七百紙者命爲比丘標首中其選即日得度蒙配天竺寺焉永泰初受具品於靈光寺顗律師登以護戒嚴謹爲時所推毗奈多羅之言罔不該貫凡度人戒計六壇爲衆糾繩經一十二載置田畝歲收萬斛置無盡財與衆共之貞元中以寺務克豐我宜宴息乃擇高爽得西嶺之下葺茅爲堂不干人事用養浩氣焉標經行之外尤練詩章辭體古健比之潘劉當時吳興有晝會稽有靈澈相與訓唱遞作笙簧故人諺云雪之晝能清秀越之澈洞冰雪杭之標摩雲霄每飛章寓韻竹夕華時彼三上人當四面之敵所以辭林樂府常采其聲詩由是右庶子姑臧李公益書云重名之下果有斯文西還京師有以誇耀又景陵子陸羽云夫日月雲霞爲天標山川草木爲地標推能歸美爲德標居閑趣寂爲道標名實兩全品藻斯當爾後聲價軼於公卿問故與之深者有相國李公吉甫大司空嚴公綬右僕射韓公臯

禮部侍郎呂公渭滑亳節制盧公羣襄陽節制孟公簡同州刺史李公敷鳳翔尹孫公璹浙東廉使賈公全中書舍人白公居易隋州刺史劉公長卿戶部侍郎丘公丹外郎裴樞秘閣嚴維小諫朱放越廉問薛戎夕拜盧元輔常州釋元浩潤州釋南容金華釋乾輔吳門釋光嚴上都釋智崇等並心交塵外分契林中萬境在空驅之爲射御五峰滿眼立之爲疆場文雄而再鼓不衰神王而一戰自勝者也以長慶三年示有微疾六月七日歸滅于所居蘭若至冬十月三日塟于舊山春秋八十有四法臘五十八弟子如玢如訾行儉省言常儉智猷日超等皆得師之法倣仰不遑空圍遶於栴檀恨滿盈於石室至今杭民謂之西嶺和尚矣開成五年中鄭素卿錄德行刋碑頌立于天竺山之東墟存焉

唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清未詳何許人也幼持邊幅罔或迷方以謹昏呶究窮佛旨乃負笈來吳北院道恒宗師法會與省躬猶滕薛之前後也旋留南嶽化徒適會元和中閬州龍興寺結界時義嵩講素新疏傑出輩流因云僧祇律云齊七樹相去爾所作羯磨者名善作羯磨準

此四面皆取六十三步等如是自然界約令作法界上僧須盡集時清遂廣徵難如是往返經州涉省下兩街新舊章南山三宗共定奪嵩公虧理時故相令狐楚猶爲禮部外郎判轉牒據兩街傳律斷曇清義爲正天下聲唱勇執紀綱清能干城矣後著記號顯宗焉

系曰清公南山宗崛起別峰人咸景仰與嵩悟二公遇于必爭之地清果得雋矧夫閬苑也僻用律文三隅不反既成圖狀學者流傳致其嵩公如填海底至大中中玄暢公荐加褒貶嵩又轉沈尾閭中矣

唐京師西明寺圓照傳 利言

釋圓照姓張氏京兆藍田人也年方十歲篤願依西明寺景雲律師雲亦一方匠手四部歸心照當應法乃受近圓謹愿執持如懷寶器尋究經論訪問師承維摩法華因明唯識涅槃中觀華嚴新經或深入堂皇或略從染指仍旁求於儒墨兼擅美於風騷律藏珠珍專探日用後則霜壇秉法鴈序度人洎乎開元年中勅選名德僧參其譯務照始預焉至代宗大曆十三年承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺定奪新舊兩疏是非蓋以二宗俱盛兩壯必爭被擒

翻利於漁人互擊定傷於師足旣頗言競多達帝聰有勑令將二本律疏定行一家者時照等序奏云按四分律部主梵云曇無德秦言法藏自姚秦弘始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明諷出梵文沙門竺佛念聽而筆受成四十五卷至十一年歲次戊申支法領又從西國將梵本來於長安中寺重讎校殆十四年辛亥譯畢沙門慧辯等筆受成六十二卷後有魏朝道覆律師於法聰講下纂成疏六卷北齊慧光律師造疏二本次道雲律師修疏九卷次道暉撰疏七卷隋朝法願裁疏十卷自唐平一天下也四方昌阜三寶增明有智首律師述疏二十一卷次慧滿律師造疏二十卷事各一時流通絕矣當武德元年戊寅歲有相州日光寺法礪律師製疏至九年丙戌歲成十卷宗依成實論今稱舊疏是也洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午有西太原寺懷素律師撰開四分律宗記十卷宗依根本一切有部大毗婆沙俱舍等論稱新章疏是也至我皇帝受佛付囑欽尚釋門信重大乘遵承密教見兩疏傳授各擅顒門學者如林執見殊異數興諍論聖慈愍念務息其源使水乳無乖一味和合時遣內給事李憲誠宣勑

勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓宣勑云四分律舊疏新疏宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺遣中官趙鳳詮勑尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事已上應副卽於安國寺供僧慧徹如淨等十四人并一供送充九十日齋食用茶二十五弗藤紙筆墨充大德如淨等僉定律疏用兼問諸大德各得好在否又勑安國寺三綱僉定律疏院一切僧俗輒不得入違者錄名奏來云其時天長寺曇邃淨住寺崇敞西明寺道邃興泚本寺寶意神朗智釗超儕崇福寺超證薦福寺如淨青龍寺惟幹章信寺希照保壽寺慧徹圓照共奉表謝答詔云師等道著依經功超自覺承雪宮之旨奧爲火宅之涼颸四分律儀三乘扃鍵須歸總會永息多門一國三公誰執其咎初機眩曜迷復孔多爰命有司俾供資費所煩筆削竚見裁成所謝知悉其日品官楊崇一宣勑薦福溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場命僧行道用五十四人起今月一日轉經禮佛六時行道至來年二月一日散其設齋食料一事已上令所司祇供宜各精誠問師等好在及解

道場中官李憲誠宣勑語溫國寺轉念道場四分律臨壇大德等釋門三學以心印相傳無上菩提以戒法爲根本道場畢日卽宜赴大安國寺楷定律疏十道流行至二月八日勑檢校道場大德曇邃飛錫等道場定取十日散設齋外各賜絹帛其十四人律師並令赴安國寺修疏程才品用各得其宜衆推如海慧徹同筆削潤色圓照筆受正字寶意纂文僉定超儕筆受其崇敞已下九人證義共議篇題云勑僉定四分律疏卷第一京城臨壇大德某等奉詔定以此爲題也照爲首唱諸公和之其間厥義非長若農夫之去草其義合理猶海客之采珠可謂名解毗尼不看他面俄屬德宗卽位改元建中其年五月疏草畢六月望勑圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本至十二月十二日送祠部進新僉定疏十卷仍乞新舊兩疏許以並行從學者所好勑宜依照務其搜集專彼研尋著大唐安國寺利涉法師傳十卷集景雲先天開元天寶詔制二卷肅宗代宗制旨碑表集共二卷不空三藏碑表集七卷隋傳法高僧信行禪師碑表集三卷兩寺上座乘如集三卷僉定律疏一行制表集三卷般若三藏續古今翻譯圖紀三卷大乘

