

佛祖統紀卷第二十七

宋景定四明東湖沙門

志磐撰

昆八

淨土立教志第十二之二

海

往生高僧傳

晉嘉祥慧虔法師

宋江陵曇鑑法師

宋江陵道海法師

宋淮南曇泓法師

凡八

宋東轅道廣法師

宋弘農道光法師

宋交趾曇弘法師

齊高座慧進法師

梁廬山道珍法師

魏北壁谷曇鸞法師

齊洛陽慧光法師

齊北晉原法琳法師

齊鄒都僧柔法師

北長沙慧命法師

法音附

總釋

永樂北藏

佛祖統紀

北多寶僧崖法師

隋廬山智舜法師

隋河東智通法師

隋麻谷真慧法師

隋南岳慧思禪師

隋天台智顗禪師

隋枝江慧成禪師

隋仙城慧命禪師

隋章安灌頂禪師

隋瓦官法喜禪師

隋天台寺觀禪師

隋碧澗法俊禪師

隋開覺道喻法師

隋汾陽壽洪法師

隋國清法智法師

唐博野善曹法師

唐揚都法祥法師

唐興善明瞻法師

唐壁谷道綽法師

道卷附

唐魏州道昂法師

唐虎丘智琰法師

唐蒲州神素法師

唐浚儀功迴法師

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

唐并州惟岸法師	唐江陵法持禪師
唐慈愍慧日三藏	唐成都雄俊法師
唐并州僧街法師	唐悟真啓芳法師
唐悟真圓果法師	唐襄陽辯才法師
唐重林自覺法師	唐丹丘懷玉法師
唐肅丘齊翰法師	唐吳都神皓法師
唐西河僧藏法師	唐泰山大行法師
唐荊州惟恭法師	唐臨淄善道法師
唐長安寶相法師	唐鄭州智欽禪師
唐終南法順法師	唐千福懷感法師
唐會昌德莢法師	唐扶風志通法師
宋錢唐紹岩法師	宋永興守真法師

宋慈光晤恩法師	宋寶雲義通法師
宋法智知禮法師	宋慈雲遵式法師
宋興國有基法師	宋神照本如法師
宋廣慈慧才法師	宋淨慧思義法師
宋辯才元淨法師	宋淨住從雅法師
宋仙潭若愚法師	宋慈行智深法師
宋神悟虔謙法師	宋揲菴有嚴法師
宋明智中立法師	宋桐江擇瑛法師
宋淨住思照法師	宋一行宗利法師
宋慧覺齊玉法師	宋憲章仲閔法師
宋雲川瑩珂法師	宋超果靈照法師
宋四明可久法師	宋淨慈宗本禪師

宋大通善本禪師
宋會稽道言律師
宋化城惟月律師
宋明慶行詵律師
宋延壽慧亨律師
宋會稽妙生律師
宋報恩仲明法師
宋雷峯法宗法師
宋淨住曇懿法師
宋法安思聰法師
宋資聖慧誠法師
宋廣壽法因法師

宋靈芝元照律師
宋長蘆宗賡禪師
宋靈芝思敏律師
宋化度法持律師
宋七寶用欽律師
宋錢唐惟渥法師
宋淨光冲益法師
宋阮社晞湛法師
宋法安太微法師
宋木訥了義首座
宋南岳祖南法師
宋智涌了然法師

宋真教智仙法師
宋北闕思淨法師
宋西山思梵法師
宋法慧利先法師
宋普靜師安法師
宋永壽顯超法師
宋興福道生法師
宋龍泉重異法師
宋湖心元肇律師
宋圓辯道琛法師
宋慈室妙雲法師
宋雪溪晞顏首座
宋假石如湛法師
宋寂光淨觀法師
宋覺華如寶法師
宋千步有開法師
宋嘉會若觀法師
宋祇園智印法師
宋極樂戒度律師
宋牧菴有朋法師
宋南湖了宣行人

