

開放文學 – 歷代筆記 – 宋高僧傳 第十一卷

習禪篇第三之四（正傳二□一人附見四人）唐洛京伏牛山自在傳（一鉢和尚南印） 釋自在。俗姓李。吳興人也。生有奇瑞。稍長坐則加趺。親黨異之辭所愛投徑山出家。於新定登戒。及諸方參學。從南康道一禪師法席。懸解真宗。逸蹤流輩道譽孔昭。行止優遊多隱山谷。四方禪侶叢萃其門。元和中居洛下香山。與天然禪師為莫逆之交。所游必好古。思得前賢遺蹟以快逸觀。龍門山得後魏三藏翻經處。王屋山得稠禪師解虎鬥處。此山飲甘泉。改為甘泉寺。嵩山得梵法師馬跑泉。居無戀著。所著三傷歌辭理俱美。警發迷蒙有益於代前。蜀王氏偽乾德初。有小軍使陳公。娶高令駢諸孫女若人持不殺二□餘年。後在蜀為男婚娶。禮須屠宰。高初不欲。親戚言。自己持戒行禮酒筵。將何以娛賓也。依違之際遂多庖割。俄未決旬得疾頗異。口但慌言。已而三宿。還蘇述冥間之事。初被黑衣使者追攝入岐府城隍廟。廟神峨冠大袖與一金甲武士晤坐。使者領高見神。武士言語紛紜讓高破戒。仍扼腕罵曰。吾護戒神將也。為汝二□年。食寢不遑。豈期忽起殺心頓虧戒檢。命雖未盡罪亦頗深。須送冥司懲其故犯。城隍神問高曰。汝更修何善追贖過尤乎。高常誦持上生經。其數已多。於時憐然都無記憶恐懼之間白曰。誦得三傷頌一鉢和尚歌。遂合掌向神厲聲而念。神與武士聳耳擊拳立聽。顏色漸怡。及卒章神皆涕淚。乃謂高曰。且歸人間宜切營善。拜辭未畢颯然起坐備陳厥事。自此三傷一鉢之歌頌。人皆傳寫諷誦焉。一鉢和尚者。歌詞協理激勸憂思之深。然文體涉里巷。豈加三傷之典雅乎。在遣弟子去江南選山水之最者。吾願往中終老。到江州都昌縣有好林泉回報。在行至葉縣。道俗所留住隋州開元寺示滅。年八□一。則長慶元年也。繫曰。稽諸律藏。出家者犯戒則招二罪。一違制。二業道也。高氏在家素不受戒。無違制愆。俗容有業道罪。寧得有護戒神邪。況高氏既持不殺。則冥然感止持無作之善生焉。因鮮克有終致遭幽責。告諸五眾當畏護戒之神夫如是。明則有戒法。幽則有鬼神歟

次成都府元和聖壽寺釋南印。姓張氏。明寤之性受益無厭。得曹溪深旨無以為證。見淨眾寺會師。所謂落機之錦濯以增研。銜燭之龍行而破暗。印自江陵入蜀。於蜀江之南壩薙草結茆。眾皆歸仰漸成佛宇。貞元初年也。高司空崇文平劉辟之後。改此寺為元和聖壽。初名寶應也。印化緣將畢。於長慶初示疾入滅。營塔葬於寺中。會昌中毀塔。大中復於江北寶應舊基上創此寺。還名聖壽。印弟子傳嗣有義復復興禪法焉

