

廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四章^{二十} 野七

念佛正派說

佛由心造道在人弘弘道之要無先乎念佛念佛則是正心正心故能合道道之宗極曰佛也佛者覺也一切衆生有此本覺之性因

^{野七}

一

一念有差所以不覺裴相國云終日圓覺而未嘗圓覺者衆生也具足圓覺而住持圓覺者如來也是故薄伽梵成道摩竭陀說有談空觀根逗教於諸法之外別開念佛一門截衆苦之根源入聖流之要路故經云從是西

方過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀國中無三毒八難有七寶衆妙莊嚴以法爲身群聖爲友苟能誠信發願歸心彼土者即得往生出乎三界九有之表證諸佛無上妙道其言無所欺也粵自大教東

流至佛圖澄而盛由澄而得道安安之門有遠公戒珠義海龍姿鳳章於是教門綱紀從茲大備師著念佛三昧詠親勸于時晉賢慕師之德爭趨正覺之場同究斯道名動帝王道尊一代彌天推爲高弟羅什結爲勝友識量廣大獨出於古今矣至夫抗言爲道爲萬世宗師垂裕於人天者遠公也隋有智者魏有曇鸞唐有善導大振宗風宋有坦公疏詮甘露省常結社慈覺勸修壽禪師融萬善以同歸元宗主撮諸經而成懺廣施方便曲盡慈悲故我祖師欲令大地衆生見本性彌陀達唯心淨土普皆覺悟菩提之妙道乃立普覺妙道四字爲定名之宗觀夫四字一鏡洞照無邊同一體用何以知其然總而言之喻如人之一身而有頭目手足爲其用也未嘗

有一而可分也自非願廣悲深而孰能取信於天下後世哉竊嘗論之曰等衆生界名曰普智達斯理名曰覺德用無邊名曰妙千聖履踐名曰道又普者即自心周徧十方之體也覺者即自心智照不迷之用也妙者即自

野七

二

心利物應機之行也道者即自心通達中正之理也恒沙諸佛所證者此道也歷代祖師所得者此道也十方生淨土者已學此道也未來修行者當學此道也又况諸佛菩薩示現世間作大導師各有悲願不捨衆生或爲

王臣將相居士宰官出俗在家逆行順化莫不以斯道而覺斯民也三界群生輪轉飄末至於今日往來六道如蟻璇磨無有出期大覺垂慈故設方便以誘導之俾夫趣吾之所趣吾之所趣者非六道非三乘乃如來正覺

之趣得吾所趣之道者亦以此道化乎未趣趣此所趣譬如一燈燃百千燈續焰分輝騰今耀古此念佛之宗正心之法正夫群生歸夫正道者矣彼彼相傳於無盡故名無盡燈也普覺妙道之說豈徒言哉蓋謂人人皆可

作佛不以僧俗之聞不以利鈍之分無彼此無高下等一性而已得之爲悟失之爲迷同一理而已迷而爲凡悟而爲聖迷者事隔理不隔也失者自失性不失也是知修念佛三昧者則是正其心也此心正則性順理也得

野七

三

性順理則六塵不能染萬境不能移動用於一虛之中寂寂於萬化之域不動本處而周遊十方超乎極樂之地升乎寂光之堂居乎涅槃山頂朝乎無上法王普覺妙道正心之義其至矣乎不知此義者功何所施智何所

發譬彼無目之人昧於日月之光履於重險之處墮坑落塹可勝紀乎噫去聖時遙人多謬解雖其正道悉陷邪宗庸昏之徒含識而已致使群邪詭惑諸黨並熾是非蜂起空有云云夾截虛空互相排毀有着於事相不肯捨者有順於應緣不自覺者有守枯木而言定者有恃聰明而稱慧者有奔走非道而言能者有假於鬼神而言通者有身心放曠而言無礙者有口耳潛傳而言秘訣者有執我宗普字覺字者有言彼宗妙字道字者是皆私偷此鏡入彼邪域致爲塵垢蔽蒙不明宗體雖得此鏡之名而不得其用也殊不知慈照立此四字深有意焉昧者不知執之失度况又有言在家爲彌陀教出家爲釋迦教者自尊爲祖執法爲宗存彼此之執心觸途成

滯局偏邪之劣解是已非他使我曹爲佛祖後裔而不能破其執遺其惑則何以揭慧日於昏衢哉痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也念報佛祖深恩寢食不遑安處也念諸方佛子錯路修行不啻倒懸也雖未能盡古人之萬一然此心不欺也予嘗切切於是謹按高僧傳記遍求前哲真踪究其源摘其實理之所當事之所存者集而出爲虧者補之冗者削之隱者明之斷者引之庶千載之下修淨業者因言思道飲水知源識古聖之遺風

