

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

唐京兆聖壽寺恒政傳十九

唐大鴻山靈祐傳二十

唐黃州九井山玄策傳二十一

唐洛京伏牛山自在傳

一鉢和尚

釋自在俗姓李吳興人也生有奇瑞稍長坐則加趺親黨異之辭所愛投徑山出家於新定登戒及諸方參學從南康道一禪師法席懸解真宗逸蹤流輩道譽孔昭行上優游多隱山谷四方禪侶叢萃其門元和中居洛下香山與天然禪師為莫逆之交所遊必好古思得前賢遺跡以快逸觀龍門山得後魏三藏翻經處王屋山得稠禪師解虎闕處此山

飲甘泉改為甘泉寺嵩山得梵法師馬跑泉居無戀著所著三傷歌辭理俱美警發迷蒙有益於代前蜀王氏僞乾德初有小軍使陳公娶高中令駢諸孫女若人持不殺二十餘年後在蜀為男婚娶禮須脣宰高初不欲親戚言自己持飛行禮酒筵將何以娛賓也依

執一

二

磧砂大藏經

大宋高僧傳

廿

第一二冊

違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但慌言已而三宿還蘇述冥間之事初被白衣使者追攝入歧府城隍廟廟神峩冠大袖與一金甲武士晤坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕篤曰吾護戒神將也爲汝二十年食寢不遑豈期忽起殺心頓虧戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善追贖過尤乎高常誦持上生經其數已多于時懵然都無記憶恐懼之間白日誦得三傷頌一鉢和尚歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳擎拳立聽顏色漸怡及卒章神皆涕淚乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢颺然起坐備陳厥事自此三傷一鉢之歌頌人皆傳寫諷誦焉一鉢和尚者歌詞叶理激勸憂思之深然文體涉里巷豈加三傷之典雅乎在遣弟子去江南選山水之最者吾願往中終老到江州都昌縣有好林泉廻報在行至葉縣

道俗所留往隋州開元寺示滅年八十一則

唐汾州開元寺無業傳

長慶元年也

系曰稽諸律藏出家者犯戒則招二罪一違制二業道也高氏在家素不受戒無違制懲俗容有業道罪寧得有護戒神邪況高氏既持不殺則冥然感止持無作之善生焉因辭

九一

克有終致遭幽責告諸五衆常畏護戒之神

夫如是明則有戒法幽則有鬼神歟

次成都府元和聖壽寺釋南印姓張氏明寤之性受益無狀得曹溪深旨無以爲證見淨衆寺會師所謂落機之錦襪以增妍術燭之龍行而破暗印自江陵入蜀於蜀江之南壩

蘿草結茆衆皆歸仰漸成佛宇貞元初年也高司空崇文平劉闢之後改此寺爲元和聖壽初名寶應也印化緣將畢於長慶初示疾入滅營塔葬于寺中會昌中毀塔大中復於江北寶應舊基上剗此寺還名聖壽印弟子傳嗣有義俛復興禪法焉

別物更無不了時即是迷若了即是悟迷即衆生悟即是佛道不離衆生豈別更有佛亦猶手作拳拳全手也業言下豁然開悟涕淚悲泣向大寂曰本謂佛道長遠勤苦曠劫方始得成今日始知法身實相本自具足一切萬法從心所生但有名宇無有實者大寂曰

孰一

四

弓

如是如是一切法性不生不滅一切諸法本自空寂經云諸法從本來常自寂滅相又云畢盡空寂舍又云諸法空爲座此即諸佛如來住此無所住處若如是知即住空寂舍坐空法座舉足不足不離道場言下便了更無漸次所謂不動足而登涅槃上者也業既傳

弟子曰吾自至此不復有遊方之意豈吾緣在此邪於是撞鐘告衆作師子吼兩大法雨垂二十年并汾之人悉皆嚮化憲宗皇帝御宇十有四年素嚮德音乃下詔請入內辭疾不行明年再降綸旨稱疾如故穆宗皇帝即位之年聖情虔虔思一瞻禮乃命兩街僧錄

孰一

五

弓

靈準公遠賈勅旨迎請準至作礼白之曰知師絕塵物表糠粃世務法委國王請師熟慮欲舉請充兩街大德業默然歎曰親近國王大臣非予志也於是至上黨節度使相國李抱真與馬燧累有戰功又激發王武俊同破朱滔功多勢盛然好聞賢善雖千里外必持

