T1895/322

1

0

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
MAY 14 1932

御製神僧傳序

神僧者神化萬變而超乎其類者也然皆有傳散見經典觀者猝欲考求三藏之文宏博浩汗未能周徧是以世多不能盡知而亦莫窮其所以為神也故間繙閱采輯其傳總為九卷使觀者不必用力於

搜求。一覽而盡得之。如入寶藏而
衆美畢舉。遂用刻梓以傳。貽著其
迹於天地間。使人皆知神僧之所
以爲神者有可徵矣。用書此于編
首。聊見其大意云爾。

永樂十五年正月初六日

神僧傳目録

第一卷

摩騰　法蘭　世高
僧會　朱士行　訶羅竭
著域　法朗　佛圖澄
佛調　法慧

第二卷

道安　曇獻　曇翼
曇始　法顯　法曠
慧遠　鳩摩羅什　法安
曇霍　曇邕　僧朗
佛陀耶舍　曇無竭　佛馱跋陀羅

曇邃　登師　寶通
慧紹　悟詮
第三卷
曇無懺　杯渡　曇諦
求那跋摩　僧亮　道生
曇摩蜜多　求那跋陀羅　慧達
勒那漫提　僧意　道豐
僧稠　寶公　阿秃師
僧達　玄暢　曇超
法度　惠瑱　僧群
第四卷
慧通　邠碩　法願
寶誌　香闇黎　道琳
萬頭陀　阿專師　達磨
通公　僧林　慧約
檀特師　植相　陸法和
尚圓　法聰　僧安
傳弘　慧思
第五卷
普明　玄光　明達
道舜　道先　法安
智顒　智曠　法充
慧偘　法喜　普安
道英　法進　僧朗

惠祥　知無相　明恭
曇詢　智滿　智晞
惠主　明淨　智璨
知苑　大志　智聰
善道

第六卷

法順　志寬　世瑜
玄奘　法敏　慧璿
寒山子　拾得
豐干　通達　岑闍黎
法沖　法融　智勤
慧悟　英師　窺基
道宣

洪昉　僧伽　惠安
金師　華嚴和尚　清虛

第七卷

慧安　秀師　萬廻　慶寂
元珪　通玄　一行
無畏　金剛智　鑒源
義福　真表　明達
法秀　嬾殘　西域僧
本淨　懷玉　無相
嵩岳僧　儀光　慧因
普滿

第八卷
地藏　鑒貞　無漏
不空　道昭　玄宗
惠忠　崇惠　靈坦
慧聞　難陀　和和
義師　代病　廣陵大師
靈默　澄觀　隱峯
圓觀　智詧　素公
弘道　清公　惟瑛
文爽　鑑空　無著
知玄
第九卷
金剛仙　懷信　知廣
從諫　普聞　懷濬
辛七師　簡師　契此
阿足師　惟靖　齊州僧
蜆子和尚　扣冰古佛　全宰
延壽　全清　自新
法本　點點師　行遵
僧緘　智暉　谷泉
鑛師　志言　宗本
悟新　淨梵　道隆
靈芝　常羅漢　膽巴

神僧傳卷第一

摩騰

釋摩騰。本中天竺人也。羲風儀解大小乘經。常以遊化為任。往天竺附庸小國講金光明經。會敵國侵境。騰惟曰。經云。能說此法。為地神所護。使所居安樂。今鋒鏑方始。曾是為益乎。乃揣以忘身。躬往和勸。遂致二國交歡。由是顯譽。逮漢永平中。明帝夜夢金人飛空而至。乃大集群臣以占所夢。通人傅毅奏曰。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢。將必是乎。帝以為然。即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等往天竺尋訪佛法。愔等於彼遇見摩騰。要還漢地。騰揣愔志弘通。不憚疲苦。冒涉流沙。至於雒邑。明帝甚加賞接。於城西門外立精舍以處之。漢地有沙

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

門。自騰始也。但大法初傳。未有歸信。故蘊其深解。無所宣述。後卒於雒陽。有記云。騰譯四十二章經一卷。初緘在蘭臺石室第十四間中。騰所住處。今雒陽城西雍門外白馬寺是也。相傳云。外國有王。嘗毀破諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬繞塔悲鳴。即以啓王。王即停壞諸寺。因改招提以為白馬。故諸寺立名。多取則焉。

法蘭

竺法蘭。中天竺人也。自言誦經論數萬章。為天竺學者之師。時蔡愔既至彼國。蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。既達雒陽。與騰同止。少時便善漢言。愔於西域獲經即為翻譯。所謂十地斷結。佛本生。法海藏。佛本行。四十二章等五部。會移都寇亂。四部失本不傳。江左唯四十二章經今見在。可二千餘言。漢地見存諸經。唯此為始也。愔又於西域得畫釋迦倚像。是優田王旃檀像師第四作。既至雒陽。明帝即令畫工圖寫置清涼臺中。及顯節陵上。舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池底得黑灰。問東方朔。朔云。可問西域梵人。法蘭既至。衆追問之。蘭云。世界終盡。劫火洞燒。此灰是也。其言有徵。信者甚衆。後卒於雒陽。春秋六十餘矣。

世高

安清子世高。安息國王子也。幼以孝行見稱。加又志業聰敏。尅意好學。外國典籍及七曜五行醫方異術。乃至鳥獸之聲。無不綜達。嘗行見群燕。忽謂伴曰。燕云。應有送食者。頃之。果有致焉。衆咸奇之。雋異之聲。早被西域。

讓國出家脩道。博曉經藏。尤精阿毘曇學。既而遊方。遍
歷諸國。以漢桓初年到中夏。通習華言。宣譯諸經。多有
神迹。自稱先身已經出家。有一同學多瞋。分衛值施主
不稱。每輒懟（音隊）恨。高屢加訶諫。終不悛改。如此二十餘
年。乃與同學辭訣。云。我當往廣畢宿世之對。卿明經精
懃。不在吾後。而性多恚怒。命過當受惡形。我若得道。必
當相度。既而適廣州。值寇亂。路逢一少年。唾手拔刀曰。
真得汝矣。高咲曰。我宿命負卿。遠來相償。卿之忿怒。故
是前世時意也。乃延頸受刃。容無懼色。少年殺之。觀者
填陌。莫不駭其奇異。已而神識還為安息王太子。遊化
中國。值靈帝末。關洛擾亂。乃振錫江南。云。我當過廬山。
度昔同學。行達邾（音恭）亭湖廟。此廟舊有威靈。商旅祈禱。

能分風送船。上下各無留滯。嘗有乞神竹者。未許輒取。
舫即覆沒。竹還本處。自是舟人敬憚。莫不懾影。高同旅
三十餘船。奉牲請福。神乃降祝曰。舫有沙門。可便呼上。
客咸驚愕。請高入廟。神告高曰。吾昔外國與子俱出家
學道。好行布施而性多瞋怒。今為邾亭廟神。周迴千里。
並吾所治。以布施故。珎玩甚豐。以瞋恚故。墮此神報。今
見同學。悲欣可言。壽盡旦夕而醜形長大。若於此捨命。
穢汙江湖。當度山西澤中。此身滅後。恐墮地獄。吾有絹
千疋。并雜寶物。可為立法營塔。使生善處也。高曰。遠來
相度。何不出形。神曰。形甚醜異。衆人必懼。高曰。但出。衆
不怪也。神從牀後出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高
膝邊。高向之梵語數番。讚唄數契。蟒悲淚如雨。須臾還

隱。高即取絹物辭別而去。舟侶颺帆。蝉復出身登山而望。衆人舉手。然後乃滅。倏忽之頃便達豫章。即以廟物爲造東寺。高去後。神即命過。暮有一少年上船。長謁高前受其呪願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年。即郡亭廟神。得離惡形矣。於是廟神歌矣。無復靈驗。後人於山西澤中見一死蝉頭尾數里。今潯陽郡蛇村是也。高後報命。當往會稽畢對。廣州客悟高非凡。豁然意解。追悔前愆。厚相資供。隨高東遊。遂達會稽。至便入市。正值市中有群鬪者。誤傷高首。應時殞命。廣州客頻驗二報。遂精懃佛法。具說事緣。遠近聞知。莫不歎異焉。

僧會

釋僧會。俗姓康氏。其先康居國人。世居天竺。其父因商賈移于交阯。會年十餘歲。二親並亡。以至性居憂。服闋出家。厲行甚峻。爲人弘雅有識量。志好學。明解三藏。博覽六經。天文圖緯。多所綜涉。辨於樞機。頗屬文翰。時孫權已制江左。而佛教未行。赤烏十年。初達建業。營立茅茨。設像行道。時吳國以初見沙門。觀形而未及其道。疑爲矯異。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。容服非常。事應檢察。權曰。昔漢明帝夢神。號稱爲佛。彼之所事。豈其遺風耶。即召會詰問有何靈驗。會曰。如來遷迹。忽逾千載。遺骨舍利。神曜無方。昔阿育王起塔及八萬四千。夫塔寺之興。以表遺化也。權以爲誇誕。乃謂會曰。若能

得舍利當為造塔。如其虛妄。國有常刑。會請期七日。乃謂其屬曰。法之興廢。在此一舉。今不至誠。後將何及。乃共潔齋靜室。以銅瓶加几。燒香禮請。七日。期畢。寂然無應。求申二七。亦復如之。權曰。此欺誰。將欲加罪。會更請三七日。權又特聽。會謂法侶曰。宣尼有言。文王既沒。文不在茲乎。法雲應降而吾等無感。何假王憲。當以誓死為期耳。三七日暮。猶無所見。莫不震懼。既入五更。忽聞瓶中鏗然有聲。會自往視。果獲舍利。明旦。權自手執瓶瀉于銅盤。舍利所衝。盤即破碎。權肅然驚起曰。希有之瑞也。會進而言曰。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。權令試之。會更擔曰。法雲方被蒼生仰澤。願更垂神迹。以廣示威靈。乃置舍利於

鐵砧碓上。使力者擊之。於是砧碓俱陷。舍利無損。權大嗟伏。即為建塔。以始有佛寺。故號建初寺。名其地為佛陀里。由是江左大法遂興。至孫皓即位。法令苛虐。廢棄淫祀。毀壞佛寺。嘗使衛兵入後宮治園。於地得一金像高數尺。呈皓。皓使著不淨處。以穢汁灌之。共諸羣臣笑以為樂。俄爾之間。舉身大腫。陰處尤痛。叫呼徹天。太史占言犯大神所為。即祈祝諸廟求福。媒女即迎像置殿上。香湯洗數十遍。燒香懺悔。皓叩頭于枕。自陳罪狀。有頃痛間。遣使至寺請會說法。會即隨入。皓具問罪福之由。會為敷析辭甚精要。皓有才解。欣然大悅。因求看沙門戒。會以戒文禁秘。不可輕宣。乃取本業百三十五事。行住坐卧。皆顧衆生。皓見慈顏廣普

益增善意。既就會受五戒。旬日疾瘵。乃於會所住更加
脩飾。宣示宗室莫不尊奉。會在吳朝亟說正法。以皓性
兇粗。不及妙義。唯叙報。應近事。以開其心。天紀四年。皓
降晉。九月會遘疾而終。是歲晉武太康元年也。至晉成
帝咸和中。蘇峻作亂。焚會所建塔。司空何充復更脩造。
平西將軍趙誘。世不奉法。傲蔑三寶。入此寺。謂諸道人
曰。久聞此塔屢放光明。虛誕不經。所未能信。若必自覩。
所不論耳。言竟。塔即出五色光。照曜堂剎。肅然毛竪。由
是敬信。於寺東更立一小塔。唐高宗永徽中。復見形于
越。稱是遊方僧而神氣瓌異。見者悚然。罔知階位。時寺
綱糾詰其由。罵駈逐之。會行及門。乃語之曰。吾康僧會
也。苟能留吾真體。福尒伽藍。跬步之間。立而息絕。既而

雙目微瞑。精爽不銷。舉手如迎揖焉。足跨似欲行者。衆
議偃其靈軀。寘於窀穸。人力殫絕。畧不傾移。遂遷于勝
地。別立崇堂。越人競以香花蟹燭繒綵旛盖果實衣器。
請祈心願。多諧人意。初越之軍旅多寓永欣。其婦女生
產。兵士葷血。觸汚僧藍。人不堪其穢惡。會乃化形往謁
閩廉使李若初。且曰。君侯領越之藩條。託為遷之軍旅。
語罷拂衣而去。尋失踪跡。李公喜而駭。且記其言。後果
赴是郡。及上官訖。便謁靈迹。認當時言者。即斯僧也。命
撤軍家。勒就營幕。又匹婦夜臨蓐席且無脂燭。鄰無隙
光。俄有一僧秉燭自牖而入。其夫旦入永欣。認會貌。即
是授火救產之僧。自尒民間多就求男女焉。又嘗就閭
閻家求草屨。至今越人多以芒鞵油旛上獻。感應肸蠁

各赴人家。不可周述。歸超化禪師

朱士行

朱士行。潁川人。少出家。專務經典。嘗講道行經。覺文意隱僻。遂擔志遠求大本。西至于闐。得梵書正本。將歸洛陽。其國學衆乃白王云。漢地沙門。欲以婆羅門書惑亂正典。若不禁之。恐聾盲漢地。王即不聽賣經。士行深懷痛心。乃求燒經為證。王許焉。於是積薪殿前以焚之。臨火擔曰。若大法應流漢地。經當不然。如其無護。命也。言已。投經火中。火即為滅。不損一字。大衆駭服。咸稱其神感。遂得送至中國。後士行終于闐。年八十。閻維之。薪盡火滅。屍猶能全。衆咸驚異。乃呪曰。若真得道。法當毀敗。

訶羅竭

訶羅竭者。莫詳氏族。少出家。誦經二百萬言。性虛玄。守戒節。善舉措。美容色。多行頭陀。獨宿山野。晉武帝太康元年。暫至洛陽。時疾疫流行。死者相繼。竭為呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁至山石室中坐禪。此室去水遠甚。時人欲為開澗。竭曰。不假相勞。乃自以左脚礪室西石壁。壁隨沒指。既拔足。水從中出。清香甘美。四時不絕。來飲者皆止飢渴。除疾病。至元康八年。端坐逕化。弟子依國法闍維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。

耆域

耆域者。天竺人也。周流華戎。靡有常所。而倜儻神奇。任

性忽俗迹行不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域亦已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣晉惠之末至于洛陽諸人悉為作禮域胡跽晏然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法與從人中來又譏諸衆僧謂衣服華麗不應素法見洛陽宮城云彷彿似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住淵水寺兩脚攣屈不能起行域往視之曰君欲得病差何不取淨水一杯楊柳一枝來域即以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搦永文膝令起即時而起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死幾時永文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋荑發扶疎榮茂尚方暑中有一人病癥將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有臭氣燻徹一室病者曰我活矣域令人舉布應器中有若淤泥者數升臭不可近病者遂瘥洛陽兵亂辭還天竺洛中沙門數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相讐問方知分身降焉既發諸道人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。既還西域。不知所終。

法朗

釋康法朗。學于中山。永嘉中。與一比丘西入天竺。行過流沙千有餘里。見道邊敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿滿目。法朗等下路瞻禮。見有二僧各居其傍。一人讀經。一人患痢。穢污盈房。其讀經者了不營視。朗等愴然興念。為煮糜粥。掃除浣濯。至六日。病者稍困。注痢如泉。朗等共料理之。其夜朗等並謂病者必不移旦。至明晨往視之。容色光悅。病狀頓除。然屋中穢物。皆是華馨。朗等乃悟是得道之士。以試人也。病者曰。隔房比丘。是我和尚。久得道慧。可往禮覲。法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心。聞已。乃作禮悔過。讀經者曰。諸君誠契并至。同當入道。朗公宿學業淺。此世未得顧也。謂朗伴云。惠若植根深。當現世得顧。因而留之。法朗後還山中。為大法師。道俗宗之。

佛圖澄

佛圖澄者。西域人也。本姓白氏。少出家。清真務學。誦經數百萬言。以永嘉四年來適洛陽。志弘大法。善念神呪。能役使鬼物。以麻油雜膩脂塗掌。千里外事。皆徹見掌中。如對面焉。亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事。無不效驗。欲於洛陽立寺。值劉曜寇洛。臺帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。乃潛身草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮為威。沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生。欲以道

化勒。於是杖策到軍門。勒大將郭黑畧素奉法。澄即投止黑畧家。黑畧從受五戒。崇弟子之禮。黑畧後從勒征伐。輒預尅勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶。何也。黑畧曰。將軍天挺神武。幽靈所助。有一沙門。知術非常。云。將軍當略有區夏。已應為師臣。前後所白。皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。止可以道術為教。因言曰。至道雖遠。亦可以近事為證。即取器盛水燒香呪之。須臾生青蓮華。光色耀目。勒由此信伏。澄因諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政獘道銷。則彗孛見於上。恒象著見。休咎隨行。斯乃古今之常理。天人之明戒。勒甚悅之。凡應被誅殘。蒙其利益者十有八九。於是中州之

胡。皆願奉佛。時有痼疾。世莫能治者。澄為醫療。應時疾瘳。勒自葛陂還河北。過枋頭。人夜欲斫營。澄語黑畧曰。須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲試澄。夜冠冑衣甲執刃而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至。未及有言。澄逆問曰。平居無寇。何故夜嚴。勒益敬之。勒後因忿欲害諸道士。并欲苦澄。澄乃避至黑畧舍。語弟子曰。若將軍使至。問吾所在者。報云。不知所之。使人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢。思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城壍水源。在城西北五里團丸祠下。其水暴竭。勒問澄何以

致水。澄曰。今當勅龍。勒字世龍。謂澄朝已。荅曰。正以龍不能致水。故相問耳。澄曰。此誠言。非戲也。水泉之源。必有神龍居之。往以勅語告之。水必可得。乃與弟子法首等數人至泉源上。其源故處久已乾燥。坼如車轍。徑者心疑。恐水難得。澄坐繩牀。燒安息香。呪願數百言。如此三日。水洸然微添。有一小龍長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰。龍有毒。勿臨其上。有頃水大至。隍壍皆滿。澄閉坐歎曰。後二日。當有一小人驚動此下。既而襄國人薛合有二子。既小且驕。輕傻鮮卑奴。奴忿抽刀刺。殺其弟。執兄于室。以刀擬心。若人入室。便欲加手。謂薛合曰。送我還國。我活汝兒。不然。共死於此。內外驚愕。莫敢往觀。勒乃自往視之。謂薛合曰。送奴以全卿子。誠為善事。此法一聞。方為後害。卿且寬情。國有常憲。命人取奴。奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒。其衆甚盛。勒懼問澄。澄曰。昨寺鈴鳴云。明旦食時。當擒段波。勒登城望波軍。不見前後。失色曰。軍行地傾。波豈可獲。是公安我辭耳。更遣夔安問澄。澄曰。已獲波矣。時城北伏兵出。遇波執之。澄勸勒宥波。遣還本國。勒從之。卒獲其用。時劉載已死。載從弟曜纂。載僞位。稱元光初。光初八年。曜遣從弟中山王岳將兵攻勒。勒遣石虎率步騎拒之。大戰洛西。岳敗。保石梁塢。虎堅壁守之。澄與弟子自官寺至中寺。始入寺門。歎曰。劉岳可憫。弟子法祚問其故。澄曰。昨夾時岳已被執。果如所言。光初十一年。曜自率兵攻洛陽。勒欲自往拒曜。內外僚佐。無不必諫。勒以訪澄。澄

曰。相輪鈴音云。秀支替廢岡。出也。僕谷。劉曜胡位也。拘秃當。捉也。此羯語也。秀出捉得曜也。時徐光聞澄此言。苦勸勒行。勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國。自率中軍歩騎直指洛陽城。兩陣纔交。曜軍大潰。曜馬沒水中。石堪生擒之。送勒。澄時以物塗掌觀之。見有大衆中縛一人。朱絲約其肘。因以告弘。當尒之時。正生擒曜也。曜平之後。勒乃僭稱趙天王。行皇帝事。改元建平。是歲晉成帝咸和五年也。勒登位已後。事澄弥篤。時石葱叛。其年澄或勒曰。今年葱中有蟲。食葱必害人。可令百姓無食葱。到八月。石葱果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。雖大和尚。石虎有子名斌。後勒以為兒。勒愛之甚重。忽暴

病而亡。已涉二日。勒曰。朕聞弗太子死。扁鵲能生。大和尚國之神人。可急往告。必能致福。澄乃取楊枝呪之。須臾能起。有頃平復。由是勒諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日。勒躬自詣寺灌佛。為兒發願。至建平四年四月八日。天靜無風而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪。不出今年矣。是歲七月勒死。太子弘襲位。少時虎癈弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事澄。有重於勒。澄時止鄴城内中寺。遣弟子法常北至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下共宿。對車夜談。言及和尚。比旦各去。法佐至。始入覲澄。澄逆咲曰。昨夜尒與法常交車共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰慎乎。獨而不怠。幽獨者敬慎之本。尒不識乎。佐愕然愧

懺於是國人每共相語曰。莫起惡心。和尚知汝。及澄之所在。無敢向其方面涕唾便利者。時太子石邃有二子在襄國。澄語邃曰。小阿弥比當得疾。可往迎之。邃即馳信往視。果已得疾。太醫殷騰及外國道士自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人復出。不愈此疾。況此等乎。後三日果死。石邃荒酒。將圖為逆。謂內豎曰。和尚神通。倘敬吾謀。明日来者當先除之。澄月望將入覲虎。謂弟子僧惠曰。昨夜天神呼我曰。明日若入。還勿過人。我倘有所過。汝當止我。澄常入必過邃。邃知澄入。要候甚苦。澄將上南臺。僧惠引衣。澄曰。事不得止。坐未安便起。邃固留不住。所謀遂差。還寺歎曰。難言。欲忍難忍。乃因事從容箴虎。虎終不解。俄而事發方悟澄言。後郭黑略將兵征長安北山羌。墮羌秋中。時澄在堂上坐。弟子法常在側。澄慘然改容曰。郭公陷敵。令衆僧呪願。澄又自呪願。須臾更曰。若東南出者活。餘向則困復更呪願。有頃曰。脫矣。後月餘日黑略還。說墮羌圍中東南走。馬乏。正遇帳下人推馬與之。曰。公乘此。小人乘公馬。濟與不濟。任命也。黑略得其馬。故獲免。推驗日時。正是澄呪願時也。僞大司馬燕公石虎以為幽州牧鎮鄴。羣兇湊聚。因以肆暴。澄戒虎曰。天神昨夜言疾。收馬還至秋。齊當癱爛。虎不解此語。即勑諸處收馬送還。其秋有人譖斌於虎。虎召斌鞭之三百。殺其所生母齊氏。虎彎弓捻矢。自視行斌罰。罰輕。虎乃手殺五百。澄諫曰。心不可縱。死不可生。禮不親殺。以傷恩也。何有

天子手行罰乎。虎乃止。後晉軍出。淮泗隴北兖城皆被侵逼。三方告急。人情危擾。虎乃瞋曰。吾之奉佛而更致外寇。佛無神矣。澄明旦早入。虎以事問澄。澄因讓虎曰。王過去世經為大商主。至罽賓寺嘗供大會。中有六十羅漢。吾此身亦預斯會。時得道人謂予曰。此主人命盡當更雞身。後至晉地。今王為王。豈非福也。驅場軍寇。國之常耳。何為怨訪三寶。夜興毒念乎。虎乃信悟。跪而謝焉。虎常問澄佛法不殺。朕為天下之主。非刑殺無以肅清海內。既違戒殺生。雖復事佛。詎獲福耶。澄曰。帝王事佛。當在體恭心順。顯揚三寶。不為暴虐。不害無辜。至於兇暴無賴。非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺當刑可刑耳。若暴虐恣意。殺害非罪。雖復傾

財事法。無解殃禍。願陛下省欲興慈。廣及一切。則佛教永隆。福祚方遠。虎雖不能盡從。而為益不少。虎尚書張離張良等家富事佛。各起大塔。澄謂曰。事佛在於清淨無欲。慈矜為心。檀越雖儀奉大法。而貪恡未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。時又久旱。自正月至六月。虎遣太子詣臨漳西滏口祈雨。久而不降。虎令澄自行。即有白龍二頭降於祠所。其日大雨。方數千里。其年大收。戎貊之徒。先不識法。聞澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。澄常遣弟子向西域市香。既行。澄告餘弟子。掌中見買香弟子在某處被劫垂死。因燒香呪願。遙救護之。弟子後還云。某月某日某處為賊所劫。垂當見殺。忽聞香氣。賊無故自

驚曰。救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊塔。少承露盤。澄曰。臨淄城內有古阿育王塔。地中有承露盤及佛像。其上林木茂盛可掘取之。即畫圖與使。依言掘取。果得盤像。虎每欲伐燕。澄諫曰。燕國運未終。卒難可尅。虎屢行敗績。方信澄戒。黃河中舊不生黿。忽得一以獻虎。澄見而歎曰。桓溫其入河不久。溫字元子。後果如言也。時魏縣有流民。莫識氏族。恒著麻襦布裳。在魏縣市中乞丐。時人謂之麻襦。言語卓越。狀如狂病。乞得米穀。不食。輒散置大路。云飼天馬。趙興太守藉拔收送詣虎。先是澄謂虎曰。國東二百里。某月某日當送一非常人。勿殺之也。如期果至。虎與共語。了無異言。唯道陛下當終一柱殿下。虎不解此語。令送以詣澄。麻襦謂澄曰。昔在元和中會。奄至今日。酉戌受玄命。絕曆終有期。金離銷于壤。邊荒不能尊。驅除靈期迹。莫已已之懿裔。苗葉繁其來方積。休期於何期。永以歎之。澄曰。天迴運極。否將不支。九木水為難。無可以術寧。玄哲雖存世。莫能基必頹。久遊閻浮利。擾擾多此患。行登淩雲宇。會於虛遊間。澄與麻襦講論終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。推計似如論數百年事。虎遣驛馬送還本縣。既出城外。辭能步行。云我當有所過。未便得發。至合口橋可留見待。使如言馳去。未至合口而麻襦已在橋上。考其行步。有若飛也。虎嘗晝寢。夢見群羊負魚從東北來。寤已訪澄。澄曰。不祥也。鮮卑其有中原乎。慕容氏後果都之。澄嘗與虎共升中堂。澄忽驚曰。幽州當火災。仍取酒灑之。

久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州。云尒日火從四門起。西南有黑雲來。驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺。與澄同坐。浮圖一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子洛度。宣變色曰。是何言歟。澄謀曰。老胡為道。來能止居無言。重茵羨服。豈非洛度乎。石韜後至。澄熟視良久。韜懼而問澄。澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月。澄使弟子十人齋于別室。澄時暫入東閤。虎與后杜氏問訊。澄曰。脇下有賊。不出十日。自佛圖以西。此殿以東。當有流血。慎勿東行也。杜氏曰。和尚耄耶。何處有賊。澄即易語云。六情所受。皆悉是賊。老自應耄。但使少者不憒。遂便寓言。不復章的。後二日。宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪。仍行大逆。虎以澄先戒。故獲免。及宣事敗被收。澄諫虎曰。既是陛下之子。何為重禍耶。陛下若含怒加慈者。尚可六十餘歲。如必誅之。宣當為彗星下掃鄴宮也。虎不從。以鐵鑊穿宣頷。牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆轘裂支解。校之漳河。澄乃勅弟子罷別室齋也。後月餘日。有一妖馬。鬣尾皆有燒狀。入中陽門。出顯陽門。東首東宮。皆不得入。走向東北。俄尒不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月。虎大饗群臣於大武前殿。澄唫曰。殿乎殿乎。棘子成林。將壞人家。虎含笑殿石下視之。有棘生焉。澄還寺視佛像曰。悵恨不得莊嚴獨語曰。得三年乎。自荅不得不得。又曰。得二年。一年。百日。一月乎。自荅不得。乃無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂將萌。已

酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣即遣人辭虎曰物理必遷身命非保貧道畿幻之軀化期已及既荷恩殊重故遜以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾乃忽爾告終即自出宮寺而慰喻焉澄謂虎曰出入生死道之常也脩短分定非所能延矣夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡歿無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣仍窆於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔篡戮石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳旁先有一孔圍四五寸通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齎白轍至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿甚美妙解深經旁通世論講說之日止標宗致使始末文言昭然可了加復慈洽蒼生拯救危苦當二石兇彊虐害非道若不與澄同日孰可言哉但百姓蒙益日用而不知耳佛調須菩提等數十名僧出自天竺康居不遠數萬里路足涉流沙詣澄受訓樊沔釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里秦家入道一百

九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。受業追隨。常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡。興立佛寺八百九十三所。弘法之盛。莫與先矣。初虎殮澄以生時錫杖及鉢內。棺中。後再閱纂位。開棺唯得鉢杖。不復見屍。或言澄死之月。有人見澄於流沙。虎疑其不死。因發墓開棺視之。唯見一石。虎曰。石者朕也。師葬我而去矣。未幾虎死。後慕容儁都鄴。處石虎宮中。忽夢見虎嚙其臂。意謂石虎為祟。乃募覓虎屍。於東明館掘得之。屍殭不毀。儁蹹音踏之。罵曰。死胡。敢怖生天子。汝作宮殿成而為汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱不移。秦將王猛乃收而葬之。麻襦所言一柱殿也。後符堅征鄴。儁子暐為堅大將郭神虎所執。實先夢虎之驗也。

佛調

竺佛調者。未詳氏族。事佛圖澄為師。住常山寺積年。業尚純樸。不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者兄弟二人。居去寺百里。兄婦疾篤。載出寺側。以近醫藥。兄既奉調為師。朝晝常在寺中。諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦。共審兄安否。調曰。病者粗可。卿兄如常。調去後。弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尚旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭以問調。調笑而不荅。咸共異焉。調或獨入深山。一年半歲。齎乾飯數斗。還恒有餘。有人嘗隨調山行數十里。天暮大雪下。調入石穴虎窟中宿。虎還共卧窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎乃

弭耳下山。從者驗懼。調後自尅將亡之日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久。尚有崩壞。豈況人物而求永存。若能蕩除三垢。專心真淨。形數雖乖。而神會必同契。衆咸流涕固請。調曰。死生命也。其可請乎。調乃還房端坐。以衣蒙頭。奄然而卒。後數年。調白衣弟子八人入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明。姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和尚尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊。可否。良久乃去。八人便捨事還家。向諸同法者說。衆無以驗之。共發塚開棺。不復見屍。唯衣履在焉。

法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山。事浮圖蜜為師。晉康帝建元元年至襄陽。止羊叔子寺。不受別請。每乞食。輒賫繩牀自隨。於閒曠之路。則施之而坐。時或遇雨。以油帔自覆。雨止。唯見繩牀。不知慧所在。訊問未息。慧已在牀。每語弟子法昭曰。汝過去時折一雞腳。其殃尋至。俄而昭為人所讒。腳遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛呪願。七步而反。以牛還公。公少日而亡。後征西庾稚恭鎮襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誡勸眷屬。令勤修福善。爾後二日。果收而刑之。春秋五十八矣。臨死語衆人云。吾死後三日。天當暴雨。至期果洪注。城門水深一丈。居民涂沒。多有死者。

神僧傳卷第一

神僧傳卷第二

道安

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世為儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異年十二出家神聖聰敏貌甚寢陋不為師之所重數歲之後方啓師求經師與辨意經一卷可五千言安齎經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即以暗誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷不減一萬言齎之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟歎為澄為師及石氏將亂與弟子遊學至鄴遇佛圖澄因事

前行得人家見門裏有一馬柳柳之間懸一馬兜可容一斛安使呼林百升主人驚出果姓林名百升百升謂是神人厚相賞接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木為林兜容百升也既達襄陽復宣佛法時襄陽習鑿齒辭天逸籠罩當時其先籍安高名及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以為名荅安注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見道人頭白眉長語安云君所注經殊合道理我不得入涅槃住在西域當相助通可時時設食後十誦律至遠公乃知和尚所夢即賓頭盧也後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窓而出入遂以白安安驚起禮訊問其來意荅云相為而來安曰自惟罪深詎可度脫荅曰甚可脫耳安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報又問當浴聖僧方果所願具示浴法後安設浴見有數十小兒入寺澆史但聞浴室用水聲久之不見開室而巾濕水減安至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也

曇猷

竺曇猷或云法猷燉煌人少苦行習禪定後遊江左止刻之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷祝願畢忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山

石室坐禪。有猛虎數十蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而羣虎皆去。有頃。壯蛇競出大十圍。循環往復。舉頭向猷。經半日復去。後一日神現形詣猷曰。法師威德既重。來止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山。顛得相接。何不共住。神曰。弟子無為不爾。但部屬未洽法化。卒難制語。遠人來往。餘年。寒石山是我舅所治。當往彼住。尋還山陰廟。臨別執手贈猷香三奩。於是鳴鞞吹角。凌雲而去。天台懸崖峻峙。峯嶺切天。古老相傳云。上有佳精舍。得道者居之。雖有石橋跨澗。而橫石斷人。且莓苔青滑。自終古已來。無得至者。猷行至石橋。聞空中聲曰。知君誠篤。今未得度。却後十年。自當來也。猷心悵然。乃退。道經一石室。過中憩息。俄而雲霧晦合。室中盡鳴。猷神色無擾。明旦見人著單衣。憤來曰。此乃僕之所居。昨行不在家中。遂致騷動。大深愧怍。猷曰。若是君家。請以相還。神曰。僕家室已移。請留令住。晉太元中。有妖星現。帝普下諸國有德沙門。精勤佛事。令懺禳災。猷乃祈誠冥感。至六日旦。見青衣小兒來。悔過云。橫勞法師。是夕星退。以太和之末。卒於山室。屍猶平生而舉體綠色。其後人入山。登巖見猷屍不朽。

曇翼

釋曇翼。姓姚氏。羌人也。年十六。出家。事安公為師。在檀

溪寺。晉長沙太守滕含之於江陵捨宅為寺。舍安求一僧為總領。安謂翼曰。荊楚士庶。始欲師宗。成其化者。非尔而誰。翼遂杖錫南征。締構寺宇。後至賊越逸。侵掠漢南。江陵闔境避難上明。翼又於彼立寺。群寇既蕩。復還江陵。脩復長沙寺。丹誠祈請。遂感舍利。盛以金瓶。置于齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是金剛餘燼。願放光明。至乎中夜。有五色光彩。從瓶漸出。照滿一堂。舉衆驚嗟。莫不挹翼神感。後入巴陵君山伐木。值白蛇數十。卧遮行轍。翼退還所住。乃謂山神曰。吾造寺伐材。幸願共為功德。夜即夢見神人告翼曰。法師既為三寶須用。特相隨喜。但莫令餘人妄有所伐。明日更往。路甚清夷。於是伐木治流而下。其中伐人不免私竊。還至寺上。翼材已畢。餘人所私之者。悉為官所取。其誠感如此。翼常歎寺立僧足而形像尚少。阿育王所造容儀神瑞。皆多布在諸方。何其無感。不能招致。乃專精懇惻。請求誠應。晉太元十九年甲午之歲。二月八日。忽有一像現于城北。光相衝天。時白馬寺僧衆先往迎接。不能令動。翼乃往祇禮。謂衆人曰。當時阿育王像。降我長沙寺焉。即令弟子三人捧接。飄然而起。迎還本寺。道俗奔赴。車馬轟填。後罽賓禪師僧伽難陀從蜀下。入寺禮拜。見像光上有梵字。便曰。是阿育王像。何時來此。時人聞者。方知翼之不謬。年八十二而終。終日。像圓光奄然靈化。莫知所之。道俗咸謂翼之通感焉。

曇始

釋曇始。關中人。自出家以後。多有異迹。晉孝武太元之末。賫經律數十部往遼東宣化。顯授三乘。立以歸戒。義熙初。復還關中。開導三輔。始足白於面。雖跣涉泥水。未嘗沾濕。天下咸稱白足和尚。時長安人王胡。其叔死數年。忽見形還。將胡遍遊地獄。示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。胡遍訪衆僧。唯見始足白於面。因而事之。晉末。朔方匈奴赫連勃勃。破獲關中。斬戮無數。時始亦遇害而刃不能傷。勃勃嗟之。普赦沙門。悉皆不殺。始於是潛遁山澤。修頭陀之行。後拓跋燾復克長安。擅威關洛。時有博陵崔浩。少習左道。猜嫉釋教。既位居偽輔。燾所仗信。乃與天師寇氏。說燾以佛化無益。有傷民利。勸令廢之。燾既惑其言。以北燕太平七年。遂毀滅佛法。分遣軍兵。燒掠寺舍。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。無復沙門。始唯閉絕幽深。軍兵所不能至。至太平末。始知燾化時將及。以元會之日。忽杖錫到官。有司奏云。有一道人。足白於面。從門而入。燾令依軍法。屢斬不傷。遽以白燾。燾大怒。自以所佩劒斫之。體無餘異。唯劒所著處。有痕如線焉。時北園養虎于檻。燾令以始餧之。虎皆潛伏。終不敢近。試以天師近檻。虎輒鳴吼。燾始知佛化尊高。黃老所不能及。即延始上殿。頂禮足下。悔其過失。始為說法。明辯因果。燾大生愧懼。遂感癘疾。崔寇二人。次發惡病。始後不知其所終。

法顯

釋法顯。姓龔氏。平陽武陽人。有三兄。並齠齔而亡。其父恐禍及顯。三歲便度爲沙彌。居家數年。病篤。欲死。因送還寺住。信宿便差。不肯復歸。十歲遭父憂。叔父以其母寡獨不立。逼使還俗。顯曰。本不以有父而出家也。正欲遠塵離俗。故入道耳。叔父善其言乃止。頃之母喪。至性過人。葬畢仍即還寺。嘗與同學數十人於田中刈稻。時有飢賊欲奪其穀。諸沙彌悉奔走。唯顯獨留。語賊曰。若欲須穀。隨意所取。但君等昔不布施。故致飢貧。今復奪人。恐來世彌甚。貧道預爲君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。衆僧莫不歎服。及受大戒。志行明敏。儀軌整齊。常慨經律舛闕。誓志尋求。以晉隆安三年。與同學慧景等發自長安。西渡流沙。其路屢有熱風惡鬼。遇之必死。顯任緣委命直過。險難至于葱嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風雨沙礫。山路艱危。辟立千仞。凡度七百餘所。次至小雪山。遇寒風暴起。慧景噤戰不能前。語顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿得俱殞。言絶而卒。顯撫之泣曰。本圖不果。命也奈何。復自力孤行。遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺。去王舍城三十餘里。有一寺。逼瞑過之。顯欲詣耆闍崛山。寺僧諫曰。路甚艱嶮。阻且多黑師子。恐經數萬里。誓到靈鷲。身命不期。敢人。何由可至。顯曰。遠涉數出息非保。豈可使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。逐欲停宿。兩僧危懼。捨之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如覩聖儀。至夜有三黑師子來蹲顯前。舐脣

搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。師子乃低頭妥尾。伏顯足前。顯以手摩之。咒曰。若欲相害。待我誦竟。若見試者。可便退矣。師子良久乃去。明晨還返。路窮幽梗。止有一徑通行。未至里餘。忽逢一道人。年可九十。容服粗素而神器雋遠。顯雖覺其韻高而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向者年是誰耶。荅云。頭陀迦葉大弟子也。顯方大惋恨。至中天竺。於摩揭提波連弗邑阿育王塔南天王寺。得摩訶僧祇律。又得薩婆多律抄。雜阿毗曇心線經。方等泥洹經等。停二年。復得彌沙塞律。長雜二舍。及雜藏並漢土所無。既而附商人大舶循海而還。舶有二百許人。值暴風雨。衆皆惶懼。即取雜物棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧。舶任風而去。得無傷壞。遂南造京師。就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律。方等泥洹經。雜阿毗曇心論。兼有百餘萬言。顯既出大泥洹經。流布教化。咸使見聞。有一家失其名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。讀誦供養。無別經室。與雜書屋後。風火忽起。延及其家。資物皆盡。唯泥洹經儼然具存。煨燼不侵卷色無改。京師共傳。咸歎神妙。其餘經律未譯。後至荊州。卒於辛寺。春秋八十有六。

法曠

釋法曠。姓皋氏。下邳人。寓居吳興。早失二親。事後母以孝聞。及母亡。行喪盡禮。服闋出家。事沙門竺曇印為師。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日。忽

見光明照印房戶。印如覺有人以手振除更之。所苦遂愈。後辭師遠遊。廣尋經要。還止於潛青山石室。晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居。并諮以妖星。請曠為力。曠乃與弟子齋懺。有頃災滅。東土百姓。多遇疫疾。祈之即愈。有見鬼者。言曠之行住。常有鬼神數十衛其前後。時人咸歎異之。元興元年卒。春秋七十有六。僧臘五十二。

