

日本
撰述

本朝高僧傳

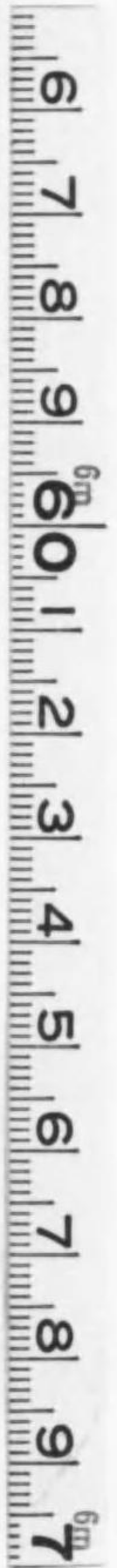
三十三
三十四

特279-318

共 279

18

第四百七十七號

東京文部書庫

始

本朝高僧傳卷第二十三

濃州盛德沙門

師蠻撰

淨禪三之十五

上州吉祥寺沙門圓丹傳

釋圓月號中巖相州鎌倉人姓平土屋之族桓武天皇之遠孫也自幼睿發年至八歲投壽福寺為僧童十一隨道慧大德讀孝經論語翼歲依梓山律師剪髮稟戒學顯密於二寶院每日遶寶篋印塔一匝禮弘法大師像百拜率以為常知禪宗有大事因緣棄就寬通圓公閱諸家語錄謁約翁儉嶮崖安雲屋輪

三天老呈偈頌見稱掛搭鹿山師東明和尚扣以洞
下旨文保二年到太宰府將入元國州牧不許上洛
歸寓萬壽絕崖禪師會裏冬如越前參永平義雲禪
師略得五位訣元應元年回鎌倉觀東明和尚參玉
山璇公於淨妙靈山隱公於建長元亨初上京見闡
提具公寄錫南禪肯虎關和尚退濟北菴撰元亨釋
書掩關謝客獨許月參敲越年歸建長掌箋翰正中
元年秋遂達江南時年二十五當元泰定二年也是
冬寓雪竇值鄉友全珠侍者同往吳興參靈石芝公
於天寧明年見古林茂於保寧冬謁濟川檝於雲巖

見龍山會在單位以故鄉英傑日就參敲四年夏往
吳門參絕際中公甚受溫顧辭謁雪巖欽禪師於淨
慈天曆元年參東陽輝和尚於百丈命司記室時建
天下師表閣月作棟梁文冬節秉拂陽大稱賞不幾
陽密付受去遊諸刹借路盧阜訪龍巖柏壑一老行
過鄱湖見竺田心於永福所到諸老待以高賓二年
春歸吳門絕際既逝作文祭之初夏偕玄一峰過于
湖東駕日本舶著博多本朝元弘壬申歲也寓顯孝
寺翼歲入洛依南禪明極和尚乃歸蒙堂建武二年
旋鎌倉東明和尚王建長命充後版四年竺仙和尚

日本書紀卷之二十一
坐淨智請居前堂曆應二年江州刺史藤貞宗大友氏
於上州利根郡吉祥寺請月開堂辦香酬東陽法乳
相次住下總之龍澤相之萬壽豐之萬壽洛之萬壽
月上書東陽曰拜別法席一紀遇矣渴仰之勤不在
言也鯨濤萬里非鴻飛之所能到故尺書爾不得容
易通之憶昔親沐法誨開發冒昧恩不知所以酬也
但以侍奉之日不久爲恨耳古人議洪覺範離師早
故未盡其道也惟覺範之才尚如此何況非其才者
乎思之噬臍而已茲者商舶發無由自趨座下親陳
區區之情云云東陽以偈答之延文六年初菴於萬

壽東北之隅脇曰妙喜世界後移建仁康安二年奉詔住
建仁寺董等持建長所住名藍毘客影附焉上堂教
中曰我不敢輕慢於汝等汝等皆當作佛北磻師祖
曰己所不欲勿施於人月召大衆曰富與貴是人之
所欲苟以其道何不可之有下座巡堂喫茶結夏小
參鼓聲已絕鐘聲相接就中鼓寂鐘沈時好看觀世
音菩薩長在諸人眉毛眼睫入流忘所所入既寂動
靜一相了然不生諸人亦得出息不涉萬緣入息不
居陰界一念萬年萬年一念何須尅期九旬以爲安
居外不放入內不放出淨躑躅赤灑灑忽有一僧出

衆云且緩緩和尚有問話者來也師曰何不早出來僧云和尚一向劄噴噴學人無插觜處師曰無劄觜處正好薦取僧云傻恁麼不顧危亾出來了也師曰且容你問話僧云已蒙許問話權借一問爲影艸時如何師曰老僧不答你這話僧云和尚因甚不答者話師曰我若答者話教你生身陷墜泥犁僧云前日已蒙和尚使某甲向鑊湯爐炭裏安身去豈可更怕生身陷墜師曰是是僧云是則龍女頓成佛非則曇琛生陷墜師曰好個善是奴婢僧云謝師印證師曰西天斬頭折臂乃曰適閒向鼓寂鐘沈中舉揚安店

佛事無端被曇琛出來打作兩椽卽今尋思那一椽更無討頭處還有人能接得者一椽麼出來接一接看如無山僧自接去也遂合掌曰波羅羯諦菩提耶薩婆訶上來功課無限勝因回向伽藍土地但願水牯牛寒山子九十日內梵行清淨無諸魔障無諸病患摩訶般若波羅密甚深般若波羅密喝一喝舉應菴和尚偈曰一十三州七十僧驢腮馬領得人憎諸方若具羅籠手今日無因到淨層不肖遠姪敢以狗尾續貂去也四來相聚水雲僧莫把疎親分愛憎不向諸方爐鞴熱寂寥同守對危層上堂前近江太守

大友直菴居士平生與山僧相忘於形骸之表神交道合捐館之後二四十年每逢諱日閉目打坐以當追薦亦是相忘於形骸之表故也今年斯辰因什麼不能相忘形骸之表特地設此供具仍請數個無心道人齋僧表觀以作佛事大衆二四年底卽是今日底卽是於是辨明不唯回巖直菴太守報地爾乃能使盡十方世界四聖六凡普同會聚大圓鏡中自他不隔毫端始終不離當念若也不然財法二施功德無量月住江州龍興寺尋有南禪及天龍之命以老辭焉應安七年冬屬徽恙永和元年正月初八日病彌

留侍僧求末後句月厲聲叱之曰吾平生口過不少今尚何言至午時就正寢安詳而逝門人依遺命奉全身塔于東山妙喜世界之後春秋七十六常謂徒曰吾祖大慧禪師七十五順世老僧亦同年而行矣是歲立春屬正月初九其不食言也可知焉越月朝廷賜諡曰佛種慧濟禪師所著有語錄文集若干卷併一日東海一漚集

贊曰慧濟禪師資性天啓覃思祖宗大凡日域支那英雄之所躡不擇濟洞投誠參究焉是故悟解純粹心地無塵此方傳大慧之派者唯禪師一人而已錯

綜三藏收其秘詮驅逐五車嗜厥肥潤揮毫萬言立
就胸中橐籥動而愈出本朝緇林有文章以還無抗
衡者可謂光前絕後也若其原民原僧上建武帝書
豈但扶於宗教抑亦益於國家矣曆應年中撰日本
記暨已錄梓有勅不行於今操觚之士憾不見之矣
京兆建仁寺沙門曇生傳

釋曇生號頑石嗣法福嚴柏巖禪公永源寂室禪師
七周忌辰隨請陞座曰無住爲本無著爲宗三世諸
佛歷代祖師天下老和尚從無住本立一切法於無
著處演出真宗無一法不是真乘無一物不是妙用

全體恁麼來全體恁麼去不見道於一毫端現寶王
刹坐微塵裏轉大法輪所以圓應禪師雖坐那伽定
安詳而起不離本際入諸塵勞門成衆生行願海塵
塵刹刹普現威光物物頭頭全彰勝相諸人還知此
老去來無跡動靜不一生前然後博敷法施麼其或
未然山僧夏下注脚達大道今過量通佛心今出度
不與凡聖同躔超然名之曰祖生後歸休東山之定
慧院永和二年七月二十七日終于本院

常州楞嚴寺沙門祖能傳

釋祖能號大拙相州錄倉縣人姓藤母禱長谷寺觀

音大士感瑞而生在孩提嬉戲動爲禪坐善福寺大
川通公見其骨相不凡乞父母俾出家志之所鄉好
學不倦十二能詩翌歲落髮上睿山登壇進具十七
依雙峰源公於東福歸侍大川和尚於大慶掛搭建
長參嶮崖安東明日一尊宿川移圓覺命掌記室提
撕趙州狗子話脇不著席者有年矣一日聞庫前放
聲有者自謂此只暫時岐路非究竟處也愈加激勵
謁夢窻國師於天龍曆應二年大川訃至奔喪寓止
圓覺藏六菴侍香天外高輪下康永元年忽思遠遊
告以南詢父母忻然促行明年春與同志數十人汎

