

新續高僧傳四集

嚴修署

1898
6203
v.5

8037

新續高僧傳四集卷第十二

衡陽喻謙昧庵氏編輯

習禪篇第三之二

正傳十二人
附見三人

南宋西蜀昭覺寺沙門釋克勤傳

泉州教忠寺沙門釋彌光傳

黃蘗祥

嘉興報恩寺沙門釋法常傳

成都信相寺沙門釋宗顯傳

平江虎丘寺沙門釋紹隆傳

眞州長蘆庵沙門釋青了傳

天台山萬年寺沙門釋法一傳

建康華藏寺沙門釋安民傳

潭州龍牙寺沙門釋智才傳

明州天童寺沙門釋正覺傳

枯木成
丹霞澗

臨安徑山寺沙門釋宗杲傳

紹興慈氏院沙門釋瑞仙傳

南宋西蜀昭覺寺沙門釋克勤傳

釋克勤姓駱氏彭人也世守儒學兒時日記千言偶遊妙寂寺見佛書三復悵然如獲舊物曰予殆過去沙門也即出家依自省師祝髮從文昭通講說又從敏行授楞嚴俄得病瀕死歎曰諸佛涅槃正路不在文句中吾以聲求色見宜其無以死也遂棄去至真覺勝禪師之席勝方創臂出血指示勤曰此曹谿一滴也勤矍然良久曰道固如是乎卽徒步出蜀首謁玉泉皓次依金鑾信大滄喆黃龍心東林度僉指爲法器而晦堂稱他日臨濟一派屬子矣最後見五祖演盡其機用祖皆不諾乃忿然而去演曰待著一頓熱病時方思量我勤至金山病寒困極以

平日見處試之無得力者追繹演言乃自誓曰我病稍閒卽遍演及演一見而喜令入侍寮會部使者解印還蜀造演問道演曰曾憶少年讀小豔詩有頻呼小玉原無事祇要檀郎認得聲之句乎部使喏喏勤適侍立反復研詰演爲舉如何是祖師西來意庭前柏樹子語有省出見雞飛上欄干鼓翅而鳴復自忖曰此豈非聲耶乃呈偈曰金鴨香銷錦繡幃笙歌叢裏醉扶歸少年一段風流事祇許佳人獨自知演喜遍謂山中耆舊曰我侍者參得禪也由此所至推爲上首崇寧中成都帥翰林郭公之章請開法昭覺政和間謝事復出峽南遊時張無盡寓荆南以道學自居少見推許勤艤舟謁之與談華嚴旨要因言華嚴

現量境界理事全真初無假法所以卽一而萬了萬爲一一復一萬復萬浩然無窮心佛衆生三無差別卷舒自在無礙圓融此雖極則終是無風而雨之波無盡於是不覺促榻勤乃更迭推勘謂雲門道山河大地無絲豪過患猶是轉句直得不見一色始是半提更須知有向上全提時節無盡爲之首肯明日復舉事法界理法界至理事無礙法界因問此可說禪乎無盡曰正好說禪也勤笑曰不然正是法界量裏蓋法界量未滅始好說禪如何是佛乾屎橛如何是佛麻三斤是故眞淨偈曰事事無礙如意自在手把豬頭口誦淨戒趁出淫坊未償酒債十字街頭解開布袋無盡歎曰美哉之論豈易聞乎於是以師禮留

居碧巖復徙道林樞密鄧公子常奏賜紫服詔住蔣山學者歸之如市至無地以容敕補天甯萬壽召見便殿褒寵甚渥建炎初又遷金山適駕幸維揚入對賜號圓悟禪師改雲居久之復領昭覺徽宗爲降敕使開堂焉略云匝地普天皆承恩力九州四海悉稟威靈百千法門之外殊特法門無量妙義之中真實妙義克勤禪師者雞園上品鹿苑名家早空六妙之門無慚饒舌接引四流之岸意許安心飛錫所至法雨咸沾布金而來願雲共領特啓祇園世界廣引方袍宏開覺路津梁都成圓具鈴鈴振策允爲萬德之師凜凜戒規直入三摩之地於戲道生說法石亦點頭羅什談禪巖俱撒手普濟僧人行脚象負以游定

擬菩薩低眉鳩分而食遍灑醍醐同登歡喜紹興五年八月示微恙趺坐書偈遺衆投筆而逝茶毘時舌齒不壞舍利無數塔於寺後威鳳山中謚眞覺禪師清雍正十三年加謚明宗眞覺禪師

南宋泉州教忠寺沙門釋彌光傳

黃蘗祥

釋彌光字晦庵閩中李氏子也生寡言笑聞僧貝梵則喜年十五依文慧禪師圓頂未窮海藏喜究羣書嘗自付曰鬢髮染衣當期悟徹而醉心俗典耶遂首謁圓悟次參黃蘗祥高庵悟機語皆契以淮楚盜起歸謁佛心值大慧寓廣因從之慧曰汝在佛心處所得者試舉一二光曰佛心上堂拈普化公案曰佛心

即不然總不恁麼來時如何劈脊便打從教徧界分身慧曰汝意如何曰不肯他後頭下個註腳慧曰此正是以病去法光毅然無信可意慧曰汝但揣摩光竟以爲不然經句因記海印信公拈曰雷聲浩大雨點全無光始無滯趨告慧舉道者見琅琊并立沙未徹語詰之光對已大慧笑曰但道一步不著所在如人斫樹根下一刀則命根斷矣汝向枝上斫其能斷命根乎今諸方浩浩說禪見處總如是也何益於事其楊岐正傳止三四人而已光愠而去翌日慧問汝還疑否曰無可疑者慧曰祇如古人相見未待開口已知虛實或聞其語便識淺深此理如何光悚然汗下莫知所詣慧令究有句無句話慧過雲門庵光亦

侍行一日問曰某到這裏不能得徹病在甚處慧曰汝病最癖世醫拱手何也別人死了不得活汝今活了未曾死要到大安樂田地須是死一回始得光疑情愈深後入室慧問喫粥了也洗鉢盂了也去卻藥忌道將一句來光曰裂破慧乃振威喝曰你又說禪也光卽大悟慧卽搥鼓告衆曰龜毛拈得笑哈哈一擊萬重關鎖開慶快平生在今日孰云千里賺吾來光亦呈偈曰一撥當機怒雷吼驚起須彌藏北斗洪波浩渺浪滔天拈得鼻孔失卻口自爾名喧宇宙道洽緇素出住教忠瓣香爲妙喜拈出其爲知本也歟

南宋嘉興報恩寺沙門釋法常傳

釋法常姓薛氏開封人丞相薛居正之後也宣和七年始解塵縛遐思高舉遂依長沙益陽華嚴試公鬚髮受田衣見者獅王居必寶社非法不言異軌弗顧深慕大乘不斥小教一日閱首楞嚴經乃廓爾義天淵通法海自是肆遊淮泗放浪湖湘後至台山萬年參謁雪巢一見機語契會命掌翰牋未幾請令首衆爲僧入室殊有風彩澹然處世不飾衆緣室中唯一矮榻餘無長物紹興庚子九月望日語衆曰吾一月後不復留矣至十月二十一日書漁父詞於室門曰此事楞嚴嘗露布梅花雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩斑斑誰跨豐干虎而今忘卻來時路江山暮天涯目送

鴻飛去書畢就榻收足而逝塔於寺西南

南宋成都信相寺沙門釋宗顯傳

釋宗顯字正覺潼川王氏子也少選爲進士有聲於時嘗畫掬溪水爲戲至夜思之遂見水泠然盈室欲沒之不可得忽爾塵境自空歎曰吾世網裂矣往依昭覺白公得度蕭然一衲隨衆咨參一日白公問高高峰頂立深深海底行作麼生會忽於言下頓悟曰釘殺腳跟也白拈起佛子曰這箇又作麼生顯一笑而出服勤七祀出遊至京都淮淳徧歷叢林晚登五祖見演問未知關楨子難過趙州橋如何是關楨子演曰汝且在門外立顯進步一踏而退演曰許多時茶飯原來也有人知味明日入

室演問是昨日問話僧否我固知爾見處祇未過得白雲關顯
珍重便出時圓悟爲侍者乃以白雲關意扣悟悟曰直下會取
顯笑曰我不是不會祇是未諳得耳次日演往舒城顯與悟繼
住適會於興化演問記得曾在何處相見顯曰全火祇候演顧
悟曰殊饒舌後遊廬山回舉高高峰頂立話所得之意白演演
曰吾嘗以此事詰先師先師曰我曾問遠和尚遠曰猫有歆血
之功虎有起屍之德非素達本源不能到也顯侍之久演鍾愛
之辭返蜀演爲小參復送之以頌曰離鄉四十餘年一時忘卻
蜀語禪人回到成都切須記取魯語顯歸昭覺白公尙無恙再
侍之聲譽藹然初出住長松次主保福大張爐鞴煨煉學者故

龍象多出其門

南宋平江虎邱寺沙門釋紹隆傳

釋紹隆合山人也年九歲辭親投佛慧院六年得度受具足戒
精研律部五夏而後遊方首訪長蘆信得其大略而已一日見
有僧傳圓悟勤語錄隆讀之歡曰想醉生液雖未得澆腸沃胃
要且使人慶快但恨未聆警咳耳遂至寶峰依湛堂次見黃龍
死心然後參圓悟於夾山一日入室圓悟問曰見見之時見猶
離見見不能及悟忽舉拳曰還見麼隆曰見悟曰頭上安頭隆
聞脫然契證悟曰見箇甚麼隆對曰竹密不妨流水過悟首肯
之俾掌藏鑰有僧問於圓悟曰隆藏主其柔易若此烏能爲哉

悟笑曰瞌睡虎耳後因圓悟回蜀隆乃住邑之城西開聖宋建
炎間結廬於桐峰之下郡守李光延居彰教次遷虎邱道大顯
著嘗登座云此拄杖一劃劃斷生法師多年葛藤有人於此著
眼知前阿師住此山者都從一鼻孔出氣庶不負點頭石拊掌
一笑也因追繹白雲端立祖堂故事乃曰爲人之後不能躬行
遺訓於義安乎遂圖像奉安題讚其上達摩讚曰闔國人難挽
西攜隻履歸只應熊耳月千古冷光輝百丈讚曰迅雷吼破澄
潭月當下曾經三日聾去卻膏盲必死疾叢林從此有家風開
山明教大師讚曰春至百花觸處開幽香旖旎襲人來臨風無
限深深意聲色堆中絕點埃蓋白雲以百丈海禪師創建禪規

之功宜配享達摩可謂知本矣隆旣爲讚且發明其道亦爲知
禮者歟紹興六年丙辰示微恙白衆曰當以首座宗達承院事
索筆大書伽陀曰無法可說是名說法所以佛法無有剩語加
跌而逝年六十夏四十五塔於寺之西南隅司農少卿徐林銘
曰於穆初祖一花東土識至馬駒益昭益著派衍而蕃實惟圓
悟圓悟得師如馬之馵大座虎丘雷動雲鶩臨濟中興楊岐再
住隻履忽西聿嚴龕墓有神在天來訶來護咨爾後昆展轉流
布後一百七十四年當元至大二年歲在己酉吳興趙孟頫重
書住山壽永立石