野七

四

體先宗之標格紹隆佛種光闡徽猷壽慧命於無窮傳真燈而有永前不云四字一鏡洞照無邊乎體斯道者慎勿忽諸

遠祖師事實

師諱慧遠鴈門樓煩人今河東代州姓賈氏

生於石趙延熙甲午歲爲晉成帝咸和九年師十二歲從舅氏令狐遊學許洛博通六經尤通周易莊老之書二十一歲欲渡江與范宣子俱隱值中原兵戈塞路聞道安法師居太行山遂與弟慧持俱投之聽講般若經豁然大悟嘆曰儒道九流皆糠粃耳與弟投簪落髮常以大法爲己任安嘆曰使道流中國其在遠乎孝武帝太元九年至廬山以杖卓地曰有泉當住忽泉迸出乃誅茅爲庵講涅槃經感得山神獻靈資助材木雷雨闢地江

州太守驚其神異奏立東林寺名其殿曰神運太元十一年寺成師以東南經律未備禪法無聞乃於寺內別置禪室請一禪師率衆習禪令弟子逾越沙漠求禪經庶江表四輩咸皆得以修習願使大乘之化自北而南每

野七

五

謂禪法深微非木莫授入道要門功高易進者念佛爲先師徒衆往來三千真信之士一百二十三人乃與劉遺民等十八賢爲上首於無量壽佛像前建齋立誓同修西方淨土結白蓮社遺民者發願文師自製念佛三昧

叙謝靈運恃才傲物一見師肅然心服鑿池種蓮求入社師以心雜止之山多蛇有行者不知何許人嘗侍於師善驅蛇至今號辟蛇聖者師所居流泉市寺下入虎溪每送客以溪爲界時陶淵明陸修靜師嘗送之語道契合不覺過溪相與大笑後世因傳三笑圖馬時羅什法師通書稱師爲東方護法菩薩外國衆僧咸稱漢地有大乘道士每燒香禮拜東向稽首獻心廬嶽姚主欽承道德信向連接晉安帝隆安元年桓玄勸帝沙汰僧尼謂

廬山為道德所居不在搜簡師以書抵玄得
並免元興元年玄又申庾冰之議欲沙門盡
敬王者復以書辯論其事遂免安帝自江陵
旋京輔國何無忌勸師候迎稱疾不起帝遣
使勞問師表以聞帝優詔答之義熙乙卯十

一月初一日師入定至十七日出定見阿彌
陀佛紫磨黃金身徧滿空界龍舒淨土文載
遠公三觀聖相沉厚不言師三十年影不出
山跡不入俗丙辰八月初一日示疾至六日
困篤大德耆舊請飲豉酒不許又請以蜜水

乃命律師檢藏未見而集諸徒遺戒曰吾自
知命之年托業此山自審有畢盡之期乃絕
跡外緣以求其志不覺形與運類已八十三
矣時至欲厝骨于松林之下即領為墳與土
木同狀此古人之禮汝等勿違苟使神理不

野七

六

昧庶達其誠大哀世尊亦當祐之以道言訖
而逝門人與潯陽太守及官屬奉全軀葬于
西嶺壘石而塔焉安帝謚廬山尊者鴻臚大
卿白蓮社主凝寂之塔謝靈運立碑以銘其
德張野序之有匡山集十卷行于世

遠祖師歷朝謚號

晉安帝義熙年謚廬山尊者鴻臚大卿白蓮

社主

唐大中戊辰年謚辯覺大師

南唐昇元三年謚正覺大師

宋太平興國三年謚圓悟大師

宋乾道二年謚等徧正覺圓悟大法師

明教大師題遠祖師影堂記

遠公事蹟學者雖見而解能盡之使世不昭
昭見先賢之德亦後學之過也予讀高僧德

蓮社錄及九江新舊錄取愛遠公六事謂可
以勸乃引而釋之列之其影堂以示來者陸
修靜異教學者而送過虎溪是不以人而弃
言也陶淵明耽酒于酒而與之交者蓋簡小
節而取其達也跋陀高僧以顯異被擯而延

野七

七

且譽之蓋重有識而矯嫉賢也謝靈運以心
雜不取而果殂於刑蓋識其器而慎其終也
盧循欲叛而執手求舊蓋自信道也桓玄震
威而抗對不屈蓋有大節也大凡古今人情
莫不畏威而苟免忘義而避疑好名而昧實

黨勢而忍孤飾行而畏累自是而非人孰有
道尊一代為賢者師肯以片言而從人乎孰
有宿稟勝德為行耿潔肯交醉鄉而高其達
乎孰有屈人師之尊禮斥逐之客而伸其賢
乎孰有拒盛名之士不與於教而克全終乎

孰有義不避禍敦睦故舊而信道乎孰有臨
將帥之威在殺罰暴虐之際守道不撓而存
其節乎此故遠公識量廣大獨出於古今若
夫荷負至教廣大聖道垂裕於天人非蒙乃
能盡之其聖歟賢耶偉乎大塊噫氣六合風

