

申歲洛下亢陽唯獄中兩信相繼或謂爲珪

大宋高僧傳卷第十

旦九

之德動龍神之故也開成元年贊皇公攝家
宰請珪於洛龍興寺化徒兩京繙白往來問
道檀施交駢其所談法宗秀之提眉獲益明
心者多矣忽告衆決別入方丈而滅春秋八
十六白侍郎撰塔銘會昌元年辛酉八月十

日入塔云次淮南都梁山釋全植姓芮光州

大宋高僧傳卷第十

旦十

人也少稟異操自言學作佛度生去忽授本
州榮光禪院大智下來度師頓嚴謹約其誦
經受具後至洛陽叅問禪法徹了無疑辭師

同奉

觀方至淮南都梁山建立茅舍太守衛文卿
命於州治長壽寺化徒衛侯問將來佛法隆

習禪篇第三之三

正傳十六人
附見八人

脊若何植曰真實之物無振自古于今往復

唐洪州開元寺道一傳一

智威

軌躅有爲之法四相遷流法當陞厄君侯翹

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳二

足可見預言武宗毀教也植終年九十三門

人建塔立碑會昌四年甲子九月七日入浮

唐揚州華林寺靈坦傳四

唐唐州紫玉山道通傳五

圖焉

壬未

唐京兆興善寺惟寬傳七 寶修

唐天台山佛窟巖遺則傳八

唐婺州五洩山靈默傳九 志開

唐荊州天皇寺道悟傳十 案信

唐鄴都圓寂傳十一 祖多

唐袁州陽歧山甄叔傳十二

唐新吳百丈山懷海傳十三

唐潭州翠微院恒月傳十四 真亮

唐襄州夾石山思公傳十五 墓真

唐定州大像山石藏傳十六

唐洪州開元寺道一傳 智嚴

釋道一姓馬氏漢州人也華以喻性不植於

錯大龍香象羈絆則難權變無方機緣有待聞衡嶽有讓禪師即曹溪六祖之前後也於是出岷峨玉壘之深阻詣靈桂貞篁之幽寂一見讓公泯然無際頓門不俟於三請作者是齊於七人以爲法離文字猶傳蠹露聖無方所亦寄清源遂於臨川棲南康龔公二山所遊無滯隨攝而化先是此峯岫間魑魅叢居人莫敢近犯之者災釁立生當一宴息于是有神衣紫玄冠致禮言捨此地爲清淨梵場語終不見自爾猛鷙毒蟹變心馴擾沓翕背憎即事廉讓郡守河東裴公家奉正信躬勸誥稟降英明簡責之重窮智術慧解之能

三十

高原浪以辯識發明於溟海生而凝重虎視牛行舌過鼻準足文大字根塵雖同於法體相表特異於幻形旣云在凡之境亦應隨機之教年方稚鴉歇視塵躅脫落愛取遊步恬曠削髮於資州唐和尚受具於渝州圓律師舍其時連率路公聆風景慕以鍾陵之壤巨示威儀之旨曉開制之端浣衣鉢金觀門都鎮與區政有易柱之絃人同湊轂禪宗疾止

降祥則多順而無違居僅十祀日臨扶桑高
山先照雲起膚寸大雨均霑建中中有詔僧
如所諒將歸舊壤元戎鮑公密留不遣至戊
辰歲舉措如常而請沐浴訖儼然加趺歸寂
享年八十僧臘五十先於建昌鄙山名石門
塚以絕纏呀爲洞壑平坦在中幽偏自久是
謀薪火塵劫之會非議岡阜地靈抑亞相
觀察使隴西李公藩寄嚴厲素所欽承于以
率徒依歸緬懷助理爰用營福道在觀化情
存飾終輟諸侯之旌旗資釋子之幢蓋其時
日變明晦人萃遐邇櫛覆水而爲陸炬通宵
而成晝山門子來財施如積色里僧供飯香
普熏自昔華嚴歸真於嵩陽善導瘞塔於秦
嶺禮視齋斬人傾國城哀送之盛今則三之
初於林中經行座下開示平等垂法不標於
四科安恬告盡刻期於二月此明一終之先
兆也示疾云逝俾葬遠山凡百摯援願留近
郭終遂窮僻式遵理命此又明一晦跡之素

