

僧瑗傳義解一之第十七

僧贊字

釋僧瑗字辯空姓郁氏高平昌邑人也娘水疏源狼亭襲慶魯
相繼昌侯之業歷載弥光少傳纂尚書之風清塵不昧瑗夙植
竒穎早擅嘉祥母趙氏娠孕之日側侍聖賢浮空遊樂及年六
歲隨母入舍利塔見聖僧像欣然跳躍狀若舊交曰啓母出家
母以其尚幼抑而未許至年十三方遂其志依虎丘寺慧嚴法
師為弟子謙揖之操出自生知辯慧之能業稱上首以龍朔二
年奉勅剃髮具符所應還隸此山暨嚴公長往乃依慧詡禪師
受具足戒聽常樂寺聰法師三論甚深無相疑滯豁除方便解
脫怡然獨悟周知

心登遠詣江寧融禪師求學心法攝念坐

禪象魔斯伏勤行步進在默恒馴是以名稱普聞聲光入絕旗
亭趨利削迹無踐冬夏不易常披一衲或滴水以充於夕渴或
數粒將濟於朝饑或風雪凜冽禮誦無替於六時或炎暑熾烈
經行不虧於少選稱揚歎羨容色湛如毀辱訶罵歡喜而受每
蔭以長松屬思鴻遠清泉獨坐映定水以彫文虛室高栖藹禪
枝而蕩慮撰武丘名僧苑一卷注郁子兩卷文集三卷蓋道俗
之儀表人物之師範焉永昌元年十二月二十日見身有疾謂
弟子曰吾聞屍所到處便為穢惡出就別方乃稱離罪爾門弟
子等迎止於通波亭北靜志莊忽聞異香從空而下授遺訓勤
切正觀叮囑滅後可依外國法言訖合掌而終春秋五十有一

緇素奔慟咸悲眼滅弟子僧義玄及雒山縣尉檀信等同遵師
旨如法闍維收其舍利於寺建塔勒銘於所

宋高僧傳為篇者十日譯經義解習禪明律護法感通遺身
讀誦興福雜科聲德今於義解習禪明律感通遺身誦讀興
福雜科聲德八種中取其產於吳者於吳遊於吳者抄入此
篇又取義解一人習禪四人護法一人雜科聲德一人入襲
燈篇感通一人入始興篇三人入應現篇一人入逸格篇唯
譯經無涉于吳者故無所錄

法說傳義解二之第十

僧替寧

釋法說姓孫氏母夢見明珠道點魚惡輩誣誦厥月生有異

表十五辭親從師，年受其行學一集蔚為教宗卷伊呂立功之致陋黃綺肆志之適遺形理性與山木為羣故地思貞大師喟之以華嚴經菩薩戒起性論心以靜銑智與經冥一夕夢乘大輪直截滄溟橫山當前峻與天極不覺孤帆鳶戾懷襄上濟峰竦，而忽高雲浴，而在下既寤形若委衣流汗甦醒自此句義不思而得一部全文常現心境事，無礙之旨如貫花鳥天寶六年於蘇州常樂寺續盧舍那像化示群品大曆二年於常州龍興寺講統登法座忽有異光如曳紅綫漸明漸大縈旋者空久修行者會中先覩前後講大經十編撰儀記十二卷大曆十三年十一月七日沙門慧覺夢巨塔陷地二級無何說示

疾而終春秋六十一慧命四十二受法弟子太初付以香鑪談柄潯陽正覺會稽神秀亦猶儒氏之有游夏焉說初講天竺寺盛闡華嚴時越僧澄觀就席決疑深得幽趣及終吳興皎然為碑邦城肅公為頌合揚其美哉

澄觀傳 義解二之第十二

僧贊寧

釋澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年甫十一依寶林寺今應天山禪師出家誦法華經十四遍思得度便隸此寺觀俊朗高逸弗可以細務拘遂編尋名山亭求秘藏梯航既具壹與必臻乾元中依潤州棲霞寺醴律師學相部律本州依曇一隸南山律詣金陵玄壁法師傳月可三論，之盛于江表觀之力也大曆

中就瓦棺寺傳起仁涅槃又於淮南法藏受海東起信疏義却
復天竺說法師門溫習華嚴大經七年從剡溪從成都慧量法
師覆尋三論十年就蘇州從湛然法師習天台止觀法華維摩
等經疏解從上智性自天然所學之文如昨拋捨鮑靜記并蔡
邕後身信可知矣又謂牛頭山忠師徑山欽師洛陽無名師咨
決南宗禪法復見慧雲禪師了此宗玄理觀自謂已曰五地聖
人身證真如棲心佛境於後得知中起世俗念學世間技藝况
吾學地能忘是心遂翻習經傳子史小學蒼雅天竺悉曇諸部
異執四圍五明秘呪儀軌至於篇頌筆語書蹤一皆博綜多能
之性自天縱之大曆十一年嘗遊五臺一、二禮祥瑞愈繁仍

往峨嵋求見普賢登險陟高借觀聖像却還五臺居大華嚴寺
專行方便懺法時寺主賢林請講大經并演諸論因慨華嚴舊
疏文繁義約愒然長想况文殊主智普賢主理二聖合為毗盧
遮那萬行兼通即是華嚴之義也吾既遊普賢之境界泊妙吉
之鄉原不疏毗盧有事二聖矣觀將撰疏俄於寤寐之間見一
金人當陽挺立以手迎抱之無何咀嚼都盡覺即汗流自喜吞
納光明徧照之徵也起興元年正月貞元三年十二月畢功成
二十軸乃飯千僧以落成也後常思付授忽夜夢身化為龍矯
首於南臺蟠尾於山北擎攫碧落鱗鬣耀日頊更蜿蜒化為千
數小龍騰躍於青冥分散而去蓋取象乎教法支分流布也四

年春正月寺主賢於請講新疏七年河東節度使李公自良復請於崇福寺講德宗降中使李輔光宣詔入都與厨賓三藏般若譯烏荼國王所進華嚴後分四十卷觀苦辭請明年入勅允及其行至蒲津中令梁公留安居遂於中條山棲巖寺住寺有禪客拳眉剪髮字曰癡人披短褐操長策狂歌雜語凡所指斥皆多應驗觀未至之前狂僧驅衆僧洒掃日不久菩薩來次復次壁畫散脂大將及山麋之怪徃々不息觀既止此寺二事俱靜五月內中使霍仙鳴傳宣催入觀至帝頗敦重延入譯場刊正又詔令造疏遂於終南草堂寺編成十卷進呈勅令兩街各講一遍為疏時堂前池生五枝合歡蓮華一華皆有三節人咸歎伏

尋譯守護國界主經觀綴文潤色順宗在春宮嘗垂教令述了義一卷心要一卷并食肉得罪回緣洎至長安頻加禮接朝臣歸向則齊相國抗韋太常渠牟皆結交最深故相武元衡鄭絪李吉甫權德輿李逢吉中書舍人錢徽兵部侍郎歸登襄陽節度使嚴綬越州觀察使孟簡洪州韋丹咸慕高風咸從戒訓以元和辛酉春秋七十餘弟子傳法者一百餘人許堪講者千數觀嘗於新創雲花寺般若閣下畫華藏世界圖相又著隨疏演義四十卷允齊相請述華嚴經綱要一卷法界玄鑑一卷三聖圓融觀一卷華嚴法華楞伽中觀論等別行小鈔疏共三千卷設無遮大會十二中其諸塑續形像繕寫經典不可殫述門人

清沔記觀平時行狀。觀恒發十願一長止方丈。但三衣鉢不畜長。二當代名利棄之如遺。三日不視女人。四身影不落俗家。五未捨執受長誦法華經六長讀大乘經典普施舍靈七長講華嚴大經人一生晝夜不卧九不邀名惑衆伐善十不退大慈悲普救法界觀逮盡形期恒依願而修行也。

湛然傳義解三之第六

僧贊寧

釋湛然俗姓戚氏世居晉陵之荆溪則常州人也昔佛滅度後十有三世至龍樹始用文字廣第一義諦嗣其學者號法性宗元魏高齊間有釋慧文默而識之授南嶽思大師由是有三觀之學洎智者大師蔚然興於天台而其道益大以教言之則然

乃龍樹之裔孫也智者之五世孫也左溪朗公之法子也家本儒墨我獨有邁俗之志童州邈焉異於常倫年二十餘受經於左溪與之言大駭異日謂然曰汝何夢乎然曰疇昔夜夢披僧服掖二輪游大河之中左溪曰嘻汝當以止觀二法度眾生於生死淵乎乃授以本師所傳止觀然德字凝精神鋒爽拔其密識深行冲氣慧用方寸之間合於天倪至是始以處士傳道學者悅隨如羣流之趨於大川也天寶初年解蓬掖而登僧籍遂往越州曇一律師法集廣尋持犯開制之律範焉復於吳郡開元寺敷行止觀無何朗師捐代挈密藏獨運於東南謂門人曰道之難行也我知之矣古先至人靜以觀其本動以應乎物二

