

開放文學 - 歷代筆記 - 宋高僧傳 第十九卷

感通篇第六之二（正傳二□一人附見八人）唐嵩嶽破窖墮傳 釋破窖墮者。不知何許人也。天後之世參事嵩嶽安禪師號老安是歟。通微禪法逍遙弗羈。恒理求而不見其前。別涂取而莫趨其後。嘗遇巫氏能與人齋窖祓禳。若漢武之世李少君以祠窖可以致物同也。凡其解奏之時。往往見鬼物形兆。閭里迭畏。傳於眾多殺少牢以祭之者交午。重其主窖。乃旛蓋擁之秘而罕睹焉。揚子所謂靈場之威宜夜矣乎。時墮詣之。始勸巫者。終為神說法已告云。我聞師教決定生天。乃現其形禮辭且曰。蒙師提耳獲益彌深。得生殊勝天。言訖而隱。其窖即神祠也。隨而瓦解自然破落。非人力也。遐邇驚駭。此師素不稱名。由此全取他名號破窖墮也

唐嵩嶽閒居寺元圭傳

釋元圭。姓李氏。伊闢人也。稟氣英奇寬裕閒雅。既緣宿習乃誓出家。於永淳二年遂登滿足。乃隸名閒居寺以習毗尼。雖勤無懈執律唯堅。後悟少林寺禪宗。大通心要深入玄微。遂卜廬於岳中龐塢。謂其徒仁素曰。吾始居寺東嶺。吾滅汝必塔吾骸於此。圭安於巖阿。時有峨冠禪褶。部曲繁多輕步舒徐稱謁大師。圭睹其貌偉精爽不倫。謂之曰。善來仁者。胡謂而至。曰師寧識我邪。圭曰。吾觀佛與眾生等。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。圭曰。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。苟能壞空及壞汝。吾則不生不滅也。汝尚不能。如是又焉能生死吾邪。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辯乎。願授之正戒。令我度世助其威福。圭曰。神既乞戒既戒也。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。圭辭不獲。即為張座焚香秉爐正機曰。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。圭曰。汝能不淫乎。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。曰汝能不妄乎。神曰。我本正直焉能有妄曰非謂此也。謂先後不合天心也。神曰能。曰汝能不遭酒敗乎。神曰。力能。圭曰如上是為佛戒也。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。畢盡寂默而不為休悟。此則雖娶非妻也。雖饗非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非惛也。若能無心於萬物。則羅欲不為淫。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。無戒則無心無佛無眾生。無汝及無我。無我無汝。孰能戒哉。神曰我神通亞佛。圭曰。汝神通□句五能五不能。佛則□句七能三不能。神悚然避席。啟跪頗恭曰。可得聞乎。曰汝能俟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。圭曰。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。佛能知群有性窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡眾生界。是為三不能也。定業亦不牢久。無緣亦謂一期。眾生界本無增減。瓦無一人能主有法有法無主。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。我願報慈德效我所能。圭曰。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。展我少小神功。使已發心初發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。圭曰。無為是無為是。神曰。佛亦使神護法。師寧隳叛佛邪。隨意垂誨。圭不得已而言曰。東巖寺之障也莽然無樹。北岫有之而背非屏擁。汝能移北樹於東嶺乎。神曰。已聞命矣。又陳曰。我必昏夜風雷擺搖震運。願師無駭。即鄭重作禮辭去。圭門送。而且觀之見儀衛逶迤如王者之行仗。又復碧靄紅霞紫嵐皓氣間錯四散。幢蓋環佩戈戟森森凌高瀟空杳渺隱沒焉。其夕果有暴風吼雷奔雲霆電。隆棟壯宇岌岌將圮。定僧瞻動宿鳥聲狂。互相敲礪物不安所。乃謂眾僧曰。無怖無怖。神與我契矣。詰旦和霽。則北巖鬆栝盡移東嶺。森然行植焉。而圭謂其徒曰。吾歿後無令外知。若為口實人將妖我也。以開元四年丙辰歲。囑累門人若委蛻焉。春秋七□三。遂營塔於岳之東嶺。影堂存於本院後。□二年告成。縣尉許籌追圭之德為記焉

唐廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符。姓戚氏。越州諸暨人也。登其弱冠勇氣過人。角力馳逐無能及者。然其任俠且厭在家。忽投香嚴寺矯跡柔心淳淑頓變。納法之後練行孤標。每夜沿山據草座安禪不動。復研尋經論。見潛縣之霍山。昔漢武嘗徙南嶽之祭於此。極成勝境。其中天柱寺可以棲神。乃結庵居焉。無幾有巨蛇張口毒火焱焱。符徐語之曰。汝尋宿債吾可噬也。不然洗身定意。如運業通來為受戒。斯須弭按蜿蜒而去。果化成人形來求出家。符為之落髮披衣。受訖禮辭而退。後被告符私度。具以實對辯。符云。若私度有愆甘聽其罪。官吏知非常而縱之。符凡見瘡癆膿流。皆咒之則差。至開元□八年無疾而終。乃從火葬見骨節相連之狀焉