南宋眞州長蘆庵沙門釋青了傳

釋青了字真歇姓雍氏西蜀左綿人也少小出家年十八試法華得度往成都大慈習經論略領大意出蜀至沔漢叩丹霞之室微悟元旨尋遊五臺至京師浮汴直抵長蘆謁祖照一語契合命爲侍者踰年分座未幾照稱疾退居青了繼席學者歸之南宋建炎末游四明主補陀及台之天封閩之雪峰紹興七年奉詔住育王徙溫州龍翔並興慶爲一繼遷杭之徑山慈甯皇太后復命開山皋亭崇先及終塔於寺西華桐鳴謚曰悟空禪師

南宋天台山萬年寺沙門釋法一傳

釋法一字雪巢姓李氏襄陽郡王駙馬李遵勗玄孫也世居祥

符母夢一老僧至其家而生發聲洪亮質異凡庸年十七試上庠從祖仕淮南欲官之不就請去家事長蘆慈覺頤禪師祖弗許母曰此兒必宿世沙門也願弗奪其志未幾慈覺寂禮靈巖通照顧禪師祝髮相依十載覺心迷悶道無所入遂往蔣山謁圓悟一見器之適悟移住天寧一亦隨侍次見草堂於疎山一言之下忽爾徹其源底紹興七年泉守劉彥修請居延福四遷巨刹最後住長蘆因慕天台形勝昕夕懷之於是乞退居山之古平田觀音院高臥煙霞長嘯深翠一日忽示微疾書偈曰今年七十五歸作庵中主珍重觀世音泥蛇吞石虎乃入龕趺坐而逝塔於古平田

南宋建康華藏寺沙門釋安民傳

釋安民字密印嘉定米氏子也初至成都講稜嚴有聲於時聞圓悟居昭覺因造焉值悟小參舉國師三喚侍者因緣趙州拈云如人暗中書字字雖不成文彩已彰那裏是文彩已彰處民間心疑之告香入室悟問座主講何經對曰稜嚴悟曰稜嚴有七處徵心八還辯見畢竟心在何處民多呈義解悟皆不肯民復請益悟令一切處作文彩已彰會偶僧請益十玄談方舉問君心印作何顏悟厲聲曰文彩已彰民間悅然自謂至矣悟示鉗錘罔措一日白悟請弗舉話我自說之悟曰諾民曰尋常拈錘豎拂豈不是經中道一切世界諸所有相皆即菩提妙明真

心悟笑曰你原來在這裏作活計民又曰下喝敲牀時豈不是返聞聞自性性成無上道悟曰你豈不見經中道妙性圓明雖諸名相民於言下釋然於是罷講侍圓悟出蜀居夾山民從行悟爲衆小參舉古帆未掛因緣民間未領遂求決悟曰請試問之民舉前話悟曰庭前柏子民卽洞明謂悟曰古人道如一滴投於巨壑殊不知大海投於一滴悟笑曰奈這漢何悟說偈曰休誇四分罷稜嚴按下雲頭徹底參莫學亮公親馬祖還如德嶠訪龍潭七年往返遊昭覺三載翱翔上碧巖今日煩充第一座百花叢裏現優曇未幾開法保寧遷華藏大宏圓悟之道後示寂於本山閣維舍利叢生人或穴地尺許皆得之尤光明瑩

潔心舌不壞併建塔焉

南宋潭州龍牙寺沙門釋智才傳

釋智才舒州施氏子早歲服勤於佛鑑及遊方謁黃龍死心翌日入室死心問曰會得最初句便會末後句會得末得句便會最初句最初末後拈放一邊百丈野狐話作麼生會才曰入戶已來知見解何須更舉轆中泥心曰新長老死在上座手裏也才曰語言雖有異至理且無差心曰如何是無差底事才曰不扣黃龍角焉知領下珠心領之才初住嶽麓次遷龍牙三十載以清苦蒞衆故衲子畏敬之又遷雲溪紹興戊午八月望俄集衆付寺事書偈曰戊午中秋之日出家住持事畢臨行自己尙

無有甚虛空可覓每日垂訓如常至二十三日再示衆曰涅槃生死盡是空花佛及衆生並爲增語汝等諸人合作麼生衆皆下語不契才喝曰苦苦復曰白雲湧地明月當天言乾戰然而逝火浴獲設利五色塔寺西北隅

南宋明州天童寺沙門釋正覺傳

枯木成丹霞滄

釋正覺隰州李氏子也父諱宗道世學般若母趙氏嘗夢五臺山僧解右臂環與之誕覺之夕光出於屋人皆異之年七歲日誦書數千言十三通五經七史一日乞從釋氏學無生法依郡之淨明寺本宗薙髮受具於晉州慈雲寺智瓊年十八遊方因自訣曰若不發明大事誓不歸矣於是渡河首謁枯木成於汝

州久之無所入時丹霞禪師道價方盛乃頂笠造焉入門霞問如何是空劫已前自己覺曰井底蝦蟆吞卻月三更不借夜明簾霞曰未得更道覺擬議霞一擊拂子曰又道不借覺忽大悟作禮霞曰何不道取一句覺曰今日失錢遭罪霞曰未暇罪爾且去後霞退唐州大乘寺覺亦從焉宣和二年霞主大洪俾掌記室三年遷首座時金粟智雪竇宗輩皆參隨之真歇了公住長蘆招之首衆未幾出主泗洲普照高宗建炎間住舒之太平遷江之圓通能仁次補長蘆時寇酋李在抄掠境上乃入寺衆懼奔散覺獨危坐堂中但以善語諭之李在稽首餽金贍衆僧於是方賴安寇靜又越二年乃渡浙之錢塘至明州禮補

陀會天童虛席郡守馳檄召之無何胡虜犯境虜至登嶺遙望嶺上若有神衛遂斂而退次年被旨主靈隱將行四衆號阻百鳥哀鳴未兩月獲旨再主天童初禮祖塔時夢至一山寺長松夾道有句紀之曰松徑森森窈窕門到時微月正黃昏及至天童苑如夢境有終焉之志故覺居天童三十年凡寺舍殿廊無不新者紹興二十七年九月朔別郡帥檀越七日還山飯客如常次辰索浴更衣端坐爲書囑後事訖書偈曰夢幻空花六十七年白鳥煙沒秋水連天擲筆而逝先是育王缺席覺舉妙喜佛日主之相得益歡嘗於白椎傾倒劇談闊論執其手曰吾二人皆老大苟一旦溘然先去則存者爲之主及佛日得遺書夜

至天童凡送終之典悉主之塔於東谷詔諡曰宏智禪師塔曰妙光

南宋臨安徑山寺沙門釋宗杲傳

釋宗杲字大慧因居妙喜庵又稱妙喜宣州奚氏子或云即雲峰悅之後身也靈根夙具慧性生知年方十二即投慧雲齊公受經論五載涵泳乃從雍染初遊洞宗之門洞宗耆宿因其鋒銳乃燃臂香授厥心印杲殊不自肯棄去依湛堂準久之不契湛堂因臥疾俾見圓悟悟居蜀昭覺杲躊躇未進一日聞詔遷悟住汴之天寧喜曰天賜此老與我也遂先日至天寧迎悟且自計曰當終九夏若同諸方妄以我爲是者我著無禪論去也

值悟開堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行悟曰天寧卽不然只向他道薰風自南來殿閣生微涼杲聞忽前後際斷悟曰也不易你到這田地但可惜死了不能活不疑言句是爲大病豈不見道懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不得須要信有這些道理於是令居擇木堂爲不釐務侍者日同仕夫不時入室一日悟與客飯次杲不覺舉筋飯皆不入口悟笑曰這漢參黃楊木禪到縮了也杲曰如狗舐熱油鐺後聞悟室中問僧有句無句如藤倚樹話杲遂問曰聞和尚當時在五祖曾問此話不知五祖道甚麼悟笑而不答杲復曰當時旣對衆問今說何妨悟不得已曰我問五祖有句無句如藤倚樹

意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何祖曰相隨來也杲當下釋然曰我會也悟歷舉數段因緣詰之皆酬對無滯悟喜謂之曰始知吾不汝欺也乃著臨濟正宗記付之俾掌記室未幾圓悟返蜀杲因韜晦結菴以居後度夏虎丘閱華嚴至第七地菩薩得無生法忍處忽洞明湛堂所示殃崛摩羅持鉢救產婦因緣宋紹興七年詔住雙徑一日圓悟訃音至杲自撰文致祭卽晚小參舉僧問長沙南泉遷化向甚麼處去沙曰東村作驢西村作馬僧曰意旨如何沙曰要騎便騎要下便下若是徑山卽不然若有僧問圓悟光師遷化向甚麼處去向他道墮大阿鼻地獄意旨如何曰饑餐洋銅渴飲鐵汁

還有人救得也無曰無人救得曰如何救不得曰是此老尋常茶飯十一年五月秦檜以杲爲張九成黨毀其衣牒竄衡州二十六年十月詔移梅陽不久復其形服放還十一月詔住阿育王二十八年令再住徑山大宏圓悟宗旨辛巳春退居明月堂一夕衆見一星殞於寺西流光赫然尋示微疾八月九日謂衆曰吾翌日始行是夕五鼓手書遺表併囑後事有僧了賢請偈杲乃大書曰生也祇麼死也祇麼有偈無偈是甚麼熱委然而逝世壽七十有五坐五十八夏謚曰普覺塔名寶光

南宋紹興慈氏院沙門釋瑞仙傳

釋瑞仙會稽人少纏塵網幾溺愛河年二十奮然去家會試經

受度精習大小律藏至戒性如虛空持者爲迷倒句忽自省曰戒者束身法耳胡自縛耶遂探究台教一日閱諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生處疑曰旣不自又他不共不無因畢竟從何而生也歎曰因緣生法雖照以空假三觀不過抑揚性海心佛衆生名異體同十境十乘妙心成智不思議境智照方圓固非言詮所能及也遂更謁諸耆宿後登投子山見廣鑑禪師問曰甚處來曰兩浙東越鑑曰東越事作麼生曰秦望山高鑒湖水闊鑑曰秦望山與自己是同是別曰梵語唐言鑑曰猶是叢林祗樹畢竟是同是別瑞仙便喝鑑便擊之忽有省禮拜曰恩大難酬後開法於慈氏嘗問僧二箇橐駝兩

隻脚日行萬里趁不著而今收在玉泉山不許時人亂斟酌你等向甚處與仙上座相見一衆無能下語投其機者終於本山

新續高僧傳四集卷第十三

衡陽喻謙昧庵氏編輯

習禪篇第三之三

正傳十七人
附見十人

南宋慶元育王山沙門釋端裕傳

隆興黃龍寺沙門釋道震傳

華亭昭慶寺沙門釋法寧傳

安吉何山寺沙門釋守珣傳 廣鑑英

眉州象耳山沙門釋袁覺傳 佛性

成都昭覺寺沙門釋道元傳 大別道

平江南峰寺沙門釋雲辯傳 穹窿圓

南康雲居寺沙門釋善悟傳

隆興黃龍寺沙門釋法忠傳

臨安靈隱寺沙門釋如珏傳

寒巖升
廣聞

天台護國寺沙門釋景元傳

臨安淨慈寺沙門釋妙倫傳

臨安靈隱寺沙門釋慧遠傳

靈巖徽

臨安徑山寺沙門釋智策傳

寂室光
大圓

臨安靈隱寺沙門釋道樞傳

明州普陀山沙門釋慧暉傳

悟明

臨安徑山寺沙門釋寶印傳

南宋慶元育王山沙門釋端裕傳

釋端裕字佛智吳越錢王之裔也六世祖守會稽因家焉裕生

而岐嶷眉目淵秀十四驅烏於大喜寺十八得度受具往依淨

慈一禪師未幾偶聞擊露柱曰爾何不說禪裕忽有微省去謁

龍門遠甘露卓泐潭祥皆以穎邁見推晚見圓悟於鍾阜一日

問正法眼藏向這瞎驢邊滅卻即今是滅不滅曰請和尚合取

口好悟曰此猶未出常情裕擬對悟擊之裕頓去所滯侍悟居

天寧命掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞次遷虎

邱徑山謝事後復狗平江道俗之請菴於西華閱數稔敕居建

康保寧更移姑蘇萬壽及閩中玄妙壽山西禪復被旨補靈隱

慈寧皇太后幸韋王第召裕演法賜金襴袈裟乞歸西華舊隱
紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山入門便棒多向布袋裏
埋蹤臨濟入門便喝總在聲塵中出沒若是英靈衲子直須足
下風生超越古今遽起拈拄杖卓一下喝一喝曰祇這箇何似
生若喚作棒喝瞌睡未惺不喚作棒喝未識德山臨濟畢竟如
何卓一下曰總不得動著僧問如何是賓中賓裕曰汝是田庫
奴僧曰如何是賓中主曰相逢猶莽鹵僧曰如何主中賓曰劍
氣爍愁雲曰如何是主中主曰敲骨打髓裕蒞衆色必凜然寢
食有常度唱道無倦紹興庚午十月初示微疾至十八日首座
法全請遺訓裕曰盡此心意以道相資語絕而逝火後目睛齒

