

或鬼神避呪或陸地生蓮或夢華胥而悉解

梵音或坐佛座而便歸圓寂如斯上德若此

法師殖璧隨方貫花有次身爲金鼓擊之成

懺悔之音口若玉簫吹之出神仙之曲因依

相授徒倚獨宣可謂皮裹法華足行經藏俾

法者之不斷善付三乘皆成佛之無餘還宣

八辯者也詩曰伐柯伐柯其則不遠望吾曹

無忘取則於此焉

十八宋

大宋高僧傳卷第二十五

營五

大宋高僧傳卷第二十六

營六

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

同奉

勑撰

興福篇第九之一

正傳十四人
附見二人

釋法成本姓王名守慎官至監察御史屬天
后精貳信酷吏羅熾乃避法官乞出家爲僧
苦節勤於化導聲發響隨行高質直長安中

周京師法成傳一

唐五臺山昭果寺業方傳二

唐上都青龍寺光儀傳三

唐鎮州大悲寺自覺傳四

唐今東京相國寺慧雲傳五

唐杭州華嚴寺玄覽傳六

慧觀 守如

唐東陽清泰寺玄朗傳七

唐湖州佛川寺慧明傳八

唐湖州大雲寺子瑀傳九

唐湖州慈溪香山寺惟實傳十

唐朝方靈武龍興寺增忍傳十一

唐京兆荷恩寺文瓊傳十二

唐太原府崇福寺懷玉傳十三

唐晉州大梵寺代病師傳十四

周京師法成傳

於京兆西市疏鑿大坎號曰海池焉支分永

安渠以注之以爲故生之所池上佛屋經樓

皆成所造穿池之際獲古石銘云百年爲市

而後爲池自隋朝置都立市至于時正一百

年矣儀鳳二年望氣者云此坊有異氣勃掘

之得石函函內貯佛舍利萬餘粒光色粲爛

而堅剛勁於此處造光宅寺仍散舍利於京

寺及諸州府各四十九粒武后於此始置七

寶臺遂改寺額成公居之行其激勸多以崇

福爲已任焉

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者即解脫禪師之法孫也身長七尺

五寸古貌軒昂垂手過膝眉長數寸目有重

瞳人望凜然禮誦無倦紹脫高躅動合無形

不捨利物而再修梵宮時太原府有士女造

立文殊像一軀將送入山到澆池河側洪波

汎漲方乃隔岸焚香啓告河爲流滅過文殊

畢水還瀾溢後終建塔在寺西北一里肉身

見存而多神異焉

唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀姓李氏本唐宗室也父瑤璵王與越

王起兵被獲本朝中興帝道不克天后族誅

之而無噍類儀方在襁褓中乳母負之而逃

後數年則天竊聞瑤璵有子在民間購之逾

急乳母將至扶風界中鬻女工以自給儀年

八歲狀貌不群神悟超拔乳母疑遭貌取而

敗且極憂疑乃造布襦置錢於脣腹間於桑

林之下告之令去勑搜不慢吾慮俱死無益

於事汝聰穎必可自立或一旦富貴無忘老

姥言訖對泣儀慟不自勝乳母從此而逝矣

儀茫然行至逆旅與羣兒戲有郡守夫人往

睡人望凜然禮誦無倦紹脫高躅動合無形

夫所住處方息俱此見儀羣聚且貌俊爽因

而憐之召謂之曰郎君家何在而獨行至此

儀給之曰莊鄰於此有時閑戲耳夫人食之

又給之錢乃解衣而內其錢日暮尋逕而去

操投村墅遇一老僧呼曰爾小子汝今一身

家已破滅將奚所適儀驚愕佇立老僧又曰
出家閑曠且無憂畏小子欲之乎儀曰素所
願也老僧因剪其手至大樹陰令礼十方佛
歸依常住佛法僧已因削其髮又出袈裟以
披服之小大稱其體其執持收掩猶如幾夏
比丘老僧喜曰此習性使然善持僧行遂指

