

佛祖統紀卷第二十五

宋景定四明東湖沙門志磐撰

山家教典志第十一

智者高座以縱辯章安直筆以載書所謂以文字廣
第一義諦是猶託之空言不如載之行事之深切著
明也荆谿有云文即門也即文以通其理豈非門乎
至若後世發揮祖道粲然有述雖各出義章互形麇
立所以歸宗之誠則無乎不同也今故並陳篇目以
貽好古者之求述山家教典志
南岳

C40

4514

248

60853

大乘止觀

卷二

唐末教典流散海外本朝咸平三年日本國窠
照持此本至四明慈雲得之為作序云初卷開
止觀之解次卷示止觀之行

四十二字門

卷二

大品四十二字初阿後荼南岳用對四十二位

安樂行義

卷一

四明行皎遊方至南岳福嚴於歲中得此本歸
以示圓辯其後北峯石芝始獲開板

南岳願文

卷一

無諍行門
卷二
三智觀門

次第禪要

釋論玄

已上各一卷

右止觀安樂行義願文有見本餘不復見惜哉

大台

法華玄義

卷十

法華文句

卷十

摩訶止觀

十卷各圖
頓止觀

禪波羅密

十卷各漸
次止觀

修禪六妙門

一卷喜撰
毛喜撰

不定止觀智者為陳尚書令

光明玄義

一卷解曇無讖譯
四卷別行之本

光明文句

卷三

菩薩戒疏

卷二

觀音別行玄義

二卷釋法華普門一品別行部外
昔曇無讖勸河西王誦持愈疾故

智者
特釋

觀音別行義疏卷五 請觀音經疏卷一

觀無量壽佛經疏卷一 觀心論卷一

金剛般若經疏一卷 建炎二年武林修悟將此疏入經為注咸淳元年南湖行靖等

將天台法輪院科金剛經并疏月板於寺 四念處四卷

彌陀經義疏一卷 金剛彌陀二疏雖曾入藏而微嘗於法輪用此疏講有

宣賜本在東山藏中

禪門口訣卷一 覺意三昧一卷 智者撰 方等三昧儀卷一

法華三昧儀卷一 法界次第三卷 已上皆親撰

維摩玄疏卷六 四教義四卷 維摩玄疏卷六 離出之文

右七十六卷 天聖二年慈雲奏入大藏

維摩文疏二十八卷 但稱畧疏與前玄疏各行

淨土十疑論 觀心食法

觀心誦經法 觀心十二部經義

小止觀智者為兄陳鍼灸軍親撰

右共三十三卷未入藏

智度論疏二十卷 彌勒成佛經疏卷五

觀心釋一切經義卷一 彌勒上生經疏卷一

釋一 經玄義卷一 坐禪止觀卷一

仁王般若經疏二卷 元豐初淨之海賈

禪門章 般舟行法 雜觀行

入道大旨

五方便門

七方便義

七學人義

一二三四身義

法門儀

禪門要畧

已上各卷

右四十一卷闕本

慈雲隨函錄云法華玄義者唯解首題統明五時廣辯八教出世大意蓋在其中文句者以疏句分節經文荆溪云以由釋題大義委悉故至經文粗分章段隨部各有荆溪之記猶五經之有正義也止觀者定慧之異名法華之行門也前玄義文句皆明佛世常機得益之事縱有托事附法觀心之

文非部正意今止觀正是智者說已心中所行法道自行因果化他能所無不具焉荆溪以輔行釋之○目錄云今家有三種止觀一曰漸次謂解頓行漸即禪波羅蜜是也二曰不定謂解頓行或頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解行俱頓即摩訶止觀是也此三止觀對根不同行相雖殊俱依圓理而為宗本唐梁肅刪止觀為六卷文雖簡要而修相多闕覽者宜知除智者親筆餘皆章安於法輪之下述為疏論也○唐書藝文志云灌頂私記智者詞旨一卷義記一卷今未詳何文○釋籤

云止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終者文案
止觀云智者於玉泉寺一夏敷揚二時慈雲雖樂
說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣輔行云大
章第七開為十境至第七境餘不復宣後三大章
及餘三境時逼夏終於茲罷唱此釋次第禪門即
禪波羅蜜亦列十大章於第六方便文中注云若
論初禪已後發諸禪定深妙境界並在第七修證
中說此文皆悉不流通也此釋淨名經十四品大
師疏解止佛道品第八後諸品疏乃是章安述而
續之此釋淨名見補注

章安

涅槃玄義

二卷

涅槃經疏

十卷荆溪治定十五卷今十八卷

觀心論疏

二卷慈雲目錄云考其所說知入品位然江浙名流或云疑偽

智者別傳

一卷

國清百錄

五卷別傳百錄是大師始終化迹

八教大意

一卷

南岳記

一卷

真觀法師傳

一卷三〇除亡本外有二十卷入藏

荆溪

玄義釋籤

十卷

文句記

十卷

止觀輔行

十卷今開二十卷

止觀義例

一卷慈雲云為初學難解及破異論

止觀大意

一卷為同封李華出

維摩畧疏

十卷畧智者維摩文疏

維摩廣疏記

六卷慈雲云對廣文雖少殊亦釋義宛合

金剛鉅論

一卷明涅槃佛性義已上四十九卷同入大藏

始終心要

十不二門

釋義部外別行

止觀搜要記

卷十

涅槃後分疏

一卷亡

觀心誦經記

一卷亡

三觀義

授菩薩戒文

亡

止觀文句

一卷亡

華嚴骨目

亡今東山育板二卷是海東復還者

法華補助儀

方等補闕儀

龍興

師銘

涅槃經注

天台

師曠

心經疏

華頂

師滿

涅槃記

十二卷

靈光

師敏

光明玄義記

廣教

師盛

光明玄金鼓記

十疑論注

石壁

師靖

觀經疏記

奉先

師清

業揮記

釋光明玄畧本

示珠指

釋十不二門

孤山

師圖

首楞嚴經疏

卷十

文殊般若經疏

卷二

不思議法門經疏

阿彌陀經疏

本

四十二章經疏

瑞應經疏

普賢行法經疏

無量義經疏

般若心經疏

遺教經疏

闡義鈔

索隱記

刊正記

表微記

垂裕記

巖源機要記

百非鈔

顯性錄

三德指歸

撫華鈔

正義

谷響鈔

西資鈔

撰

詒謀鈔

析重鈔

閒居編

孤山年二十一始學於奉先清師及二年奉先亡

遂往孤山杜門養病年四十七而化於二十四年

著書百二十卷勤矣

寶雲

觀經疏記

光明玄贊釋

光明句備急鈔

四明

觀音別行玄記

卷二

觀音別行疏記

卷二

光明玄續遺記

卷三

光明文句記

六卷廣智續記
續佛品

觀經疏妙宗鈔

卷三

十不二門指要鈔

卷二

扶宗記

卷二

十義書

卷三

觀心二百問

卷一

解謗書

卷三

修懺要旨

卷一

光明懺儀

卷一

大悲懺儀

卷一

石芝撰四明教行錄備載別理隨緣融心解消伏

三用起信論融會章義例境觀及問答等文

慈雲
師式

金光羽護國儀

依百
錄本

請觀音懺儀

往生淨土懺儀

熾盛光懺儀

小彌陀懺儀

法華三昧懺儀

天竺別集

金園集

靈苑集
遺集附

辯才
師淨

圓事理說

天竺
師泉

指源集

淨覺
師岳

金剛般若疏

卷二

發軔鈔

三卷釋自撰
金剛般若疏

彌陀經新疏

卷二

指歸記

二卷釋自撰
彌陀經疏

楞嚴文句

卷三

熏聞記

五卷釋自撰
楞嚴文句

佛經總目 卷之五 二五文

楞嚴集解

十卷

楞嚴說題

還源記

二卷釋孤山四十二章經疏

助宣記

二卷釋孤山遺教經疏

文心解

二卷釋十不二門

智論樞要

文節大論

淨名精英

禪門樞要

雜錄名義

二卷

義學雜編

六卷

毘曇賢聖圖

起信梨邪生法圖

抉膜書

止疑書

十諫書

雪謗書

施食須知

諸經義題

如意輪課法

涅槃禮讚文

楞嚴禮懺儀

羅漢禮讚文

南山禮讚文

茗溪講外集

二卷

廣智師賢

遺編

一卷

開幽志

釋光明玄

神照師如

普賢行法經疏

二卷仁王懺儀

扶宗師忠

扶宗集

五十一卷

二師口義

十五卷

法真師咸

光明十願王

三慧論

檀菴師嚴

龍王法印經疏

一卷

安樂行注

空品注

心經注

玄籤備檢

四卷

文句箋難

四卷

止觀助覽

四卷

玄籤備檢

四卷

文句箋難

四卷

止觀助覽

四卷

或對

慈辯師諫

議方便品題

神智師義

順正記

三卷釋光明玄義

新記

七卷釋光明文句

往生記

四卷釋觀經疏

圓通記

三卷釋十不二門

寓言記

四卷釋金鉅

集解

三卷釋四教義

纂要

六卷釋義例

三部補注

十四卷

搜玄

三卷釋出教義

車溪師卿

秘密五章

慧覺師工

行法經疏

二卷

祖源記

三卷釋有撰行法經疏

雜珠記

二卷釋依山無量義經疏

尊勝懺法

智涌師然

宗圓記

四卷釋南岳止觀

樞要記

二卷釋不二門

虎溪集

八卷

功德天懺儀

假名師湛

淨業記

四卷釋觀經疏

護國記

四卷釋光明玄義

金剛集解

二卷

假名集

十卷

思溪師煥

圓覺疏

二卷

安樂記

一卷

百章

義教

諸天傳

一卷

竹菴師觀

楞嚴集解

楞嚴補注

蘭盆補注

圓覺手鑑

金剛通論

金剛事苑

山家義苑

竹菴草錄

清辯

師齊

頂山記

釋戒疏

澤山

師咸

善薩戒疏注

三卷破頂山記

金剛辯惑一卷

法華撮要

一卷經音訓

復宗集二卷

山堂

師性

山堂集

卷五

高麗

師觀

四教儀

一卷依章安八教大意刪補

四明

師吉

金鉅注

神悟

師謙

顯妙解

釋十門

妙悟

師最

評謗

評淨覺雲謗之謬

桐江

師瑛

注心經

三珠論

淨土修證儀

世入念阿彌陀佛真金色之開即此儀文

圓通

師梵

會宗集

景德

師雲

翻譯名義

卷七

證悟

師智

攻瑕集

追破桐江之說

十種境界義

車溪

師榮

大部決疑

卷四

仙潭

師倫

精微集

卷四

金剛經疏

卷四

浮石

師閔

憲章集

卷五

佛照

師堅

大雲請雨經疏

卷一

草堂

師元

義例隨釋

六卷破神智
纂要之謬

輔贊記

一卷
教義

吳興

師類

宗元錄

月堂

師詢

圓宗解

一卷破虎谿集并一書
與赤城益師議其事

四明

師照

注天台別傳

梓菴

師倫

教義

虛堂

師空

宗極論

南湖

師因

草菴錄

止庵

師蓮

教義

寶嚴

師部

指南集

鏡菴

師遷

隨錄

教義

宗源錄

環菴

師樞

教義

慈室

師雲

圓覺直解

三卷

北峯

師印

金剛新解

教義

釋金剛

彌勒偈

教義

逸堂

師登

圓頓宗眼

金鉅

十義

教義

柏庭

師月

楞嚴玄覽

金剛會解

仁王疏記

楞嚴玄覽

金剛會解

佛祖統紀卷第二十五 終

圓覺畧釋

楞伽通義

簡境十策

四部格言

金錚義解

宗教玄述

十類因單論

緒餘

附鈔箋要

節指要情義

音釋

涓

思呂切音胥清也露兒

硯

口更切音坑小兒也

業

普角切音朴未治者真也

玳

起王名也音銛

銛

思廉切音先利也

鉶

匹迷切音皮紫斧也

詒

與支切音怡遺

佛祖統紀卷第二十五

終

佛祖統紀卷第二十六

淨土立教志第十二之一

蓮社七祖

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師慧遠師道安法師

二祖長安光明法師善導云是彌陀化身

三祖南岳般舟法師承遠

四祖長安五會法師法照善導後身師承遠師

五祖新定臺岩法師少康

六祖永明智覺法師永壽

佛經總目 卷第二
七祖昭慶圖淨法師省常

四明石芝曉法師取異代同修淨業功德高感者立為七祖今故遵之以為淨土教門之師法焉

在凡具惑而能用三觀智顯本性佛如四明師之言曰心境叵得故染可觀淨不礙緣生故想成相起唯色唯心故當處顯現斯觀佛三昧之正訣唯明宗得意者能行之至若稱唱嘉號瞻禮尊容讀誦大乘持奉淨戒皆淨業之正因正觀之助行而但修十善行也仁慈者亦可以成回向莊嚴之績然則若定若散若智若愚無一機之或遺雖登臺之有金銀入品之