舌不壞其地發光終夕得設舍利無鼻踰月不絕黃冠羅筆常
平日問道於裕適外歸獨無所獲羅念勤切方與客食咀噉間
若有物吐哺則設利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜
於闍維所聞香匝有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨
分塔於鄮峰西華諡大悟禪師

南宋隆興黃龍寺沙門釋道震傳

釋道震字山堂金陵趙氏子也垂髫依覺印英禪師英遷泗之
普照得度久之辭謁丹霞淳與論曹洞宗旨震呈以偈曰白雲
深覆古寒巖異草靈花彩鳳銜夜半天明日當午騎牛背面著
靴衫次依草堂日取藏經讀之一夕聞晚參鼓步出經堂舉頭

見月忽大悟亟趨方丈堂望見即曰子徹矣遂爲印可尋出三遷而至百丈道甚顯著紹興己巳有律師妄踞黃龍衲子散去黃龍主事走錢塘求王承宣繼先書達洪帥張如瑩瑩公命震以從衆望而主事者請致書謝王震讓曰王公爲護佛法何謝之有况我與之素昧平生於是主事惡退其嚴正如是故仲溫曰彼交結權貴倚之爲藩垣者聞其言亦足顏汗諒哉

南宋華亭昭慶寺沙門釋法寧傳

釋法寧因住沂州馬嶠山故號馬嶠姓李氏莒人也初依沂州天寧妙空明得度參侍既久盡得雲門宗旨出世住沂之淨居寺大宏雪竇之道初寧於紹興間抵華亭青龍鎮察判章滾其

母高氏夢天人告曰古佛來也翌日寧至迎之止錢氏園乃建精舍掘地得鐵磬斷碑佛像之應於是華亭令柳約奏所建刹賜額曰淨居因省明公於雪竇時郡守莫將請主吉祥哲宗元符余山有精舍曰靈峰部符改曰昭慶禪院右丞朱諤請寧開山無何遷明州廣慧復返昭慶紹興二十六年丙子正月八日沐浴端坐說法辭衆而寂世壽七十六僧臘五十九塔全身於寺之東隅

南宋安吉何山沙門釋守珣傳

廣鑑英

釋守珣字佛燈姓施氏安吉人也初參廣鑑瑛不契遂謁佛鑑隨衆咨請亦無所入乃封其衾曰今生若不徹去誓不展此於

是晝夜峭立如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印珣聞頓悟鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾得也乃詰曰靈雲道自從一見桃花後直至如今更不疑如何是他不疑處珣曰莫道靈雲不疑只今覓箇疑處了不可得鑑曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在那裏是他未徹處珣曰深知和尚老婆心切鑑然之珣拜起呈偈曰終日看天不舉頭桃花爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休鑑囑令護持是夕展衾厲聲曰這回珣上座穩睡去也圓悟聞之竊疑其未然乃曰我須勘過始得令人召至因與遊山隅到一水潭圓悟推珣入水遽問曰牛頭未見四祖時如何珣曰潭深魚聚

曰見後如何珣曰樹高招風曰見與未見時如何珣曰伸脚在縮脚裏圓悟大稱之後出世初主禾山次天聖徒何山及天寧紹興甲寅謂居士鄭績曰十月八日是佛鑑先師忌日吾時至矣乞還障南至十月四日績遣弟僧道如訊之珣曰汝來正其時也吾雖與佛鑑同條生終不同條死明早可與我尋一隻小船來道如曰要長者高者珣曰高五尺許越三日雞鳴端坐如平時侍者請偈珣曰不曾作得言訖而逝闍維舌根不壞

南宋眉州象耳山沙門釋袁覺傳

佛性

釋袁覺姓袁氏眉人也出家傳燈寺本名圓覺郡守填祠牒誤寫袁字守疑其嫌因戲謂之曰一字名之可乎對曰一字已多

也郡守異之已而往大瀉依佛性入室陳所見性曰汝見遠矣俾充侍司掌賓客佛性每舉法華開示悟入四字令下語又曰待我點頭汝理方是偶不職被斥制中無依乃寓俗士家一日誦法華至亦復不知何者是火何者爲舍乃豁然有省制罷歸寺白性首爲肯之後至雲居見圓悟述所得悟呵之曰本是淨地何用穢濁於是所疑頓釋紹興丁巳郡守請居象耳法道大振四方英俊宿德聞風禮謁室無所容開堂詞辯河傾峽瀉叢林稱之

南宋成都昭覺寺沙門釋道元傳

大別道

釋道元字徹菴姓鄧氏綿人也幼於降寂寺出家受具謁大別

道令看廓然無聖之語忽爾失笑曰達摩祇如斯道命參佛鑑佛眼皆有啓沃又投金山見圓悟呈所見處悟弗許值悟被詔居雲居元從之雖有所入終以鯁胸之物未散因悟問僧生死到來時如何僧曰香臺子笑爾次問及元元曰草賊大敗悟曰有人問汝時如何元擬答悟憑陵曰草賊大敗元大徹悟以拳擊之元拊掌而笑悟曰汝見甚麼便如此曰毒拳未報永劫不忘

南宋平江南峰寺沙門釋雲辯傳

穹窿圓

釋雲辯姑蘇人初依瑞峰章公得度旋謁穹窿圓忽有所得遂通所見圓曰子雖得入未至當也切宜著鞭乃辭扣圓悟值入

室纔踵門悟遽曰看腳下辯打露柱一下悟曰何不著實道取
一句辯曰師若搖頭某便擺尾悟曰你試擺尾看辯翻身而出
悟大笑由是知名住後僧問如何是奪人不奪境曰霸王到烏
江僧曰如何是奪境不奪人曰築壇拜將僧曰如何是人境俱
奪曰萬里山河獲太平僧曰如何是人境俱不奪曰龍吟霧起
虎嘯風生僧曰向上還有事也無曰當面蹉過僧曰真箇作家
曰白日鬼迷人

南宋南康雲居寺沙門釋善悟傳

釋善悟字高菴洋州李氏子生有夙慧靈根自發年十一得度
聞冲禪師舉梁武帝問達摩因緣如獲舊物遽曰我既廓然何

聖之有冲異其說勉之南詢遂謁龍門佛眼一日有僧被蛇咬
佛眼問衆曰既是龍門爲甚卻被蛇咬悟應聲曰果然現大人
相眼器之後傳此語至佛果果曰龍門有此僧東山法道殊未
寂寥上堂心生種種法生森羅萬象縱橫信手拈來使用日輪
午後三更心滅種種法滅四句百非路絕直饒達摩出頭也是
眼中金屑心生心滅是誰木人攜手同歸歸到故鄉田地猶遭
頂上一鎚

南宋隆興黃龍寺沙門釋法忠傳

釋法忠字牧菴四明姚氏子也十九試經得度習天台教悟一
心三觀之旨未能泯跡故徧參名德後至龍門觀水磨旋轉發

明心性述偈呈佛眼曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨佛眼曰其中事作麼生忠曰澗下水長流眼曰我末後一句待分付汝忠卽掩耳而去後至廬山於同安枯樹中絕食清坐宣和間湘潭大旱禱弗應忠躍入龍淵呼曰業畜當雨一尺雨隨至嘗居南嶽每跨虎出遊儒釋皆望塵而拜上堂我有一句子不借諸聖口不動自己舌非聲氣呼吸非情識分別假使淨名杜口毗耶釋迦掩室摩竭大似掩耳偷鈴未免天機漏泄直饒德山棒臨濟喝若向牧菴門下祗得一椽千種言萬般說祗要教君自家歇一任大地虛空七凹八凸

南宋臨安靈隱寺沙門釋如珏傳

寒巖升
廣聞

釋如珏字荆叟婺人也得法於天童穎禪師繼席後上堂云新歲新擊鼓普施新法雨萬物盡從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時打門戶放出白象王徧地無尋處拈拄杖曰唯有者箇不屬故新等間開口吞卻法身擲下云是甚麼千年桃核裏原是舊時仁僧云如何是佛珏云爛東瓜寒巖升者姓吳氏建安人母氏游初生有肉如環在其左乳人皆異之年十四依郡之龍居寺出家肉環隨隱弱冠進具有志遊方因之長樂會圓悟高弟佛智禪師端裕演法於西禪入其室言下頓悟自是機鋒迅發人莫能當佛智移杭之靈隱升爲首座佛智歸升亦還鄉後住支提承天石霜泐潭諸大刹示寂於鼓山壽七十九僧臘

六十山陰陸待制務觀與升遊愛敬之如師友周丞相子充爲之塔銘又偃溪廣聞者侯官林氏子年十八得度受具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久參浙翁於天童針芥雖投自知未契及再參於雙徑一夕坐簷間聞更三轉入堂曳履而蹶如夢初醒詰朝入室翁舉趙州洗鉢孟語將啟吻遽止之平生疑情忽焉冰釋紹定時由淨慈歷香山萬壽雪竇育王靈隱徑塢上堂云趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後一句許入阿字法門景定四年六月十四日寂

南宋天台護國寺沙門釋景元傳

釋景元字此菴姓張氏永嘉人也年十八依靈山希拱圓具戒

習台教三穰棄去謁圓悟勤於鍾阜間讀死心小參語云既迷須得箇悟既悟須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘卻從無迷悟處建立一切法元聞而疑即趨佛殿以手托開門扉豁然大徹機辯逸發圓悟目爲聾頭元侍者悟自讚像付之曰生平只說聾頭禪撞著聾頭如鐵壁脫卻羅籠截腳跟大地撮來墨漆黑晚年轉復沒刀刀奮金剛椎碎窠窟他時要識圓悟面一爲渠儂併拈出自爾沈彩埋光不求聞達後爲括蒼太守耿延禧慕仰元欲致開法南明得元於台之報恩迫其受命僧問三聖道我逢人即出出則不爲人意旨如何曰八十翁翁嚼生鐵僧又問興化道我逢人即不出出則便爲人又作麼生曰須彌頂上浪

