

大宋高僧傳卷第二十三

營三

晉鳳翔府法門寺志通傳十三

晉朔方靈武永福寺道舟傳十四

左街天壽寺通慧大師賜紫
左街相國寺講經論大德賜紫

贊寧
智輪

漢洛陽廣愛寺洪真傳十五

同奉

勑撰

遺身篇第七

正傳二十二人
附見二人

周晉州慈雲寺普靜傳十七
大宋衡陽大聖寺守賢傳十八

唐汾州僧藏傳一

唐漢東山光寺正壽傳二

燈籠師

唐五臺山善住闍院無染傳三

唐成都府福感寺定蘭傳四

唐福州黃蘖山建福寺鴻休傳五

景先

大宋天台山般若寺師蘊傳十九

大宋杭州真身寶塔寺紹巖傳二十

大宋天台山文輦傳二十一

大宋臨淮普照王寺懷德傳二十二

唐汾州僧藏傳

釋僧藏者西河人也弱齡拔俗氣茂神清允

迪循良恪居下位迨露戒善密護根塵見仁
祠必礼之逢碩德則盡禮苟遇僧俗施拜乃
俯僂而走如迴避令長焉若當衆務也則同
淨人屈已猶臧獲焉見他人故衣則潛加澣
濯別事紐縫至于炎暑乃脫衣入草莽間從
蚊蚋蜻蜓唼齧薰芥血流忍而汗洽而恒念
晉江州廬山香積庵景超傳十二

彌陀佛號雖巧曆者不能定筭數矣確志冥心夫嘗少缺及預知報盡謂贍病者曰山僧多幸得諸天人次第來迎藏又言吾瞑目聞往淨土聚諸上善人散花方迴此耳正當捨壽合掌念佛安然而終矣

唐漢東山光寺正壽傳

慥禪師

贊三

二

良

釋正壽者不知何許人也風儀峻整節槩高強肩鎚曳囊宗師皆謁然以因緣相扣附麗有歸於南塔慥禪師門史開疑網密修資益後壽杜默于隨部山寺人皆不識時譙王重福者中宗次子也神龍初韋庶人譜云與張易之兄弟構成重潤之罪遷均州刺史密加

述韜晦王遣使召到壽白慥師曰喜王爲檀越其塔已成某欲爲先試得否慥曰善爲吾試是時壽攝衣合掌入塔斂容瞑目結跏趺坐便即滅度全身不散時號爲試塔和尚謙王聞已歎嗟終日曰弟子猶爾乃別議改圖爲慥禪師營構焉

系曰先人有奪人之心壽公先其慥矣夫直往者必能逕來也業累弗羈樊籠弗罩脫羈開單生死自由既然自由已躋果位矣俗諦觀之壽公出藍之青也矣而能秉心矯跡出其師之前一日千里其是之謂乎

唐五臺山善住闡院無染傳

贊三

防守不聽視事韋后臨朝添兵士捍衛及韋氏被誅睿宗即位轉集州刺史未行然忽忽不樂而歸心於慥禪師爲其造生藏塔舉高七十尺極爲宏壯于時慥師疾已危篤譙王使問師後馳繼高躅慥曰貧道有正壽在王問諸僧誰爲正壽或曰和尚有弟子在山光陀波利自西國來不倦流沙無辭雪嶺而尋

聖跡高宗朝至臺山恩量願啓告扣礼乃見老人即文殊也利雖云面接未识心疑令知往西園取經詣金剛窟入文殊境界於今不迴古德既爾吾豈無緣乎染乃從彼發跡徧訪名公或遇禪宗窮乎理性或經法席探彼玄微以貞元七年到臺山善住閣院時有僧

智願爲臺山十寺都檢校守僧長之初也遂挂錫棲心誓不出山每念文殊化境非凡者之可勝豈宜懈怠冬即採薪供衆夏即跣足登遊春秋不移二十餘裸前後七十餘徧遊歷諸臺觀化現金橋寶塔鍾磬圓光莫窮其際且曰松柏之鬼不知堂密中有美機乎言

七十四夏臘五十五及存餘喘欲於中臺頂上焚一炷香告辭十方如來一萬菩薩或息我以死誰甘相代況諸人等並是菩薩門人龍王眷屬蒔哉善種得住此山夙夜精勤繩勤三業龍華三會共結要期此時下山勿有留難合掌曰珍重而去衆初不喻其意皆言