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

宋南湖善榮行人

宋明心祖輝法師

宋塔山如鑑法師

宋福源祖新法師

往生高尼傳

宋道場法威法師

宋丹陽道受法師

宋金陵法藏法師

唐積善淨真法師

王安

唐廬山悟性法師

宋錢唐能奉法師

宋四明慧安法師

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥

宋雍州童行師贊

宋錢唐童行曇遠

宋會稽大善童行

宋仁和倪道者

往生公卿傳

釋

釋

唐太傅白居易

唐觀察使韋文晉

晉翰林學士張抗

附見

宋少師鍾離瑾

附見

宋朝請鍾離景融

附見

宋崇道鍾離松

附見

宋侍郎馬亮

宋主客楊傑

宋朝奉馬玕

亮之子

宋宣義馬永逸

玕之子

宋朝散葛繁

宋宣義胡闡

宋司諫江公望

宋侍郎王古

宋助教張迪

宋朝散王衷

宋縣令梅汝能

宋通判賈純仁

釋

釋

宋侍郎吳秉信

宋司士王仲回

宋龍舒王日休

宋儒士孫林

宋居士孫忠

宋學諭曾定國

往生士庶傳

隋恒州宋滿

唐法忍山老人

唐長安張元祥

唐京口元子平

宋武林范儼

宋丞相錢象祖

宋處士庾詵

宋居士房肅

宋居士王闕

宋畫錦樓汾

梁東平高浩象

唐榮陽鄭牧卿

唐長安李知造

宋天台左伸

宋錢唐沈銓

宋錢唐孫良

宋松江梅福

宋會稽唐世良

宋會稽李彥通

宋上虞馮珉

宋四明計打鐵

宋臨安沈三郎

往生女倫傳

隋文帝皇后

宋荆王夫人王氏

宋馬朝奉妻王氏

宋武林縣君蔡氏

宋仙潭姚約

宋霅川胡嵩

宋錢唐陸偉

宋錢唐陸浚

宋潭州黃打鐵

宋嘉興徐六公

往生女倫傳

宋呂都官妻吳氏

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

宋陳承宣夫人馮氏

宋欽成后姪朱氏

晝錦樓君妻周氏

宋錢唐鄭氏

宋四明黃氏

宋錢唐陳媼

呂八

宋四明孫氏

宋安吉王氏

宋錢唐沈氏

宋汾陽約山婆

宋汾陽溫氏妻

宋汾陽梁氏

宋王朝請妻陸氏

宋周寺簿妻樓氏

宋松江秦氏

宋錢塘于佛子

宋錢唐袁氏

宋武林王氏

五

宋上虞胡長婆

宋錢唐盛氏

宋長安姚婆

宋汾陽裴氏

宋醴泉孟氏

宋念佛道者陳氏陳母

宋會稽胡氏

宋仁和郭氏

宋錢唐龔氏侍妾于

宋湖山黃婆

宋四明淨心女

宋常熟陶氏

宋慈溪沈氏

世生惡輩傳

唐長安京姓屠業

唐長安張善和叔中

宋仁和吳瓊屠

宋吳興陳氏

宋錢唐孫氏

宋太平周行婆

宋嘉禾鍾婆

宋雪川朱氏

宋嘉禾周氏

宋四明項氏

宋

唐長安張鍾馗屠

宋會稽金龔屠

宋

往生舍魚傳

唐裴氏鸚鵡

宋觀師鸚鵡

宋長沙鸚鵡
宋劉成魚

本朝飛山戒珠始集往生傳厥後侍郎王

古加以續傳南渡以來錢唐陸師壽又增

續之四明默容海印復為續于後凡二儒

二釋繼成此書今並刪削繁文獨著平時

念佛臨終往生之驗俾修淨業者有所慕

焉

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

慧慶晉末居廬山見遠公德業之感歎曰吾人也彼人也乃之山陰嘉祥寺聚徒講經謂眾曰願乘講導用奉弥陀後五年知時已至乃曰華開見佛即其時矣其夕有尼淨嚴假寐之頃見觀音勢至與百千眾從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎慶公耳慶亦預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不散營鑑宋時居江陵定中感佛以水灑面曰滌汝塵垢清汝心念一夕念佛步廊及旦趺坐而化同時江陵道海淮南曇承東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺來迎之相雲弘南適交趾誦觀經不記數於山庵聚新

焚身得舍利數百人見弘身金色乘金鹿向西去

慧進齊永明初於揚州高座寺發願誦法華用嚴淨土執卷病生乃復造經百部以悔宿障部帙既滿病亦隨愈聞空中聲曰汝事已辦汝願已遂欲生淨土非汝而誰一日無病

念佛而化

道珍梁天監中寓廬山慕遠法師標心淨土異時夢中見十人舟舫浮海問何往曰適安養國珍曰願得隨往荅曰一日之修功起永劫子未誦弥陀經未曾浴僧何可求往珍乃大設沐浴專誦弥陀經後二年有捧銀臺至

者曰以法師之功當得金臺奈何始心猶豫故止此耳珍曰苟見佛之基有漸奚必金臺後亡之夕所居山崖烈火千炬鄉民大驚旦則知珍遷化

曇鸞初為街學就陶隱居得仙經還洛下遇菩提流支問曰佛道有長生乎支笑曰長生

異八

七

不死吾佛道也即授以觀經曰能解此則三界無復生六道無復轉師承其語遂焚毀仙經晝夜專誦觀經修三福業觀想九品比魏主嘉之號神鸞敕住汾州玄中寺一夕正持誦見梵僧入室謂曰吾龍樹也以汝有淨土之念故來見汝鸞曰何以教我僧曰已去不