俱不住乃蹈於大方今之人或蕩於空或膠於有自病也他道
用不振將欲取正捨予誰歸於是大啓上法旁羅萬行盡攝諸
相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳章句
凡十數萬言心度諸禪身不踰矩三學俱熾羣疑日潰求珠問
影之類稍見周象之功行止觀之盛始然之力也天寶末大曆
初詔書連徵辭疾不就當大兵大饑之際捐屬法流學徒愈繁
瞻望堂室以為依怙然慈以接之謹以守之大布而衣一沐而
居以身誨人者艾不息建中三年二月五日示疾佛隴道場顧
語學徒曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報
盡今夕要與汝輩談道而訣夫一念無相謂之空無法不備謂

之假不一不異謂之中在凡為三因在聖為三德藝炷則初後
同相涉海則淺深異流自利人在此而已爾其志之言訖隱
几泊然而化春秋七十二法臘三十四門人號明奉全身起塔
祔於智者大師瑩兆西南隅焉入室弟子吳門元浩可謂通其
人近其室矣然平日輯纂教法明決前疑開發後滯則有法華
釋義法華疏記各十卷止觀輔行傳弘訣十卷法華三昧補助
儀一卷方等懺補闕儀二卷略維摩疏十卷維摩疏記三卷重
治定涅槃疏十五卷金錚論一卷及止觀義例止觀大意止觀
文句十妙不二門等盛行於世詳其然師始天寶終建中以自
證之心說未聞之法經不云乎云何於少時大作佛事然師有

為其朝達得其道者唯梁肅學士故搗鴻筆成絕妙之辭彼題
目云嘗試論之聖人不與其間必有命世者出焉自智者以法
傳灌頂之丹世至於左溪明道若昧待公而發乘此寶乘煥然
中興蓋受業身通者三十有九僧縉紳先生高位宗名屈體承
教者又數十人師嚴道尊遐通歸仁向非命世而生則何以臻
此觀夫梁學士之論擬議偕齊非此人何以動鴻儒非此筆何
以銘哲匠蓋洞入門室見宗廟之富故以是研論矣吁吾徒往
往有不知然之道詩云維鵲有巢惟鳩居之梁公深入佛之理
窟之謂歟有會稽法華山神邕作真讚至大宋開寶中吳越王
錢氏追重而誄之號圓通尊者焉可不是歟

元浩傳義解三之第七

僧贊寧

釋元浩姓秦氏字廣成吳門人也綺歲依晉陵靈山寺慧日禪
師出家具滿律戒配本州龍興寺尋為荆溪湛然禪師囑累弟
子初受法華止觀已得醍醐唯以裂大網感大果成大行歸大
處以為大願宴居三昧常隨佛後希夷自得人莫能知其秘密
深遠如海印三昧不言出處常行佛事與夫難行苦行更相祖
述默傳心要為論為記靈芝瑞草以為功德傳於後世者不同
日而語矣浩注解大涅槃經為文首序德美圓實志願顯現蓋
錄其所證之意而見於文曰余聞先覺之大寶曰常在宥布和
之盛典曰教率土知化之歸宗曰行文感人心之至極曰證然

則以道御時以法性合其運當應物之際與顯晦同其光恢張
至化而自他昭著者矣播於鴻名欽恭聞思協和至極四德克
彰者實存乎妙體格變羣家歷觀諸行至典克修度績有成者
實賴乎宗本信以授人大明宗極敷暢厥旨度幾有補於將來者
實存乎妙用博綜羣言以立誠訓風行十方率用歸順者實存
乎妙教矣此浩之法要如王輔嗣之法繫辭司馬遷之自叙管
仲能言輕重孟子之傳春秋雖儒釋不同而其義一也以元和
十二年十一月十一日示疾右脇累足入于涅槃非二乘境界
真如來定也明年十一月十三日闍維起塔於蘇州西北虎丘
東山南原也浩耽學味道不涉餘事常隨然師聽其言說曾無

倦色分析義理派流川注沈默記而暗誦一言不失數年之後
人始知之然師曰回也如愚罕為人說多辭以不能及被梁田
二君苦勸請之始著涅槃經解述浩與上都雲華寺華嚴澄觀
法師若孔門之游夏焉其儒流受業翰林學士梁公肅蘇州刺
史田公敦縉流受業者智恒子瑜道儒仲儀仲良五人持經講
論傳之無窮大比丘尼識微道契志真悟極此四人者高潔之
倫深練禪觀初浩為二官所請注經預夢甚為奇特又庭階生
花非人間恒所見者祥鳥飛馴五彩絕異刺史崔恭撰塔碑立
于虎丘山羅漢石壇之左後有行滿道暹明曠皆著述廣天台
之道歟

按此傳題稱蘇州開元寺元浩而傳中不言者蓋以浩為荆
溪若然禪師囑累弟子即蒙彼傳中於吳郡開元寺數行正
觀之文耳

釋希圓傳

義解四之第二

僧贊寧

釋希圓姓張氏姑蘇人也宗親豪富而獨捨家從登戒法便遊
講肆不滯一才勤修三學良深歲稔尤至博通時推俊邁因命
講訓光啟中屬徐約軍亂孫儒略地吳苑假擾圓由通玄寺附
商船避地于甬東其估客偕越人也篤重於圓召居會稽寶林
山寺形雖么麼性且強幹與時寡合多事宴默或問之則曰吾
逍遙乎無形之場同師子遊戲耳景福中於山寺演暢經論同

聲相應求法者至乃著玄中鈔數卷皆當義妙辭也恒勸人急
修上生之業且曰非知之難行之為難汝曹勉旃圓六時禮懺
未嘗少缺居小房即瑯邪山頂是山也傳云從瑯邪山飛來此
處先是屠坊故皆鎮于其下山之家有井，有鰻鮓烏水有盈
縮應大江之潮候甚多靈怪一云此處禹鎖浙江蛟蜃之屬其
名曰蛆，有雙耳其色蒼黃或緣竹木必風雨至矣今或出石
竅入僧居溝渠中見人不驚握則跳梁如怒狀唯偏入圓房圓
手執宛轉屑就乃為之受歸戒勿令作風雷之妖暨圓終而多
暴風雨也圖之修習願見彌勒一日講次屹然坐終於法座時
衆聞異香哀香天樂錚鏦或絕或連七日後已此真上生之證

歟則乾寧二年四月也還山之日僧衆置祭于寺門無何有人
黃袍象笏拜跪愴然愀怛之間者無蹤迹衆莫能測焉茶毗收
舍利七百餘粒被四明人賣往新羅國矣

貞誨傳義解四之第十

僧梵寧

釋貞誨姓包氏吳郡常熟人也年始十三出家於本州龍興寺
其性沉靜分陰是競方喻一稔誦徹法華經如是恒業日周二
部年十九於揚州擇名師受具足法自甬西之伊洛北抵晉郊
凡有講筵下風求益覈其經論窮其性相革流之間罕齊馳騁
至於非朋弱友弃背如也唐天祐元年至今東京相國寺寓舍
講導法華經十許編人未歸重則知奇貨之售亦有時焉及梁

氏都於是京人物委輸貞明二年會宋州帥孔公仰誨風規知
其道行便陳師友之礼捨俸財置長講法華經堂於西塔院從
此翕然盛集誨亭讀大藏教文二時行道精進罔疲九世伎術
百家之言黜于議論之外誠門徒曰異端之說汙亂真心無記
不熏何須習俗吾立願為師子吼不作野犴鳴也但專香燭塗
掃以內院為息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五
十餘人自具香湯澡浴令唱上生礼佛罄捨衣資為非時僧得
施半齋僧訖至十一日望空合掌云勞其衆醒排空相迎滿百
徒侶甬日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十三僧夏五十四
臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二編修彌勒

內院業以其年二月十八日歿後郊東寺莊之原藩幢威儀緇
白弟子約千餘人會送焉

昭恩傳義解四之第二十二

僧贊寧

釋昭恩字修己姑蘇常熟人也姓路母張氏嘗夢梵僧入其家
而妊焉及稚孺見沙門相必起迎遲年十三聞誦彌陀經遂求
出家親黨饒愛再三沮之乃投破山興福寺受訓後唐長興中
受滿分戒登往崑山慧聚寺學南山律晉天福初從攜李皓端
師聽習經論懸解之性天然時輩輒難抗敵後微聞天台三觀
六即之說真符意解漢開運中造錢唐慈光院志曰師講貫踰
年通達法華光明經止觀論咸洞玄微尋施覆述出弟子相次