清遠公之名聞也四海秋色神山中聳遠公
之清高也人龍僧鳳長揖巢許遠公之風軌
也白雲丹壑玉樹瑤草遠公之棲處也蒙後
公而生雖慕且恨也瞻其遺像稽首作禮願
以弊文書于屋壁

廬山十八大賢名氏

遠公祖師

諱慧遠姓賈氏廬門樓煩人

永法師

諱慧永姓繁河內人

持法師

諱慧持遠公弟也與兄俱事道安法師

生法師

諱道生出魏氏鉅野人客居彭城世衣冠

佛陀耶舍尊者 此云覺明劉賓國婆羅門種

佛陀跋陀羅尊者 此云覺賢甘露瓶王之裔

敷法師 諱慧敷冀州人

順法師 諱曇順黃龍人

敬法師 諱道敬琅琊王氏隨祖疑之守江州

野七

恒法師 諱曇恒河東人童子出家不知姓氏

曷法師 諱道曷潁川陳氏

訖法師 諱曇訖廣陵人不知姓氏

劉遺民 諱程之字仲思彭城聚里人漢楚元王之後

散騎常侍雷公 諱次宗字仲倫南昌人

太子舍人宗公 諱炳字少文南陽人

治中張公 諱野字萊民

散騎常侍張公 諱詮字秀頌萊民族也

通隱處士周公 諱續之字道祖廬門廣武人

貫休禪師題十八賢影堂詩

白藕池邊舊影堂劉雷風骨盡龍章共輕天子諸侯貴惟愛吾師一法長陶令醉多招不得謝公心亂入無方何人到此思高躅風點苔痕過短墻

辯遠祖成道事

禮記曰先祖無美而稱之者是誣也有善而弗知者是不明也知而不傳者是不仁也此三者君子之所耻也噫在吾學佛之徒豈不然耶吾祖遠公行位昭昭功德廣大愚忝與其教為末流之裔不肖孤陋學賤才疎未能

野七

九

紹襲先宗實乃有孤慈廕嘗讀明教記不亦甚慙乎又嘗觀石室琇禪師通論云去孔子百年而有孟軻是時孔子之道幾衰焉軻於是力行其道而振起之伏自佛教東流凡三百年而有遠公是時沙門寢盛然未有特立

猥行憲章懿範爲天下宗師如遠公者佛道由之始振蓋嘗謂遠公有大功於釋氏猶孔門之孟子馬與高僧朝士同修淨社道動帝王法流天下後之所習念佛者不知吾祖之本末失其源流多見世之薄福闡提革僞撰

廬山成道記裝飾虛辭盡是無根之語誑惑善信遍傳在人耳目逮今不能改革予乃參考大藏弘明集高僧傳察其詳要略舉七事以破群惑識者鑒之遠公禮太行山道安法師出家妄傳師梅檀尊者一誑也妄以道安

爲遠公孫者二誑也遠公三十年影不出山足不入俗妄謂白莊劫擄者三誑也晉帝三召遠公稱疾不赴妄謂賣身與崔相公爲奴者四誑也道安臂有肉釧妄爲遠公者五誑也臨終遺命露骸松下全身在西嶺見在凝

寂塔可證妄謂遠公乘彩船升兜率者六誑也道生法師虎丘講經指石爲誓石乃點頭妄謂遠公者七誑也悲夫世之姦佞不知祖師實德道聽途說妄裝點許多不遜之事播醜於後世取笑於四方謗瀆聖德識者見之

不察其所由得不輕侮於吾祖師耶豈非出佛身血五逆罪乎嘗觀宋元嘉中僧才觀惠嚴謝靈運翻涅槃經增損其辭因夢神人訶之曰敢以凡情輕瀆聖典觀等懼而止又惠琳以才學幸帝時號黑衣宰相自著白馬論

野七

十

毀佛教即感惡疾膚肉糜爛而死夫如是則妄造祖師傳記三途地獄可不懼乎凡吾同志群審遠公實跡從本至末痛告諸方光楊祖道庶先聖之屈於斯雪矣

壁谷釋曇鸞大師

臺鸞大師少遊五臺識其靈異遂乃出俗三乘頓漸具開定慧嘗稱疾行至汾州俄見雲陰陡盡天門洞開六欲階位上下重複鸞方瞬目疾乃隨愈鸞於是切用心佛道常如不及開蒙誘俗無間遠邇初鸞好爲術學聞陶

隱居得長生法涉遠就之陶以仙經十卷授鸞鸞躍然自得以爲神仙之術其必然也後還洛下遇菩提留支意頗得之問支曰佛道有長生乎其能却老爲不死乎支笑而對曰長生不死吾佛道也即以觀無量壽經授之

曰汝可誦此則三界無復生六道無復往盈虛消息吉凶成敗無得而生其爲壽也有劫石焉有河沙焉沙石之數有極壽量之數無期此吾金僊氏長生也鸞承其語驟起深信遂焚所學仙經而專觀經焉每於觀經得其