翻空元後示疾請西堂應庵華付囑院事訓徒如常時俄握拳而逝茶毗得五色舍利齒舌右拳不壞塔於寺東北劉阮洞前世壽五十三

南宋臨安淨慈寺沙門譯妙倫傳

譯妙倫字斷橋姓徐氏黃巖人也母夢月而孕十八落髮於永嘉廣慈院見谷源道於瑞巖聞麻三稱語疑之徧叩諸方機終未湊自謂口訥耳聵不若根本修行日以誦經爲業忽閱楞伽於雲居見山堂至蝼蟲螻蟻無有言說而能辦事頓然有省曰趙州柏樹子語可是直截然不以語人還謁無準於雪竇準以狗子因何有業識令下一語凡三十轉不契倫曰可無方便乎

準以眞淨所頌荅之卽竦然良久忽聞板聲通身汗下於是始脫然矣準移育王雙徑俱以倫從俾分座出主祇園遷瑞巖國清至淨慈上堂荆山有玉獲得者不在荆山赤水有珠拾得者不在赤水衲僧有無位眞人證得者不在面門驀拈拄杖按云會麼幽州江口石人蹲又嘗舉慈明室中安一盆水盆上橫一柄劍劍上安一兩草鞵凡見僧來便指擬議便打自頌云百花叢裏躍鞭過俊逸風流有許多未第儒生休眼覷滿懷無奈舊愁何又云德山低頭夾山點頭俱胝豎起手指頭元沙築破腳指頭提起拄杖云一葉落天下秋將終與大眾入室索筆作書辭諸山及魏國公公饋藥不受又使人問曰師生天台因甚死

淨慈荅云日出東方夜落西遂晏然而化

南宋臨安靈隱寺沙門釋慧遠傳 靈巖微

釋慧遠眉山彭氏子年十三從藥師院宗辯薙染首詣大慈講肆次參靈巖微禪師微有所入會圓悟復住昭覺遂投之值悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因緣遠頓悟仆於衆中衆掖之起遠乃曰吾夢覺矣至夜小參遠出問曰淨躡躡空無一物赤骨力貧無一錢戶破家亡乞師賑濟悟曰七珍八寶一時拏遠曰禍不入謹家之門悟曰機不離位墮在毒海遠便喝悟以拄杖擊禪牀云喫得棒也未遠又喝悟連喝遠便禮拜自此機鋒俊發無所抵午初住臯亭山顯孝宋乾道六年十月十

五日詔遷靈隱上堂僧問卽心卽佛時如何曰頂分了角僧曰非心非佛時如何耳墜金環僧曰不是心不是佛不是物又作麼生曰頽頂修羅舞柘枝七年七月十五日召入選德殿賜坐孝宗問如何免得生死遠對曰不悟大道終不能免帝曰如何得悟遠曰本有之性究之無不悟者帝曰悟後如何遠曰悟後始知脫體現前了無毫髮可見之相帝首肯之帝又曰卽心卽佛如何遠曰目前無法陛下以甚麼作心帝曰如何是心遠正身叉手立曰只這是帝大悅八年秋八月七日召遠入東閣賜坐帝曰前日夢中忽聞鐘聲遂覺不知夢與覺是如何遠曰陛下問夢耶問覺耶若問覺而今正是寐語若問夢而夢覺無殊

教誰分別夢卽是幻知幻卽離覺心不動故曰若能轉物卽同
如來帝曰夢幻旣非鐘聲從甚處起遠曰從問處起帝又問曰
前日在此閣坐忽思得不與萬法爲侶有個見處遠曰願聞帝
曰四海不爲多遠曰一口吸盡西江水又如何帝曰亦未曾欠
闕遠曰纔涉思維便成剩法正使如斷輪如閃電了無干涉何
以故法無二故見無二見心無別心如天無二日帝悅賜佛海
大師之號淳熙二年乙未秋示衆說偈曰淳熙二年閏季秋九
月旦鬧處莫出頭冷地著眼看明暗不相干彼此分一半一種
作貴人教誰賣柴炭向你道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸
相喚相呼歸去來上元定是正月半明年正月忽感微疾果於

上元說偈曰拗折秤鎚掀翻露布突出機先鴉飛不度安坐而
逝留七日顏色不異全身塔焉

南宋臨安徑山寺沙門釋智策傳

寂室光
大圓

釋智策字塗毒天台陳氏子生而聰敏卓邁羣兒不樂世華潛
思寥廓幼依護國楚光落髮授以僧儀一鉢蕭然研窮三藏首
造國清寂室光公灑然有省次往明州謁萬壽大圓禪師問甚
處來曰天台圓曰曾見智者麼曰卽今亦不少圓曰因甚在汝
脚跟下曰當面蹉過圓曰尙人不耘而秀不扶而直也一日辭
圓出門送之拊其背曰寶所在近此城非實策敬諾欲往豫章
參典牛遊道由雲居因風雪塞塗無客進履越四十二日午聞

板聲豁然大悟及造典牛之門牛獨指策曰何處見神見鬼來策曰雲居聞板聲來牛曰是甚麼曰打破虛空全無柄靶牛曰向上事未在曰東家暗坐西家厮罵牛曰嶄然起出佛祖他日起家一麟足矣後住雙徑大宏典牛之道四方學者鱗布蝟集將示寂時爲文以祭自危坐傾聽至云尙饗爲之一笑後兩日沐浴更衣集衆說偈曰四大既分飛煙雲任意歸秋天霜夜月萬里轉光輝泊然而逝塔全身於寺東岡之麓

南宋臨安靈隱寺沙門釋道樞傳

釋道樞字懶庵吳興徐氏子也嘗參道場慧禪師得授心印道業日隆初主何山移華藏隆興初詔遷靈隱宋孝宗召入內殿

賜坐問曰禪道之要可得聞乎對曰此事在陛下堂堂日用應機處本無知見起滅之分聖凡迷悟之則第護正念則與道相應亡情卻物則業不能繫盡去沈掉二病自忘問答之意矧今見在般若光明中何事不成見也上爲之首肯後以老乞退居明教之永安逍遙自適嘗題偈於壁曰雪裏梅花春信息池中月色夜精神年來可是無佳趣莫把家風舉似人淳熙丙申八月示微疾書偈而逝塔於永安

南宋明州普陀山沙門釋慧暉傳

悟明

釋慧暉字自得姓張氏會稽人也幼依澄照道疑染削進具年二十扣眞歇於長蘆微有所證旋里謁宏智智舉當明中有暗

不以暗相遇當暗中有明不以明相覩問之語不契初夜定回
往聖僧前熱香宏智適至暉見之頓悟前語次日入定智舉堪
嗟去日顏如玉卻歎回時鬢似霜暉曰其入離其出微自爾問
荅無滯智許爲室中眞子紹興丁巳開法普陁徒萬壽及吉祥
雪竇淳熙三年勅主淨慈上堂朔風凜凜掃寒林落葉歸根露
赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投鍼本成現莫他尋性地
間間曜古今戶外凍消春色動四山渾作木龍吟又云谷之神
樞之要裏許有參回途得妙雲雖動而常間月雖晦而彌照賓
主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊瑚樹林日杲杲又嘗舉
風幡語乃曰風幡動處著得箇眼卽是上座風幡動處失卻箇

眼卽是風幡其或未然不是風幡不是心衲僧徒自強錐鍼巖
房雨過昏煙淨臥聽涼風生竹林七年秋退歸雪竇十年冬十
一月二十九日中夜沐浴而逝塔於明覺之左後有晦翁悟明
者福州人上堂舉夾山會下一僧到皋亭纔禮拜亭便打僧再
拜又打趨去僧回舉似夾山山云會否云不會山云賴汝不會
汝若會卽夾山口啞去應庵拈云皋亭一期忍俊不禁爭奈拄
杖放行太速當時此僧莫道皋亭夾山便是達摩也應斬爲三
段明云皋亭夾山門庭施設各得其宜但中間一人較些子應
庵與麼道也是鞏縣茶瓶嘉定十年明纂修聯鐙會要至今傳
於叢林

南宋臨安徑山寺沙門釋寶印傳

釋寶印字別峰嘉州李氏子也幼通六經長窮七史忽厭塵俗志慕竺典乃從德山清素得度往聽華嚴起信盡得旨覺勞算沙終非解脫遂依中峰密印民禪師密印舉僧問岩頭起滅不停時如何巖叱曰是誰起滅印聞大悟會圓悟歸昭覺遣印往省隨衆入室悟問從上諸聖以何接人印豎起拳悟曰此是老僧用底何者是從上諸聖用底印以拳揮之悟亦舉拳相交大笑而止又謁大慧於徑山慧問甚麼來曰西川慧曰未出劔門關與汝三十棒了也曰不合起動尊者慧欣然後住雪竇淳熙七年秋召印問道賜肩輿入選德殿帝曰三教聖人本同這個

理否對曰譬如虛空東西南北初無二也帝曰但聖人所立門戶則不同耳如孔子性以中庸設教印曰非中庸如何安立世間故法華云治世語言資生業等皆與實相不相違背華嚴云不壞世間相而成出世法帝曰今時士大夫學孔子者多只工文字語言不見夫子之道不識夫子之心惟釋氏禪宗不以文字教人直指心源頓令悟入不亂於生死之際此爲殊勝印曰非獨後世不見夫子之心嘗見孔門顏子號爲具體盡平生力量只道得瞻之在前忽焉在後竟捉摸不著而夫子分明八字打開向諸弟子道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也以此觀之夫子未嘗迴避諸弟子而諸

弟子自錯過了也昔張商英曰吾學佛然後能知儒此言實爲至當帝曰朕意亦謂如此帝又問莊子若何如人印曰只是佛法中小乘聲聞以下人也蓋小乘厭身如桎梏棄智如雜毒如火焚身入無爲界卽如莊子所謂形固可使如槁木心固可使如飛灰若大乘人則不然度衆生盡方證菩提正如伊尹所謂予天民之先覺也將以斯道覺斯民也有一夫不被其澤者若己推而內溝中也帝大悅詔住徑山開堂曰三世諸佛以一句演百千萬億句收百千萬億句祇在一句祖宗門下半句也無祇恁麼合喫多少痛棒諸仁者且道諸佛是祖師是若道佛是祖不是祖是佛不是取舍未忘若道佛祖一時俱是一時俱

不是顛預不少且截斷葛藤一句作麼生道良久曰大蟲裹紙帽笑人又驚人十年二月帝註圓覺經賜印命作叙流行紹熙元年十一月往見智策禪師訣別策問行日印曰水到渠成索紙書云十二月初七夜雞鳴時也果至期而化留七日顏色明潤髮長頂溫葬全身於西岡諡曰慈辯塔曰智光

新續高僧傳四集卷第十四

衡陽喻謙昧庵氏編輯

習禪篇第三之四

正傳十三人
附見八人

南宋餘杭淨慈寺沙門釋重顯傳

韓大伯
善暹

常州華藏寺沙門釋有權傳

慧温

南康雲居寺沙門釋德昇傳

善能

南康雲居寺沙門釋自圓傳

臨安淨慈寺沙門釋彥充傳

海印隆

潭州上封寺沙門釋諱才傳

明州天童寺沙門釋文禮傳

臨安靈隱寺沙門釋德光傳 光化吉

江州東林寺沙門釋道顏傳

福州西禪寺沙門釋鼎需傳

建寧沙門釋道謙傳

平江覺海寺沙門釋法因傳

眉州中巖寺沙門釋蘊能傳 澄甫 崇真

南宋餘杭淨慈寺沙門釋重顯傳 韓大伯 善暹

釋重顯字隱之姓李氏遂寧人也依普安仁銑出家受具後橫
經講席究理窮玄詰難轉深機辨無敵咸欽法器元瑩講圓覺
疏於大慈寺顯往復辯難瑩不能屈曰聞南方有得諸佛清淨
法眼者彼待子之求也久矣往詣石門留居三年殊無所契負
簷南游首造智門祚卽申問曰不起一念云何有過門召近前
擊以拂子方擬陳詞又忽擊之遂豁然開朗無可言說將造錢
塘值曾學士於淮南以書薦於珊禪師顯至靈隱浮沈衆中忽
焉三載曾奉使歸訪之靈隱無識之者乃於淨頭寮舍物色得
之曾詢薦書顯出袖中納之曰公意勤勤然行腳人非書郵也