角立雍熙三年八月朔日恩於中夜覩白光自井而出明滅不
恒謂門人曰吾報罄極於此矣乃絕粒禁言一心念佛次夢擁
衲沙門執金鑪焚香三遶其室自言祖師灌頂來此相迎汝當
去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十五日為弟子說止觀旨
歸及觀心義辰時端坐面西而化享年七十五僧臘五十五其
夜院僧有興文偃等皆聞空中絲竹嘹亮而無執鼓且多鈴鐸
漸久漸遠依稀西去迨九月九日依西域法焚獲舍利青白圓
粒無算恩平時謹重一食不離衣鉢不畜財寶卧必右脇坐必
加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室立制嚴峻日別親視明相
方許淨人施粥曾有晚飲薯蕷湯者即時搯出醫堂每一布薩

則潛涵不止蓋思其大集滿洲之言耳偏誨人以彌陀淨業救
生死事受教得生感祥可見者往，有之凡與人言不問隨不
肖悉示以一乘圓意或恠不逞機者乃曰與作毒鼓之緣耳不喜
雜文將不好言世俗事雖大人豪族未嘗輒問名居况迂趨其
門乎先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺談妙之辭沒名不顯
息尋繹十妙之始終研數五重之旨趣講大玄義文句止觀二
十餘周解行兼明目足獲運使法華大旨全美流于世代者思
之力也又憶昔人科部興荆溪記不相符順月著玄義文句止
觀金光明金錒論科摠三十五帖見行於世吁河漢中有魚泝
流而上者何潛泳有所取故思公不寬乘戒而出弟子十有七

人求解而行行耳

雲棲株宏往生集贊曰財食不貪廉潔心也坐卧不苟敬慎
心也衣鉢不離持重心也布薩垂泣誠信心也四心皆淨因
宜往生矣至於誨入則西方淨業與一乘圓教並施思其深
入念佛法門者乎

甄公傳 習禪四之第十二

僧贊寧

釋甄公姓魯氏江陵人也少而警慧七歲誦通詩雅遂應州舉
三上中第未釋褐與沙門議論玄理乃願披緇投福壽寺辯初
法師以為模範後於洛京昭成寺講法數座月礼嵩山禪師通
暢心決方至丹陽茅山尋挂錫於蘇州楞伽山四遠參玄者駢

肩疊足矣時白樂天牧是郡接其談道不覺披襟解帶心遊無
物之場得甄之間闕矣遂堅請出水流寺不樂安止以山水為
娛情之趣耳太和三年示疾云終九十歲以其年四月十七日
入塔焉

行齊

劉鳳

行齊唐開成四年於南翔作精舍見獲鶴舞其至止以獲檀施
齊一日笑謂鶴曰吾事卑矣鶴如之何鶴翔南去故目以名又
云寺建於梁朝井經幢石博望槎凡來觀齊師鶴跡石雲緋梅
多為之賦詩在宋有如茂戒行高潔咸淳五年臨經二日作書
與縣令朱象祖別端坐逝永樂中有大彰通內外學嘗應詔於

天界寺註心經及金剛楞伽二經彰同時又有道存工詩文永
樂中亦預修釋典

藏廩傳習禪五之第九

僧替寧

釋藏廩俗姓程衢州信安人也幼歲神氣朗暢貌魁然元和
中告親求出家志不可却直造長沙嶽麓授靈智律師請事剃
染智師察其強願不群乃攝度之既披法服尋於武陵開元寺
智總律師受具足尸羅當長慶三年也日聽律範旋窮篇聚語
同業曰教門繁廣然有總門總門之急勿過捨筏遂徧參禪宗
遇馬素門下高足住龍牙山知廩法器異日告之曰蘊界不真
佛生非我子之正本當何所名復從誰得廩一言領會千轍同

歸龍牙曰我法眼不蒙掩矣既遂所求大得安靜却迴柯山蓋
避會昌之搜揚也至大中六年郡牧崔公壽重之於州龍興寺
別構禪室延居之數年北至嘉禾信士歸依請留住至德伽藍
又往姑蘇時崔公鈞作守此郡聞廩名久請居南禪院咸通八
年浙西廉使周公寶命住招隱寺其年秋却返嘉禾信士呂京
捨別墅造今永安院時乾符中群寇紛紜禪侶分散廩日盜終
不至此及期寇從別道行果無所損其先見如此五年十月十
二日滿院陰雲雉鳴烏噪安坐而化弟子號哭却蘇至六年三
月中辰前別衆後終享年八十有二僧臘五十六時澹交為廩
作真讚至乾寧中僧神贊進狀乞追謚號塔名士吳重祿書

碑

唯靖傳習禪五之第二十

僧贊寧

釋唯靖吳門人也年三十許形奇貌古且類憨癡入國寧寺巡
僧房唱曰要入出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政
便跪拜伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受具暫歸謝
政便尋訪名山有知識處必經寒嶼自爾勤於禪法未嘗發言
即居定光禪師廢金地道場侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨
到寺門虎踞地若伺候靖出復隨至金地遲明臣迹極多靖恐
人知以鋤滅虎跡俄患背疽用睡有鳩鳥糞於瘡所非久全愈
又虞冰雪備糲粒半斗每日以銚合菜煮食糲於地窖中遇

期用米常滿不耗靖乃築之而云吾被此物知非理也尋居伏
龍山，可瞰海峯勢峻昔僧鑿諸曾隱於是諸郎唐王相國之
母弟也能文習道刺史多往謂之靖續道此山刺史黃晟常請
出州供施繁委末於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘定
于山下營塔存焉

字直傳 明律一之第十八

僧贊寧

釋字直字堅道錢塘人也姓范氏齊信安太守璿之八葉禮既
冠衆君子器之夙有丘園之期不顧玄纁之錫遂詣蘇州支硎
寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅
蓋得戒之驗也後抵江陵依真公三年練行尋禮天下二百餘

郡醒跡所至無不至焉見無畏三藏為受菩薩戒聞普寂大師
傳楞伽心印講起信宗論二十餘編南山律鈔四十編平等一
兩大小雙機在乎因昔未嘗少異乃立願誦華嚴經還於中宵
夢神人施珠一顆及覺炯然如珠在握是歲入五臺山轉華
嚴經二百遍追死心也宏覽大藏經三遍廣正見也至開元二
十六年有制舉高行道俗請正名諱大林寺後移籍天竺住靈
隱峰時大曆二年也至五年三月寓乎龍興淨土院謂左右曰
夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫
彼白日安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九
日告終春秋七十一僧臘四十五其間臨壇度人多矣顯名者

洞庭辨秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇鄰神偃
常州道進晝公著塔銘云

齊翰傳明律二之第二

釋齊翰字季至吳興沈氏之子高祖陳國子祭酒曾祖隋魏州
司馬祖考三世不仕翰綺歲從父至山寺蹈高靜無塵之躅惻
然有宿命之知周請捨家至天寶八載八月五日奉制度配名
永定寺九載十月路五分壇納形俱戒移名開元大曆中轉隸
武丘皆兩州道俗所請從命也翰道性淵默外則淡然迹不近
名身不關事長在一室寂如無人豈比夫駢行鼓簧之士哉顯
門相部義疏精敏罕儔明法華經主蘇湖戒壇每當請首則今

時所謂壇長也大曆十年入流水念佛道場是夜西方念中頓
現蓋純誠之所感也即以其年終於本院春秋六十八法臘二
十六翰遇疾之日謂門弟子曰有鶴從空飛下迴翔我前爾
曹見乎必謝之期小醒猶病安能免哉受業門人如隱戒壇宣
允等興吳興故然結法門昆弟之交俱高潔難可輕慕焉

藏奘

劉鳳

藏奘姓朱氏蘇郡人游方詣五洩山遇靈默大師一言悟道會
昌中構運哀泊洛州再興長壽寺勅度居焉尋揚收典蘇請奘
歸於故林以建精舍大中十二年鄞水任景求捨宅為院迎之
奘將離姑蘇為徒衆留擁乃以椶拂與之日吾在此矣汝何疑

乎已而潜行

大義

大義會稽蕭山人從吳郡圓律師受具復依本州開元寺深律師學四分律指訓義因遊長安

曇一

劉鳳

曇一姓張三韓人也曰累葉仕隋唐家於越十六聰雲門寺茂亮法師講題解開悟三十五年杖錫東歸明年詔置開元寺又明年長史張楚舉為寺主因而居焉一聲振京華道高吳會其高足弟子則蕪州開元寺辨秀常州龍興寺法俊等

辨秀傳

明律二之第六

僧贊寧

釋辨秀俗姓劉氏漢楚王交三十一代孫也秀幼孤諸父哀字禮如教立孝自天生而宿植緣深心田敬稔因請伯氏出家長行哀而捨旃事靈隱謀禪師使能問津罔入道之意所聞指訓如涼風入懷醒然清悟天寶四年受戒於東海鑿真大師傳律於會稽曇一至德中舉高行諱名於吳郡開元寺乾元中下詔天下二十五寺各定大德七人長講戒律秀應其數也頃年於淨土一門不憚於念嘗謂人曰昔聞西方之行是有相大乘此乃違心不直非達觀之說何邪夫出言即性發意皆如而一色一香無非中道况我之立念乎秀壇場一十六番度人孤制律樞正持僧綱自肯湖南北皆宗仰焉以建中元年六月十五日寢

