釋氏源流應化事蹟（二）

ORIENTALIA
CHINESE
V
JG99
P19

釋氏源流應化事蹟

卷三

釋氏源流應化事蹟三

ORIENTALIA CHINESE
JC99
P19

V
J699
P19
Vol.3

LIBRARY OF CONGRESS 1800
V
J699
P19
Vol.3

Bequest of
Mary T. McClure
December 20, 1947

諸祖遺芳

序曰。佛之道本常。而未始離乎世相推遷之際。自大覺世尊釋迦如來。雙林入滅。大法東流。震旦之始。自周昭王甲寅。佛誕舒光。穆王壬申。佛滅地動。漢明帝金人入夢。是以諸祖繼出。傳持此道。若摩騰譯經圖澄神異。天台智顗大弘法花。菩提達磨傳佛心印。玄奘取經慈恩製論。昭慶靈芝傳持戒律。清涼賢首弘闡華嚴。百丈創立清規。四明中興教觀。皆承佛力。以慈悲為本。度苦為用。令諸衆生捨邪從正。改惡遷善。離苦得樂。凡所希求。悉能滿願。隨其根器。方便引導。使其脩行淨業。究竟菩提之道。終歸寂滅之場。所以住持三寶。令不斷絶。逮至于今而不息。上則聖主賢臣。宿稟佛囑。常為尊重。雖示逆順之迹。究一理之歸。然後莫能為之泯沒。以此道本常也。

佛先現瑞

周書異記云。周昭王二十四年甲寅歲。四月八日。江河泉池。忽然汎漲。井水溢出。山川震動。有五色光入貫太微。遍於西方。盡作青紅色。太史蘇由奏曰。有大聖人生於西方。故現此瑞。昭王曰。於天下何如。由對曰。即時無他。一千年外。聲教及此。昭王即勅鐫石記之。埋於南郊天祠前。此即佛初生之時。相國呂侯乘驊騮八駿而行求佛。因以禳之。周穆王五十三年壬申歲。二月十五日平旦。暴風忽起。揜舍折木。地動天陰。西方白虹十二道。太史扈多奏曰。西方聖人滅矣。此即佛入涅槃之相。又春秋魯莊公七年夏四月。恒星不現。夜明如日。乃西方文殊菩薩於雪山化五百仙人而歸。放大光明。良由佛有真應二身。權實兩智。三明八解。五眼六通。神用不可思議。法號心行慶滅其道也。運衆聖於泥洹。其力也。接下凡於苦海。飄飄蕩蕩。可畧言焉。

梓潼聞佛

梓潼化書云。予之在朝也。聞方外之言曰。西方之國有大聖人。不言而自化。無為而自理。以慈悲為主。以方便為用。以齋戒為常。以寂滅為樂。視生死如朝暮。等恩讐如夢覺。無憂喜念憎之情。蓋知浮生不久。求於無生者也。予嘗慕之。及辭榮而歸。道逢隱者。行且歌曰。朝陽之暾。觸石生雲。初為髣髴。已而繽紛。隨風而出。蕩漾無垠。俄變化以歸盡。杳不知其所存。伊仕者之利祿。忘其勞而駿奔。忽暮景之見迫。向大限之逡巡。將投足於幽趣。為異類之芸芸。予聞之而泣謝。謂之曰。適聆妙理。深幸愚衷。願惠格言。以度殘喘。乃於通衢百拜而力懇之。行歌子仰天而歎。指予以心印。授予以正訣曰。此西方大聖人歸寂法也。子能念而習之。可度生死。死而不亡。證無量壽果。終於彼岸。則可成正覺。若中道而廢。則猶能擇地而處。亦可為神仙。予受教焉。

列子議聖

列子書云。吳太宰嚭問孔丘曰。夫子聖人歟。孔子對曰。丘博識強記。非聖人也。又問三王聖人歟。對曰。三王善用智勇。聖非丘所知。又問五帝聖人歟。對曰。五帝善用仁信。聖非丘所知。又問三皇聖人歟。對曰。三皇善用時政。聖亦非丘所知。太宰大駭曰。然則孰為聖人乎。夫子動容有間曰。丘聞之西方有聖人者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。議曰。若將三皇五帝。必是大聖。孔丘豈容隱而不說。便有陋聖之譬。以此校量。推佛為大聖也。又老子西昇經云。老子謂尹喜曰。聞道乾竺有古皇先生者。吾之師也。不生不滅。善入無為。綿綿若存。善入泥洹。還乎無名。吾今昇就。亦返一源。老子知有釋迦。所以捨官西赴。還乎無名者。涅槃之理。返一源者。不二之稱。一中之本。真如之本。真如之體也。故老子遙尊釋迦為吾師也。

梓潼遇佛

梓潼化書云予前世以呂氏冤對隔害平民五百餘戶計二千餘命皆係天枉玉帝命賜譴予為邛池龍身體廣大無穴可容烈日上臨內外熱惱八萬四千小蟲咂齧不已宛轉困苦不記春秋一日五色雲氣浮空而過中有瑞相金容萬靈諸聖隨衛前後咸謂予曰此西方大聖正覺世尊釋迦文佛今以教法流行東土隨教化身將往中國爾既遭逢宿業可脫予遂起改悔心生悲愍念身自踴躍詣世尊前具陳往昔報應之理世尊咨言善哉汝於向來孝家忠國作大饒益又復愍世生護持心因果未周仇敵相爭以人我想肆興殘忍遷怒於物業債當償今復自悔欲求解脫汝於此時復有前生冤親之想嗔夫嗔恚愚痴念否予聞至理心地開明內外瞥然如虛空住無人無我諸念頓息自顧其身隨念消滅得灌頂智得大辯才得神通力

明帝感夢

佛祖統記云。後漢明皇帝。永平七年。帝夢金人。身長丈六。黃金色。項佩日月光。變化無常。飛行殿庭。旦問羣臣以占所夢。太史傅毅奏曰。臣聞周昭王之時。西域有神。其名曰佛。陛下所夢。將必是乎。帝以為然。即遣中郎將蔡愔秦景博士王遵等一十八人。往使西域。尋訪佛法。蔡愔等於彼中天竺大月氏國。遇見摩騰竺法蘭。得佛圖像梵本經。以白馬馱經。還於雒邑。明帝甚加賞接。館于鴻臚寺。騰蘭以沙門服謁見帝。問摩騰曰。佛出世後。何以化不及此。騰曰。天竺迦毘羅衛國者。三千大千世界。百億日月之中。三世諸佛。皆於此出。天人龍鬼。有願力者。皆生於彼。受化悟道。餘處佛雖不往。然光相及處。或五百年。或一千年後。皆有聖人傳佛聲教。而往化之。帝大悅。勅雒陽城西雍門外立白馬寺以居之。是漢地伽藍之始也。摩騰始譯佛經四十二章。

比法焚經

佛道論衡云。漢永平十四年。正月一日。五岳諸山道士褚善信等上表。請與西域佛道角試優劣。勅尚書令宋庠。以正月十五日。大集白馬寺。帝設行厥。于寺南門立三壇。道士於東壇。置經子符籙。摩騰於道西置壇。安經像舍利。中壇奉饌食。奠祀百神。道士繞壇泣曰。主上信邪。玄風失緒。敢延經籙於壇。以火取驗。即縱火焚經。悉成灰燼。道士相顧媿赧。將欲昇天隱形者。無力可能。禁勅鬼神者。呼策不應。及焚佛經。光明五色。直上虛空。盤旋如蓋。遍覆大衆。映蔽日光。摩騰法師。涌身虛空。廣現神變。于時天雨寶花。天樂嘹亮。大衆咸悅。歎未曾有。皆繞法師。請說法要。法蘭出大梵音。歎佛功德。說善惡諸業。皆有果報。六道三乘。諸相不一。以說出家功德。造立佛寺。同焚福量。太傅張衍謂道士曰。卿等無驗。宜從佛教。道士呂惠通等。並求出家。帝可之。

漢書論佛

廣弘明集云。引後漢書郊祀志曰。佛者漢言覺也。將以覺悟羣生也。統其教以脩善慈心為主。不殺生類。專務清淨。精進者為沙門。漢言息心。剔髮去家。絕情洗慾。而於無為也。又以人死精神不滅。隨後受形。所行善惡。後生皆有報應。所貴行善。以鍊其精神。鍊而不已。以至於無生。而得為佛也。佛身長一丈六尺。紫磨黃金色。項中佩日月光。變化無常。無所不入。故能化通萬物。而大濟羣生也。有經書數千卷。以虛無為宗。包羅精粗。無所不統。善為宏闊勝大之言。所求在一體之內。所明在視聽之表。崢依玄微。深遠難得而測。故王公大人。觀生死報應之際。無不懍然自失也。又魏書云。其佛經大抵言生生之類。皆因行業而起。有過去當今未來三世也。其脩道階次等級非一。皆緣淺以及深。藉微以為著。率在於積仁。順蠲嗜慾。習虛靜而成通照也。

郯亭度蟒

高僧傳云。漢安息國。沙門安清字世高。本世子當嗣位。讓叔父出家。聰敏好學。外國典籍。無不綜達。既而遊方。遍歷諸國。以漢桓帝建和四年。至洛陽。值靈帝末。關洛擾亂。因附舟至廬山。度昔同學達郯亭湖廟神靈甚。能興風送往來之舟。會艤舟奉牲請福。神降語曰。舟有沙門可上來。高至。神曰。吾昔與汝俱出家學道。吾好施性多嗔。今為廟神。周迴千里。皆吾所轄。報形極醜。旦夕且死。必入地獄。吾有綃疋并雜寶物。可為代我造塔建寺。使我生善處。高曰。何不出形。神曰。形甚醜異。衆人必懼。高曰。但出。神從帳中出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高出梵音。贊唄呪願。蟒悲淚如雨。高即取綃疋寶物辭別。神即過命。暮有一少年上船長跪。高前受其呪願。神報曰。得離惡形。生善處已。後人於山西澤中。見一死蟒。頭尾數里。高至豫章。建大安寺。

牟子理惑

弘明集云。漢牟子隱居銳志佛道。著理惑篇。或問曰。何謂為佛。牟子曰。佛者覺也。猶言三皇神也。五帝聖也。問曰。佛道至尊至大。堯舜周孔。曷不脩之乎。六經之中。不見其辭。子既躭詩書。悅禮樂。奚為復好佛道。彼豈能踰經傳美聖業哉。牟子曰。書不必孔子之言。藥不必扁鵲之方。合義者從。愈病者良。君子博取衆善以輔其身。子貢曰。夫子何常師之有乎。堯事君疇。舜事務成。旦學呂望。孔子學老聃。亦俱不見於六經也。四師雖聖。比之於佛。猶鳥獸之於麟鳳也。而堯舜周孔且猶與之。況佛之智見窮諸法原與。焉捨而不學乎。問曰。佛道至尊。無為淡薄。世人多譏數云。其說廓落難用。虛無難信。何也。牟子曰。至味不合於衆口。大音不比於衆耳。韓非以管窺之見而謗堯舜。接舉以毫釐之分而刺仲尼。皆躭小而忽大者也。聽者之不聰。視者之不明矣。

康僧會舍利

出三藏記云。吳康僧會。先康居國人。父因商賈。移于交阯。二親並亡。既而出家。篤志好學。明練三藏。赤烏四年。至建業。營立茅茨。設像行道。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。事應驗察。權曰。昔漢明帝夢神。號稱為佛。豈其遺風耶。問曰。佛有何驗。會曰。佛晦靈迹。忽逾千載。遺骨舍利。神曜無方。權曰。若得舍利。當為起塔。如其虛妄。國有常刑。會請期七日。潔齋靜室。以銅瓶加几。燒香禮請。至三七日五更。忽聞瓶中鏗然有聲。會自往視。果獲舍利。明旦呈權。舉朝集觀。五色光焰。照曜瓶上。權手自執瓶。瀉于銅盤。舍利所衝。盤即破碎。權肅然驚起曰。希有之瑞也。會進曰。如來舍利。威神豈直光相而已。乃劫燒之火不能焚。金剛之杵不能碎。權取鐵砧。碓上。使力士擊之。砧鎚並陷。舍利無損。權大嘆服。即為建塔。始有佛寺。故曰。建初寺。由是江左大法遂興。

三教優劣

佛道論衡云。吳主孫權。問尚書令闞澤曰。漢明以來。佛教入漢既久。何緣始至江東。澤曰。佛法初來。五岳道士。與摩騰角力。道士不如。費叔才等。自感而死。門徒歸葬南岳。不預出家。無人流布。後遭漢政陵遲。兵戎不息。經今多載。始得興行。問曰。孔丘老子。得與佛比對否。澤曰。臣聞魯孔丘者。英才誕秀。聖德不羣。世號素王。制述經典。訓導周道。教化來葉。師儒之風。澤潤古今。亦有逸民。如許成子。原陽子。莊子老子等。百家子書。皆脩身自翫。放暢山谷。縱汰其心。學歸淡泊。事乖人倫。長幼之節。亦非安俗。化物之風。至漢景帝。以黃子老子。義體尤深。改子為經。始立道學。勑令朝野悉諷誦焉。若將孔老二教。比於佛法。遠則遠矣。所以然者。孔老二教。法天制用。不敢違天。諸佛設教。天法奉行。不敢違佛。以此言之。實非比對明矣。吳主大悅。以澤為太子太傅。

善惡報應

出三藏記云。吳主孫皓昏虐。欲燔塔廟。羣臣僉諫。佛之威力。不同餘神。康會感瑞大皇創寺。今若輕毀。恐貽後悔。皓遣張昱詰會。會對其辭。皓召會問曰。佛教所明善惡報應。會曰。明主以仁德治天下。則赤烏翔醴泉涌。嘉禾出。善既有應。惡亦如之。為惡於隱。鬼得而誅之。為惡於顯。人得而誅之。易稱積惡餘殃。詩詠求福不回。皓曰。周孔既明安用佛教。會曰。周孔雖言畧示顯近。至於佛教則備極幽遠。行惡則有地獄長苦。脩善則有天宮永樂。皓無以酬。他日宿衛兵治園得金像。皓曰。今是四月八日。將厚加浴佛以為笑樂。未暮。陰屢腫痛。卜曰。言犯大神。禱祀諸廟而苦痛彌劇。宮人曰。陛下就佛求福否。皓曰。佛神大耶。宮人咨曰。佛為大聖。天神所尊。皓心遂悟。即迎像置殿上。香湯洗數十遍。燒香懺悔。少頃所痛即愈。請會說法。及受五戒。重脩塔寺。

鄭山舍利

佛祖統記云。晋劉薩訶。并州人也。生在畋家。屠獵爲業。專慳殺害。全不奉法。因病暴卒。二人引向西北行。至一地獄。見金色聖人。左右言是觀世音菩薩。謂訶曰。汝殺生罪重。應入地獄受苦。念汝無知。且放汝還。今洛陽齊城丹陽會稽並有阿育王塔。并吳中二石佛像。皆阿育王所造。汝往禮拜。得免先罪。不墮地獄。既蘇。改革前習。於安仁寺出家。改名慧達。即往丹陽頂禮長干寶塔。感舍利放光。復至會稽山澤。處處尋覓。至鄭縣烏石山。夜聞地下鍾聲。越三日。忽有寶塔從地涌出。靈塔相狀青色。似石而非石。高一尺四寸。廣七寸。五層露盤。四周天全。中懸寶鐸。安佛舍利。達塔身上。並是諸佛菩薩聖僧。金剛護法諸神等像。狀極微細。瞬目注睛。乃有百千像現。面目手足咸具。倫焉可謂神功聖迹。非人智所及也。凡求現者。莫不目睹舍利出現於塔內。

耆域治病

神僧傳云。晉僧耆域。天竺人也。自發天竺至於扶南。經諸海濱。髮及交廣。並有靈異。既達襄陽。欲渡過江。船人見梵僧衣服破弊。竟不肯載。船至北岸。域亦已渡。前行見兩虎。虎頻耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。時衡陽太守滕永文。在路寄住滿水寺。兩脚攣屈。不能起行。域往視之。即以楊枝拂水。誦呪三遍。以手搦膝。即時起行。寺中有枯樹數株。域即向樹呪之。樹即榮茂開花。有人病癩將死。域以鉢著病人腹上。白布通覆之。呪願數遍。病人即活。洛陽兵亂。辭還天竺。洛中沙門數百人。各請域飲食。域皆許往。明旦五百舍。皆有一域。始謂獨過。未相詰問。方知分身赴矣。既行。諸僧送至河南城。域徐行。追者不及。域乃以杖畫地曰。於斯別矣。其日有從長安來者。見域在彼寺中。後有賈客胡濕登。謂於是日將暮。逢域於流沙。計已九千餘里矣。

圖澄神異

法苑珠林云。西晉佛圖澄。西域人也。左脅旁有一孔。圍四五寸。以帛塞之。齋日就水邊抽腸胃出洗已。納孔中。夜則除帛讀書。光照一室。讀書雖未通。羣籍與諸學士輒辨折。無滯。永嘉中。遊洛陽。時石勒屯兵河北。以殺戮為威。道俗遇害甚衆。澄造軍門。預知吉凶。勒見每拜。澄化令奉佛。斷虐省刑。凡應被誅殘。蒙其利益。十有八九。勒與劉曜相拒。以問澄。澄曰。可生擒耳。後果獲之。時石惡叛。澄誡勒曰。今年惡中有蟲。食必害人。可令百姓無食惡也。勒須境內漠無食惡。後石惡果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。號大和尚。建平四年四月八日。勒至寺浴佛。微風吹鈴有聲。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪。不出今年。至七月勒死。石虎即位。奉澄過勒。澄告弟子曰。禍將作矣。及期未至。吾且過世。虎死遂有井閔之亂。澄死之日。商者見澄過流沙而去。

道進忠直

法苑珠林云。西晋沙門道進。乃佛圖澄弟子。學通内外。為石虎所重。嘗與道進談論。及言隱士事。虎為道進曰。有揚軻者。朕之民也。遣使徵之。十有餘年。不恭王命。朕躬親往省視。傲然而卧。朕雖不德。君臨萬邦。乘舉所向。天沸地湧。雖不能令木石屈膝。何匹夫而長傲耶。昔太公之齊。先誅華士。太公賢哲。豈其繆乎。道進對曰。昔舜優蒲衣。禹造伯成。魏軾干木。漢美周黨。嘗寧不應曹氏。皇甫不屈晋世。二聖四君。共嘉真節。將欲激勵貪競。以峻清風。願陛下遵舜禹之德。勿效太公用刑。君舉必書。豈可令史遂無隱逸傳乎。虎悦其言。即遣軻還其所止。差十家供給之。進還。具以白澄。澄曰。汝言善也。但軻命有懸矣。後秦州兵亂。軻弟子以牛負軻西奔。遂為所害。虎晝寢夢見羣羊負魚。從東北來。寤以訪進。進曰。不祥也。辭卑其中原乎。慕容氏後果都之。

浮江石像

法苑珠林云。西晉愍帝。建興元年。吳郡吳縣。松江滬瀆口。漁人遙見海中。有二人浮游水上。漁人莫能祝視。疑為海神。延巫師以迎之。風濤弥盛。駭懼而返。復有奉道黃老之徒。謂是天師。復共往迎。雲霧昏曀。風浪如初。後有吳縣奉佛居士朱膺聞之。歎曰。將非大覺之垂降乎。迺潔齋共東靈寺帛尼。及信奉佛者數人。共往瀆口。稽首迎像。於是雲開日朗。風霽波靜。浮江二人。隨潮入浦。漸近漸現。乃知石像。將欲捧接。人力未展。即試捧接。其輕如羽。即便舉還通玄寺。香湯灌洗。質堅貞固。光彩鮮明。其像背銘曰。一名維衛。二名迦葉。莫測年代。而書迹分明。像高七尺。以事表聞朝廷。士庶歸心者十室而九。有沙門法開。來自西域。称說東方有二石像。乃阿育王所造。若有供養禮覲者。得無量福德。能除無量重罪。積業齊武皇帝。重建寺宇。壯麗莊嚴。

支遁誡勗

高僧傳云。晉支遁字道林。心境忘懷。業精般若。時謝安王羲之與之厚善。謝安嘗書抵遁。思君日積。比辰尤甚。知欲還剡自治。為之愴然。人生如寄爾。自頃風流得意。事殆磨滅都盡。雖終日戚戚。遲君一來。以晤言消遣之。一日千載也。當時名士郗超。孫綽。桓彥表。王敬仁。何充之。袁彥伯。並與結方外交友。天下想見其標致也。後投迹越之剡山小嶺。立寺行道。衆僧稟學。時有惰者。遁著銘以勗之曰。勤之勤之。至道非孜。奚為淹滯。弱喪神奇。茫茫三界。渺渺長羈。煩勞外湊。冥心內馳。殉赴欽渴。緬邈忘疲。人生一世。消若露垂。我身非我。云云誰施。達人懷德。知安必危。寂寥清舉。潔累禪池。謹守明禁。雅說玄規。綏心神道。抗志無為。寮朗三蔽。融治六疵。空洞五陰。虛豁四支。非指喻指。絕而莫離。妙覺既陳。又玄其知。婉轉平任。與物推移。過此以往。勿思勿議

道安遠識

感通錄云。晉釋道安姓衛氏。家世為儒。貌甚寢陋。事佛圖澄為弟子。澄與語終日無歌。門人問曰。和尚道化既廣。當與先輩宿德通言。安非衆望而與語終日。澄曰。此人有遠識。非爾所知。及澄亡。安與徒屬千餘。逃難王屋漊澤諸山。食木飲澗。南渡河。逃漢陰。夜行值雷雨。乘電光過人家。安喚林百丈。主人驚出曰。何得知名。安曰。鄉門柳中掛一簑。可容一斛。非百丈耶。兩木夾之。非林如何。既達襄陽。時習鑿齒。鋒辨天逸。籠罩當時。其先籍安高名。及聞至止。即往脩造。既坐。称言四海習鑿齒。安曰。弥天釋道安。時人以為名荅。然安手髀上有肉釧。捋可上下而不出腕。時俗號為印手菩薩。羅什在龜茲。亦遥禮焉。既達荆襄。大行道化。分衆四出。所在流法。夜有異僧寄宿講堂。窓隙出入。守者告安。安往禮曰。自顧罪重如何。瞎顧僧曰。君殊無罪。當生兜率。

法開醫術

高僧傳云晉釋于法開不知何許人也深思孤裘獨見言表善放光般若研精法華又祖述耆婆妙通醫法開嘗乞食投主人家值婦人坐草危急衆治不驗舉家惶擾主人宰羊欲為祭祀開曰此易治耳令先取少肉為羹開呪願之令婦食竟因氣針之須臾羊膜裹兒而出孝宗有疾開視脉知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼開公視脉但到門不前種種辭悍宜收付廷尉俄而帝崩獲免至剡石城每與道林爭即色空義廬江何默申明開難高乎郗超宣述林解並傳于世至哀帝時累被徵詔乃出京城講放光般若經凡舊學懷疑莫不因之解釋講竟辭還帝戀德殷勤驟施錢絹及步輿并冬夏之服謝安王文度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎

曇猷度蟒

高僧傳云晉釋曇猷或云道猷少苦行習禪定初止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷呪願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他恙後移赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經一虎獨睡猷以如意扣虎頭何不聽經俄而羣虎皆去少頃壯蛇競出身大十圍循還往復舉頭向猷經半日復去復一日神出現形語猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無為不尒但部屬未洽法化卒難制御遠人來往或相侵擾人神道異是以去耳猷曰汝是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年韓石山是家舅所治當往彼山尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角淩雲而去禪學造者十有餘人王羲之登山參學致敬盡禮

慧永伏虎

高僧傳云晉釋慧永姓鄱河內人貞素自然清心克己言常含笑語不傷人躭好經典善於講說蔬食布衣率以終歲與慧遠共期結屋廬山之西林又別立茅室於山上每欲思禪輒往居焉時有至房者並聞殊香之氣屋中常有一虎人或畏者輒驅令上山人去後還循伏永嘗出邑薄晚還山至烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去日時向晚永以杖遙指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還營因爾致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神所為耳白黑聞知歸心者衆鎮南將軍何無忌鎮潯陽爰集虎溪請永與慧遠永衲衣草屨執杖持鉢而神氣自若清散無矜衆咸重其貞素高行自執卑恭以希冥福屬行精苦頹生西方遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖沈痾懷苦顏色怡悅未盡少時合掌求屨衆咸驚問答云佛來言終而卒

虎溪三笑

高僧傳云。晉釋慧遠。博綜六經。尤善莊老。性度弘偉。風鑒朗拔。聞道安法師。講般若經。豁然而悟。歎曰。儒道九流。皆糟糠耳。既入乎道。廓然不羣。常欲總攝綱維。以大法爲己任。安公歎曰。使道流東國。其在遠乎。遠屆潯陽。見廬峯清淨。足以息心。始住精舍。去水甚遠。以杖扣地曰。若此處可居。當使涌泉。言畢。清流涌出。因號精舍爲龍泉。時慧永居西林。要遠同止。永與刺史桓伊曰。遠公方當弘道。貧道所栖褊狹。桓乃更立房宇爲東林。遂率衆行道。清信之士。望風雲集。劉遺民雷次宗等。棄世遺榮。依遠游止。遠於佛前建齋立誓。共期西方。推交辭之潛淪悟無常之期。切審三報之相催。知險趣之難拔。此其同志諸賢。所以夕惕宵勤。仰思攸濟。自是三十餘年。影不出山。迹不入俗。每送客。以虎溪爲界。一日送陶淵明陸脩靜。談吐不覺過溪。三人大笑。

羅什譯經

高僧傳云。符堅建元丁亥。太史奏云。有星現外國分野。當有大德智人入輔中國。堅遣呂光求之。謂曰。帝王應天而治。以子愛蒼生。為本。豈貪其地伐之。正以懷道之人。朕聞西域有鳩摩羅什。深解法相。善閑陰陽。朕甚思之。賢哲者國之大寶。光既獲什。與共俱還。符堅已亡。及姚萇僭關中。亦恨其高名虛心要請。及萇卒。子興襲位。復敦請迎什。至長安。興待以國師之禮。甚見優寵。什誦曉漢音。披覽舊經。義多紕僻。不與梵本相應。使沙門僧叡僧肇等。八百餘人。新譯經論。三百九十餘卷。並暢顯神源。裨揮幽致。什未終少日。覺四大不寧。轉覺危殆。於是與衆僧告別曰。因法相遇。殊未盡心。方復後世。惻愴何言。願凡所宣譯。傳流後世。咸共流通。令於衆前。發誠實誓。若所傳無謬者。當使焚身之後。舌不燋爛。遂卒。依外國法。以火焚尸。薪滅形碎。惟舌不灰

道融捵法

法苑珠林云。晉西域有一婆羅門。聰明多學。西土俗書。罕不披誦。聞什在關大行佛法。遂秉馱負書來入長安。哉姚興曰。至道無方。各尊其事。今請與秦僧捵其辯力。隨有優者。即傳其化。興即許焉。時關中僧衆。相視缺然。莫敢當者。羅什謂道融曰。此外道聰明殊人。捵言必勝。使無上大道。在吾徒而屈。良可悲矣。若使外道得志。則法輪摧軸。豈可然乎。如吾所覩。在君一人。融自顧才力不減。而外道經書未盡披讀。乃密令人寫婆羅門所持經目。一披即誦。後尅日論議。姚與與公卿。會關中僧衆。四遠必集。融與婆羅門擬相酬抗。鋒辯飛玄。彼所不及。婆羅門自知辭理已屈。猶以廣讀為本。融乃列其所讀書。并秦地經史名目卷部。三倍多之。羅什因嘲之曰。君不聞大秦廣學。那忽輕尒。遠來婆羅門心媿悔伏。頂禮融足。潛地而去。像運再興。融之力也。

