

續文獻通考

卷二五二——二五四

保
5266
70-70

門保
號 5265
卷 70-70

續文獻通考卷之二百五十二

皇明進士雲間王圻纂輯

仙釋考 釋家法嗣五

青原下四世靈巖晟禪師法嗣

瑞州洞山良价悟本禪師會稽俞氏子靈巖舉彌陀經曰
水鳥樹林悉皆念佛念法師有省乃述偈口也大奇也
大奇無情說法不思議若將耳聽終難會眼處聞時方
得知洞山玄風播于天下故諸方共尊為曹洞宗唐咸
通十年寂謚悟本禪師塔曰慧覺

青原下五世洞山价禪師法嗣

撫州曹山本寂禪師莆田黃氏子住持宜黃何王觀改為

續文獻通考

荷王法席大興學者雲萃天復辛酉晏坐而化壽六十
二葬全身于山之西阿謚元澄禪師塔曰福圓

洪州雲居道膺禪師王田王氏子洞山與問答稱為室中
領袖天復元年寂謚弘覺禪師

撫州踈山匡仁禪師新淦人投本州元澄禪師出家一日
告其師往東都聽習未經歲月忽曰尋行數墨語不如
默捨已求人假不如真遂往事洞山洞山順世又事為
山又與福州安和尚及婺州明招謙和尚相辯詰乃還
踈山寂塔于本山

青林師虔禪師

高安白水本仁禪師

洛京白馬道儒禪師

潭州龍牙山居道證空禪師撫州人證空將寂有大星噴
方丈前

京兆華嚴寺休靜禪師初洞山謂汝向南住有一千人向
北住止三百後住福州華嚴衆滿一千未幾後唐莊宗
徵入輦下大闡玄風其徒果止三百寂後茶毗獲舍利
達四浮圖一晋州一房州一終南山逍遙園一華嚴寺
謚寶智禪師塔曰無為之塔

瑞州九峰普滿禪師

湖山道全禪師

益州北院通禪師謚證真禪師

京兆府蜆子和尚日採蝦蜆充腹暮宿白馬廟紙錢中華
嚴靜禪師欲試之先潛入紙錢中深夜師歸嚴托住曰

如何是祖師西來意師遽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亦先至歌唱
佯狂去來俱無踪跡

台州幽棲道幽禪師

越州乾峰和尚

吉州禾上和尙

明州天童咸啓禪師

潭州寶蓋山和尚

澧州欽山文遠禪師福州人

瑞州九峯通玄禪師郢州程氏子

青原下六世曹山寂禪師法嗣

撫州金峯從志玄明禪師 瑞州洞山道延禪師

撫州曹山慧霞了悟禪師 襄州鹿門山處真禪師

撫州曹山光慧玄悟禪師 華州草庵法義禪師

撫州曹山光慧智炬禪師 衡州育王山弘通禪師

泉州廬山小谿院行衡禪師青原周氏子

衡州華光範禪師 處州廣利容禪師

益州布衣嚴和尚 蜀州西禪和尚

韶州華嚴和尚

青原下六世雪居膺禪師法嗣

洪州鳳棲山同安丕禪師 廬山歸宗寺懷惲禪師

池州稽山童禪師 南康軍雲居懷禪師

杭州佛日本空禪師 蘇州永光院真禪師

廬山歸宗澹權禪師 水西南臺和尚

蘄州廣濟禪師

歙州朱谿謙禪師

南康軍雲居道簡禪師范陽人

洪州大善慧禪師

南嶽南臺和尚

南康軍雲居昌禪師

晉州大梵和尚

新羅國雲住和尚

鼎州德山和尚

揚州豐化和尚

冷珏和尚

青原下六世疎山仁禪師法嗣

隨州護國院守澄浮果禪師

洛京靈泉歸仁禪師

瑞州五峯遇禪師

撫州疎山證禪師

洪州百丈明照安禪師新羅人

延州伏龍山奉璘禪師

安州大安山省禪師

洪州百丈超禪師

洪州天王院和尚

常州正勤院蘊禪師魏州韓氏子幼而出家老有童顏晉

天福中寂歿于院側經二稔門人發塔觀全身儼然髮

爪俱長乃闍維收舍利直骨重建塔焉

青原下六世青雲虔禪師法嗣

襄州萬銅山廣德延禪師

襄州石門獻蘊禪師京兆人應機多云好大奇時稱大奇

和尚

韶州龍光謹禪師

郢州芭蕉和尚

定州石藏慧炬禪師

續文獻通考 卷之三百五十三
青原下六世白水仁禪師法嗣

京兆府重雲智暉禪師咸秦高氏子有比丘患白癩衆惡之師與摩洗如常俄有神光異香遂失所在遺瘡痂馨芳酷烈遂塑觀音像藏之師後忽欲歸終南圭峯舊居一日閒步巖岫間如常寢處倏觀摩衲數珠銅瓶椀笠觸之即壞謂侍者曰此吾前身道具耳就茲建寺以酬宿因寂時書偈示衆曰我有一間舍父母為修蓋往來八十年近時覺損壞早擬移別處事涉有憎愛得他摧毀時彼此無妨礙