溟達福州長樂縣元至正四年也初登鼓山謁無言
宣于溫之江心宣示偈曰吾祖盧能久不來驀然相
見亦悠哉曾窺大海蛟龍窟那畏粘天雪浪堆快握
金鋌搥萬鼓便催石臼舞三臺明朝赫日東邊出赤
縣神州金色開時東陽輝禪師居婺之雙林化權隆
盛能往謁見呈偈曰尋師訪道入中華却與扶桑事
不差若有少林春色在黃梅確肯又生花陽依韻答
之曰獨存真實落浮華動舌搖脣事卽登未跨船舷
二十棒千年鐵樹正開花參千巖長和尚於伏龍山
巖問閻梨名什麼能曰祖能巖曰能是六祖卽今在

什麼處能進前又手而立巖依無言宣之韻示偈擢
居放首一夜坐至五更聞鐘聲豁然大悟黎明具威
儀上丈室巖望見遠問曰大底人却活時如何能
進前巖乃付中峰國師法衣上堂告衆能拜辭請月
江印了菴欲行叟泰無用貴諸老皆有贈言十年庚
寅夏抵明州依無印證於定水相者梅溪先生至印
曰吾衆中莫有異日爲太宗師者巖見能曰此其
人也一會奇之十七年丁酉夏千巖遷化明年五月
與同參泛海以本朝廷文三年著薩州甌島居肥後
之承德寺九州緇白大靡風化藤刑部大友氏聘能

開堂筑之顯孝寺辨香爲千巖拈蓼尋領豐之天目
萬壽兩寺貞治二年歸相州省其父翼歲住上州吉祥
寺四衆悉集竟成法席駿州太守大江氏勅上之眞
福寺武州肥塚氏創歡喜寺皆延能爲第一世應安
六年大相國義滿源公聞其德望以圓覺寺請之不
就藤刑部將命而至逼應公命住僅十日去抵常州
笠間郡主忻然執弟子禮革律寺請能曰佛頂山楞
嚴寺後圓融帝下詔俛補洛之天龍席能謝恩竟謂
天使曰貧道誓處巖泉待殘喘之盡耳堅辭不起有
僧如林招以知足寺永和二年在楞嚴寺建構僧堂

會中犀顛有二萬餘指能舉卽心卽佛話應機接物
是歲十月源相國起以建長大道場公帖三至乃承
命源府帥氏滿爲先考玉巖听公就瑞泉寺請能拈
香又膺祖父仁山居士之忌設齋長壽寺延能陞座
普說宗要鉅侯豪伯罔不瞻禮二年六月謂徒曰我
本欲以全身埋如意菴今不要之只隨處消一堆火
足矣諸徒訝之七月二十四日值大覺禪師百年忌
西來塔主方崖圭公及門下諸師請能陞座能乃讚
揚盛德一會側聽八月五日示違和十八日回圓覺
青松菴明晨衆僧問候應接如常入夜門人各請眞

讚點燭援筆皆應其需二十日夏衣趺坐莞爾而逝
保齡六十五坐夏五十一明日就崇福寺茶毗舉府
哀號山林變色門人收靈柩葬諸青松菴所度弟子
二千餘人白衣弟子不可勝算勅諭廣圓明鑑禪師
贊曰千巖禪師承中峰和尚之印記而隱於伏龍山
道貌峭崿學人望涯入其室得其法也難自取驪龍
領下之珠明鑑禪師聞鐘聲而入聞知覺蕩盡灑灑
落落反復酬唱遂受信衣矣及歸本朝不居華地坐
佛頂山待接來學其操履與千巖師自然相肖矣

京兆普門寺沙門玄球傳

釋玄球字天琢丹波人也少依釣叟江禪師於川
弘誓寺得度參詳不倦機緣相契辭去抵平安城隸
慧日之籍踐歷清要至司大藏兼拂說法名馳江湖
受請開法豐後崇祥嗣香供釣叟四來毒疇翕然仰
慕播州太守赤松氏聘州之圓應大將軍源公聞其
道義請住洛之晉門以病解印播州檀越創東禪寺
請球為開山鼻祖佛隴之定光石井之慈恩皆球之
捕艸地也永和三年夏在定光示疾六月二十六日
早晨危坐激勵諸徒問酬如平日午前呼筆書偈曰
全生全死如是如是日照十虛月印萬水怡然而寂

停龜三日顏色不變火後布舍利無算樹塔於定光

壽六十八

丹州慧日寺沙門妙奇傳

釋妙奇號特峰承嗣雲巖高峰和尚嘗入元謁諸師
既旋肥遯丹州橫山披蓁負囊而至者眾矣右京兆
源賴之細川氏建慧日寺令奇行大方之叢規僧錄司
晉明國師招以洛西臨川寺奇堅臥不就以永和四
年三月八日化于慧日東福性海見公贊奇真曰佛
國真子佛光的孫氣吞佛祖眼蓋乾坤濛掩松關影
不出山胸次涵海舌本翻瀾應化八旬接物利生道

日本撰述 本朝高僧傳卷之二十三
風永扇慧日益明

京兆萬壽寺沙門圓瞿傳

釋圓瞿字竺堂依明極俊禪師發明己事及極遷建長命居版首秉拂提唱有聲叢林應檀越請出世攝之廣嚴嗣香供明極爲第一二代尋開棲賢爲第一世應安末遷洛之萬壽播之法雲緇白歸仰如蜂得王焉永和四年十月十八日終于棲賢臨終偈曰不隨前釋迦不待後彌勒出世於中間分身千百億

京兆南禪寺沙門靈致傳

釋靈致號天境未詳姓氏甲州人也早歲剃染師事

清拙澄和尚禪餘好學博綜羣籍特以文雅知名徧遊諸山歷任清要之職首衆于建仁秉拂說法七衆仰異及觀清拙密受心印康永三年十一月出住肥之淨土寺貞和二年遷豐之萬壽文和三年董洛之萬壽延文五年遷建仁貞治五年初夏陞南禪應安元年住播之法雲六年冬董天龍永和二年再住東山四方禪徒隨處雲聚普請運材上堂影隨形轉響逐聲生然則爲法忘勞人白銀爲壁黃金爲地飽飯安眠底啜洋銅汁臥熱鐵牀戒之哉戒之哉出乎你反乎你上堂利衰譏譽稱毀若樂譬如空華不可把

捉無煩惱業障顛倒妄想之可遠離無真如解脫菩提涅槃之可求覓騰騰任運應諸緣流水浮雲無定跡夜榻團蒲午盂淡羹亦能落得一場快活致晚解璽退龍山善住菴一日示有微疾自作入壙語曰一身清淨多身清淨是故十二處十八界諸有塵勞悉皆清淨一世界清淨多世界清淨是故山河大地卅水叢林色空明暗悉皆清淨我此一壙能於真淨明妙虛徹靈通之處建立無爲樂土收萬象於一臺空三世於一念諸佛常轉清淨法輪普使人人領會大般涅槃真常真樂真我真淨之旨原夫佛與衆生同

源異派瓶盤釵釧一金所成乳酪醍醐一味所變前聖後聖同道同心全主全賓無一無別須信佛身無有生而能示出生法性如虛空諸佛於中住復書辭世偈曰色身幻化無在不在以空塞空以海添海奄然就化實康曆二年十一月十八日也閱世九十有一有諸會語錄并外集曰無規矩勅益寶鑑圓明禪師焉

贊曰余嘗聞圓明禪師常喜風雅雖坐病牀與客聯句今看無規矩體制高格遙離文字之性若入壙之語與金粟如來之說自成襍裏矣以載於傳中爲學

者之矜式焉

相州圓覺寺沙門是英傳

釋是英號傑翁綺羊入相之大慶寺拜之菴貫禪師
剃髮得度決心參得洞徹心源嘗在圓覺依東峰川
大川通一老皆擢居後堂年四十四結制秉拂日靈
山會上破顏微笑向空釘椽少室門下斷臂安心離
水求波既然東西密付狼藉不少及乎南北宗分異
端太多或說蠟人木鵝護雪或道會一片粟一羅子
細點檢將來都是淨地撒衲秉拂上座忍俊不禁要
雪此屈去也豎拂子云直得光明殿裏燈籠目瞪直

指堂前露柱口吐便兒溪邊石女吹無孔笛而作舞
嶺上木人打檀拍板而唱歌雖然如是上方長鬚翁
未點頭在何故收拂子云清平世界切忌動干戈元
弘二年出世于甲之心經寺貞和觀應開創長谷寶
福一刹遷住羽之資福相之大慶淨智圓覺上堂德
山白棒臨濟喝趙州布衫洞山麻拍膝曰黃梅時節
家家雨青州池塘處處蛙元宵上堂好個那一燈光
明徧十方以拂子擊禪牀曰松梢曉月照山堂涅槃
會上堂如來證涅槃永斷於生久將謂是實語年年
一二月何處不桃李上堂諸佛說底法祖師傳底禪

