

知興福不如避罪斯言允矣今則不勤課勵

靡事增修因搜穎脫之數負貴顯孟安之三

實就今有作何代無人或京兆開乎海池或

終南建乎蘭若鑄大悲之銅像造相國之伽

藍或代病利人或護生掘土鑄鐘感瑞立刹

參雲刻像繁多修臺浩博拔榛平田之梵宇

脫様阿育之浮圖刊石爲經燭財立藏或治

病於井絡或化人於鄉時如斯人也入殊邦

之鄉導合二姓之良媒日月伏根照洞庭之

幽暗乾坤玄鑿開混沌之竅端所行博哉續

運長矣公羊子有之曰是上之行乎下也詩

云爾之教矣民胥効矣願吾徒望上而學之

令仁祠聖像無墜于地者也

十五末

營八

大宋高僧傳第二十八

大宋高僧傳卷第二十九

營九

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

勑撰

雜科聲德篇第十之一

正傳二十六人附見六人
卷末

南宋錢塘靈隱寺智一傳二

元魏洛陽慧凝傳二

唐成都府法聚寺貞相傳三

唐越州妙喜寺僧達傳四

唐京兆神鼎傳五

唐京兆泓師傳六

唐洛陽閔極寺慧日傳七真法師

唐越州大禹寺神迦傳八

唐京兆鎮國寺純陀傳九

唐天台山國清寺道邃傳十

唐懷安郡西隱山進平傳十一

唐寧州南山二聖院道隱傳十二

唐溫州陶山道晤傳十三

唐京兆歡喜傳十四

無側

唐湖州杼山皎然傳十五

福林

唐安陸定安山懷空傳十六

唐澧州慧演傳十七

唐荊州國昌寺行覺傳十八

生王

唐郢州開元寺玄晏傳十九

唐南嶽澄心傳二十

唐杭州天竺寺道齊傳二十一

法如

唐金陵莊嚴寺慧涉傳二十二

唐京兆千福寺雲邃傳二十三

清源

唐京師寶壽寺法真傳二十四

唐呂后山道場寧貴傳二十五

唐閩州長樂寺法融傳二十六

南宋錢塘靈隱寺智一傳

釋智一者不詳何許人也居靈隱寺之半峯
精守戒範而善長嘯嘯終乃牽曳其聲杳入
雲際如吹笳葉若揭遊絲徐舉徐揚載哀載

咽颺颺淒切聽者悲涼謂之哀松之梵頗生
物善或在像前讚詠流靡於靈山澗邊養一
白猿有時慕山踰澗久而不還一乃吮吻張
喉作梵呼之則猿至矣時人謂之白猿梵召
一公爲猿父猶祖公也其後澗邊群狙聚焉
每至衆僧齋訖斂斂生飯送猿臺所後令山童
營九

呼三二聲則群猿競至洎乎唐武宗廢佛教伊
寺毀除焉鞠爲茂草之墟飯猿于臺事皆堙
滅一師不詳所終

元魏洛陽慧凝傳

釋慧凝未知何許人也棲止洛邑而無異藝
正修練心戒耳嘗得疾暴終七日而蘇起說
冥間報應及見區分更無毫髮之差所覩者
五沙門一是寶明寺智聖以坐禪苦行得升
天堂次一是般若寺道品以誦涅槃經四十
卷同前智聖次是融覺寺曇謨最稱講涅槃
華嚴經領徒千數琰摩王曰講經者心懷彼
我以驕麁物比丘中第一龐行今唯試坐禪

誦經最曰貧道立身已來唯好講導不能禪
誦王曰付司即有青衣數輩擁送最向西北
門屋舍皆黑似非好處次是禪林寺道恒唱
云教導勸誘四輩檀越造一切經人中像十
軀王曰沙門之體必須攝心守道志在禪誦
不干世事不務喧繁雖造經像止欲得他財
物既得財物貪心即起既長貪行三毒熾然
具足煩惱與最同入黑門第五是靈覺寺寶
明自稱未出家時嘗作隴西太守造靈覺寺
即棄官入道雖不禪誦禮拜不闕王曰卿作
刺史之日曲理枉法劫奪民財假作此寺非
卿之力何勞說此亦付青衣送入黑門矣