有上下至於趣無生而階不退則一槩云耳悠悠末代憑願行而升安養自廬山而來傳往生者纔三百人意遐方外域不及知者奚若河沙之多是知此方學佛道者機疎障重未聞有成而獨於念佛之法無間僧依皆足以取一生之證信矣哉撰淨土立教志法師慧遠姓賈氏鴈門樓煩人幼而好學年十三隨舅令狄氏遊學許洛博綜六經尤善莊老宿儒先進莫不服其深致二十一欲渡江從學范甯適石虎暴死南路梗塞有志不遂時沙門釋道安建刹於太行常山一面盡敬以為真吾師也初聞安師講般若經

豁然開悟歎曰九流異議皆糠粃耳

粃音比穀不成

遂與母

弟慧持投簪受業精思諷誦以夜繼晷困求直道場

沙門曇翼

此自是北人非庐山入社者

每給燈燭之費安師聞之

曰道士誠知人師神明英越志與理冥至二十四太

善講貫有客聞說實相義往復問難彌增疑昧師為

引莊子之說以相比類惑者釋然安師因許令不廢

外典常臨衆歎曰使道流東國者其在遠乎後隨安

師南遊襄陽值秦將苻丕為寇乃分張徒屬各隨所

往耆德臨岐皆蒙誨益唯師不聞一言即跪請曰獨

無訓勅懼非人類安師曰如汝者復何所慮師乃與

弟子數十人南適荊州居上明寺念舊與同門慧永

約結屋於羅浮太元六年

晉孝武帝

至尋陽見廬山開瞻

可以息心乃立精舍以去水猶遠攀杖扣地曰若此

可居當作朽壤抽泉言畢清流涌出尋陽亢旱師詣

池側讀海龍王經忽有神蛇從池而出須臾大雨霰

竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同

止而師學侶寢衆永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘

道而貧道所棲隘不可處時師夢山神告曰此山足

可棲神願毋它往其夕大雨雷震詰旦林麓廣闊素

沙布地樛栌文梓充布地上不知所自至伊大敬感

乃為建刹名其殿曰神運以在永師舍東故號東林
時太元十一年也此山儀形九疊峻聳天絕而所居
盡林壑之美背負鑑峯旁帶瀑布清流環階白雲生
棟廬山記匡裕先生殷周之際受道於仙人即岩城
百六十丈周二百五十里其山九疊川別營禪室最
居靜深凡在瞻履神清氣肅師聞天竺佛影是佛首
化毒龍瑞迹欣感於懷後因邪舍律士叙述光相乃
背山臨流營築龕室淡采岳駕望如煙霧復製五銘
刻於石江州太守孟懷王別駕王喬之常侍張野晋
安太守殷隱黃門毛修之主簿殷蔚參軍王穆夜孝

廉范悅之隱士宗炳等咸賦銘贊

見廬山集

先是尋陽陶

侃刺廣州漁人見海中有神光網之得金像文殊誌
云阿育王所造後商人於海東獲一圓光持以就像
若彌縫然侃以送武昌寒溪主僧僧珍常往夏口夜
夢寺火而此像室獨有神護馳還寺果焚像室果存
及侃移督江州迎像將還至舟而溺荆楚為之謠曰
陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙可以誠至
難以力招及寺成師至江上虔禱之像忽浮出遂迎
至神運殿造重閣以奉之因製文殊瑞像讚嘗謂諸
教三昧其名甚衆功高易進念佛為先既而謹律息

心之士絕塵清信之賓不期而至者慧永同師安公先居西林

慧持遠師同母弟道生曇順並羅什門弟僧叡曇恒道曷曇詵

道敬並遠師門人佛馱邪舍此云覺明佛馱跋陀羅此云覺賢

迦維衛國人名儒劉程之號遺民張野周續之張詮宗炳雷

次宗等結社念佛世號十八賢復率衆至百二十三

人同修淨土之業造西方三聖像建齋立誓令劉遺

民著發願文而王喬之等復為念佛三昧詩以見志

師神貌嚴肅瞻仰者則心戰沙門有持如意致獻者

不敢陳白竊留座隅而去法師慧義強正少可謂師

弟子慧寶曰諸君膚淺故於遠公望風推服嘗至山

值師講法華欲致難輒內悸流汗出謂慧寶曰此公

言貌誠可敬服殷仲堪任荊州入山展敬與師俱臨

北澗松下共談易道終日忘倦仲堪歎曰師智識深

明實難廢幾師亦曰君之才辯如此流泉後人名其處曰聰明

泉司徒王謚護軍王默並欽慕風德遙致敬禮王謚有書

反往盧循據江州入山詣師師少與循父遐同為書生

及見循歡然道舊其徒諫曰循為國寇得不為人疑

師曰我佛法中情無取舍識者自能察之此何足懼

及宋武進討循設帳桑尾左右曰遠公素王廬山與

循交厚宋武曰遠公世表之人何可疑也乃遣使馳

書遺以錢帛有行者來侍師善驅蛇蛇為盡去因號
辟蛇行者有一虎往來時見行迹未嘗傷人人號遊
山虎師與社衆每遊憩上方峯頂患去水遠它日有
虎跑其石水為之出因號虎跑泉又於一峯製涅槃
疏因名擲筆峰初是大教流行江東經卷未備禪法
無聞律藏多闕師乃令弟子法淨法領等遠越慈嶺
曠歲來還皆獲梵本昔安公在關中請曇摩難提出
阿毘曇心其人未善晉言頗多疑滯後僧伽提婆至
即請重譯及三法度論於是二論乃興師即製序以
貽學者聞鳩摩羅什入關遺書通好什答書曰傳釋

來貺粗聞風德經言末代東方有護法菩薩欽哉仁
者善弘其道曇摩流支入秦師遣弟子曇邕請於關
中出十誦律流傳晉國西土諸僧咸稱漢地有大乘
闢士每東嚮致禮獻心廬岳及佛馱跋陀羅至師即
請出禪數諸經於是禪戒經典出自廬山幾至百卷
先是此土未有泥洹常住之說但言壽命長遠師曰
佛是至極至極則無變無變之理豈有窮邪乃著法
性論十四篇羅什見而歎曰邊方未見經便闇與理
合秦主欽風以大智度論新譯致書求序師以其文
繁廣乃抄其要為二十卷而為之序

羅什譯智桓玄
論凡百卷

征殷仲堪要師出虎溪稱疾不往玄將入山左右曰
昔殷仲堪禮敬於遠請公勿屈玄曰仲堪死人耳及
玄見師不覺屈膝所懷問難不復敢發及語至征討
師即不荅玄後以震主之威勸令登仕師正辭以荅
玄不能強既而歆沙汰衆僧下教僚屬曰沙門之徒
有能申述經誥禁行修整者始可以宣寄大化其有
違於此者悉當罷黜唯廬山道德所居不在搜簡之
列師因致書廣立條制玄悉從之初庾氷輔政以沙
門應敬王者何充奏不應禮及玄在姑熟復申冰議
師荅書曰袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外

之容不應致敬王者乃著沙門不敬王者論五篇一
明在家者有天屬之愛奉主之禮二明出家以求志
變俗以達道豈得與世典同其禮敬三明求宗不順
化宗謂泥洹不變以化盡為宅泥洹即涅槃不順化
者其生可滅其神可冥冥神絕境謂之泥洹而不隨
順於生生化化流動無窮之境斯所以不事王侯高
尚其事豈復有所禮敬者哉四明體極不兼應謂歷
代君王體極之主但務方內而不可並御於方外故
曰不兼應天地之道切盡於運化帝王之德理極於
順通與夫獨絕之教不變之宗優劣明矣若夫如來

之道則無所不應矣五明形盡神不滅謂火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形方生方死往來無窮但悟徹者反本惑理者逐物耳有頃玄募位即下書曰佛法宏誕所未能了初推奉主之情故令興敬今事既在已宜盡謙光諸道人勿復致禮也桓玄西奔安帝自江陵還京師輔國何无忌勸師候迎師稱疾不行帝遣使勞問師上書謝病帝復下詔慰答師嘗講喪服經當是禮記小記大記四制等篇雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後著義疏首稱雷氏宗炳寄書責之曰昔與足下面受於釋和上今便稱雷氏邪

陸德明毛詩音義云周續之與雷次宗同受詩義於遠法師亦此類也釋惠要患山中

無刻漏乃於水上立十二葉芙蓉因波隨轉分定晝夜以為行道之節謂之蓮華漏僧澈善篇牘嘗至山南攀松而嘯和風遠集衆鳥悲鳴超然有自得之趣退諮於師曰律禁管絃歌舞若一吟一咲可得為乎師曰苟以亂意皆為非法澈惟而止師居山三十年迹不入俗唯以淨土克勤於念初十一年澄心繫想三觀聖相沈厚不言後十九年七月晦夕於般若臺之東龕方從定起見阿彌陀佛身滿虛空圓光之中有諸化佛觀音勢至左右侍立又見水流光明分十

四支流注上下演說苦空無常無我之音佛告之曰
我以本願力故來安慰汝汝後七日當生我國又見
佛馱那舍慧持義熙八年先逝慧永義熙十年先逝劉遺氏義熙六年先逝
在佛之側前揖師曰師志在先何來之晚師語法淨
惠實曰吾始居此十一年中三見佛相今復見之吾
生淨土必矣又曰七日之期斯為漸矣即寢疾製遺
誠曰吾昔以知命之年託業此山自審有必盡之期
便欲絕迹外緣以求其志良由性弱於斷遂令同趣
相引時賢過眷情以類感不覺形與運類今年已八
十三矣仰尋違離之誨俯慨自負之心徒令此生虛

謝以悼往疾之深今於至時露骸松林之下即嶺為
墳與土木同狀此乃古人之禮汝等勿違苟神理不
昧庶達其誠大哀世尊亦當祐之以道門徒號慟若
喪父母師以世情難割乃制七日展哀至期始順寂
即義熙十二年八月六日也弟子不忍露屍與尋陽
太守阮侃奉全軀舉葬於西嶺累石為塔謝靈運立
碑以銘遺德張野作序自稱門人宗炳復立碑於寺
門以表德業師將終耆德請以豉酒治病師曰律無
通文請飲米汁師曰日過中矣又請飲蜜和水乃令
披律尋文卷未半而終所著經論諸序銘贊詩記凡

十卷號廬山集

剡梓在越府

自佛菴澄道安師遠法師曇

順僧叡五世為國師云唐宣宗大中二年追謚辯覺

大師昇元三年追謚正覺

南唐李先主年號即晉高祖天福四年也

大宋

太宗太平興國三年追謚圓悟大師袞寂之塔

法師善導不知何處人唐太宗正觀中見西河綽禪

師九品道場講誦觀經大喜曰此真入佛之津要修

餘行業迂僻難成唯此觀門速超生死於是勤篤精

苦晝夜禮誦續至京師擊發四部每入室互跪念佛

非力竭不休雖時寒冰亦湏流汗出則為人演說淨

土法門三十餘年不暫睡卧般舟行道方等禮佛護

持戒品纖毫不犯好食送厨粗惡自奉乳酪醍醐皆

不經口凡有觀施用罵彌陀經十萬卷畫淨土變相

三百壁壞寺廢塔所至修營然燈續明常年不絕三

衣瓶鉢不使人持行不共衆恐談世事長安道族傳

授淨土法門者不可勝數從其化者至有誦彌陀經

十萬至五十萬卷者念佛日課萬聲至十萬聲者或

得入念佛三昧往生淨土者莫能紀述或問念佛生

淨土邪師曰如汝所念遂汝所願乃自念一聲有一

光明從其口出十至於百光亦如之其勸倡曰漸漸

鷄皮鶴髮看看行步龍鍾假饒金玉滿堂豈免衰殘

老病任是千般快樂無常終是到來唯有徑路行但
念阿彌陀佛後忽謂人曰此身可厭吾將西歸乃登
柳樹向西顧曰願佛接我菩薩助我我不失正念
得生安養言已投身自絕高宗知其念佛口出光明
捨身精至賜號其寺曰光明

慈雲淨土略傳阿彌陀佛化身至長安聞灤水聲
曰可教念佛三年滿長安城皆念佛後有法照法
師即善導和上也

法師承遠始學於成都唐公至荊州進學於玉泉真
公真公授師以衡山俾為教魁人從而化者萬計有

弟子法照初居廬山由正定聚趣安樂國見蒙惡衣
侍佛者佛曰衡山承遠也出而求之肖焉乃從而學
使教天下法照在代宗時為國師乃言其師有異德
天子南嚮而禮焉度其道不可徵乃名其居曰般舟
道場用尊其位師始居山西南岩石下人遺之食則
食不遺則食土泥茹草木其取衣類是南極海裔北
自幽都來求厭道或值之崖谷羸形垢面躬負薪樵
以為僕從而媒之乃師也凡化人立中道而教之權
俾得以此疾至故示專念書塗巷刻溪谷丕勒誘掖以
援於下不求而道備不言而物成人皆負布帛斬木