知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即爲境惑一爲境惑流轉不窮汝等常知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非真常了一切空無一物當情是諸佛同用心處汝等勤而行之言訖加趺而坐奄然歸寂嗚呼可謂於生死得自在也俗齡六十二僧臘四十二道俗號慕如喪考妣乃備香花幢幡遷全身就于城西練若積香薪而行荼毗乃有卿雲自天五色凝空異香西來郁馥氣氤氳境士庶咸皆聞觀及薪盡火滅獲

設利羅瓈若珠玉弟子慧惜行勤虔縱義幽元度恒泰等泣血收之殮以金棺乃命郢匠琢石爲塔以長慶三年十二月二十一日安葬于練若之庭業遷化之歲州牧楊潛得僧塔號澄源焉

錄準公具述其事遂爲碑頌勅謚大達國師釋如會韶州始興人也大歷八年止國一禪師門下後歸大寂法集時禪客仰慕決求心要僧堂之內牀榻爲之陷折時號折牀會猶言鑿佛休也後徇請居長沙東寺焉自大寂去世其法門鼎盛時無可敵諺謂東寺爲禪窟斷可知矣時相國崔公群慕會之風來謁于門荅對剗穴辭咸造逕自僉爲師友之契初群與皇甫鏞議上憲宗尊號因被鏞構出爲湖南觀察閑豫歸心于會也至穆宗長慶癸卯歲終于寺春秋八十時井泉預枯異香祕馥遷塔于城南廉使李翹盡毀近城墳塔唯留會所瘞浮圖以筆題曰獨留此塔以別賢愚矣劉膳部軻著碑焉勅謚傳明大師塔曰永際亦呼所居爲夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然不知何許人也少入法門而性梗槩謁見石頭禪師默而識之思召其自體得實

者爲立名天然也乃躬執囊凡三年始遂落飾後於嵩寺希律師受其戒法造江西大寂會寂以言誘之嘗答雅正大寂甚奇之次居天台華頂三年又礼國一大師元和中上龍門香山與伏牛禪師爲物外之交後於慧林寺遇大寒然乃焚木佛像以禦之人或譏之曰吾茶毗舍利曰木頭何有然曰若余者何責我乎元和三年晨過天津橋橫卧會留守鄭公出呵之不去乃徐仰曰無事僧留守異之乃奉束素衣兩襲月給米麪洛下翕然歸信至十五年春言吾思林泉乃十南陽丹霞山結庵以長慶四年六月告門人曰備沐浴

吾將欲行矣乃戴笠策杖入屢垂一足未及地而卒春秋八十六膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉勑謚智通禪師塔號妙覺

唐常州芙蓉山太籩傳

繹大疏姓范氏金陵人也年纔一紀志在出家乃礼牛頭山忠禪師而師事焉於是勇猛

精進求其玄旨法器外朗神襟內融雖明了
一乘而具足萬行往雍京安國寺進受具戒
棲然出眾加復威儀整肅妙相殊特如大海
之不可測如虛空之不可量巡礼道場攝心
淨域雖智能通達不假因師而印可證明必
從先覺遂謁洪井大寂禪師覩相而了達法
身利那而頓成大道于時天下佛法極盛無
過洪府座下賢聖比肩得道者其數頗衆毓
與大徹禪師大宣教禪師大智禪師皆昆仲
也旣而南北觀方曾無告憇俾廣聞見聞養
聖胎耳元和十三年止於毗陵義興芙蓉山
故得名于山焉毓爲緣作因有應無著故所

居感化所至悅隨道俗相望動盈萬數自此
法南之人悟禪理者多矣時相國崔公群坐
失守出分司後爲華州由三峯出鎮宣城其
地雖通其人則遐崔公深樂禮謁致命誠請
方順命寶歷元年至子苑陵禪定寺所以隨

卷一

七

三

順而揚教也至明年告歸齊雲山九月合朔色相不動而示滅于山之院享年八十僧臘五十八是日也天地如慘草木如摧鳥獸悲啼雲泉斷咽繼徒士庶孺慕充窮十月棲神于院之庭從其宜也弟子志孚契真清幹等歲吾師示滅而後學徒存大和二年相國韋處厚素尚玄風道心惲篤以事奏聞天子爰降德音褒以殊札追謚號塔名越州刺史陸亘擒輪論謨焉

