

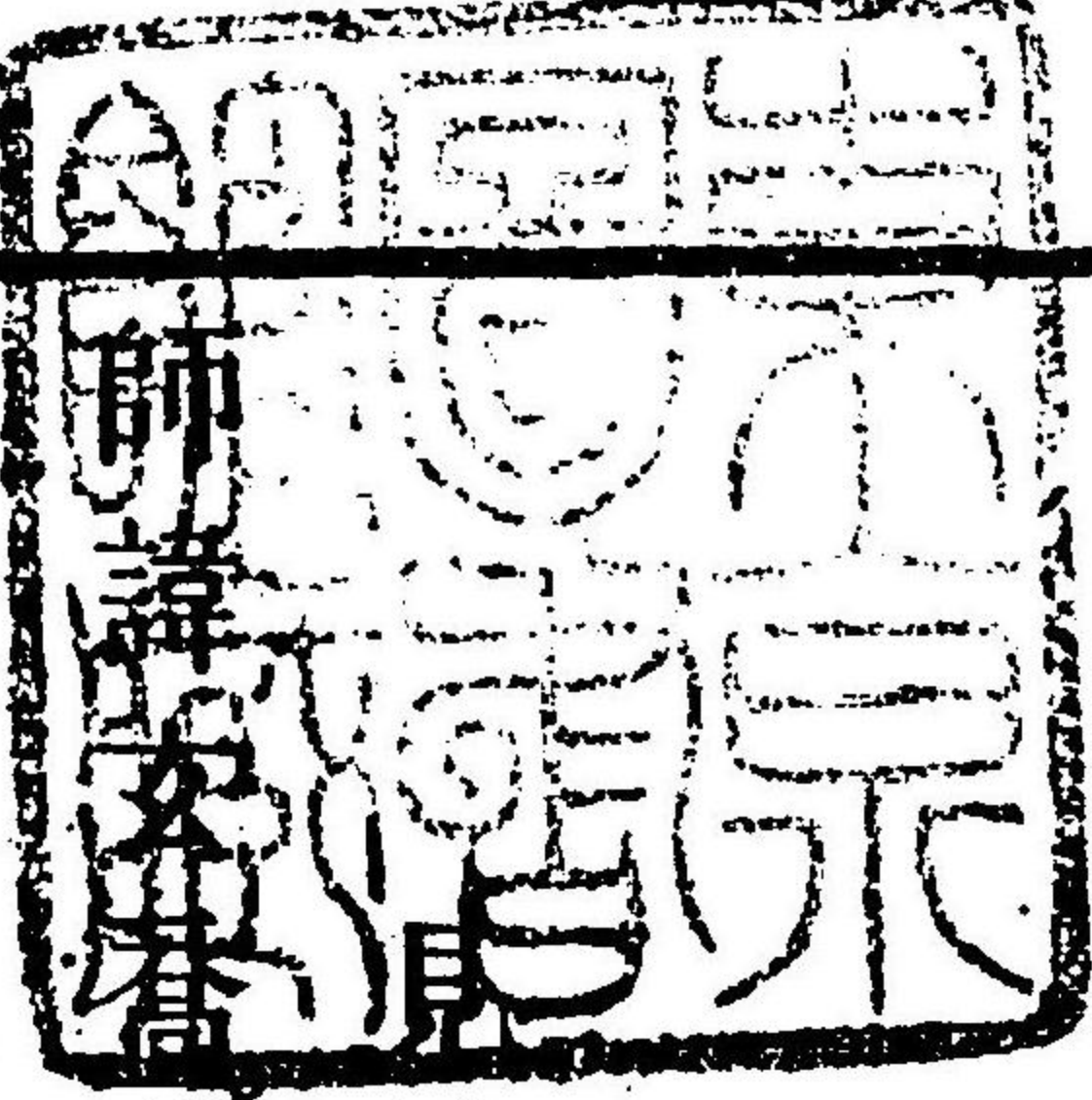
10
3
5

館書圖京東

冊	號	架	函	類	門
---	---	---	---	---	---

近世禪林僧習傳
下

NE2600/231

近世禪林僧寶傳卷之下

性寺蘇山和尚傳

師諱本香蘇山其字肥後熊本。高橋氏。六歲喪父。

遂發出塵之志。從見性寺啓邦和尚薙染。師賦性穎

敏。梵儀甚偉。十八歲。東遊豐後。事月桂寺春澤和尚。

又入阿州。從學於興源寺玉澗和尚。頃之聞母氏有

疾。馳歸侍養。既而又憶黃蘗九族生天之語。懇告與

母氏別。遂入尾州。事卓洲和尚。服勤三年。頗有契悟。

退耕菴主獨園撰

入呈所解。卓洲難詰數番。師酬答畧無凝滯。卓洲又問萬頃荒田誰爲主。師方答而未卒。卓洲忽喝令起去。師已歸堂。東疑西疑。殆廢寢食。適分衛于村落。憇于柳塘。見農夫耕田。熟視久之。忽然有省。不堪歡喜。走歸呈所見。卓洲首肯。自此更從受毒辣者十八年。終竭蘊奧。卓洲化後。入備前國清寺。從月珊和尚。商量先師家裡事一夏。西歸嗣戒道和尚。住持見性。見性爲肥大夫長岡君香華院大夫。欽慕師道德。更造堂宇。以容雲衲。嘉永四年夏。雲衲相與結聖制。提唱碧巖錄。四方來侍講者五百餘人。是歲秋。詔令師住

于法山。師在見性二十八年。至是令葆岳承後。先是石應和尚在城州八幡圓福寺示寂。僧堂虛席。江湖雲衲乃請師移幢於圓福。安政六年。值法山開祖國師五百年遠忌。法山衆僧迎師就山。提唱臨濟錄七日。雲衲麈集至千餘人。文久二年。值圓福中興海門及海山石應三老年忌。師提唱五祖錄者三旬。來聚者五百餘人。是歲尾濃二州諸禪德。以尾侯命。改德源寺作江湖道場。請師爲開創之祖。師已移法旆。緇素風靡。無幾屹爲大道場。慶應元年。玄德升聞。特詔賜號神機妙用禪師。二年春。尾侯亦賜褒賞。是歲秋。

再住法山。值征夷大將軍薨。攀例獻經。入拜寢園。聖上崩。亦攀例拜陵。明治元年冬。提唱槐安國語。督勵衲侶。至第七日夜間。仍集衆徒。鉗鎚甚勤。至鷄鳴歸入方丈。明旦罹微恙。居五日。中夜病革。急召衆徒。示末後訓誨。侍者乞遺偈。叱曰。求偈爲什麼。侍者曰。但書一字足矣。懇請不已。師乃起坐。從容示衆唱四句願文。良久云。夜如何。侍者答云。鷄再鳴矣。少頃又問。答云。天且曉。師乃曰。真好時節矣。低聲唱願文。端坐而化。實十二月十四日也。比歛。容貌如生。葬于圓福祖堂肖像下。世壽七十。法臘六十二。師性溫和。然

至_六接來機。輒呵風罵雨。無所假貸。其鎚下出于惟菴。樵禪羅山。鰲巔愚溪伽山諸老。初慶應三年。師在妙心。歲旦上堂。垂語云。新歲何處來。舊年何處去。直下辨得底。有麼有麼。乃云。四時推遷。無作而作。萬物變化。不然而然。直得真諦與俗諦圓融。佛法與王法無礙。龜毛拂上吐氤氳霞。兔角杖頭著爛熳花。萬國衣冠咸朝鳳闕。三門苾蒞趨陪寶殿。正當恁麼時。法山亦入塵塵三昧。祝贊國家清泰去。_{卓拄杖}聖壽萬年春不老。昇平一曲鳳將雛。以何爲驗。殷人以柏周人以栗。復舉息耕老師上堂語云。年年是好年。日日是

好日。爲甚有新有舊。大小息耕是則是。如何官路取私鹽。試問諸禪德。法山昨徂武陵。青眼三曝芙蓉之雪。今歸神京。白髮初領正法之春。却有新舊。又無麼。若知落處。與息耕老人把手同行。不然花須連夜發。莫待曉風吹。擊拂子云齡近古稀闕一春。纔聞暖信意鮮新。青皇來也。添筋力。安住法山轉法輪。孟春尙寒。伏惟珍重。結制上堂。垂語豎拂子曰。登東山小魯。只這箇。登泰山小天下。只這箇。是什麼識得底。有麼。參。拈拂子乃曰。竺土大覺世尊。建立圓覺之伽藍。無風起波。結束九旬之制。守株待兔。西天此土。依樣畫胡。

四七二三不孝兒。使爺錢。如何天下衲僧穿過鼻孔。無出氣處。法山不入他欄裡。朝到西天暮東土。佛殿裡燒香。山門頭合掌。諸人若不然。幸是風水泉頭水足草足。各各勿致紫瘦毛長。擊拂子云叱叱這畜生。卓拄杖復舉五祖演和尚語云。今日結夏。無可供養大衆。作一家宴。管待諸人。遂舉手云。囉囉招。囉囉送。囉囉送。莫怪空疎。伏惟珍重。五祖老人與麼家宴。可謂百味具足。雖然如是一時慶快。法山今日結夏亦無可供養大衆。况鬪諍時。至柴米鹽炭價相十倍。常住缺典。委其冷澹。此故別甌炊香。管待諸人。卓拄杖云朝打三千。

暮打八百。杖靠柱云伏惟珍重。解制上堂垂語云。卽此用乎。離此用乎。有功者賞。有麼。參。乃云。孟夏聖制。洩却漫天網。困魚止箔。鈍鳥栖蘆。初秋夏末。解開布袋頭。斷耳草鞋生羽。回途石馬出紗籠。只如雲門道還。吾九十日飯錢來。又作麼生。擊拂子云秋風吹渭水。落葉滿長安。復舉息耕老師解夏小參曰。靈山結夏。本不曾結。興聖解夏。本不曾解。解結無拘。去來無作。相。山僧客秋。茲視篆。今日已解印。却有解結去來之相。麼。道得言薦賞勞矣。不然。更賦一偈。以告辭去。卓拄杖云秋風喚起。一年夢。退鼓三聲。欲出門。同參拄杖報吾道。

又入蓬萊究德源。

相國寺梅莊和尚傳

師諱顯常。梅莊其字。號蕉中。又號北禪。幼聰敏。及長博涉墳籍。喜與文人學士遊。衆莫不欣慕其韵度焉。然中年猶未甚著。屏居洛北山端村數歲。已而入住于相國寺塔頭慈雲菴。自是稍被崇重。稱爲列岳碩學焉。寬延元年。就本喬秉拂。安永八年八月。遂視篆于本嶠。天明元年。奉幕府命。祇役對州。掌日韓應酬書啓。寬政中。兩祇役江都。當時師以緇流掌異邦書啓。諸儒或議其不可。於是幕府會諸儒於城中。命師

說書。諸儒莫能難。由是聲名益顯。幕府待師甚厚。大老白河侯樂翁嘗問師曰。聞師未脩禪信乎。師答曰。然。實如明教。侯多其真率無隱。殊加禮待。師平生多著書。北禪遺稿。小雲棲手簡。小雲栖詠物。唐詩選解。頤詩語解。文語解等。皆行于世。