日本書紀 本朝高僧傳卷之三十三
曉來山禽語屋角紅塵堆頭白雲邊結制上堂九十日安居一千年聖制山僧門下僧亦復隨此例喝一喝日下座巡堂喫茶上堂前半夏已過高聲喚不問後半夏未至擡手招不來即今又作麼生良久日寄言途路客問取下馬臺英以永和四年三月十二日寂于鹿山歸源菴勅謚佛慧禪師

相州建長寺沙門元圭傳

釋元圭字方涯生質俊機久侍佛燈國師參詳明鑑首出世駿之清見後興建長應安己酉冬尾之定光寺平心齋禪師遷化入牌西來菴祖堂圭佛事略曰

我大覺祖翁以大法付囑桂光大士桂光大士以付定光古佛定光古佛至尾陽應夢山建法幢立宗旨握佛祖鉗鏈驗證衲子及於化權既戢涅槃時至尚喜未後光明鑑天輝地金剛設利通塞虛空敢問木衆與他釋迦老子當時進出入斛四斗底是同是別若是謂同一千年前釋迦老子設諸人去若是謂別二千年後定光古佛設諸人去雖然如是諸人還見定光古佛真實履踐處麼舉牌曰祖堂有位次當頭親坐斷圭臨凶書揭曰櫛示雙跌手攜隻履入定此巖窟千歲豈得起

攝州福嚴寺沙門元壽傳

釋元壽字太虛父聖德太子庶弟世傳稱七百歲云
 母氏亦非常人也幼禮佛燈國師為師親附久之懸
 解真宗雖性艸率學業以優國師順世後相偕元旨
 曇韶踰海入元謁靈石芝月江印竺田心等諸名宿
 各承許可因出佛燈語錄以請諸師之題跋復謁上
 天竺悟菴講主需佛燈之塔銘而歸出世繼之福嚴
 寺晚年寓居相之鎌倉應安七年淨智虛席春林翁
 方無外來勸補處元辭不受一師至圓覺謁義堂信
 公曰太虛天下名師而天性風顛老益甚願煩嚴命

信公乃製疏從史尚堅拒不就

丹後安國寺沙門浮玉傳 桂萼

釋浮玉字寶山晚號几山藤姓越中人母平氏夢持
 法華僧來投宿即妊誕而方晬偶見僧誦法華輒抱
 持其衣躍然喜十歲禮郡之興聖寺竺山源禪師蒙
 染受戒山授以法華伊吾能上口十六入京參儉約
 翁于南禪每有毘堂玉出眾進語翁稱英靈翁順世
 後通翁圓夢窻石相次住持玉歷參一老職在知賓
 聞嵩山在西禪爐鞴方熾持往參問機語投契及山
 住南禪命典藏教從於山退休丹之幸泉秋月山應

建仁之請以秋月付玉曰夫天橋靈區往來之僧落
 袍之地也汝其盡力興建以何層閣高堂飛出林巒
 山招居後版山受圓覺之命玉辭旋丹州山臨遷化
 付與法衣一襲玉展遺像始獻嗣香曆應二年天下
 每州置安國寺秋月預其數焉放牛林公住東山日
 玉分座接納應安元年出世伯之禪永寺居二年歸
 丹之舊院檀越創西林寺九請為開山始祖又移幸
 泉殿堂像設為之一新康曆年中大將軍義滿源公
 以洛之真如相之淨智請帖荐至固辭不就衲子數
 輩道聚寂寞之濱永德二年三月以風痺疾持不食

二十四日澡浴剃髮垂誠請徒此日性海見和尚特
 來問候笑談至晚翌日玉使侍僧謝訪僧未復命玉
 索紙筆書偈曰不管輪回悟了輪回悟了底吟無去
 無來閣筆如假寐然撼之逝矣俗齡八十有奇僧臘
 六十有六塔於西林矣又同門有釋桂萼字少林入
 嵩山室親承授記應大將軍尊氏源公之請住丹州
 安國寺雲水常奔湊示衆曰明自己心與祖佛同如
 何明自己心勿強生節目

相州建長寺沙門慶芳傳

通妙

釋慶芳字少室嗣法空空室空禪師空公高麗國人觀

日本傳記 本朝高僧傳卷之二十三
光此方得高峰日和尚之法歸國居水精寺弘佛國
之禪芳首住淨智圓覺後移建長龍象蹴踏集兩會
下永和四年大休寺祖堂安覺智禪師像點眼偈曰
一十三年歸大定音容長阻慕恩情今朝忽爾起三
昧炯炯碧眸秀色橫後構正源菴於鹿山爲溘焉之
處永德元年臘月十日化遺偈曰生也快活死也快
活更問如何快活快活又釋通妙號高山得法壽福
寒潭雲公千光禪師六世之孫初住壽福後與圓覺
盛秉法柄接示來機佚老龍門菴某年月日書偈而
化偈曰呵罵佛祖七十八年未後一句臘雪連天

相州圓覺寺沙門妙積傳

釋妙積字大岳蚤入樞翁環公之室傳其玄奧又觀
光中國謁諸宗匠及告歸帆楚石琦和尚贈偈曰除
却須彌山總小只消芥子都吞了與他拈起一微塵
富士巉峨接蓬島中國岱衝華霍嵩寶刀削出青芙
容回光返照方寸裏積塊浮漚三界中捏不聚吹不
碎是何物在乾坤外臨崖望海海茫茫觸石起雲雲
隊隊積及歸國鎌倉源元帥請住淨妙圓覺爲國開
堂不考其來所

肥後成道寺沙門元志傳

釋元志字寰中小足氏肥後合志郡人其父常信北野天神勸請治府赤星鄉憂無子禱神其妻夢神賜扇子有娠而生自幼英敏不樂處俗拜大方恢禪師於正觀寺鏗髮習業入洛遊建仁南禪間諮詢諸師歸正觀參大方受決辭入中華侍香中竺去依天寧楚石琦和尚琦公器許作寰中歌付之曰一二三四五大地無寸土五四三二一半夜日頭出天上天下稱獨尊衆生被我一口吞山川艸木悉依舊依舊夏熱而春溫捏聚放開皆在我呼來喝去無不可兔角籃盛石女兒龜毛杖縛空攀朶東西南北又何拘畢

竟男兒卽丈夫日本大唐但坐斷釋迦彌勒是他奴
洪武初告辭石又贈長偈略曰道人日本來可拍佛祖肩駿馬不受羈長途自騰騫日馳二萬里頃刻撫八埏妙喜鼻皮襪楊岐金剛圈臨濟正法眼滅向瞎驢邊鼻孔略彷彿諸方誰敢穿志歸國築西鶴軒爲憇息處檀越菊池持朝建_{成道寺}延志爲開山祖九州緇白拜禮絡繹年八十二化于本山臨終偈曰日本非生土大唐亦客鄉虛空兼法界平等我家常或者曰師參琦楚石發明大事親受印記不及歸國終于支那又無行狀傳記蓋考索不精傳虛爲實妄附

己意而作識者不取也

京兆大德寺沙門道壬傳

釋道壬字虎溪參天燈國師發明宗旨旁有文材所作偈頌格律高妙名著叢林後入元國徧謁諸名宿共蒙許可至元間大燈國師訃至壬作偈曰虛空惡發咬牙齒沙竭吞聲寄信來愧我胸中藏五逆大唐國裏獨聽雷壬將終身於元地徹翁和尚遣僧招之歸來出世大德

尾州妙興寺沙門宗興傳

釋宗興號滅宗世姓源氏本州中島郡人其先嚙峨

天皇之襲也父嘗謂柏菴意禪師曰若得生男與師為弟子菴曰若然須為大應國師之徒菴蓋應之高弟也興生而秀拔甫七歲習經書於光明寺良澄法師十九歲投圓興寺錘髮登具見柏菴于福山天源菴一見器重陶冶數載一日辭菴菴與大應頂相以為法信囑曰你已於法無餘蘊他日當嗣先師又先考之遺意也興返本州創妙興寺而居殿堂悉備衆盈二千指相尋建梵刹凡八所又江尾駿三州構接待菴雲水之徒悉受其惠興詣熱田神祠覩其毀壞竭力修治不日而成在昔弘法大師修此祠識曰却

