

佛祖統紀

十九
四之

C40
4514
248

C40-4574

B 64853

佛祖統紀卷第九

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

諸祖旁出世家第五之一

南岳旁出世家

世南岳僧照禪師

南岳大善禪師

枝江慧成禪師

藍谷慧超禪師

巴丘慧耀禪師

雲峰慧涌禪師

江陵慧威禪師

鍾山智耀禪師

仙城慧命禪師

新羅玄光禪師

枝江慧瓘禪師

此下二人
見南岳紀

南岳靈辯禪師

南岳淨人方合

鄧州刺史劉懷寶

此下三人南岳紀

光州五百家巴子太

南岳府君

影堂二十八人

見光師傳

業高四百

此下見善師傳

信重三千

世三南澗慧旻禪師

此下四人嗣光師

升堂受莚一人

火光三昧一人

水光三昧一人

衡陽令陳正業

見善師傳

智者旁出世家

世二天竺真觀禪師

瓦官法喜禪師

國清智越禪師

瓦官法慎禪師

國清普明禪師

國清智操禪師

佛隴智晞禪師

國清法彥禪師

廬山智錯禪師

廬山大智禪師

王泉道悅禪師

天台等觀禪師

華頂殷若禪師

會稽禮宗禪師

接霞法嚮禪師

王泉行簡禪師

國清慧威禪師

碧澗法俊禪師

興皇慧獎禪師

南岳慧稠禪師

當陽德抱禪師

蔣山大忍禪師

佛隴慧辯禪師

王泉道勢禪師

天台慧瑠禪師

天台惠普禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

同下三人紀

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬詔禪師

定林法歲禪師

此下十一人天台紀

禪衆智令禪師

奉誠法安禪師

玉泉法偃禪師

國清道修禪師

岳陽曇捷禪師

玉泉義邃禪師

國清師諫禪師

國清如朗禪師

佛隴慧綽禪師

天鄉法延禪師

慧日僧珍禪師

玉泉法才禪師

此下四人見百錄

玉泉法欒禪師

玉泉道慧禪師

十住道臻禪師

陳少帝

天台紀

陳皇太子

陳永陽王

天台紀

隋煬帝

玉泉閔王

天台紀

中兵參軍陳鍼

太中大夫蔣添政

開府儀同沈君理

尚書左僕射徐陵

光祿大夫王固

開府儀同柳顧言

五兵尚書毛喜

儒士梁方茂

開府儀同吳明徹

此下二人天台紀

岳州刺史王宣武

侍中孔煥

此下二人沈博

僕射周弘正

得門千數

梁氏碑
林幸碑

諸祖前列所以明正統也至若旁出法嗣自南岳照
禪師之下皆足以光昭法運力扶宗門誘掖來機杆
禦外務杆音汧抵也禦音
語止也務侮同撫言行之要考師弟之緣
撰歷代諸祖旁出世家南岳旁出世家二世

禪師僧照聞南岳妙善心觀特往參謁凡所指授無
不領解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將
圓觀普賢大士乘白象王放光證明又感觀音為其
說法於是頓悟玄旨辯才無礙師於衆中告行禪定
皆為第一嘗用衆一撮鹽作齋飲以所用無幾不以

為慮後行方等忽見相趣計三年增長至數十斛急
賣衣買鹽償衆其相方減南岳入窠師領衆行道不
異於昔

禪師大善幼棲林野常誦法華後參南岳得開觀慧
躬行法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推
服大都皆吳明徹問南岳曰法華禪門真德幾何岳
曰信重三千業高四百僧照得定最深智顗說法無
礙兼之者大善也後於禪堂趺坐而逝七日之內天
常雨華異香凝結衡陽令陳正業聞師道德之盛每
往禮敬蒙示法要內心歡喜後見內史鄭僧果數稱

師德嘗同獵圍鹿一群謂正業曰君常稱善禪師有慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率左右同聲念南無大善禪師應時群鹿騰空而出僧果為之駭服涅槃五百力士舉石不能佛擲置虛空令力士貢高心息爾時實不舉石當知慈善根力令見此事禪師慧成段氏澧陽人初受業於十住寺誦法華淨名勝天王經二十餘卷日為常課既受具遊建業學成實論一聽十年文理略盡將歸奉邑聞南岳闡化之盛即往依之岳以師依文生解與之曰汝一生學問與吾炙手猶不得熱虛喪功夫豈不惜哉師承法訓憤取章疏盡焚之開眼坐禪夜以達旦如此五年

岳令入方等觀音法華般若三昧歷試諸行以銷宿障行之三年得解衆生語言三昧彼閉目坐禪者觀道雖明開眼或失岳歎之曰智顗先發三昧後證總持慧成今又及之二子行解亦且齊矣續於荊州枝江名邑創造藍寺殿缺巨梁忽六月江漲夢有木可中梁用往江視之果然信士段弘為精舍主忽氣絕召師至舍弘乃省曰初被執至王所見師上殿曰戒與此人共立功業未辦願宥之王起禮足許之陳後主聞師名召之毅然不往帝又令江總往迎且戒之曰師若不允不勞返也使人雨淚強邀上船師奮身入

水立江中使更請曰若不蒙往摠等粉身無地矣師
聞其意從至闕下帝躬身請戒法賜所居曰禪慧寺
有常律師過師同寢夜擲蠅於地明將告別師曰夜
來一檀越被凍可閤常大慙永以為戒一日語門人
急斃殿階吾當講涅槃及事成建講適智者自玉泉
來共談玄理良久入定示滅

禪師慧超丹陽沈氏初入道誦法華聞光州思禪師
妙明三觀與天台仙城命禪師同往請業思師對衆
稱之曰超之神府得忍人也後入嵩高餌藥坐禪隋
太子勇召集名德摠會京師以師行業不群獨留供

養有淨業法師隱居藍谷欽師高道躬事邀迎共止
八年倍隆三慧大業初屢詔入宮說法師所居常有
數虎以任役使平時誦經五十餘年幾一萬部京邑
名匠慧因保恭等成就棲止以事請益後因卧疾示
門人曰生不忻死不戚吾之常也第一義空清淨正
觀吾之凭杖也乃面西正坐入定遺言露骸松下以
施禽獸弟子如教停月餘顏色不變夜有霞光自身
而發時秦王世民聞之唐太宗遣人就視深歎希有衆
乃造塔奉藏全身

禪師慧耀姓岐襄陽人初從南岳居數年盡得心觀

之妙岳印之曰子於實相理觀所造既深宜隨方行
化以酬本志及南岳入滅師至巴丘歎曰此地禪法
罕聞宜可開示有道懿禪師遊居道因寺專尚禪寂
不交人事十有四年未嘗出門一日謂人曰吾不欲
惱衆欲往內華寺閒居衆留不從閱三年示疾見南
岳與仙城來迎謂言可同遊淨土即趺坐入窆葬全
身於內華

禪師慧涌受法華三昧行法於南岳行之既久遂獲
證入乃隱迹雲峰不與世接六十餘年一志禪定當
出定之頃心無它務唯誦法華既而又證火光三昧

不知所終

禪師慧威江陵人依南岳行法華三昧得解一切衆
生語言陀羅尼聞人畜禽鳥聲必知其意後又發證
神通飛空履水如步平地

禪師智璠早親南岳修法華三昧證入甚深隱居鍾
山未嘗越閭場帝屢詔勉為一赴帝請問法要禮為
國師

禪師慧命天台仙城人來參南岳聞說三觀深悟玄
旨得無礙辯說法如瀉將終誠門人精進淨行衆忽
見阿彌陀佛與大士來迎即隨佛向西升空而去

禪師玄光海東新羅人遠越滄溟求法中夏首造南岳授法華安樂行門票受勤行俄證法華三昧南岳謂之曰汝還鄉國當以善權而行化度若負螟蛉以成蜾蠃者也詩螟蛉有子蜾蠃負之教誨尔子式穀似之楊子螟蛉之子宣而逢蜾蠃祝之曰類我類我螟蛉腰降師即禮辭南岳返錫江南值本國海舶遂獲附載方及大洋忽親采雲龍目雅樂盈空絳節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師拱手遜避即見青衣恭敬前少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯間以鬼神咸仰敬曰天帝降戒龍宮請法師說已證法門吾曾受益不少矣既升

殿請陟高臺天帝扣問師為開演經七日而畢帝躬送別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始半日耳此言天境時分常長今光夜師龍宮七日說法回至海船始半日耳此蓋龍宮晝夜常短之驗或欲以比地涌品六十劫謂如食頃者據疏記六十非虛佛威所加忘其為久則知今龍宮既非佛國又非佛加應以龍宮自謂七日船人自謂半日各執情謂以之為實如荆溪謂六十食師既歸國於熊州翁山結茅為居集眾說法久之遂成寶坊受道之眾咸蒙開悟升堂受莚者一人文句受記亦云受莚受是得義莚是別了入火光三昧者一人入水光三昧者二人南岳影堂如圖二十八人師居一焉

淨人方合常止南岳般若臺為衆僧執役密修禪觀
既獲證悟復得神通每伸臂長一丈餘

新羅光禪師法嗣

三世

禪師慧旻河東人九歲出家誦妙經暮月便過年十
五請法於光禪師英偉秀發宿士稱之復十五年還
嘉禾海鹽主光興寺講演法華衆聞空中諸天彈指
異香滿堂後止通玄寺結徒行道十七年間足不踰
閭隋末天下崩離吳中飢饉四衆逃難唯師守死禪
誦唐室之初遷居南澗寺

北建康

有兩兔一彪相親同
止一日衆聞異香天樂競以問師師曰吾後日當往

也寄世若浮雲湏蚤求度及期果順化而逝

智者大禪師旁出世家

世二

禪師真觀字聖達錢唐范氏其母誦藥王觀音品以
求嗣遂生師舌羅紫文手有異相勿聰寤博通經史
遇善相者謂之曰年少當成大器何滯屢網師始欲
出家二親未見許夢天神告曰汝子法中英傑何得
籠檻於此父母自是從其志初讀成實十誦始開一
卷神夢語曰汝是大乘法器勿守小道陳永陽王伯
智風事師遣使送師謁智者致書為贊智者以齒相
若待之以兄弟高談寤寐照金石相宣時人為之語曰

錢唐有真觀當天下一半大忍禪師見而歎曰龍封

之道方興東矣時朝廷征周失律

陳宣帝大建十年命吳明徹北伐周

兵敗為周人所執

議括僧無名者令代道師致書左僕射徐

陵事遂寢隋文帝朝三敕勞問秦孝王摠管維揚兩

加延請並辭疾不赴與道安禪師頭陀於靈隱山中

開皇十四年郡大旱刺史劉景安請講海龍王經序

王義方竟驟雨霑然十五年始立精舍號南天竺常

講法華用為要業受持讀誦躬自書寫五種法師於

茲為脩每盥洗遺涕地為不濡有一老人日至聽經

師延問之對曰弟子即此山龍王也師曰久旱何不

降雨老人曰山民無知鑿鑿山脈諸龍不安使之若

尔師能為諸龍授戒勸其向道則雨可即致師許之

即作法召諸龍與授菩薩戒即時降雨是夜有歲剋

朱服頂禮作謝師因問曰近年多旱何邪龍曰人無

正信多行惡行以故惡天將地肥流入深土雖結五

穀食無肥膚旱涸不常固有由也大業七年夏四月

郡司馬李子深請出眾善寺講涅槃經出山之日手

標莖處講至現病品夢三人作禮告曰淨居天遣迎

禪師六月六日始卧病夢與天台同輦翼佛還山覺

已歎曰昔六十二當終講法華力得延一紀今七十

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

四復致斯應生期必矣乃集衆訓曰欲出生死欲具佛法宜須持戒修定慧學弘通正法勿令虛度至七月一日衆聞空中技樂之聲即跌座示滅道俗獻供日致千輩至二十六日容色儼然眉毫增長乃自衆善遷寧於所標之地四部大衆者亘一由旬香蓋成陰幢幡蔽野道德之感有若此云

師即天竺靈山始祖車安當撰列傳

其本不存慈雲之世重修其塔作六詩以為識其序畧曰令土門自開一無遺物不知全身隨多寶以證

經乎像佛臚以化性乎

禪師法喜力學無倦參知識十七人得大開悟年登六十始於大蘇山值遇智者一聞法音頓獲深證於

是盡舍舊徒專禪慧陳光大元年與同學二十七人

從智者至金陵遊化尚書毛喜嘲之曰尊師猶少第

子何老

時智者年三十

師荅曰所事者德豈論其年又問何

以為德荅曰善巧說法即後代富樓那破魔得道即

今日優波鞠喜善其對常稱之朝列師行方等三昧

有雉來索命神王訶之曰禪師當往淨土即生得道

豈償汝命和後於瓦官趺坐入定不起於座而終

禪師智越南陽鄭氏父與求昏師極辭以拒即出家

遊方至金陵遇智者北面受業五門六妙莫不深達

誦法華經至滿萬部智者晚歸台嶺付以四衆二十

年間循循善誘德量寬曠學者歸心所居之麁瓶亦
自滿自晉王造寺及登帝位山中每遣僧使奉啓致
賀必以師名居首上虛已加敬若智者在日無異每
獲覲施用為功德未嘗有所畜也大業十二年十一
月二十三日告衆為別右脇而逝風悽雲慘地動山
顛天雨異花一境冥晦

禪師法慎初居金陵大莊嚴寺從智者稟受三觀豁
然深證因定發持一聞能記陳大建三年智者於瓦
官說次第禪門師於聽次私記為三十卷尚未修治
不幸入滅其後章安治定為十卷即禪波羅密漸次

止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔刈蒿為
殿有僧乞食見之曰郎子有善根可向天台出家彼
有初依菩薩現身說法陳大建十四年來天台值智
者講次座衆初散禮足歸依智者笑曰宿世願力今
復相遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸三
昧誦通法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請
觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一異僧謂之
曰汝名法京未為嘉稱可改為普明此言明者謂能
照了三世也智者聞之曰既是冥示宜從新名智者

住王泉令造大鍾充佛隴用勸江陵道俗競為經營
偶盲人來視師知相不吉模開果缺乃倍工再冶誠
不具者莫至其聲遠聞七十里暨居國清以取水為
艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出日給千
衆嘗鑄丈六盧舍那像感異人施金為助國清講堂
狹小師欲廣之章安勸勿改俄而柘州都督周孝節
温州在陳
隋為柘州施杉柱泛海而至章安在赤城忽見師身
十餘丈高出林表翼從數十人語章安勿苦諫吾所
作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依仁
者匠畫創堂之日感山神隱形而至若雷震摧對傾

技濶一步許自佛隴下至於寺日暮還遙聲如初至
比房聞師與之共語多勸神為善建堂既畢忽着破
衣與衆言別奄然坐逝信宿屈左三指師不畜私財
以所得施造金銅像十軀闍大藏二過每作利益事
一運其心金帛自至

禪師智瓌臨海張氏父懷仕陳為中兵參軍年十七
二親俱亡服滿染病久醫無效乃力疾出庭向月而
卧至心念月光菩薩繫念旬日夜中夢人以口就身
嚔吸如此三夕疾遂瘳因投安靜寺出家聞智者為
世良導即往請業行法華三昧至二七月初夜懺畢

