

宋高僧傳卷第三十

給十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

雜科聲德篇第十之二 正傳十九人
附見六人

唐上都大安國寺好直傳一

天台山禪林寺廣脩傳二 高

高麗國元表傳三 全

鎮州龍興寺頭陀傳四

南嶽山全毗傳五

越州明心院慧沐傳六

幽州南瓦窰亡名傳七 祝融峯
禪者

洪州開元寺棲隱傳八 安寶

河東懸菴寺金和尚傳九

梁四明山無作傳十

成都府東禪院貫休傳十一 處默
雲城

廬山雙溪院國道者傳十二

泉州智宣傳十三

江陵府龍興寺齊已傳十四

後唐靈州廣福寺無迹傳十五

明州國寧寺晉光傳十六

晉宣州自新傳十七

漢杭州耳相院行脩傳十八

宋宜陽栢閣山宗淵傳十九

唐大安國寺好直傳

釋好直俗姓丁氏會稽諸暨人也幼不喜俗
事酒肉葷茹天然不食因投杭塢山藏師落
髮元和初受具於杭之天竺寺凡百經律論
疏鈔嗜其腴潤一旦芒屨策杖詣洪州禪門
洞達心要虛往實歸却於本郡大慶寺求益
者提訓凡二十餘載為江左名僧見儒士能
青眼故名輩多與之遊往往戲為詩句辭皆

錯愕凡從事廉問護戎於越入境籍聲實而造其戶不獨能誘亦善與人交者大和中遊五臺路出京邑一夕而去前護戎郗志榮宋常春二內侍尤味其道孜孜遠招開成初再至京國二貴人同力唱和牽絀虐留致安國寺大方丈以居之給十王畿龍象莫不欽重無何召入爲供奉大德非所好也徇俗受之然歸歟之歎未嘗少棄四年十月二十五日囑累弟子訖奄然而寂春秋五十六夏三十二郗宋二家率財權瘞于滹水東人皆悲之門人鑑諸後歸葬于崇山之南華嚴寺起塔會昌四年起居舍人韋絢爲碑紀代焉

唐天台山禪林寺廣脩傳

高開

釋廣脩俗姓留氏東陽下崑人也淑質貞亮早預邃師之門研窮教迹學者雲擁日誦法

華維摩金光明梵網四分戒本六時行道弗休彌年更篤每一歲行懺法七七日則第四隨自意三昧也開成三年日本國僧圓載來躬請法台州刺史韋珩謂講止觀于郡齋以會昌三年癸亥歲二月十六日終于禪林本寺俗壽七十三法臘五十二遷神于金地道場法付門人物外焉咸通七年門人良汶發墳火葬淘收舍利一千餘粒重塔緘藏焉又湖州開元寺釋高閑本烏程人也髫年卓躒范露異才受法已還給十有隣堅志苦學勞形未嘗少惰後入長安於薦福西明等寺三隸習經律克精講貫宣宗重興佛法召入對御前草聖遂賜紫衣仍預臨洗懺戒壇號十望大德性情節操轟然難屈老思歸鄉終于本寺弟子鑒宗勅署無上大師亦得閑之筆法閑常

好將雪川白紵書真草之蹤與人爲學法焉

唐高麗國元表傳

清全

釋元表本三韓人也天寶中來遊華土仍往西域瞻禮聖迹遇心王菩薩指示支提山靈府遂負華嚴經八十卷尋訪霍童禮天冠菩薩至支提石室而宅焉先是此山不容人居之必多霆震猛獸毒蟲不然鬼魅惑亂於人曾有未得道僧輒居一宿爲山神驅斥明旦止見身投山下數里間表賣經棲泊澗飲木食後不知出處之蹤矣于時屬會昌搜毀表將經以華欄木函盛深藏石室中殆宣宗大中元年丙寅保福慧評禪師素聞往事躬率信士迎出甘露都尉院其紙墨如新繕寫今貯在福州僧寺焉又會稽釋全清越人也耨耘戒地芬然杜若於密藏禁呪法也能効

鬼神時有市僧王家之婦患邪氣言語狂倒或啼或笑如是數歲召清治之乃縛草人長尺餘衣以五綵置之於壇呪禁之良久婦言乞命遂誌之曰頃歲春日於禹祠前相附耳如師不見殺即放之遠去清乃取一錮以鞭驅芻靈入其中而吻吻有聲緘器口以六乙泥朱書符印之瘞于桑林之下戒家人無動之婦人病差經五載後值劉漢宏與董昌隔江相持越城陷人謂此爲窖藏掘打鎔破見一鷄闖然飛出立於桑杪而作人語曰今得日光矣時清公已卒也

