

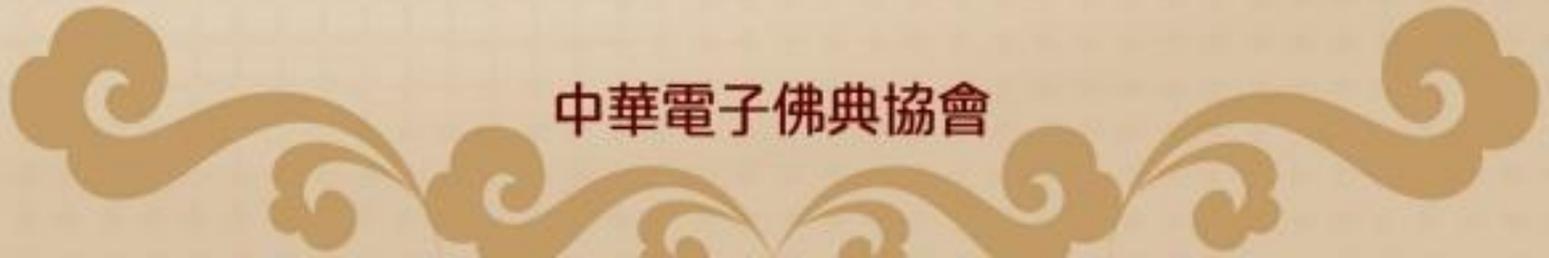
CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X75n1515

續佛祖統紀

中華電子佛典協會

A decorative flourish consisting of stylized, symmetrical scrollwork and floral motifs in a golden-brown color, positioned at the bottom of the page.

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [目次](#)
 - [北峰印法師法嗣](#)
 - [法師法照](#)
 - [總庵心法師法嗣](#)
 - [法師文晁](#)
 - [嘯岩虎法師法嗣](#)
 - [法師智覺](#)
 - [桐洲坦法師法嗣](#)
 - [法師永清](#)
 - [冶堂模法師法嗣](#)
 - [法師子儀](#)
 - [剡源先師法嗣](#)
 - [法師允澤](#)
 - [東屏吾法師法嗣\(佛光下\)](#)
 - [法師元凱](#)
 - [雲夢澤法師法嗣](#)
 - [法師性澄](#)
 - [古源清法師法嗣](#)
 - [法師蒙潤](#)
 - [佛海澄法師法嗣](#)
 - [法師弘濟](#)
 - [法師本無](#)
 - [法師允若](#)
 - [法師善繼](#)
 - [玉岡潤法師法嗣](#)
 - [法師必才](#)
 - [法師普曜](#)
 - [法師正壽](#)
 - [法師子實](#)
 - [法師大佑](#)
 - [子庭訓法師法嗣](#)
 - [法師慧日](#)

- [松林溥法師法嗣](#)
 - [法師子思](#)
- [桐溪濟法師法嗣](#)
 - [法師普容](#)
- [天泉澤法師法嗣](#)
 - [法師祖禰](#)
- [我庵無法師法嗣](#)
 - [法師弘道](#)
- [耶溪若法師法嗣](#)
 - [法師友奎](#)
- [絕宗繼法師法嗣](#)
 - [法師如玘](#)
 - [法師自朋](#)
- [大用才法師法嗣](#)
 - [法師大山](#)
 - [法師良玉](#)
 - [法師元鎮](#)
- [靜菴鎮法師法嗣](#)
 - [法師紹宗](#)
- [卷目次](#)
 - 1
 - 2
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

- 續佛祖統紀諸師列傳之一
 - 法照法師
 - 文晷法師
 - 智覺法師
 - 永清法師
 - 子儀法師
 - 允澤法師
 - 元凱法師
 - 性澄法師
 - 蒙潤法師
 - 弘濟法師
 - 本無法師
 - 允若法師
 - 善繼法師
- 續佛祖統紀諸師列傳之二
 - 必才法師
 - 普曜法師
 - 正壽法師
 - 子實法師
 - 大佑法師
 - 慧日法師
 - 子思法師
 - 普容法師
 - 祖禰法師
 - 弘道法師
 - 友奎法師
 - 如玘法師
 - 自朋法師
 - 大山法師
 - 良玉法師
 - 元領法師
 - 紹宗法師

No. 1515

續佛祖統紀卷之一

北峰印法師法嗣

法師法照

字晦岩。台州黃岩大塩人。俗姓童氏。族聚四百餘年。父冕。事佛崇善里苾童佛。生九子。師居其次。母陳氏。夢日[兩/貝]褰裳得之妊。十二月乃娩。氣貌奇偉。耳垂肩。眼睜睜如電。方入小學。根器已不凡。讀儒書多穎悟。年十三繼父志。願為僧。禮聖水宣公出家。一夕歸自外寺。僧望兩炬晶熒近接之。乃目光也。月溪暉公言於多福堪首座曰。此子異。必振吾宗。堪為薙落。自後肄業東掖。精進教乘。三[門@免]大藏。出遊諸方。先往北禪謁北峰印法師。次參蔣山琰浙翁。北峯住下竺。招師歸。講論授受冷然有得。北峯順寂。振錫東還。錢丞相作高僧堂以延之。年三十三出住陽淡。改住天台大慈。迂聖水。史衛王舉住雲間延慶。繼迂鳳山褒親。丞相史永公舉住四明。延慶·海順二師自日本來聽講。請所撰讀教記。繪師像歸國。高麗崔丞相亦致書問佛法大旨。乞九祖圖。且遺師縹瓷鉢及金硯匣香藥。育王虛席。郡請兼住辭。曰。自梁隋已降。達磨智者各有宗承。舉痴絕冲。自代[闔-木+(夭-(乂-(必-心)))]師奪寺園為酒庫。師即排包而遁道。出東掖。兩山學徒歡迎於境上。宏齋包公屈致智者真覺。重祖庭也。理宗聞師名。勅住下天竺。尋迁上竺。補右街鑿義。特賜佛光法師。進錄左街。賜金襴袈裟。召見倚桂閣。對御稱旨。時集慶寺成。有旨命開山。力辭。舉白蓮觀主南峰誠法師以代。明年誠圓寂。特旨轉左右街都僧錄。令兼住。不許辭免。御書晦岩二大字賜之。師曰。開無礙講。凡禪教律三宗學徒雲集。聞者多所解悟。召見延相殿講華嚴經。又大書靈山堂以賜。遣姪武經即童炎奉震翰歸里。東宮成引見後右殿講般若經。再賜紫金襴衣。齋于明華殿。力奏還山。度宗即位。勅再住上天竺。前後閱二十四年。平章賈魏公為造塔於寺之東岡。奏請額天岩塔院。賜田三頃以助香灯。是年秋示疾。移歸塔院。卻藥屏醫。作文自祭。中秋之夕書偈云。仙壽八十。我多九年。虛空掇轉。大用現前。擲筆端坐而逝。享年八十又九。僧臘七十四。生於

淳熙乙巳七月二十八日。終於咸淳八月十五日。大弟子妙聲·繼席及時舉等四十餘人。手度一百餘人。奉全身窆。以衣髮窆金地天岩墓。導初志也。次年賜諡普通法師。塔曰慈應。師以學問之淵博。識見之峻拔。機鋒之敏捷。度量之廓容。禪律無不貫通。等視幻世。不物於物。人莫得以涯涘窺。宜德表叢林。名薄海外。上而冕旒簡知。下而名公鉅卿。皆願與交。衡台之道至師尤盛。有讀教記二十卷行世。其餘法語遺文具見別集。法師行果號南澗。住天竺靈鷲。與湯文清公漢為莫逆交。有唱和詩文。又乞檜於吳中學士云。昨荷許頒蟠檜。足仞慨特。然非托世契。不敢致此請。倘蒙踐言。遴選二株高大相稱者即授以的。俾群目聳觀。飛來增勝。亦不孤珍賜也(云云)。無文燦禪師祭之以文曰。我昔遊長安。見公飛來峰下。挾病負貪轍煩車。殆公授之館。餉之泉石。納之圖畫中。倏而來。忽而逝。公不以久數而厭且殆也。綠[竺-二+哀]青箬西還大江之南。今七十年矣。量如泰山之納雲。氣如春風之著物。公風度儀軌耿耿心目間也。去年秋。伯氏還京師。公以書來。感慨激越。與昔者往來書詞大異。既讀而疑曰。老子將厭人間世乎。何其言之訣也。不幾何時。前之疑者遂信然矣。烏乎。悲夫口不必講而心法合於契經。眾不必多而光燄厭於靈竺。貨不必殖而揮斥富於猗頓。天地大矣。如此人品百年能幾見哉。尚記昔者侍坐時。升降進退。眼中無凡子。韻如叔凱。清如小山。雅如貫卿。和如養直。顛顛印印。應接不暇。今三子者已不可作。小山深入台雲。燦也眩甚。亦將槁死江南澤中。今北道主人亦不復見矣。遙想北山之下。疏通岩戶自若也。玲瓏臺觀自若也。鮮明松桂自若也。一世人物能復如昔之盛乎。斂不知以何日。葬不知以何時。塔不知以何地。長安故人既不我告。天地闊遠。欲問無所也。我哀無聲。我言無文。山中猿鶴。間應斷魂。