慧遠

釋慧遠。本姓賈氏。鴈門樓煩人也。弱而好書。年十三隨舅令狐氏遊學許洛。故少為諸生。博綜六經。尤善莊老。性度弘偉。風鑒朗拔。雖宿儒英達。莫不服其深致。年二十一。欲度江東。就范宣子共契。值石虎已死。中原寇亂。南路阻塞。志不獲從。時沙門釋道安。立寺於太行恒山。弘讚像法。聲甚著聞。遠遂往歸之。一面盡敬。以為真吾師也。後聞安講波若經。豁然而悟。便與弟慧特投簪落髮。籍委命受業。既入乎道。厲然不羣。常欲總攝綱維。以大法為己任。精思諷持。以夜續晝。貧旅無資。縕纊常闕。而昆弟恪恭。終始不懈。有沙門曇翼。每給以燈燭之費。安公聞而喜曰。道士誠知人矣。年二十四。便就講說。嘗有客聽講。難實相義。往復移時。彌增疑昧。遠乃引莊子義為連類。於惑者曉然。是後安公特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇。曇徽。皆風才照灼。志業清敏。並推服焉。後隨安公南遊樊沔。偽秦建元九年。秦將符平寇并襄陽。道安為朱序所拘。不能得去。乃分遣徒衆。各隨所之。

皆被誨約。遠不蒙一言。遠乃跪曰。獨無訓勗。懼非人例。安曰。如汝者豈復相憂。遠於是與弟子數十人南適荊州。住上明寺。後欲往羅浮山。及屆潯陽見廬峯清淨。足以息心。始住龍泉精舍。此處去水本遠。遠乃以杖扣地曰。若此中可得栖立。當使朽壤抽泉。言畢。清流涌出。浚矣成溪。其後少時。潯陽亢旱。遠詣池側讀海龍王經。忽有巨蛇從池上空。須臾大雨。遂以有年。因號精舍為龍泉寺焉。陶侃經鎮廣州。有漁人於海中見神光。每夕豔發。經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視。乃是阿育王像。即接歸以逆武昌寒溪寺。寺主僧珎嘗往夏口。夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶。珎覺馳還寺。寺既焚盡。唯像屋存焉。侃後移鎮。以像有威靈。遣使迎接。數十人轝之。至水及上船。船又覆沒。使者懼而反之。竟不能獲。及遠創寺既成。祈心奉請。乃飄然自輕。往還無梗。於是率衆行道。昏曉不絕。釋迦餘化。於斯復興。自遠卜居廬阜。三十餘年。影不出山。迹不入俗。每送客遊履。常以虎溪為界。以晉義熙十二年八月初卒。春秋八十三。

鳩摩羅什

鳩摩羅什。此云童壽。天竺人也。善經律論。化行於西域。及東遊龜茲。音丘慈 龜茲王為造金師子座以處之。時符堅僭號關中。有外國前部王及龜茲王弟並來朝。堅。堅引見。二王說堅云。西域多產珎奇。請兵往定。以求內附。至堅建元十三年正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人。入輔中國。堅曰。朕聞西域有鳩摩羅什。將

非此耶。即遣使求之。至十八年九月。堅遣驍將呂光率兵七萬西伐龜茲。臨發。堅餞光於建章。謂曰。夫帝王應天而治。以子愛蒼生。為本。豈貪其地而伐之。正以懷道之人故也。朕聞西域有鳩摩羅什。深解法相。善閑陰陽。為後學之宗。朕甚思之。賢哲者國之大寶。若尅龜茲。即馳驛送什。光軍未至。什謂龜茲王白純曰。國運衰矣。當有勍敵從東方來。宜恭承之。勿抗其鋒。純不從而戰。光遂破龜茲。殺純。立純弟震為主。光既獲什。載與俱還。中路置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜徙軍隴上。光不納。是夜果大雨洪潦暴起。水深數丈。死者數千。光始密而異之。什謂光曰。此凶亡之地。不宜淹留。推遷揆數。應速言歸。中路必有福土可居。光從之。至

涼州。聞苻堅已為姚萇所害。光三軍縞素。大臨城南。於是竊號關外。年稱大安。二年正月。姑臧大風。什曰。不祥之風。當有奸叛。然不勞自定也。俄而梁讜彭晃相繼而反。尋亦殄滅。至光龍飛二年。張掖臨松盧水胡沮渠男成及弟蒙遜反。推建康太守段業為主。遣庶子秦州刺史太原公纂率衆五萬討之。時論謂業等烏合。纂有威聲。勢必全尅。光以訪什。什曰。觀察此行。未見其利。既而纂敗績於合黎。俄又郭麐姚昆作亂。纂委大軍輕還。為麐所敗。僅以身免。光中書監張資。文翰溫雅。光甚器之。資病。光廣求救療。有外國道人羅叉。云能差資疾。光喜。給賜甚重。什知叉誑詐。告資曰。叉不能為。徒煩費耳。冥運雖隱。可以事試也。乃以五色絲作繩結之。燒為

灰末投水中。灰若出水還成繩者。病不可愈。須臾之頃。又卒。子浮出。復繩本形。既又治無效。少日資亡。頃之。光又卒。子紹襲位數日。光庶子一身三頭。龍出東廂井中。到殿前蟠卧。比旦失之。纂以為美瑞。號大殿為龍翔殿。俄而有黑龍升於當陽九宮門。號為龍興門。什奏曰。比日潛龍出遊。豕妖表異。龍者陰類。出入有時。而今屢見。則為災生。必有下人謀上之變。宜尅己脩德。以荅天戒。纂不納。與什博戲。殺綦。曰。斬胡奴頭。什曰。不能斬胡奴頭。胡奴將斬人頭。此言有旨而纂終不悟。光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺纂斬首。立其兄隆為主。時人方驗什之言也。什停涼積年。呂光父子既不弘道教。故蘊其深解。無所宣化。

符堅已亡。竟不相見。及姚萇僭有關中。亦挹其高名。虛心要請。呂以什智計多解。恐為姚謀。永許東入。及萇卒。子興襲位。復遣敦請。弘始三年三月。有樹連理生于廟庭。逍遙園葱變為萱。以為美瑞。謂智人應入。至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆。軍大破。至九月隆上表歸降。方得迎什入關。以其年十二月二十日至長安。興待以國師之禮。甚見優寵。初杯度比丘在彭城。聞什在長安。乃歎曰。吾與此子戲別三百餘年。杳然未期。遲有遇於未生尒。什未終。少日。覺四大不寧。乃口出三蕃神呪。令外國弟子誦之。以自救未及。致力轉覺危殆。於是力疾與衆僧告別。曰。因法相遇。殊未盡心。方復後世惻愴何言。自以闇昧謬充傳譯。凡所出經論三百餘卷。唯十

誦一部未及刪繁存其本旨必無差失顛凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不隻爛以弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於逍遥園依外國法以火焚屍薪滅形碎惟舌不灰爾

法安

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚矇拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一二安嘗遊其縣暮投此村民以畏虎早閉門閭安徑之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安為說法授戒虎踞地不動有頃而去平旦村中人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨為衆業後欲作畫像須銅青困不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終

曇霍

沙門曇霍不知何許人也禿髮傉檀時從河南來持一錫杖令人跪曰此是波若眼奉之可以得道時人咸異之或遺以衣服受而投之於河後日以還其本主衣無所汙行步如風雲言人生死貴賤無毫髮之差人或藏

其錫杖。曇霍大哭數聲。閉目須臾。起而取之。咸奇其神異。莫能測也。因之事佛者甚衆。利鹿孤有弟傉檀。假署車騎。權傾偽國。猜忌多所賊害。霍謂傉檀曰。當脩善奉佛。為後世橋梁。傉檀曰。先世未曾奉佛。今若奉佛。恐違先世之旨。公若能七日不食。顏色如常。是為佛道神明。僕當奉之。乃使人幽守七日。而霍無飢渴之色。傉檀遣沙門智行密持餅遺霍。霍不肯食。傉檀深奇之。每謂傉檀曰。若能安坐無為。則天下可定。祚胤克昌。如其窮兵好殺。禍將及己。傉檀不能從。傉檀女病甚。請救療。曇霍曰。人之生死。自有定期。聖人亦不能轉禍為福。曇霍焉能延命耶。正可知早晚耳。傉檀固請之。時後宮門閉。曇霍曰。急開後門。及開門則生。不及則死。傉檀命開之。不及而死。後兵亂不知所在。

曇邕

釋曇邕。姓楊氏。關中人。少仕偽秦為衛將軍。形長八尺。雄武過人。太元八年。從苻堅南寇。為晉軍所敗。還至長安。因從安公出家。安公既往。復事遠公。後又於山之西南營立茅宇。與弟子曇果澄思禪門。嘗於一時。果夢見山神求受五戒。果曰。家師在此。可往諮受。少時邕見一人著單衣帢。風姿端雅。從者二十許人。請受五戒。邕以果先夢。知是山神。乃為說法授戒。神覿以外國匕筯。禮拜辭別。儵忽不見。至遠臨亡之日。奔赴號踊。後往荊州。卒於竹林寺。

僧朗

釋僧朗。未詳其氏族。京北地人也。少而遊方。問道長安。還關中。專當講說。嘗與數人同共赴請。行至中途。忽告同輩曰。君等寺中衣物。似有竊者。如言即返。果有盜馬。後於金輿谷峴崙山中別立精舍。創築房室。內外屋宇數十餘區。聞風而造者百有餘人。朗攸攸訓誘。勞不告倦。秦王符堅欽其德素。遣使賫璧。堅後沙汰衆僧。乃別詔曰。朗法師戒德冰霜。學徒清秀。峴崙一山。不在搜例。谷中舊有虎災。人常執杖結羣而行。及朗居之。猛獸歸伏。晨行夜往。道俗無滯。百姓咨嗟。稱善無極。故至今呼為朗公谷。凡有來詣朗者。人數多少。未至一日。輒已逆知。使弟子為具飲食。必如言果至。咸歎有預見之明矣。後卒於山中。春秋八十有五。

佛陀耶舍

佛陀耶舍。此云覺名。罽賓人。婆羅門種。世事外道。有一沙門從其家乞食。其父怒使人打之。父遂手脚攣躄。不能行止。乃問於巫師。對曰。坐犯賢人。鬼神使然也。即請此沙門。竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時年十三。常隨師遠行於曠野。逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果見餘積。師密異之。至年十五。誦經日記二三萬言。所住寺常於外分衛。慶於誦習。有一羅漢重其聰敏。恒乞食供之。至年十九。誦大小乘經數百萬言。年二十七。方受具戒。後至沙勒國。時國王不豫。請僧齋會。大子見而悅之。請留宮內供養。羅什後至。復從舍受學。甚相尊敬。後羅什往龜茲。為

呂光所執。舍停十餘年。乃東適龜茲。法化甚盛。時什在姑臧。遣使要之。欲去。國人留之。停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝衣。發勿使人知。弟子曰。恐明日追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺耶。荅曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪水洗足。住息。明旦國人追之。已差數百里不及。行達姑臧而什已入長安。聞姚興逼以妾媵。勸為非法。乃歎曰。羅什如好綿。何可使入棘林中。什聞其至姑臧。勸姚興迎之。興未納。頃之。興命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既降。便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處。則未敢聞命。使還具說之。興歎其慎重。至長安。興自出候問。別立新省於逍遙園中。四事供養。並不受。時至分衛。一食而已。耶舍先誦曇無德律。偽司隸校尉姚爽請令出之。乃試耶舍令誦羌籍藥方。可五萬言。經一日。執文覆之。不誤一字。衆服其強記。即以弘始十二年譯出四分律。凡四十四卷。并出長阿含等。涼州沙門竺佛念譯為秦言。道含筆受。至十五年解座。興覩耶舍布絹萬匹。悉不受。道含佛念布絹各千匹。名德沙門五百人皆重覩施。耶舍後辭還外國。至罽賓得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所終。

曇無竭

釋曇無竭。此云法勇。姓李氏。幽州黃龍人。幼為沙彌。便修苦行。持戒誦經。為師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛國。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年。招集同志沙門僧猛等。共賫旛蓋供養之具。遠適西方。初至河南國。仍出海西郡。入流沙。到高昌郡。經歷龜茲沙勒諸國。登葱嶺。度雪山。進至罽賓國。禮拜佛鉢。停歲餘。學梵書梵語。求得觀世音受記經梵文一部。復西行至犲頭那提河。緣河西入月氏國。禮拜佛肉髻骨。及覩自沸水船。後至檀特山南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺受大戒。復行向中天竺界。路既空曠。唯賫石蜜為粮。雖屢經危棘。而整念所賫觀世音經。未嘗輟廢。將至舍衛國中。野逢山象一羣。無竭稱名歸命。即有師子從林中出。象驚惶奔走。後度恒河。復值野牛一羣。鳴吼而來。將欲害人。無竭歸命如初。尋有大鷲飛來。野牛驚散。遂得免之。後於南天竺隨舶汎海。達廣州。其所譯出觀世音受記經。今傳于京師。後不知所終。

佛馱跋陀羅

佛馱跋陀羅。此云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衛人。甘露飯王之苗裔也。幼喪父母。從祖鳩婆利聞其聰敏。撫悼其孤露。乃迎還。度為沙彌。至年十七。與同學數人。俱以習誦為業。衆皆一月。賢一日誦畢。其師歎曰。賢一日敵三十夫也。及受具戒。脩業精勤。博學羣經。多所通達。少以禪律馳名。常與同學僧伽達多共遊罽賓。同處積載。達

多雖服其才明。而未測其人也。後於密室閉戶坐禪。忽見賢來。驚問何來。答云。轗至兜率。致敬彌勒。言訖便隱。達多知是聖人。未測深淺。後屢見賢神變。乃敬心祈問。方知得不還果。常欲遊方弘化。備觀風俗。會有秦沙門智嚴西至罽賓。觀法衆清淨。乃慨然悟莫由。即諮詢國衆。孰能流化東土。僉云佛馱跋陀其人也。嚴既要請苦至。賢遂愍而許焉。於是捨衆辭師。裹粮東逝。步驟三載。綿歷寒暑。既度葱嶺。路經六國。國主矜其遠化。並傾懷資奉。至交阯。乃附舶循海而行。經一島下。賢以手指山曰。可止於此。舶主曰。客行惜日。調風難遇。不可停也。行二百餘里。忽風轉吹舶還向島下。衆人方悟其神感。師事之。聽其進止。後遇便風。同侶皆發。賢曰。不可動。舶主乃止。既而有先發者。一時覆敗。後於闇夜之中。忽令衆舶俱發。無肯從者。賢自起收纜。唯一舶獨發。俄爾賊至。留者悉被抄害。頃之。至青州東萊郡。闍鳩摩羅什在長安。即往從之。什大忻悅。共論法相。振發玄微。多所悟益。時秦主姚興。尊志佛法。供養三千餘僧。並往來宮闕。盛修人事。唯賢守靜不與衆同。後語弟子云。我昨見本鄉有五舶俱發。既而弟子傳告外人。關中舊僧咸以為顯異惑衆。僧道恒等謂曰。佛尚不聽說已所得法。先言五舶將至。虛而無實。又門徒誑惑。互起同異。既於律有違。理不同止。宜可時去。勿得停留。賢曰。我身若流薄去留甚易。但恨懷抱未伸。必為慨然耳。於是與弟子慧觀等四十餘人

俱發神志從容初無異色識真之衆咸共歎惜道俗送者千有餘人姚興聞去悵快乃謂道恒曰佛賢沙門扶道來游欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無導因勑令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠久服風名聞至欣喜傾盖若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧辭其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國舶主既而訊訪果是天竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛未閒豪賤時隣郡泰豹為宋武南討劉毅豹隨府屆于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即孚左右益飯飯果盡豹大慙愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道塲寺以元嘉六年卒

春秋七十有一

曇邃

釋曇邃秦詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦法華經又釋達經旨亦為人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法遂不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬祠中并一弟子自爾日日

密往。餘無知者。後寺僧經祠前。見有兩高座。遂在北。弟子在南。如又有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳神異。至夏竟。神施白馬一匹。白羊五頭。絹九十匹。呪願畢。於是而絕。

登師

僧登師者。止匡廬大林寺。通誦法華晝夜不息。一日忽見空中有一銀殿漸下。於房忽變成金殿。師遂入殿。坐起經行。如是三載遠近四衆嚴持香華。後師乞戒。登曰。白日喧擾。心多散亂。當於清夜受之。至夜正說戒相三歸依時。師之口吻放光明。徧照大衆。衆見光明。競拜喧闕。師即不語。光便收斂。師云。本欲受戒。那得見光。喧闕。光現。但是受戒祥瑞。未是得戒正緣。今更從初。大衆默然。師又說法。還復放光。衆又喧闕。因而且止。明日再來。師即辭別歸山。所現金殿。還復如故。一日忽謂門人曰。今登金殿。不復回也。即於是日倏然超化。

寶通

僧寶通梵行精脩。長誦法華經。陀羅尼品。稍有靈異。時楊橋村有趙氏家妻為神所魅。請通持呪。通既至。神即現形。通告曰。神在村中。合當興福。如何反魅於人。神曰。非弟子事。此乃下部小鬼耳。遂呼小鬼至前。責罰趙妻。因此得差。續後趙妻之病仍發。歌吟竟夕。又告通曰。前已誡治。那得再來。汝若不去。吾當誦呪。令汝頭作十七分。如阿梨樹枝也。鬼叩頭求哀云。不煩呪也。從此病差。鬼不復至矣。

慧紹

僧慧紹。不知出處。狹孺時。母哺魚肉即吐。自是不茹葷。八歲出家。為僧通法華經。苦行堅節。後隨師僧要止臨川招提寺。常念佛恩之重。誓欲捨身以報。乃顧人斫薪於東山石室。積高一丈。中開一龕。即還寺告師。師諫不從。於是剋日就山建八關齋會。闔境奔赴。雲滿山谷。至夜。紹自行香執燭燃薪。入龕而坐。誦藥王捨身品。火治至額。猶聞經聲。大衆忽見一星大如斗。直下火中。俄而升天。咸謂天宮迎接之瑞。紹嘗謂同學曰。吾燒身處當生梧桐木。切莫伐之。後三日。果爾而生。道俗異之。

悟詮

蜀僧悟詮。號覺海。有慧性。峽州富人程夷伯。年二十九。一夕夢其父曰。汝今年當死。可問覺海。其人莊然不曉。一日有僧說相。負譽海字。程請一相。問云。我壽幾何。覺海曰。老僧皆無求。但覓水一盂。呵氣入水中。令程飲之。曰。今夜有吉夢可相報。即夜夢至一官府。左廊下男子婦人。衣冠嚴整。皆相忻悅。右廊盡枷鎖縲紲之人。哀號涕泗。傍有人云。左廊是脩捨橋路人。右廊是毀壞橋路人。若爾要福壽。可自擇取。程即夢覺。發心凡百里之內。橋梁路道。一一脩整。工畢。覺海復來云。汝作此事。可延十年。程自是於道路上。用工不倦。壽九十二。五世昌盛。

神僧傳卷第三

曇無懺

曇無懺。或云曇摩懺。中天竺國人也。六歲遭父憂。獨與母居。見沙門達摩耶舍。以懺為其弟子。習學小乘。後遇白頭禪師。遂業大乘。至年二十。誦大小乘經二百餘萬言。懺從兄善能調象騎。殺王所乘白耳大象。王怒誅之。令曰。敢有視者。夷三族。親屬莫敢往者。懺哭而葬之。王怒欲誅懺。懺曰。王以法故殺之。我以親而葬之。並莫違大義。何為見怒。傍人為之寒心。其神色自若。王奇其志氣。遂留供養之。懺明解咒術。所向皆驗。西域歸為大呪師。後隨王入山。王渴須水不能得。懺乃密呪石出水。因讚曰。大王惠澤所感。遂使枯石生泉。隣國聞者皆歎王

德。于時雨澤甚調。百姓稱詠。王悅其道術。深加優寵。頃之。王意稍歇。待之漸薄。懺以久處致厭。遂辭往罽賓。欲演大乘。彼國不合。乃東適龜茲。音丘慈。頃之。復進到姑臧。止於傳舍。慮失經本。梵之而寢。有人牽之在地。懺驚覺。謂是盜者。如此三夕。聞空中語曰。此如來解脫之藏。何以梵之。懺乃慙悟。別置高處。夜有盜之者。數過提舉。竟不能動。明旦懺持經去。不以為重。盜者見之。謂是聖人。悉來拜謝。時河西王沮渠蒙遜僭據涼土。懺嘗告蒙遜云。有鬼入聚落。必多災疫。蒙遜不信。欲躬見為驗。懺即以術加蒙遜。蒙遜見而驚怖。懺曰。宜潔齋戒。神呪驅之。乃讀呪三日。謂蒙遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者。云見數百疫鬼。奔驟而逝。境內獲安。時魏虜拓跋燾聞懺有道術。遣使迎之。蒙遜既事懺日久。不忍舍去。後又慰解以迎。蒙遜既吝懺不遣。又迫魏之強。至蒙遜義和三年三月。懺因請西行。更尋涅槃後分。蒙遜忿其欲去。乃密圖害懺。偽以資粮教遣厚贈寶貨。臨發之日。懺乃流涕告衆曰。懺業對將至。衆聖不能救矣。以本有心誓。義不容停。比丘衆蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九。是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜至四月。蒙遜寢疾而亡。

杯渡

杯渡者。不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在冀州。不脩細行。神力卓越。世莫測其由。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。渡竊而將去。家主覺而追之。見渡徐行走

馬逐之不及。至于孟津河。浮木杯於水。憑之渡河。不假風棹。輕疾如飛。俄而及岸。達于京師。見時可年四十許。洗浴。或著履上山。或徒行入市。唯荷一蘆圖（音傳）子。更無餘物。嘗從延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜步江。於江側就航人告渡。不肯載之。復累足杯中。顧盼言詠。神自然。流。直渡北岸。向廣陵。遇村舍李家八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。衆以其形陋。無恭敬之心。李見蘆圖當道。欲移置墻邊。數人舉不能動。渡食竟。提之而去。笑曰。四天王。李家千時有一豎子。窺其圖中有四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後數日。乃見在西界蒙龍樹下坐。李禮拜請還家。日日供養。渡不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛鱠與俗無異。百姓奉上。或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史。遣使要之。負圖而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看。唯見一貶納及一木杯。後還李家。復得二十餘日。清旦忽云欲得一袈裟。中時令辦。李即經營。至中未成。渡云。檀越出至暝不返。合境聞有異香。疑之為怪。處處覓渡。乃見在北巖下。敷敗袈裟於地。臥之而死。頭前腳後。皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後數日。有人從北來。云見渡負蘆圖行向彭城。乃共開棺。韤履存焉。既至彭城。遇有白衣黃欣。深信佛法。見渡禮拜請還家。家至貧。但有麥飯而已。渡甘之。怡然。止得半年。忽語欣云。可覓蘆圖三十六枚。吾須用之。荅云。此間止

可有十枚。負無以買。恐不盡辦。渡曰。汝但檢覓宅中應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數。赤多破敗。比欣次第熟視。皆已新完。渡密封之。因語欣令開乃見錢帛皆滿。可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土。所得隨施。迴以施欣。欣受之。皆為功德。經一年許。辭去。欣為辦糧食。明晨見糧食具存。不知渡所在。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一餗。者渡手弄反覆還投水。游活而去。又見網師。更從乞魚。網師瞋罵不與。渡乃拾取兩石子擲水中。俄而有兩水牛鬬其網中。網既碎敗。不復見牛。渡亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中。乘而渡岸。經涉曾稽。剡縣。登天台山。數月而返。京師少時。遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家。頗有衣食。渡往其家。甚見迎奉。聞都下復有一杯渡。陳父子五人。咸不信。往都下看之。果如其家杯渡形相。一種陳設。一合蜜薑。及刀子薰陸香。手巾等。渡即食蜜薑。都盡。餘物宛在牀前。其父子五人。恐是其家杯渡。即留二弟停都守視。餘三人還家。家中杯渡如舊。牀前亦有香刀子等。但不啜蜜薑為異。尒乃語陳云。刀子鈍。可為磨之。二弟還都。云彼渡已移靈鷲寺。其家忽求黃紙兩幅作書。書不成字。合同其背。陳問上人作何券書。渡不荅。竟莫測其然。時吳部民朱靈期使高麗。還值風船飄。經九日至一洲邊。洲上有山。山甚高大。入山採薪。見有人路。靈期乃將數人隨路告乞。行十餘里。聞磬聲香烟。於是共稱佛禮拜。須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴。又見十

餘石人。乃共禮拜還。反行少許。聞唱道聲。還住更看。猶是石人。靈期等相謂。此是聖僧。吾等罪人。不能得見。因共竭誠懺悔。更往。乃見真人。為靈期等設食。食味是菜。而香美不同世食。竟共叩頭禮拜。乞速還至鄉。有一僧云。此間去都乃二十餘萬里。但令至心。不憂不速也。因問靈期云。識杯渡道人不。荅言甚識。因指北壁有一壺掛錫杖及鉢。云。此是杯渡住處。今因君以鉢與之。并作書著函中。別有一青竹杖。語靈期云。但擲此杖置舫前水中。閉船靜坐。不假勞力。必令速至。於是辭別。令一沙彌送至門上。語云。此道去行七里至船。不須從先路去也。如言西轉行七里許至船。即具如所示。唯聞舫從山頂樹木上過。都不見水。經三日至石頭淮而住。亦不復

見竹杖所在。舫入淮至朱雀。乃見杯渡騎大航蘭。以棰撾之。曰。馬。馬。何不行。觀者甚多。靈期等在舫遥禮之。渡乃自下舫取書并鉢。開書視之。字無人識者。渡大笑曰。使我還耶。取鉢擲雲中。還迎接之。曰。我不見此鉢。四千年矣。渡多在延賢寺法意處時。世以此鉢異物。競往觀之。有庾常婢偷物而叛。四迫不擒。乃問杯渡。云已死在金城江邊空塚中。往看。果如所言。孔寧子時為黄門侍郎。家為軍人所破。二親及叔皆在家患痢。遣信請渡。渡咒竟。云難差。見有四鬼皆被傷截寧子泣曰。昔猻恩作亂。家為軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寧子果死。又有齊諸妻胡妓氏病。衆治不愈。後請僧設齋。齋座有僧勸迎杯渡。渡既至。一咒。病者即愈。齊諸伏事為師。因作傳。記其從來神異不可備紀。元嘉

三年九月。辭諧入東。留一萬錢物寄諧。倩為營齋。於是別去。行至赤山湖。患病而死。諧即為營齋。并接屍還葬建康覆舟山。至四年。有吳興邵信者甚奉法。遇傷寒病無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧來。云是杯渡弟子。語云。莫憂。家師尋來相看。荅云。渡死已久。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭出一合許散與服之。病即差。又有杜僧哀者住在南崗下。昔經伏事杯渡。兒病甚篤。乃思念恨不得渡與念神呪。明日忽見渡來。言語如常。即為呪。病者便愈。至五年三月。渡復來齊諧家。呂道惠聞而怛之。杜天期水丘熙等並見。皆大驚。即起禮拜。渡語衆人。言年當大凶。可勤脩福業。法意道人甚有德。可往就之。脩立故寺。以禳災禍也。須臾門上有一僧喚渡。便辭去。云。貧道當向交廣之間。不復來也。齊諧等拜送慇懃。於是絕迹。頃世亦言時有見者。

曇諦

釋曇諦。姓康氏。其先康居國人。漢靈帝時移附中國。獻帝末亂。移止吳興。諦父彤。嘗為冀州別駕。母黃氏晝寢夢見一僧呼黃為母。寄一麈尾。并鐵鏤書鎮二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年五歲。母以麈尾等示之。諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。荅云不憶。至年十歲出家。學不從師。悟自天發。後隨父之樊鄧。遇見關中僧碧音畧道人。忽喚碧名。碧曰。童子何以呼宿老名。諦曰。向者忽言阿上是諦沙彌。為衆僧採菜。被野豬所傷。不覺失聲耳。碧經為弘覺法師弟子。為僧採菜。被野豬所傷。

碧初不憶此。迺詣諦父。諦父具說本末。并示書鎮麈尾等。碧迺悟而泣曰。即先師弘覺法師也。師經為姚萇講法華。貧道為都講。姚萇餉師二物。今遂在此。追計弘覺捨命。正是寄物之日。復憶採菓之事。彌深悲仰。性愛林泉。後還吳興。入故章崐山。閑居澗飲。二十餘載。以宋元嘉末卒於山。壽六十餘。

求那跋摩

求那跋摩。此云功德鎧。本剎利種。累世為王。治在罽賓國。年十四。便機見雋達。深度仁愛。汎博崇德。務善其母嘗須野肉。令跋摩辦之。跋摩曰。有命之類。莫不貪生。夭彼之命。非仁人矣。年二十。出家受戒。洞明九部。博曉四含。誦經百餘萬言。深達律品。妙入禪要。時人號曰三藏法師。至年三十。罽賓國王薨。絕無紹嗣。衆咸議曰。跋摩帝室之胤。又才明德重。可請令還俗。以紹國位。羣臣數百。再三固請。跋摩不納。乃辭師違衆。林栖谷飲。孤行山野。遁迹人世。後至闍婆國。初未至一日。闍婆王母夜夢見一道士。飛舶入國。明旦果是跋摩來至。王母敬以聖禮。從受五戒。母因勸王曰。宿世因緣。得為母子。我已受戒。而汝不信。恐後生之因。永絕今果。王迫以母勅。即奉命受戒。漸染既久。專精稍篤。頃之。隣兵犯境。王謂跋摩曰。外賊恃力。欲見侵侮。若與鬪戰。傷殺必多。如其不拒。危亡將至。今唯歸命師尊。不知何計。跋摩曰。暴寇相攻。宜須禦捍。但當起慈悲心。勿興害念耳。王自領兵擬之。旗鼓始交。賊便退散。王遇流矢傷脚。跋摩為呪水洗之。

信宿平復。後為跋摩立精舍。躬自琢材。傷王脚指。跋摩又為呪治之。有頃平復。時京師名德沙門慧觀慧聰等。遠挹風猷。思欲參禀。以元嘉元年九月。啓文帝求迎請跋摩。帝即勅交州刺史令泛舶延致。觀等又遣沙門法長道冲道雋等往彼祈請。文帝知跋摩已至南海。於是復勅州郡。令資發下京。路由始興。經停歲許。始興有虎市山。儀形聳峙。峯嶺高絶。跋摩謂其髣髴耆闍。乃改名靈鷲。於山寺之外。別立禪室。去寺數里。磬音不聞。每至鳴椎。跋摩已至。或冒雨不沾。或履泥不汙。時衆道俗莫不肅然增敬。寺有寶月殿。跋摩於殿北壁手自畫作羅云像。及定光儒童布髮之形。像成之後。每夕放光。久之乃歇。始興太守蔡茂之。深加敬仰。後茂之將死。跋摩躬自往視。說法安慰。後家人夢見茂之。在寺中與衆僧講法。此山本多虎災。自跋摩居之。晝行夜往。或時值虎。以杖按頭。抒之而去。跋摩嘗於別室坐禪。累日不出。寺僧遣沙彌往候之。見一白師子緣柱而立。亘室彌漫。生青蓮花。沙彌驚恐大呼。往視師子。豁無所見。未終之前。預造遺文偈頌三十六行。自說因緣。云已證二果。手自封緘。付弟子阿沙羅。云。我終後。可以此文還示天竺僧。亦可示此境僧也。既終之後。即趺坐繩床。顏貌不異。似若入定。道俗赴者千有餘人。並聞香氣芬烈。咸見一物。狀若龍蛇。可長一匹許。起於屍側。直上衝天。莫能詔者。即於南林戒壇前。依外國法闍毗之。春秋六十有五。

僧亮

釋僧亮未詳何許人。以戒行著名。欲造丈六金像。闔湘州伍子胥廟多有銅器。亮告刺史張劭。借健人一百。大船十隻。劭曰。廟既靈驗。犯者必死。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若果福德。則與檀越共。如其有咎。躬自當之。劭即給人船。三日至廟。廟前有兩鑊。容百餘斛。中有巨蛇長十餘丈。出遮行路。亮乃執錫呪之。蛇即隱去。俄見一人秉笏出。云。聞師道業非凡。營福事重。今特相隨喜。於是令人輦取廟銅既多。十取一而舫已滿。及歸。遇風水甚利。羣蠻相報。追不及矣。還都鑄像既成。唯缺光未備。文帝為造金薄圓光。安置彭城寺。至太始中。明帝移像湘宮寺焉。

道生

竺道生。本姓魏氏。鉅鹿人。生而穎悟聰哲。若神。其父知非凡器。愛而異之。後值沙門竺法汰。遂改俗歸依。及年在志學。便登講座。吐納問辯。辭清珠玉。雖宿望學僧。當時名士。皆憲挫詞窮。莫敢酬抗。年至具戒。器鑒日深。初入廬山。棲七年。常以入道之要。慧解為本。故鑽研羣經。萬里從師。未嘗憚疲苦。後遊長安。從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。還止青園寺。宋太祖文皇。深加歎重。後太祖設會。帝親同衆御于地筵。下食良久。衆咸疑日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。遂取鉢便食。於是一衆從之。莫不歎其樞機得乘時涅槃後品未至。生曰。闡提皆當成佛。此經未來未盡耳。於是文字之師。誣生為邪。擯而遣之。生白衆誓曰。若我所說。不合

經義請於見身即見惡報若實契佛心頴捨壽時擾師
子座竟拂衣入吳之虎丘山竪石為徒講涅槃經至闡
提有佛性處曰如我所說契佛心吾輩石皆首肯之其
年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰
龍光時人歎曰龍既去生必行矣俄而投迹廬山肖影
巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱
闡提悉有佛性與生所說若合符契生既獲斯經尋即
講說以宋元嘉十一年於廬山升于法座講說涅槃將
畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒

曇摩密多

曇摩密多此云法秀罽賓人也年至七歲神明澄正每
見法事輒自然欣躍其親愛而異之遂令出家罽賓多
出聖達屢值明師博貫羣經特深禪法所得之要皆極
其微奧為人沉遂有慧解儀軌詳正坐而連眉故世號
眉禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遂適龜茲未至
一日王夢神告王曰有大福德人明當入國汝應供養
明旦即勑外司若有異人入境必馳奏聞俄而密多果
至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮密多
安而能遷來拘利養居數載密有去心神又降夢曰福
德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止
遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植栴千株
開園百畝房閣池林極為嚴淨頃之後適涼州仍於公
府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿
志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出峽停止荊

州。於長沙寺造立禪閣。翹誠懇惻。祈請舍利。旬有餘日。遂感一衝器出聲。放光滿室。門徒道俗。莫不更增勇猛。人百其心。頃之。泓流東下。至于京師。初止中興寺。晚憩祇洹。窓多道聲素著。化洽連邦。至京甫爾。傾都禮訊。自宋文素皇后及皇太子公主。莫不設齋桂宮。請戒樹掖。參候之使。旬日相望。即於祇洹寺譯出禪經。禪法要普賢觀。虛空藏觀等。常以禪道教授。或千里諮受。四輩遠近皆歸大禪師。會稽太守平昌孟顗。深信正法。以三寶為己任。素好禪味。敬心殷重。及臨浙右。請與同遊。乃於鄭縣之山建立塔寺。東境舊俗多趣巫祝。及妙化所移。比屋歸正。自西徂東。無思不服。元嘉十年。還都止鍾山定林下寺。窓多天性凝靜。雅愛山水。為鍾山鎮岳。埒美嵩華。常歎下寺基構臨澗低側。於是乘高相地。揆卜山勢。以元嘉十二年。斬木刊石。營建上寺。士庶欽風。獻奉稠疊。禪房殿宇。鬱爾層構。於是息心之衆。萬里來集。諷誦肅邕。望風成化。定林達禪師即神足弟子。弘其風教。聲震道俗。故能淨化久而莫渝。勝業崇而弗替。蓋窓多之遺烈也。爰自西域至于南土。凡所游履。靡不興造檀會。敷陳教法。初窓多之發罽賓也。有迦毘羅神王衛送。遂至龜茲。於中路欲反。乃現形告辭。窓多曰。汝神力遍驗。自在遊處。將不相隨共往南方。語畢。即收影不現。遂遠從至都。即於上寺圖像著壁。迄至于今。猶有聲影之驗。潔誠祈福。莫不享願。以元嘉十九年七月六日卒于上寺。春秋八十有七。

求那跋陀羅

求那跋陀羅此云功德賢。中天竺人。以大乘學故世號摩訶衍。本婆羅門種。幼學五明諸論。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟乃深崇佛法。其家世事外道。禁絕沙門。乃捨家潛遁。遠求師範。即投簪落鬚。專精志學。及受具戒。博通三藏。到師子諸國。皆傳送資供。既有緣東方。隨舶泛海。中途風止。淡水復竭。舉舶憂惶。跋陀曰。可同心并力。念十方佛。稱觀世音。何往不感。乃審誦呪經。懇到禮懺。俄而信風暴至。密雲降雨。一舶蒙濟。宋永初中。南譙王義宣鎮荊州。創房殿請講華嚴等經。而跋陀自忖未善華言。有懷愧歎。即旦夕禮懺請觀世音。乞求冥應。遂夢有人。白服持劒擊一人首。来至其前曰。何故憂耶。跋陀具以事對。答曰。無所多憂。即以劒易首。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。偷領華言。於是就講。元嘉末。譙王屢有怪夢。跋陀答云。京都將有禍亂。未及一年。元兇構逆。及孝建之初。譙王陰謀逆節。跋陀顏容憂慘。未及發言。譙王問其故。跋陀諫諍懇切。乃流涕而出。曰。必無所異。貧道不容扈從。譙王以其物情所信。乃逼與俱下。梁山之敗。火艦轉迫。去岸懸遠。判無全濟。唯一心稱觀世音。手捉竹杖。投身江中。水齊至膝。以杖刺水。水流深駛。見一童子尋後而至。以手牽之。顧謂童子。汝小兒。何能度我。童子忽之。間覺行十餘步。仍得上岸。即脫納衣。欲償童子。顧不見。舉身毛豎。時王玄謨督軍梁山。世祖勅軍中

得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既染纓羈屢分當灰粉今得接見重荷生造勅問並准為賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀等並是驅迫貧道所明但不圖宿緣乃逢此事帝曰無所懼也是日勅住後堂供施衣物給以人乘及中興寺成勅令移住後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有誰戶而喚視不見人衆屢厭夢跋陀燒香呪願曰汝宿緣在此我今起寺行道禮懺當為汝等若住者為護寺善神若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺衆遂安大明六年天下亢旱禱祈山川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加秘呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆風震雲合連日降雨尋常執持香爐未嘗輟手每食飛鳥乃集手取食至太宗之世禮供隆到大始四年正月覺體不豫便與太宗及公卿等告別臨終三日延佇而望云見天華聖像隋中遂卒春秋七十有五

慧達

釋慧達姓劉氏名寧和本咸陽東北三城定陽稽胡也先不事佛自不識字後因酒會疾命終備親地獄衆苦之相因出家為僧住于文成郡至元魏太武太延元年流化將訖便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而

遥禮之。人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像現。若靈相圓備。則世樂時康。如其有闕。則世亂民苦。尒後八十七年至正光初。忽天風雨。雷震山裂。挺出石像。舉身丈八。形相端嚴。唯無有首。登即選石命工。彫鐫別頭。安訖還落。因遂住之。魏道凌遲。其言驗矣。逮周元年治涼州。城東七里澗忽有光現。徹照幽顯。觀者異之。乃像首也。便奉至山巖安之。宛然符會。相好圓備。太平斯在。保定元年。置為瑞像寺焉。識者方知其先監。達後行至肅州酒泉縣城西七里澗中死。其骨並碎。如葵子大。可穿之。今城西古寺中塑像在焉。

勒那漫提

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明。工道術。時信州刺史綦毋懷文巧思多知。天情博藝。每國家營宮室器械。無所不關。利益公私。一時之冣。又勑令脩理永寧寺。見提有異術。常送餉祗承。冀有聞見。而提視之平平。初無叙接。懷文心恨之。時洛南玄武館有一蠕蠕（音軟）客。曾與提西域舊交。乘馬衣皮時來造寺。二人相得。言笑抵掌。彌日不懈。懷文旁見夷言。不曉往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供承。望師降意而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。筭術之能。無問望山臨水。懸測高深。圍圖（音傳）踏窖。不舛升合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹極大。

