

宋高僧傳卷第十三

家三

宋左衛天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勑撰

永興永安院善靜傳十三

靈

周金陵清涼院文益傳十四

廬山佛手巖行因傳十五

道

宋廬山圓通院緣德傳十六

天台山德韶傳十七

唐東京封禪寺圓紹傳

唐今東京封禪寺圓紹傳一
蘄州黃崗山法普傳二
家三 靜休

梁鄧州香巖山智閑傳三

同

福州玄沙院師備傳五

河中府棲巖山存壽傳六

台州瑞巖院師彥傳七

撫州曹山本寂傳八

後唐漳州羅漢院桂琛傳九

福州長慶院慧稜傳十

杭州龍冊寺道付傳十一

晉會稽清化院全付傳十二

釋圓紹姓孫氏其先富陽人也祖官于南燕
因為滑臺白馬人焉年及識環天然俊邁鄰
兒戲玩我且恬然群從追隨我惟開靜年當
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真空門之
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粗參玄二翼之餘
一孟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

林一皆參禮既探至臘頓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卷三
二

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真心了達磨之密傳極南能之深趣時參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穹法嘉瑞於青檜奏僖宗賜院額曰雙林師號曰法濟別勅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勅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冀終法乳列狀乞舉行謚禮梁乾化三年癸酉太祖勅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勅允卷三
三

開封尹王公瓊之文也

唐蘄州黃崗山法普傳

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岡山色奇秀其峯巒嶂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恠問云何緣至此曰某本行中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筭一日集衆辭云吾其終矣汝曹善住珍惜加趺坐胡牀而卒其身不壞散後以香泥塗續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

扶柶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并其徒俱默坐帝宣問胡不轉經詣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勅溢寶智大師塔號無爲也

梁鄧州香嚴山智闡傳大同

釋智闡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鴻山大圓禪師盛會咸推開爲俊敏鴻山第三一日召對茫然將諸方語要一時煨燼曰畫餅弗可充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勅溢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憚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跏趺坐亡春秋九十六法臘四十六凡居化此山三十餘載云

梁撫州踐山光仁傳

本仁
居遁

釋光仁不知何許人也其形矬而么麼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繭重胝而至得無勞乎唾

地而去後居臨川踐山毛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日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稟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真明初也方嶽之下號爲禪窟闡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慤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鞚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峯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光開荒雪峯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樞杌矣後還蒲坂緇素歸心時與王友謙受封屏翰好奇徇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愠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鬚髮再生重剃入塔塔之亭每有虎旋遶風迹時繁勑謚爲真寂大師焉

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愆往參問答對響捷愆公神伏後二衆同居彥之威德凜若嚴

霜糾正僧尼無容舛悞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人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嫗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嫗忿忙到舍見婦提竹器拾田螺正歸嫗接取放諸水漬又數家召齋一一同日見彥來食至終闇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強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芻咸通之初禪宗興盛風起於大鴻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問洙泗寂處衆如愚發言若訥後被請住臨川曹山參問之者堂盈室滿其所訓對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雲居後詣雪峯玄沙兩會參訊勤恪良以嗣緣有第三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號富有法才焉尋示疾終於山春秋六十二僧臘三十七弟子奉龕室而樹塔後南嶽玄建蓮宮而止駐錫一紀有半來往二百衆琛

泰著塔銘云

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食調息終日秉心唯確鄉黨所欽二親愛縛而莫辭群從情纏而難脫既冠九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雲居後詣雪峯玄沙兩會參訊勤恪良以嗣緣有第三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號富有法才焉尋示疾終於山春秋六十二僧臘三十七弟子奉龕室而樹塔後南嶽玄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鄉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覩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荼毗於城西院之東崗收其舍利建塔于院之西稟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晉令捨玄沙嗣雪峯確乎不拔終爲晏讒而凌轄惜哉

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羸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冰如是親依不下峯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誅之大師號超覺塔葬皆出官供判官林文盛爲碑紀德云