唐汾州開元寺無業傳

釋無業。姓杜氏。商州上洛人也。其母李氏忽聞空中。言曰。寄居得否。已而方娠誕生之夕異光滿室。及至成童不為戲弄。行必直視坐即加趺。商於緇徒見皆驚歎。此無上法器。速令出家紹隆三寶。年至九歲啟白父母。依止本郡開元寺志本禪師。乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經。五行俱下一誦無遺。年□二得從剃落。凡參講肆聊聞即解。同學有所未曉。隨為剖析皆造玄關。至年二□受具足戒於襄州幽律師。其四分律疏一夏肄習便能敷演。兼為僧眾講涅槃經。法筵長開冬夏無倦。可謂生肇不泯琳遠復興。後聞洪州大寂禪門之上首。特往瞻禮。業身逾六尺。屹若山立。顧必凝睇聲件洪鍾。大寂一見異之笑而言曰。巍巍佛堂其中無佛。業於是禮跪而言曰。至如三乘文學粗窮其旨。嘗聞禪門即是佛。實未能了。大寂曰。只未了底心即是。別物更無。不了時即是迷。若了即是悟。迷即眾生悟即是佛道。不離眾生豈別更有佛。亦猶手作拳拳全手也。業言下豁然開悟。涕淚悲泣向大寂曰。本謂佛道長遠苦曠劫方始得成。今日始知法身實相本自具足。一切萬法從心所生但有名字無有實者。大寂曰。如是如是。一切法性不生不滅。一切諸法本自空寂經云。諸法從本來常自寂滅相。又云。畢盡空寂舍。又云。諸法空為座。此即諸佛如來住此無所住處。若如是知。即住空寂舍坐空法座。舉足下足不離道場。言下便了更無漸次。所謂不動足而登涅槃山者也。業既傳心印。尋詣曹溪禮祖塔。回游廬岳天台及諸名山遍尋聖跡。自洛抵雍憩西明寺。僧眾咸欲舉請充兩街大德。業默然歎曰。親近國王大臣非予志也。於是至上黨。節度使相國李抱真與馬燧累有戰功。又激發王武俊同破朱滔。功多勢盛。然好聞賢善。雖千里外必持幣致之。深重業名行。旦夕瞻禮幢往來。常有倦色。謂門人曰。吾本避上國浩穰名利。今此又煩接君侯。豈娛心哉。言訖逍遙綿上抱腹山。又往清涼山。於金閣寺讀大藏經。星八週天斯願方畢。復振錫南下至於西河。初止眾香佛刹。州牧董叔纏請住開元精舍。業謂弟子曰。吾自至此不復有遊方之意。豈吾緣在此邪。於是撞鍾告眾作師子吼兩大法雨。垂二□年並汾之人悉皆向化。憲宗皇帝御宇□有四年素向德音。乃下詔請入內。辭疾不行。明年再降綸旨。稱疾如故。穆宗皇帝即位之年。聖情虔虔思一瞻禮。乃命兩僧僧錄靈准公。遠齋敕旨迎請。准至作禮白之曰。知師絕塵物表糠粃世務。法委國王請師熟慮。此回恩旨不比常時。願師必順天心不可更辭以疾。相時而動無累後人。業笑曰。貧道何德累煩聖主。行即行矣道途有殊。於是剃髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰。汝等見聞覺知之性。與太虛同壽不生不滅。一切境界本自空寂。無一法可得。迷者不了即為境惑。一為境惑流轉不窮。汝等常知心性本自有之非因造作。猶如金剛不可破壞。一切諸法如影如響無有實者。故經云。唯有一事實餘二則非真。常了一切空無一物。當情是諸佛同用心處。汝等勤而行之。言訖加趺而坐奄然歸寂。嗚呼可謂於生死得自在也。俗齡六□二。僧臘四□二。道俗號慕如喪考妣乃備香華幢幡。遷全身就於城西練若。積香薪而行茶毗。乃有卿雲自天五色凝空。異香西來都馥氛氳。闔境士庶咸皆聞睹。及薪盡火滅。獲設利羅瓌若珠玉。弟子慧愔行勤虔縱義幽元度恒泰等。泣血收之。殮以金棺。乃命郢匠琢石為塔。以長慶三年□二月二□一日。安葬於練若之庭。業遷化之歲。州牧楊潛得僧錄准公具述其事。遂為碑頌。敕諡大達國師。塔號澄源焉

