

宋高僧傳卷第七

縣七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

義解篇第二之四

正傳二十三  
人附見四人

唐五臺山華嚴寺志遠傳一

元

越州應天寺希圓傳二

絳州龍興寺木塔院玄約傳三

梁滑州明福寺彥暉傳四

東京相國寺歸嶼傳五

後唐洛陽長水令諲傳六

定州開元寺貞辯傳七

會稽郡大善寺虛受傳八

杭州龍興寺可周傳九

東京相國寺貞誨傳十

洛京長壽寺可止傳十一

漢太原崇福寺巨岷傳十二

棣州開元寺恒超傳十三

洛京法林院僧照傳十四

洛陽天宮寺從隱傳十五

唐

杭州龍興寺宗季傳十六

周魏府觀音院智佺傳十七

宋秀州靈光寺皓端傳十八

東京天清寺傳章傳十九

并州崇福寺佛山院繼倫傳二十

齊州開元寺義楚傳二十一

脩進  
省倫

杭州慈光院晤恩傳二十二

天台山螺溪傳教院義寂傳二十三

唐五臺山華嚴寺志遠傳

元

釋志遠俗姓宋氏家于汝南其父早喪孤侍

孀親承顏之禮匪遑晨夕母常念法華經精

通五卷遠識度明敏孤標卓然年二十八辭

親從師歸依荷澤宗風晤解幽旨經營僧事  
聯縣六秋凡諸取給未嘗混互自爾辭師尋  
禮復經八年雖博瞻兩宗情猶繫滯聞天台  
一枝該通妙理定慧雙融解進於行十乘境  
觀起自一家修注三德清涼盛演因命同輩  
追遊五峯樓道林泉履歷前躅曉六凡四聖  
之理了開示悟入之門百界千如包羅性相  
即遮即照破立同時依正圓融凡聖平等豁  
開心目物我雙亡僅四十年闡揚獨步遠業  
精道邈志苦神和卧不解衣食非別請時歲  
不稔樵炊屢乖每掬水漱流將期永日體有  
瘡疥手不塗摩戒檢遵修警慎心口常以四  
種三昧鍊磨身心至於緘札題尺頗閑辭翰  
蟲篆之美每有緇素負才學者異其辯說或  
傍搜僻隱欲爲挫銳伺之瑕玷求其勝負進

雖傲然踞席退乃踧踖被容來高我山去隨  
四悉洎會昌四年春秋七十七僧臘四十八  
忽絕食數朝而說法罔憚以二月十七日誠  
門人曰吾自生修進不欺心口今獲二種果  
報卧安覺安而無痛惱又曰天台宗疏務在  
宣傳法華疏十卷本迹二門三周記別開近  
顯遠玄文十卷五義判釋止觀十卷境觀雙  
修不定頓漸八教麤妙遮照平等行解圓明  
一多相即一藏文句瑩玉攢金將踐聖階降  
茲罕及禮懺方等必假精誠志之永懷副吾  
之意也于時龍象雲萃櫛比座隅咸讚希奇  
同稱佛號慈誨之際奄至遷靈風慘雲愁山  
昏水咽林巒色變徒屬悽傷闍維日諸子奔  
馳罔知所詣雖學者如林達其法者唯元堪  
即扶風馬氏之裔也氣度冲邃道風素高蓋

遠傾其解脫之瓶注以醍醐之器可謂一燈之後復然一燈及武宗澄汰之際稟師先旨哀慟累夕以其章疏文句祕之屋壁及宣宗再闡釋門重葺舊居取其教部置之影堂六時經行儼若前製法華妙經積歲傳唱摩訶止觀久而敷揚嗣繼之心已極師資之禮也唐越州應天山寺希圓傳

釋希圓姓張氏姑蘇人也宗親豪富而獨捨家從登戒法便遊講肆不滯一方勤修三學良深歲稔尤至博通時推俊邁因命講訓光啓中屬徐約軍亂孫儒略地吳苑倣擾圓由通玄寺附商船避地于甬東其估客偕越人也篤重於圓召居會稽寶林山寺形雖么麼性且強幹與時寡合多事宴默或問之則曰吾逍遙乎無形之場同師子遊戲耳景福中

於山寺演暢經論同聲相應求法者至乃著玄中鈔數卷皆當義妙辭也恒勸人急脩上生之業且曰非知之難行之爲難汝曹勉旃圓六時禮懺未嘗少缺居小房即瑯琊山頂是山也傳云從瑯琊臺飛來此處先是屠坊故皆鎮于其下山之家有井井有鰻鯪焉水有應縮應大江之潮候甚多靈怪一云此處禹鑿浙江蛟蜃之屬其名曰蛆蛆有雙耳其色蒼黃或緣竹木必風雨至矣今或出石竅入僧居溝渠中見人不驚握則跳梁如怒狀唯偏入圓房圓手執宛轉屑就乃爲之受歸戒令勿作風雷之妖暨圓終而多暴風雨也圓之脩習願見彌勒一日講次屹然坐終于法座時衆聞異香裊香天樂錚鏦或絕或連七日後已此真上生之證歟則乾寧二年四