營九

三

尹

由此省悟最先見王屬吏檢尋名籍悞追攝
耳時胡太后聞之遣黃門侍郎徐紇依凝之
說散訪驗寺額并僧名有無奏報云城東有
寶明寺城內有般若寺城西有融覺禪林靈
覺三寺并智聖道品曇謨最道弘寶明等皆
實有之太后稱歎久之詔請坐禪誦經者一

百僧常在內殿供養焉續有詔不聽比丘持
經像在街路乞索如私有財物造經像者任
意疑入白鹿山隱居修道自此京邑城下比
丘多修禪觀誦持大部經法焉
系曰曇謨最坐講法而人我因入黑門中若
禪誦者人我隨增知亦不免最與道士姜斌
爭論護法之功可補前過無謂傳法之人皆
墮負處胡后偏見不亡吁哉

唐成都府法聚寺貞相傳

釋貞相蜀人也七歲出家博綜內外善屬文
時號奇童內修律範人無間然龍朔元年有
疾而終於此寺將啓手足房內長虹若練而
飛上天寺塔鈴索無風自鳴其大門屋壁盡
剥落每夜有鼓角聲經百餘日方息從此鳥
雀不棲其屋咸亨四年甘露降于講堂前棲
樹焉相終弟子收文集三十餘卷寺中石
像碑相作辯龜靈曠同撰是歟

唐越州妙喜寺僧達傳

釋僧達姓王氏會稽人也稚齒英奇不叅戲弄於龜山妙喜道場出俗其寺南梁初建後樂遊方見黃梅忍禪師若枯苗得雨隨順修禪罔育休懈遇印宗禪師重磨心鑑光州見道岸律師更勵律儀四衆依歸如水宗海開元七年示疾而終春秋八十二云

唐京兆神鼎傳

釋神鼎者不詳何許人也在猶而純直髮垂眉際每持一斗巡長安市中乞丐得食就而食之人或施鹿帛幣布錦綺羅縠並綴聯衣上而著且無選擇嘗入寺中見利貞法師講於座前傾聽少時而問貞曰萬物定已否貞九

四
甲

曰定鼎曰闇黎若言定何因高岸爲谷深谷爲陵有死即生有生即死萬物相糾六道輪迴何得定邪貞曰萬物不定鼎曰若不定何不指天爲地呼地爲天召星爲月命月爲星何得不定邪貞無以應之時衆驚其辯發如流貞公與學被挫其鋒頗形慙色張文成見

之歎嗟謂之曰觀法師迅辯即是菩薩行位人也鼎曰菩薩得之不喜失之不怨撻之不惄辱之不嗔鼎今乞得即喜不得即怨撻之即怒辱之即嗔由此觀之去菩薩遠矣時衆錯愕合掌而散焉

系曰荅人之間遲巧不如拙速今傳家隔幾

百年輒伸詶對通曰谷變陵遷生來死往萬類相糾五道輪迴正是不遷之法可非定耶經云世間相當住是也又言天地星月各據其倫終歸磨滅可非不定耶經云劫火洞然大千俱壞是也今不壞世間相而談實相可非定不定耶雖定不定俱解脫相歟又言有

喜怒非菩薩者菩薩雖喜怒非喜怒非菩薩而誰也今聊雪利貞之辯也歟

唐京兆泓師傳

釋泓師者齊安人也神龍中來遊京輦簡傲自持而罕言語語則瑰恠頗善地理之學占擇塋兆郭景淳一行之亞焉而出入於鄭公

韋安石之門與韋既密一日謂之曰貧道於鳳棲原見一段地約二十畝有龍起伏之形勢有藏此者必累世居台鼎韋曰老夫有別墅在城南候閑隙陪國師訪地問其價幾何同遊林泉又資高興異日韋尋前約方命駕次韋公夫人曰令公爲天子大臣國師通陰

陽術數奈何潛遊郭外而營生藏非所宜也遂止韋曰舍弟滔有中殤男未葬便示此地泓曰如賢弟得此地不得他將相止列卿而已滔買葬中殤後爲太常卿禮儀使而卒泓每行視山原即爲圖狀嘗自洛東言於張說曰缺門道左有好山岡丞相可用之說曰已位極人臣吉孰過此泓曰無人勝此遂咨源監察乾曜曰先人有遺旨矣後曜請假東洛遷奉而廻已經年矣泓再經缺門其地已成塗北問居人曰源氏之松柏也泓曰冥數合歸源氏坐可待其變化不數年曜果登庸焉泓曾誠燕公曰宅勿於西北隅取土後成坑