營三

四

富

更有愈於諸瑞吾得少未爲足也最後於中臺東忽見一寺額號福生內有梵僧數可萬計染從頭礼拜遞互慰勞見文殊亦僧也語染曰汝於此有緣當須荷衆勿得唐捐有願念佛虔誠聲無間斷已至深更趙氏怪其所無行而已言訖化寺衆僧寂無所覩染歎而言曰覩茲靈異豈可徒然此危脆身有何久

固乃遵言廣興供施每設一百萬僧乃然一指以爲記驗焉漸及五百萬數遐邇委輸若海水之入歸塘焉及千萬供畢十指然盡迨開成中白大衆曰吾於此山薄有因緣七十二徧遊諸聖跡人所不到吾皆至止又不出茲山已報深願幸莫大焉奈何衰老今春秋

蠟布麻油將來纏裹吾身於夜半子時要然身供養諸佛吾若得道相度汝也趙氏諫之苦勸不止將布纏身披麻灌油從頂而鍊言曰將吾灰骨當須飄散無使顯異趙氏一從其命略無移改從頂而鍊至足方仆矣趙氏歎曰昔聞藥王然身今見上人奇哉痛哉後門人收真骨於梵仙山南起塔至今在矣

唐成都府福感寺定蘭傳

釋定蘭姓楊氏成都人也本閨闥間兒惡屠沽類天與厥性悔往前非誓預六和化行三

蜀當爾時也咸歸信焉造伽藍一號聖壽歟其緣未發乃藏於傭保中耳而父母早亡無資可以追往每遇譁辰蘭悲哭咽絕輒裸露入青城山縱蚊蚋蜻蠅唼咋膚體且云捨內財也用荅劬勞蜀中有黑白蝶形如粟噲人口及肉而少見者次則刺血寫經後則鍊臂至于拔耳剜目餵飼鷺鳥猛獸既而行步非扶導而觸物顛躡後有異人掌擎物若珠顆

營三

良

然內空皆中斯須瞻瞞如故冥告曰南天王還師眼珠矣遠近驚駭常謂人曰吾聞善戒經中名爲無上施吾願勤行速要上果矣大中三年宣宗詔入內供養仰其感應之故以優禮奉之弟子有緣恒執事左右六年二月中又願焚然肩膊帝累勸勉年耆且務久長修練蘭不奉詔遂焚焉而絕有緣表請易名建塔勑謚覺性也塔號悟真也蜀都止呼定蘭塔院于今香火不絕云

唐福州叢藥山建福寺鴻休傳

景先

釋鴻休不知何許人也神宇標挺玄機斡運居閩黃蘖山寺叢萃毳客示教之外侃然怡樂恒言宿債須償償盡則何憂何懼物我俱遭遇矣人皆不喻其旨及廣明之際巢寇充斥休出寺外脫納衣於松下磐石之上言曰誓不污清淨之地而安詳引領待刃刃下無血賊翻驚異羅拜餓悔焉門弟子景先閩維其屍收舍利七顆囊而寶之有篤信者以蔽

粒如數易之追之靡及遂往筮焉占之曰死生貴賤固分吾卦在靡在之失寧失矣孰知其然也洎獲寘之于塔分之七粒藏于珊瑚器中瑩然光色時僧清豁著文作頌紀德焉

唐郢州巖頭山全豁傳

釋全豁俗姓柯氏泉州人也少而挺秀器度宏遠而疎略礼清源誼公爲師往長安造西明寺照公與受滿足法即於左街保壽寺聽尋經律史擇綱宗垂成講導振錫南指詣武陵德山藥病相應更無疑滯後居所鄰洞庭地曰卧龍乃築室而投憩焉徒侶影隨又居唐年山山有石巖巉崕立院號巖頭歟凡所施用皆削繁撫瓦然而坐任衆圍繞曰汝何不思惟家中有多少事實於逆順之境證得超越之相者豁值光啓已來中原多事諸侯角立狂賊來剽略衆皆迴避豁惟晏如賊青弗供饋忿怒俾揮刃之曾無懼色當光啓丁未歲夏四月八日門人權葬葬後收焚之獲

