

宋高僧傳卷第六

宅六

越州暨陽杭烏山智藏傳八

梓州慧義寺神清傳九

義將

京師大安國寺端甫傳十

圭峯草堂寺宗密傳十一

圓照禪師

京師西明寺乘恩傳十二

彭州丹景山知玄傳十三

京兆大安國寺僧徹傳十四

唐京師崇福寺惟慈傳

慧震弘

釋惟慈俗姓連氏齊大夫稱之後本馮翊人

官居上黨爲潞人也九歲割愛冠年納戒母

義解篇第二之三

正傳十四人附見六人

唐京師崇福寺惟慈傳一

慧震弘

京師千福寺懷感傳二

吳興法海傳三

洛京佛授記寺慧苑傳四

處州法華寺智威傳五

慧威

台州國清寺湛然傳六

蘇州開元寺元浩傳七

氏昆弟歸于法門故慤從其受教瀨澗內湛
藏莊外發嗜學服勤必無倦色乃辯渭陽尋
師隸業或經筵首席或論集前驅或叅問禪
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居家供養
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俊貌自憇之口入由
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

卷六

從淺智中行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憇遇之著疏
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强悍精苦從師
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

今精處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憲懺
悔發露乃述決疑論七卷即韋是也臨終果有
化佛來迎合掌面西而往矣

唐吳興法海傳

導用決猶豫導白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
如所見今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

釋法海字文允姓張氏丹陽人少出家于鶴

卷六

三

林寺白駒匪食其場苗金翹俄翔其海面曲
從師數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
賢不染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雲一靈一等推爲顏舟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

唐洛京佛授記寺慧死傳

釋慧死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死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詁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

志

釋智威姓蔣氏縉雲人也顥脫塵蒙心遊物

表少事師子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
要既而得一融道體二居宗定慧方均寂照
相半雖云自了急在利他天與多能富有辯
宋六
藻著桃巖寺碑與頭陀寺碑氣度相表後以

里閭不推稱至有成業時謂小威然其樂靜
居山不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

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
不滯一方仍參三益聞縉雲大威禪師盛行
禪法襄足造焉刻志忘勞覩威牆與一日千

釋湛然俗姓威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曰

名六

五

謂然曰汝何夢乎然曰疇昔夜夢披僧服掖二輪游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啟上法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即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著文不息建中三年二月五日示疾佛隴道場顧語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二德
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

卷六

六

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
藏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

跋十五卷金鉢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興其間必有命世者出焉自智者以法傳灌頂項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近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鵠有巢維鳩居之梁公深入佛之理窟之謂歟有會稽法華山神龕作真讚至大宋開寶中吳越國王錢氏追重卷六^七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秘密深遠如海印三
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

之自敘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
生六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閻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
析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辭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敦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遙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窩廬陵藏少入精舍觀像設之繁乃陋俗求真而於三學各所留心唯律藏也

最為精敏大曆三年遊豫章因隸名天宮寺衆懇命臨壇秉度時仰魚然號為律虎每登

卷六
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亹亹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嶼謂浙江所渡古用杭筏到岸藏杭故云嶼也

唐梓州慧義寺神清傳

義將

釋神清字靈庾俗姓章氏縣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頻惡葷羶及為兒雖隨戲弄遇像禮足逢僧稽頴年十三受學於蘇州開元寺辯智法師于時勑條嚴峻出家者限念經千紙方許落髮清即誦法華維摩

楞伽佛頂等經有同再理時故相喬琳爲縣
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即講法華一經
歲滿慧義寺依如律師受具戒夏習戶羅依
學新疏尋達大宗乃詣上都後以優文贍學
入內應奉暮年鍾其茶蓼歸慧義寺講學著
述略無閑日以元和年中終于本寺峯頂遷
神于白門蘭若即鄭城北郭外也清乎昔好
爲著述喜作編聯蓋巨富其才亦數深于學
三教俱曉該玄鑒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
訣十五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
卷六
舍義鈔數卷北山參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鄆城之北
長平山陰故云北山統三教玄旨實而爲錄

故云參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
且奇哲白而光瑩相國崔龜從時從事東川
序真讚云與奘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

永樂北藏

宋高僧傳

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即出囊
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
額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
卷六
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琉璃器使吞之
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