營六

三
俞

東北曰去此數里有伽藍汝直詣彼謁寺主
云我使汝爲其弟子也言畢老僧歿然亡矣
方知聖僧也儀如言趣彼寺主駁其言因留
之經十年許儀已洞明經律善其禪觀而屬
中宗即位唐室復興勅求瑤瑤王後儀方向
寺僧言之時衆大駭因出詣扶風李使君即
儀之諸父也見之悲喜乃舍之於家方以狀
聞固請不可使君有女年齒相伴一見儀而
心悅願致情曲儀恐懼而避焉他日會使君
夫人出其女靚粧麗服從者越多來而逼之
儀固拒百端終不屑就給之曰身不潔請沐
浴待命女許諾方令具湯沐女出因閉關女

還排戶旣不得入自牖窺之方持削髮刀顧
而言曰有于此根故爲慾逼今若除此何逼
之爲女懼止之不可遂斷其勢投之于地儀
亦悶絕戶旣不開俄而使君夫人俱到女實
情具告遂破戶視之漸蘇命醫工昇歸蠶室
以火燒地苦酒沃之坐之于上以膏傅之月

餘瘡愈使君奏儀是瑤瑤王子有勑命驛置
至京引見慰問優賚豐洽詔襲父爵儀懇讓
誓願爲僧確乎不拔中宗勅令領徒任置蘭
若自恣化方儀性好終南山因居法興寺於
諸谷口造庵寮蘭若凡數十處率由道聲馳
遠談說動人或山行十里間緇素侍者常數
千百人迎候瞻待甚於權要卿相焉儀恒居
寂定或言將來事以決吉凶必無差惑人益
歸之開元二十三年六月二十三日先囑累
弟子當謹護身口勿事誼譁祖師意無別事
靜則真法現前此外提唱皆不獲已言極激
切因此首而卧枕肱右脇著席而亡此大涅槃

槩之表兆也遺言令葬於少陵原南乃鑿原成室而封之柩之發也異香芬馥狀貌如生祖車出城白鶴數百鳴唳空中綠雲依約覆車數十里道俗號眺多持孝服所葬之地遂建天寶寺弟子皆留而守之

唐鎮州大悲寺自覺傳

營六

四

命

釋自覺博陵望都人也稚齒厭于俗態俄白親老言兒樂從佛求度廿去二親驚愕咄咤俾去然無慙怍再拜請命乃強札本部開元寺知欽欽觀其志氣弗群立字曰自覺訓之曰汝聞名思義答曰佛種從緣起唯聽明誨矣既而誦經及格蒙度至德二年年滿鎮州受具足法即往靈壽縣禪法寺習律經論勤瘁九年皆造微也便言當入太行山於一磐石上結茅庵三畝小谿爲蘭若不亦使乎大曆元年九月晦往平山縣界得重林山院果應所求遁跡自娛至二年五月天其旱曠覺則跣足經行冬則右肩偏袒其林薄山谷虎

狼狃跡重複唯拾果采蔬郊時一食時恒陽節度使張君患炎旱聞覺精苦躬入山請其祈雨張語之曰某無政術致累百姓三年亢陽借苦引咎自責良無補矣或云龍王多依師聽法忘其施雨願師垂救旱之誓有如白水如念蒼生請輟禪定略入軍府覺乃虔恪啓告龍神未移晷刻天輒大雨二辰告足張帥歸向勤重若孝子之事父母焉覺始入法已來學諸佛因中誓願其數亦四十九也其一願身長隨大悲菩薩次願造鑄大悲像寺又乎發言響應檀施臻萃用赤金鼓鑄成舉高四十九尺梵相端嚴眼臂全具迨更年稔

營六

五

命

寺亦隨成今城西山大寺是數遂於壇前誦念至三更見神光二道作中金色於晃朗中見彌陀佛觀音勢至左右翼從佛垂金臂呼自覺聲漸下雲來摩其頂曰守願勿悛無宜懈廢利物爲先汝去吾隨任從汝意言畢雲杖香無朕迹覺以願心酬畢返山林之間擇

送終之處貞元十一年二月望夜有神人現半身若毗沙門狀謂曰師今歲滅度矣舉手謝神人曰往來定分吾聞命矣其年六月十四日奄歸寂滅門人欲奉神龕歸山寺州府人苦留終於大悲寺南遷塔焉則十三年四月八日也其大悲為恒陽奇事感應潛過至周顯德初勅鑄九府圓法天下銅像一例除毀時州人相率出錢贖此像不允登即爐橐鎔冶真定之人莫不悲悼時炎熾飛煙無之從項至肩旋收銅汁斯須計料匠氏暴卒自此罷工迨

