

203953

卷四 六菩薩顯應

卷五 七帝王崇建

卷六 八名公外護

卷七 九異衆感通

卷八 十名公題詠

清涼山志 葉恭綽故題

下册

學高六尺頭微低

學高七尺口無遮

學高八尺身無蹕

學高九尺目無矇

學高十尺公無服

卷之三

清涼山志卷第四

菩薩顯應目錄

五髻仙人傳

貧女乞齋傳

三沙彌見聖傳

明勸值聖傳

西來化僧傳

道明入聖域傳

高節見海雲傳

解脫和尚見聖傳

杜順和尚傳

波利入金剛窟傳

普明見聖授長松傳

無著入金剛窟傳

李靖射聖傳

神英入法華寺傳

道義入金閣寺傳

李長者見聖授道傳

法雲求慧傳

法照入竹林寺傳

三昧姑傳

道海設浴聖現傳

衣蒲童子傳

楊準見神燈傳

第六菩薩顯應

事徹形識之封。隨時卽顯。理懸生滅之表。觸類而彰。月印千江。示有感必通之旨。日明萬國。吐無微不燭之光。故大聖示生心期利物。至人闡化願在轉凡。東涌西

沒西涌東沒渾如大火聚燎卻面門。看卽有形覓卽無迹。何異弄潮兒浪成毬路。
見說婆羅門白髮曳杖忽然覲面正逢渠。將謂金剛窟苧服牽牛認著依前還不
是真詮當諦信不假沈吟。大道斷攀援寧容佞性志顯應。

經云衆生如夢世界如化故得染淨融通聖凡交徹不離當處豈隔纖塵蝶蝴
莊周蘧然成異是以澄神之士入清涼者或覩真容或窺妙域神光化燭爍破
鈞天仙梵靈鐘沖開廣樂故知菩薩聖境初不遠人若能念念忘機管取頭頭
示現如斯靈宇不唯茲山若天台之方廣鼓山之竹林終南之棲櫨白鹿之靈
隱神境顯彰載諸傳記楞嚴云如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住
持故世間粗人所不能見今略錄見聖境者以顯心淨則聖應誠極則感通耳。
五髻仙人傳○○漢明以前聲教未至臺山聖境聞者尙希況造者乎當是時五百
里內林木茂密虎豹縱橫五峯無路人迹罕通其川原之處皆黃冠所居每望五峯
之間祥光煥發神燈夜流皆以爲神人之都自古相傳有仙人者髮結五髻衣挂三

銖或獨一無侶。或羣兒相逐遊行五頂間。望之儼然。近之則失。或出或入。人莫追尋。或云周時卽在此山。或云莫窮其始。後來人迹漸繁。其出漸少。當時黃冠目爲素衣仙。及騰蘭開山後。遂不復現。三晉異記云。無恤登常山西瞻紫雲之瑞。疑鴈代間有王氣。因獵於五臺之阿。倏爾雲淡若水。見神人焉。衣素容若金儼。若熙若占之蔬祭吉。遂罷獵而返。後寶藏經至。乃知五髻童子文殊化身也。

貧女乞齋傳。元魏大孚靈鷲寺。每春三月設無遮齋。不簡道俗。不別貴賤男女。乞兒悉令飽足。於食等者。於法亦等。有貧女。莫知所從。攜抱二子。一犬隨之。身無餘資。翦髮以施。未遑衆食。告主僧曰。吾有急務。遽就他行。請先分我食。僧可之。與饌三分意。令二子俱足。女曰。吾犬亦當得食。僧勉強與之。女曰。我腹有子。更須分食。僧怒曰。汝求僧食無厭。在腹未生。若爲須食。濫饗之心。乃至此乎。貧女被訶。卽說偈曰。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。三界無著處。致使阿師嫌。卽踊身虛空。化菩薩相。犬爲獅子。兒爲二天童子。雲光縹渺。復說偈曰。衆生學平等。心隨萬境波。百骸俱捨盡。其如憎