大隆寺晦巖和尚傳

師諱道廓。晦巖其字。又號萬休。爲人豪爽。識見卓越。常誠徒弟曰。汝等看破有爲。師畢生亦使得看破有爲四字。師音吐清亮。視日不眩。雙眉有一莖。脩毛。蹠心平滿。有文如大字。聞者往往請印之于紙。師每諾

之。便展兩脚微笑曰。亦復爲黑佛乎。其所印皆判然如彫刺者。然平生於金錢事未嘗上口觸手。雖其司計者。非遇齋時。不得言及阿堵物。師始事筑前仙崖和尚學教乘。已歸鄉。西江寺杭州和尚謂師曰。汝入鎌倉參誠拙和尚可也。師曰。誠拙有什麼長處。杭州曰。嘗見他作達磨贊。曰。九年面壁。宿世業因。偷得一臂。失却半身。吾是以識其非凡也。且曰。汝至鎌倉。非辨得大事。勿復歸。師於是往依誠拙。蓋誠拙晚年受清蔭。淡海鉗鎚者數歲。終獲淡海印記。因以名當世。師語人曰。予之得參誠拙。實由三四句贊辭。古人以

一言半句定價。良有以也。吾門所以重辭句。亦以是爾。師常慨宗門衰替。欲矯正宿弊。別立家風。使學徒專脩文字禪。當時宗門說教乘者。多出於師門。師機鋒峭峻。棒喝交下。亦善隨學者根機。諄諄誘誨。是以會下得人最衆。非他師所及也。師見學徒具靈骨者。則誠之曰。汝自愛。勿隨流俗。其無氣力不知廉恥者。則激罵之曰。太郎作坊。宇和島伊達。侯宗紀待師甚厚。每過寺。談論移晷而去。侯已告老。作潛淵館。自製圖以視待臣。待臣指圖中一室。白曰。此定供何用。侯曰。欲令晦巖就此休憇耳。館成後。每師至。侯必踐前

言。待臣遂名其所曰晦巖室。師罹疾。侯數使侍臣來問。疾病又令求末后墨蹟。師延使者就前作書數紙。使者復命。侯見之。嘆曰。筆力勁健。殊不似抱重病者。加以氣韻高雅。吾輩不能及也。侯素以能書名。而猶推獎如此。師以明治五年八月廿三日寂。年七十五。先寂七日。召衆徒曰。古人多於七日前自知死期。老僧亦豫知其期在近。因懇切訓誨。衆請遺偈。師乃書曰。七十五年。不當半文錢。針眼魚吞盡四海。蟭螟蟲踢翻大千。師好楞嚴經。及老將著楞嚴吐。哉鈔。已起草成三卷。不及卒。編而寂。病中猶令侍者捧筆硯。手

自取楞嚴注之。一句已畢。投筆就床。蓋絕筆也。師有登岩屋山詩數首。其一曰。劈開絕壁上青天。鐵索飛梯星斗連。曾向巖根題姓字。重來早已一千年。或以示清人鄭樹伯。樹伯驚詫爲傑作。師嘗語人曰。余初從淡海。歲且呈偈曰。三世如來無所說。新年佛法太繁詞。一歌一拍田家樂。舜日堯風祝盛時。淡海一見叱曰。汝尙杜撰如是歟。余方擬議。淡海曰。果然未徹在。又嘗爲衆僧請入室。淡海曰。嗚呼可厭也。夫淡海接衆。往往類此。師又云。予在正續。淡海方講圓覺經。予就他院借本經鈔。已而淡海使童行取之。數日

不復還。予謂童行曰。和尙前日取予所用鈔。至今尙不見還。何也。童行以告。淡海乃召予。作色曰。汝寶惜斯經鈔乎。速將去。我何要之。取書擲予之頭上。予遂巡而退。然而予始得見師用處。不覺汗下。蓋師平生用此機。而韜谷輩莫之會。可謂真藥現前。無知而嘗之者矣。論者以爲。時人稱晦巖爲博覽強記。則洵不誣也。但晦巖得誠拙。淡海清蔭三師。極其蘊奧。遂受淡海印記。而時人乃以晦巖爲教乘法師。則殊非晦巖本分也。然時人不能知。亦宜矣。蓋晦巖所憂。在於當時禪和子多乾慧者。而少深明法理者。是以專唱

文字禪。化導龜衲。其意急於救時弊。不遑顧他。是晦巖之所以爲大也。夫晦巖由杭州一言。倚信誠拙。終身不變。杭州固明於知人。而晦巖亦可謂篤于信道者矣。獨奈晦巖知月舫下有人。而不知鵠林下有禪。是不免爲阿其所好。若使晦巖得參鵠林下禪。其造詣恐不止於此。惜乎其終不能出此。晦巖嘗語學者曰。古人云。報緣虛幻。要不可強也。嗚呼。晦巖之緣在月舫下。而不在鵠林下。其亦所謂虛幻不可強者歟。

太平寺贖翁和尚傳

師諱宗俊。贖翁其字。初事隱山。又從太元。參究數歲。

業已成。住于備後太平寺。又應請入藝州佛通僧堂。後又轉接衆於東福僧堂數歲。既老。反于太平。年七十三而化。

見性寺大震和尚傳

師諱慧且。字大震。阿州名西郡人。年十歲。禮興源寺大室朝公。祝髮受具。時大室兄蓬洲住見性。及疾篤。遺囑大室。以師爲嗣子。大室曰。他尚幼。未足以爲嗣。蓬洲曰。彼天資溫雅。密別淨穢。異日必成大器矣。師侍大室八年。修學大進。文化六年己巳。年方十八。受德島侯命。住于見性寺。已而遊方。始謁濃之隱山。掛

錫數年。及隱山示寂。又參尾之卓洲者數年。孜孜參究。一夕有省。又去參見備前太元。掛錫數年。有故歸省。太元有送歸偈曰。向上宗風將墜地。千鈞繫重在阿誰。曾聞縱到空三際。腦後須思欠一槌。多歲難開行脚眼。當陽何許老胡知。且禪此日歸鄉去。切忌人前誇口皮。二十九歲。參豫州行應。留錫八年。三十六歲。因大室罹疾歸省。大室曾有言曰。寔與且寔玉澗且大震。皆過於余也。師聞之。彌憤發。曰。予不可以虛師知。再參行應。復掛錫四年。四十歲。始歸寺穩坐。是時無學老師太元老師。欽慕佛光禪師。自號無學。又號五斗子。贈師以春夜口號偈。

曰。大道迥然期大機。僧家偏恐多輕忽。參禪纔到得心空。一口併吞三世佛。危坐形容似水清。曾懷人我如山屹。高談戲笑轉顛預。直指單傳猶髣髴。誰脫脚跟金鎖難。却甘舌本播間乞。丈夫意氣自衝天。弘誓海中須度物。君不見二十年來曾苦辛。爲君幾下蒼龍窟。他時別有生涯在。會不會俱與塵拂。天保四年乙巳。興源寺夏制。有維摩會。玉澗老師講維摩經。闡衆三百五十餘人。師輔佐之。九十日間。未曾一日而懈怠。其負擔焉。師受藩侯命。募緣於阿淡兩州。獲若千金。再建方丈庫裡玄關等。且以餘財再興龍音。咸

師老德力也。後設再中興牌。以紀其事焉。師至五十七歲。始開堂。設五祖錄會。衆徒二百餘員。嘉永二年己酉。朝廷特賜禪師徽號於玉澗。玉澗適患中風。師因代之參。內拜受。勅書。三年庚戌。京都相國寺。使大拙和尚。開普明錄會。師與大拙同參。故來輔化。四年辛亥九月。京都東山高臺寺。將建築僧堂。請師。七年甲寅。應高臺寺。請清釐叢規。雲衲恒不減二三十人。安政三年丙辰二月。辭高臺寺而歸。又應丹波東源寺。請冬制提唱禪關策進。并授信男信女菩薩戒。其他前後應諸山請者數。六年己未。師方六十八

歲。受敕任妙心寺住職。萬延元年庚申二月。設戒會於見性寺。三月。授與戒法於雲水菴。及年七十四。謝寺務。令嗣子承應住持。師掌寺務者凡五十七年。精勤如一日。諸宗緇流。莫不敬服焉。承應嘗寫師壽像。請贊。乃自贊曰。勿啓予手。勿啓予足。額有圓珠。照后昆。股無七十二黑子。咄。咄也。師晚年患中風。臥蓐數年。明治三年庚午八月十七日。遂寂。春秋七十有九。法臘七十年。嗣法者。承應念。英道勉。厚州舍。東嶺果。四人也。

龍福寺春應和尚傳

師諱禪悅。字春應。備後人。參見尾州阜洲和尚。終盡其蘊奧。歷住于州之龍福安國。後發軔於信州福嶋。大通天保十年。奉勅住持妙心。賜紫衣。又移幢於濃州虎溪山。接雲衲數年。其十二年春。大設法筵。提唱臨濟錄。是爲末後會。又移幢於天龍僧堂。接雲衲四年而去。自是應諸方請者數年。又移幢於遠州長野郡內野村正壽院。結冬制。會中發疾。十月六日。忽然示寂。遺偈曰。朝三暮四。七十三。年。無足。鐵馬。踢翻。梵天。同村橫田茂兵衛。深追慕於師。改村中阿彌陀堂爲僧堂。改稱萬福。追請於師爲開山。勅諡靈機。

神應禪師。松源寺東翁。天喜寺伊山。清源寺遂巖。天猷寺敬雲。咸出于師。錫下。建塔於萬福僧堂側。

龍福寺萬寧和尚傳

師諱玄彙。號萬寧。尾州善師野村人也。幼而穎異。夙慕佛乘。父託之龍福寺大行和尚。薙染受具。及長。南邁謁行應禪師於豫之龍潭寺。參狗子無佛性話。一朝忽有省焉。隨從行應八年。既而歸龍福。受大行印記。轉位於法山第一座。於是迎棠林和尚於龍福寺。晨參暮請。遂盡其蘊奧。董席者廿有五年。付法於真嗣大休。退居玉桃菴。天保甲辰。依葦園衆請。領保社。

三年。尋寓尾之祥雲寺。嘉永戊申。應同門之請。設雲門語要會於龍福。學者雲集。此年又應瑞龍寺之請。管僧堂。明年己酉。敕賜妙心住持職綸帖。在瑞龍凡十三年。其應四方之請。凡三十餘會。道化之盛。冠一時。四衆爭先歸仰。萬延元年庚申三月。示微恙。終不起。侍者乞遺偈。叱而不許。奄然歿。化於天澤菴。菴卽瑞龍之僧堂也。世壽七十一。法臘六十一。緇素聞之。莫不哀慕焉。乃茶毘建塔於龍福。是歲五月。敕諡神機妙感禪師。嗣法唯有大休徵耳。餘猶未顯云。

東山寺天猷和尚傳

師諱玄喝。天猷其號。住持丹後東山寺。天性清白。志氣豪邁。與備前太元和尙同參於圓照禪師數歲。太元深重之。南禪大觀遷化。嗣法闕人。乃請師嗣席。因在南禪僧堂接衆。及老歸丹後。顯養于養呂村福聚菴。年七十七而化。

東福寺海州和尚傳

師諱楚棟。字海州。別稱拈華室。濃州大野郡伊尾村人。九歲。就同州石津郡多羅村觀音寺大鸚和尚。得度受具。十六歲。謁尾之卓洲禪師。卓洲授以孤峯不白。乃日夜參究。經數月。稍有省悟。十七歲。歸省桑梓。

