

佛祖統紀

十五之
二十四

C40
4514
248

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州雲山
我微笑塔院庠府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機詩誌

D 64853

佛祖統紀卷第十五

宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

諸師列傳第六之五

明智立法師法嗣

廣智下
四世

澄照覺先法師

慧照法鄰法師

圓澄智謙法師

四明法維法師

開智
惠

定慧介然法師

待制晁說之

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴通淵法師

安國惠法師法嗣神照下第四世

智涌了然法師

真教智僊法師

白蓮梵章首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨佺法師

北禪梵法主法師

北禪惠深法師

飛英智忱法師

頂山子文法師

通照慧明法師

超果惠道法師

德藏瑛法師法嗣

北闕思淨法師

壽安弼法師法師

教藏有全法師

車溪卿法師法嗣南屏下第四世

竹菴可觀法師

牧菴有朋法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

澄覺神煥法師

假名如湛法師

密印修慧法師慧覺傳

慧解曇應法師車溪傳

慧照道倫法師

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

能仁文首座

普明靖法師法嗣

圓通思梵法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師

音圓普證法師

北禪文俊法師

神慧敏齊法師

能仁能行人

普圓善期法師

宣祕慧僊法師

法燈道遵法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師

憲章閔法師法嗣

東靈智欽法主

等慈慧序法師

餘慶道存法師

清辯齋法師法嗣

景德法雲法師

上方法清法師清辯傳

明智立法師法嗣

法師覺先四明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教於明智旣得其傳渡請益於慈辯清辯所詣益深請康初主奉化之寶林會奉早邑請講金光明終卷而兩三日因勉邑人建光明幢誦經萬部為邑境之護遷主延慶大弘宗教久之渡歸寶林築室曰妙蓮渡誦滿萬部持淨土佛號四十八歲摘經

疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝塔於寢室之側它日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃令遷之祖塋及開土見桎索不朽骨若青銅於山圖反木丁

法師法鄰賜號慧照早為明智高第屢居座端道業詞章衆所推服高麗義天至首入南湖師明智而友慧照請跋所受教乘歸國師援筆立成有古史風義天嘉歎不已文見名文光教志郡命主三學講演之盛亞於南湖嘗謂門人曰余嘗勸人以二戒三十已前未可

念阿彌陀七十已後不得持消災咒謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號圓澄學於明智紹興庚辰主寶雲每念寶雲為四明傳道師自遷骨烏石其迹寢晦乃力搜訪得正法師所撰石塔記重刻於烏石菴又於寺闢堂設像表示後世

法師介然四明鄞人受業福泉山之延壽明智居南湖從其學遂悟境觀之旨元豐初專修淨業三載期滿謂同修慧觀仲章宗悅曰念佛三昧往生要法也乃然三指誓建十六觀堂中設西方三聖殿環以池

蓮功成復然三指以報佛恩於是修觀之士有所依託焉

建炎四年正月七日金虜犯明州寺衆奔散師獨不去虜奄至訶之曰不畏死邪師曰貧道一生願力建此觀堂今老矣不忍舍去以求生也虜酋義之謂曰為我歸北地作觀堂似此規制遂逼師以行後人悲思乃以去目為之忌

相傳正月五日若依本朝通鑑則云七日

而尊之曰

定慧尊者立像陪位於觀室之隅

志磐受業福泉定慧是草堂一派極

有高行去志磐為五世

晁說之字以道自號景迂官至待制文

元公迥四世孫也監明州船場常往南湖訪明智聞

三千境觀之說欣然願學通其旨晚年日誦法華自號天台教僧或曰消上老法華明智沒為撰碑而論之時稱高作

碑見名文
光教志

陳瓘字堂中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言親亡之日廬墓三年天降甘露有芝草生於冢上嘗留意禪宗頗有省發觀華嚴了法界之旨因上疏論宰相章惇謫四明曰與明智會因問天台宗旨明智舉止觀不思議境示以性奪修成無作行之義公曰乃知此宗性本現成又問現前色身如何觀察明智曰法本不生今則無滅公曰世人言其死如歸未知

如歸乃失家者自是深達境智之妙作三千有門碑

以示明智智可之

文見名文
光教志

晚年刻意西歸為明智

作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗門鑒其說

石刻高
湖觀堂

公既貶諸子皆白衣未嘗懷不滿意宣和六

年冬無疾別家人而逝紹興中贈諫議大夫謚忠肅

述曰智者之為道也廣大悉備為其徒者自尊信

之未足以信於人惟名儒士夫信而學焉則其道

斯為可信也智者之世有徐陵柳顧言荆溪之世

有梁肅李華慈雲之時有王文穆馬亮明智之時

有晁以道陳瑩中是數君子不特知道又能立言

以贊之智者之道於是愈有光焉

草堂元法師法嗣

法師道淵永嘉人自號息菴久依扶宗深達觀道居西湖永明講授有法嘗謂修性離合之旨指要雖示其妙後人或戒異說師收束諸文立為二義一者約修三性三與修性對論三以明離合二者約修九性九與修性對論三以明離合初修三性三者如不二門性指三障是故具三修從性成成三法爾又云一念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金鉉云本有三種三理元徧達性成修修三亦徧此皆性三修

三六法明離合也言修性對論三者以修為能對性為所對如不二門云為對性明修故合為二則修二性一三法明合也次義言修九者如不二門云是則修雖具九則法身般若解脫各各具三此乃修中自論九法以明離也然法身中三雖本屬性指要判云雖無性三成為所發故皆屬修言性九者如光明句釋金鼓具有圓空鳴三法即是一境三諦又於圓空鳴中各各自具殊大等三遂有九法既得鼓體性德中論未涉起修此則就性中自論九法以明離也修性對論九者如涅槃疏明體宗用各有三義體有禮

底達宗有本要助用有本當自在此約修六性三以
明離也

云

師示寒當盛暑停龕旬日體色不變白乳

流涌香若蓮華人取乳可塗面將葬路經一菴緋斷

不進異香徹菴中易緋重不能舉菴主舊有微憾乃

悔謝曰曾有小犯故蒙見誠乃隨衆卑之遂行葬及

三年忽大風折木壞其塔滿龕舍利若天彰其德云

安國惠法師法嗣

神照下
第四世

法師了然臨海薛氏母禱山兵寺石像前夢至佛殿

見僧持蓮華令食之且曰汝生子當出家後十三月

而孕四歲母念出家則誰當為嗣夢神人叱之曰何

爽前囑遂諾之十六具戒從安國學教觀慧解驟發

嘗夢坐盤石泛大海望大士坐上竹林間師曰平

生持尊號今得見之遂正立說百偈以讚覺憶其半

自是頓發辯才侍安國還白蓮未幾去謁朋智智問

華嚴十法界大論三世間法華十如是三處文義共

成三千荆溪何云指的妙境出自法華師曰華嚴大

論是死法門法華十如是是活法門智首肯之時晁

說之嘗謂明智因與師論此道待之如同學四明講

者道如辭氣毅然時號如虎與師難問必為之屈明

智舉主廣嚴師曰吾不當負所得卒為安國嗣六年

還白蓮居山二十四年學者常五六百人紹興戊午
寧海建大會請師說法有使者持牒來曰兜率天請
師說法師曰此間法會未散使曰符不可緩當先其
次者即毀師名而去紹興辛酉五月夢兩龍戲空中
一化為神人袖出書曰師七日當行師唯唯既寤集
衆說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡在吾徒宜
當力學即沐浴更衣與衆同誦阿彌陀經至西方世
界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天衆謂師報居
淨土而先赴兜率之請也八月葬東岡錫號智涌郡
祈雨於玉溪衆苦路險師咒龍使移之是夜風雨大

作旦見潭在所指夷坦處述宗圓記五卷釋南岳止
觀樞要二卷釋十不二門虎溪集八卷

法師智仙仙居李氏號真教幼不樂世俗常曰世間
榮富何能免戒一生清志邪遂服方袍遊學至天竺
得觀道於明義首座還鄉依白蓮惠師聽止觀大有
發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華
三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依
止觀修法華三昧而為往生之因師曰荆溪云分別
功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三佛身
此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土

行之氣分故不離同居微見同居淨問者曰同居類
多何必極樂師曰教說多故宿緣厚故令專注故是
攝生故師當結制稍覺微恙乃詣辭郡縣還寺杜門
絕客衆請用醫令厚贐謝去之即易牀西向設彌陀
像請行人諷經終卷而化時能仁聞念佛聲沸天仙
樂盈耳塔於院東北隅
首座梵章學惠法師悉通其旨屢居白蓮座端講唱
有法學者宗尚謙抑不肯出世人高其風著圓覺經
疏一卷時稱簡正
北禪梵法主法嗣

法師惠深幼徧歷講席及見北禪洞悟觀道後法王
歸寂師繼踵行化當建炎兵燬之餘極力土木卒還
舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見
巨室師曰若使出門干施主不如開戶禱諸天精意
所感施者自至師正席二十九年有僧善居為知事
亦如之清儉勤力輔贊有里人或與錢即腰纏手挽
自攜以歸慮費脚金損施福也

德藏瑛法師法嗣

法師思淨錢唐喻氏受法華於瑛師既悟厥肯復深
研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北

闕創精舍扁曰弘行領徒乞食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙為天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於是時頓悟筆法之妙於是人間咸稱為喻彌陀嘗於西湖北山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以為深谷為陵之日必有繼成全身如三生石像者宣和初盜起清溪犯錢唐師告渠魁願以身代一城人命賊義之妖鋒為戢紹興庚申冬端坐想佛七日不廢忽起然香供佛歸座趺坐而化旬日頂上溫暖面體紅潤見者謂其猶生

葬於法堂之右

車溪卿法師法嗣

南屏下第四世

法師可觀字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰般若若寥寥忽有悟入如服一杯降氣湯玉慧覺有橫山命師偕行讀指要至若不謂實鐵林非苦變易非遷歎曰語言文字皆穢耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閱世堂為楞嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇

請主北禪入門達當九日指座云胸中一寸灰已冷
頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登
高魏公擊節不已及得所遺法語謝曰當日卷卷斯
道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明諱惲
憲王孝用月堂遺書之薦請主延慶時已八十九歲
宗次子抵行在所而聞王薨師在天竺受請曰王旨如生豈
當有辭遂行至南湖衆見行李寂寂莫不歎服不二
載復歸當湖竹菴九年二月十九無疾而逝壽九十
一茶毘舌根不壞舍利莫知其筭塔德藏之觀堂師
五住當湖皆退隱於竹菴因以為目果大慧自徑山

行化來訪當湖對語終日敬之曰教海老龍也師
齋房安像即誠之曰汝起居無禮說無益語少時焚
香之敬不補終日嫖嫖之罪也著楞嚴說題集解補
注共四卷蘭盆補注二卷金剛通論事說各一卷圓
覺手鑑竹菴錄各一卷山家義苑二卷

法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初
學於慈圓覺復往謁車溪晝夜扣請盡得其道主儒
潭講止觀天衣持師分衛至境梵語分衛入寺就聽
至破法徧橫破九種禪那皆非圓頓行人入道之門
持疎然曰我所未聞之說也設禮而去湖人薛氏婦

早喪不得脫其家齋千僧誦金剛般若請師演說經
肯婦憑語曰謝翁婆一卷經今得解脫翁問千僧同
誦何言一卷荅曰明法師所誦者蓋師誦時不接世
語魚解義為勝也徒能仁講道日盛晚主延慶初升
座叙謝云有朋自遠方來聞者莫不心悅於方丈遍
室曰六經堂中設一几而初無文字士夫恠其誕衆
至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若
賓禮則對坐商略若請益則侍立發問若索難則容
先伸三問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六
經在胸中也每臨講不預觀文嘗曰戒七番講止觀

於正修中未嘗道著一字又曰大部中欲作一難如
片紙大亦不成所謂文字性離皆解脫也故今教苑
畧無義目唯十不二門口義總露一班耳或問十境
十乘方成觀法荆溪何云不待觀境方名修觀師曰
向伊道攝事成理了也又問圓頓教中為立陰否師
高聲一喝云陰入重擔常自現前何更問立不立一
日講調御丈夫數士人至師曰若在儒教論丈夫事
如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死立天下之大
事成百世之顯名不為聲色名利之所惑溺皆名丈
夫若在吾教則一心三觀為舟杭六時五悔為艣棹

降伏諸魔制外道不為分段變易生死之所籠檻者
方名丈夫耳士人為之畏服師御衆屬而簡左右或
欲師白堂整衆者師曰戒所以不數數告衆者是有
意也不見道頻雷天失威乾道四年十二月三日坐
青玉軒請行人諷觀經至真法身觀集大衆念佛留
偈坐亡葬於崇法之祖塔稟法者顯菴法昌月溪法
輝等甚衆師自恃強記不畜科策嘗謂同學竹菴曰
天下祇一个半座主老兄祇半个問何為半个師曰
不合多幾個紙策也在僊潭日竹菴來訪為上講師
讀大科竟即收衾曰宗師在座不敢文文其對尊宿

之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師法父餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得
度初依智涌於廣嚴後去從慧覺赴天竺師隨往旦
夜為學卒成其業大慧居徑山往咨心要嘗令師舉
境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語令
請高僧誦法華大慧令師往方升座演經侍御忽有
感悟夜中亡女夢於父曰承法師講經力已得生處
侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人稀
宜勉力弘傳以光祖道師遂歸旣而慈溪羅氏以圖

湛養延之學者四集共仰師法紹興十三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寡多弊乃闢衆堂作連牀蒲褥如禪林之規以身率先衆莫敢怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師談禪於教苑寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告衆無疾而化塔於寺西雪溪晞顏為撰銘門人妙雲繼主其席

法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹興中主思溪覺悟自昔教門諸師立義未盡者悉辨論之得百篇世號煥百章嘗論諸天位次不正乃考尋藏

典撰為天傳其序云案百錄安功德天座在佛左道場若寬更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆準鬼神品增減無拘也今欲定尊卑亦良為難如鬼子母羅刹也豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列散脂鬼母豈非失序因檢討大藏作諸天傳隨位釋之蓋天有主客有男女有本迹有顯晦大梵為三界主帝釋為忉利主四王為八部主若功德大辯但客寄耳功德寄北天大辯寄山澤初無主領茲所謂主客也功德大辯樹神地神鬼母並女質餘則男身所

謂男女也金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也現居
神像迹也所謂本迹也大辯對佛宣揚正法雖位處
密寄身示女質而言行則顯或但作影響不事敷揚
縱權有統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知
此四端可與言天矣竹菴見之曰大略數百字囊括
殆盡