竺石點頭

神僧傳云。宋沙門竺道生。年在志學。便登講席。吐納問辨。辭清珠玉。雖宿望學僧。當時名士。皆慮挫詞鋒。莫敢訓抗。年至具戒。器鑑日深。文皇帝深加歎重。後設會。帝親同衆。御於地筵。下食良久。衆咸宜日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日曜天。天言始中。何得非中。遂取鉢食。於是一衆從之。莫不歎其樞機。得衆時涅槃後品未至。生曰。闡提皆當成佛。此經來未盡耳。於是舊學法師。誣生以為邪說。擯而遣之。生白衆誓曰。若我所說。不合經義。請於現身。即見惡報。若實契佛心。願捨壽時。據獅子座。遂往吳郡虎丘寺。竪石為徒。講涅槃經。至闡提有佛性處。曰。如我所說。契佛心否。羣石皆點頭之。後涅槃大經。至于南京。果稱闡提悉有佛性。與生所說。合若符契。生既獲斯經。尋即講說。後於廬山。升于法座。講涅槃經畢。忽見塵尾而墜。端坐正容而卒。

木杯渡水

高僧傳云。宋釋杯渡。不知俗姓名字。常乘木杯渡水。因而得名。初見在冀州。不脩細行。神力卓越。世莫能測。嘗寄宿一家。家有金像。度竊將去。主家覺而追之。見度徐行。走馬逐之不及。至孟津河。浮木杯於水。憑之渡河。無假風棹。輕疾如飛。俄而度岸。度帶索藍縷。殆不蔽身。言語出沒。喜怒不均。或著屐上山。或嚴冰扣而洗浴。或徒行入市。惟荷一蘆圖子。更無餘物。作住延賢寺。法意道人處。意以別房待之。後往瓜州。步就航人告渡。不肯載之。復累足杯中。顧盼吟詠。杯自然流。直至北岸。向廣陵村舍。李家設齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。衆以其形陋。無恭敬心。李見蘆圖當道。欲移置墻邊。數人舉不能動。度食竟。提之而去。笑曰。四天王福於李家。于時有一童子。窺其圖中。見四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓。不知所在。

文帝問法

法苑珠林云。宋釋求那跋摩。罽賓國剎帝利種。機辨雋達。深有遠度。仁愛汎博。崇德務善。以元嘉八年正月。達於建業。有司引見。帝問曰。寡人嘗欲持齋不殺。以身應物。不獲從志。法師既不遠萬里來化此國。將何以教之。跋摩答曰。夫道在心。不在事。法由己非由人。且帝王所脩。與匹夫各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不克己苦躬。將何為用。帝王以四海為家。萬民為子。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則人神以和。形不夭命。役不勞力。則使風雨適時。寒煖應節。百穀滋繁。桑麻鬱茂。如此持齋。齋亦大矣。持不殺戒。利亦多矣。寧在輟半日之食。全一禽之命。然後為弘濟耶。帝撫几歎曰。夫俗人迷於遠理。沙門滯於近教。迷遠理者。為至道虛說。滯近教者。則拘攣篇章。至如法師所言。真謂開悟明達。可與言論天人之際。有司供給隆厚。舉國宗奉。

文帝論法

弘明集云宋文帝謂侍中何尚之曰朕少不讀經今復無暇三世因果未辨昏懷宗炳難白黑論明佛法汪汪無為名理並是開獎人意若使率土之濱皆純此化則朕坐致太平矣尚之對曰慧遠法師云釋氏之化無所不可適道因自教原濟俗亦為要務竊尋此說有契理奧若使百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人脩十善則百家和厚傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人千萬此舉戒善之全具者夫能行一善則去一惡一惡既去則息一刑則一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞併之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞併亦無取堯舜之道

夢中易首

高僧傳云宋釋求那跋陀羅中天竺人以大乘學世號摩訶衍幼學五明諸論天文書筭醫方咒術靡不該博為人慈和恭恪事師盡禮欲弘正法任緣遊化到師子諸國皆傳送資供既有緣東方乃隨舶汎海中逢風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心併力稱念觀世音菩薩何往不感乃密誦咒經懺禱禮懺俄而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟至廣州刺史車朗表聞太祖遣使迎接至京都勅名僧慧嚴慧觀慰勝見其神清朗徹莫不虔仰時譙王欲請講華嚴苹經而跋陀自忖未善宋言有懷媿歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白衣持劍擊一人頭来至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰無以多憂即以劍易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起語義皆通備曉宋言於是開講大弘佛法

僧亮取銅

法苑珠林云。宋釋僧亮。志操剛烈。戒德堅淨。願造丈六無量壽佛像。功用既大。積年不辦。至刺史張邵。所告以事源。請舡數隻。壯士百人。至湘州鍋溪山廟取銅。張曰。此山廟神靈顯。犯者輒死。且蠻人守護。恐此難獲。亮曰。福與君共。死則自當。張給人舡。神已預知。風震雲冥。俄而亮到。霧散日明。至於廟前。有二大銅鏡。見一大蛇從鏡而出。昂頭斷道。從者百人。悉皆退散。亮乃振錫告蛇曰。汝前世罪業。故受鱗身。不聞三寶。何由自拔。吾鑄丈六無量壽佛像。聞此銕銅遠來相詣。幸可開路。使我得前。蛇乃看亮。回頭而去。亮率衆人。捷取銅器滿船而還。守廟之人。莫敢拒護。亮還都鑄像功畢。佛表端嚴。威光偉曜。造像靈異。不可具述。亮忽一日。見一神人。衣冠華靡。詣前稽首曰。吾乃湘州鍋溪山廟之神。蒙師造像功德。今得解脫。特來致謝。求受三歸五戒。

劒斫不傷

高僧傳云。魏拓跋燾克長安。檀威關洛。有崔皓少習左道。猜嫉釋教。既位居僞輔。燾所仗信。乃與天師寇氏說燾以佛化無益有損民利。勸令廢之。燾感其言。遂毀滅佛法。分遣軍兵燒毀寺舍。統內僧尼。悉令罷道。其有竄逸者。皆遣人追捕。得必梟斬。一境之內。無有僧尼。沙門曇始。嘗於山澤脩其苦行。山谷深遠。軍兵不到。始知跋燾殘害僧尼。杖錫到王宮門。有司奏云。有一僧人。從門而入。燾令依軍法。屢斬不傷。遠以白燾。燾大怒。自以利劍斫之。體無所傷。時北園養虎於檻。燾令以始餧之。虎皆潛伏終不敢起。試以天師近檻。虎輒鳴吼。燾始知佛法尊高。黃老所不能及。即延始上殿。頂禮悔其失信。始為說法。明辨因果。燾大生媿懼。遂感勵疾。崔寇二人。次發惡病。燾以過由於彼。於是誅剪二家門族都盡。俄而燾卒。孫濬襲位。篤信三寶。重興釋教。

採乳遇難

法苑珠林云。秦沙門道悆。姓馬氏。扶風人。弘始十八年。師道懿遣至河南霍山採鍾乳。與同學道朗等四人共行。持火探穴。入可三里。遇一深流。橫木而過。悆最先濟。後三人墜木而死。時火又滅。冥然昏暗。悆生念已盡。慟哭而已。遂一心呼觀世音菩薩。發大誓願。若蒙出路。設觀音會。報答洪恩。忽見其小光。狀若螢火。倏忽之間。穴中盡明。於是見路。得出岩穴。由此信悟彌深。進脩道業。節行堅貞。屢覩靈異。其年九月。於房中建觀音齋十日。已得九日。夜四更盡。衆僧皆眠。悆起禮拜觀音。忽見四壁有無數沙門。悉現半身。見阿彌陀佛。端嚴相好。了了分明。有一長人。著平上幘。箋布袴褶。手把長刀。貌極雄異。捻香授與道悆。悆時不肯受。壁中沙門語云。悆公可為受香。俄而霍然無所復見。當尒之時。在會之僧皆無所見。道悆竭誠頂禮。倍增信悟。

寶誌事蹟

法苑珠林云。梁寶誌。宋太始初。忽如僻異。居止無定。飲食無時。髮長數寸。常行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或時掛綃。齊建元中。稍見異迹。數日不食。亦無饑色。與人言語。始若難曉。後皆效驗。時或賦詩。言如讖記。京都士庶。皆共事之。齊武帝謂其惑衆。收住建康。既旦。人見其入市。還檢獄中。誌猶在焉。或盛冬袒行。或分身三處。及梁武即位。詔曰。誌公迹居塵垢。神遊冥寂。水火不能燋濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理。則聲聞以上。談其隱淪。則高勝逾仙。豈得以俗士常情。空相拘制。何其鄙狹。一至於此。自今行來。隨意出入。勿得復禁。誌自多出入禁內。帝問誌云。弟子煩惑未除。何以治之。答曰。以十二因緣治其惑病也。又問十二之旨云何。答曰。在於十二時中。行住坐卧。語默動靜。觀察妄念母起。自然得大安樂。得大解脫。乃作十二時歌以警之。

捨道奉佛

佛道論衡云。梁武皇帝下詔捨道文曰。伏見經云。發菩提心者。即是佛心。其餘散善。不得為喻。能使衆生。出三界之苦門。入無為之勝路。故如來遍盡智。凝成覺至。道通機。德圓最聖。發慧炬以照迷。鏡法流以澄垢。啓瑞迹於中天。燦靈儀於外像。度尊迷於欲海。引含識於涅槃。登常樂之高山。出愛河之深際。言乖四句。語絶百非。應跡娑婆。王宮誕相。步三界而為尊。普大千而流照。但以機心淺薄。好生厭怠。遂乃湛說圓常。亦復潛輝鶴樹。闇王滅罪。婆數除殃。若不逢值大聖法王。誰能救接。在跡雖隱。其道無虧。弟子比經迷荒。躬事老子。曆葉相承。染此邪法。習因散善。棄迷知返。今捨舊轍。崎還正覺。願使未來生世。童真出家。廣弘經教。化度含識。同共成佛。寧在正法中。常淪惡道。不樂依老子教。暫得生天。涉大乘心。離二乘念。正願諸佛證明。菩薩攝受。

梁皇懺法

梁皇懺法傳云。梁武皇帝皇后郗氏崩後。帝常追悼之。晝則忽忽不樂。夜則耿耿不寐。居寢殿聞外有騷窣之聲。視之乃見一蟒。盤踞殿上。睒睒睛呀口。以向於帝。帝大驚駭。無所逃遁。不得已蹶然而起。謂蛇曰。朕宮殿嚴警。非爾蛇類所生之處。必其妖孽。欲祟朕耶。蛇為人語。啓帝曰。蟒則昔之郗氏也。感帝平昔眷妾之厚。故託醜形。陳露於帝。祈一功德。以見濟拔也。帝聞之嗚呼感激。既而求蟒。遂不復見。帝明日大集沙門於殿庭。宣其由問善之家。以贖其苦。誌公對曰。非禮佛懺滌愆尤方可。帝乃然其言。搜索佛經。錄其名號。親抒睿思。洒翰聖翰。撰悔文。共成十卷。皆採摭佛語。削去閑詞。為其禮懺。一日聞宮室內異香馥郁。良久轉美。初不知所由來。帝因仰視。乃見一天人。容儀端麗。謂帝曰。此則蟒後身也。蒙帝功德。已得生忉利天。言訖不見矣。

水陸緣起

佛祖統記云。梁天監二年。帝夢神僧告曰。六道四生。受苦無量。何不作水陸大齋以拔濟之。帝以問諸沙門。無知之者。唯誌公勸帝廣尋經論。必有因緣。帝即遣迎大藏經。置重雲殿。帝積日披覽。創製儀文。三年而後成。乃建道場。於夜分時。親捧儀文。號於佛前。悉停燈燭而發誓言。若此移文理協聖凡。願拜起燈燭自明。或體式未詳。燈暗如故。言訖一禮。燈燭皆明。再禮宮殿震動。三禮天雨寶花。天監四年。二月十五日。就金山寺。命諸沙門依式脩設水陸大齋三晝夜。普濟羣靈。帝親臨法席。詔沙門僧佑律師宣文。大彰感應。周隋之際。此儀不行。至唐咸亨中。英禪師夢一人告曰。閻世有水陸大齋。可以利益幽品。其文大覺寺僧義濟得之。願師往求。如法脩設。師詣大覺。果得其文。遂於金山脩齋。已畢。復夢數十人。前致謝曰。今蒙法力。皆得解脫。

栴檀佛像

法苑珠林云。梁武皇帝。天監元年。正月八日。夢旃檀像入國。詔次勝將軍郝騫謝文華等八十人至天竺。具狀祈請。舍衛國王曰。此中天正像。不可適遠。乃令三十二匠。更刻紫檀人圖一相。卯時運手。至晚成就。相好具足。而像頂放光。面有微汗。并有異香。故優填王經云。真像既隱。次二像現。普為衆生作大利益。騫等負第二像。行數萬里。備歷艱難。又渡大海。冒涉風波。隨浪至山。糧食又盡。所將人衆。身多亡歿。逢諸猛獸。一心念佛。乃聞像後有甲冑聲。又聞鍾聲。岩側有僧。端坐樹下。騫負像置其前。僧起禮像。騫等禮僧。僧授水令飲。並得飽滿。僧曰。此像名三藐三佛陀。金毘羅王。自從至彼。大作佛事。語頃失之。尒夜夢見神。曉共圖像。至天監十年。四月五日。騫等達于建康。帝與百僚。迎還太極殿。建齋慶人。大赦斷故。帝由此蔬食斷慾。精脩淨行。

法藏緣起

佛祖統記云。梁東陽傅大士。愍世人多故。不暇誦經。及不識字。乃建雙林道場。創轉輪藏。以置經卷。發誓願曰。登吾藏門者。生生不失人身。有能信心。推之一匝。則與誦經其功正等。無異。大士常戴道冠。穿儒履。披袈裟。大士遣使賫書贈梁武帝曰。雙林樹下。當來解脫菩薩大士傅弘。敬白國王。救世菩薩。今條上中下善。希能受持。其上善者。畧以虛懷為本。不著為宗。三相為因。涅槃為果。其中善者。畧以持身為本。治國為宗。天上人間。果報安樂。其下善者。以護養衆生。勝殘去殺。普令百姓。俱稟六齋。帝覽遣詔。迎至京。居下定林寺。坐蔭高松。盱依盤石。四漱六旬。天施甘露。恒流於地。帝於華林園重雲殿。開講。若題。獨設一榻。擬與天竺對揚。及王輦臻殿。大士晏然而坐。憲司譏問。但云。法地無動。若動則一切不安。且知糧運將盡。救愍民灾。冀覆來禍。

天雨寶華

續高僧傳云。梁釋法雲。姓周氏。義興人。母吳氏。初產坐草。見雲氣滿屋。因以名之。年在孩慧。雅尚經術。於妙法華。研精累思。品酌理義。始末照覽。乃往幽岩。獨講斯典。堅石為人。松枝為拂。自唱自道。無通難解。所以垂名梁代。誠績有聞。而文疏稠疊。前後繁映。嘗於光宅寺講法華經。忽感天花。狀如飛雪。滿空而下。帝以元陽門誌公。誌曰。雲能致雨。帝因請雲講法華經。至其澤普洽。雨即大霑。誌公讚曰。善哉。微妙微妙矣。儀同朱昂。家有常供養僧。日夜懺悔。發願欲如雲法華慧辯等之。忽夢一僧曰。雲法師燈明佛時。已講此經。那可卒及也。每於講說。序正條源。掌分名類。學徒海湊。四衆盈堂。機辯若疾風。應變如行雨。講經之妙。獨步當時。每於講次。有送錢物者。多獲微應。齊中書周顒。瑯琊王融。彭城劉繪。東莞徐孝嗣等。一代名貴。並投真逆之交。

梁皇受戒

續高僧傳云。梁釋慧約。留心方等。研精九部。蔭益羣品。救度衆生。皇帝信無爲道。發菩提心。以戒業精微。功德淵廣。萬善之本。衆行所先。三果四向。緣此以成。十力三明。因茲而立。於禁中制造圓壇。將受戒法。且帝王師臣。大聖師友。遂古以來。斯道無墜。以約德高人世。道被幽明。允膺闍梨之尊。屬當智者之號。邊巡退讓。情在固執。殷勤勸請。辭不獲命。歲次己亥。四月八日。帝發弘誓心。受菩薩戒。乃幸等覺殿。降彫玉輦。屈萬乘之尊。申再三之敬。輦併衮服。恭受田衣。宣度淨儀。曲盡誠爾。于時日月貞華。天地融朗。大赦天下。率土同慶。自是入朝。必設特座。上坐其側。皇儲已下。爰至王姬。士庶弟子。著錄者四萬八千人。嘗受戒時。有一鵲二孔雀。驅斥不去。慰諭而昇。狀若飡受。至說戒畢。然後飛騰。飛走似棲。自相馴伏。非夫仁澤潛化。孰能如此者乎。

禮懺除愆

續高僧傳云。梁釋法寵。姓馮氏。南陽人。遭世難寓居海鹽。少有絕俗之志。二親愛而弗許。執志堅請捨家服道。年三十八歲。正勝寺法頴道人。善達樊許之相術。謂寵曰。君年滿四十當死。無可避處。唯有祈誠諸佛。懺悔先愆。得脫或可冀耳。寵執鏡自照驗之。見面有黑氣。於是貨賣衣鉢資物。詣市買香燭供饌。於光興精舍。閉房禮懺。杜絕人事。晝忘食息。夜不解衣。近年四十歲暮之夕。忽覺兩耳腫痛。孤生怖懅。其夜禮懺至四更。聞戶外有人言曰。君死業已盡。遷即開戶。都無所見。明晨借問。僉言黑氣都除。兩耳後生骨。斯實懺蕩之基。功不虛也。後忽感風疾。不能執捉。舒經格上。竭誠讀誦。晝夜不休。赴諸法事。坐舉講說。未疾禮佛。常以百拜為限。後以風疾。不能起居。猶於床上。依時百過。俯仰虔敬。所懺所悔。廣裁誓願。與本不異。後疾甚中。端坐而逝。

誦經延壽

法苑珠林云。梁鍾山開善寺。沙門智藏。俗姓顧氏。吳郡吳縣人也。有一相師。善能占相。問其吉凶。百不失一。相師謂藏曰。法師聰明蓋世。智慧鋒銳。但恨年命不長。可至三十一矣。時年二十有九。法師既聞斯語。於是講解頓息。竭誠脩道。發大誓願。不出寺門。遂探經藏。得金剛般若波羅蜜經。受持讀誦。畢命奉之。遂營淨室。鋪陳佛像。香湯洗浴。焚香誦經。禮佛懺悔。晝夜不輟。至厄暮之年。忽聞空中聲曰。法師汝命年三十一者。是報盡期。法師竭誠誦經。有感由般若經功德之力。得倍壽矣。法師聞已。歡喜踊躍。出山至前相師處。試問相師。驚起曰。何因尚在世也。前見短壽之相。今則無矣。問令得至幾。答曰。色相貴法。年六十有餘。藏曰。五十天命。已為不夭。況復過也。相師語藏曰。比來脩何功德。得壽命長。藏具述前意告之。相師歎之。佛法有靈矣。

法聰伏虎

法苑珠林云。梁釋法聰。卓然神正。性潔如玉。蔬藿是甘。無求滋餌。於襄陽繖盖山。結茅為室。栖心禪觀。晉安王承風來問。將至禪室。馬騎相從。無故却退。王慚而返。夜感惡夢。後更再往。馬退如故。王乃潔齋。躬盡虔敬。方得進見。室內坐床兩邊。各有一虎。王不敢進。聰以手按虎頭着地。閉其兩目。令前。方得展禮。因告境內多被虎灾。請聰救援。聰即入定。須臾有十七大虎來至。聰便與受三歸戒勅。勿得犯暴百姓。又令弟子以布縛諸虎頸。滿七日已。當來於此。王至期日設齋。衆集。諸虎亦至。便與飲食。解布。遂尔無害。其日與王臨白馬泉。內有白龜。就聰手中取食。謂王曰。此是雄龍。又臨靈泉。有五色鯉魚。亦就手食。聰云。此雌龍。王與羣臣。重賞而回。其夜有十餘人來。欲劫所施之物。遇虎哮吼。遶過其道。又見天神。執金剛杵。守護禪房。賊慚而去。

達磨渡江

傳法記云。梁菩提達磨。南天竺國婆羅門種。神慧踈朗。聞皆曉悟。志存禪觀。冥心虛寂。悲此中華。以法相導。初達廣州。刺史奏聞。即詔赴京。遂至建業。迎於宮中。因詔尊者。陪坐正殿。帝乃問曰。朕嘗造寺寫經。廣度僧尼。有何功德。達磨答曰。實無功德。帝曰。何無功德。對曰。此但人天小果。有漏之因。如影隨形。雖有非實。帝曰。如何是真實功德。對曰。淨智妙圓。體自空寂。如是功德。不以世求。帝問曰。如何是聖諦第一義。對曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。對曰。不識。帝不省玄旨。達磨知其機緣不契。潛以去梁。遂折蘆渡江。北趨魏境。至洛邑。止嵩山少林寺。終日唯面壁默坐。九年遂逝。葬熊耳山。魏宋雲使西域迴。遇師於葱嶺。見手携隻履。謂雲曰。汝主已厭世。遂別西去。暨復命。明帝已登霞矣。迨孝莊即位。雲奏其事。帝令起墳。惟空棺一隻。革履存焉。

立雪齊腰

傳法記云。魏沙門神光。外覽文籍。內通藏典。理事兼融。苦樂無滯。解非方便慧出神心。及聞菩提達磨。風範尊嚴。遂往師之。雖事之盡禮。達磨未始與語。光因自感曰。昔人求道。乃亡其身。我今豈有萬分之一。其夕會雪大作。光立於砌。及曉而雪過其膝。達磨顧光曰。汝立雪中。欲求何事。光泣而言。惟願和尚以慈悲智開甘露門。廣度我輩。達磨謂曰。諸佛無上妙道。雖曠劫精勤。能行難行。能忍難忍。尚不得至。豈以微勞小效。輒求大法。光聞誨責。乃潛以刃自斷左臂。置之其前。達磨復曰。諸佛家初求道。為法忘形。汝今斷臂吾前。求亦可在。光復問曰。我心未寧。乞師與安。達磨曰。將心來與汝安。光曰。覓心了不可得。達磨曰。與汝安心竟。光由是契悟。達磨遂易其名曰。慧可。授楞伽經四卷。可以遵世。開示悟入。并授僧伽黎衣。實缽。以為法信。以定其宗。

接駕釋寃

法苑珠林云。齊釋僧稠。勤學世典。備通經史。道機潛怕。欺厭世煩。一覽佛經。渙然神解。嘗於鵲山靜處。脩習禪定。以死要心。因證深定。九日不起。後從定覺。情想澄然。究畧世間。全無樂者。居山積稔。業濟一生。聞有勅召。絕無承命。苦相敦喻。方遂允請。即日出山。山谷震響。鳥獸悲鳴。稠顧曰。慕道懷仁。觸類斯在。豈非愛情易守。放蕩難持耶。乃不約事。留杖策漳滏。帝躬舉大駕。出郊迎之。天下歸善。皆由稠矣。時有讒稠於宣帝。以倨傲無敬。帝大怒。自来加害。稠冥知之。稠生来不至厨中。忽無何而到云。明日有大客至。多作供饌。至夜五更。先備牛轝。獨往谷口。去寺二十里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身不淨。穢汚伽藍。在此俟耳。帝謂尚書令楊遵彥曰。如此真人。何可毀謗。帝曰。佛之靈異。可得覩否。乃投袈裟于地。帝使十人舉之。不能得動。

罷道為僧

廣弘明集云。金陵道士陸脩靜等。會梁祖下詔捨道。不勝其憤。叛入北齊。傾散金玉。贈諸貴臣。託以襟懷。冀興道法。帝被惑之。帝命上統法師。與靜角試。上統令家下坐僧。曇顯對之。顯酬酒大醉。有司告於上統。上統曰。道士祭酒。常道所行。止是飲酒道人。可共言耳。上統威權。不敢有諫。乃兩人扶顯。令上高座。顯立而咲曰。我飲酒大醉耳。中有所聞云。沙門現一。我當現二。此言虛實。道士曰。有實。顯即繞一足立。我以現一。卿可現二。各無對之。顯曰。向呪諸衣鉢飛颺者。我故開門。試卿術耳。命取綢禪師衣鉢呪之。諸道士一時奮發共呪。一無動搖。帝勅取衣。乃至十人。牽舉不動。卒無一驗。道士相顧無賴。帝下詔曰。法門不二。真宗在一。求之正路。寂泊為本。祭酒道者。世中假妄。俗人未悟。祇崇魑魅。是味清虛。其道士歸伏者。並付大統法師。聽度為僧。

燒毀仙書

續高僧傳云。魏釋曇鸞。內外經書。具陶文理。讀大集經。恨其詞義深密。因而注解。文言過半。忽感氣疾。周行醫療。行至汾州。上望清霄。忽見天門洞開。六欲階位。上下重複。歷然齊覩。由斯疾愈。鸞曰。命惟危脆。不定其常。本草諸經。具明正治。長生神仙。往往間出。心願所指。脩習斯法。果剋既已。方崇佛教。不亦善乎。江南陶隱居者。方術所歸。海內宗重。遂往從之。及屆其所。接對欣然。便以仙方十卷。用酬遠意。即辭還魏境。依方脩治。行至洛下。逢三藏法師菩提留支。鸞啓曰。佛法中可有長生不死法。勝此仙經乎。留支嗤地曰。是何言歟。非相比也。此方何處有長生不死法。縱得長年。少時不死。終更輪迴三有耳。即以觀無量壽佛經授之曰。此大仙方。依之脩行。當得解脫生死也。鸞即頂受所賚仙方。並火化之。自行化也。機變無方。魏主重之。號為神鸞。

誦經免死

法苑珠林云。元魏天平四年。定州募士孫敬德。防於北陲。造觀世音菩薩像。常加禮敬甚虔。後為劫賊誣指。禁於牢獄。不勝拷楚。遂妄承罪。並斷死刑。明日將加斬決。其夜扣頭懺悔。淚下如雨。啓曰。今身被枉。當是過去枉他。願償債畢。誓不重作。又發善願。言已少時。依稀如夢。見一沙門。教誦觀世音救生經。經有諸佛八大菩薩名。令誦千遍。得脫苦難。敬德欻覺。起坐誦之。了無一字參錯。比至平明。已滿九百。有司執縛向市。且行且誦。臨欲加刑。誦滿千遍。執刀下斫。刀折三斷。不損皮肉。易刀又斫。凡經三換。刀折如初。監斬官人莫不驚異。遂以奏聞。丞相高歡。具奏其事。遂得免死。敕寫此經。廣布於世。傳至于今。所謂高王觀世音經是也。敬德放還。設齋報願。出存聖像。視之乃見其像項上有三刀痕。鄉里驚歎。從此高王觀世音經。傳流于世。人皆誦之。

