

宋高僧傳卷第十二

曲二

宋左街天子寺通慧大師勝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一

洛陽韶山寰普傳二

衡山昂頭峯日照傳三

朗州德山院宣鑒傳四

明州棲心寺藏奐傳五

真定府臨濟院義玄傳六

洛京廣愛寺從諫傳七

泰

洪州洞山良价傳八

蘇州藏廩傳九

福州怡山院大安傳十

長沙石霜山慶諸傳十一

洪達

洪州雲居山道膺傳十二

縉雲連雲院有緣傳十三

福州雪峯廣福院義存傳十四

澧州蘇溪元安傳十五

明州雪竇院恒通傳十六

招賢

袁州仰山禪院慧寂傳十七

天台紫凝山慧恭傳十八

杭州龍泉院文喜傳十九

明州伏龍山惟靖傳二十

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中姓盧氏河東蒲坂人也稟靈特異挺

質殊儉身支脯亭項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
睇一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵
有虎嘯嘯廬側詰旦視之果溫泉坼地而湧
足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居
曲二
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剏染重盛禪
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寢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勅謚大師號性空塔名定慧也縉雲太守段成式爲真讚焉

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鋤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稟學納

戒傳受經法靡所不精因遊嵩嶽問圓通之訣欣然趣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粟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苦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為昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劖南人也生惡輩羶少多英敏宿費異操懇願出塵大龍不屈於小庭俊鶚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強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參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袖邪夢
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
誕常聞異香為兒時嘗墮井有神人接持而
出非歲出家禮道曠禪師及弱冠詣嵩嶽受
具母每思念涕泣因一日不視迨其歸省即

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
之所以然也會昌人中衰而復盛唯奐居之榮
不能感焚不能熱溺不能濡者也洎周洛再
構長壽寺勑度居焉時內典焚毀梵夾煨燼
手緝散落實為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
檀越任景求捨宅為院迎奐居之刻冠求甫
率徒二千執兵晝入奐瞑目宴坐色且無撓

盜衆皆憚懼叩頭謝過寇平州奏請改額為
棲心寺以旌獎之德焉凡一動止禪者必集
環堂擁榻堵立雲會獎學識泉涌指鑒岐分
詰難排縱之衆攻堅索隱之士皆立寨苦霧
坐泮堅冰一言入神永破沈惑以咸通七年
丙二
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窓天童巖已周三
載一日異香凝空遠近郁烈弟子相謂曰昔
師囑累今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
弟子戒休賈舍利述行狀詣闕請謚奉勅褒
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
離姑蘇為徒衆留擁乃以櫻拂與之曰吾在

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力何可致矣曰不然作一墩植五株柏可也凡微言奧旨皆此類也刺史崔琪撰塔碑金華

縣尉邵朗題額焉

唐真定府臨濟院義玄傳

釋義玄俗姓邢曹州南華人也叅學諸方不釋義玄俗姓邢曹州南華人也叅學諸方不憚艱苦因見黃蘖山運禪師鳴啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯徇趙人之請住于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勅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

曲二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溫泉別業後岡上喬木駢鬱巨石砥平諫於夏中常就此入定或衲毳事忽遇頽雲駛雨霆電擊石烈風兼至凡在此者驚奔恐懼諫唯欣然加趺而坐若

無所聞者或問諫曰惡焉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觀道與諫遇于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閨門不出其割裂愛綱又若此也咸通七年丙戌歲夏五月忽出詣檀越曲二七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誠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給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誥當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參請頃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峯徑山焉道俗歸心恢揚法教出弟子尤者天童山咸啓勅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

沿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頃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

曲二
往時弟子輩悲號价忽開目而起曰夫出家之人心不依物是真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齊畢吾其逝矣然衆心戀慕從延其日至于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大率臨行之際喧動如斯至八日俗訖端坐而絕春秋六十三法臘四十二勑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

唐蘇州藏廩傳

釋藏廩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曲二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九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後遂徧參禪宗遇馬素門下高足住龍牙山知廩法器異

日告之曰蘊界不眞佛生非我子之正本當何所名復從誰得廩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迴柯山蓋避會昌之搜揚也至大中六年都牧崔公壽重之於州龍興寺別構禪室延居之數年比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廩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

分散廩曰盜終不至此及期冠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嗚噪安坐而化弟子號哭却蘇至六年三月中夜前別衆後終享年八十二僧臘五十六時澹交爲廩作真讚至乾寧中僧神贊進狀乞追謚號塔名名士吳重裕書碑唐福州怡山院大安傳

史元錫手疏其瑞上達冕旒遂迴御禮詔改鳳樓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參律學夜聞二僧談論邃了三乘之旨乃以所習付之同人之臨川見石筆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筆乃投弩曲二曰幾年射始中半人也矣安遊五臺入龍池沐浴雖久寢漣漪殊無奮暴雨雹之怪觀者驚悚後止鴻山禮大圓禪師復證前聞而爲率壇始全戒足時天雨桂子及地生朱草刺

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
塔號證真安不嘗唾地不處溫房隨化而衣
天雨而浴諮詢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譯今達

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦王苟鄉人也乃祖
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
謂漸宗迴抵南嶽入大鴻山次屆雲巖遇道
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
曲二十一問答語在別錄諸貌古氣真世無能識時洞
山新滅俄爲遠方禪侶圍遼因入深山無人

之境結茅宴坐時衆追尋候有見者皆號哭
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樞杌天下謂之石
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
啓四年戊申歲二月己亥示疾終于山院享
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
子分行其道焉勑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
佛事罔怠巾鉢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
有誣聞斯詰慚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鴻山谷