石委之岩戶不拒不營祠宇既具至德宗朝申詔褒立是為彌陀寺正元十八年七月十九日終於寺壽九十一柳宗元為述碑刻於寺門

國師法照唐大歷二年止衡州雲峯寺慈忍戒定為時所宗嘗於僧堂食鉢中觀五色雲中有梵刹當東北有山澗石門復有一寺金書其題曰大聖竹林寺它日復於鉢中見雲中數寺池臺樓觀萬菩薩衆雜處其中師以所見訪問知識有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可情測若論山川面勢乃五臺耳四年師於郡之湖東寺開五會念佛當是五日為一會耳感祥雲彌覆

雲中樓閣觀阿彌陀佛及二菩薩身滿虛空有數梵僧執錫行道復見老人謂曰汝先發願於金色界禮觀大僧今何輒止師遂與同志遠詣五臺見寺南有光及隨至佛光寺一如鉢中所見東北五里果有大山山有澗澗北石門旁二青衣一稱善財一稱難陀引師入門北行見金門樓觀金榜題曰大聖竹林寺寺方二十里一百院皆有金地寶塔華臺玉樹入講堂見文殊在西普賢在東踞師子座為衆說法菩薩萬數共相圍遶師於二菩薩前作禮問曰末代凡夫未審修何法門文殊告曰諸修行門無如念佛阿彌

陀佛願力難思汝當繫念決取往生時二大士同舒金臂以摩其頂與之記曰汝以念佛力故畢竟證無上覺文殊復曰汝可往詣諸菩薩院巡禮承教師歷請教授至七寶園復回至大聖前作禮辭退向二青衣送至門外師復作禮舉頭俱失後與五十僧往金剛窟即無著見大聖處忽觀衆寶官殿文殊普賢及萬菩薩佛陀波利師方作禮舉首即失夜於華嚴院見寺東岩壑有五枝燈師曰欲分百燈既而如願復曰願分千燈數亦如之光徧山谷又前詣金剛窟夜半見佛陀波利引之入寺後復於華嚴院念二大士

記我往生乃一心念佛忽見波利謂之曰汝華臺已生後三年華開矣汝見竹林諸寺何不使群生共知之師因命匠刻石為畵於見處建竹林寺既畢謂衆曰吾事畢矣數日別衆坐逝推波利之言果三年也當大歷七年也師於并州行五會教化人念佛代宗於長安宮中常聞東北方有念佛聲遣使尋之至於太原果見師勸化之盛遂迎入禁中教宮人念佛亦及五會

柳子厚集南岳碑云代宗時法照為國師

法師少康縉雲周氏母羅氏夢遊禹湖峯有王女以青蓮華授之曰此華吉祥當生貴子及生青光滿室

作芙蓉香七歲未語相者奇之母携至靈山寺指殿
佛謂之曰汝敬佛不遽答曰我佛釋迦誰不為敬父
母愈敬異遂舍令出家年十五誦通法華楞嚴等五
部尋往會稽嘉祥學究律部後詣上元龍興聽華嚴
瑜伽諸論唐貞元年初洛下白馬寺見殿中文籍放
光探之乃善導和上西方化導文師曰若於淨土有
緣當更放光言已光復閃爍師曰劫石可磨我願無
易遂至長安光明寺善導和上影堂大陳薦獻條見
遺像升空而謂之曰汝依吾教應化有情宅日功成
必生安養師聞佛音如有所證乃南適江陵路逢僧

曰汝欲化人當往新定

今嚴州是

言訖而隱師既入郡人

無識者乃乞錢誘小兒曰阿彌陀佛是汝導師念佛
一聲與汝一錢兒務錢者隨聲念之月餘孩孺念佛
覓錢者衆師乃曰能念佛十聲者與一錢如此一年
無少長貴賤見師者皆稱阿彌陀佛念佛之聲盈滿
道路十年乃於烏龍山建淨土道場築臺三級集衆
行道師每升座高聲唱佛衆見一佛從口而出連唱
十聲則見十佛師曰汝見佛者決得往生時衆數千
有不見者嗚呼自責愈加精進二十一年十月三日
囑累道族當於淨土起忻樂心於閻浮提起厭離心

汝曹此時能見光明真我弟子遂放異光數道而逝
郡人為建塔於臺岩漢乾祐三年天台韶國師勸人
重修其塔後人多指師為後善導云

法師延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而
畢吳越錢氏時為稅務專知用官錢買魚鰕放生事
發當棄市吳越王使人視之曰色變則斬不變則舍
之已而色不變遂貸命因授四明翠岩禪師出家衣
不繒纈食無重味復往參韶國師發明心要嘗謂曰
汝與元師有緣它日當天作佛事惜吾不及見耳初
往天台智者岩九旬習定有鳥巢於衣裓古得切後

於國清行法華懺夜見神人持戟而入師訶之曰何
得擅入對曰久積淨業方到此中夜半遂像見普賢
前蓮花在手遂上智者岩作二闍音鳩闍手取也一曰一生

禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心精禱得誦經
萬善闍乃至七度於是一意專修淨業振錫金華天

柱峯誦經三載禪觀中見觀音以甘露灌其口遂獲

辯才初演法於雪竇建隆元年本朝太祖受禪之年忠懿王請

住靈隱二年遷永明今淨慈日課一百八事未嘗暫廢

學者參問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念
佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王歎曰自古求西方

者未有如此之專切也乃為立西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與衆授善薩戒教施鬼神食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化賜號智覺禪師師道播海外高麗國王致書獻物敘弟子禮師以天台賢首慈恩三宗互有同異乃館其徒之知法者博閱義海更相質難師以心宗之衡以準平之又集大乘經論六十部兩土聖賢三百家之言證成唯心之旨為書百卷名曰宗鏡又述萬善同歸集指歸淨土最得其要師既亡起

塔山中有僧來自臨川曰我病中入冥得放還見殿室有僧像闍羅王自來頂拜我問此像何人主吏曰杭州壽禪師也聞已於西方上品受生王敬其人故於此禮耳崇寧中追謚宗照禪師

見本傳龍舒文臨安志

法師省常字造微姓顏氏錢塘人七歲歆俗十七具戒宋淳化中住南昭慶慕廬山之風謀結蓮社以西湖天下之勝遊乃樂嘉遜無量壽佛往生之仰止乃刻其像華嚴淨行品成聖之宗要乃刺血而書之於是易蓮社為淨行之名士夫預會者皆稱淨行社弟子而王文正公且為之社首一時公卿伯牧三十餘

年預此社者至一百二十三人其化成也若此比丘同志復千大衆有以見西湖之擬於廬山者無慚德矣孤山作白蓮社主碑以紀盛績翰林承旨宋白撰蓮社銘漕使孫何為之記天禧四年正月十二日端坐念佛有頃厲聲唱云佛來也泊然而化衆見地色皆金移時方沒壽六十二弟子奉全身塔於烏窠禪師之墳側

蓮社十八賢

東林慧遠法師

安法師門人

西林慧永法師

安法師門人

慧持法師

遠師弟安法師門人

道生法師

羅什門人

曇順法師

羅什門人

僧叡法師

遠師門人以下五人並

曇恒法師

道昌法師

曇詵法師

道敬法師

覺明法師

梵僧佛馱和舍以下六人並

覺賢法師

梵僧佛馱跋陀

劉程之

以下六人並遠師門人

張野

周續之

張詮

宗炳

雷次宗

蓮社百二十三人

錄其可見者三十七人

曇翼法師

以下五人並有傳

曇邕法師

僧濟法師

惠恭法師

法安法師

法淨法師

以下五人並見東林傳

法領法師

慧寶法師

慧要法師

僧澈法師

慧然法師

以下二人
見靈山集

曇威法師

道泓法師

以下二人
見持師傳

曇蘭法師

法業法師

以下四人
見跋陀羅傳

慧義法師

惠嚴法師

慧觀法師

曇果法師

見苞
師傳

元弼法師

見濟
師傳

僧光法師

以下三人
見恭師傳

慧堪法師

慧蘭法師

闡公則

有傳

果穎之

見劉
傳

孟懷玉

江州刺史此下十
一人見庾山集

王喬之

臨賀
太守

殷隱

晉安
太守

毛脩之

黃門
侍郎

殷蔚

主簿

王穆夜

參軍

何孝之

參軍

范悅之

孝廉

張文逸

虞士

孟常侍

二人
失名

孟司馬

陸脩靜

簡寧先
生有傳

不入社諸賢

陶潛

彭澤
令

謝靈運

康樂
公

范甯

豫章
太守

十八賢傳

東林法師見前蓮社七祖傳

西林法師慧永河內潘氏年十二出家事沙門竺曇現初習禪於恒山與遠師同依安法師期結宇羅浮及遠師為安公所留師乃欲先度五嶺太元初至尋陽刺史陶範素挹道風乃留憩廬山舍宅為西林以奉師布衣蔬食精心克己嘗嘗含咲語不傷物峯頂別立茅室時往禪思至其室者常聞異香因號香谷一虎同居人至輒驅去遠師來之龍泉桓伊為立東林三十年影不出山師居西林亦如之嘗因法事至近邑還山薄暮烏橋營主醉騎馬當道遮師不聽去

師以杖指馬馬驚走營主仆地師捧慰之遂還營主病徃寺悔罪師曰非貧道意為禱之尋愈鎮南將軍何无忌鎮尋陽至虎溪請遠公及師遠公持名望從徒百餘高言華論舉止可觀師納衣半脰形定切膝骨荷錫拄鉢松下飄然而至无忌謂衆曰永公清散之風乃多於遠師也師標誠植願動在安養義熙十年在疾忽歛衣求屣欲起衆驚問師曰佛來也言終而化異香七日方歇葬於寺之西南春秋八十三唐玄宗朝詔重建塔亭追謚覺寂大師寶智之塔法師慧持遠公同母弟也幼讀書一日所記常敵十

日年十八與兄同事安公徧學衆經遊刃三藏及安公在襄陽遣遠公與師東下遂止廬山師形長八尺衲衣垂膝徒屬三百師為上首豫章太守范審請師講法華經阿毘曇論四方雲聚瑯琊王珣與范審書問遠持二公孰愈審曰誠謂賢兄賢弟珣復書曰但令如弟誠未之有况復賢邪羅什在關中遙相欽敬每致書通好隆安三年辭兄入蜀遠公留之曰人生愛聚汝獨樂離師曰滯情愛聚者本不應出家今既割欲求道正以西方為期耳即悵然而別至成都郫縣后龍淵寺大弘佛法升其堂者號登龍門義熙八

年順寂春秋七十六臨終遺命務嚴律儀專心淨業以東間經籍付道洙西間法典付曇蘭以弘行業清敏蘭神悟天授並能係軌師蹤焉

法師道生魏氏鉅鹿人幼從竺法汰出家披對經誥一覽能誦年在志學便登講座吐納明辯雖宿望莫敢酬抗初依廬山常以入道之要慧解為本乃與僧叡慧嚴慧觀等遊學長安從羅什受業關中僧徒咸仰神悟嘗喟然歎曰自經典東流譯人重阻多滯權文鮮通圓義若亡筌得魚始可以言道矣於是校閱真俗精練空有研思因果乃立善不受報及頓悟成

佛義又著二諦論佛性常有論佛無淨土論應有緣論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫌嫉競起師又以法顯三藏所翻涅槃經本先至六卷成文經云除一闍提皆有佛性師云夫實質二儀皆有涅槃正因闍提含生之類何得獨無佛性蓋是經未盡耳乃唱闍提之人皆得成佛時大本未傳弘明先發舊學僧黨以為背經遂顯大眾擯而遣之師正容誓曰若我所說背經當見身癘疾若與實相不肯願舍壽之日踞師子座遂拂衣而行及後大經至聖行品云一闍提人雖復斷善猶有佛性於是諸師皆為媿服師被擯

南還入虎丘山聚石為徒講涅槃經至闍提處則說有佛性且曰如我所說契佛心否群石皆為點頭旬日學衆雲集忽雷震青園佛殿有龍升天因改寺曰龍光師於寺請廚賓律師譚冰彌寒律傳於世既而辭衆復投廬山預蓮社久之還都止青霞寺宋文帝大會沙門親御地筵食至良久衆疑過中帝曰始可中耳生乃曰白日麗天天言始中何得非中遂舉箸而食一衆從之莫不歎其機辯時王弘范泰顏延之並挹敬風猷相從問道元嘉十一年十一月唐子於廬山升座說法將畢衆見麈尾紛然墜地隱几而化

宛若入定諸師聞益信前誓有證翌日葬於廬山之
西阜初閔中僧肇始注維摩詰經世翫味師乃更發
深旨人服其妙所述維摩詰法華泥洹小品諸經皆
有義疏時以師能推闡提得佛之義於是顯其頓悟
不受報等論

法師曇順黃龍人幼出承訓羅什講釋群經妙盡色
空無著之旨什歎曰此子奇器也後來廬山同修淨
業寧壺校尉劉遵孝於江陵立寺要師經始盛和念
佛三昧之道宋元嘉二年別衆坐逝異香滿室春秋
七十九