就牀欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋曰
此表九道衆生聞法華經將破無明地入法性空耳
嘗往寶林寺行懺初夜有人來撼戶扇師問何人答
曰戒看燈耳有成禪師聞之曰此堂有惡鬼令此聲
者鬼也即啓永陽王遣十人執仗為護師謝遣之曰
命由業耳是夜鬼入堂槌壁擊柱周徧東西師行道
禪誦坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見一
青衣童稱讚善哉言已不見又因往會稽路由剡縣
乞食主人誤進毒葷食訖前邁主人啖者皆吐利委
頓鄰人追師十里語之師笑曰貧道幸無它大業元

年煬帝巡幸楊州師自國清御使命至行在所引見
內殿賜坐尉勞遣通事舍人盧正方送還山為智者
設千僧齋度一百人師前後八入參覲主上每加異
禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智晞陳氏潁川人先世遊宦寓家於越年二十
往投智者剃度稟受禪訣旦夕研心不見倦色智者
入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛殿堂展闢制
度嚴整唯香臺未架當香鑪峰多檉柏木師欲伐用
衆疑神所據夜夢神送疏舍木遂遣伐之寺衆法雲
欲往岑頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剽猛不

宜往雲不從甫留一夕神現形軀令還初智者勸沿江居民舍簷梁為放生池歷年未久復行漁捕師與章安禮智者塔焚香咒願有漁人見僧立簷上意謂墮水者乘舟往救忽不見居人覩驗遂停採捕時群獸悲鳴衆鳥翔集屢日不止東山銅鍾忽響震山谷師曰此召吾也乃香湯沐浴趺坐執如意說法良久寂然無聲衆方號泣復啓目戒之曰有生必滅寧足為悲或問生處曰據吾夢驗當在兜率宮殿青色居天西北涅槃經以兜率天常受青色用青色三昧以破此天之有見吾先師侍左右者皆坐寶座唯一座空吾詢所以荅云卻後六年

頂法師當升此座說法師常住阿育王寶塔禮八萬四千拜感紫文印手方整明瑩臨終告弟子曰衆聖印戒吾今往生內院矣忽聞弦管之聲即趺坐而化時貞觀元年十二月十八日也

禪師法彥清河張氏陳大建七年侍智者於天台授禪那之旨窠坐林間不居房舍常入定七日方起智者證之曰如汝所說是背捨觀中第二觀相山神數燒試之恬不為動專修禪法三十餘年常坐不卧隋大業七年二月晦於國清趺坐而化

禪師智錯

音

豫章夏侯氏博通三論著名當世及見

智者樂受禪法深有開悟晚入廬山造大林精舍專志修禪莫測其證二十餘年影不入俗隋文帝召入京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當終於山舍既而道俗懇請不已勉為之行講經未竟果終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還塋廬阜

禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放為立此名每誦法華音聲清轉聽者忘疲既獲聞禪要乃於廬山甘露峰行社多行投身猛虎虎輒避去山粒或絕終日忘餐或得餅果經命而已如是七載禪

誦不休晚住福林會大業中屏除佛教師素服哭於佛像前者三日誓舍身申明正道遂往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然臂報國上許之遂集七衆設大齋絕糧三日升大棚布裹其臂灌蠟作炬度火然之光耀巖垌見者莫不心痛師面色不變讚佛誦經為衆說法聲未嘗絕燒畢下棚入定七日跏趺而終撰願文七十紙廬山諸寺除夜衆集讀誦此文為之酸結

禪師道悅昭丘張氏十二投玉泉依智者出家誦大品般若及妙經日為常課時造寺之初未有鍾磬師

於泉源得怪石縣之每誦經卷通輒扣下聲韻清徹
聞者肅然幽冥之徒屢獲祥感偶患水脹腹急如鼓
唯念殷若求勝應一夕腹水逆流洪腫消退隋末兇
賊朱粲率徒入山師端坐不動曰吾沙門也浮幻形
骸任加白刃賊異之不敢犯師身衣麻終日止一食
常分其半以資飛走或翔集房上或招來掌中慈善
所熏忘懷無畏衣雖弊壞絕無蚤蠹常於隣居乞蠶
養之勸其莫殺居山五十年操行若一臨終預與人
別即端坐合掌而逝後有人見僧跪足擎鉢於清溪
之上自稱為殷若師蓋師常誦是經人以是為稱也

禪師等觀富陽孫氏受心觀於智者居天台常誦法
華貞觀九年冬餘杭法忍寺請師講演明年正旦有
王服者至稱臯亭廟神來謁師曰禪師昨過廟廷適
弟子巡遊不及奉迎今故遠來專求戒法師即索鑪
然香為授菩薩大戒禮謝而退明日夜半沐浴更衣
面西趺坐稱三聖尊號及智者號各百餘聲復為惠
法師說三觀法門且云此吾親承大師口說言畢而
終

禪師殷若高麗人開皇十六年來詣佛隴求禪法未
久有所證悟智者謂之曰汝於此有緣須閒居靜處

或辨妙行華頂峰去此六七里是吾昔日頭陀之所
住彼進道必有深益師即遵奉明誨宴坐十六年未
嘗下山忽一日往佛隴上寺有三人侍行須臾不見
次至國清下寺告別同志居數日無疾而化龕出寺
門開眼示別至山閉目如故

禪師禮宗宋氏會稽人初參長壽通達禪觀壽曰良
玉徑尺千仞之土不能掩其光後往見智者學三觀
法門大有契悟嘗注涅槃經疏為時所重景龍三年

唐中宗

御史馮忠忽暴亡有二童子領師庭對判官案
覆罪籍見亡舅張思義曰汝不合後宮中亂越致此

冥追可發願造涅槃疏并鑄鍾庶消往過疏是禮宗
禪師所述者此師親見智者傳授每有天神守護忠
依舅誠遂獲放回尋疏未獲再被冥譴忠乞三日尋
寫復俾其返誠意搜求果得其本遂急為經理後以
壽終

禪師法響揚州人年十六辭親入道從智者學誦通
法華乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默
而不言山中猛虎日害數人衆設大齋以為禳禱忽
見一虎入衆中攫一人去師高聲呼云今日專為汝
設齋可放此人虎即置人而退頃之群虎數十大集

齊所舉衆驚避師至虎前以杖扣群虎頸為其說法自此之後遠遁無迹

禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐不卧智者
在王泉令往澧州教化耕牛回至中路忽逢群盜斬
師之首奪牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安
項上健步如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終
身為奴以求謝過今莊中佃奴有姓向者是其後
禪師慧威依智者學心觀頃獲開悟後受遺託造國
清寺凡所建立效力為多密行殊常人不能測

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入

後和法於碧澗學者歸仰入滅之日仙樂盈空天香
亘野大衆望其隱隱西去

禪師慧獎初居興皇寺謁智者學深禪定每誦法華
人聞天香滿室非世所有

禪師慧稠參智者學三觀後居南岳背誦法華華嚴
日為常課外人嘗見天神翼衛左右

禪師德抱當陽人從智者學禪法久而獲悟誦法華
多端應數十里咸聞異香煬帝敬異錫號大覺禪師
禪師大忍擅得梁代養道蔣山時與智者義集山中
頓悟禪慧乃歎服曰此非文字所出乃是觀機縱辯

般若非鈍非利利鈍由機豐富適時是其利相池深
華大鈍可意得智論見雨猛知龍
粗觀地深知花大餘輝有幸可不自
慶

禪師慧辯稟姿聰寤聞智者開演觀道默記無遺如
水傳瓶一滴不漏後於佛隴會別大眾架木成樓舉
火焚軀用報佛德煙籠林表舍利交凝

禪師道勢勿負村器徧叅知識凡所入室莫投其機
及見智者於玉泉開說止觀頓獲妙悟

禪師慧瑠聞智者說法即入深定一坐旬日率以為
常所居之室神光夜照

禪師慧普早親智者聞深禪法常行法華三昧感普
賢乘大白象放光照身忽然悟入

禪師法盛初於玉泉見智者稟受法要旦夜不離禪
定後親受觀心論深悟玄旨智者既往乃於玉泉大
敷教化唐初入京師每說法口出光明四衆戴仰同
於真佛朝廷尊其道賜號悟真禪師

禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田法琳皆
同學智者並與智者作傳皆不復存章安所撰別傳
用國清智寂禪師本稍加增益遂行於世此四師雖
無事迹可尋亦皆當時得道英器

見百錄序
及別傳注

佛初緣 卷第九
禪師敬韶會稽上虞顏氏初於白馬寺弘化十年智
者居瓦官躬詣求學深入定慧陳至德元年十月卒
於鍾山開善寺

禪師僧珎師事智者行解深著初住京師勝光寺唐
武德四年唐高祖簡取名勝住同華兩州朝廷舉師往

住慧日時唐論是之佛道論衡

陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五日於崇

正殿設千僧齋請大師授菩薩戒百錄請戒文各淵南史各深恐因請

戒改此各其請戒文云重道尊師由來尚矣請世世結緣

遂其本願授戒之日傳香在手臉下垂淚師為立名

善萌及後為隋所破方悟垂淚者識自傷也善萌有
不成村幹也禎明三年正月隋破陳兵士扣閤而入
時太子年方十五安坐勞之曰戎士在路不致勞乎
三月隨後主入隋不知其終

陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出為東
陽刺史請大師出鎮開講致書至三師遂往王與子
湛家人同稟菩薩戒執弟子禮晝聆講說夜習坐禪
講事將解立法名曰靜智製疏文設大會度人出家
鑄大士像其疏有云願生生世世與天台閻黎及講
衆黑白恒結善友俱向一乘師謂門人智越曰吾欲

勸王修福襍禍越曰府僚非舊或有炎涼遂止其後
王出遊陸馬將絕師為率衆行觀音懺法遂覺微醒
凭几而坐見一梵僧手擎香鑪遶王一匝香氣裊回
痛惱頓釋

陳鍼智者之兄為梁晉安王中兵叅軍年四十仙人
張果相之曰死在朞月師令行方等懺鍼見天堂門
牌曰陳鍼之堂後十五年當生於此果後見鍼驚問
曰君服何藥荅曰但修懺耳果曰若非道力安能超
死竟延十五年而終智者嘗為其撰小止觀咨受修
習夙夜不怠

蔣添政官太中大夫吳明徹位儀同公皆陳朝貴重
同稟息法久習不懈神明疑寐雖舊苦脚疾亦為之
愈

沈君理字仲倫吳興人尚陳武帝女會稽長公主位
儀同受大師菩薩戒數疏請住瓦官開法華經題宣
帝敕停朝一日令群臣往聽時光祿王固侍中孔煥
尚書毛喜僕射周弘正俱服戒香同餐妙法仍請一
夏剖釋玄義道俗俱會開悟為多

妙玄云九旬談
妙即此時也

徐陵字孝穆東剡人母臧氏夢五色雲化為鳳集左
肩上已而誕陵年數歲家人携以俟沙門寶誌摩其

頂曰天上石麒麟也光宅雲法師見陵歎曰顏回之
儔也八歲善屬文少仕於梁陳大建中官至尚書左
僕射嘗夢其先人曰禪師是吾夙世宗範汝宜一志
事之陵奉冥訓資敬盡節參不失時拜不避濕每蒙
書疏則洗手焚香剝帶三禮屏氣啓封對文伏讀儀
同沈君理請開法華陵預聽席以為餘年得逢妙說
致書自慶後對大師立疏發五願云弟子思出樊籠
無由羽化既善根微弱冀願力莊嚴一願臨終正念
成就二願不更三塗三願不高不下虜託生四願童
真出家如法奉戒五願不墮流俗之僧憑此誓心以

策西暮

二書見百錄

陵後身果為法華第六祖嗣章安之

位陳後主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集
陳既破嘗隨智者研精法要晉王求淨名義疏大師
續為撰成二十八卷陵與柳顧言並應奉文義

王固字子堅陳光大初為侍中進金紫光祿大夫終
身不茹葷夜則坐禪晝誦佛典嘗騁魏因宴饗請停
殺一羊羊至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人
嗜魚大設網罟固以佛法禁之一鱗不獲大師講法
華於瓦官固預法會即坐開悟宛同宿學

柳顧言法名正善河東人晉王初受菩薩戒遣顧言

送智者施物及屢奉王教往留智者頻聞法要深有省發智者回自江陵晉王重乞稟受禪法師為著淨名義疏初卷顧言與徐陵奉酬文義後智者續成玄義十卷顧言報曰持往仁壽宮服讀八徧粗疑略盡細間難除新治六卷并入文八軸為莊治未竟少日鑽研令遣使人蕭通國參承書意自當仰簡顧言頻被顧問每荅以大師必來顧在夏竟便事舟揖冀此幾年盡心聽受懺悔往日懈惰之咎大業元年冬煬帝敕顧言為智者建碑於天台國清主文尚理人服其工官至儀同三司

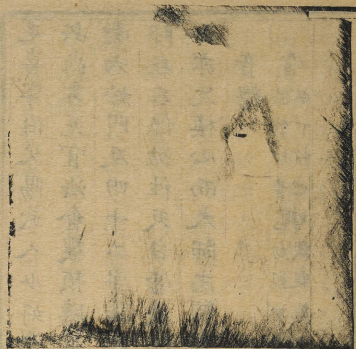
毛喜字伯父陽武人少好學善草隸陳宣帝時為五兵尚書瓦官法會獲預聽衆懇求禪要躬執弟子禮受六妙門及四十二字法門旦夜研習不因事廢大師在石像欲往天台營道場喜致書勸回謂鍾嶺攝山亦足棲心而大師志願有素不復可挽