總庵心法師法嗣

法師文杲

字如晦。姓喻盛氏。其先開封人。生秀之華亭。自號古鏡。以母初妊嘗驚寤大圓鏡也。早失恃怙。慶寧寺僧師訓謂出家可以報德。師從之。十八受具戒。性醇。謹一鬱多羅未嘗去體。時台宗推總庵心公·坦庵英公。師遊其間盡究宗旨。一夕夢韋天神執雙箭處層閣。師欲陞未能。忽垣庵從旁招之。平躋環視。皆大教古軸。若干親題抄者。早起識于慶寧之壁垣。庵住天竺靈山。請為第一座。坦庵聞其提唱。嘆曰。吾鉢囊有所付矣。從容次言及執箭事。垣庵曰。子神交賢聖。晚迭住上下兩竺。此其兆乎。嘉定戊辰住青鎮廣福塔寺。有盜數十。攜凶具夜至。師略無怖意。空所蓄與之。嘗謂學不悟則不能洞徹佛意。行不密則不能優入聖域。是故諸三昧期或七七晝夜。歲率為常。間舉似總庵之偈曰。一隊痴漢患顛。四七晝夜不眠。費盡娘生氣力。分明掘地討天。又遷吳王之時。思薦福雲間之延慶。鳳山之褒親。惟廣福前後三至焉。壬辰秋詔主天竺靈山。端平三年中使齋御奩。賜無量壽佛像。建閣嚴奉。奎章大書其扁。昭回雲漢。嘉熙己亥上竺虛席。京兆端明趙公與權奏。無以易文杲。詔曰可。明年意若有不豫。抗章請退。先是信人羅氏創寶華院。擬師開山。至是適副其願。上竺挽請益力。師乃還。天旱。大士出明慶寺。六月晦。師入奏謝。丙寅皇帝詣寺請禱。師啟白辭意懇切。上契震哀。駕回而雨。即班左街僧錄。主管教門公事之旨。及佛慧法師之號。未幾詔主靈山。聽學者日不下數千指。歲饑。雲水之眾無歸。獨靈山不戶。其入腹皆果然。建僧堂以瞻眾。廣懺室以熏修。增置畎畝靡費不舉。嘗述住持十箴。自儆不逮。務誠實以成智行。依定慧以導律儀。弘道德以接方來。崇梵福以裨國祚。量才能以為翊輔。合禮義以識安危。用悉檀以應眾機。儉一己以興百廢。明因果以護常住。立法度以振紀綱。缺一於斯。虛名何益。端明平齋洪公咨夔。見而題曰。此古鏡磨鏡法也。久後光明透徹。似無待磨。諸禪莫被老行者熱瞞道不須拂拭。時北澗簡師亦有贊辭。又以

四無自厲。謂然無盡灯。續無聲漏。坐無生境。觀無量壽也。栢庭月公以四偈發明其趣。嘗疏嚴觀諸師異同。會歸于一。以啟學者。淳祐二年六月乙亥示寂于靈山。正寢先一日。力疾草奏。手書訣朝賢。或以藥進。正色曰。世間相常住。汝知之。手書偈。擲筆而逝。奉全身塔于月桂峯之右。諡其塔曰圓照。坐夏五十九。享年七十六。得度者幾二百人。得法者東掖·妙湛·延慶·如益·廣福·如皎·興福·懷總·先福·懷德·永寧·道彬·永福·德斌·慈感·普慧等十餘人。

嘯岩虎法師法嗣

法師智覺

號頑空。東嘉項氏簪纓之族。蚤惠就家塾。進倍羣釋。十三捨家。禮郡之越興寺從定得度。甫具戒即白定曰。誓學台乘。徧依諸老。隙地淨几金玉寸陰決志大猷不弄筆墨。涼霄雨夕朗誦祖誥曰。吾以此代聲律。忽感而曰。卿先哲廣智·法智適也。在則人。亡則書。敢不勉諸。歸取二智遺書。沉潛反覆。嗒然解會。回視群言如破竹矣。往見嘯岩於東掖山。岩已默識之。從容訓詰。尺困鑰合。即俾冠冕多士。久之徜徉二竺間。栢庭·古雲二主翁禮敬優異。先後命分其席庭。羅致尤勤。形諸偈語。紹定己丑春有旨。以襪禮事宣上竺主僧赴南水門引見。庭方在假。師居座元。得旨代入峻事。王音褒嘉。賜賚甚渥。庭日疾久。擬告老。表師自代。牢讓乃已。出世明之。超杲濱海。凋瘵處旋。徙室嚴。京尹節齊·趙大資以大雄招。僅及。暮有旨住圓覺。學子繩繩雷動蟄奮。各隨根器。及玄鍵闔開。雖老同門叵測。首闢大義堂。雋徒質疑問難其中。滯於言則引之以意味。膠於玄則示之以正直。方將索之於意味徑直中。則舌端河漢濤瀾起伏。不使滯一隅矣。四處應緣一香未拈。有問焉則曰涅槃堂裡看。眾莫涯其意。當示寂日。始搥鼓會眾。一瓣為嘯岩。償初心也。書偈曰。六十一年。弄巧成拙。末後翻身。虛空迸裂。

擲筆而逝。僧臘四十七。龕留四日。闍維頂骨牙齒儼然於燼餘。塔藏歸雲之東。師傾然而癯。穎邁超豁。筌弔名句。橐籥深微。當講說時部帙皆屏去。惟趺坐默然。及臨筵捉麈則庭瓴決隄未足為駛。每言三千中道之談。乃性德圓具之旨。雖胚胎妙經中。由智者發其秘。法智宏闡深切著明。淨覺封執而失諸馴致。厥後謬謂三千尅體則當俗諦。其毫釐千里之調歟。早年假道禪關入太白無際之室。與諸老相抑揚。故見于講貫者。脫洒圓活與執帙上語者大遼邈矣。一日講至迦葉聞琴起舞。須彌涌沒低昂。海水騰波處。縱學流之說隨攻破之。俟其語窮意盡。忽指露柱曰。請為諸人說。或謂師曰。盍著述乎。師曰吾不欲屋下架屋。因曉之曰。夫言所以達意。得意忘言。言忘則意亦忘。名相何有哉。龍猛建宗。達磨別傳。同工而異曲。安晚鄭丞相問曰。一人發真歸元。十方世界悉皆消殞。頑空消殞也無。師曰向甚處見頑空。又曰。好箇佛堂未有佛在。師曰何處不稱尊。存畊趙開府為奏賜真悟大師之號。餘公卿以內典問者。隨機啟迪。皆充然有得焉。一衲修然終老孝敬。方母病革呻吟。師為焚香哀懺即安。然而終子夜必盥漱誦經。資親於冥。寒暑造次不爽。把弟隨緣不問榮陋。傾鉢勝新建置。輟施利。周貧急。所至皆然。此時餘事耳。

桐洲坦法師法嗣

法師永清

字夷仲。號古源。嘉興海鹽人徐氏。生嘉定乙亥十一月二十四日。在襁褓能稱佛號。其母驚異。年十二依邑之廣程萬壽寺義公習法華。甫三月背誦如流。二十薙髮受具戒。晨夜禮佛。聞華亭延慶桐洲法師學行高世。白義往從之。五年得其道。復見佛光於上竺。佛光偉視之。遂以為領袖。淳祐辛亥出世常熟報慈。越十年百廢具舉。丘公岳·常公懋·即公用雷皆因是知之。有捨田伍頃為立觀堂者。邑令尹俾文士為之記。辛酉遷杭之興福新像。設作猊軒。講貫

無虛日。暇則與同志補涅槃經。未入科者學徒賴之。增置田土以給
饘粥。聲譽徹聞。王戎召入內道場懺禱有驗。賜號祥應法師加紫
服。甲子冬召至福寧殿講法華稱旨。內翰林公希逸贊其繪像云。得
佛心。傳佛口。福寧殿上師子吼。蓋紀實也。甲戌歸舊隱。自時厥
後世故相仍嘗遭剽掠。勅牒伽黎。得之水濱。為靈山都講。歲餘副
參楊公鎮疆。起住南竺演福。嘗與林公論一心三觀。林曰。欲知智
者空中假。即是南華周遍咸。師以為南華虛無之說豈同三觀真實名
義者哉。要不可以文字語嘿會。林以偈謝曰。誰能會得渠三昧。便
是宗家老大虫。乃作興其寺。瓶立宏規。象龍雲會。大昌教海。自
是而始。寺右有肇法師講經處。名曰白蓮華遺迹。猶存寺左。有僧
史寧僧統塔。越在艸莽。遷於肇之東。建堂三間。每月八日集同袍
四十八人效廬山社修念佛三昧。一日語眾曰。辨才在上竺年七十遂
退歸龍井。吾年今已及不可復留。亦退歸白蓮華。天竺·南湖爭致
之。辭不復往。偶行山後卓錫得泉。鬻沸甘美闢以為池。名曰祥
應。示不忘本也。師姿狀瓌秀襟期洒落。所至多有建立。日誦法華
雖老不懈。亦有言句傳諸其人。自更憂患。一味退斂。作貧老歌以
見志。布衣蔬食隨化委順而已。隨建四七晝夜法華期懺。僅再舉。
示疾而終。辛卯正月十日也。壽七十七。臘五十七。茶毗齒不壞。
舍利燦然。二月四日藏骨肇寧之西。中順大夫牟[嶽-狝+市]為作塔
上之。銘有曰。昔田命其子曰。我死必葬西門豹邊。其履行與吾
等。而王伯鸞宜相近今古。源塔近肇寧。得非志行之同者歟。

冶堂模法師法嗣

法師子儀

鳳山其號也。會稽上虞人。其父陳□。在宋知縣溫之樂清。為元兵
所執。不屈而死。師在襁褓。其母懷抱歸里。家益窶。十歲依郡之
大善寺德公。授以梵書。一覽即嘿誦。又五年祝髮稟戒。尋從冶堂
於華涇報本。習智者教。冶堂遷台之國清。又侍焉。悉究其學。繼