可及未來未可退見在今何在白駒難與回
言訖不見鸞即令弟子同音唱佛西向瞋目
而化

慧光北齊時居洛陽著華嚴涅槃十地等疏
妙盡權實之旨一日有疾見天衆來迎光曰
我所願歸安養耳已而淨土化佛充滿虛空
光曰唯願我佛攝受遂我本願即彈指誓歎
言氣俱盡

法琳晉原人常誦觀經輒見一僧大身在前
北齊建武二年感疾見寶樹下一佛二大士
像坐蓮華上琳大慰喜夜半聞鐘聲衆就視
之即席而化

永樂北藏

佛祖統紀

僧柔學方等諸經齊文宣詔至鄴下柔唯以
淨業為懷亡之日見化佛千數室內外聞異
香西望敬禮即時遷神

慧命北周長沙人十五誦法華繞七日終一
部與法音為淨土友一夕携手月下相顧笑
曰時至不行為貪生西方有期吾其去矣音
曰寧不俟我十日命豎兩指曰過此不可也
越二日果終衆見天人下降奇香異樂或唱
善哉後十日音亦亡祥瑞悉與命同
僧崖北周益州多寶寺發心燒五指萬人擁
觀謂弟子曰我去後好共養病患醜陋人此
皆佛菩薩權化也坐尸之時衆見寶華鉢鉢

師披納執錫口唱佛號與數十僧衆空而去
智舜入廬山踵遠公淨業請觀經才終即示
病見鸛鵒孔雀念佛念法皆微妙聲告弟子
曰我今日往生矣既而果遷化時隋大業初
智通隋河東人常誦先賢讚佛偈三十首每
六時對像引聲高唱委曲淒切聞者悲之大
業七年與門人^八頂蓋同聲念佛忽見光明勝
異寶幢華幔謂蓋曰吾生淨土克在今夕即
坐亡于懺堂衆見接閣千重排空而去猶雲
霧然
真慧隋大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕立篋
淨地設四柱寶幢以奉三聖每依像作觀挺

身整念必肅肅然一夕謂弟子曰今見蓮華
載開載合將承吾足頃之聞鍾天香西來異
光驟發已而慧亡
慧思陳時來居南岳專誦法華嘗夢阿彌陀
佛弥勒佛與之說法夏竟受歲豁然大悟法
華三昧所未聞經不疑自解後將順世即集
門學連日說法端坐唱佛來也即合掌而逝
智顗居天台初往大蘇山禮思禪師思曰昔
日靈山同聽法華宿緣所追今復來矣乃授
法華三昧三七日法誦經至是真精進是名
真法供養如來豁然見靈山一席儼然未散
復於石城石像前將示寐今唱無量壽佛及

觀經首題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
往生況戒定熏修行道力故實不唐捐又曰
吾諸師友持送觀音皆來迎我言訖加趺唱
三寶名如入三昧

慧成居枝江誦阿彌陀經修西方觀三十年

是八

九

常坐不卧每入定見淨土蓮臺寶樹臨終之
夕人有夢成衆蓮華上隱隱西沒
慧命天台仙城人臨終誠門人精進淨行衆
忽見阿彌陀佛領衆來迎師隨佛後向西而
去
濯頂章安人臨終示疾室有異香因誡護弟

子畢忽起合掌稱阿彌陀佛二大士名奄然而化

法喜常行方等檀懺有一雉來責命神人斥
之曰法師當往生淨土豈償汝命後於病中
發願以一生所修行業回向淨土至心念佛
即見佛菩薩衆來迎端坐而化

等觀居天台常誦法華一夕澡浴面西趺坐
念佛菩薩及智者名復說三觀法門言畢而
終
法俊住碧澗寺行法華三昧即獲悟入示滅
之日仙樂盈空天香亘野衆見凌空西向而
去

道喻居開覺寺念阿彌陀佛日夜不廢遺其
像僅三寸後於定中見佛謂曰汝造我像何
小喻曰心大即大心小即小言訖見像身徧
滿虛空告曰汝且回本國香湯沐浴明星出
時我來迎汝至時感化佛來迎光明滿室
壽洪汾陽人常念徃西方將亡見梵率天童
子來迎師曰我心期西徃不生天上即令眾
念佛遽云佛從西來矣言訖而化
法智居國清寺一心念佛常感觀音勢至來
下光映其身謂所親曰吾生淨土有日矣誰
能具食錢我衆為具之食訖無它異衆起其
悔宿房以候之夜未央忽安坐牀上念佛而

化有金光自西來江上漁人誤謂天曉已上蓋
善曹博野人勤篤淨業常見佛大士像放光
照身一夕疾中倏起合掌祝曰佛以四十八
願攝我有情必冀此時如佛本願已而告衆
曰佛光照我所願無失言訖而亡
法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業
凡有饒益昆八必用回向因在疾弟子聞師稱佛
聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相
頗伽鼓翼祥倏然而化
明瞻晚歲克志安養或譏其遲慕瞻曰十念
功成猶得見佛吾何慮焉後因疾於興善寺
具齋別道俗時僕射房元齡杜如晦皆會焉

日過午整威儀遽曰憐來矣二大士亦至疎
身合掌而化

道緯入壁谷玄中寺壘壘之舊居也專志念
佛日以七萬遍為度勸并汾人念佛或以豆
記所度者及萬斛四月八日集道俗為如來
生朝慶會俄見霧空中乘七寶瓶謂緯曰汝

淨土堂宇以成眾復見化佛菩薩飄飄在空
皆忻仰歎異同志道撫者每相見必指淨土
為會緯止三日撫問之曰吾常期先行今乃
在後吾加一息之功見佛可追矣即於像前
叩頭陳露退就其座而化