且十

三

誠也將歸靈龕爰屏淺瀨人力未濟舟行為
退膏雨驟下於遠空窮溪遄變於深渺此又
明一通神之應感也惟一知真在空無我於
有是二俱離假一爲乘示生死者人能作佛
辨邪正者魔亦似聖現身不留於大士負手
俄萎於哲人弟子智藏鎬英崇泰等奉其喪
紀憲宗追謚曰大寂禪師丹陽公包佶爲碑
紀述權德與爲塔銘今海昏縣影堂存焉又
唐虔州西堂禪智藏姓廖氏虔化人也生有
奇表親黨異其偉器八歲從師道趣高邈隨
大寂移居龔公山後謁徑山國一禪師與其
談論周旋人皆改觀屬元戎路嗣恭請大寂
居府藏乃廻郡得大寂付授納袈裟時亞相
李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心頤
教元和九年四月八日終春秋八十夏臘五
十五即遷于塔諫議大夫韋綬追問藏言行
編入圖經太守李激請旌表至長慶元年謚
大覺禪師云

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿姓康氏洛陽人也幼少之年屬其家
命沙門陳佛會滿意樂不捨遂投潁川龍興
寺出家聞洛下神會禪師法席繁盛得了心
要南遊到黃山靈湯泉所結茅茨而止後來
黃蓮鄉人見滿喜躍滿問此何處耶鄉人曰

黃連山屬宣城也願師鎮此奈何虎豹多害

滿曰虎亦有佛性乃焚香祝厭之由故弭息
遂成大禪院後示寂春秋九十一永貞元年
入塔焉

唐沂州寶真院光瑤傳

道堅

釋光瑤姓周氏北京人也幼鍾茶蓼都不勝

情誓志出家捨講肆入禪林凡嚮宗師悉從
求益未遭會禪師金鐸半暝明視十方後到
沂水蒙山結草成庵怡然宴坐鄙費之人翕
然從化時慎邑大夫知重首創禪宮次兗州
節使王僚尚書躬請入州行化奏署額號寶
真學侶憧憧多露大利元和三年示滅享年

四
旦十

九十二云又唐襄州慈恩寺釋道堅姓王氏
丹陽人也初發心於半頭山慧忠禪祖大曆
元年栖隱池州南泉山後詣襄漢泊慈恩寺
元和初載相國燕公鎮于漢南深相欽重問
道周勸施供繁脊遂於鳳林關外造寺請居
二年示滅春秋七十三云

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪
孫父諱宣洛陽縣令母夏侯氏初妊娠也夢
神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝
善保護之及誕親無所苦年甫七歲誦習畢
通應童子舉十三從宦旋升太子通事舍人
如是悅學不休三教之書彌增洞達然而恒
嗟朽宅誓入空門已備大乘之資糧終到涅
槃之境域于時洛都盛化荷澤寺神會禪師
也方遮普寂之光漸沒秀師之道坦往參焉
會施善誘頓見其心默而許之容其執侍父
母不能廻其意飛颺莫繫始末研磨得破疑

滯天寶初載召坦曰吾有一句是祖祖相傳
至曹溪曹溪付吾汝諦受之吾當有留難遂
辭遊方焉未幾果勑移會于弋陽坦遂向廬
州浮槎寺覽大藏經後聞忠國師自南陽詔
入於大曆五年礼觀之八年欲出關忠癸曰
此人是貧道同門俱神會弟子勑賜號曰大

旦十

五

悲兼賣墨勑行化至梁園時相國田公神功
供養遷遜適維揚六合方嘆大法凌夷忽聞
空中聲云開心地即見菩薩如文殊像曰與
汝印驗令舉項以掌按之尋觀有四指赤痕
其印迹恒現又止潤州江中金山今澤心也
其山北面有一龍穴常吐毒氣如雲有近者

唐唐州紫玉山道通傳

多病或斃坦居之毒雲滅迹又於江陰定山
結庵俄聞有讚嘆之聲視之則白龜二坦爲
受皈戒又見二大白蛇身長數丈亦爲受戒
懺悔如是却往吳興林山造一蘭若有三丈
夫衣金紫趨步徐正稱嘆道場唯善村落之
民多弃罟網元和五年相國李公鄘之理廣