法師僧叡冀州人遊學諸方嘗行經蜀西界為人所
掠使牧羊有商客異之疑是沙門及問以經義無不
綜連即出金贖之後遊歷天竺諸國還至閩中從羅
什諮稟經義羅什翻法華經以竺法護本云天見人
人見天什曰此言過質耳叡曰將非人天交接兩得
相見什喜遂用其文久之來入廬山依遠公修淨業
既而適京師止烏衣寺講說衆經聽者推服宋彭城
王義康要入第受戒師曰禮聞來學王乃入寺祇奉
戒法王以貂裘奉師常用敷坐王密令以錢三萬買
之師曰此雖非所宜服然王之所施不可棄也王聞

益加敬謝靈運篤好佛理殊方俗音多所通解嘗以經中字音求證於師因為著十四音訓梵漢昭然元嘉十六年無疾告衆曰吾將行矣即面西合掌而亡衆見卧内一金蓮華條爾而隱春秋八十五

法師曇恒河東人童孺依遠公出家年甫始也十三便能講說內外典籍無不通貫德行清孤物情推服常有羣鹿馴逸座隅自入廬山專志淨業義熙十四年

端坐合掌厲聲念佛而化春秋七十二

法師道炳潁川人陳氏幼出家為遠公弟子該通經律兼明莊老志節孤峻言與行合念佛三昧究心無

間義熙十四年豫章太守王虔入山謁敬請為山中主用紹遠公之席衆以道源法嗣咸知宗仰元嘉十二年集衆念佛就座而化春秋七十一

法師曇詵廣陵人幼從遠公出家勤修淨業兼善講說注維摩經行於世常著窮通論以明宿修述蓮社錄以記往生又能別識鳥獸毛色俊鈍之性洞曉草木枝幹甘苦之味妙盡其理人知其有密證云元嘉十七年集衆謂曰自建寺以來至此五十年吾之西行最在其後即加趺念佛百聲閉息遂絕春秋八十法師道敬瑯邪王氏祖凝之刺江州遂從遠公出家

年十七博通經論日記萬言每歎戒律終身難全願
淨六根但稟一戒以為得度之要遠公知其堅正許
之篤志念佛蚤夜勿替遠公歸寂乃入若邪山宋永
初元年謂衆曰先師見命吾其行矣即端坐唱佛而
化衆見光明滿室彌時方滅春秋五十二

法師佛馱邪舍

晉言

明罽賓國婆羅門種有沙門至其

家乞食父本外道怒毆之遂手足攣

音聯璧手拘攣跛也

師謂曰坐犯賢聖即請此沙門悔過旬日乃瘳因令
邪舍出家時年十三隨師行曠野與虎遇邪舍曰虎
已飽必不傷人前行中道果見餘骸至十五誦經日

至萬言以分衛廢業為憂

梵語分衛晉言乞食

一羅漢末代乞

食年十九誦經滿數百萬言性度藹傲不為諸人重

至三十猶為沙彌復從舅氏學五明論世間法術

衆內

外道皆有五明內五明者一聲明二醫方明三咒術
明四工巧明五因明外五明者前四並同後一是符
印至沙勒國待遇隆厚既而羅什至乃從學阿毘曇

論十誦律什隨母及龜茲師遂留止行化符堅遣呂

光伐龜茲執羅什師聞歎曰我與羅什未盡懷抱今

忽羈虜相見何期後十年師東至龜茲盛和法化羅

什在姑臧遣信要之師恐國人止其行取清水以藥

授之咒數十言與弟子洗足即夜便發比旦行數百

里追之不及問弟子何所覺邪荅曰惟聞疾風流警
兩目有淚師又咒水洗足乃止既達姑臧什已入長
安聞姚主逼以妾媵音孕歎曰羅什如好綿纈何
可使入棘林羅什勸姚主遣使迎師既至別立省寺
於逍遙園四事供養一無所受時至分衛一食而已
時羅什譯出十住經師更相徵決辭理方定師髭赤
善解毘婆沙論時人號赤髭論主秦弘始中譯出四
分律四卷長阿含經二卷義熙八年束廬山入社後
辭還本國自罽賓以虛空藏經一卷寄商客至涼州
法師佛跋跋陀羅晉云姓釋迹迹維羅衛國人甘露

飯王苗末也幼亡父母出家為沙彌年十六博學群
經深達禪律常與僧伽達多共遊罽賓達多閉戶禪
坐忽見師來云暫往兜率致敬彌勒言訖便隱後益
見其神變敬心祈問方知得不還果時姚秦沙門智
嚴至罽賓觀法衆清淨慨然東顧曰吾諸同輩未遇
真匠將何發悟即諮詢於衆孰能遂我祈請流化東
土僉應之曰跋陀羅其人也嚴乃要師裹糧而行經
歷諸國至交趾附舶循海達於青州東萊聞鳩摩羅
什在長安即往從之秦太子泓請師於東宮集衆說
法與羅什論色空義師曰汝祇說得果中色空不說

得因中色空什問何謂師曰一微空故衆微空衆微
空故一微空一微空中無衆微衆微空中無一微往
復數番羅什因測秦主興供僧三千盛修人事而師
禪靜自守忽謂弟子曰吾見本國五船俱發衆謂妄
言因共擯棄乃與弟子慧嚴慧觀四十餘人俱發至
廬山香谷茆舍而居姜蒲蜀切詩台
伯所茆注草舍時會蓮社遠公
謂師被擯過由門人懸記五船於律無犯即遣弟子
曇邕致書秦主為其解擯乃請師東林譯出禪數諸
經自是江東始耽禪悅師志在遊化西適江陵持鉢
分衛果見天竺五船至此後還都立道場寺先是支

法領於于闐得華嚴梵本三萬六千偈未經宣譯義
熙十四年吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度請師為
主譯與沙門法業慧義惠嚴慧觀等為筆授譯成六
十卷有二青衣旦從池出灑掃研墨師先後譯出觀
佛三昧經般泥洹經修行方便論及法顯所得大僧
祇律凡十五部宋元嘉六年念佛而化塔於廬山北
嶺

劉程之字仲思彭城人漢楚元王之後妙善老莊旁
通百氏少孤事母以孝聞自負其才不預時俗初解
褐為府參軍謝安劉裕嘉其賢相推薦皆力辭性好

佛理乃之廬山傾心自託遠公曰官祿巍巍欲何不
為荅曰君臣相疑吾何為之劉裕以其不屈乃旌其
號曰遺民及雷次宗周續之宗炳張詮畢穎之等同
來廬山遠公謂曰諸君之來豈宜忘淨土之遊乎程
之乃鑿石為檐文以志其事文見廬山集遂於西林澗北
別立禪坊養志安貧精研玄理兼持禁戒宗張等咸
難仰之嘗貽書閔中與什肇揚摧經義著念佛三昧
詩以見專念坐禪之意始涉半載即於定中見佛光
照地皆作金色居十五年於正念佛中見阿彌陀佛
玉豪光照垂手慰接程之曰安得如來為我摩頂覆

我以衣俄而佛為摩頂引袈裟以披之它日念佛又
見入七寶池蓮青白其水湛湛有人項有圓光胸出

卍字

卍音萬是佛具萬德之相

指池水曰八功德水汝可飲之程

之飲水甘美及寤猶覺異香發於毛孔乃自慰曰吾
淨土之緣至矣復請僧轉法華經近數百徧後時廬
阜諸僧畢集程之對像焚香再拜而祝曰我以釋迦
遺教故知有阿彌陀佛此香先當供養釋迦牟尼如
來次供阿彌陀佛復次供妙法華經所以得生淨土
由此經功德願令一切有情俱生淨土即與眾別卧
床上面西合手氣絕勅子雍積土為墳勿用棺槨時

義熙六年也春秋五十九

廬山集載感應事迹甚詳

張野字榮民居尋陽柴桑與淵明有婚姻契野學兼華梵尤善屬文性孝友田宅悉推與弟一味之甘與九族共州舉秀才南中郎府功曹州治中徵拜散騎常侍俱不就入廬山依遠公與劉雷同尚淨業及遠公卒謝靈運為銘野為序首稱門人世服其義義熙十四年與家人別入室端坐而逝春秋六十九周續之字道祖鴈門人父後過江因居豫章八歲喪母氣戚過於成人十二詣范甯受業通五經五緯時號十經童子養志閒居窮研老易公卿交辟無所就

入廬山事遠公預蓮社以為身不可遺餘累宜絕遂終身不娶布衣蔬食劉毅鎮姑熟命為撫軍復辟太學博士俱不就以嵇康高士傳得處之正為之注釋宋武帝北伐太子居守迎館安樂寺入講禮月餘復還山江州太守劉柳薦於武帝辟太尉掾不就武帝踐祚召至都間館東郭外乘輿行幸問禮經悵不可長與我九齡射於矍圃三義辨析精異上甚說或問身為處士時踐王廷何也答曰心馳魏闕者以江湖為桎梏情致兩忘者市朝亦穴耳時號通隱先生續之素患風痺不復堪講乃移病鍾山景平元年

卒春秋六十七

張詮字秀碩野之族子也尚情高逸酷嗜墳典雖耕鋤猶帶經不釋朝廷徵為散騎常侍不起庾悅以其貧起為尋陽令笑曰古人以容膝為安若屈志就祿何足為榮乃入廬山依遠公研窮釋典深有悟入宋景平元年無疾西向念佛安卧而卒音春秋六十五宗炳字少文南陽人其母聰辯富於學識教授諸子皆有成炳妙善琴書尤精玄理殷仲堪桓玄並以主簿辟皆不就劉裕領荊州復辟為主簿荅曰棲丘飲谷三十年矣乃入廬山築室依遠公蓮社久之兄咸

為南平守逼與俱還江陵閒居絕俗劉裕辟太尉掾不就二兄卒累甚衆頗心稼穡武帝勅南郡長時致餼資衡陽王義季在荊州親至其室炳角巾布衣引見不拜王曰處先生以重祿可乎對曰祿如秋草時過即腐宋受禪徵為太子舍人元嘉初徵為通直郎太子建徵為中庶子並不應妻羅氏亦有高志羅氏歿炳哀之過甚既而悲情頓釋謂沙門慧堅曰死生之分未易可達三復至教方能遣哀雅好山水往必忘歸西陟荆巫南登衡岳因結宇山中懷尚平之志以疾還江陵歎曰老病俱至名山不可再登唯澄懷

觀道卧以瘞之凡所遊履悉畝之於室謂人曰撫琴動操欲令衆山皆響宋元嘉二十四年卒春秋六十

九

雷次宗字仲倫豫章南昌人博學明詩禮入廬山預運社立館東林之東元嘉十五年召至京師立學館雞籠山置生徒百員除給事中不拜久之還南昌公卿祖道以送與子姪書曰吾童稚之年已懷遠略弱冠託廬山事釋和上遊道餐風二十餘載淵匠既傾復與汝曹歸耕先壟山居谷飲忽復十年及今未老尚可厲志成西歸之津梁自今以往家務大小一勿

見閔二十五年召拜散騎常侍不就復徵詣京師築室鍾山謂之招隱館每自華林園入延賢堂為太子諸王講禮經是年無疾而卒春秋六十三子肅之頗傳素業官至豫章郡丞

十八賢傳始不著作者名疑自昔出於廬山耳熙寧間嘉禾賢良陳令舉

舜翁

粗加刊正大觀初沙門

懷悟以事迹踈略復為詳補今歷考廬山集高僧傳及晉宋史依悟本再為補治一事不遺自茲可為定本矣

百二十三人傳

曇翼餘杭人初入廬山依遠公後往閩中見羅什東
還會稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化
女子身披采服携筠籠一白豕大蒜兩根至師前曰
妾入山采薇上采服五采也彩俗下日已斜豺狼縱
橫歸無生理敢託一宿師卻之力女復哀鳴不已遂
令居草床上夜半號呼腹疼告師按摩師辭以持戒
不應手觸女號呼愈甚師乃以布裹錫杖遙為按之
翌日女以采服化祥雲豕變白象蒜化雙蓮凌空而
上謂師曰我普賢菩薩特來相試郡太守孟顗聞於
朝勅建法華寺今天初餘杭山沙門法志常誦法華

有雉巢於庵側翔集座隅若聽受狀如是七年一日
忽憔悴志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞即為瘞
之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏
後其家設齋志方踵門見曰我和上來也志撫之曰
汝我雉兒也解衣視掖下有雉毳三莖七歲令入山
出家十六落髮以掖有毳因名以翼

曇邕楊氏閩中人形長八尺雄武過人南來廬山依
師遠公內外典籍無不綜習立茅屋於山西以自居
止有弟子曇果澄思禪門一夕夢山神求受戒法果
曰家師在此可往求之邕忽見一人著袷衣音爽衣

風神端雅從者三十人乞授戒師以果先夢知是山
神乃為說法授五戒果神以外國二鋤為觀禮謝而
去師後往荊州行化卒於竹林寺

僧濟入廬山問道精悟深要遠公歎曰紹隆大法其
在汝乎及在疾遠公以燭遺之曰汝可馮此建心安
養師執燭停想延僧諷淨土經至五更以燭授弟子
元弼隨僧行道頃之覺自秉一燭浮空而行見阿彌
陀佛接至於掌徧事諸佛須臾而覺喜曰吾以一夕
觀念便蒙接引明日復於空中見佛菩薩謂弼曰佛
來也即舉首西顧一息而終時方炎歊體三日不發

