

卷十八

書名 佛祖歷代通載二十二卷 慶長十七年本國
 寺活字印本
 撰者 元 釋念常 撰
 卷 卷十八
 內容分類 子 釋家 史傳
 索書號 貴重- 62
 編號 C6553700

佛祖歷代通載卷第一

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈

毗婆尸佛過去莊嚴劫第九十八尊偈曰身從無相中受生

猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無

所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹

利剎利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城

坐波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神

足名騫荼二名提舍侍者無憂子方膺

莊嚴劫第九尊偈曰起諸善法本是幻造諸

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C6553700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文全影像資料庫 索書號: 貴重- 62

漢籍善本文全影像資料庫文本佛祖歷代通載二十二卷 慶長十七年本國寺活字印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

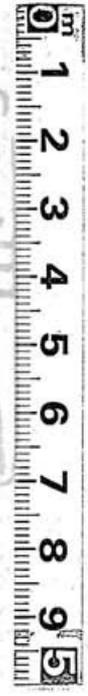
使用上的注意事項

吳郡步顯鄉刊

所究研京東院學化文方東

No. 104

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

佛祖歷代通載卷第十八

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭金剛集

宋

雷氏曰

宋朝祖宋真作英神哲徽及少百六十六情康北迂

庚申

太祖玄朗

姓趙王火德都于汴初名光胤宣祖次子生于洛陽雄武端懿識度豁如周祖

以為東西班首世祖命掌親軍迂殿前都點檢恭帝命征河東晚駐陳橋驛軍情忽變衆擁立

之正月四日受禪丙子十月崩于萬歲殿葬亦昌陵壽五十

改建隆○遼應

曆十年

是年十二月詔於揚州城下戰地造寺賜額建隆賜田四頃命僧道暉主之初周廢佛寺三萬三百所毀鎮州大悲像鑄錢世宗親秉鉞洞其膺不四

年疽潰于膺帝偕太宗日擊其事因問神僧麻衣
天下何時定麻曰甲子方太定仍對以三武廢教
之禍帝深然之及即位屢建佛寺歲度八千僧出

陽外傳疏

辛酉 詔誕聖節京師及天下命僧升座祝壽為准

壬戌 詔每年試童行通蓮經七軸者給祠部牒披剃

弗高繼冲字成和融之子立一年降宋 ○南唐李煜立

癸亥 改乾德 ○慕容延劉伐荆降封冲武寧軍節度

詔王全斌等伐蜀乙丑降于宋

東漢繼恩其父薛劉川曼愛其賢以女妻之生恩劉卒後適何氏生志何氏夫

丙寅

婦卒承鈞無子曼以二子命鈞養之定王鈞薨恩紹位九月為侯霸榮殺之

繼元姓何氏亦承鈞養子恩之同母弟郭無為侯霸榮迎立之改年廣運一十三年

丁卯 三月五星聚奎 ○大教東被九百年矣

戊辰 改開寶 ○遼景宗諱明記立更名賢世宗子改年保寧治十五年

己巳 二月十六長春節詔四海僧上表入殿庭試三學十餘條全通者賜紫衣号曰

手表僧宰輔親王監司刺史各薦所知唯西衙所薦是日入內殿門下牒謂之簾前師号仍賜紫衣

辛未 詔成都造金銀字佛經各一藏初戊辰九月二十七日初兵部侍郎劉

陳古監造是年六月十一日勅再造金字經一藏

壬申 詔雕佛經一藏計一十萬板 ○封南漢鍾恩赦侯 ○

天台山德韶國師示寂師處州龍泉陳氏母葉夢

白光觸躄因而有娠及誕尤多奇異年十五有梵僧勉令出家十七依本州龍歸寺落髮十八納戒於信州開元後梁開平中遊方詣投子山見大圓禪師發心之始也次謁龍牙踈山各有機緣歷五十四負知識皆不契後之臨川謁淨惠益公一見深器之師以徧參但隨衆而已益上堂僧問如何是曹源一滴水益云是曹源一滴水師於座側豁然大悟平生疑滯渙若冰釋遂以所悟聞于益益曰汝向後當為國王師致祖道光六吾不如也自是諸方異唱古今玄鍵與之決擇不留微迹尋遊

復天
台教

天台觀智者顛禪師遺跡若舊復與智者同姓時謂後身焉初止白沙吳越忠懿王以國王子刺台州嚮師之名延請問道師謂之曰他日為霸主無忘佛恩後漢乾祐元年王嗣位遣使迎之申弟子禮有傳天台教義寂者屢懇于師曰智者之教年祀寔遠慮多散落今新羅國其本甚備自非和尚慈力其孰能致之乎師於是聞于忠懿王王遣使及賞師書徃彼繕寫備足而回迄今盛行於江南師於般若開堂說法十二會語具傳燈嘗有偈示衆曰通玄峯頂不是人間心外無法滿因青山開

寶辛未華頂西峯忽摧聲震若雷師曰吾非久矣
明年六月大星殞于峯頂林木變白師乃示寂於
蓮華峯參問如常二十八日集衆言別加夫而逝
壽八十二臘六十五

癸酉

一後周恭帝崇訓卒

汝州風穴禪師示寂諱延沼僞唐乾寧三年十二
月生於餘杭州氏少魁壘有英氣於書無所不觀
然無經世意父兄強之仕一至京師即東歸從開
元寺智恭律師剃髮受具游講肆玩法華玄義修
止觀定慧宿師爭下之弃去游名山謁越州鏡清

憇禪師機語不契北游襄河間寓止華嚴時僧守
廓者自南院顓公所來華嚴升座曰若是臨際德
山高亭大愚鳥窠船子下兒孫不用如何若何便
請單刀直入廓出衆便喝華嚴亦喝廓又喝華嚴
亦喝廓禮拜起指以顓衆曰這老漢一場敗缺喝
一喝歸衆穴心竒之因結爲友遂默悟三玄旨要
嘆曰臨濟用處如是耶廓使更見南院問曰入門
須辯主端的請師分南院左拊其膝穴便喝院右
拊其膝穴亦喝院曰左邊一拍且立右邊一拍作
麼生穴云瞎院反取拄杖穴笑云育枷瞎棒倒奪

打和尚去南院倚拄杖曰今日被黃面浙子鈍置
尤云大似持鉢不得詐言不飢院曰子到此問
曰是何言歟院曰好問汝曰亦不可放過便禮拜
南院喜賜之坐問所與遊者何人對曰襄州與鄆
侍者同夏院曰親見作家尤於是俯就弟子之列
從容承稟日聞智證南院曰汝乘願力來荷大法
非偶然也問曰女聞臨濟將終時語不曰聞曰臨
濟云誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却渠平生
如師子見即殺人及其將死何故屈膝受尾如此
對曰密付將終全主即滅又問王聖如何亦無語

造

又又

乎曰親承入室之真子不同門外之游人院頷之
又問四種料簡語料簡何法對曰凡語不滯凡情
即墮聖解學者大病先聖哀之爲施方便如楔出
楔曰如何是奪人不奪境曰新出紅爐金彈子造
破關黎鏝面門又問如何是奪境不奪人曰菊草
乍分頭腦裂亂雲初綻影猶存又問如何是人境
俱奪曰躡足進前須急急促鞭當鞅莫遲遲又問
如何是人境俱不奪曰常憶江南三月裏鸛鴦啼
處百華香又問曰臨濟有三句當日有問如何是
第一句濟云三要印開朱點窄未容擬議主賓存