杭州瑞龍院幼璋禪師唐相國夏侯孜之猶子咸通十三年至江陵騰騰和尚囑往天台尋靜而棲又值憨憨和

尚謂曰後四十年有巾子山下菩薩王于江南吾道昌

矣師抵天台于靜安鄉創福唐院以居天祐三年錢尚

父遣使延致府庭署志德大師天成二年寂

青原下六世白馬儒禪師法嗣

興元府青剗山如觀禪師

青原下六世龍牙道禪師法嗣

潭州報恩藏嶼匡化禪師

西川存禪師

含珠審哲禪師

青原下六世華嚴靜禪師法嗣

鳳翔府紫陵匡一定覺禪師

青原下六世九峯清禪師法嗣

洪州同安院威禪師

青原下六世北院通禪師法嗣

京兆府香城和尚

青原下七世洞山延禪師法嗣

瑞州上藍院慶禪師

洪州同安慧敏禪師

青原下七世金峯志禪師法嗣

廬山天池智隆和尚

青原下七世鹿門真禪師法嗣

襄州谷隱智靜悟空禪師

襄州鹿門志行譚禪師

廬山佛手巖行因禪師雁門人

益州崇真禪師

青原下七世曹山霞禪師法嗣

嘉州東汀和尚

青原下七世草庵義禪師法嗣

泉州龜洋慧忠禪師本州陳氏子

青原下七世同安丕禪師法嗣

洪州同安志禪師

袁州仰山和尚

青原下七世歸宗惲禪師法嗣

廬山歸宗弘章禪師

青原下七世稽山章禪師法嗣

隨州雙泉山道虔禪師

青原下七世雲居岳禪師法嗣

揚州豐化縣令崇禪師舒州人

續文獻通考卷之三百五十三

澧州藥山忠彥禪師 梓州龍泉和尚

青原下七世護國澄禪師法嗣

隨州護國智遠演化禪師 隨州護國志朗圓明禪師

安州大安山崇教能禪師 潁州薦福院思禪師

隨州智門寺守欽圓照禪師

青原下七世靈泉仁禪師法嗣

郢州大湯慧堅禪師

青原下七世五峯遇禪師法嗣

瑞州五峰紹禪師

青原下七世廣德延禪師法嗣

襄州廣德義禪師

襄州廣德周禪師

青原下七世石門蘊禪師法嗣

襄州石門慧徹禪師

青原下七世含珠哲禪師法嗣 洋州龍穴山和尚

襄州延慶院歸曉慧廣禪師 唐州大木山和尚

襄州含珠山真禪師 唐州大木山和尚

青原下七世紫陵一禪師法嗣 紫陵微禪師

并州廣福道隱禪師 洪州東禪和尚

興元府大浪和尚 青原下七世同安威禪師

陳州石鏡和尚

青原下八世谷隱靜禪師法嗣

襄州谷隱知儼宗教禪師登州人

襄州普寧院法顯禪師

青原下八世同安志禪師法嗣

剛州梁山緣觀禪師

青原下八世歸宗章禪師法嗣

東京普靜院常覺禪師陳留李氏子陶穀嘗請其教

青原下八世護國遠禪師法嗣

淮安軍雲頂德敷禪師

青原下八世大陽堅禪師法嗣

襄州石門聰禪師

潭州北禪契念禪師

青原下八世石門徹禪師法嗣

襄州石門紹遠禪師

潭州北禪懷感禪師

鄂州靈竹守珍禪師

舒州四面山津禪師

嘉州承天義勳禪師

鳳翔府青峯義誠禪師

襄州廣德山智端禪師

石門筠首座

青原下九世谷隱儼禪師法嗣

襄州谷隱契崇禪師

青原下九世梁山觀禪師法嗣

郢州大陽山警玄禪師江夏張氏子祥符中避國諱易名

驚延其先金陵人仲父為沙門號智通住持崇孝延往

依之十九為大僧聽圓覺了義經因問圓覺義曰空諸

有無何名圓覺講者嘆曰是兒齒少識偉如此吾不足

以益之後謁梁山觀公有悟至大陽謁堅禪師欣然讓
法席使主之年八十以天聖五年寂

鼎州梁山儼禪師

澧州藥山利昱禪師

鼎州羅紋得珍山主

青原下九世石門遠禪師法嗣

潭州道吾契詮禪師

淮安軍雲頂山鑒禪師

鄧州廣濟方禪師

果州青居山昇禪師

青原下九世北禪感禪師法嗣

濠州南禪聰禪師

青原下十世太陽玄禪師法嗣

舒州投子義青禪師青社李氏子初開山慈濟有記曰

塔若紅是吾再來邦人偶修飾其塔作瑤瑤色未幾口
青至領院事元豐六年寂壽五十有二

郢州興陽清剖禪師

越州雲門山靈運寶應禪師

南嶽福巖審承禪師

惠州羅浮山顯如禪師

襄州白馬歸喜禪師

淮安軍雲頂海鵬禪師

郢州大陽慧禪師

復州乾明機聰和尚

青原下十世梁山巖禪師法嗣

鼎州梁山善真禪師

青原下十世道吾詮禪師法嗣

相州天平山契愚禪師

青原下十一世投子青禪師法嗣

東京天寧芙蓉道楷禪師沂州崔氏子大觀初賜紫方袍號定照禪師堅辭不受寂政初八年偈曰吾緣七十六世緣今已足生不愛天堂死不怕地獄撒手橫身三界外騰騰任運何拘束移時乃逝

隨州大洪山報恩禪師黎陽劉氏子無盡居士張商英嘗叩三教師謂三教一心同途異轍

沂州洞山雲禪師 長安福應文禪師

除州龍蟠聖壽曇廣禪師

青原下十二世芙蓉楷禪師法嗣

鄧州丹雘子淳禪師劍州賈氏子宣和己亥春寂塔全身于洪山南

東京淨因枯木法成禪師嘉興崇德人

洪州寶峯闡提惟照禪師簡州李氏子建炎二年寂闍維得舍利如珠琲舌齒不壞塔于寺之西峰

襄州石門元易禪師漳州稅氏子紹興丁丑寂收舍利塔學射山

東京淨因自覺禪師青州王氏子始住大乘崇寧間詔居淨因

西京天寧禧誦禪師蔡州宋氏子政和五年寂

襄州鹿門法燈禪師成都劉氏子

長安天寧大用齊璉禪師 漳州府梅山已禪師

福州普賢善秀禪師 建昌軍資聖南禪師

瑞州洞山微禪師

青原下十二世大洪恩禪師法嗣

隨州大洪守遂禪師遂寧章氏子

大洪智禪師

青原下十三世丹霞淳禪師法嗣

真州長蘆真歇清了禪師左綿雍氏子終于臨皋寧宗時

塔于寺西華桐塢謚悟空禪師

明州天童宏智正覺禪師隰州李氏子母夢五臺僧祥環

環其右臂而孕及生右臂有肉起如環狀建炎間三天

童金人犯明諸寺皆燬獨覺危坐不去掠騎至塔嶺乃

還有蜀僧能以乾汞為銀者覺以汞納口良久出之亦

銀也蜀僧慙謝而去臨寂書偈曰夢幻空花六十七年

白鳥煙沒秋火連天擲筆而逝龕留七日顏貌如生奉

全軀塔于東谷謚宏智塔名妙光

隨州大洪慧照慶預禪師 處州治平湧禪師

青原下十三世淨因成禪師法嗣

天台天封子歸禪師 太平州吉祥法宣禪師

台州護國守昌禪師 鄧州丹霞普月禪師

東京妙慧尼慧光淨智禪師

青原下十三世寶峰照禪師法嗣

江州圓通青谷真際德止禪師金紫徐閩中季子宣和二

年賜號真際俾居圓通

台州真如道會禪師

興國軍智通不死翁景深禪師台州王氏子建炎初開法

智通紹興壬申寂

衡川華藥智朋禪師四明王氏子

青原下十三世石門易禪師法嗣

吉州青原齊禪師福州陳氏子偈曰晚夜三更過急灘灘

頭雲霧黑漫漫一條拄杖為知己擊碎千關與萬關

越州天衣法聰禪師

遂寧府香山尼佛通禪師

青原下十三世淨因覺禪師法嗣

東京華嚴真懿慧蘭禪師

青原下十三世天寧誦禪師法嗣

西京熊耳慈禪師

青原下十三世大洪遂禪師法嗣

隨州大洪慶顯禪師

青原下十三世大洪智禪師法嗣

越州天章樞禪師

青原下十四世長蘆了禪師法嗣

明州天童宗珏禪師

真州長蘆妙覺慧悟禪師

福州龜山義初禪師

建康保寧興舉禪師

真州北山法通禪師

青原下十四世天童覺禪師法嗣

明州雪竇聞庵嗣宗禪師徽州陳氏子

常州善權法智禪師陝府栢氏子

杭州淨慈自得慧暉禪師會稽張氏子

明州瑞岩石窓法恭禪師奉化林氏子

襄州石門清涼法真禪師劍門人

明州光孝了堂思徹禪師 隨州大洪法為禪師

真州長蘆琳禪師

青原下十四世大洪預禪師法嗣

臨江軍慧悟力禪師

福州雪峯慧琛首座

青原下十四世天封歸禪師法嗣

江州東林通理禪師

青原下十四世天衣聰禪師法嗣

蘇州慧日法安禪師本郡人

温州護國欽禪師

無為軍吉祥元實禪師高郵人

舒州投子道宣禪師

青原下十五世天童珏禪師法嗣

明州雪竇智鑒禪師滁州吳氏子

青原下十五世善權智禪師法嗣

越州超化藻禪師

青原下十五世雪竇宗禪師法嗣

泰州廣福微庵道勤禪師本郡俞氏子

青原下六世雪峯存禪師法嗣 雲門宗

韶州雲門山光奉院文偃禪師嘉興人姓張氏乾和七年

順寂謚大慈雲匡真弘明禪師

青原下七世雲門偃禪師法嗣

韶州白雲子祥實性大師 鼎州德山緣密圓明禪師

隨州雙泉山師寬明教禪師

益州青城香林院澄遠禪師綿竹人姓上官塔于本山

襄州洞山守初宗慧禪師 洪州泐潭道謙禪師

金陵奉先深禪師 隨州雙泉郁禪師

韶州板雲智寂禪師 韶州舜峯義韶禪師

南岳般若寺啓柔禪師 潞州妙勝臻禪師

饒州薦福承古禪師 金陵清涼智明禪師

潭州南臺道遵法雲禪師 韶州雙峰竟欽禪師益州人

韶州資福詮禪師 廣州黃雲元禪師

廣州龍境倫禪師 韶州雲門山爽禪師

韶州白雲閣禪師 韶州淨法禪想童禪師

韶州溫門山滿禪師 英州大客諍禪師

韶州雲門常寶禪師 巴州顯鑒禪師

廣州羅山崇福禪師 郢州林谿竟脫禪師

韶州廣悟禪師 廣州華嚴慧禪師

韶州長樂山政禪師 韶州林泉和尚

英州觀音和尚 韶州雲門煦禪師

瑞州黃檗法濟禪師 信州康國耀禪師

潭州谷山豐禪師 羅漢匡果禪師

鼎州滄谿璘禪師

郢州纂子山庵主

瑞州洞山清真禪師泉州李氏子

鄆州北禪悟通寂禪師

廬州南天王永平禪師

湖南永安朗禪師

湖南相潭明照禪師

西川青城大面山衆禪師

興元府普通封禪師

韶州燈峯淨源真禪師

韶州大梵圓禪師

澧州藥山圓光禪師

韶州慈光禪師

信州鷲湖雲震禪師

廬山開先清耀禪師

襄州奉國清海禪師

韶州雙峯慧真禪師

潭州保安師密禪師

韶州雲門法球禪師

韶州佛陀山遠禪師

連州慈雲山深禪師

廬山化城鑒禪師

廬山護國和尚

廬州天王徽禪師

廬州慶雲和尚

岳州永福院朗禪師

郢州芭蕉山弘義禪師

郢州趙橫山和尚

信州西禪欽禪師

廬州南天王海禪師

桂州覺華普照禪師

新州延長山和尚

眉州福化充禪師

眉州黃龍贊禪師

衡州大聖院守賢禪師

舒州天柱山和尚

韶州雲門山朗上座

青原下八世白雲祥禪師

法嗣

韶州大歷和尚

連州寶華和尚

韶州月華山月禪師

南雄州地藏和尚

續文獻通考 卷之三百五

七

三百五

英州樂淨含匡禪師

韶州授白雲和尚

韶州白雲福禪師

青原下八世德山密禪師法嗣

鼎州文殊應直禪師

南嶽南臺勤禪師

鼎州德山紹晏禪師

黑水承景禪師

潭州鹿苑文襲禪師

豐州藥山可瓊禪師

巴陵乾明院普禪師

興元府中梁山崇禪師

鄂州黃龍志願禪師

益州東禪秀禪師

鼎州普安道禪師

青原下八世巴陵鑒禪師法嗣

泐潭靈澄散聖因智門實禪師

襄州興化縣興順禪師

青原下八世雙泉寬禪師法嗣

蘄州五祖師戒禪師

江陵府福昌院重善禪師

蘄州四祖志諲禪師

襄州興化奉能禪師

唐州天睦山慧滿禪師

鄂州建福智同禪師

襄州延慶宗本禪師

鼎州大龍山炳賢禪師

自巖上座

乾明居信禪師

青原下八世香林遠禪師法嗣

隨州智門光祚禪師

灌州羅漢和尚

灌州青城香林信禪師

青原下八世洞山初禪師法嗣

潭州福嚴良雅禪師

荆南府開福德賢禪師

潭州報慈嵩禪師

岳州乾明睦禪師

鄧州廣濟院同禪師

韶州東平山洪教禪師

青原下八世泐潭謙禪師法嗣

虔州丫山宗盛禪師

青原下八世奉先深禪師法嗣

天台蓮華山祥庵主

江州崇勝御禪師

青原下八世雙泉郁禪師法嗣

鼎州德山慧遠禪師

襄州含珠山彬禪師

青原下八世披雲寂禪師法嗣

廬山開先昭禪師

金陵天寶和尚

青原下八世舜峯紹禪師法嗣

磁州桃園山巖朗禪師

安州法雲智善禪師

青原下八世般若柔禪師法嗣

藍田縣真禪師

青原下八世妙勝臻禪師法嗣

西川雪峯欽山主

青原下八世薦福古禪師法嗣

和州淨戒守密禪師

青原下八世清涼明禪師法嗣

吉州西峯祥符雲豁禪師郡之魯氏子真宗嘗賜號圓淨
改其居寶龍曰祥符

按南安嚴尊者自嚴嘗謁雲谿依止五年密契心法則自嚴當為雲谿法嗣而此不載豈遺之耶自嚴事今別見

青原下九世文殊真禪師法嗣

瑞州洞山曉聰禪師

青原下九世南臺勤禪師法嗣

汝州高陽法廣禪師

潭州石霜節誠禪師

青原下九世德山晏禪師法嗣

鼎州德山志先禪師

青原下九世黑水璟禪師法嗣

我眉黑水義欽禪師

青原下九世五祖戒禪師法嗣

洪州泐潭懷澄禪師

瑞州洞山自寶禪師

復州北塔思廣禪師

蘄州四祖端禪師

潭州雲蓋志顥禪師

舒州海會通禪師

瑞州洞山玄妙禪師

蘄州義臺子祥禪師

明州天童懷清禪師

越州寶嚴叔芝禪師

蘄州五祖山秀禪師

襄州白馬辯禪師

隨州水南智昱禪師

青原下九世福昌善禪師法嗣

安吉州上方齊岳禪師

明州育王常坦禪師

潤州金山瑞新禪師

夾州惟俊禪師

青原下九世乾明信禪師法嗣

澧州藥山葵肅禪師

青原下九世智門祚禪師法嗣

明州海竇重顯禪師字隱之遂寧府李氏子一布衫五十

年不易衲子爭集號雲門中興皇祐七年七月七夕逝

偈曰趙州無義漢雪竇老皤禪一川風雨後明月却當

天後塔身于寺西賜明覺大師號

襄州延慶山子榮禪師

洪州百丈智映寶月禪師

韶州南華寶緣慈濟禪師

黃州護國院壽禪師

瑞州九峯勤禪師

潭州雲蓋繼鵬禪師

鄂州黃龍海禪師

閩州彭法澄泗禪師

六州雲蓋因禪師

青原下九世福嚴雅禪師法嗣

潭州北禪智賢禪師

南嶽衡嶽寺振禪師

青原下九世開福賢禪師法嗣

日芳上座

青原下九世報德嵩禪師法嗣

郢州興陽山遜禪師

青原下九世德山遠禪師法嗣

廬山開先善暹禪師臨江軍人嘗參雪竇實目為海上橫

行暹道者

欽山悟勤禪師

秀州資聖院威勤禪師

吉州禾山楚材禪智禪師臨江軍人

潭州鹿苑圭禪師桂州人

青原下十世洞山聰禪師法嗣

南康軍雲居曉舜禪師瑞州人 潭州大瀉懷宥禪師

杭州佛日契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子嘗作原教

論十餘萬言明儒釋之道一貫後居永安蘭若著禪門

定祖圖傳法正宗記輔教編上進仁宗覽之加嘆賜號

明教熙寧四年寂闇維不壞者五日頂曰耳曰舌曰童

真曰數珠其頂骨出舍利紅白晶潔合諸不壞葬故居

永安之左有鐔津文集二十卷

青原下十世泐潭澄禪師法嗣

明州育王山懷璉大覺禪師龍溪陳氏子嘗燕坐室中見

金蛇從地出須臾隱去人以為吉兆後仁宗詔住淨因

禪院賜以龍腦鉢謝恩畢曰此非吾法宜焚之中使以

聞帝悅賜號大覺常賜以御頌英宗時歸本山

臨安府靈隱雲智慈覺禪師 令焰首座

婺州承天惟簡禪師 明州九峯鑿韶禪師

台州崇善寺用良禪師 婺州西塔顯殊禪師

臨江軍慧力有文禪師 福州雪峰象敦禪師

南康軍雲居守億禪師 瑞州洞山永孚禪師

青原下十世洞山寶禪師法嗣

瑞州洞山清辯禪師

青原下十世北塔慶禪師法嗣

荆門軍王泉承皓禪師姓王氏丹稜人製犢鼻視書歷代祖師名字乃曰惟有文殊普賢較些子且書于帶上故叢林目為皓布視元豐間集衆于襄陽谷隱寂年八十有一

青原下十世四祖瑞禪師法嗣

福州廣明常委禪師

青原下十世雲蓋顯禪師法嗣

南康軍雲居文慶海印禪師

青原下十世上方岳禪師法嗣

越州東山國慶順宗禪師

青原下十世金山新禪師法嗣

安吉州天聖守道禪師

青原下十世夾山俊禪師法嗣

夾山遵禪師

青原下十世雪竇顯禪師法嗣

越州天衣義懷禪師樂清陳氏子父以漁為業得魚付懷懷輒投之江後自鉄佛至天衣五遷法席始皆荒涼懷至必幻出樓觀晚居池州弟子迎歸佛日崇寧中謚振宗禪師

越州稱心省保禪師

慶州南明日慎禪師

萬壽助禪師

稱心守明禪師

泉州承天傳宗禪師

舒州投子法宗禪師

天台寶相蘊觀禪師

岳州君山顯昇禪師

平江府水月寺惠金與座

青原下十世延慶榮禪師法嗣

廬山圓通居訥祖印蹇禪師字中敏梓州人仁宗詔住淨

因院不赴舉懷璉自代

青原下十世百丈映禪師法嗣

臨安府慧因懷祥禪師

臨安府慧因義因禪師

青原下十世南華緣禪師法嗣

齊州興化延慶禪師

韶州寶壽行德禪師

泗州白虎山守昇禪師

青原下十世北禪賢禪師法嗣

潭州興化紹銑禪師

洪州法昌倚遇禪師

福州廣因擇要禪師

青原下十世開先暹禪師法嗣

南康軍雲居山了元字覺老號佛印禪師浮梁林氏子嘗

居金山坐受高麗國僧拜蘇軾舟次瓜步了元以偈為

獻一日軾入其方丈了元曰內翰曾來此間無坐處軾

曰借和尚四大作禪床子了元曰四大本空五蘊非有

未識內翰于何處坐軾未即荅了元急呼侍者取所許

玉帶永鎮山門而以衲裙相報元符元年寂

東京智海本逸禪師閩縣人九歲出家依開先寺暹禪師

入室頓悟元豐六年詔住大相國寺賜號正覺紹興中
集衆而逝偈曰七十四年如掣電臨行為君通一線鉄
牛勃跳過新羅撞破虚空七八片

越州天章元楚寶月禪師

青原下十世欽山勤禪師法嗣

鼎州梁山圓應禪師

青原下十一世雲居舜禪師法嗣

金陵蔣山法泉佛慧禪師隨州徐氏子

明州天童澹友禪師

處州慈雲院修慧圓照禪師

建州崇梵餘禪師

青原下十一世大為宥禪師法嗣

廬山歸宗慧通禪師

安州大安興教慧憲禪師

青原下十一世育王璉禪師法嗣

臨安府佛日淨慧戒弼禪師

福州天宮慎徽禪師

青原下十一世靈隱智禪師法嗣

臨安府靈隱正童圓明禪師

青原下十一世承天簡禪師法嗣

婺州智者山利元禪師

青原下十一世九峰韶禪師法嗣

明州大梅法英祖鏡禪師本郡張氏子宣和初解老子經
進帝命賜入道藏流行後復為僧

青原下十一世王泉皓禪師法嗣
郢州林溪興教文慶禪師

青原下十一世夾山遵禪師法嗣

江陵福昌信禪師

青原下十一世天衣懷禪師法嗣

東京慧林宗本圓照禪師無錫管氏子元豐中詔闢相國寺六十四院為八禪二律召師為慧林第一祖後塔于蘇之靈巖

東京法雲寺法秀圓通禪師隴城辛氏子初住龍舒四面後詔居長蘆法雲為鼻祖神宗崩宣就神御前說法賜號圓通

東京相國慧林院若冲覺海禪師江寧府鍾氏子

真州長蘆應天廣照禪師滁州蔣氏子

臨安府佛日智才禪師台州人

北京大鉢寺重元文慧禪師千乘孫氏子寂後茶毗舍利五色文彥傳以上賜白琉璃瓶貯之籍以錦褥躬葬于塔

台州瑞巖子鴻禪師本郡吳氏子

廬山棲賢智遷禪師 越州淨衆梵言禪師

舒州山谷三祖冲會圓智禪師臨安人

泉州資壽院捷禪師 洪州觀音啓禪師

越州天章元善禪師 直州長蘆體明圓鑑禪師

汀州開元智孜禪師 平江府澄照慧慈禪師

臨安府法雨慧源禪師 秀州崇德智澄禪師

泉州棲隱有評禪師 平江府定慧雲禪師

無為軍鐵佛因禪師 和川開聖院棲禪師

安吉州報本法存禪師錢塘陸氏子

建寧府乾符大同院旺禪師 興化軍西臺其辯禪師

福州衡山惟禮禪師 越州雲門靈侃禪師

明州啓霞惠安禪師 臨安府佛日大祖禪師

天台太平元坦禪師 瑞州五峰淨覺院用機禪師

沂州望仙山宗禪師 平江府明因慧寶禪師

無為軍佛足處祥禪師

青原下十一世報本蘭禪師法嗣 郢州開元法明上座

漳州中際可遵禪師

青原下十一世稱心明禪師法嗣

洪州上藍院光寂禪師

青原下十一世廣因安禪師法嗣

福州妙峯如璨禪師

青原下十一世雲居元禪師法嗣 韶州崇福德基禪師

臨安府百丈慶善院淨悟禪師 婺州寶林懷吉真覺禪師

常州善權慧泰禪師

洪州資福宗誘禪師 青原下十一世智海逸禪師法嗣

瑞州黃檗志因禪師

福州大中德隆海印禪師

青原下十二世慧林本禪師法嗣

東京法雲善本大通董禪師頰人仲舒之後哲宗詔住上都法雲賜號大通大觀三年寂有異禽翔鳴于庭而去

壽七十有五

鎮江府金山善寧法印禪師

秀州本覺寺守一法直禪師江陰沈氏子

福州地藏寺恩禪師本州丘氏子

衢州靈曜寺誓良佛慈禪師饒州吳氏子

臨安西湖妙慧文義禪師

泗州照寺慶輝真禪師滁州趙氏子

壽州資壽院圓澄巖禪師 舒州投子修顯証悟禪師

甘露仲宣禪師 瑞巖有居禪師

廣靈希祖禪師 淨因惟岳禪師

乾明慧覺禪師 長蘆崇信禪師

金山法慧禪師 明州香山延泳正覺禪師

安吉州道場慧印禪師 處州靈泉山宗一禪師

常州南禪寧禪師 越州石佛曉通禪師

青原下十三世法雲秀禪師法嗣

東京法雲惟白佛國禪師有續燈錄三十卷白靖江人其

續燈錄徽宗親賜序

建康府保寧子英禪師錢塘人

開先智珣禪師

温州僊巖景純禪師

甘露德顥禪師

廣寧府廣教守訥禪師

興元府慈濟聰禪師

安州白兆山通慧珪禪師

廬州長安淨名法因禪師

浮槎山福嚴守初禪師

鼎州德山仁繪禪師

澧州聖壽香積用旻禪師

瑞州瑞相子來禪師

廬州真空從一禪師

襄州鳳凰山乾明廣禪師

青原下十二世慧林冲禪師法嗣

東京永興華嚴寺智門佛慧禪師常州史氏子

鎮州永泰智航禪師

江陰軍壽聖子邦圓覺禪師

青原下十二世長蘆天禪師法嗣

明州雪竇道榮覺印禪師郡之陳氏子

真州長蘆宗曠慈覺禪師洺州孫氏子

平江府慧日智覺廣燈禪師本郡梅氏子

青原下十二世佛日才禪師法嗣

澧州夾山靈泉自齡禪師常州周氏子

青原下十二世天鉢元禪師法嗣

衛州元豐院清滿禪師滄州田氏子

青州定慧院法本禪師 西京善勝悟真禪師

青原下十二世瑞巖鴻禪師法嗣

明州育王曇振真戒禪師

青原下十二世棲賢遷禪師法嗣

舒州王屋山崇福燈禪師

青原下十二世淨衆言首座法嗣

西京招提惟海廣燈禪師嘉禾人

青原下十三世法雲本禪師法嗣

臨安府淨慈楚明寶印禪師百粵張氏子

真州長蘆道和祖照禪師興化潘氏子

福州雪峯思慧妙湛禪師錢塘俞氏子

婺州寶林果昌寶覺禪師安州徐氏子

潭州雲峯志睿祖燈禪師百粵陳氏子

安吉州道場有規禪師婺州姜氏子

州資福法明寶月禪師 東京慧林常悟禪師

越州延慶可復禪師

安吉州道場慧顏禪師

温州雙峰普寂宗達佛海禪師

越州五峰子琪禪師

西京韶山雲門道信禪師

歸安府上天竺從講慈辯講師松陽人

青原下十三世金山寧禪師法嗣

婺州普濟子淳圓濟禪師 吉州禾山用安禪師

青原下十二世本覺一禪師法嗣

福州越峰粹珪妙覺禪師本郡林氏子

台州天台如庵主郡守遣使逼令住持偈曰三十年來住

此山郡符何事到林間休將瑣瑣塵寰事換我一番閑

又閑焚廬而逸

平江府西竺寺尼法海禪師寶文呂嘉之姑也首參法雲
秀和尚後領旨于法真言下寂時偈曰霜天雲霧結山
月冷涵輝夜接故鄉信曉行人不知屆明坐逝

青原下十三世投子顯禪師法嗣

壽州資壽灌禪師 西京白馬崇壽江禪師

鄧州香巖智月海印禪師

青原下十三世甘露宣禪師法嗣

平江府妙湛寺尼文照禪師温陵人

青原下十三世瑞巖居禪師法嗣

台州萬年處幽禪師

青原下十三世廣靈祖禪師法嗣

處州縉雲仙巖懷義禪師

青原下十三世淨因岳禪師法嗣

福州鼓山體淳禪師

青原下十三世乾明覺禪師法嗣

岳州平江長慶應圓禪師

青原下十三世長蘆信禪師法嗣

東京慧林懷深慈受禪師壽春夏氏子

平江府高壽如瓚証悟禪師

婺州智者法銓禪師

越州天衣如哲禪師

臨安府徑山智訥妙空禪師

青原下十三世金山慧禪師法嗣

常州報恩覺然寶月禪師越州鄭氏子

青原下十三世法雲白禪師法嗣

婺州智者紹先禪師潭州人

鄧州馬鞍山福聖院仲易禪師

揚州建隆原禪師姑蘇夏氏子

東京慧林慧海月印禪師

青原下十三世寶寧英禪師法嗣

明州雪竇法寧禪師衢州杜氏子

臨安府廣福院惟尚禪師

青原下十三世開先珣禪師法嗣

廬州延昌巖詠禪師

廬州開先宗禪師

揚州光孝元禪師

青原下十三世雪竇榮禪師法嗣

福州雪峰大智禪師

青原下十三世元豐滿禪師法嗣

福州雪峰宗演圓覺禪師恩州人

青原下十三世育王振禪師法嗣

明州岳林真禪師

青原下十三世招提湛禪師法嗣

秀州華亭觀音和尚

青原下十四世淨慈明禪師法嗣

福州雪峰隆禪師

臨安府淨慈象禪師山陰人

青原下十四世長蘆和禪師法嗣

鎮江府甘露達珠禪師福州人

雪竇明禪師

臨安府靈隱惠淳圓智禪師

青原下十四世雪峰慧禪師法嗣

臨安府淨慈月堂道昌佛行禪師湖州甯溪吳氏

臨安府徑山照堂了一禪師明州人

鎮江府金山了心禪師

青原下十四世香巖月禪師法嗣

鄧州香巖倚松如壁禪師撫州饒氏子聞啄木鳥鳴偈曰
剝剝剝裏面有虫外面啄多少茫茫瞌睡人頂後一

猶未覺若不覺更聽山僧剝剝剝

青原下十四世慧林深禪師法嗣

臨安府靈隱寂室慧光禪師錢塘夏侯氏

台州國清愚谷妙印禪師

台州國清垂慈普紹禪師

泉州九座慧邃禪師

圓覺曇禪師

青原下十四世報恩然禪師法嗣

秀州資聖元祖禪師

青原下十四世慧林海禪師法嗣

廬山萬杉壽堅禪師相州人

青原下十四世開先宗禪師法嗣

瑞州黃蘗惟初禪師常州蔡氏子

潭州嶽麓海禪師

青原下十四世雪峰演禪師法嗣

福州西禪慧舜師真定府人

青原下十五世雪竇明禪師法嗣

密州嶧山寧禪師

青原下十五世淨慈昌禪師法嗣

臨安府五雲悟禪師茗溪人

青原下十五世靈隱光禪師法嗣

臨安府中竺癡禪元妙禪師婺州王氏子

青原下十五世員覺曇禪師法嗣

撫州靈巖圓日禪師

青原下十五世嶽麓海禪師法嗣

荆門軍王泉思達禪師

皇明進士雲間王圻真

青原下十六世中竺妙禪師法嗣

温州光孝已庵深禪師本郡人

摩騰中天竺人明帝遣使往天竺訪金人因見摩騰要

中國於維也西門外立精舍處之遂譯四十二章經

卒于維陽中國有僧自摩騰始

法蘭于天竺人與摩騰同入中國察情所得西域經多

前所譯

續文獻通考其出家此中國人始

續文獻通考卷之二百五十二終

盛代與秦身齋采輯本添入師法嗣

青泉下十六世中竺妙觀明志歸子

漢門軍王泉與長壽觀公會師法嗣

青泉下十五世妙觀明志歸

續文獻通考卷之二百五十三

皇明進士雲間王圻纂輯

仙釋考 名釋上

東漢

摩騰中天竺人明帝遣使往天竺訪金人因見摩騰要還

中國於維邑西門外立精舍處之遂譯四十二章經後

卒于維陽中國有僧自摩騰始

竺法蘭中天竺人與摩騰同入中國蔡愔所得西域經多

蘭所翻譯

劉峻女明帝聽其出家此中國人為尼之始

晉

竺法慧關中人入嵩山事浮圖爲師建元初至襄陽屢著神異之迹臨死語衆曰吾死後三日天當暴雨至期雨注城門水深一丈

阿羅竭莫詳氏族誦經二百萬言獨宿山野晉武帝時至洛陽時疾疫竭爲呪治多愈元康中止萎至山石室中去水甚遠竭以左脚碾石壁壁陷水出閻維之時焚爍累日屍不煨燼乃移還石室

耆域天竺人周流華夷惠帝時至洛一日至襄陽欲渡江舟人見其衣弊忽而不載比舟遠北岸域已渡矣前行見兩虎以手摩其頭虎弭耳而去騰來文兩脚攣屈域取楊枝拂水而呪者三即起行一日求去衆送至城外