子實繁滿時七月初悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。筭者所知。必依鉤股標準則天文地理。亦可推測。草木繁耗。有何形兆計期。實謾言也。提指蠕蠕曰。此即知之。懷文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿。咸來同看。具立旁證。提具告蠕蠕彼笑而承之。懷文復要云。必能知者幾許成核。幾許痩死無核。斷許既了。蠕蠕腰間皮袋裏出一物。似今稱鑞穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線睫眼。周迴良久。向提撼頭而笑。述其數焉。乃遣人攜子實下盡。一一看閱。疑著文自剖看。校量子數成。不卒無欠賸。因獲馬而歸。提每見洛下人遠向嵩高少室東薪者。自云百姓。如許地擔負辛苦。我欲暫牽東二山桃洛水頭待人伐足。乃還故去。來以為難。此但數術耳。但無知者。誣我為聖。所以不敢。提臨終語弟子曰。我更停五三日。往一處行。汝等念脩正道。勿懷眷戀。便寢疾閉戸而卧。弟子竊於門隙視之。見提身不着床。在虚仰卧。相告同視。一僧忽欸。提還床如舊。遥謂曰。門外是誰。何不来入。我以床熱。故取涼耳。爾勿怪也。是後數日。便捨命矣。

僧意

釋僧意。未知何許人。貞確有思力。每登座講說。轍天花下散于法座。元魏中。住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資。束躬供養。將終。前夕有一沙彌死来已

久。見形禮拜。云。遠奉已來。常為天帝驅使。楯遑無暇。慶脩善業。不久天帝請師講經。願因一言。得免形苦。意便洗浴燒香端坐靜室。候待時至。及期。果有天來入寺及房。冠服羽從。偉麗殊特。衆僧初見。但謂是何世貴人。入山參謁。不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感焉。

道豐

釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人。居相州鼓山中。不求利養。世之術藝。無所不解。齊高帝往來并鄴。常過問之。應對不思。隨事標舉。帝曾命酒并蒸脆勅置豐前。令遣食之。豐略無辭讓。極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及敷撤床。見向者蒸脆猶在。都不似噉嚼處。時石窟寺有一坐禪僧。每日至西。則東望山巔。有丈八金像現。此僧私喜。謂覩靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今成道。即是佛也。爾當好作佛身。莫自輕脫。此僧聞已。便起持重。傍視羣僧。猶如草芥。於大衆前。側手指胷云。你輩頗識真佛不。涅龍畫像。語不能出脣。知慮何如。你見真佛。不知禮敬。猶作本目。期我悉墮阿鼻。又眼精已赤。叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前。舁詣豐所。徑問曰。汝兩月已來。常見東山上現金像耶。荅曰實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。荅曰實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治。或狂走難制。便以針針三處。因即不發。及豐臨終。謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去。無以相遺。當留一泉與汝。既無陟

降幸普。努力勤脩道業。便於竈傍去一方石。遂有玄泉
澄瑩不盈不減。於今見存。

僧稠

釋僧稠。姓孫氏。元出昌黎。末居鉅鹿之癭陶焉。性度純
懿。一覽佛經。渙然神解。幼為落髮為沙彌時。時輩每暇。常
角力為戲。而稠以劣弱見凌侮。稠羞之。乃入殿中閉戶
抱金剛足而誓曰。我以羸弱為等輩輕侮。汝以力聞。當
祐我。我捧汝足七日。當與我力。如不與。必死無還志也。
如是至第六日。將曙。金剛形見手執一鉢筋。謂稠曰。小
子欲力。當食此筋。稠攘以齋故不欲食。神乃怖以杵。稠
懼遂食。食已。神曰。汝已多力。然善持教勉旃。神去且曉。
乃還所居。同列復戲侮。稠曰。吾有力已。恐汝不能堪。衆
試引其臂筋。骨強勁。殆非人也。方驚歎。稠曰。吾與汝試
之。因入殿中。橫蹋壁行。自西至東。凡數百步。又躍首至
於梁數四。仍引重千鈞。拳捷驍趫。動駭物聽。衆皆驚服。
嘗住嵩岳寺。僧有百人。泉水繞足。忽見婦人。弊衣挾帚。
却坐階上。聽僧誦經。衆不測為神人也。使訶遣之。婦有
慍色。以足蹋泉水。立枯竭。身亦不現。衆以告稠。稠呼優
婆夷三呼。乃出。便謂神曰。衆僧行道。宜加擁護。婦人以
忌撒於故泉水。即上涌。衆嘆異之。後詣懷州西王屋山。
脩習前法。聞兩虎交鬬。咆響震巖。乃以錫杖中解。各散
而去。一時忽有仙經兩卷在于床上。稠曰。我本脩佛道。
豈拘域中長生者乎。言已。須臾自失。後移止青羅山。受
諸癘疾供養。情不憚其臭潰。甘之如薺。坐久疲頓。舒脚

床前有神輙扶之。還令加坐。因屢入定。每以七日為期。聞有勑召。絕無承命。苦相敦喻。方遂允請。即日拂衣將出。山闕兩岫。忽然驚震。響聲悲切。駭擾人畜。禽獸飛走。如是三日。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。扶甫切 又嘗有客僧負錫初至。將欲安處。問其本夏。荅云。吾見此中。三為伽藍。言終而隱。既而掘地為井。果得鴟吻二焉。又所住禪窟前有深淵。見被毛之人。偉而胡貌。置釜然火。水將沸涌。俄有大蟒從水中出。欲入釜內。稠以足撥之。蟒遂入水。毛人亦隱。其夜因致男子神來頂拜稠云。弟子有兒。歲歲為惡神所噉。兒子等惜命不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師之力。得免斯難。稠索水潠之。奄成雲霧。

時或讒稠於宣帝。以倨傲無敬。帝大怒。自來加害。稠冥知之。生來不至僧廚。忽無何而到。云。明有大客至。多作供設。至夜五更。先備牛轝獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨。穢汙伽藍。在此候耳。帝謂尚書令楊遵彥曰。如此真人。何可毀謗也。因謂曰。朕未見佛之靈異。頗可得覩否。稠曰。此非沙門所宜。帝強之。乃投袈裟于地。帝使數十人舉之。不能動。稠命沙彌取之。初無重焉。嵩陽杜昌妻柳氏甚妬。有婢金荊。昌沐令理髮。柳氏截其雙指。無何。柳被狐刺螫。音拭 指雙落。又有一婢名玉蓮。能唱歌。昌愛而歎其善。柳氏乃截其舌。後柳氏舌瘡爛。事急。就稠懺悔。稠已先知。謂柳氏曰。夫人為妬。前截婢指。已失雙指。又截婢舌。

今又合斷舌。悔過至心乃可免。柳氏頂禮求哀。經七日。稠大張口呪之。有二蛇從口出。一尺以上。急呪之。遂落。舌亦平復。當終之時。異香滿寺。聞者悚神。既而剋日准勅。四部彌山。人兼數萬。香柴千計。日正中時焚之以火。莫不哀慟。哭響流川。頃有白鳥數百。徘徊烟上。悲鳴相切。移時乃逝。

寶公

沙門寶公者。嵩山高棲士也。旦從林慮向白鹿山。因迷失道。日將隅中。忽聞鍾聲。尋響而進。巖岫重阻。登陟而趣。乃見一寺。獨據深林。三門正南。赫奕輝煥。前至門所。看額。云靈隱之寺。門外五六犬。其大如牛。白毛黑喙。或踴或卧。迴眸盱寶。寶怖將返。須臾見胡僧外來。寶喚不應。亦不迴顧。直入門內。犬亦隨入。良久。寶見人漸次入門。屋宇四周。房門並閉。進至講堂。唯見床榻。高座儼然。寶入西南隅床上坐。久之。忽聞東間有聲。仰視見開孔如井大。比丘前後從孔飛下。遂至五六十人。依位坐訖。自相借問。今日齋時何處食來。或言豫章。成都。長安。隴右。薊北。嶺南。五天竺等。無處不至。動即千萬餘里。末後一僧從空而下。諸人競問來何太遲。答曰。今日相州城東彼岸寺。鑒禪師講會。各各豎義。有一後生聰俊難問。詞音鋒起。殊為可觀。不覺遂晚。寶本事鑒為和尚。既聞此語。望得參話。因整衣而起。白諸僧曰。鑒是寶和尚。諸僧直視寶。頃之。已失靈隱寺所在。寶但獨坐於柞木之下。一無所見。唯覩巖谷禽鳥。翔集喧亂。及出山。以問尚

統法師。尚曰。此寺石趙時佛圖澄法師所造。年歲久遠。賢聖居之。非凡所住。或沉或隱。遷徙無定。今山行者猶聞鍾聲。

阿禿師

釋阿禿師者。不知鄉土姓名所出。爾朱未滅之前。已在晉陽。遊諸郡邑。不居寺舍。出入民間。語譎必有徵驗。每行市里。人衆圍繞之。因大呼以手指胷曰。憐你百姓無所知。不識并州阿禿師。人遂以此名焉。齊神武遷鄴之後。以晉陽兵馬之地。王業所基。常鎮守并州。時來鄴下。所有軍國大事。未出帷幄者。禿師先於人衆間泄露。末年執置城內。遣人防守。不聽輒出。若其越逸。罪及門司。當日并州城三門各有一禿師盪出。遮執不能禁。未幾有人從北州來。云禿師四月八日於鴈門郡市捨命。郭下大家以香花送之。埋於城外。并州人怪笑此語。謂之曰。禿師四月八日從汾橋過東出。一脚有鞋。一脚徒跣。但不知入何坊巷。人皆見之。何云鴈門死也。此人復往北州。報語鄉邑。衆共開塚看之。唯見一隻履鞋耳。後還并州。齊神武以制約不從。浪語不息。慮動民庶。遂以祅惑戮之。沙門無髮。以繩鉤首。伏法之日。舉州民衆詣市觀之。禿師含笑。更無言語。刑後六七日。有人從河西部落來。云道逢禿師。形狀如故。但背負一繩籠禿師頭。與語不應。急走西去。

僧達

釋僧達。俗姓李氏。上谷人。十五出家。遊學北代。聽習為

業初經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺
福被幽靈若相許者可爲避道言訖尋去及造寺竟安
衆綜業達返鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子
是戴山胡也王及三谷正偷供養願不須還達曰在山
利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有
推戶者稱曰山神之妻曰無暇今故參拜并奉米餻
一筐進而重曰僧無偏爲禮佛之時請兼弟子名也達
荅餻可將還後當爲禮佛兼名也因令通禮之時一拜
兼唱達遣弟子道爽爲山神讀金光明經月餘有虎來
盜犬去達聞之曰此必小道人懈怠不爲檀越讀經具
問之果云年日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖
誦餘經其福亦屬檀越若有靈鑒放犬還也至曉犬還

看於項上有銜齒處一日少覺微疾端坐繩床口誦波
若形氣調靜遂終於洪谷山寺春秋八十有二

玄暢

釋玄暢姓趙氏河西金城人少時家門爲胡虜所滅禍
將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也
遂獲免仍往涼州出家其後虐虜翦滅佛法菅諸沙門
唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城
路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯
手把一束楊枝一捉葱葉虜騎追逐將欲及之乃以楊
枝擊沙沙起天闇人馬不能前有頃沙息騎已復至於
是投身河中唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一
日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗

迄宋之季年。乃飛舟遠舉。適成都止大石寺。手畫作金剛密迹等十六神像。昇明三年。又遊西界。觀矚岷嶺。乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山。遂有終焉之志。仍倚巖傍谷。結草為菴。弟子法期見神人乘馬。著青單衣。繞山一帀。還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日建剎立寺。名曰齊興。其後惠太子遣使徵迎勅命重疊辭不獲免。於是汎舟東下。中途動疾。帶恙至京。傾衆阻望。少時而卒。春秋六十有九。

曇超

釋曇超。姓張氏。清河人。形長八尺。容止可觀。蔬食布衣。一中而已。初止都龍華寺。元嘉末。南遊始興。遍觀山水。獨宿松下。虎兕不傷。大明中還都。至齊太祖即位。被勅往遼東弘贊禪道。停彼二年。大行法化。建元末還京。俄又適錢唐靈隱山。一定累日。忽見一人來禮曰。弟子居在七里灘。以富陽縣人鑿麓山下。侵壞龍室。羣龍共忿。誓三百日不雨。今已百日。田池枯涸。欲屈道德前行。必能感致甘雨。潤澤蒼生。功有歸也。超許之。神乃去。超南行五日至赤城山。為龍呪願。至夜。羣龍化作人來禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜與超夢云。本因忿立誓。師既導之以善。不敢違命。明日晡當降雨。至期沾足。歲以大熟。以永明十年卒。春秋七十有四

法度

釋法度。黃龍人也。南齊初。遊于金陵。高士齊郡名僧紹

隱居瑯邪之攝山。挹度清真。待以師友。及亡。捨所居山為棲霞寺。先是有道士欲以寺地為觀。住者輒死。後為寺猶多恐動。自慶居之。羣妖皆息。經歲餘。忽聞人馬鼓角之聲。俄見一人。投刺於慶曰。靳尚度命前之。尚形甚都雅。羽衛亦衆。致敬畢。乃言弟子王有此山七百餘年矣。神道有法。物不得干。前後棲託。或非真。真故死。病繼之。亦其命也。法師道德所歸。謹捨以奉給。并願受五戒。永結來緣。慶曰。人神道殊。無容相屈。且檀越血食世祀。此最五戒所禁。尚曰。若倫門徒。輒先去。殺於是辭去。明日一人送錢一萬。并香燭等。疏云。弟子靳尚奉供至。其月十五日。度為設會。尚又來同衆禮拜行道。受戒而去。既而攝山廟巫。夢神告曰。吾已受戒於慶法師矣。今後祠祭勿得殺戮。由是廟中薦獻菜飯而已。度嘗動散寢於地。見尚從外來。以手摩頭足而去。頃之復來持一琉璃甌中如水以奉慶。味甘而冷。慶所苦即間。其徵感如此。

惠瑱

釋惠瑱未詳其氏族。住上黨元開寺。奉戒真確。禪懺為業。後遇國滅三寶。瑱抱持經像。隱于深山。遇賊欲劫。初未覺也。忽見一人。形長丈餘。美貌鬚顏。具好衣服。乘白馬來驟。自山頂來。徑至瑱前。下馬謂曰。今夜賊至。師可急避。瑱居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃曰。今佛法毀滅。貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死。更何逃竄。神曰。師既遠投弟子。弟子亦能護師。

遂失所在。當夜忽降大雪。可深丈餘。雪深道隔。遂免賊難。後晴路開。羣賊重來。神遂告山下諸村曰。賊欲刼瑱師。汝等急往共救。乃各嚴器仗入山拒擊。賊便驚散。每日恒憑神力。安業山异。不測其終。

僧羣

釋僧羣清貧守節。蔬食持經。居羅江縣之霍山。構立茅室。孤在海中。上有石盂。水深六尺。常有清流。古老相傳是羣仙所宅。羣因絕粒。其菴舍與石盂隔一小澗。常以木為梁。由之汲水。年至一百三十。忽見一折翅鴨當梁頭。羣將舉錫撥之。恐有轉傷。因此回歸。遂絕水數日而終。臨終謂左右曰。我少時曾折一鴨翅。驗此以為報也。

神僧傳卷第三

T1875/322

2

神僧傳卷第四

慧通

釋慧通。不知何許人。宋元嘉中見在壽春寢宿無定。遊歷村里。飲讌食噉。不異恒人。常自稱鄭散騎。言未然之事。頗時有驗。江陵有邊僧歸者。遊賈壽春。將應反鄉。路值慧通。稱欲寄物。僧歸時自負重擔。固以致辭。遂強置擔上而了不覺重。行數里便別去。謂僧歸曰。我有婞在江陵作尼。名慧緒。住三層寺。君可為我相聞道。尋欲往。言訖忽然不見。顧視擔上。所寄物亦失。僧歸既至。尋得慧緒具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往房中訊問委悉。因留江陵少時。路由人家墳墓。無不悉

其氏族死亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偷劫。道其罪狀。於是羣盜遥見通者。輒閒行避走。又於江津。路值一人。忽以杖打之。語云。可駃歸去。看汝家若為。此人至家。果延火所及。舍物蕩盡。齊永元初。忽就相識人任漾求酒甚急。云。今應遠行。不復相見。為謝諸知識。並宜精勤脩善為先。飲酒畢。至墻邊臥地。就看已死。後數十日。復有人於市中見之。追及共語。久之乃失。

邠碩

沙門邠碩。康居國人。與誌公最善。出入經行。不問夜旦。意欲求之則去。遊益州。以滑稽言事。能發人懽笑。因勸以善。家家喜之。至人家眠地者。家必有死。就人求細席者。必有小兒亡。時咸以此為讖。至四月八日成都行化。

碩於衆中作師子形。爾日郫縣亦言見碩作師子形。乃悟分其身也。刺史蕭慧開及劉孟明皆挹事之。孟明以男子衣衣二妾。試碩云。以此二人給公為左右。可乎。碩為人好韻語。乃謂明曰。寧自乞食以清讌。不能與阿夫竟殘年。後忽著布帽詣明。少時明卒。先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格。嚴重常科。碩謂玉曰。天地嗷嗷從此起。若除鞭格得刺史。玉除之。及明卒。仲玉果行州事。是年九月將亡。謂沙門法進曰。顧露骸松下。然脚須著屐。進諾之。已而化。舁其尸露之。明日往視。失所在。俄有自郫縣來者。曰。昨見碩公著一屐行市中。曰。為我語進公。小兒見欺。止為我隻屐。進驚問之。沙彌荅曰。舁尸時一屐墮。行急不及繫也。

法顗

釋法顗。本姓鍾氏。名武厲。先潁川長社人。祖世避難。移居吳興長城。家本事神。身習鼓舞。世間雜伎。及蓍爻占相。備盡其妙。嘗以鏡照面云。我不久當見天子。於是出都住沈橋。以傭相自業。宗殼沈慶之微時。請顗相。顗曰。宗君應為三州刺史。沈公當位極三公。如是歷相衆人。記其近事。所驗非一。遂有聞於宋太祖。太祖見之。取東治囚。及一奴美顏色者。飾以衣冠。令顗相之。顗指囚曰。君多危難。下階便應鉗鎖。謂奴曰。君是下賤人。乃暫得免耶。帝異之。勑住後堂。知陰陽秘術。後少時啓求出家。三啓方遂。為上定林遠公弟子。及孝武龍飛。宗殼出鎮廣州。携顗同往。奉為五戒之師。會譙王搆逆。殼以諮顗。顗曰。隨君來誤殺人。今太白犯南斗。法應殺大臣。宜速改計。必得大勳。果如顗言。殼遷豫州刺史。復携同行。及竟陵王誕舉事。陳諫亦然。齊高帝親事幼主。恒有不測之憂。每以諮顗。顗曰。後七月當定。果如其言。及高帝即位。事以師禮。武帝嗣興。亦盡師敬。永元二年卒。春秋八十二。

寶誌

釋寶誌。本姓朱氏。金城人。初朱氏婦聞兒啼鷹巢中。梯樹得之。舉以為子。七歲依鍾山僧儉出家。修習禪業。往來皖山劒水之下。面方而瑩徹如鏡。手足皆鳥爪。止江東道林寺。至宋大始初。忽如僻異。居止無定。飲食無時。髮長數寸。常跣行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或掛一兩匹帛。齊建元中。稍見異迹。數日不食。亦無飢

容與人言始若難曉後皆效驗時或賦詩言如讖記江東士庶皆共事之齊武帝謂其惑衆收駐建康既旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝即迎入宮居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢其所閤吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿且去又至其常所造厲候伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻方知其身分三處宿焉誌常盛冬袒行沙門寶亮欲以衲衣遺之未及發言忽來引衲而去

後假齊武帝神力使見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀武帝又常於華林園召誌誌忽著三重布帽以見俄而武帝崩文惠太子及豫章王相繼而薨永明中常住東宮後堂一日平明從門出入忽云門上血汙衣褰衣走過及鬱林見害車載出此帝頸血流於門限齊衛尉胡諧疾病請誌誌注疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌曰明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作樹樹上有烏語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有烏如誌所畫悟而登之烏竟不飛追者見烏謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大

呼云。圍臺城。欲反逆。斫頭破腹。後又旬事發。徨叛走。朱方為人所得。梟斫頭破腹。梁鄱陽忠烈王嘗屈誌至第。忽令覓荊子甚急。既得。妥之門上。莫測所以。少時王出為荊州刺史。其預鑒之明。此類非一。誌多去来興皇淨名兩寺。及梁武即位。下詔曰。誌公迹均塵垢。神遊冥寂。水火不能焦濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理。則聲聞以上。談其隱淪。則遁仙高者。豈得以俗士常情。空相拘制。何是多出入禁中。嘗於臺城對梁武帝嘆鱠。昭明諸王子皆侍側。食訖。武帝曰。朕不知味二十餘年矣。師何為爾。誌公乃吐出小魚。依依鱗尾。武帝深異之。如今秣陵尚有鱠殘魚也。天監五年冬旱。雩祭備至而未降。雨誌忽上啓云。誌病不差。就官乞活。若不啓白官。應得鞭杖。額於華光殿講勝鬘經。請雨。梁武即使沙門法雲講勝鬘。竟夜便大雨。誌又云。須一盆水。加刀其上。俄而雨大降。高下皆足。舒州灊山最奇絶。而山麓尤勝。誌公與白鶴道人皆欲之。天監六年。二人俱白武帝。帝以二人皆具靈通。俾各以物識其地。得者居之。道人云。其以鶴止處為記。誌云。其以卓錫處為記。已而鶴先飛去。至麓將止。忽聞空中錫飛聲。誌公之錫遂卓於山麓。而鶴驚止它所。道人不懌然。以前言不可食。遂各以所識築室焉。有陳征虜者舉家事誌甚篤。嘗為其見真形。光相如菩薩像焉。誌知名顯奇。四十餘載。士女供事者不可勝數。然好用小便濯髮。俗僧閭有譏笑者。誌亦知衆僧多不

斷酒肉。譏之者飲酒食豬肚。誌勃然謂曰。汝笑我以溺洗頭。汝何為食盛羹氣餲者懼而慙服。晉安王蕭綱初生日。梁武遣使問誌。誌合掌云。皇子誕育幸甚然宽家亦生。於後推尋曆數。與侯景同年月日而生也。會稽臨海寺有大德常聞揚州都下有誌公。語言顛狂。放縱自在。僧云。必是狐狸之魅也。願向都下。看獵犬以逐之。於是輕船入海。趣浦口。欲西上。忽大風所飄。意謂東南六七日始到一島中。望見金裝浮圖。干雲秀出。遂尋徑而往。至一寺。院宇精麗。花卉芳菲。有五六僧。皆可年三十。美容色。並著真緋袈裟。倚杖於門樹下言語。僧云。欲向都下。為風飄蕩。未知上人州此處。知何州國。今四望環海恐本鄉不可復見。荅曰。必欲向揚州。即時便到。今附書

到鍾山寺。西行南頭第二房。覓黃頭付之。僧因閉目坐船。風聲定開眼。如言。奄至西岸。入浦數十里至都。徑往鍾山寺訪問。都無字黃頭者。僧具說委曲。報云。西行南頭第二房。乃風病道人。誌公雖言配在此寺。常在都下聚樂處。百日不一度来。房空無人也。問荅之間。不覺誌公已在寺廚上。乘醉索食。人以齋過日晚。未與。間便奮身惡罵。寺僧試遣沙彌繞廚側漫叫。黃頭誌公忽曰。阿誰喚我。即逐沙彌来到僧處。謂曰。汝許將獵狗捉我。何為空来。僧知是非常人。頂禮懺悔。授書與之。誌公看書云。方丈道人喚我。不久當去。便不復共此僧語。衆但記其月日。至天監十三年冬。於臺後堂謂人曰。菩薩將去。未及旬日。無疾而終。屍

骸香軟。形貌熙悅。臨亡然一燭以付後閣舍人吳慶慶即啓聞梁武歎曰。大師不復留矣。燭者將以後事屬我乎。因厚加殯送。葬于鍾山獨龍之阜。仍於墓所立開善寺。勅陸倕製銘於塚內。王筠勒碑文於寺門。傳其遺像處處存焉。

香闍梨

香闍梨者。莫測其來。止益州青城山寺。時俗每至三月三日必往山遊賞。多將酒肉酣樂。香屢勸之不斷。後因三月。又如前集。香令人穿坑方丈許。忽曰。檀越等嘗自飲噉。未曾與香。今日須飡一頓。諸人爭奉殽酒。隨得隨盡。若填臣壑。至晚。曰。我大醉飽。扶我就坑。不爾汙地。及至坑所。張口大吐。雜肉自口出。即能飛鳴。羊肉自口出。即能馳走。酒肉亂出。將欲滿坑。魚鮓鵝鴨（甲）游泳交錯。衆咸驚嗟。誓斷宰殺。自後酒肉永絕。上山。此香之風德也。後因誌公寄語。遂化于寺。弟子營墓。將殯。柩棺大輕。及開。止見几杖而已。

道琳

釋道琳。本會稽山陰人。少出家。有戒行。善涅槃法華。誦淨名經。吳國張緒禮事之。後居富陽縣林泉寺。常有鬼怪。自琳居之。則消。琳弟子慧韶為屋所壓。頭陷入胸。琳為祈請。韶夜見兩胡道人扶出其頭。旦起。遂平復。琳於是設聖僧齋。鋪新帛於床上。齋畢。見帛上有人迹長三尺餘。衆咸服其徵感。富陽人始家家立聖僧坐以飯之。至梁初。琳出居齊熙寺。天監十八年卒。春秋七十有三。

嵩頭陀

嵩頭陀法師。居婺州雙林北四十里巖谷間。爲創香山寺。及建靈剎。道俗萬衆共引麻紵舉剎。紵忽中斷。引者皆顛躓。師乃曰。有何魔事。使之然乎。因以鉢盛淨水。內外攪之。呪而作禮。捧鉢繞剎一周。剎乃不假人功。屹然自立。後又至菜山立寺。師常曰。菜山王而不久。香山久而不王。後果如其所言。竟不知所終。

阿專師

阿專師者。不詳其氏族。雲遊定州。時在州里中。聞人有會社齋供。嫁娶喪葬之席。或少年放鷹走狗。追隨宴集之處。未嘗不在其間。鬪諍諠譁。亦曲助朋黨。如此多年。後正月十五夜。觸他長幼坐席。惡口聚罵。主人欲打殺之。市道之徒。救解將去。其家兄弟明旦捕覓。正見阿專師騎一破墻上坐。喜笑謂之曰。汝等此間何厭賤我。我捨汝去。捕者奮杖欲擲前人。復遮約。阿專復云。定厭賤我。我去。以杖擊墻。口唱叱叱。所騎之墻。一堵忽然昇上。可數十仞。舉手謝鄉里曰。好住百姓。見者無不禮拜悔咎。須臾映雲而滅。可經一年間。在長安還。如舊態。於後不知所終。

達磨

菩提達磨南天竺婆羅門種。神慧疎朗。聞皆曉悟。志存大乘。寘心虛寂。通徹微數。定學高之。梁武帝普通初至廣州。刺史表聞。武帝遣使詔迎。至金陵。帝親問曰。朕即位以來。造寺捨經。度僧不可勝數。有何功德。師曰。並無

功德。帝曰。何以並無功德。師曰。此但人天小果。有漏之因。雖有非實。帝曰。如何是真功德。師曰。淨智妙圓體自空。祖曰。如是功德。不以世求。帝問如何是聖諦第一義。師曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。師曰不識。帝不省玄旨。師知機不契。十九日遂去。梁折蘆一枝渡江。二十三日北趙魏境。尋至雒邑。初止嵩山少林寺。終日面壁而坐。九年遂逝焉。葬熊耳山。魏宋雲奉使西域回遇師于葱嶺見手携隻履。翩翩獨逝。雲問何去。曰。西天去。又謂雲曰。汝主已厭世。雲聞之茫然。別師東邁。暨復命。明帝已登遐矣。迨孝莊即位。雲具奏其事。帝令起墻。惟空棺一隻革履存焉。

通公

通公道人者。不知其氏族。居處無常。所語狂譫。然必有應驗。飲酒食肉。遊行民間。侯景甚信之。揚州未陷之日。多拾無數死魚頭。積於西明門外。又拔青草。荊棘栽市里及侯景渡江。先屠東府一城。盡斃。置其首於西明門外。爲京觀焉。朝市破落。所在荒蕪。耳。通公言說得失。於景不便。景惡之。又憚非常人。不敢加害。私遣小將于子悅將武士四人往候之。景謂子悅云。若知殺者勿害。不知則密捉之。子悅立四人於門外。獨入。見通脫衣火燎。逆謂子悅曰。汝來殺我。我是何人。汝敢輒殺。子悅作禮拜云不敢。於是馳往報景。景禮拜謝之。卒不敢害。景後因宴召通。通取肉搵鹽以進於景。問曰。好否。景曰。太醎。通曰。不醎則爛。及景死數日。衆以鹽五石置腹中送屍

于建康市。百姓爭屠膾炙食皆盡。後竟不知所去。

僧林

釋僧林。吳人。深有德素。行能動物。潔大同中。上蜀至潼州。城西北百四十里有豆圖山。上有神祠。土民敬之。每往祭謁。林往居之。禪默累日。忽有大蟒縈繩。林前舉頭如揖讓者。林為授三歸。受已便去。自尒安怙。卒無灾異。其山北涪水之陽。素來無猿。自林棲托已來。便有兩頭。依林而住。有初見者。云度水來。及後林出山門。猿還泅渡。如此非一。年月淹久。孚乳產生。乃有數十。有時送林至龍門口。竚望而返。後住赤水巖故寺中。屋宇並摧。止有叢林。便即露坐。有虎蹲於林前。低目視林。乃為說法。良久便去。尒後孤遊雄悍。不避惡獸。常行仁濟。感化極多。末卒于潼郡。

慧約

釋慧約。字德素。姓婁氏。東陽烏傷人也。祖世為東南仕族。有占其塋墓者云。後世當有昔行得道者為帝王師焉。母留氏。夢長人擎金像令吞之。又見紫光繞身。因而有孕。便覺精神爽發。思理明悟。及載誕之日。光香充滿。身白如雪。俗因名為靈鬚。兒童時聚沙為佛塔。壘石為高座。七歲便求入學。即誦孝經論語。乃至史傳。披文見意。宅南有果園。隣童競採。常以為患。乃捨己所得。空拳而返。鄉土以蠶桑為業。常懷悲惻。由是不服纖纊。季父喜畋獵。化終不改。常歎曰。飛走之類。去人甚遠。好生惡死。此情何別。乃絕膻腥。叔父遂避於他里。恣行勸戮。夢

赤衣使者手持矛戟謂曰汝終日殺生菩薩教化又不能止捉来就死驚覺汗流身便毀諸獵具深改前咎約復至常所獵處見麋鹿數十頭騰倚隨船若有愧謝者所居僻左不嘗見寺忽值一僧訪以至教彼乃舉手東指云剡中佛事甚盛因仍不見方悟神人至年十二始遊于剡編禮塔廟肆意山川遠會素心多究經典宋泰始四年於上虞東山寺辭親前刀落時年十七事南林寺沙門慧靜隨靜住剡之梵居寺服勤就養年踰一紀及靜之亡盡心喪之禮服闋之後却粒巖栖餌以松朮蠲疾延年深有成益齊太宰文簡公褚淵嘗請講淨名勝鬘淵遇疾晝寢見梵僧云菩薩當至尋有道人来者是也俄而約造焉遂豁然病愈即請受五戒齊給事中婁

幼瑜少有學術約之族祖也每見輒起為禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰菩薩出世方師於天下豈老夫致敬而已時人未喻此旨惟王文憲深以為然後還都又住草堂寺傳法約隆昌中外任攜與同行在郡惟以靜漠自娛禪誦為樂異香入室猛獸馴階常入金華山採結或停赤松澗有道士丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治祭酒居之妖猶充斥長山令徐伯超立議請約移居曾未決旬而神魅弭息後晝臥見二青衣女子從澗水出禮悔云風障深重墮此水精晝夜煩惱即授以歸戒旬爾灾悛永絶天監十八年已亥四月八日天子發弘誓心受菩薩戒乃幸等覺殿皇儲已下要至道俗士庶咸希度脫弟子著錄者凡四萬八千人

嘗受戒時。有一乳鵲歷階而昇。狀若饗受。至說戒畢。然後飛騰。又嘗述戒。有二孔雀驅斥不去。勅乃聽上。徐行至壇傾頸聽法。上曰。此鳥必欲滅度。別受餘果。舜其至誠。更為說法。無何。二鳥同化。後靜居閑室。忽有野媼賫書數卷。置經案上。無言而出。并持異樹自植於庭。云。青經七日。又見一叟請書而退。此樹葉綠花紅。扶踈尚在。又感異鳥。身赤尾長。形如翡翠。相隨棲息。出入樹間。大通四年。嘗見舊宅白壁朱門。赫然壯麗。仍發願造寺。諮乃歸為本生焉。又勅改所居竹山里為智者里。犬同元年八月。使人伐門外樹枝。白。舉駕當來。勿令妨路。人未之測。至九月六日。現疾。此首右脅而卧。神識恬愉。了無

痛惱。謂弟子曰。我夢四部大衆。播花羅列空中。迎我淩雲而去。福報當訖。至十六日。勅遣舍人徐儼參疾咨云。今夜當去。至五更二唱。異香滿室。左右肅然。乃曰。夫生有死。自然恒數。勤脩念慧。勿起亂想。言畢。合掌便入涅槃。春秋八十有四。六十三夏初。卧疾時。見一老公執錫來入。及遷化日。諸僧咸卜寺之東巖。帝乃改葬獨龍。抑其前見之叟。則誌公相迎者乎。又臨終夜。所乘青牛。忽然鳴吼。淚下交流。至葬日。勅使牽從部伍。發寺至山。吼淚不息。又建塔之始。白鶴一雙。繞墳鳴唳。聲甚哀惋。葬後三日。欻然永逝。

檀特師

檀特師。一名惠豐。身為比丘。不知何處人也。飲酒啖肉。

語默無常。逆論来事。後皆如言。居於涼州。宇文仲和為刺史。請之至州内。歷觀庫乃云。何意畜他官馬官物。仲和不喻其旨。怒不令在涼州。未幾。仲和拒不受代。朝廷特發至岐州。會齊神武来寇玉壁。檀特曰。狗豈能至龍門也。神武果不至龍門而返。俄景未叛東魏之前。忽捉一杖。杖頭刻為獼猴形。令其面常向西。日夜弄之。又索一角弓牽挽之。俄而景啓降。尋復背叛。人皆以為驗。至大統十七年春初。忽著一布帽。周文左右驚問之。檀特曰。汝亦著。王亦著也。至三月而魏文帝崩。復取一白絹帽著之。左右復問之。云。汝亦著。王丞相夫人薨後。又著白絹帽。左右復問之。云。汝亦著。王亦著也。尋而丞相第二兒武邑公薨。其事驗多如此也。

俄而疾卒。周文命葬之。

植相

釋植相。姓郝氏。樺潼涪人。幼任巴西郡吏。太守鄭貞令相賫獻物下揚都。見梁祖王公。崇敬佛教。便願出家。及還蜀。決誓家屬。并其妻子。既同相志。一時剪落。自出家後。專習苦行。一食常坐。正心佛理。以命自期。時南武郡有法愛道人。高衒道術。相往觀之。愛於夕中自以呪力現一大神。身著衣冠。容相瑰偉。来舉床。僅動一角。如前復去。於便誦戒。神即馳去。斯須復来。舉床離地四五尺。俄尔又来。在相前立。相正意貞白。初無微動。尋爾復去。於屋頭現面。舍棟破裂。其聲甚大。相亦無懼。神見不動。便

来禮拜。求哀懺悔。至旦語愛曰。汝所重者。此是邪術。非正法也。可捨之。相因行路寄宿道舘。道士有素聞相名。恐化徒屬。拒不延之。其夜羣虎遶院相吼。道士等通夕不安。及明追之。從受菩薩戒焉。又曾行弘農水側。見人垂釣。相勸止之。不從其言。即唾水中。忽有大蛇聳頭四顧。来趣釣者。因即歸命。投相出家。後因梁末軍亂。入青城山聚徒集業。未暇經始。適便遷化。初相置足於綿州城西栢林寺院宇成就。於堂頭植梧桐一株。極為繁茂。夏月忽無故葉落。又維那旦打鍾。初不發聲。大小疑怪。不測所以。上座僧謂有大變。執錫逃避。須臾信報相已終。乃知樹枯鍾嘆。表其遷化之晨也。弟子嗚咽命露屍松下焉。

陸法和

陸法和。不知何許人也。隱於江陵百里洲。衣食居處。一與戒行沙門同。耆老自幼見之容色常定。人莫能測也。或謂出自嵩高。遍遊遐邇。既入荆州汶陽郡。居高要縣之嶕石山。無故捨所居山。俄有蠻賊文道期之亂。時人以為預見萌兆。及侯景始降於梁。法和謂南郡朱元英曰。貧道共檀越擊侯景。景為國立效。師云擊之何也。法和曰。正自如此。及景度江。法和曰。凡人取粮山。元英往問曰。景今圍城。其事云何。法和曰。果宜待熟時。固問之。曰。亦剋。亦不剋。景遣將任約擊梁湘東王於江陵。法和乃詣湘東遣胡僧祐領千餘人與同百人。在江津二日便發。湘東遣胡僧祐領千餘人與同

行。法和登艦大笑。曰。無量兵馬。江陵多神祠。人俗恒所祈禱。自法和軍出。無復一驗。人以為神皆從行故也。至赤沙湖。與約相對。法和乘輕舟。不介肯。泝流而下。去約軍一里乃還。謂將士曰。即當不損客主一人而破賊。然有惡處。遂縱火船而逆風不便。法和執白羽扇麾風。風即返。約衆皆見梁兵步於水上。於是大潰。皆投水。約逃竄不知所之。法和曰。明日午時當得。及期而未得。人問之。法和曰。吾前於此洲。水乾時建一剎。語檀越等。此雖為剎。實是賊標。今何不向標下求賊也。如其言。果於水中見約抱剎仰頭。裁出鼻。遂禽之。約言求就師目前死。法和曰。檀越有相。必不兵死。且於王有緣。決無他慮。

王於後當得檀越力耳。湘東果釋用為郡守。及魏圍江陵。約以兵赴救。力戰焉。法和既平約。往進見王。僧辨於巴陵。謂曰。貧道已却侯景一辟。其更何能為。檀越宜即逐取。乃請還。謂湘東王曰。侯景自然平矣。無足可慮。蜀賊將至。法和請守巫峽待之。乃揔諸軍而往。運石以填江。三日水遂不流。橫之以鐵鎖。武陵王紀果遣蜀兵來度。峽口勢盛。進退不可。王琳與法和經略。一戰而殄之。軍次白帝。謂人曰。諸葛孔明。可謂為名將。吾自見之。此城旁有其埋弩箭鏃一斛許。因插表令掘之。如其言。又嘗至襄陽城北大樹下。畫地方二尺。令弟子掘之。得一龜。長尺半。以杖叩之。曰。汝欲出不。能得已數百歲。不逢我者。豈見天日乎。為授三歸。龜乃入草。初八疊山多惡

疾人。法和為采藥療之。不過三服皆差。即求為弟子。山中多毒蟲猛獸。法和授其禁戒。不復噬螫。擿所泊江湖必於峯側結表。云。此處放生。漁者皆無所得。才或少獲輒有大風雷。船人懼而放之。風雨乃定。晚雖將兵猶禁諸軍漁捕。有竊違者。中夜猛獸必來欲噬之。或亡其船纜。有小弟子戲截蛇頭。來詣法和。法和曰。汝何意殺。因指以示之。弟子乃見蛇頭斷袴襠而不落。法和使懺悔為蛇作功德。又有人以牛試刀。一下而頭斷。來詣法和。法和曰。有一斷頭牛就卿徵命殊急。若不為作功德。一月內報至。其人弗信。少日果死。法和又為人置宅相墓以避禍求福。嘗謂人曰。勿繫馬於碓。其人行過鄉曲。門側有碓。因繫馬於其柱。入門中。憶法和戒。走出將解之。馬已斃矣。梁元帝以法和為都督郢州刺史。封江乘縣公。法和不稱臣。其啓文朱印名上自稱居士。後稱司徒。梁元帝謂其僕射王褒曰。我未嘗有意用陸為三公。而自稱何也。褒曰。彼既以道術自命。容是先知。梁元帝以法和功業稍重。遂就加司徒。都督刺史如故。部曲數千人。通呼為弟子。唯以道術為化。不以法獄加人。又列肆之所。不立市丞牧佐之法。無人領受。但以空檻籥在道間。上開一孔以受錢。賈客店人。隨貨多少。計其估限。自委檻中。所受所掌之司。夕方開取。條其孔目。輸之於庫。又法和平常言若不出口。時有所論。則雄辯無敵。然猶帶蠻音。善為攻戰具。在江夏大聚兵艦。欲襲襄陽而入武關。梁元帝使止之。法和曰。法和是求佛之人。尚不希