音釋

窆

保驗切音
貶下棺也
嚬初觀切音
識觀施也

佛祖統紀卷第九 終

佛祖統紀卷第十

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

章安旁出家

旁出之二

世二龍興弘景禪師

南岳大慧禪師

嘉祥吉藏禪師

天台明曠禪師

玉泉道素禪師

世三耆闍智拔禪師

嗣藏師

天宮旁出家

世二永嘉真覺禪師

左溪旁出家

世二焦山神邕禪師

支硎道遵禪師

佛龍大義禪師

紫金元宗禪師

四明道源禪師

發女清辯禪師

發女行宣禪師

發女圓淨禪師

發女法開禪師

三衢道賓禪師

三衢慧從禪師

毗陵守真禪師

錢唐法燈禪師

錢唐法真禪師

會稽法原禪師

新羅法融禪師

下三人
老溪記

新羅理應禪師

新羅純英禪師

居士傳禮

居士王元福

世三焦山智昂禪師

下四人
嗣邕師

焦山靈澈禪師

焦山進明禪師

焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師

下四人
嗣遵師

支硎法盛禪師

支硎道忻禪師

支硎靈源禪師

荆溪旁出世家

世二南岳普門禪師

龍興元皓禪師

華頂行滿禪師

天台智度禪師

建安法顯禪師

雲峰法證法師

無姓法劍法師

翰林學士梁肅

吏部郎中李華

散騎常侍崔恭

下二人
皓師傳

傳記

卷之七

七

諫議大夫田教

身通三十九人大傳論

世三 曇環禪師兩門師

智淨禪師此下五人

仲義禪師

子瑜禪師

道如禪師

仲良禪師

龍興重巽法師

世四 中丞柳公綽

刺史柳宗元

中書鄭綱

刺史孟簡

興道旁出世家

興善守素禪師

日本最澄禪師

至行旁出世家

天台良滑禪師下二人至行紀

天台敬文法師

天台光韶法師

天台維蠲法師

天台刺史常珩本紀

正定旁出世家

世二 天台歌休法師

天台慧凝法師

世三 天台慶源法師嗣安師

世四 天台玄廣法師

妙說旁出世家

世二 國寧常操法師

世三 國寧義從法師

世四 國寧德儔法師嗣從師

世五 定水慧贊法師四明下二人法性修雅法師會稽

高論旁出世家

世二 慈光志因法師

演教覺弥法師

錢唐龍興

世三 慈光悟恩法師

此下四人
嗣因師

雍熙可榮法師

姑蘇

海南懷贇法師

錢唐義清法師

世四 奉先源清法師

靈光洪敏法師

慈光可嚴法師

慈光文備法師

世五 梵天慶昭法師

此下四人
嗣清師

孤山智圓法師

崇福慶巖法師

錢唐

開元德聰法師

會稽

廣慧蘊常法師

錢唐

世六 永福咸潤法師

此下三人
嗣昭師

報恩智仁法師

會稽

永嘉繼齊法師

孤山惟雅法師

師顯圓

世十 永福善朋法師

會稽
潤師

淨光旁出世家

世二 慧光宗昱法師

國清

廣教澄或法師

錢唐

廣教寶翔法師

錢唐

石壁行靖法師

錢唐

石壁行紹法師

勝光瑞先法師

天台

通鑑知蘆法師

崇法願齊法師

高麗諦觀法師

吳越錢忠懿王

常寧契能法師

溫此下十
師嗣昱師

通照覺明法師

錢唐

安國至臻法師

下並錢唐

寶山懷慶法師

明教曉乘法師

寶藏悟真法師

頂山懷至法師

始蘇

靈鷲志倫法師

下並錢唐

安國肅閑法師

慈惠慶文法師

會稽

寶雲旁出世家

世二
天竺遵式法師

延慶異聞法師

興國有基法師

四明

廣慧體源法師

四明與矩師書

承天清曉法師

錢唐

錢唐善信法師

本經四明

章安旁出世家

禪師弘景富陽文氏貞觀二十二年於玉泉奉敕得

度依章安稟受止觀常誦法華蒙普賢示身證明天

童奉侍左右後於寺南十里別立精舍曰龍興天后

證聖元年詔同實叉難陀等譯華嚴自天后至中宗

凡三詔入宮供養為受戒師後乞還山帝敕於林光

宮同天下名僧二十八修福置齋帝親賦詩令中書

令李嶠等應和以為贈師捧詩長揖振錫而行天下

榮之

禪師吉藏金陵人七歲依興皇朗法師出家咨決大

義後遊會稽止嘉祥寺講演法華自著章疏智者再

歸天台師與禪衆百餘人奉疏請講法華不赴暨章

安弘法稱心因求法華玄義發卷一覽即便感悟乃
焚棄舊疏深悔前作來投章安咨受觀法場帝時敕
住京師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔居延
興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而化平時寫
造妙經二千部講法華三百徧大品華嚴維摩大論
各數十徧並著章疏行世臨終之日製死不怖論投
筆而化

禪師明曠天台人依章安稟教觀廣化四衆專誦法
華章安撰入教大意師首於三童寺錄受平時著述
甚多今所存心經疏耳

禪師大慧唐太宗賜號而忘其名初聞章安說止觀
即得妙悟隱居南岳專事修禪鳥獸馴於坐隅人服
慈化

禪師智拔襄陽張氏六歲依常濟寺出家日誦法華
五紙經中理義略有規繩常曰斯經乃諸佛出世大
事也一人一道非弘不通周聽既畢入京師值吉藏
禪師命令覆述師曰一乘為雲遂分為三亦可一乘
為雨分為三否衆無對藏師曰拔公此問深得經旨
遂囑以大法後住耆闍山寺常講法華一年五徧貞
觀十四年九月於信士張英家開法華題竟與衆言

別即於座上加趺而化

天宮旁出世家

禪師玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台止觀圓妙法明四威儀中常冥禪觀因左溪朗公激厲遂與東陽策禪師同詣曹溪見六祖振錫攜瓶逸祖三匝祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德何方而至生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰如是如是於時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰

誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿覺翌日下山復回溫江學者輻湊號真覺大師睿宗先天慶州刺史魏靖緝所着文為十卷號永嘉集

因草菴曰魏靖收遺文摠十篇為一集荅友人書尚附其中而不收證道歌者何抑有說焉以證道名歌而如來設教修證之法不出藏通別圓今所謂道者藏通修證乎別圓修證乎若舍此而別

佛藏經疏 卷第一
有修證者得非永明所謂不依地位天魔外道者乎義神智曰討疏尋經分別名相自不達耳非經論過不知討誰疏邪若慈恩等疏則可耳若天台疏皆有方軌攝法入心觀與經合非數它寶豈可謂之分別名相而已哉

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌為東土大乘經若以義天跋別傳議例之此歌特未遑有識者焚之耳

論曰左溪本紀稱為真覺為同門友真覺傳中稱左溪激厲遂謂曾溪而又言精於天台止觀之道

是知同學於天宮無可疑者况永嘉集中全用止觀遮照之旨至此當益信是宜繫之天宮用見師授之意但世傳證道歌辭旨乖戾昔人謂非真作豈不然乎

左溪旁出世家

禪師神邕字道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸暨在襁褓中聞唱經聲必凝神靜聽年十三入道依法華俊師開元二十六年奉敕得度從儼師學四分律儼曰此子必為學者司南既而去依左溪學止觀法華玄義五夏敷演聽者悅服天寶中遊長安居安國

寺公卿問道結轍而至適安史繼亂振錫東歸道出
襄漢有著作卽韋子春學瞻氣剛與之酬酢子春墮
負滿座驚服中書舍人范成歎曰師可謂塵外摩尼
取若珠之明論中師子取其論說
瑩不染塵也若師子乳既返故鄉居法華
寺自至德訖大厯頻受衆請登壇受戒自丹陽以南
金華以北稱爲教授師建伽藍於焦山賜額大厯初
中岳道士吳筠造論毀佛觀察使陳少遊請決之師
約吳筠面論邪正旗鼓絕臨筠已敗北遂著翻邪論
三卷以攻餘黨弟子智昂靈澈進明慧照等依學有
年咸明禪慧爲當時聞人焉

禪師道遵字宗達吳興張氏年二十受具戒學毘尼
復參左溪習止觀及法華三昧嘗從容謂門人曰堯
舜之民不必獨義教之至也教若不至民何咎焉乃
廣寫法華置經院於姑蘇支硎山舉高行沙門二七
人常持法華以燭繼晝用揚大雄之慈聲大厯元年
郡刺史韋元甫尚書劉晏等尊慕大乘相與表奏賜
名法華道場於是自江以東置經院者十七所皆法
於師也師於山中鑄像寫經講演妙法臨壇度人歲
無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三昧忽覩大
明上燭於天身在光中以問荆溪溪擇之曰智慧光

明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相興元元年七月晦無疾告終寺衆同夢大毀忽傾咸知法匠將亡之兆傳教門人靈輸法盛道忻靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歲授經傳日誦數千言年十二入道於山陰靈隱寺中宗登位覃恩度人試誦法華中選第一開元中因喪親入佛隴閱大藏以益冥報遂謁左溪稟受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以為正業臨終之日衆聞弦管之聲議者謂

天帝迎請誦經之相

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於紫金山專修禪觀初是山中多虎自師卜居絕不見跡一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此噬人多矣因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言訖不見大歷二年端坐示滅

禪師道源四明人受業大寶寺

今慈溪永明

依左溪咨

受止觀之法洞達與旨學衆心服

李華左溪碑云明州道源飽左溪之

味道

禪師法源受業越之法華學左溪得其道

顏真卿撫州寶應寺

戒壇記乃請止觀大師法源法泉同住熏修時大應六年也

荆溪旁出世家

禪師普門岳陽何氏父玠為常州儀興尉因家焉師幼勤學問登進士第入仕於朝一旦悟世虛偽抽簪去髮居南岳寺左右唯儒釋典籍麻衣葛屨而已既而去謁荆溪學止觀法華之旨深有造詣善屬文尚古意荆溪敬之待以友道為擇籤輔行兩序自稱普門子其辭簡健歷指習禪者之弊梁肅稱之曰東南高僧普門元皓予甚深之友也

送虛師序

貞元八年季冬六日示寂於君山之偏室春秋八十四傳教門人曇

環集遺文二百篇行於世

儀興縣君山鄉淨樂寺荆溪之受業相去數里有南

寺

禪師元皓字廣成吳門秦氏初於龍興寺從荆溪受法華止觀之道宴處山林居心三昧後住開元寺梁田二君勸其著述乃注解涅槃於首序中自錄所證著疏之時感庭階產異華人世莫識五采靈禽飛翔往來元和十二年仲冬示寂塔於虎丘之南原師之同學知名者百餘人不列僧數者翰林梁肅諫議田敦常侍崔恭三人也門人稟教名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩

禪師行滿萬州南浦人首造石霜學禪法後任天台
聽荊溪說止觀頓悟妙旨因棲止華頂峰下智者院
充茶頭夜卧土床燒糞掃以暖其下脫衣就床蚤蟲
羣咬或捫其衣窅無有也所居檻外大松上有寄生
小樹遇師出坐必孑孑低俯時謂此樹為茶頭作禮
孑孑而酌
反長也師於四十年間未嘗便溺或謂大士現身受
食而實不食故致此也開寶中預告人曰我且行矣
即請衆誦文殊號泊然而化年八十八嘗著涅槃疏
禪師法顯於毗陵建安寺築止觀堂請荊溪講說其
中梁肅為作止觀堂記

梁肅字敬之安定人大厯貞元間文士多尚古學唯
肅最稱淵奧柳子厚記先友亦稱其最善為文嘗學
天台之道於荊溪深得心要執弟子禮甚恭以止觀
文義弘博覽者費日乃刪定為六卷慈雲有云文雖
簡要而修相闕
畧又述統例以繫於後謂止觀是救世明道之書又

為大師傳論條叙傳教之大統世謂論其文則雄深
雅健語其理則明白洞達御史崔恭論之曰知法要
識權實作天台禪林寺碑達教源用境智作荊溪大
師碑見崔恭作
梁氏集序又曰朝廷尚德故以公為太子侍讀
國尚實錄故以公為史館修撰發號令敷王猷故以

公為翰林學士三職齊著則公之官於朝不為不達
矣年過四十士林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽
矣彼碌碌者老於郎署白首人世又何補哉
李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科天寶十
一年徙右補闕安祿山亂屏居江南李峴表置幕府
擢吏部員外郎苦風痺去官客山陽勒子第農安於
窮槁晚事浮圖法不甚著書唯士大夫家傳墓版州
縣碑頌時時齋金帛往請乃強為應當從荆溪受止
觀為述大意一篇大厯初卒於家
興道旁出世家

法師守素初從遠師受觀心之法既悟玄旨入居京
師大興善寺旦不越閭長誦法華至三萬七千餘部
夜則虎狼侍座聽經食則烏鵲就掌取粒沙門幽玄
贈之詩曰三萬蓮經三十春半生不踏院門塵時以
為實錄

高論旁出世家

法師悟恩字修已路氏常熟人年十三聞誦彌陀經
心有所感遂投破山興福寺求度初學毘尼聞天台
三觀六即之說深符其意晉開運初造錢唐慈光因
師室因講次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法

道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師
尋繹十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意
昭著於世師之力也與人言不問賢愚悉示一乘圓
意或疑不善逗挽師曰與作毒鼓之緣耳平時一食
不離衣鉢不畜財貨卧必右脇坐必加趺晨粥親視
明相每布薩此云淨住大衆雲集潛然淚下蓋思大集有
無戒滿閻浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞
相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人
曰吾報緣盡矣乃絕粒禁言一心念佛忽夢擁納沙
門執金鑪焚香三遶其室自稱灌頂吾已生淨土嘉

汝所修故來相迎夢覺語其徒猶聞異香二十五日
為衆說止觀指歸及觀心大義即端坐面西而逝寺
衆文偃聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠茶毗得舍利
無筭後三十一年法孫智圓獲遺骨於學衆乃鑿
石為塔塋於馬腦坡

法師文脩字昭本福之侯官鄭氏誦法華維摩圓覺
十六觀小般若等精練不忘晉天福間至會稽傳百
法論聞天台三觀為學者指南遂來謁因師晝夜研
心凡法華淨名光明疏句止觀諸文悉洞其旨每與
同門恩師覆述觀法莫逆於心恩謂人曰脩雖後進

已與吾並驅於義解之途矣。恩師既沒，復北面事恩以卒其業。師氣度深靖，終日如愚，或勸其誨人，師曰：「講授滿門，祖風未墜，抗迹開居，從吾所好。」於是陶神妙，觀坐忘一室者三十餘秋。雍正二年八月，微疾，甦几三出，圓相謂侍人曰：「此吾所見淨土事也。」言訖累足而逝。

法師慶昭，字子文錢，唐胡氏，幼依開化院出家。十三受具戒，學天台之道於奉先清師，用力十七年。奉先謝世，衆請師嗣講，究有父師之風。未幾，徙居石壁，屬城南梵天遇明舍所居，為講院。師徇請來居，講風大

振。天禧元年四月，無疾而化。平時講說法華，止觀諸部，共百餘周。傳教弟子自咸潤而下九十七人。先是光明玄義有廣略二本，恩師製發揮記，解釋略本。弟子清敏二師共結難辭，輔成師義。於是法智大師撰扶宗釋難，力救廣本十種觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法。智乃復脩引前後之文，詳而論之。號十義書，而四明之學者始指恩清昭圓之學，稱為山外。蓋貶之之辭云。

法師智圓，字無外，自號中庸子，或名潛夫。錢唐徐氏學語，即知孝悌，稍長，常析木濡水，就石書字，刻花卉。

若綿祖曰反漢書叙孫通治朝儀為綿範野外習之注云綿範者東茅表位也戲為講
訓之狀父母異之令入空門八歲即受具戒二十一
聞奉先清師傳天台三觀之道負笈造焉樞衣問辨
凡二年而清亡遂往居西湖孤山學者如市杜門樂
道與處士林通為隣友王欽若出撫錢唐慈雲遣使
邀師同往迓之師笑謂使人曰錢唐境上且駐卻一
僧師早瘳瘵疾故又號病夫講道吟哦未嘗少倦預
戒門人曰吾歿後毋厚葬以罪我毋建塔以誣我毋
謁有位求銘以虛美戒宜以陶器二合而瘞立石志
名字年月而已及亡門人如所戒歛以陶器斲所居

巖以藏之不屋而壇時乾興元年二月也得年四十
有七後十五年積雨山頽門人開視陶器肉身不壞
爪髮俱長膚微開露齒若珂玉乃更襲新衣屑衆香
散其上而重瘞之重音仲崇寧三年賜謚法慧大師
其所撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷淨覺撰
般若心經疏瑞應經疏四十二章經注不思議法門
經疏無量義經疏王慧覺撰普賢行法經疏弥陀經
疏各一卷首楞嚴經疏十卷世號十本疏主又撰闡
義鈔三卷釋請觀音經疏索隱記四卷釋光明句刊正記二卷釋
經表微記一卷釋光垂裕記十卷釋淨名發源機要