負
在房

宋隨聲便喝又曰如何是第二句濟云妙解豈容
無著問漚和爭赴截流機宋云未問已前錯又問
曰如何是第三句濟曰但看棚頭弄傀儡抽牽全
藉裏頭人宋云明破即不堪於是南院以為可以
支臨濟幸不孤負興化先師所以付託之意宋依
止六年乃辭去後唐長興二年至汝水見草屋數
椽依山如逃亡人家問田父此何所田父曰古風
穴寺世以律居僧物故又歲飢衆弃之而去餘佛
像鼓鍾耳穴云我居之可乎田父曰可穴入留止
日乞村落夜然松脂單丁者七年檀信為新之成

叢林偽晉天福二年州牧聞其風盡禮致之上元
日開法嗣南院偽漢乾祐二年牧移守郢州穴又
避寇往依之牧館于郡齋寇平汝州有宋太師者
施第為寶坊號新寺迎宋居焉汝席冠天下學者
自遠而至升座曰先師曰欲得親切莫將問來問
會麼問在答處答在問處雖然如是有時問不在
答處答不在問處女若擬議老僧在女脚跟底大
凡參學眼目直須臨機大用現前勿自拘於小節
設使言前薦得猶為滯殼迷封句下精通未免觸
途狂見應是向來依他作解明昧兩岐與女一切

掃却直教箇箇如師子兒吒呀地對衆證據哮吼
一聲壁立千仞誰敢正眼覷覷著著即瞎却渠眼
又曰若立一塵家國興盛野老顰頰不立一塵家
國喪亡野老安貼於此明得闍梨無分全是老僧
於此不明老僧即是闍梨梨與老僧無別亦能
悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闍梨麼拊其
左膝曰這裏是欲識老僧麼拊其右膝曰遮裏是
于時莫有善其機者偽周廣順元年賜寺名廣慧
二十有二年以宋開寶六年癸酉八月旦登座說
偈曰道在乘時須濟物遠方來慕自騰騰他年有

叟情相似日日香烟夜夜燈至十五日加夫而化
前一日手書別檀越閱世七十有八坐五十有九
夏有得法上首住汝州首山念禪師

甲戌

詔曹彬等征南唐○遼改乾亨

乙亥

曹彬擒南唐主李煜歸封建命侯國除

杭州慧日永明智覺禪師示寂諱延壽餘杭人姓
王氏總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日唯一食
持法華七行俱下纔六旬悉能誦之感群羊跪聽
年二十八為華亭鎮將屬翠岩永明大師迂止龍
冊寺大闡玄化時吳越文穆王知師慕道乃從其

志放令出家禮翠岩為師執勞供衆都亡身宰衣不繒縷食無重味野蔬衣襦以遣朝夕尋住天台天柱峯九旬習定有鳥類尺鷃巢于衣褶中既謁韶國師一見深器之密授玄旨仍謂師曰汝與元帥有緣他日大興佛事初住明州雪竇山學侶臻湊師上堂曰雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟竒岩萬仞無立足處汝等諸人向什麼處進步時有僧問雪竇一徑如何履踐師云步步寒華結言言徹崖冰建隆元年忠懿王請住靈隱山新寺為第一世明年復請住永明大道場為第二世衆盈二千

僧問如何是永明旨師曰更添香著曰謝師指示曰且喜沒交涉師有偈曰欲識永明旨州前一湖水日照光明生風來波浪起居永明十五年度弟子千七百人開寶七年入天台山度戒萬餘人常與七衆受菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類六時散華行道餘力念法華經一萬三千部著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠凡千萬言高麗國王覽師言教遣使賞書叙弟子禮奉金縷袈裟紫晶數珠金澡灌等彼國僧三十六人親承印記歸國各化一方開寶八年乙亥十二月二十六日辰時焚香告衆

錢王宗鏡錄序

加夫而逝壽七十二臘四十二明年建塔于大慈山焉宋太宗賜額曰壽寧禪院云

天下大元帥吳越國王錢俶製宗鏡錄序文曰詳夫域中之教三正君臣親父子厚人倫儒吾之師也寂兮寥兮視聽無得自微妙升虛無以止乎乘風馭景君得之則善建不拔人得之則延貺無窮道儒之師也四諦十二因緣三明八解脫時習不忘日脩以得一登果地求達真常釋道之宗也惟此三教並自心脩心鏡錄者智覺禪師所撰也總乎百卷包盡微言我佛金口所宣盈乎海藏蓋亦

提携後學師之智慧辯才演暢萬法明了一心禪際河游惠間雲布數而稱之莫能盡紀聊爲小序以頌宣行云尔

揚無爲序

宋左朝請郎尚書禮部員外郎護軍楊傑撰宗鏡錄後序云諸佛真語以心爲宗衆生信道以宗爲鑑衆生界即諸佛界因迷而爲衆生諸佛心是衆生心因悟而成諸佛心如明鑑萬像歷然佛與衆生其猶影像涅槃生死俱是強名鑑躰寂而常照鑑光照而常寂心佛衆生三無差別國初吳越永明智覺禪師證最上乘了第一義洞究教典深達

禪宗稟奉律儀廣行利益因讀楞伽經云佛語心
 為宗乃製斯錄於無疑中起疑無問中設問為不
 請友真大導師擲龍宮之寶均施群生徹祖門之
 關普容來者舉目而視有欲皆克信手而拈有疾
 皆愈蕩滌邪見指歸妙源所謂舉一心為宗照萬
 法為鑑矣若人以佛為鑑則知戒定慧為諸善之
 宗人天聲聞緣覺菩薩如來由此而出一切善類
 莫不信受若以眾生為鑑則知貪嗔痴為諸惡之
 宗修羅傍生地獄鬼趣由此而出一切惡類莫不
 畏憚善惡雖異其宗則同返鑑其心則知靈明湛

寂廣大融通無為無住無修無證無塵可染無垢
 可磨為一切諸法之宗矣初吳越忠懿王序之秘
 于教藏至元豐中皇弟魏端獻王鏐板分施名藍
 四方學者罕遇其本元祐六夏游東都法雲道場
 始見錢唐新本尤為精詳乃吳人徐思恭請法涌
 禪師同永樂法真二三者宿徧取諸錄用三乘典
 籍賢聖教語校讀成就以廣流布其益甚博法涌
 知予喜閱是錄因請為序

丙子

太宗

初名匡義軍第三子初太祖陳橋之變諫
 兄令軍不得剽虜生靈獲安至道三年三

月崩于萬歲殿葬改太平興國○詔僧尼復
 羽鵬陵壽五十九

戊寅

吳越忠懿王錢俶以國賓宋

○是年十一月
日有食之既

帝製新譯三藏聖教序賜天竺三藏法師天息災
文曰大矣哉我佛之教也化道群迷闡揚宗性廣
博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度
其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠總
法網之紀綱演無際之正教拔四生之苦海譯三
藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大
則說諸善惡細則比於河沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可
久須彌內藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來

傳法東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生
滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世之
無窮道無私而求泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲
月烟蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以
道資十聖德被三賢至道啓乎乾元衆妙生乎太
易綜繁形類竅鑿昏冥絕彼是非開茲蒙昧有四
域法師天息災等常持四忍早悟三空翻貝葉之
真詮續人天之聖教芳猷重啓偶運昌時潤五聲
於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫
而昏塾重明玄門昭顯軌範而完光妙法淨界騰