唐長安西明寺惠安傳

釋惠安。未詳何許人也。神龍中游於京兆。抑多先見。時唐休璟既立邊功。貴盛無比。安往造焉。曰相公甚美。必有甚惡將有大禍。且不遠數月然可攘去。休璟素知安能厭勝。諾而拜之。安曰。更無他術但奉一計耳。豈非注擬官品出乎陶冶中。請選一有才幹者用為曹州。因得張君本京官。即日升之。宮贊相次作守定陶。委之求二犬可高數尺而神俊者。張君到任銳意精求。得二犬如其所求。以獻之休璟大悅召安視之。曰極善。後旬餘安卻來曰。事在今夕願相君嚴為警備。遂留安宿。是夜休璟坐於堂之前軒。命左右□數輩。執弧操矢立於榻之隅。休璟與安共處一榻。至夜分安笑之曰。相君之禍免矣。可以就寢。休璟喜而謝之。遂撤左右俱寢。迨曉安呼休璟可起矣。問安曰。二犬何所用乎。遂尋其跡至園中。見一人仆地而卒。視其頸有血焉。蓋為物所齧者。又見二犬在大木下。仰視之一人袒而匿身。休璟驚且詰之其人泣而指死者曰。某與彼俱賊也。昨夕偕來欲害相國。蓋遇此二犬。環而且吠。彼為所噬既殞。某藏匿為地。天網所羅為犬蹲守。今甘萬死。且命縛之。曰此罪固當死。然非某心也。乃受制於人耳。乃釋之。賊拜泣而去。休璟拜謝安曰。非吾師不然死於二夫之手矣。安曰。此相國之福。豈所能為哉。又休璟表弟盧軫在荊門。有術士告之曰。君將有災。當求善禳厭者。或能免矣。軫知安奇術清行為時所重。致書於休璟。安即與一書曰。事在其中耳。及書達江陵而軫已卒。其家開其書。徒一幅空紙焉。殊無一字休璟益重之。後數年遁去罔知所之

唐西域安靜傳（徐果師）

釋安靜。本西域人也。開元□五年振錫東遊至定陶。直問丁居士何在。鄉人報之曰。終已三載葬在郊外。且曰。是人也乃在家菩薩。專勤梵行嘗禮事嵩山普寂禪師云。已得甚深法。將終合掌加趺而坐。儼然而絕。曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也。靜至墳所躬自發之。時五色雲氣騰噴而上。遂取其骨皆金色。連環若鎖。可五丈許。鏗然響亮。擐杖頭而行。別樹塔重葬。眾咸驚歎。少頃靜倏然滅沒焉

繫曰。有情遺骼引因踐果也。凡夫身中。節不相至。□地菩薩骨節解盤龍相結。佛則全身舍利焉。今丁居士骨有鉤鎖形。則超凡夫未階□在此乃八臂那羅延身。骨節頭相鉤是歟。證居士力量及此矣。譬若出金之砂之謂渾不可謂為砂也。含玉之石之謂璞不可謂為石也矣

次又成都府大雲寺有徐果師者。混物韜光。人罕詳測。或入三昧不失律儀。或示狂癡語事多中。先為衛元嵩。是難測之士。坤維間往往有人謂之徐果師。徐姓也。果名也。師通稱也。此亦強練志公之倫類矣。不知其終云

唐福州鍾山如一傳

釋如一。不知何許人也。開元末為僧典牀座。俄有僧遍身瘡疥。衣服襏縷巡繞寺中。僧眾睹之無不厭惡。唯一見而憚焉。延入常住別堂。安置度夏。夏末辭去。一問去何所。答曰。歸庵中。又問。庵在何也。只在大乘寺東。一曰。某日前方自彼來勿見庵

處。曰不信但來相訪。某兩日後專來。一遂往。果見前僧在巖口相候。因攜手入一精舍。樓閣森聳殿堂交錯。且非人間景物。三日遣一公下山。回首見悉是巖石方知聖寺耳。一由是倍力修進願預聖流云