珊由是奇之有爲道日損偈曰三分光陰二蚤過靈臺一點不
楷磨區區逐日貪生去喚不回頭爭奈何出住翠峰忽遷淨慈
未幾移主雪竇上堂僧問雪覆蘆花時如何曰點曰如何則爲
祥爲瑞也顯乃頌曰雪覆蘆花欲暮天謝家人不在漁船白牛
放卻無尋處空把山童贈鐵鞭一日遊山四顧瞿瞿悠然神遠
久之謂侍者曰何日復來於此侍者哀乞遺偈顯曰平生唯患
語之多矣翌辰出杖履衣盂散及徒衆乃曰七月七日復相見
耳至期盥沐攝衣北首而逝塔於寺之西塢追諡明覺嘗同于
祕丞賦瀑泉大禹不知鑿來源亦自成色應憐衆白聲合讓孤
清遠勢曾吞海飛流未噴鯨靈槎如可放天際問歸程雪竇漫

興春山亂疊青春水漾虛碧寥寥天地間獨立望何極日暮游
東澗極日生晚照幽情春蘭芷白蘋葉裏風不在秋江起送僧
下雪竇雲衣輕拂下層巒松桂生風觸袖寒誰問親遊乳峰意
百千年後與人看寄大平瑞千朵危峰杳靄間石房長帶瀑聲
寒鳥啼花發尋常事松木青青雪裏看同時有韓大伯修苦行
於大陽顯時爲典客與客論趙州宗旨大伯侍其旁匿笑客退
顯數之曰我偶客語汝乃慢笑笑何事大伯曰笑知客智眼未
正擇法不明顯曰豈有說乎對以偈曰一兔橫身當古路蒼膺
才見便生擒後來獵火無靈性空向枯樁舊處尋顯陰異之結
以爲友後顯主雪竇法席之盛號雲門中興顯嘗經行植杖衆

衲環之忽問曰有問雲門樹凋葉落時如何曰體露金風雲門
答遮僧邪爲說解邪有宗上座曰待老漢有悟處卽說顯熟視
驚曰非韓大伯乎曰老漢瞥地也於是令搥鼓集衆顯曰大衆
今日雪竇宗上座乃是昔年大陽韓大伯具大知見晦迹韜光
欲得發揚宗風幸願特升此座遂升座一衆大驚善暹初參德
山後至雪竇謁顯顯喜其俊逸曰海上橫行暹道者遂命分座
說法顯欲其住金鵝暹書二偈而去不是無心繼祖鐙道慚未
厠嶺南能三更月下離巖竇眷眷無言戀碧層二十餘年四海
間親師擇友未嘗閒今朝得到無心地却被無心趁出山

南宋常州華藏寺沙門釋有權傳

釋有權字伊庵姓祁氏昌化人也髫齡出家十四得度篤志勤
勵博究群章年十八知有向上殫力參求首禮佛智裕於靈隱
時無庵充首座權入室請益庵以從無住本建一切法問之權
久而有省答曰暗裏穿針耳中出氣庵可之遂密付心印既有
所得精進益堅一夕危坐深入禪那至於達旦雖行粥至忘乎
展鉢鄰僧以手觸之頓然大悟偈曰黑漆崑崙把釣竿古帆高
掛下驚湍盧花影裏弄明月引得盲龜上釣船佛智深加稱賞
一日問權心包太虛量周沙界時如何對曰大海不宿死屍佛
智撫其座曰此子他日據此訶佛罵祖權於是深自韜晦寄跡
湖湘江浙之間十年然後或依應庵或見大慧凡明眼宿德躬

往禮謁無庵出主道場召權分座說法自是聲播諸方未久有華藏之命開堂云禪禪無黨無偏迷時千里隔悟在口皮邊所以僧問石霜如何是禪霜曰甌甌僧問睦州如何是禪州曰猛火著猛油煎僧問首山如何是禪山曰獼猴上樹尾連顛乃知道無橫徑立處孤危然此三大老而行聲前活路用劫外靈機若以衲僧正眼檢點將來不無優劣一人如張良入陣一人如項羽用兵一人如孔明料敵若人辨白得出可與佛祖齊眉雖然如是忽有箇出來道長老話作兩橛了也適來說道道無橫徑無黨無偏而今又分許多優劣且作麼生祇對還委麼麼把手上山齊著力咽喉出氣自家知淳熙庚子秋示微疾書偈而

逝茶毘齒舌不壞舍利五色者無數

南宋南康雲居寺沙門釋德昇傳 慧溫

釋德昇字頑庵漢州何氏子也幼溺塵滓長便醒悟二十得度游心講席三學四衆以義虎推焉忽以支解自嫌翻然易輟更衣頂笠謁文殊道懇示佛法省要之音道說偈曰契丹打破波斯寨奪得寶珠村裏賣十字街頭窮乞兒腰間掛箇風流袋昇將擬對道叱曰莫錯於是退參三年方領前旨入閩鼓山禮觀竹庵問國師不跨石門句意旨如何竹庵應聲曰間言語言下頓悟後有僧問如何是無位真人昇曰聞時富貴見後貧窮釋慧溫字蘿庵福州鄭氏子與昇同依竹庵未幾因竹庵謝事自

以胸次尙未灑然又謁高庵悟南華曷草堂清諸耆宿俱承賞許會竹庵遷閩乾元溫復歸省竹庵曰情生智隔想變體殊不用停因長智道將一句來溫釋然悟入呈偈曰撥出通身是口何妨罵雨訶風昨夜前村猛虎咬殺南山大蟲竹庵肯之後住通州狼山與昇共樹竹庵赤幟爲一方良道

南宋南康雲居寺沙門釋自圓傳

善能

釋自圓字普雲緜州雍氏子也夙有靈根少能割愛脫彼欲桔棲此法林年十九試經得頒祠牒染衣之後先探律宗作犯止持白圭良璧淹流教海五祀而後出關南下徧扣尊宿始入龍門偶步廊廡觀繪壁間胡人之像忽爾有省至夕白於高庵庵

舉法眼偈曰頭戴貂鼠帽腰懸羊角錐語不令人會須得人譯之庵卽筴火示之曰我爲汝譯了也圓於言下大悟呈偈曰外國言音不可窮起雲亭下一時通口門廣大無邊際吞盡楊岐栗棘蓬高庵遣侍佛眼眼曰吾道東矣釋善能亦高庵嗣法門人其族嚴陵一日高庵普請擇菜次庵知其緣熟忽以貓兒擲能懷中能擬議被庵欄胸踏倒豁然大悟起惟吟笑而已曆年既久德馨遠聞緇素傾心出任福州中際大闡宗風世稱雙樹法幢云

南宋臨安淨慈寺沙門釋彥充傳

釋彥充字肯堂於潛盛氏子也生而慧性朗然善根內著爰在

髻年願脫塵羈依明空院義堪雜髮五夏學律一鉢孤征逕造
大愚宏智正堂大圓後聞僧舉東林顏示衆曰我此間別無玄
妙祇有木札羹鐵釘飯一任汝等咬嚼彥竊喜之直謁陳所見
解東林謂曰據汝所見處正坐在鑑覺中也彥盡將從前所得
一時颺下專注一心精勤參究一日聞傍僧舉南泉道時人見
此一株花如夢相似乃默自覺曰打草祇要蛇驚耳次日入室
東林問那裏是巖頭密啓其意處彥曰今日捉敗這老賊林曰
達摩大師性命在汝手裏也彥擬開口驀然被林一擊豁爾大
悟汗流浹背點首言曰臨濟道黃蘗佛法無多子豈虛語哉呈
偈曰爲人須爲徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林深

然之

南宋潭州上封寺沙門釋諱才傳

海印隆

釋諱才字佛心福州姚氏子也幼爲驅烏弱冠得度精求律部
持犯霜清慕最上乘不憚遐扣一念力參首謁海印隆於大中
偶見老宿達道看經至一毛頭師子百億毛頭一時現處才問
曰一毛頭師子作麼生得百億毛頭一時現達曰汝乍入叢林
未可理會許事才疑之適海印夜參至結座擲拄杖曰了卻毛
端吞巨海始知大地一微塵才豁然有省次謁黃龍死心不契
乃參靈源凡入室出必揮淚曰此事我見甚是分明祇臨機吐
之不出奈何源曰須是大徹方得自在一日竊觀鄰僧讀曹洞

廣錄至藥山採薪歸有僧問甚處來山曰討柴來僧指腰下刀曰嗚剝剝是甚麼山拔刀作斫勢才忽然大悟卽揭簾趨出說偈曰徹徹大海乾枯虛空迸裂四方八面絕遮欄萬象森羅齊漏泄初住上封屢遷名利詞河辯海潮湧波騰學者無能湊泊其涯涘也

南宋明州天童寺沙門釋文禮傳

釋文禮字滅翁姓阮氏臨安人也家於天目山麓因別號天目生性聰慧別具靈穎家世田作嘗在髫年從母出桑攜籃相隨母戲之曰提筐者誰忽焉有省始懷出塵之想年十六依邑之真相寺智月得度參淨慈混源不契謁佛照光於育王問風動

旛動應對機敏喜其俊邁使掌書記久之還浙西聽一心三觀之旨於上天竺時擬議之間頓忘知解往參遂印可尋復辭去禮祖塔於江淮間因至蔣山浙翁琰留之分座嘉定五年張約齋居士鑑請開法於臨安慧雲旣而遷溫之能仁未幾辭歸西丘時節齋趙公墓禮高行微服過西丘禮亦不問姓氏與語終日而去明日奏請禮住持淨慈復移居福泉遷住天童禮素崇古誼高絜簡儉不苟笑言其說法則風雅流麗讀之非解人亦復神動嘗誦楞嚴經諸可還自然非汝不汝還者非汝而誰句下忽作偈曰不汝還者復是誰殘紅流在釣魚磯日斜風定無人掃燕子銜將水際飛冬至上堂云黃鐘纔起時九數從頭數

相將幽谷鶯啼次第雕梁燕語田父祭勾芒叢祠敲社鼓農父
狎牛郎村姑教蠶婦光陰老盡世間人冬至寒食一百五其他
妙語類如此尤邃於易乾涓諸儒大闡道學禮與之遊晦翁朱
子問母不敬禮又手示之楊慈湖問不欺之力答曰此力分明
在不欺不欺能有幾人知要明象兔全提句看取陞階正笏時
禮領刹五前後八九載餘多逍遙於梁渚西上而群衲聚扣與
住院無異將入寂謂侍者曰誰與我造無縫塔或請其式曰盡
力畫不出乃怡然脫去世壽八十有四閣維收舍利無算祔於
應庵華塔之左尤煇序其語錄嗣法弟子橫川珙石林鞏