後七百年有重修者其名興興者弘也卽我再來也
地藏寺觀勝法師粹密教一日觀念之際忽神童至
報曰弘法大師至速出拜迎勝愕然趨出興正踵門
勝問童曰大師何在童指興示之勝曰此是滅宗興
和尚也童曰弘興與興豈有二耶言訖不見勝恍如夢
覺乃知弘法之識如合符矣興應安年中遊京師定
山禪公夢巖應公與興文善請居東福第一座筑之
崇福虛席延興不赴後住洛西龍翔不久歸妙興投
老於天祥菴菴之西南二里許有一林丘松竹幽茂
興自掘一穴置瓮於內顧謂徒曰我死卽葬于瓮中

永德二年七月十一日跌坐化去停龕二百門人遵
遺命瘞於全身塔曰天瑞報齡七十二勅諡圓光大
照禪師弟子聖翁亨菴繼住妙興後居瑞芳菴智雄
和尚開龍獻寺於丹後竹野郡爲第一世丕振法義
天子召內屢問法要特賜號曰弘宗慈濟禪師
贊曰宗門之中稱弘法大師之再身者有寂室光興
滅宗興焉夫大師者第二地之聖者也入唐之時中
華諸刹禪法鼎盛也當是之時心無慕之耶以其答
嶮峨帝之事可爲徵焉故那伽定中分身托生於圓
應圓光之二師乎

元國牛頭山沙門省吾傳

釋省吾號無我京城華胄子幼慕佛門年五舞勺入
教寺落髮進具學顯密法粗通大義夏衣參禪依宗
峰國師于大德峰稱其偉器嘉曆二年月堂禪師住
洛之龍翔刹竿高揭吾往翼從命典輪藏堂遷崇福
吾亦從侍一日堂舉紙燭吹滅話吾言下契悟呈偈
曰金剛疏鈔重雙肩放下虛空打喫顛將謂德山太
奇特油資償得兩三錢堂伸手曰還我油資錢來吾
傻禮拜堂曰神光來也吾云某罪過堂淡肯之即付
無我號授一心戒貞和二半石城山妙樂寺成吾建

一樓名曰吞碧以爲月堂禪宴之處四年春辭堂入
元謁仲銘新于承天用章俊于淨慈用貞良于靈隱
皆蒙賞識司輪藏於杭之中天竺天寧楚石琦本覺
了菴欲育王月江印愛其英敏殷勤啓迪上徑山拜
虛堂和尚塔月江作偈贈曰天澤餘波至海東兒孫
個個起吾宗黃金充國無人識二扣浮圖問祖翁楚
石了菴同贈焉吾上五臺金剛窟親拜化佛受妙戒
訣尋往靈隱謁見心復公乞吞碧樓記於是時諸
名宿皆有題贈因道俗之勸住金陵牛頭山吾乃拈
出瓣香供月堂陞座說法間感紫雲降天華墜繒白

嘆未曾有。留元十年至正丁酉秋解印而歸。楚石了菴作無我銘送之。恕中愠古林茂頌無我號與之。季潭泐偈餞送曰。太坐牛頭啓祖關。真燈照世古風還。一菴高臥夜堂寂。百鳥不來春晝閒。白下正提新錫。芥日東猶憶舊家山。鐵船打就渾閑事。滿載清風不可攀。吾屆石城拜觀月堂。康安元年堂戢化。象外越海請吾於妙樂。吾曰。吾之風顛先師之所放。遂不就。貞治二年吾再入明。坐心華堂。元明亂後牛頭荒廢。吾命弟子凝禪栢堂爲化主。恢復殿堂。衆僧隨喜。宗吾稱住持。明太祖素聞吾道。望洪武六年延見問法。

吾奏曰。貧道投老於和氣中。守愚了殘喘耳。何以謝聖恩。奏對愜旨。賜紫金衣。陞座說法。吾乃豎起拂子。曰。一毛吞却無邊法界。佛祖聖賢混入裏。許禰栢因甚。在山僧手裏。良久曰。還會麼。若又不曾聽取。論說收拂子。曰。衆星拱北辰。萬國歸皇化。便下座。龍顏悅懌。百官感嘆。帝欲留吾。擬巴思入。吾力辭曰。心是良師。陛下勿外求。帝曰。如何保任。吾知帝至信。授木叉妙訣。曰。宸襟內祕。四海來王。吾遂再不下山。帝在位中。麟鳳甘露之瑞屢至。是特知戒德使然。亦未告人。十四年二月。望吾在心華。焚平生文字數十卷。曰。快

哉快哉世尊一字不說達磨不立文字今日一炬却
較些子召法弟無方應曰吾將逝公切守先師遺誠
莫墜真風卽瞑目應勵聲曰如何是末後句吾作書
勢應度與筆便書曰此岸彼岸一蹈蹈翻迦文求藥
并吞乾坤拋筆坐化世齡七十二法臘五十九火浴
一柱骨不燒其色青白佛形宛然衣體如雕舍利黏
綴髻珠璀璨門人奉持納于心華塔帝聞訃音哀悼
曰吁天喪朕良師遣中使賚大梅檀香袞龍紫帽珊
瑚念珠贈以菩薩之號賻金餅百錠以資香華諸山
名宿赴弔奠祭南堂清欲哀悼文曰噫無我月堂真

子南浦的孫髮嘔器盛天澤水破砂盆脈少室門實
是末世僧寶無依道人清欲接高風二十年然遺一
老拂袖胡適使我空思寒灰煨芋魁雖有鸞膠誰與
續沒絃空索索地絕後光前愛中竺二月杓折輪指披
臺山雲拶出金仙藏身根葉謚菩提薩埵吁噫無我
扶桑東枝迴佛日皇明北極照龍筵玄機獨朗龜毛
拂冲天此日何日同佛唱滅妙心只許迦葉傳噫無
我真寂定中首肯也否朝五臺暮中竺一行藏不測清
欲何宣噫

贊曰本朝諸師住支那之名藍開堂匡徒者大率可

算焉無我吾公初遊元住牛頭山感紫雲天華之瑞
及再南遊明太祖召賜紫金衣對萬乘主敷揚真風
屣視榮遇超然高去與一時龍蟠虎踞之尊宿爪牙
逐馳未後盛大帝降御香寵以佳名如吾禪師遊華
夏之雄者也乎南堂之文言實且麗宛似真贊故系
傳尾而我贊贅矣

豫州興禪寺沙門本空傳

釋本空寂禪師密邇孤峰明和尚參究有年受記之
後但愛岑寂樂佛祖之道豫州大野正公居士建興
禪寺起之住持禪客慕風者多永德二年初秋十七

日謝世膺三十二周忌同州善應寺朴菴敦公隨請
陞座提綱其散說曰共惟本空禪師雲樹連理孫枝
心華聯芳子葉道化緇白氣吞佛祖早懷遍參之志
移錫於鷲峰親侍三光之中匝朝參暮請凡受藥誨
前後四十餘年殆無虛日其道德如傳一器水於一
器矣三光散化之後屏跡於寬閒之地遊心於無何
之鄉取友麋鹿忘機鷗鷺隨處周旋任緣放蕩只以
松花荷葉充溫飽爲足而已寔是懶殘大梅之遺風
宛然可見焉於盛德大業非蠡測管見之所能及也
况蘊奧乎不料千載之後重瞻古人之風寂師之事

史失行實而朴菴散說粗舉其顛末因以立傳敦公字朴菴聖一國師四世之孫見于傳燈錄

京兆東福寺沙門寶洲傳

釋寶洲號南海上野世良田人姓源山名種族也年甫七歲投郡長樂寺從桃源勤公剃髮就學及長掛搭相之圓覺參仙竺仙聞不聞一師十八與中巖月公往關西將入元公府有故不許渡海貞和初與同志數輩遂泛海至洋中船破洲附一大櫃抵高麗地如有冥助登岸暫憩日將三竿見一龐眉僧著金縷衣負瓊持經方欲與語俄失所在既而歸國掌藏論

於圓覺又參法雲復菴天龍夢窻左金吾源時氏山名

氏嚮洲德望建少室山少林報恩山光秀於伯州荆

太義山理濟於作州請洲為開山始祖貞治二年出

世上野長樂寺嗣香供桃源先是寺僧共夢月船禪

師據丈室亾何洲至因知洲即月船之再來也雲水

赴會禪道不榮應安元年構靈雲菴以退居焉又住

洛之萬壽庚戌歲視篆東福晚還作之理濟永德三

年十一月二十九日寂春秋六十二塔日增輝

相州建長寺沙門全快傳

釋全快字鈍夫從事靈巖昭公參究有分又觀光元

國徧謁諸老久依育主月江印禪師江證其所悟付
自頂相贊其上曰人根有利鈍道無南北祖俊快底
衲僧兩手親分付金圈七穴八穿栗蓬東吞西吐要
人直下便承當曹溪佛法無多子快歸開信之善應
寺為第一代開堂然香為靈巖之嗣四旁水雲懷法
津湊後稟府帖住圓覺建長心傳顯居士上杉掩土氏
佛事曰四月人閒蕪眾芳庭梅結實漸將黃南薰調
轉無生曲鐵作心肝也斷腸某人現宰官身列戚里
族胸吞九流八索眼飽三略六韜中興王家視生民
如赤子外護佛法建精舍布黃金二十六年前覺智