宋太祖神德皇帝追鑄令全代犧前事焉

唐今東京相國寺慧雲傳

釋慧雲姓姚氏湖湘人也性識精明氣貌踈朗高宗麟德元年正十歲矣邈然有出塵之志二親多厭沮之其心匪席不可卷也父袁其所願從往南岳初祖禪師稟承慈訓而能默慧好味經教沈默如也至于弱冠於嵩寺

受具足法自專護戒且善毗尼尋罷講料專營福事發言響荅化俗風從立事絕私士庶欽揖乃出重湖而遊荆郢江南振錫浙汭勞爨務在勸人令捨慳病隨處蓋造緝修寺宇二十餘所皆功成不宰天后久視元年江北行化因緣未會長安元年來觀梁苑夜宿繁

臺企望隨河北岸有異氣屬天質明入城尋覩乃歙州司馬宅西北園中池沼雲徒步臨岸見瀾漪中有天宮影參差樓閣合沓珠瓔門牖綵繪而九重儀像逶迤而千狀直謂境率之宮院矣雲覩茲異事喜貫心膺吾聞智嚴經說琉璃地上現宮殿之影此不思議之

營六

六

命

境也今決擬建梵宮答其徵瑞乃挂錫于安業寺神龍二年丙午往濮州屬縣報成寺發願為國摹寫彌勒像舉高一丈八尺募人出赤金于時施者委輸遠巡若丘阜矣遂振橐籥程巧工一鑄克成相好奇特殆景龍四年庚戌六月屬溫王讓位奉睿宗叔父也景

雲元年雲於寺東廊南隅造別殿安聖容始
云治材方議版築檀越衆議紛紜未成建樹
至二年辛亥於福慧寺經坊北買新安典午
鄭景宅 方事興工掘得古碑則北齊天保
六年乙亥歲置建國寺乃高歡嗣子文宣帝
也觀之者皆驚嘆同舍利弗悲螢塗焉採訪
使君稱異再三遂訟此記改福慧爲建國寺
迎取安業聖容及殿材至寺太極元年五月
十三日改元延和是歲刑部尚書王志愔爲
採訪使至浚郊宣勅應凡寺院無名額者並
令毀撤所有銅鐵佛像收入近寺雲移所鑄
像及造殿宇門廊猶虧緣續遇新勅乃輒土
雲於弥勒像前泣淚焚香重札重告曰若與
此有緣當現奇瑞策悟群心少頃像首上放
金色光照曜天地滿城士庶皆嘆希有是時
生誘毀者隨喪兩目又有舌腫一尺許者遠
近傳聞爭來瞻禮捨施如山乃全勝槩像坐
垂趺人觀稽額涉惡報者雲望像爲其悔過

營六

七

八

斯須失明者重視舌卷者能言皆願爲寺之
奴持鐘掃地也採訪使王志愔賀蘭務同錄
祥瑞奏聞睿宗潛符夢想有勅改建國之榜
爲相國蓋取諸帝由相王龍飛故也仍勑佛
授記寺大德明幹同共檢校功德勿令州府
煩擾中書舍人賈曾侍郎崔沼給事中盧逸
中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿共構因緣
或啓發心之元或施外護之力先天中行傳
神于潞邸玄宗即位至八月十五日上皇御
書寺額奉詔令大德真諦并弟子二人品官
一人賚勅賜幡花及寺額至迎受懸挂雲道
化梁園身榮福樹百齡有限四相交遷終于
寺之別院葬今京之東郊寺莊塔亭存焉時
號造寺祖師雲去世後天寶四載造大閣號
排雲肅宗至德年中造東塔號普滿者至代
宗大曆十年畢工或去造塔僧能分身行化
難測品階文殊維摩是王府友吳道子裝塑
又開元十四年玄宗東封迴勑車政道往于