爲切磋蔚成匠手俄而會昌中例遭黜退衆人悲泣者惋歎者謹晏如也曰大丈夫鐘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謹執白衣比丘法初無差失涉于二載若門賓焉大中初曲二

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譙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德二年

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真讚傳法弟子廬山栖賢寺寂公臨川義直功臣院今達達於兩浙大行道化卒謚歸寂大師焉初謹有先見之明武肅王家居石鑑山及就戍應募爲軍謹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謹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，朗然處于童升空峒。稟氣宿心，拔俗爭離。火宅之門，拭目尋師。遂攝鍛金之子，授經法誦。徹復求年偶蹉跎二十五方於范陽。

曲二

十三

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，頗異常。膺曰：「胡弟南方參知識邪？」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，唐之季鐘氏據有洪井，傾委信誠，每一延請入州，則預嚟甘于堂以禮之。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，下一千餘衆。牛頭香樹圍遠者，皆是栴檀金翅鳥王軒翔者，不齊尺鴻。四方饋供千里風從如荆南，帥成汭遣賚檀施，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鐘氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈輦龍到處列花樹帳幔以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都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尸羅也續於京輦聽習經律五臘後身披布褐手執墨勑海內遊行參見小馬神照凡同時叢林禪祖無不禮謁者乃居除州華山山二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勅度七僧住十八載安而能遷止連雲院焉太守盧約者以謹諒之誠請入州閩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解署報齡七
十三臘五十二遺旨囑制置揚習司空主喪
務於寺南園荼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

唐福州雪峯廣福院義存傳

釋義存長慶二年壬寅生於泉州南安縣曾
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忍

而未允十二從家君遊莆田玉潤寺有律師
慶玄持行高禪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
而不縕其身也寢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
曲二十五
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鴻山擁徒至于

秦受具足戒於幽州寶刹寺訖巡名山扣諸
曲二十五
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鴻山擁徒至于

勑師已山靈

怡山王真君上昇之地其徒馯勑師已山靈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圓遠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峻以支圓碧培塿以覩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葦葦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敍

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真吾居也其夕山之神果效靈翌日巖谷光明煙霞飛動雲庵旣立月構旋隆繇是祝法輪於無爲樹空門於有地行實乃請名其山曰雪峯以其冬

雪夏寒取鷺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穎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

時內宮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真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曲二十六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泉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懃熊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圖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
爭趨法席者不可勝算矣冬夏不減一千五
百徒之環足其趨也馳而愈離辯而愈惑其
曲二
庶幾者一曰師備擁徒于玄沙今安十七次曰可
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獎賜
紫袈裟而玄沙級宗一大師焉

系曰雪峯道也恢廓半駿奔四海學人所出
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常在
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抉擇群見極
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
黑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。卯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。各食法味。若飲香積之孟也。斷形復朴。逍遙自如。聞夾山道盛德。至造澧陽。當稽問。繆轡又增明淨。後開樂普山尋居蘇溪。答訶請益。多偶句。華美爲四海。傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享。

山尋居蘇溪答訶請益。多偶句。華美爲四海。傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享。

誦懸侍巾瓶。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。因辯北闕。逕詣南方。遇招賢峯大師。大師問曰。何處人也。曰邢

招賢
今師

唐明州雪竇院恒通傳

招賢
今師

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觀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冠競起通領徒至四明大順二年郡牧黃君冕請留居雪竈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耶

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州湏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憇營持道具

行尋知識先見耽源數年良有所得後參大鴻山禪師提誘哀之接泊十四五載而足跋時號跋脚驅烏凡於商榷多示其相時韋曾就寂請伽陀乃將紙畫規圓相圓圍下注云天迨恭誕生嶷然聰悟年十七舉進士名隨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樞衣得道者不可勝計往往

有神異之者倏來忽去人皆不測後勑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妣之初夢所居湧出浮圖上參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
妖物遁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
山二
遊玉山至信州刺史營西禪院而禮之其徒
數百人居歲餘以郭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

興揚法席以悟淪迷繙俗雲馳香華山積天
復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘額瞻左
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歿
無易名塔無題榜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娘夢
吞桃三蒂至誕彌不昧葷羶七歲詣本邑常

樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勑誦經并載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贖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參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輒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杭地至餘杭苦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解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

戒德禪門真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

挂袈裟標于畎澗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願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裨將邵志祭後重封瘞焉

唐明州伏龍山唯靖傳

釋唯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曲二

下至經藏院見二衆闇黎大德慧政便跪拜

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塲侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹

于山下塋塔存焉

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
背疽困睡有鳩鳥養之瘡所非久全愈又虛
冰雪備粳粒半斗每日以鉗合菜煮食寘粳
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

海峯勢峻嶺昔僧鑒諳曾隱于是諸即唐王
相國之母弟也能文習道刺史多往謁之靖
續遁此山刺史黃巖常請出州供施繁委未
於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘窓

宋高僧傳卷第十二

山二

廿三

音釋

虞 夷益切

闕 苦究切

坼 事已也

坼 裂也

墅 恥格切

壘 上與切

壘 圓墅也

燠 燠也

燠 心動也

燠 瞿也

燠 他代

窪 熟也

窪 波駿切

窪 葬也

窪 憐憚切

窪 憚其季

窪 憚之涉切

窪 瞿也

窪 心動也

窪 瞿也

窪 他代

櫻 子紅切

櫻 櫻欄也

櫻 櫻欄也

櫻 都昆切

櫻 地有堆也

櫻 平也

櫻 諸市切

櫻 平也

櫻 給也

櫻 他代

塗 古暗切

塗 水名

塗 也

塗 也

塗 也

塗 也

塗 也

塗 也

塗 也

塗 也

永樂北藏

宋高僧傳

第一五〇冊