三二處爲尤泓驚謂燕公曰禍事令公富貴一身耳更二十年禍及賢郎耳及均垍受祿山僞官肅宗復京以減死論太上皇苦執令處斬皆符泓言然中睿朝皆崇重泓號國師占相之言未嘗差謬

唐洛陽圓極寺慧日傳真法師

釋慧日俗姓辛氏東萊人也中宗朝得度及登具足後遇義淨三藏造一乘之極躬詣竺乾心恒羨慕日遂誓遊西域始者泛舶渡海自經三載東南海中諸國峴嶧佛誓師子洲等經過略徧乃達天竺札謁聖迹尋求梵本訪善知識一十三年咨稟法訓思欲利人振

錫還鄉獨影孤征雪嶺胡鄉又涉四載旣經多苦深歎閻浮何國何方有樂無苦何法何行能速見佛徧問天竺三藏學者所說皆讚淨土復合金口其於速疾是一生路盡此報身必得往生極樂世界親得奉事阿彌陀佛聞已頂受漸至北印度健馱羅國王城東北

卷九

有一大山山有觀音像有志誠祈請多得現身日遂七日叩頭又斷食畢命爲期至七日夜且未央觀音空中現紫金色相長一丈餘坐寶蓮華垂右手摩日頂曰汝欲傳法自利利他西方淨土極樂世界弥陀佛國勸令念佛誦經廻願往生到彼國已見佛及我得大利益汝自當知淨土法門勝過諸行說已忽滅日斷食既困聞此強壯及登嶺東歸計行七十餘國惣一十八年開元七年方達長安進帝佛真容梵夾等開悟帝心賜號曰慈愍三藏生常勤修淨土之業著往生淨土集行于世其道與善導少康異時同化也又以僧徒多迷五辛中興渠興渠人多說不同或云薺薹胡荽或云阿魏唯淨土集中別行書出云五辛此土唯有四一蒜二韭三葱四薤關於興渠梵語稍訛正云形具餘國不見廻至于闐方得見也根麤如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也于時冬天到彼不

見枝葉薹萎非五辛所食無罪日親見爲驗歟以天寶七年卒于住寺報齡六十九葬于白鹿原成小塔焉餘姚休光寺釋真法師金華人也俗姓王氏真懲非僻家童蒙悟道發大精進堅持戒地一門之中數人緇服真學習師古義成先聖八部經理宛在掌中三乘

梵九

七

丑

法源盡於度內天寶六年太守秦公長史狄公知其行高遂以名薦主休光寺焉二公常相謂曰真公通深妙法玄無上義問一得三言發響應昔利涉辯博僧會智周與之齊驅未可同日以其八年終于寺本縣令王璲述德刊銘洪元睿書焉

唐越州大禹寺神迥傳

釋神迥未詳何許人也幼入法流齊莊自住節高行峭不惡而嚴晚年慕稱心寺大義律師同習三觀於天台宗得旨於左溪禪師即寶應年中也加以辭筆宏贍華藻紛絢爲朗如蒜彼國人種取根食也于時冬天到彼不

貴不詳歿終焉

唐京兆鎮國寺純陀傳

釋純陀者本西域人也梵名無由翻就華言也從遊京邑人所欽重上元中便云東渡人見之顏容若童稚之色言已年六百歲矣或謂爲八十歲人也言談氣壯舉動不衰伏宗

皇帝聞之詔入禮遇極豐俾求留年之道陀曰心神好靜今爲塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留年如登木采芙蓉其可得乎陛下欲長年由簡潔安神安則壽永寡慾則身安術斯已往貧道所不知也帝由是篤重之以永泰三年預知必逝遣弟子賚衣鉢進上帝賜弟子紫衣陀終於鎮國寺焉