塾
念都

音利益有情俱登覺岸無所障礙救諸疲羸冥昧
 慈悲汗漫物表柔伏貪狠啓迪昏愚演小乘則聲
 聞合其儀論大乘則正覺立其性含靈悟而蒙福
 藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不
 知者多善念生而福量潛臻惡業興而勝緣皆墜
 調御四衆積行十方澍華雨於金輪護洹河於玉
 闕有頂之風不可壞無際之水不能漂澄宗湛然
 圓明清潔之智慧性空無染實相解脫之因緣可
 以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慚非博
 學釋典微聞豈堪叙文以示來者如縻螢爝火不

足比於皎日將微蠡量海豈能窮於深淵者哉

巳卯

北漢降封彭城公○止僧科

沙門贊寧隨錢王歸明姓高氏其先渤海人唐天
 祐中生於吳興之德清金鷲別墅出家杭之祥符
 習南山律著述毗尼時人謂之律虎文學日茂聲
 望日隆武肅諸王公族咸慕重之署為兩浙僧統
 賜號明義宗文興國三年太宗聞其名召對滋福
 殿延問彌日改賜通慧詔修大宋高僧傳三十卷
 及詔撰三教聖賢事跡一百卷初補左街講經首
 座知西京教門事咸平初加右街僧錄又著內典

壬午

集一百五十卷外學集四十九卷內翰年禹偁作文
集序極其贊美云臣道二年示宗華龍井塢焉舒
州柯萼遇異僧於萬歲山以杖指松根使萼鑿之
得瑞石篆文識聖朝國祚無疆萼進石于京師詔
藏秘府○他日大士寶誌降現禁中帝親聞緒言
致祭鍾山賜号道林真覺菩薩○是年詔立譯經
傳法院于東京如唐故事宰輔爲譯經潤文設官
分戕西天中印土葱爛陀羅國密林寺天息災與
法未施護譯經帝制前序詔普度天下童行爲僧
不限有司常制自即位至是凡度一十七萬餘人

○是年五月竄秦王延羨降濟陵縣公安置房州
上嘗以傳國意訪之趙普普曰太祖已誤陛下豈
容再誤耶延羨所以得罪則普爲之也盧多遜在
朝搢權常短趙普普惡之遂入覲觀變奏多遜謂
陛下萬年之後當以天下與魏王魏王當還秦王
陛下不當立太子俱坐大逆免死放歸田里咸以
爲冤秦王即太祖少子德芳也上遂南遷二王尋
殺之忽一日趙普見空有火一團一羔羊轉運其
上拜曰普之罪也須臾光滅遂得疾命方士禱疾
見烟焰中有朱牌金字書云魏王延羨士謝曰普

言非其罪也有答之曰杜太后遺言丞相寫誓書藏之金櫃石室而首發多遜之獄致主上殺一弟一姪安可謂之無罪俄而普薨

遼聖宗名隆緒即位改統和

甲申 改雍熙○勅脩泗洲塔○十月詔隱士陳搏賜希夷先生尋請歸華山

乙酉 二月詔禁增置寺觀

丁亥 益州青城香林院澄遠禪師示寂師生西川漢州綿竹縣上官氏法嗣雲門偃禪師初住西川導江縣迎祥寺天王院時謂水精宮僧問美味醍醐因甚變成毒藥曰導江紙問見色便見心時如何曰

適來什麼處去來問心境俱亡時如何曰開眼坐睡師復住香林僧問北斗裏藏身意旨如何曰月似彎弓少雨多風問如何是室內一燈曰三人證龜成鳖問如何是衲衣下事曰臘月火燒山問大衆雲集請師施設曰三不待兩問如何是學人時中事曰恰恰如何是玄曰今日來明日去問如何是玄中玄曰長連拈上餘如傳燈

戊子 改端拱○賜西夏李繼俸姓名趙保忠銀夏緡宥密五州使

庚寅 改淳化○詔撰三教聖賢事注參政蘇易簡編次黃寧僧統道士韓德紀預焉

辛卯 南安耆尊者示寂師諱自巖生鄭氏泉州同安人

也年十一弃家依建興卧像寺僧契緣為童子十
七為大僧游方至廬陵謁西峯耆宿雲豁豁乃清
涼智明禪師高弟雲門嫡孫也太宗嘗詔至闕館
於北御園舍中習定久之懇之還山公依止五年
密契心法辭去渡懷仁江有蛟每為行人害公為
說偈誡之而蛟輒去過黃楊峽渴欲飲會溪滴公
以杖擿之而水得父老來聚觀合爪以為神公遯
去武平黃石岩多蛇虎公止住而蛇虎可使令四
遠聞之大驚爭敬事之民以雨暘男女禱者隨其
欲應念而獲家盡其像飲食必祭隣寺僧死公不

擿
音榔

知法當告官便自焚之吏追捕坐庭中問狀不荅
索紙作偈曰雲外野僧死雲外野僧燒二法無差
互菩提路不遙而字畫險勁如壁窠大篆吏大怒
以為狂且慢已去僧伽黎曝日中既得釋因以布
帽其首而衣以白服公恨所說法聽者疑信半因
不語者六年岩寺當輸布而民歲代輸之公不忍
折簡置布束中祈免吏張擘歐陽程者相顧怒甚
追至問狀不荅以為妖火所著帽明鮮又索紙作
偈曰一切慈忍力皆吾心所生王官若拘束佛法
不流行自是時亦語去游南康槃古山先是西竺

波利尊者經始識曰却後當有白衣菩薩來興此山公住三年而成叢林異跡甚著如本傳所屬狀以聞詔佳之宰相王欽若大參趙安仁已下皆歎詩公未嘗視置承塵上而已淳化辛卯正月初六日集衆曰吾此日生今正是時遂右脇卧而化閱世八十有二坐六十有五憂謚曰定光圓應禪師○首山念禪師萊州人生狄氏幼棄家得度於南禪寺為人簡重有精識行頭陀行日誦法華叢林畏敬之日以爲念法華至風穴隨衆作止無所參扣然終疑教外有別傳之法不言也風穴每念木

仰有識臨際一宗至風而止懼當之熟視座下堪任法道無如念者一日升座曰世尊以青蓮目顧迦葉正當是時且道箇什麼若言不說說又成埋沒先聖語未卒念便下去侍者進曰念法華無所言而去何也穴曰渠會也明日念與真上座俱詣方丈穴問真曰如何是世尊不說二真曰鷓鴣樹上鳴穴云汝作許多癡福何用乃顧念曰如何師曰動容揚古路不墮峭然機穴謂真曰何不看渠語又一日升座顧視大衆念便下去穴即歸方丈自是聲名重諸方首山在汝州城外荒遠處而念

居之終身焉。登其門者皆叢林精練衲子，念必勘驗之。留者纔二十餘輩。天下稱法席之冠，必指首山。嘗問僧不從人薦得的事，試道看。僧便喝曰：「好二相借問，惡發作麼？」僧又喝，念曰：「今日放過，即不可。」僧擬議，念喝之。嘗謂衆曰：「佛法無多子，只是汝輩自信不及。若能自信，千聖出頭來，無柰汝何。」二故爲向汝面前無開口處，只爲汝自信不及，向外馳求。所以到這裏，假如便是釋迦佛也，與汝三十棒。然雖如是，初機後學，憑箇什麼道理？且問汝輩還得與麼也未？良久云：「若得與麼，方名了事。」嘗作綱