域徐行追者不能及是日有從長安來者見域在彼置人胡温是日逢域于流沙計九千餘里

支遁平江人嘗往會稽能仁寺王羲之作郡遁往訪之因與論莊子逍遙篇遁作數千言才藻新奇如花爛發羲之披襟解帶留連不能舍

陳惠度幼爲獵士射鹿於嵯縣剡山鹿孕而傷旣產以舌舐子既乾而死惠度大悟遂投寺爲僧

竺法太東莞人少與道安同學雖才辯不逮而姿貌過之領軍王洽東亭王珣太傅謝安並敬重之臨亡數日語弟子曰吾將逝矣以太元十二年卒

支曇蘭青州人少蔬食樂禪誦經十三萬言大元中憇始

豐赤城山有人著幘稱殊斯王同夫人男女等二十三
人乞受歸戒蘭即授之受法竟觀錢一萬蜜二甌辭別
而去聞鳴笳動吹響震山谷

慧遠姓賈氏雁門樓煩人晉時隨沙門道安南遊遠見廬
山清淨乃以杖叩地曰若此中可棲當使朽壤抽泉言
畢清流溢出遂建龍泉寺遠居匡阜三十餘年不出送
客以虎溪爲限與陶潛及雷次宗劉程之等結爲蓮社
桓玄令僧拜君親遠著論五篇言其非年八十三無疾
而逝有匡山集三十卷行世

湖沙門支恭明晉元康中譯佛經維摩法華三本

道生法師入虎丘山聚石爲聽徒講涅槃經至闍提有佛
性處曰如我所說義契佛心否石皆首肯之

普明姓張臨淄人時誦法華維摩二經有別衣別坐未嘗
混雜嘗見普賢乘象至其前又善神呪所救疾皆愈宋
孝建中卒

沙門于法開最工醫術

佛圖澄天竺人姓帛氏誦經至數百萬言晉永嘉間入中
國息于澄城能役使鬼物以麻油雜胭脂塗掌千里外
事皆徹見掌中其左乳旁有一竅通徹腹內嘗塞以絮
至夜欲誦經則拔絮一室洞明或至水邊引腸洗之還
復納入今縣有洗腸泉即其遺迹又能聽鈴聲之吉凶
石勒常據以出師勒始試以道術澄取鉢盛水燒香呪

之鉢中生青蓮花光色曜日石勒子暴崩澄取楊枝沾
水洒之遂活勒由此信之號大和尚死後有人見于流
沙石虎疑其不死發墓視之惟見一石虎曰師葬我而
去矣未幾虎死

僧涉西域人符堅時入長安虛靜服氣不食五穀日能行
五百里言未然之事驗如指掌能以秘呪下群龍每旱
堅常使之呪龍請雨俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群
臣親就鉢觀之卒于長安後大旱移時堅嘆曰涉公若
在豈至此乎

鳩摩羅什天竺人西域諸國咸伏其神雋符堅遣高光伐
龜茲獲之見其年齒尚少強妻以龜茲王女距而下

辭甚苦乃飲以醇酒同秘密室遂妻之光父子俱沒姚
興迎事之待以國師之禮使沙門僧叡等八百餘人咸
受其教羅什乃出經論凡三百餘卷又爲興著實相論
二卷忽於高座謂興曰有二小兒登吾肩慾障須婦人
興乃召宮女進之一交而生二子遂以妓女十人逼之
令受諸僧多效之羅什聚針盈鉢引諸僧謂之曰若能
見效食此者可畜室因舉匕進針與常食不別群僧
愧服乃止死於長安興於逍遙園依外國法以火焚尸
惟舌不爛羅什譯經時有沙門道彬僧畧道標僧肇曇
影等共相提挈發明幽致

法師道碧以奉律精苦爲秦王所重時僧尼萬數頗多愆

續文獻通考 卷之三百三十五
濫以碧爲國僧正綱領之給輿吏力資侍中秩傳詔羊
車各二人僧有官自碧始

法師道融時師子國有婆羅門馱其書至關中乞與僧辯
論羅什謂道融曰子可以當之融乃密使人錄其書目
一覽即誦尅日議論秦王與公卿大集婆羅門以能博
觀爲誇融數其目并秦地經史三倍之什乘勝嘲曰卿
未聞秦地有博學者乎於是婆羅門再拜融足下而去
法師道恒幼事後母以孝聞母亡去爲沙門秦王欲官之
堅不從命

沙門曇霍不知何許人禿髮偃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
遺以衣服受而投之於河後還本主衣無所污行步如
風雲言人死生貴賤皆中人藏其錫杖大哭數聲閉目
須臾起而取之人莫能測每謂偃檀曰若能安坐無爲
則天下可定如窮兵好殺禍將及已偃檀不能從偃檀
女病甚請療曰死生自有定期聖人亦不能轉禍爲福
曇霍安能延命耶固請之時後宮門閉曰急開門則生
竟門不及開而死後兵亂不知所在

宋

杯渡不知姓氏常乘大杯渡水往來京師或遇盛寒穴冰
而浴或著屐登山或跣足市中荷一蘆圖造延賢寺置
地上有怒者移之盡力不能舉杯渡食畢自挈之而去

笑曰四天王時有童子竊見圖中有四童子眉目如畫及追之失所在宋元嘉三年入東行至赤山死還葬覆舟山蔣之奇傳云杯渡自建康往南州依陳氏繼聞建康復有杯渡陳氏父二人往觀乃留二人守三人還南州驗之杯渡乃存其家今武寧山有盤巨人跡相傳梁杯渡師之遺其人不修細行飲酒食肉與俗不殊此稱梁杯渡師則梁時尚存

道生道人彭城人宋世名僧爲沙門法大弟子幼而聰悟年十五便能講經及長有異解立顯義時人推服元嘉十一年卒於廬山沙門慧琳爲之誄

求那跋陀羅天竺僧也至金陵神情爽邁文帝見之大悅

命居祇桓寺跋陀以曉華言求諸觀音夜夢神力士見其頭旦起猶覺痛甚遂遍曉華言爲衆講解

沙門道歎孝武詔爲新安寺法主敷宣有緒甚允時望法師寶亮居中興寺中書袁粲見而異之以書抵其師道明曰比見亮公非常人也日聞所未聞不知歲之將暮僧道京兆人也初爲姚興欽重出入同輩後宋孝武悅其賢躬爲壽春立光山寺勅開講首

齊

玄暢金城人少爲胡虜所獲其帥曰此兒目光外射非凡童也遂釋之乃往涼州出家復避虜達於揚州洞曉經律深入禪要言禍福無有不驗遊成都大石寺入齊后

山結草爲庵弟子見神人乘馬繞山一匝指示造塔之處乃建刹焉齊太子遣使徵迎曰吾數盡矣至京而卒趙僧嚴齊武帝時人棲遲青州山谷間常以一壺自隨一日謂弟子曰吾今日當逝壺中錢一千以通九泉之路爍燭一根以照七尺之軀至夜而亡時以爲知命僧遠居鍾山寺老病坐床齊高祖將詣床下見之房閣狹不容輿蓋遂遣使勞問而去遠山居澗飲凡五十餘年天下高其行

沙門曇超居錢塘靈苑山富陽大早起至赤庭山爲龍說法即大雨

梁

寶誌金城人東陽民初朱氏之婦於上巳日聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以爲子七歲出家長修禪業止江東道林寺面方而瑩徹如鏡手足皆烏爪言若識記以剪尺拂子掛杖頭負之而行經聚落兒童譁逐之或微索酒或累日不食嘗求食鱸者分啗之而有輕薄心誌即吐水中皆成活魚或一身三處宿焉齊武惠其感衆收付建康獄而誌游市井自若也帝乃迎至省中而誌又行道於顯陽殿及視之身如塗墨後入華林園忽著三重布帽以見俄而帝崩文惠太子豫章王相繼殂梁武即位下詔曰誌公神遊冥寂勿禁出入嘗與白鶴道人爭瀟山麓帝以二人俱靈通俾各以物識其地已而鶴飛

續文獻通考 卷之三百五十三
至麓忽聞空中錫飛聲遂卓於山麓鶴止他所皇子生
誌曰寃家亦生後知與侯景同日也天監十三年無疾
而終元天曆中累加號道林真覺慧滅慈應普濟禪師
邵碩本康居國人大口醜目狀如狂小兒得侮慢之時時
從酒徒入肆酣飲後為沙門號碩公與寶誌最善游益
州以滑稽勸人行善家家喜之將亡謂沙門法進曰願
露骸松下兩脚湏着屐進諾之已而失尸所在俄有自
郫縣來者曰昨日見碩公著一屐行市曰爲我語進公
小兒見欺止與我屐進驚問沙彌荅曰昇尸時一屐
墮行急不及繫也

法聰南陽新野人八歲出家至襄陽傘蓋山白馬泉築室

以居梁晉安王來都襄雍乃造禪室見堂內有虎聰以
手按其頭即閉目伏地時境內虎災聰即入定湏臾十
七大虎至聰命弟子以布繩繫頸而去自是無害又見
白龜就聰手取食曰此雄龍也遇屠者驅猪百口即時
散解因斷殺業所居夜放光明不假燈燭年九十二端
坐而化

法師法雲有譽當世雅爲昭明太子所敬儒釋兩優爲天
下第一

沙門惠皎居會稽以寶唱所撰名僧傳頗多浮汎因著高
僧傳十四卷始漢末平至梁天監凡二百五十有七人
附見者二百餘人

僧朗嘗誦法華每出一狗一猴隨之日乞得飲膳即置木
盂中食畢以其餘飼猴狗善作龜藏或時手足頭頸
俱縮不見又嘗登舟初無篙力舟自泝流而上

法師道英初隱太行山禪宴樹枝紫結如蓋覆之後行龍
臺澤觀游魚愛之即解衣入水坐深淵七日而出又嘗
隆冬觀嚴冰愛其瑩徹就卧其上信宿而起晚居蒲州
普濟寺一日講起至真如門奄爾氣絕衆意其逝矣有
都講識之曰此入滅盡想耳三日必甦果然時有達
禪師得水觀三昧每入定清水滿室沙門道遷從達遊
得火光三昧所居之室玄夜大明

尚圓廣漢人出家以呪術救物梁武陵王蕭紀口中多鬼

魅諸綵女請圓持呪除之圓入宮安坐告曰爾輩小
鬼何敢入王宮可聽我一言於是諸鬼合掌住立圓即
發呪南無佛陀鬼皆失所在武帝大加賞賚

智藥不知何許人天監元年泛舶至韶州曹溪水口闢其
香掬嘗其味曰此水上流有勝地遂開山立寺寶林曰
此去百七十年當有無上法寶在此演法即六祖此南
華也

雙林大士義烏人姓傅名翕法號善惠梁普通間遇北僧
普頭陀語曰爾彌勒化身令自鑑於水乃見圓光寶蓋
即悟前因又常見釋迦金粟定光三如來放光襲其身
喜曰吾得首楞嚴三昧即棄田宅賣妻子得錢五萬頭

陀復指示松山之頂雙椿樹大士因以錢剎寺而居故
曰雙林有偈曰空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過
橋流水不流武帝召至闕問從來師事何人荅曰從無
所從來無所來師事亦爾至陳大建三年寂

惠約法師卒武帝輟朝三日素服哭之葬誌公塔之左方
受戒者四萬八千人皆總麻哭送至塔嘗所乘青牛垂
淚悲鳴及雙鶴繞塔哀唳彌日而去

三藏真諦天竺僧也梁元帝承聖元年將歸天竺府州刺
史歐陽頎延之制正寺頎子紇居別墅在河渚間諦每
累紇以坐具敷水面跏趺其上飄然往還坐具畧不露
纏或不敷具即折荷葉而濟好事者多圖畫祀之

僧通梁時道人不知其姓侯景僭位通取肉搗鹽以進景
曰太鹹通曰不鹹則爛及景死以鹽五斗實腹中送建

康市

陳

智顛姓陳氏荊州人一日穎川人七歲聞誦法華便能記
憶謁大蘇山思禪師思一見即曰昔靈鷲山同聽法華
今復來矣即示以普賢道場說四安樂行師入觀三七
日身心豁然思曰非汝弗證非吾莫識又曰汝於陳國
有緣顛即詣金陵隨處闡化嘗夢登高山見一僧以手
招之曰此天台也遂往居天台北峯螺溪之上陳宣
帝割始豐縣以供其費儲后以下並宗戒範賜號智者

續文獻通考 卷之三百五十三
十一
大師嘗著止觀十卷縑流至今指爲天台教云

法僧寶瓊陳宣帝命爲僧統綏禦有法四衆安之屢入重雲殿講道帝尊之爲師初梁魏間僧統盛飾伏具僭擬府官至瓊奏罷之每出從數頭陀杖笠而已於時海東十二國皆求其畫像及卒法師曇衍繼之亦有重名衍生下四十齒且舉世異之

北魏

沙門常山衛道安性聰敏日誦經萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十二年覃思構精神悟妙蹟以前所出經多有舛駁乃正其乖謬常至鄴候佛圖澄澄見而異之澄卒中國紛亂乃率門徒南遊新野欲令玄宗所在流布分遣弟子各趨諸方法汰詣揚州法和詣蜀道安與慧遠之襄陽道安後入秦勸符堅致鳩摩羅什羅什亦承安令問謂之東方聖人或時遙拜致敬道安卒後二十餘載而羅什至長安其所正經義與羅什譯出符會如一

沙門僧朗與其徒隱於泰山之琨珞谷太祖遣使致書以繒素旃罽銀鉢爲禮今猶號曰朗公谷

沙門法果居趙郡戒行精至開演法籍太祖聞其名詔以禮徵赴京師後以爲道人統縮攝僧徒每與帝言多所愜允供施甚厚至太宗彌加崇敬永興中前後授以輔國宜城子忠信侯安成公之號皆固辭帝嘗親幸其居

以門小狹不容輿輦更廣大之年八十餘泰常中卒未
殯帝三臨其喪追贈老壽將軍趙胡靈公初法果每言
太祖明睿好道即是當今如來沙門宜應盡禮遂常致
拜曰能鴻道者人主也我非拜天子乃禮佛耳法果四
十始爲沙門有子曰猛詔襲其爵

沙門曇證年且百歲太宗幸廣宗邀見於路奉致果物帝
敬其年老志力不衰亦加以老壽將軍號

沙門法顯慨律藏不具自長安遊天竺歷三十餘國圖行
惠景凍死道逢獅子呪之妥尾而去隨有經繡之處譯
而寫之十年乃于南海獅子國隨商人泛舟東下晝夜
昏迷將二百日乃至青州長廣郡不其勞山南下乃出

海鳥是歲神瑞二年也其所得律通譯未能盡正至江
南更與天竺禪師跋陀羅辯正之謂之僧祇律大備於
前爲今沙門所持受

沙門法領從揚州入西域得華嚴經本定律後數年跋陀
羅共沙門法業重加譯撰宣行於時

沙門曇摩讖罽賓人習諸經論於姑臧與沙門智嵩等譯
涅槃諸經十餘部又曉術數禁呪歷言他國安危多所
中驗蒙遜每以國事咨之神麴中帝命蒙遜令詣京師
惜而不遣旣而懼魏威責遂使人殺讖讖死之日謂門
徒曰今時將有客來可早食以待之食訖而使至時人
謂之知命

智嵩天性悟爽篤志經籍後乃以新出經論于涼州教授辯論幽旨著涅槃義記戒行峻整門人齊肅知涼州將有兵役欲往胡地道路饑饉絕食積日弟子求得禽獸肉請嵩強食嵩以戒自誓遂餓死於酒泉之西山弟子焚其屍惟舌獨金色狀不變時人以爲誦說功報

沙門曇始於魏朝元會時振錫至宮門吏白太武曰趣斬之刃下無傷又白臨殿陛矣太武抽佩刀自斬之亦不能傷劔微有痕如線命收捕救虎檻中虎皆佈伏左右請以天師試之虎即跑吼太武大驚延至上殿再拜悔

謝

沙門惠始姓張家本清河人聞羅什出新經遂詣長

之觀習經典坐禪於白渠北晝則入城聽講夕則還處靜坐三輔有識多宗之赫連屈丐追敗劉義真時道俗咸見坑戮惠始身被白刃而體不傷衆大怪異言於屈丐以寶劔擊之亦不能害乃懼而謝罪統萬平惠始到京師世祖每加敬禮始自習禪至沒世五十餘年未嘗寢卧或時履泥塵足色愈鮮白世號白脚師大延中終於八角寺停屍十餘日坐既不改容色如一遂瘞寺內真君六年制城內不得留瘞乃遷葬南郊外去死十年儼然不壞

沙門曇曜素有操尚爲恭宗所知禮佛法之滅沙門多以餘能自效還俗求見曜誓欲守死恭宗親加勸諭至於

再三不得已止密持法服器物不暫離身聞者嘆重之
和平初更名沙門統自復佛法之明年由中山被命赴
京值帝出見於路御馬前嚙曜衣時以爲馬識善人帝
後奉以師禮

沙門師賢賓國人少入道東游涼城涼平赴京罷佛法
時賢假爲醫術還俗而守道不改於修復日即反沙門
比丘尼惠香上谷郡人死於北山松樹下屍形不壞已歷
三年士女觀者無慮千百有司奏聞時太和九年也

沙門道登雅有義業爲高祖眷賞恒時講論曾於禁內與
帝夜談同見一鬼二十年卒高祖甚悼惜之詔賜帛一
千疋又設一切僧齋并命京城七日行道

沙門跋陀西域人有道業深爲高祖所重詔於少室山陰
立少林寺而居之公給衣供時沙門道順惠覺僧慧慧
紀僧範道弁惠度智誕僧顯僧義僧利並以義行知重
又自世宗以來至武定未有惠猛惠辯惠深僧暹道銀
僧獻道晞僧深惠光惠顯法營道長皆知名僧也

