

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

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隸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晞一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵有虎嗥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剃染重盛禪亮二
號

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空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錫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拔覽經

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栗學納戒傳受經法靡所不精因遊嵩嶽問圓通之

說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壑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爲昂頭照
是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劖南人也生惡輩少多英
敏宿資異操懇願出塵大龍不屈於小庭俊
鷄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借通聞重湖間
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汨大中還復
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
月三日忽告諸徒曰捐空追響勞汝神邪夢

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
誕常聞異香爲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然也會昌
人中襄而復盛惟奐居之焚不能惑焚不能
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燼燼手縕散落實爲
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

卷二

宅爲院迎奐居之剗寇求甫率徒二千執兵
畫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爲棲心寺以旌奐
之德焉凡一動止禪者必集環堂擁榻堵立
雲會奐學識泉涌指鑒歧分詰難排繼之衆
攻堅索隱之士皆立寨苦霽坐泮堅冰一言

入神永破流惑以咸通七年秋八月三日現
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又
號慕乃權窶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令三載
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齋舍
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爲徒
衆留擁乃以梭拂與之曰吾在此矣汝何疑
焉暨乎潛行衆方論其深旨又令寺之西北
隅可爲五百墩以鎮之或曰力何可致奐曰
五

挑二

亮

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
憚艱苦因見黃檗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
頤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頤行
于世今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳蓋宗焉

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訏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補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畜生何爾大中初宣皇詔興釋氏諫還歸洛邑舊居其子一日自

廣陵來覲適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旣去遂關門不出其割裂受網又若此也咸通七年丙戌歲夏五月忽出詣檀越家辨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

雜二

六

庚

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先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

寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑閑善草隸嘗對懿宗御前書甚高華望宗誓札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頓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

徑山焉道俗歸心校揚法教出弟子尤者天童山咸格勑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追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

秀

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頓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齋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浴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来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獄麓投靈智律師請事剃染智師察其強願不群乃攝度之既披法服尋於武

陵開元寺智禪律師受具足戶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禪門惣門之急勿過捨筏遂徧參禪

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

却廻柯山蓋避會昌之搜揚也至大中六年郡牧崔公壽重之於州龍興寺別構禪室延居之數年北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

執二

八

庚

命住招隱寺其年秋却返嘉禾信士呂京捨別墅造今求安院時乾符中群寇紛紜禪侶分散廩曰盜終不至此及期寇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鳥噪安坐而化弟子號哭却蘇至六年三月中辰前別衆後終享年八十三僧

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

釋大安姓陳氏閩城人也幼年入道頓拂塵蒙元和十二年勑建州浦城縣乾元寺置壇率壇始全戒足時天雨桂子及地生朱草刺

史元錫手蹏其瑞上達冕旒遂迴御札詔改鳳棲寺號靈感壇焉安因徃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遠了三乘之旨乃以所習付之同人之臨川見石輩山慧藏禪師藏之提唱必持弓弩以擬學人安服拜未興唱

曰看箭安神色不撓荅對不羗石輩乃投弩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札大圓禪師復證前聞而爲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歎安之道飛疏召之厥

執三

九

癸

譽愈昌盛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諸法弟子慧長入闋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札焉

唐長沙石霜山慶諸傳洪謹

令達

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦玉笥鄉人也乃祖厥考咸不爲吏清言放蕩焉諸始十三札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旣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

卷二

十

秀

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枯木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勅謚普會大師塔曰法相次餘杭徑山院釋洪謹俗姓吳吳興人也年十九於開元寺礼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礼本師曰汝於十二時中將何報答四恩三

有謹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各
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鍾此
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

丘法初無菴失涉于二載若門賓焉大中初
除滅法之律乃復厥儀還故鄉西峯院至咸
通六年上徑山觀本師明年無上大師遷神
衆請謹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福二年

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
寺寂公臨川義直功巨院令達達於兩浙大
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成應募爲軍謹一

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
謹師號見必拜跪禮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

釋道膺姓王氏荊門玉田人也生而特異神

卷二

十一

六

彩朗然處于童兜控峒稟氣宿心拔俗爭離
火宅之門拭目尋師遂攝鉢金之子師授經
法誦徹復求年偶蹉跎二十五方於范陽延
壽寺受具足戒乃令習聲聞律儀膺嘆曰大
丈夫可爲桎梏所拘邪由是擁線納振錫環
詣翠微山問道三載宴居忽覩二使者冠服
頗異勉膺曰胡弗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
我聞思大禪師向後國爲王虛耶實耶對曰
若是思師佛亦不作況國王乎自余洞上印
許初住三峯後就雲居提唱時唐之季鍾氏

據有洪井傾委信誠每一延請入州則預索甘子堂以禮之乃表于昭宗賜紫袈裟一副井師號焉都不留意所化之徒寒暑相交不下一千餘衆牛頭香樹圍遼者皆是栴檀金翅鳥王軒翔者不齊尺鶕四方饋供千里風從如荆南帥成汭遣齋檀施動盈鉅萬以天