宗偈曰：「咄哉拙郎君，巧妙無人識。打破鳳林關，穿靴水上立。咄哉巧女兒，攬梭不解織。看他鬪鷄人，水牛也不識。淳化三年十二月初四日，留僧過歲。作偈曰：「吾今年邁六十七，老病相依且過日。今朝記取明年事，明年記著今年日。至次年十二月初四日，外座辭衆曰：「諸子謾波。」二過却幾恒河，觀音指彌勒，文殊不柰何。良久曰：「白銀世界，金色身情與無情，共一真明暗。盡時都不照，日輪午後示全身。日午後泊然而化，塔于首山。嫡嗣汾陽昭禪師。

餘如
本傳

乙未 改至道御制秘藏佺等○六月限僧尼額

戊戌 真宗桓 太宗第三子初名德昌又改元祐以軒轅為聖祖目曰昊天王皇帝追封孔子曰

至聖文宣王壽三十五崩于延慶殿 改年咸平

帝製繼聖教序賜天竺三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢其辭曰高明肇分三辰方乃序其始厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真

容則一毫圓滿廣大之教豈能繼述者哉伏觀太宗皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從慧蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅瑤龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎繇是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密研精之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金仙之教同規矩朕續嗣

繇 由音

丕構恭臨寶圖常翼翼以撫兆民每兢兢而守先訓以至釋典猶未精詳源其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛日興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上仙追號罔極息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈訓奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闡域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筮豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

筮之蓋

甲辰改景德○東吳僧道源續開平以來宗師機緣統集寶林聖僧等傳為傳燈錄三十卷詣闕進呈帝覽之嘉賞勅翰林楊億等刊正并撰序頒行天下

戊申改大中祥符○六月天書降太

巳酉詔諸路置天慶觀○先是楊礪充襄王府記室舍

衣冠乘圭南向前有案置籍錄人姓名礪見已名居上因請示躰各真人指一人曰此來和夫礪異日為汝主也礪問之天尊笑曰此去四十年汝功成余名亦顯礪而志之及充襄王府記室參軍追而語諸人曰吾今見襄王似兒即來和天尊也上即位後多好神仙道家之術焉

癸丑 遼改開泰復號大契丹

甲寅 天竺三藏施法護 譯佛吉祥等經二百餘卷參政趙安仁等潤文

乙卯 詔道釋藏經互相毀者刪去樞密王欽若以化胡

經乃古聖遺跡不可削○又詔王欽若詳定羅

天醮儀一十卷頒行

丁巳 改天禧○禁民弃父母而為僧道

己未 帝於九月大會道釋 于大安殿凡萬三千餘人先是建齋醮上親臨賜以銀藥大錢

壬戌 改乾興二月上崩○遼改年太平

杭州孤山智圓法師卒字無外自号中庸子或稱

潜夫生錢唐徐氏父母令入空門八歲受具二十

一聞奉先源清師傳天台三觀之旨問辯凡二年

而清歿遂居西湖孤山學者歸之如市與處士林

和靖為隣友王欽若出撫錢唐慈雲遣使邀師同

遊之圓笑謂使者曰錢唐境上且駐却一僧圓早

癯瘵疾故又号病夫講道吟哦未嘗倦預戒門人

曰吾歿後母厚葬以罪我母建塔以誣我母謁有

位求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之立石志

名字年月而已及亡門人如所戒斲所居岩以蔽

之不屋而壇時乾興元年二月十七也壽四十有

七後十五年積雨山頽門人開視陶器肉身不壞

爪髮俱長脣微開露齒若珂貝乃更襲新衣屑衆

瘞 於

香散其上而重瘞之崇寧三年賜謚法慧大師其所撰述般若經遺教經疏各二卷瑞應經不思議法門經無量義經普賢行法經弥陀經等疏及四十二童經注各一卷首楞嚴經疏十卷又撰闡義鈔三卷釋請觀昔疏索隱記四卷釋光明句刊正記釋觀經疏表微記一卷釋光明垂裕記十卷釋淨名畧疏發源機要記二卷釋涅盤疏金剛三德指歸二十卷釋涅盤疏金剛撫華鈔二卷釋法苑珠林西資鈔一卷釋自造詒謀鈔一卷釋自造谷響鈔五卷釋自造折重鈔一卷釋自造

正義一卷釋十不閑居編五十一卷雜著詩文皆假道

適情為法行化之傍贊云

癸亥

仁宗禎真宗第六子遺旨即位上得皇子已晚始

莫叫莫叫何似當初莫笑啼即止蓋真宗嘗顛上帝祈嗣問羣仙誰當往者皆不答獨赤脚大仙一笑遂降為尋在宮中好赤脚其驗也十三年即位刘木石垂簾同聽政大治四十二年壽五十四葬

改天聖元年○行崇天曆

是年汾陽善昭禪師示寂生俞氏太原人也器識

沉邃不緣飾有大志於一切文字不由師訓自然

通曉年十四父母俱卒孤苦厭世相薙髮受具杖

二六

策遊方所至少留不喜觀覽或譏其不韻昭嘆曰
是何言之陋哉從上先德行脚正以聖心未通馳
求決擇尔不緣山水也師歷諸方見老宿七十一
人皆妙得其家風尤喜論曹洞石門徹禪師者蓋
其派之魁竒者昭作五位偈示之曰五位參尋切
要知纖毫纒動即差違金剛透匣誰能曉唯有那
吒第一機奉目便令三界靜振鈴還使九天歸正
中妙挾通回互擬議鋒鏑失却威徹拊掌稱善然
終疑臨濟兒孫別有竒處寂後至首山問百丈卷
席意旨如何曰龍神拂開全軀現昭曰師意如何

沔
充

曰象王行處絕狐踪於是大悟言下拜起而曰萬
古碧潭空界月再三撈攬始應知有問者曰見何
道理便爾自肯曰正是我放身命處服勤甚久辭
去游湘衡間長沙太守張公茂宗以四名刹請昭
擇之而居昭笑一夕遯去北抵襄沔寓止白馬太
守劉公昂言聞之造謁以見晚爲嘆時洞山谷隱
皆虛席密議歸昭太守請擇之昭以手擲揄曰我
長行粥飯僧傳佛心宗非細哉也前後八請堅卧
不起淳化四年首山歿西河道俗千餘人恊心削
牘遣沙門契聰迎請住持汾州太平寺太子院昭

閑閑高枕聰徠闥而入讓之曰佛法大事靜退小
節風穴懼應識憂宗旨墜滅幸而有先師先師已
弃世汝有力荷擔如來大法者今何時而欲安眠
哉昭矍起握聰手曰非公不聞此語趨辦嚴吾行
矣既至宴坐一榻足不越閫者三十年天下道俗
慕仰不敢名同曰汾州并汾地苦寒昭罷夜參有
梵僧振錫而至謂昭曰會中有大士六人奈何不
說法言訖升空而去昭密記以偈曰胡僧金錫光
請法到汾陽六人成大器勸請爲敷揚時楚園守
芝号上首叢林知名龍德府尹李庚與昭有舊虛