野七

十一

義理修三福業想像九品雖云寒暑之變疾病之來不懈于始念魏主憐其志尚又嘉其自行化他道業弘廣號爲神鸞勅住并州大巖寺未幾移住汾州玄中寺一夕鸞正持誦一梵僧軒昂而來入其室曰吾龍樹也所居

淨土以汝有淨土之心故來見汝鸞曰何以教我樹曰已去不可及未來未可追現在今何在白駒難與回言訖而失鸞以所見勝異必知死生之期屆矣即集弟子數百人盛東教誠言其四生役役其止無日地獄諸苦不可以不懼九品淨業不可以不修因令弟子齊聲高唱阿彌陀佛鸞乃西向瞑目頓顙而示滅是時道俗同聞管絃絲竹之聲由西而來良久乃寂

天台智者大師

師諱智顛字德安姓陳氏潁川人母徐氏夢香烟五彩繞身有孕誕生之日神光煥室目有重瞳眉分八彩孩幼見像即禮逢僧必拜十八歲投湘州果願寺出家誦法華經兼通律藏性樂習禪遂往大蘇山禮慧思禪師北

面事焉思師一見乃曰昔日靈山同聽法華宿緣所追今復來矣因授與法華三昧三七日誦經至於藥王本事品是真精進是名真法供養至此句時身心豁然寂而入定照了法華若曦和臨於萬象達諸法相如清風遊

於太虛將證白師師曰非汝不證非吾莫識汝所證者是法華三昧前方便得旋陀羅尼汝於說法人中寂爲第一後弘法鄴都屈伏時匠晚入天台降魔進行化緣既息於新昌大石像前示疾告滅弟子請問生方乃曰吾

諸師友皆從觀音而來迎我及夜侍人見有佛至倍大石像臨終說諸法門令唱無量壽經及觀經題目乃顧大衆合掌讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現一念改悔尚得往生况戒定熏修聖行道力

實不唐捐言訖稱三寶名奄然而滅後有僧求知生處乃夢觀音金容數丈智者從後而語僧曰汝疑決不再驗智者生西方矣

京師善導和尚

釋善導唐貞觀中周遊寰宇求訪道津見西河綽禪師行方等懺及淨土九品道場講觀經導大喜曰此真入佛之津要修餘行業迂僻難成唯此觀門速超生死吾得之矣於是篤勤精苦若捋頭然續至京師擊發四部弟子無問貴賤俾屠沽輩亦激悟焉導每入佛

室合掌胡跪一心念佛非力竭不休乃至寒冷亦須流汗此相狀表於至誠出即爲人說淨土法化諸道俗令發道心修淨土行無有暫時不爲利益二十餘年無別寢處不暫睡眠除洗浴外未嘗脫衣般舟行道禮佛方等

野七

十三

專爲已任護戒持品纖毫不犯未嘗舉目視女人絕意名利遠諸戲笑所行之處淨身供養飲食衣服四事饒益皆不自享並將迴施好食送大廚供養徒衆唯食麤惡以自支身乳酪醍醐皆不飲取諸有襯施將寫阿彌陀

經十萬餘卷所畫淨土變相三百餘壁所至見壞伽藍及故磚塔寺皆悉營造燃燈續明歲不絕三衣瓶鉢不使人持洗始終無改化諸有緣每自獨行不共衆去恐與人行談論世事妨修行業其有暫申禮謁聞說少法或

得同預道場親承教訓或曾不見聞披尋教義或展轉授淨土法門者京華諸州僧尼士女至有投身高嶺或委命深泉或自墮高枝焚身供養略聞遠近百餘人諸修梵行棄捨妻子誦阿彌陀經十萬至三十萬徧者念阿彌陀佛日得一萬五千至十萬徧者及得念佛三昧往生淨土者不可知數或問導曰念佛之善生淨土耶對曰如汝所念遂汝所願於是導乃自念阿彌陀佛如是一聲則有一道光明從其口出十聲至千百聲光亦如之導謂人曰此身可厭諸苦逼迫情僞變易無暫休息乃登所居寺前柳樹西向願曰願佛威神驟以接我觀音勢至亦來助我令我此心不失正念不起驚怖不於彌陀法中少生退墮願畢於其樹上端身立化時京師士大

夫傾誠歸信咸收其骨以葬高宗皇帝知其念佛口出光明又知捨報之時精至如此賜寺額爲光明焉天竺式懺主畧傳云阿彌陀佛化身自至長安聞涯水聲和尚乃曰可教念佛遂立五會教廣行勸化人有至信者見

野七

十四

和尚念佛佛從口出三年後滿長安城內皆受化念佛事見別傳後有法照大師即善導後身也德宗時於井州行五會教化人念佛帝於長安常聞東北方有念佛聲遣使尋覓至大康果見照師勸人念佛遂迎入內用劉