道昂平時修淨土業一日外高座誠飭徒眾

遽揖曰彼天眾何雜沓而來天道由來非吾
願若淨土相迎即聞命矣因瞑目久之曰阿
彌陀佛光明照我諸化菩薩又來會此於是
捧爐叩首陳慶忽爐墜而化

智琰居武丘集僧俗修淨業觀想每月一集
五百餘人後於病中見梵僧手執寶瓶前謂

之曰吾無邊光也上卻後淨土所稱功德寶王

乃我尔琰與寺眾論曰無邊光勢至大士功
德寶王其成佛之號也我其西歸乎其夕竟

亡

神素居蒲州諱阿毘曇成實論頭早登安養
後病中令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛

大士歸始終數蓋至中夜安坐而化

功迴浚儀人行普賢懺身不倚者三十年一日普賢來乘六牙象地皆銀色晚年專講法華每至藥草喻品天輒降雨又撰佛地論疏頭回所詮之益得生淨土疏成五色異光照其室迴曰得於此時乘光見佛頭足矣乃繫念西想不食而化

惟岸并州人常修十六觀門曾因出觀見觀音勢至現於空中岸頂禮兩淚曰幸由肉眼得親聖容所恨世無傳焉條有二人稱善畫聖相既就人亦俱失乃謂弟子曰吾西行其時也有從我者乎一小童曰惟師之命即往

白父母歸寺沐浴至像前趺坐而化岸撫其背曰汝何先吾而行即令弟子助聲念佛仰目西顧寂然無聲

法持江寧人見黃梅忍禪師悟心要繼牛頭祖位常繫念淨土俯仰不違將終戒弟子靈骸松下令禽獸食我血肉起淨土因弟子如其旨見神播數十西來遠山播出異光以燭其室

慧日汎舶南海至天竺諸國訪善知識問何國何方有樂無苦何法何行速得見佛天竺三藏皆讚淨土日聞喜躍至健陀羅國山有觀音像祈請者或現身日絕食七日畢命為

請七日之夜觀音於空中現紫金相長丈餘
手摩日頂曰汝欲傳法利人又願生極樂國
當如汝志開元七年東歸達長安進佛真容
梵夾帝旌其德賜號慈愍三藏著淨土文行
於世天寶七年將終見蓮華在前狀如日輪
輝俊成都人善講說得財幣必非法而用又

云

十五

罷僧入軍尋因逃難復入僧中眾多畏避之
俊聞經云十念佛滅八十億劫重罪喜曰賴
有此耳自後嘗造非口輒念佛然若存而亡
猶伶倫之為戲一夕暴亡冥王曰誤追汝也
然汝積惡多矣宜略經塗炭即令牛頭驅入
地獄俊大呼曰十念阿彌陀佛能滅八十億

劫重罪況我未臻五逆十惡又多念佛豈當
至此獄卒不敢陵逼即以其語報王王召至
謂曰汝念佛本無深信可且回世上更厲初
心俊要以此語人時謂之地獄漏網俊乃入西
山專意念佛後四年同輩訪之俊喜曰汝見
親知當言雄俊以念佛力得生淨土毋以為

地獄漏網人也語頃即生脫

僧銜并州人初念慈氏期生內院年九十遇
綽禪師聞淨土之法始回心焉早暮禮佛千
拜念佛萬聲三年有疾謂弟子曰阿彌陀佛
授我香衣觀音勢至示我寶手吾其去矣既
終七日異香不散時啓芳圓果二師目擊斯

事乃於悟真寺觀音像前折楊枝置像手誓曰芳華若於淨土有緣當使七日不萎至期枝益茂芳果慶林晝夜觀念不捨數月忽覺臨七寶池入大寶帳見佛及二大士坐寶華臺光明輝映芳果前作禮佛告之曰汝念我名皆生我國又見寶幡珠網有梵僧御寶車

衆

十三

中謂曰吾法歲也故來迎汝芳果忽覺乘車前邁又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲稱讚淨土寶殿之中有寶階三道第一道純是白衣第二道僧俗相半第三道唯是僧輩佛指謂芳曰此皆閻浮提念佛之人得生此土也後五日二人無病忽聞鍾聲芳果曰鍾聲我

輩事也當時俱即化去。辯才袁陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護戒任公善謂之曰才必生淨土期在十年後令弟子報任公曰向所期已及矣任公及門才曰吾其去矣跌坐而化衆聞仙樂而來異香散滿自覺居平山重林院為鬼神誦說者三年屢有祥感嘗發四十八願願因觀音大悲接見阿彌陀佛乃率衆建剎鑄大悲像四十九尺俯伏像前陳其願曰聖相已就梵宇已成願承聖力早登安養夜中忽見金色祥光二道佛及菩薩左右隨之佛垂手按覺首曰守願勿易利物為先寶池生處終當如願後十二年