開國摹寫天王樣就寺壁畫焉僧智嚴慕衆
盡西庫北壁三乘入道位次皆稱奇絕今之
殿宇皆大順年火災之後蓋造

大宋太祖重修翰林待詔高益筆跡壁畫時
推筆墨之妙矣

唐杭州華嚴寺玄覽傳 慈和 守如

釋玄覽姓褚氏其先河南人也食菜于錢塘
因是家焉覽誕膺明德生而懸解深達實相
以崇善本自初念至于捨家師承慧昶昶師
德無不滿衆用皆足年高行尊父爲師範及
見覽無一息之間達仁告門人曰無上之道
清淨爲本有能一念用其心吾未見學不足
者江表無真僧父矣或以此子爲法鼓耶俾
遐邇聞之其預爲達匠之所甄異也如此其
本邑有故華嚴寺覽以包桑之地近於玄禮
師之先塋屬隋室不競法宇弛頽名將墍遷
跡亦時廢属于唐初慕信人重建文明歲有
勑許還舊額廣輪制度兼移基址背山臨水

管六

八

龠

往返形勝覽初以具戒依天竺次以僧錄住
一閑居後以耆德統華嚴三寺次第同致于
道道無不在因教有遷也覽嘗以憫物慈濟
爲已任遂議寺前平湖之通川爲放生池時
太守袁從禮因茲勸勉深入慈門以禁六里
司馬揚敏言感夢又廣至十里是以捷署掉
尾喫喫浮沈不虞其害得遂生性焉覽又以
經像爲最則歿前畫四像慈氏爲首鑄金銅
像三百五十座彌陀爲首寫經二千餘軸金
字涅槃經爲首如是功德以順現報故王考
宗追贈和州刺史右散騎常侍封舒國公無
量則覽之元昆也量修學之日臨平湖龍見
無不往觀舒公晏然不離書按氣度如此明
皇初年舒公侍講帝嘉尚之歸覲太夫人年
已期頤昆季皆以華皓晨昏之地說法而已
覽以開元二十二年示疾終於臨平所造寺
春秋八十四僧明了大覺普賢神滿懷遜皆
參預法流奉法器藏于細礪洞之下基工部

侍郎徐安貞撰碑頌德焉又閩中愛同寺釋守如多事勸誘越上之民歸若廓聚焉崇樹精廬以爲濟衆急在利他開元十年於寺營浴室患地勢斗高清泉在下桔槔無用汲引步遙終以爲勞思慮不迨無由改作忽一宵下流頓涸距造浴室所二十餘步清泉遂出

管六

九

俞

時謂神功冥作移此泉耳七閩之民罔不歸信終於溫室之偏房矣

唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗字慧明姓傅氏其先浦陽郡江夏太守拯公之後曹魏世避地于江左則梁大士

翕之六代孫遂爲烏傷人也母葛氏初姪夢

垂羊車飛空躡虛而覺身童自茲已後葷血惡聞殆乎產蓐亦如初寐覺後心輕體安嬰兒不啼咤爾而笑九歲出家師授其經日過七紙如意元年閏五月十九日勑度配清泰寺弱冠遠尋光州岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論搜求異同尤切涅槃賞恨古

人雖有章疏判斷未爲平允往往會稽妙喜寺與印宗禪師商搘秘要雖互相述許大旨未周聞天台一宗可以清衆滯可以趣一理因詣東陽天宮寺慧威法師威稟承括州智威時傳威是徐陵後身灌頂師之高足也朗親附之不患貧苦達法華淨名大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法博達儒書兼閑道宗無不該覽雖通諸見獨以止觀以爲入道之程作安心之城雖衆聖繼想而以觀音悲智爲事行良津遊心十乘諦冥三觀四悉利物六即體徧雖致心物表身歟人寰精捐舊廬志栖林壑唯

十八種十二頭陀隱左溪巖因以爲號獨坐一室三十餘秋麻紵爲衣糲蔬充食有願生兜率宮必資福事乃構殿壁續觀音賓頭盧像乃焚香斂念便感五色神光道俗俱瞻嘆未曾有此後或猿狹來而捧鉢或飛鳥息以