誦經免難

續高僧傳云魏武陵王東下。令弟規守益州。魏遣將軍尉遲迥來伐蜀。規既降款。城內大有名僧。皆被拘禁。至夜忽有光明。迥遣人尋光。乃見諸僧並睡。唯僧法建。端坐誦經。光從口出。迥聞自到建所。頂禮坐聽。至旦始休。迥問法師。昨夜所誦何經。答曰。華嚴經。迥曰。法師誦得幾許。答曰。貧道衰心。欲誦一藏。情多懈怠。今始得千卷。迥驚疑不信。將欲試之曰。屈總誦一遍。應不勞損耶。建答曰。讀誦經典。沙門常事。豈憚勞苦。乃設高座。令諸僧衆並執本。遂聽法。建登座誦經。或似急流之注峻壑。其吐納音句。呼吸氣息。或類清風之入高松。聰明者纔聞餘音。情跡意逸者。空望塵躅。七日七夜。數已滿足。迥起謝曰。弟子兵將不得久停。請從此辭。諸僧因並釋放。迥既出。歎息曰。自如來滅後。阿難疑為總持。豈能過此。蜀中乃有此人。所以常保安樂。音扎。

惠恭廋誦

續高僧傳云。魏釋惠恭。與惠遠結契同學。遠詣長安採聽。恭往荊陽訪道。後從江左來還。二人相遇。欣歡共敘。離別三十餘年。同宿數夜。語說言談。遠如泉涌。恭竟無詞。遠問恭曰。可不誦一部經乎。恭答曰。唯誦得觀世音經一卷。遠曰。觀世音經。小兒童子。皆能誦之。豈復三十餘年。唯誦一卷經。恭答曰。經卷雖一。佛口所說。遵敬者得無量之福。輕慢者得無量之罪。當為法師讀誦一遍耳。遠曰。觀世音經。是法華經普門品。遠以講之數百遍過。恭曰。書云。人能弘道。非道弘人。但至心聽佛語。豈得以人棄法。恭昇高座誦經。始唱經題。異香氤氳。遍滿房宇。又聞空中天樂。天雨四花。樂則嘹亮振空。花則零霏滿地。經訖下座。花樂方歇。惠遠接足頂禮。淚下交流。懺悔曰。惠遠短識。輕侮法兄。幸勿見責。頷賜教誨。恭曰。但一心不亂。志誠持誦。不怠而已。

僧實救難

法苑珠林云。周釋僧實。俗姓程氏。咸陽靈武人也。幼懷雅亮。清卓不羣。魏孝文太和末年。從京至洛。因遇勒那三藏。授以禪法。三學雖通。偏以九次第心。故得定水清澄。禪林榮蔚。於是陶化京華。久而遠盛。忽於一日正午之時。自上鍾樓。猛急撞鍾。衆僧出房。悕問所以。實告僧曰。人各速備香燭。急赴集殿。僧既集殿。又告僧曰。人各用心。竭力盡誠。誦觀世音經。以救江南梁國某寺講堂欲崩。恐損道俗。宜共救厄。當尒之時。揚都講堂正講說法。道俗滿千。充塞其中。忽聞西北。異香燎遶。空中經聲。天樂雲彩。從堂北門而入。直出南門。合堂驚出。共逐聽聲。人既出盡。堂欻摧倒。大衆得全。免斯厄難。奏聞梁主。勑使問周。果如實救。梁主三度奉請。周主不放。梁主遣禮備盡致敬。遣送珎寶三衣拂子。鉢盂錫杖。數珠香合等物。聊伸供養。用表敬心矣。

面陳邪正

高僧傳云。周武季世。將喪釋門。崇上老氏。受其符籙。凡有大醮。帝必具巾褐。同其拜伏。而道經誕妄。言無本據。國雖奉事。未詳讐校。釋僧勗遂不遠鄉關。躬聞帝闕。面陳致理。以邪正相參。僥情趍競。未辨真僞。更遍譬毀。勗以世之濫述云。老子尹喜西度化胡出家。老子為說經戒。尹喜作佛。教化胡人。未善尋者。莫不信從。以為口實。異哉此傳。君子尚不可罔。況敢大聖者乎。此說非真。人世差錯。假託名字。亦乃言不及義。翻辱老子意者。勝人達士。不出此言。將是無識異道。誹謗佛法。假託鬼谷。作此異論。用迷昏俗。竊聞傳而不習。夫子不許。妄作者凶。老君所誡。此之巨患。增長三途。宜應糾正。救其此失。教有內外。用生疑假。人有賢聖。多迷本迹。故班固漢書。品人九等。孔丘之徒。例皆是聖。李老之傳。例皆是賢。此則賢聖天分。優劣自顯。故魏文之博悟也。

吐肉飛鳴

續高僧傳云。周釋香閣梨者。住益州青城山。飛赴寺。時俗每至三月三日。必往山遊賞。多將酒肉至寺。共相酣樂。香每年勸喻。曾未能斷。後年三月。又如前集。例坐已了。香與衆人曰。檀越等恒自飲噉。未曾與香。今日與衆。須食一頓。諸人爭奉肴酒。隨得隨盡。不拘多少。若填巨壑。見者恠之。咸皆疑異。至散為衆人曰。我今日醉飽。可扶我就坑。不尒汙地。扶至坑所。張口大吐。雞肉口出。即能飛鳴。羊肉口出。即能馳走。鵝鴨魚鰕。皆從口出。游泳潛躍。酒食亂出。皆聞異香。衆咸驚嗟。誓斷宰殺。從今酒肉永絕。上山。此香之德風也。益州別駕羅研朝梁。誌公問曰。益州香貴賤。答曰。甚賤。誌曰。既為人所賤。何為久留。研亦不測此語。為有識者說之。或曰。將不指青城香閣梨乎。遂往山具述。香曰。檀越遠來。固非虛語。香即於其夜。別衆念佛。端然坐化而已。

僧璨求法

傳法正宗記云。陳釋僧璨尊者。不知其何許人也。初以居士見二祖慧可尊者。以疾狀趨其前。不稱姓名。謂尊者曰。弟子久嬰業疾。欲師為之懺罪。願從所請。尊者曰。將罪來為汝懺。居士良久曰。覓罪不可得。尊者曰。我與汝懺罪竟。然汝宜依止佛法僧。居士曰。適今覩師已知僧矣。不識何謂佛法。尊者曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。居士遂曰。今日乃知罪性。不在內。不在外。不在中間。如其心然。誠佛法無二也。尊者器之。即為其釋褐落髮曰。此法寶也。宜名之僧璨。戒後二載。乃命之曰。昔佛傳大法眼。轉至達磨。達磨授我。我今以付於汝。并其衣鉢。汝轉傳之。無使斷絕。聽我偈曰。本來緣有地。因地種花生。本來無有種。花亦不能生。既而復為僧璨曰。我有風累在鄴。將往償之。然汝後自亦有難。甚宜避之。從其言遂去。隱於舒之皖公山谷。

慧思妙悟

高僧傳云。陳釋慧思。梵行清慎。精持齋戒。常坐不卧。日唯一食。誦法華經。滿足千部。克念翹專。無棄昏曉。坐禪誦經。以為恒課。由茲苦行。得見三生。忽夢獼陀說法開悟。又夢獼勒同會龍華。心自惟曰。我於釋迦末法受持法華。今值慈尊。感傷悲泣。豁然覺悟。轉復精進。靈瑞重沓。疑水常滿。供養嚴備。若有天童侍衛之者。春夏秋冬。不憚勞苦。晝夜攝心。理事籌度。又三七日。疲少靜觀。見一生來善惡業相。因此驚嗟。倍復勇猛。忽起四肢緩弱。不勝行步。身不隨心。即自觀察。我今病者。皆從業生。業由心起。本無外境。反見心源。業非可得。身如雲影。相有體空。如是觀已。顛倒想滅。心性清淨。所苦消除。又裴空定。心境廓然。自傷昏沉。生為空過。深慚慚媿。放身倚壁。背未至間。霍尒開悟。法華三昧。大乘法門。一念明達。十六特勝。背捨除入。便自通徹。不由他悟。

妙悟法華

六學僧史云。陳釋智顗。宿德英賢。自古罕儔。靜慮習禪。道俗欽敬。師初見慧思禪師。思歎曰。昔於靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。為說四安樂行。顗由是行法華三昧。始三日定起。誦經至藥王品。所謂是真精進。句豁然大悟。洞見靈山佛會儼然。遽詣思所。具陳思曰。非尔弗感。非我莫識。此法華三昧前方便也。顗忽一日。俄覺身臨滄海上。聳岩崖。有僧搖手呼之。舒臂接之。嘶蘇語曰。汝當居此。汝當終此。與徒白此。皆曰。天台山也。遂往至天台山。與僧定光相見。光曰。憶吾山上搖手相招乎。頃之。聞鍾聲滿山谷。光曰。鍾聲集衆。得住之相。於是創菴居焉。樂安令衆子椎請講淨名經。見三道寶階自空至地。數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手執香爐。遶顗三匝。久之乃滅。嘗謂徒曰。但波羅提木叉。是汝宗仰。四種三昧。是汝明導。常勤精進。慎勿放逸。

七詔還都

高僧傳云。陳宣帝顧問羣臣。釋門誰為名勝。陳暝奏曰。智顗禪師。德邁風霜。禪鏡淵海。昔在京邑。羣賢所宗。今高步天台。法雲東藹。願陛下詔之還都。使道俗咸荷。因降璽書重沓徵入。顗以重法之務。不賤其身。乃辭之。後為永陽王苦諫。因又降敕。前後七使並帝手疏。顗以道通惟人王為法寄。遂至都焉。迎入太極殿。陳主既降法筵。百僚盡敬。後陳主於廣德殿下勅謝云。今以佛法仰委。亦願示諸不逮。于時檢括僧尼無貫者萬計。朝儀云。策經落第者。並合休道。顗表諫曰。調達誦六萬偈經。不免地獄。盤特誦一句偈。獲羅漢果。篤論道也。豈關多誦。陳主大悅。即停搜簡。是則萬人出家。由顗一諫矣。因移居光宅。陳主幸寺脩行大施。帝於衆中殷勤致敬。請受菩薩戒云。仰願化導無方。隨機濟物。衛護國土。汲引人天。照燭光輝。託迹師友。遂其本願。

惠布度生

法苑珠林云。陳攝山栖霞寺。沙門惠布。俗姓郝。廣陵人。少懷遠操。性度虛梗。志行罕儔。為君王所重。或見諸人。樂生西方者。告云。方土乃淨。非吾願也。如今所願。化度衆生。如何在蓮花中十劫受樂。未若三塗苦處。救濟衆生也。年至七十。與衆別云。布但老困。不能行道。住世無益。常願生邊地。無三寶處。為作佛事也。幸願好住。願自努力。於是絕飯不食。命將欲斷。勅令醫診之。縮辟不許。沈皇后欲傳香信。又亦不許。臨遺訣曰。長生不喜。夕死無憂。以生無所生。以滅無所滅。故也。未終前。大地連動三日便卒。移屍就林。山地又動。太史奏云。得道之人星滅矣。初將逝矣。告衆云。昨夜有二菩薩來迎。一是生身。一是法身。吾已許之。尋有諸天。又來迎接。不以願生故不許。時流光照于侶禪師戶。侶時恠光盛。出戶觀看。見二菩薩。向布房中。不知是聖人也。

靈藏度僧

高僧傳云。隋釋靈藏雍州人也。妙尚冲虛。兼崇綱務。太祖所重。道義斯洽。得喪相符。藏與高祖。布衣知友。情款綢狎。及龍飛茲始。弥結深衷。禮讓崇敦。光價朝宰。移都南阜。任選形勝而置國寺。藏以朝寄惟重。佛法攸憑。乃擇京都中會。路均近遠。於遵善坊建大興善寺。自斯已後。中使重沓。禮遇轉隆。厚味嘉肴。密輦封送。王人繼至。接軫相趨。宮闈嚴衛。來往艱阻。帝卒須見。頻關朝謁。乃勑諸門。不須安藉。任藏往返。及處內禁。與帝等倫。坐必同榻。行必同輦。經綸國務。雅會天覽。有時住宿。即延寢殿。帝幸洛州。勑藏同行。既達所在。歸投極多。帝謂藏曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有樂離俗者。任師度之。遂依而度。前後數萬。藏以事聞。帝大悅曰。律師度人為善。弟子禁人為惡。言雖有異。意則不殊。至於隋運譯經。勝緣貴集。身先衆範。言會時望。

諸州起塔

法苑珠林云。隋皇帝昔在潛龍。有僧詣宅。出舍利一裹。曰。檀越好心。留與供養。僧去求之。不知所在。其後皇帝與僧曇遷各置舍利於掌而數之。或少或多。並不能定。曇遷曰。法身過於數量。非世間之測。於是作七寶箱置之。神尼智仙曰。佛法將滅。一切神明今已西去。兒當為普天慈父重興佛法。一切神明還來。其後周氏果滅佛法。隋室受命。大興佛法。皇帝每以神尼為言。云我興由佛故。於天下舍利塔內各作神尼像。皇帝於京師法界尼寺造塔。其下安置舍利。以報舊顧。冥夜有神光自基而上。右遶露盤。赫若冶爐之焰。皇帝追報父母之恩。脩營善福。延諸大德沙門與論至道。將於海內諸州選高爽清淨三十處。起舍利塔。皇帝於七寶箱取舍利三十顆。置於御案。燒香禮拜。願弟子常以正法護持三寶。救度一切衆生。各僧奉迎舍利諸州起塔。

晉王受戒

高僧傳云。隋晉王請智顗禪師。授戒文云。弟子基承積善。生在皇家。庭訓早趍。貽教夙漸。福履攸臻。妙機須悟。恥崎嶇於小徑。希優游於大乘。笑息止於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行。戒善為先。菩薩十受。專持寂上。喻為宮室。必先基址。徒架虛空。終不能成。孔老釋門。咸資鎔鑄。不有軌儀。孰將安仰。誠復能仁奉為和尚。文殊冥作闍梨。而必藉人師。顯傳聖授。自近之遠。感而遂通。波羅蜜髓於無竭。善財亡身於法界。經有明文。非徒臆說。深信佛語。幸願尊持。禪師佛法龍像。戒珠圓淨。定水澄瀅。因靜發慧。安無礙辯。先物後己。謙挹成風。名稱遠聞。衆所知識。弟子所以屢誠遥注。命楫遠迎。每慮緣差。值諸留難。師亦既至。心路豁然。及披雲霧。即消煩惱。設千僧會。敬屈受菩薩戒。禪師告曰。大王為度遠濟為宗。名實相符。義非輕約。今可法名為總持也。

勸度僧尼

續高僧傳云。隋開皇七年秋下詔曰。皇帝敬問曇遷法師。承脩叙妙因。勤精道教。讚持正法。利益無遷。誠釋氏之棟梁。即人倫之龍象也。深額當即來儀。以沃勞望。振錫拂衣。勿辭勞也。至京謁帝於大興殿。特蒙禮接。帝曰。大有私度僧尼者。欲求公意如何。遷曰。昔周武御圖。殄滅三寶。衆僧或剋迹幽岩。逃竄異境。陛下統臨大運。更闡法門。無不歌詠有歸。來投聖德。比雖屢蒙招引。度脫而來。有先後。致差際會。且自天地覆載。莫匪王民。至尊級引萬方。寧止一郭。蒙度。帝沉慮少時。方乃允焉。因下勅曰。諸有僧尼私度者。並聽出家。故率土蒙度數十萬人。遷又奏諸處山寺。無貫僧尼。請並安堵。帝又許焉。因勅率土之內。但有山寺。一僧以上。皆聽給額。私度僧尼。並令附籍。諸有破故佛像。仰所在官司。精加檢括。遷選隨近寺內。莊飾供養。皆遷之力也。

棄財為僧

高僧傳云隋釋道仙初以遊賈為業後值僧說法遂沉財寶於江投灌口竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出山結菴岩曲入定一坐五日為期有客到門潛通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓請祈仙即往龍穴以杖扣之數曰衆生何為嗜眠如此語已當即黑雲四合大雨滂注民賴斯澤貴賤咸賽歎若天神隋蜀王秀作鎮峨洛有聞王者尋遣追召不承王命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可即加刃仙聞兵至都無畏懼被袈裟已端坐禪誦王達山下忽雷奔注雹水涌滿川軍蔵無計事既窘迫乃遥禮仙德懺悔歸依天明雨霽山路清夷得至仙所王躬盡敬仙為說法重發信心乃殷勤禮請邀還成都厚禮崇仰舉國恭敬

毒酒不死

續高僧傳云。隋釋童進。綿州人也。不拘禮度。唯樂飲酒。来去酣醉。遺尿臭穢。衆共非之。有遠識者曰。此賢愚難識。會周武東征云。須毒藥。勅瀘州營造。置監吏力科。獠採藥。蝮頭。鐵猩。鬻根。大蜂。野葛。鴆羽等數十種。釀以鐵瓮。藥成著皮衣。琉璃障眼。方得近之。不尒氣衝成瘡。致死。藥著人畜。皮破便死。童進聞之。往至監所。官人弄曰。能飲一盃。豈非酒士。進曰。得飲一升。方可解酲。官曰。任飲多少。何論一升。進便取鐵杓。於藥瓮中取一杓飲之。言謔自若。都不為患。諸人聞皆来看。進又舉一杓飲之。皆遠走避。或曰。此乃故殺人。何得無罪。進曰。無所苦。藥進自飲。有誰相勸。乃噫曰。今日方得一醉。卧大石上。俄尒遺尿。石著皆碎。良久睡覺。精爽如常。尒後飲酒更多。食亦逾倍。年九十餘。終於等行寺。弟子檢校衣服床褥。唯聞異香。絶無酒氣。人皆異之。

清溪成地

高僧傳云。隋釋灌頂。投攝靜寺。慧拯法師出家。洎拯師歿世。沐道天台。承習定綱。罔有虧緒。從智顗禪師。出居光宅。研繹觀門。頻蒙印可。後隨師上江陵。勝地名山。盡皆遊憩。三宮廬阜。九向衡峯。無不躡跡依迎。訪問遺逸。俄隨智顗東旋。止于台岳。飡稟法華。發誓弘演。智者現疾。贍侍曉夕。艱劬盡心。爰及滅度。若觀若講。常依法華。及說圓頓止觀。四念等法門。其通不少。且智者辯才。雲行雨施。或同天網。乍擬瓔珞。能持能領。唯頂一人。頂遊樂安南嶺地。曰安州。碧樹清溪。泉流伏湧。人迹不通。頂留連愛翫。顧而誓曰。若使斯地夷坦。當來此講經。曾未浹旬。白沙徧涌。平如鏡面。頂以感相顯。不遠前願。仍講法華金光明二經。用酬靈意。頂綴懷丘壑。絕迹世累。定慧兩脩。語默雙化。三業屢增。二嚴無盡。臨終。合掌念阿彌陀佛。室有異香。低身就卧。奄然而逝。

智璪見龍

高僧傳云。隋釋智璪。俗姓張。臨海人也。投安靜寺慧憑法師為弟子。聞智者軌行超群。為世良導。直詣台岫伏應受道。乃遣行法華懺悔。第二七日。夜懺訖。安坐見九頭龍從地涌出上昇虛空。明旦諮白智者曰。此是表九道衆生。聞法華經將來之世。破無明地。入法性空。後於寶林寺行法華三昧。初日初夜。如有人搖戸。璪問汝是何人。答云。我來看燈頻經數過。問答如前。其寺慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂從來有鬼。今聞此聲。必是鬼來取人也。天將曉。成師而喚吾。謂昨夜鬼已害汝。璪曰。命由業也。又往會稽路由剡縣。孝行村乞食。主人誤羹毒蕈設璪食竟。進趣前途。主人於後。數此餘殘。並皆吐瀉。若死等苦。隣人見之。即持藥追璪。十里方及。見璪快行無恙。璪問曰。何故見尋。具陳上事。璪笑而荅曰。貧道無他恙。汝可棄藥而回。不須見逐耳。

智興扣鐘

六學僧史云。隋僧智興。謹約自持。仍厲操行。習誦經呪。昏曉不輟。依首律師講說。同侶徵難。詞鋒驚挫。居大莊嚴寺。克本寺維那。職掌扣鐘。大業五年冬。同寺僧三果。有兄從駕南幸江都。道亡無訃。其妻夢曰。吾至彭城病死。生於地獄。賴於莊嚴寺僧智興鳴鐘響振地獄。同受苦者。一時解脫。而生樂處。欲報其恩。可將絹十疋奉之。以陳吾意。妻寤為人言之。不信。後夜復夢。及巫覡降語。皆然。乃如數奉絹。興以非己功德。轉施大衆。問興鳴鐘致感之由。答曰。余見付法藏傳。罽賓王剣輪停事。及增一阿含。鐘聲功德。遵此力行。不敢怠爾。其擊之。始則祝曰。願諸聖賢。同入道場。紆發三下。所以展恭敬也。逮乎長打。則祝曰。願諸惡趣。聞我鐘聲。俱離苦趣。必盡三塗。所以暢慈悲也。嚴冬之夕。極凍之晨。皮裂肉皴。猶露手執槌。掌內疑血。無所辭憚。

玄琬勸誡

高僧傳云。唐釋玄琬。致書皇太子曰。今畧經中要務四條。留意尋檢。永綏寶祚。初勸行慈。引涅槃梵行之文。令起含養之心。存無濟之救。二減殺。引儒禮無故不殺牛羊。皆重其生。去其濫逸。王者修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。見其生。不忍其死。聞其聲。不食其肉。此即上帝悼損害之失。樹止殺之漸。佛經有恕己之喻。誡之以殺打諸事。三順氣。如經不殺曰仁。仁主肝。肝者木也。春陽之時。萬物盡生。宜育群品。用荅宴造。如其有殺。是不順氣。春月行慈。以和正氣。施惠以保天齡。請年別春季。斷肉停殺。愍彼含育。順此陽和。四奉齋。如經年三月六齋。能潔六根。便資五福。伏願遵行。受持齋戒。何者。今享此重位。咸資往因。復能進德崇善。用成其美。琬又於經中。撰佛教後代國王賞罰三寶法及安養蒼生論。并三德論各一卷。伏願聖躬。親降披覽。

三詔不赴

傳燈録云。唐四祖道信。蘄州司馬氏。初為沙彌。詣舒州皖公山。見三祖問曰。願和尚慈悲。乞與解脫法門。祖曰。是誰縛汝。信曰。無人縛。祖曰。何為更求解脫。師於言下大悟。遂依學十年。靜修禪業。三祖授以衣法。後往吉州寺。被賊圍城七十餘日。城中乏水。人皆困弊。師因呪頹井水還復。刺史叩頭。賊何時散。信曰。但念般若。乃令合城同時合聲。須臾外賊見城四角大人力士。威猛絶倫。郡賊即散。即見平定。欲往衡岳。路次蘄州道俗請住。黄梅縣衆造寺。依然山行。遂見雙峯有好泉石。即住終志。當夜大有猛獸来逐。並為授歸戒。受已令去。自入山来。三十餘載。諸州道俗無遠不至。刺史崔義玄。聞而就禮。正觀中。太宗三詔令赴京師。並以疾辭。帝命使者。若果不起。即取其首。使諭旨。師引頸受刃。使回以聞。帝彌加敬重。就賜珍繒。以遂其志。

法琳對詔

釋氏通鑑云。唐太史令傅奕上廢佛法事。十有一條云。釋經誕妄。言妖事慝。損國破家。未聞益世。請胡佛邪教。退還天竺。凡是沙門。放歸桑梓。則還淳返朴。李老之化行焉。疏奏。帝雖信佛。而無果斷。乃下詔曰。奕父母之鬚髮。去君臣之章服。有何利益。幸請釋之。有僧法琳。即陳對曰。琳聞至道絕言。豈九流能辯。法身無像。非十翼所詮。但四趣茫茫。漂淪慾海。三界蠢蠢。顛墜邪山。諸子迷以自焚。凡夫溺而不出。大聖為之興世。至人所以降靈。遂開解脫之門。示以安隱之路。中天王輦。辭恩愛以出家。東夏貴遊。厭榮華而入道。於是毀形。以成其志。故棄鬢髮。美容。變俗以會其道。故去君臣華服。雖形闕奉親。而內懷其孝。禮乖事主。而心戴其恩。澤被宽親。以成大順。祐沾幽顯。豈拘小違。上智之人。依佛語故。為益下凡之類。背聖教故。為損。此其大畧也。

慧乘對詔

高僧傳云。唐釋慧乘。武德八年。駕幸國學。將行釋奠。堂置三座。擬叙三宗。衆復樂推。乘為上首。時五都才學。三教通人。星布義筵。雲羅綺席。天子下詔曰。老教。孔教。此土先宗。釋教後興。宜崇客禮。令老先次孔。末後釋宗。當又下詔。問乘曰。道士潘誕奏悉達太子。不能得佛。六年求道。方得成佛。是則道能生佛。佛由道成。道是佛之父師。佛乃道之子弟。故佛經云。求於無上正真之道。又云。體解大道。發無上意。外國語云。阿耨菩提。晉音翻之無上大道。若以此驗。道大佛小。於事可知。慧乘報云。震旦之與天竺。猶環海之比隣州。聯乃周末始興。佛是周初前出。計去相遠二十餘王。論其所經三百餘載。豈有昭王世佛。而退求敬王時道乎。勾虛驗實。足可知也。既而天子迴光。敬美其道。群公拜首。請從弘業。黃巾李仲卿等。結舌無報。慧日更明。法雲還布。

著內德論

釋氏通鑑云。唐太史傅奕上疏毀佛。與儀李師政著內德論。若夫十力調御。運法舟於苦海。三乘汲引。坦夷途於火宅。勸善進德之廣。六經所不逮。戒惡防患之深。九流莫之比。但窮神知化。其言宏大。而可驚。去惑絕塵。厥軌清邈。而難蹈。華夷士庶。朝野文儒。各附所安。鮮味斯道。自非研精以考真妄。況思而察苦空。無以立匪石之信根。去若芒之疑蓋。盛衰由布政。治亂在庶官。歸咎佛僧。實非通論。且佛惟弘善。不長惡於臣民。戒本防非。何損治于家國。若人守善。家家奉戒。刑罰何得而廣。禍亂無由而作。騏驥雖駿。不乘無以致遠。藥石徒豐。未餌焉能愈疾。符堅喪師。非道安之無智。石氏興虐。豈浮圖之不仁。但為違之而暴亂。未有遵之而凶虐。由此觀之。亦足明矣。但信隨聞起。疑因解滅。凡百輕毀而弗欽。皆為討論之未究。若探賾索隱。必皆深信焉。

法融馴獸

高僧傳云唐釋法融。翰林墳典探索將盡。喟然歎曰。儒道俗文。信同糠粃。般若止觀。寔可舟航。遂依炅法師。服勤請道。後於牛頭山幽栖寺。別立禪室。日夕思繹。無缺寸陰。山有石室。深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。目如星火。舉頭揚威於室口。經宿見融不動。遂去。因居百日。山素多虎。樵蘇絕人。自融住後。往還無阻。又有群鹿。依室聽伏。有二大鹿。直入同僧聽法。乃至集于手上而食。都無驚恐。所住食厨缺水。指東嶺曰。若此可居。會當清泉自溢。經宿東嶺忽涌清泉。其味甘美。嚴冬講法華經。于時素雪滿堦。法流不絕。於窪氷內。獲花二莖。狀如芙蓉。翠同金色。經于七日忽然失之。司功蕭元善再三邀請。出於建初寺。融謂衆僧曰。從今一去。再踐無期。離合之道。此常規耳。辭而不免。遂出山門。禽獸哀號。山澗泉池。一時枯竭。次年終於建初寺。