沙門靈遠不知何許人嘗言爾朱榮成敗預知其時又言
代魏者齊葛榮聞之故自號齊及齊神武至信都待以
殊禮問其天文人事對曰齊當與東海出天子今王據
勃海是齊地又太白與月並宜速用兵後罷道姓荆字
次德不知所居

比丘擅特師名惠豐不知何處人飲酒啖肉語嘿無常逆

論往事後皆如言居涼州刺史宇文仲和請至州內歷
觀廩庫曰何意畜官馬官物後朝庭擒仲和資財沒官
周文遣書召之時齊神武寇玉壁擅特曰狗豈能至龍
門神武果還侯景未叛東魏之前忽以拄杖頭刻獼猴
令其面常向西日夜弄之又索一角弓牽挽之俄而景
啓降尋復叛後周文崩丞相夫人與第二子薨皆逆知
其兆

北齊

慧思衡岳禪師以大小乘定慧等法根引引俾習慈忍行
奉菩薩戒衣服率用布寒則加以艾北齊天保中駐錫
光山縣淨居院梵天寺

陳有台宗三祖惠思禪師姓李氏武津人梁僧惠海居衡
岳及見師欣然讓之陳高祖徵至栖玄寺以大建九年
寂

稠禪師北齊高帝召之將行峯巒振響飛走悲鳴如是者
三日而止既至降蹕迎候入宮授菩薩戒盡停五坊鷹
犬及傷生之具禁境內屠殺帝欲沙門盡習禪觀稠諫
不可而止後宣帝即位嘗謁稠稠床坐不迎帝啣之將
復入寺按其不敬誅之而稠已預知出十里許迎候曰
恐血污迦藍故遠來就及耳帝懼然悔謝

曇顯不知何許人天保六年敕沙門與道士親自對技金
陵道士陸靜修自梁入魏以術咒僧衣鉢及宮殿梁柱

皆震動而萬衆以道流爲勝帝顧謂上統曰佛門豈無人哉統曰方技小術儒俗鄙之乃令曇顯爲對顯令稠禪師衣鉢置地使呪之靜修并力作法逾時不能動帝勅取衣使十輩取之並不能舉顯即自取置梁上使呪梁柱亦不能動靜修乃氣沮

沙門稠禪師魏跋陀三藏之資也受具往嵩山少林又抵覃懷王屋之極谷寺有二虎方聞以錫杖解之由是知名乾明元年寂於龍山雲門寺

兩稠禪師疑只一人佛通分載兩處事實不同今因之

周

惠遠與武帝抗論佛不可廢不從乃隱居楚澤青蓮山

道造涅槃等疏有擲筆凌空之驗

法師靜藹聞廢佛氏詔下求見武帝極諫禍福報應之事帝爲動容然終不聽復藹泣而退遁入終南山武帝欲官之藹徙入大乙使者不獲而返藹尋告弟子曰吾生無益於世將事捨身乃坐磐石留一內衣自條其肉布於石上引腸胃掛於松枝五臟皆外見餘筋肉手足頭面骨拆都盡以刀割心捧之而卒侍者歸山猶見捧心而坐餘骸並無遺血但見白乳流凝石次時年四十五任道琳以學業淹貫得近周武議論二十餘日酬酢七十番周武嘗許以復教及宣帝立道琳申請尤力從之

尼智仙河東蒲坂劉氏女也少出家有戒行長通禪觀時

言吉凶成敗事奇驗居般若寺會隋文帝生於寺方季夏盛暑乳母扇之帝寒甚幾絕不能啼左右大驚尼就視之曰無憂即舉之呼曰那羅延因以為小字抱詣太祖曰兒來處絕倫俗家穢雜不宜留請為養之太祖遂割宅為小門通寺以兒委仙視育後皇妣來抱忽見兒為龍驚墮於地仙失聲曰觸我兒令曉得天下及帝稍長仙密告之曰後汝大貴當自東方來佛法時滅賴汝而興及周武廢教仙隱於家內著法衣戒行愈篤後帝果來自山東為天子大興釋氏仙前此而卒

隋

寶公開皇帝居真定解慧寺嘗礱石為柱作門三楹上為樓坐卧其上後北虜來寇縱火焚至寺寶公從樓自縊毫髮無傷眾寇及之乃自斷寇又舉火焚樓火自滅群寇驚駭稽顙而去

靈藏律師與文帝為布衣交趨藏者極盛帝手勅曰弟子是俗人天子律師是道人天子有樂離俗者任師度之藏由是度人前後數萬

曇延蒲州樓岩寺僧也家世豪族宦周齊間延年十六身長九尺餘垂手過膝目光外射初聞講涅槃悟旨隋開皇間早命延禱之甘雨大注遺啟云法王御世最荷深恩護持二寶終始莫二言訖而逝

闍那屈多西天竺人也文帝時至長安大興善寺奉勅譯

法華等經

僧融居九江東林寺嘗至江陵有一家崇奉神廟者見融禮之遂受戒奉佛後主人之母見一鬼欲縛之母懼請融誦經鬼怪遂息後融還廬山宿旅店眾鬼曰君何謂鬼神無靈乃曳下地欲殺之融默念呪語即見一天將執金剛杵擊之鬼驚散不見

舜智禪師居章洪山之南谷從稠禪師出家或時覺有妄念即以錐刺股後入贊皇山人奉米麪辭去不受曰山居橡粟自足禦饑也其簡易如此

道穆初入荊州神山忽風雷震吼蛇虎交侵穆心泰然不動七日蛇虎遂隱山神變形謝過曰此國再伯重也持來受戒自是諸毒潛亡禱雨輒應居山三十餘年道

欽德

惠越隋開皇中僧有戒行居羅浮嘗引虎枕其股今伏虎岩乃其宴息之所

胡璨姓常莒州沂水人仁壽初召送舍利於蔣州棲霞寺博好傳法所在追訪乃於江表獲經一百餘卷并前錄所遺及諸缺本隨得施利處處傳寫

僧世青州人住興善寺仁壽初召送舍利於萊州弘藏寺四年又勅送密州茂勝寺行達青州道藏寺夜放赤光一從房而出直指東南夜密州城南又見光明從西北來逸城內外朗徹如日及造石函忽變為金如棗如豆間

錯函底餘處並變爲青礪礪因具圖表帝帝大悅世後
還京卒

雲觀莒州人七歲入禪仁壽中勅送舍利於本州定林寺
初停公館即放火光掘基八尺獲銅浮屠一枚彫鏤駭
人乃用盛舍利恰得相容州氏翕巨海者患瘧六年聞
舍利至自書請瑞見本三粒分爲三色如黃金乍沉乍
舉及見三佛從空下即能陳述詞句如流觀還京都復
委終事

法楷青州人十五入禪後住揚化寺仁壽置塔奉勅送舍
利於曹州後於三月十四日午時見佛半身白面如玉
舍利舉前佛頂之上黃赤花起二十九日夜降甘露赤
光遍於城上湏臾流照達於塔所屢有花木樓臺變化
著見楷具列闡帝大悅令圖示海外

明舜姓張青州人解慧連環世稱雄傑一夕夢冥官徵責
福業舜荅講知度論并誦本文六十餘卷冥官曰講解
浮虛誦文是實餘齡未盡早令放還旣寤遂專精已業
以大業二年卒於京

法喜神僧也貌寢陋年若四十許嶺表父老咸言見時見
之語嘿不常然皆爲吉凶之兆煬帝聞其異召之俄一
日繞宮中遍索羊頭帝惡之以付廷尉手足銀鐺禁衛
嚴甚喜日正於市飲食自若有司以聞帝命按視封鑰
如故及啟鑰視之惟見架淡覆黃金骨骨皆連鎖遽以

白帝詔以香泥樹骨塑之是夕喜以泥像起行言笑如故遂釋其禁後命以熾炭炙死葬之香山寺側而喜復見於南海發其塚惟空棺而已及煬帝江都遇弑方悟索羊頭之意

唐

毗盧遮那不知何許人曾入毗山不知所終唐時現形山上遂於山下立祠祀之

王梵志黎陽人父德相有林檎樹生癭大如斗癭爛德相撒其皮見一嬰孩抱胎而出七歲能語問誰育我具以實告因名梵天後改曰志蓋菩薩示化也

灌頂唐武德中講經於仙居縣九旬山上有潭漁者甚衆頂勸止之忽一夕風且視之則爲洲矣

慧滿唐貞觀間於大蜀山誦經二十餘年忽有白衣造門曰我東海王少子聞師誦經故此聽受時苦旱慧滿令其降雨荅曰水旱上帝司之若盜布天澤罪當殛死慧滿曰汝舍身救民我誦經救汝白衣唯唯而去須臾膏澤隨至白衣死於山慧滿收而葬之民爲立祠

法冲隴西成紀人幼而秀異遂發心出家入武都山修業唐貞觀初勅私度者處死於是僧多逃嶧陽山避難冲閱其饑詣州宰曰如有死事冲身當之但施道糧終獲福祐守宰嘉其烈乃濟之山有虎冲詣告曰今窮容相投可見容否虎皆去

法順長安萬年人亦稱杜順如晦族長也爲華嚴法師爲
隋文帝所重月給俸供之有病者對之危坐少頃即愈
生而聾者召之與言即聰生而啞者就與之語即能言
或狂而顛者使人領住向之禪定少選即拜謝而去又
嘗臨溪隨侍者懼不可濟順率同涉水即斷流其神迹
類如此太宗素敬重之嘗引入宮禁妃主戚里諸貴羞
之有如生佛集華嚴法界觀門弟子智嚴尊者傳其教
玄奘緱氏人俗姓陳住長安莊嚴寺受諸經論一聞不忘
後遍遊荆揚等州訪諸道鄰復還京貞觀間徃西域取
諸經像至罽賓道險不可過玄特閉室而坐至夕忽見
老僧授以心經一卷令誦之遂得虎豹潛迹至佛國取

經六百餘部以貞觀十七年還令住金華翻譯經藏太
宗親爲序論皇太子又著述聖紀以廣其義麟德初告
門人曰有爲之法必歸磨滅泡影形質何得久住吾行
年六十五必卒至期果然色貌如常葬於白鹿原初徃
西域取經時摩靈岩寺松曰吾西去可西長若歸即東
向使弟子知之及去其枝年年西向一年松忽向東弟
子曰吾師歸矣果然因號摩頂松太宗令以所歷山川
風俗撰大唐西域記以遺後世

明淨高密人少出家後南遊天台日至村中化食回道群
虎皆張口閉目若有饑相淨乃以匙挑飯納其口中明
日化食回虎又如之人皆駭異貞觀三年旱召淨至京

續文獻通考 卷之三百五十三 三十一
祈兩大獲甘霖海內有年乃度僧三千以酬之後還義
勝寺莫測所終

志覺河東人博覽諸經以涅槃地論爲心要時以邑多虎
暴都督張遜命覺禱之其患遂息貞觀中蒲晉早覺曝
烈日中二日瀕吏大雨合境沾足

智永王右軍七代孫名法極住會稽佳祥寺常居閣上臨
書三十年寫退筆頭置之大竹簾簾容一石餘五簾皆
滿人來求書如市戶限爲穿穴因鉄累之人謂之鉄門
限智永弟智果亦名僧善書

惠寬落髮於龍懷寺神異日顯俗呼聖和尚

寒山貞觀中隱天台始豐縣西寒岩幽窟中時來國清寺
人以為風狂之士或叫噪凌人或望空漫罵寺僧不耐
以杖逐之翻身撫掌大笑豐干禪師謂太守閻丘胤曰
寒山拾得即文殊普賢後身也閻丘往見之二人笑曰
豐干饒舌耶寺僧皆驚曰大官何禮狂子閻丘復詣寒
巖送衣物即縮入石穴縫氓無迹後僧道翹抄錄人家
頌偈得二百餘首編集

拾得初豐干禪師見赤城道側兒啼乃携至國清寺稍長
令知食堂即對像盤飧復令滌器即斷竹爲筒投殘食
於內寒山來必負去又護伽藍廟爲烏鳥取其供拾得
以杖擊神首罵曰汝食不能護安護伽藍是夕闔寺僧
夢神曰拾得打我一日驅牛曰此知僧事者即呼亡僧

牛各應之衆皆愕然偈辭附於寒山集中

三藏善提流志南郡土國王子也讓位出家高宗聞其名召之以垂拱中至京師凡四十年如華嚴寶積等經皆出其手帝及重臣敬之如生佛卒年一百五十有六葬日特給鹵簿羽儀塔於龍門西原謚曰開元一切徧知

三藏禪師

三藏哲法師太原人母曹氏嘗夢日光滿室因有娠及生有過人之才名重當世武則天臨朝屢徵不起開元間示化於福聚寺

玄暉字遁世洞貫三氏學嘗慨教藏及古今圖史之博而學者難以備究因撰法苑珠林一百卷各開門類識者

重其精博

道宣京兆錢吏部尚書甲之子武德中爲僧於南山爲律師乾封二年寂時衆見空中幡花交列異香天樂天人同聲請師歸彌勒上詔天下寺院圖形奉祀懿宗朝謚澄照所撰刪定僧戒本一卷比丘尼戒本一卷注僧戒本三卷戒疏四卷注羯磨經二卷羯磨疏四卷行事鈔三卷

萬回禪師姓張九歲乃能語幼致善於兄戌所路三千里朝往暮返故號萬回景龍中召入宮賜號法雲館於集賢院給二美人奉事未幾忽求闕鄉河水左右莫能得回曰第穴堂前地可得也旣得之回飲水畢湛然而逝

賜號國師圖形集賢院初莊惠太子始生則天抱示之
曰此西域樹精養之宜兄弟及安樂公主得勢回曰血
腥不可近又嘗撫玄宗背曰五十年太平天子睿宗為
相王每將出必告市人曰天子來少頃而相王至其神
異類此

道岸不知何所人中宗召入宮為妃主授歸戒因留禁中
別日帝至諸師皆避席岸獨逡巡長揖而已帝高其量
圖形於林光宮御製讚之時以為榮

僧伽葱嶺北人龍朔中東遊長安南至臨淮宿賀玄濟家
謂玄濟曰此故寺也玄濟因捨宅為寺掘地得舍利果
齊香積寺基中宗召見禱雨即應賜號國師及後大
著靈異土人呼為大聖云

金舌和尚趙人修道中條山延和間三召不至乃截其舌
以進睿宗命焚之化為金舌夜哦經如故遂名金舌
稠錫和尚桐廬人開元間卓錫南嶽庵前稠木自開嘗下
山復歸庵眾不納一日偕二虎至僧眾怖走稠錫曰勿
怖止欲決去留耳吾果不能住此庵虎當恣噉我如可
再居統吾身三匝虎繞行如數眾懼請止集眾五百遂
為大刹

一行魏州繁水張公謹孫自幼聰黠師事普寂禪師出家
剃染於嵩山見高僧盧鴻文一覽成誦因窮大衍曆數
得其精妙玄宗聞之召問曰汝何能對曰善記覽即以

續文獻通考卷之三百五十三
四十五
宮人籍示之覽畢如素所習熟玄宗呼爲聖人漢洛下
閎造大衍曆云歷八百歲當差一日有聖人出而定之
一行當其期乃造大衍曆而正其謬卒謚大慧禪師帝
嘗問國祚修短曰鸞輿有萬里之行社稷終吉帝驚問
故不荅退以小金盒進之曰至萬里即開帝一日發盒
視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟
未幾果歸昭帝初封吉王而唐以昭帝亡所謂終吉也
有老媪子坐罪求救行日藏一豕於甕中呪之七日此
豕盡滅帝以天變赦天下由是出一豕則一星見七
日而斗如故所著易論十卷大衍曆五十二卷七政長
曆三卷釋氏繫錄大衍玄圃心機筭術括遺甲十六局

六壬連珠歌六壬髓經天乙太乙經遁甲經各一卷
音地理經十五卷

道泓黃州人幼爲沙門與侍郎張敬之厚善所言吉凶無
不驗嘗爲張說視宅見隅有三坎丈餘曰公富貴一世
而已諸子將不終說懼請平之泓曰割他肉補瘡瘡無
益也後說諸子汚祿山序死

三藏金剛智西域人本王種出家及來東土玄宗見之大
悅館於大慈恩寺嘗令祈雨智結壇圖七俱胝像約開
眸即雨閱三日像果開眸斯頃而雨所至必結灌頂道
場弟子不空傳其教寂後賜謚灌頂國師

無畏三藏天竺人讓國出家玄宗嘗夢見之至果如夢館

西寧寺後令祈雨持鉢水以小刀攪之即有微物浮沉
鉢面俄而大雨彌日又嘗令祈晴畏捏泥媪五軀作梵
語呪之若斥罵者即刻而霽三藏言行麓易宣律師不
悅常令宿於戶外律師中夜捫虱投床下無畏即呼曰
撲殺佛子耶律師方知其為異人也

牛雲不知何許人少不慧初至東臺見老人亟拜之老人
憐其誠曰汝性昏迷胃中有淤肉在當為汝鑿去之因
戒雲閉目無輒開雲如約覺老人以鑿鋤其胃然不甚
楚少頃心懷開豁頓異往時及開眸見老人現身為文
殊也

吉祥東川解魔寺僧也魁梧多力受飯五鉢日夜誦經九

函池中魚知其數以名召之皆出水面使去即沒

鑒真初因日本國沙門榮叡普照等奉僧迦黎十領施中
國高行沙門鑒真受其衣嘆外國人有佛種性欲往化
之乃附舶而東為惡風飄入魚龍等海以真律行高得
脫禍既至日本彼主預知枉駕迎勞館於毗盧遮那殿
未幾請真授歸戒夫人群臣皆以次齎受日本至是始
有律教

玄朗居東陽之左溪凡三十年因號左溪每曰泉石可以
洗昏蒙雲松可以遺身世吾以此始亦以此終卒年八
十有三

無漏新羅僧也玄宗一夕夢沙門身金色誦寶勝如來名

續文獻通考 卷之三百三十三
以問左右或對曰賀蘭白草谷有新羅僧名無漏者常
誦此佛頗有神異帝乃召見於行在喜曰真夢中所見
僧也遂與不空併留於行宮托以祈禱寂時合掌凌空
去地尺許而逝欲歸葬舊谷送至懷遠縣下院輒舉不
動遂以香泥塑全身留之下院

不空胡僧也居興善寺嘗至獅子國群象奔逸莫能禦之
不空端坐路衢象皆頓止俯伏少頃而退玄宗於便殿
令與方士羅思遠較術遂持如意向之言論次不空就
取如意投諸地令思遠舉之思遠饒力不能舉帝擬自
取不空笑曰三郎彼如意影耳因舉手中如意示之思
遠欽服而罷凡禱必張繡座手持木神神能自立口吻