唐西域亡名傳

釋天竺亡名。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色縵條衣。穿革屣曳鐵錫。化行於京輦。當韋南康臯之生也。才三日其家召僧齋。此僧不速自來。其日僧必歷寺連名請至。韋氏家僮患其長一人甚怒之以弊席坐於庭中。既而齋畢。韋氏令乳母負嬰兒出。意請眾僧祝願焉。梵僧先從座起。攝衣升階視之曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色相認之意。眾皆異之。韋君曰。此子才生三日。吾師何言別久也。梵僧曰。此非檀越所知也。韋君固問之。梵僧曰。此子乃諸葛亮之後身耳。武侯鼎國時為蜀丞相君所知也。緣蜀人受其賜且久。今降生於世。將為蜀帥必福坤維之人。吾往往在劍門與此子為善友。既知其生於君門。吾不遠而來。此子作劍南節度二〇年。官極貴中書令太尉。此外非我所知也。父然之。因以武子為字。又單字武也。張鑑出為鳳翔隴州節度。奏臯權知隴州。及鑑為李楚琳所殺。牛雲光請臯為帥。朱泚不得已用臯為鳳翔帥。德宗置奉義軍節以旌之。續加禮部尚書。興元中駕還京。徵為左金吾衛將軍。貞元元年為成都尹代張延賞。到任和南蠻。並戰功封南康郡王。順宗即位進太尉。南康在任二〇一年。末涂甚崇釋氏。恒持數珠誦佛名。所養鸚鵡教令唸經。及死焚之有舍利焉。臯又歸心南宗禪道。學心法於淨眾寺神會禪師。在蜀富貴僭差重賦斂。時議非之。然合梵僧懸記焉

唐京兆抱玉傳

釋抱玉者。行業高奇人事罕接。每言來事如目擊焉。見釋子大光。而誨之曰。汝誦經宜高揭法音徹諸天傾聽。必得神人輔翼。後皆符其記。京邑歸信千計。每夕獨處一室闔扉撤燭。嘗有僧於門隙間窺其所以。見玉口中出慶雲。華彩可愛。後年可九〇許而終。終時方大暑而屍無萎敗。宰臣第五琦與玉相善。及終臨喪頗哀。琦以香乳灌其口。隨有祥光自口而出。晃然四照。琦愈奇之。琦乾元二年〇月貶忠州刺史。寶應初入為太子賓客。至京尹玉皆預言。榮貴轍迹相半。皆如其言。刻意歸信焉

唐虢州閻鄉阿足師傳

釋阿足師者。莫詳出處形質癱濁精神蕭然。時有所言靡不先覺。雖居無定所多寓閻鄉。以其踵法雲公之塵躅。憧憧往來爭路禮謁。擅施山積曾無顧瞻。人有隱憂身嬰所苦。獲其指南者其驗神速。時陝州有富家翁張臻者。產業且多財貨增溢。少子息臻恒懼錢帛身後無嗣。後產男。既愚且蠢。手足拳攣語言蹇澀。唯嗜飲食殆與平人有異。口如谿壑終日無厭。年可〇七。父母鍾愛縱其須索。迎醫求藥不遠千里。數〇年後家業罄窮。或有謂其臻曰。阿足師其實寶志之流。何不散布腹心求救其疾。乃夫妻來抵閻鄉。叩頭泣淚告其拯拔。阿足瞑目久之。謂臻曰。汝冤未散尚須數年。憫汝勤拳為汝除去。即令選日於河上致齋廣召眾多。同觀度脫仍領引其男赴於道場。時眾知阿足奇異。觀者如堵。少選指呼壯夫三數輩。叱曳其子令投諸河。隨急流而逝。臻且哀且驚莫測其由。阿足語臻曰。為汝除災訖。良久其子忽於流數〇步外聳身水面。戟手罵其父母曰。與爾冤仇。宿世緣業。賴逢聖者遽此解紛。儻或不然未期畢日。挺身高呼。辭理分明都無癱濁之狀。須臾沉水不知其他。阿足由茲傳播。歸信之人如就市焉。所行化導皆此類矣。蓋大歷建中中也。殆德宗貞元〇二年丙子。敕謚為大圓禪師。至今陝虢之間猶崇重焉