道像摧毀

法苑珠林云唐釋寶瓊俗姓馬氏綿竹縣人益州福壽寺出家。清卓儉素日誦金剛般若波羅蜜經以為常業恒勸道俗奉佛誦經念佛四遠聞者皆來欽敬本邑連比什邡諸縣並是道民執邪日久投寄無容瓊雖桑梓習俗而不事道李氏諸族值作道會邀瓊赴之來既後至不禮而坐道衆皆謂曰不禮天尊輕我宗法耶瓊曰邪正道殊所事各異天尊不禮何況老君衆議紛紜頗相凌侮瓊見諍訟不止即報曰吾禮非所禮恐貽辱汝宗遂禮一拜道像并座一時搖動又禮一拜連座翻倒墜落在地像座摧毀道民羞恥唱言風鼓竟來周正又禮還倒瓊曰天朗和暢而言悠風汝等愚憨不測吾風合衆驚懼一衆禮瓊遠近聞知皆捨道歸佛合境道俗及以傍縣道民同празд皆來禮瓊請受戒法縣令高達素有誠信敬承威德一心請瓊弘宣正法。

智實上諫

佛道論衡云。唐太宗勅道先佛後僧智實隨駕陳表。其年迫桑榆。始逢太平之世。邀同蒲柳。方值聖明之君。竊聞父有諍子。君有諍臣。某雖預出家。仍在臣子之例。有犯無隱。敢不陳之。伏見詔書。國家本系出自柱下。尊祖之風。形于前典。須告天下。無得而稱。今道士等。在僧之上。奉以周旋。豈敢拒詔。尋老君垂範。治國治家。所佩服章。亦無改異。不立館孚。不領門人。處柱下以全真。隱龍德而養性。智者見之謂之智。愚者見之謂之愚。非魯司寇莫之能識。今之道士。不遵其法。所著衣服。並是黃巾之餘。本非老君之裳。行三張之讖術。棄五千之妙門。反同張禹。漫行章句。從漢魏以來。常行鬼道。化於浮俗。妄託老君之教。實是左道之苗。若位在僧尼之上。誠恐真偽同流。有損國化。如不陳奏。何表臣子之情。謹錄諸史。佛先道後之事。伏愿天慈曲垂聽覽。

黃巾誣謗

釋氏通鑑云。唐黃巾秦世英。挾方術以邀榮。遂程器於儲貳。素嫉釋種。陰上法琳。辯正之論。謂謗皇宗。帝勃然追訪琳身。據法推勘。琳乃自詣公廷。輕生徇理。乃縶以縲紲。下詔問曰。周之宗盟。異姓為後。尊祖重親。寔由先古。何為追逐其短。首鼠兩端。廣引形似之言。備陳不遜之喻。犯毀我祖禰。謗黷我先人。如此要名。罪有不恕。琳曰。皇天無親。唯德是輔。古人黨理而不黨親。雖親有罪必罰。雖疎有功必賞。老子道德。加於百姓。謙光形于四海。嘗云。吾師名佛。佛者。覺一切人也。乾竺古皇。西升逝矣。討尋老教。始末可追。今劉李所述。謗滅老子之師。故著茲論。實非謗毀皇宗。然大唐光宅四海。陛下子育恒品。且琳所著正論。爰與書史符同。一句參差。任從斧鉞。陛下若順忠順正。琳則不損一毛。陛下若刑濫無辜。琳則有伏尸之痛。以狀奏聞。遂不加罪。

法順祈雨

北塔銘云。唐釋法順。姓杜氏。雍州萬年縣人。稟性柔和。年十八棄俗出家。事因聖寺僧珎禪師。受持定業。順集華嚴法界觀。弟子智儼傳其教。嘗行化慶州。勸民設會。供限五百人。及臨齋食。更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給。而莫知供所從來。千人皆足。地多虫蟻。無因種菜。順恐有損害。就地視之。令虫移徙。不久往視。恰無虫焉。貞觀年中大旱。諸處祈禱無感。遂遣中使。命順和尚祈雨。順令中使往抱腹山草菴中。有老僧着木屐行道。可云終南山杜順和尚伸意。天久不雨。願降甘澤。使至果如其言。即述前語。老僧乃云。大凡降雨。須天符牒。今雖無天符。順和尚有旨。則如天符牒無異。汝可速回。使回至都。雨即隨至。太宗遣使往謝。順問老僧何人。順乃云龍王也。遂遣使抱腹山傳宣使至。止見草木深林。初無草菴。遂賜順為帝心禪師焉。

通慧神異

法苑珠林云唐釋通慧雍州涇陽人也三十出家栖止無定乃入太白山不資粮食飢則食草渴則飲水息則依樹坐則禪思經于五年栖遑靡息因以木打堄堄破形銷既覩斯變廓然大悟既悟心路晚住律蔵遊聽大乘情量虚蕩一裙一帔布衲重縫所著麻鞋經二十載繒帛雜飾木經冠體冬夏一服不避寒暑常於講席評論玄奥不事宮商人無肖之初言矛盾敢食此事難行世人悉伏左僕射房玄齡聞而異之迎至第中敬重如父而違體道不拘形骸出言不簡放暢心懷玄齡以風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食蔬菜緑得蒿苣攪而食之事同佳味若得棗果合核而食人或問之荅言信施難棄貞觀已来轉顯神異屢至人家歡突則吉愁慘必凶或索財物功力隨命多少依言即送京室貴賤咸宗事之

慈蔵感禽

法苑珠林云唐僧統慈蔵新羅國人年過小學神睿澄簡厭世高榮情欣方外獨靜行禪不避虎兕持戒不群慈救為先深隱山居来往絶粮便感異鳥各銜諸果就手送與鳥於蔵手同共食之時至必爾初無乖候行感玄徴罕有繼者而常懐戚戚慈哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰卿在幽隠欲為何利蔵曰唯為利生乃授蔵五戒訖曰可将此五戒利益衆生又告蔵曰吾従忉利天来故授汝戒因騰空滅於是出山國中士女受戒無窮貞觀年中来至唐國既至京城慈利群生従受戒者日有千人或盲見道病者得愈於雲際寺安居三夏見大鬼神将於金欝迎取慈蔵年八十餘辭還本國具行佛教一同大國王請於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧電靄覆所講堂四部驚嗟美聲彌遠因遘微疾倏然而逝

國清三聖

佛祖統記云。唐釋豐干師。居天台國清寺。剪髮齊眉。布裘擁質。嘗乘虎出入寒山子者。居天台之寒岩。拾得者。因豐干禪師。於赤城路側得之。可十歲。委問無家。付庫院養之。三年令知食堂。常收菜滓於竹筒。寒山若來。即負而去。或長廊叫唤快活。寺僧逐罵。輒撫掌大笑。閭丘胤初為台州刺史。臨途頭痛。遇豐干言。從天台國清來。為冀水治疾。須臾即愈。胤問天台有何賢士。師曰。見之不識。識之不見。若欲見之。不得取相。寒山文殊。遁迹國清。拾得普賢。狀如貧子。胤至郡。即詣國清。問豐干院僧道翹。引至空房。多見虎跡云。禪師在日。唯舂米供衆。夜則唱歌自樂。又問寒山拾得。引至竈前。見二人向火大笑。胤前禮拜。二人罵胤曰。豐干饒舌。彌陀不識。禮我何為。二人即把手而笑。走向寒嵓。更不返寺。胤令道翹於人家屋壁上。錄詩三百餘首。留傳於世。

勸脩淨業

佛祖統記云。唐法師善導不知何處人。貞觀中見西河綽禪師。九品道場講誦觀經。大喜曰。此真入佛之津要。修餘行業。迂僻難成。唯此觀門速超生死。於是勤篤精苦。晝夜禮誦。續至京師。擊發四衆。每入室。互跪念佛。非力竭不休。雖時寒氷亦涕流汗。出則為人演說淨土法門。三十餘年。不暫瞻臥。舩舟行道。方等禮佛。護持戒品。纖毫不犯。凡有襯施。用寫彌陀經十萬卷。長安道俗。傳授念佛法門者。不可勝數。從其化者。至有誦彌陀經十萬至五十萬卷者。念佛日課萬聲。至六萬聲者。或得入念佛三昧。往生淨土者。莫能紀述。或問念佛生淨土耶。師曰。如汝所念。遂汝所願。乃自念佛一聲。有一光明從其口出。其勸化偈曰。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。豈免衰殘老病。任是千般快樂。無常終是到來。唯有徑路脩行。但念阿彌陀佛。

玄奘取經

高僧傳云大唐沙門玄奘法師慨大法之不通愍釋教之抑泰以貞觀三年冒影單身西尋聖迹初從京邑漸達沙州獨涉磧塞伊吾高昌偪經危難值高昌王為給貨資傳送突厥漸至罽賓多諸虎豹不能前行奘不知為計乃閉門而坐至夕開門見一老僧奘即禮拜僧口授般若心經令奘誦之遂得山川平易道路開通虎豹藏形魔鬼潛跡遂至佛國具觀佛化取諸經像東歸于闐凡經一百五十餘國偪歷艱辛至貞觀十九年冬方達京師勅令玉華寺住翻譯經論總一千三百三十卷自懷欣悅總召門人有緣並集告曰有為之法必歸磨滅泡影形質何得久停於經論有疑者今可速問聞者驚異師曰此事自知遂往辭佛及諸衆僧并遺表訖右脇累足右手支頭左手脞上堅然不動氣絶神逝經兩月色貌如常乃葬於白鹿山之原

窺基三車

高僧傳云。唐釋窺基。姓尉遲。父金吾將軍。開國公。數方誦習。神晤精爽。奘師見其眉秀目朗。舉措疎畧。造求出家。父曰。伊類麁悍。那勝教詔。奘曰。此之器度。非將軍不生。非奘不識。父諾。基抗聲曰。聽我三事。方允出家。不斷情慾。葷血過日中食。奘先以慾勾牽。後令入佛慧。伴而肯焉。入大慈恩寺。躬事奘師。學通大小教。切問近思。著述造疏。計可百本。又造彌勒上生經疏。援筆鋒得舍利二七粒。後至太原。三車自隨。前一乘經論箱。袠中乘自御。後乘家妓女。僕食饌。於路間遇一老人。問乘何人。對曰。家屬。老曰。知法甚精。摯家屬偕恐不稱。教基聞之。頓悔前非。翛然獨往。老父。則文殊菩薩也。及歸本寺。謁宣律師。宣每感天厨供饌。其日過午。而天饌不至。及基辭去。天神乃降。宣怪其遲暮。對曰。適見大乘菩薩在此。翊衛嚴甚。故不敢而入。宣聞之。彌禮敬焉。

寶掌千歲

稽古畧云。千歲寶掌和尚。西竺中印度人也。生而担拳左手。七歲祝髮方開。因名寶掌。東漢獻帝建安二十四年來至此土。魏晋間東遊入蜀。禮普賢遊五臺。禮文殊。日誦般若等經不輟。有詠之曰。勞勞王齒寒。似逆寒泉急。有時中夜坐。階前鬼神泣。復遊廬山。尋抵建康。會達磨入梁。掌就扣其旨而有悟。武帝尚其道臘。延之內庭。有偈曰。梁城遇導師。參禪了心地。飄零二浙遊。更盡佳山水。順流東下。由千頃至天竺。往鄭峯。登太白。穿鷹宕。回赤城。憩雲門。過漁浦。返杭城。於飛來峯栖止。今中天竺寺也。有行盡脂那四百州。此中偏稱道人遊之句。後居浦江寶巖寺。手塑一像。九日像成。問其徒慧雲曰。像誰。雲曰。與和尚無異。即沐浴趺坐。謂雲曰。吾住世已一千七十二年。今謝世聽吾偈曰。本來無生死。今亦示生死。我得去住心。他生復來此。言訖而逝。

法冲化糧

神僧傳云。唐釋法冲貞觀初年下勅有私度者。處以重罪冲擔亡身。即便剃落。時嶧陽山中多有逃僧避難資給告窮。往詣冀州。白州宰曰。如有死罪。冲身當之。但施米粮。終獲福祐。守宰等嘉其烈亮。冒網周濟。乃分兩處各置米倉。可十斛許。一所徒衆四十餘人。絶學大乘。兼修禪業。經年食粟。如本不減。一所五十餘人。纔經兩日。食粟便盡。由不修禪。兼習外學。冲曰。不足恠也。能行道者。白毫之惠耳。時逃難轉多。無處投止。山有虎穴。冲詣告曰。今窮客相投。可見容否。虎即遂去。及難解。冲乃隨處弘法。冲廣宣經術。專以楞伽為要。中書杜正倫每諮稟之。時玄奘法師不許。講舊經。冲曰。奘依舊經出家。若不許弘舊經者。奘請還俗。更依新譯經。方許奘此語。奘聞遂止。僕射于志寧曰。此法師實弘經護法。強禦之士。乃法界頭陀僧也。不可名實拘之。

天人侍衛

高僧傳云。唐釋道宣。姓錢氏。長城人也。依智頵律師受業。頵曰。夫適遐自邇。因微知章。修捨有時。功願須滿。後於終南山晦迹。專精克念。修習定慧。所居之谷之水。神人指之。穿地尺餘。其泉迸涌。號為白泉寺。貞觀中。曾隱沁部雲室山。人。睹見天童。給侍左右。於西明寺夜行。道足跌前墮。有物扶持。履空無害。熟顧視之。乃少年也。宣遽問何人。中夜在此。少年曰。某非常人。即毘沙門天王之子那吒也。護法之故。擁護和尚。時之久矣。遇勅令僧拜掌。上啓朝宰。護法。乃撰法門文記。廣弘明集。續高僧傳。三寶録。羯磨戒疏。行事鈔等二百餘卷。三衣皆学一食。唯蘇。行則策杖。坐則倚床。蚤虱從遊。居然除受。土木自得。固已亡身。嘗築一壇。僧尼受戒。俄有長眉僧。談道知者。其實寶頭盧也。復三果梵僧。禮壇贊曰。自佛法後。像法住世。奐毘尼法。唯師一人矣。

上表不拜

高僧傳云。唐大莊嚴寺。釋威秀。博達多能。講宣是務。志存荷負。勇而有儀。其於筆語掞張。特推明敏。無何。天皇即位。龍朔二年。四月十五日。勅勒僧道。咸施俗拜。時則僧徒惶惑。罔知所裁。秀嗟教道之中微。嘆君王之慢法。乃上表稱沙門不合拜。微引諸史。爰歷累朝抑挫。朝纔發令。夕又改圖。皆非遠畧也。方引經律論。以為量果。詞皆婉雅。理必淵明。如云。故出家不存家人之禮。出俗無霑處俗之儀。其道顯然。百代不易之令典也。表上。勅百官議其事。至六月。勅不拜君而拜父母。尋亦廢止。秀之為法。實為忘身乎。時京邑僧等。二百餘人。申表上請。時相謂秀曰。勅令詳議。拜否未定。可待後集。秀等乃退。於是大集西明寺。相與商議。共投啓狀。聞諸達官貴戚。若救頭然。時宣律師。上雍州牧沛王啓。別上榮國太夫人啓等。秀之批鱗。所謂以身護法也。

儀文行布

稽古畧云唐長安法海寺英禪師於咸亨二年三月內夜見有異人來謁曰弟子知有水陸齋可以利益幽冥自梁武帝歿後至今不行今大覺寺有吳僧義濟收藏此儀文願師往求以來月十五日於山北寺如法脩設水陸大齋苟釋狴牢敢不知報英禪師依言親詣大覺寺扣問吳僧義濟果得儀文即以所期之日詣山北寺如法脩設大齋次日曛暮復見向者之異人與十數輩來謝曰弟子是秦莊襄王也指其徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武帝於金山寺設此齋時前代紂王之臣皆免阿苦弟子爾時亦暫息苦然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋弟子與其徒輩并列國諸侯衆等皆乘善力將生人間慮世異國殊故此來謝言訖遂滅自是儀文行布天下作大利益

泗洲僧伽

佛祖統記云泗洲僧伽大士初自碎葉國遊于西凉龍朔初顯化洛陽或問師何姓士曰姓何曰何國人士曰何國人則天萬歲通天元年詔眷僧有樂住者所在配住時大士不欲異凡乃隸名楚州龍興寺濟如也或宴坐於深房或振錫於長路人有疾者告之士以澡瓶水噀之而愈或以柳枝拂者而瘳中宗景龍初詔大士自淮入宮帝稱弟子三台問法百辟歸心館于薦福寺在京數月無雨請大士內致祈雨師將瓶水汎洒俄頃陰雲驟起甘雨隨霆帝大喜為度慧儼慧岸木叉三人為侍者賜額普光王寺至宋宣和元年三月京都大水龍魚黿鼉出於院舍宮廟危甚上聞之不樂俄而泗洲大聖現於大內疑立空中旁侍慧岸木叉上焚香拜告大聖振錫登城頃之見一白衣裹巾跪于前若受誡諭者萬衆咸覩疑龍神之化人也既而水退

萬里日回

神僧傳云。唐萬回邠閿鄉人也。俗姓張氏。母祈觀音。因姓生回。及長回兄戍役於安西。音信隔絕。父母日夕涕泣憂思不止。回顧父母憂念之甚。豈非憂兄耶。曰然。回曰。詳思我兄所要者衣裝糗糧之屬。請悉備焉。回將往視之。忽一日朝賫所備而往。夕返。其家告父母曰。兄善矣。發書視之。乃兄迹也。一家異之。弘農抵安西。蓋萬餘里。以其萬里而回。故號萬回。先是玄奘向西佛國取經。見佛龕題曰。菩薩萬回。謫往閿鄉地教化。奘回至閿鄉。問此有萬回否。令呼之。萬回至。奘禮之。則天追入內。語事多驗。玄宗潛龍時。與張暐等同謁。回見帝曳帝入。反扃其戶。撫帝背曰。五十年太平天子。可自愛。張暐門外聞其言。故傾心焉。景龍中時時出入。士庶貴賤。競來禮拜。萬回披錦袍或笑罵或擊斃。忽求閿鄉河水。徒侶覓無。回曰。堂前地掘可得也。回飲而逝。

七歲傳衣

傳法正宗記云。唐釋弘忍蘄陽黃梅人也。姓周氏。其母孕時。數數有祥光異香發其家。及生。性大聰明。有所聞見。無難異者。一皆曉之。風骨絕異。有聖人之相。有相者見忍於閭巷間。謂人曰。此兒具大人相。所不及如來相者七種相耳。時年七歲。路逢東山道信尊者。問曰。爾何姓。對曰。姓即有非常性。信曰。是何姓。答曰。是佛姓。信曰。汝沒姓耶。答曰。其姓空。故。尊者即顧從者曰。此兒非凡之器。後當大興佛事。遂使持見其父母。道兒應對之異。欲命之出家。父母從之。兒偕僧既還。尊者即為剃度。名之曰弘忍。其後乃命曰。昔如來傳正法眼。轉至於我。我今付汝。并祖信衣鉢。汝皆將之。遞相傳授。無使斷絕。聽吾偈曰。花種有生性。因地花生生。犬緣與信合。當生生不生。受其法已。遽居於破頭山。祖席而教化益盛。是時天下慕其風。學者不遠千里而趍。

遠禮文殊

高僧傳云。唐釋佛陀波利。罽賓國人。忘身徇道。徧觀靈迹。聞文殊師利菩薩在清凉山。遠涉流沙。儀鳳元年。扶錫五臺。虔誠禮拜。冀覩聖容。忽見一老翁。從山而出。謂波利曰。師何所求。答曰。聞文殊大士隱迹此山。故即度來。欲求瞻禮。翁曰。師從彼國將佛頂尊勝陀羅尼經來否。此土衆生多造諸罪。出家之輩。亦多所犯。佛頂神咒。除罪祕方。若不賫經。徒來何益。縱見文殊。亦何能識。師可還西國。取彼經來。流傳此土。即是徧奉衆聖。廣利群生。拯接幽冥。報諸佛恩。師取經來至弟子當示文殊居處。波利聞已。向山更禮。舉頭之頃。不見老人。波利遂還本國。取得經回。既達帝城。便求進見。有司具奏。下詔鴻臚寺。與客令杜行顗。與日照三藏。於內共譯。經留在內。波利奏曰。委棄身命。志在利人。請帝流行。是所望也。遂還其梵本。與僧順貞。重譯此經流行。

義淨譯經

高僧傳云唐釋義淨姓張氏范陽人也髫齔之時辭親落髮徧詢名匠廣探群籍內外開習今古博通年十五歲便立其志欲遊西土仰法顯之雅操慕玄奘之高風勤無柰時手不釋卷年三十七方遂發足奮勵孤行備歷艱險所至之境皆曉言音凡遇尊長俱加禮重鷲峯雞足咸遂周遊鹿苑祇林並諧瞻謁謀有聖迹畢得追尋經二十五年歷三十餘國證聖元年還至河洛得梵本經四百餘部真容一鋪舍利百顆天后親迎于上東門外縉紳傾城歌樂前導勅於佛授記寺安置與實叉難陀翻華嚴經得其指授後自專譯金光明最勝王等經天后製聖教序令標經首暨和帝深崇釋典特抽睿思製三藏聖教序自天后迄睿宗共譯經律論凡三百餘卷淨雖翻三藏而偏攻律部譯綴之暇曲授學徒凡所行事皆尚急護澡囊滌穢特異常倫

製無盡燈

高僧傳云。唐釋法藏字賢首。姓康。康居國人也。風度奇正。利智絕倫。初遊長安。弥露鋒頴於智儼法師處。傳授華嚴法界觀。藏為則天講新華嚴經。至天帝網義。十重玄門。海印三昧門。六相和合義門。普眼境界門。此諸義章。皆是華嚴總別義。繇帝於此涩然未決。藏乃指鎮殿金獅子為喻。因撰義門徑捷易解。號金師子章。列十門總別之相。帝遂開悟其旨。又為學不了者。設巧便。取鏡十面。八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對。中安一佛像。燃一炬以照之。互影交光。學者因曉刹海涉入無盡之義。藏之善巧化誘。皆此類也。詔藏於佛授記寺。講華嚴經。至華藏世界品。講堂及寺中地皆震動。僧恒景具表聞奏。勅云。昨請敷演微言。闡揚秘賾。初譯之日。夢甘露以呈祥。開講之辰。感地動以標異。斯乃如来降迹。用符九會之文。推藏為華嚴第三祖。

還國傳法

高僧傳云。唐釋義湘。新羅國人。附商舶達登州。到一家。見湘容色挺拔。留連門下。既久有少女。麗服靚粧。名曰善妙。巧媚嫣之。湘心石不可轉也。女調不見荅。頓發道心。發願言生生世世。歸命和尚。習學大乘。湘徑趍長安。智儼法師。所綜習華嚴經。所謂知微知章。有倫有要。德瓶云。滿藏海嬉遊。乃議回程。傳法開誘。湘入國敷闡斯經。國王欽重。以田莊奴僕施之。湘言於王曰。我法平等。高下共均。貴賤同揆。經云。八不淨財。何莊田之有。何奴僕之為。貧道以法界為家。以盂耕待稔。法身慧命。籍此而生。湘貴如說行。講宣之外。精勤修鍊。莊嚴剎海。靡憚暄凉。止畜三衣。缾鉢之餘。曾無他物。凡弟子請益。不敢造次。伺其怡寂。而後啓發。乃隨疑解滯。必無滓核。自是已來。雲遊不定。稱可我心。卓錫而居。學侶峯屯。問荅章疏。皆明華嚴性海。號海東華嚴初祖也。

北宗神秀

高僧傳云唐釋神秀俗姓李氏東京尉氏人也少覽經史博綜多聞既而奮志出塵剃染受法後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍禪師以坐禪為務乃歎伏曰此真吾師也決心苦節以樵汲自役而求其道秀既事忍忍默識之深加器重謂人曰吾度人多矣至於懸解圓照無先汝者忍於上元年卒乃住江陵當陽山居焉四海緇徒嚮風而靡道譽馨香則天太后聞之召赴都肩輿上殿親加跪拜內道場豐其供施時時問道勅於荅住山造度門寺以旌其德時王公已下京邑士庶競至禮謁望塵拜伏日有萬計洎中宗皇帝即位尤加寵重中書令張說嘗問法執弟子禮退謂人曰禪師身長八尺厖眉秀目威德巍巍王霸之器也初秀同學能禪師與秀之德行相埒互相發揚蓋無私於道也嘗奏天后請能赴都能懇固辭使者徵之終不能起

南派慧能

傳法正宗記云。唐釋慧能。新州人也。父早喪家貧。負薪以養母。一日途中。聞客誦經。問曰。此何經。客曰。黃梅縣忍禪師。勸人持誦金剛經。即得見性。能聞喜之。歸備歲儲。奉母告往求法。未幾造焉。忍師問曰。汝自何來。對曰。嶺南來。忍曰。欲求何事。對曰。唯求作佛。忍曰。嶺南人無佛性。若為得佛。對曰。人有南北。佛性豈有南北。忍師契之。曰。著碓坊去。能盡力而舂。供衆。忍師謂其衆曰。汝等宜各作一偈。以明示見。神秀上座。遂作一偈。書於寺廊之壁。曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。能聞之。作偈和之。曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。忍師半夜潛命慧能入室告曰。我今所受前祖僧伽梨衣寶鉢。皆付於汝。汝善保之。無使法絕聽吾偈曰。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。既受衣鉢。作禮潛行。

卷二音釋

顗音以　瞰音吞　髣音訪　髴音弗　僊音謙

卬音昂　咂音匝　齧音鼎　愔音陰　月氏音蟫支

雒音洛　懅音臣　郯居容切　艤音以　唄音敗

聃音單　汰音大　剉才卧切　劇音極　鄮音牟

弭音米　搦音諾　滬音戶　曀音義　剡音眼

愴音創　篼丁矣切　捋力活切　龜茲音丘慈　膜音莫

奩音廣　鞞音丙　萇音長　紕音批　捅音角

詶音紬　圖音川　舶音薄　斫音坎　燾音道

梟音驍　餧音畏　冏音璟　幘音責　褶音蝶

讖音襯　窣蘇骨切　睒音閃　呀音鰕　祟音歲

抒音書　摭之石切　莞音況　繖音散　欻許勿切

漳音章　滏音甫　蹺音敲　脆音翠　躅音逐

勔音勉　糾音火　噉音淡　峴音完　沓音達

訹 音枕　侃 音侃　剗 音產　獠 音料　鬵 音尋

鴆 音鎮　酲 音成　謔 音礫　憇 音氣　覡 音硯

皴 音逡又七倫切　蘄 音析　戢 音七　賾 音色　粃 音比

炅 音貴　邡 音方　戇 音壯　屣 音洗　帔 音被

矛盾 音謀沌　兕 音似　胤 音印　噀 音巽　嵒 音嚴

闐 音田　膛 音陛　翛 音蕭　迸 音蛘　宕 音蕩

頵 音君　沁 先心切　挾 音儉　狴 音卑　霪 音注

閔 音文　戍 音庶　糗 音嗅　髫 音條　齔 音襯

綴 音墜　漉 音鹿　靚 音淨　嫮 音秀　埒 音芳

大清同治貳年柒月

鎧　瑜

本廟住

鑄　瑄

釋氏源流應化事蹟

卷四

釋氏源流應化事蹟四

V
J699
P19
Vol.4

THE LIBRARY OF CONGRESS
1800

V
J699
P19
Vol.4

詔迎六祖

稽古畧云。唐中宗皇帝。遣內侍薛簡。馳詔迎請六祖能禪師。願師慈念。速赴上京。祖表謝辭以疾。簡曰。京城禪德。皆云欲得會道。當習禪定。若不因禪定而得解脫。未知有也。未審師所說法如何。祖曰。道由心悟。豈在坐耶。簡曰。弟子回朝。主上必問。願師指示心要。令得明道。祖曰。道無明闇。簡曰。明喻智慧。暗喻煩惱。倘不以智慧照破煩惱。生死憑何出離。祖曰。若以智慧照煩惱者。此是二乘小機。簡曰。何謂大乘見解。祖曰。明與無明。其性無二。無二之性。即是實性。在凡不減。在聖不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。性相如如。名之為道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。祖曰。外道將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說無生。我說本自不生。今亦無滅。所以不同外道。汝欲知心要。但一切善惡。都莫思量。自然得入清淨心體湛然常住妙用恒沙。簡禮辭回。