球繩牀教官人五會念佛事彰本傳矣

金臺法照大師

師諱照唐大曆二年棲于衡州雲峯寺慈忍戒定爲時所歸一旦於僧堂食鉢中覩五色雲雲中有寺寺之東北有大山山有澗澗北

有石門門去可五里復有一寺金榜題曰大聖竹林寺照雖目覩而其心內尚懷隕穫他日食時復於鉢中見五色雲雲現數寺無有山林穢惡純金色界池臺樓觀衆寶間錯萬菩薩衆而處其中中有諸佛嚴淨國土種種

勝相照欣所見因訪問之有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可以凡情測若論山川面勢乃五臺尔四年夏照於衡州湖東寺啓五會念佛道場其年六月二日五色祥雲彌覆其寺雲中亦有樓閣閣上有數梵僧身可丈餘

野七

十五

執錫行道又見阿彌陀佛與二菩薩其身高大等虛空界日既暮矣照於道場之外遇老人曰汝先發願於金色界禮覲大聖今何輒止照曰時艱路難不止如何老人曰但能亟去則去之何其艱也照未暇對老人失馬照

以所見勝異重發願曰願以此身奉覲大聖
雖復火聚冰河終無退惰其年八月十三日
與同志數人由南嶽前去果無艱險五年四
月五日至五臺縣遙見寺南有數道光六日
達佛光寺一如鉢中所見畧無差脫是夜四
更復有異光北來射照照不知所裁乃問曰
此何祥也吉凶馬在僧云此大聖不思議光
攝汝身心何乃問也照聞之即具威儀前詣
一寺寺之東北可五里果有山山有澗澗北
有石門門傍有二童子一稱善財一稱難陀
引照入門北行幾五里見一金門門上有樓
其樓之側復有一寺寺門有大金榜題曰大
聖竹林寺寺之方圓可二十里一百餘院院
院皆有寶塔黃金爲地華臺玉樹充滿其中
照入寺之講堂見文殊在西普賢在東皆距

師子高座照於二菩薩前作禮問曰未代凡
夫智識淺劣佛性心地無由顯現未審修行
於何法門最爲其要惟願大聖斷我疑網文
殊曰汝所請問今正是時諸修行門無如念
佛我於過去劫中因念佛故得於一切種智
是故一切諸法般若波羅蜜多甚深禪定乃
至諸佛正徧知海皆從念佛而生照曰當云
何念文殊曰此世界西有阿彌陀佛彼佛願
力不可思議汝當繼念令無間斷命終之後
決定往生說是語時二大菩薩舒金色臂以
摩照頂與授記曰汝以念佛不思議故畢竟
證無上覺若善男女願疾出離應當念佛時
二菩薩互說伽陀照得聞曰益加踊躍文殊
又曰汝可往詣諸菩薩院巡禮以承教授照
如其言歷請教授次至七寶華園從其園出

於大聖前作禮辭退且見向者善財難陀二童子送至門外照復作禮舉頭俱失至十三日照與五十餘僧往金剛窟無著見大聖處忽見其地廣博嚴淨琉璃衆寶以成宮殿文殊普賢可萬菩薩佛陀波利亦在其中照得見已隨衆歸寺其夜三更於華嚴院之西樓又見寺東岩壑之畔有五枝燈大方尺餘照曰願分百燈以歸一面燈分如願重願分爲千炬炬亦如之行行相當光光相涉光中殊異徧於山野照又前詣金剛窟願見大聖殆

其三更見一梵僧自稱佛陀波利引之入寺至十二月朔日於華嚴院入念佛道場中載念文殊普賢二菩薩謂我畢竟證無上覺又復記我念阿彌陀佛決定往生於是一心念佛正念佛時倏見前來梵僧入道場云汝之

野七

十七

淨土華臺現矣後三年華開汝當往矣然汝所見竹林諸寺何爲不使群生共知照聞之憶念昔時所見因得命匠刻石兼於所見竹林寺處特建一寺號竹林馬寺之云畢照曰吾事畢矣吾豈久滯於此不累日而卒馬

睦州少康法師

師縉雲仙都人母羅氏游鼎湖峯得玉如捧青蓮華授之且曰此華吉祥授之於汝當生貴子及生康日青光滿室香似芙蓉年十有五誦法華楞嚴等經五部尋往越學究毗尼及聽華嚴瑜珈諸論貞元初至洛下白馬寺見殿內文字累放光明康不能測即探而取之乃善導昔爲西方化導文也康曰若於淨土有緣當使此文光明再發此願未已果重閃爍康曰劫石可移而我之願無易也遂之

長安善道影堂大陳薦獻倏見善道現於空中謂康曰汝依吾教利樂有情則汝之功當生安養康聞如有所證南適江陵果願寺路逢一僧曰汝欲化人念佛當往新定言訖而隱泊到睦州人未從化康乃乞錢誘引小兒