釋梵天王坐處豈規王位但於空王佛所與主上有香火因緣見主上應有報至故救援耳今既被疑是業定不可解也於是設供食具大餽薄餅及魏舉兵法和自郢入漢口將赴江陵梁元帝使人逆之曰此自能破賊師但鎮郢州不須動也法和乃還州堊其城門著麤白布衫袴邪巾大繩束腰坐葦席終日乃脫之及聞梁元敗滅復取前凶服著之哭泣受弔梁人入魏果見餽餅焉法和始於百里洲造壽王寺既架佛殿更截梁柱曰後四十許年佛法當遭雷雹此寺幽僻可以免難及魏平荊州宮室焚燼揔管欲發取壽王佛殿嫌其材短乃停後周氏滅佛法此寺隔此陳境故不及難天保六年春清河王岳進軍臨江法和舉州入齊文宣以法和為

大都督十州諸軍事太尉公西南大都督五州諸軍事荊州刺史安湘郡公宋蒞為郢州刺史官爵如故蒞弟簉為散騎常侍儀同三司湘州刺史義興縣公梁將侯瑱來逼江夏齊軍棄城而退法和與宋蒞兄弟入朝文宣聞其有奇術虛心想見之備三公鹵簿於城南十二里供帳以待之法和遙見鄴城下馬禹步辛術謂曰公既萬里歸誠主上虛心相待何作此術法和手持香鑪步從路車至於館明日引見給通幰油絡網車詣闕通名不稱官爵不稱臣但云荊山居士文宣宴法和及其徒屬於昭陽殿賜法和錢百萬物萬段甲第一區田一百頃奴婢二百人生資什物稱是法和所得奴婢盡免之曰各隨緣去錢帛散施一日便盡以官所賜宅營佛

寺自居一房與凡人無異。三年間再為太尉。世猶謂之居士。無疾而告弟子死期。至時燒香禮拜佛。坐繩床而終。浴訖將殮。屍小縮。止三尺許。文宣令開棺視之。空棺而已。法和書其所居屋壁而塗之。及剥落有文曰。十年天子為尚可。百日天子急如火。周年天子遞代坐。又曰。一母生三天。兩天共五年。說者以婁太后生三天子。自孝昭即位。至武成傳位後主。共五年焉。

尚圓

釋尚圓。姓陳氏。廣漢人。出家以呪術救物。梁武陵王蕭紀宮中鬼怪魅諸綵女。或歌或哭。紛然亂舉。王乃令善射者控弦擬之。鬼乃現形。即放箭射。鬼便遥接。還返擲人。久而不已。聞圓持呪。請入宮中。諸鬼競作諸變現。龍蛇百獸。倏忽前後。在空在地。怪變多端。圓安坐告曰。汝小家鬼。何因敢入王宮。能變我身則可。自變萬種。秖是小鬼。可住。聽我一言。諸鬼合掌住立。圓始發云。南無佛陀。鬼皆失所在。自爾安靜。武帝聞召。大蒙賞遇。年八十一。終所住城。

法聰

釋法聰。姓梅氏。南陽新野人。八歲出家。卓然神秀。正性貞潔。身形如玉。蔬藿是甘。無求滋饌。因至襄陽傘蓋山白馬泉。築室方丈。以為栖止之宅。入谷兩所置蘭若舍。今逃山者尚識故基焉。初梁晉安王來都襄雍。承風來問。將至禪室。馬騎將從。無故却退。王慙而返。夜感惡夢。後更再往。馬退如故。王乃潔齋。躬盡虔敬。方得進見。初

至寺側但觀一谷猛火洞然良久竚望忽變為水經停
傾仰水滅堂現以事相詢乃知亦時入水火定也堂內
所坐繩床兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著
地閉其兩目召王令前方得展禮因告境內多被虎災
請求救援聰即入定須臾有十七大虎來至使與受三
歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸虎頸滿
七日已當來於此王至期日設齋衆集諸虎亦至使與
食解布遂爾無害其日將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亦就
手食云此雌龍王與羣吏嗟嘗其事矣施而旋有山黨
左右數十人夜來劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又
見大人倚立禪室傍有松樹止至其膝執金剛杵將有

守護竟夜迴遑日午方返主惟其來晚方以事責遂主
奏聞下勅為造禪居寺聰不往住度人安之聰住禪堂
每有白鹿白雀馴伏栖止行往所及慈救為先忽遇屠
者驅豬百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴豬遂繩解散去
諸屠大怒將事加手並吃然不動便歸過悔罪因斷殺
業又於漢水漁人罾網所如前三告引網不得方復歸
心空網而返又荊州告旱長沙寺遣僧至聰所請雨使
還大降陂池皆滿湘東王承聞馳駕山門伸師弟之禮
頻請下都固辭不許乃捨宮造天宮寺聰延永住巴峽
守晉鴻上湘東王栢木為寢殿及感放光旬日不歇王
於傍造浮圖僧房講堂竟弁王服玩作露盤並為寶光寺
請聰居之王述般若義每明日將暨義殿則夜放光明

照數里。不假燈燭。議者以般若大慧智光。幽燭所致。以翠大定五年九月。無疾而化。端坐如生。形柔頂暖。手屈二指。異香不歇。年九十二。

僧安

釋僧安。不知何許人。戒業精苦。坐禪講解。時號多能。齊文宣時。在王屋山聚徒二十許人講涅槃。始發題。有雌雉來。產側伏聽。僧若食時。出外飲啄。日晚上講。依時赴集。三卷未了。遂絕不至。衆咸怪之。安曰。雉今生人道。未須怪也。武平四年。安領徒衆至越州。行頭陀。忽云往年雌雉應生此。徑至一家。遥喚雌雉。女走出。如舊相識。禮拜歡喜。安父母異之。引入設食。安曰。此女何故名雌雉耶。答曰。見其初生。鬚如雉毛。既是女。故名雌雉也。安大笑。為述本緣。女聞涕泣。苦求出家。二親欣然許之。為講涅槃。便領解。無遺漏。至後三卷。茫然不解。

傳弘

大士傳弘者。住東陽郡烏傷縣雙林寺。體權應道。躡嗣維摩。時或分身。濟度為任。依止雙林。道寺化法俗。或金色表於胸臆。異香流於掌內。或見身長丈餘。臂過於膝。脚長二尺。指長六寸。兩目明亮。重瞳外耀。色貌端峙。有大人之相。梁孝武聞之。延住建業。乃居鍾山下定林寺坐蔭高松。卧依磐石。四澈六句。天花甘露。恒流於地。帝後於華林園重雲殿。開般若題。獨設一榻。擬與天竺對揚。及玉輦昇殿。而公晏然其坐。憲司譏問。但云法地無動。若動則一切不安。且知梁運將盡。救愍兵災。乃然臂為

炬。冀禳来禍至。陳大建元年夏中於本州右脇而卧。奄就昇遐。于時陰暑赫曦。而身體温暖。色貌敷愉。光彩鮮潔。香氣充滿。屈伸如恒。觀者發心。莫不驚嘆。遂合殮於巖中。數旬之間。香花散積。後忽失其所在。往者不見。踊慕轉深。悲戀之聲。慟噎山谷。初大士在日。常以經目繁多。人或不能遍閱。乃就山中建大層龕。一柱八面。實以諸經。運行不碍。謂之輪藏。仍有願言。登吾藏門者。生生世世。不失人身。從勸世人。有發於菩提心者。能推輪藏。是人即與持誦諸經功德無異。今天下所建輪藏。皆設大士像。實始於此。山有古松。大士曾於松間顧度衆生。以斧為誓。至今松木斧痕猶在。其飼虎之餘飯。棄擲林間。化而為石。青白錯雜。可作數珠。謂之飯石。至今長存。

靈異之蹟。不可紀極。

慧思

釋慧思。俗姓李氏。武津人也。少以弘恕慈育。知名閭里。常齋梵僧勸令出俗。駭悟斯瑞。辭親入道。數夢神僧勸令齋戒。唯一食。不食別供。所止庵舍。野人焚其所居。遂顯癘瘵。求誠懺悔。所患平復。又夢梵僧數百。形服瓌異。上座命曰。汝先受戒律。儀非勝妥。能開發於正道也。既遇清衆。宜更翻壇。祈請師僧四十二人。加羯磨法。具足成就。後忽驚悟。方知夢受。復夢彌勒。彌勒說法開悟。故造二像。並同供養。又夢梵僧數百。形服瓌異。自惟曰。我於釋迦末法。愛隨彌勒。與諸眷屬。同會法華。心轉復精進。靈瑞重沓。瓶水常滿。供養嚴備。若有天童侍

衛之者。自大蘇山將四十餘僧。往趣南岳。既至。謂徒曰。吾寄此山。期十載以後。必事遠遊。師曰。吾前生曾居此處。領徒陟嶺。見一所林泉勝異。曰。古寺也。吾昔居之。掘地。果得僧用器皿。殿宇基址。又指兩石下。得遺骸。乃建塔。今三生塔是也。又於東畔靈岩之傍。建臺為衆講般若法。正當大岳之心。今般若寺是也。南北學徒。來者雲集。師患無水。忽見岩下潤。以錫杖卓之。果得一泉。猶未周續。有二虎引師登嶺。跑地嗥吼。泉水流迸。今虎跑泉是也。或問何不下山教化衆生。一向目視雲漢作麼。師曰。三世諸佛。被我一口吞盡。更有甚麼衆生可度者。江左佛學盛。學義門。自思南度。定慧雙舉。道風既盛。名稱普聞。俄有道士生妬害心。密告陳主。誣師乃北僧。受齊國券。斷岳心。釘石興妖。帝遂遣使迫師。使至石橋。見二虎跑憤。大蛇當路。使驚。乃誓曰。我見思禪師。當如佛想。若起惡心。在汝所傷。虎蛇乃退。使見師。未至之前。師見一小蜂來螫（音戚）其面。即為大蜂咬殺。街者先去。貧道續來。七日後飛錫而往。四門關吏。齎奏師入。帝已驚異。及師朝見。帝遂下迎。復問左右。卿等見此僧何如人。對云。常僧。帝曰。朕見其踏寶花乘空而至。乃迎師入殿。供養。其道士罪以欺罔。欲盡誅之。師懇帝曰。此宿冤。願陛下赦之。乃可其奏。勑彼道士給師役使。師奏辭還山。帝餞以殊禮。師兆矣。自是每年陳主三信參勞。人為犬所齧而斃。應蜂兆矣。

榮盛莫加而神異難測。遇雨不濕。履泥不汙。或現形大小。或寂爾藏身。是年六月。臨將終時。連日說法。普切叩請者寒心。至二十二日。屏衆泯然而逝。小師靈辨踊慟乃開目曰。何驚動吾耶。癡人。出去。言訖長往。

神僧傳卷第四

神僧傳卷第五

普明

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異。有僧乞食。因勸云。郎子既有善性。可向天台山出家。其中有初依善薩在彼說法。遂以陳太建十四年。踰山越澗。来入天台。正值智者處坐說法。智者笑云。宿擔願力。今得相遇。隨智者往荊州玉泉寺。安於泉側。練苦專思。智者反路台峯。令造大鍾。天台供養。江陵道俗競為營造。當欲鑄時。盲人来看。明懸鑒機。知相不吉。果尔開模。鍾便破缺。後還國清。所住之房。去水懸遠。房頭空地。純是礓石。仍懷念曰。若令此石出水。豈不快乎。言竟數日。石中泉溜。周給東西。國清精舍。隋高帝置立。明以講堂狹

小欲毀廣之。共頂禪師商量頂勸勿改。有括州都督周孝節遥聞此事。即施杉桂。泛海送來。頂向赤城感見明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人。語頂曰。兄勿苦諫事願赴成頂知神異。合掌對曰。不敢更諫。一依仁者。竪堂之日。感動山王晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝。闊百步許。自佛龍下。直到於寺。至于日沒。還返舊那像坐身丈六。時有一人稱從漕溪村來施金十一兩。用入像身。問其姓名。終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村。無人識者。又比房侍者恒聞房内共人語話。陰伺察視。不見別形。所聽言音。唯勸脩善。既而化緣就畢。大漸時至。清晨呼諸弟子曰。夫人壽命。未可常保。汝等宜知。便自脱新淨之衣。著故破者。換衣纔竟。奄然就滅

玄光

釋玄光者。海東熊州人也。少而頴悟。往衡山見思大和尚。後返錫江南。屬本國舟艦附載。離岸時。綵雲亂目。雜樂沸空。絳節霓旌。傳呼空中聲云。天帝召海東玄光禪師。光拱手避讓。唯見青衣前導。少選入宮城。且非人間官府。羽衛之設也。無非鱗介參雜鬼神。或曰。今日天帝降龍王宮。請師説親證法門。吾曹水府蒙師利益。既登寶殿。次陟高墓。如問而談。略經七日。然後王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅。乃成梵刹。厥後罔知攸往。

明達

釋明達。姓康氏。其先康居國人也。童稚出家。嚴持齋戒。年及具足。行業弥峻。脇不著席。日無再飯。外儀軌則。内樹道因。廣濟為懷。遊行在務。以梁天監初。来自西戎。至于益郡。時巴峽蠻夷。鼓行抄劫。州郡徵兵。克期誅討。達愍其將苦。志存拯拔。獨行詣賊。登其堡壘。慰喻招引。未狎其情。俄而風雨晦冥。雷霆震擊。群賊驚駭。惻尔求哀。達乃教具千燈。祈誠三寶。誉辦始就。曾霾立霽。山澤通氣。天地開朗。翕然望國。並從王化。遂使江路肅清。往還無阻。後因行役。中路逢人縛豚在地。聲作人語曰。願上聖救我。達即解衣贖而放之。誉於夜中。索水洗足。弟子如言而泥竟不脫。重以湯洗。如前不去。乃自以水灌之。其足便淨。達曰。此魚膏也。更莫測其所從行。至梓州牛頭山。欲搆浮屠及以精舍。未訪材石。直覓匠工。道俗皆惟其言。于時三月水竭。即下求木。乃於水中得一長材。正堪刹柱。長短合度。僉用欣然。仍引而豎焉。至四月中。涪水大溢。木流鬱江。自泊村岸。都無溜者。達率合道俗通皆接取。從横山積創脩堂宇。架塔九層。遠近併力。一時繕造。後不逾時。欻然成就。而躬襲三衣。並是麁布。破便治補。寒暑無革。有時在定。擾于繩床。赫然火起。衆往撲滅。唯覺清涼。有沙門僧救者。積愚蠻壁。来從乞癢。達便授杖令行。不移晷景。驟步而返。又布薩時。身先衆坐。因有偷者。穿牆負物。既出在外。迷悶方所。還来投寺。遂喻而遣之。天監十五年。隨始興王還荆州。冬十二月終于江陵。

道舜

釋道舜。未詳何許人。靜處林泉。庇道自隱。言常含笑。談述清遠。嘗止澤州羊頭山神農定藥之所。結宇茅茨。餘無蓄積。日唯一食。常坐不卒歲。感蛇鼠同居。在繩床下。各孚產育。不相危惱。又致虎来蹲踞其側。便為說法。有人還住。告虎令去。或語之云。明日人来。汝不須至。便如舜言。虎便不現。給侍之人。與甫同住。親如家犬。曾莫之畏。身著弊納。略無可採。跣行林野。不擇晨夕。開皇初。忽遊聚落說法。化諸村民。皆盛集受法。獨不為一女受戒。告云。汝當生牛中。其相已現。戒不救汝也。業不定者。爾乃相濟耳。時有不信其言。以為惑衆。咸有疑者。舜欲決於衆議。告衆曰。必不信者。試蹋汝牛尾。業影必當不起。即以足蹋女裙後空地。云是尾影。其女依言趣起不得。時衆驚信。請舜說法。如何除此業報。其女家積粟數萬石。既懼惡業。一時頓捨。舜並為營福。令其懺悔如此。累作惡業。便傾方為受戒。或依諸癘村。受於癘供。見有膿潰外流者。皆口就而嗽之。情無惡念。或洗其衣服。或淨其心業。用為己住。情向欣然。初無難慮。後遊於林慮洪谷。北詣晉盤亭等諸山。隱寺綜禪。定業不測所終。

道仙

釋道仙。一名僧仙。本康居國人。初以遊賈為業。後值僧達禪師。為其說法。遂沉寶舶於江。辭妻子。投灌口竹林寺而出家焉。初落髮日。對衆誓曰。不得道者不出此山。即迥絕人跡。結宇巖曲。禪學之侶。相次而焉。每覽經卷。

始開見佛在某處無不哽咽我何不值但見遺文而仙
挺卓不群野栖禽獸或有造問學方者皆荅善權冥符
正則自初入定一坐則以四五日為恒准客到其門潛
然即覺起共接晤若無人往端坐靜室寂若虛空有時
預告明當有客至或及百千皆如其說曾無欠長梁始
興王澹褰帷三蜀禮以師敬攜至陝于時道館崇敞巾
褐紛盛屬相呵斥甚寄憂心焉仙乃晏如曾無所屑一
夕道士忽見東岡火發恐野火焚害仙也各執水器來
救見仙方坐大火中猛焰洞然咸嘆火光神德道士李
學祖等捨田造像寺塔欻成遠近歸信十室而九州刺史
鄱陽王恢躬禮受法天監末始興王冥感於梁泰寺
造四天王像每六齋晨常設淨供仙後赴會四王頂上

放五色光仙所執爐自然焰發太尉陸法和昔微賤日
數載在山供仙給使僧有肆責者仙曰此乃三台貴公
何緣辱罵時不測其後貴也和果遂昇衮服仙或勞疾
見縹衣童子從青溪水出椀盛妙藥跪而進服無幾便
愈居山二十八年復遊井絡化道大行時遭酷旱百姓
請祈仙即往龍穴以杖扣門數曰衆生何為嗜睡如此
語已登即玄雲四合大雨滂注民賴斯澤咸來禱賽欽
若天神有須舍利即為祈請應念即至如其所須隋蜀
王秀作鎮岷絡有聞王者尋遣追召全不承命王勃然
動色親領兵仗往彼擒之必若固縱可即加刃仙聞兵
至都無畏懼索僧伽黎披已端坐念佛王達山足忽雲
雨雜流雹雪崩下水涌滿川藏軍無計事既窘迫乃遥

歸懺禮。因又天明雨霽。山路清夷。得至仙所。王躬盡敬。便為說法。重發信心。乃邀還成都之靜衆寺。厚禮崇仰。舉國恭敬。號為仙關梨焉。開皇年中。返于山寺。遺路自淨。山神前揖。年百餘歲。端坐而卒。

法安

釋法安。姓彭氏。安定鶉孤人。少出家。在太白山九隴精舍。慕禪為業。麤食弊衣。卒于終老。開皇中。來至江都。令通晉王。時以其形質矬陋。言笑輕舉。並不為通。日到門首。喻遣不去。試為通之。王聞召入。相見如舊。便住慧日寺。王所遊履。必賚隨從。及駕幸泰山。時遇渴乏。四顧唯巖。無由致水。安以刀刺石。引水崩注。用給帝王。時大嗟之。問何力耶。荅王力也。及從王入沙磧。達于泥海中。應遣變皆預避之。得無損敗。後往泰山神通寺。僧来請檀越。安為達之。王乃手書寺壁。為弘護也。初與王入谷。安見一僧著弊衣乘白驢而来。王問何人。安曰。斯朗公也。即創造神通。故来迎引。及至寺中。又見一神。狀甚偉大。在講堂上手憑鴟吻。下觀人衆。王又問之。荅曰。此太白山神。從王者也。尒後諸奇。不可廣錄。至十一年春。四方多難。無疾而終。所住春秋九十八。

智顗

釋智顗。字德安。姓陳氏。潁川人也。母徐氏。夢香烟五彩。縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣。寄託生道。福德自至。何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。悕而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之間。其光

乃止。忽有二僧扣門曰。善哉。兒德所重。必出家矣。言訖而隱。年十八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。一日因說禪門。用清心海。語默之際。每思林澤。乃夢巖崖萬重。雲日半垂其側。滄海無畔。泓澄在于其下。又見一僧搖手伸臂至于岐簏。挽顗上山。顗以夢中所見。通告門人。咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。先有清州僧定光。久居此山。積四十載。定慧兼習。蓋神人也。顗未至二年。預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬。編蒲為席。更起屋舍。用以待之。顗往天台。既達彼山。與光相見。即陳嘗要。光曰。大善知識。憶吾早年山上搖手相喚。不爭。顗驚異焉。知通夢之有在也。又聞鍾聲滿谷。衆咸惎異。光曰。鍾是名集有緣。不得住也。顗乃卜

居勝地。是光所住之北。佛隴山南。螺溪之源。處既閒敞。易得尋真。地平泉清。徘徊止宿。俄見三人。皂幘絳衣。執疏請云。可於此行道。顗後於寺北華頂峯獨靜頭陀。大風拔木。雷霆震吼。螭魅千群。一形百狀。吐火聲叫。駭畏難陳。乃抑心安忍。湛然自失。又患身心煩痛。如被火燒。又見亡歿二親。枕頭膝上。陳告求哀。顗又依止法忍。不動如山。故使强軟兩緣所惑便滅。忽致西域神僧告曰。制敵勝怨。乃可為勇。每夏常講淨名。忽見三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐遶顗三匝。久之乃滅。於當陽縣玉泉山立精舍。勑給寺額。名為一音。其地昔唯荒嶮。神怒神獸蛇暴。創寺之後。快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顗到泉源。帥衆轉經。便感

雲興雨注。虛謠自滅。晉王蕭妃疾苦。醫治無術。王遣開府柳顧言等。致書請命。願救所疾。顗又率侶建齋七日。行金光明懺。至第六夕。忽降異鳥。飛入齋壇。宛轉而死。須臾飛去。又聞豕吟之聲。衆並同矚。顗曰。此相現者。妃當愈矣。鳥死復蘇。表盖棺還起。豕幽鳴顯。示齋福相乘。至于翌日。患果遂瘳。開皇十七年。十一月二十四日。端坐如定而卒於天台山大石像前。春秋六十有七。

智曠

釋智曠。姓王氏。初母將孕。夢入流浴。童子乘寶船來投。便覺有娠。及生長。敏而重行。梁末為壯士。後離俗從道。學長生術。及值高僧。授戒為佛弟子。德行動人。漸示潛迹。江陵張詮者。二世眼盲。曠曰。尒家塚內棺枕古井。移墳開甃。必獲禳焉。因即隨言。瞽者見道。請求剃落。衆咸憚之。便伐薪施僧。空閑靜慮。又言澗有古鍾。可掘出懸寺。仁州刺史謂為詭惑。鞭背百下。無慘無破。便送出臺。拘在尚方。有力者試以八尺檝。懸來捶膝。傍觀謂言糜碎。而曠容既無撓。肉亦無痕。獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故。市衢見行。驗獄猶有。方信分身。大定三年。從人乞草屩。今夜當急行。及三更。合城火發。四門出人不泄。燒殺七千。曠在獄引囚二百。安步而出。年將不惑。始蒙剃落。進戒以後。頭陀。蛇弭床側。每夕山隅。四燈同照。士俗雲赴。奄成華寺。有一宰鴨而為齋者。鴨神夜告。便曰。何有殺牲而充淨供。自尒便斷。曾度夏水。徒侶數十。欲住不可。欲去無從。前岸兩船。無人將至。曠笑

而舉聲呼之。舡自截流直到。遂因濟水。識以勿傳。又於咸陽造佛迹寺。有牛產犢。出首還隱。已過信次。母將亡。僧告曠知。惻咎曰。此犢是寺居士。侵用僧物。今來償債。其羞不出。牛母無他。因執爐呵戒。犢子。疾當償報。何耻生乎。應言便出。神異冥徵。不可備載。以開皇二十年。九月二十四日。終於四望開聖寺。自剋終期。天香滿室。合寺音樂。西南而去。

法充

釋法充。姓畢氏。九江人。常誦法華。并讀大品。其遍難紀。無繕造寺宇。情在住持。求住廬山半頂化城寺。脩定。自非僧事。未嘗妄履。每勸僧衆。無以女人入寺。上損佛化。下墜俗譏。然世以基業事重。有不從者。充歎曰。生不值佛。已以罪緣。正教不行。義須早死。何慮方土。不奉戒乎。遂於此山香爐峰自投而下。擔粉身骨。用生淨土。便於中虛頭忽倒上。舟舟而下。處于深谷。不損一毛。寺衆初不知也。後有人上峯頂。路望下千有餘仞。聞人語聲。就而尋之。乃是充也。身命猶存。口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫。為斷女人。經于六年。方乃卒世。時屬隆暑而屍不臭爛。香如爛瓜。即開皇之末年矣。

慧偘

僧慧偘。曲阿人也。住蔣州大歸善寺。靈通幽顯。世莫識之。而翹敬尊像。事同真佛。每見立像。不敢輒坐。勸人造像。唯作坐者。後往嶺南脩禪法。大有悟解。住栖霞時。嘗往揚都謁偘。法師偘異禮接之。將還山。偘請現神力。偘即

從窓中出辭解齊熙寺佛殿上額因語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不為耳大業元年終於大歸善寺初偲終日以三衣還衆僧吾今死去徒衆好住便還房內大衆驚起追之乃見房中白骨一具跏坐牀上撼之鏘然不散

法喜

釋法喜南海人也形容寢陋短弱迂踈可年四十許人嶺表耆老咸言兒童時見識之額貌如今無異蠻蜒音但間相傳云已三百歲矣亦自言舊識廬山遠法師說晉宋朝事歷歷如信宿前耳平素時悄默無語語必含深意吉凶之徵有如影響人亦不欲與喜相見懽直言災惡忤逆意也陳朝馬靜為廣州刺史方上任喜直入州

上廳事畫地作馬頭形以示其子而去靜本名族多武略到州行部徑甲士數萬旌旗劒戟以威邊徼其侈僭過度被人誣告謀反帝使臨汝侯挼之利其財產擒而斬之此畫地之明効也喜之先見皆此類煬帝聞之召來揚州帝令宮內安置于時內造一堂新成師忽昇堂觀看因驚走下階迴顧云綫壁殺我其日中夜天大雨堂崩壓殺數十人其後又於宮內環走索羊頭帝聞而惡之以為狂言命鑠著一室數日三衛於市見喜坦率遊行還奏云法喜在市敕責所司檢驗所禁之處門鎖如舊守者亦云師在室內於是開戶入室見袈裟覆一聚白骨鎖在項骨之上以狀奏聞敕遣長史王恒驗之皆然帝由是始信非常人也敕令勿驚動至日暮師還

室內或語或笑守門奏聞敕所司脫鑠放師出外隨意之中凡數十處齋供師皆赴會在在見之其間亦飲酒噉肉俄而冕身有疾常卧床蓐人於床下鋪炭火甚熱數日而命終火炙半身皆焦爛蓬於香山寺至大業四年南海郡奏云法喜師見還在郡敕遣開棺視之則無所有

普安

釋普安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師出家善節頭陁晚投謁法師通明三藏常業華嚴誦讀禪思唯為摽擬周氏滅法栖隱于終南山之楩梓谷時有重募捉獲一僧賞物十段有人應募来欲執安即慰喻曰觀鄉貧煎當欲相給為設食已俱共入京帝語此人曰我國法急不許道人民間你復助急不許道人山中若爾遣他何處得活宜放入山不須撿校於是釋然復歸隋文創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時楩梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安依本山居守素林壑時行村聚惠益生靈末有人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結菴延而住之初止龕日上有大石正當其上恐落搖出逐峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言迸避餘所大衆共惟安曰華嚴力也未足異之又龕東石壁澗左有索陁者川鄉巨害縱橫非一陰嫉安德恒思誅殄與伴三人持弓挾刃攘臂挽強將欲放箭箭不離弦手張不息努眼吐舌噤立住經宿聲相通震遠

近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙興惡念以盜為業夜往安所私取佛油瓮受五升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不能動轉眷屬鄉村同來為謝安曰余不知盖華嚴力乎語令懺悔扶取油瓮如語得脫又龕南張卿者來盜安錢袖中持去既達家內寫而不出口噤無言即尋歸懺復道而返有程郭村程暉和者頗懷信向恒來安所聽受法要因患身死已經兩宿纏屍於地伺欲棺殮安時先往鄠縣返還在道行達西南之德行寺東去暉村五里遥喚程暉和何為不見迎耶連喚不已田人告曰和久死矣無由迎也安曰斯乃浪語吾不信也尋至其村

厲聲大喚和遂動身旁親乃割所纏繩令斷安入其庭又大喚之和即倔起匍匐就安令屏除棺器覆一筥笭以當佛座令和遶旋尋復如故更壽二十許歲後遇重病來投乞救安曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終昆明池北白村老母者病卧床枕失音百日指撝男女思見安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起居奄同常日遂失病所在于時聲名更振村聚齊集各率音樂巡家告令欲設大齋大坊村中田遺生者家徒壁立而有四女妻著弊布齊膝而已四女赤露大女名華嚴年已二十唯有麁布二尺擬充布施安引村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我貧煎不及福會今又不脩當來倍此周遍求物闃爾無從仰面悲

踊遂見屋甍一把亂床（音迷）用塞。明孔。挽取抖揀。得穀十餘。
挼以成米。并將前布。擬用隨喜。身既無衣。待至夜暗。匍
匐而行。趣齋供所。以前施物。遥擲衆中。十餘粒米。別奉
炊飯。因發願曰。女人窮業。又自種得。竭貧行施。用希來
報。輒以十餘黃米投飯甑中。必若至誠。貧業盡者。當願
所炊之飯。變成黃色。如無所感。命也柰何。作此誓已。掩
淚而返。於是甑中五石米飯。並成黃色。大衆驚嗟。未知
所以。周尋緣搆。乃云田遺生女之願力也。齋會齊率。獲
粟十斛。尋用濟之。安辦法衣。仍度華嚴送入京寺。嘗於
龕側村中縛猪三頭。將加烹宰。安聞往贖。社人恐不得
殺。增長索錢十千。安曰。貧道見有三千。已加本價十倍。
可以相與。衆各不同。更相忿競。忽有小兒裹腹來至社

會。助安贖猪。既已諍競。因從乞酒。行飲行舞。焜煌旋轉。
合社老少。眼並失明。須臾自隱。不知所在。安即引刀自
割脞肉曰。此彼俱肉耳。猪食糞穢。爾噉之。況人食米。理
足貴也。社人聞見。一時同放。猪既得脫。繞安三帀。以鼻
喙觸。若有愛敬。故使郊之南西五十里內。雞猪絕嗣。乃
至于今。其感發慈善。皆此類也。以大業五年十一月五
日。終于靜法禪院。春秋八十。

道英

釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。幼從沐休律師出家。至
并州依炬法師學道。後入禪定。稍呈異迹。大業中。嘗任
直歲。與俗爭地。遽鬬不息。便語彼云。吾其死矣。忽然倒
仆。如死之僵。諸俗同評。道人多詐。以針刺。甲。雖深不動。

氣絕色變。將欲洪脏。傍有智者。令其歸命。擔不敢爭。願還生也。尋言起坐。語笑如常。又行龍臺澤池側。見魚之遊。乃曰。吾與汝共爭。我何者為勝。汝不及我。可不及汝耶。即脫衣入水。弟子持衣守之。經十六宿。比出告曰。雖在水中。唯弊土塗我耳。又屬嚴冬。氷厚雪壯。乃曰。如此平淨之處。何得不眠。遂脫衣仰卧。經于三宿。乃起而言曰。畿被火炙殺我。晚還蒲州。住普救寺。晝則厲衆僧勤事。夜則跏坐為說禪觀。時或弊其勞者。聞法不覺其疲。一日說起信論。奄然不語。惟往觀之。氣絕身冷。衆知滅想。即而任之。經于累宿。方從定起。時河東道遜高世名。僧素與同學。及遜捨命去。莫百五十里。未及相報。終夕便知其死。其知微通感如此。及終前夕。集衆告曰。早須收積。明日閒多聚人畜。損食穀草。衆不測其言。莫亦自運。催促甚急。至夜都了。索水剃洗。還本坐處。被以大衣。奄然神逝。

法進

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。為輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠。讓恪為務。唯業坐禪。寺後竹林常於彼坐。有四老虎繞於左右。師語勿泄其相也。後教水觀。家人取紫見繩床上有好清水。拾兩白石安著水中。進暮還寺。彌覺背痛。問其家人。云安石子。語令明往。可除此石。及旦進禪。家人還見如初清水。即除石子。所苦便愈。因爾習定。不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治不損。有綿州昌隆白

崖山道士文普善者能昇刀焚火鵠鳴山有二道士能呼策鬼神符印章醮入水不溺並來同治都無有効乃使長史張英等往山請出爲妃治病報曰吾在山住向八十年與木同性徐更苦邀進荅曰盡命於此可自早還信返具報王使六司官人犢車四乘將從百人重往迎請進曰王雖貴勝命有所屬執志如初信還王大怒自入山將手加罪既至山寺禮佛見進不覺身戰汗流王曰奉請禪師爲妃治病禪師慈悲願救此苦荅曰殺羊食心豈不苦痛一切衆生皆是佛子何因於妃偏生此愛王慙愧懺悔仍請出山乃曰王命既重不可不行王自先行貧道生不乘騎當可後去王曰弟子步從與師同行報曰出家人與俗異但前行應同到王行兩日方至進一旦便達徑入妃堂妃見進流汗因爾除差施絹五百段納衣袈裟什物等進令王妃以水盥手執物呪願捻用廻入法聚寺基業即辭還山王與妃見進足離地可四五寸以大業十三年正月八日終此山中龍吟猿叫三日乃已

僧朗

釋僧朗一名法朗俗姓許氏南陽人年二十餘欣欲出家尋預剃落栖止無定多住鄂州飲噉同俗爲時共輕常養一猴一犬其狀偉大皆黃赤色來狎餘人唯附於朗日夕相隨未曾捨離若至食時以木盂受食朗噉飽已餘者用飼之既同器食訖猴便取盂戴之騎犬背上先朗而行人有奪者輒爲所咋朗任犬盤遊略無常度

陳末隋初行於江嶺之表章服麗弊威儀越序杖策徒行護養生命時復讀誦諸經偏以法華為志素乏聲弄清靡不豐乃潔誦之一坐七遍如是不久聲如雷動知福力之可階也其誦必以七數為期乃至七十七百七千逮于七萬聲韻諧暢任縱而起其類箏笛隨發明了故所誦經時傍人觀者視聽皆失朗唇吻不動而囀起咽喉遠近亮徹因以著名然臂脚及手伸縮任懷有若龜藏時若肉聚或住酒席同諸讌飲而嚼噍猪肉不測其来故世語曰法華朗五處俱時縮猪肉滿口顙或復巡江洄泝拱手舟中猴犬在傍都無艤棹隨意所往雖陵犯風波瞬息之間便達所在有比丘尼為鬼所著超悟玄解說辯經文居宗講導聽採雲合皆不測也莫不

讚其聰悟朗聞曰此邪鬼所加何有正理須後檢校他日清旦猴犬前行徑至尼寺朗往到禮佛繞塔至講堂前尼猶講說朗乃厲聲呵曰小婢吾今既来何不下座此尼承聲崩下走出堂前立對於朗從卯至申卓不移處通汗流地默無言說問其慧解奄若聾癡百日已後方復本性其降行感通皆此類也大業末卒

惠祥

釋惠祥姓周氏十五出家頭陀乞食默自禪誦不與衆同年十九染患三月救療無徵夜中宴坐歎曰大丈夫本欲以身從道於末法中摧伏非法如何此志未從為病所困將曉有一人長丈餘謂曰但誦涅槃無愁不差至旦即誦三日便瘳大業末夏中因食口中得舍利不

辨棄地輒還在口。如是數四。疑是真身。砧椹不碎。遂聲鍾告衆。自黑咸集。祥瑞泣焚香願降威力。須臾放五色光。異香遍郭。衆覩希有。體貌肥白。可長八尺有餘。行路不識。莫不恠卹。刺史李昇明至寺恠異。謂群官曰。此道人膚容若此。自可應敵一羊。語訖。覺手足不隨。乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝還復。大使權茂行至鄧州。又怪昇明曰。此大德非凡。具說往緣。茂不信。請將七日。試以麤食。而膚色更悅。茂愧伏。悔先不信之罪。將終。手執經胡跪。謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持。無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕而胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然無不歎訝。

無相

涪州相思寺無相禪師者。非巴蜀人。不知何来。忽至山寺。隨衆而已。不異恒人。其寺在涪州上流。大江水北崖側。有銘方五尺許。字如掌大。都不可識。下有佛迹。相去九尺。長三尺許。蹈石如泥。道俗敬重。相次一時渡水。齊返無船。乃鉢安水中。曰。何為常擊汝。汝可自渡水。便取芭蕉搭水。立上而渡。鉢隨後来。須臾達岸。時採樵者見之。相語覺知。已便離去。徒衆苦留不住。至水入船。諸人禮請不與。篙檝乃挺船舷。直尒渡水。不顧而去。即令尋逐。莫測所在。

明恭

釋明恭。住鄭州會善寺。其方若神。嘗山行見虎猪交鬬。猪漸不如。恭語虎曰。可放令去。虎不肯。恭以一手捉頭。

一手撮尾擲之山下。又以僧衣置礫下。僧怪之。恭笑為捧柱取衣。大業末。賊起抄掠。令其寺辦數十人大猪食具。恭延賊食。賊讓恭先。恭乃鋪餅數十。安猪啖之。須臾食盡。賊衆驚伏。恭名為護寺檀越。群賊許之。故隋唐交軍。其境絕賊往來。恭之力也。

曇詢

釋曇詢。姓楊氏。弘農華陰人。後遷宅于河東郡焉。年二十二。方捨俗事。遠訪巖隱。遊至白鹿山北林落泉寺。逢曇淮禪師而蒙剃髮。後經三夏。移住鹿土谷脩禪。屬枯泉重出。鹿麋繞院。故得美水馴獸。日濟道隣。從學之徒。相慶茲瑞。時因請法。暫往雲門。值徑陰霧昏。便成失道。賴山神示路。方會本途。時有盜來竊蔬菜。將欲出園。乃為群蜂所螫。音拭詢聞來救。慈心將治。得全餘命。嘗有趙人遠至。慇懃致禮。陳云。因病死。復蘇。得見閻王。詰問罪當就獄。賴有曇詢禪師來為請命。王因放免。特來禮謝。又山行。值二虎相鬬。累時不歇。詢乃執錫分之。以身為翳。語云。同居林藪。計無大乖。幸各分路。虎低頭受命。便飲氣而散。屢逢熊虎交諍。事略同此。而或廓居榛梗。唯詢一蹤。入鳥不亂。獸見如偶。每入禪定。七日為期。白虎入房。仍為窟宅。獨處靜院。不出十年。自有禪蹤。斯人罕擬。初遘疾弥留。忽有神光照燭。香風拂扇。又感異鳥。白頸赤身。繞院空飛。聲唳哀切。氣至大漸。鳥住堂基。自後狎附。不畏人物。或在房門。至于卧席。悲叫逾甚。血沸眼中。既尒往化。鳥便飛出外空旋轉。奄然翔逝。又感猛虎

遠院悲吼。兩宵雲昏。三日天地結慘。又加山崩石墜。林摧澗塞。驚發人畜。栖遑失據。其哀感靈祥。未可殫記。後以武德五年十二月。弟子靜休。道願。慧方等。乃閣毗餘質。建塔立碑焉。

智滿

釋智滿者。俗姓賈氏。不知何許人也。戒行高潔。居于安樂寺。時唐太宗在晉陽與劉文靜首謀之夜。高祖夢墮牀下。又見遍身為虫蛆所食。意甚惡之。諮詢於滿。滿曰。此可拜賀也。夫牀下者。所謂陛下也。群蛆食者。所謂群生共仰一人活耳。高祖嘉其言。又云。貧道頗習易以卦之象。明衷之。此。按易曰。巽在牀下。紛若無咎。而早吉晚凶。斯固體大不可以小。小則敗。大則濟。可作大事以濟群生。無往不亨。乃必成乎。高祖動容曰。雖蒙善誘。未敢當仁。師盍考用無咎。天理人事。昭然可知。不可固拒。天之與也。盍考用無咎。天理人事。昭然可知。不可固拒。天之與大人並叶。兆夢是謂幹父之天與不取。必受其咎。無乃不可乎。高祖拜而謝曰。弟子何幸。再煩鄭重。吁嚀之意。敢不敬從。滿後不知所終。