室內傳衣鉢二十六年後釋迦堂外歸山丘無端透
過生次關直得高步毗盧頂正與麼時且全身奉重
一句如何舉揚無影樹下三尺土便是慈氏率陀天
晚劫華光菴退休至德元年八月十四日書偈而逝
偈曰末後一句應用無虧手把明月倒上須彌壽七
十六塔曰瑞應余讀月江和尚贊似授記荆又宋文
憲以快公為月江之資然嗣香供靈巖者何也此方
先達此類儘多無關於倫斷橋白雲於曇希叟等是
也或以臨濟嗣黃檗雲門嗣雪峰為例者相似而不
同余不能無嫌疑後學辨焉

江州積翠寺沙門宗雲傳

釋宗雲字白翁姓源雲州人大德寺微翁和尚之族弟也依大燈國師甚久具向上眼目國師付法語印之有欲知其父先見其子他家自有通霄路之語後適江州創積翠寺枯淡淵默毳徒趨風有挾書策者雲躬巡察秉畀炎火機鋒捷疾風規森嚴眾苦其辛辣臨終據座說偈曰生也苦屈死也苦屈畢竟如何苦屈苦屈泊然長往塔于本寺

攝州妙觀寺沙門了義傳

釋了義字海岸海部氏阿州人早遊教場綽有志操

歲及弱冠欲擇師參禪昔大燈夢窻一國師望高一特義詣賀茂神祠祈定機緣夢神告曰當依夢窻義詰朝而出路過大德寺門忽惟曰丈夫兒隨神脚跟而轉堪作什麼大燈國師雅我所景仰也直人請謁國師一見器許從此參究針芥相投命居版首後開攝之妙觀寺接引海參建武年中天下擾亂南北分爭義棄寺歸洛省觀國師移居江之興禪寺一日國師使義於南帝關吏問來處義以實告之吏曰子已有德之士若歸夢窻國師乃可宥之義笑曰出家兒豈畏死而易師承乎要頭便斬取安坐引頸吏遂加

刃_リ白乳涌出流_レ地關首屬吏駭嘆悔謝

贊曰義公初不_レ瞠著於明神之後者當得悟之象也

後不_レ驚回於關吏之前者燦迦羅心之所定也白乳

涌出者實悟妙用之驗也觀其始卒真出家大丈夫

兒也

本朝高僧傳卷第三十一

音訓

都 蒲禾切 制 之列切 牯 公土切 捐 于權切 彌 綿兮切

躔 諸延切 粹 須兌切 躔 跡也 麗 唐何切 登 初加切 顛

龍 都切 入 日執切 入 流 璽 想里切 釵 釧 上初皆切 襍

步 木切 痺 兵媚切 脚 吟 應 兩者切 陶 徒刀切 愕 逆各切

瓮 烏貢切 資 才資切 匱 延知切 蠶 良以切 引 以忍切

響 也 飯 餅 洗 手 器 屬 延 也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤

本朝高僧傳卷三十三

茲冀

上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

本朝高僧傳卷第二十四

濃州盛德沙門 師蠻 撰

淨禪三之十六

京兆南禪寺沙門良芳傳

釋良芳號蘭洲若州人橘姓諸兄大臣之胤母氏祈
觀音薩埵而生幼落邕于教寺年及志學觀光上國
聞一山國師道望幡然夏衣抵南禪雲菴國師已
入寂矣乃謁無相真公真一面器重獎諭久之辭遊
講肆探盡諸家祕蹟菴居睿山橫川冬夏一裘長坐
者二載登愛宕山誅茅禪坐樵夫饋糧山鳥獻果繇

是聲光日顯建武元年夢窻國師再住南禪招芳侍
 內史攝之溝杭檀王建善法顯性二精舍請芳而居
 曆應元年清拙和尚再遷南禪令芳司輪藏貞和乙
 酉雪村梅和尚董東山芳趨謁入室梅公願記之曰
 今日掛搭他日此山長老我門有賴也芳時年四十
 一師資緣熟及雪村順世退守大龍之塔龍山和尚
 住持建仁舉芳居第二座秉拂說法文和元年出董
 甲之淨居區何歸洛天境致別源旨聞溪聰中山間
 諸老主建仁日舉居版首播州太守源則祐赤松久
 參雪村與芳昵交也柳大義金剛一刹為演法之場

康安元年冬橘正儀

楠源清氏

細川氏

率南軍入京師

大將軍義詮源公奉主上避於江州武佐寺嗣子義
 滿年僅四歲左右抱持夜投芳室匿于衣中芳躬自
 乘輿晝夜疾馳入播之白旗城免虎口之厄明年源
 公歸洛謝芳甚至特割攝之濱田莊永充眾供貞治
 二年權相之萬壽四年乙巳領洛之萬壽永和四年
 住建仁果應雪村所記定心院殿尼大喜從芳聽法
 捨勢州饗庭腴田若干畝以資食輪康曆二年奉詔
 輿南禪入門云萬仞龍門一超直入盡大地人不須
 佇立時台布臨筵僧俗歡呼山川為之增輝上堂十

方三世諸佛各現夢幻身，普說夢幻法，使夢幻人盡證夢幻佛果。所以道設有法，過於涅槃。吾說亦如夢幻，苟能於夢幻中如實而證，如實而解，如實而修，如實而行，以如實之法，能自調伏，起大悲心，作種種方便，即云一道清淨平等解脫。若又令他恁麼會去，豈夢見到衲僧本分之田地麼？拈拄杖曰：你且道作麼生到本分之田地底？一句卓一下，曰：眼若不睡，諸夢自除。上堂好個時光，六月方半，直須努力，時不待人。所以道莫待耳聾眼暗，頭白面皺，老苦及身，眼中流淚，身裏悵惶，未有去處，到恁麼時，整理手脚，不得

也。縱有福智多聞，都不相救，為心眼未開，唯緣念諸境，不知返照。一生所有惡業，悉現在前，是自心貪愛所見，悉變為好境。隨見重處，受生都無自由。分若能對五欲八風，情無取舍，垢淨俱忘，如日月在空，不緣而照，如香象截流，更無所滯。斯人天堂地獄所不能接也。何故良久云：但離一切有無，諸法透過二句外，自然與佛無差。上堂一切諸法皆從心生，心無所生，法無所住，無所住法，沙界流傳，無所生心，常時顯現。乾坤壞不壞，虛空包不包，只個心法。諸佛出世說不說，祖師西來傳不傳，畢竟心之與法，拈向一邊著佛。

之與祖是甚破草鞋且道山僧恁麼告報還屈著諸人麼若道屈著多言復多語由來反相悞何故啼得血流無用處不如緘口過殘春芳歷三寒暑佚老東山清住院至德元年十二月初六日因病沐浴淨衣據室趺坐其夜有信官來受戒而去至夏書偈曰須彌倒卓虛空消亾日面月面常時寂光投筆長逝壽八十越後三日門人奉全身塔於本院勅諡弘宗定智禪師有諸會語錄傳于叢林

贊曰孟子曰羿之教人射必志於毅禪者之所志以悟爲毅造次顛沛必於是豁爾悟之則大地虛空一

時突破王者裏貴什麼神通妙用美什麼奇特靈驗支那本朝歷代諸師皆一射甲科之久今見其語句瞻望其高蹤耳余讀蘭洲和尚諸會之語其玄辯無礙如下坡丸非佛祖大機歸于掌握焉能如斯或者不見全錄取靈禽獻果一件贊辭評隲猶如不知根源徒摘葉尋枝也又誹澆漓以楚雞冒鳳砥硤混玉殊不知著他獅子皮自作野干鳴矣

相州圓覺寺沙門識桂傳

釋識桂字香林承嗣青山悟公天資英達道貌出羣當時與九峰虔中山穎齊名永德王緣居住圓覺寺

禪客請掛搭者多。後清浪慶雲菴。至德二年二月十八日。順世春秋七十三。有遺偈曰。似脫衲。生如著衫。全無生。死討甚。生。死。前。二。三。後。二。三。勅。諡。等。慈。禪。師。有。法。子。若。干。人。

京兆大德寺沙門宗立傳。釋宗立字卓然。津守氏攝州人。稟徽翁之印。攝之佳。吉縣艸創。慈恩精藍。接化四來。後奉詔住大德寺。又歸慈恩。將順寂。預占葬地。書遺偈曰。日用三昧佛祖。不知機輪轉處。橫身乾維。既而自入棺內。俾人釘之。謂衆曰。并汾絕信真活計。言訖無聲。越二日。門人埋。