南宋臨安靈隱寺沙門釋德光傳

光化吉

釋德光賜號佛照臨江彭氏子也志學之年卽依郡之光化吉
薙髮受具一日入室吉問曰不是心不是佛不是物是箇甚麼
光罔措通夕不寐次日復登方丈請曰昨蒙垂問旣不是心不
是佛又不是物畢竟是甚麼望乞慈悲指示吉乃震威喝曰這
沙彌更要我與你下註腳拈棒劈脊一擊於是有省次謁月庵
杲應庵華百丈震皆無所入適大慧住明州阿育王四海英才
鱗集光亦造焉入室大慧舉竹篋問曰喚作竹篋則觸不喚作
竹篋則背不得下語不得無語光擬對大慧便棒光豁然大悟
從前所得到此瓦解冰消待久之宋孝宗慕光道價降詔命住
靈隱一日召問對答稱旨留宿內觀堂後示寂塔於東庵

南宋江州東林寺沙門釋道顏傳

釋道顏字元庵潼川鮮于氏子也初參圓悟但登堂未能造其玄奧圓悟將還蜀以書遺大慧曰顏彩繪已特未點眼耳他日未可量也於是朝夕質疑於慧方大悟徹聲光遐溢黑白咸被其化僧問如何是佛顏曰誌公曰學人問佛何答誌公顏曰誌公不是閒和尚如何是法顏曰黃絹幼婦外孫壘白曰是甚章句顏曰絕妙好辭曰如何是僧顏曰釣魚船上謝三郎曰何不直說顏曰玄沙和尚凡所說法簡易如此

南宋福州西禪寺沙門釋鼎需傳

釋鼎需字懶庵福之林氏子也幼業儒舉進士振振有聲年二

十五因閱遺教經忽省曰幾爲儒冠悞也卽欲舍俗母氏難以親迎在期需笑絕之曰天桃紅杏一時吩咐春風翠竹黃華此去永爲道侶遂依保壽樂爲大僧徧參名宿歸里結庵羗峰三年嘗以卽心卽佛話問學者時妙喜庵於洋嶼晦庵光在侍特以書招之曰此間庵主手段與諸方別可來少款如何需不答光以計邀至值妙喜爲衆入室需欲隨喜而已妙喜因舉僧問馬祖如何是佛祖云卽心是佛你作麼生需下語喜詬曰汝見解如此敢妄爲人師耶乃鳴鼓訐爲邪解需淚交頤不敢仰視自默計曰我旣爲所排而西來不傳之旨豈正此耶遂求入弟子之列一日妙喜問曰內不放出外不放入正恁麼時如何需

擬開口喜拈竹篋劈脊三擊之需大悟厲聲曰如此已多了也
喜復擊之需禮拜喜笑曰今日方知吾不汝欺也卽以偈曰頂
門豎亞摩醯眼肘後斜懸奪命符瞎卻眼卸卻符趙州東壁掛
葫蘆自此名喧叢席始稱具眼宗匠云

南宋建寧沙門釋道謙傳

釋道謙建寧人未詳氏族初依佛果無所入妙喜住徑山謙亦
在侍令往長沙通書於張紫巖乃自謂參禪二十年尙無個入
處又有此行豈不荒廢乎將辭之同寮宗元叱曰不可豈以在
路參禪不得耶汝去吾與俱往一日在途泣曰一生參禪無得
力處今奔波若此何得相應元曰你但將諸方參得悟得并圓

悟妙喜與說得底都不要理會途中我可替者盡替汝只有五
事替不得須自承當曰何爲五事元曰著衣吃飯遺矢放尿馱
個死屍路上行謙於言下大徹不覺手舞足蹈元曰汝此回方
可通書吾先歸矣後半載返雙徑妙喜於山門外亭一見便曰
建州子這回自別也

南宋平江覺海寺沙門釋法因傳

釋法因姑蘇嶠山朱氏子也少泊塵俗無意出纏年二十四始
披緇服不終五夏遽爾遊方謁慧日雅於東林慧日舉靈雲見
桃花悟道因緣問之擬對曰曰不是不是忽有所契呈偈曰巖
上桃花開花從何處來靈雲纔一見回首舞三臺慧日戒曰子

雖見已入微更猛著鞭當明大法於是居蘆阜三十年不與世接四方仰之學者奔赴就其鑪鞴因亦不辭煅煉隨機說法宋建炎末盜起江左乃順流東歸覺海緇白踵門問道嘗謂衆曰汝等當飽持定力弗憂晨炊干求外務也晚年放浪自若稱曰五松散人

南宋眉州中巖寺沙門釋蘊能傳

澄甫
崇眞

釋蘊能號慧日姓呂氏眉人也少習儒博究經史年二十二校書村落偶於山寺見禪冊在几閱之似有得遂裂衣冠投僧圓具一鉢遐逝首參寶勝澄甫禪師徵詰酬酢所趣頗異逕往荆湖方謁永安喜眞如詰德山繪諸公造詣益邁次抵大滄參瑋

禪師問曰桑梓何處曰西川瑋曰聞西川有普賢菩薩示現是
否曰今日親瞻慈像瑋曰白象何在曰爪牙已見瑋曰會轉身
麼能提具繞禪牀一帀瑋曰不是能趨出一日瑋問僧黃巢
過後有人收得寶劍麼僧豎起拳瑋曰菜刀子僧曰爭奈受用
不盡瑋喝出次問能亦豎拳瑋曰也是菜刀子能便近前一築
曰殺得人卽休瑋笑曰三十年弄騎馬今日被驢撲由是聲播
諸方返蜀初主報恩次居中巖室中嘗問崇眞氈頭曰如何是
你空劫已前面目眞忽領悟對曰且低聲遂呈偈曰萬年倉裏
曾饑饉大海中住儘長渴當時尋時尋不見今日避時避不得
能印可之能住持三十餘年說法不許人錄臨終書偈辭衆端

坐而化閣維時暴風忽起煙之所至皆雨舍利道俗斷地亦有
得者心舌不壞

新續高僧傳四集卷第十五

衡陽喻謙昧庵氏編輯

習禪篇第三之五

正傳十三人
附見三人

南宋餘杭靈隱寺沙門釋之善傳

明州天童寺沙門釋曇華傳

婺州智者寺沙門釋眞慈傳

福州鼓山寺沙門釋安永傳

安分

臨安淨慈寺沙門釋曇密傳

明州天童寺沙門釋咸傑傳

夔州臥龍山沙門釋祖先傳

法薰

臨安靈隱寺沙門釋崇嶽傳

臨安徑山寺沙門釋師範傳

名山天寧寺沙門釋禪惠傳

巴川宣密院沙門釋顯嵩傳 淨業

平江靜慈寺沙門釋法全傳

臨安徑山寺沙門釋道沖傳

南宋高僧傳卷之四

高僧傳卷之四

高僧傳卷之四

南宋餘杭靈隱寺沙門釋之善傳

釋之善字妙峰姓劉氏吳興人參佛照光於鄮山照舉風幡語妙峰直截了當機鋒不讓遂印可贈偈曰今日與君通一線斬釘截鐵起吾宗乃遊匡廬面壁妙高峰下十載出世慧因洪福萬年諸刹會天童虛席時鄭清之秉鈞軸謂非妙峰莫屬因勉其行妙峰答曰老僧踰耄矣尚夜行不休乎鄭公高之晚住靈隱上堂云久參高士眼空四海鼻孔撩天見也見得親說也說得親行也行得親用也用得親只是未識老僧拄杖子在何以故將成九仞之山不進一簣之土妙峰平生善誘一經指授輒神融意悟端平二年九月示寂壽八十四臘七十一茶毘舍利

不可數計塔靈隱西岡鄭清之爲之銘

南宋明州天童寺沙門釋曇華傳

釋曇華字應庵蘄州汪氏子也生而奇傑不類凡兒年十七依於東禪薙髮首謁遂師略得染指法味於是徧參知識靡所契證聞圓悟住雲居煨煉學者華往禮焉因依之悟乃痛與錐剗值悟返蜀指見虎邱隆趨侍一載頓明大事已而訪此庵元命分座於是開堂妙嚴遷歸宗時大慧在梅陽有僧傳華示衆語大慧見之極口稱歡復寄偈曰坐斷金輪第一峰千妖百怪盡潛蹤年來又得真消息報道楊岐正脈通虎邱忌日拈香曰生平沒興撞著這無意智老漢做盡伎倆湊泊不得從此卸卻干

戈隨分著衣吃飯二十年來坐曲床懸羊頭賣狗肉知他有甚憑據雖然一年一度燒香日千古令人恨轉深世稱華與杲二甘露門嘗戒徒衆曰衲僧著草鞋住院何事口如龍蛇惡窟乎宋隆興元年六月十三日奄然而化塔於東山

南宋婺州智者寺沙門釋眞慈傳

釋眞慈字元庵潼州李氏子也總角即慕空寂好遊伽藍懇父母依成都之正法院圓頂受具足大小乘戒潔肅冰雪解慧日隆耽嗜貝文徧遊講肆聽圓覺修多羅至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省頌曰一顆明珠在我這裏撥著動著放光動地呈似諸座講師無能識者歸舉受業

師師以狗子無佛性話詰之慈曰百千公案無出此頌也師乃叱出因而南遊廬阜掛錫圓通時亡庵爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門曰佛亦是塵慈聞豁然隨聲便喝以手指胸曰佛亦是塵復呈頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三昧曰鉢裏飯桶裏水別寶崑崙坐潭底一塵塵上走須彌明眼波斯笑彈指笑彌指珊瑚枝上清風起亡庵頷之於是聲揚四表道洽殊途出主智者誨誘學者大屠龍之手焉

南宋福州鼓山沙門釋安永傳

安分

釋安永字木庵姓吳氏閩人也永生具道質行止肅然身泊愛

纏心懷遐舉弱冠薙髮高標物外聞有別傳之道乃謁懶庵於雲門入室之際庵顧而問曰不問有言不問無言世尊良久不得向良久處會隨後便喝永倏然契悟作禮曰不因今日問幾喪目前機懶庵許之辛卯住當山上堂舉睦州示衆云諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處不得忘卻老僧永曰恁麼說話面皮厚多少木庵則不然諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處直須颺下箇入處始得凡所說法簡明如此時有安分庵主少與永共肄業於安國後永偕依懶庵不契辭謁大慧於徑山行次錢塘江干仰瞻宮闕忽聞街司喝侍郎來分忽大悟偈曰幾年箇事掛胸懷問盡諸方眼不開肝膽此時俱裂

破一聲江上侍郎來竟回西禪懶庵迎之付以伽黎衣自爾不規所寓後庵居劍門化被嶺表學者從之

南宋臨安淨慈寺沙門釋曇密傳

釋曇密字混源天台盧氏子也生卽英敏穎異匪凡幼失所天志懷高邁初依邑之資福道榮研窮竺教十六圓具登大僧籍大小律部瑩無瑕疵精習天台教觀而於頓漸偏圓性具理毒之旨如指諸掌一日歎曰教乘之妙無得而稱但未離於名言終非見性不若更衣從別傳之學倘有隙見足快生平聞大慧唱道徑山頂笠謁之又訪雪巢一此庵元諸公皆無省發於是從閩而之泉南投教忠光因職維那聞忠舉香巖擊竹因緣豁