異香郁然

慧恭豫章豐城人與僧光慧堪慧蘭同志為學光等
學力不逮恭而於淨土繫想則過之蘭謂恭曰君雖
力學博聞豈不知經云如聲奏音樂悅彼不自聞恭
曰學不可已孰能未死昧昧如癡哉後七年蘭等先
逝去時並有奇應又五年恭病且篤曰大道沿洄何
時可止死生去來吾何歸哉於是叩頭兩泣誓心安
養念不少間忽見無量壽佛以金臺前迎恭乘其上
見蘭等於臺上光明中而告之曰長老受生已居上
品吾等不勝尉喜但恨五濁淹延相依之晚耳恭於

是日告衆欣然奮迅而滅時義熙十一年也

廬山集有恭送

人臨終感應事

法安初依遠公為弟子妙善講說兼習禪業律身持戒為行尤精義熙中新陽邑社有暴虎居神廟樹下前後害民以百數安遊其村居民皆早閉門乃之樹下禪坐須臾虎負人至見安驚喜踰伏安乃為說法授戒有頃而去明旦居民見安謂是神人相率禮敬因改神廟立寺宇請安居之左右田園並捨為寺業甯欲畫像須銅青慮不可致忽夢一人跪床前云此下有銅鍾寤即掘之果得二鍾取青成像而以銅助

遠公鑄佛後不知所終

關公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛陽白馬寺夜中為公則修忌祭忽一時林木殿宇皆作金色空中有聲曰我是關公則祈生極樂國今已得生矣言訖無所見

陸修靜吳興人蚤為道士置館廬山時遠法師居東林其處流泉匝寺下入於溪每送客過此輒有虎號鳴因名虎溪後送客未嘗過獨陶淵明與修靜至語道契合不覺過溪因相與大笑世傳為三笑畝宋泰始三年羽化於京師賜謚簡寂以故居為觀

雲笈七籤本傳

云元徽
五年化

不入社諸賢傳

陶潛字淵明

亦字元亮

晉大司馬侃之曾孫少懷高尚著

五柳先生傳以自况時人以為實錄初為建威參軍
謂親朋曰聊欲絃歌為三徑之資執事者聞之以為
彭澤令郡遣督郵至縣吏白應束帶見之潛歎曰吾
不能為五斗米折腰拳拳事鄉里小人邪解印去縣
乃賦歸去來及宋受禪自以晉世宰輔之後耻復屈
身異代居尋陽柴桑與周續之劉遺民並不應辟命
世號尋陽三隱嘗言夏月虛閒高卧北窓之下清風

颯至自謂羲皇上人性不解音畜素琴一張絃徽不
具每朋酒之會則撫而和之曰但識琴中趣何勞絃
上聲嘗往來廬山使一門生二兒舁簞輿以行時遠
法師與諸賢結蓮社以書招淵明淵明曰若許飲則
往許之遂造焉忽攢眉而去宋元嘉四年卒世號靖
節先生

謝靈運祖玄有功晉室靈運為康樂公主孫襲封康

樂公文章為江左第一

應為江右指金陵也

嘗著木屐上山則

去前齒下山則去後齒尋山陟嶺必造幽峻至廬山

一見遠公肅然心伏乃即寺築臺翻涅槃經鑿池植

白蓮時遠公諸賢同修淨土之業因號白蓮社或云為東

西二靈運嘗求入社遠公以其心雜而止之

范甯字武子篤學多所通覽時浮虛相扇儒雅日替
甯以其源始於王弼何晏二人之罪深於桀紂乃著
論非之累遷中書侍郎朝廷疑議輒諮訪之出補豫
章太守大設庠序起學臺切用彌廣刺史王凝之上
言抵罪免官歸家遠公招之入社而甯竟不能往
廬山法師碑

法師諱慧遠本姓賈鴈門樓煩人弱而好學年十二
隨舅令狐氏遊學許洛故少為書生二十一欲度江

就范宣子於時王路尚艱有志不遂於閑右遇釋道
安一面定敬以為真吾師也遂抽簪落髮求直道場
沙門曇翼每資以燈燭之費安公曰道士誠知人法
師瞻矚劫之神明求今生之靈智道情深遠識鑒淵
微般若無生之津道行息心之觀妙理與高悟俱徹
冥宗與深心等至安公歎曰使道流東國者其在遠
乎太元初襄陽既沒振錫南遊考室廬阜結宇傾岩
同契不命而景響聞道誓期於霜雪自以年至耳順
足不越山桓氏以震主之威力為屈致法師確然貞
固辭以老疾俄而制使沙門盡散王者法師懼大法

之將淪抗言萬乘玄知不可強俯而順焉既道漸中
土名流遐域外國諸僧咸東向禮非夫道深德廣焉
能使顯默同歸異域致敬且新經未表晉邦律藏歷
年莫正禪法甘露國所未聞實相宗本人有異說法
師深存廣畜大援群生乃命弟子迎請禪師究尋經
本踰歷慈嶺跨越沙漠彌曠年稔並皆歸還既得傳
譯備盡法教是故心禪諸經出自廬山幾乎百卷又
以心本無二即色三家之談不窮妙實乃著法性論
理深辭婉獨拔懷抱羅什見論而歎曰漢人未見新
經便闇與理會若夫溫心善誘哉必遠言栖寄林嶺

遊興能徹雖淩風雲屢由而無昭昧之情俯仰塵化
之域遊神無生之門所謂言斯可發行斯可樂矣自
枕石漱流始終一槩恬智交養三十餘載春秋八十
三命盡絕頰遺言露骸松林同之草木達生神期既
於此矣古人云道存人亡法師之謂凡我門徒感風
徽之緬邀傷語晤之永滅敢以淺見揚德金石其辭
曰九流乖真三乘歸佛道往絕迹慈還接物孰是發
蒙昭我慧日攝亂以定閑邪以律妙法常存悠悠莫
往若人乘生皎皎遠賞鑒我鑒物知狹知廣息心空
谷訓徒幽壤秦皇雄惑蔽理通情王孫偏解滯死達

生夫子之悟屢劫獨明仰高契峻俯深懷清惟清惟
峻若隔近絕惟高惟深志崇智潔昔在香積今也明
哲嗣之有人實隆廢缺捷度練數甘露流津律藏拂
故法性增新凡厥希道日知好仁景薄舍盡宗傾理
湮寒暑遞易悲欣阜壤秋蓬四轉春鴻五響孤松獨
秀德音長往節有推遷情無遺想元熙二年春二月
朔康樂公謝靈運撰

廬山法師影堂碑

天之高哉日星垂其曜地之厚哉山岳鎮其維稟兩
間之氣分五行之秀而得預稱於三才者其為人道

之最靈者乎至若邁德宏域融神慧境焯迦維之絕
照挹甘露之玄津並名岳而永崇睎扶桑而不息則
慧遠法師其人也法師鴈門樓煩人賈氏釋道安之
門人英姿雅韻清行素節詳諸舊碑及張氏傳固以
杳映前秀鋪鑠令聞者矣灰心土骸而神機天發金
口木舌而法音雷震無取無舍而律儀冰澈不生不
滅而禪性暉如抱德陽和而浩類洗心潛靈淵照而
遠方翹首修不共法而恒軫大悲熏般若智而富諸
梵行故能誘納衆善泠汰羣疑萬流仰海而同歸一
雨施物而咸潤誠所謂阿摩勒果實從中生分陀利

華性非外染之為義也自晉氏太元九年法師始飛
錫南嶺宅勝東林世更七代年垂四百流風遺澤逮
於今而人知懷仰故虎溪為釋氏龍門廬阜即搢紳
闕里也皇唐貞元十有一年江州刺史馮翊嚴公士
良秉明德以分符宣中和而述職上贊緝熙之化下
臨擊壤之人以無為為政政克用又巡禱外野指途
中林數衽禪關式瞻遺像喟然歎曰斯名也寒暑不
能易其芳斯德也江海無以臻其極彼瓊行纖節尚
崇植楹廡正位居室豈尊美若茲而寓形在壁乃與
寺之上首熙怡律師高建勝字用昭真相旌美樹善

二謀同心說徒勒工成之匪石繡薨雲聲睟容景彰
觀至道者存妙像於境中味微言者得玄珠於意表
豈止惠義懾英姿而雨汗仲堪仰素風而心醉哉故
非夫遠公之至德不能譯聖文服秀民非夫嚴公之
澈識不能立清祀揚妙範篆芳金石敬贊二美乃為
之銘曰粹靈純綸寔惟至人含德掬曜昇陽發春道
光海域幽遐岳瀆六髦棄轍八士辭巾緣徂物謝跡
留事往百億神遊恒沙化廣昭昭遐一泠泠未響慧
日凝暉白雲翹想瞻哉明牧仰味芳風思覲遺像求
之列壙爰建棟宇式是道宗旌休垂美地廣山崇唐

大中八年七月望日隴西李演撰三綱徒衆立
東林影堂六事

法師事迹多矣學者鮮能發其義使世不昭昭知
先賢之德予竊閔之予讀高僧傳蓮社記及九江新
舊錄最愛法師六事謂可以勸也乃引而釋之列之
影堂以示來者陸修靜異教者而與語必過溪是不
以人而棄其言也陶淵明酒於酒而招之令入社蓋
簡小節而取其達也跋陀高僧異說被濱而反延譽
之蓋重有道而矯嫉賢也謝靈運以心雜不取而果
歿於刑蓋識其器而知其終也盧循欲叛而執手求

舊蓋自信於義也桓玄振威而抗對不屈蓋自固於
節也凡人之情莫不畏威而苟合忘義而避嫌好名
而昧實黨勢而欺孤飭行而惡累自是而非人孰有
道為世師肯進異學之人乎孰有德為人尊肯交醉
鄉之徒乎孰有自屈已學禮斥逐之客而推其為大
賢乎孰有蚤明風鑒拒盛名之士而識其不令終乎
孰有不避禍患睦故舊而信其義乎信仲同上孰有
不懼威武抗僭逆而全其節乎此故法師德量宏大
獨出於古今之人者矣若其扶荷至教張皇聖道垂
裕於天人之際者非蒙所能盡之其聖與其賢與偉

乎哉大塊噫氣六合生風公之大名也遊龍翔鳳下
揖巢許公之高道也四海秋色神山中聳公之風儀
也白雲丹壑玉樹瑠草公之棲處也蒙浚公而生雖
慕且恨敬瞻遺像超然遐思願以獎文書於屋壁大
宋慶歷元年仲春鐔津沙門契嵩書