葬樹塔其上。實至德二年臘月二日也。

贊曰。卓然師龍寶二世之孫。觀其臨亡之舉。厝與菩提和尚粗似也。平生真率。皮榜桃禪。於是乎露實有迥祖之骨格耶。

相州建長寺沙門林芳傳

釋林芳號艸堂。得龍山見和尚之記。寓相州叢社。陸沈衆中。應安七年夏。關東元帥源基氏崇其道貌。聘補壽福堂辭不就。義堂信公將命勸之。無已而應。指山門曰。此門廣大。該括法界。透得一重重。重無礙。上堂總大千沙界。爲一伽藍約。十世古今。作一期限。說。

什麼九旬禁足論什麼二月護生要行要行要行要行住住住昨日在報恩住底今朝來壽福開席不拘如來聖制元是禿僧家風然雖與麼克期取證未審當宗乘真正舉揚為國開堂一句作麼生道良久曰岫巖峰頂八字碑記得文殊二處度夏迦葉擯出纔近近槌邊邊便百千文殊佛言汝擯那個文殊迦葉罔然文殊用盡神通萬化千變者野狐精將謂多少奇特迦葉盡其神力推不能舉者龍頭蛇尾頂門無眼腕頭少力山僧今夏兩處度夏眾中莫有人要擯出麼幸是太平無事客相逢何必動干戈一住六年張皇祖業時

人曰千光一燈復燃矣康曆己未搥鼓上堂辭眾曰千木隨身知幾回傍人贏得笑哈哈今朝興盡散場去脫却布衫歸去來退閒鹿山龍興菴後升建長終于龍淵菴未考其法嗣

京兆南禪寺沙門通徹傳

釋通徹字清溪自號天遊三浦氏相州人自少出俗拜壽福寒潭雲公下髮納戒上洛遊學壯歲入元歷尋諸刹二十餘載掌藏輪於雙徑及理歸檝風暴船碎徹乘片板著無人境忽童子來與雪梨大如瓜嘗之得活又有神人刺船既還本國依夢窻國師于天

龍國師付衣出世甲之淨居次據臨川遷住天龍綸
命荐降權南禪大相國義滿源公賈台翰贈紫衣被
述偈謝之上堂一機纔發萬象明明宇宙寬一句單
提三際堂堂全體現脚跟下了了常知知亦不立方
寸中如如獨照照亦不存大千沙界解脫門百寶光
中正覺路漚生漚滅水流元在海雲散雲收月落不
離天且道是甚麼境界泥牛吼處山河靜木馬嘶時
日月長上堂廣大門風威德自在上來打個不審消
得萬兩黃金下去打個珍重消得四天供養六六三
十六東方甲乙木畢竟如何好將堯德振吾宗仲冬

望佛殿成上堂極大同小極小同大看看南禪拂子
頭上毗盧遮那覺皇寶殿彈指圓成煌煌然巍巍乎
如兜率天如夜摩天過去諸佛坐此中現在諸佛坐
此中未來諸佛坐此中法身報身及化身刹說塵說
熾然說三際一佛土三世一切時所以謂於寸毫端
現寶王刹坐微塵裏轉大法輪直得燈籠起舞露柱
交參瓦礫堆是瓊樓玉殿一莖艸上丈六金身不從
天降下不從地湧出元來不假他術全是自己三昧
世界新日月乾坤舊山川諸山宿德大家棟梁兩序
耆年法門柱石祖道歷歷玄風蕩蕩正恁麼時畢竟

功勛歸何處擊拂子云將此淡心奉塵刹是名優爲
報佛恩光嚴上皇召徹商略碧巖集至僧問夾山如
何是夾山境山曰猿抱子歸青嶂後鳥啣花落碧巖
前之語上皇契省徹付袈裟以爲表信徹後居丹之
常照寺以至德二年十一月四日書偈遷化曰五彩
画虚空空何有形容虚空乃萬象萬象乃虚空享年
八十六茶毗于吉祥塔處門人拾遺骨投之大井河
遵遺囑也徹室無餘蓄單丁靖休以治葺古寺破房
爲務修懺摩法至臨終不關善屬文辭及其操觚濡
毫粲然可觀有語錄若干卷小同大齋香南

京兆建仁寺沙門良永傳

釋良永字相山藤姓嗣西禪無著緣公之法出世建
仁唱一山國師之道靈洞院正仲禪師画迦葉達磨
二尊者至其祖高山照禪師二十八代肖像請永點
眼供養永散說畢復說偈曰濫觴一自迦葉波大法
東漸列派脈稽首四七個諸尊各成八百諸功德一
點未下以前看盡賴筆端三昧力身毒震且日本東
一樣眼橫鼻自直焚香捲之并禮之拜手以贊亦以
式永晚退休祥雲菴至德二年十一月二日或曰八
月五日
寂壽五十七或曰六
十八

賀州祇陀寺沙門大智傳

釋大智字祖繼肥後州人幼時岐嶷輕蔑塵世七歲
投寒巖尹公于大慈寺就童役及長學業拔羣後往
相州謁南浦和尚于建長機語不契去抵賀州參瑩
山禪師于大乘山令看百丈野狐話提撕七年一朝
立東廊下見僧從西廊過忽然了悟急趨丈室高聲
叫曰錯錯山領之智便禮拜一日山問曰子歸就父
時如何智曰古鏡臺前不借燈山曰還有鑑照也無
智曰鑑照不無不見兒孫邊事山曰你洞上之宗種
也師呈二偈其一曰建化門中表嗣承天南地北覓

冤憎誰知父子相逢處古鏡臺前不借燈時明峰爲
首座智就而請益造詣日深延慶二年東明日和尚
東渡住圓覺唱新豐曲智往拜謁呈偈曰洞家春色
興將闌一徑苔封到者難只有杜鵑枝上語夜深獨
自哭空山東明稱賞回辭明峰附舶入元謁古林茂
雲外岫中峰本無見覩諸名宿悉承青顧遍蹈名場
禮諸祖塔淹留年久有維桑思天子下詔駕本國船
智進偈謝恩曰萬里北朝宣玉議二山東海送歸船
皇恩至厚將何報一炷心香祝萬年既至洋中風濤
鼓怒飄泊高麗舟楫皆破智作偈呈王曰曠劫飄流

生灰海今朝夏被業風吹無端失却歸家路空望扶
桑日出時王賜船返國省觀明峰於大乘洞洞上法
入鳳凰山誓不下山者殆垂一紀因有偈曰艸屋單
丁二十年未持一盃望人煙千林果熟攜籃拾食罷
溪邊枕石眠四衆歸嚮土木興作號祇陀寺臘八示
衆曰果滿三祇道始成放光動地度羣生一聲鷄唱
五更月枕上誰人夢未醒涅槃會示衆曰柳暗花明
二月春雙林示寂赴泥沮兜羅綿布不能蓋露出紫
磨金色身佛生曰示衆曰閻浮八萬四千城不動干
戈致太平活捉瞿曇白拈賊雲門一棒不浪行半夏

示衆曰三二月安居半已過二千年遠事如何若云佛
法無靈驗中夏爭知毒熱多門人嚴侍者編其偈頌
成一卷盛行于世矣

贊曰大智禪師日域元國鐵鞋無底只以此事爲急
務故能續家法見其示衆自有正偏五位之體裁矣

京兆南禪寺沙門善育傳

善益

釋善育字大林相州人自幼脫白拜無象照禪師於
相之淨智剃具及長參遊履歷諸職回無象槌下密
受心印大將軍源公以天龍講之不就後住建仁南
禪風規濟濟犀顛戢戢晚屏居正宗菴應安五年臘

月三日示滅於濃之瑞巖寺勅謚僧海禪師有弟子
一人諱善益字大中歷聖建仁南禪年七十四逝臨
終偈曰一機瞥轉閃電猶遲掀翻大海踢倒須彌

京兆東福寺沙門師振傳

釋師振字起山豐後州人不詳氏族證解無礙文才
有餘凌霄同門衆連疏住洛之圓通尋遷二聖括一
辨曰此香不涉銖兩全無價數諸人還知落處麼若
知落處一任添取其或未然燒向爐中供養前住當
山後住圓通愚直和尚用酬法乳恩應安五年壬子
依僧錄司普明國師之選舉而關白殿下藤公大將

軍源公聘請住洛之真如時年膺大衍世人僉曰名
字質長老如稻麻竹葦之叢生本色真住山如芝蘭
玉樹之鮮儷藤源兩檀越依僧錄司擇法眼請若作
家大興臨濟一宗可謂人能弘道上堂劈開泰華還
他巨靈神百步穿楊須是由基手所以其職得其人
則宗社改觀此道得此人則祖室繁興真如今日已
進者出手成褫已退者戮力替助祖教回春泉石增
光今時風規重鼎新古佛宗風再振起擊禪牀云我
見燈明佛本光瑞如斯永和戊午再住二聖永德壬
戌弊東福結夏上堂護鵝之戒如雪守蠟之行似水