陵也以峻法操下剛戾少恩一見坦鄭重加
禮召居華林寺寺內有大將軍張遼墓寺僧
多爲鬼物惑亂坦居慄然無朕矣又揚州人
多患山妖木怪之所熒惑坦皆遏禦焉人爭
歸信至十年忽見二胡人稱自龜茲國來彼
無至教遠請和尚敷演十一年五月十三日

於荷澤忌齋告衆吾赴遠請七月示疾九月
將滅斯預告也至季秋八日果寂尔而終遷
塔于楊州西馴瞿坊之南岡越州掾鄭詹建
塔報齡一百八歲僧臘八十四焉坦即曹溪
之孫荷澤之子也

釋道通姓何氏廬江人其爲童也持重寡辭
見佛形像必對礼嘆詠不捨因父宦于泉州
南安便求捨卦披緇誦經合格勑度之當天
寶初載也時道一禪師肇化建陽佛跡巖聚
徒通往焉一師於臨川南康龔公山亦影隨
而去然誓遊方吳越之間台明山谷靡不登

陟迨乎廻錫江西泐潭山門勵心僧務不憚勤苦貞元二年往南嶽見石頭禪師猶采縷加朱藍之色也四年大寂禪師垂欲歸化昌言曰夫王石潤山秀利益汝道業遇可居之通聞此言且同隱識殊不詳練其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛廻至唐州西有山

旦十

峯孤林密四絕人煙實有塵外之趣乃問鄉人云此山是紫玉山通方憶大寂之懸記我合居是峯也乃陟崔嵬見山脊有石方正其色紫玉瑩然嘆曰號紫玉者合其稱也先師之言非虛記也桂錫解囊參學之徒霧集始則誅茅構舍刺史李道古作意爲建禪宮焉

六

元和八年弟子金藏出參禮百丈山海禪師廻見通通愀然作色汝其來矣此山有主也曳杖徑去襄州道俗皆迎至七月十五日無疾而終春秋八十三一云故相國于頤最所歸心尚書李翹礼重焉

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉姓謝氏泉州人也宿殖根深出塵志遠迨乎進具乃尚雲遊貞元初礼洪州大寂禪師頓明心要時彭城劉濟頗德暉互相推證後潛岨嶼山次寓齊州靈巖寺又移卜百家巖泉石幽奇苦於禪子請問繁雜上中條山行禪法爲法者躡跡而往蒲津人皆化之

元和三年憲非詔入於韋敬寺毗盧遮那院安置則大曆中勑應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中屬誕辰多於此修齋度僧焉暉旣居上院爲人說禪要朝察名士日來參問復詔入麟德殿賜齋推居上坐元和十年乙未冬示疾十二月十一日滅度春秋六

旦十

十二越明年二月門人智朗志操等奉全身葬于霸橋北原勅謚大宣教禪師立碑于寺門徽陽司倉賈島爲文述德焉

唐京兆興善寺惟寬傳寶修

釋惟寬姓祝氏衢州信安人也祖曰安考曰皎生十三歲見殺生者盡然不忍食退而出

家求剪髮於僧曇受尸羅於僧崇學毗尼於僧如證大乘法於止觀成最上乘於大寂道一貞元六年始行化於閩越間歲餘而迴心改服者百數七年伏猛虎於會稽作膝家道場八年與山神受歸戒於鄱陽作迴向道場十三年感非人於少林寺二十一年作有爲

功德於衛國寺明年施無爲功德於天宮寺

元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺五年問道於麟德殿其年復靈泉於不空三藏池十二年二月晦大說於傳法堂訖奄然而化報齡六十三僧夏三十九歸葬于灞陵西原詔謚曰大徹禪師塔號元和正真初寬說心

要法三十年度黑白衆殆及百千萬應病授藥安可既乎白樂天爲官贊時遇寬四詣法堂每來垂一問寬答如流白君以師事之門弟子殆千餘得法者三十九入室受遺寄者曰義崇圓照焉唐羅浮山釋寶修俗姓周資州人也從師於純德寺志求玄理於蘄州忍

大師法喪決了重疑後愛羅浮山石室安止檀越爲造梵宇蔚成大寺一日告門人曰因緣相幅愀然不樂衆咸莫測順宗皇帝深重佛宗知修之名詔入京與三藏擊問并荅翻譯之意朗暢如流乃留居輦下三年終於京寺云

