

續禪林僧寶傳第二輯 下

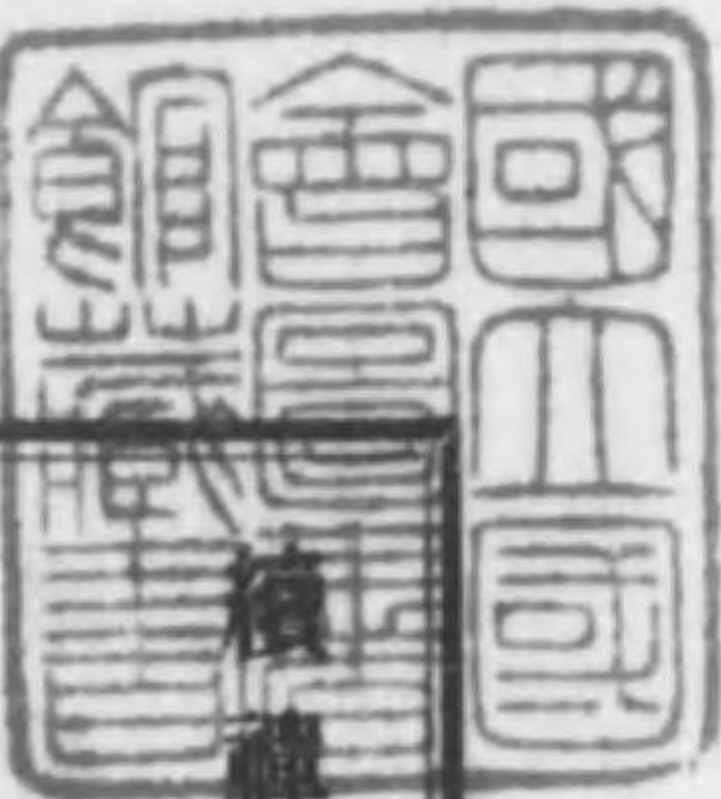
10
50

始

1050

續禪林僧寶傳第二輯卷之下

景蕉軒 小島文鼎撰

富山縣國泰寺雪門禪師傳

師諱立松。字雪門。號蟠龍窟。又號通立廬。紀州和歌山人。姓道津。家世素封。父名喜兵衛。師其長子也。於嘉永三年庚戌生。幼發出塵。志投州之寒川安樂寺。依廬山得度。既長。學經史。于鄉先生某。又歷遊南都北嶺。講肆博。願經論。明治六年。年二十四。瞻撥入洛。參獨園於相國。服侍有年。遂受印記。十五年四月。將航清國。徧登名山。深探道源。園因付介書。撮合於彼邦。碩匠名師。且作序。餞行。其畧曰。吾嘗聞之。至彼國明末。少林曹溪宗旨漸衰。臨濟曹洞活機殆滅矣。今也若如彼國宗師。唱曲指人心。說性成佛。則設令辯

50. 6. 13
1024864

過富婁那行勝。顏閔老僧不橫點頭。在松禪人其擇焉。終行三年而還。先是越之國泰寺實應。就園求其嗣。園薦越叟。叟早夭。應更請於園。園又以師應之。十七年十一月。視象國泰。道聲四播。學者交湊。晨講夕參。具施鞭策。加州居士本多政正。久參獨園。因謁師時。方匝寒。師入二上山藏王殿。禁足祈誓者三七日。居士旦暮踏雪上山。參詳太勤。云及訪道者加多。設洗心會於富山高岡金澤。伏木諸處。來往誘勉。又應諸方。請行化。四時殆無寧日。而禪寂應化之暇。常閱龍藏。克完之。當此時。國泰積衰積弊。逋負山積。厨庫闕乏。師揭嚴儉牌。專守寒素。與衆同餐。常率衆行乞。閭里人皆感嘆。檀施委集。於是整治寺務。且重建天皇殿。後醍醐。後奈良。光明三皇闕宮。二十二年九月。請獨園設槐安國語會。園臨下山作偈。留別師曰。擊鉢垂

囊歸暮烟。拾柴喫菜。幾多年。北方佛法今誰在。宗鼎千鈞付。半肩二十六年。值開山聖應。國師遠忌。及光明天皇御忌。又屈請園延致。天龍相國大德妙心四道場。龍象而結夏。啓建碧巖錄會。一會隆昌。法雨等澍。解制日。師當門送衆。却回上法堂。搥退鼓。唱退山偈。有果熟自然墜之句。因行茶禮。事起咄嗟。闔山驚異。蓋師所豫揆也。主國泰十年。於是拂袖而去。即日抵金澤。構洗心亭而居焉。偈曰。卜居此地離塵埃。眼見雲山意氣鬼。忘却人間終日坐。啣花百鳥空徘徊。慕道者又臻。師隨機接化。更設報本教會。普導世間。其綱領曰。要知我國開闢之本。而報皇祖恩。要知諸人安樂之本。而報聖皇恩。要知諸人生育之本。而報父母恩。要知諸人室家之本。而報祖先恩。要知諸人成立之本。而報師長恩。要知諸人宿

世之本而報衆生恩。要知諸人生產之本而報國土恩。要知諸人解脫之本而報三寶恩。要知佛道真源衆生太祖而報般若恩。都九則。因教以稱念摩訶般若波羅蜜多。且曰。心口相應而唱之。則本性是佛也。是爲知本報恩種子焉。又圖一定吾宗本尊。且畫一安心準的。周遊四方。唱傳之會。本貫嗣絕。師以適長之故。往董家事。時明治三十二年也。卽現賈人身。而爲說法。又履行化伊勢。大正二年十二月。再現佛身。入若狹。駐錫於和田真乘寺。由寺主越宗嘗侍師也。自是往還高濱小濱之間。開參禪會。設報本教會。誘化緇素。四年春。在本鄉海印寺。舉揚宗乘。五月違順。六月歸真乘。而保攝醫診。爲腹水病。八月四日。留偈曰。摩訶般若波羅蜜。六十餘年遊戲場。末後更無一句子。眼光落地活商量。怡然而逝。世壽

六十六。越宗茶毘收骨。護送國泰。九月三日。行葬儀。宗又以些子遺骨。塔于其寺。云。師持律森嚴。居士山岡鐵舟。嘗謂師爲禪門律僧。博學善文辭。有遺錄散佚。不傳。其僅存口傳者。佛心寺遷佛會。曰。君見護持三寶力。寺門千古發光輝。分明今日遷佛會。風搖樹頭落葉飛。釋尊三千年嚴忌。曰。天上人間獨稱尊。不知背後有雪門。痛痕血滴三千歲。紅白花開桃李園。爲越宗。曰。雲門胡餅供俊流。五逆聞雷一喝收。閑見通玄峰頂月。青山綠水思悠悠。手度弟子若干人。嗣法者。因之廣德春憲元令一人也。

大分縣萬壽寺綱宗禪師傳

師諱宗源。後襲本師名。更以合綱宗其字。號咄哉軒。尾州丹羽郡赤童子人。俗姓柴垣氏。家業農。父名與兵衛。有五男。師其第二子。

也。以天保八年丁酉生。小字陽之助。九歲出家。投隣鄉山名顯寶寺。依慶慎剃度。既長。行脚。初參雪航。於遠之咄哉軒。中謁蓬州濃之東禪。後抵鎮西。請益羅山。傾竭服膺。清苦鍊行。究盡精微。伍門下四天王之一。及同火天慧住。養賢輔。其院務當。越山關。化養德。率梅林衆。往佐化。慶應三年。應請出世。萬壽。明治維新。官布小學制也。師自設小學校。又開中學校。薰陶太努。丁丑。西鄉隆盛作亂。餘殃及大分寺。宇荒損。師拮据經營。能支寺運。住持四十餘年。大正四年九月三日。怡然示寂。世壽七十九。塔于萬壽。師性溫篤。儉而守約。慧學純圓。道力牢強。而鉗鎚妙密。機鋒峭峻。然有故羅山不終付印記云。

京都府東福寺九峰禪師傳

師諱一精。字九峰。號韜光窟。京都府宇治鄉人。俗姓別所氏。世爲宇治鄉士。父名輔十郎。師其第二子也。天保四年三月五日生。幼投井山寶福寺。爲眞翁。驅鳥。癸卯佛成道日。拜翁。落髮披緇。年十八。遊方。掛搭梅林。投羅山室。既而抵曹源。參儀山。慶應元年。年三十三。二月住寶福。明治二年。海州領衆東福。師再振錫。往投其爐。備執侍。有年。及州寂。更請益匡道。遂受其印記。實明治十三年三月二十三日。而師年四十八。十六年。開僧堂寶福。學者麀集。三十年十月。視象東福。且爲管長。大正五年二月十日。無疾而順寂。世壽八十三。法臘七十三。茶毘。瘞靈骨于無價塔。嗣法者。天應惠倫。千崖金瑳。明峰眞眼。受戒傳者。行應本孝。受剃度者。雪巖惠友。雪航惠明。桂洲惠法。修道孜元。雪憲宗深等也。師法眼顯赫。道業

綿密。其在井山。百癩俱舉。住慧山。再造厨庫。更經始佛殿。重建焉。師臨濟錄開講。曰。黃檗山頭喫痛棒。怨讐今日及斯。堂山僧何曾藏。宗要展陣。開旗法戰場。寒山詩闍提記聞開講。曰。又出寒巖。携筒來。欲求殘滓。下天台。會麼。貧子風狂。意三界輪回。叫咄哉。

大坂府了德院大真律師傳

密門

師諱秀戒。字大真。京都府宮津人。俗姓高岡氏。父名佐兵衛。師其長子也。以明治六年一月十五日。生。九歲。投郡之密宗成相寺。依等戒。尋爲養子。冒姓小野。明年一月。拜等戒剃度。年十二。從學宮津儒士長澤養浩。年十六。與法兄行戒。同入高野中學林。年十八。將入東京目白僧園。有故不果。轉往阿之太龍。年二十。遂入目白僧園。師事雲照。年二十四。抱痾。保攝鎌倉扇谷。年二十六。又養病。

攝之箕面。三十二年。歲二十七。發參玄志。入京。掛搭天龍。參承峨山。明年山寂。東昱襲後。師又入昱室。既而昱移東福。師乃與同火一兩輩。結伴抵豫。投禾山。爐爨精修三年。遂受印記。歲丙午。叙律師。尋爲榎尾山西明寺副住職。己酉二月。徙住大坂了德院。明年庚戌。與妙興寺卓禪。航南清。歷交趾。安南。東浦塞。暹羅。緬甸。錫崙。諸國。飛錫印度。瞻禮聖蹟而歸。大正五年。再航緬甸。其志在欲探大乘律淵源。且扶植我國大乘聖教於彼地。乃上陸于阿岐耶武港。登金塔寺。謁的座羅摩和上。受諸戒。研究教理。居三旬。三月念五日。以病寂。春秋四十四。國人在彼地者。相俱殞于金塔。而茶毘弟子義禪。得計航行。篋骨而歸。分瘞于大坂了德。京都西明兩處。嗚呼壯遊萬里。雄圖未成。中道而殞。命於異域。可惜矣。

岐阜縣正眼寺洞宗禪師傳

師諱令聰。字洞宗。號霧隱軒。尾州海西郡東保村人。俗姓伊藤氏。父名新六。師其第二子也。以安政元年甲寅十一月十二日生。慶應丁卯年十四。投洛西西芳寺。依戒嚴得度。爲人鈍遲。嚴教經呪。朝習夕忘。太不善記誦。嚴常出除庭草。使師俱作。口授一兩句。不知其幾回。嚴又入山采樵。使師跟隨。且役且誦。亦復如是。一日嚴怒師昏愚。薦以几案擲師頭。頭傷血流。其癍痕終身不銷。既而嚴授句讀。師愈窘。自謂學則吾不能。屢遺書將出院。每爲嚴所知。而止焉。年十八行脚。依止城南圓福。參見惟庵。適明治維新。廢教之議熾然。天下嚴謂以方今稽當來。恐不能緇衣而沒世。不若民其衣。以就各所適之業也。嚴弟子有師及令芸周恬三人。乃招師自

圓福。併芸與恬。說以時情。諭以歸俗。芸承旨出院。恬年少不能自決。師眉宇軒昂。曰。惡是何言也。道無古今。法無盛衰。縱官憲毀却伽藍。孰敢壞滅正法。官設禁。剃染某則蓄髮。以完頭陀行。究盡佛祖玄秘。尊命不當。某雖不肖。不敢欽遵也。奮然蹴席而起。徑復圓福。精苦愈厲。操履不群。時雖大政復古。諸藩殘局未收。甲兵猶屯在京畿。圓福亦充其舍營。喧擾狼籍。不可言。師乃辭而入。濃師事。秦龍於正眼。大義峨山。龍水靖州。天外祖丈等群英。既在輪下。同爲龍門爪牙。十三年冬。龍順世。大義受遺囑。而董衆山等相謂曰。焉敢拜義下風。結束而去。俱抵天龍。隨侍滴水營。構僧堂。師與天外留踵。參承于義。天龍方有經營事。派人四方而抽化。師聞之。制問出勸財。戒嚴止之。曰。山門之事。自有司者在。奚要徐白蹈。師曰。

是某報恩芹誠耳。遂化得百金輸之。本山焉。其後越之大安賢瑞將老。無嗣。則戒嚴受業。舊院也。嚴因命師補席。師以大事未畢。而辭嚴切。懇懇曰。一提鋤斧。更去參究。不亦可乎。師事不得已。曲順之。先是戒嚴兼管洛南崇賢寺。以無其主。故官命之廢毀。嚴乃以師名稱住職。然有名無實也。於是出世。大安時。明治十六年。而師歲三十。大安舊藩主松平氏墳寺也。厨庫宏贍。金帛堆積。賢瑞自幼慣豐華。尤疎理財。屢遭人欺罔。到貸費。却撥息。是以寺運否塞。殿堂荒頽。僧糧不給。師清儉苦約。以蘿蔔飯作常食。錙蓄銖積。繕治伽藍。而制中則邁。正眼制間。則歸視寺事。如此者久矣。精鍊密修。前後二十餘年。遂研盡玄微。受義印記。義臨滅。召師囑以後事。同門又懇請。法山亦有命。於是徙正眼。二十八年四月陞。前往。五

月。行進幢式。承大義遺旨。不干世緣。專宣揚正宗。輪下雲侶。常四五十人。叢規嚴整。衆咸無不奮激。三十七年。視篆妙心。初大義將造營伽藍。築其基址。不遑經始。而寂師繼其志。大起土木。鼎新方丈厨庫。起工三十五年。告成。四十年。棟宇宏麗。雲山改觀。四十二年。值開山大師五百五十年遠忌。設臨濟錄會。一會殷賑。大正五年春。示微恙。保攝于靜岡。長久寺。秋歸正眼。臘八力病。策勵尋法務。荐起。師黽勉從事。終不能起。十二月十二日。命侍者招龍安寺主。將叮囑後事。其未至。在爐頭坐脫。世壽六十三。法臘五十。塔于正眼。妙心追贈三住職。遺命昭隱。紹化隱不肯。熊嶽襲後。師謹謙而溫藉。其在學地。自謂吾無學無識。爲天下鈍漢。宜修陰德也。每夜及更深。人定。索衆所用。屬屐。莖之斷者。持到山後。對月補理。以

供明旦之用。若其亡。則詣祖塔前默禱。曰。願使某甲積陰德。瞻禮多時而去。後每示衆。曰。頭陀行以陰德爲第一焉。嘗與峨山靖州二人結伴。自京入濃。由中山道。偶路傍有酒肆。州入求酒。裝腰稱鐘。快飲。鋪頭陳肴核待客。朶頤州指其一。問鋪主曰。是什麼。主曰。雞子。不是。上人餐。州又指其二。問曰。什麼。曰。慈姑。上人可以餐也。州求一顆而掌之。問其價。曰。五釐。曰。貴哉。便復之。盤舐掌上餘瀝。而嚼盡。鍾酒。鋪外衆人所遺弃。廢鞋作堆。山鞠躬漁之。拾得其最可者。兩三納。手提而行。師拾其餘。可者。凡求投宿。乞點心。師必先入。懇請。而其就之。辭之。皆爲殿後。每日。彼等是靈利底。我則鈍漢。其自謙而重德。概如此。師又恭敬佛祖。尤篤大義之時。三時課誦。義不喜其緩。是以衆僉傲之。及師力緩誦。衆終馴致。師風云。嗣法。

者。月庵義誠。有故。不闍化焉。

山梨縣向嶽寺樵隱禪師傳

師諱宗弼。初名智音。字樵隱。號廣胖窟。豐後國速見郡鶴見村人。俗姓加藤氏。父名伊八郎。師其第二子也。於天保五年四月十五日。生。五歲。爲清水氏義子。投大分靈雲寺。拜石鼎剃度。三年。而鼎寂。更從鼎嗣龍塞。八年。而塞又寂。年十七。詣杵築文殊堂。剋三七日。辟穀。祈請智慧圓滿。滿願日。歷然瞻大士慈容。云。明年春。發志遊方。適肥之蘇山。始設碧巖錄會。結制。師往掛搭。解制入豫。依止西江寺。寺主海雲。精通教相。以誨學者。又聘儒士。講經史。師晨夕勵學。九月。雲寂。去將赴阿之興源。途經櫻三里嶺。路阻。而日暮。山中。有數人。向火取暖。師就而問路。彼等視師曰。我輩是盜也。然不

敢劫上人。此去里許。有里正家。能接遇雲賓。公宜往投宿。因相送二十町許。乃戒曰。向人勿說。我輩在此。師如教。乞宿里正家。而不敢語盜事。既而到興源。覓掛搭。不允。門宿二夜。知客抽韻。命賦登山詩。師便賦曰。聞道興源一脈泉。龍蛇混雜入深淵。霜辛雪苦精神力。領下寶珠期直傳。其日上旦。過到第三日。許掛搭。親炙玉潤。三年安政二年。歲二十二。三月奮然上洛。抵南禪。投巨海輪下。誓曰。苟不大悟。不下此山。霜辛雪苦。脇不着席。六年臘八。豁然開發。海愈施惡辣手段。師不屈。道業日進。文久二年。海結制於武之廣園寺。師先驅幹事。明年南禪值南院國師五百年遠忌。營結制。一會四百餘衆。師爲紀綱。解制東遊。留止甲之善應寺。偶罹病。保攝月餘。元治甲子四月。抵東光。參清隱。且輔佐其院事。居三歲。聖應

子院省睦院關主。師應請入院。明治元年三月。隸籍向嶽。聖應素子院所輪管。於是爲之特住地。三年三月。師推徙之。時聖應窮憊不堪。支持師乃毀其寺宇。革子院玉樹。以爲聖應。經營慘憺。以定恒久之計焉。官下緇徒稱姓之制也。師姓稱國山。蓋取諸向嶽。境致國見嶺也。小學之制行也。官以小黑板真乘寺充學堂。請師爲其教師。後服務中教院。又爲巡教使。十五年二月。叙南禪前住。十六年春。爲南禪寺派巡教使。會向嶽虛席。師入掌寺事。十九年十一月。膺與選任住職。晉山偈曰。踏斷禪林法窟關。大圓鏡裏住鹽山。利生接物無嫌擇。魔佛都來入此間。明年四月。修開山拔隊。得勝禪師五百年遠忌。師拈香曰。鹽山高掛大圓鏡。洗雨磨風五百年。不昧慧光靈妙德。春芳無限界三千。向嶽近世爲南禪寺所轄。

二十三年四月請官分立稱向嶽寺派師爲管長此年受無相心地戒於前南禪大徹先是巨海臨遷化託印記及如意于廣園寺晦翁曰老僧滅後三年而付之宗弼而翁亦寂大徹管之於是徹併付之大正四年十一月請肥之瑞光敬學委其後退居東陽軒五年十二月十五日怡然順寂世壽八十三法臘七十九塔于本寺瘞爪髮于聖應亦建塔云遺著樵隱業錄一卷國山集十餘卷係師手筆並秘在本寺邪正問答一卷行于世師博學善文辭其在興源也玉潤屢課徒以一夜百吟師每爲狀元應世之後專以文字般若接來機尤努育英一代偈語詩文數千篇收在國山集師又重陰德其初在南禪僧堂厨庫枯淡師日抵白川又赴鴨川拾得洗菜夫遺莖流葉以供僧齋又充鹽齋補苴常住不鮮當癸

亥結制專以拾菜爲事日到河頭終與洗菜夫相親夫等感師志日以良菜捨之師與衆擔荷而歸曝而貯之醃而藏之豫備廣衆供養得會中以不匱也其移幢向嶽寺運否塞師整治致力以振興祖風又能完成分派獨立之業本寺推尊爲中興焉師頌古馬師不安曰河出圖兮洛出書三才言下始分疏大師要識不安處饒舌元來作齟齬柏樹賊機曰盜跖來兮盜跖來清明世界奈賊財欺人又莫誇仁義風水泉頭有首魁德山托鉢曰鐘鼓未鳴春睡長巖頭怒眼費商量向人密語三年活父子俱輶末後殃巖頭波子曰老婆抱子向深潭尋覓知音要雪慚好是巖頭法令穩一橈烟水漾青藍南禪毒湛嘗題師壽像曰德容玉潤雅量天寬石鼎染指巨海揚瀾初補聖應虛席高樹剌竿後董向嶽勝地頻築

杏壇法幢所蒞功業備完六十八齡彌嬰鑠貌牀據坐額光寒

岐阜縣東光寺毒湛禪師傳

師諱匝三字毒湛號高源室濃州人俗姓豐田氏父名淨萬母某氏師其長子也以天保十一年庚子八月望生于本巢郡祖父江鄉七歲習讀鄉塾既而有出塵之志父母未可弘化丁未秋遂辭父母投伊自良東光寺侍峻桑明年戊申佛生日拜桑剃度嘉永庚戌年十一病入膏肓醫治無策桑諭令持齋旋復常癸丑春赴新加納少林寺聚會始入萬寧室寧授以狗子佛性話安政丙辰東光寺設聚會會後隨桑遊江州攬勝笙嶋木本等而還明年丁巳秋辭桑遊方掛搭江之永源依海州無幾而歸戊午春桑啓建菩薩戒會於東光會終復永源己未春詣丹後文殊修法華懺十

餘日秋妙心值開山國師五百年遠忌設攝心會師往掛搭散筵後抵筑後梅林寺參承羅山萬延庚申春詣筑前志賀嶋文殊修法華懺一七日去赴豐之佐伯洞明寺聚會夏赴杵築陽德寺雨安居會偶罹寒疾殆不能起少間讀誦般若理趣分金剛經各一卷自是每晨課誦到示寂日不闕焉秋再賽志賀嶋文殊修懺如前冬在梅林一夜忽然省發些慰素志文久壬戌春經城州圓福聚會歸東光養痾此時峻桑齡已六十七稍倦寺務囑師以繼嗣事師固辭不允五月行垂示式轉位妙心第一座尋復罹病秋參雪潭於正眼淹留累月癸亥春在東光修法華懺三七日去抵和州達磨寺謁長沙秋詣丹後文殊修法華懺七日冬赴豐後寶福寺雪安居會元治甲子春再參羅山復過丹後文殊修懺二七日

夏再抵達磨寺。適東光遣使報暖桑病。六月師歸觀。終執寺務。慶應丁卯春。參端道於梅谷。明治二年春。桑修末後戒會於東光。四年七月。桑寂。五年。本嶠命濃州門派取締。八年一月。退東光。寓大森高源庵。師卜以爲菟裘之所。居。若月。赴尾之德源。參鰲巖。結廬寺側。而居焉。同火稱曰毒湛軒。十一年八月。濃之大仙強請。主其席。時寺宇頽落。殆達其極。師能繕理。整治會潭。海退藏。疆內臨江軒。師朝參暮請。不敢偃息。遂受海印記。海頌師號曰癡愛貪嗔頓脫得。心潭澄徹。碧似藍。永垂鳩羽狼肝手。業海漂流盡。指南。十四年。海剛化。虎溪山師往輔化。此年。城州伽山。赴東京。明年夏。師受山囑。移圓福講。六祖壇經。督衆。秋遊東京。冬歸圓福山。亦歸。師乃復虎溪。十八年夏。父淨萬歿於高源庵。師往治喪。且整頓東光。甘