也是田單、火牛我者、裏無結、無解、無修、無證、或時執、竹所松塢之涼、或時蹈東廊西堵之月、只如雲門太師道、還我九十日、飯錢意在那裏、喝一喝上堂舉拈、華微笑、公案、頌曰、黃面空拳誑小子、飲光笑裏露鋒、鏃不因風撼、庭前樹爭得、山花撲鼻香、冬至上堂、六爻未動、幹璇璣於象外、一氣潛回、論消長於今朝、拈拄杖曰、不爲七十一、候遷變、不爲十二、時辰、所使底作麼生、施設畫一畫、下座振晚往江州、往東禪、千光玉田來迎等寺、至德二年十月十八日化、于來迎春、秋六十九塔于東福、心源菴有、四會語錄

因州大興寺沙門心王傳

宗岑

釋心王初徧問諸刹、後登農之遠山、從峰翁一禪師、辛勤叩請爲法、忘軀、因爲飯頭、看柳山、推枕子、話一、日在庫下、忽爾得悟、翁下來問所見、王便拈起木杓、翁肯之、服侍數載、增入玄微、因州檀越建大興寺、請王開法、參徒來格者甚多、又豫州宗昌寺、大蟲宗岑禪師、稟印、蒞於峰翁道山、險峻、學人來問、岑曰、放汝、二十棒、擬議、便曰、閃電過了也、勅證大證禪師

相州建長寺沙門性珍傳

釋性珍號藏海、山城州人、弱齡出家、徧踵叢席、掛錫

東山司書南禪又依夢窻國師于臨川參江西湛公
終得罷休菴居江之山中物外什公董相之淨智招
珍居後版及遷建長舉轉前堂秉拂分座聲光煥著
物外縱臾出世丹後普濟開堂之日嗣香為西江拈
出示不忌本也有啓瑞藏主物外之徒出眾致問舉
雪實遲道者因緣往復詰難至八十二句珍機辯渙
然若雨注河翻一會畏服晚受府帖住建長寺府帥
壁山居士忌辰陞座說法偈示大眾曰於諸供養中
法供養第一法者是何法所謂一心法心法無形段
通貫十方界四聖并六凡皆依此法住所有所作事

無不依此成今此一集會七七所修善供佛并施僧
妙經頓漸書熏修圓通懺讀誦及禪寂塵裏出大經
毛端現寶坊皆由此一法一法一切法一切法一法
一月萬水月萬水月一月分明為伊舉一舉四十九
珍之為入道貌豐肥起居重遲雅富內外之學陞堂
之暇講經論諸錄湖海包笠川輪而至退院上堂說
偈曰浮雲南北有離合人世古今多是非離合是非
都不管百花深處一僧歸休居福山之吉祥菴歲七
十五寂于菴中

甲州向嶽寺沙門得勝傳

釋得勝號拔隊藤姓相州中村人母感奇夢而生四
歲喪父膺大祥忌其家齋僧勝問僧曰吾考已歿無
形云何享之僧曰形雖亡而神尚存隨感而應勝思
忖神已存今在何處疑情不輟稍長思三途之苦日
生怖畏又疑即今見聞覺知者是個什麼注念單坐
殆廢寢餐一時忽爾胸中洞明自喜自笑尋以所見
質諸時輩無能辯者或謂勝曰子靈利人盡學書文
勝曰若實靈利當學出世法何黏著世間文字乎乃
往州之治福寺隨應衝禪德受業年二十九落髮謁
瓊侍者瓊單丁住菴二十年頗飽參士也與語蒙發

隊曰吾自少時常疑此事中間有所見只是識量依
通非真解脫吾有大願豈以得少爲足瓊曰大願可
得聞乎勝曰吾願道眼分明當續佛祖慧命披上根
憫迷妄令一切人天俱躋覺路如有不幸墜入三塗
者我代彼受苦縱經千萬劫終不退轉瓊合掌曰善
哉是實諸佛之大願也從是用功益緊或經行忘移
步或露坐不避風雨邑人爲結神廬嘗誓沒齒長坐
不臥偶聞溪聲有省徑趨鎌倉謁肯山悟公往常州
見復菴己公遊遍武藏上野謁諸知識皆受禪賞乃
返訪瓊曰徧問諸方皆但稱我若只恁麼不用參詳

不如山居自修瓊勸見雲樹孤峰國師勝輒往雲樹
隨衆入室一日參次峰曰趙州因什麼道個無字勝
擬開口峰咄曰你將情識爲卜度那勝於言下大悟
感泣揮淚明日詣禮呈投機偈峰助喜曰我門猶未
寂寥密授信印且曰你見絕倫玄號披隊勝至因州
有道全菴主開室集百餘衆勝到一居士宅士問此
菴主道眼如何勝曰不知士曰某甲非慢心爲一大
事故問勝曰者漢脚跟未點地在而敢開室說法天
龍其許之手未幾菴主果卒勝歸粉里寓七澤瓊問
其得法曰公今正菴居時至矣勝又相之彌勒寺農

之桐山駿之鷹打遠之天方等駐錫寓居初靡定處
或山神野鬼現形聽法或佃獵漁捕者捨業受戒抵
江之永源訪寂室光和尚道話次叙參禪苦工室大
稱歎時學者數輩隨室求開示做工夫室指勝曰但
依他任麼做足矣謁峨山碩禪師于能之總持山素
聞勝名掃榻而待留錫九旬傾倒懷抱會裏僧曰公
胡不畱此間相承菩薩大戒嗣洞上之宗旨乎勝笑
曰佛祖直示之道何墮諸相我已無師去菴于豆之
鍋澤山山下居民悉歸禪化纔歷兩夏移相之羊毛
山有學徒三千指又菴于甲之高森三年國中大化

有秀菴主相攸於鹽山創精藍延勝緇白仰信崇殿
高堂成太守刑部源信成武田尊嚮其德戮力外護
日向岳禪寺會中衲子盈一萬指示衆舉雲門藥病
相治話曰釋迦老子歷代祖師說是說非說心說性
說禪說道以至一切語言皆是應病底藥且道那個
是自己佛法難遇今既遇人身難受今既受放下
一切看山僧恁麼說諸人恁麼聞畢竟是何物示衆觀
面相逢渠是阿誰道得也躑過道不得也躑過畢竟
作麼生剎竿頭上犢牛生子至德四年二月二十日
端坐示衆曰端的看是什麼恁麼看必不錯言訖入

滅壽六十一臘二十二諸徒奉全身瘞于本山天文
十六年六月五日勅謚慧光大圓禪師有語錄行于
世焉

越中長慶寺沙門運奇傳無盡

釋運奇字絕巖初遊耆宿之門明洞上之旨趣後屈
賀州傳燈寺參恭翁良禪師傳持衣鉢越中檀越慕
奇風義開護國山長慶寺請爲闍山始祖向北之禪
侶多歸輪下臨終集徒曰示汝等於末後全機良久
曰喫茶珍重奄然就化有弟子無盡號藏海賀州檀
信林龍興山妙雲寺招爲第十世矣

豐後泉福寺沙門妙融傳

釋妙融號無著出于隅州藤姓自幼俊邁眼光射入
年十九往日州大慈寺禮剛中柔禪師剃髮具戒精
苦勤辛日夜不寢謁三光國師于鷲峰問如何是學
人修行事國師曰一切不可思量融曰不思善不思
惡還可趣向否國師擒住曰恁麼道底是誰融無語
依山不契回鄉掛錫靈山興聖寺九旬燒手香端坐
功夫至夏末喫粥次見香煙印鉢水有省抵薩州副
田卓菴而居誠精楷考有同參僧到能之總持時無
外照公居第十座因語融之修心外知是法器曰待

吾歸國接得者漢一日見傍僧定中展開兩手融叱
日光陰可惜勿虛瞌睡僧曰夢有人負大般若經至
曰此經安置菴中吾欲接之故展兩手爾是日薄暮
無外還自總持融喜曰總持是般若體也傍僧所夢
豈在茲乎卽至參問遭外怒罵含淚而歸誓曰若無
徹證分不再參見其夜跪坐至第四鼓倏然開悟急
馳告外及外聞皇德融亦從行商推宗旨妙契益深
外返總持命融踵席外付衣且囑曰你不居城邑隱
棲山谷宜護持祖道莫使斷絕既得付屬遊化諸州
貞治五年開日之太平山結夏安居衆纔十餘員至

夏未滿八百指應安初住菴勢之粥見有祭主來問
曰我閱神書有一段疑處參訊諸禪師未有決了
和尚慈悲決示所疑融曰問將來主曰混沌一氣清
以爲天濁以爲地且如混沌未分時清濁在何處融
曰清濁不是清濁未分不是未分發語底是濁未發
語底是清發未發外別一句來主擬開口融便與一
掌曰這立地外漢堪作什麼主當下契悟執弟子禮
受菩薩戒融往豐後改敎院爲禪刹熾唱宗乘康永
元年太守田原氏欲建梵刹誘融相寂而訝無水忽
有童子手執如意指曰此處有水言訖卽隱融以錫