舍利七七粒僖宗賜謚曰清嚴塔號出塵葬事檀越田詠兄弟率財營構南嶽釋玄泰撰碑頌德提唱斗峻時號巖頭法道難其領會焉

系曰休豁二師何臨難無苟免乎通曰凡夫之難是菩薩之易經生累捨此烏慘哉昔安世高累累償債去若拂塵業累纔輕苦依身盡換堅固之體耳神仙或從刃殞者謂之劍解況其正修證果之人觀待道理不以不令終爲恥也

唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳

釋元慧俗姓陸氏晉平原內史機之襲孫也父丹文林郎雲騎尉溫州斜曹慧即仲子也髫齡穎悟長而溫潤畏作枯龜思爲瘦鴈以開成二年辭親於法空王寺依清進爲弟子會昌元年往恒陽納戒法方習毗尼入札五臺仍觀衆瑞二年歸寧嘉禾居建興寺立志持三白法諷誦五部曼拏羅於臂上爇香炷

五年例遭澄汰權隱白衣入中初還入法門至七年重建法空王寺又然香於臂供養報恩山佛牙次往天台山度石橋利有攸往略無憂虞焉咸通中隨送佛中指骨舍利往鳳翔重真寺鍊左拇指口誦法華經其指不踰月復生如故乾寧三年偶云乘愈九月二十

營三

七

富

八日歸寂于尊勝院報齡七十八僧臘五十
八弟子端肅等奉神座葬之吳會之間謂爲
三白和尚焉其礼拜誦持不勝其計如剎錄也
系曰鍊大拇指火盡灰飛如何於焦炭之末
骨肉隨生不火如故此與火中蓮花同種而
異態耳何謂三白通日事理二種一白飯白
水白鹽事也二身不徧觸口誦真經意不妄
錄此三明白非黑業也故享此名歟

唐京兆菩提寺東草師傳

釋東草師者無何而至京兆平康坊內菩提
寺其爲人也形不足而神俊吟嘯自得罕接
時人且不言名姓常負束藁坐卧於兩廊下

不樂住房舍或云此頭陀行也經數年寺內
綱任勸其住房或有謂其狼藉曰爾厭我邪
世不堪戀何可長也其夕遂以束藁焚身至
明唯灰燼耳且無遺骸略盡汚塗之臭又無
延燎驚咤之聲計其少藁不能焚此全軀既
無子遺然其起三昧火而自焚也衆皆稱歎
于佛殿偏傍壯號東草師禱祈多應焉
系曰處胎經中菩薩禪定攝意入火界三昧
愚惑衆生謂爲菩薩遭劫火燒是也比丘實
未及此無象此以惑人如能用少藁薰能焚
巨骸則可信矣故書曰民無胥譎張爲幻呼哉
唐南嶽蘭若行明傳

釋行明俗姓魯吳郡長洲人也幼從師于本
部後遊方問道然其耿介軒昂肅傲自放初
歷五臺峨嵋礼金色銀色二世界菩薩皆隨
心應現由此登天台陟羅浮入衡嶽遊梓潼
屬唐季湘之左右割裂爭尋常而未息靡有

寧歲於是棲祝融峯下有終馬之志止七寶臺與玄泰布納爲交契其性之好惡泰亦罔抗其輕重馬嘗謂道友曰吾不願隨僧崖焚之於木樓不欲作屈原葬之於魚腹終誓投軀學薩埵太子超多劫而成聖果可不務乎雙雙言之都不之信忽於林薄間委身虎

贊三

八

富

前爭競食之須臾肉盡時秦公收其殘骼焚之而獲舍利乃擷花酌水爲文祭之辨中明其勇猛能捐內財破慳法成檀度未捨已捨當捨三輪頓空取大栗若俯拾芥焉

系曰佛勑比丘施衆生食二世順益感果非輕若其明公成大檀度遠懼貪也成大勇猛

贊三

九

良

得無畏也成三輪空無爲功德也成難捨心淨佛土也一擲其軀其利博哉譬猶善賞者費少而勸多其是之謂乎

晉太原永和三學院息塵傳

釋息塵姓楊氏并州人也父遷貨有無營利而已其母氏嘗夢人服裝偉麗稱寄宵宿便

覓姪姓生而有異童稚不羣每聞鐘呴之音凝神側耳年方十二因夢金仁瓊奇之狀引之入精廬明日告白二親懇求出家未允之前泣而不食父母憫其天然情何厭塞遂曲順之歸投草堂院從師誦淨名經菩薩戒達宵不寐將周一祀捨本諷通當十七便聽