檀越高木氏。待遇恒篤。時隣鄉鑑治村有怪崇。閭鄉大患之。乞師濟救。師乃就其地坐禪。怪事頓滅。十九歲。再參卓洲。爾後七年間。日夜究明。未嘗臥蓐而寢。終究盡宗旨蘊奧矣。一歲冬制。會東福寺有大結制。天下叢林雲衲悉赴集于茲。時師與海山芝山妙喜蘇山蓬洲結伴相約。曰。禪門厭多衆鬧熱。這般冬制。真是好時機。宜共俱粉骨碎身。擇師入其爐鞴。一日與衆俱航矢田河。遇暴雨激流。舟頗動搖。衆或有念觀音者。既而達岸。師向衆曰。禪者豈假觀音力乎。念之者赧然。二十七歲。卓洲遷化。爾后師與蘇山蓬洲

等俱參妙喜。又往城州圓福僧堂。補佐海山。開拓其境內荒蕪。理爲莊園。時尾之長壽寺瑞應和尚祈誓諸佛諸天。請師嗣住。師乃住于長壽寺。日接雲衲。交士大夫。於是士民參叩禪門者愈多。寺中百廢俱舉。方丈厨庫書院等。往往改觀焉。四十七歲。奉勅入朝。尋視篆于江州永源寺。江湖雲衲。爭先輻湊。叢規井井成條理。瑞石宗風復盛焉。慶應元年。師年五十八。當是時。外事頻至。天下騷然。師雖在方外。不勝憤慨。屢論尊攘。多與憂國之士往來。六十歲。謁見尾州公。說以當今急務。勸以起田官如雲。再就職。公頗從

其說。屢賞師以財物。明治紀元。應公請。爲溺死者。修大齋會。公爲嚶金五十圓。師卽悉散與貧民。公聞之。亦行賑救焉。是歲十二月。朝議將廢熱田神祠領地。內僧寺三十六坊。師爲說尾藩知事及近衛神祇伯止之。得不廢。濃之岐阜稻荷神社前僧寺。亦因師說。免其廢焉。二年。應東福寺請。領雲衲衆。寺中溪上舊多楓樹。俗呼曰通天橋。紅葉。秋冬之交。遠近爭來。留賞。是以茗肆櫛比。人影雜沓。喧鬧可厭。師及住持。乃以爲禪學障礙。悉伐楓樹。以絕其跡。京中相傳以憚其嚴焉。六年。師六十六歲。視篆于東福寺。七年七月。

補大講義。九月。補權少教正。九年五月。補少教正。十月。補中教正。師天資豪邁。果斷。知機如神。其日用行作。甚謹嚴。不許尼弟謁見。日率徒弟。共食粗糲。嘗艱辛。其在長壽寺也。寺舊負債二千金。住永源寺。亦舊負債一萬金。師咸設法。悉償之。且方其在永源寺。堂宇荒廢。不堪。上漏下濕。師與衆俱往刈葭。來修補之。又嚶者長壽寺。寺祿之沒入也。其梵鐘及什寶器等。皆被斥賣。師聞之。自捨金五十圓。悉購還之。因買耕田數町。爲其永續資。凡平生所爲諸善。多此類也。十一年四月二十一日。以疾忽爾遷化。世壽七十有

一。嗣法者數人。

建長寺拙堂和尚傳

師諱元劫。字拙堂。姓松岡氏。丹後田邊郡人。幼拜州之德藏院文泉。剃髮稟具。及長。遊方歷參法泰寺函海。東福寺一山等。夏入建長寺真淨爐鞴。參究積年。終得其印可。代董法席。天保己亥。公帖領建長寺。弘化乙巳。入寺開堂。嘉永辛亥。公帖領南禪寺。佛生日拈香偈曰。藍園七步小孩兒。到處遭人覲面欺。一杓香湯猶潑著。杜鵑啼在綠陰枝。西來開祖忌示衆云。觀音正體露堂堂。圓鑑影中不覆藏。借手東平重撲

破半輪。明月滿瀟湘。先是應福山請匡西來徒。衆者十二年。中間再興長壽寺。付法於一叢致住焉。真淨滅後。受菩薩大戒於慧日諦洲。嘉永壬子三月十九日。示疾。沈綿至冬。十二月十六日夜半。乃書偈曰。罵風呵雨。六十餘霜。喝欲再來商量。遂靠椅蛻化。

東禪寺蓬洲和尚傳

師諱禪苗。號蓬洲。姓木田氏。豐後海邊郡佐賀關人。幼而穎敏。八歲已有出塵之志。父携師託鄉之地藏寺。潛耕達公。薙染受具。既疑有己事。勤學不息。歲十八。拂衣遊方。到備中井山寶福寺。見妙峰和尚。參究

精修會聞尾州總見寺卓洲和尚道風頗盛。直往咨問疑問。卓洲一見知其法器。厲加鉗鎚。朝參暮講。連夜不接睫。一夕忽有省。入呈所解。卓洲舉難透因緣。以錮師意。於是疑團增熾。益精鍊刻苦。脇不貼席者十餘年。一日。古人諺訛公案。一一了然。目前乃走入室。卓洲迎見其喜色。乃囑曰。西來密旨。汝今得之。善自護持焉。無幾卓洲示寂。於是其上尼海山和尚。道化於城南八幡達磨堂。師屢輔佐其化。春應和尚亦旺。道化於濃東虎溪山。師又輔化。且屢往深林荒塚等幽怪之地。試己定力如何。自知既盡蘊奧矣。濃

州八十一鱗千村平右衛門者。東禪寺檀越。而卓洲之參徒也。曾敬慕師道風。敦請之前席龍淵珠公。付與印記于師。師固辭不聽。終董東禪之席。天保八年丁酉四月。轉位於妙心第一座。尋接得方來。開爐。十三年壬寅秋。應衆請講碧巖錄。會者二百餘人。從是道價日騰。僧侶星集焉。師天質朴實。常慎細行。德功愈深。嘉永元年戊申。年方知命。奉綸命。出世于妙心。賜紫衣。是後應諸州數十刹之請。主法席者若干會。教導遍遠近。緇素僉悅服。明治二年己巳。應請移法幢於虎溪山。鉗鎚學者。三年十月。應南禪寺僧

通志卷之十
堂請提唱碧巖錄。五年九月浴溫泉。十月忽然發疾於船中。泊船於讚州九龜客舍。脫然而化。保齡七十。一。鎚下成法器者數人。嗣師法者。愚海達。無禪舜。其餘所度弟子。不遑枚舉云。

天喜寺伊山和尚傳

師諱祖安。字伊山。姓山田氏。天明八年戊申生于西濃高柳邑。幼而穎敏。九歲投州之市瀨邑天喜寺梅叟和尚。剃染受具。受內外經典。勤學不倦。既疑有己事。文化四年丁卯春。年方二十。遊方參諸老。疑問愈加。會聞州之瑞龍寺天澤菴隱山和尚道風頗盛。直

往參之。隱山只舉狗子無佛性因緣。毫不容他話。以錮師意。師益精修。二十六歲。隱山使師隨侍尾州大仙寺雪關和尚。既而隱山示寂。雪關以其遺命移天澤菴。辨決學徒。師亦隨侍。一夕有省。入呈所解。雪關厲加鉗鎚。由是師更猛省。朝參暮請。刻苦十有餘年。一日豁然大悟。古人誦訛公案。分明目前。入室玄論。無復窒碍。雪關以臨濟栽松因緣印可師矣。文政七年甲申春。師歸省梅叟。得其記荊。董天喜席。翌年乙酉。轉位於本山前版第一座。雪關曾字師曰伊山。取諸伊吹山。以比其在江濃間超卓衆山云。師天資

篤實。常慎細行。德行愈深。每諸老宿開法會。必往輔佐之。研究宗旨。蘊奧領主。尾張公褒賞師。住職之勤勞。兩賜金帛。嘉永二年己酉。師年方六十二。乃謝寺務。付囑弟子。竺隱峻公。自屏居隱室。稱牧牛菴。韜鏹晦跡。五年壬子春。遠州內野村萬福寺。欠教主。緇素請師補之。固辭不聽。乃弗獲已。移于萬福。領衆匡徒。是秋。於天喜寺。大開爐鞴。講大慧武庫。衆二百餘員。從是道風日盛。明年秋。奉 綸命。出世法山。賜紫衣。尋應諸州數十刹之請。建法幢二十七會。教導遍遠近。四衆僉悅服。文久二年壬戌春。橫田不昧居士喜

捨淨財。改造萬福寺諸堂。不日落成。改觀。因稱師爲中興祖。元治元年甲子春。改室號曰喜齡軒。又於天喜寺。開末後會。講臨濟錄。衆三百餘人。清規嚴整。其晉山偈曰。下山恰是十三春。今日歸來物物親。厨庫山門起歌舞。燈籠露柱笑閭閻。是歲雨安居。應遠州坪井邑。東光寺請。講碧巖錄。衆八十餘。時師感微疾。示諸徒曰。老僧近死。使侍者執筆。口授遺偈曰。七十七年。罵教罵禪。末後敗闕。屎廁梵天。既而示寂於東光隱室。時五月十六日也。世壽七十七。法臘六十九。閣維分骨於天喜萬福東光三所。各建塔焉。嗣師法

者。爲筮隱峻公。其餘所度弟子。不遑枚舉云。

天恩寺石應和尚傳

師諱宗珉。號石應。尾州中嶋郡溝口村人。因以溝口爲氏。其先出自源氏。師年十一。見總見寺圓鑑禪師。始知有己事。遂從海國寺白源鶴公。薙染。天稟機敏。十七歲。出遊四方。遍敲磬諸老。諸老皆器之。已而聞豫州龍潭寺慈照禪師道風甚盛。乃往從學焉。行業純一。與儕輩夔別。屢有省悟。然不以少得爲足。孜孜研尋。日夕不懈。會參州片寄天恩寺萬拙宜公。疾病發。書召師。師乃往。宜公付以大法。數日而化。師旣不

得遜讓。遂住天恩。文政丙戌春。轉位於本山第一座。於是托院主以院中事。復往參圓鑑。圓鑑以古人誦訛因緣。向上些子試之。師契悟。畧無芥滯。圓鑑云。汝雖然如是。腦後猶欠一鎚。在。師於是更勵精勤。寢食俱廢。一夕定中。忽然大悟。從前所疑。皆渙然冰釋。如出闇中。見白日。不勝歡喜。走質圓鑑。語未卒。圓鑑印可。曰。這漢今日方了畢矣。從圓鑑三年。復歸天恩。猶常從自休神應。蓮光明覺。圓福妙嚴。討論以贊佐化道。未嘗須臾而廢輟也。弘化丙午冬。江湖雲衲講移幢於八幡圓福。居十四年。衲子益輻湊焉。師外溫

內剛門墻孤峻。少所許可。以故道風高於一世。所在相繼請扶豎宗教。嘉永紀元戊申奉詔住于妙心。三年遂移幢於妙心。安政四年丁巳秋。罹微恙。八月十三日。乃集衆遺誠。溘然而化。世壽六十三。法臘五十三。弟子嗣法者爲周田祖苗韜英祖宜二人。