唐南嶺西園蘭若曇藏傳

靈泉 起岸

釋曇藏不知何許人也得禪訣於大寂之門後見石頭希遷禪師所謂尋染謂之韻也貞元二年嘉遁于衡嶽棲止峯之絕頂晚年苦於脚疾移下西園結茅參請者繁熾大和元年終于巖中享齡七十先是藏養一犬尤靈嘗夜經行息生汝其犬銜藏之衣歸房乃於門闌旁伏守而吠聲不絕頻奮身作猛噬之势詰且視之東廂有大蟒蛇身長數丈蟠繞

唐鄂州大寂院無等傳

小舍爲之炭藥呀張其口燒關其聲毒氣漫然侍者白藏亟去退避藏曰死而可逃何速之有彼以毒來我以慈受毒無自性激發則強慈苟無緣冤親一揆無人無我法性俱空言訖其蟒蛇按首徐行閃然不見又嘗一夜有群盜其犬亦衝藏衣藏語益曰諸君山叟茅舍有中意物任拈去終無少憚之分盜感其言散分下山矣又荊州永泰寺釋靈彖姓蕭氏蘭陵人也其肖稟則後梁爲周所滅支屬星分彖父居長沙爲編戶矣生彖宛有出塵之誓遇諸禪會空不登臨止泊維青優遊自得長慶元年住百家巖寺未幾徒步江陵

太守王潛請居永泰寺太和三載六月二十三日終于住寺春秋七十五建塔于州北存焉又釋超岸丹陽人也先遇鶴林素禪師愛衆拱默而已天寶二載至撫州蘭若得大寂開發四方義侶依之

釋無等姓李氏今東京尉氏人也負志卓犖辭氣貞正少隨父宦于南康頻遊楚荆向僧瞻像往即忘歸既作沙門遇道一禪師在龔公山學侶蠻慕等求法於其間挺然出類元和七年遊漢上後至武昌觀郡西黃鵠山奇秀遂結茅分衛由此巴蜀荆襄尚玄理者無

孰一

九

三

遠不至矣大和元載屬相國牛公僧孺出鎮三江聞等道香普熏遐迩命駕枉問風虎相須爲法重人牛公慮其蘭若不諒名藉特爲奏題曰大寂也憧憧往來堂無虛泣至四年十月示滅年八十二弟子誓通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺俗姓猷河內人也祖爲官嶺南後徙居爲建陽人也覺儒家之子風流蘊藉好問求知曾無倦懈宿懷道性聞道一禪師於佛跡嶺行禪法往造焉遂依投剃染由此即願觀方衡嶽天台四明徧嘗法味復於徑山留心請決數夏負薪面野手脰下山至杭州大

雲寺禁足院門續移止湖畔青山頂結庵而止屬范陽廬中丞嚮風躬謁召歸州治大雲寺住持元和十五年遷嫌遠囂隱天目山是山也特秀基墟跨涉四郡有上下龍潭深不可測怪物往往出于中有白鹿毛質詭異土人謂爲山神也覺道是中檀信爲禪宇長慶

三年春及冬至明年二月大旱野火蔓筵欲燒院僧惶悚覺曰吾與此山有緣火當速滅少選雷雨驟作其火都滅遠近驚嘆以大和五年七月十九日示疾而亡

唐杭州泰望山圓脩傳

釋圓脩姓潘氏福州閩人也生而歧嶷長而俊邁忽思拔俗尋事名師剔髮變衣年滿於嵩陽會善寺納戒既而儀表容與日新厥德研窮經論俄約觀方遇百丈山海禪師根教相符遂明心要持盃振錫而抵于杭見秦望山峻極之勢有長松枝繁結蓋遂棲止于松巔時感鵠復巢於橫枝物我都云羽族馴狎

由茲不下近四十秋每一太守到任則就瞻仰號鳥窠禪師馬洎元和初邦伯裴常棣酷重其道請下結庵者至于三四或為參請去說法裴俟命入屬宰官同力造伽藍移廢額曰招賢以居之大和七年癸丑歲九月二十
執一
二日端坐怡然歸寂享年九十九僧臘八十

杭之累政良守無不傾重稅駕樹陰請談玄極不覺更僕移辰矣今塔在石巖山下南嶽僧唯貞為塔銘焉近有盜發其塔且多怪異止收得銘誌而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願俗姓王鄭州新鄭人也其宗嗣於江

西大寂大寂師南嶽觀音讓讓則曹溪之家子也於願為太父其高曾可知也則南泉之禪有自來矣願在孕母不喜葷血至德二年跪請於父母乞出家脫然有去羈鞅之色乃投密縣大隈山大慧禪師受業苦節薦勵胼胝鍛琢不敢為身主其師異之大曆十二年