天傳未見其本志磐嘗撰諸天禮讚
文正用煥師立說詳見法門光顯志

嘗著圓覺

疏二卷安樂記一卷

法師如湛永嘉焦氏母憂寶塔而生幼年試經得度
首謁東靈欽師及普慈暉師兩學未就乃與楊尖淵
空相融之車溪依鄉師時衆已多無所容唯小室如

斗不以為隘劇暑埋大甕實以寒泉與四友背甕埋
坐以挹其爽如此數載衆戲目為五瘟堂後參慧覺
於橫山晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪壽聖講
餘課法華部佛號二萬聲有求為知事者以非器不
見用憾之夜懷刃入室則見官客滿座次夜復入則
昏暗失路又一夕往得入室見十數人皆同師形其
人媿恐而遁平時少睡夏月坐草莽中口誦法華袒
身施蚊門人謂師年高宜息苦行師曰翺飛之類安
得妙乘所冀啖我血聞我經以此為緣耳後人因表
其處為餒蚊臺晚歲謝事閒居小菴日薰淨業紹興

庚申七月端坐念佛結印而逝闍維得五色舍利著
淨業記釋觀經疏護國記釋光明疏又述金剛會解
假名集建炎初述聲聞會異其末題云勾奴去杭入
秀兵火沿塘劫掠蜂起命在不測聊書此為記時事
人以為與章安當寇盜縱橫而著涅槃玄義其事相
類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙
之徒如孤山淨覺歸辭抗辨卒莫能勝謂之陽播
陰助猶可為說至於假名以天資之高德業之美
為四明四世孫當教觀中興後不思光贊乃祖之

功而反事筆削忍為淨業護國之記白晝操戈背
宗破祖自墮山外之侶可悲也夫

圓覺慈法師法嗣

法師中皎四明之慈溪張氏賜號法照母夢月墮懷
而生受業永明初依南湖明智未幾去謁圓覺於天
竺久之盡得法奧靖康初能仁虛席郡太守劉光嘯
智涌舉所知以師應命圓音一演學徒四集以粥飯
不給闢海田為二十頃香積乃裕紹興乙卯夏旱郡
守以龍湫昔受智者戒遣僚屬屈師臨湫施以戒法
即日雨洽以年老退處嵒密菴紹興乙丑沐浴易新

永書偈別衆正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能仁入懺室四十載六時行道雖病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞江浙年既老讀文如初學草菴戲之曰未忘筌邪師曰筌何所忘菴大慚嘗暑中曬衣歎曰慷慨丈夫反同臧獲於是散去餘長唯留一弊絮袍夏則束梁紱間夏日入林施蚊一日逢二虎以身就之虎俛首而去山神興供一方常與交接香積有乏知事來告則力拒之明旦施自至皆曰昨夜行人巡門相報始知山神荷師以往圓覺有能仁之命師與文首座然指以

請及其至晝夜請益大有開悟

普明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平湛氏賜號圓通依淨社普明學教觀盡通其旨久之擢居座首普明遷覺悟師與偕行及再遷上竺謂師曰覺悟之席無以易子行道十年大振法道後退處西山歸雲菴杜門著書嘗以經疏語錄商確禪教之旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心為之序曰予聞世父景迂先生之言曰晁說之號景迂浙江東西有天台之學通其說者無禪教之病可以為人天眼目小子識之自予聞此三終星矣今見會

宗之所述其有合於世父景迂之言乎師平生以戒
法力夢寐嘗與聖賢接凡禳禳灾凶驅逐祿厲一為
說戒無不通感乾道四年五月有星者謂師曰六月
之望師其亡乎師笑曰造物焉能制我邪汝謂六月
亡我且八月往至期沐浴更衣臥坐龕中召衆誦佛
瞋目而化塔於方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異僧入其
室十二月乃生異香盈室十六具戒始學律於湖心
通照復習教於南湖神智慨然遊方裒回西浙乃之

白牛見海慧普師聞講法華壽量品廣談三身言下
大悟得還鄉海慧撫其背曰汝必大振法智之席及
歸郡守王資深命主廣壽政和四年春太守呂淙以
南湖請時廣壽之衆願從者百二十人自是南湖衆
及五百法智之世未若是之盛也宣和四年大旱郡
請講雲雨經依法結壇縑素畢集披軸則雲興下席
而雨注靖康初高麗貢使及境來謁云國王問訊法
師翹仰道德無從瞻禮謹遣使獻法衣一襲及奉國
曉法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老謝去
寓奉化之福聖南湖自羅岳燬積年未復郡守仇愈

謂非師不能振遂迎師再還群僚畢集佇聞講演仇
公臨違讚之曰微言發覆吾生何幸紹興十二年舉
門人道琛自代遂退處於樟陽與漕使陸真鄰居往
來結方外友明年春與陸君辭曰老病旣久將以後
事託延慶乃舟行至南湖沐浴更衣集衆諷觀經書
遺訓付悟真義誠諷安樂行至深入禪定見十方佛
窅然而逝時十三年二月八日也壽八十葬崇法之
祖塔師天資朴素待貴賤以均禮或問其故則曰吾
法以平等為心不輕為行昌國戴氏為鬼物所擾請
師誦咒及門而祟滅其在福聖道俗請增戒法有鄔

氏子附語曰吾汝之先也久處幽冥聞人間光法師
為衆施戒此日冥中異類多得解脫故吾得以暫歸
法主智欽姑蘇常熟人才辯超卓舉世知敬主束靈
聚徒至五百行梵慈之道不少異恪勤講懺日未嘗
怠時人尊稱法主以比比禪梵云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教觀於清辯
為得旨紹興十三年撰翻譯名義七卷以釋藏典之
梵語援引疏記有所論辯甚為學者之益咸澤山嘉
其作為贊化刻梓云

不
不
不
不

卷第五

二

音釋

體

音熒弗南勿切音弗
是也引棺索也

羽
陀
臘
切
音
達
飛
兒
又
摘
字

益壽山

醫官與十三卷

卷之五

平糶齊趙兩歲臨

魚和入尊樽裝玉以代北諸楚水一得之

年封國王正并贊教之節不也無如健無為之奉

佛祖統紀卷第十六

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之六

息菴淵法師法嗣
第五世

廣智下
第五世

淨社處廉法師
圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣
神照下
第五世

神照下
第五世

覺雲智連法師

赤城中益法師
白蓮智圓法師

山堂元性法師
白蓮妙璘法師

白蓮清悟法師
白蓮子侔法師

弗且克已

卷之六

—

二

虛堂本空法師

真教仙法師法嗣

證悟圓智法師

超果道法師法嗣

德藏從進法師

通照明法師法嗣

報慈蘊堯法師

竹菴觀法師法嗣

南屏下
第二世

北峯宗印法師
智行守旻法師

神辯清一法師

牧菴朋法師法嗣

顯菴法昌法師

月溪法輝法師

隱學太然法師

浮石子慧法師

永福智亨法師

天王道用法師

能仁懷寶法師

祥符忻法師法嗣

悟空善榮法師

清修久法師法嗣

慈室妙雲法師

雪溪睎顏首座

澄覺煥法師法嗣

覺菴簡言法師

假名湛法師法嗣

車溪智欽法師

法照皎法師法嗣

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊大利潤法師

息菴淵法師法嗣

廣智下
第五世

法師道琛溫之樂清彭氏賜號圓辯母夢然氣縈身
而生年十八具戒初學律儀未幾去從息菴於法明
微言妙旨一聞便領後至南湖依圓照既歸鄉出主
廣濟十二年遷廣慈建炎三年車駕幸永嘉有旨以
林靈素故居為資福院丞相呂頤浩以師應詔嘗以
僧伽梨質米於市夜見流光煜煜旦即捧還山苦無
水指工鑿井得古磚有天康字南朝陳文帝年號泉涌其下
樂清江岸每以顛倒為患咸謂鬼物所蒙吏民請為
授戒神附語致謝門人清順夢延慶諸祖來謁侍者

持位圖於旁而闕其第八順指問之對曰汝師將補其處及後居南湖果第八世嘗專修念佛三昧忽感悟曰唯心淨土一而已矣良由彌陀悟戒心之實刹我心具彌陀之樂邦雖遠而近不逾一念雖近而遠過十萬億譬如青天皓月影臨萬水水不上升月不下降水月一際自然照映一日於禪定中見一老宿坐禪榻上顧謂師曰吾四明也師驚喜作禮問曰道琛於一家習氣法相未能通達乞垂指教尊者首肯之及覺心地豁然自是山家言教觀者皆稟師為正紹興十二年圓照告老舉師以代寺經虜寇焚蕩之

餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇悉備園行法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱雨師以郡政苛猛言守感寤出囚徒數百人是夕大雨有久病者為說法施食多愈育王諸禪師疾往視之歸語衆曰大言無當終不得力乃於月二十三日建淨土繫念會道族至萬人與雪竇大圓禪師為道交嘗請說六即義聞而歎曰師如此說應曾悟邪答曰若不因悟何敢對老師說一日講至六羅漢義學者請說斥之曰小乘法相說之何益當為說經王義聯翻三日一語無重紹興二十三年十二月十六日集衆

諷觀經晝夜不絕衆聞異香盈室師曰佛來接我即沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初住令諷安樂行未終嗒然坐亡留龕彌月顏體如生奠全身於崇法祖塔之側

智涌然法師法嗣

神照下
第五世

法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲心崇壽年十八受具戒古貌修幹有長松野鶴之態明智見之曰僧中鳳雛也初從圓照學於南湖晚依白蓮智涌頓悟圓旨及歸鄉代講延慶建炎後歷住五刹皆兵燬之餘化瓦礫為金碧出於指顧時圓辨

重興延慶未就而逝師遠訪宏智同登千佛閣智曰聞四明談空中有相是否師曰然智以手指云太虛本無一物師指山川樓閣曰此諸物象復是何物智大服其言歎曰南湖之任非師而誰即薦於郡領事十年講無虛日而衆宇畢成太師史真隱佚老於鄉每過從問法要真隱曰師於禪律亦貫通邪師曰冰泮雪消固一水耳又問華嚴般若似太支離師曰支離所以為簡易也

楊子何經之支離離
曰已簡已易焉支離

真隱肅然服

郡師丞相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之曰師行業清修力荷宗教自宜表正一方紀綱諸刹幸

勿固辭自繫其志師即領命諸方服其清整一日感疾謂侍人曰一切無礙人一道出生死華嚴經偈復撫掌大笑曰我自幸至此鍾鳴吾逝矣時隆興元年十二月十八日火浴得舍利葬骨於崇法祖塔之旁得法上首月波則約

太師真隱居士贊曰瞻彼連師色粹而溫禮義是習詩書是敦雖精止觀實祖儒門鶴飛寥廓蟬蛻塵氛遂令聽者去縛解紛五位大刹藉藉有聞晚居延慶其道彌尊伊惟台教垂裕後昆前有法智後有覺雲意此幻影與法常存石刻在月波山

論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺雲一代明教之師其於亡日如知所歸出生入死固非常人可擬倫然則託形儒相之家居相位二十七考中外靖安其勲業盛大矣而又能大護佛法尊敬僧寶是蓋大權施化示現宰官者之所為也釋迦本時或為儒林之宗或居輪王之位聖寺沙彌為齊文宣回向寺僧為唐明皇近則五祖戒師為蘇文忠瑯邪山藏僧為張文定庸詎知回機轉位不為佛不為祖邪良渚謂撫掌自笑宜得所歸而復來此土位極人臣以茲為疑者其未善論

事若此

法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖母喜故白蓮
惠師遺黃柑令食之及寤齒頰猶香生七歲依香積
出家首謁智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年
居第一座涌沒證悟為繼已而悟遷上竺乃舉師以
代聚徒既多歲復大歎及分衛吳中死者唯恐自後
倍委王益公問十六觀義師曰佛國在十萬億刹外
而提封不越方寸若克循觀道則徃彼非遙也資政
鄭公問楞嚴入還師曰迷心為境八法瞽亂達大觀
者一念自反二公皆感悟歲歲為遺供瞽音茂郡太

守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚卻開紅華
師曰山中并喜君侯至任是無情亦改容又指看經
羅漢曰既是無學如何看經師撫羅漢背云何不祇
對師倦於酬應歸間受業會赤城益師亡郡以為請
萬年一禪師來訪見牀上小冊記回買常住物一錢
不遺歎曰我於道無媿行不及師嘗於法輪寺施戒
當請聖師衆觀寶光下燭有梵僧立空表禪宴之餘
常諷空品至本性空寂則入定數日至生死無際則
大慟不已其體法真切若此隆興元年五月別衆端
坐念佛而亡瘞龕於寺之東同乾道三年夏復從茶

毘五色舍利無算所著菩薩戒疏注三卷金剛辯惑一卷復宗二卷法華撮要一卷素精於易折衷諸解以自名本取諸成因號澤山叟法師中益早親智涌深境觀富辯說人以是敬服焉主上虞等慈遷赤城講貫之餘即入禪懺旦夜以繼未嘗少間錄智涌教義號虎溪集法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居白蓮日講次至天主義有學者新至作論破之有取其論白師曰此新學逆路之見也請摘之師笑曰汝但學得它作論我盡容得著山堂集五卷法華文句科十卷

法師子倅寧海盧氏號圓淨久從智涌學有聲當世晚主白蓮學徒如市以供給屢乏將隄海為田歸以告其母母以白金一笥與之曰為衆辦事佛必鑑之母患其不成也卒就役得田千畝衆賴以濟

法師本空四明奉化人自號虛堂父姓徐為農每高僧過門必款接加禮母夜見神光遶室因而有娠為兒異倫等蔬食誦經志在出家年十四依尊勝法存剃髮初從智涌受教觀自白蓮首衆出主明之永明遷治平淳熙初皇子魏王牧四明尊其道製疏請主資教夏中首座將開鉢玄師止之曰自有講席以來

諸老立法謂首座之職未出世者止講小部若已出世已講小部者方可開敷大部事存謙遜此舊章也若維那則點讀四教儀類集耳以次而進無自逞也後遷白蓮大揚宗教久之歸間受業日以往生為正念紹興三年三月三日別衆就座書偈而化東掖學徒來迎全身奉化縑素投牒止之乃翦鬚髮分塔東山而葬全身於尊勝師行不回顧坐不倚物盛夏不持簟析寒不附火高座講唱辯析精微使利鈍皆有所入人以此尊慕之

真教仙法師法嗣

法師圖智黃巖林氏母夢老儒寄宿而生幼聰敏不好弄書史經目悉能開說醫方卜筮無不精究嘗往隣寺聞講觀經歎曰落日之處故鄉在焉今日得聞如獲家信暨出家受戒即依真教於白蓮學通教觀嘗問具變之義真教指籠鐙曰如此鐙者離性絕非本自空寂理則具矣六凡四聖所見不同變則在焉

鐘菴曰具如珠具寶即理具三千變如珠而寶即事造三千此旨與真教稍異師不契後因

掃地誦法華至知法常無性佛種從緣起豁然有悟以白真教教曰法華止觀此為喉襟汝今有悟大事斯畢自是遊心道妙五日輒一睡或邀縱步則曰吾

之遊異於是明憲淨几舒卷函表參五佛歷三周若
閱止觀則十境十乘見祖師於塵劫之表居東山十
有四年兩刹千衆推為前列每患學者困於名相勉
同人曰是真精進便是向上機關每半月必行布薩
或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家事理一念具足
所謂圓頓者豈撥事求理邪吾於常時未嘗不以波
羅提木又為之師扶律談常正在茲日郡請主祥符
殿撰劉公問教中一句如何舉揚師曰即事而真公
領其旨自撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請居日山
歷遷白蓮赤城慶善化道日起紹興二十三年奉詔