唐天台山封乾師傳（木湏師寒山子拾得）

釋封乾師者。本居天台山國清寺也。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。樂獨春穀。役同城旦。應副齋炊。嘗乘虎直入鬆門。眾僧驚懼。口唱唱道歌。時眾方皆崇重。及終後於先天年中在京兆行化。非恒人之常調。士庶見之無不傾禮。以其躡萬回師之後。微亦相類。風狂之相遇過之。言則多中。先是國清寺僧廚中有二苦行。曰寒山子。曰拾得。多於僧廚執爨。爨訖二人晤語。潛聽者多不體解。亦甚顛狂糾合相親。蓋同類相求耳。時閻丘胤出牧丹丘。將議巾車。苦頭疼羌甚。醫工寡效。邂逅乾造云。某自天台來謁使君。且告之患。乾曰。君何慮乎。便索淨器吮水噴之。斯須覺體中頗佳。閻丘異之。乃請乾一言定此行之吉凶。曰到任記謁文殊。閻丘曰。此菩薩何在。曰國清寺廚執爨洗器者是。及入山寺。問曰。此寺曾有封乾禪師。曰有。院在何所。寒山拾得復是何人。時僧道翹對曰。封乾舊院即經藏後。今閻無人。止有虎豹。時來此哮吼耳。寒拾二人見在僧廚執役。閻丘入乾房。唯見虎跡縱橫。又問乾在此有何行業。曰唯事春穀供僧粥食。夜則唱歌諷誦不輟。如是再三歎嗟。乃入廚見二人燒柴木有圍爐之狀。閻丘拜之。二人連聲咄吒。後執閻丘手夔之若嬰孺呵呵不已。行曰封乾饒舌。自此二人相攜手出鬆門。更不復入寺焉。乾又嘗入五台巡禮。逢一老翁。問曰。莫是文殊否。翁曰。豈可有二文殊。乾禮之未起。恍然失之

次有木湏師者。多游京邑市廛間。亦類封乾。人莫輕測。封豐二字出沒不同。韋述吏官作封疆之封。閻丘序三賢作豐稔之豐。未知孰是

寒山子者。世謂為貧子。風狂之士弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七〇里。號為寒暗二巖。每於寒巖幽窟中居之。以為定止。時來國清寺有拾得者。寺僧令知食堂。恒時收拾眾僧殘食菜滓。斷巨竹為筒。投藏於內。若寒山子來即負而去。或廊下徐行。或時叫噪凌人。或望空曼罵。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。以樺皮為冠。曳大木屐。或發辭氣宛有所歸歸於佛理。初閻丘入寺訪問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病。本居寒巖間。好吟詞偈言語不常。或臧或否終不可知。與寺行者拾得以為交友。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。閻丘復往寒巖謁問。並送衣裳藥物。而高聲倡言曰。賊我財退。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。乃令僧道翹尋共遺物。唯於林間綴葉書詞頌。並村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首。今編成一集人多諷誦。後曹山寂禪師注解。謂之對寒山子詩。以其本無氏族越民唯呼為寒山子。至有庭際何所有。白雲抱幽石句。歷然雅體。今巖下有石亭亭而立。號幽石焉

拾得者。封乾禪師先是偶山行至赤城道側。仍聞兒啼遂尋之見一子可數歲已來。初謂牧牛之豎。委問端倪云。無舍孤棄於此。封乾攜至國清寺付與典座僧。或人來認必可還之。後沙門靈熠攝受之令知食堂香燈。忽於一日見其登座與像對槃而餐。復呼橘陳如曰小果聲聞。傍若無人執箸大笑。僧乃驅之。靈熠咨宿宿等罷其堂任。且令廚內滌器。洗濯才畢澄瀘食滓。以筒盛之。寒山來必負而去。又護伽藍神廟每日僧廚下食。為烏鳥所取狼藉。拾得以杖撲土偶三二下罵曰。汝食不能護。安護伽藍乎。是夕神附夢與闔寺僧曰。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。歌詠呼天。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。舉眾錯愕。咸思改往修來感菩薩垂跡度脫。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

繫曰。按封乾先天中游遨京室。知閻丘寒山拾得俱睿宗朝人也。奈何宣師高僧傳中閻丘武臣也。是唐初人。閻丘序記三人不言年代使人悶焉。復賜緋乃文資也。夫如是乃有二同姓名閻丘也。又大湧祐公於憲宗朝遇寒山子指其泐潭。仍逢拾得於國清。知三人是唐季葉時猶存。夫封乾也天台沒而京兆出。寒拾也先天在而元和逢。為年壽彌長耶。為隱顯不恒耶。易象有之。小孤汔濟。其此之謂乎

唐成都淨眾寺無相傳（智詵禪師）

釋無相。本新羅國人也。是彼土王第三子。於本國正朔年月生。於群南寺落髮登戒。以開元〇六年泛東溟至於中國到京。玄宗召見隸於禪定寺。後入蜀資中謁智詵禪師。有處寂者。異人也。則天曾召入宮賜磨納九條衣。事必懸知且無差跌。相未至之前。寂曰。外來之賓明當見矣。汝曹宜灑掃以待。間一日果至。寂公與號曰無相。中夜授與摩納衣。如是入深溪谷巖下坐禪。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。相自洗拭裸臥其前。願以身施其食。二獸從頭至足嗅匝而去。往往夜間坐牀下搦虎鬚毛。既而山居稍久衣破發長。獵者疑是異獸將射之復止。後