給十

四

唐鎮州龍興寺頭陀傳

釋頭陀本下鄆磨家之子然其器度溫潤若長者之規厥父課令其守磨夜深憫驢牛之困憊自己代之放其畜啣草飲水歇卧者父

母知之爲其罷業兒亦乞出家遂落髮受具持無嗔怒唯收拾糞掃物爲衣可重數斤卧具三十年未嘗更易苦節之行無有倫比真定之民重之而不受人供施號抖擻上人焉系曰糞掃衣者四聖種之一也凡修鍊者必願成此行奈何少堪任之其勝之者勇猛堪能之人也

唐南嶽山全玘傳

釋全玘本餘杭人也入徑山禮法濟大師求剃染稟質強渥且耐飢寒諸所參尋略得周徧乃隱衡嶽中立草庵木食澗飲結輭草爲衣伏臘不易有贈玘詩云窠居過後更何人傳得如來法印眞昨日祝融峯下見草衣便是雪山身此太常孫渥舊相南遷有作事詳南嶽高僧傳云

給十

五

系曰草衣在南嶽炎方壯年即可未知衰老徙居幽朔耐否如能則上上根勝士也唐越州明心院慧沐傳

釋慧沐俗姓祝氏即世暨陽人也代爲著姓沐幼冲之歲家法嚴明訓授儒經鬱成造秀將隨計吏謁覺智寺契真禪師即謚大觀者是也因以微諷沐由茲開悟明年剃度乃詣洪井禮觀音禪師頓了心契咸通七載還歸故鄉邑宰韋公廼率信心者造棲真院四方禪客無遠不屆廉使裴延魯召沐因營鑑水坊精舍成還以坊爲題榜旣而居之安而能遷允明州掾齊聲請住玉笥峯未久而卒壽八十八臘四十五則乾寧五年七月三日也唐幽州南瓦窰亡名傳祝融峯禪者釋亡名履行尤峻獨居燕城南窰窰間天祐

中幽薊不稔道殍相望因分衛迴聞車轍中
呱呱之聲憫而收歸乃飢民所棄女子也以
求牛乳哺之當七八歲引於城中求色帛以
衣之及笄年也容色豔麗殆非凡俗或譏呵
者僧終無渝志適遇燕帥劉仁恭從禽逐免

直入僧居窰內一卒見女子侍僧之側遂白
帥劉往親見問其故皆以實對劉曰弟子欲
收之可乎僧曰諾早驗無恡意自扶上馬歸
府元真處子也劉益哀之不令伍於下位仍
重其僧謂爲果位中人也別造精舍以處之
劉一旬兩往謁焉其僧疾沒門人入訃女方
獨坐聞之哀慟而死焉劉爲僧營塔標誌矣
又祝融峯禪者亡名爲人抗直不事威儀每
一舉揚善標宗要道俗歸之若市嘗飲酒遇
毒當時吐下透落腐衣裂石體中無惱每有

十一

六

一蛇一虎爲衛護狀迨終闌維留骨一片大
如琵琶槽僧衆構火重焚焚時色同火質火
盡灰寒色白如雪豈非得全身分堅固設利
羅乎至今嶽中傳其言句立其浮圖號祝融
峯道者焉

唐洪州開元寺樓隱傳

安實

釋樓隱字巨徵姓徐氏少而端厲神解天然
佩觿之歲酷好出塵父母不可壞其意削髮
之後納法已還其間服勤於學深入毗尼壺
奧焉又於風雅之情非彫刻而得成自天姿
廣明中避巢寇入廬山折桂峯實嘉遁也然
多於華朝月夕晚照高秋練句成聯合篇爲
集往往首健瀏亮散在人口身擁零破麻納
不識者謂之山叟野人殊無能者得歸宗禪
旨與同舉揚且無恡法平常與貫休處默脩

睦爲詩道之遊沈顏曹松張凝陳昌符皆處士也爲唱詠之友隱爲群士譽臻淡然若水後寇盜稍平入荆楚登祝融蹤迹嘯傲光化三年遊番禺受知於太尉徐彥若同光二年於洪井鉅鹿魏仲甫邂逅以文道相善後唐天成中卒詩弟子應之勢隱之詩計百許首投仲甫爲集序今所行者號桂峯集是也次嘉禾靈光寺釋寶安俗姓夏姑蘇常熟人也風神爽拔性行淑均壯年家務所嬰誓思脫屣及進具之後專習定門洞達真訣而不衣絲縷惟專分衛寢則芻蕘安昔遊五臺嗟南人之不識遂率道俗同模築五臺之制於靈光寺今且存焉事畢無疾而終受生一百有十八歲法臘七十八由身不壞門徒布漆之別院供養至會昌毀寺遂焚之