記二卷

釋玄

百非鈔一卷

釋玄

三德指歸

二十卷

釋玄

顯性錄四卷

釋玄

二卷

釋玄

西資鈔一卷

釋玄

詒謀鈔一卷

釋玄

各響鈔五

卷

釋玄

析重鈔一卷

釋玄

大論云析重令輕

釋玄

正義一

卷

釋玄

閒居編五十一卷

釋玄

詩文皆假道適情為法

行化之旁贊云嘗謂楞嚴一經劇談常住真心的示

一乘修證為最後垂範之典門人有以撰疏為請曰

此經解者已二三家學者未安其說師胡不以三觀

四教約文申義以啓後人師從之研覈大義以為智

者三止之說與經懸契淨覺謂其得經之深非諸師

所可及也

釋玄

林間錄天台聞西天有首楞嚴以世主秘

清涼云此經吾不得而見之矣當有寧官菩薩以此

章翻譯佛語又數百年當有肉身比丘以各教釋此

其疏四十二章經云佛教東傳與仲尼伯陽之說

為三然孔老之訓談性命未極於唯心言報應未臻

於三世至於治天下安國家不可一日無也至若釋

氏之為教指虛空界悲哉自心非止言太極生兩儀

玄牝為天地根而已考善惡報應悲哉自業非止言

上帝無常天網恢恢而已有以見仲尼伯陽雖廣大

悉備其於齊神明研至理者畧指其趣耳大暢其妙

者則存乎釋氏之教歟又曰復性有淺深言事有遠

近不得不異也至於遷善遠惡勝殘去殺不得不同也

梵天昭法師法嗣

法師咸潤字巨源越上虞鄭氏七歲事等慈子明進受具戒精究毗尼因入天台讀智者三觀文有所省遂詣錢唐開化昭師學博通法華淨名涅槃楞嚴之旨昭師敬其風成俾之分座及昭師赴梵天復令自代景德四年上虞宰裴煥與里中緇素迎還等慈宣演大教天喜初徙講郡之隆教述籤疑以三種消伏俱約圓論為淨覺所破昭師示寐復授以鑪拂嗣居

梵天講演無虛日天聖三年徙居會稽永福聚徒五百日遣衆行化以供二時嘗造普賢像率衆行道大士放光證明時人尊之曰懺主謂可亞慈雲也門人述其德曰師踞猗床揮塵柄時漸三紀五舍百講業成名立無媿古人乃請李泚撰傳教弟子題名記善朋為之首云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅久依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解弥陀疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後染毫翌日初夜絕筆云

鏡菴曰孤山以高世之才弥天之筆著十疏以通經述諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其相承所說法門言境觀則以真心為境論摠別則以理性為摠判事法二觀不許修證廣光明廣本不用觀心唯論心具心造不許色具色造如是等義布諸簡策於是義學之士有習其說者世必指為山外諸師之見惜哉夫稱宗師者須具三眼一曰教眼明識權實大小之法也二曰道眼親踐諸行修證之門也三曰宗眼深窮圖頤即具之旨也往往山外諸師宗眼未明以故所見未臻圓極耳

別教菩薩神通智慧豈容思議以由未證圓位被斥為權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆以無為法而有差別然則議山外者請以此意恕之

淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出家通練律部同居石壁寺

去杭二十里在龍山之西

時韶國師法道大振

初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復回石壁為衆講說前後五十年確守山林之操

未嘗出遊閭里吳中宿學皆服其高潔嵩明教諭之
曰出家於壽公學法於寂公見知於韶公三皆奇節
異行不測人也二師皆得以親事之豈不偉歟
法師知庶賜號通鑑夕學螺溪以其師崇建殿宇將
永歲寒之績為請彭城公錢儼忠懿王弟作傳教院碑於
螺溪時太宗雍熙三年也

法師願齊錢唐人吳越國時賜號崇法初傳淨光之
道精研止觀後參韶國師發明玄奧周顯德初螺溪
居民張彥安詣淨光曰家居東南里所陰晦之久必
有鬼神吟嘯考擊鍾鼓之聲又嘗夢龍遊其地非愚

民所居願以奉師師往視之見山水秀異謂眾曰此
伽藍地也夢龍遊者豈龍討之道將興此地邪因納
之願齊初為法華紹嚴弟子聞其事以白師輟眾施
三萬為建法堂厨屋覆苫累塊悉尚朴素蓋稟師之
誠也既成淨光與學徒二十人俱往既而雲居韶禪
師寺在為疏於漢南王忠懿王帝有寶正寶泰之號其諸子
多封王有謙南詢許泰陳諸王有孫見臨安志即施財架幟堂諸屋以廣之
見錢儼撰傳教院碑及傳燈

法師諦觀高麗國入初吳越王因覽永嘉集同除四
住之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義寂

即召問之對曰此智者妙玄位妙中文妙玄既散失不存末審何緣知之必察師唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以五十種寶往高麗求之其國令諦觀來奉教乘而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門等禁不令傳且戒觀師於中國求師問難若不能答則奪教文以回觀師既至聞螺溪善講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏於篋人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放光開視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之助云

述曰吳越王杭海取教實基於同除四住之語及觀師製四教儀至明圓教中故特標永嘉云者所以寓當時之意俾後人無忘發起也此書即荆溪八教大意觀師略加修治易以今名沒前人之功深所不可

吳越忠懿王錢弘俶字文明世為杭之臨安人祖武肅王鏐唐僖宗時率鄉兵破走黃巢名聞江淮復以八都兵討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭昭宗時昌以越叛鏐遺書切責不聽乃悉兵誅之自是盡有浙東西之地乾寧四年始封吳越王梁開平

初加封尚父淮海節度使傳子文穆王元瓘瓘子忠獻王仁佐忠獻破李景兵取福州既卒弟侔嗣位明敏嚴毅為大將胡進思所忌逐之子孫私謚為遜王乃迎立倣即文穆第九子倣始於晉開運中為台州刺史本朝太祖建隆元年授天下兵馬大元帥乾德元年冬郊禮遣子惟濬入貢開寶八年隨王師克金陵唐南李後主九年二月入朝詔賜劍履上殿詔書不名封其妻孫氏為吳越國王妃四月歸國太宗太平興國三年三月入朝乞以所管十三州叛籍歸天府詔許之改封淮海國王賜玉冊金印居京師禮賢宅子惟濬

惟治皆以節度領郡事忠懿居京師十二年而薨富貴榮盛莫與為比忠懿天性誠厚風知敬佛慕阿育王造八萬四千塔金銅精銅冶鑄甚工中藏寶篋印心咒經亦及八萬四千數布散部內以為填寶鎮鎮錢唐諸邑西湖南北山諸刹相望皆忠懿之創立也尊事沙門若天台韶國師永明壽禪師皆待以師禮又嘗召螺溪寂法師至金門建講問智者教義以典籍不全慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本於是家教卷復見全盛螺溪得以授之寶雲寶雲得以傳之四明而法智遂專中興之名推原其自實忠懿

護教之功為多也王嘗造金字法華經二十部散施

名山

令國清所藏是其一

述曰清獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天
下大亂以救州之地盜名字者甚衆獨吳越奉
朝之正朔不絕貢獻不失臣節暨皇宋受命又能
封府庫籍郡縣請吏於上仁足以保民智足以全
族唯錢氏一門耳歐陽公五代史則曰錢氏崛起
非有功德百年之際虐用其民嘻何二公立論之
相戾邪當五季時崛起而僭號者曾何有乎功德
重歟以困民窮兵以殺民天下皆是也豈能若錢

氏全民土而歸聖朝邪至哉清獻之辭仁以保民
智以全族歐陽亦太過論矣

國清昱法師法嗣

法師契能永嘉人神悟謙公之師得教旨於昱法師
主天台常寧講道不倦自智者而來以鑪拂傳授為
信至師嫡承為十四代晚年以授扶宗忠師扶宗曰
吾得法廣智矣敢辭師乃藏之天台道場遂不復傳
述曰螺溪門弟子以百數而本傳指寶雲為高第
不載昱師名疑昱師見螺溪在最先故早傳鑪拂
寶雲後至而其道大振故傳中推為上首以此言

之道不在鑑拂也夫鑑拂祖師之信器傳之久不能無弊或以情得或以力取於道何預焉能師欲傳之扶宗而辭不受固也藏之祖師行道之場而去宜也向使扶宗妄受復妄傳適足以起後人之紛諍於道何在焉

寶雲旁出家

法師遵式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於觀音夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀音名太祖乾德元年癸亥歲生稍長不樂隨兄為賈潛往東山依義全師出家全先夢有童子踞佛像之首已而師至

年二十

太宗太平七年癸未

往禪林受具戒明年習律學於守

初師繼入國清普賢像前爐一指誓傳天台之道雍

熙元年來學四明

十二年

道中夢老僧謂曰吾文殊和

尚也及見寶雲正所夢僧即北面受業未幾智解秀

出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧端拱元年寶

雲入寐師乃反天台以苦學感疾至於嘔血毅然入

大慈佛室用消伏咒法自詛曰若四教興行在戒則

其疾有瘳不爾則畢命於此至三七日聞室中呼曰

遵式不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐

之而行其屍即沒滿七七日室中聲曰十方諸佛增

汝福壽其名竊見一巨人持金剛杵以擬其口又嘗
親見觀音垂手於師口引出數蟲復舒指注甘露於
口身心清涼宿疾頓愈既而頂高寸餘手垂過膝聲
若鴻鍾肌如白玉淳化元年年十八衆請居寶雲講法
華維摩涅槃光明未嘗間歇有施氏懷胎驢日伏座
下若聽法狀如是四旬產已不復至嘗往見法智問
門外聲歎呼侍者曰適聞外聲有若聖人然侍者亟
出視反報言慈雲至法智大驚曰吾兄轉報矣至道
二年結縑素專修淨業作誓生西方記又自幸觀音
幽贊命匠刻旗檀像及自身頂戴之相撰十四誓願

納其腹工有誤折所執楊枝者師大懼即手接之

像此

令在天
宮藏殿

不膠漆而合成正三年

真宗

四明大旱即入請

祈雨師同法智異聞師率衆行請觀音三昧冥約三

日不雨當焚其軀如期雨大至太守蘇為建碑以述

靈異四年寓慈溪大雷山治定請觀音消伏毒害懺

儀五年

師年四十自淳化庚寅至咸平四年辛丑凡十二年居四明

歸天台主東

掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修念佛三昧

有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋神與

民居聽命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章卽公

得象領那事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三

沙門披納而至請預孟蘭盆講席揖其坐忽不見道
經黃巖有豕奔伏於前推其來乃逸於屠肆者償其
直而豢於妙喜寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而
高師遽謂人曰此宜建塔先是山巔有異光中有七
層浮圖之形光照海上周四十里皆漁人之簷梁或
以語師師喜其有先兆遂建塔焉於是居人感化不
復為漁時東山結懺會天大旱師卓錫石縫泉即激
涌今石泉七年杭昭慶齊一率衆致請初杭人屢請西
度未之許至是始見從師嘗夢居母胎十二年及出
台入杭果應其數師至昭慶大揚講說杭俗好以酒

有會葵師為說佛事之勝卒變葷為齋因為著戒酒
肉慈慧法門嘗夜施搏食於水濱漁者聞衆鬼曰今
夜雪甚師不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘戒湏臾
師籠燈踏雪而至八年蘇人以郡符迂師於開元建
講緇素畢集不葷飲者傾市邑屠酤不售官監有失
課之言師辭其徒曰智者遣晉王書有言六恨其一
謂以法集動衆妨官為人所忌余今德薄安可以留
遂幡然復杭智者遺書云荆溪法集衆一千學禪三
百州司惶遽謂卑國式豈可聚衆用惱
官人故朝同雲合暮如雨散設
有善萌不獲增長此五恨也刺史薛顏始以靈山
命師居之即隋真觀師所營天竺寺也寺西有陳時

所植檜巢冠燎燬僅存枯枿是年冬枝葉復生因名
重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之瑞治定往生淨
土懺儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之道
始賜紫服三月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌講
法華八月過東掖十月復歸天台天禧元年侍郎馬
亮守錢唐雅尚淨業造師問道師為撰淨土行願法
門淨土略傳職方郎中崔育才問施食之道師為觀
想一篇見金剛集三年丞相王文穆公撫杭名執若相真宗首率
僚屬訪師山中請講法華及心佛衆生三法如義子
辯清發衣剃為之屬目公對衆嘆賞曰此道未始聞

此人未始見也

別集中有講題

師以天台宗教本末具陳於

公四年公為奏錫天竺舊名復其寺為教而親為書

額復興秦國夫人施財六百萬以建大殿公致書問

天台立教及解經義旨與今古孰為優劣師先荅立

教大義次出諸子索車之文錄古義一二及慈恩破

天台義對智者正釋並決是非以為古今諸師無一

可取公覽文識義益加信喜

文見別集

師以智者昔於天

台江上護生事白於公因奏請西湖為放生池為主

上祝壽後文穆尹應天府因微疾夢與師會疾即除

愈遂奉書道其事及移鎮江寧

昇

迂師府會朝夕問

法一留三月因為著十法界觀心聞住南岳心要偈
會乾元即公以其道聞於上乃賜慈雲之號乾興元
年章懿太后仁宗母華氏錢塘人其父仁德以師熏修精進遣使齋
白金百兩命於山中為國行懺師為著金光明護國
道為靜上之因奏天台教文乞入大藏事未行而公
薨天聖元年仁宗內臣楊懷古降香入山敬師道德復
為奏之明年始得旨入藏賜白金百兩飯千僧以為
慶師乃撰教藏隨函目錄略述諸部文義謂玄義統
明五時廣辨八教出世大意蓋乎其中文句者謂以
統句分節經文荆溪各有記擇猶五經之有正義也

唐孔穎達為五經作正義止觀者定慧之異為即法華之行門也
前玄義文句皆明佛世當機得益之事經有託事附
法觀心之文非鄙正意今止觀正是智者說已心中
所行法門自行因果化它能所無不具焉又於普門
品加別譯重頌緇素皆遵誦之天聖四年諫議胡則
守郡屢入山問道欣領法要為施金造山門廊宇五
年中秋月望之夜聖作望非桂子降於殿庭師取其實播
種林下乃作桂子之詩六年正月遣學徒往四明致
祭於法智有祭文悼詩之作始於寺東建日觀菴送
想西方為往生之業九年講淨名經忽謂其徒曰昔

在東掖講此經夢荆溪授戒經卷及出室視日已沒
今吾殆終此講乎因與衆訣曰我住台杭二寺垂四
十年長用十方為意今付講席宜從吾志命弟子祖
詔曰汝當紹戒道場持此鑑拂勿為最後斷佛種人
遂作謝三緣詩謂謝徒屬絕賓友焚筆硯也是年八
月徙居東嶺之草堂明道元年十月八日示疾不用
醫藥唯說法以勉徒衆十日令請彌陀像以證其終
門人尚欲有禱以觀音至師炷香瞻像祝之曰戒觀
觀世音前際不來後際不去十方諸佛同住實際願
住此實際受戒一炷之香或扣其所歸對以窈光淨

上至夜奄然坐逝師嘗製龕銘曰遐榻既入欽越七
日形貌如生壽六十九夏五十逝之夕山中人見大
星殞於靈鷲峰紅光赫然果法者文昌等二十五人
登門學者以千數度弟子若虛輩垂百人明年仲春
四日奉遐榻葬於寺東月桂峰下與隋觀法師為之
隣焉師幼善詞翰有詩人之風其詩集曰采遺曰靈
苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有貴官注
楞嚴求師印可師烹烈醖謂之曰閣下留心佛法誠
為希有今先申三問若荅之契理當為流通若其不
合當付此火官許之師曰真精妙元性淨明心不知