月也還山之日僧衆置祭于寺門無何有人  
茜袍象笏拜跪愴然愷悅之間杳無蹤迹衆  
莫能測焉茶毗收舍利七百餘粒被四明人  
齋往新羅國矣

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約姓張氏正平人也志韻剛潔幼萌出  
塵之心既諧夙志入州龍興伽藍日誦千言  
更無再受落髮之後滿足律儀檢察已心循  
其戒範精持止作未嘗穿穴自茲名節頓高  
流輩窺仰數稔之間律論俱贍徧求知識探  
蹟玄文戾止長安崇聖寺以戒德之選而預  
臨壇講律并俱舍共四十餘徧淵靜其性研  
覈靡虧著俱舍論金華鈔二十卷爲時所貴  
而二講登席可三百餘人皆北面受業焉傳  
稟門生一百許輩汾沁之間奔走學者迨乎

老矣終本院小房俗壽七十六法臘五十六  
學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒構軛浮  
圖于郡城之西焉

梁滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉姓孫氏今東京陽武縣人也佩觿之  
歲聞父讀金剛般若瞪目凝聽澹然歡喜又  
屬家內齋僧磬梵俱作於簾幕之下合掌欣  
然登年十五隨師學法往太原京兆洛陽聽  
采忘勞年滿於嵩山少室寺受大戒隸習毗  
尼頗通深趣次尋經論皆討玄源且曰爲善  
不同同歸乎治治則戒定慧也入聖機械此  
三治性之極致也屆洛都先達無不推伏至  
乎四部悉仰柔明臨鑑則戚少欣多執瓶則  
荷輕持重三衣之外百一之資量足而供更  
無餘長所行慈忍匪事規求不畜門徒惟勞

自己勤勤化導默默進修是故南燕之人號  
爲佛子初寄明福寺講百法論也四海英髦  
風趨波委恒溢百餘且多俊邁精研論席鑽  
仰經宗其間碩學兼才故有分爲上下十惡  
十惡者若八伯之號馬上十惡則洞閑性相  
高建法幢宗因喻三立破無滯下十惡則學  
包內外吟詠風騷擊論談經聲清口捷讚揚  
梵唄表白導宣蓋因題目之分乃極才能之  
際云惡則倒背之言乃是極善也其門弟子  
爲若此也暉因明百法二論各講百許徧出  
弟子一百五十餘人著鈔曰滑臺盛行于世  
以乾化元年秋八月三日氣力蕭然而奄化  
矣春秋七十二法臘五十二滑人追慕其德  
二衆三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側營  
小塔焉

第七

六

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼姓湄氏壽春人也父元旭知子敏利  
授以詩書誦覽記憶彌見過羣從諸子而竊  
願出塵父母允其頻請乃禮本郡開元寺道  
宗律師爲力生焉未及周星念通法華仁王  
二經登于弱冠而全戒足矜持三行靡曠四  
儀習聽新章寺通講授後聞洛京三輔經論  
盛行結侶求師僅于十載疏通性相精大小  
乘名數一支因明一學俱舍唯識維摩上生  
皆深藏若虛也復往南燕就暉公重覆所學  
研朱益丹猶慨義章未爲盡善乃之今東京  
相國寺遂糅新鈔講訓克勤門生領悟時朱  
梁後主與嶼卅角同學庠序狎密情濃隔面  
年深即位半載下詔訪之嶼雖知故舊終歲  
不言事不可逃應召方入帝見悲喜交集宣

賚豐厚時屬嘉慶節冒下勅止絕天下薦僧  
道恩命其年獨賜嶼紫衣仍號演法大師兩  
街威儀迎導至寺兼勅東塔御容院爲長講  
院時閩帥以聖節進金剛經一藏絹三百匹  
盡賜嶼馬法侶榮之然覩舊鈔有所不安未  
極其理遂搜抉精義於三載著成二十卷號  
曰會要草字寫畢進呈帝覽賞歎勅令入藏  
嶼苦辭乃止如是十五年中唱導無怠學徒  
繼榮贍公相繼傳持至後唐清泰三年十月  
十日謂門人洪演曰余氣力憊然無常將至  
汝好住脩進焚香合掌初夜長逝春秋七十  
五僧臘五十五即以其月十八日遷塔於京  
東郊寺莊東岡焉  
後唐洛陽長水令謹傳  
釋令諲姓楊氏陝府閩鄉人也幼而履操迴

求出俗得本邑之師授淨名經年既應法乃  
納戒律大小乘教兼而學之於名數法門染  
成淳粹彌陀中觀幹及膏腴聲光振發莫之  
與京因遊洛南長水遇歸心檀信構伽藍就  
中講貫一論一經三十載中宣化計各五十  
餘徧日別誦維摩上生以爲恒課執行持心  
而絕瑕類遠近宗承若望梅者得飲焉以清  
泰二年乙未歲終于邑寺春秋七十一法臘  
五十一其年遷于山麓徇西域法火葬獲舍  
利學人檀越共建塔焉  
後唐定州開元寺貞辯傳  
釋貞辯中山人也少知出塵長誓脩學剋苦  
之性人不堪其憂一志聽尋暇則刺血書經  
又鍼血畫立觀自在像慈氏像等嘗因行道  
困息有二天女來相撓惱辯誓之曰我心匪