南美二寺。寺務。又與縑素講。宗門無盡燈論。十九年夏。母又歿。歸喪鄉里。秋潭海退。虎溪山師隨海。命紹化。十月。叙妙心。前往披紫。明年春。本山有輪差。命不就。二十一年。德源虛席。請師。師又不應。二十四年。濃尾地大震。寺觀民舍。或倒潰。或燼滅。虎溪亦罹災。厨庫窮乏。次年。起營修事。師與衆俱勞役。同粥齋。到二十七年。落成。二十九年。先是南禪請師住持。今茲五月。移幃爲管長。十月。行視篆式。往來南禪虎溪之間。行化不倦。三十年秋。付虎溪。于海晏。專居南禪。董衆。三十五年十一月。再建法堂。行其起工式。明年。營隱溪院於東光。疆域更爲菟裘地。秋。因病退。僧堂寓歸雲院。冬。華園聖澤開祖。遠忌。江州禪智開祖。遠忌。並請師拈香。三十七年。我國與露國有事。春代本宗各派管長。巡問西部諸師團鎮守府要塞。

等。夏歸寓金地院。偶罹微恙。坐湯于豆之修善寺。三十八年冬。虔修龜山法皇御忌。啓建菩薩戒會。三十九年。虎溪海晏寂。師應請接衆。講槐安國語。四十二年三月。慶讚南禪法堂。六月。解南禪印。視篆妙心。且爲管長。四十三年春。以敕任禮謁太廟。先是京師巨賈丹治某。營緝南陽院于南禪。請師爲開祖。師居焉。大正二年夏。妙心管長考滿。再膺選就職。明年冬辭之。五年春。抵筑紫。拜羅山塔。坐浴別府。師晚年專保攝。屢坐湯諸處。到處求道士。延接補辦焉。冬在南陽。整頓後事。六年一月。寒威酷烈。倍常。師在褥攝愛。九日書偈曰。頻憂大厦覆。拄西又撐東。拄撐七十八。可惜勞無功。上午十點。結跏趺坐。安詳而示寂。世壽七十八。法臘七十。荼毘華山。分舍利塔于東光大仙南陽虎溪四處。嗣法弟子二十餘人。受

衣孟者幾千。受戒者以萬算。云師資性溫厚。容止閒雅。少壯羸弱。至老貞堅。持律嚴正。屢修法華懺三昧。不唯祈色身堅固。專希弘願圓成也。然而撥草瞻風。敲磬諸方。門庭遂乾。盡潭海活波瀾。虎溪僧堂。雖海中興之。而師毘贊之力居多。師繼董數年。雲侶景從者。常不下五百指。師應接惟勞。其餘應請諸方。都數十會。普行法施。到其功業。兩處住山。致力統率。隨處治荒。興頽開新。以莊嚴佛國土焉。非德之偉者。奚能到此。或曰。愚堂國師。出自伊自良。長乎東光。成於庸山。住于大仙。上下仰德。緇素嚮風。化導之熾。稱前古無比。師行履類此。蓋亦有所由乎哉。遺著毒湛語錄行于世。

愛知縣觀音寺文翁禪師傳

師諱義海。字文翁。愛知縣愛知郡猪高村上社人。俗姓天野氏。父

名傳重郎。師其第二子也。以弘化三年丙午生。小字竹次郎。幼投熱田海國寺。安政元年四月。禮玉髓得度。及長行脚。初見薩門於天澤。既而入江州。謁遼巖於永源。歷遊者八年。明治四年五月。應觀音寺請。赴住。此年雪安居。請遼巖結制。師多病。不能再遊。於是與巖輪下。耆舊猷禪琢宗大徹等相謀。屈請巖於觀音。每制三旬。四人相俱請益。且誘化。緇素七年。巖臨遷化。遺命請寬州繼之。四人更請州。迎侍淨室。戮力供奉。衣盂咨參愈勤。如此者八年。及州視篆。妙心而止。時猷禪既得州。傳琢宗等三人亦究盡蘊奧。十四年。州將印可三人。宗與徹受之。師以羸弱。不任應化。固辭不受。自是曠然自適。淵默養痾。常以古教照心。爲事。十九年。請寬州啓建菩薩戒會。二十四年。臨應設佛頂錄會於永源。特招師。師以病辭。

之。乞琢宗代。已往佐化。此年濃尾地大震。觀音寺宇亦毀壞。不數年。師再管構之。大正六年二月八日。怡然順寂。世壽七十二。臘六十四。塔于觀音。觀音在松下。卽臨應鄉土也。師滅後。應每謂鄉人曰。文翁天下碩師也。而因病不能揚化。一生韜味巖谷。嗚呼惜矣哉。

愛媛縣大法寺禾山禪師傳

師諱玄鼓。初名禪鐵。其在金山曰玄節。在華園曰禪愚。並避同名也。字禾山。號不顧庵。豫州西宇和郡真穴村穴井人。俗姓須賀氏。父名吟助。母德子。師其第四子也。以天保八年十二月生。天資穎敏。氣宇英邁。有曠世之度。年十三。投八幡濱大法寺。禮瓊谷鬚染納戒。年十八。遊南豐。受業儒宗竹內蓬州。州稱其俊才。居四年。學

成而歸。而以未明內典爲憾。於是直登宇城金剛山。謁晦巖。巖一見器許。命侍巾區。策勵切至。特爲師講楞嚴維摩等經典。巖嘗謂師曰。我是豪邁。你是高邁。俱非常流。你其勉旃。又曰。你一生須爲不啣嚼漢。蓋此語。師終身所服膺也。親炙十年。一日巖從容諗師曰。老僧學海業已爲你。所傾倒。無復遺涓滴。你當去參禪。師拜命之辱。因問曰。今時叢林。宜師誰巖曰。羅山可也。師禮辭而詣。筑之梅林。時年二十九歲餘。山示寂。去入濃參雪潭於正眼。無幾。潭退隱真福。師又去。上洛。將見越溪於相國。時明治紀元也。溪既退。僧堂寓乾德院。偶遇溪。不在。乃參請獨園。夙夜精勵。一日聞雷鳴。豁然大悟。不知手舞足蹈。然欽慕溪道風不已。秋溪移妙心。師亦轉錫寓大嶺破院。自稱破庵主。孤鐺單丁。不省一切事。寅哺入溪室。

溪知其爲廢涼樹。痛加穿鑿。師亦刻苦。不惜軀命。溪特許師。咨參不剋時。會列刹宗主。會同東都。釐革宗制。伸張教義。法山擢師翼從。管長熬巖。師在東都。月餘而歸。當此時。世態一變。人心未定。巖佛毀釋論。囂然天下。師乃著破庵主貽厥。及三可論。以警醒時情。顯章宗要焉。師既究盡溪室中些子。六年秋八月。溪印可之。且作偈餞行曰。鐵鞋今矣歸家舍。脚下諸方不得窺。深休白雲峰。穩坐報身座。剎無緣。慈諸方。邀牽總不就。去歸故山。嗣瓊谷住大法。時年三十七。明年三月。拜微笑塔。行垂示式。拈提禾山解打鼓話。因字禾山。名改立鼓。冒姓西山。尋累進妙心。前往自是應機演化。未嘗倦退。又撰金鞭指街般若三昧。在家安心鈔。檀徒日課念誦等。以爲道糧。且普傳甚深般若波羅蜜。欲畫一本。宗稱念標的焉。十

四年九月九日。偶遇丙丁之厄。寺宇什器。鞠爲煨燼。時師一出。避難。將收越溪手書。碧巖錄。及其印記。冒險再入。火焰熾烈。擁二物而不能出。屢被人扶而出。通身焦爛。氣息奄奄。而神氣恬如也。二年而傷痊。顏貌一變。醜惡可怖。江湖目爲焦禾山。又曰焦面大鬼王。以其惡情慘。故亦謂訶利帝母。師亦常自稱曰。這焦餘漢焉。未幾。企圖再造。殿堂厨庫。其餘構宇。巍然復舊觀。二十五年秋。有但之楊岐。請時。楊岐與隆之策未樹。師思惟曰。古人云。有食無法處。不可住。有法無食處。可住。然福德不雙備。法不行。楊岐乍住。孰若大法。久住。籌量難決。旣而翻然曰。先師遺蹤。不可令長草萊也。遂決意。卽付寺職。高足觀蘭溪。飄然而去。然事不如意。歲餘而歸。結廬于山門隅。扁曰。退休軒。投老于此。平居淨潔。室無長物。每日關

山祖翁。室中只安兩朝奎翰而已。慕道士曰臻。依止者十餘輩。皆江湖精英。日行乞村里。森然行叢規。惟道惟勤。號道場曰獅子林。蓋獅子窟中無異獸也。三十四年夏。妙心虎關病。師往接天授。衆一制。又應東京東叡山講習會。請赴焉。三十六年。兩安居。應秋田縣志士請。剋一百日。設維摩會。於全良寺。又赴東京。三十九年秋。三入東京。寓藤村氏谷中別墅。而行化。縉紳名士。請益者不鮮。河野廣中。大石正巳。今泉雄作等。其錚錚者也。東西應化。無遑寧處。專拈向上。一着鉗鎚。學者然不喜。多衆鬧熱。誠不負不顧之稱也。晚年患風痺。一日。諗衆曰。鴿林末後。吽字一聲。泊然而化。諸方浩浩品量。曰。大小鴿林。可惜無遺偈。瞎漢何妄語。豈有遺偈。過此者哉。老僧末後。亦將如鴿林而已。臨期左右切請。偈乃枉援筆書曰。

知我者八萬四千。不知亦八萬四千。知與不知都來錯。不信問取竺大仙。其一利衰毀譽總不管。空華空子覓那邊。順行逆行尋常事。曠劫悲願途路懸。其二蘭溪有事後。而省覲師開眼視彼。咩一聲。倏然宴寂。實大正六年四月三日也。保齡八十一。坐夏六十九。門人以全身塔于江西山上。云師博學宏辭。機辯縱橫。惡罵不憚。人常欽仰。津陀風水二祖遺風。機鋒峭峻。意氣軒昂。學者不犯鋒傷手者鮮矣。體隨處作主。立處皆真之旨。事事總不留其朕跡。又善知足。恒言千石萬石腹一盃。金殿玉樓壘一帖。濁富孰若清貧之快哉。一生以修般若三昧策勵自他。其潛行密用。人莫得而測。受其化者。自懷高遠之志。克持堅確之節。云室中往往新出機軸。勘檢學者。垂語曰。諸佛所說經。必具三分科節。謂序正流通也。衲僧說

法還具這箇也。無一日於僧堂前拍手呵呵大笑曰。也太奇也太奇。我笑則天亦笑地亦笑。又一日示衆曰。曩道我笑則天亦笑地亦笑。今則不然。我一笑。天柱折地軸摧。又曰。增一阿含經第七云。阿那律尊者告闍拔吒梵志云。千眼天見千世界。如自掌中觀。其寶冠然不見己身所着服飾。是以無有無上智慧眼故也。若得無上智慧眼者。見己身所着服飾。禾山曰。不見己身所着服飾。是實大人境界也。尊者容易下註脚云。是以無有無上智慧眼故也。若得無上智慧眼者。見己身所着服飾。山僧見處與尊者異。且道千眼天既有掌觀千世界之眼。爲甚麼不見己身所着服飾。若言無有智慧眼故不見之。與尊者眼一般。具眼者試甄別看。癸卯雨安居。秋田全良寺維摩會中示衆曰。暗證之徒。則暗於法理。誦文之

輩則墮於義解。總是有疾之人。不能見真。山僧今日不惜眉毛。與汝等諸人通一線路。若是皮下有血底漢。振臂便行。學趙靖獻公。一日聞雷。有省。偈云。默坐公堂。虛隱几。心源不動。湛如水。一聲霹靂。頂門開。喚起從前自家底。趙公且措。卽今驟雨傾盆。奔雷擊耳。諸人試露出自家底。良久曰。奔雷忽止時。自家底歸那裏。又曰。雷未發動時。自家底在那裏。甲辰夏五月。病中示衆曰。人人悉具一隻箭。或時爲殺人箭。或時爲活人箭。且道。衲僧受用那箇。一隻箭。如何。是殺人箭。對一切法。見緣生無性。是殺人箭。只見無性。不知緣生。不免焦芽敗種。如何。是活人箭。對一切法。見無性緣生。是活人箭。若知緣生。不了無性。妄認實有。墮常見。如何。是那箇。一隻箭。若是明眼衲僧。處空而不著空。處有而不著有。殺活臨時。橫拈倒

用。不留朕跡。何故。玉向泥中潔。松經雪後貞。學德山三十棒話。行應曰。上座。一棒作麼生。喫禾山曰。上座。一棒作麼生。受用其餘。拈古頌古。詩偈散文。頗多。皆臨機舉唱。不一留其稿。僅存學者胸記者。大法再營。次年歲旦。曰。歲歲逢春。春未春。今年偏喜。始逢春。曉來安坐。布金地。門廡苑林。春已春。某氏女名多摩。下火曰。一顆奇珍。世所傳。不磨不琢。本來圓。出生入死。任君弄。萬象之中。獨燦然。嗣法者。蘭溪觀。琢道珠。卓禪慶。大鳳潭。洞家。祥山。密門。秀戒。戒光。及磐州居士。河野廣中等也。所著破庵主貽厥。三可論。並罹辛巳之災。般若三昧。亦散迭。唯金鞭指街。在家安心鈔行于世。

福岡縣梅林寺猷禪師傳

師諱玄達。字猷禪。號三生軒。別號暮雲。美濃人。俗姓大谷氏。後稱

東海父名泰助母某師其第三子也。以天保十二年辛丑四月八日生于方縣郡洞野鄉。初母氏懷妊也。與父同誓曰。若生男。則當令出家。年十二。父挈抵跡部惠利寺。就禮源。落弗受戒。年十八。遊江都。從東林寺某學。內外典籍。文久元年。發志行脚。依止濃之天喜寺。參伊山。山授以趙州無字話。師晝參夜參。孜孜不怠。會遠之居士橫田不昧。改新內野萬福精舍。請山開單僧堂。師隨而行。元治甲子。山設碧巖錄會於坪井東光寺。師爲飯頭。先是師途逢一尼。師輕侮之。大言壯語。尼有些子見處。以撥師。師不能對。尼却罵師。師慙懼而去。憤悱無措。於是執役之暇。殆廢寢食。純一工夫。一夜豁然省悟。筵未半山。以病寂不昧。更請遠巖董萬福僧堂。師又依巖。既而萬福有故。閉單。巖率衆結制於神宮洞雲寺。慶應三年。

八月巖奉勅視察永源。一衆隨幢。時永源寺門頽敗。厨庫闕乏。衆不堪艱苦。往往遁去。留止者僅數輩而已。師行願堅固。晝則行乞力作。夜則一向打坐。痛加鞭策。道果愈熟。明治七年。將辭永源。而赴尾之德源。巖見師法器深惜其行。乃作偈餞曰。傾盡越泉下。瑞峰風從虎。兮雲從龍。百川流落如歸海。雄氣凜然騰我宗。往入鰲巖室。六月巖寂。師赴喪。當其大祥忌。舊參徒胥議請巖的嗣。寬州設報恩會於永源。師謂巖師的傳存者唯州一人而已。奚可絕其道統哉。於是又辭德源。抵參之長松。更參隨州。州門庭孤峻。苟不許可。江湖目爲勾尺寬州。師精進勇銳。遂究蘊奧。十一年鼻祖忌日。受其印記。自是抵尾之稻澤。深自韜鍤。偶梅林寺無學。行化入尾。見師大器。欲迎以爲其嗣。謀之師。師峻辭不肯。駿之貞山。洛

之薩水等。同往而勸獎。師不得已而應之。十二年二月。轉位法山第一座。尋進幢梅林。偈曰。烏藤七尺任因緣。彷彿黃梅夜半禪。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花鮮。明年講四部錄。耄侶鑿至十九年。陞妙心前往。二十四年三月。值正宗禪師念五回忌。遼巖老漢十七回忌。合設齋筵。剋三句。啓建臨濟錄會。接待江湖龍象。是爲初開筵。二十六年三月。視篆妙心上堂曰。至聖命脈。向上巴鼻。全非情識計較。可觀。豈又文字言句。所詮。雖然善得者。孤峰頂上眠。雲而顯。鷲嶺密旨。十字街頭合。塵而闡。少室單傳。着着格外機用。造次顛沛。亦副箇事。物物本地風光。咳唾掉臂。靡不是禪。到這裏。直得帝道與祖道久昌。宗風與皇風永扇。時床角木上座突出曰。別有祝聖一句。與爾諸人布宣去。卓一下曰。重臣千歲。天子萬年。

復舉開山國師示衆曰。柏樹子話有賊機。趙州底且置。國師恁麼說話。是賊知賊。神機警轉。閃電猶遲。眨上眉毛。已隔天涯。法山今日恁麼道。早已落便宜。卓一下曰。何更鼓兩片皮。三十八年三月。爲妙心寺派管長。當此時。宗綱稍弛。財務太紊。師就職。無爲而廓清焉。四十一年戊申三月。延修開山慧照靈通禪師。及開基梅林公三百年遠忌。剋三七日。啓建臨濟錄會。管待四衆。一會三百餘員。鄧州默雷東瀛諸老。俱來輔化。是爲師末後筵。明年法山值開山無相大師五百五十年遠忌。四月。豫設大會齋。拈香作佛事。且招致闔國二十五道場耄侶。修一行三昧。幅湊者七百餘員。師講臨濟行錄。充參詳資糧。圓照寺文秀女王。屢臨筵講了日。師拈拄杖曰。幾回舉着。只這是。擲拄杖下座。此月。管長職滿。初無學住。梅

林也。大政一新。法運否塞。宗徒志禪者甚鮮矣。而梅林亦因艱難。容雲寶。放假鎮道場。抑梅林者。久留米藩主有馬侯累世香火所。而鎮西名利也。侯將毀却。以爲神祠。以有學所請。不果焉。師承學後也。屋傾柱欹。荆榛交庭。人見其堂宇荒頽。稱曰梅林撥床。蓋邦俗謂脚枋曰床。其朽損。一端則一端反撥。故云。侯既設家祠於故城址。稱篠山祠。又再欲毀梅林。師痛嘆。切請。侯曰。自今香火之資。不敢煩府庫。唯願幸勿毀此寺。侯又感師志。終止焉。自是師銳意經營。專宣揚祖道。再開僧堂。引接四來。師躬執鋤犁。闢榛種菜。及夜深人定。竊出收拾弊屣。以供衆用。檀信傳聞。爭歸嚮。施利日贍。侯亦傾心庇護。此後改造厨庫書院。又革新方丈。諸方施費達鉅萬。侯亦捨一萬金。土木畢工。殿堂輪奐。百廢具舉。乃推尊師以

爲中興祖。住梅林三十年。戊申勝會之後。既付鋤斧。上足嗜禪。於是歸山。棲遲于三生軒。然應化不倦。師自開爐。褲腰包之士。常不下五百指。又設默聲會。接求道者。名紳顯士。參禪者多矣。且應諸方請。象駕殆無寧日。其受菩薩戒者幾萬人。道化風靡。遠邇嘗謂人曰。樹王天下名匠也。然住持日淺。山僧住院。固無有一物貯蓄。其經營艱難。不可言也。晚年猶不忘當時酸楚。一衲一襪。不敢苟之。皆補綴以充用焉。每示衆曰。道流常消受信施。勺水粒米。皆是血滴。莫作容易看。人纔得信。易生僞慢。是敗身之本也。凡人之敗身。不在失意時。而必在得意時。豈可不戒懼哉。又曰。道流只要持戒積德。苟犯戒敗德者。雖道學高一世也。何益。積德者。須慎瑣事。持戒者。須慎初犯。既一犯。則百犯千犯亦同。念之。念之。嘗侍遼巖

於永源也。嚴偶病。師赤脚而竊。賽多賀祠。虔禱平癒者。連夜到。雙脚浮腫。其篤厚若斯。大正六年春。示病。四月。有豐之龍興。請醫止。其行。師不可。曰。老僧殉法。猶武辨於戰。十六日。遂行。其第二日。陞座。講四部錄。病革。不能下座。養賢寺雪堂代之。師便辭。而保攝福岡大學醫院。尋歸山。五月一日。味爽命筆。硯書遺偈。曰。隨緣赴感。七十七年。末期。一句長劍倚天。更畫一圓相。半而擲筆。三唱萬歲。怡然坐脫。世壽七十七。法臘六十六。十六日。妙心管長。以帖表彰。遺功。追贈妙心四住持職。越二十日。行津送之儀。於梅林。道俗執紼者。二千幾百人。茶毘。瘞遺骨于本寺西邱塔。號三生。師軀幹肥大。資性磊落。常以諧謔弄玄機。使人不覺嚮道。禪餘遊戲。善臨池。巧繪畫。專以水墨寫山水動植。獲者十襲秘珍焉。嗣法者。建仁寺

默雷宗淵。大生寺雄州祖英。月桂寺華嶽宗貫。永源寺獨鳳宗逸。養賢寺雪堂宗碩。梅林寺瞎禪東達。皆旺化一方。而華嶽雄州二人。前後卽世。剃度弟子若干人。遺著有三生錄。未上梓。

東京府地藏院臨翁禪師傳

師諱惠秀。字臨翁。東京府西多摩郡千人町人。俗姓馬場氏。爲美濃守信房遠裔。父名勇助。師其第三子也。以天保十一年三月十一日。生。年十二。拜地藏院泰立。雜染。既長。從等隣于湘南壽福寺。又依璟巖于郡之法林寺。修內外學。既而登圓覺。參東海。至曹源。侍儀山。修鍊十餘年。遂受山印記。嗣董地藏。一住四十四年。韜光昧跡。頗有古尊宿風焉。大正六年五月七日。晏然坐化。世壽七十八。時雷電轟激。天地晦冥。加以降雹。有遺錄存于地藏。偶作。曰。百

不知兮百不通。襤褸破衲一村翁。人天八萬四千裡。吾愛周梨槃
特風。示徒曰。吾有此箴。攷古鑑今。夙興夜寢。常習梵音。看寶看主。
進退必欽。內外灑掃。火盜用心。萬緣萬境。只輸一枕。欲究箇事。當
惜分陰。送小師遊方。曰。今見禪門天下老。皆隨學者落荒草。若逢
具眼大宗師。拗却烏藤。咨此道。

靜岡縣方廣寺虎壑禪師傳

師諱良覺。字虎壑。號三笑軒。尾州上宿江川人。俗姓倉見氏。世爲
尾藩士。父名唯義。師其第二子也。於弘化二年三月生。年十一。投
參之八名淵龍寺。依道林落髮染衣。受業于林。安政四年。年十三。
會遠之方廣龍水。值開山聖鑑國師四百五十年遠忌。結制講。碧
巖錄。林赴其筵。師隨林而行。時虎溪山雪航侍水捧案。師見之深。