疾而終春秋六十七法臘三十五當其逝日有庭樹一本枝葉
扶蘇朝華正敷而遽萎瘁其年七月五日遷靈龕於武丘西寺
松門之右門人道亮道該清會偕遠旃檀之香樹也故觀察使
韋元甫李棲筠魏州刺史李紆御史中丞李道昌畫欽慕往德
亦林下之交雲書為碑頌焉

志鴻傳 明律二之第九

僧贊寧

釋志鴻俗姓錢氏湖州長城下若人本名儼志鴻字也少出俗
於石門鄉寺則梁靜林也削染受其訖往茂苑親道恒師盛集
研覈精微時曇清省躬互相切磋磋卒成洪緒然憚先德釋南山
鈔商略不均子減無准捕蟬忘後補袞不完囊括大慈靈夢已

下四十餘師記鈔之玄勒成二十卷號搜玄錄大曆中華嚴疏
主澄觀披尋乃為序冠於首然其解判不無所長其如科節繁
碎是其短也春秋一百有八歲勒署為長壽大師焉近世止行
其字而已今雙林累遭兵革加以水潦碑碣失蹤閱於言行也
吁其儼公氏族本生必與南山宣律師相同亦為美事矣

省躬傳

明律二之第十二

僧贊寧

釋省躬睦州桐廬人也為童強識者宿呼語怪其志大而言高
每厭樊籠忽投聖德寺慕道從師勅恩得度性靈天發於毗尼
道學如溫習復擇名師得姑蘇開元道恒師恒日甚矣吾得躬
也門人日益親及乎探賸精微愈征愈遠時有擊論互指為迷

者必請見躬為其判之坐分曲直諺曰義盡省躬言到躬義無
不盡也其博綜律乘扞禦師門也若此恒曰自吾有躬也惡言
不聞矣躬避席葉拱而對曰某不佞也仰師之道若採扶桑以
啖蠱蠶所患者未能嘔繁絲以報主耳恒曰視子吐園客五色
絲可供黼黻之資言大謙矣晚赴維揚之召廣訓徒焉然其滿
口雌黃品藻百滅古今之義生徒明敏者各錄之都加潤色號
順正記十卷行之復著分輕重物儀別行泐襲十三章門條例
外加近世現有物之重輕頗為要用躬復高儒學作碑頌越多
以其曾化邗溝故呼淮南記主自號清冷山沙門焉

神皓傳

明律二之第十四

僧贊寧

釋神皓字恒度姓徐氏八代祖摘齊竟陵王西邸學士子陵梁
尚書左僕射其文與庾子山齊名迨陳國亡因佐吳邑遂家姑
蘇皓乃為吳郡人也天性耿潔風韻朗邁幼負脫俗之姿尋依
錢塘龍泉道場一公出家天寶六年降版詔精擇其行一州許度
三人皓居薦首因錄僧籍於包山福願道場初進具於興大師
次通律鈔於曇一後士講律鈔五昇壇場遂乘舟歸包山使野
叟誅茅山童掃石道遙棲息旋增修屋宇乾元三祀有詔天下
二十七寺各奏大德七人長講戒律因請住開元寺欲果其願
且惧簡書遂佹佹從命奉戒弟子開州刺史陸向前給事中嚴
沆服道弟子禮部侍郎劉太真前大理評事張象欽風弟子前

廣使亞相李棲筠請綱任海隅一邑緇伍三變至於道末年工於圓宗別置西方法社誦法華經九十餘部貞元六年十月開元守遇疾至十二月顧囑弟子維亮曰我棄世後可歸洞庭故山置塔說法而終是夜瑠璃色天星賈如兩西方兆朕密現於前春秋七十五僧臘四十三門人維亮甫文有道獨步當時執師之表不以證而廢教也傳法弟子道超靈俊道濬道稜維讓維誠皆一時英邁雲畫為墳塔碑頌美云

清徹傳明律三之第三

僧贊寧

釋清徹未知何許人也周遊律肆密護根明即無常師惟善是與初於吳范開元寺北院道恒律師親乎聞奧深該理致而鍾

華望無不推稱憲宗元和八年癸巳中約志著記二十卷亦鳩聚諸家要當之說解南山鈔號集義焉或云後堂至十年畢簡令豫章武昌晉陵講士多行此義嘗覽此記繁廣是宗徹未知其終

系曰徹公言行無乃太簡乎通曰繁略有據名實錄也昔太史公可弗欲廣三五之世事耶蓋唐虞之前史氏淳略後世何述焉今不遂富贍職由此也又與弗來赴告不書同也諸有繁略不均必祛諛讓焉

常達傳

明律三之第八

僧贊寧

釋常達字文舉俗姓顧海隅人也發跡河陽大福山遊學江淮

諸勝寺達允迪中和克完戒法專講南山律鈔後求涅槃圓旨
法華止觀復通陰符老莊百家之書其餘分時之學盡二王之
筆迹後隨方參禪詣於宗極俄屬武宗滅法歎曰我生不辰不
自我後由是寢默山棲委裘遁世而無悶焉宣宗重建法幢荐
興精舍合境民人皆達之化導故太守韋曙特加崇重身不衣
繒纈室惟蒙薜蘿四衆知歸諸方慕化其潔白鶴鷺如也咸通
十二年合郭僧民請紹四衆教誨或遊遨坳牧或嘯傲海壖不
出林麓動經數載雖貴士單車詣門莫得而見於七五言詩追
用元和之體著青山履道歌播人唇吻忽於自恣明辰鳩衆於
長廊合掌遂申長別辭甚剛正因卧疾不起絕食七日而逝實

咸通十五年九月十六日也春秋七十四僧臘五十一門人會
清傳朗奉靈柩殯於寺之東南三百步後年即墳起塔穎川陳
言撰塔銘邑大夫汝南周思輯為檀信乾符四年立碑焉

劉鳳吳釋傳云住郡之破山寺

法相傳 明律三之第十

僧贊寧

釋法相姓俞氏吳長水人也天寶中誕育為嬰兒卓異七歲投
師受經法三決旬誦通法華全部弱冠往長安國寺得滿足
戒即大曆中也便於上京習毗尼道諸部同異無不該綜涉十
一載蔚成其業傳法東歸請學者如林吳郡太守奏於開元寺
置戒壇相預臨壇之選尋克依止兼衆推為寺網管恒施二衆

歸戒行佩澆囊器不畜長每有鳥棲于座側馳斥不去會昌元
年二月十日午時三刻告弟子清瀟清高吾當滅矣儼然累足
右脇而逝時衆晝開管絃清亮乃天樂也夕覩異光春秋八十
九僧臘六十九四月遷塔于來蘇鄉之原白塔是也後弟子率
義州刺史曹信大理司直吳方重修塔發之見相遺骨若銅色
舌相不壞若芙蓉焉齒全四十二香湯沐之重葬蓋景福二年
癸丑歲五月二十二日也高弟子公靜，弟子行蘊，弟子仁
表，弟子玄杲，本清白之僧也同鴻啟重修靈光一寺為兵
革殘毀之後也杲公啟公後偕隱天台習禪觀相次終于山焚
之皆獲舍利焉

劉鳳吳釋傳云弟子清瀟清高

慧則傳明律三之第十三

僧贊寧

釋慧則姓糜氏吳郡崑山人也九歲博遊才義總覽儒經善種
發萌倏然厭俗以大中七年就京西明寺出家勤知諷誦皆如
曾習九年於本寺承恩得度十四年棲法寶大師法席覆講當
年勅補備員大德咸通三年就崇聖寺講俱舍論并喪服儀出
三界圖一卷七年於祖院代暢師講十五年勅署臨壇正員廣
明元年巢寇犯關，中倣擾出華州下邽避亂中和二年至淮
南高公駢召於法雲寺講罷還吳刺史楊公苦留却遊天台山
國清寺挂錫乾寧元年至明州育王寺撰塔記一卷出集要記
十二卷武肅王錢氏命於越州臨壇以開平二年八月八日示

疾坐亡受生七十四法臘五十四定於鄒山之岡八戒弟子刺
史黃晟營塔則生常不好許直以撝謙推人為上除講貫外輪
誦經呪自法華已降可三十四本以資口業覽大藏教兩編講
鈔七十編俱舍喪儀論語各數編清苦執持近古罕有入室弟
子希覺最靈鋒穎焉

附見一人不錄

彥偁傳 明律三之第十四

僧贊寧

釋彥偁姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒律錙銖塵務勤求師範
唯善是從末扣擊繼宗記主得其戶牖乃於本生地講導同好
鳩聚律風孔扇號為毗尼窟宅焉先是海隅巫咸氏之遺壤招
真氏之舊墟古寺周圍不全坳垣而已嘗一夜有虎中獵人箭