然契悟呈偈忠詰玄沙未徹之語對酌無滯始囑曰子此後方可見大慧也於是受教辭往梅陽服勤四載慧嘗命分座出住淨慈大宏教忠之道戶外履常滿示寂塔於寺西北隅

南宋明州天童寺沙門釋成傑傳

釋成傑字密庵福州鄭氏子也其母夢廬山老僧入舍遂舉傑自幼穎異過人及壯鬚髮進具徧參知識最後謁應庵華於衢州明果庵一日問曰如何是正法眼答曰破沙盆應庵頷之說偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載徵結洞無痕雖未付衣鉢氣宇吞乾坤卻把正法眼喚作破沙盆後出住衢州烏巨庵次遷祥符蔣山華藏未幾詔主徑山及靈隱上堂牛頭橫

說豎說不知有向上關楨子有般漆桶漢東西不辨南北不分如何是向上關楨子何異開眼尿牀我有一轉語不在向上向下千手大悲摸索不著老僧今日布施大眾去矣良久曰達摩大師無當門齒上堂卓拄杖曰迷時祇迷這箇復卓一下曰悟時祇悟這箇迷悟兩忘糞掃堆頭重添搯搥莫有東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼若道不得老僧自道去也擲拄杖曰三十年後又舉金峰示衆曰老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是有老婆心峰曰問凡答凡問聖答聖僧又問如何是無老婆心峰曰問凡不答凡問聖不答聖傑曰我當時若見他恁麼說好向他道你若自瞥地去自然不落這

聖凡窠臼也又舉婆子燒庵話畢傑曰這箇公案叢林中多有拈提者老僧今日裂破面皮不免對衆納敗闕一上定要諸方檢點明白乃召衆曰這婆子住處深隱水泄不通徧向枯木上糝花寒巖中發燄這僧孤身迴迴慣入洪波等閒坐斷潑天潮頭到底自無涓滴仔細檢點將來敲枷打鎖則不無若謂佛法二人俱未夢見今老僧與麼提持畢竟意歸何處良久曰一把柳絲收不得和煙搭在玉欄杆上堂卓拄杖曰盡大地喚作一句子擔枷帶鎖不喚作一句子業識茫茫兩頭俱透脫得了淨傑赤洒洒不可把達摩一宗掃地而盡所以雲門大師道盡乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一法始是半提更須知

有全提良久曰劍去久矣方乃刻舟

南宏夔州臥龍山沙門釋祖先傳

法熏

釋祖先字破庵廣安王氏子也幼歲出家力參祖道夜不安寢一衲隨身聞密庵大宏臨濟之宗遂往參謁密庵深加勘發一日密庵上堂示衆忽有省後密庵住靈隱命之分座偶有道德者問曰獼猴捉不住奈何先曰用捉作甚麼如風吹水自然成文有講楞嚴座主求示先說偈曰見猶離見非真見還盡八還無可還木落秋空山骨露不知誰識老瞿曇時有石田法薰往參先舉世尊拈花迦葉微笑話詰之薰對曰焦顛打破連底凍赤眼撞著火柴頭先領之後付以法

南宋臨安靈隱寺沙門釋崇嶽傳

釋崇嶽字松源龍泉吳氏子也幼卓犖不凡長慕出世法年二十三棄家依埽塔服謁大慧杲於徑山杲稱應庵華爲人徑捷岳聞之即行晨夕咨請應庵大喜以爲法器勸令祝髮棟梁吾道隆興二年得度於杭之西湖白蓮精舍參方最久後謁密庵傑聞室中問僧不是心不是佛不是物話忽大悟遂得心印因密庵還靈隱命居首座久之出世首住平江澄照次居江陰光孝饒之薦福明之香山最後居虎邱道化盛行得法者衆寧宗慶元三年詔住靈隱三易寒暑以老乞退居寺之東庵嘉泰二年八月四日手書別公卿垂語示學者曰有大力量人因甚擡

腳不起又曰開口不在舌頭上遺囑弟子以闡法是務乃書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措跏趺而逝壽七十一臘四十塔全身於北高峰之原得法者香山光睦雲居善開

南宋臨安徑山沙門釋師範傳

釋師範字無準梓潼雍氏子也年九歲依陰平山道欽出家讀書過目成誦紹熙六年始遊成都謁正法堯問坐禪工夫堯曰禪是何物坐的是誰範於是晝夜體究一日偶提前話有省明年出遊廣浙謁佛照於育王照問何處人曰劍州又問帶得劍來麼範便喝佛照笑曰這烏頭子也亂做師貧無資薙髮故人目之曰烏頭子破庵居靈隱範侍次有一道者問破庵獼猴子

捉不住奈何庵曰用捉作麼如風吹水自然成文範於言下大悟未幾同月石溪公遊天台雁宕時雪峰雲住瑞巖留之分座夜夢一偉人手持把茅授與範次日明州清涼寺專使來迎方入院見伽藍神牌書茅姓其衣冠與夢所見無異住三年遷焦山次雪竇復主阿育王久之補雙徑無何召入大內修政殿說法稱旨賜金襴衣加佛鑑禪師之號範住徑山其殿宇再燬於火皆復新之又去寺四十里築室百楹額曰萬年正續次於其西數百步結庵爲歸藏之所又建重閣其上藏朝廷所賜御翰其先世居蜀遇亂絕嗣乃於山中設祠祀其所生祖父事聞於朝賜額曰圓照以徵其孝思宋淳祐戊申築室明月池上榜曰

退耕是年三月旦日疾作遂升座謂衆曰山僧既老且病無力與諸人東語西語今勉強出來將從前說不到的盡情向諸人傾吐遂起身披衣曰是多少便歸方丈十五日集衆親書遺表書數十言而與客言笑如平時至夜書偈曰來時空索索去時赤條條更要問端的天台有石橋移頃而逝停龕二七日遺表上聞帝遣中使降香賜幣帛塔於圓照

南宋名山天寧寺沙門釋禪惠傳

釋禪惠名山人家世儒服屢舉不第元符間郡守呂由誠以僧敕戲之遂棄家從釋力參祖道得大開悟初出任邑之天寧寺出入必策馬乘輿諸耆宿言以佛法貴乎苦行固不宜乘輿馬

服綺繡惠答以偈曰文殊駕師子普賢跨象王新來一個佛騎馬也無妨凡所說法機鋒敏捷有語錄數卷

南宋巴川宣密院沙門釋顯嵩傳

淨業

釋顯嵩銅梁李氏子也飽參倦遊出住巴川之宣密院三十年跡不出閩紹興中集衆說偈曰八十年中常浩浩宏開肆貨摩尼寶也無一個共商量不是山僧收拾早言訖端坐而逝茶毘舍利無算時有淨業者石照文氏子少業屠有羊方乳二羔將殺之二羔銜其刀跪伏於門若乞母命業感歎棄家爲僧力參宗匠忽大悟作偈曰昨日羅刹心今朝菩薩面羅刹與菩薩不隔一條線

南宋平江靜濟寺沙門釋法全傳

釋法全字無庵崑山陳氏子也生有偉質溫粹不凡幼請父母從道川禪師爲僧參請精勤志明大事一日行靜濟寺殿前偶觸首爲柱忽大悟傍觀者見其光彩飛動而不自知自此徧遊名山叢席道價益高乾道中將示寂衆求遺偈全瞪目下視衆又請遂援筆書無無二字端坐而逝闍維得舍利五色塔於金斗峰

南宋臨安徑山沙門釋道沖傳

釋道沖字癡絕武信荀氏子也首參杭之妙果曹源生大悟玄旨出主嘉禾之天寧次遷蔣山雪峰無何移住四明天童三年

詔補靈隱時京兆尹建法華寺特奏請沖開山允之未赴宋理宗降敕命主杭州雙徑沖謂衆曰不赴法華則不信違徑山之命則不恭既失恭與信何以爲後學法遂先就法華開堂月餘即銜旨登徑山於是一衆響合歡聲若雷當住靈隱時朝命改靈隱菜圃爲闍妃香火院沖不冝署文字後命養老虎邱臨入滅乃手書記敘得法之由上堂說法辭衆入方丈囑後事至夜分正坐與衆論道移時蛻然而逝時理宗三年三月十五日也壽八十二僧臘六十一茶毘舍利瑩然弟子分塔二處一於菖蒲田玉芝庵一於金陵玉山庵沖嘗游鼓山題詩大頂峰詩曰野徑斜連石澗傍草根呢呢語寒蟄郊原經雨多秋意庭院無

新續高僧傳四集
人自夕陽風捲暮雲歸碧嶂葉隨野水入寒塘數家籬落楓林
外枳殼垂青菊綻黃識云淳祐辛酉立秋後三日刻於石

新續高僧傳四集卷第十六

衡陽喻謙昧庵氏編輯

習禪篇第三之六

正傳七人
附見六人

金上京大儲慶寺沙門釋海慧傳 清慧

濟南靈巖寺沙門釋道詢傳 淨如

燕都慶壽寺沙門釋教亨傳 普照寶

燕都潭柘山寺沙門釋政言傳 慈照

薊州盤山雙峰寺沙門釋廣溫傳 圓新

鄭州普照寺沙門釋道悟傳 白雲海

燕都潭柘山寺沙門釋相了傳

金上京大儲慶寺沙門釋海慧傳

清慧

釋海慧金國人也幼而英敏學不由師魯簡竺冊過目成誦初遊講肆如入龍宮性相玄途無不得其精粹所以法喜禪悅飫義懷真潛蹤五臺刀耕火種就巖傅屋一榻蕭然如是者十有五稊一日歎曰具大願力者當以衆生爲急溺是胡爲遂攜錫燕都徧歷禪寺隨緣演化七衆雲屯於是聲播寰宇望重都闈金皇統三年六月英悼太子創造大儲慶寺於上京宮右工初告成極世精巧幻若天宮慕慧道價請爲開山說法賜牒普度境內童行有籍於官者百萬爲僧尼次年詔迎梅檀瑞像供養於寺之積慶閣皇統五年海慧入寂火浴獲舍利五色無算光

明徹於空表異香彌旬金主偕后太子親王百官設供五日奉分五處建塔諡曰佛覺祐國大師明年正月詔清慧禪師住持儲慶賜號佛智護國大師特賜金縷僧伽梨衣並賜異瓶鑑寶器金主后妃太子頂禮雙足奉服法衣其敬禮兼致古所未有也

金濟南靈巖寺沙門釋道詢傳

淨如

釋道詢出周氏義城人也世席豐富財雄一鄉詢幼孤事祖母以孝聞但性豪邁喜馳逐獵較日縱鷹犬鄉里多憚之嘗過故人家見讀方冊者直前取視曰是豈汝所能知耶詢氣懾終讀之乃智望禪師十二時誦也讀未竟汗下沾巾乃歎曰報應若

斯可奈何即謝歸放黜膺犬杜門飯脫粟布衣芒屨已萌出世念家人以爲狂或加訶禁而志益堅竟投縣之興教寺禮德安落髮旋進具戒力持頭陀行德安以求學勉之發志行腳初參建隆因入室叩請頗領玄妙復至龜山見慈禪師聞靜版有省以頌投慈深蒙印可遂入舒州謁甘露卓卓謂之曰法華言禪師爲一時郅匠盍往歸之詢忻然荷擔一見契合淹留四稔偶因小參舉二祖覓心了不可得馬祖即心是佛機緣於是徹證傳心之旨太湖真乘虛席郡委縣令齋牒勸請詢固辭令請益堅詢碎牒投地峻拒之令駭曰此罪也奈法何衆以詢厲志純一本無慢心祈令得不白州聽舉自代因得遁去詢以名迹爲