景仰焉。年十六。掛搭虎溪山。入航室。明治二年。航退而赴遠。蓬州
承其後。師又參州。州見師法器。介書俾見海州。于永源。海州門庭
高峻。專以毒手接師。師不屈。苦鍊精修。日長智證。適海州應請。遷
東福。師亦侍而行。既而請暇。復虎溪。三年。蓬州徙南禪僧堂。師復
隨焉。五年。蓬州寂。上足巨梁蒞衆。師更師事梁。七年十二月。受梁
囑。住濃之長養。冒姓長山。晉山偈曰。元是龍潭那一員。作蛇入草
幾年年。今朝忽奪明珠去。白日壽林山上眠。又有住破院。偶成曰。
纔存衣鉢。佛袈裟。雲水閑居生一涯。休笑癡房門戶破。從來賊不
打貧家。無幾再侍梁。旁請益海州。州遷化後。歸長養。又來往大仙。
參詳潭海。當此時。虎溪閉關。年久。師深慨之。發恢復之志。與州內
五郡耆老胥議。請潭海再開道場。時明治十四年也。師爲海侍者。

參訊有年。遂受海印記。初遊以來。瞻攝諸方。實二十又七年。於是罷參歸休。長養二十年。主山南禪。財務困憊。將毀正的院。并其寺宇地址。斥賣之。則虎溪開山佛德禪師塔院也。師深憂。與同門緇素。翁志鳩資。納之。主山以得不毀。師又設悲田院於濃尾之間。以救濟貧兒。相國獨園贊襄此舉。京師列利多。做焉。二十二年。南禪將營開山國師六百年遠忌。並整治財務。乃開一派議會。而諮之。師選爲議員。推爲議長。以完決其議。尋任宗務總理。兼管塔頭。天授庵而居焉。明年報慈齋既終。財務漸整。十二月。辭總理。二十三年。膺闔山輿選。移住東京金地院。潭海送行曰。摘楊花兮摘楊花。脚底脚頭不容髮。今日虎溪山頭雲。明朝東海武藏月。次年三月。行晉山之儀。偈曰。瀛笛一聲山又川。不知身是入神仙。西都作客。

東都主。一片袈裟掛在肩。此歲爲南禪宗務顧問。二十八年。南禪法堂罹回祿之災。其重建之議起也。師幹其事。時山主舜應退職。乃請毒湛乎虎溪住持焉。師皆軼掌勤勞。而湛未能全辭。虎溪故以南禪僧堂託師。二十九年。任南禪副住職。會遠之方廣虛席。以師方廣。出自同門。延招懇摯。師逼而應之。晉山偈曰。拄杖頭邊懸日月。不知脚下起清風。人天八萬聖賢等。入得奧山古刹中。十一月念一日滌篆。瓣香供潭海上。堂曰。乾坤窄。日月星辰一時黑。直饒棒如雨點。喝似雷奔也。未當得向上宗乘中事。畢竟如何。到穩坐地。卓一下。曰。老來甘得一身閑。不管世間行路難。莫道幽居畧人事。白雲送了接青山。復舉雲門垂語云。人人盡有光明在。看時不見昏昏昏。作麼生。是諸人光明。自代云。厨庫三門。又云。好事不。

如無。雖然與麼。可謂雲門憐兒。不覺醜。全然拖泥帶水。若有人問。作麼生。是諸人光明。山僧向他。卽道。空山白日。羅窗下。聽罷松風。午睡濃。久立珍重。師雖住方廣。猶且在南禪。當此時。方廣有分立之舉。彼寺司職。登龍山。折衝太努。師亦在內。呼應且歷說。列刹求之。贊襄南禪。譴其非違。命禪副住職。方廣寺住職。其餘諸銜。方廣司職大憤。直擁師歸山。時三十一年十一月也。於是方廣艱苦。理辨。到三十七年。遂成其事。師乃爲方廣寺派管長。蓋同派管長之祖也。自爾。致力興隆。營繕諸堂。都十有八字。又將鼎建殿堂。奏朝蒙。賣潑。狩宿黃柳二上林。良材以起工焉。蓋一由開山聖鑑國師。爲皇胤。一憑師拮据之力也。師又創新福寺。于名古屋。正福寺。于濱松。並爲開山。大正六年。殿堂竣工。結構輪奐。未慶讚之。七年三

月九日。以病示寂。世壽七十四。法臘六十三。茶毘。瘞于本山。西嶠。又分骨新福。並塔號三笑。云。師性卞急。怒罵呵咄。不敢忌憚。然慈情藹若。諄諄然。能誘人。人皆悅服焉。博通衆藝。尤善書。凡自點茶。插花之法。以至明清樂之技。馬術之末。莫不皆究盡。其精微。可謂多能也。師涅槃忌。偈曰。滅後三千年。滯貨無錢買。得涅槃。相人天。哭矣。波旬笑。一帶輕烟罩綠楊。初祖忌。曰。魏殿梁臺巧。盡粧惜哉。尺短寸尤長。無端一葦渡江去。少室峰前白日藏。光勝院。晉山兼。四部錄開卷曰。至道無難嫌。揀擇紅花青柳競。春風洞然明白乞。看取。幾里行程活路通。

岡山縣曹源寺陽谷禪師傳
師諱慧超。字陽谷。晚年號指月老人。備中國賀陽郡日羽村人。鄉

之豪族入江氏子。家世爲里正。屬松山藩。藩主許稱姓佩刀。師以天保十一年八月一日生。幼投備前曹源寺。拜寶船。剃染。侍儀山於牧雲庵。隨衆參承。執侍之暇。學詩。森田月瀨年十八。抵土州青源寺。從愚中攻內外學。安政己未。山再住華園。師隨駕上洛。掛搭相國。上越溪門庭。居三年。文久辛酉。船罹病。師星馳而歸。看待不怠。五月船寂。大丘繼席。師再出侍溪。臨行。山規箴痛切。師益奮激。道業愈進。及溪退。僧堂。又入獨園室。明治元年。溪開單天。授僧堂。師與宗補宗詮元魯等隨之。輔弼致力。三年六月。丘又寂。師又奔喪。尋承丘後。住曹源。轉位妙心第一座。時年三十一。未幾。又去隨溪。究盡立微。遂受溪印記。於是歸曹源。董院事。且佐輔儀山。曹源素掌備侯池田氏世祀殿堂宏麗。祿產豐饒。凡列侯之薨也。必造

等身彫像。安之祠宇。有司監其鎖鑰。非忌日不敢許其啓龕。而香華膳饌嚴飾之具。每皆新之。以別其用。丁大政革新。侯家沒寺祿。視其祭祀。又將收列侯木主。師慷慨哀請曰。我寺所以有今日者。實列侯之資賜也。奚可遷徙其遺真乎哉。設府庫廢祿。僧糧不給。我寺永劫不敢絕其香火也。伏願仁慈。幸賜台像。山野侯家不遂收之。師乃奉木主。薦事必恪守舊貫。不敢苟弛怠。侯家感師悃誠。庇護漸加。六年。官沒收寺有山林二十餘町。寺產頓空。師大緊紮。寺治其舊宇。不勝繕理者。毀之。其完者存之。力維持舊觀。十一年三月。儀山遷化。師哀痛治喪。依山遺命。十一月。請越溪設臨濟錄會。十二年。再建裏書院。明年秋。越溪結制。東京海禪寺。師往輔化。十四年。將回復舊領山林。適爲小人所誤。事廳遭屯難。辭寺職。十

九年復職。是年再興子院盛德院。使上足歎嶺董之。先是越溪臨遷化。遺命師就獨園研鑽。悟後大事。師請之。園曰。山僧老倦。宜去。咨鐵牛師。自是來往常光。請益牛牛亦屢入。備行道化焉。二十九年鼎新厨庫。三十三年十一月。虔修開山禪師二百年遠忌。三十五年三月。付鋤斧。提要宗。退居牧雲庵。時歲六十三。住曹源。前後三十三年。處寺運蹇剝之際。專圖興隆。不貶其家聲者。實師之殊功也。常以山林之事為憂。要宗繼其志。到歲戊申。遂能回復之。以作持久之基。云。師資性純厚。與物成春。無些礙膺。晚年殊真率。恰如孩兒。其眼光爛爛。到老不衰。常好看經。既居東堂。遊戲筆研。又學點茶插花。侍者調戲曰。和尚崇齡之業。堪何為。師笑曰。將入閭老府而試技耳。大正七年孟春。示微恙。三月念九日。宴寂。世壽

七十九。塔于曹源。有手度弟子二十餘人焉。

京都府天龍寺龍淵禪師傳

師諱元碩。字龍淵。號耕雲軒。晚年號休耕。丹波國福知山人。俗姓高木氏。父名重左衛門。師其第二子也。於天保十三年十月七日。生。六歲拜丹後相光寺月潭。雅染。隨舞鶴東山寺祥嵩。學內外典籍。年十七。春。登文殊智恩寺三門。修法華懺。直辭受業。抵岩國。永興寺。投洪川爐。歸一制。轉錫。久留米梅林寺。依羅山。慶應三年。山示寂。無學製後。師乃辭梅林。全愚一精等。久參。徒止之。不可而去。入洛。參義堂於西山鹿王院。及堂寂。更入滴水室。投誠參承。後受其印記。明治元年。築雲居僧堂庫裏。又禮文殊于智恩。登三門。血書金剛般若經。四年。歲三十。十二月。隸籍天龍。住慈濟院。拜三

會祖塔轉位。本寺第一座。偈曰。百城烟水蹈翻去。汗馬將思得大
休。仔細檢來無一物。國師塔下始知羞。六年任大教院助教授。寓
東京麟祥院。九年結夏秉拂。叙西堂。十二年幹本寺再造之事。隨
滴水上東京。十三年任本寺副住職。補少教正。十五年應受業相
光寺。請啓建菩薩戒會。十九年歲旦視篆。本寺開一家宴。辦香奉
滴水。上堂曰。群生基本。造化權衡。要知大極無極。聲在鴻毛未判。
欲達常光不遷境。會日午三更。到這裏。開堂演法。遲八刻。應機接
物。熱碗鳴言未了。座側應龍子。踣跳云。如上。陳爛葛藤。猶未免膠
柱。某代一轉語。析衷去。卓一下。曰。岸沙步入。祥麟穩。海樹飛來。白
鳳閑。復舉。天地不仁。以萬物爲芻狗。衲僧不仁。以自己爲破草鞋。
正與麼時。何以扶起。祖師真風。山僧聊舉。野調收結去。跛鼈拂眉。

上梵壇。靈龜作隊。舞欄干。肇陽賀瑞有餘興。下座設齋。共一團。久
立珍重。冬制講虛堂錄。闔衆六十餘員。先是林丘寺頽廢殊甚。師
銳意改修。以復舊觀。乃使滴水棲遲。二十五年爲本派管長。徙集
瑞軒。且鞅掌修造。十二月付慈濟院。上足台嶽。二十六年委衆法
弟峨山。三十年十月管長職滿。三十二年滴水戡化。明年峨山又
寂。師再蒞衆。尋委東昱。三十四年再選管長。旣而昱應慧日。請而
移幢。師更命台嶽董衆。靖退衣笠功運院。神戶鉅富川崎正藏。擬
德光院于圓山。請師爲開山始祖。四十一年師年六十七。單身遊
支那。從大連。歷旅順。到遼陽奉天。入北京。抵漢口。過南京杭州。歷
登補陀天童育王。諸名山。從上海歸。行程四十有五。日四十二年
巡瞻四國八十八靈場。大正元年九月遊朝鮮。二年辭管長。師佩

天龍印前後二十年。於是付之台嶽。偈曰。從帶祖翁紫瓜印。刀耕火種事耘勤。今搥退鼓留何物。付與嵐峰一片雲。三年。應雲之雲樹寺。請虔修。後村上天皇五百五十年聖忌。且設戒會。四年。再興寶篋院。五年。巡拜秩父坂東觀音靈區。六年。再興播之小田蔭涼庵。七年六月。詣熊野三祠。上妙法山。七月。示微恙。九月一日。召台嶽精拙益洲槐翁等。囑後事。書遺偈曰。佛界魔宮蹈躪去。一生受用也。淡烟千江有。水千江月。萬里無雲萬里天。十一日。端坐。戢化。世壽七十七。嗣法者。台嶽周台。精拙元淨。相繼住。天龍東昱獨山亦皆嘗請益師。遺著耕雲遺稿行于世。

岐阜縣正眼寺熊嶽禪師傳

師諱宜默。字熊嶽。號合輝室。又號滴翠軒。紀州西牟婁郡下秋津

村人。俗姓鈴木氏。家世業農。父名利太夫。母伊知。以嘉永元年二月十五日。生師。年十三。入田邊酒肆岡本氏。爲小厮。鈍重而朴實。能服業務。年二十一。適思慕一女子。琴心不諧。頓觀世浮幻。發出塵之志。辭主家。而投朝來圓鏡寺。禮革源。剃染時。明治元年十二月八日也。侍源習修。梵儀。四年。歲二十五。行脚掛搭。泉之南宗。依侍牧宗。七年。宗進幢龍寶師。乃轉錫抵濃。參泰龍於正眼。自誓曰。非公事。不敢出門。願心堅確。猛着精彩。道業日進。深入堂奧。十三年冬。龍示寂。上足大義蒞衆。師又入義室。十五年秋。還鄉。嗣住圓鏡。十八年。再遊侍義。居三年。究盡蘊奧。義乃代泰龍印可焉。二十一年。歸舊院。而穩坐。住持二十年。大繕治寺宇。又能整頓寺務。三十一年。瑞龍禪外寂。闕主法。鎖關三年。同門請師。三十四年三月。

師晉駕瑞龍。叢規再振。大正六年六月。遷正眼。七年示病。十一月念九日示寂。世壽七十一。塔于正眼。嗣法者。精道東魯。紹化瑞龍。師常以寫經爲事。夜睡必以十二時爲限。便起燈下執筆。所受施。囑包紙。其善者。糊接以供其料。末後病。迨彌留。陽淫太騰。猶且不休。其精勤人皆景仰焉。師又長貨殖。其住圓鏡也。興造林之業。優獲贏利。買良田爲之。寺產滅後。猶有遺財鉅萬。悉分付之。正眼真福圓鏡三處云。

神奈川縣圓覺寺洪嶽禪師傳

師諱宗演。初曰祖光。字洪嶽。號楞伽窟。別號小厮兒。又不可往子。小字常次郎。若狹高濱人。俗姓一瀬氏。其先勘兵衛。爲會津藩室老。其後有小太郎者。居若州青城。子孫分系歸農。其居三松者曰

作左衛門。居立石者曰五郎左衛門元典。元祿六年。元典與其弟忠典始徙居高濱。元典六世孫信典。稱五右衛門。卽師父也。娶平田氏名康。有二男四女。師其第二子也。以安政六年十二月十八日生。幼而秀穎。嬉戲常爲群童長。七歲侍鄉之長福寺印宗。學句讀。一日相者見師。謂信典曰。斯兒性激。處俗則恐有殃。宜令出家也。若之地。碩匠輩出。大拙儀山。越溪虎關的翁。皆然而。越溪師瓜葛也。伯兄忠太郎。夙有出塵之志。以家適之。故不果。乃說父母。將使師出家。明治三年三月。溪壽母入鄉。淹留常高寺。忠見溪。請師爲弟子。溪許之。於是師隨溪上洛。臨別。族人祝規曰。宜速修業。而領大利。忠曰。須爲碩匠。時師年十二。溪開單僧堂。在華園天授院。師侍溪。習梵儀。動止同衆。拜溪剃度。既而公籍有故。更名宗演。氏

釋溪道譽藉甚。立徒雲萃。厨庫不給。秋溪率衆結制於尾之長光寺。師隨焉。溪安下。總見院使師。依泰雲寺。天英四年正月。妙心住持薩門示寂。闍山請溪襲職。溪急遽還山。此夏。法山設學堂於萬猷院。使石礪司教師從學焉。又受祖錄句讀。大龍院東胤胤失明。而善闡授。六年。從俊崖於建仁群玉林。修內外學。壹之淵公。豫之嶽公。雲之要公等。爲上首。常相俱策進師。八年十月。崖寂。弟子服心喪。臘八。請高臺寺友雲。設追悼攝心會。時淵公最激發師。師苦參始。知袞袞下有箇事。九年一月。辭歸。天授。依溪命。與奧之晉公。結伴遊豫。謁禾山於大法。溪作偈。餞行。有大法門庭苔色滑。脚頭勿作戲場看之句。大法植度麗多。弔薦事繁。未幾。與晉去。歸京。溪又使師詣江之三井寺。依律師大寶。學俱舍論。居半歲。十年三月。

溪更命掛搭備之曹源。參儀山。溪偶省觀山。一日山語溪曰。演也。雖時入室來。彼矮小而寒瘦。恐不能保壽也。師竊聞之。冷汗浹背。十一年春。天授院將修。開祖圓鑑國師五百年遠忌大會齋。師歸服務。三月。儀山疾病。師侍溪馳赴曹源。到則山既寂矣。師隨山一年。既歸。侍溪半歲。又請益獨園滴水二老。當時叢林稱師爲藉菹。惡之。唯有禾山真淨。笛川等。耆舊相俱庇護焉。此歲。又更振錫。抵鎌倉。參承洪川。川深器重。痛下針劑。侍川七年。苦修酸鍊。遂奪蒼龍額下驪珠。時年二十六。川付偈。其引曰。若之演禪士。用力於參學久矣。既盡。余室內大事。乃投一偈。伸暢長時苦屈之情。老僧不勝祝着用。其韻。卽示證明之意。曰。嶮差多路古巖前。擲命深潭。凌苦屈。一死再蘇。龍子吟。嘔阿透徹。九淵窟。川又嘗激讚師曰。若之

宗演禪士。觀音再來也。禪士在此。法亦增輝。云云。先是。川愛師。俊邁。乞溪爲己弟子。祖忌拈香。有引曰。若之宗演上座者。妙心越溪。老師之徒弟也。久依余。了畢大事。歲癸未秋。西下之次。就越溪。老師乞之。爲余徒弟。欲冬制請令爲座原立僧。今也當祖忌拈香。句中故及。偈曰。孔子東魯見瑞麟。山僧西海獲真人。歸來呈信祖龕下。卸下重擔轉法輪。又頌師號曰。峭巍巍出人間。衢積翠盤礴漫五湖。二三四七何相到。欲究通玄在半途。和歲晚韻曰。天下無人宗旨前。十年空此對雲烟。蒼龍今獲真龍子。快迎新歲好酣眠。解夏謝勤勞。曰。夏了新涼入草房。鳥飛兔走太忙忙。老僧高臥長閑事。多謝汝扶折脚鐺。師省母病。川又有言曰。若之宗演禪人。將省令椿病痾於故國。來辭。余特設茶禮賀。曰。俊哉。演子。汝蒼龍門下。

跳波赤梢鯉也。今躍一躍。起風雷于湘水。北溟去。是誠大成大丈夫。立身行道。顯父母之偉業者也。汝以其大成之美業。爲苞苴侍。令椿之病瘳。慰慈情。則於汝躬。無上最第一之孝行。可謂盡矣。不亦愉快乎。余想像令椿歡喜之情。不能措焉。寄一語乎汝。賀令椿不省設揚家醜。果然令椿得你無比之苞苴。病痾頓赴平癒也。必矣。余唯側足待金鱗一躍。乘秋風。再回移于南溟。親報其快况耳。之爲贖別。只祈海陸善爲他無。亦可言。偈曰。不做古靈第一機。却凌陳老是之子。北海恐無斯。大魚學爲苞苴。赤梢鯉。十七年住佛日庵。自謂。今時衲僧家。宜與世推移。以揚化。何徒墨守故株哉。奮然發志。入慶應義塾。川作卮言示之。娓娓數千言。痛論行持。塾長福澤諭吉。素有藻鑑。見師以爲此。僧他日必主鉅叢。人或非議師。

諭呵曰。非汝輩所識也。諭於師。學雖爲師資。尙師德尤深。考妣忌辰。每請師。伸供養。云。當此時。歐西文化日盛。一世滔滔。爭趨新奇。師英氣潑瀾。夙抱大志。常勵外語。將遊海外。謀之居士烏尾。得庵曰。納僧家。不須殉世俗。宜遊錫崙。探蹟聖教源流也。師意決矣。二十年春。卒業慶應。於是入竺川。又作序。餞行。詳說忍德規箴。痛切。鐵舟得庵。見字。其餘。鉅卿豪姓。皆助費資。其達錫崙也。師般若制果羅尊者名。改般若敬多。專修梵學。能服戒律。具嘗辛楚。居三年。探竺土聖教遺蹟。編西南之佛教。巡遊暹羅支那。而歸。川付賞帖曰。洪嶽座元。律合黃鐘。唱高白雪。理無礙事。無礙立處。全真心。亦如境。亦如現行。三昧。先是。彈指開毘盧樓閣。分身見帝網山河。更復特地負笈渡梵土。錫蘭以從。德雲不下。妙峰別峰相見了。

噫。道德之貴。吾山之榮。莫大焉。奚以法階之崇。庫足爲帶芥。然闔山合議。欲急昇座原。法階。愆愆不已。依這回公舉。出世補處。位階以聊表賞譽之典矣。座原愈以上。荷開祖德澤之重。下慰塞四衆之群望。爲勤而尙克輝光于祖庭。庶幾之。明治二十二年。牟尼成道日。明年樹幢於武溪寶林。始接化四來。且與島地默雷。蘆津實全。土宜法龍等。編纂各宗綱要。二十五年一月。洪川戡化。師起龕拈香曰。先師道骨包天地。莫向空棺覓別傳。正法眼藏提不起。無端滅却瞎驢邊。四月。膺一派輿選。爲圓覺管長。且董衆時。師年三十四。十月行視篆開堂之儀。瓣香供養洪川。上堂曰。化育之本。無黨無偏。佛祖之源。無彼無此。歷歷清標。象外堂堂。樞運寰中。纖洪長短。各得其宜。春夏秋冬。無適不可。用在狸奴白牯。功歸露柱燈。

籠。備備侗侗。顛顛預預。便見清塞卻帶劍之客。度關無鷄鳴之人。雖然。衲僧家能有幾箇。知慚識愧。卓拄杖一下。曰。國清才子貴。家富小兒驕。復舉寶壽和尚開堂。曰。三聖推出一僧。壽便打。聖曰。與麼爲人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼。去在。壽拋下拄杖。歸方丈。正續國師拈曰。三聖向佛面剝金。添他寶壽多少光彩。真如拄杖也不較多少。是無人解喫。若是新圓覺。則寶壽三聖并和國師一棒打出。始致天下太平。何故。卓拄杖一下。曰。祖禰不了。禍及兒孫。久立珍重。二十六年。米國市俄古府。設萬國宗教大會也。師及土宜法龍。八淵蟠龍。蘆津實全。標日本佛教徒之名會焉。蓋我國緇流。列歐西公會者。以此爲彙矢。二十八年。建長圓覺共設教養師爲其長。二十九年。九月。始制宗典。以定派。是三十六年。應

建長請兼其管長。明年我國與露國有事。三月。驟然。單身從第一師團司令部。巡化滿洲。會違順。七月。隨師團長伏見宮幕下而還。越後人植村宗光。既卒。大學就師。剃染。師見其法器。接以惡辣手。脚光不屈。傾竭參究。光爲陸軍少尉。亦應徵從軍。師餞之。曰。正是你。并報皇恩佛德。底時節也。行矣。行矣。付以鐵如意。光屬陸軍中佐。花田仲之助。麾下終戰歿。師得報。不覺泣然。三十八年。四月。辭圓覺及建長。請退東慶寺。寺則北條時宗室覺山尼所創。而名門巾幗。落飾入寺。世繼法燈。明治以後。荒廢殊甚。於是師復興焉。先是。米國鉅富刺世留夫妻。觀光我國。偕入師室。頗有所得。臨別。堅約師。葦航言辭懇到。此年六月。師踐約航米。主刺世留時居士鈴木大拙。遊學在市俄古。乃來侍左右。輔師說通善致其力。居八閱