勅禁偽經

高僧傳云。唐釋法明。辯給如流。戒範堅正。神龍元年。詔僧道定奪化胡成佛經真偽。百官諸僧。俱集內殿。與黃冠翻覆未安。饎瓠難定。明出場擅美。問道流曰。老子化胡成佛。老子為作漢語化。為作胡語化。若漢語化胡。胡即不解。若胡語化。此經到此土。便須翻譯。未審此經。是何年月。何朝代。何人誦胡語。何人筆受。時道流絕無對。帝悅。下勅曰。仰所在官司。廢此偽經。刻石於白馬寺。以示將來。勅曰。朕叨居寶位。惟新闡政。再安宗社。展恭禋之大禮。降雷雨之鴻恩。爰及緇黃。兼申懲勸。如聞天下諸道觀。皆畫化胡成佛變相。僧寺亦畫玄元之形。兩教尊容。二俱不可。制到後。限十日內。並須除毀。若故留。仰當處官吏科違勅罪。其化胡經。累朝明勅禁斷。近知在外。仍頗流行。自今後其諸部化胡經。及諸記錄。有化胡事。並宜除削。若有蓄者。準勅科罪不赦。

岳神受戒

猶古畧云唐釋元珪謁安國師頓悟玄旨遂廬卜于嵩岳有異人裘冠袴褶而至從者極多稱謁大師師覩非常人謂曰善來仁者何為而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶彼曰我此岳神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神猶首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願授以正戒令我度世師曰汝既求戒即既戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞法眼止求師戒我身為門弟子師即付汝五戒師曰汝能不殺不盜不淫不飲酒乎神曰能師曰如上是為佛戒師曰但能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行

曇璀遁跡

高僧傳云。唐釋曇璀。姓顧氏。吳郡人也。和敏純素。溫恭克明。勉節出塵。栖心物表。始事牛頭山融禪師。融醇懿瓌雄。東夏之達磨歟。梵幢寶柱。大海津梁。目以上根。乃誨之曰。色聲為無生之鴆毒。受想是至人之坑穽。致遠多泥。子不務乎。璀默而審之。直轡獨上。飡甘露味。飲蒲萄漿。猶金翅不食異類。帝釋無共鬼居。迺晦迹鍾山。斷其漏習。養金剛定。趣大能位。納衣空林。多歷年所。時淮南導首。廣陵覺禪師。江左名德。建業如法師。咸杖錫方來。降心義體。握珠懷寶。虛往實歸。則天皇后臨朝。龔行佛事。高其道業。周勤詔書。時栖霞約法師。梵門之秀傑。躬以敦勸朝天。抗詔皇明。恐未然也。璀曰。岐伯辭帝舜之師。干木謝文侯之命。玄暢以善論而抗宋主。慧遠不赴而傲齊后。彼何人哉。由是遁北阜。踰東岡。考盤雲冥。後止于竹林之隩。葺宇簋缶而告老焉。

頓悟法華

傳燈録云。唐釋法達。七歲出家。誦法華經。纔具之後。往曹溪禮祖頭不著地。祖呵曰。頭不至地。何如不禮。汝心中必有一物。蘊習何事耶。達曰。念法華經。已及三千部。祖曰。汝若念至萬部。不得經意。不以為勝。達曰。惟願和尚大慈。畧示經中義理。祖曰。汝念此經。以何為宗。達曰。學人愚鈍。從來但依文誦念。豈知宗趣。祖曰。汝試為吾念一遍。吾當為汝解説。達即高聲念經。至方便品。祖曰。止。此經元來以因緣出世為宗。縱説多種譬喻。亦無越於此。何者因緣。唯一大事。一大事。即佛知見也。汝慎勿錯解經意。見他道開示悟入。自是佛之知見。我輩無分。若作此解。乃是謗經毀佛也。彼既是佛。已具知見。何用更開。汝今當信佛知見者。只汝自心。更無別體。蓋為一切衆生。自蔽光明。貪愛塵境。外緣内擾。甘受驅馳。達從此領悟玄旨。從晝至夜。誦持此經不輟。

和帝受戒

高僧傳云。唐釋道岸。潁川唐氏。身遺纏蓋。心掌虛空。不擇賢愚。無論貴賤。溫顏接待。善誘克勤。明鑑莫疲。洪鐘必應。皆窺天挹海。虛往實歸。其利博哉。無德稱也。時號為大和尚。瞻仰者皆悉由衷。聽受者得未曾有。爾時孝和皇帝。精貫白業。遊藝玄樞。遣使徵召入朝。與大德十人同居內殿。帝因朝暇。躬閱清言。雖天睠屢迴。而聖威難犯。凡厥目對。靡不瑰驚。向日趨風。滅聽收視。岸人望雖重。僧臘未高。猶淪下筵。累隔先輩。惜帝有輪王之位。不起承迎。以吾為舍那之後。晏然方坐。皇帝觀其高尚。伏以尊嚴。因請如來法味。屈為菩薩戒。即親率六宮。圍繞供養。仍圖畫於林光宮。御製畫贊。辭曰。戒珠皎潔。慧流清淨。身局五篇。心融入定。學綜真典。觀通實性。維持法務。綱統僧政。律藏奧旨。傳芳象教。因乎光盛。比夫靈臺影像。麟閣丹青。功德義殊。師臣禮異。

華嚴度蟒

神僧傳云。唐華嚴和尚。嘗在洛都天宮寺講法。規矩嚴整。每日食堂。衣鉢須備。有僧因疾不出。有一沙彌。瓶鉢未足。至此僧前。借鉢上堂。僧曰。吾鉢受持已數十年。恐汝損壞。不肯與之。沙彌懇告。上堂食頃。而歸。豈便毀損。至於再三。僧借之曰。吾鉢如命。若有損壞。同殺我也。沙彌得鉢。捧食下堂。不期磚破蹴倒鉢破。僧又摧之。遂至僧所承過。僧大叫曰。汝殺我也。怒甚一夕而死。爾後和尚於嵩山岳寺講華嚴經。沙彌侍立。須臾見一蟒蛇。努目張口。直入寺來。和尚以錫杖扣其首曰。既明所業。今當回向三寶。為之念佛。與受三皈五戒。蛇宛轉而去。和尚謂曰。病僧惜一鉢故。怒此沙彌。遂作蟒蛇。吾受歸戒。今當捨此身矣。往尋之。弟子受命。行十四五里。至深谷間。扣石而死。歸白和尚。和尚曰。此蛇今受生裴郎中家作文生。甚艱難。年十八。而死。果如其言。

曹溪一宿

傳燈録云唐釋玄覺姓戴氏永嘉人也卅歲出家徧揮三蔵精天台止觀圓妙法門於四威儀中嘗宴禪觀後因左溪朗禪師激勵與東陽策禪師同詣曹溪初到覺振錫携瓶遶祖三帀卓然而立祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德從何方而来生大我慢覺曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體即無生了本無速祖曰如是如是于時大衆無不愕然覺方其威儀叅禮須臾告辭祖曰返太速乎覺曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝得無生之意曰無生豈有意耶祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺矣覺翌日下山回温江學者輻輳號真覺大師著證道歌一首及禪宗悟修圓旨自淺至深成十篇目為永嘉集慶州刺史魏靖緝而序之盛行于世

處寐高潔

宋高僧傳云。唐釋處寐。俗姓周氏。蜀人也。師事寶修禪師。服勤寡慾。與物無競。雅通玄奧。居資州山北行杜多行。天后詔入內。賜摩納僧伽梨。辭乞歸山。涉四十年。足不入市。坐一胡床。晏默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻萃。由是頗形奇異。開元初。新除太守王曄。本黃冠也。景雲中嘗立少功。剌于是郡。終於釋子苞藏禍心。上任分處。令境內沙門追集。唯寐久不下山。或勸寐往參。免為僞階。寐謂弟子曰。汝雖出家。猶未識業。吾之未死。王曄其如吾何。迨乎王公上官三日。緇徒畢至。或曰。唯處寐蔑視藩侯。弗來致賀。曄微怒也。屈諸僧升階。坐已。將啓怒端。問寐遠拒之由。愠色序興。僧皆股慄。曄俄然作地。左右扶掖歸宅。至廳事後。屏樹如被摑頰之聲。禺中曄已氣絕。自此人謂為妄。欲加諸道人。一至於此。資州之民。至今崇仰。

帝問佛恩

釋氏稽古畧。引舊唐史云。唐開元二年。玄宗皇帝。問左街僧録神光法師曰。佛於衆生。有何恩德。致捨君親妻子而師事之。說若有理。朕當建立。說若無理。朕當削除。神光荅曰。佛於衆生。恩過天地。明踰日月。德重父母。義越君臣。帝曰。天地具造化之功。父母君臣。具生成之德。何以言佛。並過此乎。神光對曰。天能盖不能載。地能載不能盖。日則照晝不照夜。月則照夜不照晝。父祇能生不能養。母則能養不能生。君有道則臣忠。君無道則臣佞。以此而推。德則不全。佛於衆生。恩則不爾。言盖則四生普覆。論載則六道俱承。論明照耀十方。論朗則光輝三有。論慈則提拔苦海。論悲則度脫幽冥。論聖則衆聖中王。論通則六通自在。所以存亡普救。貴賤皆攜。唯願陛下。留心敬仰。帝大悅曰。佛恩如此。非師莫宣。朕願回心。生生敬仰。欽崇三寶。廣度僧尼。

立壇祈雨

高僧傳云。唐釋金剛智。南印度摩賴耶國人也。聞支那佛法崇盛。泛舶而來。達于廣府。勅迎就薦福寺住。建大曼拏羅灌頂道場。度於四衆。大智大慧。不空皆行弟子之禮。後隨駕洛陽。開元七年正月至五月不雨。岳瀆靈祠。禱之不應。乃詔智結壇祈請。於是用不空鈎。依菩薩法。在所住處。起壇深四肘。躬繪七俱胝菩薩像。立期以開光明日。定隨雨致帝。使一行禪師。謹密候之。至第七日。炎氣爍爍。天無浮翳。午後方開眉眼。即時西北風生。飛瓦拔樹。崩雲泄雨。遠近驚駭。而結壇之地穿穴。其屋洪注。道場實明。京城士庶皆見智獲一龍。穿屋飛去。求觀其處。日千萬人。斯乃立壇之神驗也。自是以來。廣敷密藏。建曼拏羅。依法製成。皆感靈瑞。一行禪師欽尚斯教。數就諮詢。智一一指授。曾無遺隱。一行自立壇灌頂。遵受斯法。既知利物。請譯流通。

勸脩淨土

高僧傳云。唐釋慧日。遇義淨三藏。造一乘之極。躬詣竺乾。心恒羨慕。始者泛舶渡海。海中諸國。經過畧徧。獨影孤征。乃達天竺。禮謁聖迹。既經多苦。深猒閻浮。訪善知識。咨稟法訓。思欲利人。捷徑法要。何國何方。有樂無苦。何法何行。能速見佛。天竺三藏。學者所說。皆贊淨土。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。漸至徙馱羅國。王城東北大山。有觀世音菩薩像。若志誠祈請者。菩薩多得現身。慧日遂七日叩頭。又斷食畢命為期。至七日夜。忽見觀音空中。現紫金色相。坐寶蓮花。垂右手摩日頂曰。汝欲傳法。自利利他。西方淨土。極樂世界。彌陀佛國。勸令念佛誦經。回願往生。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。日回長安。建佛真容。普勸道俗。勸脩淨土之業。

通玄造論

神僧傳云。唐長者李通玄舉動之間。不可度量。眉長過目。髭鬢如畫。戴樺皮冠。衣大布縫掖之制。腰不束帶。足不躡履。冬無皺皺。夏無垢汗。而該博古今。洞精儒釋。發于辭氣。若鏗巨鍾而傾心華藏。未始輟懷。開元中。賚華嚴經至孟縣高山。奴家造論演暢華嚴。不出戶庭。幾于三載。高與隣里。惟而不測。每日食棗十顆。栢葉餅一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。立小屋閉處。宴息焉。高氏供棗餅。亦至。賚其論并經。往韓氏莊中。路遇一虎。玄撫其背。以負經論。搭載去土龕中。虎弭耳前行。又造論之時。室無油燭。每夜秉筆於口。兩角出白光。長尺餘。炳然通照。以為恒矣。自到土龕。俄有二女子。韶顏都雅。每日饋食一奩于龕前。玄食已。徹器而去。凡經五載。至於紙墨。供送無虧。論成泯然不現。所造論四十卷。總括八十卷。經之大義矣。

一行造曆

高僧傳云。唐釋一行。少嵗不群。聰黠明利。讀書一覽。已能諳誦。禮普寂禪師出家。所誦經法。無不精通。陰陽之書。盡皆詳曉。至國清寺。見一院。聞院中布算。其聲蔌蔌然。僧謂侍者曰。今日有弟子求吾算法。已合到門。必無人稟受。行承其言而入。稽首請法。盡授其決。玄宗聞之。詔入內占其災福。若指于掌。言多補益。邢和璞謂尹愔曰。一行真聖人也。漢洛下閎造曆云。後八百歲。當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。行造大衍曆。正其差謬。則洛下閎之言信矣。行隣老姥兒子殺人。謁行乞奏免死。行曰。國家刑憲。豈有私意而免姥罵曰。我隣居抱乳。忘此恩耶。行運算與姥曰。令人於某地午時。伺獲七猪。投囊速歸。果得七猪。行以六一泥封之。是夜北斗不現。召行禳之。行曰。天將大儆於陛下。臣僧曲見莫若大赦天下。帝依之。老姥兒子。得免死罪。

無畏祈雨

神僧傳云。唐釋無畏。本天竺人。讓國出家。道德名稱。為天竺之冠。所至講法。必有異相。初自天竺至。所司引謁於玄宗。玄宗見而敬信焉。因問畏欲於何寺安息耶。畏曰。在天竺時。聞大唐西明寺。宣律師持律第一。願往依止焉。玄宗可之。宣律師禁戒堅苦。焚修精潔。畏飲酒食肉。言行麤易。往往乘醉宣。競穢污茵席。宣律師頗不能甘之。忽中夜。宣律師捫虱子投于地。畏半醉呼曰。律師撲死佛子耶。律師方知其為異人也。整衣作禮而師事焉。開元十年十月旱。帝遣使詔無畏請雨。畏持滿鉢水。以小刀攪之。誦咒數番。即有物如蚓。龍從鉢中矯首水面。畏咒遣之。白氣自鉢騰湧。語詔使曰。速歸雨即至矣。詔使馳出。頃刻風雷震電。詔使趍入奏御衣巾已透濕。霖雨彌日而息。又嘗遥雨逾時。詔畏止之。畏揑泥媪五軀。向之作梵語叱罵者。即刻而霽。

說法破竈

傳燈錄云唐破竈墮和尚。不稱名氏。言行叵測。參事嵩岳安禪師。通徹禪法。逍遙弗羈。恒求理而不見其前。別途取而莫趍其後。遂隱居嵩岳山塢。有廟甚靈。殿中唯安一竈。遠近祭祠不輟。烹殺物命甚多。師一日領侍僧入廟。以柱杖敲竈三下云。咄。此竈只是泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃頹破墮落。須臾有一人青衣戴冠。忽然設拜師前。師曰。是甚麼人。答云。我本此廟竈神。又受業報。今日蒙師說無生法。得脫此處。得生殊勝天中。特來致謝。師曰。是汝本有之性。非吾強言。神再拜而沒。隨而瓦解。自然破落。非人力也。侍僧問曰。某等諸人未蒙和尚指示。竈神得什麼徑旨。便得生天。師曰。我只向伊道。本是泥瓦合成。侍僧立無言。後有豐禪師舉白安國師。國師歎曰。此子會盡物我一如。可謂如朗月處空。無不見者。

行思傳法

傳燈録云。唐釋行思。姓劉氏。廬陵人也。幼歲出家。每郡居論道。師唯默然。後聞曹溪法席。乃往參禮。問曰。當何所務。不落階級。祖曰。汝曾作甚麼來。師曰。聖諦亦不為。祖曰。落何階級。曰。聖諦尚不為。何階級之有。祖深器之。會下學徒雖衆。師居首焉。亦猶二祖不言。少林謂之得髓矣。一日祖謂師曰。從上衣法雙行。師資遞授。衣以表信。法乃印心。吾今得人。何患不信。吾授衣以來。遭此多難。況乎後代爭競必多。衣乃留鎮山門。汝當分化一方。無令斷絶。師既得法。祇迭告還。往吉州。青原山。靜居寺。六祖將示滅。有沙彌希遷。問曰。和尚百年後。希遷未審當依附何人。祖曰。尋思去及祖順世。遷每於靜處端坐。寂若忘生。第一座問曰。汝師已逝。空坐奚為。遷曰。我稟遺誡。故尋思爾。第一座曰。汝有師兄。行思和尚。今住吉州。汝因緣在彼。師言甚直。汝自迷耳。

蓮燈滿谷

神僧傳云。唐釋鑑源。素行甄明。後講華嚴經。號為勝集。日供千人。粥食。其倉廩中粟米纔數百斛。取之不乏。沿夏涉秋。未嘗告匱。有慧觀禪師。每夜見三百餘僧。持蓮燈如流星。變空而去。郡守崔公寧。疑其妖妄。躬自入山宿。預禁山四方。面各三十里火燈至夜有百餘燈現。燕有紅光可千尺餘。時松間有二菩薩。黃白金色。出金色手。庭前栢樹上復現一燈。其明如日。橫布玻瓈山。可三里所。寶珠一顆。圓一丈。熠燿可愛。西山縣大虹橋橋上梵僧。老叟。童子。間出。復有二炬。爛然空中。如相迎送交往之狀。下有四菩薩。兩兩偶立。放通身光。可高六七十尺。復見大松林後有寺。額篆書三學金字。又燈下垂綉帶二條。東林之間。復現金光。月當于午。金銀二色之燈。列於左右。崔公瞿然作禮。歎未曾有。韋南康皐。每三月就寺。設三百菩薩大齋。菩薩現相焉。

懷讓救僧

高僧傳云。唐釋懷讓。俗姓杜氏。安康人也。始年十歲。雅好佛書。炳然殊姿。特有靈表。弱冠詣荊南玉泉寺。恒景律師。便剃髮受具。自歎曰。夫出家者。為無為法。天上人間。無有勝者。經云。所謂出四衢道。露地而坐也。時坦禪師。乃勸讓往嵩岳覲安公。安啓發之。遂往曹溪覲能公。能公怡然。無警無臭。洪波泛臻。大聲之廣乎。韶護合奏大樂之和乎。祖問曰。什麼處來。曰。嵩山來。祖曰。什麼物恁麼來。曰。說似一物即不中。祖曰。還可脩證否。曰。脩證即不無。汙染即不得。祖曰。只此不汙染。諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。西天般若多羅識汝足下出一馬駒。踏殺天下人。並在汝心。不須速說。師豁然契會。大事緣畢。乃辭衡岳。止于觀音臺。時有僧玄至。拘刑獄。舉念願讓師救護。讓早知而勉之。其僧脫難云。是救苦觀音得斯號也。其化大行。亦由此焉。

子鄰救母

高僧傳云。唐釋子鄰。姓范氏。父峻朝不喜三寶。或見沙門。必加呰詈。鄰生已數歲。見僧則慕之。開元初。東都廣愛寺。慶修律師。經范氏之舍。鄰見之。拜求出家。問曰。父母云何。對曰。不令親知。知則簒捷矣。師但先去。鄰乃遠行。隨師到寺。至十一年。忽思二親。辭歸寧覲。其父喪明。母終已三載。因詣岳廟。求知母之幽趣。即敷具誦法華經。捨見天齊王。其夜岳神召鄰問何故。鄰曰。母王氏亡來已經除服。敢問大王。母今何在。王顧簿吏。對曰。王氏見禁獄受苦。鄰曰。我母何罪。王曰。生和尚時食雞卵。又取白傅頭瘡。坐是之罪。鄰悲泣委頓。求王請免。王曰。繫靡有分。放釋無門。可往鄭山禮阿育王塔。可原也。鄰詰朝遵途。到阿育王寺。舍利塔前。叩頭哀訴。投簫禮至四萬拜。俄聞有呼鄰聲。望空見雲氣中。母謝曰。承汝之力。得生忉利天矣。故來報汝。倏然不見。

神會南參

高僧傳云。唐釋神會。姓高。襄陽人也。年方幼學。厥性惇明。從師傳授五經。克通幽賾。次尋莊老。靈府廓然。覽後漢書。知浮圖之說。由是於釋教留神。乃無仕進之意。辭親投本府國昌寺。顯元法師下出家。其諷誦群經。易同反掌。全大律儀。匪貪講貫。聞嶺南曹溪慧能禪師盛揚法道。學者駭奔。乃効善財南方參問。裂裳裹足。以千里為跬步之間。及見能問曰。從何所來。會答曰。無所從來。能曰。汝不歸去。答曰。一無所歸。能曰。汝太茫茫。答曰。身緣在路。能曰。由自未到。答曰。今已得到。且無滯留。居曹溪數載。後徧尋名跡。續於洛陽大行禪法。聲彩發揮。先是兩京之間。皆宗神秀。若不淪之魚。鮪附沼龍也。從見會明心六祖之風。蕩其漸修之道矣。南北二宗。時始判焉。洎肅宗詔入內供養。勅將作大匠。併功力為造禪宇。于荷澤寺。敷演能祖之宗風。

左溪遁跡

佛祖統紀云。唐左溪尊者玄朗。東陽傅大士六世孫也。隸業清泰寺。受經日過七紙。落髮得戒。聞天宮慧成尊者盛弘天台止觀。即往求學。未幾。一家宗趣。解悟無遺。常以十八種物。行頭陀行。依憑嵓穴。建立招提。面列翠峯。左縈碧澗。號曰左溪。每言泉石可以洗昏蒙。雲松可以遺身世。常晏居一室。自以為法界之寶。心不離定。口不嘗藥。耄耆之歲。同於壯齡。揉紙以衣。掬溪而飲。洗鉢則群猿爭捧。誦經則衆鳥交翔。幽棲林谷。深以為樂。忽一日有盲狗至山。長嚎伏地。師為行懺。不逾日。雙目俱明。每翹跧祈請。願生兜率內院。欽念之頃。忽感舍利從空而下。婺州刺史王正容屢屈入城。冀親法喜。師不欲往。辭之以疾。師所居蘭若。坐非正陽。將移廢與像。用力實艱。杖策指揮。工人聽命。為日未久。舊制儼然。山水頻涸。衆以為患。舉杖刺之。岩泉涌出。

金臺迎接

宋高僧傳云。唐釋懷玉。姓高氏。丹丘人也。執持律法。名節峭然。一食長坐。蚤虱恣生。唯一布衣。行懺悔之法。每一日課念阿彌陀佛五萬聲。誦阿彌陀經五卷。天寶元年六月九日。俄見西方聖像數若恒沙。有一人擎白銀臺從空而下。玉云。我合得金臺銀臺即去。玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請加跌結彌陀佛印。時佛光充室。玉手約人。退曰。莫觸此光明。至十三日。再有白毫光現。聖衆滿空。玉云。若聞異香。我報將盡。弟子慧命。問師今往何刹。玉以偈答云。清淨皎潔無塵垢。蓮花化生為父母。我修道來經十刼。永離娑婆歸淨土。玉說偈已。香氣盈空。海衆遍滿。見阿彌陀佛。觀音勢至。身紫金色。共御金臺來迎玉。舍笑而終。肉身現在。後有台州刺史段懷詩贊云。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹。枝低只為掛金臺。

天兵護國

高僧傳云。唐釋不空。本北天竺婆羅門族。幼失所父。隨叔父觀光東國。年十五。師事金剛智三藏。初漸以梵本悉曇章及聲明論。浹旬以通徹矣。師大異之。與受大曼荼羅法。驗以擲花。知後大興教法。天寶元年。西番大石康三國。帥兵圍西涼府。詔空入內。帝御道場。空秉香爐誦仁王密語二七徧。帝見神兵可五百員在于殿庭。帝驚問空曰。毘沙門天王子。領兵往救安西。請急設食發遣之至四月二十日。安西奏云。二月十一日。城東北三十許里雲霧間見神兵長偉。鼓角宣鳴。山地崩震。蕃部驚潰。彼營壘中有鼠金色。咋弓弩弦皆斷。見城北門樓上有天王怒視。蕃帥大奔。帝覽奏謝空。因勅諸道城樓置天王像。此其始也。空凡應詔祈雨。無他軌則。但設一綉座。手數旋數寸。木神念呪擲之。當其自立於座上。已伺其吻角牙出。兩目瞬動。則雨至矣。

公主祈嗣

宋高僧傳云唐釋和和者莫知其氏族鄉里。其為僧也。狂而不亂。愚而有知。罔測其由。言其禍福發言多中。時號為聖僧。諸公貴人。皆敬事之。居京師大安國寺。見本寺營造殿閣未完。就和冀得資費以助。滎陽鄭萬鈞尚越國公主。雖琴瑟相諧。而數年無子。和因至公主家。萬鈞焚香迎和供養。主拜訖。歸向萬鈞祈告曰。某自叨選尚。願得一子為嗣。唯師能致之乎。和曰。此易耳。但遺我三千疋絹。當使公主生二男。萬鈞聞之甚喜。即出絹如數施之。和取付修寺殿閣功德主。殿閣以落成。主亦旋有娠。和謂萬鈞曰。主所娠天人也。然吾本欲使主孿產。而憂公主不能併娩二子。吾俾其同年。連產二子。而前後訖之。果如其言。歲初年未。各生之矣。長曰潛耀。次曰晦明。皆美丈夫。後博涉成事焉。京邑之間傳揚佛渭。量其地位。而和之造詣。又豈可輕議哉。

中使問道

傳燈録云。唐釋本淨。自南溪入室之後。住司空山。無相寺。天寶初。遣中使楊光庭。入山採常春藤。因造丈室。禮問曰。弟子慕道斯久。願和尚慈悲。畧垂開示。師曰。天下禪宗碩學。咸會京師。天使歸朝。足可咨決。貧道隈山傍水。無所用心。光庭泣拜。師曰。夫使為求佛耶。問道耶。曰。弟子智識昏昧。未審佛之與道。其義云何。師曰。若欲求佛。即心是佛。若欲會道。無心是道。曰。云何即心是佛。師曰。佛因心悟。心以佛彰。若悟無心。佛亦不有。曰。云何無心是道。師曰。道本無心。無心名道。若了無心。無心即道。光庭作禮信受。既回闕庭。具以山中所遇奏聞。即勅詔師赴內闡揚佛理。時有遠禪師問曰。只如禪師所見。以何為道。答曰。無心是道。遠曰。道因心有。何得言無心是道。師曰。道本無名。因心名道。心名若有。道不虛然。窮心既無。道憑何立。二俱虛妄。總是假名。