如何注釋三四三宛轉十二流變三疊一十百千
為是何義昔師注者云初變一為十以三世四方互
成十二次變十為百三世四方互成百二
十三變百為千三世四方互成千二百是為一根功
德之類總六根為七千二百除眼鼻身三根各虧四
百實得六千為三疊凡三番織成其數二十五聖所證
圓通既云實無優劣文殊何得獨取觀音其人因措
師即舉付火中於是楞嚴三閱自茲而出仁宗閱師
所進光明護國儀至聖帝仁王慈臨無際之文撫几
歎曰朕得此人足以致治亟令宣召則已入寂矣師
始出家郡校諸生慕師才俊勉回業儒為詩荅盧積
中有真空是選場大覺為官位之句人多誦之常行

三昧以九十目為期於行道四隅置鐵熾炭遇困倦
則漬手於鐵十指唯存其三其建光明懺殿每架一
椽梵一甓輒誦大悲咒七徧以示聖法加被不可沮
壞之意故建炎虜寇積薪以焚其屋儼然豎方臘陳
通之亂三經冠火皆不能熱至今異國相傳目為燒
不着寺茲豈獨顯教門之神迹誠有以彰國家之有
道也崇寧三年賜號法實大師紹興三十年特謚懺
主禪慧法師塔曰瑞光

行業曲記修三昧記
天生諸集宗源記

鏡菴曰道籍人弘人必依處此三者不可不畢備
也吾道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我

佛藏經疏
卷第十
聖朝此道復興螺溪寶雲振於前四明慈雲大其
後是以法智之創南湖慈雲之建靈山皆忘軀為
法以固其願而繼之以神照啓白蓮辯才兆上竺
於是溯江東西並開講席卒能藉此諸刹安廣衆
以行大道孰謂傳弘之任不在於慶邪然靈山之
刹三罹寇火而不能壞此豈非至人誦咒加功願
力堅固之驗也哉

江州太守許端夫序其詩曰慈雲之詩文貫於道
言切於理酷似陶彭澤蓋合於情動形言止乎禮
義之意昔賈休作禪月集初不聞道而才情俊逸
有失輔教之義中庸子作閒居緇言雖鳴道而文
句闕冗有失詩人之體慈雲則不然文既清麗理
亦昭顯雅正簡淡有晉宋之風蓋其道業宏大故
詩名不行也

法師異聞餘杭人潛心天台之學每謂但解未足以
展志故汲汲以修諸三昧為要務及來叅寶雲盡通
其旨至道三年法智弘道於延慶輔贊之功為多以
寺宇頽毀乃同丹丘覺圓并力經理不逾三載衆工
畢就法智立誠誓之石示十方之規必聯次師名稱
二師云後同法智結十僧行長懺三年普焚軀以報

佛恩時楊文公屢貽書勸止事竟不行師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預法師有基字及賢錢唐王氏母夢梵僧授以舍利吞之遂有娠生五歲從天台壽昌法超為師十歲受具聞四明寶雲傳智者教往事之授以法華止觀隨言解義曲盡其妙端拱元年郡人請演教於太平興國寺學者常數百人每白黑月必集衆自升高座誦菩薩戒法勸道族念佛四十年至萬人凶年持鉢以供聽衆祥符八年六月示疾弟子令祥請曰和尚西歸寧無留訓師乃廣談圓旨經時不已衆忽見西方現

先空中樂奏師曰西方三聖人來也即右脇西向而化荼毘舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐青蓮花對佛說法者有夢三身如來入靈塔者有夢弥陀授記為超壯如來者法智聞其逝歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也內翰楊億致敬真相為之作讚全三學撰行業碑在福源

○此教一百一十八人本紀止錄三十一人餘者遺失

音釋

珩

下庚切音行佩玉也

筠

有嬰切音云如竹筍之有筠也

簞

音戶取魚具也

鍬

五刀切音故餅鍬也

佛祖統紀卷第十

佛祖統紀卷第十一

諸師列傳第六之一

宋景定四明東湖沙門志磐撰

天竺式法師法嗣

世二妙果文昌法師 明智祖韶法師

法喜清鑑法師 真淨思永懺主

保慶法潤法師 天竺本融法師

天竺思悟侍者 丞相王欽若

諫議大夫胡則 職方郎中崔育才

侍郎馬亮

世三 妙果天授法師

嗣昌師

海月慧辯法師

嗣明智師

淨慧思義法師

辯才元淨法師

神智載昇法師

廣惠居白法師

世四 法寶從雅法師

嗣海月二人

慈行智深法師

圓應德賢法師

嗣淨慧五人

神智仲元法師

慈覺永堪法師

寂照慧日法師

圓悟思尚法師

法鑑若愚法師

嗣辯才二人

靈山則章法師

世五 指源如果法師

嗣法寶

慈明慧觀法師

嗣神智

慈受子琳法師

嗣慈覺

興國基法師法嗣

世二 興國令祥法師

福源悟持法師

錢唐曉法師法嗣

世二 法顯遇成法師

世三 兜率守仁法師

四明法智之作興也天下學士靡然向風嗣其業而大其家者則廣智神照南屏三家為有傳明佛意示家法用廣垂裕無窮之謀中興教觀逮今為有賴此諸師列傳之所由作也若夫慈雲一家昌韶諸師之後五世而蔑聞今備叙列傳而先慈雲之派者將以

順其承讓而不使紊雜乎四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

法師文昌永嘉人久依慈雲克盡其道時衆推為前列復往南湖見法智所詣益遠既而旋鄉為妙果弟一世妙宗新成寄寫本囑其講授且戒之曰或有異處可割取附來慈雲門第授講者二十餘人師為之

首

見慈雲行業記
四明與矩師書

法師祖韶天台劉氏賜號明智十九通法華得度入東掖參慈雲得其與旨既而侍師遷靈山居第一座慈雲將居草堂謂師曰汝當往代本如居能仁而俾

之來繼此山師即著草屨欣然而行至江濱呼其回曰吾試汝耳汝當竟住此山師既奉命一遵成規講訓之外行四三昧為常課棟宇未具力為經理一日告衆曰吾受慈雲之寄今老矣亦將有東嶺之事慧辯為吾上首其善繼戒乎遂入草堂以自晏晦未幾示疾趺坐而逝年七十二臘五十二師昔於東掖行光明三昧百晝夜至期方半忽見旌幢滿前衆者呼曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳通大乘利益群品言訖而隱常往京師道出淮泗夢僧摩頂曰吾文殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如咀

冰雪又夢入古寺見僧踞坐謂曰吾為汝說第一義諦聞畢如甘露灌頂即見依正皆如雲影有人問曰人見和上何因歡喜曰視人常若佛想

法師清鑑雲開人賜號禪慧為慈雲撰熾盛光念誦儀序其略云慈雲尊者以行光教門弟子清鑑以所稟四種三昧行法遺編獨熾底光未廣流布遂因其舊五章補助始末加示法粹疑之二以為七科

熾主思永號真淨入道於秀之勝果久親慈雲勤修

此下本經遺失二

淨行時衆高之謂足上擬其師亦稱熾主侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能深達觀道善

持咒法加水以愈人疾求者如市當課誦時身及奉像俱出舍利天聖三年慈雲欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞之朝悟曰此非常事也小子將助之矣乃繪千手大悲像課咒以誓曰事果遂當焚軀為報會公薨誦咒益精明年得旨師喜甚積薪為樓白慈雲求火種雲於鑪中舉紅炭與之引手以承了無難色即入薪樓火息之後袈裟覆體儼如其生慈雲乃加香木行咒願以焚之隨融而化五色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲為讚以刻石曰悟也吾徒荷法捐軀其猋赫赫其樂愉愉逮火將滅儼

如加趺逮骨後碎槃如圓珠信古應有今也則無芳
年三十真哉丈夫

此下本紀遺失宰官四人

明智韶法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傳氏號海月受業普照初遊
學天竺至合澗有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明
智一見大奇之即盡心學教觀明智將老命居第一
座以代講一夕夢章安以金篦擊其口曰汝勤誨人
當得辯慧嘗苦脾疾夢天神以金槃盛水使之瞑目
引其腸浣之後八年明智俾繼主席翰林沈邁治杭
任咸見者多惶懼失據師從容如平生邁異之任以

都僧正蘓子瞻時為通守為序以贈之云錢唐佛僧
之盛蓋甲天下道德材智之士與長庸巧偽之人雜
處其間號為難齊故僧正副之外別補都僧正一員
簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總
領要略實以行解表衆而已師既蒞職凡管内寺院
虛席者即捐日會諸刹及座下英俊開問義科場設
棘圍糊名考校十問五中者為中選不及三者為降
等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以為
則講授二十五年學者常及千人夜有盜入其室脫
衣與之令從支徑去晚年倦酬酢以六事隨身歸隱

草堂衣鉢生具紙被拂子手鑑為六吳越大旱禱天竺觀音像久不應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽告曰明日午中必雨如期果驗遠近感師誠致熙寧六年七月十七日旦起盥濯告衆就別合掌加趺而化初師遺言湏東坡至方闔龕四日坡至見趺坐如生其頂尚暖坡盡敬而退

東坡集云師沒後二十一年余謫惠州師之弟思義孺參寥求作讚因序之曰余在杭夢至西湖有大殿榜曰弥勒下生故人海月辨才之流皆行道於其間乃作三絕以吊之云欲尋遺迹強沾棠本

自無生可得公今夜生公講堂月滿庭依舊冷如霜其一其後參寥往潁水謁子由曰辨才既以子瞻故得銘於公海月獨未有銘乎子由亦為銘其塔法師思義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得度依明智學隨聞隨悟常開幃出十問師答之悉契旨明智退居草堂衆送入室既散師猶侍右智曰汝適何見荅曰見大衆拜而退智曰吾示汝將來義當住此山紹隆大教後後亦來居此室也師歷修四三昧行忽頸上生一肉癭夜夢功德天食之以桃其疾即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蘇頌帥杭請居

佛神紀 卷第十一
天竺大振法道住山二十三年退閒草堂皆如明智
之記元祐三年二月十八日中夜跌坐別衆而逝大
衆誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金
色長身垂臂謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二
十五日復跌坐而化瘞龕之日有赤雲垂布如引巢
之狀向西而隱

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其舍者
曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八
十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十
一者殆其笑歟及師之終果符其數十歲出家每見

講座輒曰吾願登此說法度人十八就學於慈雲不
數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名
所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食
此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義
諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭
守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻為請錫
紫衣辯才之號七年翰林沈邁撫杭仁宗嘉祐謂上竺本
觀音道場以音聲為佛事者非禪那居乃請師居之
鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧
三年杭守祖無擇坐獄於攜李攜音醉地
名今秀州師以鑄鍾

例被追辦幸而得釋寓止真如蘭若擬金鉅設問荅
述圖事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施
資之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞
朝廷復畀師衆復大集清獻趙公與師為世外友為
之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡
寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑三年
青松有餘泉忽聞道人歸鳥語山容開云云復謝去居南山之龍井士庶爭為築室遂成藍宇六
年太守鄧伯溫請居南屏越明年復歸龍井時靈山
虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪定
中見金甲神哭前曰法師於此舊無緣不宜久任既

奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北
山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識坡
子造生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步坡
云師來為摩頂將示窠乃入方圓庵秦觀記宴坐謝
起走迹奔鹿賓客止言語飲食招參寥告之曰參寥吾淨業將成

若七日無障吾願遂矣至七日出偈告衆即右脇告
祥卧奄然順寐時元祐六年九月晦日也塔成弟子
懷楚詣汝陰請誌於東坡坡命子由為之銘師講說
不間晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人
靜庶幾能聽焚指供佛尤三右二有欲效之者師止

之曰如戒乃可修西方淨業未嘗湏臾廢或禱大士
求放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遽
起攬之得舍利數粒後人常於卧處得之嘉興令陶
彖有子得魅疾祝之即愈諸暨陳氏父患心疾漫不
知人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辯而
無行欲從師出家東坡為之請未言其名力拒不許
若先知然秀州狂僧號回頭以左道惑眾宣言欲建
大塔為吳人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭
先遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲
飯僧教有明文不許互用狂人大慚而止

坡公遣茶
文略云戒

初適杭尚見五公講有辯發禪有建崇尚後
二十年獨餘此翁今又去矣後生誰宗

鏡菴曰道大德尊智高辯富作大法主為世所宗
而於出處飲啄之緣猶未得其自在任上竺幾二
十年居靈山僅及一月然則結緣之論雖大賢有
所未免

法師戴昇會稽人號神智久參明智時輩推其善說
先是錢武肅王帥杭日嘗患目青夜夢素衣仙人言
自永嘉來明旦永嘉僧投牒願以觀音像獻言得之
海潮諸山迎之不能舉即而示夢欲歸越城武肅即
具威儀迎至一見像已目即還明乃創菴名興福以

奉之像坐高六尺梵相奇偉燈夜迎望猶若生人元祐間師來居興福時清猷公為帥亢旱大疫久禱不應遂罷遣群祀請師迎像入府懇禱一夕甘雨如注疫亦以息公為奏於朝賜師神智菴名圓通

此下本紀遺失

海月辯法師法嗣

法師從雅錢唐人賜號法寶始從海月學通止觀乃自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法

華至五藏

言藏者且以五千四百八為數

金剛般若四藏彌陀經十藏禮舍利塔十徧

言徧者以八萬

四千拜為數

禮釋迦三十萬拜彌陀百萬拜佛號五千萬

聲禮法華一字三拜者三過心期淨土一生坐不肯

西憲使無為楊傑為製安樂國讚三十章以美之其一

云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是

菩提師欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩

刻其讚於石觀者皆知感化一日無病趺座而亡有

天樂鳴空異香入室之瑞

法師智深賜號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既

成歸受業崇福西寺開長堂雲水供建光明期歲會

二十年如一日專念淨土勸人稱佛號從化者不知

數政和乙未六月坐亡留龕七日色不變茶毘之日
異香襲人人收舍利與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢臨安人賜號圓應為見時相者曰它日當
有官阨唯出家可免父信之令往依叔父海月月斥
之曰我翁孫相繼家業始成汝欲來此作主人邪師
遂去暨落髮復往天竺叅淨慧大明教觀之道久之
遂居第一座有俗士謁淨慧言室女為崇所嬈乍啼
乍哭願師慈救慧曰戒首座可以治此士往扣之師
乃令女所居閣上設一榻既至即就榻睡少時竟去

女白父曰適蒙法師開悟於戒令永去矣自是神識
安定淨慧開居草堂師繼其席果符海月主人之記
居五年無疾而終語門人曰吾生前以道力免難死
後恐不能逃門人造像入祖堂乃用鐵護其項建炎
中金虜真珠王子領兵犯浙入天竺升祖殿衆像皆
避席而揖獨師像不為動王怒令斬之以頸有鐵不
可傷乃令積薪盈門縱火焚之薪盡而屋如故虜大
驚讚禮而退

法師仲元號神智妙年納戒即學教於天竺淨慧及
繼主祖父道場道風大振六年將退閒草堂請首座

佛刹經 卷第十一
二
永堪以自繼且謂之曰首座寮中什物並留後人方丈所用亦自足師止攜三衣一鉢香合拂子尼師壇紙被浴具世稱為七事隨身過草堂及觀首座寮止一紙衾了無餘物人莫不高二師之風