兩全寺盤谷和尚傳

師初參豫州行應數歲。頗極蘊奧。及行應遷化。更依南禪大觀。值大明國師五百五十年遠忌。結夏制。江湖衲侶來聚者八百餘人。時大觀已老。師常輔化。已而歸飛州。居兩全寺。尋罹微恙。終化。大觀哭而慟之。

偈以吊之。曰。乾坤之內宇宙間。昨夜一珍何處還。日月暗昏人不見。銅頭鐵額淚潜潜。珍蓋師諱也。

正圓菴雪航和尚傳

師諱孜純。豐前小倉人。幼入其鄉黃蘗派廣壽山。落髮受戒。已而轉派臨濟。遍參諸方耆宿。初從妙峰於備中寶福寺。又依卓洲於尾洲總見寺。投妙喜於遠州鳥坂。侍象匏於下總。遂從象匏。移居兵庫。於是易衣執師資之禮。及象匏寂。則依月珊於備前國清寺。終盡蘊奧。受印記。已而入京。住于天龍塔頭鹿王院。境內正圓菴。居三年。厭寺務煩劇。屏居于廣澤畔。江

湖衲子慕風輻湊。師又去叩妙喜室。會妙喜遷化。伽陵嗣席。居永田。使師留居鳥坂。後又應聘移居庵原圓應寺。又移濃州虎溪。厨下枯寂。幾乎常人所不能耐。而師居之晏如也。居五年。時駿州緇素更造西湖山隆福寺。請師住持之。其地與富嶽相望。帶三保崎。白雪青松。掩映窗外。足柄田子諸勝。皆屬園中佳致。師素好山水。既移寺。因號其居曰餐松軒。怡然有終焉之志。遠州道俗又結一菴。請師居。固辭不聽。師又往往焉。號曰咄哉軒。於是常往來駿遠間。誘化道俗。居數年。罹衰疾。就山原長福寺自養。一日剃髮沐浴。

著淨衣。跣趺。聚衆示末後因緣。又書遺偈曰。咄咄。擺手行。六十六。怒眼睛。書畢。擲筆坐化。實明治四年七月八日也。嗣法者數人。

龍澤寺星定和尚傳

師諱元志。字星定。尾州中嶋郡人。歲十九。投州之輝東菴。顧鑑和尚。得度受具。初其幼也。常讀阿彌陀經數年。一朝撞著經中一團疑處。問之某寺主。不能答。師於是始決志出家。及顧鑑遷化。參野之通應。刻苦鍊磨。以夜繼日。經歷許多寒暑。終受印記。三十六歲。董豆洲龍澤席。三十九歲。通應示化。其徒弟數十人。

來龍澤結夏安居。四十五歲。豫修獨妙禪師一百年忌。評唱息耕錄。開筵普說二十五座。接化雲衲三百餘員。開卷偈曰。饒舌息耕諸佛師。象王背上取次騎。嘯歌曲曲無人得。獨許真龍真子知。五十三歲。到尾之瑞泉。授心地戒法。從此在駿豆兩州間。應四衆請。施設戒會凡八所。垂誠會又許多。五十九歲。本嶠勸獎。改衣著黃。是歲補大講義。六十二歲。陞本山住持。職著紫。明年補權少教正。六十六歲。是春示微恙。終不起。其臨終也。書偈示徒曰。六十六年如聚沫。多少漏逗末後句。實明治十四年六月十二日也。留龕三

日。容貌如生。葬全身於龍澤之主山。嗣法者數人。其在俗中。則山岡鐵舟居士深嚮慕德風。親蒙鉗錘。暇則自東京來。叩參者一晝夜。夜半必到。喫麥飯。飲冷茶而反。有巧者入江長八。亦慕師德化。寄留殆三寒暑。嘗造師之壽像。安置於龍澤。

曹源寺寶船和尚傳

師諱義鑑。字寶船。越後人。八州之煥興寺。得度受戒。從游。播之儒某。學外典者數年。二十七歲。始參備之曹源寺儀山和尚。四十一歲。遂爲儀山嗣法。輔化數年。嘗有佛涅槃偈云。河邊翠柳淡。含烟園裡紅。桃豔

欲然。一路涅槃收不得。年年二月死屍。不幸天不假壽。先儀山而化。

光福寺越溪和尚傳

師諱守謙。字越溪。若州高濱人。甫十歲。投州之遠敷郡小濱常高寺大囿和尚。落髮受戒。十八歲。始游方。掛錫于阿州興源寺。後掛搭于備前曹源寺。參棲梧和尚者十餘年。天保十年己亥。應請董。但之光福寺。既而委寺務于一僧。再參棲梧。精究積年。嘉永元年庚申。應丹後與謝郡文殊村智恩寺請。大開鑪。鉗錐四來衲子。未幾赴京師龜山勝會。會後留錫于萬

年山。參無爲和尚。時無爲方臥病。因使師代攝衆。後遂受本寺前版職。居職十餘年。安政六年。法山將更張僧堂。因請師來督衆。師應之。乃委付前版職於獨園。移住天授院。遂創立禪堂。新行叢規。後兩進本山住持位。明治十一年春。豫修二世圓鑑國師五百年忌。兼舉開單式。其十六年。草創江湖道場於但之朝來郡森村。扁曰楊岐寺。以佛國興盛禪師爲開山始祖。盛行叢規。明年春。師罹篤疾。久之不痊。然以法山僧堂無主。其秋力疾歸天授。既而疾革。攝衆猶如平日。十月十二日。獨園問病。師遺囑後事訖。一笑而別。

入夜召諸弟子。具垂規誡。遂手書遺偈曰。心心不異。豈有去來。洞然業火。虛空忽灰。喝。至翌曉泊然而化。世壽七十五。法臘六十六。弟子闡維全身。建石牌于金毛窟東南隅。師爲人純誠孝謹。事本師奉老母。各莫不盡力竭心。平生自奉尤儉薄。寒暑各止有一衣耳。凡百稱之。性又豪邁耐事。修業之勉。雖病苦未嘗廢之。是以徒弟爭景從之。而嗣其法。卓立東西者數人。

鹿王院義堂和尚傳

師諱昌碩。字義堂。爲人豪邁。軀幹長大。有并吞江湖

之氣。初掛錫於備前曹源。依棲梧老師。又參無爲老師於相國。適其本師臥疾於鹿王院。師侍護甚勤。晝則入相國參無爲。夜則還鹿王事其師。如此者數歲。未嘗一日而懈怠。元治紀元甲子七月。長藩老臣率兵屯于天龍。遂入闕訴冤。薩會諸藩守闕不許入。於是戰起于禁門。長兵敗走。師素抱奇節。長人多與之相識。薩人疑其有私。召師至邸。壯士七八人扼師手足。鞠訊之。師略無動色。應答如流。因得以解。後壯士語人曰。爾時吾輩盡氣以薄和尚。和尚絕無悸色。真偉人也。後一夜深更。師過四條堤。時會津出兵伏于

堤下。師不知之也。兵士或誰何之。俄起擬銃。師大喝一聲。曰。何物奴隸。唐突乃爾。大將爲誰。吾當面說之。兵士聞之。倉皇出謝。其失認。且忠告曰。亂後多警。道路不測。和尚勿復冒夜往來焉。師已屏居於廣澤要行院。后又徙于鹿王。董天龍僧堂事。先是長兵之敗走也。會薩追兵逼天龍。遂縱火掃其跡。堂宇爲之盡燬。久之不能復。更造。師悒鬱不樂。無幾罹疾而化。壽五十一。

梅林寺羅山和尚傳

師諱元磨。號羅山。遠州人。幼就其鄉廣嚴寺。披度出

家。在朋輩中。嶄然超卓。夙知有此事。晨夜參禪。僅覺沈昏。輒炷線香。把之。屹立以自警。已而西遊。事備前果滿禪師。無幾果滿寂。更從興盛禪師。參究數歲。殆忘寢食。以受業師屢促歸。遂遠遁入肥後。事妙用禪師。時妙用住見性。尙未久。爐鞴方新。鉗錘尤嚴。師已見妙用。妙用深器之。竭力鍛鍊。師亦精鍊刻苦。遂極其蘊奧。師始抵見性。同參者四五人而已。頃之四方雲衲陸續來聚。而衆皆推師爲見性門下先登。受業師知師在見性。又遣書促歸。師不得已將歸。會筑前梅林悅堂寂。衆請師承後。師以嗣法重寄。不可得辭。

遷留住于梅林。實天保甲辰也。是歲秋。昇本山第一座。尋詔賜玉鳳塔主之號。師在梅林。專以宗乘爲務。隨機化誘。不拘細故。於是江湖雲衲。翕然輻湊。衆常不減八十人。猶時訪問妙用。佐其化度。安政六年己未三月。又奉詔視篆法山。天使臨遊。四衆屬望。是日師詣闕。進見謝恩。事咸隨例。而德華益輝。然仍躬與衆僧同勞逸。勤勩莫怠。久之。以疾謝事。慶應二年乙丑。遂讓梅林於無學。屏居臨川亭。然其提誨之勤。則加於住寺時。三年丁卯春。罹疾。二月八日。召諸徒。諄諄遺囑。諸徒或有感泣者。師謂無學曰。老僧今日

修行。百体如裂。是好時節矣。又書偈曰。通身是疾通身藥。屢撒梵天白汗流。末後何須荷柳標。千峯萬壑絕縱由。書畢復曰。病也得生也。得死也得。唯此境界。正是好時節矣。汝等豈可不日夜務於此哉。自是緘默不復言。是月十六日。終泊然而化。世壽五十三。法臘四十一。師容貌魁偉。爲人端嚴。雖燕坐獨處。儼若臨衆。目光炯炯。若不可親近者。及聞其言。則溫若春風。是以學徒心醉。不忍辭去。筑後中將有馬矣。待師甚篤。平生問遣不可勝數。及疾病命待醫。救藥甚力。師已寂。詔賜諡大綱正宗禪師。

長福寺白翁和尚傳

師諱床雪。字白翁。初受業讚州綾河。頗有所得。已而入駿州。居長福寺。與其儕謀。請雪航住于一菴。與南禪梅嶺。臨濟貞山。及遠州實禪。同參焉。師有文才。應建仁之聘。專掌文學事。兼修禪觀。居四五年。去住妙心塔頭靈雲院。又居泉州南宗。久之辭去。復居靈雲。有偈曰。果決生涯出鄉國。浩波順逆任風遷。造次坐斷花園下。地裂天崩亦適然。又曰。回頭滄海動波瀾。遊戲羣兒奈患難。誰棹慈航施濟拔。悵然獨坐倚欄干。後示寂。世壽六十二。

妙心寺薩門和尚傳

師諱宗溫。字薩門。城州人。幼有出塵之志。投妙心寺塔頭蟠桃院般啟甫公。薙染稟具。及長慕菩薩行願。十九歲。南詢見妙感禪師于阿州。後東謁正源禪師於濃州。勵精服事者數年。遂有所契悟。天保乙未冬。承田翁命。董天球席。丙申春。轉位於妙心第一座。自是掌記室及執事。擔任法山事務者殆二十年。安政紀元甲寅春。奉妙心住持職之綸綍。三年丙辰秋。應衆請入寺。開堂祝筵。獻筭。翌春參內謝恩。拜天顏。師天資溫順。安靜寡默。然其於宗義。則精修謹嚴。