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則俗氏長孫京兆長安人也祖冽郢州司馬考利涉隱居金陵則弱不雜俗恬恬終日而無所營始從張懷瓘學草書獨盡筆妙雅耽經史尤樂佛書以爲得吾心一朝捐家業從牛頭山慧忠忠所謂牛頭六祖也始天

八十

八

竺達磨以釋氏心要至傳其道者有曹溪能嵩山秀學能者謂之南宗學學秀者謂之北宗學而信祖又以其道傳慧融融得之居牛頭山弟子以傳授由是達磨心法有牛頭學

則旣傳忠之道精觀義之以爲天地無物也我無物也雖無物未嘗無物也此則聖人如

影百姓如夢孰爲死生哉

至人以是能獨照能爲萬物主吾知之矣遂南遊天台至佛窟巖蓋薜荔薦落葉而尸居飲

山流飯木實而充虛虎豹以爲賓麋鹿以爲

徒兀然如枯其後剗木者見之轉相告有慕其道者曰道者未有弟子相率爲築室圖佛

安僧蔚爲精舍焉故元和已來傳則道者又

自以爲佛窟學佛窟之號自則始也一坐四

十年大官名侯賈書問訊檀捨則未嘗有報

謝禮拜者未嘗而作起時歲在庚戌季夏十

有二日召弟子曰汝其勉之至十五日夜遂坐歿是夜山下人聞若山崩旦望之則綠雲師聚衆敷演造禪關馬師振容而示相默密與玄機便求披剃若熟癱之待刺耳受具之後苦練行門確乎不拔貞元初入天台山中有隋智者蘭若一十二所懸記之曰此地嚴妙非雜器所棲若能居此與吾無異默因住白砂道場經于二載猛虎來馴近林產子意有所依又住東道場地僻人稀山神一夜震雷暴雨懸崖委墜投明大樹倒欹庵側樹枝交絡茅苦略無少損遐迩聞旃皆來觀嘆後寶誌釋題二十四章南遊傳大士遺風序又遊東白山俄然中毒而不求醫閉關宴坐未幾毒化流汗而湧乃復常矣行次浦陽盛化十篇皆行於此則元居瀑布泉西佛窟本院

建龕塔會昌中例毀之其院爲道門所有後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂從碑于今所河南尹韓乂爲碑文

唐婺州五洩山靈默傳志開

翔泊於巖上父老皆泣曰師死矣已而覩之果然凡則二十歲爲僧臘五十有八而終善屬文始授道於鐘山序集融祖師文三卷爲寶誌釋題二十四章南遊傳大士遺風序又遊東白山俄然中毒而不求醫閉關宴坐未無生等義凡所著述辭理粲然其他歌詩數十篇皆行於此則元居瀑布泉西佛窟本院

日甲

九

陽田畯惶惶默公澗見青蛇夭矯瞪目如視
行人不動咄之曰百姓溪竭苗死汝胡不施
雨救民邪至夜果大雨合境云足民荷其賜
屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若學
徒散逸時暨陽令李胄狀舉靈山許重造院
十三年三月二十三日澡沐焚香端坐繩牀

囑累時衆澁然而絕壽齡七十二法臘四十

一高僧志闢道行峭拔文辭婉麗亦江左之
英達爲默行錄焉

唐荊州天皇寺道悟傳

崇信

釋道悟姓張氏婺州東陽人也受天粹氣爲
王子生而神雋長而謹愿年十四金翅始毛
鱗鱗方角啓白尊老將求出家慈愛之旨不
見聽許輒損薄常膳日唯一食雖體腹羸餒
踰年益堅父母不獲已而許之遂往明州大
德剃落年二十五依杭州竹林寺大德具戒
以勇猛力扶牢強心於六度門修諸梵行常
以爲療膏肓者資上妙藥開暗冥者求善知