承天致之使三反不赴使者受罰復至曰必欲得
師俱往不然有死而已昭笑曰老病業已不出院
借往當先後之何必俱耶使曰師諾則先後唯所
擇昭令饌設且倣裝曰吾先行矣停箸而化閱世
七十有八坐六十五夏

丙寅

天聖四年賜天台教部入藏天竺寺思悟侍者焚

軀爲報國恩悟錢唐人初慈雲式公欲以智者
教卷求入藏文穆王公將聞之朝悟曰非常事
也小子將助之矣乃繪大悲像呪以誓曰事集
焚軀振國會公薨悟誦呪益精是年得旨克遂

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

通華十一
二十三

初志

式為黃
刻石焉

丁卯

大陽禪師名警玄祥符中避國諱易稱警延江夏張氏子其先蓋金陵人仲父為沙門号智通住持崇孝延往依以為師十九為大僧聽圓覺了義經問講者何名圓覺曰圓以圓融有漏為義覺以覺盡無餘為義也延曰空諸有無何名圓覺講者嘆曰是兒齒少而識卓如此我所有何足以益之政如以穢食置寶器其可哉通知之使令遊方初謁鼎州梁山觀公問如何是無相道場觀指壁間觀音像曰此是吳處士畫延擬進語觀急索曰這箇

是有相如何是無相底於是悟旨於言下拜起而侍觀曰何不道取一句子延曰道即不辭恐上紙墨觀笑曰他日此語上碑去在延獻偈曰我昔初機學道迷萬水千山覓見知明今辯古終難會直說無心轉更疑蒙師指出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏鷄帶雪飛觀稱洞上之宗可倚矣延亦自負儕輩莫敢攀奉一時聲價籍甚觀歿辭塔出山至大陽謁堅禪師堅欣然讓法席使主之延受之咸平庚子歲也示衆曰廓然去肯重去無所得心去平常心去離彼我心去然

通車十一
後方可所以古德道牽牛向溪東放不免納官家
徭稅牽牛向溪西放不免納官家徭稅不如隨分
納些些渠總不妨免致勞擾作麼生是隨分納些
些底道理但截斷兩頭有無諸法凡聖情盡躡露
眞常事理不二即如如佛若能如此者法法無依
平等大道萬有不繫隨處轉轆轤地更有何事延
神觀竒偉有威重日常一食自以付受之重足不
越限脇不至席五十年年八十坐六十一夏嘆無
可以繼其法者以洞上旨訣宰葉縣省公之子法
遠便爲求法器傳續之天聖五年七月十六日陞

戊辰

座辭衆又三日以偈寄侍郎王曙曰吾年八十五
修因至於此問我歸何處頂相終難覩停筆而化
四明延慶法智卒後於元豐三年冬其法孫繼忠
狀其行請文於宋清獻公趙抃撰行業碑其略曰
師名知禮字約言金姓世爲明州人梵相竒偉性
恬而器閎初父母禱佛求息夢神僧携一童遺曰
此佛子羅睺羅也旣生以名焉毀齒出家十五落
髮受具二十從本郡寶雲通師傳天台教觀始三
日首座謂曰法界次第若當奉持禮曰何謂法界
座曰大聰相法門圓融無碍者是也日旣圓融無

屬朱

碍何得有次第耶座無語幾一月自講心經人皆屬聽而驚謂教法之有賴矣居三年代通講銷義益闡所學出任承天繼迂延慶道法大熾學徒如林日本國師遣徒持二十問來詢法要禮答之咸臻其妙真宗久聞師名遣中使至寺命修懺法厚有賜予歲大旱師與遵式等修光明為禱而兩大冷所製拍要妙宗二鈔觀音品別行金光明諸記大悲懺儀行于世翰林學士楊億駙馬李遵勗薦以紫衣師号後於歲旦結光明懺七日為順宗之期至五日跌坐而逝實天聖六年正月五日也享

壽六十有九僧夏五十有四

云

庚午

長水法師子璿嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞瑯琊慧覺道重當世趨至其門值其上堂致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺亢聲云清淨本然云何忽生山河大地師豁然大悟覺謂之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報佛恩師如教後住長水衆幾一千以賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世

壬申

改明道

○遼宗真立号果宗改景福

天竺慈雲法師遵式卒字知由葉氏台州寧海人

母王氏夢嚙明珠而生稍長不樂隨兄為賈潛往東掖山出家年二十往禪林受具明年習律學于守初或繼入國清普賢像前燼一指誓傳天台之教雍熙初來謁四明北面受業未幾智解秀出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧淳化初眾請居寶雲講未嘗歇靈異之迹具於本傳明道元年十月十八日示疾不用醫藥唯說法勉徒十日令請彌陀像以證其終至夜奄然坐逝生壽六十九夏五十明年仲春四日徒眾奉遐榻葬于寺東月桂峯下

癸酉

○放度天下三帳僧尼○遼改重熙

甲戌

改景祐○六月詔毀無額寺院

丙子

○詔選五十人童子習梵學

帝製天聖廣燈錄序賜護國將軍節度使駙馬都尉李遵勗其辭曰唯木雄之闡教也以清淨為宗慈悲救世解煩惱之苦縛啓方便之化門安住雪山始階於西域飛行漢殿遂通於東旦彼土得道何可勝言此方承流於是乎在雖陰魔有以侮伐或示神通而帝釋常加護持無虧實相自法眼授記鞠多印心佛衣不傳逮六祖而頓悟牛頭析派

續千燈而罔窮，繇斯慧炬益繁，法雲滋陰，旁行梵
學轉譯華音，扣寂禪關，指迷覺路，了達者至乎離
念超登者，于以忘筌為無所不通之明處，不可思
議之首，歷代聖帝明王，且有為之信向者矣。我大
祖之乘籙也，正法延乎任世，我太宗之握紀也，妙
供滿於諸天，真宗皇帝密契菩提之心，深研善逝
之旨，能仁之化，一雨普沾，外護之心，二纓喜捨，朕
嗣景祚，子毓群黎，將以驅富壽之民居，常奉調御
之本，丕冒基構，雖祗席於蘿圖，導引津梁，每欽惟
於幽艷，茲乃遵前王之道也。其可忽諸！天聖廣燈

勗
玉

錄者護國將軍節度使駙馬都尉李遵勗之所編
次也。遵勗承榮外館，受律齋壇，靡恃貴而驕矜，頗
澡心於夷曠，竭積順之志，素趨求福之本，因灑六
根之情，塵別三乘之歸趣，蹟其祖錄，廣彼宗風，采
開士之迅機，集叢林之雅對，粗裨於理，咸屬之篇
嘗貢紺編來聞，宸座且有勤請，求錫叙文，朕既嘉
乃誠，重達其意，載念薄伽之旨，諒有庇於生靈，近
戚之家，又不嬰於我慢，良可嘉尚，因賜之題，豈徒
然哉。亦王者溥濟萬物之源也。其錄三十卷，時景
祐三年四月賜序。