唐長沙東寺如會傳

釋如會。韶州始興人也。大歷八年止國一禪師門下。後歸大寂法集。時禪客仰慕決求心要。僧堂之內牀榻為之陷折。時號折牀會。猶言豎佛牀也。後徇請居長沙東寺焉。自大寂去世其法門鼎盛時無可敵。諺謂東寺為禪窟。斷可知矣。時相國崔公群慕會之風來謁於門。答對瀏亮辭成造理。自爾為師友之契。初群與皇甫鎛。議上憲宗尊號。因被鎛構出為湖南觀察。閒豫歸心於會也。至穆宗長慶癸卯歲終於寺。春秋八□。時井泉預枯異香秘馥。遷塔於城南。廉使李翱盡毀近城墳塔。唯留會所瘞浮圖。以筆題曰。獨留此塔以別賢愚矣。劉膳部軻著碑焉。敕諡傳明大師。塔曰永際。亦呼所居為夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然。不知何許人也。少入法門而性梗槩。謁見石頭禪師默而識之。思召其自體得實者。為立名天然也。乃躬執爨凡三年始遂落飾。後於嶽寺希律師受其戒法。造江西大寂會。寂以言誘之。塵答雅正。大寂甚奇之。次居天台華頂三年。又禮國一大師。元和中上龍門香山。與伏牛禪師為物外之交。後於慧林寺遇大寒。然乃焚木佛像以御之。人或譏之。曰吾茶毗舍利。曰木頭何有。然曰。若爾者何責我乎。元和三年晨過天津橋橫臥。會留守鄭公出。呵之不去。乃徐仰曰。無事僧。留守異之。乃奉束素衣兩襲月給米麵。洛下翕然歸信。至□五年春言。吾思林泉。乃入南陽丹霞山結庵。以長慶四年六月。告門人曰。備沐浴吾將欲行矣。乃戴笠策杖入履垂一足。未及地而卒。春秋八□六。膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉。敕諡智通禪師。塔號妙覺

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓。姓范氏。金陵人也。年才一紀志在出家。乃禮牛頭山忠禪師而師事焉。於是勇猛精進求其玄旨。法器外朗神襟內融。雖明了一乘而具足萬行。往雍京安國寺進受具戒。褻然出眾。加復威儀整肅妙相殊特。如大海之不可測。如虛空之不可量。巡禮道場攝心淨域。雖智能通達不假因師。而印可證明必從先覺。遂謁洪井大寂禪師。晤相而了達法身。剎那而頓成大道。於時天下佛法極盛無過洪府。座下賢聖比肩得道者。其數頗眾。毓與天徹禪師大宣教禪師大智禪師。皆昆仲也。既而南北觀方曾無告憚。俾廣聞見閒養聖胎耳。元和□三年止於毗陵義興芙蓉山。故得名於山焉。毓為緣作因有應無著。故所居感化所至悅隨。道俗相望動盈萬數。自此江南之人悟禪理者多矣。時相國崔公群坐失守出分司。後為華州由三峰出鎮宣城。其地雖邇其人則遐。崔公深樂禮謁。致

命誠請。毓以感念而現大悲為心莫不果欲隨緣遊方。順命寶曆元年至於宛陵禪定寺。所以隨順而揚教也。至明年告歸齊雲山。九月合朔色相不動而示滅於山之院。享年八□。僧臘五□八。是日也天地如慘草木如摧。鳥獸悲啼雲泉斷咽。緇徒士庶孺慕充窮。□月棲神於院之庭。從其宜也。弟子至乎契真清幹等。慨吾師示滅而後學徒存。太和二年。相國韋處厚素尚玄風道心惇篤。以事奏聞。天子爰降德音褒以殊禮。追諡號塔名。越州刺史陸互摛翰論撰焉

唐南嶽西園蘭若曇藏傳（靈象超片）

釋曇藏。不知何許人也。得禪訣於大寂之門。後見石頭希遷禪師。所謂再染謂之賴也。貞元二年嘉遁於衡岳。棲止峰之絕頂。晚年苦於腳疾。移下西園結茅。參請者繁熾。太和元年終於岳中。享齡七□。先是藏養一犬尤靈。嘗夜經行息坐次。其犬銜藏之衣歸房。乃於門閭旁伏守而吠。聲不絕頻奮身作猛噬之勢。詰旦視之。東廚有大蟒蛇。身長數丈。蟠繞小舍為之岌岌。呀張其口虺虺其聲。毒氣漫然。侍者白藏亟去迴避。藏曰。死而可逃何遠之有。彼以毒來我以慈受。毒無自性激發則強。慈苟無緣冤親一揆。無人無我法性俱空。言訖其蟒蛇按首徐行閃然不見。又嘗一夜有群盜。其犬亦銜藏衣。藏語盜曰。諸君山叟茅舍有中意物任拈去。終無小吝之分。盜感其言散分下山矣。又荊州永泰寺釋靈象姓蕭氏。蘭陵人也。其青裔則後梁為周所滅支屬星分。象父居長沙為編戶矣。生象宛有出塵之誓。遇諸禪會罕不登臨。止泊維青優遊自得。長慶元年住百家巖寺。未幾徙步江陵。太守王潛請居永泰寺。太和三載六月二□三日終於住寺。春秋七□五。建塔於州北存焉。又釋超岸。丹陽人也。先遇鶴林素禪師。處眾拱默而已。天寶二載至撫州蘭若得大寂開發。四方僂侶依之