識不假舟楫其濟渡乎遂蹶然振策投徑山
國一禪師悟札足始畢密受宗要於語言處
識衣中珠身心豁然真妄皆遣斷諸疑滯無
畏自在直見佛性中無繙礴服勲五載隨亦
印可俾其法雨潤諸叢林悟蓄力向晦采入
深阻實翼一飛摩霄乃轉適於餘姚大梅山
是時大曆十一年也層崖絕壁
天籟蕭寥更無鄰落七日不食至誠則通物感
迺靈猿挺穀復更饋橡栗異日野夫操斧言
伐其楚偶所遭覩駭動悚息馳諭朋曹謂爲
神奇曾不旬朔詣者成市憑嵌倚峭且構危
棟貲糧供具環遶方丈猛虎眈眈侷出族遊
一來座側斂折肢體其類馴擾可知也夫語
法者無階漸涉功者有淺深木踰鑽而見火
鑑勤磨而照膽理必然矣是以掃塵累遜巖
藪服形體遺晝夜精嚴不息趣無上道其有
百哉如是者三四年矣將翔雲表慮羽毛之
類鋟欲歸寶所疑道塗之乖錯故重有諮詢

會其真宗建中初諸鐘陵馬大師二年秋謁
不頃上士於戲自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠
矣至此即造父習御郢人運斤兩虛其心相
與膳舍白月映太陽齊照洪河注大海一味
仲尼謂顏子亞聖然燈與釋迦授記根果成
熟名稱普聞如須弥山特立大海繇是近佛

旦十

十一

恢張勝因凡諸國土緣會則蒼始卜于澧陽
次居于澧口終棲于當陽柴紫山即五百羅
漢翱翔地也檜松蓊鬱以含風崖巒巖而
造天駕激灑之紫霞枕清冷之玉泉驚鳳不
集於蓬蘽至人必宅於勢勝誠如是也洪鐘
待叩童蒙求我川流星聚虛往實歸或接武
於林樾或駢肩於廬舍戶外之屢爛其室盈
矣荊州雄藩也都人士女動億萬計莫不擎
跪稽首嚮風作焉崇業上首以狀于連帥而
邀之不違願力聿來赴請齋及於虛落錫及
於都城白黑爲之步驟幡幢爲之轡轔生難
遭想得未曾有彼優波鞠多者夫何足云有

天皇寺者據郡之左標異他刹號爲名藍因
於人火蕩爲焜燄僧坊主靈鑒族而謀之以
爲滿人攸居必能福我夫荷擔大事蔑弃小
環乃中宵默往肩舉而至二寺夕有所失朝
有所得諍論鋒起達于尊官重於逐復畢安
其處江陵尹右僕射裴公搢紳清重擁旄統
衆風望眄睞當時準程驅車盛禮問法勤至
悟神氣灑落安詳自處徐以軟語爲之獻酬
必中精微洞過肯綮又常秉貞操不修逢迎
一無卑貴坐而揖對裴公許其峻拔徵其善
趣謂抗俗之志當徑挺如是邪悟以爲是法
平等不見主客豈効世諦與人居而苟狹邪
裴公理冥意會投誠歸命旣見仁者我心則
降如熱得濯躁憤冰散自是禪宗之盛無如
此者元和丁亥歲有背痛疾命弟子先期告
終以夏四月晦奄然入滅春秋六十僧臘三
十五以其年八月五日葬之郡東隅靈龕建
塔從僧礼也悟身長七尺神韻孤傑手文魚

躍頂骨犀起行在於瓊瑤志在於華嚴度人說法雄健猛利其一旨云垢淨共住水波同體觸境迷著浩然忘歸三世平等本來清淨一念不起即見佛心其悟解超頓爲若此也先是煙燄之末殿宇不立顧繙褐且瞻禮密念結構罔知權輿禪宴之際若值神物自

旦十

十一

道祠舍濱江水焉凡我疆畛富於松梓悉願傾倒施僧伽藍命工覩之宛若符契於是斬巨棟幹脩樞檻崖柱墜雲屯井構時維秋杪水用都涸徒衆斂手塊然無謀會一夕兩至万株並進晨發江滸暮抵寺門剗劂之際動無乏者其餘廊廡牀案靡非幽贊事鄰語怪

由是躬于井曰供億服勤乃闢悟云未蒙指示心要悟公云時時相示信食稟斯言如遊子之還家若貧人之得寶直從荆渚乃詣澧陽龍潭棲止因李翹尚書激揚時乃出世後德山鑒師出其門宗風大盛矣

唐鄴都圓寂傳

且十

十三

闕而不書其感攝靈祇皆此類也比丘慧真文責等禪子幽閑皆入室得悟之者或繼坐道場或分枝化導時太常協律符載著文頌德焉世號天皇門風也又唐澧州龍潭禪院釋崇信未詳氏族信在俗爲諸宮胡餅師之子弱齡寃異神府寃然昔天皇寺悟禪師隱