愛。何時會千人悲泣向空曰大聖願示平等法門我等奉行空中偈曰持心如大地亦如水火風無二無分別究竟如虛空會主自恨不識真聖取刀欲剜其目衆遮乃止卽以貧女所施之髮於身起處建塔供養萬曆初主僧圓廣重加修飾塔下掘得聖髮數縞其色如金視之不定塔在大塔院寺東側。

三沙彌見聖傳○○元魏大孚靈鷲寺有三沙彌聞山多仙靈相與裹糧而訪深林大壑靡幽不至餓盡不歸採葉而食誓以覩聖爲期遊三月偶息樹下有大人沿嶺而來身黑如漆而有光明沙彌跪遮其前曰聖者願遺道術其人大罵排突而去沙彌追之數里見石窟卽投入焉沙彌相與坐於窟傍忽見雲間飄然而下乃一丈夫顏色鮮白招三沙彌同入穴中入數十步視之碧琉璃色廣大穹窿懸明月珠光逾皎日中有數十寶窟沙彌從丈夫乞道術丈夫與之盃酒曰飲之得度沙彌不受曰師有戒誨不得飲酒丈夫曰汝旣不飲仙不可得沙彌欲辭歸丈夫曰天色已晚留此一宿三人各宿一窟以女子事之各念求仙未得反遭魔妖遂各潛出旣出旣行

數十里有天童飛來曰大師見汝奉戒堅貞故以神藥贈之人各一莖其色如玉食已飄然而舉歸而辭師未知所往

明勸值聖傳○○高齊釋明勸定州人少懷倜儻志槩嶷峻嘗閱華嚴知清涼乃文殊所居遂負笈來遊深林幽谷靡不詢歷偶值異僧容貌甚奇乃相作禮各云大聖願度愚蒙俱困良久始問方來各言所居勸遂不疑欣得同志相隨三日至東臺半麓見一敝屋中有數僧容貌鄙陋威儀疎野勸意慢之日色已曛遂就寄宿中夜伴僧疾作困篤難堪呻吟至旦臭穢莫近伴謂勸曰我病且沈汝當先行勿相滯也勸曰吾遊禮畢當復相顧遂辭而去離庵數步忽聞其後錚然有聲回顧宿庵倏焉俱失方悟聖爲自慨愚暗崩號痛絕幾至滅身懇求旬餘更無所見既歸白之耆宿耆宿曰公之罪有二焉見僧生慢伴疾棄行由斯雖入聖叢如隔山岳也勸承斯誨終身持敬以事病爲行焉

西來化僧傳○○宇文周時有梵僧自天竺來云禮迦葉佛說法處及清涼山文殊

住處適關西僧道信等數十人隨來至菩薩頂中夜入火光三昧現文殊像夜盡方殞了無遺物隨者乃知文殊化身也。

道明入聖域傳○○宇文周娑婆寺僧道明志業禪觀探求聖境攜一沙彌至東臺東花林山入谷偶聞仙藥奇香顧之見石臼方搗藥訖謂其徒曰吾求聖境日久彷彿在茲矣躊躇間忽二丈夫深林而出形容光偉師卽稽首求度丈夫曰且止待我白衆有頃一人來招謂沙彌曰汝且勿隨恐觸清衆沙彌強隨行數十步忽見茂林清泉名花異果堂閣殊麗儼若天宮清衆穆穆具大人相瞻仰無厭有一長者顧謂師曰此衆真實安容繁瑣汝速送沙彌出更來就座師如命方出數步回首俱失唯見山麓焉師徒歎恨而歸古云修安樂行者不將沙彌修遠離行者不帶眷屬恐妨白業難預聖流其見於此乎。