瞬動祈禱可奪造化朝野奉之如神

懶殘天寶初居衡岳寺爲僧衆執役性懶而食殘故名懶
殘李泌寓衡嘗夜往見之懶殘方撥牛糞火煨芋出分
芋食之曰慎勿多言領取十年宰相後果然號明瓚禪

師

智儼柳之右姓曹氏子在孕不嗜葷成童不嗜戲生九年
爲僧抱經笥入岫嶠從名師執業曹王臯鎮湖南請爲
人師登壇三十八載得度者萬有餘人

懷素零陵人觀二王真跡及二張草書而學之書漆盤三
面皆穴贈以歌者三十九人皆天下名流顏真卿作序
李白歌有少年上人號懷素天下草書稱獨步之句

布毛侍者吳元卿也始為供奉官求憲宗出家後謁鳥巢道林禪師辭林欲往諸方學佛法師曰若求佛法此中亦有人講於身上拈起布毛吹之遂悟號布毛侍者惠超定海人開元間居九峯山香檜巖草衣木食戒行精苦

全真郴州人至德初游湖之湘源創淨土院永州刺史帝宙遣使禮請翌日即至四門各見其入宙出道迎惟見其一其神變不可具述卒年一百三十五代時因全真多神異改湘源為全州今其真身在湘山歷代封為慈佑寂照妙應禪師

澄觀字大休會稽夏侯氏子身長九尺四寸垂手過膝四十齒天寶七年出家肅宗時入內譯華嚴至德中以十事自勵謹守禪法嘗註經疏夢身為龍矯首南臺尾蟠北臺識者以為經疏流通之象又為僧麈尾著隨疏演義四十卷 文宗三年寂壽一百有二閻維舍利光明舌如紅蓮賜謚仍號清涼國師圖其像於大興唐寺曇一字覺胤姓張氏越州律師也大曆六年寂於開元寺 補闕梁肅製碑銘

崇惠不知何許人大曆九年道士史華以術得幸請立又梯與沙門闍黎帝幸百官臨觀史華履又梯而上命惠登之惠躡刃而升身軀無傷惠乘勝命聚薪於庭舉烈焰惠入火聚呼史華令人事 汗不敢正視帝大悅而

罷賜崇惠號護國三藏

員澤寓東都惠林寺與東都李源厚善偶相率游峨嵋山
舟次南浦見婦人錦繡負罌而汲者澤曰婦人孕已三
稔遲吾爲子今既見之無可逃者三日後願公顧臨以
一笑爲信至暮澤亡婦乳三日後往見之果軒渠而笑
湛然禪師居於荆溪臨終告其徒曰生歟死歟其旨一貫
耶與汝等談道而訣言訖化去翰林梁肅題其碑陰於
止觀論序其次曰天台教始曰灌頂次曰縉雲威又其
次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荆溪
熙怡姓曹氏桂陽人爲廬山東林律師大德間卒年七十
一時貞元十五年也許堯佐製其碑銘

黃常進宜春人爲廬山高僧不自知其年歲時人以師父
居名其所爲黃石岩逸士劉軻有記

金地藏新羅國僧也至德間渡海居青陽九華山常以岩
間白土雜飯食之人以爲異年九十九忽呼徒衆告別
但聞山鳴石隕俄而趺坐於函中罽三稔開將入塔顏
貌如生昇之動骨節若撼金鎖焉

員覺大師姓李隴西人家於遂寧之長江師成都金和尚
授以二訣大曆七年忽見端相身坐員光中遠近花木
變成蓮萼後端坐而化肖像事之謂之聖觀音

法證姓郭氏南嶽雲峯律師也貞元十七年示寂壽七十
有八柳子厚銘其塔復爲之碑誌

續文獻通考 卷之三百五十三
三十一
凝公東都聖僧寺大師也貞元十九年嘗召至闕後歸淮
南監察御史柳宗元作序送之

般舟和尚姓蔣零陵人居南嶽龍興寺貞元二十年寂柳
子厚作碑銘

少康縉雲人十五出家從學諸方貞元中嘗至江陵遇一
僧謂曰汝化緣在睦州已而不見康至睦州日乞食城
中得錢誘小兒誦阿彌陀佛一聲遺一錢即高峯山頂
建道場集齋念佛康獨聲高衆見佛從康口中出坐逝
之夕有光燭烏龍山山色爲變白宋賜號廣道大師
大徹信安人姓祝氏貞元中行化闔越西安明果寺其道
場也憲宗嘗召見問法至今有大徹禪師殿毛維維

草衣禪師不詳所從來初州人析薪者過之於野中其形
塊然與草木俱容於州長延就茲地三十年州人不知
其所以然遂以草衣號焉足不履地口不嘗味日無晝
夜時無寒暑寂寞之境一繩床而已

大明律師姓歐陽氏天寶十一載始爲浮屠於南岳廣德
三年始立大明寺於衡山詔選居寺僧二十一人師爲
之首乾元三年又命衡山立毗尼藏詔擇律僧七人師
應其數貞元十五年寂柳子厚製碑詞

重異法師居湘西其叔父官中丞鄭中書孟尚書皆以師
友命之柳子厚有序送其行時昂立而興者吳則惠誠
荆海雲楚則重巽也

續文獻通考卷之三百五十三
馬即婦不知出處陝右俗不識佛婦至人見其單子都雅
欲求爲婚婦曰吾不願財但能誦我所持經一夕而通
者則歸之乃授以普門品至明誦徹者二十餘輩則曰
可更別誦因授以金剛般若所約如故旦通者亦十許
人乃更授以法華經七軸約三日通徹者定配之獨馬
氏子得通乃令具禮迎歸客未散而婦卒遂卜地葬之
未數日有老僧至自謂向女子之親詰馬氏問其由馬
氏引至葬所開視其尸已化惟留金鎖子骨僧曰此聖
者來化汝宜思善因免墮苦海以錫杖挑骨飛空而去
自是陝右奉佛者衆

劉大師憲宗時騎白馬行村落中不知所從來人有病與
藥輒愈一日從鄉人鄭氏乞地爲室俄入林中跌坐而
逝衆異之即其地爲寺

元嵩姓陶居丹陽雖從釋氏而心存孝友劉禹錫有送

元嵩南遊詩序

雪山歙縣人少時遇盛夏輒暮伏草莽中以身施蚊蚋者
二十年始住休寧普滿寺自號覺庵及坐滅茶毘頂骨
不壞得舍利數十粒所著有池陽百問一云懷義嘉陳
氏子得法於靈竇住景德禪寺有百問行世叢林謂之

池陽百問

俱見一統志

義了合肥人姓鍾離嘗爲道士去從浮圖學名所居爲昨
夢齋吳正伸贈以詩曰不受塵網縛祝髮趨幽屏回視

續文獻通考 卷之三百五十三
真慶事超然得深省寂然涵虛空夢覺等前境

白陽禪師臨川人號仙林姓王氏元和中出家於白陽院
修行勤苦歲旱鋪地即泉湧出民得資以灌溉一日忽
依鋪而化人推之仆地拆齒屍自起立里人投其屍於
水三日遡流故處眾異之塑其骨而祠之祈禱多應

上弘姓饒氏撫州景雲寺律師也與匡山法真天台靈祐
景門法裔興果神湊建昌惠進等五長老交游而姜公
輔顏真卿楊憑常丹皆與友善以元和十年化於東林
精舍年七十七歲白居易為塔銘

元浩不知何所人弘天台教嘗為翰林梁肅撰涅槃經疏
人以比王輔嗣易而與清涼華嚴疏抗衡焉

神清字靈叟北山和尚也高談著述有法華玄笈十卷釋
氏年誌三十卷律疏要訣并俱舍訣等共百餘卷語錄
十卷內外該括可為世範受業於錦州開元寺終於梓
州惠義寺時元和十五年也

無業禪師居於汾陽穆宗遣左階僧錄靈阜賫詔起之業
曰君可先行吾即往遂沐浴淨髮告門人惠愔等禪法
端坐而逝師於憲穆兩朝三詔不赴謚大達禪師
光範為童子時事靈祐師學道經記初居嘉興空王寺後
居靈光寺與其徒講贊數言百流會歸之說自吳南北
郡邑咸來受法人人自得著釋會章句十五卷

元布袋北庵禪師名景元永嘉人叅蔣山圓悟有得悟曰

續文獻通考卷之三百五十三
我這裏禪道都被元首座作一布袋盛去了一時衲子
遂呼爲元布袋

周南遂昌人號知常叟壯年放蕩游四方謝棄鄉里學仙
不成去學佛以易成名

普實夔府人幼不茹葷九歲即契僧語從通禪師居天寧
寺携錫遍歷禪席曰不超三界非丈夫也自此節食毀
形謁石鍾賢禪師隱板山習定一紀出遊衡岳憩圓通
寺升座說法有天花亂墜白鶴祥雲長沙大旱迎師祈
之說偈而往大雨隨至一日告門人曰辛未歲正月朔
日吾將去及期端坐而化

法信豫章人寶曆二年自五臺山禮曼殊師太和元年在

應城縣西壽寧寺引利刃截右膝復截左膝門人奔持
其乃白乳流出師遂涅槃其足緘藏寺殿宋慶曆中賜

號靈濟大師

惠寂韶州湏昌人姓葉學佛有戒行開成中入柳州黃莽
山見山神告以宜往袁之仰山惠寂行抵仰遂創庵以
居後有僧乘空而下相講論大有契悟且示以貝多葉
梵書仍騰空而去江西觀察使常宙奏請賜號

小釋迦韶州保昌黎氏子九歲出家遊禮瀉山五年得悟
一日回鄉母以肉啖之曰不食則違母命於是食之即
至小溪以刀割其腸洗滌尋入袁州仰山結庵僖宗賜
號澄虛大師

續文獻通考 卷之三百五十三
心鑑華亭人姓朱氏母生時有異香稍長出家詣嵩岳受具戒大中間居洛陽長壽寺尋歸姑蘇再住明州棲心寺所在禪者雲集成通中示寂葬天童山賜號心鑑塔曰壽相

嚴陽尊者名善信天祐間杖錫游南昌居明心寺踞坐磐石常有二龍一蛇馴擾左右及沒建塔于中宋淳祐間啓其塔髮垂至踵指甲過臍

三刀禪師唐末居廬江顯寧寺黃巢之亂爲賊所執斫之三刀無血故號三刀禪師

海印泰安州人居鄒縣大明禪院幼悟道常夢異僧指示一旦呼弟子謂曰吾幻身不堅非久住世親書偈畢端坐而化三日慈容如生其院上紫霧貫於天際邑令見之嘆為真佛

雲定平山人生而異常長乃出家每日法離文字豈可溺於筌蹄遂遊歷四方聞葉縣方城之東有名刹曰普嚴乃得遺趾募緣重建緇流爭歸之預知圓寂其徒建塔刻銘以紀其實

李長者名通玄唐宗子自滄州來孟縣日惟食十棗一栢葉小餅掩室著論無虛時後至冠蓋村逢一虎馴伏長者語虎曰我欲釋華嚴經可爲我擇一棲止處虎遂起引至神福山得一龕居之以著論常有二女子為汲泉炷香奉紙墨具淨饌畢即引去莫測所之如是五載長

者著論畢年九十卒于龕中

一新羅漢潼川舊無塩井一新遊蜀至此指其地鑿之鹹泉湧出因置寺奉其遺軀

扣冰和尚崇安人名藻光出家叅雪峯真覺師在瑞炭院前有溪遇冬輒扣冰而浴

子薰隱興化囊山高岩下趺坐浹旬不食誦經口吐異光或臨水餒蛭或袒露施蚊行則二處隨之因號其庵曰伏虎兀坐正覺常指之曰辟支佛化身也黃滔有詩咏

曰廬外曾馴虎堂中舊兩花

傳燈錄名文作

僧寂名耽章年十九入靈石山南平鍾玉嘗盡禮致之不赴但書付使者曰摧殘枯木倚寒林幾度逢春不變心

樵客見之猶不採郢人何事苦搜尋

慧元姓倪氏潮州人削髮至京師有法嚴圓明法師者見而異之臨終升座說偈曰五十五年夢幻身東西南北孰為親白雲散盡千山外萬里秋空月正明

道安雲南大理府何賧人唐時蒙氏徙其地道安自幼嗜佛書為僧于天長寺精脩苦行嘗欲于寺建浮圖即有洪水自蒼山漂木石而至羅簽島有毒龍頻覆舟道安創寺其所害遂息其他神用莫測坐化之夕毫光五采茶毘之日頂骨有唵室利伽訶阿六字梵書人始知為文殊之化以寶瓶盛其靈骨化為清水云

道清姓張滇人殉道忘軀日課經典感現觀音大士遐邇

欽風漁者焚網酒家墮具皆以利物爲心國王蒙孝桓
冊爲顯密融通大義法師一日微晒而化火中彩雲磅
礪舌根不壞如紅蓮

脫空諱覺徧戒律高索母亡廬墓累墳刺血書經住錫五
臺嘗遊滇池築一庵名樂道後歸五臺沐浴焚香而寂
三日面如生流汗津津異香馥郁焚所忽生靈芝三萼
獲舍利百餘顆

無言和尚姓李滇人紹祖父精密教法常持一鉢鉢入定
呪誦欲晴則鉢內火光燭天遂霽欲雨則鉢中白氣上
天遂雨蒙氏封爲灌頂國嘗於崇聖寺講經有老翁
立聽畢乘風雲而去衆驚呼苦野洱水龍也

因禪師微時嘗遇槌擊土次見一大塊馱槌猛擊之應手
碎豁然大悟後爲老宿笑曰盡大地山河被因師一擊
百碎

本行和尚不知何處人嘗示衆曰事從醫蓋合理因箭鋒
枉若有人道得老僧分半院與住

廣顛屠兒一云廣目屠兒於涅槃會上放下屠刀立便成
佛

惟實姓湯氏別號徹杭之富春人四歲不語父喪忽謂母
曰生鞠德重願歸佛以圖報於是出家從本宗禪師天
寶中振錫于慈谿大蓬而鹿廣德二年徙香山寺貞元
二年坐逝建塔于寺巽巽葬焉咸通中忽逢人負漆器

續文獻通考卷之二百五十三終
五百事入寺曰湯和尚於浙西募緣先遣至此衆問其
所在曰溪邊濯足衆趨而出惟見濡迹草徑直驅墳塔
遺履在傍遂啓塔視之儼然如坐髮髻秀長遂出而奉
之
遂端姓張氏慈谿人投師德潤寺日誦法華經至老不懈
咸通十二年跌坐而化頰臍口吐青蓮華七朶芬芳異
常寔東山之下二十餘年塚屢發光衆開視之形質如
生遂迎還寺添飾奉之號青蓮法華尊者

續文獻通考卷之二百五十四

皇明進士雲間王圻纂輯

仙釋考 名釋下

後五代

謙光和尚頗有才思飲酒食肉與俗人不殊常曰吾願鸞
生四足鶩着六裙

正勤姓韓氏五代時任常州天慶觀有僧問如何是釋勤
曰石裏蓮花火裏泉又問如何是道曰楞嚴峰頂一莖
草又問禪道相去幾何曰泥人落水木人撈晉天福中
無疾而逝

宗本無錫人師事道昇禪師住淨慈寺民張氏有女死母

續文獻通考卷之二百五十四

夢女曰我以罪為蛇既覺得蛇于棺下本為說法復置故處俄有黑蟬翔棺上母祝曰若我女當入籠中蟬遂入籠中本復為說是夕母夢女曰二報已解脫矣其顯化異數多類此

布袋和尚在奉化縣岳林寺常瞠腹荷一布袋凡供身之具盡貯袋中隨處偃卧時號長汀子天將雨即着濕草履途中驟行亢旱即曳高齒木屐豎膝而坐梁貞明三年于寺中東廊石上端坐而逝

義收後梁時僧居萬歲山時春不雨至五月義收積薪通衢將自焚烟舉而雨降遊洪州民俗遮留截左臂代之曰去後不雨出以禱果應

貞遠慈谿人戒行清苦吳越寶二丁卯創庵于孫湖講經教聲浹海隅及示寂舌生蓮花窠於寺南

師誓慈谿人五代時結屋花嶼有白龍聽經因名白龍寺伏虎大師汀之寧化人時汀苦旱結廬龍潭側曰七日不雨願焚幻軀七日炬將舉甘雨如注有猛虎見師來即遠遁今長汀縣有廣福寺云五代時伏虎大師道場也行雲不知何所僧至福州陳洪進禮之一日謂洪進曰汝當為此山河主後果牧泉州行雲來見曰凡世報莫不前定苟懷疑殺人鮮能令終故陳王雖廢張思漢幽于別墅竟以壽終

何令通南唐時為國師言牛頭山不利謫休寧乃來芙蓉

峯更名慕真一坐四十年豁然大悟宋天禧中一夕正
席趺坐忽心火自灼頃刻而化其徒收舍利爲塔葬之
玄寂南唐僧也姓高自言高駢族人昇元中受業昇元寺
性爽悟博通經藏保大中詔講法華經授左階僧錄內
供奉明教大師賜紫服然不守戒律日以狂飲爲事嘗
行歌于路曰酒禿酒禿何榮何辱但見衣冠成古丘不
見江河變陵谷與群兒互相答和旁若無人坐是落職
出居長干寺

應之南唐僧其先閩人習柳氏筆法以善書冠江左初舉
進士一黜于有司投冊罵曰五尺不能區區章句取我于
庸人保大中授文章應制大德中賜紫衣凡請
一筆即就元宗喜楞嚴經命馮延之爲序而應之書
旣成上之元帝嘆曰是深得公樞之法者也嘗以讚禮
之文寓諸樂譜其聲少下而終歸于梵音讚佛協律自
應之始

宋

法天本中天竺摩伽佗國僧也來至鄜州與河中梵學僧
法進共譯經義始出無量壽尊勝二經七佛贊知州王
龜從潤色之法天獻于闕下宋太祖召見賜紫衣袍
竺道生鉅鹿人生而穎悟聰哲若神遂改俗歸依沙門竺
法秦年十五便登講座雖宿望老僧莫敢酬抗初入廬
山後遊長安還止青園寺太祖深加嘆重尋入吳之虎