不苟徇人。暇則謁江湖諸大老。廣博聞見。且雖晚進。後輩苟有所長。則必虚心商量。不耻下問。終食之頃。莫敢忘扶宗焉。萬延紀元庚申秋。應瑞龍僧堂請。統督衆衲。慶應二年丙寅春。應江湖請。提唱碧巖錄。學者望風來集。又應諸刹請。遍行法施。緇素歸信者。不知其幾何。明治三年庚午。再住妙心寺。既而感微恙。終不起。留一偈示寂。實四年辛未正月十一日也。世壽六十七。嗣法者。爲箴薩水。格則門二人。

大生寺惟菴和尚傳

師諱祖權。字惟菴。豐後州南海郡蒲江村梶田兵左

衛門次子也。家世業漁獵。師不好殺生。甫十三。禮同村東光寺豐田和尚。落髮受具。十六歲。始志遊方。先參見濃之大勝寺石田老師。又謁武州永田寶林寺妙喜老師。留錫三夏。自乞作園頭。又作薪頭。妙喜勸師使跣趺。又去往播之邊陲。借一菴以住。朝則行鉢。夕則涉獵漢籍。拮据勦勵者歲餘。復歸石田窟下。刻苦切劘。以究明宗旨。天保十一年。於筑後梅林寺悅堂和尚晉山日。忽然發諸堂再建之志。既得悅堂之許。乃植樹木於山野。開拓田畝。常自把鋤從事。誓曰。一日不作。一日不食。於是以再建經畫自任。且教育

徒第六七人。既而再遊之。宿志未休。又出參肥後蘇山老師者數年。安政五年。依各老宿。勸勵開設槐安國語會。是夏。又以其吹噓不獲。已視篆于妙心寺。既而又應城州圓福請。遂移幢於圓福僧堂。接雲衲者十六年。及齡方七十一。衰病竝到。嗣子典嶺等相謀。迎師歸於大生寺。歸後疾彌篤。四月八日。入浴更衣。尋集徒衆。示遺語。連日。唱偈曰。這裡從來何記年。不妨應用轉那邊。人生七十稀。今古一氣尙。餘空劫前。舉揚了。枕轉脇屈。終寂。實明治十三年四月十日也。師爲人謙退。自慙不德。每接衆。必自稱枯淡。且所至

手把鋤耕耘。以獨力開墾荒地數町云。師遷化後五年。一夜暴風。破壞本堂。於是諸方檀徒。同心協力。圖其再建。未幾新築落成。師宿願至是始果矣。

玄要寺馬應和尚傳

師諱祖。豐前小倉人。以文化九年壬申四月八日生。初受業。同國內裏村靜泰院洪巖和尚。後遊方。見下總樹林寺象匏和尚。從之七年。及象匏遷化。乃參備前國清寺月珊和尚。歷八年。終盡玄奧。嘉永二年己酉。得綾河和尚印記。住玄要寺。轉位妙心第一座。其年十一月朔入寺。晉山偈曰。可笑多年行脚事。水

村山郭費吟呻。如今占坐泰雲裏。依舊喫茶喫飯人。在住廿年。至明治二年己巳四月十五日辭職。退山。偈曰。輕如毫末重如山。二十年來住此山。歸路匆忙覓無處。閑雲一片水還山。自此棲息于栽松菴。五年壬申十月受教導職試補之命。明年五月。綸詔出世妙心。九年丙子九月十一日。補權大講義。為讚岐宗內中教院院長。十三年庚辰十一月十七日。遷大講義。其月廿四日遷化。齡六十有九。

陽見寺鼎宗和尚傳

師諱鼎宗。初住豐后陽見寺。既而謝去之。謁海州於

江州永源。後海州移住東福寺。師亦從徙佐化。師持律堅固。接衆以威嚴。衆咸畏之。後以疾化于東福寺。

法泉寺綾洲和尚傳

師諱至道。字綾洲。讚州高松藩士和田某長男也。為人沉重果毅。以身生武門。夙學劍道。然性景信佛乘。恒好讀佛典。遂感生死一大事因緣。疑念不措。弱冠遂決意自剃髮披緇。出從濃州正眼寺雪潭禪師。辛參苦修者凡十餘年。其間參諸方善知識亦多。竟究宗旨。玄奧受雪潭印可。元治元年七月。住于高松法泉寺。居十有一年。及雪潭遷化。乃奉其遺命。移幢於

濃之瑞龍寺僧堂。號翠蓋軒。明治七年。奉妙心寺之命。巡教尾參駿遠四州。明年三月。本山勸獎著紫衣。師接衆於僧堂者凡八年。既而有微疾。十一年十二月廿一日。終示寂。年四十有九。臨終謂侍者曰。若有入問遺偈。則只須以此語答之。因口誦四句誓願。誦了而瞑矣。初師之將出家也。就法泉寺瞎堂和尚。切請祝髮爲徒。瞎堂未可。蓋以師正爲和田氏嗣子也。師不得已。乃計脫出。一夜到某港。告舟子曰。聞有明旦出港船。法泉寺一僧將急往大阪。幸搭載而達之。舟子曰諾。其夜師自落髮。待天明。束裝爲行脚僧。走

見舟子。舟子不曉其爲前夜來人。卽迎入船中。遂到大阪云。其機敏如此。

聖福寺愚溪和尚傳

師諱自哲。號愚溪。姓大谷氏。出雲楮縫郡人。以文化二年己卯某月日生。六歲離父母。就同州觀音寺大林和尚。薙髮得度。天保七年丙申。始有遊方志。先謁阿州興源寺玉澗和尚。少有所見。於是欲究拈華微旨。一葦航海。參肥後見性寺蘓山和尚。精練苦修者十四年。果究室中蘊奧。於是振錫赴尾張從大仙寺。韜因和尚。研磨己事。且參究諸方宗匠。再還見性寺。

而結脚焉。安政二年乙卯。應請繼筑前聖福寺之法脈。蓋千光祖師一百二十七世也。云。明治六年。讓寺職於徒弟。棲遲于護聖院。枯淡自安。十八年七月。嬰病。翌月初八日。終端坐而逝矣。世壽六十六。法臘四十八。遺偈曰。東奔西走。六十六年。末后一句。鼻孔遼天。喝。又為信徒某臨終揮毫書二紙。時師四支既厥冷。侍者憚其勞。師笑曰。生歿自由。其豪壯如此。師平生甘淡泊。毫無虛飾。上下古今。以勸誡時僧。大振起宗風。其住持聖福寺也。修繕伽藍。撫循信徒。孳孳不怠。舊藩黑田侯深加敬信。喜捨淨財者兩三次。王政

維新後。釐革社寺祿制。於是州中巨寺。大概委靡。獨聖福一山。依然存舊觀。世以為是至師之力也。州之湊村塚某。嘗歸依吾宗。結構一草堂。以為安禪趺坐之處。名曰法喜菴。師之在世。時時往來。為脫洒活機關。後遂以師為其開基云。

達磨寺長沙和尚傳

師諱德敬。字長沙。雲州出雲郡人。七歲發出塵之志。父携之投同郡吉成寺道倫和尚。祝髮受具。甫十五六。常思教外別傳。旨義滯疑。填胸。十八歲。挾複子抵周防常榮寺。從諦州和尚。行業純一。嘗辛喫苦。日夜

究明已事。既經七寒暑。未有省悟。自謂予於和尚無緣。乃辭去。適濃之天澤菴。參見雪潭和尚。曉夕孜孜不懈。二十五歲。始有省悟。然猶不敢自足。常以古人所謂力不足者中道而廢。及靡不有初。鮮克有終。二語眷眷服膺。至或忘寢食。既而雪潭移法幢於伊深村正眼寺。師亦從之。於是巨剎屢請來住。師皆堅辭不應。三十三歲。不得已應金地院僧錄司堅請。往住于和州達磨寺。明年業已受寺事。乃再扣雪潭巖房。入爐鞴。朝鍛夕鍊。三十九歲。終盡得其蘊奧。受印可。從是歸家穩坐。聖胎長養。有年于此。安政丁未。諸方

英衲相率來乞掛搭。師以厨庫淡泊不敢容。於是諸衲弛擔於東廂西檐之間。托鉢村閭。採薪林野。以草創叢林清規。宗風漸振。未幾江湖包笠趨風者三十餘員。師之接衆。迅機電掣。天魔亦喪膽。然及其閑談。則又溫溫乎如入春和之室。後病風痺。不能寸步。自運。明治六年癸酉秋。疾彌篤。一日忽爾而化。世壽四十餘。

曹源寺大丘和尚傳

師諱善行。號大丘。備前兒嶋人。十歲出家。投同州曹源寺儀山和尚。得度受戒。二十一歲。始遊方。參濃之

正眼寺雪潭禪師。辛參苦修。終盡其蘊奧。雪潭付與禪板於師。以爲印記。曹源寶船和尚遷化。師代之住于曹源。輔佐儀山接衆。師歲旦有。今春嚴師棲梧軒。儀山拜特。賜禪師號之。綸旨也。師作偈曰。聖躬萬歲。祝筵開。天下泰平瑞色催。五十餘程洛陽路。春風總在驛頭梅。不在驛頭梅。一樹碧梧花發日。彩雲深處鳳凰來。佛生會云。將此深心報佛恩。善哉東海日多孫。臨機不用雲門棒。三拜起來稱世尊。後先儀山而化。

正眼寺泰龍和尚傳

師諱文彙。字泰龍。尾州岡田鄉人。中嶋某子也。爲人沉毅強忍。喜怒不見於色。蚤歲投同鄉慈雲寺松隱和尚。剃髮受具。不好習世典。專志宗乘。十七歲。知有宗門向上事。奮然自誓曰。祖師何人。我何人。苟不究明向上。一著爲僧亦何益。於是乞松隱。始遊方。備嘗辛艱。適聞雪潭禪師之爲明眼惡辣。欣然曰。真吾師也。直掛錫於天澤僧堂。以歸其鎚下。行業純一。辛鍊苦修者數年。尙未得悟入。一日因雪潭舉紙燭吹滅。話恍然如得舊物。投入根源。雪潭知其氣質非凡。痛加鉗鎚。師亦不屈。汲汲不倦。弘化四年春。雪潭移法

施於伊深正眼寺。師亦從之。時新建僧堂。師時爲飯頭。雖當直事忙。猶掘地搬土。不少怠。或戲曰。此地非子所住。子何勤勞如此。師曰。夫叢林接化。道德兼備。人之處。故營營如此耳。豈爲圖吾私乎。其人愧服。師平生作務多忙。兀兀陸沉衆中。不敢交言語。密參純功。莫測其崖岬。在雪潭。錘下者十有九年。盡究室內秘訣。一日無心中。豁然大悟。微見雪潭平生受用底。不堪歡喜。直入室呈所見。雪潭大口賞歎焉。後依雪潭。命住于紀之大秦寺。韜晦數年。足跡不出山外。晨則鷄鳴而起。夜則擁衾衣端坐。脇不著席。單提獨脫。