放光入定

高僧傳云。唐釋廣陵大師。形質寢陋。性多柒黠。真率之狀。與屠沽輩相類。止沙門形異耳。好嗜酒啖肉。常衣縕袍。厚重可知。盛暑亦不暫脫。蚤虱聚其上。或狂悖。或醉卧道傍。嘗於稠人廣衆中。自負其力。往往入闤闠間。剽奪人錢帛。市人皆畏其勇。而莫敢拒。後有一老僧。召大師誡勅之曰。汝胡不謹守戒法。柰何食酒肉。屠犬豕。強抄市人錢物。又與無賴子弟鬬競。不律儀甚。豈是僧人本事耶。一旦衆所不容。執見官吏。按法治之。何處逃隱。且深累佛法。大師怒色對之曰。蝘蜓徒喋羶腥爾。安知鴻鵠之志乎。然則我道非汝所知也。且我清中混外者。豈同爾齷齪無大度乎。老僧且不能屈。後一日。自外来歸入室。閉戸。有於門隙覘之。見大師坐席。放神光自眉間。晃朗照物。洞然。觀者驚報。少頃。僧俗奔至。瞻禮稱嘆。及開戸視之。大師瞑目。禪定已逝矣。

希遷夢龜

高僧傳云。唐釋希遷。母方懷孕。不喜葷血。及生岐嶷。雖在孩提。不煩保母。既冠然諾自許。未嘗以氣色忤人。其鄉洞獠民畏鬼神。多淫祀。率以牛酒。祚作聖望。遷輒往毀藂祠。奪牛而歸。歲盈數十。鄉老不能禁其理。聞大鑒禪師。學心相踵。乃直往曹溪。六祖大師。度為弟子。屬祖師圓寂。稟遺命。謁廬陵青原山。思禪師。乃攝衣從之。思甚然之。忽夢與大鑒同乘一龜。泳於深池。覺而占曰。龜是靈智也。池是性海也。吾與師乘靈智。遊性海久矣。遂造衡山南寺。寺之東。有石狀如臺。乃結菴其上。時號石頭和尚焉。上堂曰。吾之法門。先佛傳受。不論禪定精進。唯達佛之知見。即心即佛。心佛衆生。菩提煩惱。名異體一。汝等當知。自己心靈。體離斷常。性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊同。應用無方。離心意識。三界六道。唯自心現。水月鏡像。豈有生滅。汝能知之。無所不備。

待鵲移巢

傳燈録云。唐釋慧忠。姓王。上元人也。聞牛頭山威禪師。徃謁之。威纔見曰。山主来也。師感悟微旨。遂給侍左右。後辭山諸方。巡禮忽見麥雪藤萎悴。人欲伐之。忠謂之曰。勿伐。待吾還時。此藤更生。及師回。果如其言。即以山門付囑焉。師平生一納不易。器用唯一鐵鑵。嘗有供僧數兩。廩盜者窺伺。見二虎為守之。縣令張遜至山頂。謁問師有何徒弟。師曰。有三五衆。遜曰。如何得見。師敲禪床。有三虎哮吼而至。遜驚怖而退。後衆請入城。居莊嚴寺。師欲於殿後。別創法堂。先有古木。群鵲巢其上。工人將伐之。師謂鵲曰。此地建法堂。汝等何不速去。言訖群鵲乃遷他樹。初築基。有二神人。定其四角。復潛資夜役。遂不日而就。由是四方學徒雲集座下。其得法者。有三十四人。各住一方。轉化多衆。師嘗有安心偈示衆曰。人法雙淨。善惡兩忘。直心真實。菩提道場。

山神獻地

高僧傳云。唐釋神悟。逮其晚節。建置法華道場。九旬入長行禮念。觀佛三昧。於斯現前。因語門人曰。夫陰薄日以何傷。風運空而不動。苟達於妄。誰非性也。方結宇於勞勞山東。中擬石圯。達分仙徑。諸猛獸馴於禪榻。祥雲低於法堂。中夜有山神。現形謂悟曰。弟子即隋故新成侯曹世安。生為列侯。死典南嶺。今師至止。願以此地永奉經行。言訖隱而不見。時吏部員外李華。殿中侍御史崔益。同謁悟師。嘗問孔老聖教優劣。請陳題品。悟對曰。路伽耶典籍。皆心外法。味之者。勞而無證。其猶扪澤思華。乾池睒月。比其釋教。夫何遠乎。如是往復。應荅如流。華益拱手。無以抗敵。其扞護釋門。強場嘈敢侵軼乎。華乃一代之文宗。與蕭頴士齊名。筆語過之。若此之儒。孰能紙角也。凡諸不逞之徒。疑經難法者。悟必近取諸身。遠喻於物。如理荅酬。無不無頭搭翼者。

龍母湧泉

高僧傳云唐釋地藏姓金氏新羅國王次子也嘗自誨曰六籍寰中三清術內唯第一義與方寸合于時落髮涉海振錫觀方至池陽覩九華山心甚樂之乃徑造其峯得谷中之地面陽而寬平趣爾度日藏為蛇螫端坐無念俄有美婦人作禮饋藥云小兒無知願出泉以補過言訖不見視坐左右間甘泉湧出其峯多冒雲霧罕曾露頂藏素願持四部經遂得明朗有諸葛節率村父自麓登高深極無人唯藏孤然閉目石室其室有折足鼎鼎中白土和沙米煑而食之群老驚歎曰和尚如斯苦行我曹山下列居之咎耳相與同構禪宇不累載而成大伽藍時張公嚴典是邦仰藏之高風因奏寺額置焉本國聞之率以渡海相尋其徒且多無以資歲藏乃發石得土其色清白不磣如麵而共衆食其衆請法以資神不以食而養命四衆莫不宗仰

飛錫卜地

佛祖統記云唐法華尊者智威姓蔣氏。縉雲人。家世業儒。品逢梵僧謂曰少年何意欲違昔日重誓耶。因示其五願曰一願臨終正念。二願不墮三途。三願入中託生。四願童真出家。五願不為流俗之僧。蓋前身為徐陵聽智者講經。深有詣入。對智者親立此願。師聞願已。不復還家。即往國清寺。投章安為師。咨受心要。定慧俱發。印證法華三昧。欲卜勝地說法度人。執錫而誓曰。錫止之處。即吾住所。其錫自國清飛至蒼嶺。可五百里。師以臨狹。不容廣衆。陵空再擲。飛至鍊丹山。師既戾止。剪棘刈茅。班荊為座。聚石為徒。晝講夜禪。手寫藏典。名其地曰法華。既而學徒子來。習禪聽講者一千人。乃分為九處安居。每登座。有紫雲覆頂。狀如寶蓋。麋鹿旁止。有同家畜。衆苦乏水。鑿一石井。纔五尺深。日給千衆。冬夏無竭。法華至仙居。往反齋粥。禪講未至少違。

南陽國師

宋高僧傳云。唐釋慧忠。姓冉。諸暨人也。上元二年。勅內給事孫朝進。馹騎迎請。其手詔曰。皇帝信問。朕聞調御上乘。以安中土。利他大士。共濟群生。師以法鏡高懸。一音演說。藏開祕密境。入圓明。大悲不倦於津梁。至善必明於燕濟。尊雄付囑。實在朕躬。思與道安。宣陽妙用。廣滋福潤。及以大千。傳圀象之玄珠。拔沉迷之毒箭。良緣斯在。勿以為勞。杖錫而來。京師非遠。齊心已久。副朕虛懷。春寒。師得平安好。遣書指不多及。忠常以道無不在。華野莫殊。遂高步入宮。引登正殿。霜杖初下。日照龍衣。天香以焚。風飄羽蓋。時忠讓首接武。神儀肅若。天子欽之。待以師禮。奏理人治國之要。暢唐堯虞舜之風。帝聞竦然。膝之前席。九龍洒蓮花之水。萬乘飲醍醐之味。從是肩摳上殿。坐而論道。不拘朝典也。尋令驃騎朱光輝宣旨。住千佛寺。相國崔涣從而問津。

慧聞鑄佛

宋高僧傳云。唐釋慧聞。信安人也。居獨州靈石寺。諷誦精勤。日夜匪懈。嘗勸勉檀那。以修福為最。常言未預聖位。於五道中流轉。非福何憑。遂於瀫江造模鑄丈六金身像。州人未聽許。銅何從致。聞旦曰。待大施主至。無何有清溪縣夫妻二人。將嫁資銅鑑來施。聞為擯呪之曰。此鑑鼓鑄若當佛心前。乃是夫妻發心之至也。迨脫摹露像。果然鑑當佛心胷間矣。又嘗往預章勸化。獲黃金數鎰。俄遇賊刼掠。事急。遂投金於水中。謂曰。慮損君子福田。請自潨漉。捨聞。聞去。賊徒泅水求之。不得。及聞到州。金宛然已在其院中。若役人用匠。不避譏嫌。得物見多。聞自提魚挈肉。以飼工人焉。聞嘗獨行山路。或逢虎豹。聞以杖扣其頭曰。汝勿害人耳。吾造功德。汝何不入緣。明日虎遂銜野猪投于聞前。弭尾而去。凡舉善事。悉皆成就。遠近檀越。歸信如流。率多奇異。

肅宗應夢

高僧傳云唐釋大光。姓唐氏。湖州人。未齔之歲。思求佛乘。願誦法華。三月通貫。經聲一發。頑鄙革心。及遂出家。而尋登戒。西遊京邑。朝見肅宗。帝召至禁中。拱而歎曰。昔夢吳僧。口持大乘。五色光現。音容宛若。適朕願兮。因賜名大光。令中官趙溫。送于千福寺住。持經道場。其誦經作吳音。遼遼通於聖聽。帝甚異其事。後居藍田寺。先期而寺僧夢天童來降曰。大光經聲。通於有頂。光一日宴坐。自見神人。從天而下。撫其心。乃憶先達抱玉大師。嘗誌斯言。今高其法音。當有神之輔翼。又夢神僧。乳見於心。命光口咒。自爾功力顯暢。形神不勞。後詔住資聖寺。長安七年。遭火蕩盡。唯於灰中。得法華經數部。不損一字。以事奏聞。百姓捨施。數日之間。已盈鉅萬。遂再造其寺。光覽此經。倍加精進。後以偏感有親在吳。未荅慈力。表乞歸省養。詔許還。止烏程法華寺。

懶瓚食殘

神僧傳云唐釋懶瓚者衡岳寺執役僧也退食即收所餘而食性懶食殘故號懶殘時李泌寺中讀書察其所為非凡也李至中夜潛往謁馬通名而拜懶殘大詬唾曰是將賊我李唯拜而已懶殘撥火出芋啗之將所啗芋之半以授馬李捧承盡食而謝謂李曰慎勿多言領取十年宰相李拜而退後刺史祭岳修路甚嚴忽中夜雷雨大作大石頹下攔於當路乃以十牛及數百人推之人力竭而石愈固更無他途可以修事懶殘曰不假人力我能去之衆皆大笑以為狂人曰何必見笑試可去之遂搖石而動忽盤轉而下聲若震雷山路既通衆人皆羅拜一郡皆呼至聖刺史奉之如神寺外虎豹成群日有殺傷無由禁止殘曰授我箒為爾盡驅除之衆皆曰大石猶可推虎豹當易制殘以杖逐之衆僧見虎豹皆遠去之後李泌果十年宰相也

山翁指示

高僧傳云唐釋無著。入五臺山。到華嚴寺。始於堂中。設茶。見老僧問曰。子從南方來。還齎數珠來否。著度之。問。失僧之所。因往金剛窟。見一翁古貌。著迎揖。翁牽牛前行。至寺門。與均提三聲。童子開門。牽牛入寺。翁踞白牙床。指錦墩。揖著坐。童子捧二甌茶。對飲畢。擎玳瑁器。滿中酥酪。各賦一匙。著飲之。神府明豁。翁曰。聽吾宣偈。一念淨心是菩提。勝造恒河七寶塔。寶塔畢竟化為塵。一念淨心成正覺。著俯聽凝神。謝曰。蒙示密偈。若飲醍醐。容入智門。敢忘指決。可謂知言。銘刻心府。翁喚均提。可送師去。童子視著。遂宣偈云。面上無嗔供養具。口裏無嗔吐妙香。心裏無嗔是珠寶。無染無著是真常。偈終恍惚之間。童子及聖寺俱不見。諦觀山林。有白雲蒲蒲涌起。成五色雲霓。上有文殊乘師子。而諸菩薩圍遶。食頃。東方白雲漸遮。菩薩與群像與雲偕滅。

自覺祈雨

高僧傳云唐釋自覺居平山縣重林山院右肩偏袒跣足紹行採拾蔬菜日唯一食大曆二年五月大旱恒陽節度使張君患炎旱聞覺精苦躬入山請祈雨張語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如有白水如念蒼生請輸禪定暮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覺始入法已來學諸佛因中誓願其數亦四十九願造鑄大悲菩薩像身長隨數及乎發言響應檀施臻萃用銅鑄成舉高四十九尺梵相端嚴千手全具迨更年稔寺亦隨成覺於像前胡跪誦念至三更神光三道於晃朗中見阿彌陀佛觀音勢至佛垂金手呼自覺摩其頂曰守願勿悋無宜懈廢利物為先沒去吾隨住從汝意言畢杳無朕迹。

問法文殊

佛祖統記云。唐國師法照。於湖東寺。開五會念佛。感翔雲中見阿彌陀佛。及二菩薩。復見老人曰。汝先發願。禮覲文殊。今何輒止。師遂與同志。遠詣五臺。見寺南有光。及隨光至寺東北一里有山。山有澗。澗北石門旁有二青衣。一稱善財。一稱難陀。引師入門。北行見金門樓閣。金榜題曰。大聖竹林寺。寺方二十里。一百院。皆有金地寶塔。華臺王樹。入講堂。見文殊在西。普賢在東。踞師子座。為衆說法。菩薩萬數。共相圍遶。師於二菩薩前作禮。問曰。末代凡夫。未審修何法門。文殊告曰。諸修行門。無如念佛。阿彌陀佛願力難思。汝當繫念。決取往生。時二大士。同舒金臂。以摩其頂。與之記曰。汝以念佛力故。畢竟證無上覺。文殊後曰。汝可往詣諸菩薩院。巡禮請教。師歷請教授。至七寶園。復回至大聖前。作禮辭退。向二青衣。送至門外。師復作禮。舉頭俱失。

指徑山

高僧傳云。唐釋法欽。姓朱氏。吳郡人也。鶴林素禪師。躬為剃髮。尋登壇納戒。鍊行安禪。領徑直之一言。越周施之三學。自此辭素南征。素曰。汝乘流而行。逢徑即止。後到臨安。視東北之高巒。乃天目之分徑。問燕子。言是徑山。遂往掛錫於此。大曆三年。詔曰。朕聞江左。有蘊道禪人。德性永霜。淨行林野。朕虛心瞻企。渴仰懸懸。有感必通。國亦大慶。願和尚遠降中天。盡朕歸向不違。頻力。應物見形。今遣內侍黃鳳宣旨。特到詔迎。速副朕心。春暄。師得安否。遣此不多及。勅令本州供送。凡到州縣。閑淨院安置。官吏不許謁見。疲師心力。弟子不算多少。聽其隨侍。帝見鄭重。咨問法要。供施勤至。累賜繒纊。陳設御饌。皆拒而不受。止布衣蔬食。悉令弟子分衛。唯用陶器。行少欲知足。無以儔比。帝聞之。更加仰重。謂南陽忠禪師曰。欲賜欽一名。乎詔賜國一焉。

毀僧感報

華嚴感應傳云。唐華嚴藏法師。於曾州北寺。講華嚴經。說法之次。議及邪正。時有弘道觀小道士。在側聽法。歸謂觀主言。北寺講師。誹毀道教。觀主聞之甚怒。明晨領諸道士。來至講所。面與愠色。口發麁言。謂藏公曰。但自講經。何故論道門事。藏荅曰。貧僧自講華嚴。無他論毀。觀主問曰。一切諸法。悉皆平等耶。藏對曰。諸法亦平等。亦不平等。觀主又問。何法平等。何法不平等。藏荅曰。一切法不出二種。二者真諦。二者俗諦。若約真諦。無此無彼。無自無他。非淨非穢。一切皆離。故平等也。若約俗諦。有善有惡。有尊有卑。有邪有正。豈得平等耶。道士詞窮無對。猶嗔不解。於衆僧所。生毒害言。歸觀經一宿。明朝洗面手。約眉髮一時俱落。通身瘡疱。觀主方生悔心。歸敬三寶。求哀藏公。懺悔誓願受持華嚴經一百部。轉誦十部未畢。忽感眉髮重生。身瘡皆愈。

僧道角法

高僧傳云。唐釋崇惠。居於潛落雲寺。專誦佛頂呪。俄有神白惠曰。師持佛頂。少結莎訶。令密語不圓。莎訶者。成就義也。今京室佛法。為外教淩轢。其危若綴旒。待師解救耳。惠趍程西上。心亦勞止於章信寺掛錫。大曆三年。太清宮道士史華。上奏請與釋宗。當代名流。角佛力道法勝負。于時代宗。欽尚釋門。異道憤其偏重。故有是請也。遂於東明觀壇前。架刀成梯。史華登躡。如常磴道焉。時緇伍互相顧望推排。且無敢躡者。惠聞之。謁開府魚朝恩。魚奏請於章信寺。庭樹梯橫架。鋒刃若霜雪。然增高百尺。東明之梯。極為低下。時朝廷公貴。市肆居民。駢足摩肩。而觀此舉。時惠跣足登級下層。有如坦路。曾無難色。復蹈烈火。手探油湯。仍飡鉄葉。號為飫飥。或嚼釘線。聲猶脆飴。史華怯懼慙惶。掩袂而退。時衆彈指歎嗟。聲若雷響。詔授鴻臚卿。號曰護國三藏。

誦偈出獄

華嚴經感應傳云。唐華嚴藏法師。於大慈恩寺住。往崇福寺謁塵律師。時塵律師。謂藏法師曰。有賢安坊郭神亮。忽身死。經七日却甦。入寺禮拜。見溥塵。神亮自云。頃忽暴亡。近蒙吏生。當時有使者三人來。追至冥府平等王所。審問罪福已。神亮當合受罪。令付使者引送地獄。垂將欲入。忽見一僧云。我欲救汝地獄之苦。教汝誦一偈。神亮禮僧。救護。早賜偈文。僧誦偈曰。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造。神亮乃志心誦此偈數遍已。神亮及合同受罪者。數千萬人。因此皆得離苦。不入地獄。斯皆神亮所說。當知此偈。能破地獄。誠叵思議。藏吞塵曰。此乃華嚴經十行品。覺林菩薩偈文。塵初不信。猶未全記。乃索此經十行品。檢看。果是十行品偈中最後偈也。塵公歎曰。纔聞一偈。千萬人一時脫苦。何況受持讀誦華嚴經全部耶。

神人捨地

高僧傳云。唐釋道一。姓馬氏。漢州人也。生而凝重。虎視牛行。舌過鼻準。足文大字。根塵雖同於法體。相表特異於幻形。既云在凡之境。亦應隨機之教。年方稚孺。猷視塵躅。脫落愛取。遊步恬曠。削髮於資州唐和尚。受具於渝州圓律師。示威儀之旨。曉開制之端。浣衣鍛金。觀門都錯。大龍香象。羈絆則難。權變無方。機緣有待。聞衡岳懷讓禪師。即曹溪之前後也。於是出岷裁玉壘之深阻。詣靈柱貞筌之幽寐。一見讓公。泯然無際。頓門不俟於三請。作者是齊於七人。以為法離文字。猶傳蠹露。聖無方所。亦寄清源。遂於臨川捿南康龔公二山。所遊無滯。隨攝而化光。是此峯岫間魑魅禁居人。莫敢近犯之者。灾釁立生。當一宴息于是有神衣紫玄冠。致禮言捨此地。為清淨梵場。語終不見。自爾猛獸毒蛇。變心馴擾。捨貪背憎。即事庶讓。郡守裴公躬勤敬禮。

懷空去虎

高僧傳云。唐釋懷空。河陽人。於廣福寺出家。大明禪師。默識空之器局不常。教誦群經。納法之後。聞北秀禪師闡化。造而決疑。後往定安山。倏遇一叟。勸空鎮壓此川。我當大利。乃結茅而止。前叟即山土地神耳。尋因村民。逐虎入山。見空歡喜而白之曰。此山多虎暴村落。不安。願和尚示息災之法。空曰。虎亦衆生也。若屠害於彼。彼必來報。迭相償報。何時斷期。老僧為諸君計者。善可禳去。鄉人曰。愚下無知。唯教是從。空曰。汝歸舍同心陳置道場。施設大會。空預法筵。至日之夕。有一虎於菴前瞋目伏地。空曰。出我惡類。一報未滅。更增宿殃。噬人倫也。天不見誅。死當墮獄。吾愍汝我。虎被責已。忽遁回而去。明日齋散上山。其虎在菴前。領其七子。將齋餘擲之。各食訖。為其懺悔。群虎頫首而去。百姓胥悅。且曰。從師居此。俗無疵癘。仍年豐熟。致拜而退。

武侯後身

高僧傳云。唐西域亡名僧。其貌惡陋。纏乾陀色縵條衣。穿革屣曳鐵錫。化行于京輦。當韋皐生時。纔三日。其家召僧齋。此僧不召自来。韋氏家僮咸怒之。以弊席坐于庭中。既而齋畢。韋氏令乳母抱嬰兒出。意請衆僧祝願。梵僧先從座起。攝衣升階。視之曰。別久美乎。嬰兒有喜色。衆皆異之。韋君曰。此子纔生三日。吾師何言別久也。梵僧曰。此非檀越所知也。韋君固問之。梵僧曰。此子乃諸葛亮之後身也。武侯為蜀丞相。君所知也。緣蜀人受其賜且久。今降生於世。將為蜀帥。必福坤維之人。吾往在劍門。與此子為友。既知其生于君門。吾不遠而来。此子作劍南軍節度二十年。官至極貴。中書令。太尉。父然之。因以武字之。後韋皐為金吾將軍。累遷太尉。果契梵僧懸記也。韋皐在任。欽崇釋氏。恒持數珠。念佛。所養鸚鵡。教令念佛。鸚鵡死。焚之。獲舍利焉。

神暄持呪

高僧傳云。唐釋神暄。幼而沉靜。非問不言。因游婺州開元寺。志願出家。本郡太守至寺。見暄神彩朗練。顧之數四。且喜曰。是子真出塵之器。異日承受深法。必超上果。非凡氣也。乃誦七佛俱胝神呪。昏曉不絕於金華山。北洞石岩。暄居其中。不搆庵室。無復床榻。露地而坐。然有神人。吐紫雲而高覆之。其神時來問道。白暄曰。赤松洞東峯林泉卓異。師可居之。暄遂往住數年。此山多寒少陽。神問曰。師須何物。暄曰。吾在山之陰。苦於凜冽。神曰。小事耳。至夜聞暄闐之聲。明旦見一小峯移去矣。後遇志賢禪師入山。問暄如此持誦魔事必生。欲滅魔怨。須識身本。身本既真。無魔無佛。暄聞已。豁然開悟。理事俱成。神呪功倍。范敖中丞知仰。遣使齎器皿氈褥施暄。暄並回施現前大衆。中書舍人王仲。請暄受菩薩戒。平昌孟簡尚書。自會稽甄請不赴。

三生相遇

稽古畧云。唐釋圓觀。或云圓澤。寓洛陽慧林寺。與隱士李源善。厚相率遊峩眉山。源欲自荆州泝峽以往。觀欲由長安斜谷而往。源以為久絶人事。不入京師。觀不能強。遂自荆州。舟舶南浦。見婦錦襁負瓮汲水。觀見而泣。源驚問。觀曰。婦人孕逾三載。今既見之。命有所歸。公當以符咒助我速生。三日浴兒。願公臨訪。以一笑為信。後十二年中秋月夜。於錢塘天竺寺外。與公再見。李往看。果致一笑。至晚死矣。李自洛之吳。赴期約也。果於杭州天竺寺前葛洪井畔。聞有牧童。扣牛角而歌曰。三生石上舊精魂。賞月吟風莫要論。慚愧情人遠相訪。此身雖異性常存。李趨拜曰。觀公健否。答曰。李公真信士。我與君殊途。慎勿相近。然世緣未盡。惟勤修不惰。乃復相見。又歌曰。身前身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越江山尋已遍。却回烟棹上瞿塘。遂隱不見。

百丈清規

高僧傳云。唐釋懷海。閩人也。少離朽宅。長遊頓門。稟自天然。不由激勸。聞大寂闡化南康。操心依附。虛往實歸。果成宗匠。後檀信請居新吳界。有山峻極。可千尺計。號百丈山。海既居之。禪客無遠不至。堂室隘矣。且曰。禪宗初自達磨。傳至六祖以來。多居律寺中。然於說法。住持未合規度。故常爾介懷。乃曰。祖之道欲誕布化元。冀來際不泯者。豈宜以阿含教。為隨行耶。於大小乘律中。博約折中。設規制範。務歸於善。於是別立禪居。得道眼者。號長老。如西域道高臘長。呼須菩提也。所裒學衆。不論高下。盡入僧堂。堂中設長連床。施椸杂。掛搭道具。卧必斜枕床蓐。為其坐禪既久。畧偃息而已。朝叅夕聚。飲食隨宜。示節儉也。行普請法。示上下均力也。長老居方丈。同維摩之室也。樹法堂。表法超言象也。其諸制度。山門軌則。天下禪宗。如風偃草。由海之始也。

裴休贈詩

高僧傳云唐釋希運往天台。偶逢一僧偕行。言笑自若。運窺之。其目閃爍爛然射人。相比而行。截路巨溪。泛泛湧溢。倚杖而止。其僧替運渡去。乃強激發之。運曰。師要渡自渡。其僧褰衣躡波。若履平地。曾無沾濕。已到彼岸。招手曰。渡來。運曰。自了漢。早知必斬汝脛。其僧歎曰。真大法器。我所不及。少頃不見。運憮怳自失。後遊京闕。分衛至一家門屏樹之後。聞婦曰。太無獃乎。運曰。主不恩賓。何獃之有。婦名入施食訖。婦曰。五障之身。忝嘗禮惠。忠國師來。勸師可往尋百丈山禪師。所惜巍巍乎。堂堂乎。真大乘器也。運乃還洪井。見海禪師。開了心趣。聲價彌高。徇命黃蘗。精舍昇平相裴公休。欽重躬謁。有詩贈焉。曾傳達士心中印。額有圓珠七尺身。掛錫十年栖蜀水。浮杯今日渡漳濱。一千龍象隨高步。萬里香花結勝因。願欲事師為弟子。不知將法付何人。

併息詩書

高僧傳云。唐釋皎然。名晝。姓謝氏。長城人。幼負異才。性與道合。初脫羈絆。漸加削染。然其無功並進。子史經書。各臻其極。特所留心於篇什中。吟詠情性。造其微奧。京師則公相敦重。諸郡則邦伯所欽。莫非始以詩句牽勸。令入佛智。及中年。謁諸禪祖。了心地法門。與僧標。元浩。靈澈。為道交。故諺曰。霅之晝。能清秀。後居東溪草堂。欲屏息詩書。非禪者之意。而自誨曰。惜使有宣尼之博識。晉臣之多聞。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。我吾將入抒峯。與松雲為偶。所著詩式。及諸文筆。併寢而不紀。因顧筆硯曰。我疲爾役。爾困我愚迷。數十年間。了無所得。況汝是外物。何累於人。我住既無心。去亦無我。將放汝各歸本性。使物自物。不關於予。豈不樂乎。遂命弟子點焉。為顏真卿。于頔。吳季德所敬。