智維摩講席粗知大義及乎弱冠乃圓上品執持律範曾無缺然年二十三文義幹通於崇福寺宗感法師勝集傳授復學因明唯識不虧敷演學徒頽脫者數人崇福寺辯才大師從式最爲高足於天祐二年李氏奄有河東武皇帝請居大安寺淨土院四事供養專

贊三

良

覽藏教修練上生業設無遮大齋前後五會塵嘗以身飼狼虎入山谷中其獸近嗅而奔走又於林薄裸體以啖蚊蚋乃遊仙巖岳寺養道棲神復看大藏經匝設齋然一指伸其

報慶彼寺有聖觀音菩薩像長燭七燈香花供獻後被諸生就請下山城內傳揚大論四

序無輒逐月設沐浴臨河就沼投銅水族以
已嗟觀旋贖羽毛流潛高明以遂生性或施

牢獄人食或賙惠貧乏或捐橘蓋於淨明金
藏二塔後唐長興二年衆請於大安國寺後
建三學院一所供待四方聽衆時又講華嚴
新經傳授於崇福寺繼晖法師由是三年不

出院門一字一札華嚴經一編字字礼大佛

名經共一百二十卷復練一指前後計然五

指時晉高祖潛躍晉陽軍多欵重洎乎龍飛
塵每入洛京朝覲必延內殿從容錫賚頗豐
帝賜紫服并懿號固讓方俞塵聞鳳翔府法
門寺有佛中指骨節真身乃辟帝往歧陽瞻

百粒弟子以靈骨歸于太原晉祖勅葬于晉
水之西山小塔至今存焉

系曰塵師捐捨詎能愈其精進乎脫落浮榮
豈能勝其義解乎若然者不可以一名名矣
厥猶瞻菊花焉色黃而矣則真金謝其色香
芬而遠則牛頭愧其香多名生乎一體者其

塵公歟

晉天台山平田寺道育傳

釋道育新羅國人也本國姓氏未所詳練自
唐景福壬子歲來遊于天台遲迴而挂錫於
平田寺衆堂中慈愛接物然終不捨毫夷言
音恒持一鉢受食訖略經行而常坐脇不

管三

十

富

札覩其希奇又然一指塵之雙手唯存二指
耳續於天柱寺就楚倫法師學俱舍論方經
數日微有疾生至七月二十七日辰時枕肱
而逝俗年六十三臘四十四平常唯衣大布
不蓄盈長六時礼佛未曾少缺龍塔之間聞
其示滅黑曰二衆具威儀送焚之得舍利數

著席日中濃掃殿廊料理常住得殘羹之食
雖色惡氣變收貯于器齋時自食與僧供福
浴煎茶遇薪木中蠹蟲乃置之遠地護生偏
切所服皆大布納其重難荷每至夏首秋末
日暎乃裸露肩背膳脯云飼蚊蚋蜻蜓雜色
蟲蟻齧至於血流于地如是行之四十餘載

未嘗少廢凡對晤賓客止云伊伊二字殊不通華語然其會認人意且無差脫頂髮垂白眉亦龍馬身出紺赤色舍利有如珠顆人或求之隨意皆獲至晉天福三年戊戌歲十月十日終于僧堂中揣其年八十餘耳寺僧昇

上山後焚之灰中得舍利不可勝數或有得巨骨者後唐清泰二年曾遊石梁迴與育同宿堂內時春煦亦燒搘拙柴以自熏灼口中

嚙嚙通夜不輟或云凡供養羅漢大齋日育則不食人或見迎羅漢時間何不去殿內受

供口云伊伊去或云銅蟲時見群虎嗅之盤桓而去矣

晉江州廬山香積庵景超傳

釋景超不知何許人也素持戒範若護浮囊性惟天直言不面從及乎遊方役足選勝棲身至于廬峯便有息行之意惟誦法華韜爲恒務九江之人且多景仰嘗札華嚴經一字拜之計已二編乃燒一指爲燈供養慶禮經