遊錢唐。謁雲夢澤公於演福。俾綱維其眾。由是聲譽驟起。嘗手寫法華經三帙。其一以墨。二用黃金。三則出指血也。出世餘姚之積慶。辨香卒歸冶堂。至大初觀光上國。高麗瀋王·璋王秉意教門傾心內典。問法師授據經論。談辨雲興。引見武宗。皇帝降璽書復台之瀑布。既領寺事。廣興土木。更瓶殿宇及佛菩薩天神之像。明年朝京賜金納失失伽黎。加佛智強範海月寶淨妙慧大師號。特命講經三藏試鴻臚卿以冠其首。繼奉青宮令旨。撰金剛膽巴上師行業傳。書成經進。同高僧傳入藏。賜賚優渥。荐沐綸音。升住杭之天竺靈山。師極力振興。犯律軌者擯斥焉。持行業者與進焉。人多嚴憚之。四方學子棲止輪下。師皆待以殊禮。嘗曰初學難同老成(云云)。累戔充講。乃分內事。初學之士離父師。棄鄉井。非負道念奚能至是。吾等據宗師之位。不以禮貌汲引。使其望涯而退。寧不為斷佛種人。延祐中瀋王遊江浙。集諸山碩德於郡之明慶律寺。啟如意輪懺期。竣事設伊蒲饌。有司供張。推王中居高座廁。諸山下席。法師昌言於前曰。今日齊事誰為之。審斯禮。甚非王者待教門之意。即令撤下其座。王欣然服從。即延諸山上席。聞者莫不韙之。尋歸越城。購別業。奉母氏食息其中。夷險不貶其志。至治初英宗皇帝踐祚。入覲被旨再住下天竺。名香駟騎絡繹于道。錫予無虛日。明年復趨上京。寓慶壽寺之西堂。名公鉅卿從師論道。戶外車馬常滿鄴丘。李公仲賓·吳興子昂趙公·漁陽鮮于伯機·東陽柳公道傳皆與師交。詩文酌唱累滿卷軸。師以母老。欽省侍丞欲還里。至下邳。忽得微疾。[(厂@((既-无)-日+口))*頁]謂左右曰。吾平昔講貫。鮮事利養。雖處住持。然皆廢弛之餘。力莫能興。思仰聖上鴻福。少展未景。今既若此。時緣可知。而等能以白金奉吾母。死無所憾。言畢書偈遂卒於舟中。是歲丙寅十一月十日也。其徒奉遺骨歸葬受經之石奇山。世壽八十五。僧臘四十三。所著有讀教私記。其詩文曰天遊集。前奎章學士蜀郡虞公為之序。師神觀雄邁。音吐如鐘。英風剛氣。震動山岳。自國家崇尚教乘。海內宗匠

莫不奮躍所長以趨至化。故世道益理教法益振。師出入禁闈二十年。際遇三朝。聖君賢相能以吾佛妙說彌縫昌運扶樹教基。使東南弘天台之學者金春玉應。為世所重。殆非偶然者矣。

剡源先師法嗣

法師允澤

字立翁。自號雲夢。越之剡溪人。俗姓求氏。師生時。伯父夢神人東下。輿服導從非常。明日瑞彩充幃。異香滿室乃寤。在襦襜。神氣冲裕。齟齬類成人。不茹世味。十四出家于報恩寺。投剡源妙悟法師得度。明年稟具。習法華·楞嚴·楞伽諸經。悉通大義。妙悟時主浙東西名剎。從學者常數百人。師侍巾瓶盡得其道。一心三觀之旨洞然無疑。年二十九出住崇壽。如新發硎。上慢退席。繼遷廣福。起廢歸侵。刻石猶在。復升延慶。講席大啟。樓殿[日/折]新。粥魚齊鼓歲入有加。孤山以玄門廢。師起而寺復。開山之席乃成遠襲。國清以禪宗革。師出而論定。兩華之塵乃授同門。基故宮以創興源。而規畫之。而闡揚之。相形勢以恢演福。而指授之。而振起之。下至姚園五百羅漢寺日崇且闢而綱維之。余山建報恩為退處之地。龍井創安養為十方學子之歸。剡之報恩則又追崇其師之鄉也。一皆崇以棟宇。入以土田。慈恩之報意亦勤矣。師凡再詣闕庭。世祖神功文武皇帝召見。問佛法大旨。賜齊香殿。授以紅金襴大衣。錫佛慧玄辨之號。璽書屢降。光被諸方。便教之冠於禪者。實師之功也。翰林伯淳張公苾為權實之教魁。圓頓之宗碩者。殆非虛語。大德丁酉七月十六日留偈示寂于南竺演福。越八日門人奉遺骨塔于龍井之安養。春秋六十有七。僧夏五十有三。得法弟子志安·元淨·性澄·淨真·宗渠等四十餘人。師歷名剎七復道場。二被璽書。三其道德之陞重。考燄之輝赫。一時王公大臣交致問法。宗工碩士北面服膺者亦有所自矣夫。

東屏吾法師法嗣(佛光下)

法師元凱

號南叟。以南天竺演福第一座出世青鎮廣福。初寺西向而紆。議開正路以易之。三十年弗克底成。延祐三年南叟既至。以弘教為急務。故人從之者日益眾。乃架橋芙蓉浦曰翠波。疏榛穢直至。車溪墓道。作門揭其扁曰。車溪祖關。又構亭曰景遠。所以尊祖也。始開正路得大坦平。所以繼志也。宋大參陳公簡齊奉祠于寺。與大儒葉天經·詩僧大圓叟洪智講道賦詩。作三老亭於浦上。既久廢。南叟亦即其基作亭以復其舊。所以敬賢也。翰林待制周仁榮寺記云。南叟之行學事業迥異於眾。宜所建立。克輝前哲。故喜道之以為記。

雲夢澤法師法嗣

法師性澄

因字以為號曰湛堂。家本越之會稽。故又以越溪為別號。父孫君滿。母姜氏。夢日輪從空而墮。既覺。初日正照其榻。師遂以生。幼有異質。四歲戲拈筆為佛像。授以經書即能成誦。若宿習然。至元丙子出家。投佛果寺石門殊律師。明年祝髮受具戒。持法華經以為日課。石門謂。三世佛法。戒為根本。而通其遮性雙單制聽止作之義。歲乙酉始依佛鑑鈺法師為天台之學。聞[日/折]山講席之盛。更往依焉。尋歸侍石門。時弘公道夫·靜公仁叟適相密邇。二公皆宗門巨擘。朝夕咨扣得益為多。逮石門示寂。乃謁雲夢澤公於南天竺。一見深加器重。歷居要職。天台國清寺實智者大師行道之所。或據而有之。且易教為禪。師不遠數千里走京師。具建置之顛末。白于宣政院。平復其舊。以秘密教不傳於東土。因稟戒於膽巴上師。既入其室而受覺海圓明之號。又從哈尊上師傳修習法門而究

其宗旨。元貞乙未入覲于上京。賜食禁中。復以國清為言。宣政院為奏請降璽書加護。命弘公主之。辨正宗緒扶植教基。使來者有依庇焉。師欲東遊勾麗求天台遺書。先上書其國之嗣王。而彼國答以無有遂止。再詣上京。陛辭而歸。大德丁酉出世東天竺之興源。丁未吳越大旱。師為說法禳禱。好事之家多為感動。指所有以活。其不能自食者死。無以斂。則為掩其遺骸。仍作大會普度之。至大戊申遷住南天竺之演福。郡長官剡上其道行及濟人利物之功于行宣政院者。轉聞于朝。降璽書加護焉。至治壬戌驛召至京師。入對明仁殿。被旨於青塔寺校正經律論三藏。有司供張。歲時錫予為禮殊厚。駕幸文殊閣引見問勞。賜食正旦。及天壽節再朝於大明殿。賜以無量壽經。校正事畢。特賜金襴袈裟加以御用衣段已給驛券。將南還。俄有旨。即白塔寺建水陸大會。丞相東平忠獻王留陞座說法。眾感悅服事。聞寵賚尤渥。仍降璽書加護。追號佛海大法師。一時文學侍從之臣皆賦詩以美之。泰定甲子遷住上天竺。越至順辛未七年矣。是歲六月朔。搥鼓告眾曰。吾三住名山逾三十年。自行無益。世緣有限。雖愧不敏。古德風烈猶或可攀。即說偈。以辨才歸龍井自喻。眾固留不可。竟拂衣歸南竺雲外齊。歲餘東還佛果以終老焉。師所至學徒坌集。諸方宿衲素有時名者爭趨其座下。誨迪獎勵未嘗少怠。台乘四書大小部講徹則復始。雄談博辨風馳濤湧。有疑而未決者折以數語。莫不冷然意解。晚年薦志淨業。晨昏繫念雖病不廢。曾屏絕左右修一心不亂觀門七晝夜。屢感瑞應。至於統領庶務。細靡密未始憚煩。規制庠陋則增廣瑣之。居處弊壞則繕完之。資用儉薄則經度之。不以其涉於有為而忽之也。佛果久廢。師歸休其中。慨念石門付囑之重。罄已橐一新之。一日眾以月旦問訊如常。時師遽迎之曰。老僧向非退閑。十二年幾在半途。今日則有。明日則無。光陰其可把。既乎煩大眾點指行李。用表無常。眾為念佛。師曰。止止。佛須自念。明日却勞送別。黎明眾集。端坐書偈而逝。至正壬午八月二日也。春秋七十有八。夏六十四。奉全身窆于清泰院。先是師在上竺剎流香塔院以奉開山臻法師。洎如法

師。而尚己像於其左。至是分爪髮建塔其中。及南竺明靜塔院。以為後人展敬之地。所著有金剛經集註·消災經注·彌陀經句解·仁王經如意論。呪經科並行於世。嗣其法者弘濟·本無·允若·大安·善繼等若干人。