釋圓寂不知何許人也恒以禪觀爲務勤修匪懈就嵩山老安禪師請史心疑一昔明煥寂化行相部依附者多久居天平等山稠禪師往跡無不徧尋時大司空嚴綬傾心信重享壽一百五十五歲咸亨二年己巳歲生按
亨二年辛未合云世號無生和尚是歟寂之

總章二年己巳也咸亨二年己巳歲生按

耀藏光人莫我測信家居寺巷恒日提餅苟饋悟公齋食食畢且留一餅曰吾惠汝以蔭子孫信一日自念曰餅是我持去何以返遺我邪莫別有旨乎遂拱手問焉悟公曰是汝持來復汝何咎信聞似有驚怪因勸出家便求攝受曰余昔崇福善今信吾言故名之也

高岸恒不欲人致札邀請必有不可犯之色時或非之然則志意修則驕富貴道義重則輕王公非其傲誕勢使然也釋掘多者印度人也從踰沙礪向慕神州不問狄鞮旋通華語而尚禪定徑謁曹溪能師機教相接猶弱叟還家焉多遊五臺路由定襄歷村見一禪

者結庵獨坐問之曰子在此奚爲曰吾觀靜多曰觀者何人靜者何物得非勞子之形役子之慮乎其僧莊味拱默而已作礼數四請垂啓發多曰子出誰門邪曰神秀大師多曰我西域異道寔繁有徒最下劣者不墮此見兀然空坐專爛身疲初無深益子莫起如是

見立如是論早往韶陽請史所疑能曰子何不自觀自靜邪不觀相不觀如子遊歷日用自然安樂也一如多所言略無少異伊僧起開羅網多後莫知攸往

唐東州陽岐山甄叔傳
釋甄叔不知何許人也幼而聰敏倜儻不羈

心目融明具大人相觀生死輪上見九地群迷猶如撫螟處在蚊睫受勝妙欲似嚼蠟無味遂投簪削頂具佛慄懾求正覺了義扣大寂禪師一造玄機万應都寂乃曰群靈本源假名爲佛體端形消而不滅水流朴散而常存性海無風驚波自湧心虛絕兆万象齊照

體斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚繫於是形同水月流浪人天哉叔見宜春陽歧山群峯四合數日坤元作鎮造我法城纔發一言千巖響答松開月殿星布雲廊青嵐域中化出金界始從宴坐四十餘年滿室金光

五十一

五十二

晝夜常照於是化緣已畢機感難留元和庚子歲正月十三日忽棄塵區還歸大定門弟子如坦良賓等心沒悲海哀聲動山如月隱天群星失耀大集衆木蘋爲香樓用作荼毗獲舍利七百粒於東峯下建窣堵波上兄任運者命志闢爲碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海閩人也少離朽宅長遊頓門稟自天
然不由激勸闇大寂始化南康操心依附虛
往實歸果成宗匠後檀信請居新吳界有山

峻極可千尺許號百丈歟海既居之禪客無
遠不至堂室隘矣且日吾行大乘法豈宜以

諸部阿笈摩教爲隨行邪或曰瑜伽論瓔珞
經是大乘戒律胡不依隨乎海曰吾於大小
乘中博約折中設規務歸於善焉乃創意不
循律制別立禪居初自達磨傳法至六祖已
來得道眼者號長老同西域道高臘長者呼
須菩提也然多居律寺中唯別院異耳又令
不論高下盡入僧堂堂中設長連牀施櫬架
挂搭道具卧必斜枕牀脣謂之帶刀睡爲其
坐禪旣久略偃亞而已朝來夕聚飲食隨宜
示節儉也行普講法示上下均力也長老居
方丈同維摩之一室也不立佛殿唯樹法堂
表法超言象也其諸制度與毗尼師一倍相