法師永堪賜號慈覺高介特立平時不履尼寺從淨慧學克肖其道後繼神智居天竺二十一年四海學者推為宗主嘗訓於衆曰明道而不克行是猶見飯而不肯食終為飢人也別日又謂衆曰汝輩一向忍飢何為衆媿其言一時學士皆相率進行為世英偉云

法師慧日賜號寂照學淨慧得其旨淹貫三藏樂習禪定虛懷待人別愚智有辱之者未嘗有邑人皆稱之為得大忍佛繼慈覺居天竺十餘年講道精進有光父兄之業

法師思尚早從淨慧妙盡其道政和元年詔居上竺賜號圓悟講說簡明學者所仰嘗曰吾宗義學也不旁通儒典而事講業者吾恐未盡其義苟義有未盡其意何所在得意亡言自是學成之人若初心向學須先尋文義可也

辯才淨法師法嗣

法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教於辯才號稱
夙成郡以南屏興教延之不就奉辯才杖屨閒居龍
井者六年後於湖之仙潭營長堂接待建大閣造西
方像結道族念佛嘗數百人三十年中預會者多蒙
佛接之瑞靖康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰
汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼方待汝
曷可淹留即命衆諷觀經甫畢乃云聖相現前吾其
往矣即留偈曰空裏千華羅網夢中七寶蓮池踏得
西歸路穩更無一點狐疑闇維得舍利數百粒塔於
東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及其教

此下本紀遺失一
人如杲在子琳後

慈覺堪法師法嗣

法師子琳賜號慈受幼學於慈覺深悟圓旨復謁佛
智裕禪師重研心要時天竺以慈福太后請為功德
師被旨住山二十八年講演之際唯提大義禪侶聞
風而來者咸服其辯大慧杲禪師過之相與劇談不
覺達旦謂師曰時人祇知老師有教徑山卻許老師
有禪為題其真云悟得旋陀羅尼三昧於一切法得
大自在舌端之上海波翻第一義諦無違背孝宗乾
道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何為要師曰

金剛圓覺最為要道曰叅禪如何師曰禪須自悟上
曰何以為功師曰澄寂身心久當自契上說後因召
問當世有道之士師以上竺慧光對上欣納之一日
謂門人曰吾為首座十八年日課蓮經一部每於禪
定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知領徒損
已其言有實遂屏跡草堂經半載忽書偈趺坐而化
停龕踰旬時當連雪而身常溫暖

此下遺失
令祥一人

法寶雅法師法嗣

法師如果錢唐人學於法寶唐復禮法師問學者偈
云真法性本淨妄念何由起從真有妄生此妄何所

止無初則無末有終應有始無始而無終長懷惜茲
理願為開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四
句問真法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能
即真此該從真起妄反妄歸真之義次四句問始終
有無既云無始云何有終若無於終何有於始後二
句為請答自古涉法師清涼圭峯各有偈答而洪覺
範所錄

林間錄

謂皆未副問意彼問真法本淨妄何由

起而今但云迷真不覺此答人誰不能師乃別為之
答云真不守自性照分能所起隨緣染淨熏復性方
可止真妄一體即故說無終始迷悟自情分始終宛

然理達此真妄源誰復受生死識者謂此答始可以
盡問意師所述教義各指源集

有序示紹興十二年述

興國基法師法嗣

法師悟持慈溪人受業於興國誦法華試中得度傳
受基法師之道悲達深旨每俾代講綽有父風邑西
永安林泉尤勝衆請為起廢歷十八年殿宇像設無
不畢倫寶元初仁宗聞於朝賜名福源安衆講道鬱
為法席為人寬和接賓客有加禮雅尚清談終日不
倦所居多植嘉果築塘治田凶歲無歉法食俱運人
皆樂依

四明教行錄有三書與持姪永安山主者是事見福源開山記○此中本紀遺失二

人○此卷共三十三人本紀
止錄二十三人遺失一人

佛祖統紀卷第十一 終

佛祖統紀

卷第十一

佛祖統紀卷第十二

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

諸師列傳第六之二

四明法智法師法嗣

第一世

廣智尚賢法師

神照本如法師

南屏梵臻法師

三學則全法師

浮石崇矩法師

廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師

慧因擇交法師

圓智覺琮法師

崇法嗣端法師

四明文槃法師

丹丘嗣謙法師

四明願彬法師

廣印智環法師

祥符文智法師

三衢文炳法師

四明用卿法師

四明居永法師

四明自仁法師

崇慶本圓法師

天台慧舟法師

三衢懷叢法師

圓智志豪法師

日本源信法師

內侍俞源清

嗣法二十七人

塔銘

入室四百七十八人

實錄

升堂一千人

塔銘

法智法師法嗣

法師尚賢四明人賜號廣智依法智學教觀聞講淨

名類悟性相之旨歷事既久遂居高第天聖六年

宗仁

繼法智主延慶道化盛行雪竇顯禪師聞其名出山

來訪標榜煎茶以申賀禮人傳以為盛事嘗晨入幟

堂見一虎伏几前師直進展尼師壇於背寂無所親

日本國師遣紹良等齎金字法華為贊請學輪下三

年學成辭還日本大弘斯道明道中

仁宗

淨覺居靈芝

致書於師論指要解三千之義抵是心性所具俗諦

之法未是中道之本請師同友師承師援荆溪三千

即空假中之文謂何必專在於假以輔四明三千俱

體俱用之義學者賴之

往復二書並見廣智遺編

所著遺編及釋

金鉅止釋十類

即扶宗忠師所錄廣智傳法智三師口義

翼讚大教至為

有功經體一章尤善發明續遺妙宗之旨又嘗著闡

幽誌以七種二諦消光明諸經之王

四教之正三接之旁法智

是其說及後作光明記遂采用之

見口義經體章

草菴錄言魯魯公為廣智撰塔銘而後世無傳當

是與寺俱燬於建炎之寇惜哉

法師本如四明句章人受業本郡國寧初依法智於

千衆中有少俊聲史典詞翰有法則為世所愛嘗請

益經正義法智曰為戒作知事三年卻問汝道暨事

畢復以為請法智厲聲一喝復呼云本如師豁然有

悟為之頌曰處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事

何必待思量法智肯之曰向來若為汝說豈有今日

祥符四年慈雲遷靈山親往法智會下求可為繼法

智曰當於衆中自擇之慈雲閱視至師即云斯人可

也師至承天

東山能仁舊名

大振法道歷三十年衆常五六

百法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀金鉅

觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一

年瑞驗屢見寶歷二年七月耐馬李遵勗為請於朝

賜神照法師紫方袍及賜智者教文四千五百卷以

資講說嘗於寺西南隅見一虎睡以杖擊之曰此非

汝睡處虎俛首而去

今白蓮寺虎溪亭

後於虎卧處結屋為

菴歸間其中先是有五通神居於此師每禪坐必連
牀昇行空中師未嘗問一日五神請曰師既踞吾居
乞於此向山岡建祠塑像已脩泥在山矣師徃視岡
上有新泥一塚以之塑像無所餘師慕廬山之風與
丞相章卽公諸賢結白蓮社六七年來遂成巨剎乃
以能仁山林三之一指嶺為界以供樵薪仁宗欽其
道遂賜名為白蓮皇祐三年五月十八日微疾即升
座說法與衆訣別其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折鍾
鼓擊之無聲江上漁人見雲端有僧西向而去詰旦

石脇安庠而逝時天氣盛熱異香非常明年三月塔
全身於寺北門人啓鑰視尊容如生爪髮俱長有大
蓮華座於塔前壽七十臘五十三嗣法慶咸等甚衆
師嘗於天台邑中為衆施戒方秉羯磨忽有光明自
智者塔國清寺赤城山交射於法座之上又因供千
佛飯一千貧人置華於席下佛座華應不萎而反萎
貧人座華應萎而反不萎衆為之歎異嘗著仁王
懺儀撰行法經疏至十種境界而止後咸法師續而
全之

問宣子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師塔當方

丈後狃於風水非宜之說將遷之破土數寸香氣
襲人棺上產蓮華一莖光明奕奕暨發函慈顏儼
然須髮長垂衣被不壞舍利滿龕一衆驚歎於是
亟掩藏之鏡菴論之曰法師血肉之身衣被之飾
在土二百年而不壞非夫戒定慧三昧之力所持
疇能若是人或以輕發祖塔咎鑑堂者非夫假此
日之啓視之肩足以知法師正報親依堅固不壞
之瑞為此舉者其祖冥使之乎

觀經疏以華座觀
為親依今以衣被

之例

法師梵臻

初名有臻
真宗持改

錢唐人具戒之後即問道四明

見法智最為晚暮聞講妙玄文句大有啓發及還鄉
邑以不親授止觀為之恨乃焚香禮像閱讀二十過
以表師承皇祐三年初居上竺明年有旨遷金山熙
寧五年杭守吳侍讀聞師名以南屏興教延之每當
講次綜括名理貫穿始終舉一義則衆義泠然窮一
文則諸文允會當時強記者因集以成類初集類之
作由法智講授散引諸文有仁首座者錄為五類既
而淨覺增其二括蒼聰師加其三佛慧才師重檢諸
文節為十類四明吉師隨諸部帙各為詮次廣智見
之曰類集之行得失相半得在知其縉要失在昧其

起盡暨師興教之席群峯泰初詮為高座緒餘超果
會賢別立懸叙消文一一文下開示來意正釋觀心
號為南屏一家天竺韶師曰碎割法身記誤後學去也
體菴書與無相所力勉勿傳有暇
翻化糖粉法藏
變鬼火之語 吳公當休沐必往聽法垂紳正笏立

於閭外師未登座終不入師夜赴請見婦人在前問
之則曰妾有哀懇請師到家師從之至其門見數人
拽此婦置牀上舉大刀斫之如泥沙少時復活泣曰
妾生前善切膾今受此報欲求濟度故敢仰屈師為
授戒遂不復見每與淨覺辯論教門陳辭有司乞築
高臺堅赤幡放西竺聖師與外道捐勝義墮者斷首

截舌懸之幘上郡侯親師法戰之銳就辭解之曰行
文製作臻不及岳強記博聞岳不及臻師雖自稱
兵聞者莫不凜凜東坡初來杭與師最厚後為郡而
師已逝見其行狀曰此文雖工未道此老大過人處
吾嘗與語凡經史群籍有遺忘即應聲誦之崇寧中
謚實相法師

法師則全字叔平四明施氏依報國出家即造法智
學教觀時南湖競推十大弟子師為之別焉旁通書
史尤善著述性直氣剛敢言人失人以此是畏之住三
學三十年郡守即簡尤加敬嘗謂人曰叔平才氣凜

然若以儒剗職諫諍豈下漢汲黯唐魏徵哉朝王元
之邪慶厯五年夏別衆坐亡弟子若水立碣於延慶
師所述四明實錄人謂蔡邕作郭有道碑也後漢郭
有道不應既卒蔡邕為碑文謂靈樞曰吾
為碑多矣皆有慚德唯郭有道無愧色耳
述曰廣智趙清獻為撰碑三學亡弟子水師為立
碣此二文必大有可記者今二石既無存於是二
師行業不可知後人立傳祇彷彿耳吁可惜也

法師崇矩三衢人來學法智妙達教觀之道居第一
座法智坐聽其講曰吾道有寄矣初赴黃巖東禪講
法智寄書勉之曰立身行道世之大務譙為德柄汝

當堅執此外更宜博究五經雅言俾於筆削之間不
墮凡鄙當效圓闇梨之作也未幾還三衢受本業景
德講浮石主者元勳問從真起安義一言有契願回
禪居永為傳教之地郡為敷奏有旨俞其請乃大開
齋堂以安學衆日談止觀夜講光明復於一時率衆
念佛嘗以法智融心解於義未盡廣致難問法智乃
收及三輩以免相違真廟時遊方至京師上聞其名
召至內殿講四十二章經盛談名理上心大悅賜紫
方袍金幣香藥既而回天竺衆留貳講久之復歸故
里慈雲授以香鑪如意手書誠辭獎之曰汝將轉說

佛祖統紀 卷第十三
於親里也勉之哉被忍為衣入慈為室處空為座身
遠衆惱口寡言論意防輕慢慈心授人是曰三軌是
為四行名安隱說

述曰浮石先學於法智及赴東禪乃遺以書當是
時已定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子
待之故其歸里亦授以辭此見一尊者法門之情
無所間然而古今圖譜置之慈雲之下其不審也
若是今依鑑師錄系之四明覽圖者毋以為惑

法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符覃恩
得度真宗封泰山詔寺觀各度一人年十三進受具戒往學於四明

性識昏鈍常持大悲咒願學通祖道忽於夢中見梵
僧長數丈脫袈裟與披之呼曰慧卞盡生記吾翌日
臨講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾首衆四座
推服復謁慈雲北面服勤旦夜不替治平初杭守沈
邁講住法慧寶閣二十年始終一節太尉盧公奏賜
廣慈之號浮石來請免徇衆意未久退居雷峰塔下
每翹足誦大悲百八為課又翹足一晝夜誦弥陀號
一夕夢至寶樓宮闕有告之者曰淨土中品汝所生
也元豐元年春緇素萬指求授大戒至羯磨時觀音
像頂放光輝映講堂淨慈守一禪師為作戒光記六

年五月二十一日更衣就座書偈讚佛曰吾生淨土
決矣泊然而化塔於菴之右壽八十六臘七十三繼
其業者法宗戒珠十人師貌古而性恬少言寡欲時
教門異論誼動江浙師獨循循講訓未嘗有所臧否
清獻趙公道交最密及鎮越寄以詩曰乞得鄉邦樂
矣哉雷峰菴靜此徘徊浙江莫謂音書隔一日潮聲
兩度來

法師含瑩受業四明之廣嚴稟法智教觀深有造詣
時人推為教主嘗以銀書法華經遇佛菩薩名則用
金字世稱為法門至寶建炎金寇院宇焚蕩於瓦礫

中尋獲此經不損一字淳熙間住山蓮止菴夜聞萬
人誼譁驚起視之則別室遺火其經藏柱閣上師肩
火取之得無損人言兩遭烈燄皆不滅壞者遠由大
乘功德之力近見教主行願之所持云

法師擇交台之黃巖人學法智得其道天聖二年章
安慧因始易為講院請師主其席法智作授辭與之
其略云今授汝香鑪如意用為傳法之具欲汝三學
芳馨藹乎自己四悲巧意適彼物宜汝其懋之勿妄
揮秉

法師覺琮受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智

寄帖勉之曰既學山家必當異於常流理事合修自他兼濟如此是為智者之子孫也

法師嗣端四明人受業崇法久親法智世稱教主王

荆公宰鄞與師為方外友

荆公有崇法題云小亭臨水間修篁郁餘華蔭

地香惟願時人觀此境盡將煩惱作清涼集中失收

法師文檠四明薛氏初依興國令祥師久之遣入法

智室孜孜教觀綿歷多載天聖四年祥師以經理塔

寺有妨示徒乃付講於師法智作授辭以勉之曰吾

觀汝為傳法之器故授汝手鑪暨鬱多羅僧欲汝一

秉一披使德香芳郁寂忍成就

法師嗣謙蚤居法智輪下因有人謂三千是假法以

之為難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則

三諦皆三千也師服其說後著修性辨訛首明三千

不專俗諦及廣智答淨覺書乃引師以為證

法師願彬四明人依法智得旨唱道有美譽法智垂

終遺書囑其隆法

法師智環學於法智楊文公勸法智止其焚軀作書

與慈雲令師往勸住世法智建放生會請樞密劉筠

撰碑記述師疊書催之遂得成文

此下本紀遺失四人

法師自仁聰法智講錄所引諸部名言以為五類類

集之興自師始祥符七年夏法智出教門雜問七章及四教四諦義師所答最勝學者盛傳之後舉以首衆講演不倦謙沖不務名世以此敬之此下本紀遺失一人法師慧舟丹丘人二親既歿即棄家入道投四明為學數載而業成乃曰法智有訓佛道甚夷行之惟艱謂四三昧也天聖初結同學十人行大悲行法者三年結十四人行普賢行法者又三年初入期誓於像曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周回故里求證神照照欲全其重願喻道俗輸香木成大積仲夏晦日神照囑之曰法華尊施爾克修之梵網明