憫之焚香精誠爲狗懺悔不踰旬日雙目豁明至開元十六年刺史王上客屈朗出山暫居城下朗辭疾仍歸本居厥後誦人匪倦講不待衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏處非因尋經典不然一燭非因觀聖容不行一步其細行修心蓋

管六

十

俞

徇律法之制遂得遠域沙門鄰境者蓋擁室填門若冬陽夏陰弗召而自至也其寺宇凋弊乃指授僧靈稟建其殿宇形像累二軒塔繡事不用牛膠悉調香汁天台之教鼎盛何莫由斯也一日顧謂門人曰吾衆事云畢年旦暮焉以天寶十三年九月十九日薄疾而

終春秋八十有二僧夏六十置塔於巖所生常撰法華經科文二卷付法弟子衢州龍丘寺道賓淨安寺慧從越州法華寺法源神龜常州福業寺守真蘇州報恩寺道遵明州大寶寺道原婺州開元寺清辯韶年慕道志意求師不踰三年思過半矣行其道者號左

溪焉第其傳法號五祖矣禹山沙門神迥著乎真讚矣

系曰觀其唐世已上求戒者得自選名德爲師近代官度以引次排之立司存主之不由己也朗之求戒不其是乎如是師資相練恩義所生脫臨事請爲則喻同野馬也

唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明俗姓陳氏漢太丘長寔之後世居頴川永嘉南渡祖爲司徒掾曾祖仲文有佐命于陳封丹陽公祖爲雙溪穀熟二縣令考爲蘭陵長乃爲蘭陵人也明母氏初感之日如持佛戒足惡履于葷園口不嘗于蠶器神夢

管六

十一

俞

叟號如聞法音既而誕焉年漸及壯方祈捨俗父母偕聽至受具時即開元七年也習學律藏嘗謂人曰昔者繁刑首作伯成子遁焉吾雖不捨律儀而惡乎譁論紛紛若心印心之法至矣哉乃西詣方巖頓開心地天寶中

遇同遊宛陵於上石門置蘭若三所有大錢來擾如撫牠焉時荐饑群盜欲至必號呼先告往往有徵焉先是此鄉好弋獵明化之皆焚置網器仗矣至天寶五年爰止乎魚陂道場有瑞公者白土史宗之流迹迹行轍毋莫之識始相見曰南祖傳教菩薩來何晚耶他日同登魚陂峯頂見東南有山蒼琅獨秀謂瑞公曰吾與此山宿有緣矣天寶八年有制度人州將韋南金舉高行黑白狀請隸名州中寧化道場明固辯改隸佛川即疇昔魚陂所望之峯梁吳均故宅之所地志云青山南掘得古佛二軀莫知年代獲像之地靈泉涌起因名佛川焉泉側有吳王古祠風俗淫祀濫以犧牲於是明夜泊廟間雷雨荐至林摧瓦飛墮之雨收月在見一丈夫容衛甚盛明日居士生爲賢人死爲明神奈何使蒼生每被血食豈知此事殃爾業耶神曰非弟子本意人自爲之礼懺再三因與受菩薩戒神欣

然曰師欲移寺弟子願捨此處求奉禪宮後果移寺於祠側獲銅盤之底篆文有慧明二字焉建中元年正月示疾其日庭水春染山雨晝冥猛虎繞垣悲嘯而去十二日奄然長往春秋八十四僧臘五十一二月十二日建塔于寺西山焉傳法弟子慧解慧敏如知三

人也若鷲子採菽之倫也菩薩戒弟子刺史盧幼平顏真卿獨孤問俗杜位裴清深於禪味俾畫公爲塔銘焉

唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀字真瑛姓沈氏吳興德清人也其先亡國於沈因以爲氏春秋沈子之後也瑀生

營六

十二

而聰慧不以師授年未總角辯親出家以如意年中大赦度人壞衣削髮棲身事於洛京大福先寺受戒勤勤祈請假寐三日之夕見有神人儼然在目倏往忽來或同或異得非至誠乎於是燭如來燈佩菩薩印證聖中歸于大雲道場堅執律柄僧綱釐舉不亦宜