主上竺災燼之餘僅存大士殿有裒金為造門廊者
歷家言主星不利師曰佛與天星同一造化苟寶坊
輪奐吾亡何憾未幾果徵恙夢仙人飲以天液所患
頓愈神采加異於前二十七年夏旱詔於明慶講經
席散而雨洽嘗抵寺莊聞用牲祭曰何可違佛禁邪
即為神說戒易以素饌二十八年督土木甚速至冬
衆宇咸備十二月十二日示疾預為書別道俗書偈
坐亡塔於寺東初是普覺日住山之末年夢羅漢來
自天台踞坐主位已而師至住無相日夢寶頭盧來
謁授山茶一甌人知師為五百人中焉桐江瑛自恃

知解遇荆溪留意辨明處斥為穿鑿至云妙樂可毀
設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之讀者
一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯為學早成久依超果具得其道
出主德藏講訓有法學者歸之多述教義發明所得
作楞嚴解尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變
及從火洛舌根不壞若紅蓮華

竹菴觀法師法嗣

南屏下第五世

法師宗印字元實鹽官陳氏號北峯師慧力德鄰年

十五具戒首謁當湖竹菴得教觀之旨凡諸祖格言
必誦滿千徧入南湖修長懺周氏延以菴居以租量
非法勸革之歲減五百斛往謁象田圓悟演反質西
來意師答曰有屈無叫處演肯之智者忌辰夜炷香
殿鑪悲泣失聲演感其意以厚禮送歸南湖嘗思窈
光有相之義聞空聲云寂光土體如水中月資教空
虛堂延居座首堂著宗極論扶智涌事理各立一性
之旨師設九難宗極為之義負通守蘇玘觀不二門
以文雖簡而昧其說師撮示機要玘即領會白師座
請居正覺颶風飄蕩

颶音具沿海諸郡多狂風謂具四方之風也東坡有颶風賦

僅存藏殿師守死不去風為之止有請為廟神授戒
去血食者先感夢往赴它廟尸祝神語求易祭者十
數祠遣主隱學未久玆亦召還要師偕行曰盍西還
相與弘贊居東二十七年至是復反溯右貳上竺講
止觀深懿學者支離名相之病圍座挾策主者以得
士為忌去隱雷峯毛氏菴問道者皆至杜氏達普光
一區具禮迎之禪講並行法道益盛遠德藏來請師
曰肄業之地思報久矣歷遣超果圓通北禪道德之
譽既行土木之績亦就海空英躋靈山舉以自代詔
可之學徒五百咸服其道宿弊舊習為之一革寧宗

素聞師名召對便殿問佛法大旨語簡理明上大敬
說錫賚甚渥賜號慧行法師嘉定六年以營觀室行
化吳中至松江弟子行一菴謂其徒曰吾化緣畢此
即右脇安庠而化時十二月八日也藏龕於慈雲塔
旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪
極滯除瘴息癘一有祈叩無不得愈常謂講者須備
三法肅威儀以臨大眾提大綱以盡文義具宗眼以
示境觀備此三者依俦駕說所著金剛新解釋彌勒
偈簡示天親羅什同異之意考正此經諸本即則之
文最為有據述教義百餘章尤為學者傳錄嗣法有

開者古雲元粹十餘人日本傳教者俊祐一人仕官
儒生受道者三數人獨佛光法照繼世盛大 有光祖
父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依多福西
茶院真悟諱師落髮從牧菴於能仁學通教觀暨還
南湖即俾為內知客平心贊助內外以和與印元實
登聖道月光遠為同志友日以此道相問辨及歸能
仁遂座首淳熙初出主浮江香積尋徙赤城紹熙二
年遷聖水嘉定間赤城有去思師為免徇父之聖水

復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔於西隩
師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家
錢象祖二鄉相素所尊敬而師執心謙靖未嘗許其
進人 以是高之

祥符忻法師法嗣

法師善榮烏程潘氏賜號悟空母初妊娠即屏葷血
臨產之夕有光二道自天下徹其廬已而產二男歲
餘皆病亡其一相者謂其母曰若不出家恐亦未保
乃舍入法忍寺七歲受戒學教於清辯忻師紹興末
自祥符座元出主太湖之寶林歷慧通車溪講道大

播淳熙癸卯越帥李叅政請主圓通親為疏云佛菩薩本自無心有緣卽應士大夫何嫌異教惟道是從人皆喜誦其語一日微恙屏人事坐榻上問病進藥皆不答越七日澡身易衣跌坐方丈寂然而化闍維之時求舍利者如其願必得之著大部決疑集四卷行於世在車溪日入蔬圃見菜葉小蟲無數歎曰哀哉一餐何多殺命於是一夏唯白湯下飯嗣法紫金法通

清修久法師法嗣

法師妙雲四明楊氏自號慈室編詢教席濬發妙解

從久無畏諸玉几叅大慧益有省悟無畏主清修師與逸堂諸賢旦暮請益及同受通相三觀之旨紹興十九年無畏沒衆請師為繼淳熙初遷慈溪永明以所得悟意述圓覺直解其序有云巨儒老納讀此必曰既云直解何用是曲科為聞者為一笑嘗聞居東湖二靈以詩遣丐村市云山環湖水水環山短艇白鷗窻几間野外更將供給至飽參著得十僧閑時人誦為實錄郡請居南湖日事講貫學者如市居二年以疾辭居溪口吳氏菴一日往別吳君歸越三日澡身易衣趺坐室中謂侍人曰吾有瓣香歲之三十年

將臨終供佛仰報大恩今其時吾將有行及香煙正
熾起白佛陳請求歸安養就座合掌而化師為學得
旨尤善駕說詩頌翰墨妙絕一時南湖祖堂以師居
位日淺不立像耆老評之曰昔竹菴牧菴居此皆二
年議者以道大名重不得不立今慈室何嫌於二老
哉於是亦立位嗣其法者廣壽正皎

九月八日忌

首座睇顏字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得
度教量禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從父
無畏親受觀法自謂造師藩籬及無畏亡撰銘文以
寄得法之意師志氣剛正廣衆畏服文藻高妙後進

愛慕於是聖徒之名播天下不惑之前所寓必居
室知命之後所至必踞座端諸方屢舉出世皆固辭
不就嘗步菜畦見糞蛆毬聚以殺物之多不復茹蔬
唯買海苔三百六十斤日取其一以供粥飯晚歲自
省謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏菴專志念
佛一坐十年精進不懈謂及人張漢卿曰淨土之道
豈有一法可得珍臺寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘
掖之法耳但於修中不見一法則窅光上品無證而
證漢卿曰予固已信解媿未能勇進耳扁所居小軒
曰憶佛作詩以見志有云隨波逐浪去翩翩彈指聲

中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭臨終
預別親友沐浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化
師隱居之日有司以免丁追慈室謂之曰天下豈有
讀萬卷書為高士行猶欲以丁錢責之邪主司嘉其
言得不問

澄覺煥法師法嗣

法師簡言自號覺菴依澄覺學通其旨博覽強記獨
擅一時嘗講妙玄升座高拱暗索本文不失科節圓
詮妙法旁敷教相事理權實莫不粲然嘗謂新學曰
人苦於寡學若深歷歲月熟覽典誥自然左右逢源

了達祖意不為一文一義之所滯惑始可從事於講
說之際聞者心化

法照皎法師法嗣

法師明哲四明之鄞邑周氏自號則菴母夢吞寶珠
而生十八具戒即遊學諸方依能仁法照受教觀一
時會中同名者有十哲之稱而師最顯著復徧參禪
林見天童宏智育王大慧國清愚谷無不期以大器
嘗曰業林所謂直指人心見性成佛即吾宗介爾有
心三千具足也宏智聞之曰觀子妙解宜歸弘教初
主昌國超果遷覺海隱學永明篤志講訓無虛日學

者不敢以假告郡師范成大請主南湖一時聽徒皆四方英秀來者唯恐其後咸相謂曰登龍門者正在今日師日誦小般若經稍涉人語便即重誦謂不當以凡言雜聖典也

六月十六日

圓照光法師法嗣

法師宗肇四明人初之南湖見明智晚入圓照室俾之貳講出主興教還壽聖自罹建炎之厄僅存大殿茅茨數百椽殘僧十餘輩處之裕如常曰諸佛大士徧法界建佛事而雲溪咫尺之地不能有為亦緣力不足耳縱我能為之何足為道祇陀給孤所施無慮

億數而雲溪咫尺之地不能有成亦緣力不足耳縱我能成之何足為多但知服勤講導篤志修進以報佛恩可爾既而來學日臻檀施日至棟宇為之鼎新東靈欽法師法嗣

法師利淵博通三藏旁貫五經學富道高世稱為淵教藏蚤傳東靈之道弘法楊尖聚衆三百日事講演出入經論莫測涯涘由是後學多尚泛辨

此卷三十人本紀

遺失十人

佛祖統紀卷第十六

終

佛祖統紀卷第十七

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之七

廣智神照下
四十四人

淨社廉法師法嗣

寶晉下
第六世

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

福昌文佾法師

圓辯琛法師法嗣

月堂慧詢法師

一菴慶躬法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

覺雲連法師

神照下
第六世

月波則約法師

林菴清哲首座

證悟智法師

慧光若訥法師

北峯印法師

古雲元粹法師

佛光法照法師

梅峯梵奎法師

石溪思壽法師

石鏡清杲法師

慈感文圭法師

蒙泉了源法師

毒海道源法師

剡源覺先法師

桐洲懷坦法師

南峯思誠法師

日本俊務法師

雲巢如寶法師

南澗行果法師

嚴陵趙彥庸

鑑菴吳克已

能仁寶法師

草堂如寶法師

車溪榮法師

紫金法通法師

慈室雲法師

悟真正皎法師

南湖了宣行人

覺安言法師法嗣

鑑堂思義法師

終菴妙心法師

常齋法开法師

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師

南巖法雄法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師

楊尖法欽法師

圓辯琛法師法

同前應法師法嗣
七人原本無紀

法師慧詢字謀道號月堂其先永嘉陳氏寓居四明

昌國之胸山母夢異僧至門求化既而妊娠八歲出家祖印院初授法華數徧即能成誦嘗歸省祖母諭之曰汝已去家當學吾州忠佛子初謁南湖澄照以卓立稱至東掖見皎法照奇之有忌之者羣譟之師曰佛法大義有疑即問何必見嫉乃西遊浙左徧參名匠東回南湖依圓辯正所學聞性惡即具之旨名體不轉之妙一家圓頓深有悟入紹興末年出主法昌遷淨名普和常持鉢海岸遇盜師正色曰汝輩所欲者財耳盡與之因諭以善惡業報盜為感動歸物悔過而去淨名無徒每對海山為鬼神講維摩經屢

感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾
莫能容丞相魏杞與師為道契嘗問世間相常住之
旨師曰得非以四時代謝為疑乎曰然師曰窮過去
極未來雖有代謝而此理常住魏公曰屢以問人未
若今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽告衆
示疾慰問者羣至見門學則勉其進德士官則囑其
護法聞其言者悚然有感既而別衆書偈念佛結跏
趺坐而化停龕彌月脣臉鮮紅其容若笑遺言分骨
為二一附親壘一塔祖原衆以厯代寔全身唯剃髮
以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐必端直行不

旁示密室靜處必披袈裟高座宣揚不事著述學者
多於聽次筆以記之誦經坐禪日有常課未嘗以事
廢制學者未二十夏不許出世躁進之風為之一戢
法師慶躬永嘉人號一菴久從圓辯得其旨晚主南
湖有辯才善說之譽脫畧窠臼不滯節目有求指示
者執筆便書申明明祖意獨出衆說遠近學者推為宗
師正旦結光明期湖心律居亦行此懺主者正竹溪
素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪臨
逡歎服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明檢身為要
若明心見性其在茲乎一衆為之歡躍

法師戒應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁然久
學南湖為時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖
以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企
一日叩函丈問拍要中未了義圓辯曰汝能背誦吾
將為說數日誦通暨上請辯曰此中為汝說得徹也
師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒
雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬眾仰聽
肅肅鴻音一震莫不警寤一日無疾別眾歸寢右脇
而亡塔全身於寺山之靈源

法師法蓮字實中自號止菴四明象山人幼年勤學

一時講席知名者無不徧歷晚造南湖侍圓辯朝
夕咨越六載如一日疇昔疑昧為之豁然初主辯利
遷廣嚴永明悟真接物以慈撫事以寬或問日用則
酬酢忘倦叩以佛法則默而不答人有測識其意者
為炷香拱立謙辭發問方隨問委釋曲盡其理其為
重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興
四明之宗蓋謂四明之後有派為知解之學近似
山外者而圓辯者出獨能發揮祖意以起四明威
矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得

辯說皆有門家之一體云

法師仲韶四明人久參圓辯學解卓異紹興中主布金以雪川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之名指南集凡三卷

此中失文統清甚二人紀

覺雲連法師法嗣

神照下第六世

法師則約號元菴鄞之姚氏親受度於覺雲旦夜為學深明教旨覺雲來南湖師為侍右撫事和謹內外以說雲逝去依上竺慧光分座講經衆服其辯乾道九年春太師越王親製疏辭請為月波第一師寺占東湖之勝而師以講才見稱於世故一時名德咸樂

來依越王屢親講說手書贊曰師教門義龍也既為吾家師又作此山主願奉此地長講天台宗旨長修水陸普度上報君親勿事改革既而奏於朝賜智海之號自師作祖此山繼之者梓菴隱堂而栢庭徑升南湖自是地望為之益重

此中失清哲首座記

證悟智法師法嗣

法師名訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志苦學久而嬰病心叩大士口誦祕咒夢大士灌以靈液寤而失其疾乃往赤城謁證悟遷上竺命師首衆既沒詔師嗣居之乾道三年春二月駕幸上竺展敬

大士問光明懺法之旨師答曰梵釋天帝四大天王
下臨土宇護國護人故佛為說金光明三昧之道後
世祖師立為懺法以資諸天之威德故帝王士庶皆
可修持上說授右街僧錄既而詔於山中建十六觀
堂仍放其制作堂於大內四年夏召師內宿觀堂論
道四月八日召師領徒五十人入內觀堂修金光明
國法上問曰佛法固妙安得如許經卷師曰有本者
如是上然之進左街僧錄慧光法師九年召對選德
殿問大士歷代靈迹及法華經旨上曰最初得師發
明此事遂以圓覺悟得法門譬如著棊勝負既分不