晦爾克遵之惟繫心法界身如火如則一聚之燼乃三昧之蘊喜見精進以奉淨明真供惟子行焉師奉教致謝四衆端坐薪塔火光屬天了無傾側舍利晶耀求者咸如其願乃瘞餘骨於山西衢之祥符懷讓與師為同學又同修三昧云此下本紀遺失二人

法師源信日本國十大禪師也咸平六年遣其徒寂照持教義二十七問詣南湖求決法智為其二一答釋照欣領歸國信大服其說西向禮謝此下本紀遺失源清一人

音粹

狂

女久切音細狀也習也

勤

音銀縣名

瘞

猗屬切音乙幽也藏也

佛祖統紀卷第十三

宋景定四明東潮沙門 志磐 撰

諸師列傳第六之三

廣智法師法嗣 第二世

神智鑑文法師

扶宗繼忠法師

超果惟湛法師

四明如吉法師

淨社全教法師

括蒼義詢法師

四明蘊恭法師

金文冲霄法師

法昌本誠法師

日本紹良法師

神照法師法嗣 第二世

法真處咸法師

神悟處謙法師

禪菴有嚴法師

能仁法寶法師

天台寶纖法師

承天懷雅法師

承天元操法師

錢塘義全法師

天台左仲居士

南屏法師法嗣

第二世

慈辯從諫法師

群峯泰初法師

法照用文法師

超果會賢法師

法慧宗正法師

東安景初法師

南屏靈玩法師

東吳文詡法師

錢唐如詢法師

三學法師法嗣

三學若水法師

浮石法師法嗣

景雲溫其法師

天柱守夜法師

浮石懷月法師

婺女日東法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師

懺主法宗法師

妙果子良法師

餘慶思辯法師

浮石惟清法師

龍泉覃異法師

雷峯戒珠法師

唐智法師法嗣

第二世

法師鑒文四明人賜號神智為唐智得法上首繼席南湖大揚祖父之化嘗曰我由釋迦佛得出家聞道由智者大師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮千拜用為報恩未嘗以事廢

法師繼忠字法臣永嘉丘氏父母求嗣佛祠同夢一僧授以好子云螺溪尊者寄汝養之母娘即嚴暈血幼見佛像必致敬八歲入開元蒙恩淨度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光

以水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀無所疑滯廣智深器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道為有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶嘗至數萬人每誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者繼未得道願生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧日不虛過誦咒救疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱為戒師元

豐五年十月八日沐浴更衣集衆說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有維鳥雀悲鳴三日不下葬於瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷集十諫指迷扶膜十門析難及十義書等用昭四明獨得祖道之正至於所錄二師口義後人頗怪其冗雜

法師惟湛義烏宋氏父母遇異僧謂之曰汝當生子六人第五者宜令出家後入道雙林覃恩得度首謁神照未久復往依廣智嘗白智曰大師所授我所不

疑若圓頓絕待之旨當須自得後忽於廣智言下豁然有悟與上流交論莫不推服初敷講於雲間超果大揚化道天台一宗盛於三吳自師始熙寧六年三月八日建光明會遽謂衆曰吾今報緣止此即舉涅槃遺教殷勤囑累趺坐而逝火浴之頃舍利粲然塔於西余山海慧若圓為門弟上首

法師如吉四明人

二師口義序六

學廣智得其旨見前輩編

類集初無詮次於是參以三部之文節畧成類以行於世嘗注金鉅言簡而義正學者宗之任錢唐因果

○法師冲霄父學廣智號稱具體初開寶中

祖大

法師全晚舍於大梅之山吳越忠懿王仰其德錫帑金改建為院及賜經卷一藏院成乃名金文晚亡高第正和嗣之霄又和之嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築於栢巖峯下大開唐智之道始平四年上於

朝賜額慧照

郭暨作記廣智立石

法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃閑居於法昌禪誦並進人欽隱德院至更建衆宇久不克就師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬并力以營殿與像俱畢事著作郎俞

充為之記謂師有得於畢竟空中巖然建立之義云

神照法師法嗣

神照下第二世

法師虔感天台王氏母夢白雲自天西來入室內化為白馬因而有娠七歲入國清依師十四受具戒即自歎曰佛法廣大若不力學何能見道乃入天封閱藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照嘗託疾命師代講衆纔一聞心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡諮詢莫知其說閩士陳白悟曰天台五祖昔居赤城今

咸師住此生於丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎
庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會以寺
宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基
之日獲銅磬於土中少師李公尤尊敬請主白蓮奏
賜法真之號居山五十年登門受道者萬數元祐元
年正月法鼓擊之不鳴者七日至七月告衆曰二十
三日吾將行矣遜唱衣盂飯衆為別戒侍者晨鐘鳴
當告我至時徐起坐寂然而化著三慧論光明十
願王續神照行法經疏行於世

法師虔謙永嘉潘氏於感夢見瑞雲入懷娠三年而

生九歲依常寧契能出家章聖在御覃恩得度

真宗

元年封泰山詔天下寺觀各度一人

即往學於天竺慈雲異之曰是能

棟梁吾道者復謁神照大明圓頓之旨然三指供佛
祖祈妙悟未幾擢居第一座神照以止觀一乘授之
曰汝當建大法幢恨吾不之見耳既而言歸鄉邑繼
能師之席遷慈雲妙果赤城講道益振少師李端懿
請主白蓮北海郡王為請神悟之號丞相王安石與
一時朝賢競為歌詩以贊其德郡大旱要師祈雨師
至龍湫語曰汝受智者大師付囑遇旱當施甘澤何
不憶邪忽大風黑雲從湫起驟雨如注閱十七年將

歸永嘉郡侯士庶固留演教乃於巾子山慧林精舍
講小般若後時杭州師祖無擇以寶閣請趙獻以淨住
請內翰楊繪以南屏請紫微陳舍人以天竺請十坐
道場閱四十年講唱不倦登門三千人稟法者三十
人熙寧乙卯四月丙寅晨興沐浴更衣集衆諷普賢
行法阿彌陀經乃曰吾得無生日用久矣今以無生
而生淨土即入定寂然塔全身於南屏之右弟子良
弼請無為揚傑銘其塔云師嘗解十不二門題曰顯
妙於色心不二云云色心者不二而二妄之境也其
體一者二即不二妙之門也故以總別盡十門二

不二相使粗妙昭然門肯不墜是知境妙不二之門
在乎一念色心得此之門寶乘即乘道場可到
法師有嚴台之臨海胡氏母將孕號痛頓仆其兄沙
門宗本曰是必有異若生男當出家母聞之合掌以
許既而痛止果生男六歲依靈鷲從師十四受具戒
閱壽禪師心賦若有所悟即往東山學於神照一心
三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行之時法
真同居會中謂之曰子雖晚出當大成器嘗讀止觀
至不思議境曰萬法唯一心心外無一法心法不可
得故名妙三千法真益嘉歎之初主無相慧因法真

自赤城遷東掖舉師以代常謂去佛久遠人迷自性
凡宣演之際必近指一心使之易領聞者皆能有入
紹聖中郡請主東掖師曰智者年未五十已散徒衆
吾老矣可堪此邪卒不赴隱居故山東峯廬於樞木
之旁因自號曰櫛菴文集中有櫛菴記鋒理極奇勝畜一鉢無長物
躬拾薪汲水食唯三白毗尼條章輕重等護二十年
專事淨業以安養為故鄉作懷淨土詩八章辭情悽
切人多樂誦常時所修三昧多獲瑞應施鬼神食除
病卻祟驅蛇去蟻水旱穰禱一為課誦如谷答響母
病目師對觀音想日精摩尼手母即夢師擎日當前

覺而目明建中靖國元年孟夏定中見天神告曰師
淨業成矣又夢池中生大蓮華天樂四列乃作錢歸
淨土之詩越七日跌坐而化以陶器塔於菴北有光
在塔如月三夕乃沒師淹貫藏經該通書史注安樂
行空品及法印經疏玄籤備檢文句箋雜止觀助覽
阿彌陀禮文又撰或對一編辯論古今於茲為要
左伸臨海人從東掖神照授菩薩戒及為說大乘法
要豁然開悟有如夙習神照對衆摩頂與記自是嚴
奉戒律遇事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦
法華三千四百部金剛般若二萬過紹聖二年秋卧

疾命僧淨圓唱法華首題增受菩薩戒尋夢三偉人
立於江臯召伸登舟瞥然西邁伸知往生有期乃請
僧諷阿彌陀經未徹即云我已見佛光矣遂沐浴更衣
戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結印而化

南屏法師法嗣

南屏下
第二世

法師從諫處之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰
再來人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才夙
夜聽習復往依南屏於金山問辯如流南屏歎曰吾
道由子而行也熙寧中講於明慶徒衆日蕃乃遷淨
住元豐初處人建壽聖迎居之越三年辯才主南屏

自以年老屈師首衆嗣歲舉以自代元祐五年上竺
虛席辯才囑郡守蒲宗孟曰靈感勝迹非從諫不足
當郡用其說洩為奏賜慈辯之號義天僧統自高麗
來求法郡以師應命義天慕法留滯中國朝廷以其
國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊學以
母不可捨遂荷與俱謂經母皆不可背以肩橫荷今
僧統賢於紀遠甚豈為經背母使憂憶乎義天於是
有歸志乃求鑪拂傳衣及詣智者塔誓之曰已傳慈
辯法師教觀還國流通乞賜冥護既歸乃建刹立像
尊為始祖大觀二年辭歸壽聖之門學車溪普明等

十人詣師省候師曰諸子遠至後會無期老僧不如
乘興便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而亡葬
全身於受業
法師會賢早爲南屏高第初弘教於華亭超果學者
如市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集衆其
人對衆答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之
師忻然曰幸蒙破立祖道之光也

述曰南屏晚見法智其所立義有時而違今賢師
所說不爲貳講之見取疑此師一票南屏之言故
貳講得以破之然世無聞其名可謂烈士乃師忻

然許其破不以爲忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人久依三學號爲有成欲事廣詢乃
易名若水外現未學處處遊歷初住天柱崇福講演
不倦課密語有神功祖忌將臨戒庖人備芽筍庖以
非時日暮喫盂水於後圃夜聞爆烈聲明旦視之筍
戢戢布地矣民人以疾告呪水飲之愈者莫紀其數
浮石法師法嗣

法師溫其金華人依浮石學教爲成才治平初於城
北葦景雲舊宇以開講席夏大旱日演光明經度扣

伊社給紙
卷第七十三
諸天已而甘澤徧洽郡守盧革為奏其地永為天台
演教之所賜師法雲之號嘗造九祖像極為精麗東
陽教學之行師之力也弟子七十二人晉月大師善
嵩主慈覺化成一境居式主景德有虎子之稱
廣慈法師法嗣

法師希最雪川施氏賜號妙悟四歲出家以天禧覃
恩得度年十五傳教觀於廣慈同門畏愛號為義虎
治平中始敷講於嘉禾隆平繼徙居於勝果有空室
崇所棲師咒土擲之得片紙書今被法來遣若法力
沒當渡來此數日擊物颶火變怪百出師訶之曰不

聞惱法師者頭破作七分乃為廣說輪轉因緣衆僧
聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈
光大畧悔過且云蒙師說法之力當往生它化天自
此遂絕師因淨覺背宗上十諫書法智作解謗淨覺
渡作雪謗時法智在疾不渡答淨覺在靈芝對衆詫
曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃
作評謗以極辨之其畧有云近覩雪謗盛製所謂救
生法二身雪增減二謗者也然此書一往可觀再言
有失解謗雖已煥然雪謗猶自氷執今據吾祖之格
言以許闍梨之謬解淨覺見之曰四明之說其遂行

乎元祐庚午秋集衆書偈安坐而化闇維之日得舍利數百

述曰淨覺旣屢起破師論及雪謗之出而法智已在疾不瘳辨於是淨覺自謂已勝無忌憚矣不有妙悟誰能評之起曰明之宗以信後世者於妙悟功最高

法師法宗錢唐顏氏十歲依廣慈為師十二受具戒專研教觀十九往從廣慧初師服勤十年廣慈間居師歸侍左右日親法誨依止觀修大悲三昧綿歷九載人目之為幟主凡禱事祈疾悉獲聖應逮淨王道

塲刺西方三像燼五指供佛每月集四十八人同修淨業名卿贊士多預其會政和丁酉春微疾夢彌陀聖衆接手接引後三日浴身易衣輿口臥坐倏然而逝師素聞天竺光明幟期之勝因預同修至五日於禪觀中見慈雲法師侍僧數十師作禮問曰自昔同修者皆得往生否慈雲曰後之元照已得往生擇瑛尚欲三塗經後時瑛師果有此願汝宜勤修以成本願言訖而隱

法師輩異餘姚杜氏師龍泉清序遇皇祐普度恩得剃髮習教觀於天竺明智後入雷峯廣慈之室孜孜

扣擊二十年無倦志學成歸里敷講故山專勤淨業
誦法華至五千部普賢彌陀誦各萬卷崇寧元年秋
示疾集衆告曰吾生淨土時至當垂金臺隨佛西邁
即澡身端坐結印而逝火餘舌根舍利如綴

此卷四十人本紀止錄
十人餘二十七人不錄

佛祖統紀卷第十三終

佛祖統紀卷第十四

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

諸師列傳第六之四

神智文法師法嗣

廣智下
第三世

明智中立法師 文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂虔元法師 永嘉法詮法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法真成法師法嗣

神照下三世

白蓮道卿法師

安國元惠法師

四明淨杲法師

神悟謙法師法嗣

北禪淨梵法師

白蓮善珪法師

德藏擇瑛法師

金華子方法師

壽安良弼法師

淨任思照法師

一相宗利行人

檀菴嚴法師法嗣

天台法麟法師

天台應通法師

慈辯諫法師法嗣

南屏下三世

車溪擇卿法師

慧覺齊王法師

圓覺蘊慈法師

晉明如靖法師

天竺應如法師

法雲宗敏法師

佛智慈雲法師

佛照智堅法師

慧覺清月法師

圓明普賢法師

上竺明義法師

高麗義天僧統

群峯初法師法嗣

梵慈智普法師

南屏文法師法嗣

憲章仲閔法師

超果賢法師法嗣

精微彥倫法師

清辯蘊齊法師

寶積彥端法師

景雲其法師法嗣

覺慈善嵩法師

景德居士法師

神智文法師法嗣

廣智下
第三世

法師中立鄧之陳氏賜號明智母夢日輪入懷遂有
娠夜不三浴則啼號不止九歲出家於甬東之棲心
受經一誦永憶不忘治平中試經開封府中選得度

初依廣智學教觀及神智繼主南湖渡依之熙寧中
神智開幃設問荅者二百人無出師右乃舉居座元
久之去謁扶宗於永嘉將歸宗曰子行必紹法智之
席及神智謝事乃俾師為繼元祐初高麗僧統義天
遠來問道甬濟岸遇師升堂歎曰果有人焉遂以師
禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒介然始作
十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六十當
再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶
雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉
身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴日宣止