復元年辛酉秋示疾至明年正月三日而化焉豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉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花山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勑度七僧住十八載安而能遷

勅二

十二

秀

止連雲院焉太守盧約者以謙諒之誠請入州開元等別院四事供施焉天祐丁卯歲四月八日示疾至六月朔日終於麻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鉢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願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愍

而未允十二從家君遊蒲田玉潤寺有律師慶玄持行高潔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繙其身也喪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

禪宗突兀飄飄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怡山王真君上昇之地其徒孰義師已累累而疑閑存拒而久之則有行實者始以存同

卷二

十三

庚

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嶠崿以支圓碧培塿以規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華草而以爲之衣交錯

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攸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爽朗煙霞飛動雲庵既立月構旋隆縣是梶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驚嶺猿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

時內官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朔遽然杖屨其徒啓而不答雲以隨之東津

于丹丘四明明年屬王侍中之始據閩越乃洗兵於法兩致禮於禪林馥存之道常東望頃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衆時則迎而館之于府之東西甲第

每將嚴油幢聆法論未嘗不移時僅乎一紀勤勤懇懇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冈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

執事十齊

百徒之環足其趨也馳而愈離辯而愈惑其庶幾者一曰師備擁徒于玄沙今安也次曰可休擁徒于越州洞巖次曰智孚擁徒于信州鶴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

系曰雪峯道也恢廓乎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玄沙安立三旬決擇群見極盡其致也一則雪峯自述塔銘已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嘿禪坐知戒急也其能各捨一緩以成一全

且曰師其捨予一何遽平遣子延稟躬祭莫走閩之僧尼士庶巷無居人閩王漣如出涕

之援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

執事十五齊

唐澧州蘇溪元安傳釋元安俗姓淡鳳翔遊麟人也廿年於歧陽懷恩寺從兄祐律師出家惟經與論無不窮

核乃問道翠微次臨濟各食法味若飲香積
之孟也斷彫復朴逍遙自如聞夾山道盛德
至造澧陽當稽問繆轍又增明淨後開樂普
山尋居蘇溪答詒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
壽六十五法臘四十六矣臨終告衆頗多警

策辭句云

唐明州雪竇院恒通傳 招賢峯師

釋恒通俗姓李邢州平恩人也家傳士族幼
而知學蘇秦顯達猶懷二頃之田元亮孤高
不羨五科之祿縱越拔天擲地施紫腰金瞬
息浮華豈裨來業父母終禮年甫十三潛入
鵝山訪道依師旣罷丘墳唯披釋典精虔懺
誦懺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
斯文聖胄來禦復明何事因辯北闕逕詣南
方遇招賢岑大師大師問曰何處人也曰邢

州人也招賢曰我道不從彼來通曰和尚還
住此無於是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
肅覩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
大順二年郡牧黃君歲請留居雪竇焉蔚然
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為行錄而無此
說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難邪

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州湏昌人也登年十五憩
請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶
未

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荅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慈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腳驅鳥凡於商攤多示其相時韋胄就寂請伽陀乃將紙畫規圓相圓圍下注云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摶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姓之初夢所居湧出浮圖上參于

天迨恭誕生巍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納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蠍自銷見魑魅占山諭罪福而

執二

十七

亮

飛由茲道合因挂錫施門人禮鑒公順世後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繼俗雲馳香花山積天復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘願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寂歿

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娠夢吞桃三蒂至誕彌不味葷羶七歲詣本邑常

樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勸誦經并餓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教贊分中便能講訓也開成二年局趙郡受近圓登習四分律屬會昌澄汰變素服內秘之心無改遇大中初年例重餓度於鹽官齊豐寺講說後往礼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漸

右止千頃山築室居之十年餘杭剴巖合馬徵請居龍泉古城院凡十一年乾符己亥歲巢冠掠地至餘杭喜避地湖州餘不亭刺史杜鵑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麻署今慈光院是也大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年真二十八亮

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麻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林骨強而瘦戒德禪門真知識也初喜寓居霅川廣明元年夏有蝗飛翳天下食田苗喜自將挂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大復二年壬戌八月中宣城師田願應杭將計思叛換繼兵大掠發喜塔見肉

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

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟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

下至經藏院見二衆閣梨大德慧政便跪拜

伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受

具曹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
隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨至金地

遙明巨迹極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患

背疽困睡有鴟鳥糞于瘡所非久全愈又虞

冰雪備粒半斗每日以銚合菜煮食寘碗

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

海峯勢峻嶺昔僧鑒諸曾隱于是諸郡唐王

相國之母弟也能文習道刺史多往謁之靖

續遁此山刺史黃晟常請出州供施繁委末
於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘空
于山下塋塔存焉

大宋高僧傳卷第十二

勦二