見天神雲中出半身謂之曰安養之期已至
即於像前加趺而化

懷玉丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名
五萬誦淨土諸經通三百萬一日見西方聖
衆有擎銀臺而至師曰如我本望必得金臺
言發而臺隱師弥加精苦三七日後向人復
來曰法師已得上品生忽異光照室越三日
書偈曰清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母
我經十劫修道來出示闍浮厭衆苦一生苦
行超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩
共仰金臺西下迎玉而去
齊軒居武丘入流水念佛道場一念之頃即

見淨土境相忽作歌曰流水動兮波連漪美
藻輝映兮寶光隨乘光西邁兮偕者誰初師
十年在疾弟子問曰和上舍生何乃抱病師
曰必謝之軀雖聖未免即回瞻聖像而亡
神晤於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵
累者引退之時以為旃檀林中常才自枯後
示疾謂弟子曰淨土聖相已現吾今夕必往
生乃澡身易衣端坐而化香氣滿室
僧藏西河人夏月在草間餒蚊念阿彌陀佛
二十許年飲食行坐志在安養忽於病中見
化佛光照其身次日謂侍者曰吾適瞑目正
在淨土諸上善人散華召我乃整衣西向而

終

大行入泰山行普賢懺三年成大士現身晚
歲入藏室陳意隨手取卷得弥陀經乃日夜
誦詠至三七日觀泥離地上佛及二大士現
身其前僖宗聞其事詔入內賜號常精進菩
薩封開國公後一年泥離地復現即日右脇
而終異香旬日不散肉體不壞
惟恭荊州人常事酒博暫暇則誦經祈生安
養同寺靈跡頗類之荆人朝之曰靈巖作
靈業惟恭繼其跡地獄千萬重莫厭排頭入
恭聞之曰我佛閱我造惡拔我塗炭豈有地
獄之入一日恭病歸出寺有所往逢少年七

人手執樂器如寺之樂佛狀曰我來自西方
惟恭上人寺何在歸指之即於懷出金瓶取
蓮華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳歸大
驚不敢回顧次日回寺則恭已夕亡歸因感
悟卒守名節為高德云
善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽
佛經乃專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺
蹟豁然增思後遺跡終南修般舟三昧數載
觀寶閣瑤池宛然在目復往晉陽從綽禪師
授無量壽經入定七日綽請觀所生虛道報
曰師當懺悔三罪方可往生師常安佛像在
簾牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又

嘗役使出家人此二罪也當於四方僧前懺
又因造屋多損蟲命此三罪也當於一切衆
生前懺綽靜思往咎洗心悔謝久之道因定
出謂綽曰師罪滅矣後有白光來照之時是
在生相也道行化京師歸者如市忽微疾即
掩室怡然而逝異香天樂向西而隱

寶相居長安六時禮懺者三十年夜誦弥陀
經七過佛號六萬聲後忽見佛大士衆自西
來迎囑諸徒曰念佛為業西方相待
智欽專習禪業又禮一萬五千佛名一百遍
儀於鄭州阿育王塔所燒一臂願生淨土弟
子僧護夜半見庭前光照異常因問何人秉

凡三問空中聲云來迎欽禪師耳護急推
心觀之即見佛身光明赫華寶蓋騰空飛下
欽應時化去
法順杜氏每遊歷郡國勸念阿弥陀佛著五
悔文讚詠淨土弟子至五臺見老人謂曰文
殊今住終南山杜順和上是也歸則順亡
懷感居長安千福寺念佛三年見佛金色玉
象得入三昧乃製決疑論七卷臨終見佛來
迎合掌而化
德美於會昌寺西院造懺悔堂年別般舟一
夏不坐或告過三年不言或行不輟通禮七
聚或節衣食四分除二或去世想專念西方

誦弥陀終于命盡後於一時入室稱佛倏然而化已上並唐時

志通遊天台見智者淨土儀欣然會心嘗至招手岩因陳大願念阿弥陀佛四十八願誦已投身岩下若有神人捧之于樹乃復整心登岩曰餘生可厭大願已發惟海眾菩薩同

吳

相接引垂授而下適在蒙茸草上久之復蘇

寺眾昇歸身心無損後遊越之法華山一夕見白鶴孔雀行列西下蓮華開合光相現前乃起禮佛趺坐而化石晉

紹岩居錢唐湖心寺專誦法華期滿萬部得生淨土一旦有蓮華生于陸地岩誓焚身供

養西方三聖吳越王俶力勸止之又往投身曹娥江中如有物扶其足漁者救之得不溺吳越王於寶塔寺建淨土院以居之一旦見蓮華光照其身越三日欣然坐化守真永興人諱起信論法界觀常於中夜輪結無量壽佛往生祕密印至天將曉自覺身

登淨土舉目見佛自俯伏像前念曰四十八願能度我者乃持香華入殿供養就座而化晤思姑蘇人住慈光諱法華諸經後於井中見白光出乃絕食念佛越三日見梵僧捧鉢三遠之曰吾灌頂也以汝所修同我之志故往淨土來迎次日思升座說止觀指歸即座