丘山盤石爲徒講涅槃經石皆點頭後入廬山升法座而卒

遇賢姓林氏建隆初來居建州之明覺禪院常以酒肉自縱酒家或遇其飲則售酒數倍于他日人稱爲酒仙語人禍福多驗以符治病必痊創佛舍用錢數百萬雖稱丐于人而人不知所自來

妙空名守訥嗣法于雪峯卯一齋任嘉祐潭院江南李氏三召不起王繼勳詩曰白面山南靈慶院卯齋道者雪峯禪

慈濟僑居丹陽普定寺嘗遇異人授異錫丹方洞明醫道察脉如神與神濟同以醫名

贊寧姓高氏有文學洞古博物著書數百卷武肅諸王公族咸重之署爲兩浙僧統賜號明義宗文後隨俶歸朝王元之輩嘗就質疑柳仲塗守維揚嘗贈以詩有空門今日見張華之句太宗朝嘗召入對改號通慧

僧肇法師遭秦王難臨刑偈曰四大元無三五陰本來空將頭臨白刃猶似斬春風

寶安禪師蘇州人姓夏親運土石于精巖寺立五臺院時壽八十餘歲不衣絲縷寢卧亂草深明宗旨寂後肉身不壞闍維空中盤旋化畢祥雲始散

法聰姓仰氏初受具戒于梵天寺叅諸方密契心印太平興國中結廬柰山之東峯有二虎大青小青爲侍掛一

書梁間見者問之曰此佛經也問曾讀否曰既知其義何再讀其他問者皆嘿然不對天禧初跣足而逝閱月容貌如生

南安巖尊者自巖姓鄭氏泉州同安人年十七為僧遊方嘗謁西峯耆宿雲谿依止五年密契心法懷仁江有蛟為害公以偈戒之而蛟去過黃楊峽渴欲飲會溪涸公以杖摘之得水武平黃石巖多蛇虎公止任而虎可使令四遠聞之大驚畫像以祭游南康盤古山三年而成叢林宰相王欽若大叅趙安仁等皆有詩贈之公不視置承塵上而已淳化辛卯寂畫八十有二謚曰定光應禪師

義澄富陽人俗姓孫投新定龍門寺僧德詮出家周顯德中年已五十八始祝髮訪道四方宋咸平中任信州玉山洞巖縣令章得象異之以聞真宗召至闕賜號明慧大師後還錢塘因微疾作偈曰本來無質豈有去任要識真人南來北去端坐而逝時年百二十八歲

道源東吳僧常續開平以來宗師機緣統集寶林聖賢等傳為傳燈錄三十卷詣闕進呈真宗覽之嘉賞敕翰林楊億等刊正并撰序頒行天下

靈芝律師四明人有戒行嘗造五臺戒壇忽一老人獻三珠來賀

智禮字約言四明金氏子真宗賜號法智大師天台智者

之學禮爲中興

智圓法師字無外自號中庸子或稱潛夫錢塘徐氏子聞奉先源清師傅天台三觀之旨問辯凡二年而清沒遂居西湖孤山與處士林和靖爲隣友夙嬰瘵疾乾興元年寂年四十有七遺命以陶器二合瘞之後十五年積雨山頽門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長唇微開露齒若珂貝乃更襲新衣屑香其上重瘞之崇寧三年賜謚法惠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楞嚴經疏十卷又撰闡義鈔三卷索隱記四卷刊正記表微記一卷垂裕記十卷發微機要記二卷百非鈔一卷三德指歸

二十卷顯性錄四卷樵華抄二卷西資抄一卷詒謀抄一卷谷響抄五卷折重抄一卷正義一卷閒居編五十一卷皆假道適情爲法行化之傍贊云

洪蘊長沙人本姓藍母翁初以無子專誦佛經生洪蘊年十三出家于郡之開福寺後遊汴梁以醫術知名太祖召見賜紫方袍號廣利大師咸平初禰右街首座累封僧錄洪蘊尤工于診切先時言人生死無不應湯劑精至貴戚大臣有疾者多爲診療

婁道者漣水軍人生有異相掌中一目中指七節長爲承天寺僧有大智慧能逆知吉凶真宗嘗召問禁中事仁宗初生晝夜啼不止道者摩其頂曰莫叫莫叫何似當

續文獻通考卷之二百五十四
初莫笑啼遂止後歸鄉有新知軍雅不喜道者遂告戒
徒曰緣盡當滅乾興元年正月右脅側卧而化知軍疑
其詐死命焚之凡三日衣衾不動忽雷雨驟作薪火皆
滅口中出白烟自焚立盡獨留目眼與舌不壞舍利無
數邦人葬之淮岸號證因大師

法智明州人姓金氏任持延慶寺真宗召脩懺法厚有賜
予翰林學士楊億駙馬李遵勗薦以紫衣師號天聖六
年寂壽六十九趙清獻公撰碑銘

遵式姓葉氏字知白台州寧海人母王氏夢嚳明珠而生
稍長爲僧嘗入國清對普賢像燼一指誓傳天台之教
雍熙來謁四明北面受業

王嵩青澗縣僧趙元昊以其將野利王爲腹心種世衛謀
去之察嵩堅朴可用誘與冠帶克指揮使致令富貴忽
怒之大加掠治嵩惟感恩不怨乃召嵩曰吾有事使汝
雖苦甚于此能不言否嵩曰誓以死報乃草一書遺野
利王寘嵩衲衣內戒曰非濱死不得洩并以鄣棗及畫
龜爲信野利度嵩別有書索之荅以無有野利乃封其
信上元昊數日召嵩詰責僉曳出誅之嵩大號且曰始
將軍遣嵩遺野利王書不得妄洩今不幸不了將軍事
元昊急使人追問嵩具以對乃褫衲衣取書以入元昊
於是始疑野利釋嵩送還嵩還而野利已報死矣嵩後
命以官不受仍爲僧終身

婺州雲幽重輝禪師一名初謁雪峰次依石霜乃開悟旋

即隱居蔽形惟一衲偈曰幽隱一隻箭虛空無背面射

去徧十方要且無人見

雙溪布衲如禪師病時嵩禪師戲以詩悼之曰繼祖當吾

代生緣行可規終身常在道識病懶尋醫貌古筆難寫

情高世莫知慈雲布何處孤月自相宜師讀罷舉筆答

曰道契平生更有誰閑卿于我最心知當初未欲成相

別恐誤同參一首詩投筆坐亡六十年後塔戶自啓真

容儼然

福州東山雲頂禪師泉州人以再下春闈往雲臺大吼寺

剃染具戒即謁大愚繼見尊宿始徹已事道學有問

林稱為頂三教

志言壽春人自言姓許落髮東京景德寺相貌奇古笑語

無度時從屠酤游飲唱無擇衆以為狂然事多前知仁

宗未立嗣默遣內侍至志言所志言書有十三郎字人

莫能測後英宗以濮王第十三子入繼衆始悟嘗有具

齋薦鱸者并食之臨流而吐化為小鮮群泳而去嘉祐

戊戌將死作頌仁宗命以真身塑像真寺中人見額上

有光就視之得舍利志言一作言法華

懷丙真定僧也巧思出天性郡有木浮圖十三級久而中

級大柱壞欲西北傾他匠莫能為懷丙別作柱命衆工

維而上已而却衆工以一介自隨閉戶良久易柱下趙

州浚河石橋鑿鐵貫其中歲久鄉民多盜鑿鐵橋遂傾
側計千夫莫能正懷丙不役衆工以術正之使復故又
浚河中浮梁用鐵牛八維之一牛且數萬斤嘉祐中水
暴漲絕梁牽牛没于河莫能出之者懷丙來大慶關以
三大舟實土夾牛維之用大木爲權衡鈎牛徐去其土
舟浮牛出轉運使張焘以聞賜紫衣

則全乎叔平姓施氏慈谿人落髮于邑之保國寺住三學
三十年太守卽簡禮之嘗謂人曰叔平才氣凜凜然若
儒冠使賦諫諍豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元之乎慶
曆五年別衆坐亡世號三學法師

從謙慶曆中住漳州開元寺日誦經說偈辟穀不食者四

十年後歸岐山石門洪覺範有詩贈之大覺師亦有詩
何大士營道人弱冠悟佛學慶曆間呂仙訪之相爲指明
宿植謂其爲定光佛後身惟朝夕持念釋迦觀音名號
有來參者率爲偈答之練提刑遇之言有所契大士云
在家能出家火裏生蓮花後無疾而逝

智緣隨州人善醫嘉祐末召至京舍于相國寺每察脉知
人貴賤禍福休咎診父之脉而能道其子吉凶所言若
神士大夫爭造之熙寧中王韶諫取青唐上言蕃俗重
僧而僧結吳叱臘五部甚衆請智緣與俱至邊神宗命
智緣入蕃中說結吳叱臘歸化而他族皆因歸欵召還
以爲右街首座

德賢上猶人號棲真尊者治平間結庵丫山習禪要元豐
五年九月忽自圖其像于壁上對衆說偈云井雲歸洞
本無心流水下山非有意言訖而化弟子以靈骨建塔
有禱輒應

啞女不詳姓氏熙寧中見于鄞之戒香寺婉孌卯角喑不
能言惟日持帚垂臂跣足晨粥午飯每拾菜滓餽餘啖
人以爲顛駭歷人家預知休咎里士周鏐趣裝將應舉
女笑不止再三叩之乃作長短句曰風波未息虛名浮
利終無益不如早去陪簑笠高卧烟霞千古企難及君
今既已裝行色定應雁塔題名籍他年若到南雄驛玉
石休分徒累卞山泣鏐襲藏之一日女露卧鎮明窟下

或訶以不檢潔起歸寺長吁坐逝鏐具棺殮之柳亭後
鏐見女于京師追問之不就歸發其瘞則空棺也鏐果
中第如南雄以言事忤時相入黨籍衛開客洛陽遇李
士寧曰公鄉里啞女者過去維衛也子可歸禮之比歸
開以不及見爲恨明年游錢塘寓書吏陳式家見群兒
數十執幡蓋擁一尼童入門譁傳曰啞啞開驚顧女
書偈曰大地山河是阿誰了無一法可思惟夜來處處
鳴鐘鼓敲破羈縻人不知又曰須彌山上擺鐸大洋海
底搖鈴若問啞女姓字只此便是真名擲筆徑去開追
問小兒啞女何人曰維衛佛也又問兒等何人曰問取
啞女忽俱不見

本如勾章人初學於法智頌曰處處逢歸路頭頭是故鄉
本來成現事何必更思量慶曆中賜號神照嘗居白蓮
寺有虎睡西南隅以杖擊之曰非汝所居虎遂去
普庵宜春人姓余任慈化寺禪學最深嘗講華嚴經豁然
大悟作偈曰捏不成團撥不開何須南嶽與天台六根
門首無人用惹得胡僧特地來後果有異僧至與相詰
難一旦遂能嘿記旁通知未來事

元照字湛然餘杭唐氏子錢唐靈芝寺律師也居靈芝三
十年衆常數百撰資持濟緣行宗應法任法報恩諸記
十六觀小彌陀義疏及刪定律儀本金剛疏芝園集若
干卷自號安忍子一日聞空中笙簫聲遂寂時年六十

九

海月名慧辯華亭傅氏子生時有異父母令出家入普照
寺得法明智遂領寺事遷至杭州都僧正蘇軾倅杭甚
高其行一日合掌坐化遺言須東坡至方合龕四日軾
至見其跌坐如生頂尚溫遂以詩哭之曰生死猶如臂
屈伸情鍾我輩一酸辛樂天不是蓬萊客憑仗西方作
主人

石塔長老遺其名住石塔寺蘇軾守維揚與之往返後退
院歸西湖軾以詩留之

澄源杭州晋水法師也晋江人姓楊氏受華嚴于五臺承
遷後高麗僧統義天航海問道申弟子禮蒲宗孟奏易

惠因禪爲教命公主之美天還國以金書華嚴三譯本
一百八十卷遺師爲主上祝壽師乃建大閣奉安之時
稱爲中興教主元祐三年寂稱晋水者以其先世爲泉
之晋水人也

元淨杭州龍井法師於潛人姓徐氏始生左肩肉起如袈
袈條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛
八十一者殆其筭歟後果符其數十二就學于慈雲不
數年而齒高第杭守呂臻請住大悲閣爲請錫紫衣辨
才之號後居龍井蘇軾嘗問此山如師道行者幾人曰
沙門多密行非可盡識元祐六年寂蘇子由爲銘

俞紫芝爲僧王荆公甚喜之其弟淡字清老亦不娶

晚音律荆公亦喜之一日曰吾欲爲浮圖公欣然爲
祠部約日祝髮復曰吾思僧亦不易爲祠部已送酒家
矣

王法昌建陽人生不茹葷幼失父母落髮入福先寺服勤
苦事不拔生草不剪生紫着破衲以養蠶虱時常翻易
使之均飽熙寧辛亥忽告人曰吾來年五月十八日當
去至期果然人異之

姚宥安福州人幼習儒業長落髮爲僧熙寧中至建陽往
武仙山一百二十里朝發午歸鍾樓頽朽人莫敢登宥
安上梯解鐘如履平地劉朝奉祈嗣曰某年某月與爾
一子可名姚哥至期果然人驚異之

義天姓王氏高麗國仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧
統元祐初入中國問道勅主客揚傑送至錢塘惠因受
法至金山佛印坐納其禮傑驚問印曰義天異域僧耳
若屈道徇俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝
廷聞之以爲知體至惠因持華嚴疏鈔咨決所疑閱歲
而畢于是華嚴一宗文義逸而復傳
應定大師初波利尊者自西土來住盤古山時有諺曰後
五百歲有白衣菩薩自南方來居此山是定光佛也至
是應定大師應之

禪惠大師名山人屢舉不第元祐間郡守呂由誠以僧勅
戲之師即削髮明日住天寧舊老叩以佛法不許

師曰文殊駕獅子普賢跨象王新來一個佛騎馬也何
妨其機敏不一有禪惠語錄行世

寶崖涪陵人自幼寡言不嬉笑出家爲僧以布裹五指燒
之曰信佛如此可也人以爲有風疾何不治之荅曰身
皆空耳四大五支復何有耶爲四衆說法詞切義要後
投火滅身而心不滅

守千藁城人居龍興寺性聰慧無幽不燭元祐間賜號通
照大師一日發囊以紙衣一襲付其徒至旬乃易衣誦
經辭衆逝

崇辯脩行中山弟子甚衆一日謂弟子曰吾行業已滿當
歸佛道遂化弟子撫其尸則柔軟始知爲尸解云

法普仁壽人幼不如輩精勤踐履苦行卓然居仰山四方
緇流多從之張商英聞于朝賜以紫衣服後杖錫雲游
久之復歸思居靜惠室有僧在其中夜夢神告曰此非
汝所覺即遷別舍明日法普至而居之宣和初召住岳
麓辭不往作頌而逝

景祥禪師南城人少警敏削髮叅禮名師受戒後進明湘
真如法席心法益明四方迎進之書踵至俱不受會泐
潭鐘陵歸心欲得之使者三往返乃行宣和中浩然歸
老秀峯之下未幾爲范丞相奏居浮山久之跏趺而逝
虔州法海立禪師因朝廷有旨革本寺爲禪霄宮師升座
謂衆曰身尚不有身外鳥足道山僧去矣一任駕

人來此書符作法助無爲之化擲下拂子竟爾趨寂劇
守奏其事改其寺曰真身

汝州天寧明禪師改德士日登座謝恩畢乃曰木簡信手
拈來坐具乘時放下雲散水流去寂然天地空即歛目
而逝

聖僧往來乞食海州人有疾呪之即愈善多前知安撫使
丁公守城僧一日左持斧右持釘行擊于市大呼曰釘
壞我斧人無喻者越數日丁果叛僧示寂州人葬之成
一高阜水旱禱之有應

臨安府上竺員智證悟禪師台州林氏子嘗舉東坡宿東
林偈曰溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身若不到此

田地如何有這消息此庵元禪師曰是門外漢耳師求
說破庵不說師通夕不寐及曉鐘鳴得偈曰東坡居士
太饒舌聲色關中欲透身溪若是聲山是色無山無水
好愁人持以告此庵曰向汝道是門外漢一時高僧有
舒州投子通禪師蜀中仁王欽禪師金陵鐵索山主樓
子和尚神照本如禪師本嵩律師皆深于內典者也
真寶代州人爲五臺山僧正學佛能外死生靖康之擾與
其徒習武事山中欽宗召對眷賚隆緹真寶還山益聚
兵助討敵大至真寶被執金首不忍殺勸誘百方終不
顧且曰吾既許宋皇帝死豈敢負言耶怡然受戮
長水法師嘉興人有道行註華嚴經八十一卷跏趺而寂

以兩甕合之葬真如寺建炎初金兀朮兵至發之見手
爪遶身復塵之而去

永素祁門人紹興中居栢山院日誦華嚴經後住嚴州烏
龍山歲久仍回栢山一日沐浴升堂說法作偈言訖而
逝茶毗舍利滿盤

德一宜春人九歲詣仰山叅簡禪師後雲遊四方禱雨輒
應有偈云震法雷擊法鼓布慈雲兮洒甘露佇看長空
垂巨澤直教四海盡豐登紹興末忽作頌擲筆而逝

文通慧姓張氏脫俗白雲寺師令掌厠盥盆忽有市鮮者
沃于盆張偶擊之仆地死文懼奔華州總持寺久之爲
長老忽曰三十年前一段公案今日當了衆問故曰日

續文獻通考卷之三百五十四
一五
午當自知之遂跌坐以待時張浚統兵至關中一卒持
弓矢至法堂瞠目視文將射之文笑曰老僧相候久矣
卒曰一見即欲相害不知何讎文語以故卒悟曰冤冤
相報何時了劫劫相纏豈偶然不若與師俱解釋如今
立地往西天視之已立化矣文即索筆書偈云三十三
年飄蕩佐了幾番模樣誰知今日相逢却是在前磨障
書畢泊然而化

法聰潼川人有禪學紹興戊寅至南京貢士謝堯咨與之
善一日忽書十玄談因語謝曰吾明日入滅君幸茶毗
我更十三年同為極樂遊至明日果索浴更衣跏趺而
化焚之北郊烟焰中舍利飛颺觀者如堵謝以表

果卒

自清紹興中居大山寺其性踈狂屢被師責一日謂師曰
弟子欲往京都見天子願假一乘師怒曰糞箕扛汝自
清即成一偈曰糞箕扛出轎擡回優鉢羅花向日開但
願老僧高着眼管交平地一聲雷遂辭去忽一日乘傳
至奉勅重整山門賜號曰雲風和尚