伏於寺閣哮吼不至偁憫之忙係鞵引炬下閣言欲拔之弟子
輩扶遏且止者三四伺其更闌各睡乃自持炬就拔其箭虎耽
耳舐矢鏃血顧偁而瞑目焉質明獵師朱德就寺尋虎偁告示
其箭朱德悛心罷獵焉武肅王錢氏知重每設冥齋召行持明
法時覆肩衣自肱而墮還自塔上或見鬼物隨侍焉野謂道德
盛則鬼神助也以貞明六年六月終于山房年九十九歲云附
見一人不錄

劉鳳吳釋傳云住破山興福寺

繼宗吳釋傳作斷宗

惠忠傳畧 感通二之第十九

僧贊寧

忠又向吳郡具戒院中有凌霄藤盛夏萎悴人擬代之歲大師

曰勿翦惠忠還日其藤更生人不之信及秋忠還其藤果重茂矣

鑑空傳感通三之第十五

僧贊寧

釋鑑空俗姓齊吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記持壯歲為詩不多靡麗常周遊吳楚間已四五年矣千謂侯伯所潤無幾錢或盈貫則必病生用罄方差元和初遊錢塘屬其荒儉乃議求餐於天竺寺至孤山寺西餒甚不前目臨流雪涕悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之呼一何乖謬蓋以空未為僧時名若房也梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已

四十五歲矣盤桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應為飢火所燒不暇憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰皆吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠呻枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉曰增涕泣問僧曰震和尚安在曰專精未至再為蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前願未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲發大願乎若不證無上菩提必願為赴貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人唯吾得解脫獨汝為凍餒之士也空泣曰某四十年許日惟一餐三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根源何期福不完乎坐於飢凍僧曰由

師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑戒珠曾缺羶氣微
存聲渾響清終不可致質偃影曲報應宜然空曰為之奈何僧
曰今日之事吾無計矣他生之事誓於吾子焉乃探鉢囊取一
鑑背百皆瑩徹謂空曰要知貧賤之分脩短之期佛法興替吾
道盛衰宜一鑒焉空覽照久之謝曰報應之事榮枯之理謹知
之矣僧收鑑入囊遂挈而去行十餘步旋失所在空是夕投靈
隱寺出家受具足戒後周遊名山愈高苦節大和元年詣洛陽
於龍門天竺寺遇河東柳瑤親說厥由向瑤瑤聞空之說事皆
不常且甚奇之空曰我生世七十有七僧臘三十二持鉢乞食
尚九年在世吾捨世之日佛法其衰乎瑤詰之默然無答乃索

瑤筆硯題數行於經藏北垣而去曰興一沙衰恒河沙兔而置
犬而擊牛虎相交與角牙寶檀終不滅其華

系曰食梵僧之棗而知宿命者與茹雪山之藥解諸國言昔同
也覽鏡而知吉凶者與窺圖澄塗麻掌同也食寒臨鑑豈偶然
耶非常人之遇也其空公題識而答塞柳瑤之問驗在會昌
毀教矣時武宗勅僧尼及俗計二十萬七千餘人拆寺并蘭若
共四萬七千有奇故云興一沙衰恒河沙兔在且大仍擊言殘
害之甚乙丑毀法丙寅厭代佛法喻寶檀之樹終不絕其華蔭
芬馥故云也苟非異人何以藏往考來之若是乎

曇清

劉鳳

曇清未詳何許人也究窮佛旨乃負笈來吳北院道恒宗師法會與省躬猶滕薛之先後也

神邕

劉鳳

神邕嘗說法吳會後入長安遇祿山亂還投金華

貞幹

劉鳳

貞幹姓武氏故鄣有崑山寺者宋支曇諦嘗遇害於此武宗廢教其寺屏除幹緣化重立亦嘗行化於吳

行明傳

遺身篇之第九

僧贊寧

釋行明俗姓魯吳郡長洲人也幼從師於本部後遊方問道然

其耿介軒昂嘯傲自放初歷五臺峨嵋禮金色銀色二世界菩

薩皆隨心應況由此登天台陟羅浮入衡嶽遊梓潼屬唐季湘

之左右割裂爭尋常而未息靡有寧歲於是按祝融峯下有終

焉之志止七寶臺與玄素布衲為交契其性之好惡泰亦罔抗

其輕重焉嘗謂道友曰吾不願隨僧崖焚之於木樓不欲作屈

原葬之於魚腹終誓投軀學薩埵太子起多劫而成聖果可不

務乎屢言之都不之信忽於林薄間委身虺虎前爭競食之

須臾肉盡時泰公收其殘骸焚之而獲舍利乃擲華酌水為文

祭之辭中明其勇猛能捐內財破慳法成檀度未捨已捨當捨

三輪頓空取大果若俯拾芥焉

系曰佛勅比丘施衆生食二世順益感果非輕若其明公成大
檀度遠慳貪也成大勇猛得無畏也成三輪空無為功德也成
難捨心淨佛土也一擲其軀其利溥哉譬猶善賞者費少而勸
多其是之謂乎

法朗傳 誦讀一之第八

僧贊寧

釋法朗姑蘇人也直質溫潤約心堅確誦觀音明呪神效屢彰
京闕觀光人皆知重龍朔二年城陽公主有疾沉篤尚藥供治
無所不至公主乃高宗大帝同母妹也友愛殊厚降杜如晦子
荷、死再行薛瓘既疾綿困有告言朗能持秘呪理病多瘳及
召朗至設壇持呪信宿而安賞賚豐渥其錢帛珍寶朗迴為對

百施公主奏請改寺額曰觀音寺以居之此寺本隋靈感寺開
皇二年置文帝移都掘城中陵園塚墓徙葬郊野而置此寺至
唐武德四年廢至此更題額朗尋終於此寺焉

傳云此寺應即傳題所云唐上都青龍寺第不知既置靈感
以後未改觀音以前以何時額曰青龍

道遵傳 興福二之第四

僧贊寧

釋道遵字宗達姓張氏吳興人也夙負殊操潔士稱之榮曜不
不足關於心聲塵未嘗觸其性至年二十詣天竺義威律師受
具戒事報恩寺興大師首宗毗尼傳教也後學天台一心三觀
法門欲廣寫法華經置道場開經院一之日發其心二之日規

其趾作不逾序厥功成焉居支硎之福地大曆元年州將韋元甫兵部尚書劉晏侍御史王圓開州刺史陸向殿中侍御史陸迅大理評事張象競誘真心共獲殊勝乃相與飛表奏聞詔書特署為法華道場自江以東繼一十七所皆因遵之首置也舉精行大德二七人常持此經以報主恩鑄盧舍那及毗盧遮那像及多寶塔修淨土當生業造彌陀佛復寫天台教益乎道場置常住莊二區平時講法華玄義天台止觀四分鈔文臨壇度人授心揚律徒盈石室之壽天寶中於靈巖道場行法華三昧忽覩大明上燭於天我身正念儼在光中異日問荆溪慈師曰智慧光明從心流出非精志之所致耶又於本寺入法華道場

覩此身在空中坐先證者知是滌垢之相其年春秋七十一僧夏四十六以興元三年七月二十九日告終于支硎山寺僧益公翰公一夜同夢大殿崩果遵入滅門人靈翰法盛道欣猶予靈源追慕不已樹塔旌德焉

劉鳳吳釋傳云住蘇州報恩寺東陽玄朗法師弟子也

寶安傳 附見雜科聲德二之第八棲隱傳後 僧贊寧

次嘉禾靈光寺釋寶安俗姓夏姑蘇常熟人也風神爽拔性行淑均壯年家務所嬰誓思脫屣及進具之後專習空門洞達真訣而不衣絲縷惟專分衛寢則芻蕘安昔遊五臺嗟南人之不識遂率道俗模築五臺之制於靈光寺今且存焉事畢無疾而

終受生一百有十八歲法臘七十八肉身不壞門徒布漆之別院供養至會昌毀寺遂焚之

無作傳 雜科聲德篇二之第十

僧積寧

釋無作字不用姓司馬氏姑蘇人也父陳死丘縣尉母戴氏始祔時夢異沙門稱姓徐住持流水寺欲寄此安居言訖跏趺而坐其父同夜夢於盤中書一字甚稱心自言可以進上天子至明各說所夢母曰意其腹中必沙門也矢之曰如生兒放於流水寺出家及生果岐嶷可愛且惡葷羶之氣年迨四歲母自教誦習利金易礪記憶無遺厥父欲其應童子舉業漸見風範和潤且恒有出塵之意俄爾父偷窺姚氏之女且美容儀酷欲取