古源清法師法嗣

法師蒙潤

號玉岡。海鹽顧氏。父敏。隱君子也。母強氏。祥應法師清公之甥女。師方娠。母感異夢。年十四棄家依清公於白蓮花。嘗禮護伽藍神。土偶輒仆若荅拜然。左右皆驚。授以經書應口成誦。命禮院僧一祥為師。祝髮進具。從古源受天台家金鐔·十不二門諸書。即能了其大義。會古源歸寂。又從竹堂傳公以卒其業。因苦學嬰奇疾。修請觀音懺七七日。既獲靈應。疾愈而心倍明利。勤說勤行。自集慶維那分座於演福。湛堂澄公來莅教席。號為極盛。師陞居第一座。凡所闡揚。辭暢旨顯。老成宿學咸敬服焉。出世於海鹽德藏。長夏講法華經。聽者日千餘人。屠沽有為之易業者。瑞應不可勝紀。遷主演福。宗風益振。居六年退歸白蓮花修念佛三昧。依之者益眾。日於肇公講堂為說止觀。間語其徒曰。吾祖智者所謂風烟山水外足忘憂。妙慧深禪內充愉樂者。其在茲乎。自是誓不出山。行宣政院強起之主下竺靈山。時寺新燬惟普賢殿巋存。因慨然曰。吾茲寺成於慈雲。一殿尚存則祖師願力有在。乃首加葺治。次第構諸堂舍。然不以經度程督之勞廢教。事晝夜講演無倦色。率同志修法華三昧。感普賢放光現瑞。居三年以涉世將迎幸其素志。復歸白蓮老焉。至正二年十二月二十六日示寂。呼子實·法明策示止觀安之法。且告之曰。吾生緣殆盡。茲惟其時。驟苾佛號數考。泊然而逝。世壽六十八。僧臘五十四。明年正月三日荼毗。得舍利於遺燼中。始師無恙時。有請預為造塔者。以偈謝之曰。死後荼毗一幻身。盡収白骨煨為塵。何須石塔標名字。畢竟當初無此人。其人遂

不敢復請。至是門人建塔於風篁嶺下白蓮華院之六唯亭。奉舍利藏焉。所着有四教儀集註行於世。師神資穎秀出於天賦。道力純固。觀慧虛融。志在他有所即應利。嘗求古源塔銘於凌陽牟公。問以三觀之義。其答如響。公擊節不已。以為聞所未聞。每與儒士折衷儒釋所談理性之異同。無不嘆其言簡而理盡。及於徇緣御物一本於誠。所至道俗嚮慕。或捨所居或剏寺宇以延致之。在嘉禾則有演壽·吉祥·慧光。在杭則有壽聖·瑞光懺院等。至於自行之精進。修常坐三昧以九十日為期者七。法華·光明·大悲·淨土諸懺法不計期數。而潛德密行證語所及。有未易淺窺者。此特其應迹而已。天目中峰國師嘗致書曰。法師能以芬陀利香充塞宇宙。人謂古佛復出。信矣。

佛海澄法師法嗣

法師弘濟

字同丹。別號天岸。紹興餘姚姚氏。蚤孤投從父舜田滿禪師出家。其祖繼公授以妙經。應口能闇誦。十六薙染。二十進戒。持四分律。忽自奮曰。律可學。教不可學乎。遂往四明延慶。從半山全公習衡台止觀之書。嘗修法華·金光明·淨土期懺。在觀定中都智者國師授以犀角如意。自是講貫了無留碍。時大山恢公主松江延慶。佛海澄公董杭之演福。學徒川委。並延師居第一座。高昌總統般若室利公。學通華梵出入經論。以本國言與法師譯小止觀。文采粲發。公深敬服。泰定初開法圓覺。倡佛海之道自師始。兩浙學人奔湊。師罄大小部帙。晝夜弘演多所啟發。明年鹽官洲崩。行省亟相脫驩公憂之。禱于上竺廣興法事。命法師親履其地。仍令有司修水陸大會七日夕。法師呪以沙水。足迹所按土皆凝然。至今居民不化魚[敞/魚]者。蓋師願力有在也。天曆改元陞住大集慶。歲饑喟然嘆曰。吾教雖以食為外命。其如四眾何。即退處別室。吳人以疏幣來聘師。誘掖來學留姑蘇者六夏。至元再紀之五年。郡以圓通久

廢。屈師主之。則曰。先德弘化。報地主恩為重。越吾父母邦。欣然應聘。至焉。糧食闕齊舍。攝徒侶至數千指。隘無以容。咸謂茲山自開。香嚴重興。後五十年無此。作四載又謝事。旋故丘。專修念佛三昧。當會心處不知念而非念。非念而念也。扁室曰其中。着銘以自見。至正七年年八十矣。杭三宗又以大普福起之。師堅臥不赴。門人法航請曰。圓頓大教退藏於密久矣。不在此時作某等龜鏡。將抱終身之憾。乃束裝徑度。居亡何海內兵興。竟拂衣還山。開清鏡閣而深蟄焉。龍翔咲隱訢公有詩美之。嘗閱楞嚴經古註。繁簡不倫。方將折衷其說。俄疾作進。諸徒申淨土法門有未解師意者。師厲聲曰。死生難。頃之書偈而逝。至正十六年三月十日也。世壽八十六。僧夏七十一。嗣法上首上竺·道臻·超果·允中·雍熙·淨琛·圓通有傳等。先是師卜地受經之西崦。植松其上。標曰松華塢。其法孫至大以陶器奉蛻質焉。導治命也。師狀貌魁偉。言吐洒然。魯誥竺墳過目不忘。緇白無貴賤爭導事之。平日以疏通教觀為務。講法華妙義無慮百十會。若杭城東之吉祥。西湖之崇福。獲之南翔大德。皆有瑞徵感天雨花。集賢仁榮周公曰。法師才贍而言約。器宏而道深。安陽明善韓公曰。師才全學博。以文寓意。無求於名觀二先生之言。可以知師之為人矣。所著有四教儀紀要·天岸外集。並行於世。至若上堂題贊詩頌。時苾獨步。不俟編集。傳諸人人焉。

法師本無

字極元。或以其宴居之扁苾為我菴。台之黃岩著族。姓陳氏。父自然。素業儒。其高曾皆以科舉取顯仕。父早世。母趙清猷公扞四世孫。賢而知書。師在髫鬮。母課之語孟。殊進年十三。依方山寶禪師於瑞岩為落髮受具。中竺元叟端禪師留居侍旁。時佛海澄公住演福。而寺之方山大公佐焉。實師母黨親。每過候之。輒以老病相屬托。遮挽不聽去。咄曰。佛法隨緣。若果無情耶。會澄公亦問以

山家教義開其意。玉岡潤公從與其間。師由是無它志。篝燈達曙。深契二威緘授之妙。而荊溪四明記述之詳。過目皆能口辨指畫。以極其淵奧。故任之紀綱而眾濟其才。位之表率而眾熏其德。嘗曰。文字之學必待靜默而後有所悟入。師得之矣。俄以宣政院檄出住鳳山崇壽。繼遷普福及明之延慶。詔書法旨累加漿譽。授以佛護宣覺憲慈匡道之號。時教法大行。簞笈趨擁。鼓聲籤顯靡間晝夜。其智謀幹力有餘地。則理產業。飾佛像。起頽仆。為壯麗事。蹟見所在碑刻。若以金新昌彌勒像板。集註楞嚴經。亦其化風所致。師性姿高潔。所交多名士大夫。若屬文議論雄拔。有山意集行世。尤不耐紛[(虺-兀+(完-、))-虫+((厂@(既-无))/寸)]。稍遇之則引避。[(厂@((既-无)-日+口))*頁]延慶酬應煩劇。即築溪舍南湖上以老焉。至正二年納麟高公使行院。起師住上天竺三年。癸未示寂。世壽五十八。臘四十二。門人以其遺體塔于上竺之流香別院。嗣法弘道·慧隱·允中·大始等。

法師允若

字季蘊。族相里氏。父慶。以儒行苾。師九歲能通春秋。其父方以亢宗為期。忽翛然有出塵之想。乃依雲門廣孝元公祝髮。十五納滿分戒。渡江至虎林謁大山恢師於興福。授以天台諸乘即知大意。已而聞佛海澄公主南竺演福。四方名德多來棲止。而方岩則師·愛山靜師尤龍象中苾雄者。師復住依焉。凡法智立陰觀妄別理隨緣究竟蛄蜣理毒性惡等文。益推斥其義而沉涵之。至於恩清之兼業。昭圓之異說。齋潤之黨邪。仁岳之背正。亦皆察其非是及所以害道之故。心既有得乃質之二師。而復取正於澄公。聲入心通解行日著。澄公甚器之。俾歷要職。至治初澄公奉詔入燕都校正經律論三藏。遂白其行業於帝師大寶法王。錫以慈光圓照法師之號。大德中出世昌源淨聖。丁歲侵師為經度之。田之菜蕪者闢之。室之弊漏者葺之。踰三年演福請師居第一座。攝眾千餘人。師持規峻整。升堂入

室具有儀範。經其指示多所悟入。泰定中行宣政院請主興福。當是時倡道杭之南北兩山者。若天岸濟我庵。無玉庭罕與師皆有重望。人苾為佛海四天王。居無何。退皈雲門。與斷江恩師。體畊逸師翱翔千岩萬岳中。人又目之為雲門三高。至正間起主越之圓通。亟相康里公具疏延主下竺靈山。有瓔珞泉其涸已久。師持錫扣岩祝曰。吾緣苟在是。泉當為吾一來。言始脫口。泉果涌出。戶部尚書貢公師泰。比之慈雲重榮檜。命名曰再來泉。作文記之。師四坐道場。教雨灌溉如甘露醍醐。飲者心泰。尋以年高退居雲門。築深居精舍。以法華觀慧三昧為暮年淨行。會天下亂干戈紛擾。師與之遇。脅以白刃毅然不為屈。因遇害。白乳溢於地。實至正己亥二月二十九日。世壽八十。僧夏五十有五。兵既退。其徒孫息幻具衣棺為斂。闍維之夕獲舍利甚夥。塔于雲門之麓。師風度簡遠。不妄言笑。趙魏公孟頫呼之為僧中御史。善詩若文。雄健有法。黃文獻公潛為序其首。謂其遊戲如幻。變化不測。理事混融。不相留礙。一時名公卿如鄧文肅公。袁文清公。虞文靖公。韓莊節公皆與師方外交。而忠介公泰不華歆豔為尤切。函書問道殆無虛日。雲門之旁有若耶溪。世以法師名高宜配地望。故復稱之為若耶溪。嗣其法者則集慶友奎。演福良謹等。或者以師素履之美而不獲考終命。頗致疑焉。殊不知定業所感千劫弗遷。雖以西域聖師深入神通三昧。或為鳩毒所加。或罹刀劍之厄。卒未能免。何傷乎道德之高也。