月。應機行化。蓋吾宗入米之權輿也。既而徙市俄古。主博士敬羅須。歷遊紐育華盛頓費府。訪大統領。又歷覽大學。爲鉅卿名士。說聖教。更觀光英京。巡遊佛獨塊伊。歷寧富樓須。航印度。訪故舊于錫崙嶋。三十九年八月一日。赴伽耶城。詣佛陀伽耶寶塔。瞻禮金軀於正覺山前金剛座上。作發願文。讀誦宣誓。師景慕靈蹟。三十年。於是始達其志。蓋此地大聖釋迦文佛。見星悟道之靈蹟。而所存寶塔。摩訶陀國阿育王所建。星霜二千二百有餘年。國亡而聖蹟儼然也。師巡瞻堂塔。低回不忍去。作偈述懷。有悲喜攪心腸之句。九月歸山。居士野田大塊。德富蘇峰。早川雪堂等。設碧巖會於東京。請師講碧巖錄。朝野顯士淑女。暨集法筵。咨參者亦不鮮。禪風大揚。四十四年九月。應朝鮮官民請。赴化。大正元年十月。應滿

鐵總裁請。巡化南滿。二年二月。赴臺灣官民請。四年九月。應妙心寺請。兼統臨濟大學花園學院。十五日始講臨濟錄。開卷偈曰。展陣開旗。正是時。作家戰將。有阿誰。祖翁一喝。怒雷走。別起眉毛。八刻遲。五年六月。再推爲圓覺管長。六年九月。巡化支那南北及滿鮮。八年十月。值圓覺中興誠拙和尚一百周年遠忌。師尤追慕其遺德。爲設大會齋。正當念八日。朝廷特賜諡號曰。大用國師。先是師示病像。書遺命授徒。且書偈曰。撫來二豎。爲常侍。胸裡魔除佛亦除。返本還源何處是。太虛空掛在。蝸廬。十一月一日。怡然。戡化。世壽六十一。法臘五十。本嶠輿議。追贈東慶中興開山。七日。門人奉全身。窆于東慶後丘。道俗男女。執紼者一千餘人。三十日。修葬儀於本嶠。師資性快活。志氣雄偉。眼光如電。炯炯射人。襟度廓落。

無些芥蒂。其接人，不設涯岸。溫而厲，威不猛。寬能容物，慈能懷人。不語人短，又不遷怒。人皆敬慕，猶父母。常以正法爲任，以接化爲事。凡吾宗尊宿，大抵重古風，尙韜鑿。間有目視雲霄而違弘誓，本旨者，師常慨之。和光同塵，真俗互融。專圖提掇，向上巴鼻。以救濟時弊。每示徒曰：予不墮宗派，圈績欲闡揚大乘，立旨同化。普天下今也，人心漸趨宗教。正是應化好時節也。汝等其勉旃。子亦將周遊四方，賭身命從事于此。是子素志也。是故錫飛杯渡，不遑席煖。師音吐琅琅，快辯如流。其講說縱橫無礙，圓轉自在。如珠走盤，入真入俗，摧邪顯正。大鼓舞人心，是以不啻國人。自歐米支竺之碩學貴胄，名卿巨子，以至婦女及異教徒，或有來而問道者，或有依而難染者，剎竿下，緇素常成市。爐鑪內，鈍鐵猶成群。嘗作座右銘。

自警警人。又尤愛惜物力，常以陰德痛誡徒師。亦陰德之行。沒世無渝。嗣法者，輟翁活堯道訓。太嶺勘大龜達寶嶽興晦巖正英宗雄。大眉俊等也。手度弟子若干人。入室者以萬算。云遺著楞伽漫錄十九卷。及歐文說法集一部。屬諺文者四十部。既行于世。其餘未脫稿者。及未刊者。有若干存焉。

山梨縣惠林寺笛川禪師傳

師諱元魯。字笛川。號大梅室。別號無孔笛。備中國賀陽郡池田村人。俗姓平田氏。父名鹿次郎。師其第三子也。安政二年。歲十一。拜岡山曹源寺大丘剃染。因姓改圓山。自爾從丘學教。乘文久元年。歲十七。負包上洛。掛搭相國僧堂。參越溪。及溪移華園。隨之。霜辛雪苦。前後幾乎二十年。明治十一年。佛成道日。遂受溪印記。時年

三十四。此年住甲之惠林寺。二十七年。我國與清國有事。師爲從軍布教師。航滿州。大正四年四月。選爲妙心寺派管長。九年一月二十日示寂。世壽七十五。遺偈曰。圓陀陀地。七十餘年。末後一句。屎撒梵天。喝。圓覺寺洪嶽讚曰。古佛云。身從無相中受。生猶如幻。出諸形像。幻人心識本來空。幻化之中無實相。咄吾法兄。笛川老漢。天資大度。行業稠儻。牧雲庵裏。曾禮棲梧。不述棲梧。金毛窟中親參本光。不則本光。大機縱橫。翻轉七佛面皮。大用現前。豁開摩醯正眼。曩火灌乾德古伽藍。誰道外魔作祟。今改造惠林大道場。却是諸天隨喜。便見。夢憲創業之境。斬新日月。快川中興之處。特地乾坤。直得龍吟虎嘯。鳳翥鸞翔。虛空鼓腹。須彌立舞。畢竟如何。毘婆尸佛早留心。直到而今不得妙。

臺北應臨濟寺得庵禪師傳
師諱立秀。初名承庸。字得庵。號砥礪軒。愛知縣中嶋郡稻澤鄉赤池邑人。俗姓竹市氏。父名定七。師其長子也。以安政五年八月十五日。生。八歲投洛之萬年山養源院。慶應三年四月。拜軌道範公。剃染。既而明治中興。廢佛說競起。叢社多事。五年八月。道退院。使師復鄉。母氏嚴峻。不許師入家。叱責曰。既是出家。何草草如此。乃褫衣。趁出。時師年十五。深自知非。決志上洛。更投丹之長林。師事桃嶺。六年。建仁寺峻崖。創群玉林。提誨蕪徒。師往依止。壹之淵公。若之演公。亦在帷下。相俱輔益。八年。崖寂。徒散。於是遊學東京。會母氏病。師歸省。看待無幾。回春。自是發瞻撥之志。十三年秋。掛搭濃之正眼。此冬。泰龍示寂。大義紹化。師參承義。有年。十九年。禪外

闢法天澤義分衆佐化師與之明年十二月嗣住長林檀越中川武平太者頗有義俠庇護師尤厚既而再出侍禪外二十四年濃尾大震天澤僧堂亦倒壞當其復興師受外命徙之本寺瑞龍經營改作物議紛然師不動遂成其功焉師在外錘下亦久矣遂受外印記其住長林寺宇荒頽師再新之午未役起也師爲大本營附屬軍隊布教師駐錫廣嶋化導將士又爲妙心寺派議員闢議宗治尋監理鄉土寺院浪華寒山寺南嶽及居士松本無住嘗在臺灣二人相謂曰宣教化民是最爲臺地急務歸來提此議歷說列刹無應者乃介人勸師師思惟一七日心微動偶有事登華園會遇嶽等二人勸說太努師與二人議論徵詰遂決志明旦治裝赴瑞龍拜砥礪塔告薄直歸長林迎大義弟子立直爲嗣委寺事

而退有偈曰元是一衣雲水身隨緣暫住堰川濱飄然飛錫君勿怪元是一衣雲水身卽日與嶽等抵神戶上船實三十年十二月十四日也其十九日着基隆安下劍潭寺卓錫偶吟曰臺北劍潭寺門臨淡水川隨鞋塵境異拄杖景光遷風度攘蜘蛛坐泉鳴洗衲眼前因知有約卸笈意陶然乃與侍者數輩日行鉢城中專宣揚宗風臺灣總督兒玉將軍源太郎號藤園居士見師非凡傾竭歸敬常叩禪室爲師相攸圓山公園側結茅爲菴師徙居焉愈增弘化求道者日萃師拮据經營將籌建大伽藍藤園將軍外護懇至會辰巳役起將軍出征師亦從牙旗入滿洲櫛風沐雨弔死誨生專鼓舞將士沙河之戰罹病歸臺及和成將軍以病逝師傷悼爲設法筵資薦英靈縉紳庶姓二千餘人陪筵儀畢師告英靈曰公

督臺灣也。將以佛乘風化蕃民，以故庇廡山僧，戮力協心，相俱規劃。何圖創業未半，而中道星殞矣。不翅蕃民喪依怙，抑又國家不祥也。豈不慟哭哉！然即今臨筵，諸賢皆至誠報國之士，續公遺緒，成公遺業，何難之有。公可以瞑矣。言辭悲痛，悉出肺腑，聽者肅然。唏噓成聲。於是疾速派人州郡輸冊抄化，題緣立滿。施費累萬，枋橋鉅富，林本源長子熊徵，施地千步，乃烝經始，殿堂厨庫，其餘構宇，以四十三年悉告成，規模宏壯，輪奐驚目。名稱臨濟護國禪寺。山號鎮南，所以永鎮南服也。四十五年六月，行慶讚之儀焉。有荒井泰二者，初東臺寺於花蓮港，請師爲開山。先是師任布教監督，錄臺地寺刹多，隸華園。又設道友會，圓通婦人會等。大勤誘化，當開山無相大師五百五十年遠忌，法山表賞之。師功成事遂，後豫

整治後事，且作遺書付鋤斧，圓融峰退而上洛，爲臨濟大學長。圓創鎮南學林，陶冶臺地僧徒，且努教化。未幾以病奄寂。師又請孝大耕，襲後會。泉之南宗靖州靖退，大德請師董衆。大正三年春，移幢南宗，將鼎新堂宇，不果。偶遊濱寺，舍外山氏別業，見此地外教殷盛，設修養會，屢來行化。外山氏捨貲，新建教場。師將締緝伽藍，恢張祖宗，且營作菟裘，並亦不果。一日謂侍者曰：老僧生命難保，來年時大正八年也。明年二月示病，二十九日，症狀劇變，而指揮司職不異，平常。到午後，怡然蛻化。世壽六十三。門人奉柩，茶毘四月一日，妙心管長追贈，歷住及臨濟開山稱號，且宣帖顯彰其功德。十七日，行喪禮於臨濟。四方之士會者五百餘人。因塔于臨濟分骨于東臺南宗二處。又安彫像牌真于濱寺教場焉。師豪縱而

有節博學多智精通經論尤長辯才吐言如鋸木屑居常辛勤精力絕人夙起夜寢閑暇必耽書雖鉗鎚無倦嗣承闕人晚年講筵每必涕泣曰山僧不德傳燈無人誠是叢社大罪人也然乳育弟子前後七十餘人間成法材者不鮮云大耕秉炬語曰瑞龍山裏一砒礪毒氣炎炎包八荒昨夜大鵬化鯤去烟紅露綠曉風香伏惟贈歷住妙心當山開山得庵立秀和尚大禪師宗門鼓吹法社金湯殺活臨機倒提吹毛劍肚腸藏毒直作換骨方謂之世間鬱芟足稱天下蔭涼舌上波瀾流出一代聖教胸裏雪月輝騰萬丈文章加之從軍在滿洲則行少林不傳正令飛錫入鯤嶋則起臨濟已墜宗綱理上工夫事上工夫動靜雙照棒下正覺喝下正覺名實相當雖然恁麼別有向火焰裏轉大法輪底一句子堂前露

柱若有耳根聽取山僧舉揚舉炬曰黃金鑄出崑崙鐵火裏龜毛數尺長。咦。

京都府靈源寺靈鷲禪師傳

師諱守愚字靈鷲號桐江岐阜縣安八郡今宿村人俗姓桐山氏父名萬右衛門師其第三子也於明治元年二月二日誕父謹嚴朴直篤信真宗尤勵家業每曰夙起掙扎到天明既成了一人事而終日勤勞其效該二人其黽勉如斯師幼而聰慧苟其善者不咸不休年十三投京師西加茂靈源寺十三年四月十九日拜大梁落髮納戒梁授經呪一誦能誦寺務繁劇常上厠看書年十七入妙心寺教養攻內外學晝與儕輩群處嬉笑及夜靜勵業業以進最長漢英數三學年二十行脚依止虎溪山參承毒湛勇猛奮

迅。脇不貼席。嚴冬冒雪。坐石。困來。脫衣投土岐川水中。一誦普門品。終而上岸。鼓勇精研。徹夜輪下衆稠。制問不許留錫。師或入山。辟穀。攝心習定。或飛錫州里。布演教義。虎溪檀越某。愛師俊才。將成禪之說。湛曰。禪門師表。要道學兼備。宗說並通。和尚門下。愚公蓋當來其撰也。宜使公入哲學館。某甲請捨其貲。湛應諾。獎之。師悲喜交至。不能便對。自謂受貲就學。不可不必卒業。既卒業。復不可不成辦大事。二箇重擔。非謫劣所任。抑又不能無亡羊迷岐之嘆也。不覺歎歎。終辭之。湛曰。末之難矣。爾第與麼去。深則厲。淺則揭耳。於是師意決矣。二十五年九月。入哲學館。未朞年。見其不足深學。則休去。將入竺瞻禮佛蹟。且修梵學。請之。湛允可。檀越某。又助其資。二十六年三月上程。時師年二十六。船戩錫崙嶋。

乃入勘泥府佛教高等大學。專攻印度哲學。旁學諸國語。淬礪三年。其間入寺受度。既而拜佛蹟。觀光勝地。偶中暑。伏枕。邦人在彼者。庇護懇到。不日而痊。三十年歸航。此歲五月。梁退靈源。師繼其席。靈源者。元和上皇插茅地。而佛頂國師遺蹟也。時寺宇荒頽。不勝持久。師募緣。設搭會。以克治荒繕頽。且定保持之計焉。時湛董南禪僧堂。師復往侍。湛拈向上巴鼻。痛下針劑。師苦參。遂究盡蘊奧。受其印記。從是名聲日隆。毒湛門下有四天王之目。師居其一。又以佛會身子。擬師云。三十五年。般若林闕幹事。聯合列刹。請師任之。時林規頽廢。不可收拾。師入而視事。且授業。鹿餐薄俸。與諸生俱寢食。以身示範。林規振肅。當此時。文運日旺。人智時進。緇徒亦不可墨守舊套。育英之事最然。師連革新科程。又擴築鬻

舍主統相國。屢薦師管長候補。師不應。切請不已。終以臚名諾之。大正三年。甲之向嶽。請師欲爲管長。師又峻拒。懇請迫切。無路躲避。乃請毒湛辭之。明年。虎溪山無底罹病。不能接衆。闔衆請湛選主法。而衆僉翹望師。湛招師勸之。師亦復苦辭。推法兄至道。湛便勵聲曰。老僧故選爾。爾何要推他。虎溪我舊緣地。此事非輕。爾若不肖。老僧卽今與爾絕。師資之義而已。湛溫厚。而有此口吻。師恐懼。逡巡良久。白曰。不肖豈敢背命哉。然底和尚疾非病。且有道兄在。是所以不肖不敢輒欽遵也。願許不肖。以沈思精慮焉。湛色稍解。既而底病漸癒。事竟休。臨濟大學迎師欲爲學監。師又斥之。師有革般若林學制之志。屢謀之。列利。列利會計耗闕。不能遽應。師謂靈源寺產不下十萬金。無以則估撥之。以充其資。亦可以襄事。

也。勞身焦思。寢食不安。終罹病。將退職。列利不可。師革新之志。不能抑。病痊後。復提議之。列利見師志不可奪。屢會同于相國于大德。婉商敦籌。遂決其議。如師志。時大正八年六月也。而當其釀資。列利間有關礙。師又懊惱起病。欲以死決事。庇師者回護。斡旋。急起土木。擴大規模。準備器械。請官得認定。與指定。改稱紫野中學。明年四月始行新制。師身心俱勞。困憊殊甚。自知死期。整頓後事。且作遺書。五月三日晨課如常。粥了。與舍監探立語話。次師曰。予今日將歸院。保攝焉。語太沈痛。立不敢介意。到午侍者進齋。見師伏枕咯血。侍者大驚。告急。立。立馳到。師語已不明晰。見立。只合掌而已。無幾而寂。蓋藥瞑眩也。世壽五十三。法臘四十一。次日行內。葬於本學。諸生護柩。到蓮華谷。而荼毘。念三日。修葬儀於靈源塔。

于其塋域。六月五日更設追悼齋於本學。列刹耆宿諸賢振鐸會筵者數百人。建仁寺默雷拈香曰。虧實堪嗟。九仞動誰收。殘局慰辛勤。一爐沈水兩行淚。半是悲君半恨君。曠死柴投活火。般若滿林薰。師資性真率。素朴守愚藏。聰道行綿密。不易紀律。剛健而果斷。處事敏捷。故動輒有假急之病。望之如烈日。就之似春風。諸生敬慕猶赤子。於父母居常緘默。然其一上壇也。快辯如流。使聽者不厭壯時。應四方請而行化。晚年謂人曰。禪門布教宜以身不宜以口。自是不復演教焉。幹般若林事二十年。專以薰育爲己任。興新補舊。大伸張學紀。斥諸方請不應。韜昧於藁爾。一學豈不偉哉。

東京府月桂寺華嶽禪師傳

師諱宗貫。字華嶽。號歸休庵。岐阜縣今泉區西野街人。俗姓杉山。

氏父名菅緒。師其第四子也。以萬延元年正月二日生。幼依遠之藏龍東明出家。明治二年佛生日披削。尋侍龍水於方廣。辛巳歲二十二。南邁抵筑後。參猷禪於梅林。苦修絕群。寒夜裸程。露坐見者竦踊。然常好弄。詖辭禪屢痛呵。自是傾竭服膺。遂受印記。時壹之淵公亦在輪下爲上首。時人與師並稱爲江南二獅子。二十三年七月爲遠之實相鐵牛。嗣冒姓太田。二十七年五月轉籍妙心。任梅林寺副住職。二十九年三月叙前住。五月爲猷禪嗣子。冒姓東海。三十一年有故辭梅林。離籍復本貫入京。留止建仁僧堂。居三載。會東京月桂寺虛席。圓福宗般薦師。三十四年四月師進幢。月桂。嗣天應轉位圓覺第一座。尋叙再住。此年十一月爲濃之開善院則門嗣子。又冒姓東海。十二月離其籍。更復本貫。其辭梅林。

後屢禮文殊於天橋。或入丹波山中。獨處精鍊。暨入東京。密參南
隱。又敲磬鄧州門庭。無幾。慕道者來至。鉅卿顯士。請益不鮮。床次
竹二郎。島倉龍治。友田宜則等。其錚錚者也。師爲設見性會。及惺
惺會。誘化太努。性耿介。不與人周。脾睨湖海。獨自稱尊。屢有圓覺
方廣等請。峻拒不應。端居月桂二十年。大正九年八月十九日示
寂。世壽六十一。塔于月桂。師石憲。老大師周山大和尚十三回忌。
香語曰。不同生也。同條死。父子打成。作一筵。休道二尊真。忌景。春
風調入十三絃。輓大徹林禪師曰。吸盡曹溪一滴泉。熊峰高處打
安眠。春風八十四年。夢吹破婆婆和和緣。賽切戶文殊曰。初臻丹
海。古名藍。六里青松。絕翠嵐。借問堂中多少衆。前三三。與後三三。
弔。揭南陸實曰。筆端光彩輝天地。且喜斯文猶未亡。露出先生真。

面目。籬邊黃菊發。清香。建仁默雷讚曰。戒珠皎潔。機鋒孤危。長坐
梅林。體得三生。骨肉端居。月桂甄別。四衆妍媸。住山二十白。在世
六十期。正法眼藏。明歷歷。本來面目。妙奇奇。白雲抱幽石。明月
照清池。

嶋根縣安國寺盤山禪師傳
師諱禪寔。字盤山。號雲關室。石見國那賀郡大內村人。平岩氏子。
嘉永己酉年十八。依州之長福寺高堂。剃染。明年庚戌。遊方入筑
掛錫。梅林參見羅山。服勤有年。遂受其印記。後就東福寺海州。受
無相心地戒。相傳。文久三年。嗣住長福。明治二十年。徙于安國。住
持四十年。大正九年八月念五日示寂。世壽八十九。師成道忌。偈
曰。冷坐六年絕後蘇。蓬頭垢面脫皮膚。一星耀耀臘天曉。又拜出

山水墨圖。涅槃忌日。雙林消息有。誰知百萬人。天不耐悲禍。及兒孫。猶未盡。年年二月業風吹。興禪護國論開講。曰讚禮千光師祖。禪扶桑國。理正燈傳。天高地厚。不應測。擁護邦家。幾萬年。泰林寺入佛日。海潮音是度生。因千手大悲慈眼親。再築功成遷座日。泰林寺畔百花新。

京都府麟祥院琢道禪師傳

師諱玄珠。字琢道。甲州松里人。俗姓土屋氏。其先出自皇胤。右衛門尉昌次者。仕武田信玄。戰歿。長篠。父高梨規庵。母勢幾。師其長子也。以明治元年八月二日生。小字須作。有故稱母姓。幼而好學。受業惠林寺圓應。常有出塵之志。年十八。隨應登華園。爲天球院薩水弟子。五月一日。拜水。落髮稟戒。既而幹事品麗學院。因學文。

寺西乾山。山則學院講師也。又咨參天授僧堂虎關。二十五年。隨禾山赴。但之楊岐。又侍抵大法。苦鍊數歲。遂受山印記。三十二年。九月。住麟祥院。轉位法山第一座。麟祥元在木辻三十年。當法山創花園學院。相攸此地。因割大通舊疆一半。翌年移設麟祥於此。而大檀越稻葉侯。墳塋猶存故址。藹蕘蹂躪。其甍壇狼藉之狀。殆同漏澤。師住院之後。常慨之。尤切。既而法山欲擴大學院地區。於是又遷其墳塋於麟祥之側。師大悅。與丁夫相伍。至誠監工。六十餘日而成。院舊有春日局所建鐘樓。當其遷徙。斥賣之。師又將重建之。而不果。四十二年三月。陞東堂。師爲人寡默。行業綿密。自住院來。常携茗帚。而掃塵。不敢托大高貢。嘗妙心將簡派師于釜山布教所。師辭之。當薩水退。瑞殿欲以師爲其繼嗣。又不應。韜光鐘

彩。專長養聖胎。常精究楞嚴經。蒐集其鈔疏若干篇。將以資應化。焉。羸弱屢罹病。保攝無怠。大正九年十月念六日。書偈曰。五十三歲。何論生涯。末後一句。此破草鞋。咄。投筆而示寂。世壽五十三。法臘三十六。茶毘而水葬。遺骨不建塔。蓋南化遺制也。

滋賀縣水源寺石蓮禪師傳

師諱實全。字石蓮。號津梁軒。紀州人。族姓藤原。前澤爲氏。遠祖尙方。天正中。自山城。伏見。遷南海。世居紀之和歌山。父名幸策。仕紀藩。班士籍。母久子生。男女七人。師居仲。以嘉永三年九月四日生。于和歌山芝之前。七歲讀論語。蚤起出塵之志。投天台宗。文久癸亥。拜明王諱公。得度。此夏修四度法要。丙寅歲十七。從玉泉裕公。于和歌浦。與大願師兄同居。受其薰陶。又從倉田袖岡學漢籍。此