來入城市。晝在冢間夜坐樹下。真行杜多之行也。人漸見重。為構精舍於亂墓前。長史章仇兼瓊來禮謁之屬明皇違難入蜀。迎相入內殿供禮之。時成都縣令楊翌。疑其妖惑。乃帖追至。命徒二口餘人曳之。徒近相身一皆戰慄心神俱失。頃之大風卒起沙石飛揚直入廳事。飄簾捲幕。楊翌叩頭拜伏而不敢語。懼畢風止。奉送舊所。由是遂勸檀越造淨眾大慈菩提寧國等寺。外邑蘭若鐘塔不可悉數。先居淨眾本院。後號鬆溪是歟。相至成都也。忽有一力士稱舍力伐柴供僧廚用。相之弟本國新為王矣。懼其卻回其位危殆將遣刺客來屠之。相已冥知矣。忽日供柴賢者暫來謂之曰。今夜有客曰灼然。又曰。莫傷佛子。至夜薪者持刀挾席。坐禪座之側。逡巡覺壁上似有物下。遂躍起以刀一揮。巨胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去壅之。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。此樹與塔齊寺當毀矣。至會昌廢毀。樹正與塔等。又言。寺前二小池。左羹右飯。齋施時少則令淘瀆之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年建午月九日無疾示滅。春秋七口。臨終或問之曰。何人可繼住持乎。乃索筆書百數字。皆隱不可知。諧而協韻。記前八九口年事。驗無差失。先是武宗廢教。成都止留大慈一寺。淨眾例從除毀。其寺巨鍾乃移入大慈矣。洎乎宣宗中興釋氏。其鍾卻還淨眾。以其鍾大隔江。計功兩日方到。明日方欲為齋辰。去迎取已時已至。推挽之勢直若飛焉。咸怪神速非人力之所致也。原其相之舍利分塑真形。爾日面皆流汗。上足李僧以巾旋拭。有染指者。其汗頗碱。乃知相之神力自曳鍾也。變異如此。一何偉哉。後號東海大師塔焉。乾元三年資州刺史韓汎撰碑。至開成中李商隱作梓州四證堂碑。推相為一證也。

唐揚州西靈塔寺懷信傳

釋懷信者。居處廣陵別無奇跡。會昌三年癸亥歲。武宗為趙歸真排毀釋門。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。回顧見塔一所東度。見是淮南西靈寺塔。其塔峻峙制度校胡太后永寧塔少分耳。其塔第三層見信憑欄與隱之交談。且曰。暫送塔過東海。旬日而還。數日隱之歸揚州。即往謁信。信曰。記得海上相見時否。隱之了然省悟。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。

繫曰。塔焚皆云往東海。海豈納煨燼耶。通曰。五行為物。亦七大性可弗周遍法界乎。順則相生逆則相害。雖逆順各時。與法界同。其分齊證知唯有識耳。且天仙鬼物與人相反。殊勝諸天則定果宮殿。神仙則附物變化鬼神則歛其食氣質礙之流火化則得受用也。凡塔刹嚴麗多被鬼神取旃。海若川侯亦非人也。如陳重雲殿天火焚。東海人時見殿影焉。又近馬氏霸湖南。末年天冊閣為天火焚。朗州守此夜聞空中呵喝言。迴避天冊閣來也。雲中騰沸若干萬人昇荷重物。然累日方潭州火矣。若懷信見劉隱之夢信亦不可測之僧也。

唐陝府辛七師傳

釋辛七師者。不顯出家之號。時姓氏行次呼之既熟人耳。更無別召體焉。實陝人也。始為兒時。甚聞謹肅不嘗狎弄。少即老成。其父為陝郡守。觀七師之作為謂其母曰。是子非常兒孺。善宜護養之。年甫口歲迥知佛法可以宗尚。凡經卷冥然分其此華此梵。都不緣師教。及鍾茶蓼陟屺之痛愈深。雖親屬勸勉益加柴毀。先是郡城南有瓦窯七所。一日哀號之際發狂遁去。其家僮輩躡跡尋之。見其入窯窰中端坐。身有奇光燦若金色。家僮驚就問無言。懼而徒步。次窺一窯復見七師同前相狀。如是歷遍七窯。一一見其端坐發光。是以陝服之人重之若神。遇之羅拜焉。