但并去棊子棊槃亦須一時并去師曰并去者亦不
可得上曰宗說俱通其師之謂有詔令講圓覺至此
虛妄心若無六塵則不能有師曰心本無形因塵有
相塵滅心滅真心湛然上手書其語以賜又嘗問金
剛之旨師曰此乃六百卷般若中一今興問斷疑特
喻金剛故無著論云此金剛波羅密以如是名顯示
勢力結是般若皆有是力此既諸般若之釋疑是故
金剛二字文雖出此義實通諸般若作譬故持說者
福重功深文句紐法華座席記紐預也宋裴駟史記
序云采先儒之說豫是有益悉皆抄納當
知荆溪訓預上曰朕日讀此經今更命衆合誦三萬
與裴駟合

卷乃降劄云平昔以來所食禽魚之類傷害為多今
使般舍為除此過廢使羣生俱承解脫時沂王尚幼
上召師入禁中為王說法摩頂嘗以疾丐間上曰且
賜地築室更數年彼此作閒人水邊石上共說無生
十一年退處興福特授兩街都僧錄時光宗在東
宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以褒稱其德孝宗
退養重華宮召注金剛經有興登殿止宿發廬注成
以進上披覽益有省發紹熙二年十月旦謂侍人曰
吾宗通法華宜以此終乃集衆修法華懺取道具進
兩宮端坐而化壽八十二塔於正寢紹熙二年謚宗

教廣慈法師普照之塔

法師俊芳日本國人先傳瑜伽密教

唐元和間國入空海入中國受

密教於不空弟子慧果

久之杭海來中國登靈山謁北峯學天台一宗執經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊芳恪

北峯欲結壇誦咒如不空解安西園時論委靡竟不

克行北峯乃令遣徒歸國取中華先所傳五部之法

而其徒淪於海

此是北峯印法師法嗣有十六人前失十一人後失三人唯存此法師與

趙彥肅二人而已

趙彥肅字子敬嚴陵人登慶元龍飛第洛學之翹楚
也來謁北峯論佛法大意嘗問師曰如來出世先說

何法師曰示生同居先苦諦也又問諸大乘經多奇詭駭人來至法華何其平易師曰羣機未熟必先動盪機熟會入銜駭何為自是深識時教大旨每稱師為南山肉身大士從受剛定止觀歎曰回天下外見復於實際者此書也初彥肅好詆佛道嘗與僧抗議理左語屈及僧沒為行衰服門人怪問之答曰法恩逾於父母非小子所知也

吳克已字復之自號鑑菴建安節使之後曾大父遊學四方因居婺之浦江幼穎悟為學無所不通嘗讀周官慨然以封建井田為可復淳熙中四魁待補歎

曰射目中胥事與時違乃去隱於左溪忽苦目疾或勉禱圓通輒云臨危不變真大丈夫有告以朱太醫答杜祈公未讀佛書何以知其不及孔孟試持大士號目疾良已於是遂深信讀楞嚴至空生心內猶雲點大清豁如發蒙觀山谷詩讀美宗鏡有從此永明書百卷自公退食一鑪香因閱及兩函寶積實云此書無規矩不若看止觀令悟境觀二字以為几杖服味既而果有悟入因曰至哉規矩之說所謂至方以方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書以究之則規矩有無自有可見曾為妙經作註自言

恥與棗柏埒謂彼弘蕪粗之典我釋獨妙之經嘉定
七年冬終於寶山遺言以僧禮茶毗壽七十五所著
法華樞鍵楞嚴集解科四教儀止觀大科晚編釋門
正統未就而亡良渚宗鑑為續成之始家人夢湛假
名求寄宿泊學教議論多暗合又喜其故人以謂後
身云

此中遺失如寶法
通二法師之紀

慈室雲法師法嗣

法師正皎字元晝郵嵩江朱氏受業多寶初逆辯利
止菴學因同人商略光明定題便能臧否諸師得失
慈室居清修造焉久之盡得慈室之道慈室還南湖

令居座端講才宏闊衆所景慕出主慈溪觀音六遷
法席終於擇陽悟真攻媿樓公鑰每從師問佛法大
意師號月窓居廣壽之日於窓間作半月攻媿為作
記賦以詩云不要作圓月才圓便有虧不如作一半
卻有向圓時此詩盛播人口而師之名德於是益重
行人了宣四明奉化潘氏初受經寶林慈室居清修
往依焉每謂解必有行乃入南湖光嚴室閱藏經修
法華三昧前後二十七期過午不食未嘗違日晷與
同修善榮為心友每閱經有疑必造榮室決之一日
默坐甚久榮曰今日何為師曰歸期已近道義難忘

不覺如此請君專心進道當於淨土重會榮笑曰正欲見君作略師自此示疾將終請衆諷彌陀經稱唱佛號遽起端坐索筆書偈云性相情忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕七日顏色紅潤口角微涎有以帛搥之者異香襲人闍維舍利盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年榮示疾臨終前一日與衆訣別沐浴更衣請衆念佛趺坐而化人謂赴宣師之約云

此中失覺菴言法師法嗣三人

能仁山法師法嗣

法師法希號畢菴法雄號南巖皆天台人同入山法

師室服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一具正眼以定宗發辯才以駕說豁襟量以容衆摘文藻以應機白蓮宗風之盛實二師振起之也

此中失法師法

揚尖測法師法嗣

法師了生越之諸暨人年十二出家慧解如成人初謁東靈欽師時效禪林羣友偈堂當元夕衆往觀燈欽師行香見其危坐牀上問曰汝何不隨衆去答曰蒙師見誠專心為學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰三十年後振吾宗者非汝而誰既壯深研教觀時輩

佛不系糸

卷第十七終

卷第十七終

厭服出主頂山講唱無廢日卧榻皮上安蓮經韋天
像身披五條吉祥而睡謹身教法不以閤室易其節
此中失法欽 ○ 此卷共四十四人原本遺失三十一人止錄十三人
法師一人

卷第十七終

佛祖統紀卷第十八

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

諸師列傳第六之八 廣智神照商屏下共六十二人

休菴舟法師法嗣 廣智下第七世

豁菴淨悟法師

法明節法師法嗣

閑林子真法師

月堂詢法師法嗣

逸堂法登法師

悅菴淨惠法師

柏庭善月法師

隱堂正榮法師

石芝宗曉法師

南湖善榮行人

一菴躬法師法嗣

正菴端信法師

叔寶良琰法師

癡菴垂拱法師

止菴蓮法師法嗣

鏡菴景遷法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

慧光訥法師法嗣

神照下
第七世

等菴士衡法師

虛菴有宏法師

復菴妙珪法師

中菴師安法師

上竺師覺法師

石澗從戒法師

晦菴慧明法師

桂堂如坦法師

佛光照法師法嗣

南屏下
第七世

子庭師訓法師

東陵智邇法師

碧溪德聞法師

菊庭信經法師

海翁時學法師

梅澗太度法師

少愚育才法師

行古忘新法師

禺山時舉法師

若州景荃法師

古巖正因法師

毒軟妙聲法師

應菴法言法師

梓山思恭法師

西山文拱法師

雪岑行海法師

無極可度法師

東屏正吾法師

石林文入法師

東山慧日法師

自聞如顓法師

北山志在書記

方溪文珙知客

桐洲坦法師法嗣

古源永清法師

潛山文珣法師

剡元先法師法嗣

南屏下
第七世

雲夢允澤法師

蒙泉源法師法嗣

靈源允憲法師

桐溪岩濟法師

螺溪元悟法師

梅峯奎法師法嗣

具城妙銛法師

孤巖如月法師

鑑堂義法師法嗣

百川如海法師

石庭道生法師

石帆宗暉法師

性菴淨岳法師

栢巖文果法師

聖水逆覺法師

總菴心法師法嗣

古鏡文杲法師

畢菴希法師法嗣

海空法英法師

南巖雄法師法嗣

虛靜祖意法師

休菴舟法師法嗣

舊智下第七世

法師淨悟字機先溫之樂清李氏幼知厭俗往依鴈山飛泉圓覺十九具戒初謁定菴統學教觀時休菴居壽昌篤於講說往求受業菴問定菴何以示人師曰演索車義菴曰寐光土索車否師不領畜疑在膺幾廢寢食菴感其用心撫其背曰疑端發露寶所非

道居無何忽有契會自是宗門疑難迎刃而解吳越講席無不繼觀志氣高卓少有許與每自誨曰折鐺煮飯偃息中林借虛空口對萬象說余亦何媿至若所學不充因人成事孰數行紙上語聚百十雛道人大厦廣居食前方丈吾弗為也師始於飛泉作興棟宇既而勉徇衆請出主天台淨土日勤講說百廢具舉晚歸飛泉故居課佛為業及屬疾大書以示衆曰求醫問藥撓吾化也吾將默觀其變明旦危坐而蛻時開禧丁卯九月二十六日也閤維之日耳與齒儼然門人文虎塔于寺之西麓北澗居簡為之銘曰是

為豁菴聰說揔持兩種不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者墮淚於鴈山之陽

法明節法師法嗣

法師子真永嘉人號閑林多從節公學用心勤至悉通其道遇教義未安處與諸友終日議論既得意已乃坐帳中縱辭演說或自問自答以自研覈後繼主法明大弘乃父之業辨才異等老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逆堂四明海浦林氏受業寧波初為優婆塞學於梓菴天性慧悟凡諸部要文無所

不記諸文要義無所不解既具戒入南湖依月堂堂以其宿學蚤成宣待以異禮踰年命以懺首嘗與論修性善惡之旨師資道合益用親敬守志齋居二十二年無異念教門義旨悉有撰述世競傳錄稱為逆堂科云出主在城天封遷資教晚居清修一時學者以不預聞講席者為之愧恥

法師善月字光遠四明定海方氏父偉為邑中名儒母夢月輪墮懷已而有娠生之夕白光滿室初學語常合掌道法界字甫成童父編六經授之以次誦習如溫故業十二通春秋大義母攜往正覺寺設供循

殿楹數匝寺主道并謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱其徵此兒乎於是父母始令出家命名善月符先夢也善月光遠皆古佛名十五具戒越三月而并師亡乃往南湖依草菴常以科目繁冗為勞草菴誨之曰白日看家書有何難解師為一省來菴來繼趨隅日勤菴曰異時鼓吹吾宗者其在子乎梓菴講道月波往謁焉聞世相常住之旨益有省發乃復歸南湖見月堂問如來不斷性惡之說身心豁然如卻闕鑰見府庫以所悟白堂更為演其義師拜領而退堂示寂師為專使往當湖請竹菴越明年命師令講風儀清溫談辨雅

正竹菴讚之曰吾於首座可謂得人但恨無繼之者所居古栢獨秀因自號栢庭淳熙庚子初主東湖辯利遷慈溪寶巖居無何太師史真隱請居月波學士來奔廩食不足真隱聞之喜使使白師曰師為道延衆欲食來取予不嗇也紹興二年郡率何公澹以南湖厓席親裁疏勸請講道有方御衆有法十三年不易節緇素以是信之嘉泰四年退隱衍慶精舍一息十載夢老叟耳語曰六十五七十一嘉定六年郡將陳卿以南湖有去思為更屈致辭弗克雨華更新舊徒再擁未逾月上竺以敕書召師謂亟往有似於徇

名堅不為動衆謂上命不可不恭始幡然而往是年
正六十五之驗也八年夏旱詔迎大士於明慶車駕
親幸致拜命師恭禱朝注暮洽上大說特補左街僧
錄十二年秋拂衣東歸偃息於城南祖闕是年七十
一又知所以驗前夢也明年秋郡以西山資教界師
佚老紹定五年春有旨再領上竺人皆以坡仙師去
忽復來烏語山容開之句為之賀端平三年得目眚
請老東菴一旦示疾坐牀上若相酬酢者法孫秀林
問何為曰吾與荆溪尊者對談祖道耳將入寐顧左
右曰人患無實德為後世稱若但崇虛譽我則不暇

千載之下謂吾為栢庭叟則吾枯骨為無愧幸勿為
請謚以汙我素業言已累足而化實淳祐元年正月
十九日也留龕七日貌色鮮白心頂俱煖奉全身塔
於寺東為壽九十三得夏七十八先是首座智覺論
請於朝言師道光前捨四衆依仰年登九秩將逼歸
真請建塔山中以擬歸藏上旨允之故今用此成命
所遺衣髮及四經解合藏於南湖祖塔之側師所著
述楞嚴玄覽金剛會解圓覺略說楞伽通義因革論
簡境十策三部格言金鐸義解宗教玄述仁王疏記
附鈔箋要皆行於世自餘雜製名緒餘講餘對客木

嘗及世間事唯論前人往行及典誥之辭或問何以安心曰心本不動問法華經藏曰當慶全彰其警策類此嗣其道者香林清賜為上首

法師淨惠字敏中號悅菴鄞陸氏父母禱佛而生多辛夢登寶閣見異人為摩頂及覺異香滿室以語隱學後師勉其學釋遂依定海正覺出家既具戒往見月堂因春期入懺聞策導頓悟圓旨堂由是器之有度律師用大智新疏講觀經於湖心月堂遣師與之辯至談觀心觀佛之旨發難數四度竟屈服哲則菴主南湖始開講席師掩卷危坐退而拍其瑕玼哲益

敬畏榮隱堂居隱學俾師今坐講風大揚移主郡城法華或以為小師曰此法智師講經之地其可鄙乎遷治平每臨講見疏記援引儒典則止而不讀謂其徒曰此外書也宜自觀之夏將闌對衆自詫曰今夏講席諸方所無縱或及之亦祇雜以外書誘掖之餘無事匠石積年弊陋易而為新每預公舉或非其人輒面斥諸山曰所謂講院者以欲傳講爾今此人能任此責乎卒不許閒居泉口拱秀菴學士裹粮來從及遷寶巖化道日起閱八年忽天風吹華桂香滿院識者知為嘉瑞未幾果領南湖之命時嘉定六年也

自栢庭樂育人材之繁後生尚文辭好異議生者稍
不嚴衆心必羣起而譁逐之師至以沈毅御物特成
規嚴人望風不敢犯向之好譁者俗為葦居夫室未
嘗苟請益者雖入夜不距行兩廡聞讀誦聲必忻然
就之因所業為點示法華懺期日一開說初終參貫
人皆樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大衆諷
觀經趺坐榻上奄忽如蛻塔全身於祖闕門人乞銘
於司令樓扶淨無住見而歎曰悅菴不喜外書而梅
蘄作銘全用妙經句豈非有以冥使之乎稟法者禪
悅了彬大達了因六七人云

行人善榮字行甫四明小溪周氏初從月堂學教觀
既通其旨即入觀堂修長懺閱藏經金書法華楞嚴
淨名圓覺光明五經以施諸方彫造彌陀佛像拈施
衆會素善水墨畫大士像以與人前後莫計以音聲
佛事轉授諸人今城社經咒皆用師節度也臨終往
生之相見宣行人傳弟子默容海印以高行為鄉城
所歸