秋登叡山。就源阿闍黎。受灌頂。明治己巳三月。移居於和歌浦麻草庵。庚午冬。爲日高郡教授。辛未四月。官下僧侶稱姓之制。乃稱蘆津。蓋冒家祖蘆名木津之偏氏也。甲戌四月。轉住明王院。爲中教院講究課員。乙亥春。上東京。謁獨園於麻布。天真寺。參禪。過夏。冬園講虛堂錄於相國僧堂。輪下有松。雖恒圭之輩。皆飽參士也。晨夕咨決。承其提撕。丙子四月。播之明石大藏院。請園設中巖錄會。師赴焉。十一月。聞父病。歸省。看待湯藥。踰月而歿。葬西教寺。先塋。丁丑冬。入洛。參園。自是每歲爲例。精修有年。究盡蘊奧。及園遷化。東嶽嗣園住相國師。又入嶽室。嶽一一勘檢。於園塔前。代園印可。庚辰六月。與實廣知誥二人。爲宗會議員。上京。參列會議。留錫於淺草寺內天台宗務廳。七月西歸。十四年辛巳。爲縮刷藏經校

警員。上京駐錫於三緣山松巖寮。與圓隨默應英叟慈薰榮中等五十餘名。每日到弘教書院對校經論。此時越叟在谷中全生庵。庵則居士山岡鐵舟所創。因從是與叟屢訪舟。十五年創立明道協會。舟爲會長。鳥尾得庵爲副會長。師爲法務課長。專說四恩。傍講十善。屈請獨園洪川行誠。韶舜雲照等諸宗碩德爲大導師。張講筵於麟祥院金地院等。誘化道俗。十七年甲申四月與得庵赴京攝。駐錫相國寺。乙酉春著金七十論。黃檗傳心法要等冠註。十九年辭紀之舊院。爲比叡山喜見院住職。九月奉崇叡會長獅子王親王台命。巡化大分福岡佐賀長崎岡山六縣。翌年七月歸山。發兌雜誌四明餘霞。每月一回。餘暇著日本宗教未來記。彌陀之實體。殺活自在論等。二十三年十二月。上京與釋宗演嶋地默雷

等。編纂佛教各宗綱要。辛卯秋。徙住慧日院。修繕廢宇。二十六年。北米合衆國市俄古府。興閣龍世界博覽會。傍及世界宗教大會。委員長瑪亞朗。以書請會。乃與宗演法龍蟠龍三師赴之。與世界諸教者相會。演說佛教於公會堂。師所演大乘佛教要領。英譯印施數萬部。乙未七月。刊行四恩綱宗。丁酉冬。與虎壑貫宗精耕等。唱禪三宗合同。不竟行。三十一年。更衣轉臨濟宗。二月。住龍阜金地院。癸卯十二月。應永源請。爲其管長。明年四月。行視篆之儀。辦香供。獨園上堂曰。金地遙招手。江陵暗點頭。疾燄過風。當行卽行。全機不讓。奔流度刃。要用便用。學世無酬。誰道布金爲地。瞿曇嘗不步游。台嶺寸土無蹈。智者卓廬。憩休衲僧家。去來無象。祖佛位中。留不住。夜來依舊宿蘆洲。到這裏。舉一明三。也不得。目機銖銖。

也。不得放過。也不得把住。也不得。西天四七失錢遭罪。東土二三滿面慚羞。直得變金地爲瑞石。攪疏河作雷湫。怪石奇巖碧澗流。白雲紅樹夕陽秋。遇物應緣隨處作。主發揮西來密意。扶起乃祖。玄猷。雖然如是。畢竟以甚麼爲驗。卓拄杖一下。曰。拾薪汲澗煎茶。外倚杖。閑看雲去留。復舉圓應禪師頌。月舟曰。桂輪高掛碧天清。萬頃烟波一葉橫。光境俱忘忘不立。篷窗靜坐夜三更。拈曰。乃祖恁麼頌得圓滿無礙。然而中間有一字子。未穩在。新長老口似磔盤。說箇什麼。雖然一句爲乃祖。雪屈卓拄杖一下。曰。聞見覺知非一一。山河不在鏡中觀。久立珍重。尋講寂室錄。鉗鎚學者。庚戌春。刻禪學向上錄。壬子二月。刻禪海一味。又著支那國體新論。此月內務大臣原敬。招神佛基三教徒於東京。俱圖政教提挈。師紀其

所見。曰。政教會同紀事。大正八年四月。值開山圓應禪師五百五十年遠忌。修報恩齋會。師拈香曰。入定經年。幾久如。獻香五百五十初。祖師海印全提舉。佛法與人涓滴無尋。設菩薩戒會。講寂室錄。開卷曰。卓杖湖東伴老松。溪雲深處午眠濃。誰知喝下走龍象。逆水之波幾折衝。收卷曰。正法眼藏曾滅矣。巖根清骨也空子。一期瑞石餘何物。屋後青山檻前水。九年十月示病。明年三月避寒。抵和歌山。保攝於崇賢寺。病忽革。九日示寂。世壽七十二。四月念四日。歸葬永源。師學該內外。道貫教禪。尤善文藻。又長言辯。專以誘化爲事。東嶼西葦。雖嚴冬隆暑。未嘗寧處。既窮海內。更抵北海。遊南臺。又航滿韓。雪爪殆遍天下。暇則執筆著書。廣益人天。緇素景仰。道譽隆然也。其詩文偈語。簽曰。津梁錄。行于世。藝之興德寺

瓊巖得師之傳云

大坂府南宗寺靖州禪師傳

師諱守拙。字靖州。號東海軒。岐阜縣稻葉郡鵜沼村人。俗姓磯野氏。家世爲鄉之鉅農。師幼而慧敏好學。任俠使氣。一日犬山藩士與鵜沼買人鬪爭。兩刃交鋒。人皆拱手。不知所爲。時師年志學。一躍投身霜刃下。以理解紛糾。自是名顯一鄉。既而伯氏夭折。師以仲承家。然不屑稼穡。因讓季氏負笈徧遊東西。執贄諸儒。博該百家。頗好議論。既而志經綸。屢歷訪西鄉南洲。山岡鐵舟。勝海舟等。俱論國政。英氣稜稜。將有所大爲也。會飛州亂起。師與之有司逮繫檻車。致之江府。途次破檻而遁。入京學醫。未幾罹脚疾。殆不能起。於是大感世之浮幻。自謂究學而不成。志經綸而不能。修醫而

不遂。不若爲僧立身。只恨不知當入何宗也。乃閱古今僧史。觀吾宗列祖行履。景仰其神用活機。直抵濃之岩崎靈松院。拜萬友剃度。冒姓東海。時年二十一。待友荇年。友命掛搭正眼。入泰龍室。時大義禪外峨山龍水晦谷東昱熊嶽諸老在上位。相俱誘迺。龍訥言。容貌如愚。師屢入室。高論。龍不應之。師實愚。視龍自以爲機緣不契。將遁去。當其下山。恍如有自後曳者。師踟躕而止。如斯者數次。一日又縱論。迫龍。龍大怒。擯出。師却倅之。去之鎌倉。謁洪川。川道學高。一世問師以來由。師以實對。川曰。儻莫草草論。却回正眼。師不肯轉。抵備見儀山於曹源。機又不符。竟再詣正眼。悔謝而乞掛搭。不許。宿門者三日二夜。遂許焉。自是傾竭服事。龍機鋒峭峻。每師入室。怒罵呵咄。屢折却如意。師硬骨不改。屈進修漸深。而

方知龍道力偉大矣。後語人曰：某甲素靈利，却被龍和尚愚了去。明治五年，官設教部省，行試補任教職。龍徵上東京，師隨行，亦因應試。而龍補少講義，師補中講義。云：師侍龍十餘年，殆入堂奧。及龍戢化，更請益禪外於瑞龍，遂受其印記。十八年，住飛州高山宗猷寺。立徒臻萃。二十六年，當峨山辭南宗代領衆，住二十餘年。委後得庵而退，靖居放光庵。既而庵寂，師再蒞衆。大正十年，示病無些苦惱。七月八日，怡然宴寂。世壽七十三。闍維，瘞骨于聯芳塔。初師侍秦龍也。與峨山諸老同爲頭首。凡叢林每制始中後，頭首鳩首議事。此時許藥水爲例，師適與之。始則淺酌低話，及興闌議論，激發喧擾，越度龍在丈室，聞之，明旦命禁酒。龍亦自歇。偶信徒以一瓶酒餽龍，龍納之，壁榻潛嘗，鼓舌。師偵知之，時其亡也，竊入嚼

盡。到晚龍將斟之，瓶輒舉，龍獨語曰：也爲黠兒，所掉弄了。一冬當鼻祖忌，龍豫賦香偈，有滿天風雪骨毛寒之句。而此日不雪，龍亦不改竄。當其舉唱，師竊笑，散筵謂山等曰：將以勘老漢。山曰：止。止猶睡天耳。師不可入室行茶禮。龍欣然曰：正是放參。且坐款話。師乃挪揄，白曰：今日風雪寒甚，龍忽怒目，勵聲曰：儂眼亦能看乎。一座悚然，汗背而退。山責師曰：不信道。其蠢甚，概如斯然。伊深拙老之名。當時喧傳江湖，得庵容貌類師。因又稱現今拙云。師天資高潔清廉，不求名利，不拘于物，臨衆謹嚴，不敢剩語。博覽強記，最精四書，誨人諄諄，多援經史以爲誘掖之助。每日凡於前言往行人多手錄，備忘。予則皮裏牢記，故不遺也。其在南宗也，會某派與選管長，有一居士家裕，將與師投貲博選。語之師，師言下却之曰：咄

俗漢年來參修。圖箇什麼。居士慚惶而退。嘗爲軍隊布教師。宣教第四師團。又設振義會大同會于大坂。維摩會于堺。本德會于岸和田。忘醜會同志會于和歌山。奔馳東西。大唱立化。緇素景從者。僮僮不絕焉。嗣法者清隱道嚴。良郁二人。隱嗣住南宗。郁轅軻沒世。正眼寺昭隱亦請益師云。有遺錄未上梓。

靜岡縣光正寺溫山禪師傳

師諱宗柏。初曰道本。字溫山。山口縣都濃郡鹿野村人。俗姓明石氏。父名莊一。師其第二子也。以文久元年辛酉七月念九日生。幼出嗣白木氏。及家廢。投州之鑄錢司兩足寺。依至祐。披削。明治庚辰年二十。春辭兩足而師鄉之龍雲寺宗觀。秋遊方。抵遠從。舜應於法林。應移幢于方廣于南禪也。常侍巾匣。咨參有年。應印可。曰。

柏溫山西堂。參予室十有餘霜。古今公案。悉透過。末後牢關。五位十重。臨濟宗旨。一一參決。無餘蘊矣。自今以後。用此事爲己任。暫不忘失。建法幢立宗旨。運濟往來。而打出一箇半箇。癡漢子。令渠擔雪共埋井。不啻報答佛祖洪大恩。亦不辜負老僧平生之本懷。至囑珍重。時明治三十一年也。先是應請住小松。光正寺。叙方廣西堂。大正十年七月十四日示寂。世壽六十一。塔于光正師資性謹厚。操持嚴密。雖應機施化。不敢希顯榮。屢斥諸方請。輒晦以沒世云。

福岡縣聖福寺東瀛禪師傳

師諱自關。字東瀛。號汲古室。別號愚絕。筑前州福岡人。俗姓麻生氏。其先藤原氏。出自皇胤。有重業者。仕源賴朝而有功。任上野介。

爲左衛門督。賜賴朝偏諱。曰朝長。食信濃國麻生庄。因稱藤原麻生。後修曰麻生。是爲麻生氏祖。朝長徙筑前城遠賀郡山鹿而居焉。十九世孫家氏。天正之役。從豐臣秀吉軍。有殊勳。秀吉囑諸小早川隆景。以寶禮遇。隆景給祿三千石。迨黑田氏移封筑前。孝高長政亦並寶待之。更與祿三千五百石。賜邸福岡小烏馬場。二十六世孫勝久。坐罪貶爲圜人。減祿爲九十石。勝久嗣子朝可。稱與右衛門。晚年號餘圓。實師父也。母中村氏。有五男二女。師其第二子也。於嘉永元年戊申九月十三日誕。小字禮二。甫四歲。罹眼疾。右眼失明。六歲。家偶失火。父母以身遁。呼喚覓師。不得。以爲燔死。燎熄後。更督衆。俱索。則見師。護持傳家寶刀。而靜翳於屋後蕉陰。父母衆人。僉驚異此災。資財蕩盡。家計窘迫。師好學。無圖書筆硯。

之資。王母常伴師。抵海濱。畫軟砂教字。父與聖福寺愚溪親善。因投師于溪。爲其弟子。時師年八歲。明年禮溪。披削習修梵儀。偶相者來至溪。俾悉藻鑑。小師相者觀終。曰。可中有一人。堪爲和尚嗣者。溪窃試問其誰相者。以師對。法兄有放逸徒。課誦炊爨灑掃。一卑遺師。師唯唯服務。溪聞之。屢呵責彼等。且慰諭師。曰。只須守愚。師執侍愈努。行餘從幻住庵猷谷。受內外學。又欲赴日田學經史。於廣瀨淡憲。請之。溪叱而不可。莊嚴寺大說學德兼備。開衆寮。接來學。溪命依之。居三年。說老憊倦。提誨散衆。閉門師獨留止。衆寮曰。汲古說隸書額。揭之楣間。及衆散。師乞之。說曰。爾則可以與也。師後揭之。其室以爲號焉。崇福寺蘭陵退居永壽院。陶冶緇徒。師又就學經論。壹之淵公。亦在陵門。相偕切磋。師雖勤學而不

忘脚跟下事。晨夕受溪鉗鎚。稍有領解。明治三年。歲二十一。與崇福派下宗弼宗誠結伴行脚。二人陵門同學也。俱上洛投宿。東福僧堂因相見海州州見師器之。承天寺勤公山爲知賓州使。勤留止師。師不肯而去。直抵相國僧堂。請掛搭。時獨園振玄綱叢規森肅。藝之休公量司綱紀。屢揮策子。趁出門。三人連夜宿門。蘭陵之徒宗固方在龍峰碧玉庵。聞師等三人事。暮夜潛齋。搏飯來餉之。弼與誠不耐痛苦。去詣妙心僧堂。妙心開單日淺。僧厨不贍。故不容新到。淵公既往留錫。窃告二人以實。勸赴濃之正眼。師終入園室。傾竭參承。道業增進。先是慶應丙寅正月。聖福當禳火會之夜。三門罹災。溪深恥其非德。悒悒不樂。靖退之志太切。諮衆選嗣。猷谷薦師。溪亦屬望。師乃馳書招師。師守志确然。不動。書使連至。不

得已歸覲。六年癸酉四月。嗣溪住聖福。時歲二十六。聖福稱扶桑最初禪窟。伍朝臺三刹。爲鎮西鉅叢。大政一革。藩祿既沒。支持困難。殿堂之間。庇傾床破。庫下窮乏。間有待衆行乞。而歸。僅執爨。師致力經營。咨參亦不怠。深入堂奧。然餘蘊未盡。憂心忡忡。再遊之志如急莖。十四年二月。相之圓覺寺洪川。設忘路集會。於正續院。師因將再遊。慮溪不可。請假以三旬。官制出疆。必要申覆。師臨行。作狀固封。付小師。請溪稟之。官溪及檢狀。其期記曰。千日別以書告。實謝罪。溪俄叫曰。良驥難羈。師遂赴正續會。當此時。洪川道譽隆然。江湖嚮風。散筵師更依止川。駿之祥公川獨園門下。翹楚也。適請益在川。許見師。掛包誠曰。太區區生。有何了期。便令復相國。祥先稟之。川川有意止師。及師入請假。擲檢不可。演公侍側。白川

曰。此是相國會裡人也。川笑而可之。師辭而上程。過尾之德源。乞宿。宗弼轉錫在此。方爲頭首。相偕話舊。因謁紫巖。巖深器重。使弼勸說。留踵師以有祥之誠。拂袖而去。再待園。辛參苦修。脇不貼席。動靜無間。工夫一如。或偶忘事。衆謂爲呆。關遂究盡。園室中秘訣。園印可之。且付記曰。鑑姑從原文首座飽參士。後來隨時接得。一箇兩箇不妨。離邪歸正。乃書之爲證者矣。至囑至囑。溪遙聞之。告衆曰。且喜新命大事了畢矣。卽郵致自己室中秘冊。付之師。師猶長養。在相國。溪倦寺事。屢馳書使促師歸。師不應。十六年秋。檀越塚宗米。以溪病。電招師。師蒼惶歸至。而溪無病。師怪之。宗米謝師曰。東堂老倦。和尚不歸來。我故運策耳。溪將使師闡法。聖福舊有禪堂。仙崖所創。屋宇單丁。四無障壁。以菰薦蔽風日。人謂爲仙崖。遂禪

堂。旣毀。溪說宗米圖之。再營。宗米奮然曰。神祠佛宇。所鎮神佛之處也。禪堂所造活佛之處也。我豈不敢左祖哉。乃自捨貲。且勸人施財。以起工焉。此舉師不意。溪與我專欲請溪揚化也。兩心密相推讓。師資相俱。作務執勞。十八年七月。溪偶患癰。保攝於莊嚴寺。未幾病篤。莊嚴距本寺五里許。師具輿往迎。護侍而歸。溪在輿中。見造營漸成。欣然就寮。八月八日示寂。明年。值普門圓通禪師仙崖和尚五十年遠諱。及溪先師小祥忌。請獨園修大會齋。兼慶讚禪堂。因設碧巖錄會。會中園使師聽衆參。師謙讓固辭。不肯園痛呵。而後應之。自是道風四播。立侶奔湊。初與師偕行脚者。誠夭亡。弼字輔山。住神港隣船寺。及師旺化。來往佐輔焉。二十八年。獨園戡化。明年。相國修追悼會。會中住山東嶽。與舊參耆宿。勸發師開

延三十年。值開基源賴朝公七百年遠忌。始設臨濟錄會。東嶽其
餘同門碩匠。俱來贊化。四十二年三月一日。視篆妙心。又嘗爲管
長候補師。自闢化來。檀信歸依者。日益多。而寺宇朽損。不堪繕治。
於是勸募淨財。四十四年。鳩工匠。改作厨庫書院。大正元年。興造
三門。慶應罹災之後。師一意圖之。恢復久而不能。到此遂成其志。
云。此歲。豫修開山千光祖師七百年遠忌。啓建興禪護國論會。管
待四衆。大方耆宿。臨筵者十有餘人。一會殷盛。九年秋。患心臟。明
年春。少間。六月再發。更起肋膜炎。到驕陽熾烈。困憊愈加。八月五
日。值開山祖師忌辰。乘兜上殿。使前版代拜。蒞齋筵。欣然曰。今日
得值末後祖忌。何幸尙焉。先是謂侍者曰。老僧非才。不能賦遺偈。
將書百雜碎三字。以爲絕筆。可乎。侍者對曰。和尚一代。建立百千

無邊法門。卽今一時擊碎了。正好正好。師微笑而頷之。而不終書。
六日病革。遺誠徒衆。下午一點。仰臥。將指頭。空中畫一圓相。怡然。
順寂。世壽七十四。法臘六十六。住聖福四十九年。法道益隆。寺運
愈昌。推尊爲中興祖。妙心追贈歷住。師不喜鬧雜。門人隨治命。奉
全身。闔于函丈。西塋。九月十一日。行葬儀。道俗執紼者。一千幾百
許人。肅如。盡哀焉。師風貌高古。飄乎似應真。南筑大生寺。典嶺標
致。肖師。叢社目。二師爲鎮。西二羅漢。恒居不多。睡履霜。警夜帶月。
把筭。到處皆然。室中雖不行。棒喝峭峻。叵近傍。參詳不必擇時。雖
在毘耶。未嘗鎖丈室。其爲人親切。不多見。比類有來乞誨者。不擇
貴賤。諄諄無倦。恭謙抑己。冷笑勸人。人皆畏敬。或以爲偏僻焉。持
律尤精嚴。開口說戒。每示衆曰。持戒導世。守道離慾。是頭陀行也。

持戒不動。道輒行焉。貪心僅生。戒行闕如。奚得利世。山僧愚絕。無主操。無力量。不好逆人。又不敢佞人。知足而不求。心則安。食盡則與衆俱行乞。不敢貪贏餘。古人曰。金屑眼中翳。衣珠法上塵。豈不誠哉。歐洲開釁。兵禍連年不解。師大憂民瘼。痛論非戰。乃書虛堂。休征頌一萬紙。以頒與緇素。且使小師二人。學英獨二國語。將以爲通事。謁獨帝。而授戒。切諫輟兵。意氣頗昂矣。專以正法爲己任。赴四方請。或修一行三昧。或授菩薩大戒。普施法益。不遑摟指。凡上師戒籍者。可以萬算也。嗣法闕人。盤龍上足承天。隨師罷參。師曰。爾宜去。嗣承龍師。不敢傳己道統。其道誼可觀。手度弟子四十餘人。就中謙道。廸嗣法東嶽。耕雲訓。默雷而謙道紹師。立化焉。默雷讚曰。黃龍血脈。角虎耳孫。執經。瞎睡窟前。迷子訣喫。半生苦。

撥草退耕。庵外打爺。緣結三世。寃道高天下。陰涼樹望重。鎮西甘露門。念切護生。一心戒欲。親授戎首。志存安國。萬紙書勸。細讀魯論。家法則拳來。翹報機輪。則電掣雷奔。已矣乎佛手。俄歛何在也。驢脚無痕。還有人邈得全真麼。這裡不許依樣。筋斗一翻。咳。大正壬戌秋中。

京都府天龍寺台嶽禪師傳

師諱周台。字台嶽。號蒼玉軒。丹波國何鹿郡中上林鄉人。俗姓上野氏。家世業農。父名伍右衛門。師其第三子也。以文久三年四月八日。生襁褓。而不嗜麥。食則嗚噦。令強食。則咯血。父憂之。甫三歲。介一老尼。投隣鄉金剛寺。侍真洲。九歲。拜洲。祝髮。洲使師。日往大龍寺。受句讀。于詔陽。金剛距大龍里許。味爽出寺。午而歸。爲之日

課年十六。京都東福。有開山聖一國師六百年遠忌勝會。師欲陪其筵。與同門子弟二人。結伴上京。時京師疫癘熾起。以故會期延在次年。乃悄然歸鄉。明年入本宗西部衆寮。寮在八幡圓福。又移南禪。尋廢。於是斷志研學。掛搭天龍。參滴水。雪夜露坐。苦修徹骨。時僧堂枯淡。粥飯皆炊麥。師不能食。絕食者數日。飢甚。終到能食。既而滴水。委衆龍淵而退。師更侍淵。淵嚴峻。苟不許可。師志愈堅。道益進。不離道場。十餘年。淵見其法器。欲乞爲己嗣。而本師真洲老病不能起。將使師繼席。淵遣使往請。洲峻拒不應。且以寺屬南禪。同門亦沮止之。使者折衝太努。不起席。二日。洲遂揮淚而應焉。二十二年冬。先嗣住金剛。蓋隨洲之意也。二十五年十月。隸籍天龍。明年一月。受淵囑。住慈濟院。初冒洲姓。曰柳原。於是又冒淵姓。

高木。二十七年。至節秉拂。叙西堂。三十五年。任天龍寺執事長。又依淵命。移雲居。領衆。冬制始。講碧巖錄。三十八年。辭慈濟院。任本寺副住職。四十三年五月。視篆本寺。上堂曰。諸佛妙門。列祖的旨。非方非圓。非色非空。聲前會取。離子過新羅。絕明絕暗。絕事絕理。句後追尋。隔窻見馬騎。到這裡。道箇禪字。滿面慚惶。道箇佛字。拖泥帶水。正當恁麼時。床角雪白。叟呵呵大笑曰。如上閑葛藤。恰似按牛頭喫草。全無作家機用。不如誦一句吉祥呪。以祝讚國家。興隆去。拂一拂曰。十目視十手指。復舉陸亘大夫與南泉語話。次陸云。肇法師道。天地與我同根。萬物與我一體也。甚奇怪。南泉指庭前花。召大夫云。時人見此。一株花如夢相似。拈曰。大夫問端不妨奇特。雖然與麼。子細點檢來。未免平地上推倒南泉。恁麼說話。諸