周吏次札法華經同前身脣內隱隱出舍利磊落圓鑿或有求者坐席行地拾之無筭天福中卒于庵中今墳塔在乎廬阜遊者致札嘆嘆而已

系曰言遺身者必委棄全軀如薩埵王子是歟今以指爲燈以肱擎炷何預斯例莫過幸否通曰練指斷肱是遺身之加行也況復像末尤成難事其猶守少分之廉隅入循吏傳同也

晉鳳翔府法門寺志通傳

釋志通俗姓張氏右扶風著姓家之子也早知遺世克務淨門選禮名師登于上品諸方

講肆徧略留心後唐之季兵革相尋自此駕已東巡薄遊洛下遇禪曰釋三藏行瑜伽教法通禮事之乃欲陟天台羅浮遂辭三藏曰吾比求翻譯屬中原多事子議南征奈何路梗何通曰泛天漸其如我何三藏曰苟去吳會間可付之梵夾或緣會傳譯通日已聞命

矣以天福四年己亥歲天王錫命于吳越遂附海盤達浙中時文穆王錢氏奉朝廷之故與威儀樂部迎通入府庭供養於真身塔寺安置施賚豐腆通請往天台山由是登赤城

陟華頂既而於智者道場挂錫因覽西方淨土靈瑞傳變行迴心願生彼土生常不肯西

坐山中有招手石者昔智顥夢其石上有僧臨海上舉手相招召之狀顥入天台見其僧

名定光耳輪聳上過頂亦不測之神僧也及

相見乃問顥曰還記得相招致否顥曰唯此石峻持顧下無地通登此投身願速生淨土奮軀而墮一大樹中枝軟幹柔若有人扶接

天龍負翼不損一毛手而能延彼連持色心

未斷者何俾其增修淨土業耳

晉朔方靈武永福寺道舟傳

釋道舟姓管氏朔方迴樂人也髫年聰雅庠序有儀雖誦詩書樂聞釋典史志出家于龍

興寺孔雀王院爰得戒珠漸圓心月吟哦唱

焉殊無少損乃再叩檻投之落于巖下蒙茸草上微有少傷遲久蘇矣衆僧謂爲狴虎所啖及見其猶瘡痍然昇就本道場初通去不白東遂分人各路尋覓至螺溪民村有巫者言事多驗或就問焉神曰伊僧在西南方現有金鎧神扶衛不死我到彼神氣盡矣固難

近也皆符協神言後往越州法華山默修淨業將欲化去所止房地生白色物如傅粉焉未幾坐禪牀而終遷座間維有五色煙覆于頂上法華川中咸聞異香焉

系曰昔薄拘羅有五不死今通公二不死于法充投千仞香爐峯而不亡通且同矣得非

天龍負翼不損一毛手而能延彼連持色心未斷者何俾其增修淨土業耳
晉朔方靈武永福寺道舟傳
釋道舟姓管氏朔方迴樂人也髫年聰雅庠序有儀雖誦詩書樂聞釋典史志出家于龍興寺孔雀王院爰得戒珠漸圓心月吟哦唱讚嘹亮可聽乃率信士造永興寺功成不宰斧靈帥韓公洙入賀蘭山白草谷立要持念感枯泉重湧有靈蛇游泳于中遂陟法臺談講也道俗蜂屯擅施山積讚唱音響可遏行雲獷悍之人若鴟鴞之革韻乃刺血盡大悲

千手眼立像屬其亢陽則絕食瞑目要期兩

之通濟方議充勝中和二年聞關輔擾攘乃
於城南念定院塔下斷左肱焚之供養大悲
像願倒冒干戈中原塞上早見弭兵言畢迅
雷風烈洪澍焉又嘗截左耳爲民祈雨復斷

食七日請雪皆如其願至于番落無不祗畏

以天福六年辛丑歲二月六日其夜未央結

然三

士三良

加趺坐留累門人方畢而絕享齡七十有八
遺骸不散如入禪定遂加漆紵焉建隆中朝
忠恕者博覽群籍小學尤長篆隸爲能多事
凌轢因過投于北廩詢舟前烈著碑頌焉

漢洛京廣愛寺洪真傳

釋洪真姓淳于氏滑州酸棗人也幼悟塵勞

求出離介然之性雲鶴相高師授法華經
隨文生解鑑甲精進伏其憲心或霑檀施迴
面捨旃謗法華經約一萬部詣朝門表乞焚
全躬供養佛塔帝命弟俞時政出多門或譖
云惑衆或言不利國家下勦嚴阻真嘆曰善
根植淺魔障尤強莫余敢止遂退廣愛寺齋