此卷六十二人本紀止
錄六人遺失五十六人

音釋

結 胡卦切音化止
也有行碍也

撈 而證切音任
新草生也

擇 舒亦徒革
二切音是

名也

佛祖統紀卷第十八

備社糸糸

卷之十八

九
五

佛祖統紀卷第十九

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之九

豁菴悟法師法嗣

嘯巖文虎法師
廣智下
第八世

廣智下
第八世

閑林真法師法嗣

法明師祖法師

逸堂笑法師法嗣

同菴允憲法師

石坡元啓法師

竹坡如約法師

石屋正已法師

可堂若參法師

化翁師贊法師

巨宗師岳法師

不孤有鄰法師

栢庭月法師法嗣

香林清賜法師

伊堂了圓法師

石田妙慧法師

半雲行儒法師

此室大方法師

虛中元真法師

遁山士堯法師

孤巖如焰法師

寂菴文慧法師

操菴文節法師

吳中道謙法師

無謀善庭法師

北林與俱法師

石門士雲法師

悅菴惠法師法嗣

禪悅了彬法師

寶化道英法師

雲屋可止法師

化翁正己法師

大蓬了因法師

茅屋了已法師

竹溪志昌法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

此卷三十二人
本紀原文遺失

佛祖統紀卷第十九 終

佛祖統紀

卷第二十

九十一

佛祖統紀卷第二十

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

諸師列傳第六之十

彌巖虎法師法嗣 廣智下第七世

訥堂慧辯法師 頑空智覺法師

松澗善助法師 寒谷妙暉法師

東山夔公首座 東山皎公法師

東山義問書記

法明昶法師法嗣

法明行依法師 寶壇智尚法師

同菴憲法師法嗣

圓菴行果法師

東林覺先法師

香山唯一法師

浩翁惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無聞若訥法師

聖水善濟法師

默菴普聞行人

退若可昇法師

石坡啓法師法嗣

無住宗淨法師

比卷二十三
本紀原文遺失

卷第二十終

佛祖統紀卷第二十一

宋景定四明東湖沙門 志磐

撰

諸師雜傳第七

淨覺仁岳法師

世二 吳興子昉法師

錢唐可久法師

錢唐惠勤法師

雪川慈楚法師

雪川瑩珂法師

永嘉乃仁法師

超果靈照法師

樞密使胡宿

神智從義法師

世二 慧月了睿法師

草菴道因法師

世二梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

儒士述菴薛澄

雜傳之作將以錄諸師之未醇正者故淨覺以背宗錄神智以破祖錄草菴以失緒錄或曰法智之世先後為異說者有之矣豈當盡以雜傳處之乎然昭圓之於四明無師資世系之相攝後人槩以山外指之亦足懲之矣至若法智子孫時為逆路之說者未若淨覺神智之為甚也彼祝之而不顯我且指二人為首云

祝職救反
事見楊子

法師仁岳雲川姜氏自號潛夫聞法智南湖之化往依為學至水月橋擲筮水中曰吾所學不成不復過此橋法智器之居以東厦白晝焚膏專事紬繹鄉書至悉投帳閣未嘗啟視因出境分衛乘舟水行偃卧舒足豁然自得若拓虛空檣為之折每請益函文擲大傑闕大鑰衆望風畏之時昭師畧光明玄不用觀心師輔四明撰問疑書以徵之四明製妙宗并消伏三用潤師作指瑕以為難師述止疑抉膜以正之四明談別理隨緣齊師作指濫以為非師作十難以扶之所以贊四明為有力後復興十同志修請觀音三

6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5

卷第三十一

卷第三十一

昧因疾有間宴坐靜室恍如夢覺自謂向之所學皆
非乃述三身壽量解以難妙宗道既不合遂還浙陽
靈山蒙慈雲攝以法裔四明乃加十三料簡以斥之
師復上十諫雪謗往復不已詳見四明本紀會昭慶有請慈
雲為詩以送之學徒從往者半雲弗之止既遷石壁
復徙靈芝時法智已歸寂師臨衆自詫曰只因難殺
四明師誰向靈芝敢開口有仁行人自永嘉請居淨
社一住十年大弘法化以年老還鄉雲守請主祥符
觀察使劉從廣為奏命服樞密使胡宿為請淨覺之
號晚年專修淨業然三指以供佛持律至嚴不以事

易節創隱淪堂休室以為燕居治平元年春謂門人
曰戒翌日午刻當行果留偈安坐而亡時三指二十
五日也塔全身於何山之西隅嗣法者梵慈乃仁輩
皆能表表模範一世師於楞嚴用意尤至會諸說為
會解十卷熏聞記五卷釋自造楞嚴文句三卷張五
重玄義則有楞嚴說題明修證深旨則有楞嚴懺儀
復於咒章調節聲曲以為諷演之法所著金剛般若
疏二卷發軔鈔五卷釋自造彌陀經疏二卷指歸記
二卷釋自造文心解二卷釋自造雜錄名義十二卷
義學雜編六卷如意輪課法涅槃禮讚文羅漢禮讚

佛祖統記

卷第三十一

三〇二

文南山禮讚文施食須知毘曇七賢七聖圖起信梨
邪生法圖各一卷禪門樞要淨名精英大論樞節大
論文茗溪講外集憲案記諸子雜言史蹟

記曰何山更爲禪居而塔地轉爲菜園厥後寺衆
有夢師謂塔處灌溉非便求遷之及開龕色身不
壞舍利盈滿遂具禮易葬焉此與東山神照遷塔
事極相類皆於當時歲全身而特示靈瑞於二百
年之後也異哉

論曰天台家謂學華嚴唯識者爲它宗蓋指其不
受時教規矩之說耳淨覺初爲山家之學甚厲爲

止疑挾膜十門折難以排四師甚力一旦師資小
不合而遽爲書量之異說甚至於十諫雪謗抗辯
不已前輔之而後畔之其爲過也與學它宗者何
異焉父作之子述之旣曰背宗何必嗣法置之雜
傳亦足爲懲然此亦是護宗經辦法裔爲之說耳
若鑒之以佛眼則聖賢弘道互有抑揚豈當定其
優劣如調達波旬皆以大權示現邪見詎可以俗
情裁量之邪是知議淨覺者當以此意亮之

法師子昉吳興人賜號普照早依淨覺爲明教據禪
經作定祖圖以付法藏斥爲可焚師作祖說以救之

又三年嵩知禪經有不通軌云傳寫有誤師復作止
訛以折之其畧有曰契嵩立二十八祖妄據禪經熒
惑天下斥付法藏為謬書此由唐智炬作竇林傳因
禪經有九人其第八名達摩多羅第九名般若密多
羅故智炬見達摩兩字語音相近遂改為達磨而增
菩提二字移居於般若多羅之後又取它處二名婆
舍斯多不如密多以繼二十四人總之為二十八炬
妄陳於前嵩繆附於後潰亂正教瑕玷禪宗余嘗面
折之而嵩莫知愧又據僧祐三藏記傳律祖承五十
三人最後名達摩多羅而智炬取為梁朝達磨殊不

知僧祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩既尊禪為太
乘何得反用小乘律人為之祖邪況禪經且無二十
八祖之名與三藏記並明聲聞小乘禪耳炬嵩既無
教眼纔見禪字認為已宗是則反取梁朝達磨但傳
小乘禪法厚誣先聖其過非小

法師可久錢唐錢氏天聖初覃恩得度學教觀於淨
覺無出世志喜為古律詩蘇軾監郡日嘗與師及惠
勤清順為詩友所居西湖祥符蕭然一室清介守貧
未嘗有憂色軾來守錢唐當元夕九曲觀燈去從者
獨行入師室了無燈火但聞瞻句餘香歎仰留詩有

僧衣經卷
卷第二十一
五
不把沅離關照佛世知無盡本非燈之句蒲宗孟集
錢唐古今詩求黨於師師曰隨得隨去未始留也聞
者高之晚年杜門送客不踰閭辟穀安坐觀練熏修
如此十餘年窓外唯紅蕉數本翠竹百箇淡如也一
日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆驗人
嗟異之

法師靈照蘭溪盧氏幼失怙恃白兄求出家兄取三
藤示之曰使此藤繫汝俱碎可從汝意師欣然入林
取藤成束置前曰果容入道用此繫我俱碎無恨兄
不能奪遂入寶慧寺誓去枕席香燈禮誦未朞月誦

通法華光明弱冠投試有司嘉之獎以別榜既具戒
即往錢唐依香嚴湛師學教觀數歲復往吳興依淨
覺一家戶牖無不通達初主吳山解空繼遷景德熙
寧中徙雲間超果自元豐以來於每歲春首結淨業
社七日期時預者二萬人念佛獲驗不可紀錄嘗夢
三聖儀相前跪作禮曰靈照一生誦大乘經期生安
養為果願否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦經
深夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部以嚴
淨報元豐五年冬卧疾謂侍者曰吾安養之期已至
遂北首面西累足而化閤維異香襲人舍利流迸結

塔院東南隅

胡宿字武平常州晉陵人學問文章當世推重治平三年由樞密副使出鎮杭州每來謁岳師詵詢妙道躬執弟子禮師安坐不少遜

法師從義溫之平陽人姓葉氏十七通誦法華得度學扶宗主大雲五峯竇積嘗患它宗但任胸臆於所著補注集解處處辨明如論賢首安判華嚴謬慈恩專用唯識辨祖承無二十八祖判道家當攝入儒宗辭理切直為世所信並詳見諸宗立教志晚居秀之壽聖大振宗教元祐六年春示疾就榻吉祥右脇而逝瘞舍利

於錢唐竇藏謚曰神智憲使劉燾記行業云端介清白不妄遊從寤寐三觀耽味著述過午不食非法不言非右脇不卧非濾水不飲行步有常坐立如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣所著大部補注十四卷順正記三卷釋光新記七卷釋光明往生記四卷

經疏圓通記三卷釋金淨名畧記十卷搜玄三卷釋出教寓言四卷釋金淨名畧記十卷搜玄三卷釋出儀釋金集解三卷釋出

論曰神智之從扶宗視四明為曾祖而於有所立義極力詆排之去乃翁已五十年其說已定而特為之異破壞祖業不肖為甚非同當時孤山淨覺

一抑一揚之比也舊系扶宗今故黜之置之雜傳以示家法之在

法師了霄嘉興人號慧月學教有聲久依神智於壽聖秀有士族請神智禱疾師與俱往及歸神智責之曰汝為純厚吾故攜汝往何為俗舍左顧右盼師深謝過而已智曰汝豈有所見邪師密白曰有一女崇在病牀上見師入即下走人既擁門乃從壁隙而出不覺顧視如此智曰吾亦見之已而病者愈智既沒師乃繼其席思溪王氏有女卒請施食河冰船不可渡乃遣人報令設座於斛前即船上遥為咒願中夜

一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋一隻忽不見次日王君至船驚曰此亡女入歛時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏視法智座下繫法師為叔祖其孕也母夢繫披幃而入寤而生明發而赴至咸知其為後身云掌有圓相掬之如環足下奇文雙魚宛示十七具戒坐夏南湖有問以教義者徐為釋之正與文合識者知其宿習明智居寶雲往學焉已而徧歷教庠屢參禪室因讀指要鈔深有悟入初主

禪悅直嗣四明

草菴錄嗣法文云三入禪室五登講堂始終親近八善知識皆光明頌大有德有言錄不在彼如水投石此一瓣香奉為延慶

第一代法智導者用酬法恩然存則人亡則書旁不

肯者無次遷永明寶雲廣壽治平晚主延慶學徒滿
堂乾道三年四月十七日別徒衆曰華嚴世界洞徹
湛明甚遠我懷今將行矣乃令舉所述彌陀讚曰無
邊刹海海涵空海空全是蓮華宮蓮宮周徧徧空海
空海獨露彌陀容阿彌陀佛不生滅難覓難拈水中
月絕非離句如是身如是感通如是說我與彌陀本
不二妄覺潛生忽成異從今掃盡空有塵父子天然
兩相值誓修三福勤六念身口意業無瑕玷我今以
此念彌陀不見彌陀終不厭讚畢隨衆唱佛數百諷
觀經至上品上生即歛念坐亡越三日頂足皆煖葬

全身於祖塔師道貌巖毅辭辯如瀉有嬰其鋒者謂
登龍門嘗著關政論以正禪人之弊請行在校宰相
秦檜三上書俱不報遂渡江而歸後秦相閱其書大
驚將見之而師已行居南湖日述輔正解以斥律人
妄解觀經之失其強志為法若此嘗居城南草菴因
以自號

論曰草菴初學於明智一旦讀指要有省發而又
自謂文槩後身故以辦香奉四明然四明者羅睺
羅也未聞稟佛為嗣若草菴之所承則將兄廣智
而孫明智矣豈北面師事之而反孫之可乎西土

二十四祖金口所宣悉有先後若謂北齊遠稟龍
樹此則立觀之始非草菴所當上效故鏡菴論之
曰一家教觀必資傳授豈可紊亂使失其緒況當
時已有高攀九祖遠嗣四明之謂舊圖系於明智
終非草菴之本心新圖系之四明未免有違於公
論今故置之雜傳亦足以爲失緒者之戒云
法師有倫四明王氏受業於小溪壽聖自號樟菴久
依草菴學分座南湖講道有旨晚主月波學徒說服
柏庭輩行皆北面受業所居一室未嘗見其便溺人
皆異之或問其故拒而不荅

法師法因自號剗心四明慈溪顧氏學草菴盡其肯
以與師同名時稱為小因主廣壽三十年晝夜講演
未嘗一日走檀門每施者至輒竦跪自歎曰比丘之
法丐食活命戒何人哉坐尊動若之利卻而還之不
得已受其少分所居弊陋將新之曰此軀尚無常何
事外物爲一日集講侍者報衆赴檀門未回師曰虛
空諸天正欲聞法何必衆集即擊鼓升座紹熙四年
八月示疾於定中見淨土二菩薩謂左右曰吾觀法
華道場與平時所見異甚吾將行矣即集衆諷觀經
稱佛號留偈端坐結印而化瘞全身於寺東

薛澄字清卿自號述菴視草菴為叔嘗從其學大明
境智之道草菴沒為文祭之其畧云嗚呼吾佛明心
禪必用教教必用禪如江如潮流雖不同所鍾一源
如日如月時或云殊所麗一天譬以二藥治衆人病
所期者痊奈何未途兩宗被魔學者泥偏私立位號
互為矛盾其門必專教而視禪了不相安如針著檀
禪而視教欲割不能如癭附咽不求其端教曰我是
孰明漸圓惟惟欲聞禪曰我是但稱別傳兩宗既孤
又於其宗派別星懸或本四明或夸雪川或出白蓮
天台徽旨浮談浪語如漂流船或參為仰或歸雲門

或嗣曹洞如來心印上推下墮如顛倒猿持此勝心
敵彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗洞達妙玄
云云又作草菴忌疏云諸法本空即空成實至人不死
雖死如生安住尊者師自號開氣所鍾前因不昧探