四能念阿彌陀佛一聲與汝一錢小兒務得其錢念佛者衆師曰念佛十聲乃與一錢如是一年大小貴賤凡見康者則曰阿彌陀佛於是念佛之人盈溢道路貞元十年康於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道入道場時康自陞座令男女弟子面西高聲念阿彌陀佛衆見師念佛一聲佛從口出連念十聲若聯珠狀康曰汝等見佛不如見佛者決生淨土其禮佛人亦有不見佛者貞元二十一年十月三日囑累道俗當於安養起

野七

十八

增進心於閻浮提生厭離想此時見佛真我弟子言訖放異光數道奄然而逝塔於臺子岩天台德韶禪師重新之後之人多指其塔爲善道焉

省常大師

師諱省常字造微顏子氏錢塘人十七歲出家受具戒行謹嚴通大乘起信習天台止觀法門續廬山遠公遺風宋淳化中住杭州西湖昭慶寺專修淨業結淨行社相國向公王文正公旦爲社首士大夫預會皆投詩頌自稱淨行弟子師乃自刺指血和墨書華嚴經淨行品每書一字三拜三圍達三稱佛名刊板印成千卷分施千人又以栴檀香雕造毗盧遮那佛像或而跪地合掌發誓願云我與一千大衆八十比丘始從今日發菩提心窮

未來際行菩薩行願盡此報身以生安養國
翰林承旨宋白撰碑翰林學士蘇易簡作淨
行品序狀元孫何題杜客於碑陰孤山圓法
師作師行業記中引蘇公序曰予當布髮以
承其足剗身以請其法猶無嗔恨况陋文淺

野七

十九

學而有恪惜哉宋公碑曰師慕遠公啓廬山
之淨社易蓮花爲淨行之名遠公當衰季之
時所結者半隱淪之士上人屬昇平之世所
交者多有德之賢方前則名士且多垂裕則
津梁曷已因二公之言想當時之盛亦可槩

見矣天禧四年正月十二日示寂壽六十二

長蘆慈覺禪師

師諱宗曠號慈覺襄陽人也父早亡母陳氏
鞠養於舅氏少習儒業志節高邁學問宏博
二十九歲禮真州長蘆秀禪師出家叅通玄

理明悟如來正法眼藏元祐中住長蘆寺迎
母於方丈東室勸母剪髮甘旨之外勉進持
念阿彌陀佛日以勤志始終七載母臨終際
果念佛無疾吉祥而逝師自謂報親之心盡
矣乃製勸孝文列一百二十位撰葦江集坐

禪箴以遵廬山之規建蓮花勝會普勸僧俗
同修念佛導以觀想其次立法預會日念阿
彌陀佛自百聲至千聲千聲至萬聲回向發
願期生淨土各於日下以十字計之以辨功
課師一夕夢一人烏巾白衣風貌清美可三

十許揖謂師曰欲入蓮花會告書一名師乃
取會錄問曰何姓名荅曰普慧書已白衣又
云家兄亦告上一名師曰令兄何名荅曰普
賢言訖遂隱師覺已謂諸耆宿曰華嚴經離
世間品有普賢普慧二菩薩助揚佛法吾今

建會共期西方感二大士幽贊乃以二大士
為會首云於是遠近皆嚮化焉

永明壽禪師

師名延壽字冲玄號抱一子丹陽人父王氏
生而卓異父母有諍即從高榻奮身于地二

野七

二

親息諍長為儒十六歲獻吳越王齊天賦眾
推間世之才欲出家父母不聽遂刺心血濡
毫斷葷終期副心三十四歲依龍冊寺永明
大師落髮受具朝供眾夜習禪因覺智度論
云佛世一老人求出家舍利弗不許佛觀此

人曩劫採樵為虎所逼上樹失聲念南無佛
有此微善遇佛得度獲羅漢果師念世間業
繫眾生不能解脫惟念佛可以誘化乃印彌
陀塔四十萬本勸人禮念一日懺堂遶旋次
忽普賢像前蓮華在手因思宿願進退未決

遂作二紙闡一曰一心禪定一曰萬善生淨
土中夜冥心自期曰於此二途功行成者須
七度拈起並得萬善生淨土闡一無間隔於
是每日誦經禮佛念佛說戒施食放生日行
利益事一百八件未嘗暫怠越五初淨慈寺

命住持賜智覺禪師號會三宗師德製宗鏡
錄一百卷萬善同歸集神棲安養賦等九十
七卷並行于世師志誠殷重專以念佛勸人
同生淨土世稱宗門之標準淨業之白眉臨
終預知時至殊勝甚多荼毘舍利麟砌于身