面西而化衆聞空中梵竹之音依佛西去
義通高麗人居四明寶雲敷教觀幾二十
年常呼人為鄉人有問其故曰吾以淨土為
故鄉諸人皆當往生皆吾鄉中人也後右脇
念佛而化

知禮號法智居南湖述妙宗鈔釋天台觀經

吳

十七

疏大彰觀心觀佛之旨曾於每歲二月望日
建念佛施戒會勸逾萬人又撰觀心解明一
心三觀顯四淨土之義後於歲旦建光明懺
至五日召大衆說法驟稱佛號數百聲奄然
坐逝
導式初居天台東山徧行四種三昧後住四

明寶雲結縑素專修淨業作誓生西方記及
居天竺靈山於寺東建日觀菴為遙想西方
之法依無量壽經述往生淨土懺儀為杭守
馬亮述淨土行願法門往生略傳後居草堂
示疾弟子問所歸對以寂光淨土至夜奄然
坐逝

有基學于寶雲住太平興國寺一日示疾為
弟子廣談圓旨衆忽見西方現光空中奏樂
師曰阿彌陀佛與二大士親至于此即右脇
西向而化門人夢阿彌陀佛授記為超壯如
來或夢師坐青蓮華執如意對佛說法者法
智歎曰卧病談玄臨終見佛是可敬也

本如號神照住東山承天三十年講經之餘
集百人修法華懺一年與郡守章郇公結白
蓮社一日升座說法與衆訣別江上漁人見
雲端有僧西去明年啓塔尋容如生有蓮華
產于塔前

慧才號廣慈晚居雷峯塔課佛不輟忽夢入
一殿若宮室者人告之曰淨土中品是汝所
生復見一殿勝麗殊絕人曰上品之生以待
淨慈本禪師也才臨終果喜偈面西趺坐而
化
思義號淨慧住靈山二十三年退居草堂一
日別衆而逝衆念誦久之忽復省曰適隨觀

晉大士行見金色沙門長身垂臂謂我曰汝
報緣未盡過七日當遣迎至期趺坐而化瘞
龍之日有赤雲垂布向西而沒

元淨號辯才住上竺謝去居南山龍井焚指
供佛左三右二專修淨土觀臨終告其友道
潛曰吾西方業成後七日去矣至期右脇告

祥而逝

凡

徒雅學于天竺海月誦法華經五藏弥陀經
十藏金剛經四藏每字三拜禮法華三過自
餘誦經禮拜無虛日誓生安養主客揚懽述
安樂國讚三十首以贈之此文至周天合後
於四月八日面西趺坐而化空中奏樂室內

聞香

若愚居雲川仙潭學于辯才歸覺海迹無量
壽閣勸道俗四季開會念佛凡三十年得願
世夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三
昧已生淨土彼正待汝師乃沐浴更衣命衆
誦十六觀經端坐默聽尋忽云淨土現前吾
當行矣遽書偈而化本是無家可得歸雲邊
有路許誰知溪光搖落西山月正是仙潭嘉
斷時又於半月前書一頌云空裏千華羅網
夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐
疑
智深號慈行學于淨月歸嘉禾開長堂供二

十年專志念佛常以淨業化人得往生顯驗
者甚衆一日示疾客至問安談論如常時客
方出門師即遷化人見紫雲向西而沒
處識繼神照住白蓮一夕會弟子說者華誦
普賢觀經阿彌陀經端坐稱讚淨土功德得
告衆曰吾得無生日用有年矣今以無生而
生淨土如入禪定奄然而化
有嚴受業天台靈鷲休神照傳教晚居檣菴
專事淨業作懷安養故鄉詩四篇爲時所傳
居山十年夢池中大蓮華天樂四列乃作鉢
跏淨土詩後七日加趺而化塔上有光如月
三夕乃隱

中立號明智居南湖常以淨業誘人其徒介然創十六觀堂爲東州之冠實師勉之也一夕謂侍者曰今聞異香吾意甚適即召觀堂行人俱集合笑言曰吾往生期至即面西坐逝

擇瑛相江人依經論辨專雜二修以示往生之易又述淨土修證儀二卷行於世今人稱阿弥陀佛真金色一偈即師所撰也一夕有疾面西凭几念佛而化
思照受業錢唐淨住刺血書法華經一字一禮如是十過誦十六觀經五藏弥陀經十藏法華一千部唱禮華嚴梵網淨土七經等凡

二百七十卷每夜四更即起念佛懺念之人聞聲悚愧又於月二十三日率道俗繫念三晷常及千衆終師之世凡三十年一夕語其徒曰夜夢佛金身丈六豈非往生有兆乎乃日請七僧以助念佛至七日晚涌身合掌以聲念佛趺坐結印而化

宗利受業會稽天華修法華懺三載夢亡母謝曰荷汝懺功已生善道期滿見普賢從空而過復謁大智律師增受戒法忽夢律師吐白珠令吞之常神遊淨土見寶池蓮華行樹之相尋詣新城碧沼修念佛三昧者十年後入道味山菴菴名一相越十五年謂弟子曰

吾見白蓮華徧滿空中三日復曰佛來矣即
嘗偈曰吾年九十頭雪白世上應無百年客
一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄奄然而
化