石吾以神呪被汝彼衆不容去自此道勝魔亦無蹤辯負笈抵太原城聽習時中山王氏與後唐李氏封境相接虞其覘間者并州城內不容外僧辯由此驅出遂於野外古塚間宿會武皇帝畋遊塚在圍場中辯固不知方將入城赴講見旌旗騎卒縮身還入穴中武皇疑今擒見問其故遂驗塚中敷草座案硯疏鈔羅布遂命入府供養時曹太后深加仰重辯訴於太后曰止以學法爲懷久在王宮不樂如桔槔耳武皇縱其自由乃成其業洎王處直平乃歸中山講訓補故伽藍無不諧願有婦人陳氏布髮掩地請辯蹈之撰上生經鈔爲學者所貴時號辯鈔者是後終于此寺焉

後唐會稽郡大善寺虛受傳

釋虛受嘉禾禦兒人也納戒後於上都習學內外博通傳講數本大經論不憚宣道咸通中累應奉聖節充左街鑒義輩流孰不弭伏及廣明中京闕盜據逃難邈迤抵越大善寺同好者命講涅槃維摩二經即天祐年中也因憤謙雅等師釋崇福疏繁略不中其猶以水濟水終無必濟焉遂撰義評鈔十四卷同光中方畢軸又因講俱舍論疏有賈曾侍郎序次僧圓暉序皆著鈔解之其文富贍昔嘗染指知焉受於涅槃辯而非略仍多駁議小遠之疏免爲青蠅之玷餘則法華九百法唯識各有別行義章受性且狷急與人不同畜弟子無一可中嘗自執麩饌齋食柴生火滅復吹又熾怒發汲水沃之終日不食而講焉及晚年眼昏甚登師子座戴竹笠而講貴目不

閃爍爾或譏其慢衆受亦不介意屬武肅王錢氏按部至越遂出謁見王素嚮風乃加優禮言勞再三暨乾化中於會稽開元寺度戒命之充監壇選練吳會間行此職者自受始也王表于朝廷薦其紫衣莊宗制賜行人齋至營丘時受講當上生經疏序至若洪鐘而虛受受捨塵柄言曰其得名無典實今後更爲虛受小子識之乃狀聞王王曰此僧必無恩命分何名虛受乎至同光乙酉歲受終迨海艦齋誥牒來稽其終曰正到青社果符武肅之言有文集數卷述義章三十餘卷行之于代

後唐杭州龍興寺可周傳

釋可周俗姓傅晉陵人也出家于本部建元寺循良厥性切問于勤友生勉之曰非其地

樹之不生今豫章經謂之江論謂之海胡不往請業乎周感其開導挈囊達彼遇雲表法師盛集窮法華慈恩大疏日就月將幹運深趣昭宗初自江西迴台越之間命其啓發梁乾化二年受杭州龍興寺召開演黑白衆恒有半千兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜爲冥司講經鬼神現形扈衛徃徃人覩焉嘗有祭銅官祠神巫氏久請不下後附巫曰吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴武肅王聞而鄭重賚周中金如意并鉢紫衣一副加號精志通明焉世七以天成元年終于觀音院本房初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔遂依疏節成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷行于浙之左右弟子相繼不絕



後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨姓包氏吳郡常熟人也年始十三出家於本州龍興寺其性沈靜分陰是競方踰一稔誦徹法華經如是恒業日周二部年十九於揚州擇名師受具足法自爾西之伊洛北抵晉郊凡有講筵下風求益覈其經論窮其性相輩流之間罕齊馳騫至於非朋弱友弃背如也唐天祐元年至今東京相國寺寓舍講導法華經十許徧人未歸重則知奇貨之售亦有時焉及梁氏都于是京人物委輸貞明二年會宋州帥孔公仰誨風規知其道行便陳師友之禮捨俸財置長講法華經堂於西塔院從此翕然盛集誨旁讀大藏教文二時行道精進罔疲凡世伎術百家之言黜于議論之外誠門徒曰異端之說汨亂真心

卷七

十一

無記不熏何須習俗吾止願爲師子吼不作野犴鳴也但專香燭塗掃以內院爲息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛罄捨衣資爲非時僧得施半齋僧訖至十一日埜空合掌云勞其衆聖排空相迎滿百徒侶爾日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十三僧夏五十四臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二徧修彌勒內院業以其年三月十八日葬浚郊東寺莊之原播幢威儀緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止姓馬氏范陽大房山高丘人也年甫十二迥有出俗之心依憫忠寺法貞律師年十五爲息慈辭師往真定習學經論時大華

嚴寺有仁楚法師講因明論止執卷服膺三  
徧精義入神衆推俊邁有老宿維摩和尚者  
釋門之奇士也問楚師曰門人秀拔孰者爲  
先曰有幽州沙彌者温故知新厲精弗懈於  
是求見遂質問勝軍比量隨難應變辭不可  
屈維摩曰後生可畏契經所謂雖小不可欺  
也遂率力請止開講恒陽緇素無不欽羨焉  
迨十九歲抵五臺山求戒於受前方便感文  
殊靈光燭身已而歸寧父母及師於寺敷演  
二十三徃并部習法華經百法論景福年中  
至河池有請講因明後於長安大莊嚴寺化  
徒數載乾寧三年進詩昭宗賜紫袈裟應制  
內殿本道劉仁恭者據有北門控扼蕃漢聞  
止之名移書召歸故鄉其父與師相次物故  
母猶在堂止持盂乞食以供甘旨行誦青龍