聖胎長養。大有古人風焉。明治戊辰春。以本嶠并雪潭。嚴命移住正眼寺僧堂。接化四來。雲衲宗規大整。門庭屹立。當是時。朝政維新。方與萬國交際。於是洋教稍侵入民間。排佛之說。沸騰朝野。僧侶惶遽。不知所爲。師不少顧。獨與同志數十人。俱嘗枯淡。攝心端坐。且曰。邪不敵正。妖不勝德。吾儕當須開特達之懷。奮猛烈之志。以振起既墜之真風矣。師平日謹慎淡泊。體肥汗多。然方盛夏時。僅用一杓湯。拭體耳。其於滴水滴湯。猶慎用如此。一日經行次。見遺菜葉兩三片。翌日講次。舉雪峰菜葉因緣。呵責曰。不慎福德漢。

在_レ這_レ裡_レ何_レ益_カ之_レ有_レ疾_カ去_レ不_レ許_レ留_レ錫_レ其_レ慎_レ細_レ行_レ重_レ德_レ義_レ繁_レ此_レ類_レ也_レ師_レ嘗_レ示_レ衆_レ曰_レ余_レ閱_レ禪_レ關_レ策_レ進_レ不_レ過_レ予_レ平_レ時_レ所_レ行_レ之_レ事_レ惟_レ所_レ爲_レ小_レ異_レ耳_レ人_レ苟_レ欲_レ成_レ非_レ常_レ事_レ須_レ務_レ非_レ常_レ行_レ世_レ間_レ有_レ爲_レ法_レ之_レ小_レ尙_レ且_レ要_レ如_レ此_レ然_レ况_レ出_レ世_レ無_レ爲_レ之_レ大_レ法_レ乎_レ汝_レ等_レ宜_レ起_レ越_レ格_レ志_レ做_レ他_レ上_レ流_レ勿_レ混_レ庸_レ流_レ以_レ自_レ棄_レ焉_レ師_レ住_レ正_レ眼_レ十_レ有_レ餘_レ年_レ衲_レ子_レ隨_レ從_レ者_レ恒_レ七_レ八_レ十_レ人_レ朝_レ參_レ暮_レ請_レ師_レ接_レ之_レ不_レ倦_レ赴_レ請_レ于_レ他_レ方_レ者_レ或_レ一_レ百_レ日_レ或_レ二_レ百_レ日_レ所_レ到_レ大_レ振_レ圓_レ照_レ門_レ風_レ實_レ不_レ愧_レ爲_レ雪_レ潭_レ之_レ嗣_レ子_レ云_レ明_レ治_レ十_レ三_レ年_レ冬_レ罹_レ微_レ恙_レ自_レ知_レ不_レ起_レ召_レ大_レ義_レ屬_レ後_レ事_レ十_レ二_レ月_レ廿_レ六_レ日_レ端_レ坐_レ謝_レ左_レ右_レ侍_レ者_レ安_レ然_レ而_レ化_レ世_レ壽

五_レ十_レ有_レ四_レ留_レ龕_レ三_レ日_レ色_レ相_レ不_レ變_レ遂_レ奉_レ柩_レ葬_レ于_レ明_レ覺_レ塔_レ傍_レ遠_レ近_レ道_レ俗_レ聞_レ之_レ哀_レ慕_レ來_レ吊_レ者_レ不_レ知_レ其_レ幾_レ萬_レ人_レ師_レ規_レ鑒_レ曰_レ單_レ傳_レ直_レ指_レ之_レ道_レ實_レ非_レ小_レ根_レ劣_レ機_レ所_レ測_レ故_レ雖_レ知_レ有_レ生_レ死_レ然_レ能_レ恐_レ生_レ死_レ者_レ鮮_レ學_レ道_レ之_レ上_レ士_レ參_レ須_レ實_レ參_レ悟_レ須_レ實_レ悟_レ先_レ固_レ大_レ信_レ根_レ起_レ大_レ疑_レ團_レ精_レ進_レ上_レ加_レ精_レ進_レ勇_レ猛_レ愛_レ添_レ勇_レ猛_レ朝_レ參_レ暮_レ參_レ行_レ究_レ坐_レ究_レ孜孜_レ兀_レ兀_レ念_レ茲_レ在_レ茲_レ一_レ旦_レ知_レ解_レ泯_レ能_レ所_レ忘_レ忽_レ爾_レ著_レ得_レ頂_レ門_レ眼_レ非_レ唯_レ拔_レ却_レ生_レ死_レ根_レ源_レ正_レ能_レ坐_レ斷_レ佛_レ祖_レ頂_レ顛_レ發_レ大_レ機_レ顯_レ大_レ用_レ徒_レ無_レ住_レ本_レ普_レ立_レ一_レ切_レ法_レ只_レ要_レ辨_レ取_レ大_レ心_レ不_レ退_レ四_レ弘_レ誓_レ願_レ綿_レ綿_レ密_レ密_レ相_レ續_レ佛_レ祖_レ慧_レ命_レ仔_レ細_レ參_レ究_レ至_レ囑_レ至_レ囑_レ

超首座傳

首座豫州人。受業州之大洲曹溪院。既而遊方。參行應和尚。後又依誠拙和尚。爲其侍者。久之誠拙授記。荊曰。汝骨相不可住大寺。接衆也。首座受之。終身不應大寺。巨刹聘請。雖諸寺累招之。堅辭不往焉。既辭誠拙。又依隱山和尚。凡出入叢林者。幾四十年。備前太元和尙住曹源。首座來輔化。年五十餘。居于岡山淨心菴。菴距曹源一里許。然每太元講日。雖風雨必往參聽焉。首座居恒持己精嚴。食淡衣粗。而待人寬恕。人一接之。溫然如坐春和中。是以衲子掛搭于曹

源。具頭角者多。受首座之化導。云。首座性好山水。良辰美景。必袖搏飯。到新田之海濱。終日留連風景而歸。一日獨園適歸掌善寺。因往訪首座。不在。乃去訪儀山於棲梧軒。將喫晚餐。首座忽來。謂獨園曰。予今朝游海濱。游中聞子歸省。直往掌善訪子。聞子不在。乃知來訪予。故倉皇而到此也。獨園亦告以齟齬之狀。因相共一笑。話間忽復失首座所在。坐中皆怪之。少頃首座攝裳提豆乳而還。儀山嗜豆乳。故首座出買之村中。適村店皆闕之。因遠探者一里許。纔獲之而還。其洒落真率。概如此。年七十餘。一夕無病而化。

于淨心菴。

脫首座傳

脫上座。曾在清見陽春和尚輪下。春設碧巖會。時鵠林初住松蔭。一日預會。明日春謂衆曰。昨以松蔭在坐下。老僧殆勞評唱。脫聞之。意便嚮往焉。會畢。竟歸于鵠林之鎚下。鵠林門下實參衲子。實自脫始焉。後脫居于比奈無量寺。早歿。

興聖寺關楨和尚傳

師諱慈訓。字關楨。不知何所人。早歲依鵠林參究者二十年。終受鵠林印記。住于興聖寺。接雲衲。又二十

餘年。天明年間。寺罹火災。悉歸烏有。師再興之。當師之在世。列嶽僧堂。寂寂鎖門。無復接衆者。師獨振祖風。後進屬望焉。年八十餘。無疾而化。

玉龍菴天真和尚傳

師諱集膺。字天真。不知何許人。少依東嶺和尚。辛參苦修。究明己事。終極宗旨蘊奧。和尚書重離六爻變。盡爲五之頤。付之。以爲印記。住相國寺塔頭玉龍菴。以本菴勸請。秉拂昇西堂位。又陞本寺位。著黃衣。天明之災。本寺回祿後。未至。建築僧堂。而四方龜侶。爭來挂搭塔頭數所。蒙鉗鎚者多。市中居士信女。亦多

來集受化云。師有肖像。自贊曰。是真是假。非假非真。不解作客。勞煩主人。嘆白馬三變。過孟津。文化八年。月廿八日。以疾遷化。葬于玉龍菴北隅。世壽七十三。嗣法者古桂顓長老一人而已。

龍門寺迦陵和尚傳

師尾州春日井郡小牧村人。就濃州深谷村涼樹院禮瑞和尚。得度受具。十九遊方。入諸方講肆。修學數年。而入尾州總見寺卓洲和尚室。精練刻苦。造詣益深矣。文政三年。受信州伊那郡龍門寺請。提鉗斧。住二十六年。時妙喜和尚住駿州沼津蓮光寺。而師不

遠數十里。往來參詳。竟究宗旨蘊奧矣。後妙喜在長田寶林寺。接衆數年。弘化四年春。師嗣妙喜法。移幢於寶林。接衆凡十二年。嘉永三年春。奉勅住本嶠妙心寺。有偈曰。武野霞千里。長安春二月。金襴掛在肩。一片春稜骨。安政六年春三月。安然而化。保齡六十七。

以上四名當以順序。而適遺漏。故出之于此耳。

慧昌尼傳

尼名慧昌。江尻驛某氏室。後爲尼。參鵠林。有省。一時與山梨了微俱在鵠林室。尼拶了微曰。尼老矣。不能

自起請不下手而令尼起。微無語。尼咄曰。公恁麼不
自在。它日莫道我嘗參鵝林。微爲之赧然。林傍觀大
笑。微他日有省。尼肯之。

不徹庵宜詳尼傳

尼諱宜。詳號真宗。中嶋氏。陸奧濱人。十歲禮綱。于村
龍門寺默禪。和尚受具。及長遊方。始謁井山大雲和
尚。三年而辭去。又依豐後永安寺愚溪者五六年。始
終道行純一。絕無倦色。又去。依濃州隱山和尚於深
瀨堅相寺。及隱山移瑞龍。又隨行。益激發參究。脇不
著席者十三年。到無垢世界。一朝辭歸。住持不徹庵。

常接尼衆二百餘指。二十年之久。如一日。隱山禪師
嘗贈以偈曰。一從參我禪。恰十有三年。夕究諸訛則。
朝思難透緣。鐵磨非敢後。無著又何前。猶有重關在。
再來喫老拳。文政十年八月十九日寂。享年六十四。

西來寺見泥尼傳

尼名見泥。號智水。京師烏丸八木氏女也。久事誠拙
和尚。究明己事。有悟入。乃卓草菴於洛西川勝寺村。
號西來寺。其接尼衆。規矩清嚴。然亦視其根機。施法。
或提撕。公案。或習讀祖錄。日常晨出村市。行分衛。午
時歸菴。歸依相國寺大拙和尚。每其講筵。必來聽。其

尼衆往來。皆著水屐。高褰其裳。叉手而步。觀者感其高致。尼后寓居于天龍寺梅陽軒。天保十三年壬寅五月廿一日寂。世壽六十八。

水月菴智教尼傳

尼名智教。參謁南禪寺大觀和尚。既究決大事。後卓水月菴於河州八幡村。一日與淨門尼純圓會檀越家。純圓素善和歌。讀漢籍。純圓挾其長。語次及之。欲以屈尼。尼曰。善和歌。讀漢籍。非吾僧業。今日誦經諷咒。亡靈得成佛否。純圓不能答。於是改宗換衣爲弟子。後終讓草菴於純圓。

水月菴純圓尼傳

尼諱祖純。號純圓。京都人。十歲禮淨門基剃染。夙夜孜孜。大凡係淨門之書者。涉獵靡遺。因見經中有往生安心等文。竊自抱疑。十五歲之春。受業師頓示寂。尼慟哭無措。深感人生無常。因求安心之志愈確矣。一日慨然以爲。余雖婦人。既披緇爲僧徒。而未能了安心爲何物。豈非可愧乎。師今則亡。吾在此何爲。須向別處去。未必無達志之期也。於是孤笈飄然。背去舊菴。乃卜居於聖護院側梵叢。持戒歷歲月。一日與八幡之智教禪尼邂逅。受其指示。從是更發憤。終日