捨衣盂作非時施願畢當年無疾坐滅經數
日顏貌如生遷就荼毗唯舌根不壞益更鮮
紅時衆觀之嘆希有事春秋五十二伊洛之
間重之如在

周錢塘報恩寺惠明傳

釋惠明俗姓蔣錢塘人也研覈三學漸入精

微後登闡越殆至臨川礼文益禪師深符正
理悟先所宗不免生滅情見後廻浙隱天台
白沙立草寮有雪峯長慶之風到者皆崩角
摧鋒謂明爲魔說漢乾祐中自山出時翠巖
參公率諸禪伯於僧主思憲院定其臧否明
之口給無能挫衄尋漢南國王錢氏造大報

恩寺請以住持假號圓通普照禪師然行玄
沙正眼非明曷能致此顯德中卒時酷暑俾
面捨旃謗法華經約一萬部詣朝門表乞焚
欲葬之有弟子永安曰知師唯我也請焚之
得舍利五色一皆圓淨初明鍊指爲燈於天
台供養後相繼燒三指而勤持課脇疎衽席
時說法馬性且剛直言多忤物是其所短也

周晉州慈雲寺普靜傳

釋普靜姓茹氏晉州洪洞人也少出家于本
郡惠澄法師暗誦諸經明持秘呪思升白品
願剪青螺既下方壇而循律檢往礼鳳翔法
門寺真身乃於睢陽聽涉赴龍興寺講訓徒
侶若鱸鮪之宗蛟龍焉又允琴臺請轉梵輪

首三

古

良

安而能遷復於陳蔡曹亳宿泗各隨緣辨導
迺於今東京揚化善者從之晉天福癸卯歲
心之懷土還復故鄉遂斷食發願願捨千身
速登正覺至周顯德二年遇請真身入寺遂
陳狀於州牧楊君願焚軀供養楊君允其意
乃往廣勝寺領州民人或獻之香果或引以

大宋天台山般若寺師蘊傳

管三

十五

良

燔花或泣淚相隨或唄聲前導至四月八日
真身塔前廣發大願曰願焚千身今千中之一
一也徐入柴庵自分火炬時則煙飛慘色香
靄愁雲舉衆嘆嗟羣黎悲泣享壽六十有九
弟子等收合餘燼供養焉
大宋衡陽大聖寺守賢傳

釋守賢姓丘氏泉州永春人也少而聰達淵
懿沉厚誓投吉祥院從師披剪焉後遊學栖
雲門禪師道場明了心志趨彼衡陽衆推說
法納衣練若之人若百川之會于朝夕池矣
賢不衣繒纊布衣皮袴而已度伏臘必無更
易脇不著席唯坐藤牀瞑目通宵除有問者
隨其啓發雍容自持乾德中告衆曰吾有債
願未酬心終不了明日入南窯山投身銅虎
弟子輩去尋見雙脰皮袴纏且存耳收闔維
之得舍利無數報齡七十四今小浮圖藏遺
體焉

如也故高達之者置之於度外矣唯韶師默而識之謂人曰蘊公寢在吾不測其邊際焉因有疾求僧作懺悔文誦經及密呪各論幾百藏爲度方知其密持之不懈嘗謂道友曰吾生無益於人欲投冥坐峯不然石梁下所願早預賢聖之儔也其道友多沮其計以開

寶六年七月內無疾坐終如入禪定時炎蒸停屍二七日身無欹側竊無氣穢及遷神座就寺之東隅閣維燬爐中收舍利外舌根不壞灰寒拾之如紅芙蓉色柔軟可憐或曰伊僧別無奇異此物偶存乃重燬爇其舌隨同火色遲久還如蓮葉遂議結小塔于寺中織

藏後有不信者重燒鐵凡數十過矣蘊生不

言姓氏年齒人以貌取之則年八十餘矣

大宋杭州真身寶塔寺紹巖傳

釋紹巖俗姓劉雍州人也母張氏始娠夢寤甚奇及生也神姿瓌偉至長也器度宏深十七歲苦求出家於高安禪師十八進具於懷暉

律師凡百經書覽同溫習自是遊諸方聖跡
洎疑滯於臨川益公遂於錢塘湖心寺挂
錫恒諷持法華經無晝夜俄感陸地庭間生
蓮華舉城人瞻矚巖亟命舉而蹠之以建隆
二年辛酉經願云滿誓同藥王焚身以供養