唐河東懸瓮寺金和尚傳

釋金和尚者姓王氏西河平遙人也所生之地猪坑村幼而魁岸爲人魯質所作詭異與平人不類於嵩巖山出家其後身裁一丈腰闊一圍言事多奇差終後如在鄉人供祭之乞願皆遂人意西河至稽胡皆鄭重焉

梁四明山無作傳

釋無作字不用姓司馬氏姑蘇人也父陳宛丘縣尉母戴氏始妊時夢異沙門稱姓徐住持流水寺欲寄此安居言訖踟躕而坐其父同夜夢於盤中書一字甚稱心自言可以進上天子至明各說所夢母曰意其腹中必沙門也矢之曰如生兒放於流水寺出家及生果歧嶷可愛且惡羶之氣年迫四歲母自教誦習利金易礪記憶無遺厥父欲其應童

子舉業漸見風範和潤且恒有出塵之意俄爾父偷窺姚氏之女且美容儀酷欲取之母切忌之因曰或捨是子出家寬汝所取父乃許之送入流水寺中纔及月餘姚氏化離時謂此女是善知識為作之出家增上緣矣年二十受具足法相次講通刪補律鈔法華上生等經百法論一性五性宗教勵精尋究孔老書篇無不嵐涉後參其玄學於雪峯存禪師深入堂奧至廬陵三顧山檀越造云亭院豫章創南平院請作住持皆拂衣而去前進士唐稟作藏經碑述作公避請之由居洪井十載且未識洪師鍾氏之面乃遊會稽四明因有終焉之志吳越武肅王錢氏仰重召略出四明因便歸山蓋謝病也有詩杼意呈王王亦不留詩云雲鶴性孤單爭堪名利關街

恩雖入國辭病却歸山時奉化樂安孫邵退居嘯傲不交緇伍唯接作交談終日進士楊弁亦慕為林下之遊以梁開平中卒于四明春秋五十六初作善草隸筆迹首健人多摹寫成法述諸色禮懺文數十本注道安六時禮佛文一卷并詩歌並行于代作不入尼寺不謁公門不修名刺不趨時利自號逍遙子焉

梁成都府東禪院貫休傳處默

釋貫休字德隱俗姓姜氏金華蘭溪登高人

也七歲父母雅愛之投本縣和安寺圓貞禪

師出家為童侍日誦法華經一千字耳所覽

聞不忘於心與處默同削滌鄰院而居每隔

籬論詩互吟尋偶對僧有見之皆驚異焉受

具之後詩名聳動於時乃往豫章傳法華經

起信論皆精奧義講訓且勤本郡太守王愷
彌相篤重次太守蔣瓊開洗懺戒壇命休爲
監壇焉乾寧初賫志謁吳越武肅王錢氏因
獻詩五章章八句甚愜旨遺贈亦豐王立去
僞功朝廷旌爲功臣乃別樹堂立碑記同力
平越將校姓名遂刊休詩于碑陰見重如此
休善小筆得六法長於水墨形似之狀可觀
受衆安橋強氏藥肆請出羅漢一堂云每畫
一尊必祈夢得應真貌方成之與常體不同
自此遊黥歛與唐安寺蘭閣黎道合後思登
南嶽北謁荆帥成汭初甚禮焉於龍興寺安
置時內翰吳融謫官相遇往來論道論詩融
爲休作集序則乾寧三年也尋被誣諸於荆
帥黜休于功安鬱悒中題硯子曰入匣始身
安弟子勸師入蜀時王氏將圖僭僞邀四方

賢士得休甚喜感被禮遇賜賚隆洽暑號禪
月大師蜀主常呼爲得得來和尚時韋藹舉
其美號所長者歌吟諷刺微隱存于教化體
調不下二李白賀也至梁乾化二年終于所
居春秋八十一蜀主恹怛一皆官葬塔號白
蓮於城都北門外昇遷爲浮圖乃僞蜀乾德
中即梁乾化三年癸酉歲也休能草聖出弟
子曇域癸酉年集師文集首安吳內翰序域
爲後序韋莊嘗贈詩曰豈是爲窮常見隔只
應嫌酒不相過又廣成先生杜光庭相善比
鄉人也休書跡好事者傳號曰姜體是也嘗
觀休真相肥而矧蜀宰相王錯作讚曇域戒
學精微篆文雄健重集許慎說文見行于蜀
有詩集亞師之體也