鐔音

苻音

梗鼻綿切音便

柎音冉

明音丙

餽音虛

氣切音

焯音切音

賚音落

蓋切音

洄音胡

雷切音

颺音回

逆音流

也音也

颺音颺

焯音焯

卓音明

佛祖統紀卷第二十六終

佛祖統紀卷第二十七

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

淨土立教志第十二之二

往生高僧傳

晉嘉祥慧度法師

宋江陵曇鑑法師

宋江陵道海法師

宋淮南曇泓法師

宋東轅道廣法師

宋弘農道光法師

宋交趾曇和法師

齊高座慧進法師

梁廬山道珍法師

魏北壁谷曇鸞法師

北齊洛陽慧光法師

北齊晉原法琳法師

北齊鄴都僧柔法師

北長沙慧命法師

法音法師附

北齊多寶僧崖法師

隋廬山智舜法師

隋河東智通法師

隋麻谷真慧法師

隋南岳慧思禪師

隋天台智顗禪師

隋枝江慧成禪師

隋仙城慧命禪師

隋章安灌頂禪師

隋瓦官法喜禪師

隋天台等觀禪師

隋碧澗法俊禪師

隋開覺道喻法師

隋汾陽壽洪法師

隋國清法智法師

唐博野善冑法師

唐揚都法祥法師

唐興善明瞻法師

唐壁谷道綽法師

道換法師附

唐魏州道昂法師

唐虎丘智琰法師

唐蒲州神素法師

唐浚儀功迥法師

唐并州惟岸法師

僧童附

唐江陵法持禪師

唐慈愍慧日三藏

唐成都雄俊法師

唐并州僧銜法師

唐悟真啟芳法師

唐悟真圓果法師

唐襄陽辯才法師

唐重林自覺法師

唐丹丘懷玉法師

唐虎丘齊翰法師

唐吳都神皓法師

唐西河僧藏法師

唐泰山大行法師

唐荊州惟恭法師

唐臨淄善道法師

唐長安寶相法師

唐鄭州智欽禪師

唐終南法順法師

唐千福懷感法師

唐會昌德美法師

石晉扶風志通法師

宋錢唐紹岩法師

宋永興守真法師

宋慈光昭恩法師

宋寶雲義通法師

宋法智知禮法師

宋慈雲遵式法師

宋興國有基法師

宋神照本如法師

宋廣慈慧才法師

宋淨慧思義法師

宋辯才元淨法師

宋淨住從雅法師

宋仙潭若愚法師

別事法師附

宋慈行智深法師

宋神悟處謙法師

宋樞卷有嚴法師

宋明智中立法師

宋桐江擇瑛法師

宋淨住思照法師

宋一行宗利法師

宋慧覺齊玉法師

宋憲章仲閔法師

宋雲川瑩珂法師

宋超果靈照法師

宋西明可久法師

開元久法華

宋淨慈宗本禪師

宋大通善本禪師

宋靈芝元照律師

宋會稽道言律師

宋長蘆宗贍禪師

宋化城惟月律師

宋靈芝思敏律師

宋明慶行詵律師

宋化度法持律師

宋延壽慧亨律師

宋七寶用欽律師

宋會稽妙生律師

宋錢唐惟渥法師

宋報恩仲明法師

宋淨光冲益法師

宋雷峯法宗法師

宋阮社瑤湛法師

宋淨住曇懿法師

宋法安太微法師

宋法安思聰法師

宋木訥了義首座

宋資聖慧誠法師

宋南岳祖南法師

宋廣壽法因法師

宋智涌了然法師

宋真教智仙法師

宋北闕思淨法師

宋假石如湛法師

喻猊陀

宋西山思梵法師

宋寂光淨觀法師

宋法慧利先法師

宋普靜師安法師

弘華嚴

宋覺華如寶法師

宋永壽顯超法師

宋千步有開法師

宋興福道生法師

宋嘉會若觀法師

宋龍泉覃異法師

宋祇園智印法師

宋湖心元肇律師

宋極樂戒度律師

宋圓辯道琛法師

宋牧菴有明法師

宋慈室妙雲法師

宋雪溪晞顏首座

宋南湖了宣行人

宋南湖善榮行人

宋明心祖輝法師

僧徒紹終 卷第二十七

宋塔山如鑑法師 宋福源祖新法師

往生高尼傳

宋道場法盛法師 宋丹陽道爰法師

宋金陵法藏法師 唐積善淨真法師 長安

唐廬山悟性法師 宋錢唐能奉法師

宋四明慧安法師

往生雜衆傳

隋汶水二沙彌 宋雍州童行師贊

宋錢唐童行曇遠 宋會稽大善童行

宋仁和倪道者

往生公卿傳

唐太傳白居易 唐觀察使韋文晉

石翰林學士張抗 附 翁兒 宋少師鍾離瑾 母任夫

宋朝請鍾離景融 附 瑾之子 宋崇道鍾離松 附 景融之子

宋主客楊傑 宋侍郎馬亮

宋朝奉馬玕 亮之子妻王氏附 宋宣義馬永逸 玕之子

宋宣義胡闥 宋朝散葛繁

宋侍郎王古 宋司諫江公望

宋朝散王衷 宋助教張迪

宋通判賈純仁 宋縣令梅汝能

佛祖苑已 卷第二十七 三十七

宋給事中馮櫟

宋侍郎吳秉信

宋丞相錢象祖

宋司士王仲回

宋處士庾說

宋龍舒王日休

宋居士房翥

宋儒士孫抃

宋居士王闐

宋居士孫忠

宋學諭曾定國

宋畫錦樓汾

往生士庶傳

隋恒州宋湍

梁東平高浩象

唐法忍山老人

唐滎陽鄭牧卿

唐長安張元祥

唐長安李知還

唐京口元子平

宋天台左伸

宋武林范儼

宋錢唐沈銓

妻施氏附

宋錢唐孫良

宋仙潭姚約

景懿法師附

宋松江梅福

宋雪川胡嵩

宋會稽唐世良

宋錢唐陸偉

宋會稽李彥通

宋錢唐陸浚

宋上虞馮珉

宋潭州黃打鐵

宋四明計打鐵

宋嘉興徐六公

宋臨安沈三郎

往生女倫傳

隋文帝皇后

宋荆王夫人王氏

侍妾附

宋馬朝奉妻王氏

見馬玕傳

宋呂都官妻吳氏

宋武林縣君蔡氏

宋陳承宣夫人馮氏

宋王朝請妻陸氏

宋欽成后姪朱氏

宋周寺簿妻樓氏

晝錦樓君妻周氏

宋松江秦氏

宋錢唐鄭氏

宋錢唐于佛子

宋四明黃氏

宋錢唐袁氏

宋錢唐陳媼

宋武林王氏

宋四明孫氏

宋上虞胡長婆

宋安吉王氏

宋錢唐盛氏

宋錢唐沈氏

宋長安姚婆

宋汾陽約山婆

宋汾陽裴氏

宋汾陽溫氏妻

宋醴泉孟氏

宋汾陽梁氏

宋念佛道者陳氏

贍師出

宋吳興陳氏

宋會稽胡氏

宋錢唐孫氏

宋仁和郭氏

宋太平周行婆

宋錢唐龔氏

侍妾附

宋嘉禾鍾婆

宋潮山黃婆

宋雪川朱氏

宋四明淨心女

宋嘉禾周氏

宋常熟陶氏

宋四明項氏

宋慈溪沈氏

往生惡輩傳

唐長安京姓

屠業

唐長安張鍾馗

殺雞

唐長安張善和

殺牛

宋會稽金奩

漢捕

宋仁和吳瓊

屠酤

往生禽魚傳

唐裴氏鸚鵡

宋長沙鸚鵡

宋觀師鸚鵡

宋劉成魚

本朝飛山戒珠始集往生傳厥後侍郎王古加以

續傳南渡以來錢唐陸師壽又增續之四明默容

海印復為續於後凡二儒二釋繼成此書今並刪

削繁文獨著平時念佛臨終往生之驗俾修淨業

者有所慕焉

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

慧虔晉末居廬山見遠公德業之盛歎曰吾人也彼人也乃之山陰嘉祥寺聚徒講經謂衆曰願棄講筵用奉彌陀後五年知時已至乃曰華開見佛即其時

矣其夕有尼淨嚴假寐之頃見觀音勢至與百千衆
從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎度公耳度亦
預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不散
曇鑑宋時居江陵定中感佛以水灑面曰滌汝塵垢
清汝心念一夕念佛步廊及旦趺坐而化同時江陵
道海淮南曇泓東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺
來迎之相

曇弘南還交趾誦觀經不記數於山嶺聚薪焚身得
舍利數百人見弘身金色乘金鹿向西去

慧進齊永明初於揚州高座寺發願誦法華用嚴淨

土軌卷病生乃復造經百部以悔宿障部帙既滿病
亦隨愈聞空中聲曰汝事已辦汝願已遂欲生淨土
非汝而誰一日無病念佛而化

道珍梁天監中寓廬山慕遠法師標心淨土異時夢
中見十人舟舫浮海問何往曰適安養國珍曰願得
隨往荅曰一日之修功超永劫子未誦彌陀經未曾
浴僧何可求往珍乃大設沐浴專誦彌陀經後二年
有捧銀臺至者曰以法師之功當得金臺柰何始心
猶豫故止此耳珍曰苟見佛之基有漸奚必金臺後
亡之夕所居山崖烈火千炬鄉民大驚旦則知珍還

化

曇鸞初為術學就陶隱居得仙經還洛下遇菩提流支問曰佛道有長生乎支笑曰長生不死吾佛道也即授以觀經曰能解此則三界無復生六道無復轉師承其語遂焚毀仙經晝夜專誦觀經修三福業觀想九品比丘魏主嘉之號神鸞敕住汾州玄中寺一夕正持誦見梵僧入室謂曰吾龍樹也以汝有淨土之念故來見汝鸞曰何以教我僧曰已去不可及未來未可追見在今何在白駒難與回言訖不見鸞即令弟子同音唱佛西向瞑目而化

慧光北齊時居洛陽著華嚴涅槃十地等疏妙盡權實之旨一日有疾見天衆來迎光曰我所願歸安養耳已而淨土化佛充滿虛空光曰唯願我佛攝受遂戒本願即彈指聲歎言氣俱盡

法琳晉原人常誦觀經輒見一僧大身在前北齊建武二年感疾見寶樹下一佛二大士像坐蓮華上琳大慰喜夜半聞鍾聲衆就視之即席而化

僧柔學方等諸經齊文宣詔至鄴下柔唯以淨業為懷亡之日見化佛千數室內外聞異香西望敬禮即時遷神

慧命北周長沙人十五誦法華繞七日終一部與法
音為淨土友一夕携手月下相顧笑曰時至不行為
貪生西方有期吾其去矣音曰寧不俟我十日命堅
兩指曰過此不可也越二日果終衆見天人下降奇
香異樂或唱善哉後十日音亦亡祥瑞悉與命同
僧崖北周益州多寶寺發心燒五指萬人擁觀謂弟
子曰我去後好共養病患醜陋人此皆佛菩薩權化
也坐亡之時衆見寶華紛紛師披納執錫曰唱佛號
與數十僧乘空而去

智舜入廬山踵遠公淨業講觀經才終即示病見鸚

鵒孔雀念佛念法皆微妙聲告弟子曰我今日往生
矣既而果遷化時隋大業初

智通隋河東人常誦先賢讚佛偈三十首每六時對
像引聲高唱委曲淒切聞者悲之大業七年與門人
頂蓋同聲念佛忽見光明勝異寶幢華幔謂蓋曰吾
生淨土克在今夕即坐亡於懺堂衆見樓閣千重排
空而去猶雲霧然

真慧隋大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕立築淨地設
四柱寶幢以奉三聖每依像作觀挺身整念必肅肅
然一夕謂弟子曰今見蓮華載開載合將承吾足頃

之聞鍾天香西來異光驟發已而慧亡

慧思陳時來居南岳專誦法華嘗夢阿彌陀佛彌勒
佛與之說法夏竟受歲豁然大悟法華三昧所未聞
經不疑自解後將順世即集門學連目說法端坐唱
佛來也即合掌而逝

智顗居天台初往大蘇山禮思禪師思曰昔日靈山
同聽法華宿緣所追今復來矣乃授法華三昧三七
日法誦經至是真精進是名真法供養如來豁然見
靈山一席儼然未散後於石城石像前將示寐令唱
無量壽佛及觀經首題合掌讚曰四十八願莊嚴淨

土華池寶樹易往無人火車相現一念改悔尚得往
生况戒定熏修行道力故實不唐捐又曰吾諸師友
侍從觀音皆來迎我言訖加趺唱三寶名如入三昧
慧成居枝江誦阿彌陀經修西方觀三十年常坐不
卧每入定見淨土蓮臺寶樹臨終之夕人有夢成乘
蓮華上隱隱西沒

慧命天台仙城人臨終誡門人精進淨行衆忽見阿
彌陀佛領衆來迎師隨佛後向西而去
灌頂章安人臨終示疾室有異香因誡誨弟子畢忽
起合掌稱阿彌陀佛二大士名奄然而化

法喜常行方等禮懺有一雉來責命神人斥之曰法師當往生淨土豈償汝命後於病中發願以一生所修行業回向淨土至心念佛即見佛菩薩衆來迎端坐而化

等觀居天台常誦法華一夕澡浴面西趺坐念佛菩薩及智者名後說三觀法門言畢而終
法俊住碧澗寺行法華三昧即獲悟入示滅之日仙樂盈空天香亘野衆見凌空西向而去

道喻居開覺寺念阿彌陀佛日夜不廢造其像僅三寸後於定中見佛謂曰汝造我像何小喻曰心大即

大心小即小言訖見像身徧滿虛空告曰汝且回本國香湯沐浴明日出時我來迎汝至時感化佛來迎光明滿室

壽洪汾陽人常念徃西方將亡見兜率天童子來迎師曰我心期西徃不生天上即令衆念佛遽云佛從西來矣言訖而化

法智居國清寺一心念佛常感觀音勢至來下光映其身謂所親曰吾生淨土有日矣誰能具食餞我衆為具之食訖無它異衆疑其侮宿房以候之夜未央忽安坐牀上念佛而化有金光自西來江上漁人誤

謂天曉

已上並隋時

善胄博野人勤篤淨業常見佛大士像放光照身一夕疾中倏起合掌祝曰佛以四十八願攝我有情必冀此時如佛本願已而告衆曰佛光照我所願無失言訖而亡

法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業凡有饒益必用回向因在疾弟子聞師稱佛聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相頻伽鼓翼祥條然而化明瞻晚歲克志安養或譏其遲暮瞻曰十念功成猶得見佛吾何慮焉後因疾於興善寺具齋別道俗時僕射房元齡杜如晦皆會焉日過午整威儀遽曰佛來矣二大士亦至疎身合掌而化

道綽入壁谷玄中寺墨鸞之舊居也專志念佛日以七萬徧為度勸并汾人念佛或以豆記所度者及萬斛四月八日集道俗為如來生朝慶會俄見鸞空中乘七寶船謂綽曰汝淨土堂宇已成衆復見化佛菩薩飄飄在空中皆忻仰歎異同志道撫者每相見必指淨土為會綽亡三日撫聞之曰吾常期先行今乃在後吾加一息之功見佛可追矣即於像前叩頭陳露退就其座而化