唐京師大安國寺和和傳

釋和和者。莫詳氏族本生。其為僧也狂而不亂愚而有知。罔測其由。發言多中。時號為聖。安國寺中居住出入無拘撿。見本寺修營殿閣未就。有越國公主降榮陽鄭萬鈞。雖琴瑟相諧而數年無子。和因至公主家。鈞焚香灑掃以待之。主拜跪歸向。鈞祈告之曰。某自叨選尚願得一子為嗣。唯師能致之乎。和曰。易耳。但遺我三千疋絹。主當誕二男。鈞勤重如聽佛語。出絹如所求施之。和取付修寺殿閣功德主。乃曰。主有娠矣。吾令二天人下為公主作兒。所憂者公主不能並妊二子乎。為孽乳包羞耳。吾俾其同年而前後誕之。果如其言。歲初年末各生之矣。長曰潛耀。次曰晦明。皆美丈夫後博涉成事焉。京邑之間傳揚沸渭。量其位地不可輕議哉。

唐揚州孝感寺廣陵大師傳

釋廣陵大師者。維揚人也。不言法名。淮海之間競呼廣陵大師也。形質寢陋性多桀黠。真率之狀與屠沽輩相類。止沙門形異耳。好嗜酒啖肉。常衣縷裘。厚重可知。盛暑亦不暫脫。蚤蟲聚其上。僑寓孝感寺。獨一室每夕闔扉而寢。率以為常。或狂悖性發則屠犬彘。日聚惡少鬥驅。或醉臥道傍。揚民以是惡之。貞元中有一少壯。素以力聞。嘗一日少壯與人賭博。大師大怒以手擊碎博局。少壯笑曰。駢兒何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是索少壯。鬥擊。觀者圍匝千數。少壯為大師所困。逆道而逃自此人方知有神力焉。亦於稠人廣眾中自負其力。往往入闔闔間剽奪人錢帛。市人皆畏其勇而莫敢拒。後有一耆年僧。召大師諭敕之曰。汝胡不謹守戒法。奈何食酒肉屠犬豕。強抄市人錢物。又與無賴子弟鬥競。不律儀甚。豈是僧人本事耶。一旦眾所不容。執見官吏按法治之。何處逃隱。且深累佛法。大師怒色對之曰。蠅蚋徒喋羶腥。爾安知鴻鵠之志乎。然則我道非爾所知也。且我清中混外者。豈同爾齷齪無大度乎。耆年且不能屈後一日自外來歸入室閉戶。有於門隙覘之。見大師坐席放神光自眉間晃朗照物洞然。觀者驚報少頃寺僧奔至瞻禮稱歎。或有懺悔曾謗之者。或有彈指贊詠之者。明日群僧伺候大師出。焚香致禮。及開戶瞑目如入禪定。已長往矣。自此廣陵人寫貌供養。號之為大師焉。

唐南嶽山明讚傳

釋明讚者。未知氏族生緣。初遊方詣嵩山。普寂盛行禪法。讚往從焉。然則默證寂之心契。人罕推重。尋於衡巖閒居。眾僧營作我則晏如。縱被詆訶殊無愧恥。時目之懶讚也。一說伊僧差越等夷。或隨眾齋餐。或以瓦釜煮土而食。云是彌陀佛應身。未知何證驗之。一云好食僧之殘食。故殘也(殘上聲呼)或隨逐之則時出言語皆契佛理。事跡難知。天寶初至南嶽寺執役。盡專一寺之上。夜止群牛之下。曾無倦也。如是經二口年。相國鄆公李泌。避崔李之害隱南嶽。而潛察讚所為。曰非常人也。聽其中宵梵唄響徹山谷。李公情頗知音能辯休戚。謂讚曰。經音悽愴而後喜悅。必躉墮之人時將去矣。候中夜李公潛往謁焉。望席門自贊而拜讚。大詣仰空而唾曰。是將賊我。李愈加鄭重。唯拜而已。讚正發牛糞火出芋啖之良久乃曰。可以席地。取所啖芋之半以授焉。李跪捧盡食而謝。謂李公曰。慎勿多言。領取口年宰相。李拜而退。居一月刺史祭岳修道路極嚴忽中夜風雷而一峰頽下。其緣山蹬道為大石所攔。乃以數牛縻絆而挽之。又以數百人鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他術。讚曰。奚用如許繁為。我始去之。眾皆大笑。讚遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。眾僧禮而踴躍。一郡呼為至聖。太守奉如神明。讚悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成群。日有殺傷無由禁止。讚曰。授我一小棰為爾驅除。眾曰。大石猶可推虎豹當易制。遂與之荊梃。皆躡後以觀之。出門見一虎銜之而去。讚既去矣。虎亦絕蹤矣。李鄆公於天寶末肅宗北巡至靈武即位。遣使訪召。會泌自嵩颖奔赴行在所。帝喜用之俾掌樞務權逾宰相判廣平王府司馬事。肅宗曰。卿為朕師友。今父子三人資卿道義。尋為崔圓李輔國害其能。泌懼乞游衡岳。詔許之。絕粒數年。遂見讚焉。後終居相位。一如讚之懸記矣。敕謚大明禪師。塔存岳中云。