法師善繼

字絕宗。族婁氏。越之諸暨人。母王氏。當有妊。夢神人授白芙蕖乃生。始能言。見母持佛號合掌隨聲和之。年稍長。季父客授山陰靈秘寺。從治春秋經。竊窺三藏諸書。嘆曰。春秋乃世間法。欲求出世。非釋氏將疇依。即投其寺僧思恭祝髮授具戒。從杭之興福大山恢公習天台教觀。時大山遷雲間延慶。師復往南竺演福從湛堂澄公。間問之曰十不二門屬何觀。法師曰。三種觀法屬對三部。此文

既與止觀同成觀體。的是從行。又問諸經之體為迷為悟。師曰。體非迷悟。迷悟由人。顧所詮經之旨何如耳。湛堂喜溢顏色曰。真法輪將。它日有望於子矣。宗周文公時住集慶。豔師之學。延曲賓師。尋領懺事。湛堂復招師居座端。南竺素稱教海。師提唱宗乘有聲。絕出於四方。會湛堂遷上竺。而玉岡潤公來補其處。仍留師居其職。學徒四集。無不涵腴飲醇克足而後去。天曆己巳出往良渚大雄。日講金光明經。夢法智謂之曰。汝所談經與吾若合符節。惜乎所踐猶未逮其言耳。遂益篤精進之行。至正壬午高公納麟為宣政院使。移住天竺薦福。丙戌江浙行省左丞相朵爾只公領院事。陞住天台能仁。凡三主名剎。執經輪下者多豪俊之士。開闡法華妙玄文句五章四釋奧義昭晰。且策勵之曰。吾祖有云。止觀一部即法華三昧之筌筭。十乘十觀即法華三昧之正體。須解行並馳。正助兼運。則圓位可登。而不負吾祖命家之意。未幾兵難荐作。其高弟是乘請師還華經。歡然就之。且以無常迅速。嚴修淨業。繫念佛名晝夜不輟。一日集眾而言曰。佛祖弘化貴乎時節因緣。緣與時違。化將焉托。吾其歸矣。遂索筆書偈端坐而逝。時丁酉七月二十二日也。春秋七十有二。夏六十三。火化齒牙及舌根不壞。舍利纍纍然。斂骨塔于靈秘之西坡。嗣其法者靈鷲懷古·延慶自明·崇壽是乘·演福如玘·能仁淨昱等。師氣局衍裕。行履固純。山家諸書無不精徹。大江東南推為教中之宗。講演法華·金光明凡若干會。主修懺期所感靈異不一。是乘嘗請著書以淑後人。師曰。吾宗本離言說。不得已而有言。為彰授受也。是故章安結集之後。不過代相緘授。其間或有斥邪衛正者。亦豈好辨哉。今大經大法粲如日星。宜修習不暇。奚俟予言。聞者悅脫。

續佛祖統紀卷之一

續佛祖統紀卷之二

玉岡潤法師法嗣

法師必才

字大用。姓屈氏。台之臨海人。父哲。明經為科目之儒。母趙。崇佛惟謹。夜夢神僧振錫臨門。覺而生師。甫能言。輒記孝經一卷。七歲能屬句。年十二聞越之嵎縣報恩寺為剡源先法師講肆之地。遂往從西江翟公出家祝髮受具戒。十六謁湛堂澄公於南竺演福。一見即以法器期之。命典客寮。時玉岡潤公居版首。乃執經入室。足不出戶限者十年。凡山家部味教觀。一經指授意釋心融。玉岡嘆曰。子非靈山宿習。焉能致此哉。一時儔輩如我菴無絕宗繼。英聲偉望絕出時流。至於剖決宗旨議定教章。必推師為上首。玉岡住當湖德藏。延師分座。泰定甲子玉岡謝去。以師繼席。至正壬午遷杭之興福。明年又陞演福。首造大佛寶殿山門兩廡。及彌顯之堂萬佛寶閣。其金碧晃朗像設尊嚴。法筵之盛特冠諸刹。師惟以講說流通為務。所有資施隨得隨散。故其營構之勤不勞而就。帝師聞其高行。錫佛鑑圓照大師之號。江浙函相達公累致香幣咨決法要。一時貴人峻士罔不傾誠致敬。然師以觀行精勵。雖祁寒隆暑不虧其程。忽示微疾。即杜門謝絕人事。厲苾佛號聲不暫輟。謂其徒曰。人生一世要在末後一著。汝等勿謂修持無驗。吾淨土緣稔。今將行矣。即具浴更衣書偈以別丞相及知者。端坐合掌而逝。己亥三月十九日也。闍維之日千眾聚觀。火已舌本齒牙不燬。舍利如菽。人爭拾之。門人立塔于寺南安養。世壽六十八。僧夏五十六。師為人持重寡言笑。至其為眾說法。雨注河翻縱橫無礙。其著述有妙玄文句止觀三大部增治助文。法華涅槃講義。章安荊溪四明三祖禮文。得法者上竺大山。下竺良玉。白蓮明德。普福元鎮。能仁久懷。

法師普曜

號天岩。世為嘉禾雲泉之陸氏。父祥。母章。感異夢而娠。生而政嶷。眉目如綉。讀書成誦。輒得大旨。年十三依能仁義朗。十六落髮寺之長德菴才公。家規嚴峻。具禮幣使從明師。故早能詩。仇先生仁遠·白先生珽俱異之。玉岡潤公居東湖演壽。師從學天台教觀。若宿習然。玉岡語之曰。子它日必為法器。第吾老且盡。不能終子之業。於是又從松壑壽公究明一心三觀之旨。令與宗勝修大悲三昧期。師於夢中登大塔之頂。榜曰常樂。因悟曰諸佛境界也。明日閱起信論。至更無彼此色相迭相見。唯一真如智獨存。恍然有得。自是辯說無礙。演福竹居簡公延掌僧籍。圓覺雲海度公招領其眾。所至有聲。至正二年宣政院起主車溪廣福。乃建法華懺。院寺之東偏繼修懺法。歲以為常。修多寶塔新方丈室。興廢補弊。學徒雲委。十有七年謝皈結庵曰。夢蓮修淨土行為終焉之計。湖郡守請主慈感。居三年。值歲凶。乞食聚徒。講授不輟。及遷演福。僅三月而有臺城之役。偶微疾。有問者。師曰。數至於此。孰能逃之。加趺燕坐而逝。龕留三日神色不變。茶毗舌本如青蓮華葉。數珠牙齒舍利如貫珠。悉為人取去。五郡同役及四方之人無不傷悼。師嘗造千手眼大悲像事之。終身恒祝曰。使我得一句一偈大法之益。悉以施人。故能隨機應器。動臻其妙。主法華·彌陀懺期三十又七會。講法華終三徧。壽公命書銀字般若經。藏諸正法樓。不過中食者數年。喜賓客。不問有無。臨患難處之晏然。僧道立皈遺骨於新溪之上。春秋六十僧。夏四十五。嗣法者定覺處仁。

法師正壽

號松壑。俗姓徐氏。霽之烏程人。父應炎。家傳儒。師自幼厭處塵俗。出家於南竺演福。從柳塘權公得度。誦經禮佛晝夜不輟。食不過中。脇不至席。嚴持禁戒彌久益堅。至治辛酉玉岡潤公來住是山。聞其妙教即立妙行。道譽月廣。遂升座端。為學者師。眾數百人。隨機開示未嘗少倦。江湖道俗爭欲得師出世。師之母賢而有

識。每戒之曰。慎勿住院累我。乃恪導母訓。方以聘幣來者。語皆峻拒不納。而於自行之功愈加精進。行四三昧終而復始。有施以財物者輒均分之於眾。以己所得贖禽魚以放生。泰定甲子建真如觀堂於杭城之北。母盡出其奩具以資役費。堂成奉安千首眼觀音像。歲以季秋之月集同行人修大悲懺三七日。別立普賢道場。歲修法華三昧。構重閣度置金書般若經·銀書大智度論於其上。而闢下為講堂。師凡演法。往往感天神侍座天雨寶華。至正二年二月示疾。語眾曰。佛涅槃前一日我當去。為我建淨土期以助西歸。十三日沐浴更衣端坐達旦。廣說觀心觀佛淨土法門策勵學徒。安然而逝。世壽五十三。僧夏三十五。荼毗日於火輪中放金色光。遺燼中舌根不壞。舍利無數。塔于觀堂之右。嗣法者得禹。

法師子實

字印海。號相庵。姓仲氏。嘉興奧溪人。母感異夢有娠。生而穎異。十三依海鹽祇園寺勒公出家。厭棄瑜伽。專誦儒典。十九祝髮進具。聞玉岡說法於演壽。往詢法要。玉岡留之。授以天台諸書。令熟誦之。玉岡遷演福。招師掌僧事。嘗修觀音期七七日。夢感大士剖腹裁心。從而聰利。後居白蓮華院。獲授止觀。續看妙玄。辨才宏肆。玉岡繼陞下竺靈山。師亦從焉。大用才公遷演福。延師居版首。後歸祇園建懺堂。歲啟期懺。略感靈瑞。嘉興守請住當湖德藏。洪武三年詔徵天下高僧至京奏對苾旨。復歸奧溪福嚴。十一年詔令天下僧講楞伽·金剛·心經。師於海鹽天寧敷暢厥旨。多所弘益。十五年竺隱道公陞上竺。請師居都講之職。明年僧錄司選師住下竺。前後七載。講說諸部連環無已。復退休奧溪甫歲。周徧別鄉鄰故舊往。居德藏。忽一日賦懷淨土辭一篇。端坐稱佛名而逝。洪武二十四年辛未九月二十五日也。春秋七十八。夏五十九。門人収舍利塔于飛來峯之陽。師平居持戒甚嚴。動靜語嘿不違其教。於山家諸部精研力索。不極其妙不止。凡學者有所啟問。莫不懇懇為言。