道昂平時修淨土業一日升高座誡飭徒衆遽揖曰
彼天衆何離脊而來天道由來非吾願若淨土相迎
即聞命矣因瞑目久之曰阿彌陀佛光明照我諸化
菩薩又來會此於是捧爐叩首陳慶忽爐墜而化
智琰居武丘集僧俗修淨業觀想每月一集五百餘
人後於病中見梵僧手執寶瓶前謂之曰吾無邊光
也卻後淨土所稱功德寶王乃我爾琰與寺衆論曰
無邊光勢至大士功德寶王其成佛之號也我其西
歸乎其夕竟亡

神素居蒲州講阿毘曇成實論願早登安養後病中

令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛大士號始終數
番至中夜安坐而化

功迴浚儀人行普賢懺身不倚者三十年一日普賢
來乘六牙象地皆銀色晚年專講法華每至藥草喻
品天輒降雨又撰佛地論疏願回所詮之益得生淨
土疏成五色異光照其室迴曰得於此時乘光見佛
願足矣乃繫念西想不食而化

惟岸并州人常修十六觀門曾因出觀見觀音勢至
現於空中岸頂禮兩淚曰幸由肉眼得觀聖容所恨
世無傳焉條有二人稱善惡聖相既就人亦俱失乃

謂弟子曰吾西行其時也有從我者乎一小童曰惟師之命即往白父母歸寺沐浴至像前跌坐而化岸撫其背曰汝何先吾而行即令弟子助聲念佛仰目西顧寂然無聲
法持江寧人見黃梅忍禪師悟心要繼牛頭祖位常繫念淨土俯仰不違將終戒弟子露巖松下令禽獸食我血肉起淨土因弟子如其肯見神殤數十西來遶山殤出異光以燭其室

慧目汎舶南海至天竺諸國訪善知識問何國何方有樂無苦何法何行速得見佛天竺三歲皆讚淨土

日聞喜躍至健陀羅國山有觀音像祈請者或現身日絕食七日畢命為請七日之夜觀音於空中現然金相長大餘手摩日頂曰汝欲傳法利人又願生極樂國當如汝志開元七年東歸達長安進佛真容梵夾帝旌其德賜號慈愍三藏著淨土文行於世天寶七年將終見蓮華在前狀如日輪

雄俊成都人善講說得財幣必非法而用又罷僧入軍尋因逃難復入僧中衆多畏避之俊聞經云十念佛滅八十億劫重罪喜曰賴有此耳自後當造罪口輒念佛然若存而亡猶伶倫之為戲一夕暴亡冥王

曰誤追汝也然汝積惡多矣宜畧經塗炭即令牛頭
驅入地獄俊大呼曰十念阿彌陀佛能滅八十億劫
重罪況我未臻五逆十惡又多念佛豈當至此獄卒
不敢凌逼即以其語報王王召至謂曰汝念佛本無
深信可且回世上更屬初心俊屢以語人時謂之地
獄漏網俊乃入西山專意念佛後四年同輩訪之俊
喜曰汝親見知當言雄俊以念佛力得生淨土母以
為地獄漏網人也語頃即坐脫

僧衡并州人初念慈氏期生內院年九十過綽禪師
開淨土之法始回心焉早暮禮佛千拜念佛萬聲三

年有疾謂弟子曰阿彌陀佛授我香衣觀音勢至示
我寶手吾其去矣既終七日異香不散時啟芳園果
二師目擊斯事乃於悟真寺觀音像前折楊枝置像
手誓曰芳等若於淨土有緣當使七日不萎至期枝
益茂芳果慶抃晝夜觀念不捨數月忽覺臨七寶池
入大寶帳見佛及二大士坐寶華臺光明輝映芳果
前作禮佛告之曰汝念我名皆生我國又見寶璫珠
網有梵僧御寶車中謂曰吾法藏也故來迎汝芳果
忽覺乘車前邁又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲稱
讚淨土寶殿之中有寶階三道第一道純是白衣第

二道僧俗相半第三道唯是僧輩佛指謂芳曰此皆
闡浮提念佛之人得生此土也後五日二人無病忽
聞鍾聲芳果曰鍾聲我輩事也當時俱即化去

辯才襄陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護
戒任公善謂之曰才必生淨土期在十年後令弟子
報任公曰向所期已及矣任公及門才曰吾其去矣
跏趺而坐而化衆聞仙樂西來異香散滿

自覺居平山重林院為鬼神講說者三年屢有祥感
嘗發四十八願因觀音大悲接見阿彌陀佛乃率衆
建剎鑄大悲像四十九尺俯伏像前陳其願曰聖相

已就梵宇已成願承聖力早登安養夜中忽見金色
祥光二道佛及菩薩左右隨之佛垂手按覺首曰守
願勿易利物為先寶池生處終當如願後十一年見
大神雲中出半身謂之曰安養之期已至即於像前
加趺而化

懷玉丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名五萬誦
淨土諸經通三百萬一日見西方聖衆有擎銀臺而
至師曰如我本望必得金臺言發而臺隱師彌加精
苦三七日後向人復來曰法師已得上品生忽異光
照室越三日書偈曰清淨皎潔無塵垢蓮華化生為

父母我經十劫修道來出示閻浮衆苦一生苦行
超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩共御金臺
西下迎王而去
齊翰居武丘入流水念佛道場一念之頃即見淨土
境相忽作歌曰流水動兮波漣漪芙蓉輝映兮寶光
隨乘光西邁兮偕者誰初師十年在疾弟子問曰和
上舍生何乃抱病師曰必謝之軀雖聖未免即回瞻
聖像而亡

神皓於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵累者引
退之時以為旃檀林中常才自枯後示疾謂弟子曰

淨土聖相已現吾今夕必往生乃澡身易衣端坐而
化香氣滿室

僧藏西河人夏月在草間饒蚊念阿彌陀佛二十年
許飲食行坐志在安養忽於病中見化佛光照其身
次日謂侍者曰吾適瞑目正在淨土諸上善人散華
召我乃整衣西向而化

大行入泰山行普賢懺三年感大士現身晚歲入藏
室陳意隨手取卷得彌陀經乃日夜誦詠至三七日
觀流離地上佛及二大士現身其前僖宗聞其事詔
入內賜號常精進菩薩封開國公後一年流離地復

現即日右脇而終異香旬日不散肉體不壞
惟恭荊州人常事酒博暫暇則誦經祈生安養同寺
靈歸跡頗類之荊人嘲之曰靈歸作盡業惟恭繼其
跡地獄千萬重莫厭排頭入恭聞之曰我佛閔我造
惡拔我塗炭豈有地獄之入一日恭病歸出寺有所
往逢少年七人手執樂器如寺之樂器狀曰我來自
西方惟恭上人寺何在歸指之即於懷出金瓶取蓮
華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳歸大驚不敢回
顧次日回寺則恭已夕亡歸因感悟卒守名節為高
德云

善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽佛經乃
專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺跡豁然增思後
遁跡終南修般若舟三昧數載觀寶閣瑤池宛然在目
復往晉陽從綽禪師授無量壽經入定七日綽請觀
所生處道報曰師當懺悔三罪方可往生師嘗安佛
像在簷牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又嘗
役使出家人此二罪也當於四方僧前懺又因造屋
多損蟲命此三罪也當於一切衆生前懺綽靜思往
咎洗心悔謝久之道因定出謂綽曰師罪滅矣後有
白光來照之時是往生相也道行化京師歸者如市

忽微疾即掩室怡然而逝異香天樂向西而隱
寶相居長安六時禮懺者三十年夜誦彌陀經七遍
佛號六萬聲後忽見佛大士衆自西來迎囑諸徒曰
念佛為業西方相待

智欽專習禪業又禮一萬五千佛名一百遍後於鄭
州阿育王塔所燒一臂願生淨土弟子僧護夜半見
庭前光照異常因問何人秉炬凡三問空中聲云來
迎欽禪師耳護急推窓觀之即見佛身光明旛華寶
蓋騰空飛下欽應時化去

法順杜氏每遊歷郡國勸念阿彌陀佛著五悔文贊

詠淨土弟子至五臺見老人謂曰文殊今住終南山
杜順和上是也歸則順亡

懷感居長安千福寺念佛三年見佛金色玉豪得入
三昧乃製決疑論七卷臨終見佛來迎合掌而化
德美於會昌寺西院造懺悔堂年別般舟一夏不坐
或止口過三年不言或行不輕通禮七衆或節衣食
四分除二或去世想專念西方口誦彌陀終於命盡
後於一時入室稱佛條然而化

已上並唐時

志通遊天台見智者淨土儀欣然會心嘗至招手岩
因陳大願念阿彌陀佛四十八願誦已投身岩下若

有神人捧之於樹乃復整心登岩曰餘生可厭大願已發惟海衆菩薩同相接引再投而下適在蒙茸草上久之復蘇寺衆昇歸身心無損後遊越之法華山一夕見白鶴孔雀行列西下蓮華開合光相現前乃起禮佛趺坐而化

石晉

紹岩居錢唐湖心寺專誦法華期滿萬部得生淨土一旦有蓮華生於陸地岩誓焚身供養西方三聖吳越王俾力勸止之又往投身曹娥江中如有物扶其足漁者救之得不溺吳越王於寶塔寺建淨土院以居之一旦見蓮華光照其身越三日欣然坐化

守真永興人講起信論法界觀常於中夜輪結無量壽佛往生祕密印至天將曉自覺身登淨土舉目見佛自俯伏像前念曰四十八願能度我者乃持香華入殿供養就座而化

晤恩姑蘇人住慈光講法華諸經後於井中見白光出乃絕食念佛越三日見梵僧捧鑪三達之曰吾灌頂也以汝所修同我之志故從淨土來迎次日恩升座說止觀指歸即座面西而化衆聞空中絛竹之音依俛西去

義通高麗人居四明寶雲敷揚教觀幾二十年常呼

人為鄉人有問其故曰吾以淨土為故鄉諸人皆當
往生皆吾鄉中人也後右脇念佛而化

知禮號法智居南湖述妙宗鈔釋天台觀經疏大彰
觀心觀佛之旨曾於每歲二月望日建念佛施戒會
動逾萬人又撰融心解明一心三觀顯四淨土之義
後於歲旦建光明懺至五日召大眾說法驟稱佛號
數百聲奄然坐逝

遵式初居天台東山徧行四種三昧後住四明寶雲
結縑素專修淨業作誓生西方記及居天竺靈山於
寺東建日觀菴為送想西方之法依無量壽經述往

生淨土懺儀為杭宇馬亮述淨土行願法門往生咒
傳後居草堂示疾弟子問所歸對以窈光淨土至夜
奄然坐逝

有基學於寶雲住太平興國寺一日示疾為弟子廣
談圓旨衆忽見西方現光空中奏樂師曰阿彌陀佛
與二大士親至於此即右脇西向而化門人夢阿彌
陀佛授記為超壯如來或夢師坐青蓮華執如意對
佛說法者法智歎曰卧病談玄臨終見佛是可敬也
本如號神照住東山承天三十年講經之餘集百人
修法華懺一年與郡守章郇公結白蓮社一日升座

說法與衆訣別江上漁人見雲端有僧西去明年啟
塔尊容如生有蓮華產於塔前
慧才號廣慈晚居雷峯塔課佛不輟忽夢入一處若
宮室者人告之曰淨土中品是汝所生復見一殿勝
麗殊絕人曰上品之生以待淨慈本禪師也才臨終
果書偈而西趺坐而化
思義號淨慧住靈山二十三年退居草堂一日別衆
而逝衆念誦久之忽復省曰適隨觀音大士行見金
色沙門長身垂臂謂我曰汝報緣未盡過七日當遣
迎至期趺坐而化瘞龕之日有赤雲垂布向西而沒

元淨號辯才住上竺謝去居南山龍井焚指供佛左
三右二專修淨土觀臨終告其友道潛曰吾西方業
成後七日去矣至期右脇吉祥而逝

從雅學於天竺海月誦法華經五藏彌陀經十藏金
剛經四藏每字三拜禮法華三過自餘誦經禮拜無
虛日誓生安養主客楊傑述安樂國讚三十首以贈
之此文並用天台十疑論中之義後於四月八日面西趺坐而化空
中奏樂室內聞香

若愚居雪川仙潭學於辯才歸覺海建無量壽閣勸
道俗四季開會念佛凡三十年將順世夢神人告曰

汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼正侍汝
師乃沐浴更衣命衆諷十六觀經端坐默聽畢忽云
淨土現前吾當行矣遽書偈而化本是無家可得歸
雲邊有路許誰知溪光搖落西山月正是仙潭夢斷
時又於半月前書一頌云空裏千華羅網夢中七寶
蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑
智深號慈行學於海月歸嘉禾開長堂供二十年專
志念佛常以淨業化人得往生顯驗者甚衆一日示
疾客至問安談論如常時客方出門師即遷化人見
紫雲向西而沒

虔誦經神照住白蓮一夕會弟子設香華諷普賢觀
經阿彌陀經端坐稱讚淨土功德復告衆曰吾得無
生日用有年矣今以無生而生淨土如入禪定奄然
而化

有嚴受業天台靈鷲依神照傳教晚居檀菴專事淨
業作懷安養故鄉詩四篇為時所傳居山十年夢池
中大蓮華天樂四列乃作餞歸淨土詩後七日加跌
而化塔上有光如月三夕乃隱
中立號明智居南湖常以淨業誘人其徒介然創十
六觀堂為東州之冠實師勉之也一夕謂侍者曰今