方盡。謂難入難解。醍醐毒藥。一時拋出。殊不知夢中說夢。山僧今日爲衆批判。此寐語。卓一下。曰。只知途路遠。不覺又黃昏。久立珍重。大正三年十月。任天龍寺住職。且爲管長。十年八月。巡化北海。道罹微恙。十一年二月。坐浴豆州熱海。四月歸山。症狀益惡。保攝京都府立病院。小川醫博切脈。以爲不治。五月十一日。師俄有所決。歸養集瑞軒。整治後事。二十八日病革。二十九日。整威儀。晏然戢化。世壽六十。法臘五十二。三十一日。如法津送。時風雨激甚。門人護柩。到華山茶毘場。而火化。瘞遺骨于慈濟瑩域。師資性溫厚。與物成春。持己謹嚴。常重陰德。不責人愆。不語人短。有來乞教者。諄諄善導。少時俊邁。其學鄉譽也。一日。村夫子指寒山拾得圖。誠曰。汝修業時。皴面恰如此圖中人。何不快活。勇爲師。昂然曰。皴面

而有道。某幸如斯人。則足矣。村夫子服其奇言。云。嘗在學位。適與教養二首座。行乞梅畑。當出門。誓曰。今日不得近女子。談亦不得。及女子時。淫霖纒霽。道路泥溇。前路崖崩。行步艱難。偶有一少女。姿貌端麗。裊裊而來。無地躲閃。教在先。敢避而行。視師所爲如何。師輒抱女回轉。寘之後。乃行。教窃憤之。到槇尾山也。標禁女子入門。教見之色動。便謂師曰。汝何違約乎。師曰。何哉。教學前話。責師師曰。公猶擁脂粉乎。三人哄笑。師灑脫。蓋似桃水云。嗣法者。益洲耕師。滅後。董雲居衆一年。退居寶篋院。遺著蒼玉遺稿行于世。

埼玉縣長德寺忠道禪師傳

師諱祖孝。字忠道。號晚輝室。又號凌華室。俗姓伊東氏。福嶋縣會津人。家世爲會津藩士。父名只右衛門。師其第五子也。以安政六

年。生。年。十五。拜。大龍寺健堂。雅染。因。冒。姓。保科。明治十三年秋。妙心越溪。結制。東京海禪寺。師往。掛搭。會終。抵。芝阜。長德寺。攻學。文國。壬午春。還鄉。國賦詩。餞行。其引曰。福嶋縣岩代國會津郡石山邨。寶雲山大龍鉅禪叢者。洛西正法之末裔也。其主席健堂座元之令徒。祖孝上座。爲人溫雅。而好學。明治庚辰秋。遠離鄉關。來掛錫於東京淺草選佛場寺海。參究。越溪老漢室。有些所得。終卸破笠於芝阜野寺。勵燈憲之業者。殆一寒暑。日間月學。恰似旅人思鄉。孜孜汲汲。久而不息。其志偏在董嚴師之法席。欲回已墜風規。寔是吾門之佳衲子也。今茲壬午春。偶因師命。起單。日已在近。不堪倚閭情。聊綴唐律一篇。以擬陽關三疊。壯其行色。云爾。詩曰。賦性其溫學業攻。後來螢雪定成功。杜詩韓筆爭才氣。雲餅趙茶飲

道風。落手鄉書師命重。回頭陸路客愁窮。剩寒徹骨春猶淺。請子千金善保躬。會柏宗依本山特命董鄉之圓藏寺師。又隨而受誨。宗激勵懇至。師於是斷業。講肆發志。瞻撥負包。登華園。參承虎關行業純一。淬礪十餘年。遂受印可。關爲授室號曰。凌華。二十九年七月。出世。濃之神戶瑠璃光寺。三十五年。文國示寂。長德虛席。師應請移幢。大正四年四月。視篆巨福。尋補一等教師。任建長寺副住職。自爾。鞅掌宗治。宣揚宗要。不可稱計。十一年七月念三日。以病。溘寂。世壽六十四。法臘五十。闍維塔于大智山。師資性溫篤。寡言躬行。未嘗與人相諍。居常嚴峻。割不正不食。席不正不坐。其餘可以推知焉。所作偈語。不敢以舉似人。紙衣竊錄者若干。東關震災。皆喪失之。滅後。匿獲于巾箱中者。開祖秀田和尚五百年遠忌

香語曰。開闢洪基。施法泉。勃然振起。秀田禪。青山不朽。黃金骨。苗裔猶榮。五百年。台岡天谿。兩和尚年忌。曰。台岡雨霽。露光冷。月落金泉寺裡。鐘欲識。兩師端的底。天谿雲鎖。水淙淙。恩師年忌。曰。分明一棒一痕恨。直立真前。毛骨寒。縱以深心奉。塵刹報恩。易矣。報讐難。文國和尚大祥。忌曰。先師戡化。已三霜。追憶蒿枝。獨斷腸。文武真風。誰滅却。先師戡化。已三霜。別別白。狼河北。音書絕。丹鳳城南。秋夜長。碧巖錄自南山。鼉鼻蛇。章開講。曰。象骨巖頭行。正令堂中多少失身生。備稜二老較些子。唯有韶陽致太平。

廣嶋縣禪林寺敬峰禪師傳

師諱義虔。字敬峰。號一枝軒。藝州山縣郡戶河內鄉人。投禪林寺息庵。剃度。初參羅山於梅林。稍有省處。寓南豐。一小庵。一日遭人

拶着。不得自由。奮然發志。依懶翁于永福。殆入堂奧。適有故。受翁擯絕。既而悔謝苦參。遂受翁印記。強齡歸住禪林。大正十一年十月十二日示寂。世壽八十三。塔于禪林。興德寺瓊巖得其傳云。

京都府圓福寺宗般禪師傳

師諱玄芳。字宗般。號松雲室。別號紫竹道人。加州小松人。祠掌奧田氏長子。以嘉永元年戊申十一月十七日生。安政三年春。父母件。詣金澤高巖寺。請天恭爲其弟子。六年三月。拜恭披削。時年十二。明治元年春。飛錫入濃。依蓬州于泳之東禪州。累遷虎溪南禪師。並隨之。五年州寂。巨梁董南禪僧堂。師又參梁。久而不省。十三年八月。伽山闍法。八幡圓福。師與道侶數輩。往掛錫。上山門庭。精修不怠。於是發明大事。既而與珉義二上座。俱爲頭首。會一衆與

三頭首有隙。請山擯出之。山不可。曰：我這裏得一箇半箇鐵漢，則足矣。奚要多衆鬧熱。汝等藥汞徒速去。速去。大衆結束分散。既而翻然悔悟。將謝罪歸場。時鄧州養痾在山崎。衆頭某見州請謝罪于山。州胃病。往懇請之。山又不可。州折衝太努。遂得行。挂搭之禮。而後復場。時十八年八月也。自是一衆與頭首增相睚眦。師不快於心。終去入東京。參鄧州於道林。而受其印可。師猶不以爲足。閱之。二十二年。再詣圓福侍山。二十四年。山爲大德寺派管長。師常侍巾匣。二十六年二月。遂受山印記。此年九月。山示寂。喪事既竣。師歸見性。先是見性寺葆岳迎師爲其嗣。將委寺職。師不肯。而再遊岳。曰：爾遠遊年久。則老僧不敢視寺務。在於是嗣住見性。冒姓見性。明年再造禪堂。接化四衆。三十一年二月。圓福葆林寂。三

月。應請遷圓福承林。後領衆。三十三年六月入清國。視察彼地宗教。一年而歸。四十一年四月住大德爲管長。而常在圓福。先是師普抄化諸方。大起土木。營緝圓福殿堂厨庫籌室代舍等。三十九年經始。四十二年竣成。四十三年行慶讚會。峻構廣廈。輪奐迤邐。雲山革觀。大正六年四月。值妙覺禪師一百年遠忌。妙用禪師五十年遠忌。伽山禪師念五回忌。悉請江湖叢林。啓建臨濟錄會。一會五百餘衆。道輝煥發焉。七年再膺管長。十一年三任之。秋示病。保攝一指亭。十二月念三日。溘焉示寂。壽七十五。臘六十四。塔于圓福。師健脚好遊。凡天下名山大川火坑炭穴。莫不徧跋涉。而悉窮勝概。普通諸技。自經子史傳之學。以至書畫骨董篆刻陶髹之末。皆悉知而詳說。尤善談論。居常接人。不擇貴賤老幼。應機諄諄。

然也。人皆敬慕，謂爲今一休。或稱今西行焉。嘗辱有栖川親王，垂青屢踵，舞子邸進說宗要，親王王妃並深信正宗，云師緒顏。江湖綽名曰緒般，芳名夙顯。及其建法幢，道譽愈揚。設居士會于諸方。行化東西殆無寧日。常不修邊幅，披麻衣，攝齊而行。衣裾不整，人誤認以爲陶真。一日有事，將蚤登龍峰，戴星出圓福，伴一侍者負巨包到山崎驛。時草賊出沒，所在荐遭劫。警吏巡按于驛，偶怪師狀貌，尾蹤抵京都驛。師下火車也，便誰呵。檢覈太厲，因問師名。師與示刺，刺署曰大德寺派管長。吏見之，驚愕謝其鹵莽去。一時以爲笑話焉。師善臨池，尤長詞藻，偈語太多，皆不留其稿。國風頌古及爲繙素者，哀然成冊而未上梓。嗣法者二人，徽宗智性住圓福，紹師化玄峰住駿之松蔭寺。三十三年六月八日，壽國風頌古賦派

岐阜縣虎溪山無底禪師傳

師諱無底，初曰文底，字無底，號五峰庵。尾州海部郡松下鄉人，俗姓村上，家世業。杜康父名佐藏，母內川氏，有五男六女，師其第四子也。於文久三年癸亥九月十七日生。小字文治郎。父朴實爲人所欺，罔蕩盡家資。明治四年，師九歲，五月，母托師所，識忍宏尼，投勢之洞家地藏寺。臨行，交付太政官楮幣三片于尼，以供其資用。且誡師曰：比汝歸，我家當亡。汝往抵大刹，勉宜爲名師焉。言訖，竊拭淚。父亦隱見出閭，目送戀戀也。師留止地藏三年，爲法兄所使，曠逃歸鄉。父嚴責，再托忍宏，直抵稻葉地凌雲寺，請福州爲其弟子。於是雜染名安文底，受業于州之餘日，造隣鄉小出塾，攻外典。州授經呪，不唯口誦，亦諳其文字。師能記之，適鄉之地藏堂。

真尼衆。修法華經千部會。輻湊者數十人。當此時。鄉土尤尊崇。孝經。州使師與尼衆講之。師演說詳悉。尼衆咸感聽。蓋覆講其前日所聽也。執待州九年。辛巳年十九。發志遊方。掛錫濃之虎溪山。參承潭海。時開單日淺。勞役日劇。師工夫純一。動靜無間。朝參暮請。孜孜不怠。一日不合。打破漆桶。海與師名。改無底。且付偈曰。參得趙州一字禪。南方直下究深淵。佛祖位中沒蹤跡。夜來依舊宿黃泉。又曰。趙州狗子一音聲。響觸黃泉天地轟。識得松源老盧能。徹頭徹尾形初明。十九年海委衆毒。湛而退。師又入湛。爐鞴二十二年六月。海作偈示師曰。底也待子已九年。其中間一日不缺。曾親侍子。趣大僊。歸路探薇資。子儉進止如法師。古人晨參暮請塵不染。幾回喫熱喝。噴拳粉骨碎身飽。不厭曳石搬土。不惜身先衆埋。

坑。又開塹。學因苦學慕古賢。道到無道念。無念子今年已垂八旬。唯恨不見汝。開店思念尺魔寸善言。必見魔魅提斯劍。寄示無底禪人。以充左右警策。二十三年歲二十八。會尾之白林寺。拙完病。自知不起。將迎師爲其嗣。懇求切至。師不肯。一日白林法眷與凌雲法眷相俱抵凌雲。說福州以可應之。且曰。若不能應請。則第借底公三日。猶且不可。他日於和尚之嗣。我等不善爲焉。州太窘。師不忍。遂告州應諾。入白林三日。完便付遺狀于師。叮囑其後。師懷之去。歸虎溪。無幾完寂。師雖無意應世。以遺囑不可忽。星馳治喪。十二月。嗣住白林。轉位妙心第一座。又來往虎溪。及湛移幢南禪。師亦隨焉。凡侍湛前後十又餘年。遂受湛印記。師住白林之明年。秋行入院之儀。斯日大震遽起。伽藍或倒。或欹。百物悉壞。其慘楚。

不可名狀。師毅然守節。具嘗辛酸。乃請大檀越子爵成瀨氏。得助資若干。以救急。既而大募檀施。二十九年。繕治厨庫祠堂寶庫。三十四年。再新殿堂。其餘門墻境致。莫不悉革。觀克成中興之業。三十六年三月。叙妙心前住。三十八年十二月。虎溪山海晏戢化。毒湛命師襲其後。師謹嚴。初爲頭首。內外畏敬。及董衆。道侶愈嚮德。居常羸弱。然未嘗因病鎖丈室。四十五年五月。解白林印。受永保寺住職。囑托於是。晉山打偈曰。烏藤靠處主賓分。且喜溪山未喪文。已墜宗風能崛起。江南湖北逐芳雲。大正四年。率衆結制。信之溫泉。凡匡徒十餘年。其間多革山門境致。且補苴常住。闕漏十年。病愈厲。以不勝其任。豫整後事。請同火俊髦至道。委其後。十月。退而歸休。白林。明年七月。飄然去。赴豆之大嶋。無幾。徙入丈嶋。居茂

手木氏別墅。悠悠養痾。蓋豆南之地。風氣和暢。景光佳絕。有溫泉焉。可以療痾。師嘗坐湯于此。有驗。是以再有此行也。居八閱月。十二年四月。南禪特叙再住。五月六日。遽然坐脫於僑居。醫診爲心臟癱痺。保齡六十一。坐夏五十二。法眷等得訃。駛航茶毘。骨而歸。白林。六月二日。行葬儀於虎溪山。南禪霧海秉炬曰。五峰老。五峰老。高聲喚不應。嗚呼蒼天蒼天。山僧今日不做諸方。擊打閑葛藤。只遷化。一句爲師。臨別去。良久曰。滅後今日二十八。曠乃二分。遺骨一分。瘞之。虎溪聯芳塔。一分塔于白林。此月六日。法山特贈再住。師資性孝慈。爲人寡默。處事果毅。持己慎肅。待人寬恕。能通世情。而不墮世情。於財尤清廉。其事潭海也。生則以誠滅。則每晨必自白林詣虎溪。拜其塔。不怠。誨小師嚴厲。常以紹隆佛種爲念。

其蒞衆也。鉗錘妙密。其接白衣也。諄諄善導。常與衆同勞役。不敢以尊居。其潛行密用。莫人得而測焉。有遺錄。未上梓。其初祖忌曰。山前禾熟。庭禽穩。殿葉霜飛。片片紅。好箇分明看來。未西來消息。爲君通開山忌曰。巢知風矣。穴知雨。後代兒孫圖箇何不見。前溪流水時。一鉤新月掛松蘿。槐安國語講了。曰。槐安國裏舊閑話。話盡春風二月天。勘破臺山來往客。任他途路失鞋錢。白林二世默禪和尙。二百五十年遠忌拈香曰。默時說矣。說時默。默殺南方多口禪。春鳥不知春日永。喃喃語盡百花前。佛生日曰。一只手。指天。一手地。公案不容委半途。溪山今日慵拈杓。假他好手灌金軀。霧海又讚師曰。此翁初住白林蘭若。應機接物。後坐虎溪道場。鉗錘衲子。口如匾擔。眼似流星。赤灑灑。阿刺刺。謂之五峰老無底和尙。

神奈川縣圓覺寺函應禪師傳

師諱宗海。字函應。號蹈頂窟。俗姓宮路氏。三河國高豐人。父某。第三子也。於安政三年丙辰三月五日生。幼而投州之東觀音寺。慶應三年佛生日。依衣山。薙染兼學內典。年二十。負笈入名古屋。受業于佐藤牧山。明治十二年。抵鎌倉。參洪川於圓覺。十九年。去屆京師。見獨園於相國。有偈曰。杖屨遠探鴨水干。猗猗綠竹恰千竿。箇中知有神人住。欲服洞中却老丹。會西尾實相寺虛席。檀越某。欲訪求。俊師住持謀之。衣山。山以師推之。二十三年五月。師住實相。尋爲妙心寺派教務。取締暨興學員。未幾。師將再遊檀越不肯。師曰。園老師天下名匠也。而桑榆將盡。我豈可緩一日乎哉。檀越見師志不可奪。終諾之。師再往侍園。究盡蘊奧。園遷化後。的嗣東

嶽代園印可之。三十三年。應嵩山正宗寺。堅請而徙焉。明年辭正宗。轉籍圓覺。三十七年一月。住鹿山白雲庵。三十八年五月。視篆圓覺。且爲管長。又接衆。緇素奔湊者。如水赴壑。四十三年九月。解圓覺印。委衆。天真而退。一衆景慕。揮淚。援止。師不可。衆等切請。一日。一參可之。自是遊化諸方。又設興禪會。普覺會等。於東京。普行法施。不違寧處。大正十二年六月。示微恙。遺偈曰。夢中說夢。六十八年。末後一句。罪過彌天。七日怡然。順寂。世壽六十八。闍維。分骨。塔于白雲。實相正宗三處。師神氣溫粹。寬而有度。慈愍如潤。屢傾囊。周急。不告之人。然當其據室。瞋拳熱喝。苟不假貸。平居古樸。不脩邊幅。耕圃種蔬。自烹茹之。寢則真筆。研於枕頭。興來賦詩。凡每一詩成。必乞正。詩僧某。門人白曰。宗師求潤削。詩人何也。師咄曰。

詩有格律。猶叢林有規矩。苟作詩。不順格律。而可哉。汝等不唯準規矩。而誤認不立文字。其甚者也。其縝密如此。靖退之後。再新白雲。后焉。嶺雲澗月。悠悠養老。不求利名。不媚權貴。其高逸頗有古尊宿之風焉。晚年患心臟。併發糖尿病。加以腦溢血。及寂。緇素哀悼。如喪考妣。嗣法者。一山至純。絕學文毅。泰山立正。翠庵元鳳。洞家賢明。立宗二人。及誠軒居士。橋口兼之等也。筑之崇福。惟精防之洞春。泰祐亦並師門下。翹楚也。遺著。蹈頂窟語鈔。行于世。其偶成詩曰。日下挑燈。金口說。接竿打月。祖師禪。山僧不蹈古人跡。高臥白雲紅樹邊。蓋爲師得意之作也。

愛媛縣本願寺稻洲禪師傳

師諱元令。字稻洲。號尺南子。豫州小松人。俗姓河淵氏。父名辰次。

有六男三女。師其第六子也。以明治五年二月五日生。父篤信佛乘。既投第五子于大興寺爲僧。名曰義孝。師甫九歲。禮本願寺桃谷剃度。谷爲人謙讓。道學並熟。匡徒嚴峻。師服侍太勤。年十六。登金剛山受業。等岳又抵松山。正宗豐後。月桂諸刹。學內外典籍。年二十一。發志行脚。掛搭濃之虎溪山。歷參潭海毒。湛二老。湛移幢南禪也。師亦隨行。年二十七。嗣住本願。湛之上足霧海。住長福。相距二里。日往咨參。既而再出侍湛。凡在湛輪下。前後十餘年。遂受其印記。湛嘗諗師曰。學道雖急務。寺職亦不可忽之。宜去視寺事也。於是歸舊院。鋤荒治廢。釐正境致。井然革觀。常避名利。不肯就公職。深韜光彩。不敢自衒。然其應機接物。老幼皆服焉。壯時傲慢。不好落人後。故道亦速成。行業綿密。苟不素僧儀。湛徒嚴正。不讓。

桃谷每誡曰。人之處世。一生是修行。豈有休歇期。汝等只要重陰德。脚踏實地。須不貪名利。隨緣進止也。晚患胃痛。大正十二年十二月十三日示寂。世壽五十二。窆于本願。剃度弟子五人。今存其二。師衣資常有贏餘。有來請者。不吝其貸。撥貧而難賠者。不敢收責。遺命曰。我滅後。宜總燒却券契。有遺稿。又命埋藏之。其厝存者。賀願成快洲。晉山曰。昔日香林分一燈。燈燈分作百千燈。鳳山的的不終盡。不盡乾坤燈外燈。本願梵鐘銘曰。明治四十二年鑄鐘這箇一聲妙不傳。天明發誓。道心堅。黃昏深感。無久住。二六時中法令圓。咦。如上。且措。山僧一撞忽。聾諸人因何不聾。一聲一聲又一聲。

岐阜縣正眼寺昭隱禪師傳

師諱會聰。初曰惠宗。字昭隱。其在大德號槐安軒。徒正眼。襲號霧

隱軒岐阜縣稻葉郡鷲山村正木鄉人。俗姓川嶋氏。家世業農。父名仁三郎。師其第三子也。於慶應元年乙丑七月念四日誕。小字捨次郎。生而羸弱。父母憂之。醫藥禱禳。百方無驗。偶相者觀師曰。此兒宜俾出家。否則不能保壽。六歲嬉戲。常設座陞之。聚群兒。做說法之狀。官設小學之制也。師選登鄉學。放課之後。群兒或入河捕魚。喚師令共俱。師不肯。馳歸勤學。年十一。父挈詣鄉之心洞寺。依卓洲披削。洲既有小師。心洞骨寺不堪二人之教養。一日洲抵岐阜開善院。師隨之。院主則門見師。愛之。乞洲爲己弟子。無幾。遁歸家。告母曰。開善勞劇。食麤。兒不克耐。請去之。時父不在。母誠曰。是頭陀之行也。汝勉旃。乃故作惡食。饕師曰。我家膳饑亦如此。父若歸。則恐不能免譴怒。速去。師服膺去。復院。自是能忍。能行。明年

春入加納藩三宅樅臺之門。日往學經史。又瑞龍講日。必陪筵。尤好法儀。常留心于此。年十四。入聯芳學林。受誨萬友。學業日進。衆中目爲俊秀。友亦殊加庇護。然病魔常作祟。藥石難療。自謂學則增長。病不若入叢林。若入叢林而死。則吾願足而已矣。於是輟學。歸開善。適叔父某罹病。師往省之。叔臨沒。把師手曰。我今將眼光落地。正當恁麼時。汝作麼生。使我脫得生死。師不能對。絲是更激發大誓願。奮然潛出寺。由中山道到鶴沼。其夜求宿野口氏。因氏與樅臺有姻也。明日登正眼。請掛搭。初侍泰龍。及龍病。隨大義。時年十六。此歲臘八。發明大事。義嗟賞曰。伶俐底所希觀也。自是師病漸治。體愈健。其制間歸觀。開善每咨參禪外。曾看婆子燒庵話。會大義訪禪外。談及師外。曰。這箇公案。授之後生。尙早。義曰。法無