梁廬山雙溪院園道者傳

釋國道者未知何許人也器凝淳粹行敦高邁塊然獨處翩翩在形器之上矣叅學攸廣欲歇孤征愛廬山秀異誓隱淪以求其志考築草舍灌園植蔬任山中居人掬取或問其故答曰貧道無心而種無心而捨也驗此見知實達道之上流矣脩睦僧正恒傾意奉重詩贈國公云入門空寂寂真箇出家兒有行鬼不見無心人謂癡後終于院葬于雙溪山原有小浮圖焉今以國字呼之爲名邪姓邪未得詳焉

梁泉州智宣傳

釋智宣泉州人也壯歲慕法學義淨之爲人也輕生誓死欲遊西域禮佛八塔并求此方未流經法以唐季結侶渡流沙所至國土懷古尋師好奇侑異聚梵夾求舍利開平元年

十一

十一

五月中達今東京進辟支佛骨并梵書多羅葉夾經律宣壯歲而往還已衰老矣梁太祖新革唐命聞宣迴大悅宣賜分物請譯將歸夾葉于時干戈不遑此務也

梁江陵府龍興寺齊已傳

釋齊已姓胡益陽人也秉節高亮氣貌劣陋幼而捐俗於大瀉山寺聰敏逸倫納圓品法習學律儀而性耽吟詠氣調清淡有禪客自德山來述其理趣已不覺神遊寥廓之場乃躬往禮訊既發解悟都亡朕迹矣如是藥山鹿門護國凡百禪林孰不叅請視其名利悉若浮雲矣於石霜法會請知僧務梁革唐命天下紛紜于時高季昌稟梁帝之命次逐雷滿出渚官已便爲荊州留後尋正受節度追平均帝失御河東莊宗自魏府入洛高氏遂

割據一方搜聚四遠名節之士得齊之義豐南嶽之已以爲築金之始驗也龍德元年辛巳中禮已於龍興寺淨院安置給其月俸命作僧正非所好也其如閑辰靜夜多事篇章乃作渚宮莫問篇十五章以見意且佁高之命耳已頸有瘤贅時號詩囊樓約自安破納擁身臬麻纏膝愛樂山水懶謁王侯至有未曾將一字容易謁諸侯句爲狎華山隱士鄭谷詩相酬唱卒有白蓮集行于世自號衡嶽沙門焉

後唐靈州廣福寺無迹傳

釋無迹姓史氏朔方人也當宣宗御宇佛法中興大中九年年正十三決志捨家投白草院法空大師爲弟子操執密緝拂攘囂塵咸通三年用賓于京室得戒度於西明寺矣凡

給十

十二

於百藝悉願遊焉慕定林威能書戴安道能琴我則講貫之餘兼而綜習先是唐恒夫嘗作鎮朔方後於輦下相遇以家僧之禮待焉蓋知言行相高復能唱導聞恒夫白兩街功德使請隸西明寺旋屬懿宗皇帝於鳳翔法門寺迎真身右宣副使張思廣奏迹充乎讚導悅懌上心宣賚稠厚光啓中傳授佛頂熾盛光降諸星宿吉祥道場法歸本府府帥韓公聞其堪消分野之災乃於鞠場結壇脩飾而多感應景福中太尉韓公創修廣福寺奏迹住持皆以律範繩之塞垣間求戒者必請爲力生焉梁乾化丙子歲中書令韓公洙奏署師號曰鴻遠歟後唐同光三年乙酉歲四月一日坐終於文室筋骨如生風神若在蕃漢之人觀禮稱歎曰昔至德中當府龍興寺

有高士辯才坐亡遂漆布之乾寧元年府帥
舉奏勅謚曰能覺今迹師可不異時而同事
哉中書令韓公命工布漆焉莊宗朝軍府從
事薛昭紀為碑頌德云

後唐明州國寧寺誓光傳

第十

十三

釋誓光字登封姓吳氏永嘉人也唐史官左
庶子兢之裔孫也幼捨家於陶山寺剃度居
必介然不與常人交雜好自標遇慢易緇流
多作古調詩苦僻寡味得句時有得色長於
草隸聞陸希聲謫宦于豫章光往謁之陸恬
靜而傲氣居于舟中凡多迴投刺且不之許
接一日設方計干謁與語數四苦祈其草法
而授其五指撥鐙訣光書體當見首健轉腕
迴筆非常所知乃西上昭宗詔對御榻前書
賜紫方袍後謁華帥韓建薦號曰廣利自華