智晞

釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。年二十始獲從願。一得奉值。即定師資。律儀具足。禀受禪訣。加脩寂定。常居佛隴脩禪道場。樂三昧者咸共歸仰。宴坐之暇。時復指撝創造伽藍殿堂房舍。悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲就工。有香鑪峰山巖峻嶮。林木秀異。然彼神祇。已有靈驗。自古已來。無敢視其峯崖。況有登踐。而採伐者。時衆議曰。今既

營經臺供養法寶唯尚精華豈可率尒而已其香爐峯
檉栢木中精勝可共取之以充供養論詳既訖往諮於
晞具陳上事良久荅云山神護惜不可造次無敢重言
各還所在爾夜夢人送疏云香爐峯檉栢樹盡皆捨給
經臺時有僧法雲欲往香爐峯頭陀晞諫曰彼山神剛
強卿道力微弱向彼必不得安慎勿往也雲不納旨遂
往到山不盈二宿神即現形驅雲令還自陳其事方憶
前旨深生敬仰有弟子道亘在房誦經自往喚云今晚
當有僧來言竟仍向門下即見一僧純著納衣執錫持
鉢形神爽俊有異常人從外而來相去二十餘步繞入
路東隱而不現俄頃之間即聞東山有鍾鼓聲大音震
谷便云噫喚吾也未終數日語弟子云吾命無幾可作

香湯洗浴適竟山中鳥獸異色殊形常所不見者並皆
來集房側覆地騰空悲鳴喚呼經日方散以貞觀元年
十二月十八日午時結跏安坐端直儼然氣息綿微如
入禪定因而不返時虛空中有絃管聲合衆皆聞良久
乃息經停數日方入石龕顏色敷悅手足柔軟不異生
平春秋七十有二

惠主

釋惠主俗姓賈氏始州永歸縣人六歲出家為斌法師
弟子於黃安縣造寺七所梓橦縣造十寺武連縣造三
寺初年登冠欲受具足當境無人乃入京選德於甘露
寺受戒唯聽四分餘義傍通夢見三日三夜天地闇冥
衆生無眼過此忽明眼還明淨覺已汗流一百日後周

毀經道。方知徵應。即返故鄉南山藏伏。唯食松葉異類禽獸同集無聲。或有山神送伏苓甘松香柔。獲此供養。六時行道。禽獸隨行。禮佛誦經。似如聽仰。仍為幽顯受菩薩戒。後有猕猴群共治道。主曰。汝性躁擾。作此何為。曰。時君異也。佛日通也。深怪其言。尋尒更有異祥。龍飛獸集。香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世。時歸開皇矣。即將出山。以事奏聞。蒙預出家。大業中勅還本州香林寺。常弘四分為業。武德之始。陵陽公臨益州。素少信心。將百餘馱物行至始州。舍於寺內講堂佛殿僧房安置。無敢違者。主後莊還。見斯穢襍。即入房中取銅錫杖三衣出。歎曰。死活今日矣。舉杖向驢驟之。時倒仆如死。兩手各擎一馱。擲棄坑中。州縣官人驚怖。執主狀申陵陽大喜。一無所怪。書曰。弟子數病。不逢害鬼。蒙得律師破慳貪。袋深為大利。今附沉香十斤。細綾十段。仰贈。後還京日。後受菩薩戒焉。貞觀三年。寺有明禪師者。清卓不群。白日獨坐。見無半身。尚衆述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心。忽失半身。將不律師先去。不者明其死矣。尋尒午時。主便無疾而逝。春秋八十九。

明淨

釋明淨。高密人。少出家。味定為業。後南遊東越。天台諸山。禪觀在懷。無緣世習。而衣服繼縷。動止適時。同侶禪徒。未之弘仰。山粒致絕。日至村中。每從乞食。賚還中路。值於群兩。皆張口閉目。若有飢相。淨曰。吾經行山澤多

矣。虎兕無心畏之。今列于路傍。豈非為食耶。乃以匙抄飯。內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少。輒濟自他。殊不副懷。深用多愧。明日乞食。虎又如前。嘗值亢旱。苗稼並枯。淫祀之流。妄祈邀請。雖加懇惻。終不能致。淨曰。可罷諸邪禱。吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦。雲布雨施。高下滂注。百姓利焉。貞觀三年冬。至于四年夏。六月無雨。天子下詔岳瀆諸廟。普令雩祭。於時萬里赫然。全無有應。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感。以狀奏聞。勅召至京。令住祈雨。告以所須一無損費。唯願靜念三寶。慈濟四生。七日之後。必降甘澤。乃於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西壯。應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合。驟雨忽零。比至日晡。海內通洽。遂以有年。勅乃揔度三千僧。用酧淨德。其徵應難思。厥相叵測。但以京輦諠襍。性不狎之。請還本鄉之義勝寺。山居繼業。竟不測其存沒云。

智璪

釋智璪。俗姓張氏。清河人。年二十。二親俱逝。慘服纔釋。便染疾病。經歲月。醫藥無効。仍於靜夜策杖。曳疾出中庭。向月而卧。至心專念月光菩薩。唯願大悲。濟我沉痾。如是繫念。遂經旬朔。於中夜間。忽夢見一人形色非常。從東方來。謂璪曰。我今故來為汝治病。即以口就璪身次第吸嗽。音朔三夜如此。因尒稍痊。遂求離俗。投安靜寺慧憑法師以為弟子。聞智者軌行超羣。為世良導。即泛舸豐流。直指台岫。伏膺受道。乃遣行法華懺悔。第二七

日初夜懺訖還就禪床如欲安坐仍見九頭龍從地湧出上昇虛空明旦諮白璨云此是表九道衆生聞法華經將來之世破無明地入法性空尒陳至德四年承陽王伯智作牧仙都延屈智者来于鎮所璨隨師受請同赴會稽山九旬坐訖酌即辭王住寶林山寺行法華三昧初日初夜如有人来搖動戶扇璨問之汝是何人夜来搖戶即長聲荅云我来看燈尒頻經數過問荅如前其寺內先有大惡鬼今聞此聲必是鬼来取人也天將欲曉成師扣戶而喚璨未暇得應便繞堂唱云菩哉菩哉其人了矣璨即開戶問意荅云汝猶在耶吾謂昨夜鬼已害汝故此嗟耳弟二日夜鬼入堂內搥壁打柱周遍東西堂內六燈璨即滅五留一行道坐禪誦經坦然無懼於三七日中事恒如此行法將訖見一青衣童子稱讚善哉言已不見璨又因事出往會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤煮毒藥董該璨食竟進趣前途主人於後數此餘殘並皆吐痢若死等苦隣人見之即持藥追璨十里方及見璨快行無恙問曰何故見尋眞陳上事便笑而荅曰貧道無他可棄藥反蹤不須見逐尒眞觀十二年卒於寺春秋八十三矣

知苑

幽州沙門知苑精練有學識隋大業中發心造石字一切經藏尒備法滅既而於幽州西山鑿崖巖為石室即磨四壁而尒寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室

滿。即以石塞門。鎔鐵錮之。時隋煬帝幸涿郡。內史侍郎蕭瑀。皇后弟也。性篤信佛法。以其事白后。后施絹千匹。瑀施絹五百匹。朝野聞之。爭共捨施。故苑得以成功。苑常以役匠既多。道俗奔湊。欲於巖前造木佛堂并食堂寐室。而念木瓦難辦。恐繁經費。未能起作。忽一夜暴雨雷電震山。明旦既晴。乃見山下有大木松柏數千萬。為水所漂。積於道次。道俗驚駭。不知來處。於是遠近歎服。苑乃使匠擇取其木。餘皆分與邑里。邑里喜愧而助造堂宇。頃之畢成。如其志焉。苑所造石經。已滿七室。以貞觀十三年卒。弟子猶繼其功焉

大志

僧大志。會稽頤氏子。發蒙出家。師事天台智者。智者見其形神洒落。高放物表。取名大志。誦法華經。索然閑靜。音聲清轉。聽者忘疲。後於廬山甘露行頭陁行。有時投身猛獸。彼皆避去。飡粒若盡。惟以餅果繼命而已。如是七載。禪誦不休。晚住持福林寺。會大業中。屏除佛教。慨大法陵遲。遂身著孝衣於佛堂中。慟哭三日。誓捨形骸。申明正教。即往東都上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然一臂於嵩岳。用報國恩。帝許之。遂設大齋。七衆通集。師絕粮三日。登大棚中。布裹其臂。灌之以蠟。如炬燃之。光照巖岫。晃然大明。衆見苦行。痛入心髓。而志形色不變。或誦經文。或讚佛德。或為衆說法。聲聲不絕。燒已下棚。跏趺入定。七日而卒。

智聰

僧智聰。住揚州白馬寺。專習三論。尋渡江。住安樂寺。值隋國亡。思歸無計。隱江荻中。誦法華經。七日不食。命在呼吸間。鄉可食之。四兩馴遶。聰曰。吾已十日不食。命在呼吸間。鄉可食之。兩作人語曰。造立天地。無有此理。忽見一老翁。腋下挾一小船來。曰。師欲渡江。即上船。其四兩見而淚出。聰曰。持危扶難。正在今日。即同四兩。利涉南岸。船及老人。忽然不見。聰領四兩止棲霞塔西。徑行禪誦。晝不寢臥。安衆八十餘人。若有凶事。兩來大吼。由此警覺。貞觀中。年九十九。於佛生日。熏爐徧禮聖像。還歸靜室。端坐而化。

善道

善道法師。臨淄人。入大藏信手探卷。得觀無量壽佛經。乃專心念佛。以隋十六妙觀。及住廬山。觀遠公遺躅。豁然增思。後遁跡終南。脩舫舟三昧。數載睹寶閣瑤池。宛然在目。復往晉陽從綽禪師授無量壽經。入定七日。綽請觀所生處。道報曰。師當懺悔三罪。方可往生。師嘗安佛像在簷牖下。自處深房。此一罪也。當於佛前懺。又常後使出家人。此二罪也。當於四方僧前懺。又因造屋多損虫命。此三罪也。當於一切衆生前懺。綽靜思往咎。洗心悔謝。久之。道因定出。謂綽曰。師罪滅矣。後有白光來照之時。是往生相也。道行化京師。歸者如市。忽徵疾。即掩室怡然。念佛而逝。異香天樂。向西而隱。

神僧傳卷第五

T1875/322

3

神僧傳卷第六

法順

釋法順。姓杜氏。雍州萬年縣人。稟性柔和。年十八棄俗出家。事因聖寺僧玠禪師。受持定業。嘗行化慶州。勸民設會。供限五百。及臨齋食。更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給。而莫委供。所從來千人皆足。有張河江張弘暢者。家畜牛馬。性本弊惡。人皆患之。責無取者。順示語慈善。如有聞從。自後更無觝觸。嘗引衆驪山。夏中栖靜。地多蟲蟻。無因種菜。順恐有損害。就地示之。令蟲移徙。不久往視。如其分齊。恰無蟲焉。順時患腫膿潰外流。人有敬而嗅者。或有以帛拭者。尋即瘥愈。餘膿發香。流氣難比。拭帛猶帶香氣。不散。三原民田薩垂

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

者生來患聾又張蘇者亦患生瘂順聞命來與共言議遂如常日永即瘂復武功縣僧為毒龍所魅衆以救之。順端拱對坐龍遂托病僧言曰禪師既來義無久住極相勞嬈尋即釋然故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不救造順不施餘術但坐而對之無不瘳愈因行南野將度黃渠其水汎濫厲涉而度岸既峻滑雖登還墮水忽斷流便隨陸而度及順上岸水尋還復門徒勿覩而不測其然也以貞觀十四年都無疾苦告累門人生來行法令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺。

志寬

釋志寬姓姚氏蒲州河東人也歷覽諸經以涅槃地論為心要所居住房每夜必有振動仆冑之響藁而觀者咸見非常神人遶房而行時川邑雨暴行人斷路或數百為群經歷村鄽傷損人畜中有王獸其頭最大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜遠聞慈德遣人往迎寬乃令州縣立齋行道各受八戒當夕雨災銷散莫知所往時人感之奉為神聖貞觀初還蒲晉時州郡遇旱諸祈不遂官民乃往請焉寬為置壇場以身自擔不降雨者不慶堂房曝形兩日密雲垂布三日已後合境滂流。民賴有年未終之前右膺而卧枕於右臂告門徒曰生死長遠有待者皆介汝等但自觀身如幻便無愛結自纏吾命亦斷當取椽兩根籧篨一領裹縛輿送無得隨俗紛紜為不益事也言訖而卒。

釋世瑜。姓陳氏。住台州。大業十二年。往綿州震響寺倫法師所出家。一食頭陁。勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山。獨住多年。四猿供給。山果等食。有信士母家生者。負粮来送。驚許深山。常燒薰陸沉水香等。暁還山半路。見兩人。形甚青色。狀貌希世。各負蓮華蔗芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七升。六時行道。猿鳥為侶。初唯一泉。後有三泉流出于下。貞觀元年夢有四龍来入心眼。暁覺大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所聞詞理宛若舊尋。便往綿州住大施寺。至十有九年四月八日。往崇樂寺言語欲遊方去。或有諭曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房香氣滿室。坐殞之地。涌三金錢。合衆尋香從

瑜房而出。乃見加坐手尚執鑪。奄然而逝。春秋六十三矣。

玄奘

釋玄奘。本名禕。姓陳氏。洛州緱氏人也。少罹窮酷。隨兄長睫法師住淨土寺。授以精理。旁兼巧論。年十一。誦維摩法華。東都恒度。便預其次。自尒卓然。棁正不偶。欲慕大法。後達長安。住莊嚴寺。又非本望。西踰劍閣。既達蜀都。受諸經論。一聞不忘。武德五年二十有一。為諸學府雄伯沙門。講揚心論。不窺文相。而通注無窮。時曰神人。後又遍遊荊揚等州。訪諸道隣。復還京輦。廣就諸蕃。徧學書語。行坐尋授。數日博通。惟候機會。貞觀三年會灾下勅道俗隨豐四出。由斯得往西域。取諸經像。行至罽

賓國道險馴豹不可過裝不知為計乃鎖房門而坐。至夕開門。見一老僧。頭面瘡痍。身體膿血。牀上獨坐。莫知由來。裝乃禮拜動求。僧口授多心經一卷。令裝誦之。遂得山川平易。道路開通。馴豹藏形。魔鬼潛跡。遂至佛國。取經六百餘部。以貞觀十九年還京師。下勅令住玉華。翻譯經藏。裝生常已來。願生彌勒。及遊西域。又聞無著兄弟皆生彼天。又頻祈請。感有顯證。後至玉華。但有隙次。無不發願。麟德元年告翻譯僧及門人曰。有為之法。必歸磨滅。泡影形質。何得久停。行年六十五。必卒玉華。於經論有疑者。今可速問。聞者驚異。師曰。此事自知。遂往辭佛及諸僧眾。既臥疾。常見大蓮花鮮白而至。又見佛相。命僧讀所翻經論名目。已揔有七十三部。一千三百三十卷。自懷欣悅。揔名門人有緣並集云。無常將及。急來相見。於嘉壽殿以香木樹菩提像骨。對寺僧辭訣。弁遺表訖。便默念彌勒。右脇累足。右手支頭。左手脞上。堅然不動。氣絕神逝。兩月。色貌如常。乃葬於白鹿原。初裝將往西域。於靈巖寺見有松一樹。裝立於庭。以手摩其枝曰。吾西去求佛教。汝可西長。若吾歸即却東迴。使吾弟子知之。及去。其枝年年西指。約長數丈。一年忽東迴。門人弟子曰。教主歸矣。乃西迎之。裝果還。至今眾謂此松為摩頂松。

法敏

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家。事英禪師為弟子。入茅山聽明法師三論。悟其宗旨。貞觀元年。出還丹陽。

講華嚴涅槃。二年。越州田都督追還一音寺。相續法輪。于時衆集義學沙門七十餘州。八百餘人。當境僧千二百人。尼衆三百。士俗之集。不可復紀。至十九年。會稽士俗。請住靜林講華嚴經。至六月末。正講。有蛇懸半身在敏頂上。長七尺許。作黃金色。吐五色光。終講方隱。至夏訖。還一音寺。夜有赤衣二人禮敏曰。法師講四部大經。功德難量。須往他方教化。故從東方來迎法師。弟子數十人。同見此相。至八月十七日。尒前三日三夜。無故闇冥。恰至二十三日將逝。忽放大光。夜明如日。因尒遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪七日。塔表放光。地為震動。異香不滅。莫不恠歎。道俗莊嚴。送於隆安山焉。

慧璿

釋慧璿。姓董氏。少出家。在襄川。周滅法後。南往陳朝。入茅山聽明師三論。又入栖霞聽懸布法師四論大品涅槃等。晚往安州大林寺聽圓法師釋論。凡所游刃。並契幽極。又返鄉梓住光福寺。居山頂。以引汲為勞。將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。奉請住此。常講大乘。勿以小乘為慮。其小乘者。亦如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。此山多佛出世。一人讀誦講說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘。前事並失。惟願弘持。勿孤所望。法師須水。此易得耳。來月八日定當得之。自往劍南慈母山大泉。請一龍王去也。言已不見。恰至來月七日初夜。大風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北漢高廟下佛堂後百步許。通

夜相續至明方住。惟見清泉香而且美。合衆同幸。及止。
龍泉漸便乾竭。貞觀二十三年講涅槃經。四月八日夜。
山神告曰。法師疾作房宇永久當生西方。至七月十四
日講盂蘭盆經竟斂手曰。生常信施。今須通散。一毫已
上。捨入十方衆僧及窮獨乞人。并諸異道。言已而終於
法座矣。春秋七十有九焉。

豐干

釋豐干師者。本居天台國清寺。剪髮齊眉。布裘擁質。身
量可七尺餘。人或借問。止對曰。隨時二字而已。更無他
語。樂獨舂穀。後同城旦。應副齋炊。嘗乘虎直入松門。衆
僧驚懼。口唱唱道歌。與拾得寒山子二人相得歡甚。豐
干出雲遊適閭丘胤出守台州。欲之官。俄病頭風。名名

鑒冥差。豐干偶至其家。自謂善療此疾。閭丘聞而見之。
師持淨水噀之。須臾祛殄。因是大加敬焉。問所從來。曰。
天台國清。曰。彼有賢達否。曰。寒山文殊。拾得普賢。當就
見之。閭丘至任。三日後即到寺。問曰。此寺曾有豐干禪
師否。曰有。院在何所。寒山拾得復是何人。時僧道翹對
曰。豐干舊院即經藏後。今閒無人。止有虎豹時來此嘑
乳耳。寒山拾得二人見在僧廚執役。閭丘入干房唯見
虎跡縱橫。又問干在此有何行業。曰。唯事舂穀供僧粥
食。夜則唱歌諷誦不輟。如是再三嗟嘆。乃入廚見二人。
拜之。二人起走。曰。豐干錯舌。彌陀不識。禮我何為。遂携
手出松門。更不復入寺焉。豐干後不知所終。

寒山子

寒山子者。世謂爲貧子風狂之士。弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七十里。踽爲寒暗二巖。爰於寒巖幽窟中居之。以爲定止。時來國清寺有拾得者。寺僧令知食堂。恒時收拾衆僧殘食菜滓。斷巨竹爲筒。投藏于內。若寒山子來。即負而去。或廊下徐行。或時叫噪凌人。或望空謾罵。寺僧不耐。以杖逼逐。翻身撫掌。呵呵徐退。然其布襦零落。面貌枯瘁。以樺皮爲冠。曳大木屐。或發辭氣宛有所歸。歸于佛理。初閭丘入寺訪問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病。本居寒巖間。好吟詞偈。言語不常。或藏或否。終不可知。與寺行者拾得以爲交友。相聚言說。不可詳悉。寺僧見太守拜之。驚曰。大官何禮風狂夫耶。二人連臂笑傲出寺。閭丘復往寒巖謁問。并送衣裳藥物。而高聲倡言曰。賊來賊退。便身縮入巖石穴縫中。復曰。報汝諸人。各各努力。其石穴縫泯然而合。杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物。唯於林間綴葉書詞頌。并村墅人家屋壁所抄錄。得二百餘首。編成一集。人多諷誦。至有庭際何所有。白雲抱幽石之句云。

拾得

拾得者。豐干禪師偶山行。至赤城道側。聞兒啼。遂尋之。見一子可數歲。初謂牧牛之豎。委問端倪。云無舍。孤棄于此。豐干携至國清寺。付與典座僧曰。或人來認。可還之。後沙門靈熠攝受之。令知食堂香燈。忽於一日。見其人。執箒大笑。僧乃驅之。靈熠咨尊宿等。嚴其堂任。且令

廚內滌器。洗濯纔畢。澄濾食滓。以筒盛之。寒山来必負而去。又護伽藍神廟。每日僧廚下食。為烏所取。狼藉拾得以杖扑土偶三二下。罵曰。汝食不能護。安護伽藍乎。是夕神附夢與闍寺僧曰。拾得打我。明日諸僧說夢符同。一寺紛然。始知非常人也。時牒申州縣。郡符下云。賢士隱遁。菩薩應身。宜用旌之。號拾得為賢士。又於寺莊牧牛。歌詠啁天。當其寺僧布薩時。拾得驅牛至僧集堂前。倚門撫掌大笑。曰。悠悠者聚頭時。持律首座咄曰。風人。何以喧礙說戒。拾得曰。我不放牛也。此群牛者。多是此寺知僧事人也。拾得各呼亡僧法號牛各應聲而過。舉衆錯愕。感思改往脩来。感菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞。附寒山集中。

法沖

釋法沖。字孝敦。姓李氏。隴西成紀人也。幼而秀異。傲岸時俗。年二十四。遂發心出家。聽涅槃三十餘遍。又至安州。聞高法師下。聽大品三論。楞伽經。即入武都山脩業。年三十。行至冀州。貞觀初年下勅有私度者處以極刑。沖擔亡身。便即剃落。時嶧陽山多有逃僧避難。資給告竊便造詣州宰曰。如有死事。沖身當之。但施道粮。終獲福祐。守宰等嘉其烈亮。盲網周濟。乃分僧兩處。各置来倉可十斛許。一所徒衆四十餘人。純學大乘。并脩禪業。經年食来如本不減。一所五十六人。繞經兩日。食来便盡。由不脩禪。無脩外學。沖曰。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。虎乃相携而去。及難解。冲乃隨處弘法。冲雖廣宣經術。專以楞伽命家。中書杜正倫每諮稟之。時三藏玄奘不許講舊繙經。冲曰。君依舊經出家。若不許弘舊經者。君請還俗。更依新繙經。方許君此意。奘聞遂止。師亦命代弘經護法。强禦之士。不可及也。僕射于志寧曰。此法師。乃法畍頭陀僧也。不可名實拘之。

通達

釋通達。雍州人。三十出家。栖止無定。常以飲水噉菜。任性遊從。或攬折蒿藋生死而食。至於桃杏瓜果。必生吞皮核。人問所由。云。信施難棄也。貞觀已來。稍顯神異。往至人家。歡笑則吉。愁慘則凶。或索財賄。或索功力。隨命多少。即須依送。若違其語。後失過前。有人騎驢歷寺游觀。達往就乞。惜而不施。其驢尋死。京室貴賤。咸宗事之。禍福由其一言。說導唯存離著。所得財利。並營寺宇。大將軍薛萬鈞。初聞異行。迎宅供養。百有餘日。不違正軌。忽於一夜索食欲噉。初不與之。苦求不已。試與遂食。從尒已後。稍改前跡。專顯變應。其行多僻。欲往入內宿。將軍兄弟大怒。打之幾死。仰而告曰。卿已打我。身肉都毀。血汚不淨。可作湯洗。待沸涌已。脫衣入鑊。狀如冷水。傍人怖之。猶索加火。遂合宅驚奉。恣其寢處。曾負人錢百有餘貫。後既辦得。無人可送。乃將錢寺門。伺覓行人。隨負多少。償達西市。衆皆止之。而達付不禁。及往勘償。不失一文。時逢米貴。欲設大齋。乃命寺家多令疏請。及至

明旦来赴數千而供度闃然不知何擬大衆咎之達曰他許送供計非妄語臨至齋時僧徒欲散忽見熟食美膳連車接轝充道而来即用施設乃大餘長並供僧庫都不委其所從来食訖須臾史人車不見後不知其終

咎闍棃

襄州禪居寺咎闍棃者来詳何許人住寺禪念為業有先見之明而寺居山藪資給素少粒食不繼咎每日將坩埚入郭乞酒而飲又乞滿坩可三斗許將還在道行飲達寺坩亦空竭明日復尒在寺解齋將篤坩就厨請粥三升乃掛杖頭入衆以杖打僧頭從上至下人別一擊旬日如是人以其卓越異常或疑打已実散不辭受之咎將粥入房舊養黧犬一頭并一寺内鼠乃有數千每旦来集犬鼠同食庭中堛滿道俗共觀一時失一鼠咎悲惋無聊必是犬殺便告責犬犬便嗷来咎見懊惱以杖捶犬將鼠埋已悲哀働哭寺僧被鼠齧衣及箱以告於咎咎總召諸鼠各令相保一鼠無保咎曰汝何齒人衣杖捶之鼠不敢動咎為寺貟使於講堂東白馬泉下濼音洛中延記其處為厨庫其處為倉廩人並笑之經宿水縮地出如語便作遂令豐渥又遥記云却後六十年當有愚人於寺南立重閣者然寺基業不虧鬪訟不可住耳永徽中恰有人立重閣由此相訟如其語焉

慧悟

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松木忽於一時見一居士来云相請居士騰身入空令悟於

衣帶中坐。攝以飛行。至一道場。見五百異僧翔空而至。悟奄就末行。居士語曰。師受持華嚴。是佛境界。何得於小聖下坐。遂即引於半千人之上。齋訖。居士曰。本所齋意在師一人。雖有五百羅漢來食。皆臨時相請耳。遂送還本處。有如夢覺。時高宗永徽中也。

法融

釋法融。姓韋。潤州延陵人。年十九。入茅山依炅法師剃除。服勤請道。眞觀十七年。於牛頭山幽栖寺北巖下別立茅茨禪室。日夕思擇。無缺寸陰。山有石室。深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。自如星火。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。自融入後。往還無阻。又感群鹿。依室聽伏。曾無懼容。有二大鹿直入通僧聽法。三年而去。所住食厨基臨大壑。至於激水不可環階。乃顧步徘徊。指東嶺曰。昔遠公拄錫杖壤。驚泉若此。可居會當清泉自溢。經宿東嶺忽涌飛泉。清白甘美。冬温夏冷。即激引登峯。趣釜經廊。又二十一年十一月。巖下講法華經。于時素雪滿階。法流不絕。於凝冰內獲花二莖。狀如芙蓉。瑩同金色。經于七日。忽然失之。永徽三年。邑宰請出建初講揚大品。僧衆千人。至滅諍品。融乃縱其天辯。商搉理義。地忽大動。聽侶驚波。鍾磬香林。並皆搖蕩。寺外道俗。安然不覺。顯慶元年。司功蕭元善再三邀請出在建初。融謂諸僧曰。從今一去。再踐無期。離合之道。此常規耳。辭而不免。遂出山門。禽獸哀鳴。逾月不止。山澗泉池。擊石涌砂。一時填滿

房前大桐四株。五月繁茂。一朝凋盡。至二年閏正月二十三日。終於建初。春秋六十四矣。

智勤

釋智勤。俗姓朱氏。隋仁壽。因舍利州別置大興國寺。勤少小以匡護為心。每處衆發言。無不允睦。精誠勇猛。事皆冥祐。初母患委頓。為念觀音。宅中樹葉之上。皆現化佛。合家並見。母疾遂除。又屬隋末荒亂。諸賊競起。勤獨守此寺。賊不敢凌。故得寺宇經像。一無所損。諸寺湮滅。不可目見。又一時權著俗衣。以避兵刃。被賊圍遶而欲殺之。忽聞空中聲。告師可去俗衣。遂除外服。賊見頂禮。請將供養。經於數月。後投於蜀聽。暠法師講。衆至三千。法師皆委令檢校。遂得安帖。內外無事。一人力也。又至唐初。還歸鄧州講維摩三論十餘遍。後隱於北山。倚立十餘年。所居三所。即今見存。恒聞谷中鍾聲。後尋巖嶺忽見一寺。宛麗奇常。入中禮拜。似有人住。如是數度。後更尋覓。莫知所在。又居山內。糧食將盡。其行道之處。土自發起。遂除棄之。明日復尒。如是再三。遂有穀現。因即深掘。得粟二十餘碩。其粟粒大色赤。稍異凡穀。時鄧州佛法陵遲。合州道俗。就山禮請。願出住持。遂感夢而出。其夢不詳子細。後時負像出山。中途忽闇。莫知其路。不得前進。俄有異火兩炬。照路極明。因得見道。送至村中。火方迴滅。村人並見。無不驚異。永徽年初。以見時事繁雜。守房不出。向淹三載。讀一切經兩遍。每讀經時。恒見有神來聽。初中後夜。常聞彈指聲欬之聲。至顯慶四年

五月。欲終之前。所有功德不周之處。曉夜經構使畢。人問何故如此忽速。荅曰。無常之法。何可保耶。至十五日。寺中樹木。枝葉萎枯。自然分析。禽鳥悲鳴。遍於寺內。僧各驚問。莫知所由。至十六日旦。忽見昔聽經神來禮拜。語云莫禮。傍人無有見者。於是剃髮披衣。在繩床內。手執香爐。跏趺而坐。告諸弟子。汝可取大品經讀誦。至往生品訖。遂合掌坐而卒。停經數日。顏色如舊。恒有異香聞於寺內。春秋七十四。

道宣

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。初母姙而夢月貫其懷。復夢梵僧語云。汝所姙者即梁朝僧祐律師。祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也。宜從出家。既弱冠。極力護持。專精克念感舍利現于寶函。乃晦迹於終南倣掌之谷。所居之水。神人指之。穿地尺餘。其泉迸涌。時號為白泉寺。猛獸馴伏。每有所依。名花芬芳。奇草蔓延。隋末遷豐德寺。嘗因獨坐。護法神告曰。彼清官村。故淨業寺。地當寶勢。道可習成。聞斯卜焉。焚功德香。行般若舟。定時有群龍禮謁。若男若女。化為人形。沙彌散心。顧盻邪視。龍赫然發怒。將搏攫之。尋追悔。吐毒井中。具陳而去。宣乃令封閉。人或潛開。往往煙上。審其神變。或送異花一奩。形似棗花。大如榆莢。香氣馝（蒲必切）馞（蒲骨切）數載宛然。又供奇果。李杏梨柰。然其味甘。其色潔。非人間所遇也。門徒嘗欲舉陰事。先是潛通。以定觀根。隨病與藥。皆此類也。宣嘗築一壇。俄有長眉僧談知道者。復三果梵僧。禮壇讚曰。自

佛滅後像法住世興發唯師一人也乾封二年春寔感天人來談律相言鈔文輕重儀中舛悞皆譯之過非師之罪請師改正故今所行著述多是重脩本是也又有天人云曾撰祇洹圖經計人間紙帛一百許卷是也貞觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前階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其非常人即毗沙門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道脩行無事煩太子太子威神自在西域有可作佛事者願為致之太子曰其有佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢不奉獻俄授于宣宣保録供養焉復次庭除有一天来禮謁謂宣曰律師當生覩史天宮持物一包云是

辣林香亦後十旬安坐而化乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二

英師

英禪師居西京法海寺有異人来謁曰弟子知有水陸齋可以利益幽明自梁武殄後因循不行今大覺寺有吳僧義濟藏此儀文願師往求以来月十五於山北寺如法脩設尚釋猶牢敢不知報英公尋詣義濟得儀文以歸即以所期日於山北寺脩設次日曛暮尚者異人與十數輩来謝曰弟子即秦莊襄王也又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所苦弟子亦時亦蹔息苦然

以獄情未決。不得出離。今蒙吾師設齋。弟子與此徒輩并列國諸侯。衆等皆乘善力。將生人間。慮世異國殊。故此來謝。言訖遂滅。自是儀文布行天下。作大利益。

窺基

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。初基之生。母裴氏夢掌月輪吞之。寤而有孕。及乎盈月。弥與羣兒弗類。數方誦習。神晤精爽。至年十七。遂預緇林。及乎入法。奉勅為奘弟子。始住廣福寺。尋奉勅選聰慧穎脫者入大慈恩寺。躬事奘師。學諸佛法。後遊五臺山。登太行。至西河古佛宇中宿。夢身在半山巖下。有無量人唱苦聲。冥昧之間。初不忍聞。徒步陟彼層峰。皆琉璃色。盡見諸國土。仰望一城。城中有聲曰。住住。嗤基公未合到此。斯須二天童自城出。問曰。汝見山下罪苦衆生否。答曰。我聞聲而不見形。童子遂授與一劍。曰。剖腹當見。奘基自剖之。腹開有光兩道。暉曜山下。見無數人受苦。時童子入城。持紙二及筆授捧而去。基極驚異。明日於寺中得彌勒上生經。以為彌勒化現。欲開廣之。遂援毫而授。筆端舍利。累累而下。常造玉文殊像及金寫大般若經。皆獲瑞應。初宣律師以弘律感天。厨供饌。衆薄基三車之玩。不甚為禮。基嘗訪宣。其日過午而天饌不至。及基辭去。天神乃降。宣責以後時。天神曰。適見大乘菩薩在其翊衛。嚴甚。故無自而入。宣聞之大驚。於是遞增敬焉。

先是奘公親捜西域戒賢瑜伽師地論。惟識宗。而師盡領其妙。世謂之慈恩教。以永淳元年十一月十三日卒

于慈恩寺翻經院。春秋五十一。

洪昉

釋洪昉。本京兆人。幼而出家。遂證道果。志在禪寂。而亦以講經為事。門人常數百。一日昉夜初獨坐。有四人來前。曰。鬼王閻羅今為小女疾止造齋。請師臨赴。昉曰。吾人汝鬼何以能至。四人曰。閻梨但行。弟子能致之。昉從之。四人乘馬。人持繩床一足。遂北行。可數百里至一山。山腹有小朱門。四人請昉閉目。未食頃。人曰。開之。已到王庭矣。其宮闕室屋。崇峻非常。侍衛嚴飾。頗倅人主。鬼王具冠衣降階迎禮。王曰。有小女久疾。今幸而痊。欲造少福。脩一齋。是以請師臨顧。齋畢。自令侍送。無慮。於是請入宮中。其齋場嚴飾華麗。僧且萬人。佛像至多。一如人間事。昉仰視空中。不見白日。如人間重陰狀。須臾王夫人後宮數百人。皆出禮謁。王女年十四五。貌獨病色。昉為贊禮。顧畢。見諸人持千餘牙盤食到。次布於僧前。坐昉於大牀別置。名饌甚香潔。昉且欲食之。鬼王白曰。師若長住此。當飡鬼食。不敢留師。請不食。昉懼而止之。色。昉請王賜之餘食。王曰。促持去賜之。諸官拜謝相顧喜笑。口開達於兩耳。王因跪曰。師既惠顧。無他供養。有絹五百匹奉師。請為受八關齋戒。師曰。鬼絹紙也。吾不用之。王曰。自有人綃奉師。因為受八關齋戒。戒畢。王又令前四人者依前送之。昉忽開目。已到所居。天猶未曙。門人但謂入禪。不覺所適。昉忽開目。命火照牀前五

百縑在焉弟子問之乃言其故昉既禪行素高聲價日盛頃到鬼所但神往耳而其形不動未幾晨坐有二天人其質殊麤拜謁請曰南天王提頭賴吒請師至天供養昉許之因數天衣坐昉二人執衣舉而騰空斯須已到南天王領侍從曲躬禮拜曰師道行高遠諸天願覩師講誦是以輒請師因置高座坐昉其道場崇麗殆非人間過百千倍天人皆長大身有光明其殿堂對木皆天王之後身自長大與天人等談諸珍饌皆自然味甘美非常食畢王因請入宮更設供具談話款至其侍衛天官無鬼神甚衆後忽言曰弟子欲至三十三天議事請師且少留又戒左右曰師欲遊觀所在聽之但莫使

到後園再三言而去昉念曰後園有何不利而不欲吾到之伺無人之際竊至後園其園甚大泉流池沼樹林花藥處處皆有非人間所識漸漸深入遙聞大呻叫聲不可忍聽遂到其傍見大銅柱徑數百尺高千丈柱有穿孔左右傍達或以銀鐺鑠其頂或穿其脅骨者至有數萬頭皆夜又也鋸牙鉤爪身倍於天人見禪師至叩頭言饑曰我以食人故為天王所鑠今乞免我我若得脫但人間求他食必不敢食人為害為饑渴所逼數此言時口中火出問其鑠早晚或云此婆尸佛出世時動則數千萬年亦有三五輩老者言誠志懇僧許解王乃喜坐定昉曰適到後園見鑠衆生數萬彼何過乎

王撫然曰。師果遊後園。然小慈是大慈之賊。師不須問。
昉又固問。王曰。此諸惡鬼常害於人。唯食人肉。非諸天
防護。世人已為此鬼食盡。此皆大惡鬼。不可以理待。故
鑠之。昉曰。適見三五輩老者頗誠言但人間求他食。請
免之。若此曹不食之。餘者亦可捨也。王曰。此鬼言何可
信。昉固請。王目左右命解老者三五人來。俄而解至。叩
頭曰。蒙恩釋放。年已老矣。今得去。必不敢擾人。王曰。以
禪師故放汝。到人間若更食人。此度重來。當令苦死。皆
曰不敢。於是釋去。未久。忽見王庭前有神至。自稱山嶽
川瀆之神。被甲面金色。奔波言曰。不知何處忽有四五
夜叉到人間。殺人食肉甚眾。不可制。故白之。王謂昉曰。
弟子言何如。適語師小慈是大慈之賊。此惡鬼言寧可

保任。語諸神曰。促擒之。俄而諸神執夜叉到。王怒曰。何
違所請命斬其手足。以鐵鑊貫胸。曳去而鑠之。昉乃請
還。又令前二人送至寺。寺已失昉二七日。而在天猶如
少頃。昉於陝城中選空曠地造龍光寺。又建病坊。常養
病者數百人。寺極崇麗。遠近道俗。歸者如雲。則為釋提
桓因所請矣。昉晨夜又至其前。左肩頭施五色
毯而言曰。釋迦天王請師講大涅槃經。昉嘿然還坐。夜
又遂擇繩床置于左膊。曰。請師合目。因舉其左手而伸
其右足。曰。請師開目視之。已到善法堂。禪師既至天堂。
天光眩目。開不能得。天帝曰。師念彌勒。昉遽念之。於是
目開不眩。而人身卑小。仰視天形。不見其際。天帝又曰。
禪師又念彌勒佛身形當大。如言念之。三念而身三長。

遂與天等。天帝與諸天禮敬。言曰。弟子聞師善講大涅槃經。為日久矣。今諸天欽仰。敬設道場。因請大師講經。聽受。昉曰。講經之事。誠不為勞。然昉病坊之中。病者數百。恃昉為命。常行乞以給之。今若留連講經。人間動涉年歲。恐病人餒死。今也固辭。天帝曰。道場已成。斯願已久。因請大師勿為辭也。昉不可忽空中有大天人身又數倍於天。天帝敬起迎之。大天人言曰。大梵天王有敕。天人既去。天帝憮然曰。本欲留師講經。今梵天有敕不許。然師已至。豈不能暫開經卷。少講宗旨。令天人信受。昉許之。於是置食。食器皆七寶。飲食香美。精妙倍常。禪師食已。身毛孔皆出異光。毛孔之中。盡能觀見諸物。方悟天身勝妙也。既食。設金高座。數以天衣。昉遂登座。其善法堂中。諸天數百千萬。兼四天王各領徒衆同會聽法。階下左右。則有龍王夜叉諸鬼神人非人等。皆合掌而聽。昉因開涅槃經首講一紙。餘言辭典暢。備宣宗旨。天帝大稱贊功德。開經畢。又令前夜又送至本寺。弟子已失。昉二十七日矣。