少長。其爲義所器重。如斯。及擢爲頭首。一日因同僚相會。有一人論量。末後句意。傍若無人。師便怒。眼而立。揮拳痛打他頭。自是久參。士皆畏敬。師云。二十四年秋。侍大義。赴德源。廳遭大震。馳歸省。則門開。善院宇皆倒塌。師與兄弟戮力。撤壞拄欵。且別營。則門居室。珍重。而後歸。正眼。適清泰寺猷宗。將退老。無嗣。宗與則門有舊。因迎師。爲其嗣。二十六年十月。晉駕清泰。時年二十九。明年二月。大義示寂。師學心未息。日往入禪外室。夜半而起。天明到瑞龍。如此者有年。三十一年夏。禪外病。師又將見峨山於天龍。檀越須田某。崇敬師尤深。不欲師去。乃沮之曰。師欲學道。須在寺而修鍊。若欲設禪堂。某請營之。若欲求宗師。宜屈請將來。而願勿去寺焉。師不可。而入京。投山爐。山痛下。鉗鎚。喝雷棒。雨不敢假借。師苦鍊。

者三年。庚子十月。山遷化。師歸清泰。明年又去。抵泉之南宗。叩靖州門。此年解制。日州印可。曰。昭隱和尚。初參霧隱大義師。十餘年後。住清泰。時扣滴翠禪外之室。又觸息耕峨山之辣手。殆三年。末後來。我膝下。辛參苦修。遂盡其蘊奧。自今我宗大興焉。自信自重。以覆蔭。後昆。至囑。三十七年二月。委清泰于寶乾嶺。而退。再侍靖州。既而居華園大法院。長養聖胎。將參湘山。不果。時奧之瑞巖。敦請師。師不肯去。寓京師大應寺。又徙鴨沂妙音堂。日請益東嶽于相國者歲餘。會大德廣州罹病。求其嗣。嶽與州有同火之誼。乃薦師于州。州遣使開善。而請師。則門不可。曰。小厮兒。曷任蒞衆。兄弟相俱從。與門終肯諾。州既叮囑。師四十年八月。戡化。九月。師入聚光闍。法道俗景仰。朝野望族。公侯士女。暨至門下。侯爵前田利爲。

及其夫人慈母家從等俱來入室。又請師於東京邸受道化。有栖川親王特召諮問心要焉。大正七年十一月。正眼熊嶽寂初。大義之寂也。囑嗣子洞宗使付宗。後于師遺狀在矣。十襲秘保宗臨寂。將隨義遺囑。衆亦傾心。師頭首竊收遺狀具陳之。熊嶽寂不可曰。這般陳券堪作什麼用。衆不懌。胥議懇師駕。師躲避而隱潛。嶽竟移正眼。大衆一時分散。正眼門庭寂寥也。於是同門請師。師又峻拒。堅請懇迫不得已。應之曰。不可使先師靈塔草深也。八年二月。轉幢正眼。聚光大衆隨者五十餘人。三月一日。應請視篆妙心。瓣香供大義。上堂曰。日日是好日。梅花吐芳。南隣北里。時時是好時。柳條含烟。這畔那邊。漏洩些子之氣息。元來鉢孟口向天。十二年前拈龍峰毒花。十二年後弄法山虎髯。放下一着。靈山翁喝雲。

子括得敗闕。無孔笛呆罵天。遊戲神通錯錯錯。送尿屙屎立立立。或時將丈六金仙爲一莖草。或時將一莖草爲丈六金仙。非是寒徹骨。誰識松柏操。若不同牀臥。爭知被底穿。只要一。回飲水。一回噎。拈主丈曰。昨夜烏藤化爲龍。卓一下曰。吞却乾坤空大千。復舉龍寶國師退橫嶽。上堂云。衲子從來無定跡。天涯海角任情遊。一毫頭上辭華洛。三鼓聲中出九州。國師恁麼告報。如龍得水似虎靠山。乘時臨機太長威。憐可謂去住自由。脫着自在。雖然大小國師。只知途路遠。不知脚底遲。新法山。昨日退龍峰。今日還法山。只知脚底遲。不知途路遠。且道。與國師相隔幾許程。拂一拂曰。星在秤兮不在盤。又舉一偈。留別曰。忘身忘法。豈容情柳。標橫擔下法城。李白桃紅春似錦。出花幽鳥一聲聲。此日緇素雲集。公侯列筵。

四日行。晉山之儀。於正眼。自爾董衆五年。道風大振。凡應諸方。請不遑。枚舉。十二年秋。赴前田侯大久保別墅。講佛頂錄。尋應濃之東光。請啓建菩薩戒會。歸來示微恙。十三年一月。膺妙心管長。選而不就任。二月病篤。左右看待不怠。念三日。首座依例入室。行茶禮。師亦命茶。侍者稀點而進之。服二盞。鼓舌念四日。書偈曰。槐安國裏六十餘年。末後一句。罪犯彌天。投筆便化。世壽六十。法臘五十。門人奉全身。窆于正眼後丘。分遺齒塔于聚光清泰開善三處。師資性剛毅。志氣雄偉。軀幹不長。眼光射人。嘗血書經典。以祈進道無魔。其在衆。每荷重。同朋愍師纖弱。將扶之。師辭謝。同衆大義。懼病。保攝于岐阜大野醫院。師看待終夜。堅坐不睡。醫士至今稱之。義小祥忌作偈曰。千樹梅花香馥郁。天然春色白玲瓏。先師塔

樣人如問。薦在乾坤宇宙中。其住聚光。二時常與衆俱餐。聽衆參。必先拜佛祖。而後據室。大正三年前。田利爲將遊歐西。臨行師規箴懇切。戒之在色。侯愈敬信師。師多起土木。繕治聚光院宇。築其丈室。浪華鉅富山口玄洞者。就總見院故址。營緝降龍潭。又將捨巨費。鼎新龍翔寺。到師滅後。竣成焉。及移正眼。又營修堂舍。且其門前以石板鋪道。以便往來。皆師道德所致也。臨滅謂侍者曰。我這裡有功猶缺。一簣者兩三箇。在加我數年。卒以成禪之。可以無憾矣。嗣法上足惟精宗馨。自筑之崇福至紹化。有遺錄秘于正眼。師父仁三郎。賢而硬直。終身不斷鬚。大正五年歿。壽八十一。母某亦賢。父母遺事。于師者甚多。不悉採收焉。鹿苑寺敬宗嘗侍師。及師寂。作偈悼曰。滅却關山正法眼。賊機不露六十霜。夜猿叫落寒

兵庫縣海清寺鄧州禪師傳
師諱全忠。字鄧州。號白崖窟。別號南天棒。佐賀縣唐津人。俗姓鹽田氏。其先總左衛門。出自源氏。居奧州棚倉。後仕小笠原侯。父名大助。師其第三子也。以天保十年己亥四月三日。生。小字慶助。改孝次郎。甫七歲喪母。乃發出塵之志。年十一。切請父投平戶雄香寺。明年禮麗宗。落髮稟戒。受業其膝下。一夜凭案。自謂文字學。非是。離脫生死之道。百萬經典。與破木杓何擇。不若參不立文字禪。以得安心立命。偶閱臨濟錄。到識得天下老和尚。知其邪正。忽發大奮志。誓欲獲得佛祖真髓。心如急弦。直請宗以行脚事。宗以爲尙早。不可切請。遂可命掛搭城州圓福師一錫往謁。石應。應授以趙州無字話。參詳不怠。時年十八。一日受文殊三昧秘訣。于應報。

頭首登洞雲軒。斷食攝心。而未省適。龍福萬寧設勝會於尾之妙興。飛之禪昌師並陪筵。尋遠之方廣龍水。設碧巖集會。四衆五百餘員。應等諸匠往輔化。師又赴焉。一夜當解定時。月皎山靜。恍聞有叫喚者。其聲悲痛。漸近漸切。衆怪出視之。總不能知其處。明旦講筵。水示衆曰。派下有非違僧。障害斯會。鎮守半僧權現怒之。拉去解其衣帶。繞寺三匝。懸之巨杉樹上。更拉到伊目村。投之糞甕。村去此三里。有寺曰壽樂寺。寺主今晨來報。謹白大衆。徒消信施。空過光陰者。遭權現之怒。亦猶此僧。可怖可慎矣。一衆股票。師聞之。勇奮自誓曰。己眼苟不明。不下斯山。於是登半僧堂。廢寢食。精修者。三日夜。忽然打徹。趨入應室。呈所解。應授以數段。因緣師應答如流。一會中得力。不抄及應寂。更參蘇山。年二十三。偶聞羅山。

道名隆然。轉錫梅林。入室呈解。山以古人誦訛。因緣取次詰問。師見處痛快。山曰。雖然與麼。首山綱宗。偈作麼生。師於是益抖擻精神。豁然大悟。文久二年臘八。誓曰。不打破吾師鐵鎖。法窟而得其證明。則死不休矣。願心凝固如鐵。每夜解定後。窃出敷蒲井端。跌坐三年。脇不帖席。六年睡魔來擾。則痛打手背。自警精苦徹骨。既又歷參。輒因伊山雪航。星定潭海。海州薩門端道。廉洲懶翁。無學。鰲巖惟庵。愚溪馬應。越溪伽山。匡道。夔葆葆岳等。諸老宿。皆體得其家風。於中懶翁諱文靜。時旺化於豐之永福。江湖稱曰鬼文靜。機鋒峻絕。學者望崖而退。師隨之三年。嘗與同行文溟。詣文殊剎。一七日。修法華懺。當歸途。過一溪。獨木橋上。商量禪河深處。須窮到底。話師驚地。擠溟。拋向橋下。溟裝腰浮沈水中。因徹其旨。或云。

商量東山水上行。話師歸。舉似翁。翁呵呵大笑曰。爾機畧贏古人。三步後。無學驗證。嗣法羅山。於是志歷叩天下老和尚。辨其邪正。嘗赴日州。途獲南天竹。以造棒。勸以臨機。不讓師五字。乃提之。徧遊湖海。勘過二十五碩匠。門庭從是自他稱曰。南天棒。曉名雷轟。叢林。明治元年。隸籍法山。歷叙知客。藏主。首座。佩侍衣。章。且編本山五人籍。標五判章。明年十一月。拜微笑塔。轉位法山第一座。垂示曰。佛佛機要。祖祖要機。魚行似魚。鳥飛似鳥。且道是什麼邊事。記得雲竇大師。後來龍牙翠微。臨濟商量。頌曰。盧公付了。亦何憑。坐椅休。將繼祖燈。堪對暮雲。歸未合。遠山無限。碧層層。謹白兩班。諸位禪師。卽今向雪竇大師頌首。請各各道將一句來。不著語。左右各各好着語。予亦別語。曾雖參暮雲句。直到今未十成。這裡風頭。

稍緊。暫歸暖處。商量此年。應德山舊藩主毛利侯元蕃。請開法。大成寺。鼎新。選佛場。建櫺隱軒。興造完功。因推師爲中興。時年三十二。辛未四月。官下僧侶稱姓之制也。毛利侯賜姓曰中原。則侯門胄也。會梅林寺無學。輪住法山。師應請。管梅林衆。一制講。無門關。此後。圓福寺。惟庵伽山宗般。屢有事。師每往代化。董衆。十三年春。襲葆入紀。師隨之。葆則羅山輪下。先進也。九月。復興華園。春浦院。爲中興祖。十七年四月。解大成印。中興城州白崖山弘濟寺。此年。越溪示寂。嗣子虎關。謙讓不應衆請。天授道場。闕主半歲。師腰包到覺。應力說七日。關遂肯之。師謂人曰。某甲嘗參溪和尚。於遠山無限。一着大得力。故今報其恩也。十八年九月。赴東京。創花園選佛場。于曹溪寺。既而遷之。道林寺。師拮据經營。甘分枯淡。專以接

化爲己任。鉅卿名士。求道入室者多矣。道場狹隘。難容稠人。到有打坐於樹下石上。塚間者。居士山岡鐵舟。大致外護力。新建寺宇。勸請羅山爲開祖。師爲中興。居士爲開基。後乃木將軍石樵參師。及其卒。革稱乃木山道場。二十四年六月。特任松嶋瑞巖寺住職。因兼董子院十有一刹。時瑞巖本支有隙。紛糾不解。師進幢也。與徒衆十箇。頂笠腰包。儀裝肅肅而行。尋巡按支刹。紛糾終解。本支一和。且發見無依寺刹二十有一所。悉稟之法山。登收寺籍。云明年春。提持宗匠檢定法案。與隱山卓洲二家鉅匠九人。會同圓福。密議之。以進稟。妙心管長。然事以屬樞機。不竟行焉。二十九年十一月。委瑞巖。天球院。薩水。退徙大梅。又兼掌傑山。三十五年十一月。遷西宮海清寺。接衆。海清寺宇荒頽。師繕治。革觀。四十一年十

一月。視家法山上堂曰。佛佛機要。祖祖要機。法法脫體。事事當歸。何故。燈下不截爪。聲復舉。翠巖夏末示衆曰。一夏以來。爲兄弟東說西話。看翠巖眉毛在麼。保福曰。作賊人心虛。長慶曰。生也。雲門曰。關六耳謀不同。此是古人底。卽今新法山南天棒白崖卽不然。卓拄杖一下。顧視左右曰。看南天棒眉毛在麼。自代曰。南天一棒無藏處。十月小春紅葉寒。伏惟大衆久立珍重。大正七年三月。值開山興文圓慧禪師五百年遠忌。請三十四道場。僉侶設大會齋。講臨濟錄。忌辰拈香曰。滅却神光。定慧圓。巨鼈背上失單傳。青山雨過。春如錦。杜宇鳴。冤五百年。開卷曰。寶劍未揮。四海清。老僧八十氣崢嶸。擬將三頓與君喫。手裡南天躍有聲。喝。收卷兼送行曰。棒痕歷歷痛何堪。一喝猶餘仔細參。春暖落花芳草路。雲歸河北

水河南。師年八十。雙鑊未倦。接化祖忌終後。行逆修入定之儀。作偈曰。拈來弄去。南天棒。叱咤雷霆。八十年。今日分明遷化了。櫻花含笑。法堂前。別別柳。標橫擔。不顧人。直入千峰萬峰去。旣而更衣出定。偈曰。自携瓶去。沽村酒。却著衫來。作主人。衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。師嗜酒。斗酒不敢辭。嘗患腎臟。因自節。十四年二月十一日。晨起課誦。朝參如常。粥時發作。腦溢血。忽然僵倒。肝聲如雷。無些苦惱。十二日晏然示寂。世壽八十七。十四日。緇素奉柩。窆于壽塔。塔號南陽。師資性豪放。行藏飄逸。望之儼然。就之藹若。莫人不悅服。是以天下士庶爭入其門。恨相見之遲。常敦心興宗。應諸方請。一月三十二會。一生所化。緇素三千餘人。應揮毫。需七萬幘。而其著書白崖窟語。

錄等十有三部。可以觀其精力絕倫。嘗論管長品位曰。是纔統轄幾十百千支刺耳。老僧以宇宙爲己家。以萬物爲己隸屬。奚眷眷于箇小首領哉。室中常拈南天棒曰。道得南天棒。道不得南天棒。峻機不可當。嗣法者。雲龍軒菊僊。聽松軒亮卿。石樵居士。乃木希典。不識居士。楠田謙三。自適居士。岡田乾兒。栽松居士。大石正巳等。其尤者也。而松雲室宗般。飽霜軒高隱。亦並受師印可云。

福岡縣大生寺雄洲禪師傳

師諱祖英。字雄洲。號如是室。愛知縣中嶋郡千代田村人。俗姓服部氏。父名德右衛門。師其第二子也。以安政二年乙卯十月生。慶應丙寅年十二。投勢之龍雲禮。琢宗剃染。明治五年年十八。潛出行脚。無幾。因事歸院。八年秋。再出。掛搭圓覺。參訊洪川。去入攝留。

止海清。又依恃大株於祥福。十四年春。琢宗請寬州。設臨濟錄會。於龍雲。師歸而執役。梅林猷禪。與宗同師。承寬州。故來輔化。散筵之後。師與遠之貫公等四人結伴。跟隨禪。駕抵筑。掛錫梅林。時梅林再開單。而日猶淺。衆不過數輩。及師等五人至。漸殷賑焉。師投禪爐。精修十數年。遂受其印記。二十四年春。法山公差阿之興源。爲其住職。寺則舊藩主蜂須賀侯墳寺。而奕世碩匠。續芳廢藩以降。寺運凋落。師致力興隆。挽回頹勢。三十四年。開創道場。接化學者。床次知縣亦來請益。嘗有永源敦請。將爲管長。師稱病不肯。四十二年。應大生請。而移幢。設三修會。專努誘化。宣揚祖風。重興勝樂清光。二刹。大正十年三月。視篆妙心。上堂曰。三身四智。本來具足。六度萬行。全體現成。到這裏。若設涉情識計較。文字言詮。早

是一場懨懨。好肉上剗瘡底。且道靈山秘訣。少林密旨。卓一下曰。鶯逢春暖。和聲滑。人值時平。笑臉開。復舉蓮華峰庵主。拈拄杖示衆云。古人到這裏。爲什麼不肯住。衆無語。自代云。爲他途路不得力。庵主底。且置。卽今新法山。作麼生勘破。乃曰。柳標橫擔。不顧人直入千峰萬峰去。卓拄杖一下曰。風吹柳絮。毛毬走。雨打梨花。蝶飛。久立珍重。師行履清嚴。緇素景仰。尤篤。十五年一月三日。以病示寂。留偈曰。十方薄伽梵。一路涅槃門。七十二門。如何學。世壽七十二。法歲六十一。塔于大生。

●附錄

居士傳
岐阜縣木曾峒陽居士傳

居士諱仲泰。後更仲冬。字大來。峒陽文靖其號也。別號旭翁。又號姪堂。通稱平右衛門。姓源族千村。其先木曾義昌。旭將軍義仲十。九世之孫也。世居相州綱戶村。到良重。移封濃。邑千村。城土岐氏。故址而居焉。稱曰泳。於是氏稱千村。仕尾州侯。居士以文化三年。生。爲人體小而膽大。質弱而氣豪。識高而能下。人才敏而能慎。事性卞急而度量寬弘。行己疎放而接物忠厚。少壯好學。尤嗜詩文。與鈴木離屋。丹羽盤桓。澤田眉山諸儒。殊有雅契。泳之地。峰巒綿亘。以界東北者。爲峒山。其地深奧幽閒。自成一區。洞府弘化三年。居士年四十。就峰頂松林中。構遊息所。名曰半天巢。常宴息。此逍遙自得。超然外世。自定五勝之目。作文記之。又使名流賦詩文。編曰峒山記勝。先是居士又崇禪。初參卓洲。及洲寂。迎其上。足蓬州。

自入幡圓福僧堂。住東禪寺。則木曾氏累世香火院也。居士乃入
州室。朝參暮請。遂究盡蘊奧。州爲畫重離六爻。證之曰。峒陽文靖
居士。其圓頓大乘。宿因深信。禪入予室。參詳多年。入巖入細。精鍊
刻苦。究祖師西來大事。此是佛祖機要。密密相傳來。及山僧。汝今
得之。實法如大海。轉入轉深。宜善護持。慶應二丙寅秋吉旦。付囑
絡子一肩。以爲證。祝祝。此年居士齡六十。建壽碑於半天巢。以爲
終焉之地。謁州銘勒之。中有明暗雙雙。如愚如賢之語。居士旣究
儒佛。又曾就伊藤錦窠。讀洋書。因名其讀書堂曰三學。州晚年倦
接衆。居士常輔化。巨梁無禪。其餘久參士。入居士室者多。大政一
新之後。徙住於東京麻布。氏更木曾。明治十九年。南禪僧堂巨梁
寂。門人胥議。以同門之故。請居士董衆。居士峻辭焉。二十四年三

月十八日。無病而逝。享壽八十七。葬麻布。天眼寺。瘞遺髮于半天
巢壽碑下。號曰半天巢院殿。在世定之也。州印狀納之。東禪夫人
山村氏名閑子。亦歸依宗乘。參州頗有見地。年五十二。先居士而
卒。葬峒山下先塋之側。

京都府井口正信居士傳

居士小字市次郎。長稱德三郎。又更德左衛門。號正信。別號實觀
庵。京都府愛宕郡高野村人。姓井口氏。世爲椒官。從士。父名利兵
衛。母渡邊氏。居士其長子也。以文政八年十一月十三日生。爲人
朴實。而寡默。事父母而孝。交鄉黨而信。幼而好學。從遊鄉之自省
居士井口寬治。又侍北嶺大興坊昌德。修佛典及漢籍。後學筆道。
東山西來院。道淵。更入兩足院峻厓之門。受儒佛二典之教。其在

家作耕樵。必袖書。儕輩談笑之間。獨在樹陰石頭而耽讀焉。安政五年。爲里老。尋爲鄉保。又爲戶長。其間勤勞王事。軼掌村治。盡瘁教育。功績尤多。闔鄉服其德。勵業修善。風俗以敦厚也。壯歲志參立。初執費。越溪後。投誠獨園。其居距相國里餘。孜孜參詳。未嘗一日懈怠。歸家則務業。無些倦色。每日信道。在竭人道。園作偈。示之曰。家事孜孜。在服勤行之。餘力學斯文。祖翁授受好田地。春以火耕。夏水耘。既究盡園室中秘訣。更請益建仁默雷。明治二十五年五月念八日。以病溘往。保齡六十八。其辭世曰。彼去來。是去來。善哉去來。園送行曰。質直天真。骨欲仙。修家餘力。又參禪。一條高野村頭路。嘯月吟風七十年。別別丈丈自有衝天氣。不向如來行處行。塋于木村。巽隅先塋之側。九月。園追授印記曰。正信居上。年四

十餘。入予陋室。參禪頗喫苦辛。幾經二十餘年。不敢懈怠。予不在。則參龍關和尚。凡至宗門所見之五位秘訣。十重禁戒。綱宗偈等。莫盡不參詳。可謂大丈夫。今也雖亡。乃書之爲印。可證明希佛祖垂明鑑矣。園又嘗授號曰正信。且題其壽像焉。初居士少時。有相者觀居士曰。卿命不長。居士聞之。常諷誦壽命陀羅尼經。行住坐臥。未嘗廢休。常袂左手。人怪問之曰。算念經也。竟以壽終。居士娶井口正周女。生六男三女。長子次子早夭。三子四子出。冒他姓。五子正周克家。有遺稿正信詩集一卷。藏家。其冬夜曰。咄哉三界輪迴夕。端坐燈前粉骨時。脫却眼兮觀取去。釋迦達磨他奴誰。偶成曰。三界輪迴自在身。生生世世死生人。不離生死脫生死。今古擔來金剛真。又曰。笠天枕地住虛空。日月星辰花一叢。萬象森羅茅

屋下并吞三界野村翁。雖語句闕彫琢，亦可以觀其天真流露也。
東京府川尻寶岑居士傳。居士名義祐，通稱彥兵衛。小字永吉，號寶岑，更號宗靜。別號有一松喬，又有唯心齋、忘路庵、擇木堂等號。而寶岑最顯世。東京人家世爲玳瑁、大肆。父名義知，母三谷氏。以天保十三年壬寅十二月十八日生居士于日本橋油街之邸。爲人溫良謹厚，敏而好問。安政五年年十七喪父，當其病日，賽淺草不動尊，懇禱其平癒。蓋父常所崇信也。文久元年年二十九月入神道禊教，受神傳。後達其道奧。二年十月入石門心學，隨自謙舍主菊池冬齋。又遊參前舍主高橋好節之門，深究心學。慶應丁卯年二十六六月好節懇願居士令見武之長德願翁，翁示以趙州無字話，且授號曰寶岑。明

治三年五月受心學三舍印鑑，爲後講。居士自不以爲足，常詣好節帷下靜坐工夫，不怠。適高橋某謂居士曰：聞子參禪久，洪川和尚明眼宗師也。現在麟祥院，而董衆子盡去，參見居士大喜，往謁川川更看隻手音聲話。時八年十一月也。明年一月川設攝心會，居士隨衆打坐。到其第二日豁然契悟。五月再設攝心會，夫人鹿嶋氏名貞子，聰慧志道。隨居士入川室，亦有省處。川因號居士曰宗靜，號貞子曰慧總。居士有五妹，總亦有女弟。終與母氏相俱。參川皆有所證。居士又歷參滴水越溪二老，悟境益進。遂究蘊奧，受川印記。川授號曰忘路庵。時總亦究玄微。川乃改總爲聰，川題二子像曰川尻寶岑居士。字義祐。孺人貞子，禪名稱慧總。禪子二子賦性皆信禪。納東上以來共入門修參禪，不怠。十有餘年如一日。