觀至不思議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則
有不思議心乃作不思議辯正又指五章裂大綱目
寄果明因以成解行舉佛攝生全生是佛作止觀裂
網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十
再來之言當升座說法慈靈無盡下座問侍者曰吾
達道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空
殊不知語之所出也歲懺行江浙延慶為最感擇其
徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大舟衆
欲乘不可唯師坐其中以行自是辯慧泉涌超勝於
昔政和五年四月辛亥謂門人法維曰吾聞異香心

甚遠悅謂觀堂行人曰吾當與汝輩長別即面西坐
逝塔於崇法祖塔之東講三大部淨名光明數十過
誦法華踰萬部與人除病卻鬼救灾旱不能異記其
驗孔老之書無不遍讀其對儒士講說則反質之曰
此道在孔聖如何在詩書如何儒士不知對則援引
委辯之曰無乃若是乎聞者心服而退師在永嘉扶
宗謂曰吾常見摩利支韋馱於夢中求護法它日幸
於南湖懺室置其位及師主席乃立像自師始陳瑩
中嘗讚師曰嚴奉木又堅持靜慮以身為舌說百億
事言暢達慧
皆備具也

法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閭域治平
初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山
西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧鬣鬣有毀
將遂蕪沒乃飭工累石起方墳以顯其處且復為石
塔記以識其事時謂徵師此文寶雲之藏幾不可考
法師思恭湖之烏程人賜號體真年十九剃髮詣神
智學教觀及歸里時空相廢於積潦師克志興復為
屋三百楹從容無求而施者自趨功成修長懺三載
以荅志願及老歸吳山解空建炎元年九月別眾坐
逝茶毘烟所至皆凝舍利塔於院東南隅弟子戒澄

等四十三人皆傳道有成分化游水

扶宗忠法師法嗣

法師慶元永嘉人久叅扶宗遂繼法明之席郡侯仰
其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著輔贊記
三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無任
本三種觀法荅扶宗通相三觀其說明正學者宗之
崇寧二年間居東溪草堂述義例隨擇六卷初荆溪
以止觀文廣例為七科名為義例俾學者知解行之
大旨雖法智製述之多不暇為記師因義神智為纂
要以初乘觀法性德之境為真如理觀修德之境為

唯識事觀師謂狂妄徒疑後學乃決志注釋以斥纂要之非

法真感法師法嗣

神照下
第三世

法師淨果四明人學法真為高第撰金剛經疏欲講即講不俟衆集有臣律師者入冥府同名者曰誤追也臣潛窺其籍有云明州淨果闍黎講金剛般若經一百徧既反詣師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒為百徧

神悟謙法師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓薑母龔氏夢佛光滿室遂有娠

及生因名佛護十歲從勝果師永懺主出家常念阿彌陀佛或問年少何為念佛荅曰我欲往它方大求掛搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復往謁神悟屢親講說大契風心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過餘文稱是受業門生殆徧吳地信人稟戒幾滿城邑嘗率二十七人修法華三昧以二十日為期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非常一僧遽曰姑蘇梵法主期懺散華至此語畢不見因

來瞻禮長洲令黃公彥刻記於石云異哉師之道力
其與北京進法師夢釋迦授戒南嶽夢四十二人加
錫磨法異世同效師製期幟規式二浙至今行之嘗
依識譯光明別製幟儀與衆同修感格屢見禪觀之
處衆見金甲神王跪於座前後於一處期幟見韋天按
行幟室行人有違其點察者輒障翹而退夜居西院
時暑酷熱衆不安卧師方披三衣坐水閣上忽風雪
飛集涼氣逼人旦謂衆曰夏行冬令衆皆歎仰知為
神龍翊衛變熱為涼也元符中夢黃衣請至冥府王
者迎就座令吏檢祥霽簿云淨梵比丘屢經多劫長

講法華王即起頂禮遣使送還政和中太守應公婢
為祟所燒歌笑不休請師施戒即刻神定葛氏請師
為亡夫施戒即見夫恭敬於師遠座三匝稱已得解
脫宣和初郡守賈公敬師高行補為管内法主建炎
元年十月坐亡闍維得舍利甚多藏塔於橫塘般若
法師擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲散
二男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢唐淨住
次即師也入道於杭之壽寧熙寧中恭神悟於施水
寶閣深悟止觀之道閱不二門金錚不寢者數月以
所得白師神悟曰法華妙旨歸乎自心宜善護持勿

自輕也當湖魯氏於德藏創一院以迎師大開法施
久之遨遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾
俄舊身凭几西向諷彌陀經卷終而逝嘗述淨土修
證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之
又辯西方此土二種觀門之相以勸專修淨業者

文見

淨土
本傳

行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑
蘇依神悟即入普賢懺室要期三載忽夢亡母謝曰
蒙汝懺功已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往
靈芝謁大智律師增受戒法夢大智在座呼宗利名

口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮
華寶林境界尋詣新城碧沼專修念佛三昧經歷十
年復遊天台鴈蕩天封皆建淨土道塲晚歸受業天
華建無量壽佛閣接待雲水政和元年天旱詣日鑄
山帝舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎末
入道味山題所居曰一相菴會稽道俗請師主繫念至
第三夜繪像頂珠忽放光明大如箕預會者益堅固
紹興十四年正月晦告弟子曰佛來也吾將歸安養
矣書頌為別曰吾年九十頭已白世上應無百年客
一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄端坐即逝是日

近山人見異僧滿山谷莫知所從來瘞全身於菴居之後

法師思照錢唐陽氏十四歲從淨住從雅聰法華方等於南屏渡往東掖恭神悟大有契入既而刺血書法華七軸專修念佛三昧築小菴曰德雲後連小門為觀落日之所刻三聖像每夜過午即起念佛月二十三日率道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念佛屈指作印奄從坐化時宣和元年春也闇維之際頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一偈

華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無量義略教誡四分戒本皆然唯法華十過總得二百七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十藏云

慈辯諫法師法嗣

法師擇卿天台人天資聰敏博學強記受教於上竺慈辯嘗曰四明昔意吾已得之唯起教觀信之未及然不敢不信也初主車溪壽聖

名青鎮古塔元祐二年初建壽聖

車溪屬三州四縣東為秀州崇德縣唐時

聖院請師開山高宗朝改廣福

未嘗屈節豪貴聚徒

三百施者自至年三十後即廢卷禪坐晚居車溪每

遇講演但令侍者日供講袈裟說如流聽者說服慧解曇應領徒三十人至車溪值說無量義經聞舉難云妙樂有云能生一實法華異名所生無量為法華序不知能生一實是隔偏之圓即偏之圓所生無量是同體之權異體之權應語同行曰此師言有典刑之堪問道即求依止有不循規者悅衆以聞詢其名則指言朋觀二師師曰此二人教門大才也弗之問嘗夜坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人迺之聲出朋師房師附壁隙窺之見朋觀毀葦於燈前戲舉手作無聲樂師益異之平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘

鳴即來報至時設茶一甌書偈而化時大觀二年仲冬也塔於院南芙蓉浦

法師齊玉

以避時諱
暫改齊壁

雪川人尚書莫公支子也法號

慧覺早親釋學日記數千言始叅祥符神智後依慧辯一日赴僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千之利而喪一日之功慈辯得通相三觀之旨祕不肯說師屢扣不已乃於密室踞鑪以授初出居若溪寶藏每於歲終大興淨業之社遷橫山立丈六像率道俗修行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尚矣九百千歲地獄之苦況犯篇聚

重罪乎

五篇七聚

今若念佛則可一念能滅八十億劫生

死之罪況又父母生我令我出家理當度脫以報重

恩今若破戒墜隔則父母豈不失望大衆聞之無不

傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者

此雖勸修尊行正用扶律談常

為被未代之意

宣和六年遷居上竺先是慈辯之去繼之者

或不振學徒謀曰得五公乃興郡守翁彥國聞之乃

具禮以迎講道敷化不異慈辯嘗中夜頂像行道一

僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不

肖罵為畜生有瑞三寶自是三年對佛悔過歲大旱

井竭師運心密禱夢水出西坡旦掘之清流涌出因

名夢泉建炎元年秋謂首座修慧曰吾牀前多寶塔

現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰所願見阿彌

陀佛耳即集衆念佛頃之舉首加敬曰佛已來接也

端坐合掌而化葬於山西草堂之側謚妙辯塔曰慧

寂門弟傳教者密印大師修慧等二十人所著普賢

行法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記

韓孫

山所造疏

安般守意法門尊勝懺法

法師蘊慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安粥師既

而復謁慈辯其學大成時問下十高第師為說法第

一初居西湖菩提遷會稽圓通崇寧初能仁虛席以

師為請有文首座能行人各然二指禱佛冥被師既至一衆說服智因暑熱講散偃息卧榻適有座至白曰此山師席講退之頃不入懺室則居禪堂未有高枕自安者師媿謝曰敢不承教自此祈寒盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道遇雪必手掬以為淨著十類說權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以聞一律師答之曰殺人償命何足為問其人即投西湖而死欲償兄命免為後怨既不見鬼反悔投水因衆人入雷峯受戒鬼隨以入聞

戒師說人造罪許懺悔其鬼乃怒律師蚤知可悔必不投水日夜随律師索命語以修薦百方皆辭久而言曰為我請請佛子施大乘戒則可脫及為授戒法乃見形致謝而去後主覺悟學徒雲擁唯一室空閑云有惡鬼居之師中夜入室坐禪忽聞哮吼見一人頭飛走地上俄化為人師謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃為說法授戒語之曰汝可入吾袖鬼即如教覺重甚攜至林中放之化成天人殷勤謝師飛空而沒建炎二年遷上竺初是有為鳴童卦者或以上竺住持為問童

云待問土地良久曰今早天符已下請請法師矣聞
月而師至三年十一月金虜破杭師預感夢知此山
厄運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮迓
即聲鐘集衆虜疑其將抗已放兵大掠火其屋而去
述曰靖師之德可以脫索命之鬼可以度空室之
祟可以感上竺之符而不能卻兀术之寇止上竺
之焚蓋當群生同分業感兵厄火災所不得而幸
免也

法師應如葵之浦江胡氏默記多聞尤善持論來學
上竺慈辯浚器之嘗往靈山訪匡志出六能義反覆

辯詰彼義墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺破敵則
堅勝幡道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿
人畏其烈目之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨
祕不授人玉慧覺祈請尤力許中夜為密說師知之
陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鎧旦白慈辯
曰我於通相三觀若有冥授即錄其言以示一衆慈
辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂
侍者曰今日東風吹教法過湘西去使眼中有耳者
得以及有聞師三十歲便亡卷每臨座侍者供講褒以
俟紹興三年遷上竺兀术焚蕩之餘唯存藏室有勸

化人營建者師曰我但流通大法耳它日自有修造者至及師亡普覺惟日果以繼席興土木事五年九月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千寶相妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者三人神照本如四明道如及師也一夕别大衆歸寢而終塔於寺西北隅嗣法崇先懷志白蓮慧仙皆足世其業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年十五戒徧叅講席如超果照廣化明南屏玩無不歷事後入慈辯室頓有發明辯謀首座非其才乃請與之抗論座為之屈紹聖初主杭之善授元符中遷孤山樞密蔣之奇時來謁問楞嚴大旨為談心要之妙之奇言下有契敬以師禮久之退處報恩六一泉之上報恩勤師與歐陽公為詩友東坡名其泉為六一宴坐三十年世高其風兀木臨杭寺為煨燼乃還止當湖菴居紹聖七年冬示寂命以衣盂修報恩塔即山柵而葬焉後十八年有司以其地為延祥觀遷其塔於山北鳥窠之側弟子慧

靜取全身闡維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利百粒如筭

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子薨榮出家封祐世僧統元祐初入中國問道至四明郡以明智慧照館接之義天上表乞傳賢首教敕兩街舉可換法者以東京覺嚴誠禪師對誠舉錢唐慧因淨源以自代乃敕主客楊傑送至慧因受法諸刹迎餞如行人禮初至京師朝畢敕禮部蘇軾館伴謁圓照宗本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其禮楊傑驚問印曰義天異域僧耳若屈狷俗諸方先失一隻眼何

以示華夏師法乎朝廷聞之以為知體至慧因持華嚴疏鈔咨決所疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義遂而浸傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊佛隴禮智者塔為之誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚願賜冥護見靈芝大智為說戒法請傳所著文既還國乃建刹號天台奉慈辯所傳教文立其像為初祖歲遣使通音問及施金書華嚴三譯於慧因建閣藏之今俗稱高麗寺見飛山別傳諒為跋曰甚矣古禪之與今禪名實相遠也古之所謂禪者藉教入禪者也今之所謂禪者離教說禪者也離教者執其名而遺其實藉

教者因其證而得其旨故今人矯詐之敝凌古聖精
純之道珠公論辯斯其至焉近者遼國詔有司令義
學沙門詮曉再定經錄云所謂六祖壇經寶林傳等
皆與焚棄而比世中國禪宗章句多涉異端此所以
海東人師疑華夏為無人今見飛山高議乃知有護
法開士百丈之下住持末法者豈不賴珠公力乎

成珠

作別傳錄於禪教之際潦有
異明壽九十三葬骨飛山

述曰昉師辨祖謂智炬撰寶林傳詭說百端如達
磨復履西歸立雪斷臂等事與南山續高僧傳多
不同

云云

世又謂壇經談性不異吾宗而於念佛求

往西方有以貶斥義天言遼國焚棄二書者蓋以
此也

南屏文法師法嗣

法師仲閔三衢人受業祥符來依南屏文師以雄辯
見稱象虎政和初還鄉主浮石學者驟至嘗放言曰
吾座下不五百衆不講大部故一生唯講光明觀音
順寂之日集衆昇堂登師子座趺足而坐忽見銀臺
自西至師曰吾平生解第一義普取金臺今乃若此
瞑目而化所著憲章集五卷其自序曰釋氏子有所
述必求公卿為之序其首跋其尾駕其說俾行於世

耳衣冠之士豈知吾之是識吾之非儻是而無序天能喪乎哉或非而有序人能駕乎哉

超果賢法師法嗣

法師彥倫學超果賢師為有成大觀元年主仙潭撰教義名精微集四卷賜號妙慧又撰金剛經疏二卷法師蘊齊錢唐周氏號清辯幼歲試經得度傳教觀於法明會賢師嘗患疫疾百藥不治遂力課觀音尊號夢一婦人以鑿開其胸易其心手捫摩之患即愈疇昔所覽靡不通記壹筆成章率歸典雅咸謂辯才之證主錢唐道林常熟上方姑蘇東靈錢唐南屏始

蘇廣化三衢浮石政和還歸上方間居於方丈述禪山記釋天台戒疏凡三卷建炎四年正月集衆誦彌陀經稱佛號畢即刻而化塔舍利於上方門人法清及景德法雲克傳其道雲編翻譯名義七卷大為梵學檢討之助類亦附以教義云

景雲其法師法嗣

浮石下第三世

法師居式金華人嗣景雲住景德撰圓覺疏四卷

此卷三十七人本絕遺失十七人

音釋

戰側立切音即璞於京切音固

美石似玉也

仙舟終終

卷第十

七

七

仙舟終終
卷第十
七
七

六冊