其指歸。所至聽眾雲集。用能扶樹教道。為一時所宗。所著有楞嚴略疏·圓覺文句·楞伽指南。金剛般若燈論·心經·遺經疏。四分戒本鈔·四教儀正說解指要問津·金錚起文。所修法華期懺十有七會。金光明期二十三。彌陀淨土期五。請觀音五。大悲三。常坐三昧二。皆獲禎應。得法者法喜·道怱·仁讓·一奇·如秩·妙解。

法師大佑

字啟宗。別號佑蘧菴。出於姑蘇吳縣之吳氏。父母俱持齋素。鄉里稱為善人。其母夢一僧自稱闍那。覺而遂孕。始能言。聞其兄誦楞嚴呪。即隨口誦之。年十二出家投[髟/未]嗣貴落髻為僧。授滿分戒。凡內外經書一覽即通其義。初與古庭為友習賢首教。次從臯聲公習天台止觀。後於弘教天泉澤公會中充懺首職。一日閱玉岡四教儀集註。至初五品位一隨喜品註文云。一空一切空。三觀悉彰破相之用。一假一切假。三觀悉彰立法之功。一中一切中。三觀悉是絕待之體。忽有省。自後天台一宗綱格諸書若素習而貫通焉。出世甫里之白蓮。遂遙稟玉岡。洪武四年以高僧召至京。明年預廣薦法會於蔣山。洪武十年陞住郡之北禪。講心經·金剛·楞伽三經。提挈奧義。多士悅隨。施者盈集。乃建大佛寶殿。既成將靜退還山。適嘉定耆緇現無隱。請師開山邑之圓通。今為講刹之首。未幾歸西山築室。扁曰真如。修習念佛三昧未嘗暫輟。洪武二十六年僧錄司缺官。召至京。陛見喜嘆。留長于逾月。授僧錄司右善世。二十九年陞左善世。居官應制諸作存焉。是年考試天下僧徒。師扶樹之勩居多。欽賜袈裟衣衾鞋履鈔貫有差。三十二年告老還姑蘇舊業。永樂三年夏復召至京。有詔纂修釋書。師總括般若要義。藁成忽稱微疾。至五年春正月二日趺坐而逝。世壽七十四。僧臘六十二。是月十八日闍維時。祥雲五色天華散空。雲鶴盤旋于上。火後得舍利無筭。所著有淨土指歸注解·彌陀金剛二經校勘·天台授受祖圖。撰

法華撮要圖·淨土解行二圖·淨土真如禮文·華嚴燈科·淨土九蓮燈科各一卷。得法弟子慧澈·德完。

子庭訓法師法嗣

法師慧日

號東溟。天台赤城人。宋丞相賈魏公諸孫。志慕空門。往縣之廣嚴寺依平山等公落髮為僧。時子庭講衡台之教於赤城。走輪下而受其說。依科指授便能領義。一旦假寢也。見有竹橫地下。竹上所凝者白粥粲然。師因臥而食之。及覺言於子庭子。庭曰竹粥與竺同音。子得就地以食。其緣殆在上下兩竺之間乎。子宜亟行行。即持瓶錫渡浙河拜竹屋淨公於上竺。輒留之。所處頗卑濕。師賦詩以述其事。竹屋見之謂眾曰。此即不凡。它日當嗣主茲山。不可以少年易之。為遷剛燥之地。遇之如賓友。會有營繕之役。施金帛者接踵而至。勤舊僧杙欲揭示名字。選工書者卒無以應。師揚袂出曰。吾試為之。霞布雲舒。精采煥發。竹屋喜曰。吾前言不繆。命典賓客。尋掌僧籍。竹屋既示寂。湛堂自演福來繼其席。師延居後堂版首。未幾出世吳山。後甚聖水湛堂念之。不忍舍。復招還山處第一座。以儀表四眾。聽學之士動以千百計。師隨其性竇淺深而疏導之。元重紀至元四年行宣政院采諸人望。而師復住薦福歷三寒暑。下竺靈山寺災。至正元年宣政院使高公納麟調。非師無以膺起廢之任。移師蒞之。師至修普賢殿。雲間大姓蔡氏邀師至家施錢十萬緡。師過姑蘇大致香楠為材。既而大雄殿成。蔡卒。其妻夏氏為刻佛菩薩羅漢聖像。黃文獻公潛實為之記。四年高公又遷師住上竺。子庭所謂上下兩竺之徵益驗矣。師知緣契在茲。夙夜注心罔敢怠遑。初修大殿。次建山門。鑄鐘構樓。次營重閣講堂。上祠諸祖下為講法之所。它若白雲堂選佛場諸寮宇亦皆告成。復罄已橐篋通途自普門達于三門寺。所宜有無不具焉。帝師大寶法王嘉師之行。賜以金襴法衣及慈光妙應普濟大師之號。十六年槌鼓而退隱於會稽山水間。人

不知其為師。江浙丞相達識帖穆公力請還山。復再正法席。前後凡二十五年。國朝革命。鴻仁惠澤覃及幽明。於是有學僧伽奉詔入京。而師年最高。白眉朱顏。其班前列。上親問以升濟沉冥之道。師備述其故。上悅顧眾而言曰。邇來學佛者唯沉埋歲月。如金剛·楞伽諸經皆撮心之要典。何不研窮其義。苟有不通。質諸白眉法師可也。自後數召見。字而不名。人以為師榮。及建鐘山法會請師說毗尼淨戒。聞者開悟。洪武五年正月望也。時輿論以瓦官昇元講寺乃天台初釋法華道場。不可久廢。乃以其事上聞。即天界禪林別建堂室以存舊號。請師開山。師為升堂說法。九府僧伽皆俯首以聽。風聲所被遐邇翕然。復辭歸天竺山。日修西方淨業。十二年秋七月朔日夢青蓮華生方池中。清芬襲人。既寤召弟子曰。此生西方淨土之祥也。吾去人間世殆不遠乎。至四日書偈合爪而逝。世壽八十又九。僧臘七十三。塔全身於西峰妙應塔院。師居常顏面嚴冷片言不妄。發雖對王公大臣未嘗出一軟媚語。至於誘掖後進辭色溫如春陽。嗣其法者思齊·行樞·妙修·允鑑·允忠·普智·文會·一即·善述等。

松林溥法師法嗣

法師子思

字齊賢。別號四窓。明之奉化陳氏。父德。母湯。夢梵僧乘白馬闖門而娠。骨相殊異。甫五歲向佛膜拜如敬二親。法華念公時住寶山。俾以童子趨侍。獲與名師宿儒往來。見聞日益。薙髮於弱冠之初。登具於年滿之後。遂發迹南湖。抗聲西浙松林。演唱於集慶也。師以習讀之勤。記憶之富。講辨之詳。歷僧事畿司座端之職。以佐其化。板刻盤谷類要六十卷。而出世台之保壽作門。及堂湖之慈感。則建堂而閣其上。隄岸築垣墻供[怡-台+(玄-厶+厶)]營繕置廩局。集慶之廢。師以舊遊地有志興起。奪於上竺之選。唯作廊廡二十楹。上竺南竺二大殿或成於將代之際。或丁於久燬之餘。君

乃刺血書經。煉指供佛。祈雨而雨澍。禱疾而疾瘳。此其餘事也。至正初僧寺困於民役。會中臺御史抵杭。因上書言幣請。奏乞以津貼法。使諸山畝計田土。其貲費裨然。庶免其徵科之[禾*憂]。果獲所請。至正辛丑二月十日書偈辭世。善手無夢贊之曰。師以即具之宗。鼓行斯世。以明靜之旨。陶冶後人。祖碧溪而同駟並駕。父松林而絕類離倫。苟非為太平而出。則必因聖哲而臻者焉。

桐溪濟法師法嗣

法師普容

字太虛。俗姓弟氏。世為餘姚人。年十四出家於里之嶼山。祝髮於杭之昞慶。受具戒於明之開元。碧溪聞公住延慶日。師久依之。復得止觀法門於桐溪濟公。雪岑說偈請主觀事。乾符久廢。半岩全公·北溪謙公咸諉以與造。師為募施者。建寺買田六百畝與寺別籍。作九品觀室居焉。郡人福清州判官楊為構精舍。請于朝賜額曰慈濟。且加法師號。俾師開山。師黽勉受命而仍居乾符寺。俄舉淨業會與眾別。又明日示寂。春秋七十。夏四十四。延祐七年二月一日也。奉全身塔于慈濟東南。太史黃潛為之序曰。師家故業儒。詩禮之學厥有端緒。今不言尊。其教也粵。自大雄唱滅。殊師異旨。莫適統一。惟天台之傳為傳其宗。而學者或梏於章句有教無行。師益病之。是故一年修常坐。二年修長行。餘時則修半行坐非行坐。凡然其頂者三。爇其臂者百。閱七年而四三昧以具。既又集同行修大悲期一。淨土期七年。寓公處士慕而與遊。輒為舉東林故事。四眾從之。為四十八願會者恒數十百人。所著書唯圓修要義一卷。歲大饑且疫。為粥活其所不能自食者。用闍維法斂送其死無所歸者。慶元路總管張佺以旱告師。為合同修六十人詣白衣觀音像前。肉香祈哀。感瑞光如瓔珞。雨三日乃止。駙馬都尉瀋陽王謁補陀。道出四明。膜拜執弟子禮請主如意輪期三七日。尋獲異夢。蓋申敬事。此皆世之所共稱者也。