哉。瑀素履純庵，無咎無譽，使天下之士有外

道焉，有闡提焉，心如飄風，言若泉涌，撓我聖

教擠我妙門，瑀示以從容誘以方便，莫不稽首挫色而聞命焉。常禮一萬五千佛名，兼慈悲懺，日夜一帀或二日三日一帀，夜有聖僧九人，降於礼懺之所，相與行道彈指而去，或

夜無燈燭，心口是念圓光，光照室如坐月中，如

此則往往有之。瑀慨德清徧邑，未有塔寺，遂銳懷營構，一唱齊和，乃成精宇。前後寫經三藏，凡一万六千卷。天寶初，臨安足法師死，經三宿將入地獄冥中，見瑀引至王所，謂王曰：「此人能講涅槃經，王宜宥之。」王曰：「唯聞巖峯

師能講，不聞此師名何也？」如是再三，王不能屈。因赦之。曾是鄉人施犒牛糖者，天然不孕，因而出乳，其通感如是以十一年秋禪坐而終。十二年春，將啓靈龕，欲焚之，容色不變。如生雖少，林孕昆蘚，春育髮，何獨嘉也！大理評事攝監察御史姚淡、主客郎中姚涑、刺史楊

慧才，偕歸信焉。

唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實姓湯氏，富陽人。其爲人也，杜多其行，禪觀其心，淡然靜居，長坐不寐。初母氏抑其願心，不容披削。既而龍開鳥逝，岸穴泉飛，學善財之編參，同迦葉之練行。天寶中，往明州

若嶼山，夜聞冥告曰：「達蓬聖跡名山，宜矣！」翌日，且登其山巖洞，窈窕石壁，削成秀異之多。寶維靈境，有大佛足跡，詢其山叟，則曰：「彼開元年中始現，斯瑞遂願棲此，有終焉之志。」時屬海寇，乘鬼烽燧，屯聚分以剽劫殺戮，無辜至于者。香山衆皆奔竄，實據柵暝目，先以大石掩洞門，賊可三百數，復昇巨石，闢二丈餘，鎮其穴口。寶起唶嗚以掌舉之，群盜羅拜以謝之而去。邑民重之，遂立精舍，弗再歲而成。大曆八年也。太守裴倣奏請署香山題額焉。詔度僧七人，隸名矣。以貞元二年冬示疾，終于寺，則加趺而化也。春秋六十二，法臘三十。

一矣

唐朔方靈武龍興寺增忍傳

釋增忍俗姓史氏沛國陳留人也典謁之年登其鄉校百氏簡策寓目入神藝文且工乃隨計吏數舉不捷會昌初薄遊塞垣訪古賀蘭山中得淨地者自草谷內發菩提心頰挂儒冠真歸釋氏乃薙草結茆爲舍倍切精進羌胡之族競臻供獻酥酪至五載節使李彥佐嘉其名節於龍興寺建別院號白草焉蓋取其始修道之本地也忍刺血寫諸經大中七年李公慮其枯悴躬往教諭曰師何獨善一身行小乘行胡不延惜生性任持教法所利博哉忍執情膠固遂著三教毀傷論以見志帥覽而益加崇重九年因讀大悲經究尋四十二臂至無畏手疑而結壇浹旬禱請自空中現其正印雙拳歷歷可觀遂命盡工繪寫此臂焉或有識謗者忍再精懃虔告盡工濯筆鋼毫中忽感寶性花一朵枝趺鬚葉一

營六

十四

命

皆鮮明觀者驚嘆至咸通十二年七月十日示滅于白草院春秋五十九以十月十七日藏神于水館之南建塔焉初忍刺血寫經懃二百八十三卷盡廬舍那閣三十五尺門一丈六尺起樣畫大悲功德三軸自著大悲論六卷並藏諸薩笥焉後節使唐桓夫仰其遺跡奏乞旌勸勅謚大師曰廣慧塔曰念定弟子無轍亦致遠之高足齋血書經二卷瑞花椀一枝詣闕奏呈宣賜紫衣天復中終及梁乾化初中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞太祖勅致謚曰法空別賜紫方袍塞垣榮之後唐同光中從事薛昭紀爲碑焉