忘食。終夜廢睡。單單打工。夫者有日。一朝早起。當臨井汲水。忽然打徹。卽謁大觀禪師于南禪。呈所見。師提出數段因緣。以拶著。從是晨參暮請。未嘗一日懈。又參扣海山石應二大老師于八幡之圓福。大拙老師于洛之相國者。幾乎二十年所。卒透得末後牢關。得以達宿志矣。後夏衣董八幡水月菴。接尼衆數年。以菴隸于妙心寺。陞尼之位。準妙心第一座。後以疾示寂。時明治元年八月十五日也。

山梨了徹居士傳

居士通稱平四郎。號了徹。駿州廬原豪族也。家貲累

巨萬。性又豪爽跌宕。惟酒色是湛。妻妾便娟。侍者盡媚。日事歌舞歡笑。一歲春暮。携家衆游於黃龍湫。宴飲行歌。縱其所如。時晴烟罩樹。野花如燃。衆皆散步。各采萸拾翠。了徹左右無一人。因獨徘徊澗邊。偶見瀑流下。濺湍瀨。其漚沫之浮浮焉。流也。或歷尋常間而後滅。或止尺止寸。輒滅。心中忽觀無常。慨念人之壽夭。何與此異。於是慘然不樂。急乘肩輿歸家。偶聽童子讀澤水法語云。若人欲成佛道。先須見性。爲猛勇衆生成佛在一念。爲懈怠衆生。涅槃亘三祇。乃自思念。若果如澤水所言。則我雖駑駘。豈可不加一鞭。

乎。其夜閉室。硬坐。與思魔相戰。通身發汗。乃至五更。大死一番。忽爾蘇生。窓隙生白。園雀啾啾。乃開戶而出。自覺境界迥異於平生。因欲謁鵠林。證之。乘肩輿登薩埵阪。自轎窓臨眺田子浦。美景如畫圖。胸中益爽然。往見鵠林。林舉數段因緣詰之。所答無有窒礙。林曰。汝大徹矣。他日林嘗謂人曰。若了徹者。石鞏以來一人而已矣。

阪自洞居士傳

居士沼津人。號自洞。年十八參鵠林。旬日而透過隻手。林對衆證據曰。阪氏之子。年僅十八。而能以十日

間聞了。隻手聲。不亦尤物乎。汝等努力。是亦鵠林懸重賞待勇夫也。及林沒。往見東嶺。嶺示竹篋背觸。洞答之。嶺以竹篋打出。後三年。忽爾有省。急上龍澤。入室通所悟。嶺大喜。洞徵責曰。我今日之見。與前日全不異。如何。前日不是。而今日是耶。嶺曰。以前日較今日。於汝心中奈何。洞卽立三拜。及晚年見峨山。山示陳操登樓話。洞七日而徹見之。山嘆曰。者箇話頭。舊參上士。亦難奈何。汝纔七日而見得也。太奇也太奇。

古郡兼通居士傳

居士者比奈邑長也。一日隨脫上座見鵠林。脫曰。之

子要參禪。講師與一則公案。林曰。那勞取與。正與麼時。全體現成。脫曰。初心尙要。方稷。林便把筆書曰。如何。是見聞覺知之性。通拜受去。歷一年有省。呈偈曰。萬仞崖頭撒手時。鋤頭出火燒宇宙。身成灰燼再蘇生。阡陌依然禾穗秀。林便與向上。鉗鎚。先是石井玄德。杉澤宗信二人。亦參林。於是通與脫上座及二人。共結盟參決。人稱曰。比奈一公三伯。

春日頤居士傳

居士者備前人。幼名寬平。家世業醫。仕池田侯。頤從髻鬣風姿不凡。及長博涉獵經史百家。最勵精家業。

其治術。往往有奇功。然自不以爲足。欲更罄奧妙以利廣衆。於是負笈于浪華。入某國手門。研磨有年。性又嗜佛理。學餘則謁諸宗碩德。請益。嘗疑禪門專尙頓悟。欲一就明師質之。而未得其人也。一日與友人話及之。聞兵庫之祥福象匏和尚者傑出之禪也。直往謁象匏。匏出妙機以接之。從此晨參暮請。至忘寢食。一夜定中。豁然省發自己面目。從前疑團。渙然冰釋。不堪雀躍。直入呈所見。匏微笑領之。無幾到八幡圓福精舍。從海山和尚者有年。一日山諭之曰。汝欲親諮詢禪要。則宜先擇師。高津少林有匡道禪師者。

是真汝可師者也。於是直往見匡道。具稟從前所證之顛末。以乞將來警誡。道亦以爲可教。數下惡毒手以接之。當此時。十二時中。四威儀間。孜孜兀兀。唯道是究。雖_二沍寒溽暑_一。其志確乎不移。精修于此者三十年。其中間。參扣陽關和尙于兵庫之祥福。石應和尙于八幡之圓福。亦大有所得焉。願臨終有遺偈二篇。其一云。七顛八倒。觸處三昧。貪瞋痴慢。凡百不會。毒石毒艸。拾收在袋。東阡南陌。貴買賤賣。其一曰。看看以呂波仁保邊止。知利奴留遠。和加與太禮曾。門補奈良無咄。

伊達自得居士傳

居士名某。號自得。伊達氏。紀州藩士也。年十二承家。讀書以敏捷稱。祖母伊達氏常誡曰。男子當爲天下士。如唯名一藩。則非吾所以望汝也。居士感奮勵。精匪懈。學大進。遂受藩主知遇。累官至勘定奉行。政多所匡輔。既而以直言忤當事者。褫職禁錮于國老安藤氏邑田邊城。藩律凡幽囚中。除佛典外。不許給書籍紙筆。居士乃借一切經。誦讀四五年。畧通其意。既而藩主覺其寃。乃解禁給祿焉。後居士遊京師。謁本光老師于相國寺。參究日久。造詣益深。居士少時嗜

詩既而歎曰。詩擬他邦之言。豈能得發性情之真哉。乃從本居大平學倭歌。遂名於世。三條實美公嘗手書倭歌宿老四大字以贈焉。居士常曰。凡我邦事物。其昉於上古而行於今日者。唯倭歌爲然。吾願益傳之。無窮。若夫存妙理於言外。則莫善於禪焉。因寓禪旨於倭歌。自號倭歌禪。常誦本光所書贈隨緣自在語。蓋居士出處。暗與此語符合云。明治十年。居士以病歿。時五月十八日也。長子宗興。收遺骨歸葬于大坂天王寺畔夕陽岡。遺著有**大勢三轉考餘身歸行于世**。

奧宮慥齋居士傳

居士名由。字子道。姓奧宮氏。號慥慥齋。土佐國土佐郡布師田村人。文化八年辛未七月四日生。甫八歲。從津城老人受儒典。十六七歲時。學劍法於土方半左衛門兼達射術。又遊于田內菜園門。學國書倭歌。屢試一夜百首。每先人而成。衆駭其警敏。文政十三年庚寅。年方二十。從父正樹之。江戶。明年執贄於佐藤一齋門。聽其講論。深信姚江良知之說。從此傾意聖學。以擴張斯學爲己任。天保四年癸巳。歸從江戶。與岡本寧浦市川彬齋等互主張王學。集徒始講古

本大學。於是都築習齋南部靜齋嶋本默齋淡中新作等皆入其門。日夕講學。生徒益進。海南王學之盛。居士實爲之唱首矣。明治四年辛未。朝廷廢神祇官。置敎部省。居士徵補九等出仕。尋進八等出仕。拜大錄。兼權大講義。居士自中年好禪理。初參叩大休和尚于土佐真如。後與春日載陽締交。彌究其奧妙。遂與載陽俱見匡道和尚于兵庫祥福。迨後到東京。又參洪川和尚于鎌倉圓覺。造詣益深。明治十年五月三十日。以病沒。享年六十有五。所著有聖學問要。慥慥齋省錄。神覓問答等若干種。並行于世。

山岡鐵舟居士傳

居士名高步。字曠野。通稱鐵太郎。號鐵舟。本姓小野氏。世爲幕臣。父朝右衛門。仕爲飛驒代官。母塚原氏。天保七年六月生于江戶。既長。出繼幕臣山岡某後。仕至大監察。居士年十三時。一日慨然以爲士之事。君常視死如歸。確乎不動其心者。然後始爲可能盡忠矣。而要不動心。則不可不先鍊心也。因問生父以鍊心術。父曰。吾家先祖高寬君。學劍法於小野治郎右衛門小太刀半七二人。又究禪道蘊奧。以仕東照公。屢著戰功。其旗每用題吹毛不替動五大字者。今

汝欲鍊心。莫如修禪學。居士於是始參芝村長德寺願翁。歷十年。願翁未肯許可。然居士不少自挫。志操愈堅。又參豆州龍澤寺星定。寺在州之三嶋驛西一里許。居士每暇日。必拂曉發江戶。騎過函嶺。夜四更。始至龍澤寺。至則先參星定。後乃喫飯。或不得溫湯。則飲水以下食。雖祁寒未嘗有難色也。嘗語獨園曰。吾往來龍澤。或以夜半過函嶺。頗覺生涯殊平常也。又歷參滴水洪川獨園數人。後終受滴水印可焉。而居士劍法之妙。亦得之於禪理上矣。蓋居士自甫九歲學劍法。初從久須美閑適齋。受真影流。後就井上

清虎。受北辰一刀流。最後乃入淺利義明門。欲以究一刀流奧義。苦鍊者有年。及其修禪之際。一日參滴水。語次及劍事。滴水卽舉兩刃交鋒。不須避。好手却同火裏蓮。宛然自有衝天氣之句。授之。居士書諸紳。居常拈提者三年。一旦豁然有所省悟焉。馳往見淺利。請與角技。技法神妙。非復前日之比。淺利乃拋木刀。改容告之曰。子已至矣。可以傳吾祕。遂傳以一刀齋。所謂無想劍之極致。時明治十三年三月三十日也。居士旣傳受之。從此益擴充精究。以發明古人未發之蘊奧。竟開無刀流一派。以授其徒焉。論者以爲。

居士之於劍法。其所淵源。如是遠且遠矣。而世之劍客。徒求之於技。輒學步邯鄲者衆。亦弗思之甚也。先是居士修禪學劍。其志將大有爲。以盡忠所事。未及果其志。而幕府失政。國事丕變。迨王政維新之初。官軍大舉東征關東。將臨江戶城。居士與勝海舟等。獨當其衝。同心協謀。以死白其主德川慶喜之恭順。當時使王師不血刃而收江城。江城百萬生靈。皆免塗炭。安堵不異平日者。居士與海舟等之力也。云。事蓋在國史。茲不復詳焉。居士爲人。慈仁剛毅。寬猛相濟。威惠並行。雖無賴之徒。一被其化導。輒翻然悔過。遷