晉王琰慧覺初於雲川寶藏建淨土會念佛
者如蟻之衆後住上竺夜半頂彌陀像行道

吳

十

念佛一日謂首座曰牀前多寶塔現非吾願
也所欲見則阿彌陀佛也可爲我集僧念佛
座鳴鐘繫念將百餘人頃之曰今已見佛即
瞑目端坐而逝
仲閔所著教義富章集三衢人於受業祥符
外師子座見銀臺西方而至師曰吾一生解

永樂北藏

佛祖統紀

第一義普取金臺今乃若此即座而化

瑩珂受業雲川瑤山徧參教席禪門以疾歸
受業酒炙無所擇竊念戒業有關恐從沅轉
令同住取戒珠師所編淨土往生傳對床讀
之凡讀一傳爲一首肯既而擇一室面西設
禪椅不食念佛三日夢佛大士謂之曰汝尚
有壽十年且當自勉珂白佛曰設有百年闔
浮濁惡易失正念所願早升安養承事衆聖
佛曰汝志若此後三日當來迎至期令衆誦
彌陀經師曰佛大衆皆至矣遂寂然而化
靈照住華亭趙果每歲開淨土會七日常俗
常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生

第二〇〇册

期生安養可果願不觀音指之曰淨土不遠
有願即生一日卧疾謂侍者曰吾往生有期
矣即面西趺坐而化

可久居四明開化常誦法華因坐化三日復
蘇語淨土事與十六觀境不異見蓮華臺皆
標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都廣

民

大

教院熏法華當生此中次一金臺云明州久
法華生此又一金臺云明州孫十二居士合
生此中又銀臺標云明州徐道姑當生此中
語訖復逝五年徐道姑亡異香滿室二十年
孫居士化天樂盈空感一郡人皆來送葬
宗本初參天衣懷禪師有契悟後住淨慈奉

墮之人也

善本試華嚴經得度自淨慈詔住法雲賜號
大通後歸杭州象塢專修淨業有僧定中見
方丈弥陀佛示金色身一日告門人曰止有
三日在至期趺坐面西而化
元照住靈芝弘律學尤屬意淨業一日會弟

詔入住東京慧林召對延和殿密修淨土之
業臨終安坐而逝雷峯才法師神遊淨土見
一殿殊麗人曰以待淨慈本禪師又資福義
師至慧林禮足施金而去人詰之答曰吾定
中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又小蓮
華無數稱是以待受度人或有羨者云是退

子諷觀經及普賢行願品加趺而化西湖源人皆聞空中樂聲

道言會稽人靈芝之高第專修淨業臨終數日前見二神人長丈餘報言何不繫念於是大集道俗念佛三晝夜將畢自非座說法為眾懺悔至曉即座而化

宗賸住長蘆作蓮華勝會錄勸人預名念佛忽夢白衣士謂曰欲入公弥陀會師秉筆問其名曰普慧書已復云家兄亦告上名問何名曰普賢言訖遂隱師以聖賢幽贊乃更以二大士居其首師述勸修淨土頌有云三界炎炎如火聚道人未是安身處蓮池勝友持

多時收拾身心好歸去目想心存望聖儀直須念念勿生疑它年淨土花開處記取婆娑念佛時此頌最在人口蓮花勝會經及淨土經住普會時迎母居方丈東室勸念佛臨終前一日師夢母謂曰我見尼師十餘人來召師曰此往生之祥也

吳

北二

惟月居諸墜化城明律學修淨業一日有異僧來迎後二日微疾急呼同住道寧曰今見阿弥陀佛可高八尺駐立空中言訖而化思敏依靈芝增受戒法專心淨業二十年一日偶疾請眾諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲出眾外酷暑留龕七日不變

異香郁然

行誦誦四分戒本三日通徹學律于大智住
明慶二十年偶寢疾即設像命徒繫念數日
忽起索三衣自唱弥陀經厲聲念佛加趺而
化

法持居化度寺修弥陀懺三年爐二指增受

戒法造西方三聖像誦觀經弥陀經如意輪

咒願促閻浮之壽發生安樂之邦一日小疾

哭慟懇告願垂接引念佛之聲聞於百步忽

見佛身丈六立于池上即自言曰我已得中

品生端坐面西而化

慧有居武林延壽號清照依靈芝習律專修

淨業殆六十年每接對賓朋必以念佛為勸
建寶閣立三聖像最稱殊特貴官江自任每
敬師忽夢寶座從空而下云是清照律師當
升此座社友孫居士報師乍違即在家作印
而化師性炷香回謂其徒曰孫君已往吾亦
當行即請眾念佛復云弥陀口口稱白豪念

品八

世三

念想持此不退心決定生安養即端坐脫去
用欽居錢唐七寶院依大智學律聞其示眾
曰生弘毘尼死歸安養出家為道能事斯畢
即標心淨土一志不退日課佛至三萬嘗神
遊淨土見佛大士種種異相謂侍者曰吾明
日西行矣即集眾念佛黎明合掌西望加趺