後唐杭州龍冊寺道愆傳

釋道愆俗姓陳永嘉人也少總之年性殊常

準而惡鯉血之氣親黨強啖以枯魚且虞嘔
嚦求出家于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間僧稠也終頓息疑
於雪峯閩中謂之小憇布納時太原同年年
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躋禪門嘗深擊難
焉退而謂人曰憇公之道崇論闊議莫臻其
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憇居之吳
越禪學自此而興以天祐丁酉歲八月示滅
春秋七十荼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
弟子主之香火相繼焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付吳郡岷山人也幼隨父商于豫章聞
禪寂之說乃有厭世之志白求出家父愠形
于色愠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
齷清平領而許之一旦謂人曰吾聞學無常
師吾非匏瓜豈繫於此而曠於彼乎遂辭師
而抵宜春之仰山禮南塔漏禪師應對言語
深認仰山之勢頓了直下之心仰山艱然器
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
堂室寥滿楊宰罷任其鄉人復於鵠湖山建
院迎以居之廉使上聞錫名曰清化禪院禪

徒屬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
求三
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
付不以情忘情故情真不以道求道故道直

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瞻
瞻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于山之北塢
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重照

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娘
焉及生岐嶷殆乎知學博通群言因掌書奏
于神策軍中尉器重之忽獻浮幻潛詣終南
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
界迴興元連帥王公禮重留之後還故鄉已
忝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荼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

輒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窓外無

卷三十三

十三

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峯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祇對副使皮光業語不相投被舉擯

徒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傳翁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峯

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鄆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疑滯更約伴西出湖湘爾日暴雨不進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叅宣

法大師曾住漳浦羅漢閩人止呼羅漢羅漢素知益在長慶頴脫銳意接之唱導之由玄

沙與雪峯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

臺十四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紓于

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

好爲文筆持慕支湯之體時作偈頌真讚別

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

遺著

釋行因不詳姓氏鴈門人也遊方問道于江唯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鄰庵僧

爲之供侍一日小疾謂侍僧曰卷上簾我去

卷五去簾方就鉤下牀三數步間立屹然而化春

十五

秋七十許元宗命畫工寫真而閣維收遺骨

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

因終之日此亦枯瘠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亡首揩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眉前黑子七點若斗之綱魁焉投中條山樓巖大通禪院禮真寂禪師爲親教也戒檢嚴明訥言敏行師亡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末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瞞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寺宇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真骨

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繪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付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群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主賜資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韋袴襪而已行杜多法供億諸禪侶厨無匱乏或謂德有黃白術焉

卷三

十七

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叅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費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延果應韶終焚舍利繁多營塔命都僧正贊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擴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粵有中天達磨哀我群生知梵夾之雖傳爲名相之所漏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密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迂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已童寡和後則
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歟後此宗越盛焉蔭

卷三

十九

車百輛尼拘樹而展轉垂枝施兩萬方阿耨
龍而連蓮布潤當是時也應其懸記屬於此
人後來得道無央數是歎重之曰夫禪之爲
物也其大矣哉諸佛得之昇等妙雌龍得之
破障纏率由速疾之門無過此故今之像未
闡諍復生師足旣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
不及無明所迷溺喪忘歸何由復業或舉經

以示之則對曰此性宗法或謂之曰真是魔
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闐諸部謂道行經爲
婆羅門書烏茶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隳殊不知禪
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斤講家目爲數
寶之人終困屢空之室那不見經是佛言禪
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暨子

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搏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已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	渠濶	切	愆	方	無	崦嵫	切	崦	衣檢	切	崦子	思
地	名											
入	處											
也	宣佳	切	睢									
所	陽邑	名	龜	士威	切							
臻	名		高巖	也	扶	搘	扶一決					
行	師成	切	於	冒	切	摩母	果					
執	刈草	也	公	於	雷	母	果					
所臻	刈	麼	么	麼	細	小	也					
行執	革	人	九	切	獸	鳥	喙					
所臻	覆	人	九	切	獸	鳥	喙					
行執	也	胡	切	瓜	人	九	切					
所臻	也	街	切	足	墮	地	也					
行執	也	老	切	媪	女	人	老					

稱寓牛矩切同字天道自秋確克角轎良也
寓地四方曰牢初覩切區噦唶島后切吐也噦屋
也切轆轤初覩切齒也齧齧於月切氣逆也齧齒
齒齧齧於角切齧測角刀領胡威勿饋許輶
足齧齧於急促局隈統頭以應也輶
丑忍切叟初力切齧齧集云切歸丘塊切叟
大笑貌遇達也齧齧羣也切歸獨就
鼻墨切𡗻莫候切揩章移切養潤盛尺
爲𡗻𡗻也揩拭也切歸獨就
汗多也汗水名切圉魚許
蟲動也觸舒多也汗水名切圉魚許
間切目動也觸舒多也汗水名切圉魚許
馬者劑和也汗水名切圉魚許