卷七

七

疏三載文徹忽有巨蟒見于房矯首顧視似  
有所告時同院僧居曉博物釋子也且曰蛇  
則目睛不瞬今其動乎得非龍也止焚香祝  
之曰貧道念青龍疏營齋養母苟實龍神軫  
念希值一檀越居數日燕師冢子曰制勝司  
徒召申供養時莊宗遣兵出飛狐以圍之歷  
乎年載百穀踴貴止頓釋憂懼未幾燕陷劉  
氏父子俘歸晉陽止避亂中山節度使王處  
直素欽名譽請於開元寺安置逐月供俸止  
著頓漸教義鈔一卷見行于代天成三年戊  
子王師問罪定州陷焉招討使王晏休得瀛  
王馮道書令尋止既見以車馬送至洛京河  
南尹秦王從榮優禮待之奏署大師號文智  
焉於長壽淨土院住持應順元年甲午正月  
二十二日忽微疾作召弟子助吾往生念彌

陀佛奄然而化俗年七十五僧臘五十六閏  
正月二日茶毗收遺骨至清泰二年四月八  
日建塔於龍門山廣化寺之東南隅止風神  
峭拔戒節孤高百家子史經目無遺該博之  
外尤所長者近體聲律詩也有贈樊川長老  
詩流傳人口在定州日中山與太原互相疑  
貳諸侯兼并王令方欲繼好息民因命僧齋  
於慶雲寺會有獻白鵲者王曰燕人詩客試  
爲詠題止即席而成後句云不知誰會喃喃  
語必向王前報太平王欣然詩人李洞者風  
骨僻異慕賈閬仙之模式景福中在河池相  
遇贈止三篇時宰相孫公渥趙公鳳馬公裔  
孫竇學士夢徵符侍郎蒙李侍郎詳皆唱予  
和汝墳箎韻諧止頃在長安講罷遊終南山  
逍遙園是姚秦什法師譯經之地年代寔深

鞠爲茂草且曰吾爲釋子忍不興乎奏昭宗  
乞重脩帝允仍舊賜草堂寺額後請樊川淨  
休禪伯聚徒談玄矣及在洛也講外長誦金  
剛經不知紀極昔多居終南山崆峒山故有  
三山集詩三百五十篇盛行于時弟子修文  
修智修行微見師之道焉

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷姓任氏西河人也父遊于藝而賁丘  
園毋王氏戒受八關心歸三寶從妊岷也更  
好善緣復求福利而生令子及生年甫七歲  
志氣敦篤暫見佛像注仰欣然父母知有宿  
因或攜入寺意欲忘歸至本郡淨心院見宣  
遠論師志戀其房泣求攝受二親知不能阻  
其願咸皆可之年十歲誦終法華維摩二經  
日持十卷更無間隔如執瑠璃之器其舒徐

姿制若老成焉迨圓滿足便習尸羅克通開制之科恒照欣戚之鑑自爾大乘理趣經論精窮得其師門則并部永和三學也俾夜作畫窻案是臨不暇諸他除研習義章修六事二因也於大般涅槃經兼因明論末年逾切

卷七

十四

又傳輸金論盡屏餘緣各講十徧仍求輔亮博覽羣書得義最精又揚具美尋稟論言住城內天王院與弟子俱供億不虧傳持無替乾祐元年漢祖以龍潛晉土之日便仰岷名持降庭臣賜紫衣號圓智大師續有詔宣住崇福寺講堂院仍充管内僧正經年而變法於晉檢策僧徒如風偃草至乾祐二年十一月五日無疾而終于時四眾含悲一城戀德俗齡九十三法臘五十四乃遵西域茶毗禮多投香水或執旛花黑白之眾盈郊黯霽之

雲蔽日未容火滅皆捧寶瓶待盛梁粟之形同見熏修之體時得舍利者隨自因緣或多或少別得遺骨具表奏聞漢主勅葬於西山天龍寺凡事官供起石塔勅謚號曰達識焉漢棣州開元寺恒超傳

釋恒超姓馮氏范陽人也祖父不仕世修儒道而家富巨萬超生而聰慧居童稚羣不貪戲弄年十五早通六籍尤善風騷辭調新奇播流人口忽一日因閱佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴喻等幻泡唯有真乘可登運載

卷七

十五

遂投駐蹕寺出俗未周三祀方議進修晝夜不疲而屬師亡亦遵釋氏喪儀守禮無怠孝悌之名燕人所美梁乾化三年往五臺山受木叉戒由是陟遐自邇切問近思俄徵伐木之章且狎成人之友結契遠求名匠阻兩河

間兵未罷路不通南則梁祖北則莊宗抗衡於輕重之前逐鹿在存亡之際當是時也超止於本州魏博并汾之間學大小乘經律論計七本講通思於雍洛梁宋名師杳然隔絕雖然巡歷非遠宏暢殊精瓶滿見知翼飛名字是故并部息塵中山貞辯夫二人者言行俱臻證修有位一見超歎曰義龍之頭角悉完備矣待飛奮而爲霖雨焉其爲碩德題目多此類也龍德二年挂錫於無棣超曰此則全齊舊壤鄒魯善鄰遂止開元伽藍東北隅置院講諸經論二十餘年宣導各三十餘徧節操高邁舉措舒徐緇素見之無不怯懼聲無叱咤語不夸奢自然而然且非威勢凌轡之所得也前後州牧往來使臣嚮譽欽風修名執刺相禮重者止令童子辭以講貫罕曾