華嚴和尚

華嚴和尚學於神秀禪宗。謂之北祖。嘗在洛都天宮寺。弟子三百餘人。每日堂食和尚嚴整鉢必須齊集。有弟子夏臘道業高出流輩。而性頗褊躁。時因卧疾。不隨衆赴會。一沙彌瓶鉢未足。來請此僧頂禮。云欲上堂無鉢。如可暫借。明日當自置之。僧不與。曰。吾鉢受持已數十年。借汝必恐損之。沙彌懇告曰。上堂食頃而歸。豈便

毀損至于再三。僧乃借之。曰。吾愛鉢如命。必若有損。同殺我也。沙彌得鉢。捧持競懼。食畢將歸。僧已催之。沙彌持鉢下堂。不意墮破。蹴倒。遂碎之。少頃。僧又催之。既懼。遂至僧所。作禮承過。且千百拜。僧大叫曰。汝殺我也。怒罵至甚。因之病亟。一夕而卒。爾後經時。和尚於嵩山嵓寺與弟子百餘人。方講華嚴經。沙彌亦在聽位。忽聞寺外山谷中若風雨聲。和尚遂招此沙彌。令於己背後立。須臾見一大蛇。長七八丈。大四五圍。直入寺來。努目張口。左右皆欲奔走。和尚戒之不令動。蛇漸至講堂升階睥睨。若有所求。和尚以錫杖止之。云住。蛇欲至座。遂俛首閉目。和尚戒之以錫杖扣其首曰。既明所業。今當迴向三寶。令諸僧齊聲為之念佛與受三歸五戒。此蛇宛轉而去。時亡僧弟子已有啓會者。和尚召謂曰。此蛇汝之師也。脩行累年。合證果位。為臨終之時。惜一鉢故。怒此沙彌遂作一蟒蛇。適此來。者欲殺此沙彌。更若殺之。當墮大地獄。無出期也。賴吾止之。與受禁戒。今當捨此身矣。汝往尋之。弟子受命而出。蛇行所過草木開靡。如車路焉。行十四五里。至深谷間。此蛇自以其首叩石而死矣。歸白和尚。和尚曰。此蛇今已受生。在裴郎中宅作女。亦甚聰慧。年十八。當止。即却為男。然後出家。脩道。裴郎中即我門徒。汝可入城。為吾首問之。其女今已欲生而甚艱難。汝便可救之。時裴寬為兵部郎中。即和尚門人也。弟子受命入城。遥指裴家。遇裴請假在宅。遂令報云。華嚴和尚傳語。郎中出見。神色甚憂。僧問其故。云。妻

欲產已六七日。燭燈相守甚危困矣。僧曰。某能救之。遂令於堂門外淨牀席。僧人焚香擊磬。呼和尚者三。夫人安然而產一女。後果十八年而卒。

清虛

釋清虛。姓唐氏。梓州人也。立性剛決。桀黠難防。忽迴心長誦金剛般。若三業偕齊。無有懈怠。嘗於山林持誦。有七鹿馴擾。若傾聽焉。聲息而去。又隣居失火。連甍灰燼。唯虛之屋。飈燄飛過。略無焦灼。長安二年。獨遊藍田悟真寺。上方北院。舊無井泉。人力不及。遠取於澗。挈瓶荷甕。運致極勞。時華嚴大師法藏。聞虛持經靈驗。乃請祈泉。即入彌勒閣內焚香。經聲達旦者三。忽心中似見三玉女在閣西北山腹。以刀子剜地。隨便有水。虛熟記其處。遂趍起掘之。果獲甘泉。用之不竭。四年從少林寺坐夏。山頂有一佛室甚寬敞。人無敢到者云。鬼神居宅焉。嘗有律師恃其戒行。夜往念律。見一巨人以矛刺之。狼狽下山。逡巡氣絕。又持火頭金剛呪。僧時所宗重。衆謂之曰。君呪力無雙。能宿彼否。曰。斯焉足懼。於是賫香火入坐持呪。俄而神出。以手擘足。投之澗下。七日不語。精神昏倒。虛聞之。曰。下趣鬼物敢爾。即往彼如常誦經。夜聞堂中似有聲甚厲。即念十一面觀音呪。又聞堂中似有兩牛鬬。佛像皆振。呪既亡効。還持本經。一契帖然。相次影響皆絕。自此居者無患。神遂移去。神龍二年準詔入內祈雨。二十七日雪降。中宗以為未濟時望。令就寺更祈請。即於佛殿內精禱。并煉一指。纔及一宵。雨足千

里。指復如舊。纔遇大水。寺屋皆墊溺。其院無苦。若無澇沒。凡諸異驗。皆如此也。

金師

僧金師。新羅人。居睢陽。謂録事參軍房琬云。太守裴寬當改。琬問何時。曰。明日午。敕書必至。當與公相見於郡西南角。琬專候之。午前有驛使兩封牒到。不是。琬以為譖也。至午又一驛使送牒來。云。裴公改為安陸別駕。房遽命駕迎僧。身又自去。果於郡西南角相遇。裴召問。僧云。官雖改。其服不改。然公甥姪各當分散。及後敕至。除別駕。紱紱猶存。甥姪之徒。各分散矣。

神僧傳卷第六

神僧傳卷第七

慧安

釋慧安。姓衛氏。荊州支江人也。其貌端雅。紺髮紺青目。脩學法門。無不該貫。大業中。開通濟渠。追集夫丁。饑殍相望。安悉乞多鉢食。救其病乏。存濟者衆。鄰德元年。遊終南山石壁而止。時所居原谷之間。旱霜傷苗稼。安居處獨無。聖曆二年四月。告門人學衆曰。各歸閉戶。至三更有神人至。扈衛森森。和鈴缺缺。風雨偕至。其神旋繞其院數遭。安與之語。丁寧告誡。再拜而去。或問其故。曰。吾為嵩山神受菩薩戒也。天后嘗問安甲子。對曰。不記也。曰。何不記耶。乃曰。生死之身。如循環乎。環無起盡。何用記為。而又此心流注。中間無間。見漚起滅者。亦妄想

耳。徑初識至動相滅時。亦只如此。何年月可記耶。天后稽顙焉。聞安關幷勅為鑿焉。安曰。此下有赤祥。慎其傷物。將及泉。見蝦蟆金色。晃然出沮洳間。合其懸記。帝倍加欽重。景龍三年三月三日。嘱門人曰。吾死已。將屍向林間待野火自焚之。勿違吾顧。俄爾萬廻和尚来見。安猖狂執手言論移刻。旁侍傾耳。都不體會。至八日。閉戸偃身而寂。春秋一百三十。

僧伽

僧伽大師。西域人也。俗姓何氏。唐龍朔初来遊此土。隷名於楚州龍興寺。自此始露神異。初將弟子慧儼至於泗洲臨淮縣信義坊。乞地施標。將建伽藍。於其標下掘得古香積寺銘記。幷金像一軀。上有普照王佛字。居人歎異。云。天眼先見。吾曹安得不施乎。於是爭求布施。嘗卧賀跋氏家。身忽長其床榻各三尺許。人莫不驚愕。次現十一面觀音形。其家舉族欣慶。倍加信重。遂捨宅而建寺焉。由此奇異之跡變現不一。初伽化行江表。止嘉禾霊光寺。彼澤國也。民安漁梁矰弋交午。伽苦敦喻其諸殺業陷墮於人。宜疾別圖生計。因而裂網折竿者多矣。伽閑而宴息。見神告曰。天方亢陽。百姓萌死。身胡藏其懶龍耶。伽曰。為之柰何。神曰。若今夕但小指出窓隙外。其如何。伽依之。其夜霆擊異常。質明。視指徹有紅線脉焉。伽曰。吾與此壤無緣。乃行抵晉陵。見國祥寺荒廢乃留衣於殿梁而去。後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰。伊寺有人王重興。去三十年後。果有僧俗姓全。為檀那矣。

通天萬歲中於山陽衆中懸知嫌鄙伽者乃昌言曰吾有五十萬錢奉助功德勿生橫議伽於淮岸招呼一船曰汝有財施吾可寬刑獄汝所載者剽略得耳盜依言盡捨佛殿由是立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘雲下慰喻言無苦不日果赦文至免死矣昔在長安附馬都尉武攸暨有疾伽以澡罐水噀之而愈聲震天邑後有疾者告之或以柳枝拂者或令洗石獅子而瘳或擲水瓶或令謝過驗非虛設福不唐捐卻彼身災則求馬警其風厄則索扇或認盜夫之錢或咋黑繩之頸或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或預知大雪或救旱飛雨神變無方莫測恒度景龍二年中宗遣使迎師入內道場尊為國師尋出居薦福寺嘗獨處一室而項上有一穴恒以絮窒之夜則去絮香從項穴中出烟氣滿房非常芳馥及曉香還項中又以絮窒之師嘗濯足人取其水飲之痼疾皆愈一日中宗於內殿語師曰京邑無雨已是數月願師慈悲解朕憂迫師將瓶水汎灑俄頃陰雲驟起甘雨大降中宗大喜詔賜所脩寺額以臨淮寺為名蓋欲依金像上字也中宗以照字是天后廟諱乃改為普光王寺仍御筆親書其額以賜焉至四年三月二日於長安薦福寺端坐而終中宗即令於薦福寺起塔漆身供養俄而大風煞起臭氣遍滿中宗問曰是何祥也近臣奏曰僧伽大師化緣在臨淮恐是欲歸彼處現此變也中宗默然心許其臭頃息頃刻之間奇香郁烈即以其年五月送至臨淮起

塔供養。即今塔是也。後中宗問萬迴師曰。僧伽大師何人耶。迴曰。是觀音化身也。法華經普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。即皆現之而為說法。此即是也。先師至長安。萬迴禮謁甚恭。師拍其首曰。小子何故久留。可以行矣。及師遷化後。不數月迴亦卒。

惠安

釋惠安。未詳何許人也。敦言多中。好為厭勝之術。時唐休璟既立邊功。貴盛無比。一日僧來謂休璟曰。相國將有大禍。且不遠數月。然可以禳去。休璟懼甚。即拜之。僧曰。某無他術。但奉一計耳。願聽之乎。休璟曰。幸吾師教焉。僧曰。且天下郡守非相國命之乎。曰然。僧曰。相國當於畢冗官中訪一孤寒家貧有才幹者。援為曹州刺史。其深感相國恩而可以指蹤也。既得願以報其。休璟且喜且謝。遂訪於親友。得張君者家甚貧為京畢官。即日拜贊善大夫。又旬日用為曹州刺史。既而召僧謂曰。已從師之計。得張某矣。然則可以教之乎。僧曰。張君赴郡之時。當令求二犬。高數尺而神俊者。休璟唯之。已而張君荷唐公特達之恩。且莫喻其旨。及將赴郡。告辭於休璟。璟曰。聞貴郡多善犬。願得其神俊者。非常者二焉。張君曰。謹奉教。既至郡數日。乃悉召郡吏。且告之曰。吾受丞相唐公恩深。拔於不次。得守大郡。今唐公求二良犬。可致之乎。有一吏前曰。獨某家育一犬。質狀異常。願獻之。張君大喜。即取焉。既至。其犬高數尺而肥。其臆廣尺餘。神俊異常。而又馴擾。張君曰。相國所求者二也。如何。吏白

曰。郡內所有唯此耳他皆常也。然郡南十里某村某家民有一馬。民極惜之。非君侯親往。不可取之。張君即命駕齎厚直而訪之。果得馬。其狀與吏所獻者不異。而神彩過之。張君甚喜。即召親吏以二犬獻。休璟大悅。且奇其狀。以為所未嘗見。遂召僧視之。僧曰。善育之。脫相君之禍者二犬耳。後旬日。其僧又至。謂休璟曰。事在今夕。願相君嚴為之備。休璟即留僧宿其第。是夜休璟坐於堂之前軒。命左右十餘人執弧矢立于牖之陽。其僧與休璟共燭一榻。至夜分。僧笑曰。相君之禍免矣。可以就寢。休璟大喜。且謝之。遂徹左右與僧寢焉。迨曉。僧呼休璟曰。可起矣。休璟即起。謂僧曰。禍誠免矣。然二犬安所用乎。僧曰。俱往觀焉。乃與休璟偕尋其跡至後園中見一人仆地而卒矣。視其頸有血。蓋為物所噬者。又見二犬在大木下。仰視之。見一人袒而匿其上。休璟驚且詰曰。汝為誰。其人泣而指死者曰。某與彼俱賊也。昨夕偕來。且將致害相國。蓋遇此二犬環而且吠。彼遂為所噬而死。某懼。因匿身於此。二犬見之。乃蹲於樹下。某伺其他去。將逃焉。迨曉終不去。今即甘死於是矣。休璟即召左右令縛之。曰。此罪固當死。然非其心也。蓋受制於人耳。顧釋之。休璟命解縛。其賊拜泣而去。休璟謝其僧曰。賴吾師。不然死於二人之手。僧曰。此蓋相國之福也。豈所能為哉。休璟有表弟盧軫。在荊門。有術士告之。君將有灾戾。當求一善讓者為庶可矣。軫素知其僧。因致書於休璟請求之。僧即一書付休璟曰。事在其中耳。及書

達荊州而軫巳卒。其家開視其書。徒一幅紙。無文字焉。休璟益奇之。後數年。適去。不知所適。

秀師

釋秀。俗姓李氏。汴州陳留人。習禪精苦。初至荊州。後移洛都天宮寺。深為武太后所敬禮。玄鑒默識。中若符契。長安中入京。住資聖寺。忽成禪院。弟子滅燈燭。弟子留不備火燭。佛殿被災。難測。不可不備。嘗有寺家長明燈。亦合滅之。因說火災。只有一寺鐘樓遭火。只一寺經藏焚燬。殊可痛惜。寺衆不知其意。至夜失火。果焚佛殿鐘樓及經藏三所。唐玄宗在藩時。嘗與諸王俱詣作禮。留施一笛。玄宗出後。秀召弟子曰。謹掌此。後有要時。當獻上也。及玄宗登極。達摩等方悟其言。取笛以進。秀師年百歲。卒於此寺。瘞於龍門山。道俗奔赴數千人。燕國公張說為其碑文。

萬迴

萬迴師。閿鄉人也。俗姓張氏。初母祈於觀音像。因娠迴。迴生而愚。八九歲方言語。父母亦以豚犬畜之。及長。父令耕田。迴耕。直去不顧。口惟連稱平等。因耕一隴長數十里。遇溝坑見阻。乃止。其父怒而擊之。迴曰。總耕。何分彼此。乃止擊而罷耕。迴兄戍役於安西。音問隔絕。父母謂其亡矣。日夕涕泣憂思不止。迴顧父母感念之甚。忽晚而言曰。涕泣豈非憂兄耶。父母且信且疑。曰然。迴曰。詳思我兄所要者衣裝糗糧之屬。請悉備焉。某將往視之。忽一日朝齋所備而往。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。以其萬里而迴。故號曰萬迴。先是玄奘向佛國取經。見佛龕題曰。菩薩萬迴。謫向閿鄉地教化。奘馳驛至閿鄉。問此有萬迴無。令呼之。萬迴至。奘禮之。施三衣瓶鉢而去。後則天追入內。語事多驗。時張易之大起第宅。萬迴嘗指曰。將作。人莫之悟。及易之伏誅。以其宅為將作監。嘗謂韋庶人及安樂公主曰。三郎斫汝頭。韋庶人以中宗第三。恐帝生變。遂鴆之。不悟為玄宗所誅也。天后朝。任酷吏行羅織事。官稍高隆者。日別妻子。時崔日用。武平一。宋之問。沈佺期。岑羲。薛稷。見迴皆肅揖。鄭重問訊。諸公曰。各欲聖人一言。以定吉凶。撫沈背曰。汝真才子。沈不勝其喜。曰。聖人與我受記。諸弟子不可更爭。又謂武曰。與汝作名佛童。當無憂也。目羲稷有不善之色。岑以馬避之。目稷云。此是野狐。其言何足懼也。乃顧云。汝亦不免。及羲稷之誅。人益貴重。玄宗潛龍時與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻瀆。將漆杖呼且逐之。同往皆被驅出。曳帝入。反扃其戶。撫帝背曰。五十年太平天子。自愛。已後即不知也。張公等門外歷歷聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後。蓋指祿山之禍也。及睿宗在藩邸時。或遊行人間。萬迴於聚落街中。高聲曰。天子來。或曰。聖人來。其處信宿間。睿宗必經過徘徊也。惠莊太子。即睿宗第二子也。初則天以示萬迴。迴曰。此兒是西域大樹精。養之宜兄弟。後生申王。儀形瓌偉。善於飲啖。景龍中時時出入。士庶貴賤。競來禮拜。萬迴披錦袍。或笑罵。或

擊鼓。然後隨事為驗。太平公主為造宅於己宅之右。景雲中卒於此宅。臨終大呼。遣求本鄉河水。弟子徒侶覓無。萬廻曰。堂前是河水。便於堦下掘井。忽然河水湧出。飲竟而終。此坊井水。至今甘美。

處寂

釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事寶脩禪師。服勤寡慾。與物無競。雅通玄奧。天后聞之。詔入內。賜摩納僧伽梨。辭乞歸山。涉四十年。足不到聚落。坐一胡床。宴默不寐。常有乖蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻萃。由是頗形奇異。如無相大師自新羅國將來謁詵禪師。寂預戒衆曰。外來之賓。明日當見矣。宜灑掃以待之。明日。果有海東賓至也。開元初。新除太守王曄上任。處分令境內應是沙門追集。惟寂久不下山。或勸寂往參。免為厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家。猶未識業。吾之未死。王曄其如吾何。迨曄上官三日。緇徒畢至。或曰。唯處寂蔑視藩侯。弗來致賀。曄微怒也。屈諸僧升廳。坐已。將啓怒端。問寂違拒之由。愠色勃興。僧皆股慄。曄俄然仆地。左右扶腋歸宅。至廳事後屏樹。如被摑頰之聲。尋爾氣絕。寂年八十七歲示滅。資中至今崇仰焉。

元珪

釋元珪。姓李氏。伊闕人也。悟少林寺禪師大通心要。深入玄微。遂卜廬于嶽中龐塢。謂其徒仁素曰。吾始入寺東嶺。吾滅。汝必塔吾骸于此。珪安禪于巖阿。時有峩冠袴褶。部曲繁多。稱謁大師。珪覩其貌偉。精爽不倫。謂之

曰。善來仁者。胡為而至。曰。師寧識我耶。珪曰。吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別識也。對曰。我此嶽神也。吾能利害生死於人。師安得一目我哉。珪曰。汝能生死於人。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。嶽神稽首再拜曰。我亦聰明正直於餘神。豈能知師有廣大之智辨乎。願授之正戒。令我度世。助其威福。珪曰。神既乞戒。即既戒矣。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身為門弟子。珪辭不獲。即為張座焚香。秉爐正机。曰。付汝五戒。汝能奉持。即向曰能。不能。即曰否。神曰。洗耳傾聽。虛心納教。珪曰。汝能不婬乎。神曰。亦娶也。曰。非謂此也。謂無羅欲也。神曰能。曰。汝能不盜乎。神曰。何乏我也。焉有盜取哉。曰。非謂此也。謂饗而福淫。不供而禍善也。神曰能。曰。汝能不殺乎。神曰。政柄在躬。焉曰不殺。曰。非謂此也。謂有濫誤混疑也。神曰能。曰。能不妄乎。曰。吾本正直。焉能有妄。曰。非此謂也。謂先後不合天心也。神曰能。曰。能不遭酒敗乎。神曰力能。珪曰。如上即佛戒也。又言以有心奉持而無心拘執。以有心為物而無心想身。能如是。則先天地生不為精。後天地死不為老。終日變化而不為動。寂默而不為體。悟此。則雖娶非妻也。雖享非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非惛也。若能無心於萬物。則羅欲不為婬。福淫禍善不為盜。濫誤混疑不為殺。先後違天不為妄。惛荒顛倒不為醉。是謂

無心也。無心則無戒。無戒無我。無我無汝。孰能戒哉。神曰。我神通亞佛。珪曰。汝神通十句五能五不能。佛則十句七能三不能。神悚然避席。啓跪頗恭。曰。可得聞乎。曰。汝能侯赑上帝東天行而西七曜乎。曰不能。又曰。汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰不能。珪曰。是為五不能也。又曰。佛能空一切相。成萬法智。而不能即滅定業。能知羣有性。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡衆生界。是為三不能也。定業亦不牢久。無緣亦謂一期。衆生界本無增減。亘無一人能主有法。是謂無法。無法無主。是謂無心。如我解佛。亦無神通也。但能以無心通達一切法耳。作用冥現。有情前也。若有心有作。作用必不普周焉。嶽神曰。我誠淺昧。未聞空義。願師授我戒。我當奉行。更何業因。可拘塵界。我願報慈德。珪曰。吾觀身無物。觀無常法。窟塊然。更有何欲。神曰。師必命我為世間事。庶我少小神功。使已斃心。初斃心。未斃心。不信心。必信心。五等人目我神蹤。知有佛有神。有能有不能。有自然有非自然者。珪曰。無為是。無為是神曰。佛亦使神護法。師寧隳叛佛耶。隨意垂誨之。而背非屏擁。汝能移此樹之障也。莽然無樹。北岫有之。而背非屏擁。汝能移此樹於東嶺乎。神曰。已聞命矣。又曰。我必昏夜風雨。擺搖震運。願師無駭。即作禮辭去。珪門送而觀之。見儀衛如王者之行仗。其夕。果有暴風吼雷。奔雲震震雷。隆棟壯宇。岌礙將圮。定僧膽動。宿鳥聲狂。互相敲磕。蓋切物不安所。

乃謂衆僧曰。無怖無怖。神與我契矣。詰旦和霽。則北巖松栝。盡移東嶺。森然行植焉。珪謂其徒曰。吾歿後。無令外知。若為口實。人將妖我也。以開元四年卒。壽七十三。

通玄

通玄。姓李氏。太原東北人也。舉動之間。不可量度。身長七尺餘。形貌紫色。眉長過目。鬚鬢如畫。髮紺而螺旋。脣紅潤。齒密緻。戴樺皮冠。衣大布縫掖之制。腰不束帶。足不躡履。雖冬無皴汗之侵。放曠自得。靡所拘絆。而該博古今。洞精儒釋。叢于辭氣。若鉅鐘。而傾心華藏。未始輟懷。開元七年春。實新華嚴經曳節自定。襄而至并部。盂縣之西南。同潁鄉大賢村高山奴家。止於偏房中。造論演暢華嚴。未出戶庭。幾于三載。高與隣里。怪而不測。每日食棗十顆。柏葉餅一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。立小土屋。閉廢宴息焉。高氏供棗餅亦至。嘗實其論并經往韓氏莊中路遇一虎。玄撫其背以所負經論搭載去。土龕中。虎頏耳前行。其霧無泉可汲用。會暴風雨。拔老松去可百尺餘。成池約深丈許。其味香甘。至今呼為長者泉。里人多因愆陽臨之祈雨。或多應焉。又造論之時。室無脂燭。每夜秉翰於口兩角出白色光長尺餘。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。經之文義次決疑論四卷。一日鄉人聚飲之次。玄來謂之曰。汝等

好住。吾今去矣。鄉人驚怪謂為他適。乃曰。吾終矣。皆悲泣戀慕。送至土龕。曰。去住常也。鄉人下坡。迴顧其處。雲霧昏暗。至子時。儼然坐亡。龕中白色光從頂出。上徹太虛。即開元十八年三月二十八日也。報齡九十六。達旦數人登山。見其龕室內。蛇虺填滿。莫得而前。相與啓告。蛇虺交散。少長追感。結輿迎于太山之北。甕石為墳而葬之。葬日有二斑麏雙白鶴雜類鳥獸。若悲戀之狀焉。

一行

釋一行。俗姓張氏。鉅鹿人也。本名遂。早歲不羣。聰黠明利。有老成之風。讀書不再。已暗誦矣。師事普寂禪師。出家剃染於嵩山。師嘗設食於寺。天會群僧。及沙門居數百里者。皆如期而至。且聚千數人。時有盧鴻者。道高學富。隱於嵩山。因請鴻為文讚歎其會。至日。鴻持其文至寺。其師授之。致於几案上。鍾梵既作。鴻謂普寂曰。某為文數千言。況其字僻而言怪。蓋於群僧中選其聰悟者。鴻當親為傳授。寂乃令召一行。既至。伸紙微笑。止於一覽。復致於几上。鴻輕其疎脫而竊怪之。俄而群僧會于堂。一行攘袂而進。抗音典裁。一無遺忘。鴻驚愕久之。謂寂曰。非君所能教導也。當縱其遊學。一行因窮大衍。自此求訪師資。不遠數千里。嘗至天台國清寺。見一院古松數十株。門前有流水。一行立於門屏間。聞院中僧於庭布算。其聲蔌蔌。既而謂其徒曰。今日當有弟子求吾算法。已合到門。豈無人導達耶。即除一算。又謂曰。門前水合却西流。弟子當至。一行承言而入。稽首請法。盡授

其術而門水復東流矣自此聲振遐迩玄宗聞之召令入內謂曰卿何能對曰善記覽玄宗因召掖庭取宮人籍以示之周覽既畢覆其本記念精熟始素所習讀數幅之後玄宗不覺降榻為之作禮呼為聖人嗟嘆良久尋乃詔對無恒占其灾福若指于掌言多補益邢和璞嘗謂尹愔曰一行其聖人乎漢之洛下閎造大衍曆云後八百歲當差一日則有聖人定之今年期畢矣而一行造大衍曆正其差謬則洛下閎之言信矣一行又嘗詣道士尹崇借楊雄太玄經數日復詣崇還其書崇曰此書意旨深遠吾尋之積年尚不能曉吾子試更研求何遽見還也一行曰究其義訣一卷以示崇崇大嗟伏謂人曰此後生顏子也初

一行幼時家貧鄰有王姥資前後濟之約數十萬一行嘗思報之至開元中一行承玄宗敬遇言無不可未幾會王姥兒犯殺人獄未具姥詣一行求救一行曰姥要金帛當十倍酬也君上執法難以情求如何王姥戟手大罵曰何用識此僧一行徙而謝之終不顧一行心計渾天寺中工役數百乃命空其室內徙一大甕於中密選常住奴二人授以布囊謂曰某方某角有廢園汝中潛伺從午至昏當有物入來其數七者可盡掩之失一則杖汝如言而往至酉後果有群豕至悉獲而歸一行大喜令實甕中覆以木蓋封以六一泥朱題梵字數十其上徒莫測詰朝中使叩門急召至便殿玄宗迎問曰太史奏昨夜北斗不見是何祥也師有以禳之乎一行曰後

魏時失樊惑至今帝車不見古所無者天將大警於陛下也夫匹夫匹婦不得其所則隕霜赤旱盛德所感乃能退舍感之切者其在葬枯出繫乎釋門以瞋心壞一切善慈心降一切魔如臣曲見莫若大赦天下玄宗從之又其夕太史奏北斗一星見凡七日而復帝嘗問國祚幾何有留難否行曰鑾輿有萬里之行社稷終吉帝驚問其故不答退以小金合進之曰至萬里即開帝一日數合視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王唐至昭宗而滅故終吉至開元末裴寬為河南尹寬深信佛法師事普寂禪師日夕造焉或一日寬詣寂寂云方有少事未暇欵語且請暫退休息寬乃屏賓從止於空室見寂潔滌正堂焚香端坐未久忽聞扣門連聲云天師一行和尚至矣一行入詣寂作禮禮訖附耳密語其貌絕恭寂但頷云無不可者語訖復禮禮訖又語如是者三寂唯云是是無不可者一行語訖降階入南堂自闔其戶寂乃徐命弟子云遣聲鍾一行和尚滅度矣左右疾走視之如其言滅度後寬服縗絰葬之日徒步出城送之春秋四十五帝哭之哀甚輟朝三日停籠三七日行容貌如生帝親製碑書于石出內庫錢五十萬建塔銅人原謚曰大慧禪師

無畏

釋無畏三藏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。因謂三藏曰。師不遠而來。故僥矣。欲於何方休息耶。三藏進曰。臣在天竺時。嘗聞大唐西明寺宣律師。持律第一。願往依止焉。玄宗可之。宣律禁戒堅苦。焚脩精潔。三藏飲酒食肉。言行麤易。往往乘醉喧競。穢污茵席。宣律頗不能甘之。忽中夜。宣律搥鼓將投于地。三藏半醉。連聲呼曰。律師律師。撲死佛子耶。宣律方知其為異人也。整衣作禮而師事焉。在洛時。有巨蛇高丈餘。長且百尺。其狀甚異。蟠遶出於山下。洛民咸見之。畏語曰。此蛇欲決水潴洛城。即說佛書義。其蛇至夕則駕風露來。若傾聽狀。畏責之曰。尔蛇也。當居深山中。用安其所。何為將欲肆毒於世耶。速去。無患生人。其蛇聞之。若有慙色。遂俯于地。頃而死焉。其後安祿山據洛陽。盡毀宗廟。果苻其言。開元十年七月旱。帝遣使詔無畏請雨。畏持滿鉢水。以小刀攪之。誦呪數番。即有物如蚪龍從鉢中矯首水面。畏呪遣之。白氣自鉢騰涌。語詔使曰。速歸。雨即至矣。詔使馳出。頃刻風雷震電。詔使趨入奏御。衣巾已透濕。霖雨彌日而息。又嘗淫雨逾時。詔畏止之。畏揑泥媼五軀。向之作梵語叱罵者。即刻而霽。嘗過龍河。以一素駝負經沒水。畏懼失經遽隨之入水。於是龍王邀之入宮講法為留三宿而出。所載梵夾。不濕一字。其神異多類此。

金剛智

釋跋日。羅菩提華言金剛智。南印度摩賴耶國人也。生數歲。日誦萬言。目覽心傳。終身不忘。年十六。開悟佛理。

乃削染出家從師歷遊諸國。至開元中。達于廣府。後隨
駕洛陽。其年自正月不雨。迨于五月。嶽瀆靈祠。禱之無
應。乃詔智結壇祈請。於是用不空鉤依菩薩法。莊所住
處起壇深四肘。躬繪七俱胝菩薩像。立期以開光明日
定隨雨焉。帝使一行禪師謹密候之。至第七日。炎氣熾
烟。徒冬切天無浮翳。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。質明。京師士庶。皆云智獲一龍。穿屋飛去。求觀其
處。日千萬人。初帝之第二十五公主。甚鍾其愛。久疾不
救。移卧於咸宜外館。閉目不語。已經旬朔。有勅令智授
之戒法。此乃料其必終。故有是命。智詣彼。擇取宮中七
歲二女子。以緋繒纏其面目。卧於地。使牛仙童寫勅一
紙。焚於他所。智以密語咒之。二女冥然誦得。不遺一字。
智入三摩地。以不思議力。令二女持勅詣琰摩王。食頃
間。王令公主已保母劉氏護送公主魂隨二女至。於是
公主起坐開目。言語如常。帝聞之。不俟仗衛。馳騎往于
外館。公主奏曰。冥數難移。今王遣回。略觀聖顏而已。可
半日間。然後長逝。自爾帝方加歸仰焉。武貴妃寵異六
宮。荐施寶玩。智勸貴妃急造金剛壽命菩薩。又勸河東
郡王於毘盧遮那塔中繪像。謂門人曰。此二人者。壽命
非久矣。經數月。皆如其言。至二十年壬申八月既望。於
洛陽廣福寺命門人曰。白月圓時。吾當去矣。遂禮毘盧
遮那佛。旋遶七帀。退歸本院。焚香敷顧。頂戴梵夾。并新
譯教法。付囑訖。翛然而化。

鑑源

釋鑑源。不知何許人。素行甄明。後講華嚴經。歸為勝集。日供千人粥食。其倉簞中米粟纔數百斛。聚之不竭。沿夏涉秋。未嘗告匱。冥感如此。後多徵應。有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈凌空而去。歷歷如流星焉。開元中。崔冀公寧疑其妖妄。躬自入山宿。禁山四方面各三十里火光。至第三夜。有百餘支燈現。兼紅光可千餘尺。冀公驟然作禮。歎未嘗有。時松間出金色手長七尺許。有二菩薩黃白金色。閃爍然。復庭前桂樹上。畫現一燈。其明如日。橫布玻瓈山可三里所。寶珠一顆圓一丈。熠爛可愛。西嶺山門懸大虹橋。橋上梵僧老叟童子間出。有二炬爛然空中。如相迎送交過之狀。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。忽有寺額篆書三學字。又燈下垂繡帶二條。東林之間。夜出金山。月當于午。金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康皐每三月就寺設三百菩薩大齋。菩薩現相焉。

義福

僧義福者。上黨人也。梵行精脩。相好端潔。搢紳士庶。翕然歸依。嘗從駕往東都。所歷郡縣。人皆傾向。檀施巨萬。皆委之而去。忽一旦召其學徒。告以將終。兵部侍郎張均。中書侍郎嚴挺之。刑部侍郎房琯。禮部侍郎韋涉。常所禮謁。是日亦同相造焉。義福乃昇座為門徒演法。乃曰。吾殁於是日。當以決別耳。久之。張謂房曰。某宿歲餌金丹。爾來未嘗臨喪。言訖。張遂潛去。義福謂房曰。某與

張公遊有年數矣。張有非常之咎。名節皆虧。向来若終法會。足以免難。惜哉。乃携房之手曰。必為中興名臣。公其勉之。言訖而終。及祿山之亂。張均陷賊庭。授偽署。房琯翊贊兩朝。竟立大節。

真表

真表者。百濟人也。家在金山。世事弋獵。後入深山。以刀截髮。苦到懺悔。舉身撲地。志求戒法。誓願要期彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功。遶旋叩搕。心心無間。念念翹勤。經于七宵。詰旦見地藏菩薩手搖金錫。為表榮發教發戒緣。作受前方便。感斯瑞。應勇猛過前。二七日滿。有大鬼現可怖相而推表墜于巖下。身無所傷。匍匐就登石壇上。加復魔相未休。百端千緒。至第三七日。質明。有吉祥鳥鳴曰。菩薩来也。乃見白雲若浸粉然。更無高下。山川平滿。成銀色世界。兜率天主。逶迤自在。儀衛陸離。圍遶石壇。香風花雨。一時交集。須臾慈氏徐步而行。至于壇所。垂手摩表頂曰。善哉大丈夫。求戒如是。至于再。至于三。蘇迷盧可手攘而却。爾心終不退。乃為授法。表身心和悅。猶如三禪。意識與樂根相應也。四萬二千福河常流一切功德。尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣瓦鉢復賜名曰真表。又於膝下出二物。非牙非玉。乃籤檢之制也。一題曰九者。一題曰八者。各二字。付度表云。若人求戒。當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。如来戒人。或九十日。或四十日。或三七日行懺。苦到精進。期滿限終。將九八二籤參合百八者。

佛前望空而擲其籤墮地。以驗其罪滅不滅之相。若百八籤飛逗四畔。唯八九二籤卓然壇心而立者。即得上上品戒焉。若衆籤雖遠。或一二来觸九八籤。拈觀是何煩惱名。抑令人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤和九八者擲。其煩惱籤去者。名中品戒焉。若衆籤埋覆九八者。則罪不滅。不得戒也。設加懺悔。過九十日。得下品戒焉。慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有也。囑累已。大仗既迴。山川雲霽。於是持天衣。執天鉢。猶如五夏比丘。徇道下山。草木為其低垂覆路。殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸。馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑。言菩薩出山来。何不迎接。時則人民男女。布髮掩泥者。脫衣覆路者。氊罽氍毹承足者。花絪美褥填坑者。表咸曲副人情。一

一迪踐。有女子提半端白氎。覆于途中。表似驚忙之色。迴避別行。女子怪其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適觀氎間皆是狶子。吾慮傷生。避其悞犯耳。原其女子本屠家。販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行。表語之曰。吾不入郛郭。汝可導引。至可脩行處。則乃緩步而行。三十来里。就一山坡蹲跽于前。時則挂錫樹枝。敷草端坐。四望信士。不勸自来。同造伽藍。號金山寺焉。

明達

明達師者。不知其所来。於閿鄉縣住萬迴故寺。往来過客。皆謁明達以問休咎。明達不荅。但見其旨趣而已。曾有人謁明達。問曰。欲至京謁親。親安否。明達授以竹杖。至京而親亡。又有謁達者。達取寺家馬。令乘之。使南北

馳馳訖勒去。其人至京。授採訪判官。乘驛無所不至。又有謁達者。達以所持杖畫地為堆阜。以杖撞築之。地因坑曰。人不曉。至京背有發腫。割之血流迨地。李林甫為黃門侍郎。扈從西還。謁達。加秤於其肩。至京而作相。李雍門為湖城令。達忽請其小馬。雍門不與。間一日乘馬將出。馬忽庭中人立。雍門墜馬而死。如此頗衆。達又嘗當寺門北望。言曰。此川中兵馬何多。又長嘆曰。此中觸處總是軍隊。及哥舒翰擁兵潼關拒逆胡。關下閿鄉。盡為戰場矣。

法秀

釋法秀者。未詳何許人也。居于京師。遊于咸鎬之間。以勸率衆緣。多成善務。至老未嘗休懈。開元末。明皇嘗夢人云。將手巾五百條。袈裟五百領。於迴向寺布施。及覺問左右。並云無。乃遣募緇徒道高者。令尋訪。秀出應召。曰。某知迴向寺處。問要幾人。曰。但得齎持所物。及名香一斤即可矣。遂授之。秀徑入終南。行兩日。至極深峻處。都無所見。忽遇一碾石。驚曰。此人不到。何有此物。乃於其上焚所携香。禮祝哀祈。自午至夕。良久。谷中霧起。咫尺不辨。近來漸散。當半崖有朱柱粉壁。玲瓏如畫。少頃轉分明。見一寺若在雲間。三門巨額。諦視之。乃迴向也。喜甚。攀陟遂到。時已黃昏。聞鍾磬及禮佛之聲。門者詰其所從來。遂引入見一老僧。曰。唐皇帝萬福。令與人相隨。歷房散手巾等。唯餘一分。一房但空榻無人。有一衣服坐席。似有所適者。遂却見老僧。僧曰。更往。當已來矣。

秀復至欲授手巾等一房但空榻者亦無人矣又具言之僧笑令坐顧侍者曰彼房取尺八來至乃玉尺八也僧曰汝見彼胡僧否曰見僧曰此是權代汝主者國內當亂人死無數此名磨滅王其一室是汝主房也汝主在寺以愛吹尺八在人間此常吹者也今限亦滿即却歸矣明日遣就齋齋訖曰汝當迴可將此尺八付汝主并袈裟手巾令自收秀膜拜而迴童子送出纔數步又雲霧四合及散則不復見寺矣乃持手巾袈裟尺八等進於玄宗及召見具述本末玄宗大感悅持以吹之宛是先所御者後十餘年遂有祿山之禍所見胡僧即祿山也秀感所遇精進倍切不知所終

嬾殘

嬾殘者唐天寶初衡嶽寺執役僧也退食即收所餘而食性嬾而食殘故號嬾殘也晝專一寺之工夜止羣牛之下嘗無倦色已二十年矣時鄴侯李泌寺中讀書察嬾殘所為曰非凡物也聽其中宵梵唱響徹山林李公情頗知音能辨休戚謂嬾殘經音先悽惋而後喜悅必謫墮之人時將去矣候中夜李公潛往謁焉望席門通名而拜嬾殘大詬仰空而嘯曰是將賊我李公愈加謹敬唯拜而已嬾殘正撥牛糞火出芋啗之良久乃曰可以席地取所啗芋之半以授焉李公捧承盡食而謝謂李公曰慎勿多言領取十年宰相公又拜而退居一月刺史祭嶽備道甚嚴忽中夜風雷而一峰頹下其緣山磴道為大石所攔乃以十牛縻絆以挽之又以數百人

鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他途可以脩事。嬾殘曰。不假人力。我試去之。衆皆大笑。以為狂人。嬾殘曰。何必見嗤。試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。寺僧皆羅拜。一郡皆呼至聖。刺史奉之如神。嬾殘悄然。乃懷去意。寺外虎豹忽爾成羣。日有殺傷。無由禁止。嬾殘曰。授我箠。為爾盡驅除之。衆皆曰。大石猶可推。虎豹當易制。遂與之荊挺。皆躡而觀之。纔出門。見一虎啣之而去。嬾殘既去。虎亦絕蹤。後李公果十年為相也。