之母切忌之月日或捨是子出家寬汝所取父乃許之送入流水寺中終及月餘姚氏化離時謂此女是善知識為作之出家增上緣矣年二十受具足法相次講通刪補律鈔法華上生等經百法論一性五性宗教勵精尋究孔老書篇無不涉獵後參具玄學於雪峯存禪師身入堂與至廬陵三顧山檀越造云亭院豫章創南平院請作住持皆拂衣而去前進士唐稟作藏經碑述作公避請之由居洪井十載且未識洪帥鍾氏之面乃遊會稽四明日有終焉之志吳越武肅王錢氏仰重召畧出四明日便歸山蓋謝病也有詩將意呈王王亦不留詩云雲鶴性孤單爭堪名利閑銜息雖入國辭病却歸山時奉化樂安孫邵退

居嘯傲不交緇伍唯接作文談終日進士揚弁亦慕為林下之
遊以梁開平中卒於四明春秋五十六初作善草隸筆跡首健
人多摹寫成法述諸色禮懺文數十本注道安六時禮佛文一卷
并詩歌並行于代作不入尼寺不謁公門不修名刺不趨時利
自號逍遙子焉

清順尊者

載姑蘇志

清順尊者宋初魏岸守郡奏改虎丘律寺為禪迎尊者至寺乃
啟禪派今虎丘開山第一人也

東坡志林內一條

蘇臺定惠院淨人卓契順不遠數千里陟嶺渡海候無恙於東

坡東坡問將什麼土物來順展兩手坡云可惜數千里空手來
順作荷擔勢信步而出

靜梵

載姑蘇志

靜梵嘉禾人姓竺氏生甫十歲依勝果寺祝髮從湛謙二法師
學元祐初任郡之北禪寺講法華經修法華懺為三期之為日
二十有八精恪上通感普賢受羯磨法呼淨梵比丘

文瑩

載姑蘇志

文瑩吳僧多聞博識宗教亦高好著湘山野錄行於世

贊寧

張

景

人物志

贊寧博物稱於時柳如京徐騎省與之遊或就質問難嘗采經

傳物類相感者為書十卷又撰筭譜二卷時有安鴻漸好嘲諷
遇贊寧與數僧偕行措措而言曰鄭都官不愛之彼時作隊贊
寧即應聲曰秦始皇未坑之輩往了成群其敏捷如此

道原

王鏊震澤編

道原西洞庭夏元富子元豐間元富夢鳳集於簷蓮生於庭明
旦鸞生二子一字鳳郎名果後官捲簾使一字蓮郎學佛水月
寺名道原嘗對御演法賜錦袍還住持東洞庭翠峰寺嗣明受
大師人謂鳳蓮之應

道原

杜啟人物志

道原住永安禪院大中祥符中嘗進纂傳燈錄三十卷詔翰林

學士楊億等刊定刻板宣布

蘇州景德寺普潤大師行業記

釋普洽

普潤大師名法雲字天瑞自稱無機子姓戈世居長州彩雲里
父母禱佛夢一梵僧云吾欲寄靈於此逮生顏如所夢瑞相特
異襁褓間見僧則欣然欲趨似獲珍玩五歲辭親禮慈行符公
為師始從庭訓神鋒發矚越明年背誦妙經七軸九歲薙髮二
十歲進具以所受法即登猊座為眾說戒紹聖四禩發軔奉方
首見通照法師學習天台大教次授天竺教法師几下諦受玄
談最後啐啄同時得法於南屏清辯大法師代柄如意為眾敷
揚既而德風四鶩芳譽遐蜚時政和七年郡侯徽猷閣直學士

通議大夫應安道禮請住持松江大覺教寺仍薦錫今號而學者輻輳如川東之凡八年間環講法華金光明涅槃淨名大小部帙聖繼畧待旦慈靈聖洋、續目慈母年邁思念報親之恩遂謝事歸寧廬於祖墳日藏雲居雖藁爾躡屩尤多假道問津盈諸戶外仍造西方三聖像設廣以化人其母後有微疾師就卧床夜講新經念阿彌陀佛、放金光母及四方無不瞻覩殊祥既兆臨終怡然火餘舍利燦如圓珠閱數日現蓮華跡二莖其為生處蓋可知矣以此方彼大義渡頭為道似乎岐致我至人適理何在不從故我世尊上升利物說法酬恩指鬘比丘彌為慈行紹興甲子寺僧率眾舍詣雲庵請師歸寺作眾依止受已明

年與諸徒弟迎像入寺啟華閣以舍之大興蓮社勝會集千人結課觀經念本性唯心之佛仍建八閤齋會及金光明法華大悲圓覺金剛等會竝作西資士夫名賢善信四眾飲師高風來者闡明於路或爭先而趨之者終成超越若錦江進士王齡武林貢元張啟三衢國錄吳彥英嘉禾登仕金廷珪吳會安人錢氏等凡若干人俱生淨土法師博通經史囊括古今具八備之才能蘊十條之德善編集翻譯名義注解金剛經及心經疏鈔著息陰集等並行於世莫不憲章聖化鼓吹山家自行化他能事畢矣一日索浴更衣端坐西向召門弟子曰汝等各念無常之火燒諸世間早求自度慎勿怠惰仍書偈云瓊樹轟雲霄紫

雲臺更高無生之彼土不動一絲毫汝等持此并遺書達於知識我之最後為請定慧堂頭寶幢法主依此起龕舉火餘無他事言已默然而訖是夜鐘聲遠聞異香滿室既斂龕帟衆猶聞師口稱佛名琅在耳當紹興二十八年九月二十八日也住世七十一年為僧五十一臘香薪之次設利無窮噫微渤澥不足以容翻空之濤微廣漠不足以展垂天之翮令法師出廣長舌相於薩婆若海搏扶搖羊角於第一義天雖古高僧不復多讓頃修法師塑像得其弟子文辯大師之緒狀其行於像藏之內蒙不揆無似借借為筆削以慄懾之者蓋欲揚推宗祖之德善子孫知而傳之云爾大德五年歲在辛丑九月九日嗣祖住持永

定教寺吉祥雄辯大師普洽記

法雲大師

載姑蘇志

法雲大師字普潤長州人參南屏清辨得言下旨有註解金剛經心經疏息陰集

法雲

劉鳳

法雲住景德寺編次翻譯名義荆溪周敦義序之

宗秀

范仲淹志畧

宗秀生不血茹七歲持佛號隱靈巖有年晚遊名公門未嘗及利天聖中丞相東平清河二公奏賜紫方袍號定惠大師

晉水法師

釋念常

杭州晉水法師淨源十一月示寂晉江楊氏受華嚴於五臺承
遷，嘗注金師子章學合論於橫海明單南還聽楞嚴圓覺起
信於長水四方宿學推為義龍因省親於泉請主清源復遊吳
往報恩觀音杭守沈文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮
密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天抗海問道申弟子禮
初華嚴一宗疏鈔久矣散墜日義天持至咨決逸而復得左丞
蒲宗孟撫抗愍其苦志奏以惠因易禪為教命公主之義天還
國以金書華嚴三譯本一百八十卷以遺師為主上祝壽晉嚴
法師同譯六十卷唐寶叉難陀譯八十卷師乃建大閣以奉安之
卷唐烏茶進本澄觀法師譯四十卷時稱師為中興教主以此寺奉金書經故俗稱高麗寺塔舍利

於寺西北壽七十八先世泉之晉水人故學者以晉水稱之實
元祐三年也右出佛祖歷代通載

宋晉水源法師

師名淨源字伯長姓楊氏生而敏慧依東京報慈寺海達大師
得度奮志叅尋初見華嚴承遷次見橫海明單後見長水子濬
盡得華嚴真旨聲譽籍甚住泉之清涼蘇之觀音杭之祥符湖
之寶閣秀之善住左丞蒲公守抗尊其道以慧因院易禪為教
命師居之所至緇素景慕師筆力道勁合華嚴證聖正元二疏
為一以便觀覽製華嚴楞嚴圓覺三懺法及作法華集義通要
十四卷又疏解仁王般若等經高麗國王為僧曰統義天航

海而來問法於師朝廷遣侍講楊傑館伴化及外國其道可知矣元祐三年冬示寂茶毘得舍利無數瘞於慧因院之西北壽七十八先世衆之晉水人故學者以晉水稱之贊曰法界無盡一心洞明奮厥餘力詮釋羣經作式垂範聿有駿聲慕法者衆海國揚於

右出武林西湖高僧事畧宋瑪瑙元敬東嘉元復全述

集維那淨土善人咏之第三十六

釋道衍

梁上傳言豈熱謾求生淨土本無難臨終念佛隨起往點鐵成金一粒丹

集維那姑蘇人於萬壽寺網維多衆染患垂革以衣資二次

請衆念佛命終後衆放參時聞梁上云集維那生淨土矣堂衆驚駭疑集無淨業何以得生斯須梁上復云臨終兩度請大衆念佛故得往生觀此世人臨終請人念佛實為要道也

出寶珠集

慈照宗主 淨土善人咏之第六十二

釋道衍

聽得鴉鳴萬事休何期夙障遣江州導師順逆皆方便只要衆生信解修

慈照宗主諱子元自號萬事休平江昆山茅氏子投延祥寺志通出家習誦法華修止觀一日正定中聞鴉聲悟道乃慕廬山遠公之風觀人念佛編白蓮懺儀後住潞山湖上初白

蓮懺堂與四衆同修淨業四十六歲障臨江州於順逆境未嘗
動念隨方勸化有西行集乾道二年宋高宗詔至德壽殿演
說淨土法門特賜白蓮導師慈照宗主後於錫城倪普建家
告諸徒曰吾化緣已畢時孛行矣言訖合掌而寂塔舍利於
松江之力及市