接對初有所慊終伏其高齊魯之間造秀不遠數百里造其門以詰難諸公一覩超容傍聽議論叅乎子史證以教宗或問因明超答以詩一首辭新理妙皆悉歎降時郡守李君素重高風欲飛章舉賜紫衣超聞驚愕遂命筆爲詩云虛著褐衣老浮杯道不成誓傳經論死不染利名生猷樹遮山色憐窻向月明他時隨范蠡一棹五湖清李君復令人勸勉願結因緣超確乎不拔且曰而其復爾則吾在盧龍塞外矣郡將聞而止又相國瀛王馮道聞其名知是鄉關宗人先遺其書序以歸向之意超曰貧道閑人早捨父母剋志修行本期彌勒知名不謂浪傳於宰衡之耳也於吾何益門人敦喻不得已而答書具陳出家之人豈得以虛名薄利而留心乎瀛王益加

鄭重表聞漢祖遂就賜紫衣自此忽忽不樂以乾祐二年仲春三日微疾數辰而終于本院院衆咸聞天樂沸空乃升兜率之明證也春秋七十三僧臘三十五門人洞微與學徒百餘人持心喪傾城士庶僧尼會送城外具茶毗禮收舍利二百餘顆分施之外緘五十顆於本院起塔以葬之瀛王未知別奏賜師號曰德正乃刊勅文于石塔焉

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照姓張氏范陽人也年十四出家投憫忠寺聰晤絕儔神儀偉秀初受經偈日誦數千百言目所覽者過於宿習吐論知見有老成之風遂度爲沙彌受具已來歷于再閩暗誦經典已踰六大部矣即最勝王大悲維摩法華等經傍加聽尋經論十數年間深文伏

縣七

十七

義藍出青矣天祐中遊方南下爰屆中山元戎王處直請住法華寺相次易帥請之太傅隴西公連表薦賜紫方袍加至真大師次則扶風馬公請爲僧正非所好也及抵洛陽有命開法華經講止法林院況乎都闕浩穰象龍輻湊及照之唱導翕如於下風伏膺矣以乾祐元年三月二十六日示滅于講院春秋七十僧臘五十四衆號慕侍中李公傾易定曾爲外護復守洛宅飾終喪禮悉以資奉粵四月三日遷神于城南行茶毗法收舍利紅潤可數百粒濟陽丁公爲保釐之蓬職爲樹塔于廣化之寺南崗照平昔講凡七十餘座勤勤爲法門生頗多宰臣馬公孫最所欽重前後贈詩僅數十首洛中爲美談矣

漢洛陽天官寺從隱傳

江

釋從隱姓劉氏洛陽三鄉人也中年敏慧誓欲出塵二親既聽乃投本邑竹閣院依師誦習陶練靈府尋於嵩陽受戒畢就長水聽采纔歷數年克通百法中觀彌陀三經論焉而誣師年老深許隱之博達性相後於洛布金院赴請敷演至後唐清泰中誣付講座日爲衆三登法席夏中長身覽藏經一袂精進苦節人無與比乾祐二年正月示疾而終俗壽五十三僧臘三十二乃依天竺法火化收合真體圓淨堪愛門人樹塔至今存焉次有長水縣縣泉院釋夢江者姓楊氏本邑人也神彩灑落超拔凡態遂願出家恒誦仁王般若進具後講百法論清泰中龍門廣化寺請爲衆開演遇帝幸其寺宣問妙辯天逸悅可上心時於御前賜紫袈裟確乎不受訓導二十

七

十八

餘年講罷行道禮佛日唯一食慈忍於物罕逢愠色周顯德三年疾終緇素悲慕爲其建塔矣

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瑰偉心志剛直嘗天震鄰家樹季隨僵仆有姊尼抱就膝視之曰此非震死且有生候至夜未央甦而復作遂勸令出家事欣平寺僧後往衢州投巨信論師學名數論文義淹詳且難誣伏鋒芒如也迨迴杭龍興寺召講時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也與閭丘方遠先生江東羅隱爲莫逆之交也見而申問季作二百語訓之讓正賞歎遂請開講四十餘年出弟子七八百人漢乾祐戊申歲疾終于本房初季講次遇一異人作胡語問西域未來之經

論一衆驚然季眇二目曾夜行感神光引之常覽古師之述作曰可俯而窺也遂撰永新鈔釋般若心經暉理鈔解上生經彌勒成佛經疏鈔補猷鈔闕諸別行義章可數十卷並行於世季道行孤僻性情方正寡言語氣貌高邁誓不趨俗舍暨老懇請亦罕赴白衣家居唯屢空術然自任而孜孜手不釋卷樂道向終至今此宗越多弟子講導不泯焉

周魏府觀音院智佺傳

釋智佺姓張氏銅臺永濟人也九歲於鄴都臨清王舍城寺事師暨受具戒身器挺然八尺面色玉如行步若舒鴈言音如扣鐘人望之凜然僉曰美丈夫也恒誦諸經晝三夜三禮佛無闕本師知其法器遣往滑臺抵明福寺就暉師講肆暮月頓見諸法體用喜不自