卓其所竅泉隨杖涌出役成曰泉福置五百僧永德
三年春回本州卓菴於天山陽衆亦跡來秋移松浦
醫王寺信濃守藤季高夫人了本棚玉林寺於肥之
佐嘉郡融爲開山祖會中衆僧盈一萬三千指又如
筑之大聖豐之永照融皆開之明德二年返泉福明
年七月初示微疾八月十一日剃髮沐浴易衣坐椅
書偈而逝檀越野州太守聞訃急至融俄開眼慰勞
遠來少選長往壽六十一臘四十一葬于寺之西北
隅樹塔曰普門

京兆南禪寺沙門周信傳

釋周信字義堂號空華道人平姓土州長岡人母藤氏禱五臺山文殊太士夢白氣出殿入懷乃妊在胎十二月既誕豪爽識超羣童從淨義法師學出離之法至年十四剃髮上睿山登壇受戒依道圓閣梨菓密法曾誥竺墳泛覽無遺夙習所熏深慕別傳之宗十七入洛拜夢窻國師於臨川爲師國師命侍湯藥參問久之遂契玄旨一日國師上堂信出衆問話機鋒捷速驚動一衆國師下座與以紫扇信謂同袍曰唯此一柄一生受用不盡國師遷化後依龍山見公于建仁靈利真參聲馳華夷貞和年中鎌倉管領源

基氏招信掛搭圓覺時大喜忻東山丘不聞聞交代住持共舉信居第十座貞治五年住善福應安四年上杉氏就鎌倉城北翔報恩寺請信爲開山始祖信宗趣瞻博有照入鑑四方雲衲見偉器者則告府選舉是以三十餘載列刹得入康曆元年左丞相義滿源公下鈞帖董浴之建仁入寺之日台旆入山冠纓緇衲填堂衍廊寺僧僉云雪村和尚住持以來無如斯盛也左丞相爲無相禪尼就等持寺請陞座拈拄杖云諸人還識這個麼昔在靈山喚作正法眼藏在少林喚作直指單傳在雲門喚作一字關在臨濟喚

日本書紀 本朝高僧傳卷之三十四
作四賓王子細檢點將來未免喚鐘作甕今日在山
僧手裏但只依舊喚作拄杖子諸人若能識得個拄
杖子卽能識得諸佛本源識得諸佛本源卽能識得
衆生本源識得衆生本源卽能識得生歿本源識得
生歿本源卽能識得涅槃本源識得涅槃本源卽能
識得世出世間一切諸法本源加復憑此御天下則
四海晏清憑此建皇德則風以時雨以時憑此上報
四恩則無恩不報焉下資三有則無有不資焉是故
道識得拄杖子行脚事畢正與麼時便見一品大禪
尼適從無相二昧起在山僧拄杖頭上放大光明轉

大法輪演大法義普告諸人曰是法住法位世間相
常住諸人還聽麼其或未然山僧且煩拄杖子重說
破了也卓一下至德二年奉旨與南禪寺四海禿禿
爭禿而臻至德丙寅夏左丞相義滿源公奏朝定京
兆鎌倉禪刹之位次俾僧拾級而升陞南禪位居五
山之上信上堂謝恩拈香祝聖罷據座乃曰步步登
高不離最初之步心心進道不離最初之心直得似
地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕四
海浪平百川潮落挽回鷲嶺之真風喚起龜山之仙
駕木雕八大金剛王歡喜合掌筆描五百阿羅漢歎

未曾有雖然如是堯舜之君猶有化在且如報不報之恩助無爲之化一句又作麼生道擊拂子曰只有天居上夏無山可齊復云客從遠方來遺我徑寸璧中有四箇字字字無人識雪實此偈美則美矣其奈隱語不分曉南禪則不然有一偈分明舉似諸人昨日左丞相賜一封書中有八箇字字字皆炳如且道是什麼字以拂子作書勢云天下第一五山之上自恣夜夢白雲端和尚來訪曰化緣既畢當隨吾來是秋謝事休慈氏院嘉慶二年春違違和浴攝之溫泉旬餘歸龍山舊院又夢與永嘉真覺大師對談大師

囑以生歿事大無常迅速之語信謂左右曰吾此疾不起矣乃命作龕四月二日自製銘曰生歿事大無常迅速永嘉大師騎牛上座三玄五位芳聯焰續寒年之續歉歲之穀空華道人曲不藏直木龕八楞聊復順俗揭示諸子至祝至祝於是緇林兄弟輦下士庶問疾者盈門信送迎如常伏見南內上皇勅近臣問安信卽具威儀對天使裝香謝恩西園殿下來訪信披袈裟對談揖送二日初夏集衆說出世始平侍僧請辭偈信曰吾四十年來被人抑逼枉上紙墨者豈非剩語耶因問今幾刻侍僧曰五鼓已鳴乃端坐

示滅實嘉慶二年四月四日也諸徒相扶更衣昇坐
椅子顏色溫潤不與常異遵遺命奉定身窆于本院
享年六十四坐夏五十矣信器識淵偉道儀古高凡
諸刹住持與衆同甘苦禪坐諷誦雖病不闕左右諫
以自蓋信曰人住世間艸頭之露風前之燭何護惜
之有若以辛勤致死則余所願也弱善翰墨有持其
橐而入明者楚石琦公閱之曰是中華者所作也其
人以實告之石歎曰不意日本有此郎耶伯英俊公
在明時學士數人來訊俊出義堂之所作數十紙見
之皆擊節稱歎爭乞攜去且曰所憾不見此人之律

詩邪其外學如斯其粹于內典推而可知焉其所著
述語錄及空華外集日用工夫集若干卷又選取宋
元二代禪林偈頌以作十卷曰貞和類聚祖苑聯芳
集其行于世其餘記鈔等尤多矣
贊曰叢林之先達臨終作龕銘者如癡絕冲不多見
焉本朝義堂信公之龕銘天境致公之壙語前後兩
三人而已立語高妙俛讀者興感焉信公稟英粹氣
辛勤道成清操實行始終如一加旃有翰林才其文
典雅麗則也是以學者以博雅而稱殊不知文章者
他之土苴也正覺國師之門有七十子大槩如龍蛇

也余以信公爲魁首焉其或爲未然者乞看傳中之顛末焉

京兆普門寺沙門通玄傳

釋通玄字一峰自竹馬比從東福天柱吳禪師剪髮出家歲月多積參禪研窮滌篆洛之普門移居雲州安國延文初釋書有勅入藏禪林諸師以偈賀之凡上軸者五十餘員無比況公編號獅子筋玄跋其尾曰佛法自入中華以降梁魏唐宋有史筆者假文以明釋氏之宗故支那之釋傳續續而其姓名道德至今顯於世者多矣吾日域未有修僧史者然天下車

書同安無之乎二藏十一部諸子百家書咸有之又東方之人極愛讀書囊螢窻雪勤勤然而究備焉但寄情於風雲月露之間五字七言口吻聲鳴而已固有長於文字而短於史者非不好也不習而不作耳虎關禪師神智秀傑聲馳寰中提唱外妙達性理而筆端有無礙辯才矣探蹟海國中名山大刹或破衣壞衲而居巖間樹下與艸木同腐有道者禪教律之傳錄私記纂著釋書二十卷簡而足繁而整明行解感應之分科而無阿私偏僻之謬誤噫俾同傳而載之者耀于聲名於百千歲下惟慈善根力之所致也

大哉雄辯也能論司馬歐陽之國史而議潛子覺範之篇書將獨步翰墨場中而點胸賢聖叢裏者也書成元亨自表而奏闕請入太藏竝行睿照不明假不許入藏悲哉粟散之國君王猶以如此矧乎下至百官而淺識不足掛齒矣其徒令湮起弓冶之思上表以償先志延文天子勅入藏中一朝榮遇萬世徽猷也諸禪翁各賦一偈慶贊其盛烈休光與日月爭之高第單况攜此軸求余以跋甫亦其瓜葛也且乍入叢林之時親聞傳燈之釋義於余一字師也牢辭至再不獲已而書其後焉

本朝高僧傳卷第三十四

音訓

饋 具位切 間 魚巾切 呢 尼質切 日 搨 搨力遂切 隲 隲職切 也 餉也 也 玷 都念切 齧 五交切 戢 側立切 付 趨本切 吒 丑亞切 也 駟 鉏救切 嗇 山責切 驟也 愛也

日本書紀卷第三十四 本朝高僧傳卷第三十四 音訓

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤

本朝高僧傳卷三十四 茲冀

上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

終