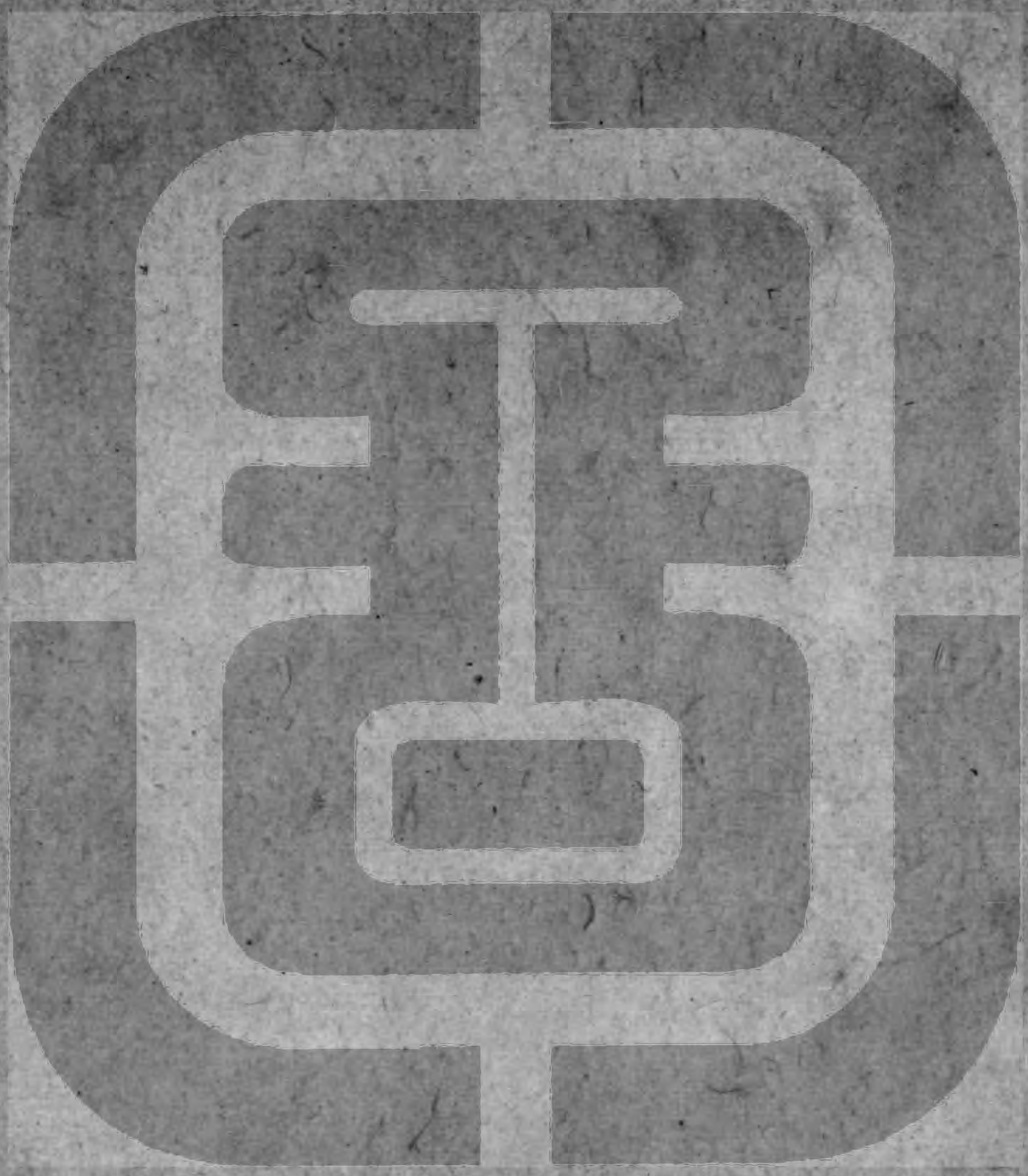
理趣六波羅蜜多經音義二卷三教法王存沒年代
本記三卷上卷明佛中道下儒也翻經大德翰林待
詔光宅寺利言集二卷再修釋迦佛法王本記一卷
佛現八相身利益人天成正覺記一卷判方等道場
欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記一卷五部律翻
譯年代傳授人記一卷莊嚴寺佛牙寶塔記三卷無
憂王寺佛骨塔記三卷傳法三學大德碑記集十五
卷建中興元貞元制旨釋門表奏記二卷御題章信
寺詩太子百寮奉和集三卷貞元續開元釋教錄三
卷照自序云伏以開元十八年歲在庚午沙門智昇

修撰釋教錄洎乎甲戌經六十五年中間三藏翻經
藏內並無收管恐年代寖遠人疑僞經又先聖大曆
七年許編入制文猶在時帝勑宜依至今江表多集
此集中經而施用焉照於律道頗有功多肅代二朝
尤爲傑立累朝應奉賜紫充臨壇兩街十望大德內
供奉檢校鴻臚少卿食封一百戶後終于別院春秋
八十二法臘五十八云
系曰刋正二宗會歸一見庶幾知有定分不橫馳求
何以諸師却請雙行不其惑歟通曰是此舉也則元
載所請帝乃曰俞究其始因乃新章也挾力輪摧相

部獨存於我專利於人亦猶紀昌俄遇飛衛併其箭術成我材官御大輅而廢其椎輪得火生而焚其木母竊量諸德微憤不平故奏雙行同不僉定則何異乎眼頭生目匪成三點之伊必須聲後知音方驗一夔之足因排法礪三本生焉舊有南山四家出矣又如東漢季也滅一跛扈生四強臣初止政出一門末云賂歸四貴若然者駢拇懸瘤雖多無用然則吾善用多矣大集經云如是諸見不妨諸佛法界及大涅槃依之修行皆得解脫此通方之大解也哉

宋高僧傳卷第十五

音釋

斢舉朱切把也　儇呼緣切　翛先彫切飛羽貌　覈下革切實也　慊苦簟切　痿切痿痺猶病也　瘁痿於危切瘁秦醉切　蹙其月切什也　熠爚熠似入切爚以灼切熠爚光明也　褊補典切急也　詬舉后切辱也　阪側鳩切阪隅也　蠕原蟲于袁切蠕昨含切原蠕再蠕也　黼方矩切白黑文也　僶武盡切勉也　浣始銳切　霣于敏切隧也　銷呼玄切　錡宜倚切　莅力置切臨也　軼夷秩切過也　亳傍各切地名　疇殊六切　玢方貧切　詹扶佚切　雋子峻切克也　釗止遙切　颶楚飢切風貌　瀦子鳩切漸也　拇莫厚切將指也　瘤力求切疣也　媶所景切

浮渡居士吳用先施貲刻
宋高僧傳第十五卷　計字九千三百十三箇
該銀四兩六錢五分
真州釋道一對上元王自謙書當塗劉仲文刻
萬曆辛亥歲冬十月徑山寂照庵識