善。居士雖夙悅禪。然度量寬弘。無黨同伐異之見。其於各宗緇侶。一誠待之。要以佛法爲宗旨。明治初年。朝野盛唱排佛論。居士夷然不爭曰。舉天下皆信他教。我一人信佛教可也。初居士幼學書法於飛州高山岩佐一亭。後益精詣。遂繼海公入木道五十三世。正傳云。是以世人貴重其書。爭來索之。酬以金帛。居士不却而受之。悉資以興廢寺。至明治廿年七月。始絕揮毫。不復應他需。發願寫一切藏經。每夜必就燈寫經。至四更而止。嘗創鐵舟寺于駿州。全生菴于東京。其蒙徵仕天朝也。擢任侍從。遷宮內少輔。累叙從

三位叙勲二等。恩眷日渥。嘗賜內帑金五千圓。居士卽分施之所創二寺。又有人贈三千金者。亦分施二寺。專以興佛爲事。明治十五年五月。辭職家居。二十一年二月。罹篤疾。事達敵聽。特詔待醫。日就第診視。且厚賜物。優問之。至七月中旬。疾革。自知歿期已迫。乃會親戚門弟款話。且使落語師圓朝打誦。談笑如平日。圓朝亦常就居士問禪者也。先是居士旣以寫經爲日課。雖疾篤未嘗一日而廢輟。是日尙倚机就課。將拈筆管。臂彎而不伸。一僧侍側。卽扶之使達机上。及下筆則字字適健。毫不殊常作。觀者驚異之。時

是月十八日也。翌日力疾早起。將赴浴室。門人某擬扶持。居士揮去之。獨步入室。澡浴周於常。旣罷。命內子取衣。奉常服。弗肯。內子覺焉。泣奉所豫備白衣。居士自服之。復坐病床。喫咽一次。乃起身更坐。結跏如儀。且取金剛經一卷懷之。右手執坐旁一團扇。左手持念珠。於是從容顧視左右。遂永訣親戚門弟曰。諸君好在。吾今日先逝。言卒微笑而瞑。坐容不變。儼然如平日云。享年五十有三。越三日。葬于谷中。全生菴事聞。今上震悼。特敕賜祭。漆料金二千圓。皇后亦賜五百圓。時人榮之。居士之卒也。遠近吊祭。

之者不可勝數。其在京都。則門人北垣國道。小倉庄之助等。諸有志相謀。于是歲八月初一日。吊祭其靈于萬年山。獨園於居士。道契最深。其拈香曰。前之無敵後無物。五十三年不會禪。莫道出生還入死。薰風香動碧池蓮。恭惟。全生院殿鐵舟高步大居士。希代英傑蓋世。爲君振勇。則橫行於百萬軍中。如往無人之地。爲道忘軀。則跋涉於三百餘里。如遊比隣之家。雖日坐擊劍道場。而途中家舍。竹椅蒲團爲座。雖常在簪纓社會。而江山風月。虛懷冰襟爲伍。此乃人天化生。爲法而來。是故病苦之際。快然以書寫一代藏經。此

是世間了事凡夫。亦謂菩薩應世。殺身自若。以謀衆生安寧。老僧托公以了殘生。不料先我一著而藏迹。世相難期。空華易落。一笑翻身。堪率相見。山僧末後句子。更欲提撕。打一圓相云。菩提樹秀鐵舟寺。優曇華開全生菴。喝是日來會供養者。緇素凡千五百有餘人。法會之盛。近年罕其比云。

阿察婆傳

婆名阿察。鵠林族叔之女也。甫十六。私自思我容貌雖不太美。幸四體不缺。想嫁期在近。願得配佳男子。於是竊禱赤野觀世音。旦暮誦高王觀音經。裁縫澣

灌間亦未嘗絕於口。數日之後，忽然省發。其父嘗觀其在房，傲然踞法華經卷，駭以爲狂。入徐喻曰：汝何意敢褻妙經，必應蒙法罰。察曰：妙經與我，旣何異？父益恠，以告鵠。林曰：我有者，手段。因書和歌一首，以與之。曰：汝宜粘之於汝家壁。彼必視之。其詞曰：闇乃夜爾，不啼鳥，乃聲幾希波。未生前，乃父楚戀志幾。父歸，如其教。察果見之，曰：是白隱和尚之手書也。白隱只恁麼地。那父復以告林。林曰：汝携察來，我勘之。父因與察俱詣林。林詰問，察應酬如流。林因示一兩則，因緣。察思惟。林曰：汝去下工夫。後經三五日，透過數

段因緣。林竟示以向上事。察不肯，與林抗衡。林以竹篋打出。若此者數回。過半年，得徹見。向上些子。古人諍訛，因緣盡參究了。父爲之求壻。察辭。父以告林。林召察諭曰：汝已見得佛法了。於世法何嫌。且婚姻，男女之大義也。宜隨父命。察頓首。於是成婚。及晚年，喪其女孫，哭之殊甚。隣叟來曉曰：嫗何哭之甚也。隣里聞之，咸謂嫗曾見白隱和尚，見性悟道，而今哭孫已甚何也。嫗少省諸察，睨隣叟罵曰：秃奴何知。嫗之涕淚悲泣於孫。愈于香華燈燭者多矣。秃奴何知。隣叟無言而去。其辛粹率如此耳。住菴諸子侮其老婆，往

往納敗闕。後化于家。遂翁秉炬略曰。七十六年驚夢去。一踏踏破盡閻浮。翁嘗謂衆曰。鵝林在世。優婆夷之見地明白者極多矣。就中如阿察婆。其尤者也。雖久參衲子。不能及也。

原驛婆子傳

原驛有一婆子。不知其名。嘗參鵝林講席。林說法曰。唯心淨土。己身彌陀。彌陀一現。山河大地草木叢林。一時放大光明。若人欲識得。但向自己方寸上。單單尋覓。己是唯心淨土。淨土作甚莊嚴。己是己身彌陀。彌陀有甚相好。婆聽之思惟。此非太難事也。歸家日

夜推究。寤寐提撕。一日洗鍋子次。忽爾打徹。放下鍋子。急來見林。曰。婆婆撞著己身彌陀。山河大地草木叢林。放大光明也。太奇也。太奇。歡喜踊躍。林曰。汝恁麼道。祇若屎坑裡。還放光明麼否。婆近前與林一掌。曰。者老漢未徹在。林呵呵大笑。

杉山政女傳

比奈杉山氏室。名政。夫歿後。寡居育兒。偶被無量脫公點發。參禪尤切。工夫純熟。真疑疑結。日中坐忘。執爨兒從外還。無飯可喫。隣人憐而食之。一日兒還。政問曰。子誰氏子耶。兒愕然曰。阿孃無乃喪心乎。政曰。

諾。如是數日。忽然有省。來見鵠林。林詰以數段因緣。一無滯礙。林許之。雲山嘗在林室。偃臥其後。曾政來謁。山欲起去。林曰。毋起。山乃臥如故。政入。林接曰。夢中西來意。作麼生。政呈見解。林偃休。政出去。山問曰。適來是阿誰。林以實告。山嘆曰。彼雖婦女。實有衲子作用。

茶店婆傳

茶店婆。不知其名。參鵠林。有大得力處。鵠林平生每見衲子。擬議思惟。命根不斷者。便嗟悼曰。汝恁麼何日。有了期。汝且參茶店婆去。凡有僧到。婆即曰。參禪

那。曰諾。婆入屏風裡。喚曰。入者裡來。僧入。婆即一撥。僧纔擬議。婆即以鐵火筋打出。凡訪婆者。往往皆如此。蓋婆以得力過人。大具作家手脚。

奈良屋歌女傳

歌女京都商奈良屋某女也。年十五。受祖純尼示誨。知究明己事。夙夜專思。不省他事。雖對粧鏡。默然忘黛粉。父母未知其實。疑或有他故。恐其鬱結生疾。諭之使觀劇。或探勝。歌女咸不欲之。久之豁然省悟。參南禪大觀和尚。明得數段因緣。有夫婿薄命失產。歌女拮据彌縫之。然終不如意。年七十餘。安然而逝。有

二男二女亦深信宗乘云。

近世禪林僧寶傳卷之下 終

近世禪林僧寶傳跋

余侍老師久矣嘗見編輯近世禪
林僧寶傳三忌竊疑之一日因問師
曰師平日示衆云我宗無言句亦
無一法與人而猶屑於文字何也
師曰有是言也然而唯惜古人有

言行之為後學可傳而往之湮
滅不傳也余曰敢問古人一言一
行之可傳者果何等言行乎師乃
語舊事曰吾壯年聞諸大拙
先師曰老僧久慕行應禪師道
風適聞禪師在揚州某寺一日

往乞相見侍者曰和尚无老且狂
不可見余強乞之侍者曰昨風雨
暴至和尚方赴講忘手自持傘
携乃杖步步殆躓者數某欲救之
和尚大怒以杖痛步某曰汝何技
予乎是亦狂而何子不如無見而

玉也余聞之如飲醍醐謝侍者曰
聞公一言勝於見和尚遠矣吾聞
先師此話不覺吐舌始識古人之潛
行密用也且謂吾宗師家為人
度生動有驅耕夫牛奪飢人食
底手御而世人之學曾所不夢見

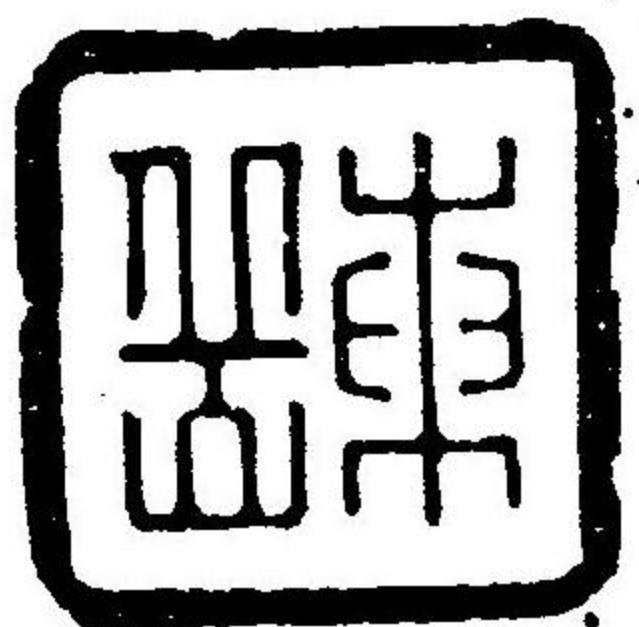
也此風今人棄如土豈可不慨乎
是吾之所以愛古人之言一行為
金玉而有此編也余曰雖然如是
畢竟是閑言長句無此子宗者師
忽作色抬起全編大喝一聲云者
箇漸身余不覺滴通身白汗乃

近世小僧傳

記之為跋

明治廿二年六月

小師東嶽承駿謹誌

明治廿三年三月廿五日印刷
年同月廿九日出版
年同月同日版權登錄

京都相國禪寺

蓮豆光寺藏版

著作者

荻野獨園
京都市上京區今出川通
相國寺門前町四番戶

發行者

小川多九郎
京都市下京區六角通
寺町西八百屋町廿番戶

印刷者

高室菊太郎
京都市上京區御幸町通
三條上九屋町於六番戶

賣 捌 所

京都三條高倉

全二條寺町

東京淺井

全飯倉

大坂心齋橋筋

名古屋鐵砲町

全明前町

出雲松江

筑前福岡

出雲寺文治郎

河合卯之助

淺倉久兵衛

森江佐七

中村於七

梶田勤助

三浦兼助

園山喜三右衛門

江藤正澄