高節見海雲傳○○隋高節并州人學語之歲稱南無佛他語不道年十七忽厭塵勞志求解脫父母以其不勤業亦欲捨之一日辭親由代郡入臺山不避蟲獸志入

幽深於北臺後谷見一頭陀苦茅爲居草根本葉以爲其食節見卽喜生難值想長跪願得度脫隨師執侍僧曰汝能食我食而後得度節卽採葉而食汲泉而飲居數日初無厭難復欲求度僧曰能誦法華而後得度節經七夕法華成誦復欲求度僧曰汝能攝念一坐七日必當得度節卽飽食木葉澗漱已一坐七日起已但覺身心輕利法喜無量長跪白師曰至哉大師我得法力願以大慈度我出家僧曰我年老矣不能令汝至道今長安開度汝可速往彼有臥輪禪師汝當依之節曰請和尚道號弟子受持師曰我名海雲汝善受持節求度不遂泣拜而去至長安乃詢輪所而往見焉輪問所來答曰弟子自臺山來和尙遺語今故投師輪曰汝和尙名誰答曰我師海雲輪大驚曰海雲卽華嚴經中善財所參第三知識非萬劫積德莫能一遇汝棄此大聖而來從我何其悞也節方悟恨不碎身遙望五臺猶希再覩輪而返及至舊處唯存荒麓焉

解脫和尙見聖傳○○隋解脫和尙代州邢氏子卯歲辭親於臺山昭果寺披剃及

具戒從抱腹山志昭禪師學出世道。昭深器之一日告衆曰解脫禪學冲明非爾曹所及勿同常輩令執役也。未幾返昭果晝誦大乘夜則禪觀嘗於東臺麓見草衣比丘跏趺石上卽前叩首曰欲求文殊乞爲指示。比丘指金蓮華解脫願之比丘卽失脫於石畔哀慕頂禮日夜無息精苦彌勵久之於臺麓間再覩比丘於圓光中現半身語曰夫解脫者當求諸己而由人乎言訖不見於是狂機頓歇深契無生得大法喜卽發願言我得此法不應獨善願與一切含靈共之說是語已卽入三昧於三昧中諸佛卽爲現形說偈言諸佛寂滅甚深法曠劫修行今乃得汝能開曉此法眼我等諸佛皆隨喜解脫問曰寂滅之法若爲可說得教人耶。諸佛報曰方便智爲燈照見心境界欲究真法性一切無所見。州牧請師適州傳戒事畢東歸途中日暮自念不得燒香供養踧踖慚愧忽聞空中聲曰合掌以爲華身爲供養具善心真實香讚歎香雲布諸佛聞此香時復來相度汝今勤精進終不相疑悞自爾德雲彌布法澤普霑參玄之士固不就焉得成禪業者十餘人盛化五十餘年後莫知所終。

杜順和尙傳○○唐法順和尙長安萬年杜氏子亦稱杜順如晦族長也少爲隋文帝欽重給月俸供之有病者師對之危坐少頃卽癒或生而啞者順就之與語卽能言或狂而顛者順使人領住向之禪定少選彼卽聰或生而啞者順就之與語卽能言或狂而顛者順使人領住向之禪定少選彼卽得心謝而去又嘗臨溪隨侍者懼不可濟順率同涉水卽斷流其神迹類如此而順墮然初不以介意尤邃華嚴宗旨帝素敬重之嘗引入宮禁導迎善氣妃主戚里諸貴奉之有如生佛唐太宗召謂之曰朕苦勞熱師之神力何以蠲除師曰聖德御宇微恙何憂但須大赦聖躬自安上從之疾遂瘳因錫號曰帝心作法界觀門專弘華嚴弟子智儼尊者傳其教是爲三祖弟子智冲辭往五臺禮文殊去師以簡減而付之曰若見文殊當開視之及至臺山深林幽谷固不悉至偶見山叟語冲曰子奔馳憔悴欲何求耶冲曰求見文殊未知何在叟曰文殊久化長安未歸此何求耶冲曰爲誰是也叟曰法順和尙是也冲方旋踵老人卽隱開緘視之有偈云遊子漫波波臺山歷土坡文殊祇這是何更問彌陀冲急歸長安順已遷化焉時貞觀十四年五