戒珠於驪頤飛慧劍於龍門早遊於儒林無書不

讀晚乘桴於教海有感悟云云於道最高裂衣冠而

固恤有疑不決械囹圄以煩爭云云見八知識無半語

之相投將一瓣香為四明而拈出此卷十六人本紀
遺失五人止錄十

人

佛祖統紀卷第二十二

宋景定四明東湖沙門志磐撰

未詳承嗣傳第八

東陽善慧大士

齊梁之間

景明道房禪師

稠師傳

北齊僧稠禪師

北齊李獎侍郎

稠師傳

天台智琰法師

唐

金華方巖法師

西京梵金法師

千福飛錫法師

終南法善法師

玉泉真公法師

下三人見淨土志

南岳承遠法師

南岳法照國師

無姓法劍法師

下二人見光教志

長沙懷遠法師

五臺志遠法師

五臺元堪法師 遠師傳

天台道暹法師

國清清觀法師

國清文舉法師

建業敬雲法師

泰山妙行法師

四明子麟法師 五代唐

十祖玄燭法師

嘉禾皓端法師

會稽什法師

宋下三人
見法智記

嘉禾子玄法師

天台元穎法師

括蒼聰法師 南屏傳

無相善勤法師

寶藏利贊法師 勤師傳

普慈揮法師

下二人
假名傳

空相融法師

超果照法師

下二人
法雲傳

廣化明法師

宗元錄穎法師

寶雲威法師 正文慧傳

方廣曇照法師

普照因法師

佛智道如法師

如上人
竺傳

寶積實法師

吳克已傳

淨慧威法師

草菴錄

左溪志昭法師

無功居士王閔

有為天台之道而無聞於後世者固亦多矣非以其迹晦而位卑身亡而嗣絕乎至若蘊雖有傳而無所師附見它傳而無所考凡於法門有旁贊之一益者豈不樂書作未詳承嗣傳

東陽大士傳翕字玄風義烏人齊建武四年五月八

日生幼與里人漁以籠盛魚沈水中祝曰欲去者去
止者止人以為愚年十六娶劉氏生二子晉建普成
二十四漁於稽停塘梵僧嵩頭陀謂曰我昔與汝於
毗婆尸佛所發願度衆生今兜率宮衣鉢見在何當
還耶令視水見圓光寶蓋環覆其身乃悟曰鑪鞴之
所多鈍鐵良醫之門足病人方急度生何暇思兜率
乃結菴於松山雙檣樹間自稱當來解脫善慧大士
種植蔬果任人采取為人傭工晝作夜歸與妻妙光
敷演佛法苦行七年宴坐之間見釋迦金粟定光三
佛東來放光如日空聲唱言成道之日當代釋迦坐

道場已而四衆沓至作禮郡守王休謂是妖妄囚之
無旬不食媿而釋之還山愈精進曰我從兜率宮來
為說無上菩提昔隱此事今不覆藏大通六年遣弟
子傅暕奉書詣闕稱帝為國主救世菩薩詔報曰善
慧欲度衆生欲來隨意帝預敕鎖門以觀其異大士
袖出木鋤一扣諸門盡開見帝於善言殿謁者三贊
不拜直上御榻對語異常設食竟出鍾山坐定林松
下縣官資給大同元年請講三慧般若於重雲殿公
卿畢集天子至衆皆迎大士不動御史問故答曰法
地若動一切法不安帝善之翌日獨延於壽光殿夜

漏上乃出梁末饑亂日與其徒拾橡栗榛草作糜以
活閭里盜不忍犯嘗曰我賢劫千佛中一佛弟子慧
榮欲建龍華會大士曰龍華是我事汝可建請佛俾
光會若從吾言定見龍華又曰吾悟道四十劫釋迦
方始發心由釋迦能捨身所以先我成佛陳天嘉二
年山中行道常見七佛在前維摩從後謂弟子曰七
佛中唯釋迦數與我語光大二年冬大士曰嵩公已
還兜率天我不得久住作還元詩十二章大建元年
四月二十四日示窈七日縣令陳鍾耆來禮敬傳香
之次猶反手受香衆益驚歎葬松山之隅敕僕射徐

陵撰碑

荆溪止觀義例曰東陽大士位居等覺尚以三觀

四運而為心要故獨自詩曰獨自精草堂元法師

立其體精妙三觀三千即空假中祇一三觀一

心融萬品若三千自萬品一即一切一

非一切融相可知荆棘叢林何處生九界惑染生

也佛界因果萬德莊嚴叢林也善惡呼噪同歸獨

一作起十界四運四句問我心中何所著問起推

檢四運并無生正用千端萬累何能縛此觀成也

因果何能為縛此況復三觀本宗瓔珞補處大士

金口親承故知一家教門遠粟佛經復與大士宛
如符契小瓔珞經二卷上卷明次第三觀謂從假
入空觀從空入假觀二觀為方便得入中
道第一義觀下卷明圓三觀謂佛為敬首菩薩說
三觀法界諸佛自性清淨云云三觀既自佛說大
士金口親承今家建立遠宗佛
說復與大士所說三觀符契也

述曰過去諸佛由三觀道安住祕藏現在釋迦由
三觀道果後示權是知自行化它權實因果之法
無非三觀之道瓔珞宣之於前智論申之於後北
齊心悟而立為法東陽旁贊而示以詩皆所以明
此道也東陽顯於梁而終於陳當北齊南岳智者
以此道相傳之際尚無恙也昔承佛口之親宣今

值諸師之授受於是作而言曰大哉三觀之道行
於震旦其在斯時乎乃述為二詩從旁而讚之宜
也世人不考為同時遂指東陽為前人而謂其能
預談三觀故晁景迂為明智碑亦謂前乎智者以
導其教者曰梁傳大士斯言末的也今當易之云
與文禪師同時旁贊其道者曰傳大士以大士無
授受之迹今但附見於傳首云

禪師僧稠鉅鹿孫氏從景明寺道房禪師受行止觀
攝心旬日即得入定復修涅槃聖行四念處法安居
五夏日唯一食嘗九日修死想觀以所詣白跋陀三

藏藏曰葱嶺以東習禪定者汝為最矣復詣王屋山
修習前法遇兩虎闔師以錫杖中解虎即散去黃門
侍郎李獎求學禪要為說止觀兩卷北齊文宣詔師
出山說法師為說三界本空萬法如幻榮華世相不
可常保帝為之毛豎汗流於鄴城結雲門寺以禮奉
之宴坐一室未嘗送迎弟子或以為諫師曰賓頭盧
迎王七步致令失國吾雖德不逮古而儀相是同不
敢自欺冀致福於帝耳帝感左右之言謂師不敬欲
躬往加害師已冥知旦乘牛車往谷口二十里拱立
道旁帝恠問之師曰身血不淨恐汗伽藍帝愧悔謂

侍臣楊遵彥曰若此真人何可毀謗欲負師還寺師
磬折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝愆遂同輦
還宮問弟子前身何人師曰曾作羅刹王今猶好殺
祝盆水使視之即見羅刹形又欲見佛法靈異師投
袈裟於地帝遣人舉之增至數十人不能動師令沙
彌取之如舉一羽帝益敬信請受菩薩戒留禁中四
旬而出乾明元年四月示寂敕建塔以藏舍利

述曰案稠禪師行道於北齊天保中與思禪師為
同時逆而推之則知受止觀於房禪師當天保之
初復更推之則天保已前當東魏孝靜之世時文

禪師始以已悟一心三智之道以授思禪師則知房師所受止觀亦應稟自文師蓋文師悟由中論獨步河淮時無競化非小乘禪師之所能知然則房師上受文師下傳稠師上下推之為可信矣

法師智琰母夢升通玄塔相輪坐而誕十二誦通法

華時稱神童祝髮之後即參講席

師以正觀年終則知恭講之時即章

安諸師也

嘗隱虎丘山講懺餘日誦法華至三千部霄鑪

未熟自起煙芬夕鐘纔空潛加溢水蓋天童給侍之驗焉行三淨業修十六觀率五百人月建齋講十年不替講法華淨名皆三十徧觀音玄三十徧貞觀八

年冬示疾見梵僧手執寶瓶曰吾無邊光也卻後淨土稱功德寶王即我是也師謂門人曰無邊光大勢至也功德寶王其成佛之號也由因言果以此勉余余其西歸乎即入定不反

金華方巖和尚荆溪未入僧時曾從之受止觀

應足左漢

人門

法師楚金廣平程氏七歲出家禮藏探經法華在手九歲依西京龍興寺具戒習智者教嘗誦經至寶塔品身心泊然寶塔忽現釋迦分身滿虛空界禪坐六年誓建斯塔誠懷一啟檀信自來於築基夜誦經行

道衆聞天樂異香玄宗夢空中楚金二字詰朝訪問
咸以師對乃親製多寶塔額賜纒緡為助功畢之日
五色瑞雲凝於塔上謂同學曰鑿井見泥去水不遠
鑽木已熱得火可諳凡我七人事成一志晝夜誦經
香煙不斷乃於春秋二時集七七僧行法華三昧奉
旨許為常式前後感獲舍利七百粒血書法華菩薩
戒經以祝九重寫法華千部金字三十六部用鎮寶
塔復寫千部散施信人化緣既畢右脇而逝薪盡火
滅雪顏如生天子遣塔於城西貞元十三年左街功
德使竇文場奏先師楚金於天寶初為國建塔置法

華道場今僧衆禮念六十餘年經聲不絕乞加旌表
詔謚大圓法師

法師飛錫與楚金精嚴三觀天寶初遊京師止終南
紫閣草堂俄有詔任千福法華道場不空翻譯新經
頻當筆受潤文之任永泰初詔於大明宮同良賁等
參譯仁王護國及密嚴經與三藏不空學士柳伉重
加詳定充證義正負嘗撰念佛三昧寶王論三卷明
淨土三世通修之義

禪師法善習天台教學唐天寶間遊京師常誦法華
所居之處瓶水自滿臨終見金蓮從空下迎天樂競

鳴隱隱向西去

法師志遠汝南宋氏初依荷澤聞天台一宗談通妙
理力學積歲居五臺華嚴食非別請卧不解衣四種
三昧用為常課會昌四年忽絕食數朝誠門人曰天
台之道妙在法華文句本迹二門開近顯遠玄文五
義判釋止觀境觀雙修行解圓明遮照平等將踐聖
階降茲罕及禮懺方等必假精誠永懷於茲宜副吾
意待學者如林唯元堪達其旨武宗沙汰佛法堪稟
遺言以諸文藏之屋簷宣宗即位重輝佛日堪再葺
舊居取其藏本置之影堂傳唱當時絕而復續

法師道暹天台人大歷中入京傳教盛有著述能於
虛空遊行往來時謂有神足之證

法師清觀臨海屈氏久居國清妙洞三觀禪定神異
清介自守不畜衣鉢嘗曰恨未能舍已頭目溪南有
請供者夜雨水漲人不能渡師頃刻即赴身衣無濕
人知其有神足通焉

法師文舉東陽張氏入國清習天台之道悉通要妙
其形如山其貌如玉動若浮雲靜若止水目不旁視
口無戲言四威儀中無非律範丹丘二衆仰以為法
先是國清為煬帝建光明道場歲以為期人繁食少

師竭力營建成莊田十二頃衆賴以濟
法師敬雲建業人夙學天台之道光化二年於永嘉
寺講經依俱舍論述小乘入道五位作析玄記二卷
法師妙行初學天台教旣入居泰山結草爲衣拾果
爲食行法華三昧感普賢現身證明後專持彌陀經
於一夕見流離地佛與二菩薩涌立空中僊宗聞其
名詔賜號常精進菩薩後一日再見寶地謂左右曰
吾無觀想而寶地復見安養之期至矣即日右脇安
卧而化

法師子麟四明人五代唐清泰二年往高麗百濟日

本諸國授智者教高麗遣使李仁日送師西還吳越

王鏐於郡城建院以安其衆

今東壽昌

法師玄燭戒德定品慧業法門講唱宗乘當世特立
大順初傳法帝京學徒數百左右悅隨時謂其可繼

荆溪尊稱爲十祖云

法師皓瑞嘉禾張氏聞玄燭時稱十祖遂往叅學即
悟一心三觀之旨誓心山居二十餘年身無長衣口
無異味坐唯一榻門不設闌本朝建隆初無疾坐亡
火浴舍利不知其算得法者八十人

法師善勤天台人無相以主席請於郡時以師高行

爲之舉及遷淨名舉檀菴繼其席檀菴遷赤城衆舉利賁繼賁赴寶藏部使者復以無相昇師以衆不足容乃別遷勝地增建棟宇時謂安清淨衆講妙教觀宜天人之交助也

法師元穎吳興人政和二年於郡城開元建智者院日居慈雲閣秉筆著書自正像統紀終教藏目錄凡百卷名天台宗元錄序次古今諸師行事爲山家之盛典云又述法華靈瑞集爲十科始於晉賢證明終至香光表相郡補爲都師有招權者誣以事民其衣聞者流涕而師不爲愠幅巾布褐遨遊人間隨時升

沈晚在鹽橋菴廬誦經課佛一夕面西危坐欣然神化焚龕之日舍利布地

法師曇照四明人受業方廣宣和初述天台別傳注最爲詳妄學者避之

法師志因賜號普照少學天台之道修淨土行五十年法服未嘗去體嘗因寇擾入山避亂唯攜觸服方欲登圓冠已逼近師易衣石上從容洗漱冠不敢犯識者歎仰謂之遊行無畏其斯人乎
法師志昭居左溪述釋迦譜稱躬稟叔父鎧菴微旨及編次歷代宗承圖後學於是有考

王闕四明慈溪人自號無功叟家世名儒再舉進士
不得志布衣蔬食編詢講席晚年唯專念佛以所得
肯意述淨土自信錄其序略云衆生本心具四淨土
如同居者在具縛凡夫即可依之其餘三土至斷惑
聖人始獲證入焉且往生一門有二淨業曰正觀默
照本心也曰助行備修萬善也正觀與助行並進則
了達四淨土矣止有願等事善者近生凡聖同居而
遠作上三土之因也以此論之則淨土者正是究理
菩薩所登境界而無容悠悠衆生回向漸修耳又云
圓機體道是最上淨業苟加願以導之即預優品愚

朴之輩但稱佛號願者亦莫不生觀淨土一門則知
聖人無棄物也彼但守癡空之人以無礙無修起自
障心絕他學路乃高其言曰淨土末事何足道哉發
是言者可哀也矣紹興十六年四月丁卯之夕忽聞
異香滿室謂弟沙門思齋曰此吾所修淨業有感也
乃沐浴更衣面西趺坐而化焚其軀得舍利如蒜者
百八粒

此卷四十三人本紀唯錄二十二人餘
二十一人皆見別傳故以小字釋之

音釋

鉅強語切音 鏐力幽切音
巨大也 磨金也

佛祖統紀卷第二十二終

佛祖統紀卷第二十三

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

歷代傳教表第九

北齊悟一心三智之旨以授南岳南岳修之以授智
者智者始以五時八教開張一化而歸宗於法華本
迹之妙既發其解必立之行於是說已心中所行以
示一心三智之證載之文字用以印心以教後世自
北齊上法龍猛下逮法智為十七世作歷代傳教表
梁