天泉澤法師法嗣

法師祖禰

字曰章。晚號用拙。蘇之常熟張氏子。年十二出家福山大慈寺。聰敏秀發。絕出儕類。凡真乘外書過目不忘。十七祝髮進具戒。初謁天泉於北禪。一見器之。即令入室。繼掌僧事。復東遊四明。時我菴無公住延慶。石室英公居育王。皆待以忘年友。既首眾報慈。又居上竺座端。出世郡城之永定。遷崑山廣孝嘉定淨信。洪武二年善世院遷住杭之上竺。以高僧選留瓦官寺。有旨就天界禪寺陞座。聞者悅服。數召入禁中問佛法大意。師奏對詳允。敕止宿翰林院以備[(厂@((既-无)-日+口))*頁]問。八年秋得旨還山。營別業於蘇城東。扁曰安隱。緇白嚮慕者眾。十二年八月十二日示疾。臨終不及它事。惟力疾念佛而化。春秋七十一。夏五十四。荼毗日送者聞異香。火滅其骨成五色。孫德完收爐餘。即安隱起塔。得法者覺斯純妙。師之為學也。一家所傳教觀章疏必精擇極究。不暢達不止。為學講授不泥章句。聽者忘倦。至於博覽強記。對客授引。亶亶不休。尤為翰林宋公·侍講[后-口+(戶-尸+巳)]公所知。又善任權智。如上竺為江南宗刹。眾號難齋而能處之泰如。可謂真俗兼濟者矣。

我庵無法師法嗣

法師弘道

宗竺隱。存翁其別號也。世居姑蘇吳江之澄源里。沉姓。初有異人過其居言。它相當出高僧。既而師生。甫及晷。能稱佛名。母沒。鞠於嫂氏。始就外傳讀書。日記數千言。厥父以青鎮密印寺慈公有行業。遂命出家。其庭忽生竹五竿。因命其軒曰五竹而藏修焉。十九落髮進受具戒。聞西湖雷峯魯山文法師講授有程。遂往從之。天

台諸部一聞即了靡不淹貫。會我庵由延慶遷上竺。一見若有宿契。問曰。吾宗部味教觀權實之旨為曾聞耶。師曰然。曰。即文字而求之耶。離文字而求之耶。曰不即不離。遂命掌書記。由是聲動湖山。未幾我庵示寂。去從絕宗於薦福。與大璞·大徹輩研窮考覈。其業益精。圓覺雲外慶公延師表章其眾。時增修教苑清規。師秉筆多所更定。天巖曜公退席車溪廣福。舉師自代。洪武初湖郡守請住慈感。勉副其意。即幡然而退。乃築室於滌源。額曰無為舍。雕造千手眼大悲像。昕夕禮誦為終焉之規。洪武三年詔天下僧道問鬼神事。師建議為多。杭人以天竺靈山久廢。郡諸山力請。乃起重建光明懺堂。從是懺法復行十年。有旨箋註楞伽等三經。師與具庵等同註。頒行。上親製竺隱說賜之。十五年陞住上天竺。有詔開設僧道衛門。師領杭郡都僧綱。明年起師為僧錄司左善世。勅命有曰。昨勅見任僧官於萬百千中求同佛心者。汝為眾所推而至。出萬百千中之上。是為希有。特命爾為僧之第一。掌教九年。慈恕清慎。宗教賴焉。廿四年春師以年老告聞。許之。其年七十七也。明年秋天禧夢觀請師為後學講妙宗。至三輩往生觀文。忽示疾曰。吾世緣當謝焉。能效悠悠輩作四句辭世偈耶。第以山林之質。受聖上深恩異遇。不能報効。而此心常拳拳也。言已即泊然而逝。實洪武二十五年九月三十日也。夢觀為治喪盡禮。茶毗烟燄有光。得舍利無筭。至謨等奉靈骨歸葬於檜峯雲隱塔。春秋七十八。夏五十九。師四坐道場。所至緇白景從。興建善事。而靈山懺堂為功取鉅。居官為郡綱。杭僧以安。長教府三宗有依怙焉。嗣法者慈感道立·演福淨盟·崇壽淨珠·靈山如珪。

耶溪若法師法嗣

法師友奎

字方舟。會稽人。朱姓。母相里氏。師生而神異。額有[日/折]文。色紅而隆起。至四十九日乃隱。父因以[日/折]名焉。十四出

家雲門之靈峰。投嗣亮得度。嘗從舅氏耶溪法師於廣孝旁參斷江恩禪師。廣孝至雲峯不數里。朝進暮習。門學有成。人皆器之。泰定初耶溪主杭與福。復往侍之。即能該通性具之學。遂擢職賓司。又從天岸法師於圓通。再領懺事。至正二年出住慶元奉化。安住不久而回雲門。與安陽韓公·五峰李公·白野泰公結世外之好。而靈峯有松風閣。往來嘯詠。名士日盈其門。白野公以師名聞於大寶法王。錫以覺海弘慈廣濟之號。至正十六年浙坦左相康里公兼行宣政院事。起師主天竺靈鷲。而耶溪亦陛下竺靈山。而師弟子兼之。亦一時之罕遇也。越庚子歲。西湖諸寺悉燬于兵。師乃力任興復。蓋靈鷲自晉慧理法師指為中天竺國小朵峯。因卓錫其地。至宋嘉熙中南澗果公實振起之。易離向青烏氏不韙之。師以徒消產廢之。餘欲還舊觀。拓基闢門。移澗疊橋。建四華堂。築天香室。改就元向。得全境之勝。及修始祖慧理塔。復祖田若干頃。吳元丁未國朝革命。以師住南山旌德。未幾浙右諸寺咸以臺雄之役萃南京。仆者八九。師獨獲全。洪武初開善世院。總統曇公柄天下僧選。首以師住天竺大集慶。茲寺實冠諸刹。非重望者不可尸之。師亦以宗門之重。凡寺之虛席者必進賢以主之。妄庸冒利者則力排而退之。議論之未決者即正色抗言之。不避艱險。不畏勢位。唯當於理而後已。人以為有僧中御史之風焉。師主是刹。四歷寒暑。三覲京都。洪武戊申自羅蔣山法會。即情然勇退。有偈曰。自咲年來歸去遲。天風吹盡桂華枝。井西猶有長松樹。容我閑身聽子規。宗人矩公和以成帙。惜師之不留也。於是結第一庵於鳳山之岩。日以念佛三昧自厲。亦以此勉人。且刊諸圖而流布焉。師於內外典籍罔不諳究。而尤精於地理之學。故人多屈致之。而契合者或一往焉。泰溪胡氏與師夙好。時年六十又六。雖力辭眾請而胡氏之召則欣然赴。以宿心許之不可移也。舟抵其所。越二日忽示疾。以手書空。欲索筆書偈而彼不知之。遂奄然而化。抑與北峯祖之終頗相類。亦緣之有在也。經十有一日。其徒智闇以師靈骨瘞于包山桃華源。實洪武甲寅

十月也。師凡四董名藍。年逾耳順。雖狀貌清古而氣節藹然。言論慷慨。賦性鯁直。若無所容。及待人接物。猶春風盎如也。

絕宗繼法師法嗣

法師如玘

字大璞。餘姚張氏子。母俞。夢異僧自言南岳來。遂娠。早有出塵之志。或啖以魚肉即吐之。入塔寺見沙門講誦必傾耳聽。告父母願出家。十六投橫溪普安寺覺海為師。以饒梵為業。頗鄙之。聞我庵無公唱道明之延慶。即往依之。無公給牒度為僧。初受具戒。習台乘諸書。時我庵遷上竺。絕宗繼公亦住薦福。乃渡江依繼公隨眾。授小部文而疑未解。聽講別行玄義。問。緣了既具性德善。還具性德惡否。答曰具。繼公曰。四明記云只一具字。彌顯今宗。師釋然有悟。後號具庵。進閱大部諸書。務曲暢旁通以會于一。繼公遷台之能仁。師從行。始典賓司。復領懺事。留五夏。仍依大用才公於演福。繼公亦謝能仁事。與才公為賓主。素相推重。師自慶得所依歸。闢一閣曰明白。日務精進。不獨教觀探其奧。至於外典亦皆究其異同。至正辛丑出世雲門之雍熙。東溟日公住上竺。請師居第一座。未幾陞住永壽。洪武初開善世院。選師住普福。歲庚戌上將修釐事。以鬼神之道茫昧。召高僧講究。師奏疏稱旨。四年辛亥善世院罷天界領事者。以師陞演福。學者慕之羸糧景從。五年王子上將覃恩幽滯。召天下高僧畢集鐘山。設廣薦會。法儀甚盛。大駕親臨。沙門上首分番說法。師講法華妙旨。聞者悅服。上以初度僧罔知佛意。俾習楞伽等三經。又慮其昧於字義。命師與天界泐師同箋註。進經御覽。尋命鏤板流布。使僧徒習之。又五年壬戌復立僧錄司。設官八員。左講經其一也。而員居第五。召師授之。明年左善世以事去職。召師居之。固讓不敢當。旦日天禧成。須御領之。潭王之出閣也。上欲以佛理導之居天界寺。從師說經。並台乘要義。王亦待以師禮。洪武十八年十一月十七日示寂。訃聞於上。入龕二

日。上親製祭文。遣官來祭者再。親王及公侯貴人亦如之。闍維日送者填道。弟子一如等函骨歸葬於演福靈石塢。壽六十六。臘五十四。著述有奉敕箋註三經見行于世。其偈頌贊疏亦皆粹美。師於山家授受的有端緒。為學者言縱橫淹貫。翰林學士宋公濂擊節嘆賞。以為宗教之有人也。其上足靈山溥洽。今授僧錄司右善世。兼住天禧講寺。次則上竺一如。下竺唯寔。