時漢南國王錢氏篤重歸心苦留乃止尋潛

遁投身曹娥江用飼魚腹會有漁者拯之云
有神人扶足求溺弗可衣敷水面而驚濤迅
激巖如坐寶臺然水火二緣俱爲未濟恒快
惋其懷乃於越法華山安置續召於杭塔寺
造上方淨院以居之開寶四年七月有疾不

管三

十六

求藥石作偈累篇示門徒曰吾誦經二萬部
史以安養爲期加趺坐亡享齡七十三法臘
五十五喪事官供茶毗于龍井山獲舍利無
算遺骨若玉瑩然遂收合作石函寘于影堂
大寧軍節度使贈太師孫承祐爲碑紀述焉

大宋天台山文輦傳

釋文輩永嘉郡平陽人也邂逅求師受業于金華納具足律儀畢翹勤篤勵三乘之學一皆染漸因往縉雲明昭禪師法會不事繁云揚煦之間決了無滯末遇天台山德韶禪翁唱宗一大師之道輩復諦受無疑不爲異緣牽轉故三十載隨韶師聽其進否嘗謂人曰

悟入之緣猶蠖屈之於葉也食黃則身黃食蒼則身蒼其屈伸之狀無變吾初見明昭乃若是今學玄沙又如是此所謂殊塗而同歸

今更取佛言爲定量之乃覽大藏經三周徧自是已來逍遙無滯以太平興國三年忽自操其斧言伐其檀巧結玲瓏重攢若題湊焉

賢此時聚柴積下念佛助我往生只此相煩耳今善建寺中累石爲小塔焉

系曰小乘教以自殺犯重戒前諸方便罪是以無敢操炬就燎者然自殺二例一畏殺須結蘭吉二願往生強猛之心命終身往蘭吉可能作礙邪後次大心一發百年間室一登

能破何罪之有是故行人無以小道而拘大根者乎

大宋臨淮普照王寺懷德傳

釋懷德本江南人也髫年離俗謹愿飾身誦通法華經得度自爾雖登講肆終以誦持爲專務

晚遊泗上禮僧伽塔像屬

曰以此殘喘焚之供養十方佛諸聖賢言訖發焰直空其煙五色旋轉氤氳猶聞誦經之聲須臾始絕觀者號哭灰寒收舍利不知顆數春秋八十四初葬嘗謂善建寺僧說吾死已無占伽藍可食之地弗如自焚供養望諸

今上遣高品李神福賚播花上供并感應舍利至葬于新塔下甚深窟中德遂誓焚軀供養先罄捨衣囊供身之物齋僧一中然後自衣紙服身纏油蠟札辟僧衆手持雙燭登柴藉中發火誦經觀者莫不揮涕德至火熾燐

高其身聊側猶微聞誦經之聲一城之人無不悲悼者淘汰舍利甚多乃太平興國八年四月八日也使臣廻奏

上爲之動容焉

論曰累繫之牢不無我所浮生之命遠在色身皆自貴而輕他悉已多而彼少而增新固但長墮貪若驥龍之吝珠猶犧牛之愛尾孔惜翠羽麝護香臍也其如儒氏彝倫孔門徽典以己私之肌體曰父母之髮膚不敢毀傷恒知保慎復有好自標遇三年不見於門生且事尊嚴一坐不垂於堂廡及平心遊方外教脫域中或大善之克成非小憊之能絆許友以死殺身成仁漸與不拘將鄰直道至有黜禮樂薄忠信去健羨飲淳和乃有洗耳辭榮抱石沉水與儒則一倍相反於釋則分寸相鄰佛乃爲物捐軀利生捐命與其不拔脰毛爲利也伏臘殊時與其惜父母之親體也參瓦各見如此乃驗教之深淺行之是非譬

營三

十八

譽

猶出泉竇而既多入息利而不少我世尊因地也初唯減口次則脫身車服越共弊之心象馬過借人之乘輶食菜之地判受封之城用若拂塵捨猶脫屣復次唼膚待歛刻目副求或指然一燈或身均百齋救羸虛之虎化長偉之魚因超劫歸彌勒之前先成佛臯釋迦之位皆從旋習始外財而終內財及熟善根變難捨而成易捨夫輟外財外財難捨難捨凡夫也捐內財內財易捨易捨菩薩也須知三世諸佛同讚此門是真實修是第一施豈不見僧崖菩薩安詳陟於柴樓大志道人慷慨焚其腕骨人皆難色彼有易容蓋累世之曾爲致今生之又捨捨而復捨估七寶以非珍空而又空以三輪之絕軌乘茲度岸是日真歸得金剛堅固之身留玉粒駛都之應今之錄也藏則當乎炎暑裸餒蚊蚋壽則試其浮圖坐中圓寂定蘭感天王而還眼鴻休拒大盜以償冤明飼獸而破慳超然燈而燼