武帝

蕭衍受齊禪都
建康稱南朝

天監元年

壬辰 盡十八年

普通元年

庚子 盡七年

大通元年

丁未 盡八年

大同元年

乙卯 盡十二年

大同中二祖文禪師於北朝河

南為思禪師說三觀當東魏孝靜帝天平間

太清元年

丁卯 盡三年

簡文帝

綱武帝第三子

天寶元年

庚午 盡二年

元帝

綱武帝第七子

承聖元年

壬申 盡三年

敬帝

方智元帝第九子

紹泰元年

乙亥

太平元年

丙子

陳

武帝

陳霸先受梁禪都建康

永定元年

丁丑 盡三年

文帝

隋武帝兄始興王子

天嘉元年

庚辰 盡六年

三祖思禪師於北朝光州大蘇

山為巔禪師說四安樂行示普賢道場當北齊

廢帝乾明元年

天康元年

丙戌

廢帝

伯宗文帝長子

光大元年

丁亥 盡二年

二年思禪師為南岳帝君授戒

法

宣帝

頊始興王
第二子

大建元年

己丑盡
十四年

四祖顓禪師於金陵瓦官寺為

儀同沈君理僕射徐陵等開法華經題一夏開

釋大義白馬敬詔等咸北面受業自此後常講

大智度論說次第禪門及為尚書毛喜說六妙

門

大建中南岳思禪師為海東玄光法師說法華安

樂行歸國演教為高麗東國傳教之始

大建九年六月二十二日南岳禪師示寂

少帝

非寶宣
帝長子

至德元年

癸卯盡
四年

至德三年詔瓦官顓禪師赴太極殿開大智度論

題仁王般若經題還靈曜寺就講時百座居左

五等居右慧曠慧辯皆奉教難問天子臨造聽

法百僚盡敬

至德四年詔迎顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁

王躬禮三拜

禎明元年

丁未盡
三年

顓禪師於光宅講法華經章安

預聽

隋

文帝

楊堅相周靜帝
受禪都長安

開皇十年

庚戌是年陳亡始稱正統盡二十一年

開皇十一年晉王總督揚州迎顓禪師於大聽事設千僧齋授菩薩戒師名晉王為總持王上師號稱智者

開皇十二年智者禪師於荊州當陽玉泉山為闕王父子授戒

開皇十三年智者禪師於玉泉說法華玄義章安預聽

開皇十四年智者禪師於玉泉說摩訶止觀章安預聽是年過岳陽為刺史王宣武授大乘戒法

為學士曇捷等講金光明經

開皇十五年七月智者禪師至揚州禪衆寺以所著淨名義疏奉呈晉王九月辭歸天台

開皇十七年九月智者禪師於天台佛隴為諸弟子口授觀心論十一月於石城寺為弟子說十如四不生十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅密一一法門是月二十四日示寂於石城彌勒石佛像前

仁壽元年

辛酉盡四年

煬帝

廣文帝第二子

大業元年

乙丑盡十二年

恭帝

隋煬帝子

義寧元年

丁丑盡一年

五祖章安禪師於天台國清寺

為法華威禪師說止觀心要

唐

高祖

李淵受隋禪都長安

武德元年

戊寅盡九年

太宗

李世民高祖次子

貞觀元年

丁亥盡二十三年

貞觀六年八月七日章安禪師於國清寺示寂
貞觀二十年召法華威禪師授朝散大夫引駕四

大師

高宗

治太宗第九子

永徽元年

庚戌盡六年

永徽六年召天宮威禪師授朝散大夫引駕四大

師與法華同職位

顯慶元年

丙辰盡五年

龍朔元年

辛酉盡三年

麟德元年

甲子盡二年

乾封元年

丙寅盡二年

總章元年

戊辰盡二年

咸亨元年

庚午盡四年

上元元年

甲戌盡二年

儀鳳元年

丙子盡三年

調露元年

己卯

永隆元年

庚辰

十一月二十八日法華禪師示寂

開耀元年

辛巳

永淳元年

壬午

弘道元年

癸未

則天高后

武氏高宗之后廢太子為廬陵王臨朝稱制

光宅元年

甲申

垂拱元年

乙酉盡四年

永昌元年

己丑

載初元年

庚寅二年

如意元年

壬辰盡二年

如意二年七祖天宮禪師於東陽天宮為左溪朗

禪師說止觀

延載元年

甲子

證聖元年

乙未

萬歲通天元年

丙申

神功元年

丁酉

聖歷元年

戊戌盡二年

久視元年

庚子

長安元年

辛丑盡四年

中宗

顯高宗第七子母武后嘗廢為廬陵王

神龍元年

乙巳盡二年

景龍元年

丁未盡三年

睿宗

旦高宗第八子

景雲元年

庚戌盡二年

先天元年

壬子

玄宗

隆基睿宗第三子

開元元年

癸丑盡十九年

開元十八年八祖左溪禪師於東陽左溪為荆溪

然禪師說止觀是年新羅法融等傳教歸國

天寶元年

壬午盡十四年

天寶十三年九月十九日左溪禪師示寂

肅宗

亨玄宗第三子

至德元年

丙申盡二年

乾元元年

戊戌盡二年

上元元年

庚子盡二年

寶應元年

壬寅

代宗

豫肅宗長子

廣德元年

癸卯盡二年

永泰元年

乙巳

大歷元年

丙午盡十四年

大歷中九祖荆溪禪師於天台佛隴為遂法師說

止觀

德宗

造代宗長子

建中元年

庚申盡四年

建中三年二月五日荆溪禪師於佛隴示寂

興元元年

甲子

貞元元年

乙丑盡二十一年

貞元中十祖遂法師於國清為修法師說止觀

順宗

誦德宗長子

永貞元年遂法師於國清為日本最澄說止觀盡

寫一宗論疏以歸為日本傳教之始

憲宗

純順宗長子

元和元年

丙戌盡十五年

穆宗

恒憲宗第三子

長慶元年

辛丑盡四年

敬宗

湛穆宗長子

寶歷元年

乙巳盡三年

文宗

昂穆宗次子

大和元年

壬未盡九年

大和中十一祖修法師於禪林為外法師說止觀

開成元年

丙辰 盡五年

武宗

炎穆宗第五子

會昌元年

辛酉 盡六年

會昌六年詔毀天下佛寺沙汰僧尼

宣宗

忱憲宗十三子武宗欲加害遂逃難為沙門依齊安師武宗崩群臣迎入京即帝位

大中元年

丁卯 盡十三年

詔復會昌所廢寺院

懿宗

催宣宗長子

咸通元年

庚辰 盡十四年

僖宗

深懿宗第五子

乾符元年

甲午 盡六年

乾符中十二祖外法師於國清為琇法師說止觀

廣明元年

庚子 盡三年

中和元年

辛丑 盡四年

光啟元年

乙巳 盡三年

文德元年

戊申 盡三年

昭宗

晔懿宗第七子

龍紀元年

己酉 盡四年

十二祖琇法師於國清為琇法師

說止觀法門

大順元年

庚戌 盡二年

景福元年

壬子 盡三年

乾寧元年

甲寅 盡四年

光化元年

戊午 盡三年

天復元年

辛酉 盡四年

天祐元年

甲子 盡三年

景宗

祝昭宗第九子

天祐元年

甲子 盡三年

梁

五代

太祖

朱溫受唐禪都洛陽

開平元年

丁卯 盡四年

乾化元年

辛未 盡二年

末帝

瑱太祖第四子

乾化三年

癸酉盡二年

貞則元年

乙亥盡六年

龍德元年

辛巳盡二年

唐

莊宗

李存勖破梁即位都洛陽

同光元年

癸未盡三年

明宗

李嗣源突部人賜姓李氏為莊宗昆弟

天成元年

丙戌盡四年

長興元年

庚寅盡四年

末帝

從珣木姓王明宗養子

清泰元年

甲子盡二年

晉

高祖

石敬瑭滅唐即位都汴

天福元年

丙申盡六年

天福中十四祖疎法師於國清為寂法師說止觀

少帝

厘貴高祖從子

天福七年

壬寅盡二年

開運元年

甲辰盡三年

漢

高祖

劉知遠晉少帝為挾州研虜中原無主遂即位於晉陽仍用晉年號都汴

天福十二年

丁未

隱帝

承祐高祖猶子

乾祐元年

戊申盡三年

周

太祖

郭令威受漢禪都汴

廣順元年

辛亥盡三年

世宗

柴太祖后柴氏之姪受遺制即帝位

顯德元年

甲寅盡五年

恭帝

崇訓世宗子

顯德六年

己未

宋

太祖

受周禪
都汴京

建隆元年

庚申盡
三年

求遺逸教乘論疏

吳越王錢俶遣使往高麗日本

建隆二年高麗國遣沙門諦觀持天台論疏至螺

溪

乾德元年

癸亥盡
五年

十五祖螺溪宗法師為通法師

說止觀法門

開寶元年

戊辰盡
八年

太宗

太平興國元年

丙子盡
八年

太平興國四年十六祖寶雲通法師為四明禮法

師說止觀諸大乘法

雍熙元年

甲申盡
四年

雍熙四年十一月四日螺溪法師示寂

端拱元年

戊子盡
二年

十月二十一日寶雲法師示寂

淳化元年

庚寅盡
五年

至道元年

乙未盡
三年

真宗

咸平元年

戊戌盡
六年

咸平六年十七祖法智法師於南湖保恩答日本

源信信問目二十七條

景德元年

甲辰盡
四年

撰指要鈔成出別理隨緣二十

問以攻繼齊指濫之失

景德四年遣本如持十義書二百問上錢唐昭師

以救光明玄不立觀心之失

大中祥符元年

戊申盡九年

大中祥符三年賜保恩改額延慶同異聞師作誠誓辭二篇俾為長講天台宗教之所

大中祥符七年撰觀經融心解

天禧元年

丁巳盡五年

與十僧修法華懺期滿三年焚

身供法以公私勸止不獲如願述消伏三用以

破狐山闡義鈔之非

天禧四年駙馬李遵勗奏賜法智大師宣旨令住

世演教不許遺身

天禧五年主上遣內侍俞源清宣旨就寺修法華

懺三日為述修懺要旨以答聖意是歲撰觀音

別行玄記觀經妙宗鈔皆成

乾興元年

壬戌

仁宗

天聖元年

癸亥盡九年

撰光明續遺記成

天聖三年先是天禧初詔天下立放生池師始於

佛生日縱魚鳥為放生事自述放生文是年郡

守曾會以事聞敕樞密劉均撰文刻石仰宣聖化

天聖五年撰光明文句記其後廣智續讚佛一品
天聖六年正月元日建光明懺七日為順寂之期
至五日趺坐說法唱佛而化闍維異香芬郁舍利
無數舌根不壞若紅蓮華

明道元年

壬申盡二年

明道二年七月奉靈骨起塔於南城崇法

佛祖統紀卷第二十三終

佛祖統紀卷第二十四

宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

佛祖世繫表第十

傳道以心不以迹固也至論祖祖授受之際必使循
迹而後可知心苟能知心何必去迹然則何為其迹
邪豈不曰有教以為之說有觀以為之行行必顧說
說必顧行說與行如其迹始妙故曰說已心中所行
此傳道之迹也知迹必知心知心必知道由知道故
然後可以論祖祖授受之際作佛祖世繫表

西土佛祖

教主釋迦牟尼佛

初祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者

三祖商那和修尊者

四祖優波鞠多尊者

五祖迦提多尊者

六祖彌遮迦尊者

七祖佛陀密多尊者

八祖佛陀密多尊者

九祖脇比丘尊者

十祖富那奢尊者

十一祖馬鳴尊者

十二祖迦毘摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

末由地與商那同稟阿難非正所承今故不列
此土既尊龍樹為高祖則視十四祖已下反同

旁出西土十四祖亦視吾北齊已下為旁出各
論所承非互為是非也若北齊悟智論一心三
觀以授南岳遠繼龍樹位列二祖云
東土十七祖

高祖龍樹無畏論主

二祖北齊大禪師

三祖南岳大禪師

天台智者禪師○

南岳大善禪師

縣令陳正業

新羅玄光禪師

南澗慧旻禪師

升堂受蒞一人

南岳僧照禪師

火光三昧一人

枝江慧成禪師

水光三昧一人

藍谷慧超禪師

淨人方合

巴丘慧曜禪師

南岳府君

雲峯慧涌禪師

刺史劉懷寶

江陵慧威禪師

光州巴子立

鍾山智瓘禪師

影堂二十八人

仙城慧命禪師

業高四百

枝江慧瓘禪師

信重三千

南岳靈辯禪師

祖天台智者大禪師

章安灌頂禪師

禪衆智令禪師

天竺真觀禪師

奉誠法安禪師

瓦官法喜禪師

玉泉法偃禪師

國清智越禪師

國清道修禪師

全家欲尊四明為正祖則當自龍樹已下通為
十七代以並尊其位或謂興道至高論功德稍
微者夫時有通塞則道有汙隆然於道何傷焉
不有其父焉得其子茲但取傳教之迹耳欲審
其由當求諸宗門尊祖議見名文志