下歸故鄉謁武肅王錢氏以客禮延之而性
畔岸弗愜王情乃歸甬東終焉有文集知音
者所貴出筆法弟子從瓊温州僧正智琮皆
得墨訣有朝賢贈歌詩吳內翰融羅江東隱
等五十家僅成一集時四明太守仰詮素重
光高蹈躬為喪主理命令葬後三年淮西域
焚之發棺儼若生相髭髮爪皆長茶毗收舍
利起小塔焉則後唐長興中也

晉宣州自新傳

釋自新姓孫氏臨淄人也濯戒尋師曾無懈
廢聞膺禪師化被鍾陵往叅問焉從雲居長
往迴錫嘗隱廣德山中屬兩浙文穆王錢氏
率吏士躬征苑陵入山寺群僧皆竄唯新晏
如問曰何不避乎對曰東西俱是賊令老僧
去何處逃避王驚其許直迴戈遣歸見武肅

王問之言無所屈加之高行造應瑞院居之假號曰廣現大師初新嘗入宣城山采藥穿洞深去始則闇昧尋見日分明行僅數里洞側有別竅溪水泛泛然隈一大松枝下有草庵一僧雪眉擁納坐禪旁有一磬火器新擊

拾十

十四

磬遂開目驚曰嘻師何緣至此乃陳行止揖坐取石敲火煎茗香味可愛日將夕矣僧讓庵令新宿顧其僧上松巔大巢內聞念法華經聲甚清亮逡巡又咄罵云此群畜生毛類何苦生人恐怖速歸林薄不宜輒出叱去新窺之乃虎豹弭耳而去明日謂其僧曰願在此侍中履僧曰自居此地百見草枯四絕人煙非師棲息處又問莫飢否相引溪畔有稻百餘穗收穀手擲三朶黃梁挑野蔬和煮與食後遣回去送至洞口日相遇非偶然也所

食茶與菜糜師平生不乏食矣遂遵路回本院已月餘日命同好再往尋之失洞蹤跡後在浙中充寶塔寺主以天福中卒于住寺年八十餘今影在冷水灣前小院存焉漢杭州耳相院行脩傳

釋行脩俗姓陳泉州人也少投北巖院出家小心受課誦念克勤十三削髮往長樂府戒壇受上品律儀年始十八叅雪峯山存禪師隨衆請問未知詮旨辭存師言入浙去存曰與汝理定容儀令彼二人睹相發心遂指其

拾十

十五

耳曰輪郭幸長垂璫猶短吾為汝伸之雙手平曳登即及肩如是者三自此長垂見者舉目後唐天成二年丁亥歲入浙中傾城瞻望檀施紛紛遂構室于西關高峯為其冥息後鬱成大院脩別無舉唱默然而坐人問唯笑

而止士女牽其耳交結於頤下杭人號長耳和尚以乾祐三年庚戌歲十一月示疾動用如平時以三月中夜坐終檀越弟子以漆布今亦存焉後寄夢睦州刺史陳榮曰吾坐下未完檢之元不漆布重加工焉

宋宜陽栢閣山宗淵傳

釋宗淵姓宮氏高密人也幼通經籍察慧若神忽願出家于東萊北禪院後參學江表岳中祖師勝友資神潤已往造實歸僻好吟詩於荆楚間嘗師學于齊已之體自言緣情在品物流形之外覽天下山川且曰步仞之丘巨獸無以隱其軀愛宜陽栢閣山居之以求其志其孤潔耿介凡俗不可造次而見日別持觀音支品蓋曾有善相人言淵促齡勉令受持普門品也至太平興國五年十月預言

終期令水土作坐如鹿頂形連促木工明日齋時要用至是果坐終焉鄉人無遠近皆來焚香設拜當年遷小塔于寶雲寺之山原年八十三有洛西集著挽辭五十首一云舉世應無百歲人百年終作塚中塵余今八十有三也自作哀歌送此身紙衣一襲葬焉後開發神色宛然弟子淡然奉明葬之于巖穴之中矣