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等。姓李氏。今東京尉氏人也。負志卓犖辭氣貞正。少隨父官於南康。頻游梵剎向僧瞻像。往即忘歸。既作沙門遇道一禪師在襄公山學侶螻蟻。等求法於其間挺然出類。元和七年游漢上。後至武昌曙郡西黃鵠山奇秀。遂結茅分衛。由此巴蜀荆襄尚玄理者。無遠不至矣。大和元載屬相國牛公僧孺出鎮三江。聞等道香普熏遐邇。命駕枉問。風虎相須為法重人。牛公慮其蘭若不隸名籍。特為奏題曰大寂也。憧憧往來堂無虛位。至四年□月示滅。年八□二。弟子誓通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺。俗姓猷。河內人也。祖為官嶺南。後徙居為建陽人也。覺儒家之子風流蘊藉好問求知。曾無倦懈。宿懷道性。聞道一禪師於佛跡嶺行禪法。往造焉遂依投剃染。由此即願觀方。衡岳天台四明遍嘗法味。復於徑山留心請決。數夏負薪面斫手胝。下山至杭州大雲寺。禁足院門。續移止湖畔青山頂。結庵而止。屬范陽盧中丞向風躬謁。召歸州治大雲寺住持。元和□五年。避嫌遠囂隱天目山。是山也特秀基墟跨涉四郡。有上下龍潭深不可測。怪物往往出於中。有白鹿毛質詭異。土人謂為山神也覺遁是中檀信為禪宇。長慶三年春及冬至明年二月大旱。野火蔓延欲燒院。僧惶慄。覺曰。吾與此山有緣火當速滅。少選雷雨驟作其火都滅。遠近驚歎。以太和五年七月□九日。示疾而亡

唐杭州秦望山圓修傳

釋圓修。姓潘氏。福州閩人也。生而岐嶷長而俊邁。忽思拔俗尋事名師。剔發變衣。年滿於嵩陽會善寺納戒。既而儀表容與日新厥德。研窮經論。俄約觀方。遇百丈山海禪師根教相符遂明心要。持杯振錫而抵於杭。見秦望山峻極之勢有長鬆枝繁結蓋。遂棲止於鬆巔。時感鵲復巢於橫枝。物我都忘。羽族馴狎。由茲不下近四□秋。每一太守到任。則就瞻仰。號鳥窠禪師焉。泊元和初邦伯裴常棣酷重其道。請下結庵者至於三四。或為參請者說法。裴侯命八屬宰官同力造伽藍。移廢額曰招賢。以居之。太和七年癸丑歲九月二□二日端坐怡然歸寂。享年九□九。僧臘八□。杭之累政良守無不傾重。稅駕樹陰請談玄極。不覺更僕移辰矣。今塔在石甌山下。南嶽僧唯貞為塔銘焉。近有盜發其塔。且多怪異。止收得銘志而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願。俗姓王。鄭州新鄭人也。其宗嗣於江西大寂。大寂師南嶽觀音讓。讓則曹溪之冢子也。於願為大父。其高曾可知也。則南泉之禪有自來矣。願在孕母不喜葷血。至德二年跪請於父母乞出家。脫然有去羈鞅之色。乃投密縣大隈山大慧禪師受業。苦節篤勵胼胝駢痂。不敢為身主。其師異之。大歷□二年願春秋三□矣。詣嵩山會善寺高律師受具。習相部舊章究毗尼篇聚之學。後游講肆上楞伽頂入華嚴海會。抉中百門觀之關鑰。領玄機於疏論之外。當其鋒者皆旗靡轍亂。大寂門下八百餘人。每參聽之後尋譯師說。是非紛錯。願或自默而語。群論皆弭。曰夫人不言乃言爾耳。自後含景匿耀。似不能言者。人以其無法說或扣其關。亦堅拒不泄。時有密蹟其機者。微露頭角。乃知其非無法說時未至矣。貞元□一年拄錫池陽南泉山。堙谷刊木以構禪宇葺菴飯牛囿於牧童。斲山畚田種食以饒。足不下南泉三□年矣。夫洪鍾不為廷撞發聲。聲之者故有待矣。太和年初宣使陸公互前池陽太守。皆知其抗跡塵外為四方法眼。與護軍彭城劉公。同迎請下山北面申禮。不經再歲。毳衣之子奔走道途不下數百人。太和甲寅歲□月二□一日示疾。□二月二□三日。有白虹貫於禪室後峰。占之者得非南泉謝世乎。是日西峰巨石崩。聲數□里當晝有乳虎繞禪林。而號。眾咸異之。二□五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣。勿謂吾有去來也。言訖而謝。春秋八□七。僧臘五□八。契元文暢等凡九百人。皆布衣墨巾泣血於山門。赴喪會葬者相繼於路。哀號之聲震於崖谷。乙卯歲門人奉全身於靈塔。從其教也。膳部員外郎史館修撰。劉軻欽若前烈追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟。俗姓王氏。鍾陵建昌人也。始生有自然胎衣。右袒猶緇服焉。遂請出家於石門。年滿具法。參見百丈山海禪師。二□年為侍者。職同慶喜必我聞身若中涓心居散位。續受藥山舉發全無疑。化徒孔勤。受益者眾。以太和三年己酉□月二□七日示滅。敕諡大師號無相。塔名淨勝焉