顯嵩銅梁人姓李佐巴州宣密院三十年餘足跡不出鄉
里紹興中集衆告以將逝作頌曰八十年來常浩浩宏
開肆貨摩尼寶也無一箇共商量不是山僧收鋪早端
坐而寂

琮師遂溪人隱湖廣岩超然拔俗足跡不至城聞李綱至

即出謁官僚欲見之乃飄然而去後趺化

祖覺嘉州人姓楊任眉山中巖寺倡鳴佛法學者雲委于古今儒釋之書無所不讀一覽成誦作僧史數百卷有集解華嚴經金剛經并水陸等道場儀行于世

佛日禪師柳州來賓縣金華峯第一代祖有戒行紹興中于獅子山文殊庵端坐而逝留偈云落落托托上無把捉出沒太虛無繫無縛鉄馬倒地誰人摸索

全了永嘉人遊山至荆門玉泉山遇天竺僧言汝緣在浙東當得名山居之永嘉有諾詎羅者道場所適當興龍湫宴坐此尊者棲錫地也了遂感悟至山中結庵曰芙蓉塔曰古塔雁山之顯皆自全了發之其人放蕩人目

爲了漉蕩

景宣樂清人陳氏子受業能仁寺十五歲試經得度出遊方外紹興間歸能仁越數年又居本覺平生喜讀莊子自爲註解凡三十三卷又能究極性命道德之說年九十九雙目炯然視聽不衰及茶毘齒與袈裟皆不壞人以爲得道云

後可雁蕩雙峯寺僧善講經一日聚衆僧講于峯下有一老人侍聽長鬚古顏衆頗異之問其從來曰某寒坑龍也衆曰寒坑去此百餘里講不逾時何從知之而遽至此乎曰寒坑雁蕩原是一山首尾相連地脉相通故易知之因忽不見風雷驟起衆僧懼禱請立爲祠仰而視

之則蜿蜒之狀已在雲中矣祠今在東外谷

王闔慈谿人號無功叟凡禪林宗旨天台 教門無不達

紹興中一夕忽聞異香跣坐而逝茶毘之日得舍利一

百八粒

祖秀號石室不知何所人孝宗時沙門也撰隆興佛運通

論行世

可觀字宜翁華亭戚氏子乾道七年魏杞鎮姑蘇請主北

禪寺入門適當九日指座云骨中一寸灰已冷頭上千

莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏公繫

節不已寂時年九十一

靈隱松源禪師名崇岳處州龍泉人姓吳氏初造靈石妙

公繼見大惠果禪 又叩應庵季公後浮海入閩見亦

庵永公又見密庵於衢州之西山歸處靈隱玄道盛行

嘉泰二年偈曰來無所來去無所去警轉玄關佛祖罔

措時年七十一塔于北高峯之原

淨真華亭人嘉定間為興聖寺僧有道行嘉熙三年浙江

錢塘江坍具偈呈女撫趙端明日海沸江河水接連民

居衝蕩亦憂煎投身直入龍宮去要止驚濤浪拍天遂

投于海三日而返請衆曰我在龍宮說法龍神聽受此

塘不復崩矣語訖復入于海安撫上其事勅贈護國真

法師

天竺北峯講師名宗印字元實鹽官陳氏子寧宗嘗召對

便殿錫號惠行法師以營觀室行化吳中至松江謂其徒曰吾緣畢此乃右脇而化

善月號栢庭定海人居南湖禱雨輒應補左階僧錄史忠獻問何能斷欲荅曰日遠月忘或問以安心曰心本不動天台之學以月爲冠

晉和蒙陰人姓李氏自幼爲僧頗異于衆邑之西北堂阜社毒蛇絕路行者病之和挺身而行以手指蛇念唵字者三蛇不能害即歸穴其患遂除年六十一跌坐而逝智連字文秀姓杜氏鄆人嘗與宏智登千佛閣智曰聞四明講教言空中有相連曰誠然智以手指大虎曰本無一物其相安在連指山川樓閣曰此諸物像復是何物

智服其言後居南湖示寂之曰史太師生子彌遠適就蓐因名之曰覺老樓鑰評之曰心大而行密體卑而道尊恭而不勞博而不雜寂用之涯不可測也

遼

常在重熙間在寶坻縣城南隅渠水之陰建彌陀佛舍結廬其旁持經待佛棲心入道後跌坐而化茶毘之日火身不灰徒以其身立于佛側髮再生踰月則削之後有女子以手捫其頂髮乃不生

金

法師蘇陀室利天竺人也特禮文殊于五臺善呪術能通利神異頗多羽士蕭真人亦高士技術難問皆爲師伏

時年一百八歲矣閔宗朝禱雨即應后妃特製赭色伽黎賜之唐括有像贊

寶公俗姓武氏磁州人慧性絕倫胸次不凡大定初於滏陽造仰山寺殿宇華麗柱上作金龍像蟠之忽有題詩柱上者曰人道斑鳩拙我道斑鳩巧一根兩根柴便是家緣了寶公大悟即入西山結茅以居徧歷諸山往崞峪寶嚴寺一夕大風震地晏坐而逝

佛光道悟禪師姓冠氏蘭州人生而有齒嘗駐錫于三鄉竹閣庵時着白衣跨牛橫笛游于洛川人莫之識太和五年寂

慶壽禪師名教亨號虛明任城王氏子駐錫于濟州之普

照方丈後有樹一株亭亭然高丈餘群鴉以次來上下十二級如浮圖狀後教法大行與定中寂享年七十闍維焰如蓮花開合牙齒目睛不灰舍利無算師自兒時額有圓珠至是爆然飛去收靈骨建塔

海慧遷化于皇統五年帝偕后親奉舍利五處立塔特謚佛覺佑國大禪師

元

曇無竭姓李氏幽州人幼爲沙彌脩苦行嘗聞法顯等躬踐佛國慨然有志乃入流沙經龜茲沙勒諸國進至罽賓國禮拜佛鉢學梵書語求得觀世音受記經梵文一部復西入月氏國天竺界惟齋石蜜爲糧後隨舶泛

海達廣州而歸不知所終

八思巴士蕃薩斯迦人族欵氏也相傳自其祖朶栗赤以其法佐國主伯西海者十餘世八思巴生七歲誦經數十萬言能約通其大義國人號聖童故名曰八思巴少長學富五明故又稱曰班彌恒癸亥年十有五謁世祖于潛邸與語大悅日見親重後尊爲國師命製蒙古字升號曰大寶法王更賜玉印

膽巴一名功嘉葛刺思西蕃突甘斯旦麻人幼從西天竺古達麻失利傳習梵秘得其法要世祖時八思巴薦之時懷夏大旱命禱立雨又嘗祝食投龍湫頃之奇花異果上尊湧出波面取以上進世祖大悅至元末不穴于

桑哥力請西歸既復召還謫潮州時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爲月的迷失言異夢及已還潮期後皆驗元貞間海都犯西蕃界成宗命禱于摩訶刺葛已而捷書果至又爲成宗禱疾過愈賜予甚厚且詔分御前校尉爲之道從成宗北巡命膽巴以象輿前導過雲州語諸弟子曰此地有靈怪恐驚乘輿當密持神呪厭之未幾風雨大至衆咸驚懼惟惺殿無虞復賜碧鈿杯十七年夏卒皇慶間追號大覺普惠廣照無上膽巴帝師

覺慶四明人姓毛氏號壽堂自幼窮窈妙典二十載棄俗出家投禮梅峯和尚深入悟門至元初至雲間陳源家

續文獻通考卷之三百五十四
端坐而化越三日送至茶毘之處忽遍體汗下源再請
還家是夜紅光竟天停龕十日顏貌如生鬚鬢自長四
方瞻禮者無不嘆異後源改剏所居爲蘭若漆其肉身
祠之以香水救人之苦屢獲應驗

辯和尚嘗于青州創普照寺世稱青州辯和尚禪教盛行
北方二百餘年燕秦齊晉之間入是宗者皆其後學有
青州百問一卷皆與覺和尚及林泉老人問荅頌偈也
法空漢州人俗姓古出家游至忻州依懶牧和尚居萬安
禪院日誦寫華嚴經大德中忽微恙誨徒出頌畢奄然
而逝茶毘之際祥光溢目得舍利十餘粒

趙迦羅昆明人世爲阿耨哩僧迦羅尤精其教諳通
經書大德間鄉有蛟化爲美少年挑淫婦女父老請
之即遣墨貌胡奴擒至以水噴之化爲蛟斬之胡奴即
大墨天神也雲南陷遂不知所往

必蘭納識里初名只刺瓦彌的里北庭感木魯國人幼熟
畏吾兒及西天書長能通貫三藏及諸國語大德六年
命從帝師受戒出家武宗皇慶中命繙譯諸梵經典延
祐間特賜銀印授光祿大夫是時諸蕃朝貢表箋文字
無能識者皆令必蘭納識里譯進嘗有以金刻字爲表
進者廷中莫能對必蘭納識里取案上墨汁塗金葉審
其字命左右執筆口授表中語及使人名字與貢物數
明日有司閱其物色與所賚重譯書無少差衆服其神

新及廣通考卷之二十四
悟授開府儀同三司仍賜三臺銀印兼領功德使司事
厚其廩餼俾得以養母至治三年改賜金印特授沙律
愛護且命為諸國引進使至順二年又賜玉印改號普
覺圓明廣照弘辯三藏國師三年與安西王子月魯帖
木兒等謀不軌坐誅其所譯經漢字則有楞嚴經西天
字則有大乘莊嚴寶度經乾陀般若經大涅槃經大乘
功德經西番字則有不思議禪觀經若干卷誅後籍其
人畜土田金銀錢幣及婦人七寶粧具價直鉅萬萬云
洪源潁州人幼聰秀為親鍾愛忽夜夢釋迦佛降堂中口
誦法華經洪源敬仰久之而覺遂辭父母出家初居西
峯寺後掛錫靈岩院一日出遊卧于沙灘上有虎
身至曉而去人皆異之

謝德富易州人七歲慕浮圖禮興慶寺真空為師號通
大師皇慶初萬山和尚奉旨大作齋會請師演法大眾
咸集并座受偈忽從法座大放光明良久方滅及示寂
白光四達得舍利數顆

本惠別號中峯杭州李氏子出家天目山為僧與攸州馮
海粟相善海粟一日叩門僧曰何人海粟答曰天下有
名馮海粟僧亦曰世間難比老中峯後海粟作梅詩一
百二十首欲以示僧未至僧先置一火爐于方丈海粟
至問曰炎月何故向火僧答曰公送臘詩故設此耳受
詩不展嗅而焚之海粟畧有愠色僧曰公勿嗔當還公

原詩即援筆而錄并和詩八十首海粟曰餘四十首不錄不和何也僧曰此令愛之作故不敢和海粟大駭手寫華嚴經塔一幅三年而成其字細如蠅頭縱橫成文寺僧寶之食鉢一个可容三斗凡食物必盡一鉢或數日不食後復歸天壺山

振藏主性慧居鄞城西海會寺一日往定海見主家火起以杖指之乃返風而滅

衣和庵主一名知和崑山人隱居雪竇畜二虎馴伏後徙二靈山終焉大德丁未菴為盜燬虎為人害咸謂菴復則虎息至元丙子復其菴肖像于中虎不為害

明本號中峯杭州人幼聰悟傳法書史為文未嘗構思援

筆立就四方從遊者甚眾仁宗賜號廣慧禪師及沒

宗賜謚智覺元統中詔以其廣錄刻梓命揭傒斯為序

梵琦象山人字楚石性穎發博通內外典泰定中住海鹽福臻寺我朝嘗以高僧召之

訖笑隱名大訖南昌人幼開爽頓悟禪機研窮教典旁及儒家道流之說文宗時召赴闕特賜三品文階嘗編禪林清規所著有四會語錄及蒲室集

月林澄連人幼穎悟入山苦行脩習後住持普明寺文宗賜楮幣甚夥未嘗私用悉留寺帑年五十涅槃作偈曰昔不曾生今何曾滅月過長空清光皎潔趺坐而化焚時有五色舍利

善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量受佛經及往廬山觀遠公遺躅豁然增思後遁迹終南復往晉陽從綽禪師入定七日報綽曰師當懺悔三罪綽乃洗心謝過道行化京師忽曰吾明日歸去至期怡然念佛而逝
昶公輝縣人自幼穎悟精勤戒律住持白茅寺一日杖策閑遊謂其徒曰寺東山鳩間脩篁古柳異于他年乃吾棲真之所竟如其言

古峯和尚姓周氏為盤谷寺僧甘心守靜脩廢寺三十餘所悟三空之性理為一代名僧

李溥光大同人號雪庵幼為僧讀書工詩善書法一時宮城殿宇扁額皆出其手授昭文館大學士有雪庵長

大字書法行世

獨孤標和尚住潼泉山趺坐而逝偈言未來事後皆驗源空威楚人三歲能誦佛號後入薇溪山為僧嘗遊螺髻山有虎伏于岩下又遊九重巖入定絕粒經月凡有齋事必先知之一日端坐而化茶毘之日祥雲幕焉
連精定遠人通瑜伽秘密教降龍伏虎應驗如神至正間雲南旱梁王迎之祈雨師于淨瓶中出一小蛇遂大雨王贈以金帛固辭歸之日役鬼為荷擔一日辭親戚端坐而逝

徑山雲峯妙高禪師世祖時 五臺真覺文才國師成宗時

上都華嚴至溫禪師武宗時 三藏沙羅巴譯師仁宗時

京都崇恩謙講師

京城普慶法聞律師

三藏達益巴國師

京城寶集妙文講師已上俱仁宗時

五臺普寧了性講師

五山普安寶嚴講師

大都妙喜尼舍藍藍

臨壇大德惠汶律師已上俱英宗時

皇明

吳印鍾山一主僧也有才智 太祖親擢為山東布政使

時按察使張孟庶才望自負以印出身為僧心不下之

每較轆印後印上書言狀且請去位避孟庶之橫 太

祖怒召孟庶至京以逆棄市詔印曰吾除尔害矣善為

之方孝孺論曰孟庶為人忠實無險賊心祇以尚氣好

高以故為人所陷才能者人欲得也苟無謙遜以承之

而挾以驕人其為身害矣怪哉

來復字見心豫章人先是為明天淵以人才仕元至學士

因亂遂祝髮為僧改今名云為人髯甚長後為僧而髯

如故尤工于詩所與遊皆名士初為給事中嘗賦聽雨

詩云掛冠瀛得賦閒居聽雨浮羅老故廬夜滴梧桐燈

盡後曉臨荷芟酒醒初打窓聲梅江濤急入坐寒蕪地

籟虛忽憶候朝天上去更愁泥滑出無驢又一日送李

宗遠歸廣東詩云三山木落鴈啼霜虎踞關頭買小航

明日相思望南斗水流不盡楚天長又云太平身退更

何憂歸老南山問故丘一色梅花三萬樹夜和明月醉

羅浮又云聞說高侯氣膽寒校詩多在白雲窓秋來椰

子甘如密寄我須緘五百雙又云鸚鵡盃深泛紫霞風
涼渾評謫仙家錦袍留客催春鷺開遍東園萱蕊花曾
次清灑出塵溢為詩章類如此時僧宗泐著稱復與之
齊名 太祖嘗誦其所為詩文稱賞久之時蜀王雅志
釋典禮遇後甚隆王在中都構西堂讀書召儒臣日與
講論復亦在列又建寶訓堂以奉祖訓及前代帝王經
典命復作記王又為正心觀書崇本敬賢四箴以自警
復亦代草以故得達 太祖一日召問曰汝不欲仕我
而去出家為僧然留鬚亦有說乎對曰削髮除煩惱留
須表丈夫 太祖笑而遣之又一日召見賜之膳既罷
上詩稱謝詩云淇園風雨曉吹香手挽袈裟近御床

闕下彩雲生 雉尾座中金 鼎動龍光金盤蘇合未殊城
王盞醍醐出上方稠疊濫承天上賜自漸無德誦陶唐
太祖覽詩大怒曰汝詩用殊字是誦我為反朱耶又言無
德誦陶唐謂朕無德則雖以陶唐誦我而不能耶何物
奸僧敢大膽如此欲殺之復遂王筋雙垂圓寂于丹墀
之下蓋亦有待者或曰見心之從釋也亦從赤松子之
志歟有蒲菴集行于世

按野記謂見心初被徵其師訢突隱止之曰上苑亦
無頻婆果且留殘命吃酸梨復不聽及臨刑而悔因道
訢語 上聞逮訢至將殺之訢曰此故偈臣偶然非有
他也 上問何出訢曰出大藏某錄在某函某卷某葉

檢視果然乃釋之

板的達天竺中印度僧也元至正甲辰至燕京受灌頂戒 洪武甲寅至金陵召見稱 旨賜印號善世禪師 居蔣山統制天下諸山仍移文各郡許詣蔣山受菩薩法戒所司勿禁人多繪象事之以爲活佛 御製善世歌有談笑般若生蓮花之句尋遊方三年復還蔣山賜金環茜衣 車駕臨幸必造其室咨問法要屢賦詩有曰晨向巖前觀日出暮投松底聽風來蓋規之也辛酉五月患疾卒死無他異葬天禧寺而屋之

永隆蘇州人異僧也時 洪武二十五年 太祖頒度僧之令冒度者遂至三千餘人 上怒命錦衣衛

降上言願焚身代諸僧之死 詔許之勅中官以武士衛其龕至雨花臺隆從容出龕望 闕叩辭遂入龕書偈一首又取香一瓣書風調雨順四字于其上謂中官曰願奏 陛下遇旱以此香祈雨必驗遂秉炬自焚體骨不倒異香遍人群鶴舞于龕頂上中官復命 太祖乃宥衆僧會歲大旱 命以所遺香于天禧寺禱雨至夜果大霈 上曰此真永隆雨也 御製魄僧傳以吊之