唐京兆荷恩寺文瓊傳

釋文瓊姓張氏晉陽人也天姿整恪幼事師於并州崇福寺學該群籍控帶三乘至若金版銀繩之鑑龍韜象秘之文罔不獲耘精田波壽口海宣暢皇化對揚天休一皆悅服詔爲翻譯并河南佛授記寺兼京兆安國荷恩

崇福等寺大德好修福事設無遮一百會凡聖混淆一皆等施縱風雲連起及至齋日必晴明晏然感動人祇福無唐設春秋六十餘卒於本院境內苦霧如泣數日不解焉

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉姓許州人也少而警利日覽千言

營六

十五

卷

早露鋒芒迥拔儕類及其長也戒節踰峻梵塲龜鑑志在修葺無間彼此夏墟寺宇經有崇闢而必補像有凋而遍修三任紀綱特有崇建仍校讎大藏經二十餘本祁寒盛暑不廢晨暮增飾淨土院興事任力轉加殊麗代宗嘉之委爲灌頂道場主真言祕訣有所在矣

春秋六十三卒於本院云

唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者台州天台人也姓陳氏以其嘗發大願盡一報代衆生之病致本名不顯矣誕育之辰祥光充室鄰里異焉七歲喪父哀毀幾于滅性白母求出家母纔艱阻遂斷一指

親黨敦勸偏親乃送於國清寺因戒法登滿誓志觀方初止今東京次於河陽爲民救旱按經績八龍王立道場啓祝畢投諸河舉衆咸覩盡像沉躍不定斯須雲起膚寸雷兩大作千里告足自此歸心者衆先是三城間多暴風竄動傷苗稼雜蝶號爲毒龍爲之也代病爲誦密語後經歲序都亡是患盟津民立堂宇若生祠焉大歷元年登太行遊霍山乃深入幽邃結茆而居有盜其盃食俄見二虎據路會逢代病盜叩頭陳悔懲諭畢因摩掌虎頭如是累伏猛獸其盜本樵子願依附爲苦行焉其中山神廟晉絳之間傳其脣蠻代病入廟勸其受歸戒絕烹輝牲牢其神石像屢屢隨勸頷首顧其神婦略無俞答之狀遂剃神之髮毀撤神婦鄉人怪之聞白州邑太守怒之曰此唐高祖初起至此久困陰雨其神見形示路以迎義師厥後碧石爲像薦饗無虧此之髡師無狀敢尔俾繫閉於嘉泉寺

扃鍵且嚴至二十日啟關寂然禪定傾城咸往觀礼或聲磬舒徐而起太守急召之不來以至約令斷頭代病斬一指以付使者太守感之躬就迎請移置大梵寺別營藐浮圖以藏其指節矣由是擅信駢肩踴躍有寘毒於酒者賄貧女往施之代病已知貧女給之曰

十六

妾家醞釀美酌施和尚求福況以佛不逆衆

生願代病曰汝亦是佛然貧女懼反飲具以情告代病執杯啜之俄余酒氣及兩脰足地爲之噴裂聞者驚怪以酒供養自茲始也汾

隰西河人有疾止給與淨水飲之必瘳凡屬

荐饑必慕糧設食後於趙城救斯菜歎作施

食道場前後八會遇茲賴之道感多類以真

元下九年秋七月八日奄然加趺示滅四衆

初謂如嘉泉寺之禪定歟香花供養至于腐

巖膚肉漸堅方知永逝遂漆布繪畫之武宗

廢塔像無巨細皆毀除或議之移入陶竈中

既而生瑞草一本其狀亭亭若蓋盤錯繁紜

庇其風雨而有餘也宣宗即位佛事中興綱糾比丘造小亭移真形寘於此先於嘉泉寺斷指節已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色或屬兵革城陷指亡後有賚出逃難事息歸遠亦陰福其逋亡者至今平陽人崇信焉

大宋高僧傳第二十六

營六

大宋高僧傳卷第二十七

營七

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

同奉

勅撰

興福篇第九之二

正傳二十一人
附見三人

陳之

唐天台山福田寺普岸傳七

全亮
推約

唐京師奉慈寺惟則傳八

唐長安禪定寺明準傳九

唐洪州寶曇寺幽玄傳十

唐五臺山智願傳十一

唐會稽呂后山文質傳十二