繫曰。商那和修。華言胎衣也。以其生帶衣而誕以繒肉。而非幼為繒裸長且稱身。出家成法服。至人滅闡維方為煨燼焉。晟師之有胎衣止不及為嬰兒已往之服耳。此近叔離尼商那尊者也。思過半矣。何邪晟師去聖懸遠。和修佛滅百年。將胎衣示有行果之徒也。今晟以胞袒絡化其教理之世。不其難乎。故曰思過半矣

唐荊州福壽寺甄公傳

釋甄公。姓魯氏。江陵人也。少而警慧。七歲誦通詩雅。遂應州舉。三上中第未釋褐。與沙門議論玄理。乃願披緇。投福壽寺辯初法師以為模範。後於洛京昭成寺講法數座。因禮嵩山禪師通暢心決。方至丹陽茅山。尋掛錫於蘇州楞伽山四遠參玄者胼肩疊足矣。時白樂天牧是郡。接其談道不覺披襟解帶。心游無物之場得甄之闡矣遂堅請出水流寺。不樂安止。以山水為娛情之趣耳。太和三年示疾云終九□歲。以其年四月□七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗。青州臨淄人也。童稚之歲孤介弗群。越二親之羈絆。超然離俗。乃投本州龍興伽藍從師剪落。尋往嵩山琉璃壇納戒。師勉之聽習於經律但染指而已。聞池陽願禪師道化翕如。諗執心定志鑽仰忘疲。南泉密付授之。滅跡匿端坦然安樂後於趙郡開物化迷大行禪道。以真定帥王氏阻兵封疆多梗。朝廷患之。王氏抗拒過制。而偏歸心於諗。諗嘗寄塵拂上王氏曰。王若問何處得此拂子。答道老僧平生用不盡者物。凡所舉揚天下傳之號趙州去道。語錄大行為世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏。姓黃氏。豫章上高人也。父為洪州椽。藏隨父入報國寺。見供奉皓月講涅槃經。微體經意樂入佛門。年甫□三割恩愛辭父母。於開元寺宗法師所受學。後修禪法證大寂一公宗要矣。建中元年入長安。盧元顥素奉其道。舉奏入內供養。敕令住華嚴寺。輦轂之間玄學者孔熾。就藏之門若海水之歸投琴之壑矣。太和九年終於住寺。三月□二日入塔焉

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智。俗姓張。豫章海昏人也。總卯之年頓求出離。禮涅槃和尚躬執餅屨。爰登戒地誓叩禪門。見乎藥山示其心訣。後居長沙道吾山。海眾相從猶蜂蟻之附王焉。以太和九年乙卯九月□一日長逝。享年六□七。闍維得不灰之骨數片。腦蓋一節特異而清瑩。其色如金其響如銅。乃建塔於石霜山。敕謚修一大師寶相之塔。得其道者則普會焉。智公初領悟藥山宗旨。儼師誨之曰。吾無寶玉大弓以為分器。今賞汝犢鼻一腰。雖云微末而表親褻歟。南嶽僧玄泰著碑頌