翻天下禪宗如風偃草禪門獨行由海之始
也以元和九年甲午歲正月十七日歸寂享
年九十五矣穆宗長慶元年勅謚大智禪師
塔曰大寶勝輪焉

系曰自漢傳法居處不分禪律是以通禪達
法者皆居一寺中院有別耳至乎百丈立制

出意用方便亦頭陀之流也矯枉從端乃簡
易之業也所言自我作古古故也故事也如
立事克成則云自此始也不成則云無自立
辟今海公作古天下隨之者益多而損少之
故也謚海公爲大智不其然乎語曰利不百
不變格將知變斯格厥利多矣彌沙塞律有
諸雖非佛制諸方爲清淨者不得不行也

唐潭州翠微院恒月傳真光

釋恒月姓韓氏上黨人也厥父爲土鹽商西
江往還俄遇剽略溺死月雖幼弱念父葬于
魚腹母又再行乃決志出家求報恩育受教
於聖善寺慧初得度已造嵩山禪會便啓發

心要後訪道尋師靡憚夷險抵望湖山翠微巖下古院桂錫四方學者如蜂得王翕然盛化建中元年示疾而終春秋七十九其年三月十二日遷塔焉洛京廣愛寺釋真亮姓侯氏景城人也家訓儒雅辨彩粲然潔素持操與群少年有異忽以樊籠爲厭且曰去情除

體是所願也遂於本州開元寺智休師下披染服然其刈薪汲水率先於人習行頭陀行受具已遊嵩少遇普寂獎訓頓開蒙昧入龍門山居而禪默問津者交集聲望日隆屬留守尚書王公鐸保釐聞而欽奉召入廣愛寺別住居焉示人禪觀匪倦教詔得道者亦多

矣以貞元四年十一月三日忽告門人以桑

榆未照誠難久留囑累而終年八十八焉

唐襄州夾石山思公傳

釋思公姓李氏恒陽人也早出家于本府龍

興寺得度後遊伊洛間見普寂禪師開暢禪法寂始見提誘尋徹鉤深至南雍隱夾石山

且十

十六

翛然自處屬牛公觀政漢南聞其聲績請入城謝病不應其命牛帥亦不奪其志檀施相示疾歸滅春秋八十四亳州安國院釋晏真姓陳維青人也少小隨父往彭門鬻棗於逆旅而云所怙真嘆恨無依乃投徐大雲寺爲僧其土是嵩法師之後經論數澤真說習該通後遊勝境入嵩山學禪觀已至任城邂逅李中丞諷赴職譙郡接真談道抵掌盱衡如披雲霧李恨相識之晚請以同行時聚風亭月觀談道達旦李後入爲京尹因從容稱奏真道盛德至德皇下詔徵而不奉詔貞元七年四月示滅門人建塔云

唐定州大像山定真院石藏傳

釋石藏姓呂漢東人也年鄰小學露成人之度跪告堂親願爲佛子遂志入開元寺削染受戒剋願禮嵩山寂禪師豁悟禪法至中山大像峯間石室孤坐冥寂數夏安然同好者

望風而至蔚成叢衆陶化博陵人咸欣戴會
州帥李公卓翹仰之如命入城住貴親玄論
謝云野性難拘不閑禮法恐玷威稜卓躬登
山訪問欵密交談深開昏昧遂奏院題額曰
定真焉藏預白衆詣別明日坐亡春秋八十
二貞元十六年正月入塔立碑頌德云

十七末

旦十

大宋高僧傳卷第十

唐洛陽伏牛山自在傳一一鉢和尚
南印
唐汾州開元寺無業傳二
唐長沙東寺如會傳三
唐南陽丹霞山天然傳四
唐常州芙蓉山太毓傳五
唐南嶽西園蘭若曇藏傳六靈泉
超岸
唐鄂州大寂院無等傳七

唐天目山千頃院明覺傳八

唐杭州秦望山圓脩傳九

唐池州南泉院普願傳十

唐澧陽雲巖寺曇晟傳十一

唐荊州福壽寺甄公傳十二

唐趙州東院從諗傳十三

唐京兆華嚴寺智藏傳十四

唐潭州道吾山圓智傳十五

唐明州大梅山法常傳十六

唐揚州慧照寺崇演傳十七

唐監官鎮國海昌院齊安傳十八

勑撰

習禪篇第三之四

正傳二十一人
附見四人

大宋高僧傳卷第十一

孰一

左衛天壽寺通慧大師賜紫

贊寧

左衛相國寺講經論大德賜紫

智輪

同奉