丁丑

秋七月

有星數百西南流至壁東其光燭地黑氣長丈餘出畢宿下○冬十二月京師定襄

代并州等州地震代并壤民廬舍而并尤甚壓死萬九千餘人民皆露處自此或地震裂泉涌

火出如黑沙狀連年不止

戊寅改寶元○元昊是年十二月僭号大夏改年大慶

己卯秋八月禁以金箔飾佛像

庚辰康定○西夏入寇

辛巳慶曆○春二月京師雨藥

春正月初五慈明楚圓禪師示寂出全州清湘李

氏少為書生年二十二依城南湘山隱靜寺得度

母有賢行使之遊方公連眉秀目傾然豐碩然忽

繩墨所至為老宿所呵以為少叢林公柴崖而笑

曰龍象蹴踏非驢所堪嘗橐骨董箱以竹杖荷之

遊襄河間與守芝谷泉俱結伴入洛中聞汾陽道

望為天下冠决志親依時朝廷方問罪河東潞澤

皆屯重兵多勸其無行公不顧渡大河登太行易

服類厮養竄名火隊中露眠草宿至龍州遂造汾

陽昭公壯之經二年未許入室公詣昭揣其志必

罵詬使令者或毀詆諸方及有所訓皆流俗鄙事

一夕訴曰自至法席已再夏不蒙指示唯增世俗

塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒

昭公孰視罵曰是惡知識敢裨販我舉杖逐之擬伸救昭公掩其口公大悟曰乃知臨濟道出常情服役七年辭去依唐明嵩公及往見木牛楊內翰又見李都尉問荅具本傳後移住興化沐浴辭衆加夫而逝閱世五十有四坐夏三十有二

癸未

十一月五星出東方司天監言注中國大安

○河北兩赤雪

甲申

○元吳十二月詔冊吳爲夏國主更名囊賓

丙戌

揚岐方會禪師順寂生冷氏袁州宜春人也少警敏滑稽談劇有味及冠不喜從事筆硯竄名商稅掌課最坐不賤當罰宵遁去遊筠州九峯恍然如

昔經行處眷不忍玄遂落髮爲大僧閱經聞法心融神會能痛自折節依叅老宿慈明住南原輔之安樂勤苦及迂道吾石霜會自請領監院事非慈明之意衆論襍然稱善挾楮衾入典金谷時時慈語摩佛慈明諸方得以爲當慈明飯罷必山行禪者問道多失所在會闕其出未遠即擗鼓集衆明遽還數曰少叢林莫而陞座何從得此規繩會徐對曰汾陽晚叅也何爲非視繩乎慈明無如之何今叢林三八念誦罷猶參者此其原也辭之還九峯萍實道俗請住揚岐時九峯長老勤公不知會

驚曰會監寺亦能禪乎會受帖問答罷乃曰更有
問話者麼試出來相見楊岐今日性命在汝諸人
手裏一任橫拖倒拽爲什麼如此大丈夫兒須是
對衆決擇莫背地裏似水底按葫蘆相似當衆勘
驗看有麼若無楊岐失利下座勤把住曰今日且
得箇同參曰同參底事作麼生勤曰楊岐牽犁九
峯拽杷曰正當與麼時楊岐在前九峯在前勤無
語托開曰將謂同參元來不是自是名聞諸方示
衆曰不見一法是大過患拈主丈云穿過釋迦老
子鼻孔作麼生道得脫身一句向水不洗水處道

將一句來良久曰向道莫行山下路果聞猿叫斷腸
聲慶曆六年移住潭州雲蓋以臨濟血脉付守端
戊子文潞公破具州王郎以不殺而增壽九十三位極
人臣之上矣

言法華者莫知其所從來初見之於景德寺七俱
胝院梵相奇古直視不瞬口吻袞袞不可識相傳
言誦法華經故以為名時獨無從多行市里褰裳
而趨或舉手書空佇立良久從屠沽游飲啖無所
擇道俗咸目爲狂僧丞相吊許公問佛法大意答
曰本來無一物一味揔成真僧問世有佛否對曰

通鑑卷一百一十一
寺裏文殊有問師凡耶聖耶舉手曰我不在此住
至和三年仁宗始不豫國嗣未立天下寒心諫官
范鎮首發大義乞擇宗室之賢者使攝儲貳以待
皇嗣之生退居藩服不然典宿衛尹京邑以係天
下之望并州通判司馬光亦以爲言凡三上疏一
留中二行中書上夜焚香默禱曰翌日化成殿具
齋虔請法華大士俯臨無却清旦上道衣凝立以
待俄馳奏言法華自右掖門徑趨將至寢殿侍衛
呵止不可上笑曰朕請而來也有頃至輒升御榻
加夫而坐受供訖將去上曰朕以儲嗣未立大臣

咸以爲言侵尋晚莫嗣息有無法華其一決之師
索筆引紙連書曰十三十三允數十行擲筆無他
語皆莫測其意其後英宗登極乃濮安懿王第十
三子方驗前言也嘉祐戊戌十一月二十三日將
化謂人曰我從無量劫來成就逝多國土分身揚
化今南歸矣語畢右脇而寂

已丑

皇祐○九月儂智高亂於廣五年狄青平之○李
觀字泰伯盱江人時稱大儒嘗著潛書力於排佛
明教嵩公携所著輔教編謁之辯明觀方留意讀
佛書乃喟然曰吾輩議論尚未及一卷般若心經

通車十一
三十三
佛教豈易知耶。心經乃唐太宗詔三藏玄奘所譯。纔五十四句。二百六十七字耳。泰伯所言非其自肯。安能爾哉。范文正公以表薦于帝。嘗就門下除一官。復差充太學說書。未幾是年卒。

淨山法遠禪師。迂化鄭圃田人也。出于王氏年十九。遊并州。見三交嵩公。求出世法。嵩曰。汝當剃髮。墮三寶數。乃可授法。遠曰。法有僧俗乎。嵩曰。與其爲俗。曷若爲僧。僧則能續佛壽命。故也。於是斷髮受具。謁汾陽昭公。又謁汝海省公。皆受記。薊天禧中游襄漢。隋郢至大陽。機語與明安延公相契。延

燁
他昆

嘆曰。吾老矣。洞上一宗。遂竟無人耶。以平生所著直綴皮履示之。遠曰。當爲持此衣履。求人付之。如何。延許之。曰。他日果得人。出吾偈爲證。偈曰。楊廣山前草。憑君待價燁。異苗蕃茂處。深密固靈根。其尾云。得法者。潛叢十年。方可闡揚。遠拜受。辭去。依滁之瑯琊。覺公應舒之太平興國寺。請說法爲省公之累次。住始胥天平。又住淨山。既老。退休於會聖岩。遠玉骨挿額。目光外射。狀如王孫。凜然可畏。初歐陽文忠公聞遠奇逸。造其室。未有以異之。與客某。遠坐其旁。歐收局。請遠因某說法。乃鳴鼓升

連音

座曰若論此事如兩家着碁相似何謂也敵手知音當機不讓若是綴五饒三又通一路始得有一般底只解閉門作活不會奪角衝關硬節與虎口齊彰局破後徒勞連幹所以道肥邊易得瘦肚難求思行則徃徃失粘心鹿而時時頭撞休誇國手謾說神仙贏局輸籌即不問且道黑白未分時一著落在什麼處良久曰從前十九路迷悟幾多人文忠加歎久之遠偈語妙密諸方服其工作三文嵩公讚曰黃金打作鑰石筋白玉碾成象牙梳千手大悲拈不動無言童子暗嗟吁又作明安玄公