子元

見周世昌崑山
志僊釋傳

慈照宗主子元號萬事休崑山茅氏子母柴氏夜夢一佛入門
次日遂生因名佛來父母早亡投本州延祥寺志通出家習誦
法華經十九祝髮習止觀禪法一日正中定聞鴉聲悟道嘗發
誓言大地人普覺妙道每以四字為定名之宗從此宗風大振

師集彌陀節要法華百心論證道歌風月集行於世後於度城
倪普建宅告諸徒曰吾化緣畢日當行矣至日果合掌辭衆奄
然示寂茶毘塔於松江力及市港吳覺昌宅勅謚最勝之塔

慈照宗主載往生集

釋株宏

宋子元號萬事休平江崑山人少習止觀定中聞鴉聲悟道頌
曰二十餘年紙上尋，來尋去轉沉吟忽然聽得慈鴉叫始信
從前錯用心於是利他心切普勸念佛代為法界衆生禮佛懺
悔祈生安養勸白蓮懺堂述四土三觀選佛圖開示蓮宗眼目
逆順境中未嘗動念高宗皇帝召見賜號慈照後於錫城三月
二十三日告衆曰吾化緣已畢時當行矣言訖合掌示寂茶毘

舍利無數勅賜最勝之塔

良禪師塔銘

陸游

禪師處良字遂翁會稽山陰劉氏子紹興五年甫九歲以童子得度十三歲遊諸方僅勝衣笠路人為之驚歎初為妙喜禪師宗杲侍者又從正菴禪師道顏為書記遂翁英邁玉立遊二師間皆受記莠餘事能文詞善筆札諸方翕稱良書記然亦以議論皦核不少假借不為諸方所容安一比丘輒得名山壯刹遂翁獨碌、象中嘗居嘉興法喜院舉香為正菴嗣蕭然數僧食財半菽再歲退廬會稽海上今太常尤公延之守臨海起遂翁頽紫橐復以縣大夫不樂棄去久之頽崑山薦嚴資福寺遂以

疾逝淳熙十四年六月戊寅也遺言藏骨廬山智林寺、正菴與遂翁所同建也逝之日手書求銘於予銘曰

山棲谷汲利欲靡及孰擠使躋道成謗集廬阜峨、浮屠爰、吾識其封身沒名立

寂堂師元禪師

淨土善人咏之第六十四

釋道衍

密菴會裏得單傳佛製毘尼守愈堅自向十州行化後好看陸地出紅蓮

師元禪師姓祝氏華亭人嘗學禪於密菴傑公戒律甚嚴篤行念佛三昧感金甲神自天而降夢紅蓮花從地而出由是十州行化大闡蓮宗普勸一切人念佛往生感驗者不可勝

數荆白蓮寺於湖之弁山又荆延聖院於蘇之陳湖磧沙遂終磧沙焉

雲屋善住和尚

淨土善人咏之第六十七

釋道衍

行門清淨玉壺冰名重蘇臺福慧僧天上人間俱不顧華開見佛是真乘

雲屋和尚諱善住蘇人也受業於郡之善慶院習隕首學於卧佛和尚性稟高潔不近聲利學通華梵能文善書方外大夫士無不崇敬掩關不出晝夜六時稱念阿彌陀佛萬聲讀誦大乘禮拜懺悔坐卧百西雖病久不易吳中之修淨土者惟和尚為最故緇白多取則焉自安養傳及谷響集行世臨

終異香滿室儵然而去

圓通禪師

載吳郡志

徐林次弟德止遜官於從子而學佛徽宗賜號圓通禪師

德一

徐師曾

吳江志仙釋傳

德一高僧也初為金人所擒道居卓墓結草菴以居歲伏日煮茗施路人未之奇也既卒從火葬其徒法才於烈火中得所持數珠數枚人始驚異名其菴曰留珠

記休菴遺事

陸嘉穎

宋德祐乙亥劉師勇與常州知府姚訢通判陳紹統王安節共守城陷訢紹安節戰死城中無一降者師勇以四騎潰圍東

出其子中道墜馬師勇曰是非大將子砍首繫馬上馳去後三十年休菴老僧病死遺篋置梁上封識甚嚴衆發視唯鐵衣寶劍其文字有劉師勇名相傳自常州奔臨安轉至屋山宋亡乃晦迹浮屠

衣和菴主

載姑蘇志

衣和庵主崑山人隱居雪竇畜二虎恒誇之以遊後從二靈終焉初雪竇妙高峰在千丈巖頭有藤一枝蜿蜒其上下臨不測乃蟠結成龕因名棲雲大德丁未燬於盜更二十年不免復虎乳其墟為害咸謂菴復而和祠則虎禍其息至元丙子復其菴肖其像於是二虎前伏餐茲飲和猛從仁不為害和師在日有

四偈詠藤龕載奉化志

餘澤

載姑蘇志

餘澤字天泉姓陸氏郡人學天台教觀辭鋒辨博音吐如鐘大德中住永安遷北禪召住杭之天竺會朝命勘金書藏經澤居於京師與翰林集賢諸老倡和後聞有雨花別集虞集序

長洲志同但又有云方萬里於吾衍座上見其詩豪放目摘奇句為長春集序以歸之

悅可

悅可住嘉定西隱教寺元泰定間賜號慈光齊照佛日廣惠大師可精修行業謝絕人事坐而逝闍毘之日齒古不壞其徒行

已精於詩有勁節堂集楊維禎序之

姑蘇志云字中庭嘉定人少修靜業元統間嘗錫師號

古玉字說

釋圓至

延醒懋上人有文孫懋曰山積秀而毓琛家懷仁而才生吾種
德不獲養積善成蓄畬宜鍾美於汝以寶貴於世乃稱其才而
命之曰琮則又問字於高安比丘圓至，，曰夫至美不常得
至寶不俗售故價於市者無良器狎於日者非貴質乃稱其名
而字之曰古玉周有大筵奔公支侯他玉不陳獨登天球由其
古傳貴莫與儔珩珉并珥艷体眩眸雖媚於今雖玉之羞琮拜
曰唯敬憲嘉猷

險崖字說

釋圓至

昔乖崖翁自述其志曰乖則違俗崖不利物乖崖之名聊以表
德蓋以險絕為行務立於物之不能至也夫君子居易以同德
於裕^俗况其大過人者卑，與世爾汝彼不我即猶孳援而進之
豈固為穹巒峭嶠危巖峻巘以拒彼之進也而萬物仰之常畏
其卓然而難並然則君子所以險絕而異於物者亦彼之見然
爾吾何有焉吳郡志昂字險崖余說其義如此昂慧而喜學才
智穎然執已恂，無不可犯之色然非得其穎然之同者終莫
幸而近也曰崖也蓋肖云

琳西玉

載姑蘇志

琳西玉至正末出遊會稽歸父兄皆已歿嫂以不辱死於投井唯母在琳乞食以養母卒血書華嚴經以薦江陰王逢有贈孝僧琳詩

贈孝僧琳自序

王逢

琳號西玉予鄉人至正乙未出遊名山川會亂亟歸觀寇數兵之告以故免既聞父兄弟皆歿亂中餘母高嫂薛在錢墅庄及見母創甚嫂以不辱溺井死琳躬負土掩之旬旬乞食奉母養孫年母卒密葬善地遂奔隱吳門一日攜血書華嚴經謁予海上予嘉琳學佛氏教而克孝克義贈之以詩曰華嚴內典釋中尊書向吳門獨樹村十指滴枯遺體血一心追

報二親恩琅函夜統金光粲黃壤春回淑氣温却憶亂離多死隔獨能奉養及生存江魚雪白思登饌野堪陰紅夢倚門客舍題詩良有以頻年少見孝兒孫

義僧行

王逢

世降道淪喪盛事罕見之我歌義僧傳斬取國士知僧臻生夏浦俗號徐大師勇敢重意氣赤手可獵麋張忠郭解流任俠不計貨臻願出門下效死誓不移盜尋寇馬洲魚肉乎蒸黎元戎陞營壁大姓深溝池壯哉張父子分率脫項兒父擒子死難家不得斂屍臻聞切齒恨死不同時夜即操斧刃奮身斫藩籬徑入牛宮內斧斷張繫維手殺盜六人力挽間道歸妻孥拜堂