任時暉之門生魚勇然幹者數十員皆出佺之下徇睢陽人請講未久又今東京遇信士捨宅爲萬歲百法院由此洛京陳許徐宿維青琴臺咸樂請其敷演自鳩聚檀觀前後飯僧三十萬天雄軍戴張郭三家同建觀音院命居之佺敏利之性天資初終講百法論可百許徧登法座多不臨文懸述辯給後三過覽大藏經以輔見知其誦諷經呪也嘗聞戶外聞然有彈指聲者感鬼神讚歎歟魏帥陳君思讓篤志歸依表薦紫衣師號曰歸政殆臨八十一而刻意學歐王書體僅入能妙或問之曰吾習來生字耳顯德五年年八十三呼弟子奉晏等囑累令造木舉一所欵送闍維至其年十一月十一日奄終奉木塔舉高三丈餘縱燎時有白鶴哀鳴紫雲旋覆收拾



舍利建塔緘焉

宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端姓張氏嘉禾人也九歲捨家入靈光精舍師授經法如溫舊業焉年登弱冠受形俱無表于四明阿育王寺遇希覺律師盛揚

南山律端則一聽旋有通明義門無壅尋投

金華雲法師學名數一支并法華經後受吳

興緇伍所請講論焉兩浙武肅王錢氏召於

王府羅漢寺演訓復令於真身塔寺宣導于

時有台教師玄燭者彼宗號為第十祖端依

附之果了一心三觀遂撰金光明經隨文釋

十卷由是兩宗法要一徑路通忠獻王錢氏

借賜紫衣別署大德號崇法焉後誓約不出

寺門慕遠公之不渡虎溪也高尚其事僅二

十餘年身無長衣口無豐味居不施關坐唯

一榻以建隆二年三月十八日坐滅于本房

容貌猶生三日焚之于城西得舍利於煨燼

之末俗年七十二僧臘五十二凡著述傳錄

記讀七十許卷學得其門者止八十餘人端

性耿介言無苟且一坐之間不談世論唯以

佛法為已務可謂傳翼之象王矣秘書監錢

昱嘗典秀郡躬親端之標格為著行錄焉

宋東京天清寺傳章傳

釋傳章俗姓彭氏開封東明人也厥父誣即

邑甸之上農也塵務之外正見不回恒讀佛

經懸解詮旨毋邢氏嘗夢入法宇手探道器

因而娠焉與父知懷非常之子指腹誓今出

俗年甫十一乃禮本邑唯識師秘公為師一

見異之初授淨名仁王法華三經及削髮去

周羅隨秘公遊五臺禮文殊應跡之地其年

受具為息慈日便於浚郊清朗法師座下聽習法華經後於睢陽道雅法師重溫前業尋學唯識於本師頗揭厲于義津法水又親附副僧錄通慧因明且臻其極章日誦三經兼二戒本講貫訓徒向二十載未嘗少輟廣順中左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖賜紫方袍大宋乾德二年左街僧錄道深薦于太祖神德皇帝賜師號曰義明俄示疾而終于本院春秋五十五法歲三十六未絕之前命筆作偈警世而贈諸朋執矣所度弟子一十五人以其年十一月十六日卜京之南原用茶毗之法薪盡火滅得舌且不灰衆歎戒德門人檀信共立塔焉則開寶五年也先是厥父恒務法華經終後焚之亦舌不壞子父同驗實為罕有相國寺清慧大師彙炳為塔銘

焉

宋并州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫姓曹氏晉陽人也弱齒而壯其志勇其心決求出家本師授法華經日念三紙時驚宿習慧察過人登戒之後至年二十一學通法華經義理幽曠唯識因明二論一覽能講由是著述其鈔至今河東盛行三講恒一百五十餘徒從其道訓又撰法華鈔三卷其為人也慈忍成性戒範堅強人望之而心服以劉氏據有并汾酷重其道署號法寶錄右卷七街僧事寬猛相參無敢違拒以偽漢已巳歲冬十月示疾心祈口述願生知足天終後頂熱半日方冷則開寶二年也享年五十一闍維畢淘獲舍利遠近取供養焉

宋齊州開元寺義楚傳

僧進省倫

釋義楚俗姓裴氏祖相州安陽人也楚七歲  
來省歷下臨壇大德脩進因爲出家師也進  
乃楚之諸父也季父省倫居香嚴院進也誦  
觀音普門支經向十萬徧立禮法華經字字  
各拜拜且徹部焉倫則青丘主宰禪居誦大  
悲佛頂俱一億徧楚執柯伐木熏習相資登  
此近圓勤學不懈敏慧夙成俱舍一宗造微  
臻極遂傳講圓暉疏十許徧後該覽大藏三  
徧乃慨儒家爲佛教之文而多謬解解既謬  
歟事多悞用擬白樂天六帖纂釋氏義理文  
章庶事羣品以類相從建其門目總括大綱  
計五十部隨事別列四百四十門始從法王  
利見部終師子獸類部其間物類檢括周旋  
今供筆之時必無告之矣一十年中孜孜罔  
倦起晉開運二年至顯德元年畢進呈世宗

卷七

三三

勅付史館賜紫衣仍加號明教大師以開寶  
中終于龍興伽藍俗壽七十四法臘五十四  
楚始謀此作隨得便書哀多益寡日居月諸  
鬱成編錄忽因本院門古石上有六帖二字  
天然分明覩此靈符乃知宿定搜今幹古筆  
不停綴時樞密相國王公朴爲楚作序冠于  
編首今行于寰海矣初楚著述心亦勞止而  
雙目喪明醫工莫療遂真心懺過慮刪碎教  
文裁量差脫如是虔虔更無間息再歲還明  
人謂其徵感焉

宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩字修已姑蘇常熟人也姓路母張氏  
嘗夢梵僧入其家而妊焉及稚孺見沙門相  
必起迎遲年十三聞誦彌陀經遂求出家親  
黨饒愛再三沮之乃投破山興福寺受訓後

唐長興中受滿分戒登往崑山慧聚寺學南山律晉天福初從馮李皓端師聽習經論懸解之性天然時輩輒難抗敵後微聞天台三觀六即之說冥符意解漢開運中造錢唐慈光院志因師講貫彌年通達法華光明經上觀論咸洞玄微尋施覆迷出弟子相次角立雍熙三年八月朔日恩於中夜覩白光自井而出明滅不恆謂門人曰吾報齡極於此矣乃絕粒禁言一心念佛次夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自言祖師灌頂來此相迎汝當去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十五日為弟子說止觀旨歸及觀心義辰時端坐面西而化享年七十五僧臘五十五其夜院僧有興文偃等皆聞空中絃竹嘹亮而無靴鼓且多鈴鐸漸久漸遠依稀西去迨九月

卷七

二十四

九日依西域法焚獲舍利青白圓粒無筭恩平時謹重一食不離衣鉢不畜財寶卧必右脇坐必加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室立制嚴峻日別親視明相方許淨人施粥曾有晚飲薯蕷湯者即時擯出齋堂每一布薩則潛洒不止蓋思其大集滿洲之言耳偏誨人以彌陀淨業救生死事受教得生感祥可見者往往有之凡與人言不問賢不肖悉示以一乘圓意或怪不逗機者乃曰與作毒鼓之緣耳不喜雜交游不好言世俗事雖大人豪族未嘗輒問名居况迺趨其門乎先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺談妙之辭沒名不顯恩尋繹十妙之始終研覈五重之旨趣講大玄義文句止觀二十餘周解行兼明目足雙運使法華大旨全美流于代者恩之力

也又慊昔人科節與荆溪記不相符順因著  
玄義文句止觀金光明金錍論科總三十五  
帖見行於世吁河漢中有魚泝流而上者何  
潛沫有所取故恩公不寬乘戒而出弟子十  
有七人求解而行行耳

宋天台山螺溪傳教院義寂傳

慧七 二十五

釋義寂字常照姓胡氏温州永嘉人也母妊  
娠公白不喜葷血生乃首蒙紫帽而誕焉幼  
啓二親堅求去俗旋入開元伽藍師授法華  
經暮月而徹寺之耆老稱歎希有受具已往  
會稽學南山鈔既通律義乃造天台山研尋  
止觀其所易解猶河南一徧照也先是智者  
教迹遠則安史兵殘近則會昌焚毀零編斷  
簡本折枝摧傳者何憑端正甚學寂思鳩集  
也適金華古藏中得淨名疏而已後歎告韶

禪師囑人泛舟於日本國購獲僅足由是博  
聞多識微寂此宗學者幾握半珠為家寶歟  
遂於佛隴道場國清寺相繼講訓今許王錢  
氏在兩浙日累請開演私署淨光大師并紫  
方袍辭讓不却受而不稱及興螺溪道場四  
方學侶霧擁雲屯太平興國五年朝廷條貫  
緇伍經業寂從山入州治寺寺東樓安置樓  
近大山夜夢剝柱陷没于地意頗惡之自徙  
於西偏僧房其夜春雨甚山崩樓圯人咸謂  
寂先見同修報得之眼焉因受黃巖邑人請  
乘舟泛江放生講流水長者品至海門靈石  
是智者冬居道場也勸人修寺塑像入緣者  
繁沓今上遣高品衛紹欽入山重建壽昌寺  
也諸官同命受菩薩戒雍熙初永安縣請於  
光明寺受戒古殿像墮腹中獲發願辭即唐

咸通六年沙門希皎施戒勸七鄉人裝塑尊  
像願捨報為男子童真出家常布褐傳法利  
樂衆生云觀者皆意寂之前身也四年臨海  
縉雲求康東陽諸邑請其施戒九月寂至自  
太末十月寢疾本院方丈十一月四日囑誠

第七

三十六

門人不許哭泣祭奠應緣俗禮者非吾弟子  
也即窆于方丈樹小塔焉享年六十九法臘  
五十矣四方傳法弟子見星而舍者數百人  
寂平素講法華經并玄義共二十許座光明  
淨名梵網等經止觀金錚等論法界還源等  
觀禪源詮求嘉集各數徧所著止觀義例法  
華十妙不二門科節數卷自智者捐世六代  
傳法湛然師之後二百餘齡寂受遺寄最克  
負荷其如炎蒸講貫而無汗之露洽曾不久  
聽而勝解佛乘每一談揚則從金玉應召羽