唐簡州慈雲寺待駕傳(懷一)

釋待駕。俗姓王氏。金水縣人也。衝孺出家作為詭異。其父立名待駕。當天寶末也。練行精進時號頭陀。及玄宗巡幸。果自詣府剃髮為僧。至是待駕得度。其言信矣。駕去縣邑二口里開逕芟茅獨居山頂。後成一寺。此山絕多靈跡。初名石城。迨明皇至劍門山。神見形迎駕。稱姓李氏。敕賜與玄孫之稱。後陟武擔東台遠望。祥雲紫氣盤結空界。問左右曰。此何處對曰。名城山。乃悟山神扈衛之意。遂改雲頂為慈雲寺也。駕後卒乾此寺。又福州楞伽寺釋懷一。景龍中銳意於愛同寺東造精舍。相度地形無水濟用。方拱手而去。忽山禽擊鬥於地。一異之命工穴。深尺餘甘泉沸湧。此後伏臘而無加耗。寺中每有休咎。必暫減耗。候以知之。風俗謂之靈泉焉。以永泰二年歸寂。弟子超悟奏乞代宗題寺額。上首曰智恒。次行弼。越州刺史皇甫政為碑紀德。襄州節度使於頤書焉。

唐福州愛同寺懷道傳（智恒）

釋懷道。邁德高情慈忍濟物。思乎達法恒爾遊方。凡遇通人卑禮求益。及還鄉之日禮佛勤劬。收舉坐具獲珠一顆後置於文殊塑像額心安之。其珠圓瑩且異蚌胎。又冥然降舍利骨。尋分於南澗塔中。洎至德二年。令弟子僧常持法華經不捨晝夜。俄有白鼈袈裟一領降於塔中。不知其來。此蓋道修練之心感於冥理也。後滑台守李邕著碑文並書。相次智恒繼居法華院。即懷一弟子也。道行與師相埒。卒後禮部侍郎劉太真作碑頌。褚長文書。次有超悟行弼。皆名望相齊化於閩俗。無不重焉。

唐升州莊嚴寺惠忠傳（圓寂）

釋惠忠。俗姓王。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。年二三以經業見度。即神龍元年也。遂配莊嚴寺。志節高簡為時輩所推。聞牛頭山威禪師。襲達磨蹤得佛法印。遂造山禮謁。威見忠乃曰。山主來矣。因為說法頓悟上乘。威既得人如老氏之逢尹喜。乃命入室付法傳燈。並委山門之事。遂出塵聚。忠即繼踵茲峰夙夜精勵。常頭陀山澤。飲泉藉草一食延時。每用一鎧。眾味同煮。用畢懸於樹杪。方復繩。牀晏坐終日如機。衣不易時寒暑一納。積四〇年。遂彰靈應非一。州牧明賢頻詣山禮謁。再請至郡施化道俗。天寶初年始出止莊嚴。忠以為梁朝舊寺莊嚴最盛。今已歲古凋殘。興懷修葺。遂於殿東擬創法堂。先有古木鵠巢其頂。工人將欲伐之。忠曰。且止待鵠移去始當伐之。因至樹祝曰。此地造堂當速移去。言畢其鵠競銜柴遷寓他樹合郭道俗觀者如堵。莫不歎異。又立基未定忽有二神人為上其處。因乃定焉。雖汲引無廢神曠不撓。四方之侶相依日至。以大歷三年。山門石室前有忠掛衣藤。是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙菌且不復生。至九月忠演法高座。無故水出繞座而轉。至四年六月五日集眾布薩。至晚乃命侍者剃髮浴軀。是夜瑞雲覆刹天樂聞空。六朝怡然坐化。時風雨震蕩樹木摧折。和州延祚寺僧徒。其夕咸見白虹直東西貫於山中。鳥獸哀鳴林壑巖間。哭聲數日方止。岳牧韋公損聞而哀愴。遣使贈賄。並令上元令劉君備威儀送歸山。於時炎蒸。至七月七天降雨絕涼。八日神柩出纖塵不飛。又有群鶴徘徊輿上。送至山門。瘞後數日墳內放光照於山林。五年春依外國法茶毗。獲舍利不可勝計。圓細如珠光彩瑩徹。遠近道俗有恨無所克獲。咸於焚身處煨燼中至求。凡百千人。皆得舍利。故知法身圓應感物無窮。聖力潛通光騰千古。門人起木塔。春秋八七矣。身逾七尺。霜眉徑寸儀容殊偉燕龍腮神氣孤。拔。色如金聚。含光玉潤若梵僧。所居帳幙弗張蚊蚋不犯。曾居蘭若幽棲松竹深邃。嘗有虎鹿並各產子馴繞入室曾無懼色。開元二七年上元令。長孫遂初脫略異聞。躬造山詢驗。及到山半猛虎當路吼。遂乃驚怖莫知所為。忠聞出林曉喻。虎因寢聲伏於林中。遂恐懼合掌禮謝而回。忠又向吳郡具戒院中。有凌霄藤盛夏萎悴。人擬伐之。威大師曰。勿翦。惠忠還日其藤更生。人不之信。及秋忠還其藤重茂矣。又昔有供僧穀倉在莊。夜有張盜來竊之。虎乃吼喚逐之。盜棄負器而逃。其類伙多良難驟述。忠著見性序及行路難。精旨妙密盛行于世。又鄰中釋圓寂。氏族生地俱不可尋。初從嵩山見老安禪師。道契相符。莫測涯岸。以高宗咸亨二年生計終歲。已一百有奇年矣。襄州節度使嚴綬傾心供養。亦號無生和尚焉。

唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀。俗姓李氏。今東京陳留人也。出離塵垢慕尚逍遙。初以戒律飾躬。後以禪定為務。於荊郢之地參問祖師。既了安然。回依洛邑天宮寺也。屬則天頻幸神都。而秀道聲聞於後聽。屢詔入禮重。其於懸記未然事合同符契。長安中往資聖寺。唱道化人翕然歸向。忽誠禪院弟子令滅燈燭。有白秀曰。長明燈可留。亦令滅之。因說火災難測不可不備云。嘗有寺家不備火燭。佛殿被焚。又有一寺鐘樓遭爇。又有一寺經藏煨燼。殊可痛惜。時眾不喻其旨。至夜遺火佛殿鐘樓經藏三所悉成灰炭。方知秀預知垂警。又玄宗在潞邸時。曾與諸王俱詣問法。從容留施一笛。玄宗出去。秀召弟子曰。謹掌此笛。後有要時當獻上也。及受睿宗傳禪。弟子達磨等方悟其言。取笛以進。帝悅先知回賜豐厚。秀偶示微疾。告誠門人。奄然歸寂。享年一百歲。燕國公張說素所歸心送瘞龍門山。道俗數千人奔會悲悼焉。

唐成都郫縣法定寺惟忠傳

釋惟忠。少孺為僧勵精自行。在乎群等莫不宗焉。出家法定寺。本是後漢永平中佛法始流中國。便有置德淨伽藍。神光屢現。至宋釋惠持。自廬阜辭遠公法兄誓化岷蜀。屬譙縱不道。令數輩操刃欲屠持。持乃彈指其眾驚奔僵仆。隋開皇四年改名法定焉。寺有彌勒聖像。唐武德中忽有枯查沿江而至。夜發光明。因雕作像首。貞觀中竇軌為長吏劍門。佛首光見引達於府。竇公令人迎取。數百人亦不能勝。乃令祝之任欲何往。遂言。可就法定否。乃一人能舉。竇遂造佛身。長史高士廉蓋殿以安之。後有僧泛愛樹其浮圖。而獲一巨蟹。身足二尺餘。是塔頗多靈異。人或將酒肉乘醉詣聖佛前。立見災禍矣。忠於天寶中於寺愈加精苦。無何塔為霆震拔其塔心柱出外。忽有小木承代之意。眾咸怪之。罔測厥由。忠乃叩鑿於聖彌勒像。告訴天龍合加畏重。何輒震擊奪塔心柱邪。是知庶女叫而雷擊景公台。誠有所感。一日迅雷烈風。還同前震。覆睹之乃龍神送舊柱安置如故。當其易柱陰雲四合。有四神人以身扶翼。立與塔齊。忠之感物也若此。會昌拆寺之前。舍利七粒出相輪上。白光滿空向西飛去蜀。皆所目睹。將倒之時。赤光見於半天焉。又此寺有大棗樹。將毀寺之年其樹枯瘁。及大中再置其棗重榮也。忠後終寺。

繫曰。教法興替得非數乎。數算已定晷刻弗移。如其會昌之前舍利預飛棗樹先瘁。是。知。當替數之強。興數必弱。興不勝其替矣。大中之興。替不勝其興矣。若不為四相之遷。非係興替之數也。教法是有為之法。詎免遷流者乎。吁。