月也。

波利入金剛窟傳○○唐佛陀波利北印度罽賓國人。亡身徇道。徧探靈迹。及聞震旦有文殊住處。遠涉流沙。特來禮謁。以儀鳳元年。達此土。至臺山南。躡虎陽嶺。俛仰之間。林木千雲。名花布地。翹首五峯。生大欣慰。五體投地。向空白云。如來滅後。衆聖潛靈。唯大聖文殊師利。大悲無盡。於此山中。激引羣生。教諸菩薩。某痛恨生遭世難。不睹聖容。遠涉流沙。故來瞻禮。伏望大慈。令我暫識真容。聊接慈語言。已悲泣向山頂禮。忽見老人。自谷中出。作婆羅門語。謂波利曰。汝謂情存至道。遠訪聖蹤。漢地衆生多造罪業。出家之士。多犯戒律。西土有佛頂尊勝陀羅尼經。能滅衆生重惡業垢。汝持來否。波利答曰。貧道直來禮謁。不將經來。老人曰。既不將經。徒來何益。縱見文殊。豈能識之。汝當速返。取此經來。利濟此土多苦衆生。卽是面見諸佛。親奉供養。豈一文殊不能見哉。波利聞已。不勝忻慶。禮老人足。未舉頭頃。忽然不見。悲喜交切。倍更虔誠。畢志捐生。復還西土。求佛頂尊勝陀羅尼經。於弘道元年。回至長安。具事上

聞高宗大悅。命日照三藏與波利參譯。已而上賜波利絹三千疋。經留於內。波利泣奏曰。貧道委命取經爲濟羣品。非以富貴也。願陛下開一視同仁之心。而流布焉。上閔其志。乃留唐本還其梵文。波利將詣西明寺。與沙門正順等再譯。譯訖。波利持其梵本。往詣五臺山。入金剛窟。竟不復出。或云既入窟已見光網莊嚴。聖真穆穆。顧同行在外。復出招之。未旋踵間。聖境卽失。唯山穴存焉。波利遂於巖畔坐脫。其尊勝呢盛行於世。

華嚴云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。寶光現佛如雲集。此是如來刹自在。故知金剛窟者。誠不可以聖凡境界而思議也。若波利入而不出。則是諸聖化身。權彰斯應耳。旣出而坐脫。則謝斯凡累。入彼聖流矣。

普明見聖授長松傳。○○唐釋普明。濟州趙氏子。始剃依泰山靈巖寺。欣聞清涼荷錫來遊。於南臺之北。鑿龕修業。有異僧時來相與言論。每言煩惱未伏。生死莫度。言辭激切。周旋久之。但云努力偶羣賊至。明意坦若無懼。無惜。僧至明向言之。僧稱善。

焉。後有猛虎哮吼而入。明亦自若。虎去。僧至。明復白之。僧大嘉歎。復言努力無何。風雪駛。飄俄深數尺。寒凜倍常。暮有女子儀容婉妍。凍色苦甚。求寄室中。憫而許之。女衣疎薄。更深寒逼。呻吟轉劇。求寄禪牀。明初不許。夜半聲絕。明起撫之。身冷氣微。恐致隕命。引使登牀。解衣覆之。有頃。更觸煖滑無喻。慾情警起。如火之熾。方欲就之。女已下牀。以手援之。倏焉而失。明於是身肉綻爛。眉鬚墮落。痛不可言。悔責無地。日夜哀泣。懺謝往愆。如是辛勤。俄經三月。聞空聲曰。汝無禪行。不可度脫。當服長松除患。得仙明雖慶躍。自恨不知長松所在。彌加懇惻。復經七日。空聲報曰。長松在汝庵前。狀色若何。明依言取服。身瘡即癒。神氣輕明。時永昌元年八月。辭其友具陳往事。羽化而去。

無著入金剛窟傳。唐無著。永嘉董氏子。天姿穎拔。雄毅不羣。年十二。依本州龍泉寺猗律師披剃。誦大乘經數萬偈。天寶八年。以業優得度。二十一歲。始紹師業。既精毗尼。卽詣金陵牛頭山忠禪師諮決心要。孜孜禪學。不廢寸陰。忠謂著曰。汝以聰