瓦官法慎禪師

岳陽曇捷禪師

國清普明禪師

玉泉義遠禪師

國清智操禪師

國清師諫禪師

佛隴智晞禪師

國清如朗禪師

國清法彥禪師

佛隴慧綽禪師

廬山智錯禪師

天鄉法延禪師

廬山大志禪師

玉泉法才禪師

玉泉道悅禪師

玉泉法璨禪師

天台等觀禪師

玉泉道慧禪師

華頂般若禪師

十住道臻禪師

會稽禮宗禪師

慧日僧珍禪師

棲霞法嚮禪師

陳少帝

玉泉行簡禪師

陳皇太子

國清慧威禪師

陳永陽王

碧澗法俊禪師

隋煬帝

興皇慧獎禪師

玉泉闕王

當陽德抱禪師

參軍陳鍼

南岳慧稠禪師

儒士梁方茂

蔣山大忍禪師

太中蔣添玳

佛隴慧辯禪師

儀同吳明徹

玉泉道勢禪師

天台慧瑠禪師

天台慧普禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬韶禪師

定林法歲禪師

刺史王宣武

僕同沈君理

僕射徐陵

光祿王固

侍中孔渙

儀同周弘正

開府柳顧言

尚書毛喜

得門千數

五祖章安大禪師

法華智威禪師○

龍興弘景禪師

南岳大慧禪師

天台明曠禪師

嘉祥吉藏禪師

玉泉道素禪師

六祖法華大禪師

——天宮慧威禪師○

七祖天宮大禪師

——首山智拔禪師

——荆溪湛然禪師○

——焦山神邕禪師

——支硎道遵禪師

——佛隴大義禪師

——紫金元宗禪師

——四明道源禪師

——婺女清辯禪師

——婺女行宣禪師

——婺女圓淨禪師

左溪玄朗禪師○

安女法開禪師

永嘉真覺禪師○

三衢道賓禪師

八祖左溪大禪師

三衢慧從禪師

焦山智昂禪師

毘陵守真禪師

焦山靈徹禪師

錢唐法燈禪師

焦山進明禪師

錢唐法真禪師

焦山慧照禪師

會稽法源禪師

支硎靈輸禪師

新羅法融禪師

支硎法盛禪師

新羅理應禪師

支硎道忻禪師

新羅純英禪師

支硎靈源禪師

居士傳禮

居士王元福

九祖荆溪大禪師

興道道遠法師○

南岳曇環法師

南岳普門法師

龍興智淨法師

龍興元皓法師

龍興仲儀法師

華頂行滿法師

龍興子瑜法師

天台智度法師

龍興道如法師

雲峯法證法師

龍興仲良法師

無姓法劒法師

龍興重巽法師

翰林學士梁肅

中丞柳公緯

散騎常侍田敷

刺史柳宗元

吏部員外李華

中書鄭綱

散騎常侍崔恭

刺史孟簡

身通三十九人

至行廣修法師○

十祖興道法師

興善守恭法師○

十一祖至行法師

日本最澄法師

十二祖止定法師

止定物外法師

妙說元瑋法師○

天台良滑法師

天台敬休法師

天台光韶法師

天台慧凝法師

天台敬文法師

天台處原法師

天台維綱法師

天台玄廣法師

刺史韋珩

十三祖妙說法師

國寧德傳法師

高論清疎法師○

定水慧寶法師

國寧常操法師

法性修雅法師

國寧義從法師

慈光昭恩法師

十四祖高論法師

慈光義寂法師

淨光義寂法師

始蘇可榮法師

慈光志因法師

海南懷賢法師

演教覺彌法師

錢唐義清法師

奉先源清法師

梵天慶昭法師

靈光洪敏法師

孤山智圓法師

慈光可嚴法師

崇福慶巒法師

慈光文備法師

開元德聰法師

廣慧蘊常法師

永福咸潤法師

十五祖淨光法師

報恩智仁法師

寶雲義通法師○

永嘉繼齊法師

國清宗昱法師

永福善朋法師

廣教澄或法師

常寧契能法師

廣教寶翔法師

通照覺朋法師

石壁行靖法師

安國智臻法師

石壁行紹法師

寶山懷慶法師

勝光瑞先法師

明教曉乘法師

通鑑知廉法師

寶藏悟真法師

崇法願齊法師

頂山懷玉法師

十六祖寶雲法師

靈鷲志倫法師

法智知禮法師○

妙果文昌法師

慈雲遵式法師

妙果天授法師

南湖異聞法師

明智祖詒法師

興國有基法師

興國令祥法師

福源悟持法師

廣慧體源法師

錢唐清曉法師

寶雲延德法師

寶山善信法師

太師錢惟治

運使顧承徽

海月慧辯法師

法喜清鑑法師

真淨思永法師

保慶法潤法師

天竺本融法師

天竺思悟侍者

丞相王欽若

侍郎馬亮

諫議胡則

職方崔育才

法顯遇成法師

法寶從雅法師

指源如晃法師

慧淨思義法師

辯才元淨法師

神智載升法師

廣慧居白法師

法鑑若愚法師

靈山則章法師

十七祖四明法智法師

廣智尚賢法師

兜率守仁法師

圓應德賢法師

神智仲元法師

慈明慧觀法師

慈覺永堪法師

慈受子琳法師

寂照慧日法師

圓悟思尚法師

慈行智深法師

三衢懷襲法師

神照本如法師。

南屏梵臻法師。

三學則全法師

浮石崇矩法師

廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師

慧因擇交法師

圓智覺琮法師

崇法祖端法師

四明文粲法師

圓智志豪法師

承天文誦法師

日本源信法師

內侍俞源清

嗣法二十七人

入室四百七十八人

升堂一千人

三學若水法師

天柱守孜法師

景雲溫其法師

丹丘嗣謙法師

四明顧彬法師

廣印智環法師

衿符文智法師

三衢文炳法師

四明用卿法師

四明居永法師

崇法自仁法師

崇慶本圓法師

天台慧舟法師

浮石懷月法師

婺女日東法師

覺慈善嵩法師

景德居式法師

承天義昭法師

承天義榮法師

妙悟希最法師

藏主法宗法師

妙果子良法師

餘慶思辯法師

南湖廣智法師

神智鑑文法師

明智中立法師

文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗繼忠法師

超果維湛法師

海慧若圓法師

因果如吉法師

淨社全教法師

浮石惟清法師

龍泉覃異法師

雷峯戒珠法師

廣智傳扶宗是為以明

淨社扶宗三世為國辨

與明互為師授不有國

辨則廣智之道幾於息

矣海潮四智之後雖一

傳而無開然陳晁二公

光贊此道誠足以既唐

代梁李之盛其於教門

豈不益為弘大哉

澄照覺先法師

慧照法鄰法師

括蒼義論法師

金文冲霄法師

四明蘊恭法師

法昌本誠法師

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

圓澄智謙法師

定慧介然法師

四明法維法師

諫議陳瑾

待制晁說之

草堂慶元法師

永嘉法詮法師

息菴道淵法師

淨社慶廬法師

圓辯道琛法師

福昌文僧法師

豁菴淨悟法師

開林子真法師

嘯巖文虎法師

照堂師昶法師

訥堂慧辯法師

寶壇智尚法師

頑空智覺法師

法明行依法師

松澗善助法師

法明可圭法師

寒谷妙輝法師

圓辯法師

東山夔公首座

月堂慧詢法師

東山皎公首座

逸堂法登法師

東山義問書記

栢庭善月法師

同菴允憲法師

悅菴淨慧法師

石坡元啟法師

隱堂正榮法師

竹坡如約法師

石芝宗曉法師

石古慧判法師

南湖善榮行人

竹屋善交法師

一菴處躬法師

石屋正已法師

正菴端信法師

友山智恭法師

升寶良琰法師

懷古可尚法師

癡菴垂拱法師

可堂若叅法師

贅菴惟定法師

化翁師贅法師

誰菴宗岳法師

巨宗師岳法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

鏡菴景遷法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

禪悅可彬法師

寶化道英法師

不孤有鄰法師

無住宗淨法師

大石志磐法師

香林清賜法師

伊堂了圓法師

畊雲崇敬法師

石田妙慧法師

半雲行儒法師

此室大方法師

虛中元其法師

雲屋可上法師

化翁正己法師

大蓬了因法師

茅屋了己法師

竹溪志昌法師

東山神照法師

法真處威法師

安國元惠法師

白蓮道卿法師

天台淨僊法師

遁山士免法師

孤岩如啟法師

寂菴文慧法師

半岩道全法師

子高必昇法師

操菴文節法師

巽中道譙法師

無謀善應法師

圓菴行果法師

東林覺先法師

四明淨果法師

郡守李庭芝

神悟虔謹法師

檀菴有嚴法師

天台法麟法師

天台應通法師

承天法寶法師

承天懷雅法師

天台寶纖法師

永嘉元揅法師

香山唯一法師

浩翁惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無聞若訥法師

自牧子謙法師

聖水善濟法師

錢唐義全法師

承天擇仁行人

天台左伸居士

北禪淨梵法師

北禪惠深法師

頂山子文法師

飛英智忱法師

超果惠道法師

通照慧明法師

報慈溫克法師

南湖晉聞行人

智流了然法師

真教智仙法師

白蓮梵童首座

證悟圓智法師

慧光若訥法師

覺雲智連法師

元菴則約法師

朴菴清哲首座

澤山與咸法師

德藏從進法師

山堂元性法師

白蓮善珪法師

虛堂本空法師

德藏擇瑛法師

集長妙璘法師

北闕思淨法師

赤城中益法師

金華子方法師

白蓮智圓法師

壽安良弼法師

白蓮清悟法師

教藏有全法師

白蓮子侔法師

淨住思照法師

等菴士衡法師

一行宗利法師

虛菴有宏法師

復菴妙珪法師

中菴師安法師

上竺師覺法師

石澗從戒法師

晦菴慧明法師

古泉正宗法師

月潭道鑑法師

雪溪思益法師

東山之裔至月潭雪溪而益微由繼之者道與位俱不振耳其可以有感傷也夫

南屏興教法師

法照中皎法師

慈辯從諫法師

裨慧敏齊法師

車溪擇卿法師

能仁文公首座

慧覺齊玉法師

能仁能公行人

圓覺蘊慈法師

則菴明哲法師

普明如靖法師

能仁道山法師

天竺應如法師

醴泉行環法師

法雲宗敏法師

布金覺先法師

慧覺清月法師

畢菴法布法師

佛智慈雲法師

南巖法雄法師

佛照智堅法師

東山祖意法師

圓明智賢法師

坦菴法英法師

高麗義天僧統

正堂如理法師

明義首座

崇先懷志法師

羣峯太初法師

精英從智法師

梵慈智普法師

宣秘慧仙法師

龍華道方法師

晉圖普證法師

圓照楚光法師

法燈道遵法師

超果宗肇法師

餘姚行澄法師

東靈智欽法師

樞密蔣之奇

楊尖利淵法師

法照淨通法師

楊史法欽法師

圓通思梵法師

崇先了生法師

思溪景咨法師

南屏用文法師

晉圖善期法師

憲章仲閔法師

神辯覺寧法師

餘慶道存法師

等慈慧序法師

超果會賢法師

景德法雲法師

精微彥倫法師

上方法清法師

寶積彥端法師

北峯宗印法師

清辯蘊齊法師

智行守旻法師

法慧正宗法師

神辯清一法師

東安景初法師

自得慧欽法師

南屏靈玩法師

古雲元釋法師

東吳文詡法師

佛光法照法師

錢唐如詢法師

梅峯梵奎法師

車溪卿法師

石溪思壽法師

竹菴可觀法師

石鏡清果法師

牧菴有朋法師

慈感文圭法師

顯菴法昌法師

象泉了源法師

月溪法輝法師

毒海道源法師

隱學本然法師

桐洲懷坦法師

浮石子慧法師

剡源覺先法師

永福志亨法師

南峯思誠法師

天王道用法師

日本俊荅法師

能仁懷寶法師

嚴陵趙彥肅

祥符道忻法師

鎧菴吳克已

草堂如寶法師

具城鈔鈷法師。

車溪善榮法師

孤岩如月法師

紫金法通法師

慈室妙雲法師

慧覺玉法師

雪溪晞顏法師

清修法久法師

悟真正皎法師

澄覺神煥法師

南湖了宣行人

假名如湛法師

覺菴簡言法師

寂印修慧法師

鑑堂思義法師○

慧解曇應法師

總菴妙心法師

慧照道倫法師

常齋法开法師

北禪法榮法師

古鏡文果法師

北禪文俊法師

愚谷從慧法師

圓覺淨圭法師

東溟慧日法師

車溪智欽法師

千江一印法師

子庭師訓法師

靜山慶仁法師

東陵智迥法師

魯山季文法師

北溪德聞法師

虛堂可明法師

菊庭信經法師

松林宗溥法師

海翁時學法師

宗周子文法師

柳塘可權法師

四窻子思法師

沃洲光燁法師

趙周尹輔法師

梅澗太度法師

松逵可月法師

少愚育才法師

雲海普度法師

行古忘新法師

雲海至寶法師

鼎山時舉法師

渭濱惟清法師

右洲景荃法師

大山道懷法師

古岩正因法師

此堂道悟法師

毒鼓妙聲法師

畫堂文煥法師

應菴法言法師

芝田德瑞法師

梓山思恭法師

石泉普洽法師

西山文珙法師

不模師楷法師

雪岑行海法師

高峯淨彌法師

太虛普容行人

大明圓照法師

無極可度法師

子元義深法師

雙溪道弘法師

西泉一唯法師

東屏正吾法師

性翁文習法師

石林文分法師

南叟元凱法師

東山慧日法師

竺隱弘道法師

自聞如願法師

元璞如璋法師

此山志在書記

箕山大隱法師

方溪文珍知客

照菴允中法師

剡源先法師

雲夢允澤法師

我菴本無法師

湛堂性澄法師

天岸弘濟法師

如菴淨真法師

絕宗善繼法師

秋厓宗槃法師

耶溪允若法師

方岩懷則法師

行之太安法師

子蒙省初法師

愍菴允茲法師

桐洲坦法師

大璞如玘法師

古源永清法師

○

潛山文珣法師

大車是乘法師

玉岡蒙潤法師

大徹淨昱法師

西厓惠修法師

獨菴自朋法師

松壑正壽法師

信元永孚法師

春洲紹澤法師

天岩普曜法師

大用必才法師

靜菴原鎮法師

雪林廷瑞法師

操古啟方法師

印海子實法師

荆山良玉法師

鑑堂義法師

春谷智照法師

百川如海法師

夢觀守仁法師

性菴淨岳法師

一原紹宗法師

柏岩文果法師

靜翁祖明法師

石庭道生法師

竹堂師正法師

石庭宗暉法師

北山文勝法師

聖水從覺法師

一山懷惠法師

頑空覺法師

竹屋元淨法師

愚山從古法師

目章祖稱法師

同源省初法師

九臯妙聲法師

月溪善良法師

遁岩子賢法師

竹溪元良法師

行已允恭法師

新溪了融法師

圓通如聞法師

空叟妙解法師

盤谷祖訓法師

具城銘法師

竹野文奎法師

雜傳世繫十六人

冶堂守模法師

○淨覺仁岳法師

鳳山子儀法師

吳興子昉法師

仁叟義靜法師

錢唐可久法師

香山應方法師

錢唐惠勤法師

古厓惠新法師

雪川梵慈法師

道夫必弘法師

永嘉乃仁法師

一之如寧法師

超果靈照法師

樞密朗宿

朗則之子

○草菴道因法師

梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

述菴居士薛澄

未詳衆嗣四十一人

景明道房禪師

北齊李獎侍郎

北田如圭法師

北溪惠謙法師

大章德珪法師

○神智從義法師

慧月了齋法師

雜傳之作其有意乎浮
覺背宗神智破祖草菴
失緒故寄此三人以警
示後來之好為異論者

東陽善慧大士

梁

北齊僧稠禪師

天台智琰禪師

唐

金華方岩禪師

千福飛錫禪師

終南法善法師

西金楚金禪師

玉泉真公法師

南岳承遠法師

南岳法照法師

五臺志遠法師

五臺元堪法師

天台道暹法師

國清清觀法師

國清文舉法師

泰山妙行法師

建業敬雲法師

四明子麟法師

十祖玄燭法師

嘉禾皓端法師

會稽什公法師

嘉禾子玄法師

天台元顓法師

無相善勤法師

寶藏利賢法師

晉慈暉公法師

空相融公法師

超果照公法師

廣化明公法師

宗元元穎法師

寶雲威公法師

慈川熙公法師

四明曇照法師

普照因公法師

佛智道如法師

寶積實公法師

淨慧威公法師

左溪志昭法師

無功居士王闡

佛祖統紀卷第二十四終

三冊七