澄觀造疏

高僧傳云唐釋澄觀偏尋名山。旁求祕藏。梯航既具。壺奧必臻。後游五臺。一一巡禮。仍往峩嵋。備觀聖像。却還五臺。居華嚴寺。專行方等懺法。時寺主賢林。請講大經。因慨舊疏文繁義約。惙然長想。況文殊主智。普賢主理。二聖合為毘盧遮那。萬行兼通。即是華嚴之義也。吾既游普賢之境界。洎妙吉之鄉原。不疏毘盧。有辜二聖矣。觀將撰疏。俄於寤寐之間。見一金人。當陽挺立。以手迎抱之。無何咀嚼都盡。覺即汗流。自喜吞納。光明徧照之徵。遂著疏二十卷。後常思付授。忽夜夢。身化為龍。矯首于南臺。蟠尾于山北。拏攫碧落。鱗鬣耀目。須臾蜿蜒。化為千數小龍騰躍青冥。布散而去。蓋取象乎教法支分流布也。製疏時。堂前池。生五枝合歡蓮花。一花皆有三節。洎至長安朝臣歸向。則齊相國。韋太常。武元衡。李逢吉。鄭絪。李吉甫等。咸慕高風。俱從戒訓。

湛然止觀

高僧傳云。唐釋湛然。童丱之時。異於常倫。受經於左溪。與之言大駭異。日謂然曰。汝何夢乎。然曰。疇昔夜夢。披僧服。披二輪。遊大河之中。左溪曰。嘻。汝當以止觀二法。度群生於生死淵。乃授以本師所傳止觀。然德宇凝精。神鋒爽拔。其密識深行。氣冲慧用。方寸之間。含於天倪。傳道學者。悅隨如群流之趣於大川。後於吳郡開元寺。數行止觀。無何。朗師捐代。挈密藏。獨運於東南。謂門人曰。道之難行也。我知之矣。古先至人。靜以觀其本。動以應乎物。二俱不住。乃蹈于大方。今之人。或蕩於空。或膠於有。自盲病他。道用不振。將欲承正。捨予誰歸。於是大啓上法。旁羅萬行。盡攝諸相。入於無間。即文字以達觀。導語默以還源。乃祖述所傳。章句凡十數萬言。心度諸禪。身不踰矩。二學俱濟。群疑日潰。求珠問影之類。稍見周象之功。行止觀之盛。始然之力也。

少康念佛

佛祖統記云。唐釋少康。縉雲周氏。自幼出家。貞元初。至洛下白馬寺見殿中文籍放光。探之。乃善導和尚西方化導文。師曰。若於淨土有緣。當更放光。言已。光復閃爍。師曰。劫石可磨。我願無易。遂至長安光明寺。善導和尚影堂。大陳薦獻。候見遺像升空。而謂曰。汝依吾教。廣化有情。他日功成。必生安養。師聞是言。如有所證。南適江陵。路逢僧曰。汝欲化人。當往新定。言訖而隱。師既入郡。人無識者。乃乞錢誘小兒曰。阿彌陀佛是汝導師。念佛一聲。與汝一錢。兒務錢者。隨聲念之。月餘。孩孺念佛負錢者衆。能念十聲者。與一錢。如此一年。無長幼貴賤。見師者皆稱阿彌陀佛。念佛之聲。盈滿道路。十年乃於烏龍山建淨土道場。築壇三級。集衆行道。師每升座。高聲唱佛。衆見一佛。從口而出。連唱十聲。則見十佛。師曰。汝見佛者。吳得往生。有不見者。嗚呼自責。

李渤參問

高僧傳云唐釋智常徧參知識影附南泉同游大寂之門乃見江西之道駐錫廬山歸宗淨院其徒響應其法風行無何白樂天貶江州司馬景加欽重續以李渤員外隱嵩山以著作郎徵起枉元額排之出為虔州刺史南康曾未卒歲遷江州刺史渤洽聞多識百家之書無不該綜號李萬卷到郡喜與白樂天相遇因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪慧遠遺迹遂述歸宗禪師善談禪要李曰朝廷金榜早脫有睿棻阿師名目白曰若然則未識食棻阿師歟白強勸游二林意同見常耳及見歸宗李問曰教中有言須彌納芥子芥子納須彌如何芥子納須彌常曰人言博士學覽萬卷書還是否耶李曰忝此虛名常曰摩踵至頂只若干尺身萬卷書向何處著李俛首無言再思稱歎常有異相目耀重瞳手恒摩錯目眦俱紅號赤眼歸宗。

全家悟道

傳燈錄云。唐居士龐蘊。衡陽人也。世以儒為業。少悟塵勞。志求真諦。初謁石頭和尚。忽言會旨。石頭問曰。子自見老僧已來。日用事作麼生。對曰。若問日用事。即無開口處。呈偈云。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處勿張乖。朱紫誰為號。丘山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。石頭然之。曰。子以緇鄘素鄘荅曰。頴後所慕。遂不剃染。後之江西。參問馬祖云。不與萬法為侶者。是什麼人。祖云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。於言下頓領玄要。乃留駐參承。經涉二載。有偈曰。有男不婚。有女不嫁。大家團圞頭共說無生話。自爾機辯迅捷。一女名靈照。製竹笊籬鬻之。以供朝夕。偈曰。心如境亦如。無實亦無虛。有亦不管。無亦不居。不是賢聖了事凡夫易復易。即此五蘊有真智。十方世界一乘同。無相法身豈有二。若捨煩惱入菩提。不知何方有佛地。

無業頓悟

高僧傳云。唐釋無業。聞洪州大寂禪門之上首。特往瞻禮。業身逾六尺。屹若山立。顧必凝睇。聲侔洪鍾。大寂一見異之。笑而言曰。巍巍佛堂。其中無佛。業於是禮跪而言曰。至如三乘文學。粗窮其旨。嘗聞禪師。即心是佛。實未能了。大寂曰。只未了底心即是。更無別物。不了時即是迷。若了即是悟。迷即衆生。悟即是佛。道不離衆生。豈別更有佛。亦猶手作拳。全拳即手也。業言下大悟。業曰。本謂佛道長遠。勤苦曠劫。方始得成。今日知法身實相。本自具足。萬法從心所生。但有名字。無有實者。大寂曰。一切法性。不生不滅。一切諸法。本自空寂。經云。諸法從本來。常自寂滅相。又云。畢盡空寂。舍諸法空。為座。此即諸佛如來。住此無所住處。若如是知。即住空寂舍。坐空法座。舉足下足。不離道場。言下便了。更無漸次。所謂不動足而登涅槃山。業頂禮而回。

李翺參問

高僧傳云。唐釋惟儼。俗姓寒。謁石頭禪師。密證心法。住藥山寺。一夜明月。陟彼崔嵬。大笑一聲。聲應灃陽東九十里。其夜灃陽人皆聞其聲。盡云是東家明晨展轉。尋問迭互推尋。直至藥山。徒衆云。昨夜和尚山頂大笑。是歟。自茲振譽。遐邇宣然。元和中。李翺為考功員外郎。與李景儉相善。儉除諫議。薦翺自代。及儉獲譴。翺乃坐此。出為朗州刺史。翺閑來謁儼。遂成警悟。初見儼執經卷不顧。侍者白曰。太守在此。翺性偏急。乃倡曰。見面不如聞名。儼乃呼。翺應唯。儼曰。太守何貴耳賤目。翺拱手謝之。問曰。何謂道邪。儼指天。指淨瓶曰。雲在青天水在瓶。翺于時暗室已明。凝氷頓泮。尋有偈云。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。又偈。選得幽居愜野情。終年無送亦無迎。有時直上孤山半。頂月下披雲笑一聲。翺作禮而退。

智訾結緣

高僧傳云。唐釋智訾。少時英偉。長勤梵學。凡諸經論。一覽入神。其所講宣音辯瀏亮。每臨臺座。自謂超絕。所患者。聽衆無幾。復自忿責曰。所解義理。莫違聖意乎。沉思兀然。偶舉首見老僧而入。訾疑其異。乃自述本緣。因加悔責。又曰。倘蒙賢達。指南請受。甘心鉢口。結舌不復開演。老僧咲曰。師識至廣。不知此義大聖猶不能度無緣之人。況其初心乎。師只是與衆無緣耳。訾曰。豈終世若此乎。老僧曰。吾試為爾結緣。遂問訾。今有幾貲粮耶。訾曰。所貲盤竭。只有現受持九條衣而已。老僧曰。只此可矣。必宜檀之。以所易之直。皆作麋餅油食之物。訾如言作之。遂相與至坰野之中。散撥餅餌。訾咒曰。今日食我施者。願當來世。與我為法屬。我當救之。得至菩提。言訖。烏鳥亂下啄食。老僧曰。爾一十年後。方可開法席。至期感化鄴中。聽衆盈千數人。果如其言。

隱峯解陣

高僧傳云唐釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲憨狂不徇父母之命出家納法後往觀方見池陽南泉願禪師令取澡瓶提舉相應為願公所許焉終認馬禪師耳峯元和年言遊五臺山路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊遇交鋒未決勝負隱峯曰我去解其殺戮乃飛錫空中飛身冉冉隨去介兩軍陣過戰士各觀僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而入五臺山游徧靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直如植時議靈穴之前當移就葬屹定如山併力不動遠近瞻覩驚歎希奇峯有妹為尼入五臺山嘆目咄之曰老兄疇昔為不循法律死且焚惑於人時衆已知妹雖骨肉豈敢違貳請從恒度以手輕攘僨然而仆遂茶毘收舍利入塔時鄧隱峯遺一頌云獨弦琴子為君彈松桂青青不怯寒金礪相和性自別任向君前試取看

宗密造疏

高僧傳云。唐釋宗密。初在蜀因齋次。受經得圓覺了義深達理趣。乃著圓覺經疏鈔。皆本一心而貫諸法。或議云。以師不守禪行而廣講經論。游名邑於大都。以興建為務。乃為多聞之所役乎。豈聲利之所忘乎。嘗議者焉知大道之所趣哉。夫一心者。萬法之揔也。分而為戒定慧開而為六度。散而為萬行。未嘗非一心。一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能揔諸法哉。且如來以法眼付迦葉。不以法行故。自心而證者為法。隨願而起者為行。未必常同也。然則一心者萬法之所生。而不屬於萬法。得之者則於法自在矣。見之者則於教無礙矣。本非法不可以法說。本非教不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。故遑遑於濟拔。汲汲於開誘。有依歸者。不俟請則往。有求益者。不俟憤則啓。雖童幼不簡於應接。雖驁佷不怠於仰勵。其以闡教度生。為若此也。

觀音顯化

釋氏稽古畧云。唐元和十二年。觀世音菩薩大慈悲力。欲化陝右。現為美女子相。乃之其所。人見其姿貌風韻。欲求為配。女曰。我亦欲有歸。但一夕能誦普門品者事之。黎明。徹誦者二十輩。女曰。女子一身。豈能配衆。可誦金剛經至旦通者。猶十數人。女復不然。其請更授法華經七卷。約三日通期。獨馬氏子能通經。女令具禮成姻。馬氏迎之。女曰。適體中不佳。俟少安相見。客未散。而女已死。乃即壞爛。蒸之數日。有老僧扶錫謁馬氏。問女所由。馬氏引至蒸所。僧以錫杖撥之。尸已化矣。唯黃金鎖子之骨存焉。僧以錫杖挑骨。謂衆曰。此觀世音菩薩。愍汝等障重。故垂方便。化汝耳。宜善思之。因免墮苦海。語已。飛空而去。自此陝右奉觀世音菩薩者衆。泉州黎和尚贊曰。丰姿窈窕。髮欹斜。賺煞郎君念法華。一把骨頭挑去後。不知明月落誰家。

韓愈參問

稽古畧云。唐元和十四年。詔迎釋迦文佛指骨。入內供養。刑部侍郎韓愈上表陳諫。帝大怒。貶潮州刺史。到郡。聞大顛禪師。入山問曰。弟子單州事繁。省要處。乞師一句。師良久不顧。公罔措。時三平為侍者。乃敲床一下。師云。作麼。平云。先以定動後以智拔。公乃拜三平而謝曰。和尚門風高峻。愈於侍者處。得箇入路。後帝與宰臣語及愈有可憐者。改袁州刺史。後造大顛施衣二襲。而請別曰。愈也將去師矣。幸聞一言。卒以相愈。顛曰。吾聞易信人者。必其守易。改易舉人者。必其謗易。裴子聞吾言而易信之矣。庸知後聞他說。不復以我為非哉。遂不告。愈知其不可有聞。乃去至袁州。孟簡尚書。知愈與大顛游。以書抵愈。嘉其信嚮。愈答簡書。稱大顛頗聰明。識道理。實能外形骸。以理自勝。不為事物侵亂。雖不盡解其語要。且自肖中無滯礙。因與之往還也。

樂天參問

傳燈錄云唐釋道林。姓潘氏。富陽人也。詣長安西明寺。復禮法師。學華嚴經。後謁徑山國一禪師。遂得正法。後見秦望山。有長松枝葉繁茂。蟠屈如蓋。遂栖止其上。於時人謂之鳥窠禪師。後有鵲巢于其側。自然馴狎。人亦目為鵲巢和尚。有侍者會通忽一日告辭去。師問曰。汝今何往。對曰。會通為法出家。不蒙和尚垂誨。今往諸方。學佛法去。師曰。若是佛法。吾此間亦有少許。問曰。如何是和尚佛法。師於身上拈起布毛吹之。會通遂領悟玄旨。元和年中。白居易出守茲郡。嚮師之名。因入山。禮謁問師曰。禪師住處甚危險。師曰。太守危險尤甚。白咨曰。弟子位鎮江山。何險之有。師曰。業火相交。識性不停。得非險乎。又問如何是佛法大意。師曰。諸惡莫作。衆善奉行。白曰。三歲孩兒雖道得。八十老人行不得。白遂禮拜而去。

文帝嗜蛤

傳燈錄云唐釋惟政姓周氏平原人也受度於本州延和寺詮澄法師得法於嵩山普寂禪師既了真詮即入太一山中學者盈室太和中文帝嗜蛤蜊沿海官吏先時逮進人亦勞止一日御饌中有擘不開者帝疑其異即焚香禱之俄變為菩薩形梵相具足即貯以金粟檀香合覆以美錦賜與善寺令衆僧瞻禮因問群臣斯何祥也或言太一山有惟政禪師深明佛法博聞強識帝即令召至問其事師曰臣聞物無虛應此乃啓陛下之信心耳故經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰菩薩身已現未聞說法師曰陛下覩此為常非常耶信非信耶帝曰希奇之事朕深信焉師曰陛下已聞說法了時皇情悅豫得未曾有詔天下寺院各立觀音像以答殊休因留師於內道場供施豐厚累辭入山後詔住聖壽寺後入終南山隱遁焉

船子和尚

傳燈録云唐釋德誠參藥山惟儼禪師得法之後嘗於華亭吳松江間汎一小舟優游自樂時人謂之船子和尚師嘗謂同參道吾曰他後有靈利座主指一箇來道吾因往澧州夾山見善會禪師上堂僧問如何是法身會曰法身無相曰如何是法眼會曰法眼無瑕道吾乃咲會乃生疑問吾何咲吾曰和尚一半出世未有師可往浙中華亭縣參船子和尚去會曰訪得獲否道吾曰彼師上無片瓦遮頭下無卓錐之地會遂直詣華亭遇船子鼓櫂而至會參禮師問曰座主住甚寺會曰寺即不住住即不住師曰不住又不住箇什麽會曰目前無相住師曰何處學得來會曰非耳目之所到師咲曰一句合頭話萬劫繫驢橛垂絲千尺意在深潭離鉤三寸速道速道會擬開口師便以篙撞在水中會因而大悟師資道契微笑不留師當下棄舟而逝

山神種菜

神僧傳云唐釋普聞僖宗第三子生而吉祥眉目風骨清真如畫性不茹葷僖宗鍾愛之然以無經世意百計陶寫之終不可回中和元年天下亂僖宗幸蜀親王宗室皆逃亡聞斷髮逸游謁石霜諸與語歎異曰汝乘願力而來乃生王家脫身從我火中蓮花也聞夜入室問祖師別傳事諸曰待按山點頭即向汝道聞因契悟依止數歲乃請遍游名山諸曰逢乾即止遇陳便住於是遠游過昭武抵大乾遙望山顛蔚然深秀問父老曰彼有居者否老曰有陳嗣者久隱其中因悟師言即撒草至山陳嗣一見乃分坐同住因乞菜種於嗣嗣即與之一合遂入山墾種後谷口之人相謂曰前日一僧入山經今不出必為虎所噉往視之見茅廬一所行者數人指呼百諸菜已青矣蓋畊種菜者乃山神也行者乃虎也陳嗣覺師之勝乃献所居而遁焉

知玄直諫

高僧傳云。唐釋知玄。少時聰敏。內外經籍百家之書。無不該綜。武宗御宇初。尚欽釋氏。後納蠱惑者議。望祀蓬萊山築高臺。以祈羽化。雖諫官抗疏。宰臣屢言。終不回上意。因德陽節。緇黃會麟德殿。獨詔玄。與道門敵言。神仙為可學。不可學耶。帝又手付老氏中。理大國若烹小鮮義。共黃冠往復。玄陳帝王理道教化根本。言神仙之術。乃山林間匹夫。獨擅高尚之事業。而又必資宿因。非王者所宜。辭河下傾。辯海橫注。凡數千言。聞者為之股慄。大忤上旨。左右莫不色沮。左護軍仇士良。內樞密楊欽義。惜其才辯。恐將有斥逐之命。乃密諷貢祝堯詩。玄立成五篇。末章云。生天本自生天業。求必求仙便得仙。鷸背傾危龍背滑。君王且住一千年。帝覽詩徹解。帝納玄忠諫。而嘉其識見。逮僖宗詔赴對。帝談論頗解上心。問道勤重。帝旌其美。賜號悟達國師。

捨宅為寺

佛祖統記云唐太子少傅白居易晚節誦佛經不茹葷捨所居宅為香山寺自稱香山居士嘗述贊曰十方世界天上天下我今盡知無如佛者巍巍堂堂為人天師故我禮足贊歎飯依會昌初有客舟遭風漂至大山一道士曰此蓬萊山一院裔鍊甚固曰此樂天所居在中國未來耳樂天聞之為詩曰吾學真空不學仙恐君此語是虛傳海山不是居吾處歸則須歸極樂天遂命工畫西方淨土一部晝夜供養述記畧曰我本師釋迦如來說言西方有世界號極樂以無八苦四惡道也其國號淨土以無三毒五濁業故也其佛號阿彌陀以壽命無量願無量功德相好光明無量故也諦觀此娑婆世界衆生無賢愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者必先念阿彌陀佛贊曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生無量壽佛所

悟達洗冤

水懺序云唐悟達國師名知玄未顯時與一僧同居於京寺其僧患惡疾衆皆嫌之玄與之隣時時顧問畧無厭色疾愈而別謂玄曰子向後有難可往彭州茶隴山相尋有二松為記玄居長安道德昭著恩渥甚厚忽生人面瘡於膝上其痛苦不可勝言名醫皆拱手因記昔患僧人語遂往茶隴山相尋乃見二松於烟雲間即趨其所其僧立於門首顧接甚歡延留止宿玄以所苦告之僧曰無傷岩下有泉翌日濯之即愈黎明童子引至泉所方掬水間瘡曰未可洗我有宿因侍為說之公曾看西漢書袁盎晁錯傳否玄曰曾看瘡曰公即袁盎我即晁錯也錯腰斬東市其冤何如我累世求報而公十世為高僧戒律精嚴報不可得今次受人主寵遇利名心起奢侈過多於德有損故能報之今蒙迦諾迦尊者洗我以三昧水不復與汝為冤矣

從禮祈雨

高僧傳云。唐釋從禮精持律範。遊次顛沛必於是。遊天台。掛錫于平田精舍。後推為寺之上座。持重安詳。喜慍不形于色。唯行慈忍恒示衆曰。波羅提木叉。是我大師。須知出家非戒則若猿猲之脫鎖馬。每所行持。切於布薩。誡衆令護惜浮囊。時夏亢陽。主事僧來告。將營羅漢齋。柰何園蔬枯悴。請闍梨祈禱。禮曰。但焚香於真君堂。真君者。周靈王太子。父聞仙去。以仙官受任。為桐柏真人。右弼王領五岳司。侍帝晨。王子喬來治此山。是故天台山僧坊道觀。皆塑右弼形像。薦以香果而已。自此俗間號為山王土地也。時主事僧。向仙祠而呪曰。上座要雨。以滋枯悴。至夜雲起雨霏三日而止。又僧厨中缺用水。槽枧而山上有赤樹。堪中為材。來白禮。禮曰。某向真君道去。但庀徒具器。以伺之。無何大風卒起。曳仆其樹。取用足矣。其感動鬼神。率多此類。

竇師食荷

高僧傳云。唐釋竇師者。岐陽人也。亡其名。時人以姓呼之耳。往來無恒止。出處如常僧。龍紀元年。居山寺中。忽暴終。安卧體暖。忽忽如爛寢焉。僧徒環守。不敢殯斂。三日而蘇。衆驚問之。荅曰。我為冥司追攝。初見一判官云。和尚壽命未當身死。而食祿以盡已。乃名吏語。與之檢覆。須臾吏回。只有乾荷葉三石。令注於簿。又命一人。引之巡歷觀遊去。乃入一門。見數殿。各有牓額。於是徙步至一殿署。具冠冕如王者。左右數十人。侍立檢校。陽間之人。作善作惡之事。不能備細瞻閱。旁廂數殿。望之黯黯。唯聞苦痛之聲。使者不容引去。仍還至本所。判官廳事。謂使者曰。好送師回。但多轉念功德經。竇問曰。孰是功德經。曰。金剛般若經也。此經冥間濟拔功德無比。及乎蘇醒。四顧久矣。乃述前事。聞者駭然。竇師自此。其諸食饌。逆口不食。唯食荷葉而已。

二王問法

釋氏通鑑云。唐釋從諗。初參南泉。得旨後歸北地。衆請住趙州觀音院。道風大振。一日燕王領兵至鎮府界。欲取趙城。有觀氣者曰。趙州必有聖人者居。戰必不勝。因此燕趙通和。聞有觀音院諗禪師。道眼明白。此必應兆。一日二王命駕謁趙州和尚。師見王。端坐不起。燕王問曰。人王尊。法王尊。師曰。在人中人王尊。在法中法王尊。王唯然而已。師良久。乃問那箇是鎮府大王。趙王曰。弟子是。師曰。老僧濫在化部。不及趙見。須史王請說法。師曰。大王尊諱多。王曰。請去諱說法。師曰。我佛世尊。稱名號。罪滅福生。大王先祖。才有人觸著名諱。便生嗔怒。趙州於是慈悲說法。二王大悅。稽首而退。至来日。燕王有先鋒將入院。欲責慢君之禮。師聞来。乃出門外接鋒云。昨日見二王不起。今日見某甲来。何故出接。師云。待都使似大王。老僧亦不出接。鋒愧而去。

洞賓參問

佛祖統記云。廣釋晦機。姓張氏。清河人也。得法於懷州玄泉彥禪師。天祐元年。遊化至鄂州黃龍山。本郡節使施俸創建法宇。奏賜紫衣。號超慧大師。大張法席。師一日上堂。僧問曰。如是和尚家風。師曰。琉璃鉢盂無底。問如何是君王劍。師曰。不傷萬類。曰。佩者如何。師曰。血濺梵天。曰。大好不傷萬類。師便打。忽值呂洞賓遊華山。遇鍾離權。授金丹及劍法。因過鄂州黃龍山。值禪師說法。毅然問曰。一粒粟中藏世界。半升鐺內煮山川。此意如何。師曰。守尸鬼。洞賓曰。爭柰囊中有不死丹。師曰。饒君八萬劫。終是落空亡。洞賓不服。夜飛劍以脇之。師已前知。以法衣幪頭。端坐方丈。劍透數匝。師手指之。即墮地。洞賓明日詣師前謝過。師詰曰。半升鐺內即不問。如何是一粒粟中藏世界。洞賓忽有省。乃述偈謝曰。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。

閩王問道

釋氏通鑑云。唐釋義存。姓曾氏。泉州人也。因游閩居雪峯。屬王侍中之始據閩越。乃洗兵於法雨。致禮於禪林。閩王王氏。雅隆其道。凡齋僧構刹。必請問焉。一日登山問曰。朕今造寺修福。布施度僧。遏惡行善。此去還得成佛否。師云。未得成佛。但是有作之心。皆是輪回。王云。得何果報。師云。得生天報。得福壽報。王默然少時。雪峯謂王曰。見性是佛。王云。將何為道。作何修行。師云。一切業障海。皆從忘想生。若欲懺悔者。端坐念實相。願大王識取實相。自然成佛。大王起禮白言。願師開示生死事大。師曰。真如佛性。三世諸佛。十二部經。並在大王。本性自具足。不用求。切須自救。無人相為。若作佛應須自度。若悟一真如性。不在多言。佛言向無功用處。證道矣。願大王但觀本性。若見了。一切自通。大王聞師指示。大起信心。誓志受持。終無退志。稽首而回。

長汀布袋

佛祖統記云。唐釋契此。初見四明奉化。戚嶺嵴腹。言人吉凶。皆驗。常以拄杖荷布袋。游化廛市。見物則乞。所得之物。悉入布袋。有十八群兒譁逐之。爭製其袋。或於人中。打開袋。出鉢盂木屐。魚餃菜肉瓦石等物。撒下云。看看。又收拾於袋中。嘗在路上立。僧問作麼。師云。尋箇人來。曰。來也。師於懷中。取一橘與之。僧擬接。復縮手云。汝不是者箇人。郡人蔣摩訶每與之遊。一日同浴于長汀。蔣見師背一眼。撫之曰。汝是佛。師止曰。勿說與人。師常教蔣念摩訶般若波羅密。師遊閩中。陳居士供奉甚勤。問師年幾。曰。我此袋。與虛空齊年。後於岳林寺東廊坐盤石上而化。葬於封山。後有人見東陽道中。歸而知師以亡。後有莆田令王仁。於閩中見之。遺一偈云。彌勒真彌勒。分身千百億。是時示時人。時人俱不識。後有人於墳側得青蠶淨瓶六環錫杖。藏之於寺。

為僧報父

釋氏通鑑云。唐釋師偪。閩人。姓謝氏。父以釣魚為業。因夜泛船墜水。師偪鼓掉而救。因見水中月。乃云。先達有言。一切諸法。皆如水月。若父存。與其同救。只益三塗之苦。今既不可救。可捨緣出家。報其恩也。於是投師受具。布衲芒屨。食草接氣。終日宴坐。與雪峯義存禪師親近。師資道契。雪峯以其苦行。呼為偪頭陀。嘗攜囊出嶺。欲遍歷諸方參禮。忽到險峻之處。築着脚指。血流痛楚。歎曰。是身非有。痛從何來。是身是苦。畢竟無生。休休。達磨不来東土。二祖不往西天。從此回笻嶺嶠。與雪峯同力締搆。玄徒臻萃。師入室咨決心要。罔替晨昏。又閱楞嚴經。發明心地。由是應機敏捷。與修多羅宜契。諸方玄學。有所未決。必從之請益。至與雪峯徵詰。亦當仁不讓。雪峯曰。偪頭陀。再来人也。後忽夜夢父来謝云。得子出家。了明心地。我得生天。故来報汝耳。