每居士登吾山。禪子必隨來。煅煉之久。二子各應分。叩參學精蘊。於是乎不堪忻喜。授居士以忘路之室號。授禪子以慧聰女居士之稱。改總爲聰。以充賞典。蓋女居士。倣古人例。二子因需像贊一語。故搜探維摩經中居士天女之因緣。評二子。附一偈。經曰。維摩詰室。有一天女散花。次舍利弗問天女云。汝何不轉却女身。天女答曰。我從十二年來。求女人相。了不可得。當何轉所。卽時天女以神通力。變舍利弗作天女。天乃化身如舍利弗。而問舍利弗言。何不轉女身。弗以天女像而答云。我今不知何轉而變爲女身。天云。弗若能轉此女身。則一切女人亦當能轉。如舍利弗非女而現女身。一切女人亦復如是。雖現女身而非女也。云云。蒼龍曰。川尻夫妻身心非一。非異。一切諸法亦復如是。二子久入子室。能知此妙味。

是之可謂真之。偕老同穴。禪門希有之伉儷歟。贊曰。忘路已圓。無漏種。色相互換。慧聰開。聯珠非是池中物。幾入龍窠奪獲來。又頌寶岑號曰。秘在妙峰久遠劫。玲瓏八面玉無瑕。善財一見德雲後。鍾秀崔嵬始識尊。居士大振心學。如其策問多涉知解。不契古聖真旨。居士一一參究。就川是正。以完成之。又設靜坐會。提唱宗要。鉗鎚參學。嚮道者日倍多。每諗門人曰。我等修出世間法。爲善世間法。世出世法。無有二途。苟偏其一。則兩者不完。或有問子者曰。某聞之一禪僧。凡悟道。非厭世入山者。恐非真。果然耶。子曰。否。非是真禪那子也。凡士農工商各專其事。勵其業。純一無雜。之謂活三昧。直是不風流處也。風流也。避煩厭世。傲然自稱尊者。豈謂之真悟道哉。白隱鶴老於動靜二境。極口嚴誠者。爲之也。居士自教。

導職試補。累進陞大教正。常努教化。道話禪會。殆無寧日。四十三年七月。赴沼津獨尊會。散筵坐湯。函山塔澤。八月六日。夫人自東京至。俱寓福住樓。未旬日。風雨暴惡。溪流奔激。嚙樓脚。居士問安。危于樓主。主曰。堤防堅固。不足憂已。既而河嘯俄起。一瞬而屋流。居士無遑避之。制夫人端然。跌坐。終俱溺歿。居士年六十九。孺人六十三。門人早野元光。偶携室。在故里小田原。聞變。錯愕。與室俱馳至。僅獲居士遺骸。而護之時。洪水氾濫。道塞不通。護侍者光一族而已。既而親戚門人至。又獲夫人遺體。茶毘。骨歸于東京。念三日。瘞于深川法禪寺。元光號柏蔭。初參洪川。發明大事。後投居士室。參詳幾乎二十年。遂續居士道統焉。居士有遺著毒語心經注解。坐禪之捷徑。內部文明論等十餘篇。皆既行于世。

靜岡縣山本節翁居士傳

居士名忠助。小字時次郎。號節翁。又號蘭山。靜岡縣加茂郡田子村人。山本氏。世爲鉅農。考某以功准稱姓帶刀。居士以天保十三年一月二十五日生。爲人豪俠。志氣雄偉。幼而受業鄉塾。又聘師習諸道。最善臨池。好誹諧。居常深沈寡默。見之如魯。婉容接人。不發厲辭。不放惡聲。尤長貨殖。富累鉅萬。風貌素朴。其羈旅就傳舍。舍主見居士野樣。不甲。欺遇。而居士不敢愠焉。文久三年二月。圓覺東海。以衆而至。啓建菩薩戒會於鄉之正法院。叢規森嚴。化儀殷盛。居士陪筵。葵傾無措。始入海室。乞誨。時年二十二。其後參究不着便。明治十五年四月。隣鄉龍泉寺。請洪川設戒會。居士往咨參。有入處。二十三年四月。川又應正法。請設戒會。居士真參精

修稍入蔗境。乃誘同志令參禪。求道者愈多。會川嗣子洪嶽歸。自錫崙徑自橫濱來。會嶽快辯縱橫。大贊川道化。居士又受嶽提誨。自是常往來。瑞鹿其攝心會。未嘗闕參。嶽一日擲揄謂居士曰。卿精進勇銳。以求道果。然既是頽齡。恐無益世。正好爲閻王充土苴。居士冷笑曰。和尚豈不聞乎。朝聞道夕死可也。豐嶽則休。及川示寂。更入嶽室。癸巳三月。糾合同志于隣鄉。請嶽設攝心會。以每年春間一七日爲定例。嚮道者愈增多。真風振起。南豆嶽之到也。每淨室安駕。供張備至。家世爲正法。檀越而居士最致力外護。嘗圖請嶽上足太嶺。令闡化正法。不果。受嶽鉗鎚。有年。遂得其印記。四十四年違順。四月病革。自知不起。豫告死期。且遺訓兒孫。然狀貌不異平時。六日怡然而逝。享壽七十。窆于正法先塋之側。嶽聞訃。

親書法號曰實相院忠嶽節翁居士。遙贈之以勒石。且作悼偈曰。吸乾東海滔天浪。奪却蒼龍領下珠。掉尾忘年入吾室。鉤幽探秘貌如愚。別別唯此一點無明焰。鍊出人間大丈夫。居士少時。劫恣膺。及修禪。圓轉活脫。常鞅掌公事。圖公利。廣公益。興業畫治。救窮賑貧。竭蹶斡旋。莫所不至。而專重陰德。不伐其功。一鄉推以爲儀表。或勸居士以機利。居士不應曰。我寧喜落節耳。其人啞然也。居士秉心概斯類也。

靜岡縣吉川旭溪居士傳

居士名淳平。號旭溪。吉川氏。遠州中泉人。好學善國風。壯歲辛勤勩業。有二男二女。年五十。付家政于長子某。靖居脩竹堂。乃發訪道之志。物色其師。自謂我發志求道。尋師惟天下名匠。東有洪川。

西有獨園。隨緣誘我。則此膝當屈也。會伊澤紹倫。自關左入洛。途次訪居士。居士談及此。倫贊襄曰。有我。道友紫山溫公。在獨園輪下方。監居士林。我先往爲之地。然後報卿。居士大喜。遂入洛訪溫。溫引居士見園。先是居士以爲予老憊。不知園老師果許吾參學否。若拒否。則仗國風以切請焉。及進見陳志園。便容之。於是棲止居士林。日夜參究。後在家時。園因過東海道。次訪居士。具問治家之狀。園謂彼雖老。志猶壯。而無後顧之憂。可以成禪也。自是園銜銜稍峻。居士愈勇奮。屢入洛。淹留參詳。遂到看五位秘訣。明治二十八年八月。園示寂。居士痛悼。殆喪心。既而赴東京。偶洪嶽開講筵。於月桂寺。居士往陪筵。深欽仰嶽道風。投誠參承。精修十又五年。遂受嶽印記。夫人名駒。號妙操。先居士參禪。悟境不讓居士。同

入嶽室。究盡蘊奧。居士與操。伉儷殊密。出入相伴。參詳相勵。藹然相話。莞爾相笑。如春風胎蕩。次子宗充。一日問父母曰。二親得力爲孰優。操曰。見處則妾不下。夫君然。到着語則妾以味。文字故。往往負墮。夫妻相視。輒然也。四十五年。居士罹病。無些苦惱。因謂操曰。法可尊也。又顧兒曹曰。這裏誰能繼吾志者。兒曹無對。充進對曰。不肖願繼。大人志。居士乃正襟誠曰。知法者懼。勿做容易看。須至誠奉師。進修無怠矣。二月念八日逝。壽七十七。妙操。大正四年九月念三日。無病而歿。壽七十九。常言。長病煩人。可厭。冀倏然而逝。實如其言。同窆于中泉善導寺。居士詠草。每不留其稿。宗充所臆記者。濁江月曰。與志阿志茂。伊波亭爾古里爾加計字加撫。月古曾池。迺鏡那留羅免。山家花曰。道登惠婆。花左久加多迺杻人。

廻心阿里計爾左志亭遠志惠津。末後年試筆曰。眞如那留勢津。那生死遠左登里那婆。極樂往生古廻保加爾那志。操亦嘗有偈。笑而似充。初書曰。咄哉老女。擔板風顛。不知世法。一笑千年。既而勾下之。更書曰。世飯囊子。咄哉瞎然。不知佛法。一笑千年。充號秦嶽。亦參洪嶽。精修不怠。優有見處云。

神奈川縣志村非隱居士傳

居士名棟。作號非隱。志村氏。甲州九一色村人。家世業醫。居士以安政五年一月五日生。卒業東京醫科大學。居武州八王子。時大徹在廣園寺。居士傾誠參詳。每日卯而起。踵廣園待旦而入室。祁寒溽暑。未嘗一日廢。如是者有年。遂受徹印記。後移居相之平塚。專與同志。舉揚宗乘。稱曰。脚下禪。大正十一年六月二十日安詳。

而歿。享壽六十五。法諡曰。機輪院顯光非隱居士。

宮城縣河野無得居士傳

居士幼字大吉。自稱信次郎。號磐州。河野氏。奧州三春人。其先出自伊豫皇子。世住伊豫。初稱越智氏。高祖廣易仕加藤嘉明。嘉明移封會津也。廣易亦從焉。館春山。因氏春山。後又徙三春。祖父廣重。復河野。廣重有一男一女。男夭。養同族青山廣可爲嗣。以女配之。是爲居士父。居士以嘉永二年己酉七月七日生。幼而跌蕩。七歲喪父。爲母所鞠育。年十一。喪祖母。居士哀傷。窃謂弔死之道。莫若出塵。卽入其香火地紫雲寺。自執刀。斷其髻。寺僧驚惶。將奪刀。不及。因問其故。居士以實對。切請爲弟子。僧諭而令去。母及兄交戒其輕躁。居士終止爲僧。母等欲使居士爲賈人。託之二本松。估

家居士有大志。不屑事牙籌。二年而逃歸。母不敢責之。時儒士川前紫溪。下帷三春。授業子弟。居士立志從學。溪精通經傳。涉獵諸家之書。最長易理兵學。常嘆王室式微。憤外人跋扈。以尊攘大義。鼓舞士氣。其論時事也。慷慨悲憤。聲淚俱下。見居士爲偉器。面命耳提。無所不至。因命曰。廣中居士亦謹恪恭敬。勤學礪行。後唱尊王論。糾合同志。奔走國事。當其赴水戶。溪以其所著神風當節錄一卷。與之。詳說主將要訣。時慶應二年十月十六日也。明治初年。居士深察古今東西國家盛衰興亡所由。鑑世界大勢。率先天下。高唱自由民權之說。痛論憲政急務。與板垣退助東西相呼應。風靡海內。而當時志士論民權者。不能通曉自由平等之義。居士乃欲透徹其根源。讀彌留所編自由之理。且研鑽泰西諸家所說。亦

未能解其真義。嘗在東京。與植木枝盛痛論此義。偶三春高乾院大救在傍。聞之竊笑。居士因質以其疑義。救曰。夫真自由。生死解脫。大道是也。真平等。祖佛本源是也。人若達此深理。則逆順縱橫。與奪自在。信手拈來。無有不是。此是吾宗所專修。而三千年以前。釋迦老子解說了也。豈夫西人所創說哉。二人愕然。後居士歸。三春訪救於高乾。救示以無門關。居士披卷。撞着趙州無字話。其無門。垂示曰。驀然打徹。驚天動地。如奪得關將軍大刀。入手逢佛殺佛。逢祖殺祖。於生死岸頭。得大自在。向六道四生中。遊戲三昧。居士喟嘆曰。大哉禪也。苟於生死岸頭。得大自在。則自由真義。蓋可透徹。欲知真自由。先須參無字。一徹見無字。了了分明。則泰西學者未發底。亦可發明。於是正可以提唱真自由也。自是旦夕拈提。

一箇無字。勇猛精進。欲直徹本源。後又到東京。偶就書僧。購得巖集。披閱到第四則。曰。德山到滄山。挾複子。於法堂上。從東過西。從西過東。顧視云。無無。便出。欣然自得。抖擻精神。工夫愈密。十五年。福嶋之獄起也。居士亦在囹圄。看以做道場。窃誓曰。苟不大悟。不出這裏。常端坐正念。工夫純一。耐飢渴。耐寒暑。真參實修。悟境漸熟。二十二年。得赦歸鄉。於是斷念世事。明年。同志勸說。選爲衆議院議員。其入京。欲以從來所得底見解。得碩師證明。因見永平寺悟由機緣不契。窃謂。當今無明師。不若求之古人。於是祖錄之外。讀傳習錄。性理大全等書。以自慰焉。偶讀周茂叔傳。到云。以父母未生以前。本來面目如何。示門弟子。拍案嘆曰。奇哉。儒家者流。尙有此事乎。二十七年。謁律師雲照。於目白僧園。受菩薩戒。越後。

人藤宮象州。有機略篤志。宗乘常受。居士垂青。勸居士創興禪護國會。請前南禪大徹。設攝心會。於下谷廣德寺。又請豫之禾山。創道友會。開法筵於麟祥院。於是居士始參二師。並呈以無字話。以從前所得底見解。一時打開。二師並以數段因緣。授之。居士應答無些窒礙。居士益勇奮。屢得慶快。既而象州歿。二會不復。振併合。改稱道生會。置之谷中全生庵。居士又歷參廣州毒湛峨山宗般。諸匠。又請益滴水南隱二老。道業倍進。三十九年。居士及八十嶋某。再請禾山。館於谷中天王寺畔藤村氏別墅。當此時。居士政務太劇。而日入山禪室。雖深更。猶謁於其寢。參叩而去。山一日謂侍者曰。老僧駐京。唯爲磐州而已。彼而事畢。則老僧可速去也。山留滯二年。及居士罷參。乃付印記拂袖而去。實明治四十一年十月。

十日也。山嘗號授居士。曰無得。且付一偈。曰不是從天不從地。何曾曠劫墮。動功忽焉擊碎虛空骨。萬象森羅立下風。居士爲人外。豪放而內。縝密持己。嚴肅待人。寬厚其參禪也。透徹痛快。腳踏實地。雖久參衲子。不能企及也。雖既得法。禾山自深抑損。不敢銜之。世居常不苟瑣事。一日雲照使侍者慶淳馳書而至。居士便把筆作報。其常藏澗之命淨水于別器。滲而糊之。淳見之。嗟嘆曰。是與我和上。日用底同一揆也。嘗有人需居士筆蹟。居士使門生包裝而遞送。臨封之。居士驚問曰。孰爲其首。生蒼皇對曰。不定首尾。居士肅然曰。天下有沒首尾者乎。其縝密概斯類。往來常携鐵扇以護身。及受戒。雲照以念珠代之。每旦蚤起浴水。然後焚香禮讚。未嘗一日廢弛。出而上車。必誦呪。食時必先分飯于器皿。禮拜然後

喫焉。居士所作一家翁然。做之至奴婢皆無不尊佛崇法焉。其軼掌國事。盡粹國政。屢出入于生死之境。至誠奉公。事跡具在本傳。晚年居東京礪川。大正十二年十二月念九日逝。享齡七十五。明年一月六日葬于護國寺。法諡曰護國院殿磐州無得居士。有添田初太郎者。常親炙居士。後奮然脫俗。上高野山爲雲照弟子。名改戒光。亦參禾山。受其印記。現住野州雲照寺云。

脫衣

熊本縣前泰勝寺柏堂傳

柏堂諱惠俊。一曰楚俊。號仙鶴。未詳其生緣受業。初參行應於豫之龍潭。後侍月珊於備之國清。遂受珊印記。住熊本泰勝寺。嗣法彦瑞邦。開爐備接方來。鎚下打出國清寺玉界。泰勝則藩主細川

侯墳寺也。從二位泰嚴公齊護。崇信尤膺。公常好驕奢。俊欲諫之。一日稟曰。山僧將設芳饌。敢請一枉駕。迨期公輕裝而至。俊延公登後丘。攀巖踰。左眺右矚。指點遠近。周旋多時。日既過午。公不任虛中。訴俊者再三。僅歸院。俊進以黃梁飯。甘蔗羹。公旨之。饜飫而歸城。明日俊造謝。公欣然曰。寡人生來未嘗如此甘醜也。俊因進諫。繇是公自戒奢云。及德川嗣府未運。國家多事。俊參與藩政。與雜華院陽山同心相應。說公以公武一致策。安政四年四月。奉勅視篆。妙心賜紫。公助其資。且其駕輿行裝之具。亦完辦之。皆貼公家徽章。慶應元年八月。輪掌法山住持職。徙小方丈。爲衆講。川老金剛經。明年七月退山。俊口吃而氣豪。放曠不拘。小節好騎馬。善眉刀。又長國風。常與公競其技。圖其詠。尤嗜酒。醉則劍舞。公

壯之。萬延元年。齊護薨。世子護久襲封。俊又受嗣公崇敬。明治二年。藩議廢毀佛寺。革泰勝祠堂爲神祠。列公祭祀。皆遵神儀。公命俊民其衣。以爲掌典。給俸若干。且泰勝寺宇財產。重寶什器。悉舉賜之。俊革寺宇爲私宅。棲焉。公家亦有廢藩之事。公多出與嬖。公因謂俊曰。擇其尤物。以執卿箕箒。俊素無受室之意。而公有寵姬。曰某氏。美而艶。乃慮公不可。戲請曰。願得君盛寵某氏。公曰。諾哉。卿其寵之。便與某氏于俊。且付以粧奩資若干金。俊不獲已。受而納之。妙心譴其變節。削除住籍。且命還賜紫綸帖。俊不肯曰。絲綸則朝廷所賜也。何干法山哉。終止。俊衣食豐贍。常極奢侈。來往騎馬。意氣揚揚也。見性寺葆岳亦同遭沙汰。岳守節謹嚴。不改梵儀。一日俊揶揄謂岳曰。和尚日儲月贏。豐華享福。我則奇窘。何不

假貸其一分。岳正色曰。山僧幸財恒足矣。不辭假與子。願子欲置之何許哉。俊笑而休。俊以明治十二年六月三十日歿。年六十八。葬于故秦勝塋域。某氏無子。俊有小師若干人。以某甲者爲其嗣子。神風之亂。陣歿。更養長曾我部氏子衛。爲嗣。衛蕩盡家資。又有東獎者。初行脚諸方。又參俊。領旨學。畫于長崎。鐵翁後赴東京。仕官。更姓名曰則武。鐵蕉歿而葬于谷中。全生庵。

德嶋縣前興源寺眉山傳

眉山諱宗峨。筑前州博多北船街人。小林氏家稱。號。父名藤六。峨其第二子也。以天保九年戊戌生。幼而喪父母。一家離散。爲叔父前田仁兵衛所養。仁兵衛投峨于州之元岡本覺寺。無幾爲崇福寺雪堂弟子。拜堂。剃染。受業。蘭陵長。而遊長崎。學書畫。鐵翁精

通其技。旣而發志行脚。抵久留米梅林寺。參羅山。轉赴尾。依蘇山於德源。又謁邃巖於永源。更入讚侍。立要寺馬應。旁學詩。山田梅村。遂受應印記。初住崇福子院瑞雲庵。文久元年。留踵京師大德會。阿之興源。虛席。選而晉駕。先是前住玉淵。有奉公志。常與勤王志士締交。志士屢到寺。密議國事。及峨之住。往來猶不絕。佐幕士憤之。將加害于峨。峨逃入江都。太政維新。叢社多難。峨以其技優作一家。明治十年。脫衣歸俗。新姓稱葦原。赴名古屋。而卜居。仕愛知縣。於是娶某氏。學一男一女。常慨邦畫萎靡。設同好社。爲其長作興斯技。十八年。辭官。專從事筆硯。二十年七月五日歿。年五十。初卜窆地。於德源。歿後有故。葬于政秀寺。謚曰清光院眉山宗峨居士。嗣子秀國。現住于和歌山。

鹿兒嶋縣前大慈寺鷲嶽傳

鷲嶽諱元令。號商隱。又幽庵。薩摩人。姓稅所氏。其先居大隅。掌國府霧嶋二祠事。管其神田稅租。因稱稅所。後徙薩之中伊集院。父名篤實。稱彥左衛門。母本田氏。生八男。令其第三子也。以天保六年乙未十一月念八日誕。八歲投鄉之廣濟寺。依瑞邦。剃染。年十六發志。上京。從龜阜。然以明修內外學。且學臨池。得其法。既而掛搭圓福。參承蘇山。年十九。聞父病。星馳而歸。先省邦於受業。邦纔見。怒喝曰。汝學得何道。而歸見我邪。令震悚不解。裝而去。回踵直復圓福。自是刻苦精勵。遂受山印記。大慈寺柏州與邦同門。見令俊邁。而器愛。乞而為其嗣。慶應元年十月。令歸大慈。偶屬鼻祖忌。州作偈賀其歸杖。令乃嗣住大慈。時年三十一。明治二年。遭藩主

沙汰。歸俗而居。志布志。繼鄉士山下兼次。絕系。更姓名曰山下常藏。尋徙田代。教授子弟。又入琉球。受尙氏。知遇。後入鹿兒嶋。學儒於平川某門。與松方正義親善。五年十一月。召赴東京。奉職教部省。為芝大神宮祠官。補權中講義。娶宮内氏名春生。二男三女。既而春歿。繼室以本田氏名瑠生。一女。歷宦奈良鹿兒嶋二縣。及鹿兒嶋郡。三十一年七月十四日。在郡衙服務。罹腦溢血暴歿。年六十四。諡曰立幽庵大機獨妙首座。葬于南林寺塋域。大正五年。移葬草牟田。令為人溫良簡直。絕無圭角。柏州鞅掌王事。令方在八幡圓福。能輔弼州。州恢復大慈。扶翼又有力。西南之役。鄉士多應。薩軍令與州俱力說大義。毅然不變節。終為薩軍所囚。獄中有詩。悠悠言志。令好詩多作。明治五年七月。在那霸。讀四部錄。次示同

志曰。飄然無住着。到處是吾家。逸樂天當呵。艱難我所嘉。秋風至，
枕月。春色來。眠花。誰識斯中事。臨機不讓爺。...
續禪林僧寶傳第二輯卷之下(完)

京都府鹿苑堂頭放光窟敬宗禪師

捐巨貲 鏤

續禪林僧寶傳第二輯全三卷 伏願

慧炬增輝 永燭昏衢之夜

曇華現瑞 重開覺苑之春

昭和二年丁卯 佛成道日

萬年山下長得禪院 文鼎識

新編本行集卷之二 華名 〇〇

昭和三年三月二十日印刷
昭和三年三月二十三日發行

京都市上京區今出川通烏丸東入相國寺門前町
六百參拾貳番地

著作者 小 畠 文 鼎

京都市上京區二條通河原町東入樋之口町
拾貳番戶

河 村 泰 太 郎

不 許
複 製

發 行 者 兼
印 刷 者

京都市上京區二條通河原町東入

發 行 所

貝 葉 書 院

電話 九一九番 大阪振替一五四〇番
東京振替八四四三番

鹿 苑 寺 藏 版

終