野七

五

嘗有僧死于冥見閻主殿左供養畫僧一幀
禮拜勤致云是永明壽禪師此人生西方上
品故禮敬之

天竺慈雲懺主

師諱遵式字知白姓葉台州臨海縣人也號

慈雲懺主其母乞靈於古觀音遂生法師初
往東掖山師義全十八祝髮先於禪林寺習
律繼入國清普賢像前燃指誓習台教學高
行苦名冠二浙博習教觀專志安養嘗要期
般舟三昧九十日素苦學嘔血處道場兩足
皮裂所以死自誓忽一日恍若夢寐見白衣
觀音垂手指口中引出數虫又指間出甘露
注其口身心清涼自此宿疾頓愈出懺頂相
高寸餘雙手下垂過膝聲如鳴鐘皆與舊異
衆皆歎仰之師建下天竺寺數百間三經賊
難每焚而火自滅乃願力堅固所致師當化
之日山中人見大星殞於靈鷲峯度弟子百
人學徒千數臨終即炷香瞻像而祝之曰十
方諸佛同住實際願住此實際受我一炷之
香諸佛證明往生安養或問其所歸者以淨

土寂光對之至其夕坐終當天聖年間也壽
六十九臘五十著往生淨土決疑行願二門
及淨土懺法金光明觀音諸本懺儀行於世
天台風教益盛於吳越者實資夫天竺慈雲
之德也觀決疑行願二門經曰十方諦求更

無餘乘唯一佛乘斯之謂歟懺主悟本性之
常寂光履唯心之佛土淨自利利他事理無
礙著述數百篇每發言皆以淨土爲歸向之
宗大闡諸經教理普化一切自懺文傳流于
世往生淨土者不知其幾千萬人繼天台之

道贊淨土之化世未有也

文潞公傳

公姓文諱彥博守洛陽嘗致齋往龍安寺瞻
禮聖像忽見像壞墮地畧不加敬但瞻眎而
出傍有僧曰何不作禮公曰像既壞吾將何

禮僧曰先德道譬如官路土人掘以爲像智者知路土凡人謂像生後時官欲行還將像填路像本不生滅路亦無新故公聞之有省由是慕道甚力專念阿彌陀佛期生淨土晨香夜坐未嘗少廢每發願曰願我常精進勤

修一切善願我了心宗廣度諸含識每見一切人則勸以念佛誓結十萬人緣同生淨土如如居士有頌贊曰知公瞻氣大如天願結西方十萬緣不爲一身求活計大家齊上度頭結

潞府宗坦疏文

師俗姓申氏本貫潞州黎城人也自幼年於本州延祥院出家禮僧道恭爲師年十六落髮授具少通義學爲時所稱長而徧訪名師廣弘知見自爾講林德譽垂五十年以大藏

野七

手三

爲遊息以圓頓作門庭先講圓覺等經後集圓覺十六觀經等疏老年多於唐鄧汝穎之間講淨土觀經兼勸人念佛求生安養是時聽者如雲皆稟淨業後於唐州青臺鎮誓求安養念佛觀想以爲常住三業四儀未嘗暫

忘大宋政和四年四月二十七日忽於夢中見彌陀化佛告曰汝說法只有六日在後當生淨土也師覺白衆曰吾修求安養似得因緣相應適來化佛告我得生淨土敢不信乎次日雖覺不豫講唱不輟於當年五月初四

日丑時自知時至乃鳴鐘集衆告曰因緣聚散固當有時淨土勝緣唯憑時刻幸望大衆念佛助往又告曰享年七十六四大分離處淨土禮彌陀永超三界苦言訖坐滅滿空雷鳴白雲覆地從西而來三日方歇師先有瑪

璠念珠一串臨終盤於指上衆人竟不能取
感應事繁如別處說

慈照宗主

師諱子元號萬事休平江崑山茅氏子母柴
氏夜夢佛一尊入門次日遂生因名佛來父
母早亡投本州延祥寺志通出家習誦法華
經十九歲落髮習止觀禪法一日正定中聞
鴉聲悟道乃有頌曰二十餘年紙上尋尋來
尋去轉沉吟忽然聽得慈鴉叫始信從前錯
用心於是利他心切發廣度願乃慕廬山遠

公蓮社遺風勸人皈依三寶受持五戒一不
殺二不盜三不婬四不妄五不酒念阿彌陀
佛五聲以證五戒普結淨緣欲令世人淨五
根得五力出五濁也乃撮集大藏要言編成
蓮宗晨朝懺儀代爲法界衆生禮佛懺悔祈

卷七

三十四

生安養後往澱山湖初立蓮宗懺堂同修淨
業迷圓融四土三觀選佛圖開示蓮宗眼目
四十六歲障臨江州逆順境中未嘗動念隨
方勸化即成頌文目曰西行集乾道二年壽
聖高宗詔至德壽殿演說淨土法門特賜勸

修淨業蓮宗導師慈照宗主就錢塘西湖昭
慶寺祝聖謝恩佛事畢回平江嘗發誓言願
大地人普覺妙道每以四字爲定名之宗示
導教人專念彌陀同生淨土從此宗風大振
師集彌陀節要法華百心證道歌風月集行
於世三月二十三日於鐸城倪普建宅告諸
徒曰吾化緣已畢時當行矣言訖合掌辭衆
奄然示寂二十七日茶毘舍利無數塔於松
江力及市五港吾覺昌宅勅謚最勝之塔