法師自朋

字獨菴。俗姓郭氏。台之臨海人。父德文。博通儒術。母陳氏有賢行。師生未亂。不屑與群兒戲。年十五白父母求出家。去禮四明西壽昌寺惟大為師。習梵書。十七祝髮。元統二年受具戒。遂至南湖參我庵無公。爰覽部文旁通外典。次遊上竺見東溟日公。粗知要解。至正初賢叟思公主集慶。署為賓職。時薦福絕宗繼公以慧行淑方來咸遲。師至。因入其室。師資脗合。已而歸南湖賢叟。辟為座端。未幾賢叟示寂。有禪人挾方氏勢竊據延慶。眾爭之不得。師去之寶雲。借座談經。從學益眾。久之方悟。黜其僭者以迎師。師不為起。至再四始就。凡歷三載。即以疾退居慈溪之雲林菴。明年正月元日告慧清曰。吾報緣垂盡。不出十日當去。清曰。和上慈悲。俯徇眾緣。師曰。最後剎那。諸根悉皆散壞。惟此願王不相捨離。汝其記諸。就令出所藏法書名畫分送舊往來者。囊篋細碎行佐唱禮。囑曰。清。汝無違初出世時。無公思公徒囑各請為其師。後則曰涅槃堂後見。至是唱曰。此香培植蓮華峰下。發揮指要。言前氣息忽然通透。至今鼻孔撩天。熱向爐中為酬絕宗大和尚法乳之恩。又書偈辭眾曰。平生出處只隨緣。夢幻空華任變遷。廓示融通三觀理。夕陽依舊在西天。書訖溘然而逝。洪武三年庚戌正月九日也。壽五十五。夏三十八。其弟子必彰。元旻。元憲。簡廉。

大用才法師法嗣

法師大山

字仲齡。別號止堂。台之臨海梅澳人。父陳習。母方。夢月輪墮懷。以裾捧之而孕。歲周能隨母念心經。聰敏過人。年十三父命出家。從叔父莊都聞於杭之演福。時叢林大盛。佛鑑圓照法師才公主之。見師氣質度為弟子。不朞年法華·金光明·金剛等經俱能背誦。自後習天台教觀。沛然若決江河莫之能禦。公凡陞座提唱。即隨記錄。乃喜曰。此子伶俐。將來必期有成。慎勿怠於學。由是大小諸部及外教典籍靡不通究。年十八受具戒。充侍者。轉升維那。己亥才公示寂。遺言於師曰。我去後汝可領眾。以傳持末運。上竺東溟法師來吊。聞有後言。即請師歸首座班。仍囑曰。汝師之命毋卻。庚子歲行宣政院以師於五十名中闡中棲真。洪武六年升住大普福。越三載遷演福。歷十三寒暑。巨細事務以身自任。力建方丈懺堂佛殿並復富陽沙地。皆師之力也。洪武十六年詔天下設立講經所。命通曉佛法者為眾演說。師於城中講經。俄聞異香。或見天神侍側。忽一夕夢至一官府中。一人如王者狀。賜師坐於左。荊山玉法師繼至。亦坐于右。明日僧錄司選住持。闡師住上竺。兼領本郡僧綱司都綱職。後荊山果住下竺。遂符前夢。師住上竺凡十年。增修後殿兩廈。建普門。造善財亭。移水月樓。法器之未具者範銅以鑄。雲板佛像之未完者增設。大悲像及十六應真。甃方丈東西階級。重造佛光塔宇。刊四教儀正文板並指要詳解·瑜伽水陸儀文。立僧司則剏樓而居之。[日/折]建觀堂塔院以為藏真之所。掌教十五年。道俗嚮信宗門賴之。壬午六月朔忽言我必辭官。解制後歸去。七月十七日謂弟子曰。我行矣。汝等亟稱佛名。切勿悲泣亂我正念。無疾而化。荼毗得舍利有如菽者。壽七十二。夏五十九。塔于白雲峯之麓。得法者。

法師良玉

字荊山。杭之錢唐人。父葛應祥。母孫。生而穎悟長於常兒。年十五能背誦法華經。出家於邑之廣福。投智圓為師祝髮受具戒。深慕佛乘。嘗修觀音懺二期。誓弘天台之道。時南竺演福號為教海。師往依才公習諸小部四書。粗通大義。命歸侍司。不二三年一家教觀靡不諳究。復命掌僧事。歲餘還廣福刻千手大悲像。修長期千日。一夕其徒大蘭等見懺室發光。眾咸驚異。戊戌年才公請居座端。一眾無不歆豔。庚子歲出世安溪長慶。時年三十又六。越二載退居別室。以法華三昧為正軌。三七日滿。見道場華現。眾請復住。經十有六載。惟以講懺為務。西湖永壽虛席。諸山以師補之。又八年升大普福。洪武十九年天禧講寺成。上命右講經夢觀法師重開山。請師表率萬眾。師於夢觀為伯叔行。弘贊法門振興斯道可與盛矣。又明年工部侍郎黃立恭請住天禧西院。時四方多士麀集座下。復職都講。學者皆有矜式。洪武二十四年僧錄司舉住下竺靈山。大佛寶殿方將鳩工。施者坌集不謀而成。二十六年左善世夷簡等具師道行奏聞。以師補天禧講席。上曰。既緣熟一方。不可動它。遂止。越明年微有疾。十二月二十二日集眾苾佛名書偈而逝。塔于靈山之陽。壽六十九。夏五十二。師操行端確。舉止齋肅。至於居大方臨廣眾。無有叱咤之聲嚴厲之色。而人自悅服之。歿後有垂淚者。

法師元鎮

字靜菴。松之上海高昌里人。其父多善行。鄉稱為楊佛子。師生而俊特。貌魁岸口容奉。辛羶未嘗沾唇吻。卒聞其氣嘔噦不已。人謂其宿習而然。九歲依里之安國寺聞公落髮及受具。從郡之延慶春洲澤法師習天台性具之學。以才見稱授館職。既而求進業於當湖德藏才法師。見如宿契。教觀戶牖如鑰斯啟。聲譽日隆。命分座代講。眾皆悅之。出世鳳山之時思。居三年謝歸家山。嘗以淞湖二郡僧困征徭。直走北京白於執政。即日上聞。詔蠲其役。復謁帝者師。褒贈佛智妙辨之號。江浙左相達爾鉄木爾領行宣政院事。有以師之名

薦。起主杭之西天竺興福。學徒四集。講貫三載。建開山慧光之塔院。即退歸安國別築淨住舍。因號淨住子。專意淨業將終老焉。洪武改元之戊申。復選天竺大普福。未幾五府諸山有臺城之役。師以工完得告先歸。中途疾作。舟至受經。書偈而化。是年四月二十也。壽六十三。臘四十七。茶毗火皆金色。舌根齒牙數珠不燼。舍利粲然。塔于寺西小峨眉。上首弟子天禧守仁為左講經。慈感紹宗為右善世。

靜菴鎮法師法嗣

法師紹宗

字一元。別號遂初。松江上海陳氏。母程。生而秀媚不類羣兒。十三出家安國寺禮慧徵為師。祝髮受具戒。時祖翁靜菴法師住鳳山。時思即侍從。習台乘諸書。就典客寮。越三年。延慶臻法師延歸懺司。未幾江浙丞相以鎮公住西天竺興福。又從之究大小部諸書。莫不研覃而深味之。湖山碩德舉於所司。出住越之顯慶。時元末兵事擾攘不克渡江。移主安溪長慶。乃增修佛宇。茂植松竹。十載之間講誦不輟。洪武丙寅僧錄司選住湖之慈感。寺役煩劇。師處之裕如也。天禧為講庠淵藪。多士輻湊。請師居第一座。師持規整肅。接眾嚴厲。升堂入室具合古叢林式。人贊之曰。三十年無此作。今喜見之。松江普照為海月都師道場。僧錄舉師重開山為講刹。師以父母之邦勉從其請。既而退歸故林。二十六年癸酉師以高僧召赴京。上有事於廬岳。命師卒孝子官致謝於天眼固仙。時九月一日。其夕都佛舒光於天西。神燈自五祖道場越大江摩空而下。覆於碑亭。歸復命于朝。天顏大悅曰。高僧之德感於神明。故有如是之驗。特補左講經之職。賜金縷袈裟及以盛服。又謂群臣曰。紹宗至誠不懈。真君子人也。二十八年乙亥復陞右善世。恩賜如初有加。時天禧新造儀軌。具有程式。唯懺斯未舉。師有志於淨土之行。乃於西院闢堂。立西方三聖像並諸天侍衛之神。以紗厨嚴奉之。慕同志十人修

彌陀期者十晝夜。命左善世蘧菴法師主之。在京緇素見未曾有。以為懺法之興自師而始。二十九年丙子除夕忽謂左闡教天禧洽法師曰。某累承恩賜最為優渥。曾無涓埃以報聖上。深有愧焉。俄感風疾。一語不能出口。越明年正月五日安坐而逝。七日上遣神宮監癸于龕所。御製其文。附馬都尉及僧道錄司京剎皆祭焉。茶毗於石子岡。送者千億人。其徒收靈骨歸葬於上海宗國祖塔之左。世壽六十。僧夏四十五。嗣法者能仁智顛·竹林志翔等。師狀貌清俊。襟慶弘遠。誠一端莊。言不妄發。以戒律持身。三業精進未嘗少怠。凡朝貴見其道義敦厚。咸尊敬之。以致遭遇聖朝生死榮貴。真法門全人也。

續佛祖統紀卷之二(終)

[CBETA 贊助資訊](#)

[.https://www.cbeta.org/donation/index.php](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project .

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