唐天台山國清寺道邃傳

釋道邃不知何許人也幽識遠晤執志有恒懸解真宗不由邪術末傳隋智者教道素得玄微荆溪之門杳難窺望大曆中湛然師委付止觀輔行記得以敷揚若神驥之可以致

遠也于時同門元浩遁知畏服不能爭長矣

貞元二十一年日本國沙門最澄者亦東夷卉服中剛浹波明敏僧也泛溟涬達江東慕天台之法門求巔師之禪波屬邃講訊委曲指教澄得旨矣乃盡繕寫一行教法東歸慮其或問從何而聞得誰所印俾防疑惑乃造邦誓元

尹

伯作援證焉時台州刺史陸淳判云最澄闡乘形雖異域性實同源特稟生知觸類玄解遠傳天台教旨又遇龍象遂公懲萬行於一心了殊塗於三觀親承秘密理絕名言猶慮他方學徒未能信受所請印記安可不任爲憑云澄泛海到國賚教法指一山爲天台号

一寺爲國清風行電照斯教大行倭僧遇尊遂爲祖師後終於住寺焉

唐懷安郡西隱山進平傳

釋進平姓吳氏京兆人也早出家于永安山明福院風表端雅諸經大論皆所研尋銷文鍊注令人樂聞末思禪觀於洛下遇荷澤會

師了悟且曰甚矣不自外知者所知難乎哉後至唐州遂居西隱山刺史鄭文簡請入城闡揚宗旨示滅年八十一大曆十四年三月入塔

唐寧州南山二聖院道隱傳

釋道隱姓王氏彭原人也風宇高峙情性宏

淡少脫塵勞誓從沖漠既循師範因願遊方得荷澤師頓明心要迨旋鄉上道聲洋洋慕

其法者若登華陰之市也匪召貞臻檀施豐
谷齋成精舍焉以大曆十三年三月晦囑累
四部從於中夜趺坐而終春秋七十二法臘
三十五弟子辯真建塔藏焉今師資二座

九

尹

釋道晤者不知何許人也高趣放蕩識量難
贊末住永嘉陶山側精舍則隱居修真誥之
所也大曆中代宗爲陶真君樹此精舍晤於
此進修靡怠人亦傾仰一夕加趺而卒身肉
無沮如入三昧議不焚葬後五年忽舉右手
狀若傳香州官民庶異之以事奏勅賜紫袈
裟謚曰實相大師至今塔中州民祈禱燔花
墳委焉

系曰凡諸入滅舉其指者蓋示其得四沙門
果之數也昔求那跋摩舉三指而滅言已證
二果歟其次法京垂滅屈三指慧景反握二
指捋之還屈今晤之伸指豈不同諸

唐京兆歡喜傳

無側

譬猶鍊丹之鼎藥成鼎亦化金矣在華嚴有
諸菩薩成就如虛空忍得無來身以無去故
得不生身以不滅故得不聚身以無散壞故
其隱師之謂歟

唐溫州陶山道晤傳

釋歡喜不知何許人也性無羈束慈忍寬和
人未嘗見其慍色故号之焉觀國之光至于
京輦貴達下民延之少見違拒言語不常事
迹難測德宗皇帝聞而重之興元十二年勅
永泰寺置戒壇度僧時喜與保唐禪宗別勑

令受戒綰伍榮之至其年六月十九日卒于本寺焉有會稽雲門寺釋無側者外國人未知葱嶺南北生也若胡若楚烏可分諸建中中越磧東遊得意則止度其冬夏後棲越溪雲門寺修道然善體人意号利智楚僧焉相傳則是康寶月道人後身也必嘗以事徵驗

而知與名德相遇談話終夕吳興皎然題側房壁云越山千萬雲門絕西僧貌古還名月清朝掃石行道歸林下眠禪看松雪其高邈之狀在畫屏焉

唐湖州杼山皎然傳

福琳

釋皎然字畫姓謝氏長城人康樂侯十世孫

尹

也幼負異才性與道合初脫羈絆漸加削染登戒于靈隱戒壇守直律師邊聽毗尼道特所留心於篇什中吟詠情性所謂造其微矣文章雋麗當時号爲釋門偉器哉後博訪名山法席罕不登聽者然其兼攻並進于史經書各臻其極凡所遊歷京師則公相敦重諸