論曰太極是生兩儀兩儀生萬物網緼而出鼓動而萌由庶類以蚩蚩稟自然而歷歷自

給十

十六

然者道道惟本心心無不通通物之理之謂道也道其不一蕃息流形若究天倪物亦惟一乾一也坤一也殆乎因動成變以變求占則生象不一歟至如鳥獸交氣草木構精或用其牡而踈其雄或同乎根而異乎實鱗飛

似鳥橘移成枳交攬爲僞羽嘉生鳳若此之倫物類糅錯之所致也雜之時大矣哉事有重貽物有紛綸乃彰雜名非一名而統盡故曰義雖博則知可以一名舉也昔梁傳中立篇第十曰唱導也蓋取諸經中此諸菩薩皆唱導之首之義也唱者固必有和乎導者固必有達者終南釋氏觀覽此題得在乎歌讚表宣失在乎兼才別德也譬若別均天分重賦全才虎雙翼而飛鷹四足而擊也於是建立雜篇包藏衆德何止聲表無所不容或曰續傳改作名題自何稽古通曰象班孟堅加九流中雜流也如其立教如其爲人匪獨陰陽不專刑律或兼名墨或涉縱橫則可目之爲雜家流也漢書有變拾太史公之遺澄照建題正梁慧皎之僻或曰胡不聞揚子雲疾

給十

十七

其雜乎通曰彼惡夫淮南太史公不宗孔而無純德耳此則應雜而雜斷無雜咎歟今作傳者若游夏焉觀其起隱終哀何敢措一辭也或曰何忽變唱導成聲德耶通曰聲之用大矣哉良以諸佛刹土偏用一塵以爲警悟唯忍土最尚音聲行爲佛事及觀音說圓通世尊稱讚者爲被聞熏故若毗目仙人香積世界樂不樂爰居之耳園不入方鑿之穿是以影勝大王止前驅之象馬鉢囊釋子動合會之人天返魂者隨唄聲而到家光潔者聞唄聲而歡喜乃可謂宮商佛法金石天音哀而不傷樂而不佚引之入慈悲之域勸之離繫縛之場脫或執受不精器能無取乃不可謂爲聲德也于今搜有鄰之德聚兼講之才三人之師于斯見矣四戰之國孰敢攻乎得

非備五彩而服章含八風而成樂則有登天竺而作猿梵動塔鈴而貫虹霓副天請而都講隨占地理而宰臣應觀音摩其髮頂彌勒訴其雷神始化倭民坐亡舉指見慈顏而不怒作詩式以安禪巨蟒不驚山魔懾伏臨神鑑而懸知澄汰禮天冠而誓隱靈蹤破甕飛烏勞身代畜衡山衣草禹寺明心養童女以身全遇毒流而命在德符禪月軀涉磧沙或辯之利通或聲之流靡猗嗟碩德於燦群公若諸根之互能同五事之俱舉故強名為雜也蘆蔔接梅檀之樹數倍馨香鷹鷂育金翅之巢千重猛鷲咨爾同道聽乎直言為僧不應於十科事佛徒消於百載如能以高為本以德為枝以修為華萼以證為子實然後婆娑挺蓋鬱密成陰周覆三千大千號之曰大

第十

十六

菩提樹也歟

宋高僧傳卷第三十

後序

前代諸家或云僧傳僧史記錄乃題號不一亦聲迹有殊至梁沙門慧皎云高僧傳蓋取高而不名者也則開其德業文為十科見於傳內厥後有唐續高僧傳倣仰梁之大體而以成之洎乎皇朝有宋高僧傳之作也清風載揚盛業不墜贊寧自至道二年奉睿恩掌洛京教門事事簡心曠之日遂得法照等行狀撰已易前來之闕如尋因治定其本雖大義無相乖有不可者以修之先者所謂加我數年於僧傳則可矣已斯幸復治之豈敢以桑榆之年為醉耶時方徹簡咸平初承詔入職東京右街僧錄尋遷左街乃一日顧其本

未及繕寫命弟子輩緘諸篋笥俾將來君子
知我者以僧傳罪我者亦以僧傳故於卷後
而書之云耳

音釋

檢十

十九

澹水所簡切 躒洛音 轟昌大切 鏗音浮小 叻虬
聲切 窞居効切 闕然出頭貌 殍婢表切 餓餓
聲也 呱古胡切 觶觶 蘇古蘇切 化化
兒啼聲 小觶觶 蘇蘇 化化
別離也 縣音伊 弁於檢 諧莊陰切 錯苦駭 揃婢
即淺切 瘤力求切 纘章忍切 魚五各切 儉英
割也 吳人曰儉 鷓鴣鷓鴣音至鷓也