唐明州大梅山法常傳

釋法常。俗姓鄭。襄陽人也。稚歲從師於荆之玉泉寺。凡百經書一覽必暗誦更無遺忘。冠年受具足品於龍興寺。容貌清峻性度剛敏。納衣囊鉢畢志卯齋。貞元□二年自天台之於四明餘姚之南七□里。寓仙尉梅子真之舊隱焉。昔梅福初入山也見多龍穴。神蛇每吐氣成樓閣。雲雨晦冥。邊有石庫。內貯仙藥神仙經籍。常寄宿於房。乃夢神人語之曰。君非凡夫。因話及石庫中聖書懸記既往將來之事。受之者為地下主。不然為帝王之師傅矣。常謂之曰。石庫之書非吾所好。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾以涅槃為樂。厥壽何止與天偕老耶。神曰。此地靈府俗氣之人輒難居此立致變怪。常曰。吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉。因號梅山也。由是編苦伐木作覆形之調。居僅四□年。驗實非常之人也。開成年初院成。徒侶輻湊請問決疑。可六七百納徒矣。四年常忽示疾。九月□九日山林搖蕩鳥獸悲鳴。辭眾而逝。報齡八□八。戒臘六□九。□月□九日焚於南澗。收舍利五色璨然圓轉焉。常先隱梅嶺。有僧求拄杖。見之白鹽官安禪師。曰。梅子熟矣。汝曹往尋。幸能療渴也。進士江積為碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演。姓段氏。東平人也。出家於本州龍興寺慧超法師之門。遊方問道見嵩陽善寂禪師。示其心法。後居都梁山。當於淮浦。四面來商龜客影附焉。相國李公紳鎮撫廣陵。而性剛嚴少所接與偏輕釋子。或允相見必問難鋒起。只應不供者多咄叱而出。紳遣衙吏章幼成傳意。召演入府。訓對詣理談論鏗然。紳惘然翻不測其畛域特加歸信請居慧照寺。化導同聲相應僅於千眾。開成二年終於淨院。春秋八□四。以□月二□三日全身入塔云

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安。俗姓李。實唐帝繫之英。先人播越。故生於海門郡焉。深避世榮終秘氏族。安在胎母夢日兆祥。既誕而神光下燭。數歲有異僧款門。召見摩頂曰。鳳穴振儀龍宮藏寶。紹終之業其在斯乎。及臻卯角亟請出家。父母訶止。安曰。祿利之養止於親爾。冥報之利不其遠邪。圭組之榮止於家爾。濟拔之益不其廣邪。二親感其言而順從。遂依本郡雲琮禪師。雖勤勞謙默和光同塵。而瑩月殊暉雞鶴異態。年滿登具乃詣南嶽智嚴律師。外檢律儀內照實相。後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人慈緣幽感。裹足振錫一日造焉。大寂欣其相依論持不倦。及其脫去。安盡力送終。元和末安春秋已逾七□。而游越之蕭山法樂寺。以其古制垣屋靡完。補壞扶傾不克宴坐。時海昌有法听者。緇林翹楚。於放生池堞廢地。肇葺禪居焉。听謙而不自有。延請安主之。四海參學者麁至焉。道化之盛翕然推伏。安不言寒暑不下堂廡。無流眄無傾聽。如此者蓋有年矣。而又挺身魁岸相好莊嚴。眉毫紺垂顛骨圓聳。望之者如仰嵩華而揖滄溟。曾無測其高深也。以會昌二年壬戌□二月二□二日。泊然冥坐俄爾示滅。先時竹柏盡死。至是精采益振。爰有清響叩戶祥光滿室。如環佩之鏘鳴。若劍戟之交射。瑞相尤繁事形別錄。又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行將來法會。預誠知事曰。當有異人至此。禁雜言止橫事。恐累佛法。明日行腳僧數人參禮。安默識帝。遂令維那高位安置。禮殊他等。安每接談話益知貴氣。乃曰。貧道謬為海眾圍繞患齋不供。就上座邊求一供疏。帝為操翰摛辭。安覽驚悚。知供養。僧齋去。所護豐厚殆與常度不同。乃語帝曰。時至矣無滯泥蟠。囑以佛法後事而去。帝本憲宗第四子穆宗異母弟也。武宗恒憚忌之。沈之於宮廁。宦者仇公武。潛施拯護。俾髡發為僧縱之而逸。週遊天下險阻備嘗。因緣出授江陵少尹。實惡其在朝耳。武宗崩。左神策軍中尉楊公諷宰臣百官。迎而立之。聞安已終愴悼久之敕謚大師曰悟空。乃以御詩追悼。後右貂盧簡求為建塔焉