西域僧

釋天竺亡名僧者。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色縵條衣。穿革屣。曳鐵錫。化行于京輦。當韋皐之生也。纔三日。其家召僧齋。此僧不召自來。韋氏家僮咸怒之。以弊席坐于庭中。既食。韋氏命乳母出嬰兒請羣僧祝其壽。胡僧忽自升階謂嬰兒曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色。衆皆異之。韋氏先君曰。此子生纔三日。吾師何故言別久耶。胡僧曰。此非檀越之所知也。韋氏固問之。胡僧曰。此子乃諸葛武侯之後身耳。武侯當東漢之季。為蜀丞相。蜀人受其賜且久。今降於世。將為蜀門帥。且受蜀人之福。吾往歲在劍門。與此子友善。今聞降生韋氏。吾故不遠而來。韋氏異其言。因以武侯字之。後韋皐自少金吾節制劍南軍。累遷太尉兼中書令。在蜀門十八年。果契胡僧之語也。

本淨

釋本淨未詳何許人。道氣高抗。閩閩嶺多禪宗知識。歷往叅之。又聞長溪霍童山多神仙洞府。然山中不容凡俗。淨乃入山結茅為室。室側有毒龍石穴。其龍夭矯而出。變現無恒。遂咿召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路為害。樵者不敢深入。淨撫其頭。誡約丁寧。虎頫耳而去。嘗清宵有九人冠幘袴褶稱寄宿。盡納諸菴內。明旦告辭。偕化為鶴。鳴唳空中而去。淨後罔知其終。

懷玉

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。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。翌日俄見西方聖像。數若恒沙。有一人擎白銀臺從窓而入。玉云。我合得金臺銀臺。却出。玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請加趺。結彌陀佛印時。佛光充室。玉手約人退曰。莫觸此光明。數日又有白毫光現。聖衆滿空。玉云。若聞異香。我報將盡。須臾香氣盈室。海衆遍滿。見阿彌陀佛。觀音勢至。身金色。共御金剛臺來迎。玉含笑而終。

無相

釋無相。新羅國人也。是彼土王第三子。玄宗召見。隸於禪定寺。歸無相。遂入深溪谷巖下坐禪。有黑犢二。交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如冰。捫摸至腹。相殊不傾動。每入定多是五日為度。忽雪深。有二猛獸來。相自洗拭。躲卧其前。額以身施其食。二獸從頭至足。嗅而去。往往夜間坐床下。擱虎鬚毛。既而山居稍

久。衣破髮長。獵者疑是異獸。將射之。復止。復構精舍於亂墓間。成都縣令楊翌疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身。一皆戰慄。心神俱失。頃之。大風卒起。沙石飛颺。直入廳事。飄簾搖幕。楊翌叩頭拜伏。喘不敢語。懺畢。風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士。稱捨力伐柴。供僧廚用。相之弟。本國新為王矣。懼其却迴。其國危殆。將遣刺客來屠之。相已冥知矣。忽曰。供粧賢者暫來。謂之曰。今夜有客。曰灼然。又曰。莫傷佛子。至夜薪著持刀挾席。坐禪座之側。逡巡覺壁上似有物下。遂躍起揮刀。臣胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明。相令召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至會昌廢毀。正與塔齊。又言寺前二小池。左羹右飯。齋施時少。則令淘淡之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七。

嵩岳僧

嵩岳破竈墮和尚。隱居嵩山。山有廟甚靈。惟安一竈。祭無虛日。師入廟。以杖擊竈。云。此泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。又擊三下。竈乃傾破墮落。須臾受業。報蒙師說無生法。得脫此生。特來禮謝。再拜而去。少頃。徒衆問師。竈神得何經旨。便得生天。師曰。我只向伊道是泥瓦合成。別無道理。為伊。衆無語。師良久。云會麼。衆云不會。師曰。本有之性。為什麼不會。衆僧乃禮拜。師曰。破也。墮也。於是其衆大悟

玄旨。

儀光

儀光禪師。住青龍寺。行業至高。有朝士妻。嬰請師至家脩福。師住其家數日。居於廡前。天申供養。俗每人死謁巫。巫即言其殺出日。必有妨害。死家多出避之。其夜朝士家皆出北門。潛去不告。師但於堂前明燈讀經。弟子十二人侍之。夜將半。聞堂中人起取衣服開門聲。有一婦人出堂。便往廚中營食。汲水吹火。師以為家人。不之怪也。及將曙。婦人進食。捧盤來前。猶帶面衣。徒跣再拜。言曰。勞師降臨。舉家人總出。恐齋粥失時。弟子故起為師造之。師知是亡人。乃受其獻。方祝。祝未畢。聞開堂北戶聲。婦人速曰。兒子來矣。因奔赴堂內。則聞哭哭畢。家人謁師問安否。見盤中粥。問師曰。弟子等夜來實避殃禍。不令師知。家內無人。此粥誰所造。師笑不答。堂內青衣驚曰。亡者夜何故橫卧。手即汚穢。足又染泥。何謂也。師乃指所造粥以示之。舉家驚異焉。

慧因

僧慧因善三論。及法華金剛。經常為講說。至德中黃昏時見一人入門。云。王請法師。因遂僵仆。惟心頂煖。七日却蘇。云。初隨使者至一城。極甚宏麗。入見王。從數百人下殿至閣門拜曰。弟子不幸。主世名祿。無治罪。甚用為苦。聞上人善講金剛經。幸為敷析。於是就坐。講畢。王施絹三百匹。遂令送歸。次見一講堂。有百餘僧。相與談論。初極禮法。少時各爭競。於手指上各生鐵爪。共相拏擲。

血肉塗地。牛頭巨卒。以火燎之。盡成灰粉。須臾復本身。因驚懼却蘇。慶然而起。綃已在櫃。與前數同。遂得此施作功德。自此更不講說。惟持經而已。

普滿

僧普滿。隨意所為。不拘僧相。或歌或笑。莫喻其旨。以言事往往有驗。故時人待之為萬迴。後於潞州佛舍中題詩數篇而亡。所記者云。此水連涇水。雙珠血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題詩後。人莫能知。及賊泚稱兵。衆方解悟。此水者。泚字。涇水者。泚州兵亂也。雙珠者。泚與滔也。青牛者。興元二年乙丑歲。乙者木也。丑者牛也。明年改元貞元。歲在丙寅。丙者火也。寅者虎也。至是賊已平。故云。青牛將赤虎還號太平年。

血肉塗地牛頭巨卒以火燎之盡成灰粉須臾又復本身因驚懼却蘇蹙然而起綃已在櫃與前數同遂得此施作功德自此更不講說惟持經而已

普滿

僧普滿隨意所為不拘僧相或歌或笑莫喻其旨以言事往往有驗故時人待之為萬廻後於潞州佛舍中題詩數篇而亡所記者云此水連涇水雙珠血滿川青牛將赤虎還號太平年題詩後人莫能知及賊泚稱兵衆方解悟此水者泚字涇水者自涇州兵亂也雙珠者泚與滔也青牛者興元二年乙丑歲乙者木也丑者牛也明年改元貞元歲在丙寅丙者火也寅者虎也至是賊已平故云青牛將赤虎還號太平年

T1875/322

4

神僧傳卷第八

地藏

釋地藏。俗姓金氏。新羅國王之支屬也。心慈而貌惡。顏悟天然。于時落髮出家。涉海徒行。振錫觀方。至池陽觀九子山。心甚樂之。乃徑造其峯而居焉。藏嘗為毒螫。音拭端坐無念。俄有羙婦人作禮饋藥。云。小兒無知。顧出泉以補過。言訖不見。視坐左右間。沛然流衍。時謂為九子山神為湧泉資用也。至德年初。有諸葛節率村父自蘄登高深極無人。唯藏孤然閉目石室。其房有折足鼎鼎中白土和少米烹而食之。羣老驚歎曰。和尚如斯苦行我曹山下列居之咎耳。相與同構禪宇。未累載而成大伽藍。本國聞之。率以渡海相尋。其徒且多。無以資歲。藏

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

乃發石得土。其色清白。不磣初甚切如麪。而共衆食。其衆請法以資神。不以食而養命。南方號為枯槁衆。莫不宗仰。龍潭之側有白墡時闡切硎。取之無盡。一日忽召衆告別。罔知攸往。但聞山塢石隕。扣鍾嘶嗄所訝切跏趺而滅。年九十九。其屍坐于函中。洎三稔。開將入塔。顏貌如生。舉舁之際。骨節若撼金鎖焉。

鑒真

釋鑒真。姓淳于氏。廣陵江陽縣人也。總角隨父入大雲寺。見佛像。感動夙心。因白父求出家。父奇其志。許焉。後為一方宗首。時日本國有沙門榮叡。普照等。東來募法。真許往。遂買舟自廣陵。賫經律法。離岸至越州浦。止署風山。真夜夢甚靈異。纔出洋。遇惡風濤。舟人顧其垂沒。有投棄棧音箋香木者。聞空中聲云。勿投棄。時見舳艫各有神。將介甲操仗焉。尋時風定。俄漂入蛇海。其蛇長三丈餘。色若錦文。後入魚海。魚長尺餘。飛滿空中。次一洋純見飛鳥集于舟背。壓之幾沒。洎出鳥海。乏水。俄泊一島。池且泓澄。人飲甘美。相次達于日本。其國王歡喜。迎入城大寺安止。號大和尚。以代宗廣德元年。無疾辭衆坐亡。身不傾壞。至今其身不施苧漆。其國國王。貴人信士。時將寶香塗之。

無漏

釋無漏。姓金氏。新羅國王之次子也。少附海艦達于中華。欲遊五竺禮佛八塔。既渡沙漠。涉于闐已。西至葱嶺入大伽藍。其中比丘。皆不測之僧也。問漏攸往之意。未

有奇節而詣天竺。僧曰。舊記無名。未可輒去。此有毒龍池。可往教化。如其有驗。方利涉也。漏依請登池岸。唯見一胡床。乃據而坐。至夜將艾。雷電交作。其怪物吐氣蓬勃。種種變現。眩曜無恒。漏瞑目不搖動。久之。乃有巨蛇驤首于膝上。漏悲閔之。極為受三歸而去。復作老人形來致謝曰。蒙師度脫。義無久居。吾三日後。捨鱗介苦。依得生勝處。此去南有盤石。是弟子捨形之所。亦望間預相尋遺骸可矣。漏默許之。又曰。必須顧往天竺者。此有觀音聖像。禱無虛應。可祈告之。得吉祥兆。可去勿疑。漏乃立於像前。入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫。略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許。咋左脛潰黃色。薄膿可累斗而愈。漏限滿獲。應羣僧語之曰。觀師化緣合在唐土。心存化物。所利滋多。足倦遊方。空加闇見。不可強化。師所知乎。漏意其賢聖之言。必無唐喪。如是却廻。臨行謂漏曰。逢蘭即住。所還之路。山名蘭。乃馬前記。遂入其中得白草谷結茅栖止。無何。安史兵亂。肅宗訓兵靈武。屢夢有金色人念寶勝佛於御前。翼日以夢中事問左右。或對曰。有沙門行迹不羣。居于此山。恒誦此佛號。召至。帝視之。曰。真夢中人也。及旋。置之內寺供養。累上表章。願還舊隱。帝心眷重。未遂歸山。俄云示滅焉。一日忽於內門右闕之上。化成雙足形。不及地者數尺。闍吏上奏。帝乘步輦親臨其所。得遺表乞歸葬舊隱山之下。即時依可。遣中使監護送導。先是漏行化多由懷遠縣。因置廨署。謂之下院。喪至此。神座不可輒舉。衆議移入構別

堂宇安之。至今真體端然。當無變壞。

不空

釋不空。梵名阿目佉跋折羅。華言不空金剛。止行二字。
畧也。本北天竺婆羅門族。幼失所天。隨舅父觀光東國。
年十五。師事金剛智三藏。初導以梵本悉曇章及聲明
論。洽旬已通矣。後同弟子含光慧智誓(狀件切)等三七人。附
崑崙舶。離南海至訶陵國界。遇大黑風。衆商惶怖。各作
本國法禳之。無驗。皆膜拜求衰。乞加救護。慧智誓等慟哭。
空曰。吾今有法。汝等勿憂。遂右手執五股菩提心杵。左
手持舸。若佛母經夾。作法誦大隨求一徧。即時風偃海
澄。又遇大鯨出水。噴浪若山。甚於前患。衆商甘心委命。
空同前作法。令慧智誦婆竭龍王經。遶巡衆難俱息。既

達師子國。王遣使迎之。極備供養。一日王作調象戲。人
皆登高望之。無敢近者。空口誦手印。住於慈定。當衢而
立。狂象數頭。頓(徒郎切)跼舉國奇之。次遊五印度境。
屢彰瑞應。至天寶五載還京。是歲終、夏愆陽。詔令祈雨。
制曰。時不得賒。雨不得暴。空奏立孔雀王壇。未盡三日。
雨已浹洽。帝大悅。後因一日大風卒起。詔空禳止。請銀
瓶一枚。作法加持。須臾戢靜。忽因池鵝誤觸瓶傾。其風
又作。急暴過前。勅令再止。隨止隨效。帝乃賜狎曰智藏
焉。天寶八載。許迴本國。乘驛騎五匹至南海郡。有勅再
留。至德初。鑾駕在靈武。鳳翔。空常密奉表起居。肅宗亦
密遣使者求秘密法。洎收京反正之日。事如所料。上元
末。帝不豫。空以大隨求真言祓除。至七過。翼日乃廖。帝

愈加殊禮焉。肅宗厭世。代宗即位。恩渥彌厚。又以京師春夏不雨。詔空祈請。如三日內雨。是和尚法力。三日已往而霈然者。非法力也。空受勅立壇。至第二日。大雨云足。一歲復大旱。京兆尹蕭昕請寺請為結壇致雨。不空命其徒取樺皮僅尺餘。繢小龍於其上而以爐香甌水置于前。轉吹震舌。咿使呪之。食頃。即以繢龍授昕曰。可投此于曲江中。投訖。亟還。無冒風雨。昕如言投之。旋有白龍纔尺餘。搖鬣振鱗自水出。俄而龍長數丈。狀如曳素。倏忽亘天。昕鞭馬疾驅。未及數十步。雲物凝晦。暴雨驟降。比至永崇里第。衢中之水。已決渠矣。至永泰中。香水沐浴。東首偃卧。北面瞻禮。闔庭以大印身定中而寂。茶毗火滅。收舍利數百粒。其頂骨不燃。中有舍利一顆。

半隱半現。勅於本院別起塔焉。初玄宗召術士羅公遠與空角法。同在便殿。羅時時反手撮背。空曰。借尊師如意。時殿上有花石。空揮如意擊碎於其前。羅再三取如意不得。帝意欲起取。空固曰。上勿起。此影耳。乃舉手示羅。如意復完然在手。又北郡山有巨蛇。樵采者往往見之。矯首若丘陵。夜常承吸露氣。見空人語曰。弟子惡報。和尚如何見度。無欲翻河水陷洛陽城。以快所懷也。空為其受歸戒。說因果。且曰。汝以瞋心。故受今報。那復恚恨乎。吾力何及。當師吾言。此身必捨矣。後樵子見蛇死澗下。臭聞數里。又一日風雨不止。坊市有漂溺者。樹木有拔什者。遽召空止之。空於寺庭中捏泥媼五六。溜水作梵言罵之。有頃開霽矣。嘗西蕃大石康三國帥兵圍西

涼府。詔空入。帝御于道場。空秉香爐誦仁王密語二七徧。帝見神兵可五百員在于殿庭。驚問空。空曰。此沙門天王子領兵救安西。請急設食裝遣。四月二十日。果奏云。二月十一日城東北三十許里。雲霧間見神兵長偉。鼓角喧鳴。山地崩震。蕃部驚潰。彼營中有鼠金色。咋弓弩弦皆絕。城北門樓有光明。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。

道昭

沙門道昭。自云簡州人也。俗姓康氏。少時因得疾不悟云至冥司。見善惡報應之事。遂出家。往太行山四十年。戒行精苦。往往言人將來事。初若隱晦。後皆明驗。嘗有二客來。一曰姚邈。舉明經。一曰張氏。以資蔭。僧謂張曰。君授官四政慎不可食祿。范陽四月八日得疾。當不救。次謂邈曰。君不利簪笏。始能從戎。亦當三十年無之。有疾勿令胡人療之。其年張官於襄鄧間。後累選嘗求南州。亦皆得之。後又選果授虢州盧氏縣令。到任兩日而卒。卒之日。果四月八日也。後方悟范陽即盧氏望也。邈舉不第。後知於容州。假軍守之名三十年。累轉右職。後因別娶婦求為贖者。因得疾。服嫗黃氏藥而終。後訪黃氏本末。乃洞主所放出婢。是胡女也。

玄宗

釋玄宗。俗姓吳氏。永嘉人也。少時出塵氣度寬裕。於本部永安山寶壽院依常住靜為師。既得戒已。還諸方遊學。抵江陵詣朗禪師門。決了疑貳。復振錫他行。見紫金山。

悅可自心。留行禪觀。此山先多虎暴。或噬行商。或傷樵子。徑宗卜居。嗥嚾絕迹。入山者無憚焉。一日禪徑擁集。見一老父趿及座前。拜跪勤恪。宗問子何人耶。荅云。我本虎也。在此山中食噉衆生。因大師化此。冥迴我心。得脫業軀。已生天道。故來報謝。折旋之頃。了無所見。以大曆二年。囑別門徒。澄然而化。春秋八十六。二月入塔。立碑存焉。

惠忠

釋惠忠。俗姓王氏。潤州上元人也。初在母孕。忽遇異僧謂曰。所生貴子。當為天人矣。誕育已來。不食葷腥。有異常童。稟性敦厚。年二十三。以經業見度。即神龍元年也。遂配莊嚴寺。聞牛頭山威禪師。造山禮謁。威見忠乃曰。山主來矣。因為說法。遂夙夜精勤。常頭陀山澤。飲泉藉草。一食延時。每用一鐺衆味同煮。用畢懸於樹杪。方坐繩床。宴坐終日。如杭衣不易。時寒暑一納。積四十年。遂彰靈應。州牧明賢。頻詣山禮謁。再請至郡。施化道俗。天寶初始出止莊嚴。忠以為梁朝舊寺。莊嚴最盛。今已歲古凋殘。興懷脩葺。遂於殿東擬創法堂。先有古木鵲巢其頂。工人將欲伐之。忠曰。且止。待鵲移去。始當伐之。因至樹祝曰。此地造堂當連移去。言畢其鵲銜柴遷窩他樹。道俗觀者莫不歎異。又立基未定。忽有二神人為止其處。因乃定焉。雖汲引無廢。神曠不撓。四方之侶。相依日至。以大曆三年。山門石室前有忠挂衣藤。是歲盛夏。忽然枯悴。靈芝仙菌。且不復生。至九月忠演法高座。無故水出。遶座而轉。至四年六月

十五日集衆布薩至晚乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲覆刹天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折山中鳥獸哀鳴林壑巖間哭聲數日方止春秋八十有七

崇惠

釋崇惠姓章氏杭州人也稚秫之年往禮徑山國一禪師為弟子復誓志於潛落雲寺遁跡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凌轢其危若綴旒待師解救耳惠趣程西上大曆三年大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空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惠徒跣登級下層有如坦路曾無難色復蹈烈火手探油湯仍餐鐵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帝遣中官鞏庭玉宣慰再三便賫賜紫方袍一副焉

靈坦

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父宣洛陽令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝善保護之及長參神會禪師大曆八年行化至梁園時相國田公神功供養邐迤適維揚六

合。方歎大法淩夷。忽聞空中聲云。開心地。即見菩薩如文殊像。白。與汝印驗。令舉頂。以手按之。尋觀有四指赤痕。其印跡恒見。又止潤州金山。其山北面有一龍穴。常吐毒氣如雲。有近者多病或斃。坦居之。毒雲滅跡。又於江陰定山結庵。俄聞有讚歎之聲。視之則白龜二。坦為受皈戒。又見二大白蛇身長數丈。亦為受戒。慙悔。如是却往吳興林山造一蘭若。有三丈夫衣金紫。遍步徐正。稱歎道場。元和五年。居華林寺。寺內有大將軍張遼墓寺僧多為鬼物惑亂。坦居之。愀然無睒矣。又揚州人多為山妖木怪之所煞。感坦皆遏禦焉。至十年。忽見二胡人自稱龜茲音慈丘國來。彼無教。遠請和尚敷演。十一年五月十三日。告衆將赴遠請。至季秋八日卒。壽一百

慧聞

釋慧聞信安人也。多勸勉檀那以福業為家。嘗於瀫江鑄丈八金身像。州未聽許。銅何從致。且曰。待大施主。居無何。有清溪縣夫婦二人將嫁資鑪來捨。聞為誓祝之。曰。此鑪鼓鑄若當佛心前。乃是夫婦敬心之至也。迨脫模露像。棄然鑪當佛心胷間矣。又嘗往豫章勸化獲黃金數鎰。俄遇賊劫掠事急。遂投金水中。曰。憲損君子福田。請自潛瀝。聞去。賊徒入水求之不得。及聞到州。金實然已在其院。時山路有虎豹。聞或逢之。將杖叩其腦曰。汝勿害人。吾造功德。何不入緣。明日虎銜野豬投聞前。弭尾而去。凡舉事皆感歸信如流。多奇異焉。

難陀

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人其為人詭異不倫恭慢無定當建中年中無何至于岷蜀張魏公延賞之任成都喜自言我得如幻三昧入水火貫金石變現無窮初入蜀與三少尼俱行或大醉狂歌戍將將斷之及僧至且曰某寄跡桑門別有藥術因指三尼此妙歌管戍將反敬之遂留連為辦酒肉夜會客與之劇飲其三尼及坐含睇調笑逸態絕世飲將闌僧謂尼曰可為押衙踏某曲也因徐進對舞曳緒迴雪迅赴摩跌技又絕倫也良久曲終而舞不已僧喝曰婦女風耶忽起取戍將佩刀衆謂酒狂驚走僧乃拔刀斫之背踣於地血及數尺戍將大懼呼左右縛僧僧笑曰無草草徐舉尼三枝節枝也血乃酒耳又嘗在飲會令人斷其頭釘耳於柱無血身坐席上酒至瀉入脰徒垢切瘡中面赤而歌手復抵節會罷自起提首安之初無痕也時時預言人凶衰皆謎語事過方曉成都有百姓供養數日僧不欲住閉關留之僧因走入壁縫中百姓遽牽漸入唯餘袈裟角頃亦不見來日壁上有畫僧焉其狀形似日月色漸薄積七日空有黑跡至八日黑跡亦滅僧已在彭州矣後不知所之

和和

和和者莫詳氏族其為僧也狂而不亂發言多中時號為聖有越國公主適滎陽鄭萬鈞數年無子萬鈞請曰吾無嗣願得一子唯師降恩可乎師曰遺我三千匹絹

主當誕兩男。鈞如言施之。和取絹赴寺。云脩功德。乃謂鈞曰。主有娠矣。吾令二天人下為公主作兒。又曰。公主腹小。能併妊二男乎。吾當使同年而前後耳。公主遂妊。年初歲終。各誕一子。長曰潛曜。少曰晦明。皆美丈夫。博通有識焉。

義師

釋義師者。不知何許人也。狀類風狂。言語倒亂。貞元初。巡吳苑。乞丐。事多先覺。人以此疑之。市肆中百姓屋數間。義師輒操斧斫劑其簷禁之不止。其人數。知其神異。禮白之曰。弟子藉此生活無壞我屋。迴顧曰。汝惜乎。投斧而去。其夜市火連延而燎。唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中。無冬夏。常積聚壞旛。蓋木佛像以代薪炭。又於煨火燒炙鯉魚而多跳躍。灰坌（蒲頓切）彌漫。撫掌大笑。不具匕筯而食。面垢不靧（音誨）。靧之輒陰雨。吳人以為占候。及將死。飲灰汁數十斛。乃念佛而坐。士庶觀之。滿七日而死。時盛暑。色不變。支不摧。百姓舁出郊外焚之。

代病

釋代病者。天台人也。姓陳氏。誕育之辰。祥光滿室。鄰里驚異。七歲喪父。哀毀幾于滅性。白母求出家。母纔艱阻。遂斷一指。親黨敦勸偏親。乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志觀方。初止東京。次於河陽。為民救旱。按經績八龍王。立道場啓祝畢。投諸河。舉衆咸覩。畫像沈躍不定。斯須雲起膚寸。雷雨大作。千里告足。自此歸心者衆。先是三城間多暴風雹。動傷苗稼雉堞。號稱毒龍為害。代病

為誦密語。後經歲序。都無是患。其立堂宇。若生祠焉。大曆元年。登太行。遊霍山。乃深入幽邃。結茅而居。有盜其孟食。俄見二虎。據路。會逢代病。盜叩頭陳悔。慇懃諭畢。因摩挲虎頭。如是累伏。猛獸。其中山神廟。晉絳之間。傳其肹響。代病入廟。勸其受歸戒。絕烹燔。晉牲牢。其神石像。屢屢隨勸。頷首聽命。由是檀信。駢肩躡踵。有寘毒於酒者。賄貧女往施之。代病已知。貧女紿曰。妾家醞覺羨。酌施和尚。求福。況以佛不逆衆生願。代病曰。汝亦是佛。然貪女懼反。飲具以情告。代病執杯毀之。俄尔酒氣及兩脛足。地為之潰音劃。聞者驚怪。以酒供養。自茲始也。汾隰西河人有疾。只給與淨水。飲之必瘳。貞元中。奄然踣示滅。

廣陵大師

僧有客於廣陵。亡其名。自號歸大師。廣陵人因以大師呼之。大師質甚陋。好以酒肉為食。常衣總裘。盛暑不脫。絲是蚤蟣聚其上。僑居孝感寺。獨止一室。每夕闔扉而寢。卧道傍。廣陵人俱以此惡之。有一少年。以力聞。嘗一日與廣陵少年鬬毆。或醉或醒。少年與人對博。大師大怒。以手擊其博局。盡碎。少年笑曰。騃兒。何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是與少年鬬擊。而觀者千數。少年卒不勝。竟遁去。自是廣陵人謂大師有神力。大師亦自負其力。往往剽奪市中金錢衣物。市人皆憚其勇。莫敢拒。後有老僧召大師而至曰。僧當死。心奉教戒。柰何食酒肉。殺犬亂剽奪市人錢物。

又與少年同鬬擊豈僧人之道耶。一旦卖執以聞官。汝不羞天耶。大師怒罵曰。蜱蚋徒嗜膿腥耳。安能知龍鶴之心哉。然則吾道亦非汝所知也。且我清中而混其外者豈若汝凝凝無大度乎。老僧卒不能屈其詞。後一日大師自外来歸。既入室閉戸。有於門隙視者。大師坐於席有奇光自眉端發。皛然照一室。觀者奇之。具告羣僧。羣僧来見大師眉端之光相。指語曰。吾聞佛之眉有白毫相光。今大師有之。果佛矣。遂相率而拜。至明日清旦。益異其事。因歸大師為大師。及開戸而大師已亡矣。羣情也。初參豫章馬大師。因住白

靈默

釋靈默。俗姓宣氏。毗陵人之道耶。一旦卖執以聞官。汝

砂道場。經于二載。猛虎来馴。近林産子。意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神一夜震雷暴雨。懸崖委隊。枝明大樹倒。歌庵側。樹枝交絡。茅苫畧無少損。遐邇聞旃。皆来觀歎。後遊東白山。俄然中毒而不求醫。閉關宴坐。未幾。毒化流汗而滴。乃復常矣。元和初。久旱。民皆狼顧。默沿澗見青蛇夭矯。瞪目如視行人。不動。咄之曰。百姓涸渴苗死。汝胡不施雨救民耶。至夜果大雨。合境云足。民荷其賜。厥後澡沐焚香。端坐繩床而卒。壽七十二。法臘四十一。

澄觀

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一。依寶林寺霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隸此寺。觀俊

朗高逸。弗可以細務拘。後將撰華嚴疏。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也。起興元元年正月。貞元三年十二月畢功。成二十軸。乃飯千僧以落成之。為疏時。堂前池生五枝合歡蓮華。一華皆有三節。人咸歎伏。觀常思付授。忽夜夢身化為龍。矯首于南臺。蟠尾于山北。拏攫碧落。鱗鬣耀日。須臾蜿蜒化為千數小龍。騰曜青冥。分散而去。蓋取象乎教法支分流布也。遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客拳眉翦鬢。字曰癡人。被短褐。操長策。狂歌雜語。凡所指斥。皆多應驗。觀未至之前。狂僧驅衆僧洒掃。曰。不久菩薩來此。以元和年中示滅。春秋七十餘。

隱峯

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。元和中。言游五臺山。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。峯曰。我去解其殺戮。乃擲錫空中。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。當舁就爇。屹定如山。併力不動。遠近瞻覩。驚歎希奇。峯有妹為尼。入五臺嗔目咄之。曰。老兄疇昔為不循法律。死且熒惑於人。時衆已知妹雖骨肉。豈敢攜貳。請從恒度。以手輕攘。僨然而倒。遂荼毗之。收舍利入塔。號鄧隱峯。遺一頌云。獨絃琴子為君彈。松柏長青不怯寒。金

礦相和性自別。任向君前試取看。

圓觀

釋圓觀。不知何許人。居于洛。率性踈簡。時與李源為忘形之友。同止慧林寺。但日給一器。隨衆僧飲食而已。如此三年。一日源忽約觀游蜀青城峨眉等山。洞求藥。觀欣然。觀又歌竹枝前去。詞切調高。不知所終。

智習

且少留行舟。葬吾山谷。其家浴兒時。亦望君訪臨。若相顧一笑。是識君也。後十二年。當中秋月夜。尋於錢唐天竺寺外。乃是與君相見之期也。李追悔此一行。召孚婦告以其事。婦人喜躍還。頃之。李往授荷水。觀沐浴而化。婦生一子焉。李三日往看新兒。果致一笑。明日李迴棹歸慧林寺。詢問弟子。方知已理命矣。李常念杭州之約至期。到天竺寺。其夜月明。忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者。乘牛扣角。雙髻短衣。徐至寺前。乃觀也。李趨拜曰。觀公健否。曰。李公真信士。我與君殊途。慎勿相近。君俗緣未盡。但且勤脩。不墮。即遂相見。李無由序語。望之潛然。觀又歌竹枝前去。詞切調高。不知所終。

釋智詧。扶件切不知何許人也。少而英偉。長勤梵學。遂負箱帙。徧歷名山。至衡岳寺憩息月餘。常於寺閑齋。獨自尋繹疏義。復自咎責曰。所解義理。莫違聖意乎。沉思兀然。偶舉首。見老僧振錫而入。曰。師讀何經論。窮何義理。詧疑其異。乃自述本緣因加悔責。又曰。倘蒙賢達指南請受。甘心鈐口結舌。不復開演矣。老僧笑曰。師識至廣。豈不知此義。大聖猶不能度無緣之人。況其初心乎。師只是與衆生無緣耳。詧曰。豈終世若此乎。老僧曰。吾試為爾結緣。遂問詧今有幾貲粮耶。詧曰。自南徂北。裂裳裹足。已經萬里。所賫皆罄竭矣。見受持九條衣而已。老僧曰。只此可矣。必宜鬻之。以所易之直。皆作糜餅油食之物。詧如言作之。約數十人食。遂相與至垌野之中。散掇餅餌。焚香長跪呪曰。今日食我施者。願當來之世。與我為法屬。我當教之。得至菩提。言訖。鳥鳥亂下啄拾。地上螻螘蠅蠁。莫徵其數。老僧曰。爾後二十年。方可歸開法席。今且周遊。未宜講說也。言訖而去。詧由是精進不倦。研摩義味滋多。志在傳授。至二十年却歸河北。盛化鄴中。聽衆盈千數人。皆年二十餘。其老者無二三人焉。

素公

長安興善寺素和尚。院庭有青桐四株。皆素之手植。唐元和中。卿相多遊此院。桐至夏有汗。汙人衣。如輠音畫脂不可浣。昭國鄭相嘗與丞郎數人避暑。惡其汗汙。謂素曰。弟子為和尚伐此樹。各植一松也。及暮。素戲祝樹曰。我種汝二十餘年。汝以汗為人所惡。來歲若復有汗。我

必薪之。自是無汗矣。素公不出院。轉法華經三萬七千部。夜常有猞子聽經。齋時有烏鵲就掌取食。長慶初有僧玄幽題此院詩云。三萬蓮經三十春。半生不蹋院門塵。當時以為佳句也。

弘道

釋弘道。不知何許人。居於千福寺。人言其晝閉關以寐。夕則視事於陰府。十祈叩者八九拒之。時河中少尹鄭復禮始應進士舉。十上不第。方蹇躓憤惋。乃擇日齋沐。候焉。道頗温容之。且曰。某未嘗妄洩於人。今茂才抱積薪之歎。且久。不能忍耳。勉旃進取。終成美名。然其事頗異。不可言也。鄭拜請其期。道曰。唯君期須四事相就。然後遂志。四缺其一。則復負冤。如是者骨肉相繼三牓。三牓之前。猶梯天之難。三牓之後。則反掌之易也。鄭愕視不可喻。則又拜請四事之目。道持疑良久。則曰。慎勿言於人。君之成名。其事有四。亦可以為異矣。其一。須國家改元之第二年。其二。須是禮部侍郎再知貢舉。其三。須是第二人姓張。其四。同年須有郭八郎。四者闕一。則功虧一簣矣。如是者賢弟姪三牓率須依此。鄭雖大疑其說。然鬱鬱不樂。以為無復望也。敬謝而退。長慶二年。人有道其名姓於主文者。鄭以且非再知貢舉。意甚疑之。果不中第。直至改元寶曆二年。新昌楊公再司文柄。乃私喜其事。未敢洩言。來春果登第。第二人姓張。名知實。同年郭八郎。名言揚。鄭奇歎且久。因紀於小書之紗。私自謂曰。道言三牓率須如此。一之已異。其可至于再乎。

至于三乎。次至故尚書右丞諱憲應舉。大和二年。頗有籍甚之譽。以主文非再知舉。試日果有期周之恤。爾後應大和九舉。敗於垂成。直至改元開成二年。高鍇器駭切再司文柄。右轄私異其事。明年果登上第。第二人姓張。名棠。同年郭八郎。名植。因又附於小書之末。三牓雖欠其一。兩牓且無小差。閨門之內。私相謂曰。豈其然乎。時僧弘道已不知所往矣。次年故附馬都尉顥應舉。時譽轉洽。至改元會昌之二年。禮部柳侍郎璟再司文柄。都尉以狀頭及第。第二人姓張。名潛。同年郭八郎。名京。弘道所說無差焉。

清公

釋清公。居巴山之隈。不知何許人。常嘿其詞。忽復一言。未嘗不中。西川節帥段文昌父鍔為支江宰。後任江陵糺。文昌少好屬文。長自渚宮。困於塵土。客遊成都。謁韋南康皐。皐與奏釋褐。道不甚行。每以事業自負。與遊皆高明之士。遂去南康之府。金吾將軍裴邠之鎮梁川。辟為從事。轉假廷評。裴公府罷。公自府遊。聞清公之異。徑詣清公求宿願。知前去之事。自夕達旦。曾無一詞。忽問曰。中間極盛旌旆而至者誰。公曰。豈非高崇文乎。對曰。非也。更言之。公曰。代宗文者武黃門也。清曰。十九郎不日即為此人。更盛更盛。公尋徵之。便曰。害風妄語。阿師不知。因大笑而已。由是頗亦自負。戶部員外韋處厚出任開州刺史。段公時任都官員外判鹽鐵案。公送出都門。處厚素深於釋氏。洎到鵠鳴先訪之。清喜而迎處厚。

處厚因問還期。曰。一年半歲。一年半歲。又問終止何官。對曰。宰相須江邊得。又問終止何處。僧遂不荅。又問段十九郎何如。荅曰。已說矣。近也。近也。及處厚之歸朝。正三歲。重言一年半歲之驗。長慶初。段公自相位節制西川。果符清公之言。處厚唯不喻江邊得宰相。廣求智者解焉。或有旁徵義者。謂處厚必除浙西夏口。從是而入拜。及文宗皇帝踐祚自江邸。首命處厚為相。至是方驗。與鄒平公同發。使脩清公塔。因刻石紀其事焉。又趙宗儒節制興元日。問其移動。遂命紙作兩句詩云。梨花初發杏花初。甸邑南來慶有餘。宗儒遽考之。清公但云害風。阿師取次語。明年二月除檢校右僕射。鄭餘慶代其位。

惟瑛

僧惟瑛。未詳何許人。善聲色。兼知術數。士人陸賓虞舉進士在京。與之往來。惟瑛每言小事。無不必驗。至寶曆二年春。賓虞欲罷舉歸吳。告惟瑛以行計。瑛留止一宿。明旦謂賓虞曰。君來歲成名。不必歸矣。但取京兆薦送。必在高等。賓虞曰。某曾三就京兆。未始得事。今歲之事。尤覺甚難。瑛曰。不然。君之成名。必以京兆薦送。他處不可也。至七月六日若食水族。則殊等與及第必矣。賓虞乃書於晉昌里之牖。日省之。數月後因於靖恭北門候一郎官。適遇朝客。遂迴憩於從孫。聞禮之舍。既入。聞禮喜迎曰。向有人惠雙鯉魚。方欲候翁而烹之。賓虞素嗜魚。但令作羹。至者輒盡。後日因視牖間所書字。則七月六日也。遽命駕詣惟瑛。且給之曰。將遊蒲關。故以訪別。

瑛笑曰。水族已食矣。遊蒲關何為。賓虞深信之。因取薦京兆府。果得殊等。明年入省試畢。又訪惟瑛。瑛曰。君已登第。名籍不甚高。當在十五人之外。狀元姓李。名合曳脚。時有廣文生朱俅者。時議當及第。監司所送名未登科。賓虞因問其非姓朱乎。瑛曰。三十三人。無姓朱者。時正月二十四日。賓虞言於從符。符與石賀書壁。後月餘放牓。狀頭李郃。賓虞名在十六。即三十人也。惟瑛又謂賓虞曰。君成名後。當食祿於吳越之分。有一事甚速疾。賓虞後從事於越。半年而暴終。

文爽

釋文爽。不知何許人。早解塵纓。抉開愛網。從師問道。天然不睡。困憊之極。亦惟趺坐。後獨棲丘隴間。霖雨浹旬。旁無僮侍。有一蛇入爽手中蟠屈。時有人召齋。彼怪至時不赴。主重來請。見蛇驚懼失聲。蛇乃徐徐而下。固命往食。爽辭過中不食。翌日有狼呀張其口。奮躍欲噬。咋之狀者三。爽閔其饑。復自念曰。穢囊無恪。施汝一飧。顧疾成堅固之身。汝受吾施。同歸善會。斯須狼乃弭耳而退。及其卒日。空中鐘磬交響。遲久方息。

鑑空

釋鑑空。俗姓齊氏。吳郡人也。少小苦貧。雖勤於學而寡記持。壯歲常困遊吳楚之間。已四五年矣。元和初。值錢唐荒儉。乃議求餐于天竺寺。至孤山寺西。餧甚不前。因臨流雪涕。悲吟數聲。俄有梵僧臨流而坐。顧空笑曰。法師秀才。旅遊滋味足未。空曰。旅游滋味。則已足矣。法師之

呼。一何乖謬。梵僧曰。子不憶講法華經於同德寺乎。空曰。生身已四十五歲矣。盤桓吳楚間。未嘗涉京口。又何洛中之說。僧曰。子應為飢火所燒。不暇記憶故事。遂探囊出一棗大如拳許。曰。此吾國所產食之者。上智知過去未來事。下智止於知前生事耳。空飢極。食棗掬泉飲之。忽欠伸枕石而寢。頃刻乃悟。憶講經於同德寺。如昨日焉。因增涕泣。問僧曰。震和尚安在。曰。專精未至。再為蜀僧矣。今則斷攀緣也。神上人安在。曰。前願未滿。悟法師焉在。曰。豈不記香山石像前戲發大願乎。若不證無上菩提。必願為赳赳貴臣。昨聞已得大將軍矣。當時雲水五人。惟吾得解脫。獨汝為凍餒之士也。空泣曰。某四十許年。日唯一餐。三十餘年擁一褐。浮俗之事。決斷根源。何期福不完乎。坐於飢凍。僧曰。由師子座上。廣說異端。使學空之人。心生疑惑。戒珠曾缺。羶氣微存。聲渾響清。終不可致。質傴影曲。報應宜然。空曰。為之柰何。僧曰。今日之事。吾無計矣。他生之事。警於吾子焉。乃探鉢囊取一鑑。背面皆瑩徹。謂空曰。要知貴賤之分。脩短之期。佛法興替。吾道盛衰。宜一鑒焉。空照久之。謝曰。報應之事。榮枯之理。謹知之矣。僧收鑑入囊。遂挈而去。行十餘步。旋失所在。空是夕投靈隱寺出家。受具足戒。後周遊名山。愈高苦節。大和元年詣洛陽。於龍門天竺寺遇河東柳珵。向珵親說其由。珵聞空之說。事皆不常。且甚奇之。空曰。我生世七十有七。僧臘三十二。持鉢乞食。尚九年在世。吾捨世之日。佛法其衰乎。珵詰之。嘿然無荅。乃