衆指目乃歸義城距舊居數十里得佳泉石處曰冶山構精舍
號定光庵將終老焉鄉里子弟執侍瓶錫求度者五十餘人建
炎二年大軍渡淮尋據天長詢處倉卒無撓色太尉薛公異之
入白統軍迎置軍中及旋軍至沂詢乃辭退於泗水靈光山卜
築自晦阜昌六年府帥劉益請主濟南普照猶守前誓專使頻
來勢不獲已乃爲一出希蹤百丈恪爾清規其於誨導尤示慈
航學子仰之奉爲指南殿宇圯毀者改建完葺侈不逾舊儉而
中禮道力所攝人自樂施皇統元年住靈巖妙空淨如示寂淨
如一號方山老拙嗣法薦福英出大宗師門下居山數十載示
徒貴機用唯棒喝可語言其自題像讚云眉不脩踈頭突兀鼻

磬垂兮顛無骨長憐百醜兼且訥慈禪慈禪不我拙名兮邈兮
水裏月咄道聞昭著頗難其繼府帥都運謂一時尊宿德行純
備無如詢者命士夫僧正綱維詣寺禮請詢猶謙讓府帥再懇
久乃應命以九月五日開堂演法漸欲樹立具牒於府謂供僧
歲費無慮三千萬撥賜田畝播種所得時形不足乞依舊例原
免科役庶獲飯僧福田上報國恩實久遠利賴府可其請明年
春至府求退援引至理詞義切當乃強留結制因日爲衆普說
入室勤劬不替者彌月衆亦莫測俄有野蜂集於寢堂鴉鵲百
數悲鳴上下衆咸怪之夏六月二十三日粥罷即令搥鼓集衆
入座垂語詞旨哀切異於曩日翌明示疾右脇而化暑氣蒸蔚

停居六日始從荼毘而顏色不變火餘得五色舍利百餘粒瘞靈骨於當山後興塔之右閱歲五十七坐夏三十二有示衆廣語游方勘辯頌古偈贊諸篇詢先在淮甸嘗膺樞服之賜及更名禪定泊北來絕口不言唯號定光庵主詢居心慈恤待人以誠動推惻隱數於道路解衣以遺寒者噤凍而歸又好儲良藥拯救患難見有疾苦如出諸已於是感懷恩誼與參問要法者所至交口稱譽出於自然聞者歡喜願居門下可謂道重一時名高四遠者矣宰堵旣成弟子智月裒其行實乞濮陽李魯爲之銘立石山阿昭垂來許

金燕都慶壽寺沙門釋教亨傳

普照寶

釋教亨字虛明任城王氏子也先有汴京慈濟寺僧福安居任城有年精修白業緇素仰重一日托盃於芒山村乃倚樹化去是夕示夢於女弟馮自彭村見其乘白馬而下曰我生於西陳村王光道家馮覺語母及其子三人夢皆同詰旦至光道家詢之其母劉氏先夕亦夢安公求寄宿焉是日果誕亨乃拳右拇指似不能申但瞬而未笑次日有同業僧福廣福堅聞而來謁見即呼云安兄無恙耶亨熟視舉手伸指而笑其母嘗臥兒於室中若有人誦摩訶般若之聲及晬或以佛經酒杯試之竟取經卷素不茹葷血見僧喜從之遊人皆呼爲安山主故芒山村乃以亨事勒諸石記其異年七歲出家依州之崇覺寺圓公薙

染十三受大戒遇苦瓜先生相之曰此兒他日坐道場必領僧
萬指年十五遊方聞鄭州普照寶法席之盛於是荷錫自汴發
足寶公夜夢慶雲如金芙葉繽紛亂墜因語衆曰吾十年無夢
矣今有此是何祥也翌日亨至寶獨異之朝夕參叩寶亦痛割
之一日徑睢陽忽馬上憶擊竹因緣凝情不散如入禪定將抵
河津渾無知覺同行德滿呼曰此河津也亨驚遂下馬悲喜交
集及歸涕以語寶公寶曰此僵人耳切須更甦轉動始得曾看
日面佛公案否曰兒時已念得寶公笑曰我只教汝參諸方掉
下底禪但再參去自有得力處一日亨於雲堂靜坐忽聞板聲
霍然證入遂呈偈曰日面月面流星閃電若更遲疑面門著箭

咄寶公曰我謾汝不得也亨後出世乃五坐道場若嵩山之戒
壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺嵩山之法王復因金
丞相夾谷清臣請主中都潭柘遷濟州普照未幾忽方丈後叢
樹中有一株亭亭高丈餘而群鴉以次來巢狀若浮圖上下十
二級衆賀曰佛法將大振乎不十日詔住慶壽寺衆常萬人三
年繼主少林法席大盛無何引去乃徜徉於嵩少之間時或放
歌長嘯如是數年忽杜門堅坐謝絕賓客金興定己卯七月十
日誠衆曰汝輩各自勤修索浴說偈端坐而逝年七十坐夏五
十有八閣維燄如蓮華開合牙齒目睛不壞舍利無算亨自兒
時額有圓珠涌現於皮間至是爆然飛去弟子分設利羅以建

塔焉

金燕都潭柘山寺沙門釋政言傳 慈照

釋政言姓王氏長社人九歲詣資福院淨良祝髮受具戒後參香山慈照嘗入丈室請益慈照曰諸法如意卽諸如來政於言下有省卽說偈諸緣不壞了性無滅雲散長空碧天皎月照可之後至中都參竹林廣慧通理旣而梁園大長公主暨東京留守曹王請住潭柘龍泉寺遂繼惠公法席三歲製頌古拈古各百篇注禪說金剛歌又著金臺錄真心眞說脩行十法門皆行於世後大定間說偈而化

金薊州盤山雙峰寺沙門釋廣溫傳 圓新

釋廣溫姓韓氏高安人幼童超卓不甘俗處卍角雙落受經於習法師禪院幽清夜深盜入溫有所聞堅臥不動黎明習責之曰物爲他人所盜寧無悔耶溫曰我人也盜亦人也物有所歸又何憾焉習奇之後參同昌英公英弗納廬於巖谷間三年草衣木食英異之乃許問道又參雲門晦堂及竹林廣慧慧曰從來明暗兩岐依他作解須當棄卻我者裏有箇鐵酸醎從頭一敲嚼溫舉手謝曰旣往不咎乃取篋笥中秘文火之一日頓悟如桶底脫法性圓通無不了然慧印許之出住盤山雙峰寺大定戊子夏示疾而化圓新者范陽六城邨人得法於龍泉英公大定壬午住盤山報國寺次住天城又次住法興後示疾感

化謂遠侍者曰吾翌日當行腳去索浴淨髮至夜分復謂遠曰黎明西北有聲須當報吾至時果符其語聲類鐘磬方趨報新新已脫去茶毘後舌齒不灰

金鄭州普照寺沙門釋道悟傳 白雲海

釋道悟字佛光蘭州冠氏子也生卽齒髮俱長年十六力求出家父母不聽乃絕食幾死遂捨入里中寺祝髮閱二年偶宿臨洮灣子店夢梵僧振聲喚覺忽聞馬嘶豁然大悟喜不自勝說偈曰見也羅見也羅徧虛空只這箇遂歸告父母曰兒於途中拾一物母問何物曰無始來不見了的母掌之曰何喜之有遂辭欲參方去母問汝將何之答曰水流須到海鶴出白雲頭先

是熊耳山有白雲海禪師雖住古刹不蓄一徒人或問之海曰芝蘭秀發獨出西秦曰幾時至海曰行腳了也及悟將至海命侍者鳴鐘集衆曰我關西弟子來也然此寺原是郭子儀所建今渠自來住持汝當迎之悟方入門海遙見便云相公來何暮也悟進前曰諾海大笑竟授與衣法令繼其席海卽退居寺傍先有羣盜盤踞劫掠民受其害或請海捕之海曰非老僧所能也不久郭公至必自捕也民弗解其說後悟居寺方三日乃率衆往擒盡縛之破其穴將欲盡誅賊哀乞命悟從容謂曰汝劫財物傷人命分當死矣今汝乞命獨不念彼命乎賊叩首流血願從三寶戒誓不爲非悟爲說偈鬚髮釋之自是路不拾遺數

十年人始信悟爲郭令公再來也金大定二十四年海公歿悟方出主鄭州普照又遷三鄉竹閣庵身著白衣跨黃犢吹短笛遊於洛中嘗曰道我凡耶曾向聖位中來道我聖耶又向凡位中去道我非聖非凡耶卻向毗盧頂上別有行處泰和五年於臨洮大勢寺結夏闡圓覺經謂衆曰此席將半吾當行矣五月十二日晚小參爲衆談第一義晨興呼侍僧曰我病覓藥去侍僧將出門悟已蛻矣上有五色祥雲盤結似蓋紅光如日彌塞四維三日不散世壽五十五僧臘三十九弟子舉全身建塔焉

金燕都潭柘寺沙門釋相了傳

釋相了原名行錄姓宋氏義州弘政里人生性質直舉止端重

行必正視坐即跏趺髫年間祖父誦賦至秦皇漢武不死何歸相了便問死歸何處祖異之語其父曰此子非塵俗中人令依郡之大嘉福寺祚師落髮九歲得度習華嚴圓覺諸經神機穎悟發於妙齡歷諸講肆同學相欽咸平石城繼請講授開誘不倦一日忽念經云脩多羅教如標月指經旣爲標月何所在尋聞遼陽禪刹有大導師單傳佛心不立文字乃罷講席徑往清安訪月公不契遂造成平見定公復往錦州大明參誘公命掌記室久之亦無所得誘曰汝緣不在此懿州崇福超老人明州孀嗣也可往依之必爲子發其奧耳乃拜辭遽謁超公一見曰叢林主來何暮命掌維那一日問俱胝一指頭禪受用不盡未

審和上有多少超應聲一吹相了忽然有省如披雲見月欣躍無量呈頌曰窺破浮雲月色寒狂心頓歇躡體乾通身光透威音外普應羣機作大緣超印可乃更名相了自是機峰超逸緇素傾仰因更遁去隱雲峰間禪悅自樂然令名振飛德芬遠播懿州連帥敦請開法崇福北京留司具疏遷住松林龍象雲歸人天感慕東京留守曹王嚮其道風請居大惠安六稔規範肅清但性樂閑寂倦於應對遂夜遁閭山寧國寺枕石眠雲作終焉之計金明昌時會潭柘虛席功德主岐國大長公主恭請住持四年又晦迹天王小刹冀國公抑居竹林相了嘗愧名爲道累息影無計未經歲退居城隈古寺龍泉聞知復迎頤老乃欣

然從之曰吾將終老此山泰和三年十月終忽示疾至期索筆書偈曰三十餘年說法弄巧成拙臨岐更爲諸人重重漏洩本來無法與人依舊清風明月偈畢右脇而寂壽七十臘五十二荼毘日有百千蝴蝶自烈焰中出祥雲五色徧見空中牙齒不毀門人收靈骨樹石塔焉相了稟性純淨加之慈恕心不忤物一生未嘗略起瞋恚縱遇呵毀容色不易蓋心如大地八風不能動也嗣法者三人道積相崇善惠各行道一方云

師隨出關遊歷三人並歸時崇善思谷資政一云云
一云未嘗細談則張羅國觀容可小長養亦賦大賦八風不
對門人並靈骨謝台教欲辨之無對辨道之慈愍心不神
余留日百千觀變自賦賦中出辨善止愈論具空中長齒不
來無若與人為善海風即其歸畢亦顯而寫著之士顯正十二
書曰曰三十翁平鋪衣衣以顯辨如更為諸人重更顯好本
然翁之曰吾欲緣涉也山必味三平十其慈愍示我聖眼來