明之咎。與理斯隔。若無此咎。且喜痛快。三世諸佛。於衆生心外。無有一法可得。幻翳若除。虛空本淨。著於言下。頓開法眼。自是倦遊湖海。志慕林泉。大曆二年夏。抵清涼山。憩華嚴寺。跏趺於經樓前。禪寂三日。後夜見白光自東北來。照無著頂。久而方隱。著但覺身心清涼。得大法喜。陵晨思光來處。東北而行。至樓觀谷口。心思聖境。禮數百拜。跏趺小寐。聞叱牛聲。驚覺。見一老人。弊巾苧服。牽牛而行。至無著前。著拜問曰。老宿自何來。曰。山中丐糧來。著曰。家居何所。答曰。在此谷中。老人曰。子欲何往。答曰。欲入金剛窟。不得門路。老人曰。且就吾家少息啜茶。無著從之。北行五十步許。抵門闔。老人呼均提。有一童子。啓扉接牛。老人延無著入。其地平正。淨琉璃色。堂舍臥具。非世所有。坐次。老人問曰。子從何來。答曰。南方。曰。將得好念珠否。答曰。有粗珠耳。老人曰。請拈出看。無著度珠與老人。老人曰。將你自家的來。著曰。是我所有。老人曰。若是汝有底。爭從南方來。童子捧二玻璃盞。盛滿酥蜜。一奉無著。一奉老人。老人舉盞。問著曰。南方有這箇麼。著云。無。老人云。無這箇。將甚麼喫茶。著無對。老人復問曰。彼

方佛法如何住持。著曰。末法比丘少奉戒律。又問多少衆。著曰。或三百五百。無著卻問老人。此間佛法如何住持。老人曰。龍蛇混雜。凡聖交參。又問多少衆。老人曰。前三三與後三三。無著無語。老人復問。常事何業。答曰。般若熏心。不得其要。老人曰。不得是要。又問汝初出家志求何事。答曰。欲期佛果。老人曰。初心卽得。復問汝年幾。答三十一歲。老人曰。三十八歲福必至矣。今於此地。徐徐而行。無自傷足。吾倦欲眠。汝請歸去。著曰。日色將晡。乞留一宿。老人卻之曰。汝有兩伴。此是執處。故不應住。著曰。我本無伴。亦無戀著。老人曰。汝既無戀。何求住此。既有戀求。豈非伴乎。又曰。汝持衣否。答曰。受具已來。常持衣鉢。老人曰。夫沙門無難。不得捨衣好去。無著拜辭曰。今有所疑。敢問大德。濁世衆生善根輕渺。當何所務。卽得解脫。老人卽爲說偈曰。若人靜坐一須臾。勝造恆沙七寶塔。寶塔畢竟化爲塵。一念靜心成正覺。說偈已。令童子送無著出。無著問童子曰。適來主人道。前三三與後三三。是多少數。童子曰。金剛背後的。無著罔措。著揖辭復問金剛窟所在。童子回指云。這箇是般若寺。無著回顧童子。

與寺俱失。但見山色蒼蒼。長林鬱鬱。悲愴慕戀。彷徨久之。忽覩慶雲四布。上有圓光。若懸鏡然。多菩薩影。隱映於中。及有藻瓶錫杖蓮華師子之狀。著不勝悲喜。移時乃空無著。感慨遂成一偈。偈曰。廓周沙界聖伽藍。滿目文殊接對談。言下不知開何印。回頭祇見舊山巖。說偈已尋路至華嚴寺。具述其事。厥後立化於金剛窟前。雪竇題云。千峯盤曲色如藍。誰謂文殊是對談。堪笑清涼多少衆。前三三與後三三。

李靖射聖傳。唐鴈門太守李靖。其在京時。先亦尙釋。後見僧犯非法。卽怒。志滅其教。及任代大廢佛寺。因獵。縱馬中臺之野。見僧與婦共浴於池。靖大怒。援弓射之。望之袒一肩。東南而去。追之數步。不及。追至真容院。見文殊普賢二像。帶其箭。靖乃悔泣。禮謝而去。

神英入法華寺傳。唐神英。滄州韓氏子。卯歲得度。操越松筠志。奪金石及壯。依南岳神會大師。咨出世道。久之一日。會謂英曰。汝緣在北。清涼聖地。好建法幢。勿滯此也。英承誨。北遊。開元四年。至臺山憩華嚴寺。一日齋後。獨遊西林。披雲深入。忽覩