唐京師聖壽寺恒政傳

釋恒政。姓周氏。平原人也。未入法前隨入鄉校。殊不嗜書籍。或見佛經耽味不捨。後棄俗從師。就本州延和寺詮澄法師下受誦經法。既登戒已問道於嵩少。決了無壅。遁跡三峰放蕩自在。無幾入太一山中。甫行風教學人蠅慕。太和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤。沿海官吏先時遞進。人亦勞止。一日御饌中盈拌而進。有擘不張呀者。帝觀其異即焚香祝之。俄為菩薩形。梵相剋全儀容可愛遂致於金粟檀香合。以玉錦錦覆之。賜興善寺令致禮之。始宣問群臣斯何瑞也。相國李公德裕奏曰。臣不足知。唯知聖德昭應其諸佛理。聞終南山有恒政禪師大明佛法博聞強識。詔入宣問。政曰貧道聞物無虛應。此乃啟沃陛下之信心耳。故契經中應以此身得度者即現此身而為說法也。帝曰。菩薩身已見未聞說法。政曰。陛下睹此為常非常耶。信非信耶。帝曰。希奇事朕深信焉。政曰。陛下已聞說法了。皇情悅豫得未曾有。敕天下寺院各立觀音像以答殊休。其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在。因留政內道場中。累辭入山。宣住聖壽寺。至武宗即位忽入終南。或問其故。曰吾避仇烏可已乎哉。後終山舍年八□七。闍維收舍利四□九粒。以會昌三年九月四日入塔。後有廢教之敕。政之先見若合符節焉

繫曰。蜃蛤中胡得菩薩像乎。通曰。有所警發時一現耳。近聞偽唐李氏國境薦饑陂湖間多生麤蚌。百姓競取而食。其年免殍僕者□有七八。明年豐。民猶彩之。無何有獲巨蚌可二尺餘。提歸擊磔擊磔曾無少損。其人咒垂放之。俄自開張吐出佛像。長僅尺許。相好具全若真珠色。號曰珠佛焉。獻李氏。後遺與梵僧焉。此意所不及處。現形者蓋經中化肉山魚米以資饑饉。歲既豐登。胡不屬厭。故現相止足之地

唐大瀉山靈祐傳

釋靈祐。俗姓趙。祖父俱福州長溪人也。祐卯年戲於前庭。仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱。又如天樂清奏真身降靈。衢巷諦觀者艾莫測。俄有華巖之叟。狀類鬪賓之人。謂家老曰。此群靈眾聖標異此童佛之真子也。必當重光佛法。久之彈指數四而去。祐以椎髻短褐依本郡法恒律師。執勞每倍於役。冠年剃髮三年具戒。時有錢塘上土義賓。授其律科。及入天台遇寒山子於途中。乃謂祐曰。千山萬水遇潭即止。獲無價寶賑恤諸子祐順途而念。危坐以思。旋造國清寺遇異人拾得。申係前意信若合符。遂詣泐潭謁大智師。頓了祖意。元和末隨緣長沙。因過大瀉山遂欲棲止。山與郡郭□舍而遙。竟無人煙比為獸窟。乃雜猿獠之間。橡栗充食。泐旬有山民見之群信共營梵宇。時襄陽連率李景讓統攝湘潭。願預良緣乃奏請山門號同慶寺。後相國裴公相親道合。祐為遭會昌之澄汰。又遇相國崔公慎由。崇重加禮。以大中癸酉歲正月九日盥漱畢。敷座瞑目而歸滅焉。享年八□三。僧臘五□九。遷葬於山之右梔子園也。四鎮北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡。求為碑。李商隱題額焉

唐黃州九井玄策傳

釋玄策。俗姓魯。會稽人也。幼隨父商估。赴天台山光明會。乃隋朝智顛禪師立教。年別九月。遠近州邑黑白二眾鳩聚。策睹殊異。遂於禪林寺智廣師下出家。遊方見江西大寂。頓開翳障。及遍參問晤黃陂九井山奇秀。乃結茅為舍。學侶若蟬之走明也。或慰策曰。師之耐寂寞如此乎。策曰。致道者忘心矣。吾樂甚哉。以大中八年現疾而滅。續敕謚大師曰圓寂。塔名智覺焉