商和彼九旬說妙相去幾何又嘗寓四明育  
王寺夢登國清寺上方有寶莊嚴幢座題曰  
文殊臺設柅檻闌隔求入無由俄覩觀音菩  
薩從堂徐出以手攘却行馬低迆相接斯須  
覺已與觀音身泯合不分因而驚寤自是之  
來樂說無盡矣或曰入普門智乘利物悲上  
合佛覺證無上故下合衆生凡同體故開則  
羣靈混成一法得是心者非觀音而誰歟是  
以講談也施戒也自甌越之鄉迨三天子障  
民多呌戾俗尚畋獵受寂之訓也咸食堪革  
音說法之功所謂善建由是堂室間可見者  
曰澄或曰寶翔曰義通及乎台之民庶曾受  
戒法迎真相來州治開元寺祭饗皆縞素哀  
泣天爲之變慘其慈攝之所感知州鄭公元  
龜爲詩悲悼焉

論曰玄默垂文聖人俯察河雒之流有告圖書之法作程禹受斯符乃爲經緯本六十餘字訓第表明號洪範以開章得彛倫而道敘帝王之法粲然可觀祖述之家翕爾宗此我之佛道可弗然耶教自西傳若龜馬之文乍辯聲由此盛如夏商之美惟揚及其講訓相資籤箋互出因分異轍各競頡門施巧智之莫京致慧心之懸合宜乎得正信者必開正眼見正道者必事正修倒本前因則以決擇爲主原夫能詮之教喻圖書也所詮之理喻訓第也經容緯入緯變經存令表顯之名言從體義之相去雜唯識僉推於護法成即司南婆沙奄有於餘師說同衍字良以各迷已見皆未極成正不正之說恢張玄又玄之談崛起大抵無名相法作名相說非如色法影

質易尋名色交如喜生迷競又以言存一意義止一途隨情取舍之時未爲允當隨轉理門之處蓋涉無文加復教有弛張意關詳略討尋者非英明而莫悟承領者非行位而那知在人亡書以教爲折中故論中以四種徵理理則難隱一觀待二作用三法爾四證成用斯道理義豈惑乎譬如甲氏背人而去有二三子相問曰彼去者誰邪一云乙也一云丙也此俱未是彼有識人云甲也迴面視之是甲非乙由其不識遂有多名識者一呼應三十八聲而至親得自體不涉異緣故曰精義無二也因義生解解必虛通除其執情今生正解斷其迷執執情斷故所執便遣既能生解則斷障二重斷染依他清淨依他圓成故得二勝果焉不然者認相似法墮惡取空曳曲木

於稠林泛膠舟於苦海又不可勝道也瑜伽論中契經體有二一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界也夫以能化之教已翻所詮之理難悟苟非宿慧安喻經心宿慧當多世之熏方能生起經心乃大雄之意豈易尋求諺所謂老見事長佛已三祇之揚歷多言或中法從諸聖之同宣豈得以夏蟲共論其凌澌井魚互談其激澥此誠不可也必須近佛菩薩善慧法師四無礙居遊戲之中八辯音演自他之利祇如天親大士將世尊之一言中道圓宗成諸法之五位如龍帶洎滴而起爲兩望苗稼而施又同命包作緯於春秋鑿度爲資於大易此皆善其通變能其揣摩以利根而教鈍根以正見而誘邪見都稱爲摩訶般若特伽也西域蒲塞

異七

三十九

治家子以爲表此方俊才鬻乳人而加水成表則易以日見而留心免水則難以傳來而隔手昔以講人論法造疏尋宗用成實法數之名補大乘闕負之義其有解法名目隨人見知未融六釋之端何暇三隅之反至若黎邪是報非報化人有心無心和合怖數之徒聞熏滅不滅等百有餘科並三藏四舍之盤根大小兩宗之鈐鍵先賢之所不決令哲之所共疑但謂闕如所知成障及乎獎師西復梵本東傳富瑜伽之寶林開唯識之淵府摩訶衍足殺三摩明名數均著作之家立破定是非之量深山大澤必生龍蛇有大乘基爲其高足不緣宿習多見生知謂之義天則明星有爛謂之理窟則善閉無關堂堂合周髀之儀軋軋應崑崙之軸有經皆講無疏不成



權奇百本之名控壓四人之聖復次光也寶也測乎沼乎章句之學頗長釋籤之理何富世茂珠林邁編圖紀璟附量度于鯨海尚綴文榮于玉華究三論極乎瓊康窮方等歸乎楷景觀公撰集華嚴命章解相入之連環且無難色通絕行之斷閣故立易功法藏從性海而遊智昇自名流而出偉歟一行所作通神實僧相之法王乃人形之菩薩忠氣琳甫賁秀說真俱參譯判經盡開荒闢土於爍宗密美乎湛然悟達全才徹公今範可以副人之求備哉餘諸上士擅美殊方落落英翹互有長短矧以佛之說經申經者論經由論顯論待疏通疏總義章義從師述況以隔羅縠者見猶未盡大徧知者知方得全射侯之矢易疎詠脉之求難中若非親證親說得自體

第七

三十

之分明載驅載馳妄他求之曖曖如攝異門分差別之相難知故智論中吾滅度後所有撰集者皆爲論藏攝也俱作導師指迷人之歸路悉街明燭照暗室之績工動戒足以行之入定門而安矣蓋纏克斷智慧成功咸從生死之河盡度涅槃之岸此始可與言從聞且思思至而修證大圓寂者過此以往未知執名滯義問欲何爲故曰精義入神以致用也既有所用則捨筌蹄而直造佛地此則深於其道者也

宋高僧傳卷第七