郡則邦伯所欽莫非始以詩句牽勸令人佛智行化之意本在乎茲及中年謁諸禪祖了心地法門與武丘山元浩會稽靈澈爲道交故時諺曰雪之畫能清秀貞元初居于東溪草堂欲屏息詩道非禪者之意而自誨之曰借使有宣尼之博識胥臣之多聞終朝目前矜道侈義適足以擾我真性豈若孤松片雲禪座相對無言而道合至靜而性同哉吾將入杼峯與松雲爲偶所著詩式及諸文筆併寢而不紀因顧筆硯曰我疲爾役爾困我愚數十年間了無所得況汝是外物何累於人哉住既無心去亦無我將放汝各歸本性使物自物不關於予豈不樂乎遂命弟子黜焉至五年五月會前御史中丞李洪自河北負譴再移爲湖守初相見未交一言悅若神合素知公精於佛理因請益焉先問宗源次及心印公笑而後答他日言及詩式具陳以宿昔之志公曰不然固命門人檢出草本一覽

而歎曰早年曾見沈約品藻慧休翰林庾信詩箴三子所論殊不及此奈何學小乘偏見以宿志爲辭邪遂舉邑中辯人吳季德梁常侍均之後其文有家風予器而重之晝以陸鴻漸爲莫逆之交相國于公頤顏魯公真卿命禪贊韻海二十餘卷好爲五雜俎篇用意奇險實不忝江南謝之遠襲矣晝清淨其志高邁其心浮名薄利所不能啖唯事林巒與道者遊故終身無憊色又興冥齋蓋循樵面然故事施鬼神食也晝舊居州興國寺起意自捐衣囊施之嘗有軍吏沈釗本德清人也久從州出乘馬到駱驥橋月色皎如見數人盛飾衣冠釗怪問之如何到此曰項王祠東興國寺然公修冥齋在茲伺耳釗翌日往覆果是鬼物矣又長城赳胥錢沛行役泊舟呂山南見數十百人得非提食器負束帛怡然語笑而過問其故云赳然師齋來時顏魯公爲刺郡早事交遊而加崇重焉以貞元年終

山寺有集十卷于頤序集貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣天下榮之觀其文也疊疊而不廢合律乎清壯亦一代偉才焉晝生常與韋應物盧幼平吳季德李華皇甫曾梁肅崔子向薛逢呂渭楊達或簪組或布衣與之交結必高吟樂道道其同者則然始定交哉故著儒釋交遊傳及內典類聚共四十卷號啜子十卷時貴流布元和四年太守范傳正會稽釋靈澈同過舊院就影堂傷悼彌久遺題曰道安已返無何鄉慧遠來過舊草堂余亦當時及門者共吟佳句一焚香其遺德後賢所慕者相繼有焉又唐黃州大石山釋福琳姓元氏荊州人也父爲襄陽判司素崇興國寺然公修冥齋在茲伺耳釗翌日往覆釋氏琳幼好佛門恒猶檢操早知割愛就玄靜寺謙著師下剃染登滿足法已躬礼荷澤祖師乃契真心後至黃陂剪茅營舍終成大院安集四方禪侶琳終時年八十二興元二年四月入塔

唐安陸定安山懷空傳

釋懷空俗姓商氏河陽人也膏粱之子幼且
於莊乃辯所親就本州大都山廣福院出家
大明禪師默識空之器局不常教誦群經納
法之後觀方京都屬北秀禪師闡化造而使
疑後往安陸定安山儻遇一叟勸空鎮壓此

凡我露大利乃結茅而止前叟即土地神耳
尋因村民逐虎入山見空歡喜而白之曰此
中多虎暴村落不安願和尚示以息災之法
空曰虎亦衆生也若屠害於彼彼必來報迭
相償報何時斷期乎老僧爲諸君計者善可
禳去鄉人曰愚下無知唯教所在空曰汝歸

舍同心陳置道場施設大會空預法筵至日

十二年終享齡七十九云

之夕矣有一虎於庵前瞑目伏地空曰咄哉

惡類一報未滅更增宿殃噬人倫也天不見
誅死當墮獄吾憫汝哉虎被責已忽遲迴而
逝明日齋散上山其虎在庵前領其七子將
齋餘擲之各食訖爲其餓悔七虎相次俱亡

百姓胥悅且曰從師居此俗無疵癟仍季穀
熟致拜而退時張遼大夫爲州牧遣府吏慕
容興往請入州空謝病不起部領工匠爲建
禪宮畢示疾而終享年八十三貞元三年三
月十六日火葬收舍利入塔焉