聞異香吾意甚適即召觀堂行人俱集含笑言曰吾
往生期至即面西坐逝

擇瑛桐江人依經論辨專雜二修以示往生之易又
述淨土修證儀二卷行於世今人稱阿彌陀佛真金
色一偈即師所撰也一夕有疾面西凭几念佛而化
思照受業錢唐淨住刺血書法華經一字一禮如是
十過誦十六觀經五藏彌陀經十藏法華一千部禮
華嚴梵網淨土七經等凡二百七十卷每夜四更即
起念佛懈怠之人聞聲悚愧又於月二十三目率道
俗繫念三聖常及千衆終師之世凡三十年一夕語

其徒曰夜夢佛金身丈六豈非往生有兆乎乃日請
七僧以助念佛至七日晚涌身合掌厲聲念佛趺坐
結印而化

宗利受業會稽天華修法華懺三載夢亡母謝曰荷
汝懺功已生善道期滿見普賢從空而過復謁大智
律師增受戒法忽夢律師吐白珠令吞之嘗神遊淨
土見寶池蓮華行樹之相尋詣新城碧沼修念佛三
昧者十年後入道味山築菴名一相越十五年謂弟
子曰吾見白蓮華徧滿空中三日復曰佛來矣即書
偈曰吾年九十頭雪白世上應無百年客一相道人

歸去來金臺坐斷乾坤窄奄然而化

齊玉號慧覺初於雲川寶藏建淨土會念佛者如蟻之衆後住上竺夜半頂彌陀像行道念佛一日謂首座曰床前多寶塔現非吾願也所欲見則阿彌陀佛也可為我集僧念佛座鳴鐘繫念將百餘人頃之曰今已見佛即瞑目端坐而逝

仲閔所著教義憲章集三衢人於受業祥符升師子座見銀臺西方而至師曰吾一生解第一義誓取金臺今乃若此即座而化瑩珂受業雲川瑤山徧叅教席禪門以疾歸受業酒

炙無所擇竊念戒業有闕恐從流轉令同住取戒珠師所編淨土往生傳對床讀之凡讀一傳為一首肯既而擇一室面西設禪椅不食念佛三日夢佛大士謂之曰汝尚有壽十年且當自勉珂白佛曰設有百年閻浮濁惡易失正念所願早升安養承事衆聖佛曰汝志若此後三日當來迎至期令衆誦彌陀經師曰佛大衆皆至矣遂寂然而化

靈照住華亭起果每歲開淨土會七日道俗常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生期生安養可果願不觀音指之曰淨土不遠有願即生一日卧疾謂

侍者曰吾往生有期矣即面西趺坐而化
可久居四明開化常誦法華因坐化三日復蘇語淨
土事與十六觀境不異見蓮華臺皆標合生者姓名
一紫金臺標云大宋成都廣教院熏法華當生此中
次一金臺云明州久法華生此又一金臺云明州孫
十二居士合生此中又銀臺標云明州徐道姑當生
此中語訖渡逝五年徐道姑亡異香滿室二十年孫
居士化天樂盈空感一郡人皆來送奠

宗本初參天衣懷禪師有契悟後住淨慈奉詔入住
東京慧林召對迺和殿寮修淨土之業臨終安坐而

逝雷峯才法師神遊淨土見一殿殊麗人曰以待淨
慈本禪師又資福義師至慧林禮足施金而去人詰
之答曰吾定中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又
小蓮華無數稱是以待受度人或有不善者云是退墮
之人也

善本試華嚴終得度自淨慈詔住法雲賜號大通後
歸杭州象塢專修淨業有僧定中見方丈彌陀佛示
金色身一日告門人曰止有三日在至期趺坐面西
而化

元照住靈芝弘律學尤屬意淨業一日會弟子諷觀

終及普賢行願品加趺而化西湖漁人皆聞空中樂聲

道言會稽人靈芝之高第專修淨業臨終數日前見
二神人長大餘報言何不繫念於是大集道俗念佛
三晝夜將畢自升座說法為衆懺悔至晚即座而化
宗贖住長蘆作蓮華勝會錄勸人預名念佛忽夢白
衣士謂曰欲入公彌陀會師東筆問其名曰普慧書
已復云家兄亦告上名問何名曰普賢言訖遂隱師
以聖賢幽贊乃更以二大士居其首師述勸修淨土
頌有云三界炎炎如火聚道人未是安身處蓮池勝

友待多時收拾身心好歸去目想心存望聖儀直湏
念念勿生疑它年淨土花開慶記取娑婆念佛時此
頌最在人口

蓮花勝會錄文及淨土頌十
六觀頌並見兩著華江集

住普會時

迎母居方丈東室勸念佛臨終前一日師夢母謂曰
我見尼師十餘人來召師曰此往生之祥也

惟月居諸壁化城明律學修淨業一日有異僧來迎
後二日微疾急呼同住道寧曰今見阿彌陀佛可高
八尺駐立空中言訖而化

思敏依靈芝增受戒法專心淨業二十年一日偶疾
請衆諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲

出衆外酷暑留龕七日不變異香郁然
行詵誦四分戒本三日通徹學律於大智住明慶二
十年偶寢疾即設像命徒繫念數日忽起索三衣自
唱彌陀經厲聲念佛加趺而化
法持居化度寺修彌陀懺三年燼二指增受戒法造
西方三聖像誦觀經彌陀經如意輪咒願促闍浮之
壽發生安樂之邦一日小疾哭慟懷告願垂接引念
佛之聲聞於百步忽見佛身丈六立於池上即自言
曰我已得中品生端坐而西而化
慧亨居武林延壽號清照依靈芝習律專修淨業殆

六十年每接對賓朋必以念佛為勸建寶閣立三聖
像最稱殊特貴官江自任每教師忽夢寶座從空而
下云是清照律師當升此座社友孫居士報師乍違
即在家作印而化師往炷香回謂其徒曰孫君已往
吾亦當行即請衆念佛復云彌陀口口稱白豪念念
想持此不退心決定生安養即端坐脫去

用欽居錢唐七寶院依大智學律聞其示衆曰生知
毘尼死歸安養出家為道能事斯畢即標心淨土一
志不退日課佛至三萬嘗神遊淨土見佛大士種種
異相謂侍者曰吾明日西行矣即集衆念佛黎明合

掌西望加趺而化

妙生會稽人習律學日踐淨土之業與大通本禪師居潮山象塢共明此道一夕會門人諷彌陀經就榻端坐取臨終香焚之合掌迎顧嗒然而化

惟渥錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法華諸經計之總二萬卷晚年誦彌陀經二十歲一夕偶疾西向端坐作印而化

仲明居山陰報恩素無戒檢偶因感疾謂同學道寧曰我今心識散亂何藥可治寧云但隨息念佛為上藥明即依法念之至七日力已困寧又令想目前佛

像久之忽見二菩薩次又見佛迎接瞑目而化

冲益居錢唐淨光刺血書淨土七經復金書法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿彌陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大衆助念佛諷彌陀經至西方世界奄然而化

法宗依雷峯厲慈學教用止觀行法修大悲懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌西望而逝

晞湛山陰人少為儒生忽厭世出家與瑩行人於阮社同建無量壽佛殿專修淨業坐不肯西久之常見

三聖相一夕面西誦經正坐作印而化
曇懿居錢唐淨住以醫為業晚年禮法華經修念佛
三昧以平時所積供佛齋僧造像設浴如是二十年
後微疾不服藥請利行人七僧念佛以助往生次日
見蓮華其大如屋又一日梵僧到床問訊夜半衆聞
念佛聲低泊然長往

太微兒時投錢唐法安法師初授彌陀經便能背誦
及受具頭扁門念佛為不退僧常縱步後山忽聞划
舡笛豁然開悟因蓄一笛以自嬉有凌監簿者亦修
淨業稱微為淨土鄉長一日叩門曰淨土鄉長弟相

見微曰明旦可相見於淨土今日誦佛正咒耳翌朝
人怪其不赴粥往視之見笛鉢禪椅先已焚卻加趺
地上而化

思聰居錢唐法安日誦蓮經二部餘刻念佛未嘗談
及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩同來接引弟子
曰恐是魔境不可便隨聰曰終時胸間有蓮華可驗
越二夕命聲磬念佛喜曰佛來矣即奄然而化視胸
前一掌許有文紅潤若開敷蓮華之狀

了義號水訥鍾離少師之曾孫十五舉進士過金陵
見保寧璣公聞法開悟即從剃落隨所至處扁曰昨

夢念念西方未嘗間斷祥公赴黃蘗挽其偕行一夕
祥夢師來別云西歸矣復見佛菩薩授以金臺越三
日炷香宴坐含笑而化嘗詣五臺忽覺隨衆菩薩後
行道有紫綾金章二人從其後師詰其名一僧引至
殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字

慧誠居錢唐資聖誦金剛經禮西方佛嘗神遊淨土
親觀佛容潛於山岫積薪為龕入中念佛縱火自焚
祖南居南岳刺血書阿彌陀經五百卷金剛經一百
卷法華經十部終二十七年皆用血書常時念佛期
生安養末年血乾骨立念佛之聲不絕一日至方丈

相對無別語即坐而化眉間迸出舍利隨取隨生
法因住四明廣壽三十年冥心淨業偶在疾集衆諷
觀經稱佛號者三夕謂門人曰吾將行矣或請留偈
為之書曰我與彌陀本無二二與不二並皆離我今
如此見彌陀感應道交難思議擬身端坐結印而逝
了然號智涌住白蓮二十四年夢兩龍戲室中一化
為神人袖出書曰師七日當行既寤集衆說法大書
曰因念佛力得生樂國凡汝諸人可不自勉即沐浴
更衣集衆誦阿彌陀經至西方世界倏然而化能仁
行人皆聞天樂之音祥光上屬天表

智仙號真教住白蓮講道十三年西向十念歷十二
時未嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦彌陀經卷未終
而坐脫能仁行人皆聞衆樂和鳴黎明始知師亡
思淨居錢唐北閨姓喻常誦觀經念佛不輟善畫佛
必先靜室觀想一日畫丈六彌陀佛先見佛光遂悟
筆法之妙人因號喻彌陀建藍院名妙行飯雲水終
其身三百萬人忽靜默端坐心想西方越七日臨終
索香供佛加趺而化異香經旬

如湛試法華得度遍歷教席住烏鎮塔院日誦蓮經
二部佛號二萬聲一夕念佛端坐而化所著教義號

假名集

思梵居西山星者謂之曰六月望師其終乎師曰造
物焉能制修道之人汝言六月亡我且八月往至期
沐浴坐龕中集衆端坐而化

淨觀居嘉禾窰光菴修淨土懺法十餘年謂弟子曰
我後月二十七日當去至兩日前見紅華次日黃華
滿室皆有化生孩兒仙帶結束及期入龕坐命衆誦
經念佛頃之即脫去

利先居新城法慧日誦法華課咒念佛至中夜其聲
哀切仰訴婆婆極苦願佛早垂接引得遂往生如是

十年晚歲屢感祥夢忽示疾命衆念佛西向凝望端
坐而逝

師安受業烏鎮晉靜通華嚴宗旨修彌陀懺觀想淨
土二十年昕夕不廢一生多病臨終忽精爽謂弟子
曰佛菩薩已降吾將行矣即端坐而化
如寶受業雪川覺華因聞自昔珍禪師夢設浴往生
事遂發心開長堂浴二十年及建立佛像願求往生
年八十一請衆啜茶言別遽聞鐘鳴一聲衆皆驚異
即向西加趺合掌凝望而化
顯超博州人親授金總持三藏藏述持咒之法濟病

解寃計所得施利五萬緡入永壽常住後病中見佛
菩薩前迎蓮花徧滿技樂雜奏弟子皆告留法師住
世救苦淨土變相漸漸隱沒乃復任十五年行咒救
人一日天樂異香佛及衆聖如前迎接即面西加趺
而化

有開居雪川千步寺專修淨業旦暮不忘於歲旦請
衆念佛誦經至西方世界即瞑目長逝

道生居常熟興福造天六彌陀像得縣令梅汝能施
財救衆即集衆誦經念佛陳白慟哭辭佛歸卧房書

偈坐亡

若觀居烏鎮嘉會結十萬人念佛人各十萬聲期先
得生者次第引師誦法華光明二經日滿百部二
十年中誦滿六十萬部普與群生莊嚴淨業一日空
相來訪相陪齋食忽索筆書偈趺坐而化

覃異居餘姚龍泉誦法華五千部普賢行法彌陀經
各萬卷靜室禮佛不晝夜忽微疾集衆告曰吾安
養有期即面西累足而逝

智印居雪川祇園常想念淨土旦夜無間病中集衆
諷彌陀經甫畢加趺合掌而化

元肇四明陸氏文章陸佃之族蚤歲習律閱大藏誦

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