贊曰黑狗爛銀蹄白象崑崙騎於斯二無碍木馬火中嘶歿時已七十餘雅自稱柴石野人餘如本傳

庚寅皇祐二年正月詔大覺懷璉禪師任東都淨因本漳州陳氏子嗣泐潭澄公嘗燕坐室中見金蛇從地而出須臾隱去識者贊為吉徵師嘗於廬山圓通掌記室初仁宗聞圓通訥公名詔住淨因訥稱日疾不能奉詔有旨令舉自代遂舉師先是仁廟閱投子語至僧問如何是露地白牛投子連叱乃有省製釋典頌十四章其首篇曰若問主人公真寂合太空三頭并六臂膈月正春風尋以賜璉璉

和曰若問主人公澄澄類碧空雲雷時鼓動天地
盡和風既進經乙夜之覽宜賜龍腦鉢璉謝恩罷
捧鉢曰吾法以壞色以瓦鐵食此鉢非法遂焚之
中使回奏皇情大悅久之奏頌乞歸山曰六載皇
都唱道機兩曾金殿奉天威青山隱去欣何得滿
篋唯將御頌歸上和曰佛祖明明了上機上機全
得始全威青山般若如如躡御頌收將什處歸再
進頌謝曰中使宣傳出禁闈再令臣住此禪扉青
山未許藏千拙白髮將何補萬機霄露恩輝方湛
湛林泉情味苦依依堯仁况是如天闊應任孤雲
自在飛至洽平中復上疏丐歸山獻偈曰千簇雲
山萬壑流歸心終老此峯頭餘生願祝無疆壽一
炷清香滿石樓英廟付以劄子曰大覺禪師懷璉
受先帝聖眷累錫宸章屢貢款誠乞歸林下今從
所請俾遂閑心凡經過小可菴院隨性住持或十
方禪林不得逼抑堅請璉携之東歸鮮有知者蘇
翰林軾知杭州以書問之曰承要作宸奎閣碑謹
已撰成衰朽廢學不知堪上石不見叅寥說禪師
出京日萊廟賜手詔其略云任性住持不知果有
不切請錄示全文欲添入此一節璉終藏不出逮

委順後獲於篋笥其不暴曜若此
世尊示滅二千年矣

辛卯
壬寅

蜀靈顯禪師字隱之太平興國五年四月八日生
于遂州李氏幼精銳讀書知要下筆敏速然雅志
丘壑父母不能奪依益州普安院仁銳爲師落髮
受具出蜀浮沉荆渚間歷年嘗典賓大陽與客論
趙州宗旨客曰法眼禪師嘗邂逅覺鐵嘴於金陵
覺趙州侍者也號稱明眼問曰趙州柏樹子因緣
記得不覺曰先師無此語莫謗先師好法眼曰真
獅子窟中來覺公言無此語而法眼肯之其盲安

瘦

七總
終

在顯曰宗門抑揚那有規轍乎時有苦行名韓木
伯者貌寒瘦侍其旁輒匿笑去客退顯數之曰我
偶客語爾乃敢慢笑笑何事對曰笑知客智眼未
正擇法不明顯曰豈有說乎對以偈曰一兔橫身
當古道蒼鷹纔見便生擒後來獵犬無靈性空向
枯樁奮處尋顯陰異之結以爲友北遊至復州北
塔祚公香林之嫡累雲門之孫也祚遠皆蜀人知
見高莫能觀其機顯後邁祚愛之遂留五年盡得
其道顯與學士曾公會厚善相值淮南問顯何之
曰將造錢唐絕西興登台鴈魯曰靈隱天下勝處

珊禪師吾故人、以書薦顯、顯至靈隱三年、陸沈衆中、俄魯公奉使浙西、訪顯于靈隱、無識之者、堂僧千餘人、使吏檢床曆物色、求之、乃至魯、問向所附書、顯袖納之、曰、公意勤、然行脚人、非督郵也。一日、脚人於世無求、敢希薦達。魯公大笑、珊公以是竒之、吳中翠峯虛席、舉顯出世、開法日、顧視大衆、曰、若論本分相見、不必高陞此座、乃以手指曰、諸人隨山僧手看、無量佛土、一時現前、各各子細觀瞻、其或涯涘未分、不免拖泥帶水、於是登座、又環顧大衆、曰、人天普集、合發明何事、豈可互分賓主、馳騁問答、便當

宗乘去廣大門、風威德自在、輝騰今古、把定乾坤、千聖只言自知、五乘莫能建立、所以聲前悟旨、猶迷顧鑑之端、言下知歸、尚昧識情之表、諸人要識真實相、爲麼但得上無攀仰、下絕已躬、自然常光現前、箇箇壁立千仞、還辯明得也、無未辯辯取、未明明取、既辯明得、便能截生死流、踞佛祖位、妙圓超悟、正在此時、堪報不報之恩、以助無爲之化、後迂明之雪竇宗風、大振天下、龍蟠鳳逸、衲子爭集、號雲門中興、嘗經行植杖、衆衲遠之、忽問曰、有問雲門樹凋葉落時如何、曰、躡露金風、雲門答者僧

中
仲陟

耶爲解說耶有宋上座曰待老漢有悟處即說顯
孰視驚曰非韓木伯乎曰老漢嘗地也於是令搥
鼓衆集顯曰今日雪竇宗上座乃是昔年大陽韓
木伯具大知見晦迹韜光欲得發揚宗風幸願特
升此座宗遂陞座僧問劍未出匣時如何曰神光
射斗牛問出匣後如何曰千兵易得一將難求僧
退宗乃曰寶劍未出匣神光射斗牛千兵雖易得
一將實難求便下座一衆大驚師敷揚宗旨妙語
遍叢林皇祐四年六月十日沐浴罷整衣側卧而
化閱世七十三坐五十夏建塔山中得法上首天

衣義懷禪師

甲午改至和○封孔憲衍聖公

華嚴道隆禪師不知何許人至和初遊京師客景
德寺日縱觀都市歸嘗二鼓謹門者呵之不悛一
夕還不得入卧于門之下作寐至景德寺門見
龍蟠地驚覺中夜遣中使往視之乃一僧孰睡已
再斲撼之驚懼問名字歸奏上問名道隆乃喜曰
吉徵也明日召至徧殿問宗旨隆奏對詳允上大
悅有旨館于大相國燒朱院王公貴人爭先願見
隆未盥漱戶外之履滿矣上以偈句相酬唱絡繹

於道或入對留宿禁中禮遇特厚賜号應制明悟
禪師隆少時事石門徽公親授洞山旨訣後謁廣
慧璉公慧方欲剃髮使隆將櫬子來廣慧曰道者
我有櫬子詩聽取詩曰放下便平穩後因叙陳在
石門所悟公案慧曰石門所示如百味瓊羞只是
飽人不得後來有炷香不欲兩頭三緒爲伊燒却
故爲璉之嗣階爲人寬厚不矜伐以真慈普敬行
心歿時年八十餘盛暑安坐七日手足柔和全身
建塔于寺之東

廣如本傳

○遼洪基道宗立興宗子也改年清寧

泊四十六年

乙未

丙申

嘉祐元年

五年正月元日達觀臺穎禪師迂化生錢唐丘氏
年十三依龍興寺爲大僧神情秀特於書無所不
觀爲詞章多出塵語十八九遊京師時歐陽文忠
公在場屋穎識之游相樂也初謁大陽明安禪師
問洞上特設偏正君臣意明何事安曰父母未生時
事又問如何躰會安曰夜半正明天曉不露穎罔
然棄去至石門謁聰禪師理明安之語曰師意如
何聰曰太陽不道不是但口門窄滿口說未盡老
僧則不與麼穎曰如何是父母未生事聰曰糞壘