捨加其舌根不壞身溺不沈入薪塔而自焚
露赤軀而受咋以前諸德也念業異熟爲所
依趣知身是幻幻體何憑悟質如漚漚形暫
起幻從心造假僞相尋漚散水澄浮沈互有
是故大聖幾生所計小乘潤生盡期貴息苦
依思除我倒非謂視同糠粃觀若塵瓦管之

營三

十九

富

寄習學於茅廬附營弧於土塲爲還登雲之
路爲求出塞之功然後賜宅一區門羅八戟
方云貴士始利封侯以其乳哺之囊轉得那
羅之器亦復如是或曰用斯聲教化我中華
得非韓吏部所患非揚即墨而況加其佛乎
攻乎異端斯害孔穀對曰正談仁義則道德
相懸正說苦空則忠信可薄還借韓之譬况
坐井窺天非天之咎孔門大旨未能知生焉
能知苑莊子曰勞我以生息我以死若觀鼓
益而歌似知不死焉二教曾不言人死神明
不滅隨其善惡業緣受報故有好醜若由業
因也是用將麤易細以弱商強售覓陸之腕

形博花翼之珍服旣熏當種而起現行生勝
已生報強前報割肉眼而招佛眼割凡軀而
賈金軀尼拘之子至微蔭車之形不少是爲
真語非謂食言菩薩利他適足以學或曰夫
行然鍊善人則不疑其有不善之人慣嘗割
劙謂疼痛爲設諧堪受凌遲謂炙炮爲戲劇
或數人而偶作或詐壯而強爲此則裁何善
根自求辛螫耳對曰雖則頑民喜忍惡少耐
傷且經念以然燒或淺誠而餒飼冥招善報
已種良因以浮泛心得浮泛報昔有女子戲
披袈裟婆羅門醉著法服其緣會遇道果終
成也或曰義淨傳譯重累再三令勿然鍊伊
人親遊西域備熟方宜至乎教乘罔不詳究
不許毀傷何邪對曰此專縛阿笈摩之教安
能沮壞摩訶衍法耶設或略捨內財定當
圓檀度故莊嚴論云若能施自身命則爲希
有成菩薩檀度也將知四輪出生十善行時

我聖上踐阼之四載兩浙進阿育王盛釋迦

大宋高僧傳卷第二十四

營四

佛舍利塔初於滋福殿供養後迎入內道場
屢現奇瑞八年二月望詔於開寶寺樹木浮

圖僅登千尺先藏是塔于深甃中此日放神

同奉

光亘燭天壤時黑白衆中有鍊頂指者有然

香炷者宣賜物有差苟非大權菩薩大福天

王安能激勸下民而捐身寶者乎直令此地

螺髻見而珍寶成還覺其時鷲峯淨而土田

變范雲綴史紀數色之徵祥王劭編文書幾
州之葬塔隋分舍利唐墓真身比乎

我朝田隴與鐵圍爭其疆畔耳此篇所載成

傳開宗令能忍難忍之人既亡若在使捨身

受身之者雖死猶生圖五芝於草木之前列

四瑞於鱗毛之表詩曰儀形文王萬邦作式
者也

廿末

營三

大宋高僧傳卷第二十三

左街天壽寺通慧大師賜紫賛寧
左街相國寺講經論大德賜紫智輪

讀誦篇第八之一

正傳二十一人
附見三人

王

勑撰

隋行堅傳一

隋天台山法智傳二

唐京兆禪定寺慧悟傳三

唐京兆大慈恩寺明慧傳四

周太原府崇福寺慧警傳五

唐太原府崇福寺崇政傳六

唐太原府崇福寺思睿傳七

唐上都青龍寺法朗傳八

唐河東僧衡傳九

拾芳園果

唐荊州白馬寺玄奘傳十

唐成都府靈池蘭若洪正傳十一

守賢