索珵筆硯題數行於經藏北垣而去。曰興一沙。衰恒河沙。兎而罝。犬而拏。牛虎相交與角牙。寶擅終不滅其華。

無著

無著文喜禪師。入五臺山求見文殊。忽見山翁。著揖曰。願見文殊大士。翁曰。大士未可見。汝飯未。著曰未。翁引入一寺。引著升堂命坐。童子進玳瑁杯。貯物如酥酪。著飲之。覺心神清朗。翁曰。南方佛法。如何住持。著曰。末代比丘。少奉戒律。曰。多少衆。曰。或三百。或五百。著問此間佛法。如何住持。曰。龍蛇混雜。凡聖同居。曰。衆幾何。曰。前三三。後三三。遂談論及暮。翁命童子引著出。行未遠。悽然悟翁即文殊也。不可再見。稽首童子乞一言為別。童子有無垢無染即真常之語。言訖。童子與寺俱隱。但見五色雲中。文殊乘金毛獅子往來。白雲忽覆之不見。

知玄

悟達國師知玄。與一僧邂逅京師。時僧患迦摩羅疾。人莫知其異也。皆厭惡之。知玄視疾無倦色。後別。僧謂知玄曰。子後有難。可往西蜀彭州茶隴山相尋。有二松為誌。後知玄居安國寺。懿宗親臨法席。賜沉香為座。恩渥甚厚。忽膝生人面瘡。眉目口齒俱備。每以飲食餧之。則開口吞啖。與人無異。求醫莫效。因憶舊言。乃入山相尋。見二松於烟雲間。信所約不誣。即趨其處。佛寺煥儼。僧立于山門。顧接甚歡。天晚止宿。知玄以所苦告之。曰。無傷也。山有泉。旦濯之即愈。黎明。童子引至泉所。方掬水間。瘡忽人語曰。未可洗。公曾讀西漢書不。曰。曾讀。既曾

讀之。寧不知哀盍殺晁錯乎。公即衆盍。吾晁錯也。錯腰斬東市。其冤何如哉。累世求報於公。而公十世為僧戚律精嚴。辣不得其便。今汝受賜過奢。名利心起。故能害之。家迦諾迦尊者洗我以三昧法水。自此不復為冤矣。時知玄魂不住體。急掬水洗之。其痛徹髓。絕而復蘇。其瘡亦旋愈。回顧寺宇。莽不復見。因卓菴其處。遂成大寺。知玄感其異。思積世之冤。非遇聖賢。何由得釋。因述懺法三卷。蓋取三昧水洗冤業之義。名曰水懺云。

神僧傳卷第八

神僧傳卷第九

金剛仙

僧金剛仙者。西域人也。居于清遠峽山寺。能梵音彈舌搖錫而呪物。物無不應。善因拘鬼魅。束縛蛟蟠。動錫杖一聲。召雷立震。是日峽山寺有李朴者。持斧翦巨木。刳而為舟。忽登山見一盤石上有穴。覩一大蜘蛛。足廣丈餘。四蛇齧齊。室其穴而去。俄聞林木有聲。暴猛吼驟。工人懼而緣木伺之。果覩枳首之虺。長可數十丈。屈曲盛怒。環其蛛穴。東西其首。俄而躍西之首。吸穴之齊。圍而飛出。潁脫俱盡。後迴東之首。大劃其目。大呀其口。吸其蜘蛛。蜘蛛馳出。以足撓穴之口。翹屈其毒丹然若火。焮虺之咽喉。去虺之目。虺憤然而復蘇。舉首又吸之。蛛不

見更毒虺虺遂倒於石而殞蛛躍出緣虺之腹咀內齒折二頭俱出絲而囊之躍入穴去朴訝之返峽山寺語金剛仙仙乃祈朴驗穴振環杖而呪之蛛即出於僧前儼若神聽及引錫觸之蛛乃殂於穴側耳及夜僧夢見老人捧匹帛而前曰我即蛛也復能織耳禮僧曰願爲福田之衣語畢遂亡僧及覺布已在側其於精妙奇巧非世繭絲之所能製也僧乃製而爲衣塵垢不觸後數年僧欲往番禺泛舶歸天竺乃於峽山金鎖潭畔搖錫大呼而呪水俄而水闢見底矣以澡瓶張之有一泥鰍魚可長三寸許躍入瓶中語衆僧曰此龍矣吾將至海門以藥煑爲膏塗足則渡海若履坦途是夜有白衣叟挈轉關榼詣寺家人傳經曰知金剛仙好酒此榼一邊美醞一邊毒醪其榼即晉惠帝曾用酖牛將軍者也今有黃金百兩奉公爲持此酒毒其僧也是僧無何取吾子欲爲膏恨伊之深痛貫骨髓但無計而柰何傳經喜受金與酒得轉關之法詣金剛仙仙持盃向口次忽有數歲小兒躍出就手覆之曰酒是龍所將來而毒師耳僧大駭詰傳經傳經遂不敢隱僧乃問小兒曰爾何人而相救兒曰我昔日之蛛也今已離其惡業而託生爲人七稔矣吾之魂稍靈於常人知師有難故飛魂奉救言訖而沒衆僧聆之共禮金剛仙求捨其龍子僧不得已而縱之後仙果泛舶歸天竺矣

懷信

釋懷信者居處廣陵別無奇蹟會昌三年癸亥歲武宗

爲趙歸真排毀釋門將欲堙滅教法有淮南詞客劉隱之薄游四明旅泊之宵夢中如泛海焉回顧見塔一所東麾是淮南西靈寺塔其塔峻峙校胡太后永寧塔少分耳塔第三層見信凭闌與隱之交談且曰暫送塔過東海旬日而還翼日隱之了然若悟後數日天火焚塔俱盡白上相見時否隱之了然若悟後數日天火焚塔俱盡白雨傾澍傍有草堂一無所損由是觀之東海人見永寧塔不謬矣

智廣

釋智廣姓崔氏不知何許人也德瓶素完道根惟固化行於雅特顯奇蹤凡百病者遣之則以片竹爲杖指其痛處或一撲之無不立愈有癮者則起跛者則奔其後益加神驗或遇病者一叱皆起或令燒紙繒掇散飲食或遇甚痛惱者捻紙蘸水貼之亦差嘗循江瀆池呪食飼魚經夜其魚二尺已上億萬許皆浮水面而殞聊躡流水救十千魚生忉利天也自感通初至九座山忽逢巨蟒欲來吞師師錫自飛擘拄其口師入其口跃坐入定神來謝罪師不顧之逮出定蟒化爲石矣繼而雷雨大作湧沙成地山神移山八維蔭暎以乾符三年示寂

從諫

釋從諫姓張氏南陽人徙居廣陵爲土著姓身長八尺眉目甥奇越壯室之年忽頓悟真理遂舍妻子從披削焉於是研精禪觀心境明白不逾十載著年宿德皆所

推服焉。及來洛師。遂止敬愛寺。既年德並成。緇黃所宗。每赴供。皆與賓頭盧尊者對食。其爲人天欽奉若此。唐武宗嗣曆。改元會昌。愛馭鳳驂鸞之儀。薄黜黑降龍之教。乃下郡國毀廟塔。令沙門復初。諫公乃烏帽麻衣。潛于皇甫枚之溫泉別業。後岡上喬木駢鬱。巨石砥平。諫公夏日常於中入寂。或補毳事。忽一日頹雲駛雨。霆擊石傍。諸兄怙然跏坐。若無所聞者。諸兄致問。徐曰。惡畜生而已。至大中初。宣宗復興內教。諫公歸東都故居。其子自廣陵來覲。適與諫遇于院門。咸貌崇嚴。不復可識。乃拜而問從諫所居。諫公指曰。近東頭其子既去。遂闔門不出。其割裂愛網又如此。咸通丙戌歲。夏五月。忽遍詣所嚮信家。皆謂曰。善建福業。負道秋初當遠行。故相別耳。至秋七月朔清旦。盥手焚香。念慈氏如來。遂右脇而卧。呼門人玄章等誡曰。人生難得。惡道易淪。唯有歸命釋尊。勵精梵行。龍華會上。當復相逢。言無疾奄化。行年八十餘矣。玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陁林中。施諸鳥獸。三日復視之。肌貌如生。無物敢近。遂覆以餅餌。經宿有狼狐跡。唯啗餅餌而豐膚宛然。乃依天竺法闍維訖。收餘燼起白塔于道傍。春秋奉香火之薦焉。

普聞

釋普聞。唐僖宗第三子。生而吉祥。眉目風骨清真如畫。性不茹葷。僖宗鍾愛之。然以其無經世意。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。聞斷髮逸遊謁石霜諸。諸與語歎異曰。汝乘願力而來。乃生王家。脫身從我。火中蓮也。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。乃請遍遊名山。諸曰。逢乾即止。遇陳便住。於是遠遊過昭武。抵大乾。遥望山巔蔚然深秀。問父老曰。彼有居者否。老曰。有一陳嗣者久隱其中。因悟師言。即撥草至山。陳嗣一見。乃分坐同住。因乞菜種於嗣。嗣求斗斛。嗣曰。豈有斗斛與之一合。遂入山。躬種。後谷口之人相謂曰。前日僧入山。經今不出。必為虎所。咱往視之。見茅廬一所。行者數人。指呼百諾。而重岡複嶺。菜已青矣。蓋畊種菜者乃山神所授。行者乃虎也。陳嗣覺師之勝。乃曰。吾居此。無苦惡獸毒蟲之多。公來。皆屏跡。道德非吾所及。

吾種之緣。其屬公乎。既而道德描聞。緇徒雲集。遂成巨刹。忽有老人跪請曰。我乃龍也。家于此山。以行雨不職。上天有罰。當死。頓賜救護。師曰。汝得罪上帝。我何能致力。雖然。汝可易形來。俄化為小蛇。師以錫杖引入淨瓶。良久。風雷挾坐。榻山岳搖振。師宴坐達旦。天宇澄霽。蛇自瓶出。有頃。復為老人形而謝曰。若非藉師法力。則血肉腥穢此地矣。無以報德。山中無水。何以安衆。當以水延師道場也。即於峻谷窮源之刮石成穴。湧泉一派。始雖消消。終焉衍溢。遂成一湖。今在半山。龍湖之名。蓋始於此。江寒不氷。大旱不竭。其流四出。灌溉田數百頃。邦人神之。建祠其上。歲時享祀焉。今遇上元。乃師誕辰。龍必朝謝。有祥雲瑞氣之應。院之右十五里。有隋義寧歐陽

太守之廟。即今福善王也。廟食至是歷二百七十餘載。其神極靈。禍福此邦。民敬畏之。牲牢享祭無虛日。師見而閔焉。一日杖策之祠下。說偈見意。復與之約曰。能食素。持不殺戒。乃可為鄰。是夕里之父老夢神云。我今受禪師戒。不復血食。祭我當如比丘飯足矣。如是易血食以齋羞。至今遵之。神人相安。神顯靈異。護持此山。或云。師嘗與神以道力角勝負。廟傍有松。巨幹參天。師舉手拗下拂地三匝。而神實拂其二。遂屈而從之。一日集徒曰。吾將他適。院事付聰教二門人。乃說偈曰。我逃世難來出家。宗師指示箇歇處。住山聚衆三十年。對人不欲輕分付。今日分明說以君。我歛目時齊聽取。寺衆淒然。堅請且為佛法住世。師曰。汝等豈不知達磨隻履西歸。

普化全身脫去之旨耶。何以去來生滅視吾也。既而跨虎凌晨抵信州。應供。到彼。僧方集。供罷。就長者更覓一分與行者。長者謂師獨行。不諾所請。遂覓水一盂。噀杖為虎。高馭而去。至開元寺而龍湖寺僧至彼追之。乃祝之曰。吾不復歸。山中已有聰禪師矣。故龍湖無開山祖師之塔。惟有跨虎菴基為古今之證。又有禪師照水自寫真像。至今存焉。勅謚圓覺禪師。凡有所禱。其應如響。而院前有師所坐之杉。至今間生異花。

懷濬

釋懷濬者。不知何許人也。憨而且狂。乃逆知未來之事。其應如神。乾寧中。無何至巴東。且能草書。筆法天然。或於寺觀店肆壁書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不

集其筆端矣。與之語。阿唯而已。里人以神聖待之。刺史于公患其惑衆。繫獄詰之。乃以詩通狀。辭意在閩川之西東。然章句靡麗。州將異而釋之。又詳其旨。疑在海中。疑為杯渡之流。行旅經過。必維舟而謁。辨其上下峽之吉凶。貿易經求物之利鈍。客子懇祈。惟書三五行。終不明言。事後多驗。時荊南大校周崇賓謁之。書遺曰。付皇都勘。爾後入貢。因王師南討。遂縶南府。終就戮也。押牙孫道能謁之。書字付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷校。一女子在傍。尋為娶民家女。遭訟錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲。提一匏壺。書云。指揮使高某牒衙推。穆生後以醫術有効。南平王高從誨令其去道從儒。簡攝府衙推。屬王師伐荊州。濬乃為詩上南平王曰。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海。遂解重圍。其他異迹。多此類也。嘗一日題庭前芭蕉葉云。今日還債業。州縣無更勘窮。往來多見。殊不介意。忽為人所害。身首異處。刺史為其茶毗焉。

辛七師

辛七師。陝人。辛其姓也。始為兒時甚謹肅。未嘗以狎弄為事。其父母俱異而憐之。十歲好浮圖氏法。日閱佛書。自能辨梵音。不由師教。其後父為陝郡守。先是郡南有瓦窰七所。及父卒。辛七哀毀甚。一日發狂遁去。其家僮蹟其所往。至郡南。見辛七在一瓦窰中端坐。身有奇光。璨然若鍊金色。家僮驚異。次至一窰。又見一辛七在焉。

歷是七窯。俱有一辛七在中。繇是陝人呼為辛七師。

簡師

雲居道簡禪師。久入先雲居之室。為堂中第一座。屬先雲居將順寂。主事請問誰堪繼嗣。居曰。堂中簡。主事意謂令揀擇可當者。僉曰。第二座可。然且備禮請第一座。若謙讓。即堅請第二座。師既密承授記。略不辭免。即自持道具入方丈攝衆演法。主事等不愜素志。罔循規式。師察其情。乃潛棄去。其夜安樂樹神號泣。詰旦主事大衆奔至麥莊。悔過哀痛。請歸院。衆聞空中連聲唱曰。和尚來也

契此

釋契此者。不詳氏族。或云四明人。形裁腲乃罪切腇。鳩罪切

蹙頞皤腹。言語無恒。寢卧隨處。常以杖荷布囊入鄽。市肆見物則乞。至於醯醬魚葅。纔接入口。分少許入囊。號為長汀子布袋師也。曾於雪中卧而身上無雪。人以此奇之。又嘗就人乞毀。其店則物售。袋囊中皆百一供身具也。示人吉凶。必現相表兆。亢陽即曳高齒木屐。市橋上豎膝而眠。水潦則係濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川鄉。邑人共埋之。後有他州見此僧。亦荷布袋行。江浙之間。多畫其像焉。

阿足師

阿足師者。莫知其所來。形質癡濁。神情不慧。時有所言。靡不先覺。居雖無定。多寓閿鄉。憧憧往來。爭路禮謁。山岳檀施。曾不顧瞻。人或憂或疾。獲其指南者。其驗神速。

時陝州有富室張臻者。財積鉅萬。止有一男。年可十七。生而愚騃。既孿手足。既懵言語。惟嗜飲食。口如溪壑。父母鍾愛。盡力事之。迎醫求藥。不遠千里。千數年後。家業殆盡。或有謂曰。阿足賢聖。見世諸佛。何不投告。希其痊除。臻與其妻。來抵閿鄉。叩頭扶淚。求其拯濟。阿足久之。謂臻曰。汝宽未散。尚須十年。懸汝勤處。為汝除去。即令撰日於河上致齋。廣召衆多。同觀度脫。仍令齎致其男。亦赴道場。時衆謂神通而觀者如堵。跋涉之際。阿足則指壯力者三四人。扶拽其子。投之河流。臻泊舉會之人。莫測其為。阿足謂臻曰。為汝除災矣。久之。其子忽於下流十數步外。立于水面。戟手謂其父母曰。與爾宽仇。宿世緣業。賴逢聖者。遠此解揮。儻或不然。未有畢日。挺身高呼。都不愚癡。須臾沈水。不知所適。

惟靖

釋惟靖。吳門人也。年三十許。入國寧寺。巡僧房唱曰。要人出家請留下。至經藏院。見二衆闍黎。大德慧政。便跪拜伸誠。顧容執侍。政公允納。與剪飾。於天台受具。嘗侵星赴禪林寺晨粥。而多虎豹。隨到寺門。虎踞地若伺候。靖出復隨還。明巨跡極多。靖恐人知。以鋤滅虎跡。俄患背疽困篤。有鴟鳥糞于瘡所。非久全愈。又虞氷雪。備杭粒半斗。每日以銚合菜煮食。置杭於地窖中。過期用米。常滿不耗。靖乃築之。而云。吾被此物知。非理也。卒時年七十餘。

齊州僧

史論在齊州時。出獵至一縣界。憩蘭若中。覺桃香異常。訪其僧。僧不及隱言近有人施二桃。因從經案下取出獻論。大如飯椀。論時饑盡食之。核大如鷄卵。論因詰其所自。僧笑曰。向實謬言之。此桃去此十餘里。道路危險。貧道偶行腳。見之覺異。因擬數數枚。論曰。請去騎從。與和尚偕往。僧不得已。導論北出荒榛中。經五里許。抵一水。僧曰。恐中丞不能渡。此論志決。往乃依僧解衣載之而浮。登岸又經西北涉二水。上山越澗數里。至一處瀑泉怪石。非人境也。有桃數百株。枝幹掃地。高二三尺。其香破鼻。論與僧各食一蒂。腹飽矣。論解衣將盡力包之。僧曰。此或靈境。不可多取。貧道常聽長老說。昔有人亦嘗至此。懷五六枚。迷不得出。論亦疑僧非常。取兩顆而返。

僧切戒論勿言。論至州。使招僧。僧已逝矣。

蜆子和尚

京兆蜆子和尚。事迹頗異。居無定所。自印心於洞山。混俗閩川。不畜道具。不循律儀。冬夏一納。逐日沿江岸採擬蝦蜆以充其腹。暮即宿東山白馬廟紙鏡中。居民目為蜆子和尚。華嚴靜禪師聞之。欲決真假。先潛入紙錢中。深夜師歸。嚴把住曰。如何是祖師西來意。師遽吞曰。神前酒臺盤。嚴放手曰。不虛與我同根生。嚴後赴莊宗詔入長安。師已先至。每日歌唱自拍。或乃佯狂泥雪。去來俱無蹤蹟。嚴後不知所終。

和水古佛

和水澡光古佛。初參雪峯。峯曰。子異日必為王者師。後

自鵝湖歸温嶺結菴繼居將軍巖二虎侍側神人獻地為瑞巖院學者爭集嘗謂衆曰古聖脩行須憑苦節吾今夏則衣楮冬則扣氷而浴故世人號為扣氷古佛後住靈曜天成三年應閩王之召延居内堂敬拜曰謝師遠降賜茶次師提起槖子曰大王會麼曰不會曰人王法王各自照了留十日以疾辭至十二月二日沐浴升堂告衆而逝王與道俗備香薪茶毗祥耀滿山收舍利塔於瑞巖正寢謚妙應法威慈濟禪師自是至今遠近祈禱靈異非一

全宰

釋全宰俗姓沈氏錢塘人也孩抱之間不喜葷血其母累觀善徵勸投徑山法濟大師削染及脩禪觀亭亭高竦不雜風塵慕十二頭陀以飾其行諺曰宰道者焉迨乎諸方參請得石霜禪師印證密加保任入天台山闇巖以永其志也伊巖與寒山子所隱對峙皆魑魅木怪所叢萃其間宰之居也二十餘年惡鳥革音山精讓窟出入經行鬼神執役或掃其路或侍其傍或代汲泉或供菜果時時人見宰未嘗言後終於鎮國院

延壽

僧延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢投四明翠巖禪師出家衣無繒纊食無重味復往參韶國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣他日當大作佛事惜吾不及見耳初住天台智者巖九旬習定有鳥斥鷃巢於衣裓苦得切後於國清行法華懺夜見神人持戟而

入。師訶之曰。何得擅入。對曰。久積善業。方到此中。夜半繞像。見普賢前蓮花在手。遂上智者巖作二闥。一曰一生禪定。二曰誦經萬善。莊嚴淨土。乃冥心精禱。得誦經萬善。乃至七度。於是一意專脩淨業。振錫金華天柱峯。誦經三載。禪觀中。見觀音以甘露灌其口。遂獲辨才。初演法於雪竇。建隆元年。忠懿王請住靈隱。二年遷永明。日課一百八事。未嘗暫廢。學者參問。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。忠懿王嘆曰。自古求西方者。未有如此之專功也。乃為立西方香嚴殿以成其志。居永明十五年。弟子一千七百人。常與衆受菩薩戒。夜施鬼食。晝放生命。皆悉回向。莊嚴淨土。時人號為慈氏下生。開寶八年二月二十六日。晨起焚香告衆。跏趺而化。

全清

釋全清。越人也。得密藏禁呪之法。能厭劾鬼神。時有市儈王家之婦。患邪氣。言語狂倒。或啼或笑。如是數歲。召清治之。乃縛草人長尺餘。衣以五綵。置之於壇。呪禁之。良久。婦言乞命。遂誌之曰。頃歲春日於禹祠前相附耳。如師不見殺。即放之遠去。清乃取一鎋㘝（後）以鞭驅芻靈入其中。而呦呦有聲。緘器口以六乙泥朱書符印之。瘞于桑林之下。戒家人勿動之。婦人病差。經五載後。值劉漢宏與董昌隔江而相持。越城陷。人謂此為窖（音數）藏掘打鎋破。見一鴉闖（音朕）然飛出。立於桑杪而作人語曰。今得見日光矣。時清公已卒也。

自新

釋自新。姓孫氏。臨淄人也。濯戒尋師。曾無懈廢。聞膺禪師化被鍾陵。往參問焉。從雲居長往。迴錫隱廣德山中。屬兩浙文穆王錢氏率吏士躬征苑陵。入山寺。羣僧皆竄。唯新晏如。問曰。東西俱是賊。令老僧去何處逃避。王驚其許真。迴戈。遣歸見武肅王。問之言無所屈。加之高行。造應瑞院居之。假號曰廣現大師。初新嘗入宣城山采藥。穿洞深去。始則闇昧。尋見日分明。行僅數里。洞側有別竅。溪水流泛然。隈一大松。枝下有草菴。一僧雪眉擁納坐禪。旁有一磬。火器。新擊磬遂開目驚曰。嗟。師何緣至此。乃陳行止。揖坐。取石敲火煎茗。香味可愛。曰。將夕矣。僧讓菴令新宿。顧其僧上松巔大巢內。聞念法華經聲甚清亮。俟巡又出。罵云。此羣畜生毛類。何苦生人恐怖。遠歸林藪。新窺之。乃虎豹豺耳而去。明日謂其僧曰。頃在此待巾屨。僧曰。自此百日草枯。四絕人烟。非師棲息處。又問莫飢否。相引至溪畔。有稻百餘穗。收其穀。手挼三掬。黃粱挑野蔬和煮與食。後遣迴去。送至洞口。曰。相遇非偶然也。所食茶與菜糜。師平生不乏食矣。遂遵路迴本院。已月餘日。命同好尋往尋之。失洞蹤跡。後在漸中。充寶塔寺主。以天福中卒于住寺。年八十餘。今影在冷水灣前小院存焉。

法本

釋法本。不知何許人也。循良守法。行止庠序。言多詭激。天福中。至襄州禪院與一僧同過夏。朝晡共處。心地相

於法本嘗言曰貧道於相州西山中住持竹林寺寺前有一石柱他日有暇必請相訪其僧追念此言因往彼尋訪洎至山下村中投一蘭若寄宿問其村僧曰此去竹林寺近遠僧乃遥指孤峯之側曰彼處是也古老相傳昔聖賢所居之地今則但有名存耳故無院舍僧疑之詰朝而往既至竹叢叢中果有石柱罔然不知其涯涘當法本臨別云但扣其柱即見其人其僧乃以小枝擊柱數聲乃風雲四起咫尺莫窺俄然耳目豁開樓臺對聳身在三門之下逡巡法本自内而出見之甚喜問南中舊事乃引其僧度重門外秘殿參其尊宿尊宿問其故法本云早年襄州同過夏期此相訪故及山門也尊宿曰可飯後請出在此無座位食畢法本送至三門相別既而天地昏暗不知所進頃之宛在竹林中石柱之側餘並莫覩即知聖賢之在世隱顯難既金粟如来獨能化現者乎

點點師

點點師者不知何許人也雖事削染恒若風狂有命齋食者酒肉不間每日將夕輙市黄白麻紙筆墨寘懷袖以歸所居之室雖有外戶且無四壁入後闔扉人不得造初隣僧小童躡足伺之見秉燭箕踞陳紙筆於前訶責大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷處置久之從明闇間熟視之閃爍若有人森列狀如曹吏襦裳皆非世之服飾觀者怖懼而退詰其故怒而不荅居數歲卬筰暗之人咸神異之後不知所終

行遵

釋行遵。福州閩王王氏之仲子。開運中。狀貌若七十餘。然壯力不衰。或詢其年臘。則必杜默。於閬中寓光國禪院。院徒以法律住持。人不知遵之能否。有李氏子家命齋。飲噉之次。欻起出門叫噪。若有所責。謂李曰。今夜有火自東南至于西北街。鄰居咸令備之。是夕果然煨燼無遺。衆問其故。曰。昨一婦女衣紅秉炬而過。老僧恨追不及耳。又於趙法曹家指桃樹下。云。有如許錢。不言其數。趙乃召人發之。畚(音本)鍤方興。適遇客至。為家童所取。喧喧之際。盡化為青泥。或經行人塚墓。知其家吉凶。至於風角鳥獸。聞見之間。預言災福。後必合契。故州閭遠近。咸以預言用為口實。終于晉安玉山。緇徒為茶毗焉。

僧緘

釋僧緘。俗姓王氏。京兆人。恒居於淨衆寺。髭髮皓白而面色紅潤。逍遥然人莫測其情偽。有華陽進士王處厚者。於偽蜀落第。入寺寫憂於松竹間。見緘。緘曰。得非王處厚乎。處厚驚曰。未嘗相狎。何遽呼耶。緘曰。偶然耳。處厚心知其異。咨曰。和尚某身跡奚若。緘曰。子將來之事。極於明年。而今而後。事可知矣。意言蜀將亡也。囑令勿洩一日緘於案頭拈文卷覽之。則處厚府試賦藁。曰。考乎真偽。非君燭下之文。何多誑乎。遂探懷袖賦藁示之。此豈非程試之真本乎。處厚驚竦不已。乃曰。僕後偶加潤色。用補燭下倉卒之過也。師何從得是本乎。緘曰。非但一賦。君平生所作之者皆貯之矣。明日訪之。携處厚入

寺謁太尉豳公杜琮之祠。坐於西廡下。俄有數吏。服色
厖雜。自堂宇間綴行而出。降階再拜。緘曰。新官在此。便
可庭參。處厚惶懼而作。緘曰。此輩將為君之驅策。又何
懼乎。寧知泰山舉君為司命否。仍以夙負壯圖。未酬前
志。請候登第後施行。復檢官祿簿。見來春一榜人數已
定。君亦預其間。斯乃陰注陽受也。策人世之名。食幽府
之祿。此陽注陰受也。處厚震駭。不知所裁。但問明年及
第姓名。緘索紙筆立書一短封與之。誡之嚴密藏之。脫
洩。禍不旋踵。至春試罷。緘來處厚家。留一簡云。暫還弊
廬。無復再面也。後往寺覓之。已他適矣。乃拆短封視之。
但書四句云。周成同成。二王殊名。王居一焉。百日為程。
及榜出。有八士也。二王。處厚與王慎言也。王居一焉。惡

其百日為程。處厚唯狎同年。置酒高會。極遂性之樂。由
是荒亂不起。是夜暴亡。同年皆夢處厚藍袍槐笏驅殿
而行。驗其策名之榮。止一百二十日。詳其緘之年。生於
文宗太和初。成名在宣宗大中。主處厚遇之。已一百三
十餘歲矣。

智暉

釋智暉。咸秦人。姓高氏。童稚時。至精舍輒留止如家。圭
峯溫禪師見而異之。為剃髮。年二十受滿足戒。師事高
安白水本仁禪師。十年而還洛京。愛中灘佳山水。創屋
以居。號溫室院。日以施水給藥為事。人莫能淺深之。梁
開平五年。忽欲造圭峯。山行。翛然深往。坐嵒石間。如常
寢處。顧見磨納。數珠銅瓴。椶笠藏石壁間。觸之即壞。斂

目良久。曰。此吾前身道具也。因就其處建寺。以酬夙心。方薙草。有祥雲出衆峯間。遂名曰重雲。虎豹引去。有龍湫險惡不可犯。暉督役夷塞之以為路。龍以移他處。但見雲雷隨之。後唐明宗聞而佳之。賜額曰長興。住持四十餘年。節度使王彥超微時嘗從暉游。欲為沙門。暉熟視曰。汝世緣深。當為我家垣墻。彥超後果鎮永興。申弟子之禮。周顯德三年夏。詣永興與彥超別。囑以護法。彥超泣曰。公遂忍棄弟子乎。暉笑曰。借千年亦一別耳。七月二十四日。書偈一首。乃跏趺而化。閱世八十有四。坐六十有四夏。初暉居中灘。有病比丘。為衆惡棄之。比丘哀曰。我以宿業白癩。師能為我洗摩。暉為之無難色。俄有神光異香。方訝之。忽失所在。歸視瘡痂。亦皆異香也。

谷泉

釋谷泉。未詳其姓氏。泉南人也。少聰敏。性耐垢汙。大言不遜。流俗憎之。去為沙門。撥置戒律。住心而行。造汾陽謁昭禪師。昭奇之。密受記莂。南歸。放浪湘中。聞慈明住道。吾往省覲。慈明問曰。白雲橫谷口。道人何處來。泉左右顧曰。夜來何處火。燒出古人墳。慈明呵曰。未在。更道看。泉乃作虎聲。慈明以坐具摵之。泉接住推置繩床上。慈明亦作虎聲。泉大笑。山有湫。毒龍所蟄。墮葉觸波。必雷雨連日。過者不敢喘。泉慈明暮歸。時秋暑。捉其衣曰。可同浴。慈明掣肘徑去。於是泉解衣躍入。霹靂隨至。腥風吹雨。林木振搖。慈明蹲草中。意泉死矣。須臾晴霽。忽引頸出波間曰囫。音禍後登衡嶽之頂。靈峯寺住懶瓚嵒。又

移住芭蕉。將移居保真。大書壁曰。余此芭蕉菴。幽占堆雲處。般般異境未暇數。先看矮松三四樹。寒來燒枯杉。飢餐大紫芋。而今棄之去。不知誰來住。住保真菴。盖衡湘至險絕處。夜地坐祝融峯下。有大蟒盤繞之。泉解衣帶縛其腰。中夜不見。明日杖策徧山尋之。衣帶纏枯松上。盖松妖也。又自後洞負一石像至南臺。像無慮數百斤。衆僧驚駭莫知其來。後洞僧亦莫知其去。遂相傳為飛來羅漢。嘗過衡山縣。見屠者斫肉。立其旁。作可憐態。指其肉。又指其口。屠問曰。汝啞耶。即肯首。屠憐之。割巨臠置盆中。泉喜出望外。發謝而去。一市大笑而泉自若。化於嘉祐十五年六月六日。閱世九十有二。坐六十四夏。郴人塔之。至今祠焉。

鑛師

鑛師者。海壇戍卒之子。自七八歲不喜魚肉。甘嗜野菜。每見家厨烹燀（音闡）毛鱗。則手掬沙灰投于爨鑊。貴其不食。自言開元寺塔。隋朝中我造也。多說未萌事。後皆契合。便請出家。因披法服。頂有香氣。如藝沉檀。時號為聖僧。侍御史皇甫政請入府署。因作肉鎚子百數。惟一是素者。盤器交雜。悉陳于前。意驗之凡聖耳。鑛臨筵。徑拈素者啖之。餘者手拂而作。皇甫部曲一皆驚嘆。自言壽止十三。當定歸滅。至是果終。

志言

僧志言。自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺七俱胝院。事清璲。璲見其相貌奇古。直視不瞬。心異之。為授具戒。

然動止軒昂。語笑無度。多行市里。褰裳疾趨。舉指畫空。佇立良久。時從屠酤遊。飲啗無所擇。衆以為狂。璲獨曰。此異人也。人有欲為齋施。輙先知。以至温州人林仲芳自其家以摩納來獻。舟始及岸。遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座跏趺。飯畢遽出。未嘗揖也。或陰卜休咎。書紙揮翰甚疾。初不可曉。其後多驗。仁宗春秋漸高。嗣位未立。默遣內侍至言所。言所書有十一郎字。人莫測何謂。後英宗以濮王第十一子入繼。衆始悟。普淨院施浴。夜漏初盡。門扉未啓。方迎佛而浴室有人聲。往視則言在焉。有具齋薦鱠者。并食之。臨流而吐。化為小鮮。羣泳而去。海客遇風且沒。見僧操絙引舶而濟。客至都下遇言。忽謂之曰。非我。汝柰何。客記其貌。真引舟者也。將死。作頌不可曉。已而曰。我從古始成就。逃多國土。今南國矣。仁宗遣內侍以真身塑像置寺中。榜曰。顯化禪師。其後善者禮之。見額瑩然有光。就視之。得舍利。

宗本

釋圓照。諱宗本。出於管氏。常州無錫人也。性質直。少緣飾。貌豐碩。言無枝葉。年十九。師事蘇州承天永安道昇禪師。其住瑞光。民有屠牛者。牛逸赴本。跪若自訴。遂買而畜之。其住淨慈歲大旱。湖井皆竭。寺之西隅有甘泉自湧。得金鰻魚。因浚為井。投魚其間。寺衆千餘人。汲以不竭。民張氏有女子死。夢其母曰。我以罪為蛇。既覺。得蛇於棺下。持以詣本。乃為說法。復置故處。俄有黑蟬翔棺上而蛇失所在。母祝曰。若我女。當入籠中。當持汝再

詣淨慈如其祝。本復為說法。是夕夢女曰。二緣已解。脫矣。其顯化異數如此。元符二年十二月甲子將入滅沐浴而卧。門弟子環擁請曰。和尚道備天下。今日不可無偈。幸強起安坐索筆大書五字曰。後事付守榮。擲筆憨卧。若熟睡然。撼之已去矣。閱世八十。坐五十二夏。

悟新

釋悟新姓王氏。韶州曲江人也。甦岸黑面如梵僧。壯依佛陁院落髮。以氣節蓋衆。好面折人。初住雲盖已而遷翠嵓舊有淫祠。鄉人禳禱。酒藏汪穢無虛日。新誡知事毀之。知事辭以不敢。掇禍。新怒曰。使能作禍。吾自當之。乃躬自毀拆。俄有巨蟒蟠卧內。引首作吞噬之狀。新叱之而遁。安寢無他。未幾再領雲盖。建經藏。太史黃公庭堅為作記。有以其親墓誌銘於碑陰者。新恚怒曰。陵侮不避禍若是。語未卒。電光翻屋。雷擊自戶入。析其碑陰中分之。視之已成灰燼。而藏記安然無損。晚還住黃龍。學者雲委。屬疾退居暘堂。政和五年十二月十五日。泊然而逝。訃聞諸方。衲子為之嗚咽流涕。茶毗得舍利五色。閱世七十二。坐四十五夏。塔于暘堂之後。

淨梵

僧淨梵。嘉禾人。姓笪氏。母夢光明滿室。見神人似佛。因而懷娠。生甫十歲。依勝果寺出家。祝髮。從湛謙二法師學教。得其傳。初住無量壽院。凡講法華經十餘過。大觀中結二十七僧脩法華懺。每期方便正脩。二十八日連

作三會精恪上通。感普賢受羯摩法。呼淨梵比丘名聲如撞鍾時長洲縣宰王公度親目其事題石為記。又嘗夢黃衣人請入寘。見王者令檢簿。云淨梵比丘累經劫數講法華經。即遣使送歸。一日禪觀中合衆皆見金甲神人胡跪師前。又在他處懺期。蒙韋馱天點檢大衆中有戒不嚴淨者。先以預定。後果懺法不全。時姑蘇守應公有婢為祟所惱。請師授戒。其妖即滅。葛氏請施戒薦夫。見夫逸師三匝而去。待制賈公見師道行即補為管內法主。師住持十餘年。亡後焚軀有舍利五色。

道隆

婺州僧道隆雲遊諸方。寓江州能仁寺。所為不常。但呼為風和尚。紹興元年行化抵瑞昌。投宿天花寺。夜有男子垂泣。言弟子不幸。在生前廣造惡業。現隨牛身。一尾生於頭上。形模醜異。願師慈悲為我懺悔。令脫此苦。明日至。若山湯氏家。一門男女。悉出作禮。啓告曰。前日牛產犢甚怪。尾出頭上。恐於寒家生災。願和尚暢此因緣。以洗宿咎。須臾驅牛前來。掉頭採尾。若乞憐狀。隆咄曰。汝昔者作業。茲日難逃。雖受此形。本性何異。豈不聞滿山和尚示衆。言中有響。藏機汝若於斯會得。便見靈光動耀。照徹十方。佛與衆生。本同一體。其或未然。當為說偈。牛受記畢。隨隆歸寺。觀者以千數。牛見人。俛而不食。如羞赧態。除夕忽殂。隆夢來謝。遂領衆焚之。

靈芝

靈芝律師。重造明州五臺戒壇成。有一老人。神氣超邁

眉鬚皓白。進而啓曰。弟子有三珠奉獻。以為壇成之賀。言訖忽然不見。因置其珠于壇心。屢現光相。其後有壇主會十師大開戒法。越二日夜分有一僧登壇。忽覩珠光外徹。內現善財童子。僧乃驚呼。衆起視之。悉皆環禮。自是每夜僧衆益伸虔懇。而珠之所現。或金色佛。或六臂觀音。或紫竹碧柳。或奇木怪石。或迦陵頻伽。飛舞左右。或月盖。張者或龍神獻珠。神變非一。見者聞者。皆謂希有。

常羅漢

嘉州僧常羅漢者。異人也。好勸人設羅漢齋會。故得此名。楊氏媼嗜食雞。平生所殺不知幾千百數。既死。家人作六七齋。具黃籙醮。道士方拜章。僧忽至告其子曰。吾為汝懺悔。楊家甚喜。設座延入。僧顧其僕云。去街東第幾家買花雌雞一隻來。如言得之。命殺以具饌。楊氏泣請曰。尊者見臨。非有所愛惜。今日啓醮筵。舉家內外。久絕葷饌。乞以付隣家。僧不可。必欲就煑食。既熟。就廳踞坐。拆肉滿盤。分置上真九位。乃食其餘。齋罷不揖而去。是夕賣雞家及楊氏悉夢媼至。謝曰。在生時罪業。見責為雞。賴羅漢悔謝之賜。今既脫矣。自是郡人作佛事薦亡。幸其來以為冥塗得助。紹興末年卒。肉身久而不壞。

膽巴

國師膽巴者。一名功嘉葛剌思。西番突甘斯旦麻人。幼從西天竺古達麻失利傳習梵祕。得其法要。世祖中統間。帝師八思巴薦之。時懷孟大旱。世祖命禱之。立雨。又

誦呪食投龍湫頃之奇花異果湧出波面取以上進世祖大悅樞密副使月的迷失鎮潮而妻得奇疾膽巴以所持數珠加其身即愈又嘗為月的迷失言異夢及巴還朝期後皆驗元貞間海都犯西番吻成宗命禱于摩訶葛剌神已而捷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詔諸弟子曰此地有靈怪恐驚乘輿當密持神呪以厭之未幾風雨大至衆咸驚懼惟膽巴敷無纍復賜碧鈿杯一大德七年夏卒皇慶間追號大覺普惠廣照無上膽巴帝師

神僧傳卷第九