唐澧州慧演傳

贊

十三

釋慧演姓苗氏襄陽人也父爲東平糾曹演
幼入開元寺聞經歡喜求於辯章法師所度
脫章曰講涅槃經演常隨聽入神既通深義
復能講談一日結侶同遊華下思登毛女峯
觀仙掌路出洛中乃參荷澤祖師通達大觀
因入南嶽遂住澧陽江南得道者多矣貞元

唐荊州國昌寺行覺傳

贊

釋行覺姓胡氏鉅鹿人也釋歲英敏立不易
方負志出家親難沮勸早投本部求泰伽藍
受業納戒後於洛都遇會禪師開悟玄理秉
心矯跡遊方見江陵古寺殿宇摧墮闕而無

人覺鉢囊挂錫明日見樵夫驚怪言此是國昌寺廢已三周將知人事相因道從緣會學者至矣鄉人來矣營成一寺時節使崔尚書請召入城謝而不赴檀施繼臻乃興盛化貞元十五年告終年九十二荆楚之人營塔焉又南嶽山釋皓王者趙氏之子上黨人也出

塵于法清寺後於荷澤會下大明心印入獄中蘭若養道衡陽太守王展負外傾重終時年八十餘興元中入塔云

唐鄂州開元寺玄晏傳

釋玄晏江夏人也姓李氏祖善而博識多學注文選行講集於梁宋之間考邑北海太守唐書有傳晏禪昧之齡史志離俗至德初年歸經高第依僧崇真剃落配住開元寺大曆三年從大闍梨真悟受具足法便尋律競目

不視靡曼足不履邪徑於四儀中無終食之間違教儀形銷拔眉目秀朗如孤鴻野鶴獨立迥澤望風瞻想自有遠致性多分翬苟與唐南嶽澄心傳

釋澄心姓朱氏東海人也厥父任濟源令天寶中安史之亂遇害心禪齒隨母氏至河內立廬澤望風瞻想自有遠致性多分翬苟與貧極母即從人心不樂隨嫁心之志氣不群

惡比丘共住遑遑然如以併陁羅敷浴身也不出戶牖焚香掃地端坐盡日人不堪其憂而晏居之以爲三禪之樂不敵也晏少習毗尼長學金剛解空破相臻極玄奧而聞律藏有一時外學之說或賦詩一章運思標拔孤遊境外彭城劉長卿名重五言大嗟賞之由

廿九

十四

甲

乃投應福寺智明法師求教易披削登戒後
雲遊萬宿務急參玄於秀師高足門下了其
法要乃觀諸方名跡遂止衡嶽講益之僧摩
肩騎足時太守吳憲忠請心入州治謝而不
行再命接于龍興寺來問道者丈室恒滿貞
元十八年壬午十一月示滅春秋七十六以

其月二十七日入塔云

唐杭州天竺寺道齊傳

法知

釋道齊俗姓趙氏錢塘人也幼而察慧器度
浩然入于庠序經籍淹通偶立當衢見僧分
衆行諷淨名經冥然喜之且召入家設食問
僧爲居何寺答曰定水伽藍因請父母出家

營九

十五

尹

母曰吾生汝時夢手擎日月嘗占是夢云貴

子有五等之分脫或捨家吾無望矣由是往

定水從師年十七進具習毗尼法復投靈隱

寺學華嚴經義自爾於天竺寺修習禪定行

杜多行其山有石窟處於半坐忽巨蝶矯首

噏呀爲吞噬之狀愀然不動時有虎豹近于

石室辟鹿時時飄擾又山極乏水以錫杖剗
地其泉迸流寶供其用貞元二十一年四方
學者勸請講華嚴經時雪飄飛忽生花二本
狀若芙蓉焰燭光發觀者嗟嘆見所未見齊
道譽惟馨其節儉惡衣惡食人所不勝後終
于山寺焉又唐太行山釋法如俗姓韓慈州

人也少爲商估心從平準至今東京相國寺
發心依洪思法師出家隸業僧通遂往嵩少
闡遊於洛邑遇神會祖師授其心安後登太
行山見馬頭峯下可以棲神結茅而止有褚
整戍將王文信率衆建精廬焉刺史李亞卿
中丞命入城不赴示寂報齡八十九元和六
年三月遷塔云