植直吏

子又問如何是夜半正明天曉不露聰曰牡丹叢下睡猫兒穎愈疑駭日扣之竟無得益自奮曰吾要以死究之不解終不出山聰一日見普請問曰今日運薪乎穎曰然運薪聰曰雲門嘗問人搬柴柴搬人如何會穎不能對聰因植杖於座笑曰此事如人學書點畫可儆者工不者拙何故如此未忘法耳如有法執故自爲斷續當筆忘手手忘心乃可也穎於是默契其旨良久曰如布頭曰執事元是迷契理亦非悟既曰契理何謂非悟聰曰女以此句爲藥語為病語穎曰是藥語聰呵曰女乃

擗音杏

以病為藥又可哉穎曰事如亟得蓋理如箭直鋒妙寧有加者而猶以爲病茲實未諭聰曰借其妙至是亦止明事理而已祖師意旨知識所不能到矧事理乎故世尊曰理障得正知見事障能續生死穎恍如夢覺曰如何受用聰曰語不離窠曰安能出蓋纏穎嘆曰纔涉唇吻便落意思皆是死門終非活路辭去過京師寓止駙馬都尉李端愿之園日夕問道一時公卿多就見聞其議論隨機開悟李公問曰地獄畢竟是有是無峇曰諸佛向無中說有眼見空華太尉向有中覓無手擗水月堪

笑眼前見牢獄不避心外見天堂欲生殊不知忻
怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑曰心
如何了答曰善惡都莫思量又問不思量後心歸
何所穎曰且請太尉歸宅穎東遊初住舒州香鑪
峯移住潤州因聖太平之隱靜明之雪竇又遷金
山龍游寺嘉祐四年除夕遣侍者持書別揚州力
景純學士曰明且當行不暇相見厚自愛景純開
書乃驚曰當奈何復書決別而已中夜候吏報揚
州馳書船將及岸穎欣然遣撾鼓陞座叙出世本
末謝裨贊叢林者勸修勿怠曰吾化當以賢監寺

次補下座讀景純書畢大衆擁步上方丈穎加夫
揮令各遠立良久乃化閱世七十有二夏五十有三

巳亥

○歐陽脩宋祁脩唐書成○脩又撰五代史七十

四卷將舊唐史所載釋道之事並皆刪去惜哉

庚子

六月丞相魯公亮進新脩唐書二百五十卷

天衣義懷禪師生陳氏温州樂清人出世以漁爲業
母夢星墮于屋除而光照戶遂娠及生尤多奇兒
稚坐父船尾漁得魚付懷懷不忍串之私投江中
父怒管詬甘甜之不以介意長游京師依景德寺試經得度時有書法
華者不測人也行市中拊懷背曰臨濟德山去初

謁金鑿善禪師不契後謁葉縣省公又不契東遊
洞庭翠峯懷當營炊自汲澗折擔悟旨顯公印可
以爲竒辭去久無耗有僧自淮上來曰懷出世鐵
佛矣顯使誦提唱之語譬如鴈過長空影沉寒水
鴈無遺踪之意水無留影之心顯激賞以爲類已
先使慰撫之乃敢通門人之禮諸方服其精識自
鐵佛至天衣五遷法席皆荒涼處懷至必幻出樓
觀晚以疾居池州杉山菴弟子智才住枕之佛日
迎歸養侍劑藥才如始胥未還懷促其歸至門而
懷已別衆才問外塔已畢如何是畢竟事懷豎拳
示之遂倒卧推枕而化世壽七十二坐四十六夏
葬佛日山崇寧中勅謚振宗大師

癸卯三月二十八日帝崩○歐陽文忠公昔官洛中一

日遊嵩山却去僕吏放意而往至一山寺入門
脩竹滿軒公休於殿陛旁有老僧閱經自若與
語不甚顧荅公心異之曰道人住山久如日甚
久也又問誦何經曰法華經公曰古之高僧臨
生死之際類皆談笑脫去何道致之耶對曰定
慧力耳又問今乃寂寥無有何哉老僧笑曰古
之人念念在定慧臨終安得亂今之人念念在

散亂臨終安得定文忠大驚不自知膝之屈也
謝希深嘗作文記其事林間

北京天鉢寺重光禪師出青州千乘縣孫氏法嗣
天祚文潞公彥博出相鎮魏府請住本寺是夏別
公示寂茶毗煙到成舍利公執瓶禱之烟入舍利
填瓶公乃竭志內典焉

甲辰

改治平英宗署

太祖孫瀾安懿王允讓之子初名
宗實作宗無子立爲皇子賜名曙

韓琦司馬光定策立之三十三
歲即位三十七歲崩在位四年

雲峯文悅禪師南昌人生於徐氏七歲剃髮於龍
興寺短小粹美有精識年十九策杖遊江淮至筠

州大愚見屋老僧殘荒涼如傳舍芝自提籃日走
市井暮歸閉閤高枕悅無留意焉欲裝包發去將
行而雨雨止芝陞座曰大家相聚與莖壘喚作一
莖壘入地獄如箭射下座無他語悅大駭夜造文
室芝曰夾何所求曰求佛心法芝曰法輪不轉食
輪先轉後生趣有色力何不爲衆乞食我忍飢不
暇暇爲女說法乎悅不違即請行及還移住西山
翠岩悅又往依之夜詣文室芝曰又欲求佛心法
乎女不念乍住屋壁踈漏又寒雪我日夜望女來
爲衆營炭我忍寒不能能爲女說法乎悅又不敢

捷推
音寒巨
地音

邁入城化炭還時維那缺悅夜造文室芝曰佛法
不怕爛却堂司一耽今以煩女悅不得語而出明
日鳴捷推堅請悅有難色拜起欲棄去業已勤勞
久因中止然恨芝不去心地坐後架架下束破桶
盆自架而墮忽開悟頓見芝從前用處走搭伽梨
上寢堂芝迎笑曰維那且喜大事了畢悅再拜汗
下不及吐一詞而去服勤八年而芝歿東游三吳
所至叢林改觀雪竇顯禪師尤敬畏之每集眾茶
橫設特榻示禮異之南昌移文請住翠峯又遷雲
峯嘉祐七年七月一日陞座辭眾說偈曰住世六

十六年為僧五十九夏禪流若問首歸鼻孔大頭
向下遂泊然而化闍維得五色舍利塔於禹溪之

北余如
傳

丙午

三月華現西方庚申晨見于室本大如月長七尺
許丁巳昏見于昴如太白長丈有五尺壬午寺于
畢如月至五日沒次年
正月上崩于福寧殿矣

丁未

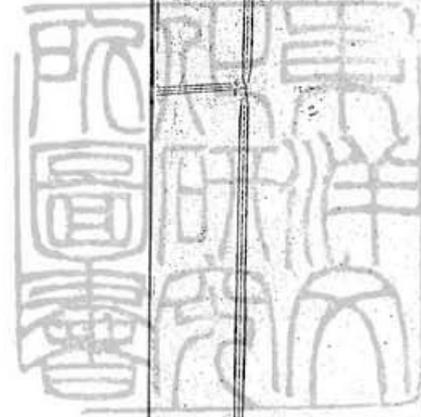
詔民間私造寺院屋宇及三十間者可賜額曰壽
聖悉存之

大教東被一千年矣

佛祖歷代通載卷第十八

東洋圖書印

東洋圖書印

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所