宋朝無爲子楊提刑

公諱傑字次公無為郡人道號無為子雄才俊邁年少登科官至尚書主客郎提點兩浙刑獄事而又尊崇佛法明悟禪宗江西臨濟下棒喝之輩猶謂常流復闡揚彌陀教觀接誘方來括其所談乃謂眾生根有利鈍其近

野七

王五

而易知簡而易行者唯西方淨土也但能一心觀念總攝散心仗彌陀願力直超安養更無他趣決取成功矣龍樹所謂易行之道依他力故也公作天台十疑論序王古直指淨土決疑集序法寶僧監彌陀寶閣記安樂國

三十讚滿至西方要津誠為萬世往生龜鑑矣公有輔導集專記佛乘東坡作序其畧曰無為子宿稟靈機徧叅知識凡所謂具爍羅眼者次公目擊而道存焉公晚年作監司邵守乃畫丈六彌陀尊像隨行觀念至壽終時

感佛來迎端坐而化辭世頌曰生亦無可戀死亦無可捨太虛空中之乎者也將錯就錯西方極樂宣和中有荆王夫人神遊淨土見公坐蓮華上則往生必矣然則本朝士大夫洪贊淨方入正定要者唯公洎王敏仲侍郎二人而已豈非天欲久其道世必生其人者歟

龍舒居士王虛中

國學進士王日休字虛中君自行之智化他之悲已見張于湖序文茲不再述公龍舒人有淨土文因以為號其文盛行天下修淨業者莫不覽之乾道中廬陵李彥弼染時疾垂革棺槨已備忽夢一人神清貌古以手按摩肢體弼驚問荅曰予龍舒居士也弼因以疾告公曰汝起食白粥即差矣又曰汝遠記闕

仲雅教汝捷徑不彌曰每日念佛不輟彌覺因索白粥食之病果愈後見公畫像儼如夢睹彌敬重公稱生死骨肉遂遣子姪遠從其學一日忽迴曰居士於某夜講書罷如常禮念至三鼓忽厲聲稱阿彌陀佛數聲唱言佛

野七

王六

來接我屹然立化邦人此夜有夢二青衣引公西行者又三日前徧別道友勉修淨業有不復相見之語噫自非了唯心本性之道達生死變化之數不臻于是或疑李之夢因想以成彌曰其指白粥愈病又安可欺哉時丞相益國公周必大睹君奇跡製為之贊曰皇皇然而無求惕惕然而無憂閔頽風之將墜攬衆善以同流導之以仁義之源誘之以寂滅之樂世知有作而莫識其無為故中道奄然而示人以真覺李君謹愿無以報德遂刊

公像并事跡以傳遠自是廬陵家家供事之

儀真王侍郎

王侍郎諱古字敏仲東都人也曾任尚書禮部侍郎因作發運使遂居儀真稟性至仁寬慈愛物大弘佛教開闡化原曩遇京師乃尊

宿叢林之淵藪霽與之論道及游江南黃龍翠岩與晦堂揚岐輩同為禪侶深契宗旨又悟彌陀淨土法門之勝博考諸經深究往生貫穿經文發明佛意乃作直指淨土決疑集三卷楊次公提刑作叙載之本傳佛即纂集

野七

王七

大彌陀經四十八願十六觀經九品往生馬鳴菩薩大乘起信論忠國師對肅宗隨意往生念佛三昧寶王論及諸經論備陳往生淨土要門該羅具錄如稱念南無三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛亦

於藏經中節出至於諸菩薩論淨土法門之要皆悉徧集侍郎平日修行觀念之心未嘗間歇數珠持念常不去手行住坐卧悉以西方淨觀為佛事有僧神遊淨土見侍郎與葛繁大夫同在淨土而作佛事乃往生安養之

證驗他弘通淨土開示要津助阿彌陀普化一切自廬山十八賢之後繼此道以助佛揚化者獨次公敏仲著名於當時流傳數百世之下弘通彌陀大教廣度攝化之盛無有窮盡則晋代朝士之高致唯二公獨得之乃能光顯前賢克繼其遺風也

已上諸祖得道宗師並係大藏高僧傳往生傳寶珠集中錄出如慈照宗主道化盛行于世王臣僧俗悉皆從向念佛得道者甚眾及觀諸傳錄中都不備載無文可考

今搜訪慈照宗主事蹟已入集其餘應有
一切在家出家念佛得道名行之士專候
高賢用心尋究實錄廣為發揚即當補入
刊行庶免埋沒前修之德抑亦法門之光
幸也

廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四

音釋

愷

猪孟切開張盡繒也

闕

口濫切視也望也臨也

睹

東魯見也

野七

三八