唐金陵莊嚴寺慧涉傳

釋慧涉俗姓謝氏會稽人也即東晉太傅安

寺學華嚴經義自爾於天竺寺修習禪定行

杜多行其山有石窟處於半坐忽巨蝶矯首

噏呀爲吞噬之狀愀然不動時有虎豹近于

山忠禪師一言知歸遂命入室授其法要服膺道化待之彌載不憚其勞洎忠捐世踵武茲嶺無遊人境一衣方丈操節彌高自是以來問道者衆四維方域無不窮洽五十年中

翕然歸德以長慶二年終於山院春秋八十有二門弟子惟晏等奉全師禮建塔於寺之西北勒銘紀德若考師之藝文則草堂廬嶽

各美於當代矣

唐京兆千福寺雲邃傳

清源

釋雲邃不知何許人也通綜經論解將行兼仍貫群書號爲談博好遠汎愛人無間然累朝詔入內道場順宗已來掌領譯務憲宗初

十六 尹

初工部尚書李相國德裕鎮于浙西洗心道域延居京口誦稟禪要雅契夙心及贊皇去郡返錫棲霞終于住寺

唐京師保壽寺法真傳

釋法真不知何許人也器識悠深學問宏博研窮梵典旁躋儒書講導之餘吟詠情性公

卿貴士無不宗奉洎長慶中帝頗銳懷佛事真屢膺召命內殿祗奉四年赴禁中道場睿武昭愍皇帝御于法席顧問三寶功能真得應對而辯給園轉援據粲然帝悅因請云久發壇度僧未全法者皆老朽蓋兩河間兵革未偃之故尋詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇

十六 尹

勾當右街諸寺觀釋道二敎事別勑充西明千福兩寺上座風猷淹雅綱任肅然昔賢以道生比郭林宗遼公有焉次潤州棲霞寺釋清源姓馮南徐延陵人也稱年貞素長亦弗群俗態不拘法流爰入造涉公爲弟子焉學贍經律人罕疇匹棲于攝山積其齡稔長慶

唐呂后山道場寧貴傳

廿九

七

釋寧賁姓李氏隴西人也家于亳州蒙城幼奉釋尊而不言乎簪組之緒無得稱其代諱焉貴所吐論皆以覺了不取諸相心通定慧而盡虛空無以邊中可測無以文字求我因往洪州尋道一祖師見而奇之語而異之大乘法器得其人矣遂乃具戒作入室弟子師

資數歲道議殊倫欲往天台至越呂后山岑
蓼曰即是諸佛住處何必天台也貴菩提直
幹挺秀七尺村豪里宿覩其異狀歸依瞻仰
老幼爭先同味醍醐疾病皆愈是時多有行
路繙戾欲暴僧徒貴乃引之而前威之而退
驚駭儀禮足歸依調御山林魔邪憚伏不

下巖嶺近萬餘辰德遠道高僧徒彌衆先時
居處隘陋兼無殿堂衆議經營任人資福遠
村窮墅亦競助緣土石木工程材售巧約山
橫棟臨澗飛簷斤師斧子鳥立猿攀揆景促
力星再廻天殿堂成矣佛像列矣精耀俯仰
照山姥雲人天不殊別開佛土大和二年六

月七日遠聞道場之內有鼓譁絲竹之聲是
夜二更恬然化滅生形七十五炎臘四十一
是月權殯于杉園禮也齋祭殊品哀號震山
慘樹色於禪枝咽水聲於石穴物尚知感人
情可量大和五年九月荼毗建塔於道場巽
山稟先意也

唐閩州長樂寺法融傳

釋法融姓嚴氏閩中人也稚齒好朴素惡華
楚之服父訓令秉筆便畫佛形像至于聚戲
搏沙爲塔所作無非佛事年甫十三見釋子
摶其衣坐執經卷苦求出家依長樂寺慧休
法師爲弟子經誦借通乃霑戒善遂講南山
律鈔後遊雲水見嵩嶽普寂禪道風行密付
心印往弋陽福寧寺放蕩閑居學道者麌至
以大和九年示疾而終春秋八十九其年正
月十日門人奉神座入塔焉

十八末

營九

大宋高僧傳卷第二十九