下金幣謝所私上公賜中裳欲以好爵縻憐憐然掉臂辭還山弄
摩尼方今國步艱中外罹瘡痍銅虎盡懸綬鐵馬誰塞旗嗟尔
匹夫臻足張三軍威何不食君祿為君清淮夷牧名魯仲連千
載為等期天秋黃葉脫日暮玄雲馳歌詩節鼓吹用壯吾能罷
月屋梁公

劉鳳

月屋梁公住能仁寺有弟子天岸稱入室聞善世禪師季潭公

道德復往詢焉

普福法師天岸濟公塔銘

至正十
六年化

宋濂

大雄氏五時說法至於法華才暢出世本懷自鳩摩羅什翻譯
東傳震旦而諸師消釋者鮮得其樞要或主一音四相之談或

狗四時六宗之教各號專門務相摩軋甚至南二而北七異言
喧逐而莫之適從矣惟我天台尊者五闍前修三觀之說約法
華悟門弘演自行因果化他能所宗旨白日正當中天而瑩燭
雖多隱而不見所以尊勝特絕非他宗所可及二十餘傳而
其道愈大顯此瀛於銘普福法師之塔不得不推原其始而盛
言之也師諱弘濟字同舟一字天岸生姚氏族世為會稽餘姚
人父某早亡師從同里寶積寺舜田滿公出家滿公其從父也
師駿發絕倫或授法華經輒能記憶年十六受度為大僧日持
四分律頻步之間不敢違越繩尺已而歎曰戒固不可緩精教
乘以資行解其又可後乎于是往鄞依半山全公讀天台之書

久之悉通其玄義嘗修法華金光明淨土期懺聚精會神存神
不貳髣髴於觀定中觀尊者昇以犀角如意自是談辨日增河
懸泉湧而了無畱礙當是時大山恢公尸松江之延慶越溪澄
公主武林之演福法幢復峙光焰鍊以照映大江之南皆延師
分座說法而越溪受師尤篤諸部疑難或有未易決者要其終
始而析之師曰羨觀圓融觸目皆洞然矣泰定元年開法於萬
壽圓覺寺浙河左右傑偉之士奔走其室唯恐後之議者謂倡
佛海之道以播芳猷矣自師始明年鹽官海岸崩民朝夕惴
恐為魚鱉江浙行省右丞相脫驩甚憂之祈禱觀音大士於上
天竺仍請師親履其地建水陸真陽大會七日夜師真心觀想

取海沙誼之親帥其徒徧擲其處凡足跡所及岸為不崩人咸
異之天曆元年陞主顯慈集慶寺二寺皆抗之名刹師處之泊
然集慶適當歲儉遂退處別室蘇人競欲致師以幣來聘任大
德萬壽寺一座不移閱六寒暑而小子之有造者為多重紀至
元之五年江南行宣政院選主會稽之圓通圓通久廢之餘鐘
魚絕響師曰此父母邦也吾何避焉欣然東歸闕齋館乞糗糒
攝授徒侶多至數百人寺為中興歷四載還隱寶集專修西方
念佛三昧當會心處不知念而非念非念而念也至正七年壽
八十矣錢塘諸名山以耆舊凋謝唯師一人歸然如魯之靈光
又以大普福寺起之師堅卧不應門人法航進日和尚自為計

固善矣其如斯道何師強赴之居無何竟拂衣旋故丘開清鏡
閣而深韜焉因覽諸家所註首楞嚴經繁簡失當方將折衷其
說為之疏解俄疾作召四眾至以唯心淨土憐之為勉其中或
未解師意師厲聲曰死生難死生難遷索舩翰書偈而寂十六
年三月十日也後七日法孫至大清晏以陶器奉蛻質葬于里
之峨眉山松花塢師之所自卜也世壽八十六僧臘七十二度
琳永孚等三十六人得法上首出主伽藍者上竺道臻雍熙淨
琛普光允中圓通有傳天宮明靜等五人其登門卒業未出世
者尚多焉師梵貌魁碩言吐清麗諸書一過目終身不忘故其
本末兼該無所滲漏高昌總統有般若空利者每謂學兼華梵

出入經論世無能敵之用其國語與師共譯小止觀文彩煥發
高昌為之報然自失鄉先達韓莊鄧公性稱師才全學博無求
於名不過以文寓意巴西鄧文肅公文原亦敬師有道遺詩叙
殷勤有相逢定性三生話之句其名為薦紳推許如此平生以
流通教法為第一義建法華本部百十會首有名者未嘗不應
屢感天雨華之祥然於佛乘文事俱不偏廢出處語嘿則未始
離乎止觀所著書有四教儀紀正若干卷天岸外集若干卷並
刊行於世云夫傳胤承宗學者多失其真何哉蓋驚於高遠者
有立異之見安於淺陋者無深探之志所以言彌近而彌遠理
愈似而愈非唯穎悟之士洞察其微不敢以臆說參合於其間

重徽疊照雖百世而無弊可也如師者講貫導化一以止觀為
宗如印之泥不差毫髮可謂知尊者翼道之功而號善繼善述
者矣豈非墮哉豈非墮哉其手持靈隱禪師元靜狀來徵銘為
之銘曰

佛法正傳實惟台衡大者鏗鉦萬鼓齊鳴彼停宗者自謂孤撐
以此較之蒼蠅之聲一其累葉相仍其學孔熾時雨普沾春曦流
麗無物不萌有生成遂神功妙法此焉為至其猗歟上師義觀
兩融剋期破障息念歸宗煌々神公心與之通授以如意無礙
弗攻其浙河之西聯揚法懺分座談玄雲行雨施出生道場歸
者如肆為人天師攝伏庶類其水蟲鼓福海涯善崩凝神冥謬

呪沙為兵變化儼忽風霆流形隻足所躡疑如堅城其此願力
故匪由外假妙經之宣集於蘭若天亦雨華繽紛而下有感無
應理無愆者其有聲隆然傾於邇遐遊戲文辭復衍而葩枝之
葉之如寶蓮花不物於物以道為家其般若光中無非妙相一
鑑之明實舍萬象生既不來死亦非往何必興嗟涉有情想其
師有墜言欲了正因惟心淨土繫功宜勤日如懸鼓一念不分
師雖逝矣言若親聞其青山崔々流泉在下迴景歛英絕斥邪
竄萬松作花黃金滿塢設利斯藏永真終古其

古陽銘禪師塔銘略

危素

師在中竺時有童子仇姓者從師荷包笠夜宿蘇之承天寺見

空中有一寶鼎左右翼衛皆天神若有所告曰天帝以此鼎還賜往山也詰旦以事質其僧曰此必古鼎禪師還遷往山也日與之俱來為求給役俄而往山命下聞者異之

紹時

載崇明志

元僧紹時里人幼度慈濟寺律身謹行不茹葷酒比長僧衆推為住持募修梵剎重建一新年七十餘造紙衣一通完即沐浴衣之入龕跏坐瞑目少頃鼻垂玉柱而逝

楚崗禪師

劉鳳

楚崗禪師宗玉自閩來遊吳任崑山之陳溪福壽院已北崗勸誘彼王氏倡為緣事構新之造於至正二十三年冬

題慧無盡藏主塔銘後

釋文瑋

沙門者貴在明佛心宗行解相應近世為沙門或有行無解或有解無行或行解俱無間有行解兼全渠能明佛心宗者乎若夫有行有解而能明佛心宗中吳慧無盡藏主其人歟無盡戒檢冰清禪誦勤勇刺血書諸大乘經攻苦敷淡備行三寶中事致弗懈豈非有行乎學教觀於古庭聽楞嚴於融室皆有所入豈非有解乎又從行翁於虎丘究別傳之旨豈非明佛心宗乎是三者出世大丈夫事無盡既兼而有之其出生入死得大自在固宜然矣若示身火聚乃遊戲三昧灰燼出舍利乃行之顯驗豈為異哉蘧菴法師狀其行吾佛幻法凡銘其塔誠與蔡

邕作郭林宗碑銘無異也稱沙門觀之得不其額有泚

思古先上人

思古先上人從天台教至正間將游雁叅請遂昌鄭公為之序

已而留主長洲文殊寺

煥無文

煥無文先為靈岩士標瞻公書記又為虎丘中行仁職文翰稱

通敏

善為上人

善為上人高昌人其國素奉佛法王公以下多從削染上人在

本國世為顯宦由父為常熟監州而為吳產慕方外受業西山

天池恨無良師友乃遍遊諸方

遠復元起

遠復元起藏主皆慕道欲周遊四方起前主天竺中峯藏解歸

又適越

自厚

自厚字子元吳人從學靈隱東嶼師厯住穹窿秀峰諸山其徒

中行深禪觀嘗居壽岩菴時苦旱山石不可穿井夜夢神人告

分七寶泉一脉來覺視其處泉果湧出因號夢泉

淨標

淨標住持靈巖寺至正二十四年間縣尹楊彝修縣學缺貲率

揚循吉 紀畧

淨標

其徒輸金助工，始落成。

2