願春秋三十矣詣嵩山會善寺嵩律師受具習相部舊章究毗尼篇聚之學後遊講肆上楞伽頂入華嚴海會抉中百門觀之開鑰領玄機於疏論之外當其鋒者皆旗靡轍亂大寂門下八百餘人每參聽之後尋繹師說是
執一
非紛錯願或自默而語群論皆弭曰夫人不

言乃言余耳自後舍景匿耀似不能言者人以其無法說或扣其關亦堅拒不洩時有密蹠其機者微露頭角乃知其非無法說時未至矣貞元十一年桂錫池陽南泉山煙谷刊木以構禪宇蓑笠飯牛溷于牧童斫山畬田種食以饑足不下南泉三十年矣夫洪鐘不
執一
爲霆撞發聲聲之者故有待矣大和年初宣使陸公亘前池陽太守皆知其抗迹塵外爲四方法眼與護軍彭城劉公同迎請下山北面申禮不經再歲毳衣之子奔走道途不下數百人大和甲寅歲十月二十一日示疾十
弓

二月二十三日有白虹貫於禪室後峯占之

者得非南泉謝世乎是日西峯巨石崩聲數十里當晝有乳虎遶禪林而號衆咸異之二十五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而謝春秋八十七僧臘五十八契元文暢等凡九百人皆布衣墨巾泣血于山門赴喪會葬者相繼於路哀號

之聲震于崖谷乙卯歲門人奉全身於靈塔

從其教也膳部員外郎史謁修撰劉軻欽若

前列追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏鍾陵建昌人也始生有自然胎衣右袒猶繙服焉遂請出家於石門年

滿具法參見百丈山海禪師二十年爲侍者職同慶喜法必我間身若中消心居散位續受藥山舉發全了無疑化徒孔勤受益者衆以大和三年己酉十月二十七日示滅勑證

太師號無相塔名淨勝焉

系曰商那和脩華言胎衣也以其生帶衣而

誕似繒肉而非幼爲綳褓長且稱身出家成法服至入滅闍維方爲煨燼焉晟師之有胎衣止不及爲嬰兒已往之服耳此近寂離尼商那尊者也思過半矣何邪晟師去聖懸遠和修佛滅百年將胎衣示有行果之徒也今晟以胞祖絡化其教理之世不其難乎故曰

思遇半矣

唐荊州福壽寺甄公傳

釋甄公姓魯氏江陵人也少而警慧七歲誦通詩雅遂應州舉三上中第未釋褐與沙門議論玄理乃願披繙投福壽寺辯初法師以爲模範後於洛京昭成寺講法數座因禮嵩

執一

十二

弓

山禪師通暢心決方至丹陽茅山尋桂錫於蘇州楞伽山四遠參玄者駢肩疊足矣時白樂天牧是郡接其談道不覺披襟解帶心遊無物之場得甄之闡闡矣遂堅請出流水寺不樂安止以山水爲娛情之趣耳大和三年示疾云終九十歲以其年四月十七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗青州臨淄人也童稚之歲孤介弗群
越二親之羈絆超然離俗乃投本州龍興伽
藍從師翦落尋往嵩山琉璃壇納戒師勉之

聽習於經律但染指而已聞池陽願禪師道
化翕如諗執心定志鑽仰忘疲南泉密付授

之滅跡匿端坦然安樂後於趙郡開物化迷
大行禪道以真定帥王氏阻兵封疆多梗朝
廷患之王氏抗拒過制而偏歸心於諗諗嘗
寄塵拂上王氏曰王若問何處得此拂子答
道老僧平生用不盡者物凡所舉揚天下傳
之號趙州法語錄大行為世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏姓黃氏豫章上高人也父爲洪州掾
藏隨父入報國寺見供奉皓月講涅槃經撮
體經意樂入佛門年甫十三割恩愛辭父母
於開元寺宗法師所受學後脩禪法證大寂

一公宗要矣建中元年入長安薦元顥素奉

乾一

十三

了

其造舉奏入內供養勅令住華嚴寺輦輶之
間玄學者孔熾就藏之門若海水之歸投琴
之壑矣大和九年終於住寺三月十二日入
塔焉

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智俗姓張豫章海昏人也總非之年頓

求出離礼涅槃和尚躬執鉢屢爰登戒地誓
叩禪門見乎藥山示其心決後居長沙道吾
山海衆相從猶蜂蟻之附王焉以大和九年
乙卯九月十一日長逝享年六十七閻維得
不灰之骨數片腦蓋一節特異而清瑩其色
如金其響如銅乃建塔于石霜山勒謚脩一