勸停沙汰

高僧傳云。周釋道丕。長安胄里人也。雖童稚聚戲。終鮮咲容。七歲忽絶葷羶。每遊精舍。怡然忘返。遂白母。往保壽寺。禮繼能法師。尊為軌範。廣順元年。勅召丕為左街僧錄。不容陳讓。還赴東京。居于僧任。世宗尹釐府政。嫌空門繁雜。欲奏沙汰。召丕同議。時問難交發。開喻其情。且曰。僧之清尚。必不露於人前。僧或凶頑。而徧游於世上。必恐正施蔗蓑。草和蘭茝而芟。方事淘澄。金逐沙泥而蕩。大王儲明欲照。蓄智當行。為益皇帝邪。為損君親邪。若益君乎。不令一物失所。若損親也。是壞六和福田。況以天下初平。瘡痍未合。乞待後時。搜揚未晚。故老子云。治大國如烹小鮮。慮其動則糜爛矣。世宗深然其言。且從停寢。及世宗登極。丕謂僧曰。吾皇宿昔有志。汝當相警。護持佛法。時相國李公濤西。樞密太傅王公朴。翰林丞旨陶公穀等。無不傾心歸敬焉。

聞法頓悟

高僧傳云。宋國師德韶。俗姓陳氏。處州龍泉人也。後至臨川。謁淨慧禪師。值上堂。有僧問如何是曹源一滴水。淨慧曰。是曹源一滴水。僧惘然而退。韶於坐側聞已。豁然開悟。平生凝滯。渙然氷釋。遂以所悟。聞于淨慧。淨慧曰。汝向後當為國王之師。致祖道光大。吾不如也。自是諸方異唱古今玄鍵。與之決擇。不留微迹。尋回本道。遊天台。觀智者顗禪師遺蹤。有若舊居。韶復與智者同姓。時謂之後身也。初止白沙時。吳越忠懿王。以國王子。刺台州。嚮師之名。延請問道。師謂曰。他日為霸王。無忘佛恩。乾祐元年。王嗣國位。遣使迎之。申弟子之禮。有傳天台智者教。羲寂者。屢言于師曰。智者之教。年祀寢遠。慮多散落。今新羅國。其本甚備。自非和尚慈力。其孰能致之乎。師於是聞于忠懿王。王遣使。及齎師之書。往彼國。繕寫備足而回。迄今盛行于世矣。

延壽放生

佛祖統記云。宋釋延壽。總角誦法華經。五行俱下。六旬誦畢。衣不繒纊。食無重味。初往衆韶國師發明心要。國師嘗謂延壽曰。汝向後當大作佛事。後往天台智者岩。九旬入定。又於國清寺。行法華懺。夜見神人。持戟而入。師訶之曰。何得擅入。對曰。久積淨業。方到此中。夜半遠像見普賢前蓮花在手。遂上智者岩。作二觀。一者。一生禪定。二者。誦經萬善莊嚴淨土。乃冥心精禱。得誦經萬善觀。乃拈七度。於是一意專修淨業。振錫金華天柱峯。誦經三載。禪觀中。見觀音。以甘露灌其口。遂獲辯才無礙。忠懿王請住永明寺。日行一百八事。未嘗暫廢。學者衆。問指心為宗。以悟為則。日暮往別峯行道。念佛。旁人聞螺貝天樂之聲。王歎曰。自古求西方者。未有如此之專切也。乃為立西方香嚴殿。以成其志。師晝放諸生命。夜施鬼神之食。悉皆回向莊嚴淨土。

螺溪興教

佛祖統記云。宋釋義寂。永嘉胡氏。幼白二親出家。入開元寺。依師誦法華。暮月而徹。乃造天台。學止觀於竦法師。即能領解。嘗寓四明育王寺。夢登國清上方。有寶幢座。題曰。文殊臺。攔楯外隔。欲入不可。俄見觀音從堂而出。手卻行焉。低回相接。忽覺自身與觀音體合為一。自是之後。樂說無盡。初天台教迹。自安史挺亂。近從會昌焚燬。殘編斷簡。傳者無憑。師每痛念。力網羅之。先於金華古藏。僅得淨名疏。吳越忠懿王。因覽永嘉集。有同除四住。此處為齊。若伏無明。三藏即劣之語。以問韶國師。師云。此是教義。可問天台寂師。王即召師。出金門建講。以問前義。師曰。此出智者妙玄。自唐末喪亂。教籍散毀。故此諸文。多在海外。於是吳越王。遣使十人。往日本國。求取教典。既回。王為建寺螺溪。扁曰定慧。賜號淨光法師。天台一宗教觀。自此而復興也。

慫留利生

佛祖統記云。宋釋義通。姓尹氏。高麗國人。梵相異常。頂有肉髻。眉毫宛轉。長五六寸。幼從釋宗為師。學華嚴起信。為國宗仰。晉天福時。來游中國。至天台雲居。忽有契悟。及謁螺溪。聞一心三觀之旨。及歎曰。圓頓之學。畢茲輸矣。乃留受業。久之。具體之聲。洽聞四遠。一日別同學曰。吾欲以此道。導諸未聞。必從父母之邦。乃括囊東下。假道四明。將登海舶。郡守太師錢惟治。聞師之來。加禮延屈。咨問心要。復請為菩薩戒師。親行授受之禮。道俗趨敬。同仰師模。錢公固留之曰。或尼之。或使之。非弟子之力也。如曰利生。何必雞林乎。師曰。緣既汝合。辭不我卻。因止其行。漕使顧承徽屢親師誨。始捨宅為傳教院。請師居之。法智初從師學。數揚教觀。纔二十年。升堂受業者。不可勝記。常呼人為鄉人。有問其故。曰。吾以淨土為故鄉。諸人皆當往生。皆吾鄉人也。

四明中興

佛祖統記云宋釋知禮四明金氏父經以枝嗣未生與妻李氏禱于佛夢神僧携童子遺之曰此佛子羅睺羅也因而有娠暨生遂以為名神宇清粹不與衆倫七歲喪母遂求出家十五具戒專探律部後從寶雲學教觀首座謂之曰法界次第汝當奉持師曰何謂法界座曰大捴相法門圓融無礙者是也師曰既圓融無礙何有次第座無對其父夢師跪於寶雲之前雲以瓶水注於口自是圓頓之旨一受即了寶雲歸寂師復夢貫寶雲之首環于左臂而行即自解曰將非初表受習流通次表操持種智之首化行於世也天禧初郡大旱與慈雲同修光明懺祈雨約三日無應當然一手供佛懺未竟雨已太浹日本國遣寧照持源信法師問目二十七條請荅釋師撰十二門指要鈔成立別理真如有緣隨義謂真如不變隨緣隨義是圓教之理

警歐陽脩

佛祖統記云。宋釋居訥。姓蹇氏。梓州人也。住圓通寺。諫議歐陽脩。嵵廬陵。舟次九江。因遊廬山。往謁禪師居訥。與之論道。師出入百家。而折衷於佛法。脩肅然心服。聳聽忘倦。至夜分不能已。默默首肯。平時排佛。為之內銷。遲回踰日不忍去。師曰。俗諺云。善罵者人亦罵之。足下舊著本論。攻攻以毀佛為務。安得衆口不致公於天聽之前乎。足下之言。以莫狩喪榮。鄉射之禮為勝佛之本。是猶退之原道。而實未知道也。脩大驚赧。謝曰。脩胸中已釋然。師將何以見教。師曰。佛道以悟心為本。足下屢生體道特以失念生東華為名儒。偏執世教。故忘其本。誠能運聖凡平等之心。默默體會。頓祛我慢。悉悔昨非。觀榮辱之本空。了生死於一致。則淨念常明。天真獨露。始可問津於此道耳。脩自此頗有省發。及後入參大政。每譽於公卿之前。歲時書問。未嘗絕矣。

御前陞座

稽古畧云。宋釋懷璉。仁宗召璉入。化成殿。問佛法大意。奏對稱旨。賜號大覺禪師。後傳旨。效南方禪林儀範。陞座演法。又宣慈雲大師清滿。啓白。偈曰。帝苑春回。皇家會啓。萬乘既臨於舜殿。兩街獲奉於堯眉。爰當和煦之辰。正是闡揚之日。宣談祖道。上副宸衷。璉陞座。問答罷。乃曰。古佛堂中。曾無異說。流通句內。誠有多談。得之者。妙用無虧。失之者。觸途成滯。所以溪山雲月。處處同風。水鳥樹林。頭頭顯道。若向迦葉門下。直得堯風蕩蕩。舜日高明。野老謳謌。漁人鼓舞。當此之時。純樂無為之化。焉知有恁麼事。就下座。皇情大悅。後遣中使問曰。才去竪拂。人立難當。師即以頌回進曰。有節非干竹。三星遠月宮。一人居日下。佛與衆人同。帝覽大悅。師乞老山居。進頌曰。六載皇都唱祖機。兩曾金殿奉天威。青山隱去依何得。滿篋唯將御頌歸。宣諭未許。

進輔教篇

稽古畧云。宋釋契嵩謁李泰伯。以論儒釋。因致書。譽師於文忠公。既而師居杭州靈隱。撰正宗記。定祖圖。至嘉祐三年。齎往京師。經開封府。投狀府尹。王公素仲儀。以劄子進之曰。臣今有杭州靈隱寺僧契嵩。經臣陳狀。稱禪門傳法祖宗。未甚分明。教門淺學。各執傳記。古今多有爭競。故討論大藏經。倫得禪門祖宗所出本末。因刪繁撮要。撰成傳法正宗記。并畫祖圖。以正傳記謬誤。兼註輔教篇上陛下表一封。並不干求恩澤。乞臣繳進。臣於釋教。粗曾留心。觀其筆削註述。故非臆論。頗亦精緻。陛下萬機之暇。深得法樂。願賜聖覽。如有可采。乞降中書看詳。特與編入大藏目錄。取進止。帝覽其書。可其奏。乃送中書丞相韓魏公琦。參政歐陽文忠公修。相與觀歎。歐陽公曰。不意僧中有此郎。探經考證。既無訛謬。於是朝廷。遂以明教大師號。賜書入藏。

聞雷悟道

稽古畧云。宋趙清獻公抃。平居與天鉢重元禪師。為方外友。而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。即說偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。剎剎塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。即而咨富鄭公書。畧曰。抃伏思西方聖人。教外別傳之法。不為中下根機之所設也。上智則頓悟而入。一得永得。愚者則迷而不復。千差萬別。唯佛與祖。以心傳心。其利生接物。不得已者。遂有語言文字。種種方便。去聖逾遠。諸方學徒。忘本逐末。棄源隨波。滔滔皆是。斯所謂可憐愍者矣。因有所感。既已稍知本性。無欠無餘。古人謂安樂法門。信不誣矣。伏惟福壽康寧。如是倘足退休閑逸。如是之高。其所未甚留意者。如来一大事因緣而已。今茲又復於真性有所悟入。抃敢為賀於門下也。

北邙山行

稽古畧云。宋釋法泉。幼歲群書博覽。過目成誦。遍參知識。頴悟玄機。師嘗作北邙山行。其文曰。前山後山高峩峩。喪車轔轔日日過。哀歌幽怨滿岩谷。聞者潛悲薤露歌。哀歌一聲千載別。孝子順孫徒泣血。世間何物得堅牢。大海須彌竟磨滅。人生還如露易晞。從來有會終別離。苦樂哀感不暫輟。況復百年驚夢馳。去人悠悠不復至。今人不會古人意。栽松起石駐墓門。欲為死者長年計。魂魄悠揚形化土。五趣茫茫井輪度。今人還葬古人墳。今墳古墳無定主。洛陽城裏千萬人。終為北邙山下塵。沉迷不記歸時路。為君孤坐長悲辛。昔日送人哭長道。今為孤墳卧芳草。妖狐穿穴藏子孫。耕夫撥骨尋珠寶。老木蕭蕭生野風。東西壞塚連晴空。寒食已過誰享祀。塚畔餘花寂寞紅。日月相催若流矢。貧富賢愚盡如此。安得同游常樂鄉。縱經刦火無生死。

草衣文殊

稽古畧云宋太尉吕惠卿因遊五臺山見一童子被髮以蒲自足纏至肩袒右膊手執梵筴問太尉曰官人何求而來曰願見大士問曰欲見何為曰嘗覽華嚴大教旨深意廣欲望大士發啓解心庶幾箋釋流行世間使幽夜頓獲光明大心者即得開悟童子曰諸佛妙意善順事理簡易明白先德注意可解如十地一品釋文不過數紙今時枝蔓注近百卷而聖意逾遠真所謂破碎大道也太尉曰童子貌若此而敢呵前輩乎童子曰官人謬矣此間一草一木無非文殊境界在汝日用觸途不遠此真文殊耳曷以凡情亂干思慮太尉悔前言之謬即頓首下拜纔起之間童子現大士形跨師子隱隱雲中不見太尉自照惋恨心神悅惚家人問故太尉曰吾欲竭誠悔過期再見之後忽見童子呵曰胡為住相貪著之甚也對曰欲使世人見真容耳

著護法論

佛祖統記云。宋居士張商英。初仕。因入僧寺中。見藏經嚴整。佛然曰。吾孔聖之教。不如胡人之書耶。夜坐長思。馮紙閣筆。妻向氏曰。何不睡去。商英曰。吾在此著無佛論。向曰。既言無佛。何論之有。當著有佛論可耳。商英默然而止。後詣同列。見佛龕前。維摩詰經。信手開視。有云此病非地大。亦不離地大。倏然會心。借歸細讀。向曰。讀此經。始可著無佛論。商英聞而大悟。由是深信其道。乃著護法論。盛行于世。後謁東林總禪師。遂蒙印可。最後見兜率悅公。商英見其短小。遽問曰。聞公聰明善文章。悅笑曰。運使何至失言。從悅對。運使論文章。正如運使對從悅論禪也。商英內慚。是夜宿兜率。語及宗門事。至更深。悅曰。參禪祇為命根不斷。依語生解。如是之說。公已深悟。然至極微細處。使人不覺不知。墮在區宇。悅作頌證之。商英遂作十頌。敘其事以酬之。

飯僧賵金

稽古畧云。宋居士洪慶善。任江東節度使宿池州。愚丘宗禪師迎之。相與夜話。洪問飯僧見於何經。宗曰。四十二章經云。飯凡人百。不如飯一善人。飯善人千。不如飯一無住無作無證之者。其無住無作無證之者。則是正念獨脫。能飯斯人。功齊諸佛。然前輩知此旨者多矣。洪曰。其為誰乎。宗曰。且以近說。如秦少游貶藤州。自作挽章。有誰為飯黃貓之句。東坡既聞秦訃。以書送銀五兩。屬范元長。為秦飯僧。及東坡北歸。至毘陵。以疾不起。太學生。裒錢於東京慧林飯僧。蘇黃門撰東坡墓誌首載之。洪曰。賵金有據乎。宗曰。公豈不見毛詩小雅鹿鳴。燕群臣嘉賓也。飲食之。又實幣帛筐篚以將其厚意。蓋飲食不足以盡敬。而加贈遺。以致殷勤也。洪曰。向讀名臣傳。只見補仲山甫和傳說奠一瓚而已。今問師言。其飯僧若此。遂起敬信。每歲於禪剎飯僧。

天母護身

佛祖統記云。宋隆祐太后孟氏。將去國南嚮。求護身法於道場。大德有教以奉摩利支天母者。及定都吳門。念天母冥護之德。乃以天母像奉安于中天竺寺。刻石以記事。建炎二年三月。唐州泌陽尉李珏。遇北虜入寇。挾一僕單騎走。夜匿道旁空舍。聞車過聲。遣僕問。唐州賊何在。見車中人。長丈餘。面藍色。驚而返。珏即乘馬追及之。前致敬曰。珏避寇至此。敢問車中何所載。其人曰。此京西遣刼死人名字。天曹定籍。汝是李珏。亦其數也。珏大怖告曰。何法可免。願賜指教。人曰。能日日念摩利支天菩薩七百徧。向空回向。天曹賢聖。則死籍可銷。可免兵戈之厄。珏方拜謝。駕車疾馳而去。自是珏不輟誦持。果獲免難。念誦法云。南無釋迦牟尼佛十聲。南無摩利支天菩薩七百聲。最上心真言曰。唵摩利支娑縛賀七百聲。願常護我弟子娑縛賀。

普庵禪師

稽古畧云。宋釋印肅。俗姓余氏。袁州宜春人也。年六歲。夢異僧勉之出家。父母送之。從壽隆院。賢公受業。年二十七。落髮。越明年。受具足戒。賢勉之誦法華經。師曰。嘗聞諸佛元旨。必貴了悟于心。遂辭師。遊湖湘。謁牧庵忠禪師于大潙山。師問萬法歸一。一歸何處。忠豎起拂子。師遂有省。後歸受業院。有鄰寺。曰慈化。衆請師住。無常産。師布衾紙衣。粥食禪定。因閱華嚴經合論。說偈曰。揑不成團撥不開。何須南岳又天台。六根門首無人用。意得胡僧特地來。平居說偈曰。靈妙如如。不異太虛。造化萬物。不礙方隅。慕師之道而來者。師隨宜而為說法。或書偈與之。有病患者。折草為藥與之。受者即愈。自是靈應非一。不可具述。由是四遠檀信。捐金施米。貧者施力。鼎新梵宇。不日而成。或問師修何行而得此。師畫一畫云。會麼。云不會。師云。止止不須說。

真武施巾

啓聖實錄云僧蘊方。投禮西京善濟院住持用勤為師。差蘊方化緣衆僧。夏浴手巾。到曲阜山下。於澗邊見青衣童子前行。蘊方隨後至一林。花葉茂盛。見真武真君坐於石上。檢校善惡。蘊方不敢近前。方欲回轉。被適見童子相召云。真君喚蘊方。既面拜真君。蒙問抄注手巾收上。蹙目。恐爾難尋。吾之住所。令童子將隨身手巾一條。與蘊方。畧充結緣。言訖不得。與諸色人。稱是見吾於此所得。蘊方拜謝。將手巾歸院納上。祇稱於曲阜山。不識姓名人家。求化得來。用勤接看。其巾長八尺。非凡俗布。入手如純纓。遇冷處覺熱。於暖處却凉。無篦眼。反覆有金光異香。用勤帶去。謁昭文館大學士李中孚。商量進奏。進奉承詔書。宣僧用勤。并行童蘊方。赴闕。根問蘊方。即依前實奏。奉聖旨。披剃蘊方為僧。留净巾赴內道場供養。令蘊方就在京住院。

金光明懺

稽古畧云。宋釋若訥。孝宗宣訥入對。選德殿賜坐。問曰。何故歲修金光明懺。訥曰。大梵尊天。是娑婆世界主。釋提桓因。天帝中御三十三天。以臨下土。四大天王。共擎護法護民故。佛為諸天。說金光明三昧。此帝王盛世之典也。朝家香火。故宜歲歲行之。問曰。光明懺科儀如何。訥曰。經中有理懺有事懺。理懺者。端坐究心。是以曰。業障如霜露。皆從妄想生。端坐念實相。慧日能消除。事懺者。有五。謹自正心誠意。思惟大乘。甚深空義。從善如流。改過不吝。是修第一懺悔。孝事父母。以先四海。是修第二懺悔。正法治世。不枉人民。是修第三懺悔。於六齋日。境內不殺。是修第四懺悔。深信因果。心存般若。不忘靈山付囑。是修第五懺悔。不必刻期禮懺。但能行此五者。以事契理。是名第一義懺悔。帝大喜曰。甚有開發。每歲於上天竺寺。建護國金光明懺法道場。

慧遠入對

稽古略云。宋釋慧遠。孝宗宣遠入對。選德殿賜坐。帝曰如何免得生死。遠對曰不悟大乘道。終不能免。帝曰。如何得悟。遠曰。本有之性。究之無不悟者。帝曰。悟後如何。遠曰。悟後始之脫體現前。了無毫髮。可見之相。帝首肯之。帝曰。即心即佛如何。遠曰。目前無法。陛下奚甚麼作心。帝曰。如何是心。遠正身又手立曰。只這是。天顏大悅。上幸靈隱寺。宣遠入賜坐。帝曰。有一二事。欲問卿。前日睡夢中。忽聞鐘聲。遂覺。不知夢與覺如何。遠曰。陛下問夢耶。問覺耶。若問覺。而今正是寐寤。若問夢。夢覺無殊。教誰分別。夢即是幻。知幻即離。離幻即覺。覺心不動。故曰。若能轉物。即同如來。帝曰。夢幻既非。鐘聲從甚處起。遠曰。從陛下問處起。帝復問。前日在此閣靜坐。忽然思得。不與萬法為侶。有箇見處。遠曰。願聞聖訓。帝曰。四海不為多。遠曰。一口吸盡西江水。帝然之。

上問三教

佛祖綱記云。宋孝宗皇帝。召明州雪竇寺。寶印禪師入見。上問曰。三教聖人。本同一理。師曰。譬如虛空。初無南北。上曰。但所立門戶異耳。故孔子以中庸設教。師曰。非中庸何以立世間華嚴。有云。不壞世間相。而成出世間法。上曰。今時學者。秖觀文字。不識夫子之心。師曰。非獨今之學者。當時顏子。為具體秖說得瞻之在前。忽焉在後。如有所立卓爾。亦未足以識夫子之心。夫子亦曰。二三子。以我隱乎爾。以此而觀。當時弟子。尚不識夫子之心。況今人乎。張商英有云。唯吾學佛。然後能知儒。上曰。朕意常作此見。上又問老莊之教何如。師曰。可比佛門中小乘人耳。小乘獸身而捏槃。棄智如雜毒。化火焚身。入無為界。正如莊子形固可使如槁木。心固可使如死灰。老子曰。吾有大患。為吾有身。大乘人則不然。度衆生盡。方證菩提。上大悅。即日詔住徑山。

僧道辯論

辯僞錄云。元道家出一書。曰。老君化胡成佛經。及八十一化畫。鏤版傳于四方。其言淺陋誕妄。意在輕蔑釋教。而自重其教。少林長老福裕等。以其事奏聞。時上居潛邸。憲宗有旨。令僧道二家。詣上所辯析。二家自約。道勝則僧冠首而為道。僧勝則道削髮而為僧。道者又持史記諸書以進。欲以多說取勝。帝師曰。此謂何書。曰。前代帝王之書。帝師曰。我天竺亦有史記。汝聞之乎。對曰。未也。帝師曰。我為汝說。天竺頻婆娑羅王贊佛功德曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。當其說是語時。老子安在。道不能對。帝師又問。史記中有化胡之說否。曰無。然則老子所傳何經。曰道德經。此外更有何經。曰無。帝師曰。道德經中有化胡事否。曰無。帝師曰。史記中無。道德經中不載。其為僞妄明矣。道士辭屈。上命如約行罰。

勅燒道經

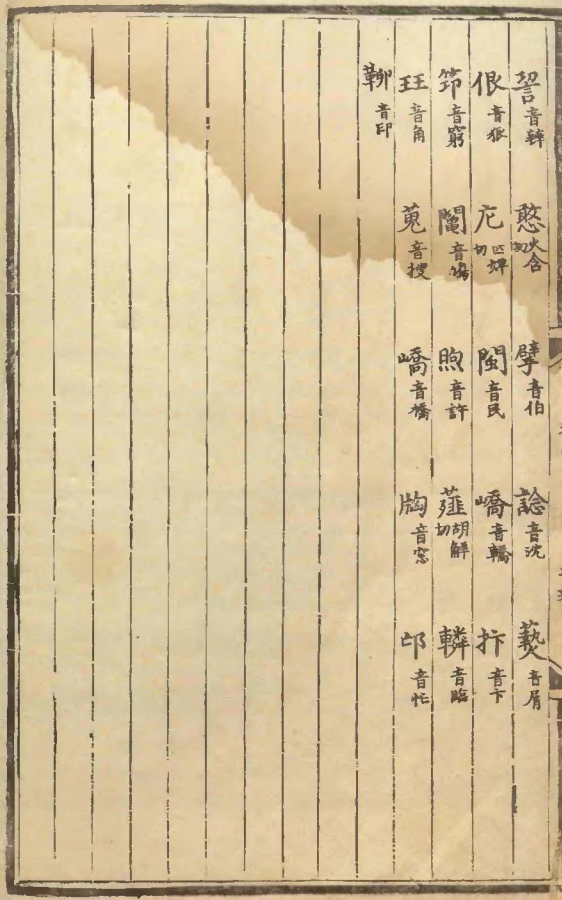
辯僞錄云。元至元十八年。都功德司。脫因小演赤。奏言。往年所焚道家僞經。板本化圖。多隱匿未毀。其道藏諸書。類皆詆毀釋教。剽竊佛語。宜加甄別。於是命中書省。右丞文謙。秘書監友直。正一天師張宗演。暨諸道流。考證真僞。翻閱兼旬。雖卷帙數千。究其本末。惟道德二篇。爲老子所著。餘悉漢張道陵。後魏寇謙之。唐吳筠。杜光庭。宋王欽若輩。撰造演說。鑿空架虛。罔有根據。詆毀釋教。以妄自尊崇。復愛慕其言。而竊爲己有。往往改易名號。傳註訛舛。失其本真。上可其奏。詔諭天下。道家諸經。可留道德二篇。餘文字。及板本化畫。一切焚毀。隱匿者罪之。民間刊布。諸子醫藥等書。不在禁例。今後道家者流。其一遵老子之法。如嗜佛者。削髮爲僧。不願爲僧道者。聽其爲民。乃以十月壬子。集百官于憫忠寺。盡焚道藏僞經雜書。遣使諸路。俾遵行之。

膽巴國師

神僧傳云。元國師膽巴者。一名功嘉葛剌思。西番突甘斯旦麻人也。幼從西天竺。古達麻失利。傳習梵音祕密。得其法要。世祖中統年間。帝師八思巴薦之。時懷孟大旱。帝命祈雨。雨隨至。又嘗呪食投龍湫。頃之奇花異果。涌出波面。取以進上。帝大悅。樞密副使。月的迷失。鎮潮州。妻得疾。膽巴以數珠加其身即愈。又嘗為月的迷失言異夢。及已還朝。期後皆驗。元貞間。海都犯西番界。成宗命禱于摩訶葛剌神。已而降書果至。又為成宗禱疾遄愈。賜予甚厚。且詔分御前校尉十人。為之導從。成宗北巡。命膽巴以象輿前導。過雲川。語諸弟子曰。此地有靈怪。恐驚乘輿。當密持神呪厭之。未幾風雨大至。衆咸驚懼。惟幄殿無虞。復賜碧鈿盃。大德七年卒。皇慶間。追號大覺普惠廣照無上膽巴帝師。

卷四音釋

𩛥五結切　𩛥音兀　璀雀上聲　隩音欲　菁音胥
蹴音促　丱音貫　摑音國　禺音魚　爞音虫
皴七倫切　皸音君　蔌音速　叵善可切　蚪音求
熠羊入切　爚音藥　跬音蝸　淰奴感切　鮪為鬼切
咋側華切　孿所眷切又音變　蚋音瑞　齷音握　齪側角切
覘音占　扞音汗　貐音遼　軼音鏁　蔍音陸
磣初甚切　捍音拜　馹音日　瀔音谷　泅音囚
吮音忍　啗音淡　啜昌悅切　袒音坦　轢音力
飪音博　飥音托　飴音移　絆音畔　莞音官
糺音九　釁欣去聲　闐音寘　罌音英　裒音抔
椸音移　褰音謙　斮音灼　藋徒叫切　恩音混
掞音閃　霅音匣又音敝　杼音主　頔徒激切　惙音拙
攫音角　眦音次　仵音五　蓎音止又齒改切　芟音衫



詈音辞　憨火含切　擘音伯　諗音沈　藝音屑

佷音狠　庀匹婢切　閩音民　嶠音轎　抃音卞

笻音窮　闥音塌　煦音許　薤胡解切　轔音臨

玨音角　蒐音搜　嶠音橋　胸音窓　邙音忙

鞹音印