帝數幸其寺待之若賓友常承顧問注納偏
厚而甫符彩超邁辯理響捷迎合上旨皆契
真乘雖造次應對未嘗不以闡揚為務繇是
天子益知佛為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淮蕩
鄆而天子端拱無事詔甫率緇屬迎真骨於
靈山開法場於祕殿為人請福親奉香燈既
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

玄契歟掌內殿法儀錄左街僧事以標表淨衆者凡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遍指淨土爲息肩之地嚴金經爲報法之恩

卷六

十一

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贍嚮薦金寶以致誠仰端嚴而禮足日有千數不可殫書而甫即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荼毗得舍利三百餘粒方熾而神光月皎既燼而靈骨珠圓賜謚曰大達塔曰玄秘俗壽六十七僧脫可數門弟子僧尼約千餘輩或講論玄言或紀綱大寺脩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

宅六

十三

然而慕之乃從其削染受教此年進具于搔律師尋謁荊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憎付華嚴句義未嘗隸習即爾講之由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂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
峯二月十三日荼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鳥獸焚其骨而
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既芬馨名惟烜赫

內衆慕贊既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
偽甘露發中官率禁兵五百人出閭所遇者
一皆屠戮時王涯賈餗何元輿方在中書會
卷六
食闌難作奔入終南投密唯李訓欲求剪髮
十四
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
本師教法過苦即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譏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念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卷六
十五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葱

忍爲甲盾慧斷爲劒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驕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劔剛則隨戾則順昏則開憤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浩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婁千百人矣

卷六

十六

系曰河東相國之論譏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

而屢謂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請也或止爲宗教親近豈不爲大乎寧免小嫌卷六
十七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廁饗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藏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朶在明日定隨風祖吟歎不憚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乘始望也七歲果遇

法泰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受大經四十二卷

遠公義疏誓空師圓旨共一百二十五萬言皆囊括深奧矣方年十三指擿縉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
象非師而誰次揚刑部汝士高左丞元裕長
安楊魯士咸造門擬結蓮社嘗一日玄寢坐

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
宅六象非師而誰次揚刑部汝士高左丞元裕長
安楊魯士咸造門擬結蓮社嘗一日玄寢坐
見茂孝披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去玄
十九令人偵問茂孝其夕誠其子曰吾常欲落髮
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

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烹小鮮義共
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辭河下傾辯海橫注
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
才辯恐將有所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
口給也玄即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
應寺屬蜀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

丁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勑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達難西蜀後遣郭遵泰齋璽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

定六

二十

宗旨也悟者覺也明也悟達大道悟佛知見又云悟者一剎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龍舊廬於正月二十一日卧內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曇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益也曾因七國反益
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謹諉訖右

卷六

十一

脇面西而逝享年七十三僧臘五十四玄咸
卷六
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
唯布褐卧則蕩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
臺山路出諸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
焉玄知船撫其頂瞪目而鼓躍即爲受歸依
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道于江玉壘山神
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旦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

空六

十二

子僞蜀祐聖國師重孫光業僧錄縵縵爪帙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牆其殆庶幾乎悟達凡有新義別章咸屬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衛應制每屬誕辰升麟德殿法座講談勑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栴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

卷六

十三

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淵亮帝
深稱許而又恢張佛理旁憚黃冠可謂折衝
異論者當時號爲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
法苑思沖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
正扶疎幾生曾得闇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爲真
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

卷六

卷四

音釋

鉅	也	慾	苦	角	馮	胡	馮	拔	冰	切
切波	切	也鞞	苦	角馮	胡	馮	拔冰			
菜	故	鞞	草	儒	胡	馮	馮			
切	力		爲	佳						
蓼			木	佳						
			盛	切歲						
爲	以	先	擊	貌	鞞	馮	馮	馮	馮	馮
小	力			鞞						
剖										
多	切	也	擊	貌鞞	馮	馮	馮	馮	馮	馮
難	茶									
之	蓼	贛	不	無						
			倦	匪						
				切						
也	哲	之	切	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮
白	思	意	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮
色	積									
也	也	贛	即							
茶	荼	荼	師	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮
也	也		研	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮
金	宜	同茶也								
		矣	文							
			闊							

也	葉	諉	也	饗	鄆	也	禦	也	禦	也
	瞪	證諉之瑞	也	也	也	也	禦	也	禦	也
		證	也	也	也	也	禦	也	禦	也
		證	也	也	也	也	禦	也	禦	也
也	也	證	也	也	也	也	禦	也	禦	也
		也	也	也	也	也	禦	也	禦	也