大師寶相之塔得其道者則普會焉智公初
領悟藥山宗旨儼師誨之曰吾無寶玉大弓
以為分器今賞汝犢鼻一齧雖云微末而表
親喪歟南嶽僧玄泰著碑頌

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭襄陽人也稚歲從師於荆之

玉泉寺凡百經書一覽必暗誦更無遺忘冠年受具足品於龍興寺容貌清峻性度剛敏納衣囊鉢畢志郊齋貞元十二年自天台之于四明餘姚之南七十里寓仙尉梅子真之舊隱焉昔梅福初入山也見多龍穴神蛇每吐氣成樓閣雲雨晦冥邊有石庫內貯仙藥

舊隱焉昔梅福初入山也見多龍穴神蛇每

轉焉常先隱梅嶺有僧求拄杖見之白鹽官安禪師曰梅子熟矣汝曹往尋幸能療渴也進士江積爲碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演姓段氏東平人也出家于本州龍興

神仙經籍常寄宿于房乃夢神人語之曰君非凡夫因詰及石庫中聖書懸記旣往將來之事受之者爲地下主不然爲帝王之師傅矣常謂之曰石庫之書非吾所好昔僧稠不顧仙經其卷自云吾以涅槃爲樂歟壽何止與天借老邪神曰此地靈府俗氣之人輒難

居此立致變怪常曰吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉因號梅山也由是編苦伐木作覆形之調居僅四十年驗實非常之人也開成年之初院成徒侶輻湊請問決疑可六七百納往矣四年常忽示疾九月十九日山林搖盪鳥獸悲鳴辭衆而逝報齡八十八戒臘六十九

執一

古

弓

恂然翻不測其畛域特加歸信請居慧照寺化導同聲相應僅于千衆開成二年終于淨院春秋八十四以十月二十三日全身入塔云唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安俗姓李寶唐帝系之英先人播越故生于海門郡焉深避世榮終祕氏族安在胎

母夢日兆祥既誕而神光下燭數歲有異僧
歛門召見摩頂曰鳳亢振儀龍宮藏寶紹終
之業其在斯乎及臻斗角亟請出家父母呵
止安曰祿利之養止於親余冥報之利不其
遠邪珪組之榮止於家余濟拔之益不其廣
邪二親感其言而順從遂依本郡雲琮禪師

執十五

雖勤勞謙默和光同塵而螢月殊暉雞鶴異
態年滿登具乃詣南嶽智嚴律師外檢律儀
內照實相後聞南康龔公山大寂禪師隨化
度人慈緣幽感裏足振錫一日造焉大寂欣
其相依論持不倦及其蛻去安盡力遂終元
和末安春秋已逾七十而遊越之蕭山法樂
寺以其古製垣屋靡完補壞扶傾不克宴坐
時海昌有法昕者縕林翹楚於放生池墉廢
地肇普禪居焉昕謙而不自有延請安主之
四海叅學者屢至焉道化之盛翕然推伏安
不言寒暑不下堂廡無流眄無傾聽如此者
蓋有年矣而又挺身魁岸相好莊嚴眉毫紺

垂顱骨圓聳望之者如仰嵩華而揖滄溟曾
無測其高深也以會昌二年壬戌十二月二
十二日泊然宴坐俄尔示滅先時竹栢盡死
至是精彩益振爰有清響叩戶祥光滿室如
環佩之鏘鳴若劖戟之交射瑞相尤繁事形
別錄又安懸知宣宗皇帝隱曜繼行將來法
會預誠知事曰當有異人至此禁雜言止橫
事恐累佛法明日行脚僧數人參禮安默識
帝遂令維那高位安置禮殊他等安每接談
詰益知貴氣乃曰貧道謬爲海衆圍遼患齶
不供就上座邊求一供疏帝爲操翰攄辭安
覽驚悚知供養僧費去所獲豐厚殆與常度
不同乃語帝曰時至矣無滯泥蟠囑以佛法
後事而去帝本憲宗第四子穆宗異母弟也
武宗憚憚忌之沉之于宮廁官者仇公武潛
施拯護俾髡髮爲僧縱之而逸周遊天下險
阻備嘗因緣出授江陵少尹實惡其在朝耳
武宗崩左神榮軍中尉楊公諷宰臣百官迎