僧善啓字東白 號曉菴 姓楊氏 蘇州長洲縣人 甫能言通佛典 父母異之 命入無量壽院禮永茂院主爲浮圖 既長 屏迹龍山 空初日夜力于經史 百氏不廢 聲譽隱然 日

起少師姚公庶學孝善世洽公南洲皆器重之而典記于

洽公者甚又 永樂中召纂修永樂大典預校大藏經

賜金織袈裟一襲會三殿災 詔求直言上疏陳利

病不報尤工于詩所交如少卿沈民望待講王希範贊

善王汝玉檢討陳嗣初皆名士也年七十五示寂曉菴

尤喜儒詩律然劉長卿選兼常應物至于為文喜柳宗

元遇有作必朗誦數篇得其意趣然後下筆論儒釋之

辨則曰且各為其教又曰 善道西竺見性皆莫先

于原本故雖離父母而養 德趣死率從厚與兄弟極泰

愛撫諸姪教養兼至而交遊四方宿儒名緇必以誠夫

嘗見懈體惰容然非其人未嘗一與之交此韓子

墨名而儒行王文正謂此失之而彼得焉是也錢溥

其墓曰唐有師曠曰喜文辭宋有惠勤亦號能詩曠曰

韓子儒以行彰勤藉蘇公得附歐陽顧今東自有學有

德旁遂詩文兼此二釋豈無韓蘇俾世有聞

僧泐浙江台州人應天府志稱泐季潭是也性頗聰慧凡

經書一目輒能誦長尤博涉古今善屬文住持京師天

界寺 太祖嘗幸寺見泐動止異常人因令其蓄髮欲

官之泐固辭尋 奉詔註心經金剛楞伽三經及 馬

后崩葬之日會 太祖高皇帝景命之日乃有醴泉出

神樂觀清光浮于玉甃芳氣達于 靈宮 頒賜百僚

味勝醇醪又三日甘露降于 孝陵滿布松栢諸臣復

拜寵賜 是年徵天下道士至京即朝天宮神樂觀
洞神宮陳金錄普度大齊科自十一月庚申訖丙寅凡
七晝夜 車駕幸齋壇時祭酒胡儼奏曰 陛下舉明
禮之典篤追遠之城下逮臣庶祖考一視同仁禮神之
儀冊祝之文玉帛薰蕕之登薦鍾鼓法樂之導宣罔不
備具將事之晨鳶鶴翔于太壘度幽之夕甘露降于階
庭越明日復有群鶴踰颺東來徘徊殿廷之上二月戊
辰風雨電震 上甚不樂忽召泐至謂之曰 太后將
就葬汝其宜爲倡泐應聲曰雨落天垂淚雷鳴地舉哀
西方諸佛子同送馬如來 上悅頃之天霽遂啓
詔賜泐白金百兩有金室集行于世

金碧峯宣州一異僧也姓石氏六歲依雲寂溫法師爲第
子一云石寶金永壽人號壁峰禪師有異行常遊峨眉
山絕粒啖栢嘗跌坐大樹下忽溪水橫溢人疑已死越
七日水退跌坐如故比歸即州治西草室靜息焉後遊
五臺元順帝召至燕慰勞甚至後 太祖渡江偶一元
臣迎謂曰今欲霸我將財貨納贖 太祖叱曰我本順
天應人行王道汝敢霸視我耶元臣曰若篤行王道可
尋宣州胡僧金碧峯必有所授 車駕幸齋壇是時見
有卿雲天花甘露舍利祥光青鳶白鶴日集及金
仙羅漢于雲端白象青獅莊嚴妙相天燈導引幡蓋旋
繞而下又一夕檜栢生金色花徧都城有之又聞梵唄

續文獻通考 卷一百一十五 禮考 四十一 四百二十

拜音天樂自空而降群臣表賀 上悅賜金百兩銀千兩
綵段寶鈔織金珠袋裝金銀器皿其鞍馬儀仗與郡王
埒從者字號悉封為大國師並 賜印誥金幣等仍
召至華蓋殿宴之自是屢著靈異謂之神通教人念唵
音汗又音唵嘛呢音唵嘛呢音唵信者晝夜念之大學士胡
廣作聖孝瑞應歌以獻 上亦潛心釋典作為佛曲使
宮中歌舞之唯翰林侍讀李繼昇私曰若彼神通當中國
語何待譯而後知或者服其議

賞閱諸書載白溝河之戰陣亡軍士積骸遍野 成
祖每念之 命取其頭骨規成數珠 賜內官念佛堂
其輪迴又顛骨深者大則以盛淨水供佛名天靈

胡僧教也今其珠聞 內府猶有之色類象骨而紅潤
迥之

尚師哈立麻西方僧也 永樂四年丙戌冬十二月至京
駕往視之合掌不拜初 成祖為燕王時聞西域烏
思藏有異僧尚師哈立麻及即 位遣中官侯顯以書
幣迎之往返凡五歷寒暑至是抵京 上命居於靈谷
寺封為萬行具足十分最勝圓覺妙智慧善普應佑國
演教如來大寶法王西天大善自在佛領天下釋教
明年丁亥春二月即靈谷寺啟建法壇命尚師哈立麻
薦福 皇考 皇妣尚師率天下僧伽舉揚普度大齋
科十有四日

尚師毘澤思巴乃尚師哈立麻之徒永樂十年封爲萬行
圓融妙法寂勝真如慧智弘慈廣澤護國宣教正覺大
乘法王西天上善金剛普應大光明佛

尚師劄巴堅叅西僧也 成化中封 爲萬行莊嚴功德

寂勝智慧圓明能仁感應顯國光教弘妙大悟法王西
天至善金剛普濟大智慧佛領天下釋教事尚師即

帝師史諱之也按元時贈帝師有皇天之下一人之上
其稱尤異然不去佛而云佛子又其他銜名亦小

南陽大瓢和尚飲噉兼人因曰大瓢誓造某橋而居其旁
欲得大壇那成之始爲無量功果每呼曰誰造此橋願
捨和尚作某子孫而 唐王居宮中相距十五里耳迤

若聞呼聲以問其閹監閹曰呼此者大瓢和尚也相距
遠矣命來使試呼果如所聞異之遂傾藏發三千金造
橋橋成一日宮中人皆見和尚闖入宮扉而閹中報世
子生其時跡和尚所在適已坐化後世子嗣立慈慧夙
成每飯僧至千人曰千僧會豈偶然哉

神針大元禪師諱現本漢中人後駐錫西山潭柘寺精素
難脉理及八法神針諸症針下即瘳於傷寒胎產起死
恒多 官禁大 增戚里貴人皆尊事之而小璫受其法
數人一士夫患頸瘰衆治不效大元至針手外關足三
里金針信手投下徐命童子輪轉已視患處消大半滿
堂頂禮呼頌師曰寒冬針力不効必春至始痊後果然

不二禪師居太岳虎耳巖菴就巖起觀音亦坐巖窟中禪榻數處各據幽勝在長松細竹泉石間梵放時坐以遊心不受金帛紛以米餉然擔夫在道坐懋米囊則知之曰汝在某處如此不敢以供故不受人益神之自是無敢坐懋米囊者與人談亦隱隱及未來時多驗江陵相遣子孝廉往候願受法旨禪師不言但貽以衲頭不數年身死禍作禪師曰早着衲去當不至此

詩僧詩尼附後

唐

韓才貞觀時僧智永之弟子嘗與御史蕭翼偈和

去宜貞觀時僧有和趙即王觀妓應教詩未云舞袖風

與歌聲扇後嬌周郎不相顧今日管絃調

中寤蜀僧也儀鳳中青城翠園山下有王仙柯得道中寤

贈詩曰瞻恩不及望仙兄早晚升霞入太清手種一株

松未老爐燒九轉藥新成心中已得黃庭術頭上應無

白髮生異日却歸華表柱好教凡俗盡聞名

處一天寶時詩僧

子蘭有飲馬長城窟秋日思舊山詩傳世

皎然姓謝字清晝吳興人靈運十世孫居杼山嘗于舟中

抒思古體十數篇求合帝蘇州帝大不喜明日獻其自

製乃稱賞云何不 以所工見授而猥希老夫之意人

各有所得非卒可至晝大服其鑒裁之精又一僧袖御

溝詩示之曰此波溼帝澤畫曰詩則佳矣只波字未善
僧佛然而去畫乃書中字才手湏臾僧復至曰欲改中
字何如畫以手示之遂相與定交有杼山集十卷又有
杼山詩式行世

靈徹生于會稽居東林寺本湯氏字澄源與吳興詩僧皎
然遊皎然薦之包佶李紆以是名顯貞元中遊京師為
嫉者造飛語以罪徙汀州元和十一年終于宣州開元
寺建塔天柱峯有詩二十卷劉夢得曰詩僧多出江右
靈一道其源護國襲之清江揚其波法極沿之如公絃
孤韻警入人耳非大音之樂獨吳興畫公能備衆美徹
公承之可謂入作者闕域

靈一越中雲門寺律師持律甚嚴充善于詩與劉長卿皇
甫冉嚴維相倡和大曆貞元間人有詩集一卷

護國大曆時江南人亡後張為嘗吳以詩

清江大曆時人與嚴維相厚章八元同唱和

廣宣會昌間有詩名與劉夢得最善後以應制詔許居安

國寺紅樓院以詩供奉有紅樓集行世

法振與廣宣同時李益嘗與酬倡往來一作法貞

常雅題伍廟詩云精鬼不知何處去威風猶入浙江潮

隱求題名橋琪樹云山上天將近人間路漸遙誰當雲裏

見知欲渡仙橋

法照大曆時人與錢定清江同時

續文獻通考 卷之三百五十四
三四
無本即賈島也騎驢作推敲勢衝韓愈尹節不知愈詢其
故對曰方得詩句鳥宿池邊樹僧推月下門忽欲易推
作敲未定耳俞曰敲字佳矣遂與定交後還俗以進士
為長江令

僧泚大曆時人

冷然唐末時人

應物武宗大中時江南詩僧也與羅鄴偕酬作苑華山記
含 曦廬全訪曦上人留詩于壁曦酬之曰鯨吞海水盡

露出珊瑚枝海神知貴不知價留向人闌照夜光

文秀唐末吳僧也居長安以文章應制鄭谷嘗有詩贈之

中秋旅懷詩云望御連北斗聽雨帶西風

樓白開成間與劉得仁偕和朝廷嘗賜紫檀衣令隨駕以
詩供奉有詩集一卷

無可賈島弟姚合李洞皆有詩贈之有詩集一卷

懷濟居梯歸郡不知何所人昭宗時言休咎有驗刺史于

公以惑眾繫而詰之乃以詩代通狀曰家在閩山西復

西其中歲歲有鶯啼如今不在鶯啼處鶯在舊時啼處

啼又詰之復有詩曰家在閩山東復東其中歲歲有花

紅如今不在花紅處花在舊時紅處紅于異而釋之詳

其詩意似在海中殆杯渡之流乎

虛中宜春人居玉笥山與齊己尚顏棲蟾為詩友有碧雲
詩一卷司空圖嘗贈以詩曰十年太華無知己只得虛

中一首詩

齊已姓胡名得生潭之益陽人謁鄭谷詩云自封脩藥院
別下着僧床谷覽之曰請改一字方可相見經數日再
謁稱已改得云別掃着僧床谷嘉賞結為詩友有白蓮
集十卷又外編十卷

曇或齊已同時人

棲蟾齊已同時人

清寒東洛人姓周氏少從浮圖法遇姚合而返易名賀與
賈長江無可齊名

尚顏自云師賈閬仙為詩有懷陸龜蒙處士寄方干處士
等作詩一卷名供奉集

慶無越僧羅隱同時人

可止有哭賈島詩云詩僻降今古官卑誤子孫
太易與司空曙相厚有贈司空拾遺詩

貫休字德隱姓姜氏蘭溪人嘗以詩投錢鏐曰滿堂花醉
三千客一劍霜寒十四州鏐欲改十四為四十休曰州
亦不可增詩亦不可改明日遁去歸蜀居和安寺蜀王
賜紫衣號禪月大師有禪月集三十卷行世一曰西嶽
集

修睦貫休同時人有東林集一卷

可朋丹稜人有詩千餘篇號玉壘集性好酒自號醉髡孟
昶鎮蜀時歐陽炯與僚佐納涼宴飲朋作耘田擊鼓歌

以進曰農舍田頭鼓王孫筵上鼓擊伐兮皆為鼓一何
樂兮一何苦上有烈日下有焦土願我天公降之以雨
令桑麻熟倉廩富不飢不寒上下一般烟遂徹飲君子
謂可朋善諫歐陽善聽

神穎宿嚴陵詩曰寒谷荒臺七里洲賢人永逐水東流獨
傾叫斷青天月千點滇潭樹秋

雲表寒食詩曰寒食悲看郊外春野田無處不傷神平原
纍纍傷新塚半是去年來哭人

惟審有題曉鶯詩人共傳之

滄浩有留別嘉興知己詩為人誦

良又秋山蒼廬鄰曰風泉只向夢中聞身外血餘餘可

戶一輪惟曉月掛簷數片是秋雲張為取作主客圖
志定工于詩有曰惟有樽前今夜月當時曾醉墮樓人曰

梧桐葉老蟬聲死一夜洞庭波上風

曇翼

無悶

文益

景雲

護國江南人

樓一

卿雲

澹交

若虛

子蘭

僧巒有蜀中送人遊廬山詩恐是蜀僧

懷楚

懷浦

慕幽

善生

理瑩

尚志

歸仁

寶月

隱巒

清尚

玄寶

已上俱有詩名

宋

可尚螺江人有送徐鉉詩蓋宋初人其集名棟金一卷
惠勤餘杭人嘗從歐陽修遊三十餘年脩稱其為人聰

續文獻通考

卷之三百五十五

三十一

四十一

明才智有學問尤長于詩蘇軾有送錢塘勤上人詩序
參寥子名道潛於潛人過臨平詩曰蒲風獵獵弄輕柔欲
立蜻蜓不自由五月臨平山下路藕花無數亂汀洲蘇
軾時知杭大稱賞卜智果精舍以居又爲作參寥泉銘
又嘗舉其詩曰隔林彷彿聞機杼知有人家住翠微此
吾師十四字師號也蘇軾稱其詩無一點蔬筍氣體製
絕似儲光義陳師道相與論詩深偉之序以送別其畧
曰釋門之表士林之秀而詩死之英也

祖可字正平蘇養直之弟寓京口少病癩人呼曰癩可善
于詩有瀑泉集十三卷徐俯爲作詩序謂近歲江南高
僧逸民出語可觀皆祖可所化也

何殊安州人常於

蘇樓上倒書一絕云天長地久大

悠爾既無心我亦休浪迹姑蘇人不管春風吹上酒家
樓與蘇軾爲莫逆交平生嗜蜜軾與詩曰安陸老人心
似鐵老人心肝小兒舌不食五穀惟食蜜笑指蜜蜂作
檀越遂自稱殊蜜有文曰寶月集

禪鑑汀州人名智孜長于吟咏四皓詩曰因秦生白髮爲
漢出青山

有禎福清人幼穎悟好讀書骨相秀竒落髮爲僧遂潛心
本宗閉戶獨處若禪定然緇流聞風信向叢集者衆說
法作頌皆造其極後端坐示寂著有平山詩集

吳三詩僧夷堅志云吳中僧多能詩法具絕句云

臯秋夜永紙帳芙蓉卧燈影九州之外更九州誰解摩
心發深省蘊常味石菖蒲詩云細水圍碁石纖纖手自
移幾年離雁蕩萬里到天池法平登北固樓詩云不負
南徐眼來看北固雲金焦兩山小吳越一江分三僧者
皆勝流有唐人風致

按法具字圓復有北庵湖海集二卷

饒節字德操號如璧曾為曾布客以剛介不合祝髮為浮
屠有詩二卷名奇松集

惠崇淮南人與潘閻同時在九僧之數有惠崇集十卷

蓬式錢塘人號式懺至有天竺靈苑集三卷採遺三卷

文瑩字道溫錢塘人識蘇子美嘗題其詩後欲挽致

陽永叔而瑩辭不往老于荊州之金臺有渚宮集三卷
鄭毅為作序

有朋號困山禪師族陳氏閩帥嚴大世孫有螺江集一卷

秘演與石曼卿交最久亦能遺世外俗以氣節自高曼

卿稱所作雅健有詩人之意其集歐陽公為序

惟儼杭州人姓魏氏歐陽公序其與石曼卿最善居京師

相國浮圖不出戶十五年有集十二卷

希白有詩三卷張逸序之曰希白能詩與宋白梁周翰張

詠而下十數公友善其詩格不減齊已云

洪覺範已見法嗣其詩有物外集三卷

善權字巽中靖安人嗜酒落魄有真隱集三卷

續文獻通考卷一百一十五

顯萬有浯溪集二十一卷洪景廬作序內二篇為賦餘皆詩

妙源字晉之慈谿人嘗衣絮花衣服鉄衲口誦佛號不徹每跣足乞食于道後示寂願以身飼烏鳶善為唐詩人傳誦之

元末 聖禪師號夢堂姓王氏住持慈谿東阜寺又與金華脩道先生胡公游寂時偈曰塊然一物或有或無翻身歸去踏破毘廬有詩集竹世宋景濂為序

皇明

來復字見心南昌人

宗泐字季潭臨海人

妙聲號九臯兵人

守仁字一初錢塘人

道原名宗衍

德祥號上庵杭人

懷海

梵琦字楚石

永彛字古鼎雲間人

懷讓字不虛越人

正淳

天祥

非幻諱性欽住摩訶菴能詩善小楷書皆得空覺之趣有賣文試題考

續文獻通考卷之二百五十四
喜客過訪詩曰禪門重繫馬灑脫利名韉榻借松陰翠
盃含菊蕊香清談名理窟幻有利魔場亦是看心侶
依禮法王又有壽人詩曰釋理遺生滅端為不滅因金
剛摧朽木寶筏濟通津我眷華封祝君家貝闕人沅江
濤捲雪遙識謝池春

唐末有海印者為尼于悲光寺才思清俊有舟夜一章云
水色連天色風聲益浪聲旅人歸思苦漁叟夢魂驚
棹雲先到移舟月逐行旋吟詩句罷猶見遠山橫

續文獻通考卷之二百五十四終

續文獻通考跋

夫三光列宿文有自來少微德
精獻所由肇兩者皆先王精蘊
之所寄而後人印證之所資苟
精蘊無所寄則雖有志慕古安
所印證乎此仲尼傷文獻之無
徵而馬貴與以之名其書也然

經傳子史即文即獻聖賢貞烈
即獻即文其義原非有兩故吾
洪洲王夫子所續通考復益以
道統節義謚法諸目蓋自秦燔
之後吾道僅存不絕如縷而立
德立功之士亦寥々如寒林之
蟬間有闡繹聖道若揭日月而
中天而又能抗節秉義慨然以
名教自任是宣六經之鼓吹振
五常之鼎呂此之謂文獻寧止
一毫輒簡一逸民之以此道統節
義之所繇益也蓋不以明禮之
文獻而遺明道之文獻則吾師
意耳吾師以戴記起家敬歷

中外可三十年一旦致楚學以
歸續為此書芟繁剷蕪歷十七
年所甫就緒微獨憲令經制賴
以鋪張而道統節義諸賢得吾
師詳載褒嘉照耀未禩即華表
不啻魏碑以三立為不朽我師
其兼之矣哉師生平著述甚富

嘗莊誦類稿諸奏疏到氣侃詞
有骨鯁風而詩若文膾炙人口
蓋神識晶洽學術淳雅屹然一
東海文獻巨家故能漁獵百氏
成此大業非若雕虫家沾沾以
一技自見者若夫子作春秋雖
游夏不能贊一詞况不肖儼何

人斯敢補蔭類第喜茲集之成
而妄綴數語于末云爾

松江府學訓導門生何儼拜書