而立之間安已終愴悼久之勅謚大師曰悟空乃以御詩追悼後右貂盧簡求爲建塔焉

唐京師聖壽寺悟政傳

釋悟政姓周氏平原人也未入法前隨入鄉校殊不嗜書籍或見佛經耽味不捨後弃俗從師就本州延和寺誼澄法師下受誦經法

勅一

十六

既登戒已問道于嵩少決了無塵蹟三峯放蕩自在無幾入太一山中甫行風教學人蠻慕大和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤公海官吏先時遙進人亦勞止一日御饌中盈柈而進有擘不張呀者帝觀其異即焚香祝之俄爲菩薩形梵相克全儀容可愛遂致於金粟檀

宗卽位忽入終南或問其故曰吾避仇烏可已乎哉後終山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔後有廢

教之勅政之先見若答符節焉

系曰蜃蛤中胡得菩薩像乎通曰有所警發時一現耳近聞僞唐李氏國境荐饑陂湖間

勅一

十七

弓

香合以玉絲錦覆之賜興善寺令致禮之始宣問群臣斯何瑞也相國李公德裕奏曰臣不足知唯知聖德昭應其諸佛理聞終南山有悟政禪師大明佛法博聞強識詔入宣問政曰貧道聞物無虛應此乃啓沃陛下之信心耳故契經中應以此身得度者即現此身

而爲說法也帝曰菩薩身已見未聞說法政曰陛下覩此爲常非常耶信非信耶帝曰稀奇事朕深信焉政曰陛下已聞說法了皇情悅豫得未曾有勅天下寺院各立觀音像以答殊休其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在因留政內道場中累辭入山宣住聖壽寺至武

魚米以資饑餓歲既豐登湖不屬厭故現相止足之地

唐大鴻山靈祐傳

釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐少年戲于前庭仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱又如天樂清奏真身降靈衢巷諦觀者艾莫測俄

有華巔之叟狀類罽賓之人謂家老曰此羣靈衆聖標異此童佛之真子也必當重光佛

法久之彈指數四而去祐以推髻短褐依本

郡法恒律師執勞每倍於役冠年剃髮三年具戒時有錢塘上士義賓授其律科及入天台遇寒山子於途中乃謂祐曰千山萬水遇

潭即止獲無價寶駁諸子祐順途而念危坐以思旋造國清寺遇異人捨得申繫前意信若合符遂詣泐潭謁大智師頓了祖意元和末隨緣長沙因過大鴻山遂嵌棲止山與郡郭十舍而遙廩無人煙比爲獸窟乃雜綏猱之間橡栗充食浹旬有山民見之羣信共

營梵宇時襄陽連率李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號同慶寺後相國裴公相親道合祐爲遭會昌之澄汰又遇相國崔公慎由崇重加禮以大中癸酉歲正月九日盥漱畢數座瞑目而歸滅焉享年八十三僧臘五十九遷葬于山之右梔子園也四鎮北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑李商隱題額焉

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策俗姓魯會稽人也幼隨父商估赴天台山光明會乃隋朝智顥禪師立教年別九月遠近州邑黑白二衆鳩聚策覩殊異遂於

禪林寺智廣師下出家遊方見江西大寂頓開聾障及徧衆問覩黃陂九井山奇秀乃結茅爲舍學侶若蟬之走明也或慰策曰師之耐寂漠如此平策曰致道者忘心矣吾樂甚哉以大中八年現疾而滅續勑謚大師曰圓寂塔名智覺焉

大宋高僧傳第十一

十八
末

執一

唐洛京廣愛寺從諫傳七

舉家

唐洪州洞山良价傳八

唐蘇州藏廩傳九

唐福州怡山院大安傳十

洪謹
令達

唐長沙石霜山慶諸傳十一

洪謹
令達

唐洪州雲居山道膺傳十二

大宋高僧傳卷第十二

執二

左街天壽寺通慧大師賜紫

贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫

智輪

同奉

勅撰

習禪篇第三之五

正傳二十人
附見四人

義寧

唐縉雲連雲院有緣傳十三

唐福州雪峯廣福院義存傳十四

唐澧州蘇溪元安傳十五

唐澧州蘇溪元安傳十六

招賢來師

唐袁州仰山禪院慧寂傳十七

唐天台紫凝山慧恭傳十八

唐杭州龍泉院文喜傳十九

唐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持異挺

質殊倫身支臍亭頂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

唐明州棲心寺藏奧傳五

唐真定府臨濟院義玄傳六