而化

妙生會稽人習律學日踐淨土之業與大通
本禪師居潮山象塢共明此道一夕會門人
諷弥陀經就榻端坐取臨終香焚之合掌迎
顧嗒然而化

惟渥錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法
華諸經計之總二萬卷晚年誦弥陀經二十
歲一夕偶疾西向端坐作印而化

仲明居山陰報恩素無戒檢偶因感疾謂同
學道寧曰我今心識散亂何藥可治寧云但
隨息念佛為上藥明即依法念之至七日力
已困寧又令想目前佛像久之忽見二菩薩

次又見佛迎接瞑目而化

冲益居錢唐淨光刺血書淨土七經復金書
法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿弥
陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大
眾助念佛諷弥陀經至西方世界奄然而化
法宗依雷峯廣慈學教用止觀行法修大悲
懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同
修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌
西望而逝
時湛山陰人少為儒生忽厭世出家與瑩行
人於阮杜同建無量壽佛殿專修淨業坐不
背西久之常見三聖相一夕面西誦經正坐

作印而化

曇鑑居錢唐淨住以醫為業晚年禮法華經
修念佛三昧以平時所積供佛齊僧造像設
浴如是二十年後微疾不服藥請利行人七
僧念佛以助往生次日見蓮華其大如屋又
一日梵僧到床問訊夜半眾聞念佛聲低泊
然長往

太微兒時投錢唐法安法師初授弥陀經便
能背誦及受具頭局門念佛為不退僧常縱
步後山忽聞划舡笛豁然開悟因蓄一笛以
自嬉有凌監簿者亦修淨業稱微為淨土鄉
長一日叩門曰淨土鄉弟相見微曰明旦可

相見於淨土今日誦佛正咒耳翌朝人怪其
不赴粥往視之見笛鉢禪持先已焚卻加跌
地上而化

思聰居錢唐法安日誦蓮經二部餘刻念佛
未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩
同來接引弟子曰恐是魔境不可便隨聰曰

終時胸間有蓮華可驗越二夕命聲聲念佛

喜曰佛來矣即奄然而化視胸前一掌許有

文紅潤若開敷蓮華之狀

了義號木訥鍾離少師之曾孫十五舉進士

過金陵見保寧瑛公聞法開悟即從剃落隨

所至處扁曰昨夢念念西方未嘗間斷祥公

赴黃蘗挽其偕行一夕祥夢師來別云西歸
矣復見佛菩薩授以金臺越三日炷香宴坐
含笑而化嘗詣五臺忽覺隨衆菩薩後行道
有戴綾金章二人從其後師詰其名一僧引
至殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字
慧誠居錢唐資聖誦金剛經禮西方佛嘗神
遊淨土親覩佛容潛於山岫積薪為龕入中
念佛縱火自焚
祖南居南岳刺血書阿彌陀經五百卷金剛
經一百卷法華經十部終二十七年皆用血
書常時念佛期生安養末年軀骨立念佛之
聲不絕一日至方丈相對無別語即坐而化

異

共五

眉間迸出舍利隨取隨生
法因住四明廣壽三十年冥心淨業偶在疾
集衆諷觀經稱佛號者三夕謂門人曰吾將
行矣或請留偈為之書曰我與彌陀本無二
二與不二並皆離我今如此見彌陀感應道
交難思議挺身端坐結印而逝
了然號智涌住白蓮二十四年夢兩龍戲空
中一化為神人袖出書曰師七日當行既寤
集衆說法大書曰因念佛力得生樂國凡汝
諸人可不自勉即沐浴更衣集衆誦阿彌陀
經至西方世界倏然而化能仁行人皆聞天
樂之音祥光上屬天表

智仙號真教住白蓮講道十三年西向十念
歷十二時未嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦
弥陀經卷未終而坐脫能仁行人皆聞衆樂
和鳴黎明始知師亡
思淨居錢唐北閑姓喻常誦觀經念佛不輟
善畫佛必先靜室觀想一日畫丈六弥陀佛
先見佛光遂悟筆法之妙人因號喻弥陀建
藍院名妙行飯雲水終其身三百萬人忽靜
默端坐心想西方越七日臨終索香供佛加
趺而化異香經旬
如湛試法華得度遍歷教席住烏鎮塔院日
誦蓮經二部佛號二萬聲一夕念佛端坐而

化所著教義號假名集
思梵居西山日者謂之曰六月望師其終乎
師曰造物焉能制修道之人汝言六月亡我
且八月往至期沐浴坐龕中集衆端坐而化
淨觀居嘉禾寂光庵修淨土懺法十餘年謂
弟子曰我後月二十七日當去至兩日前見
紅華次日黃華滿室皆有化生孩兒仙帶結
束及期入龕坐命衆誦經念佛頃之即脫去
利先居新城法慧日誦法華課咒念佛至中
夜其聲哀切仰訴娑婆極苦頭佛早垂接引
得遂往生如是十年晚歲屢感祥夢忽示疾
命衆念佛西向凝望端坐而逝

師安受業烏鎮普靜通華嚴宗旨修弥陀懺
觀想淨土二十年昕夕不廢一生多病臨終
忽精爽謂弟子曰佛菩薩已降吾將行矣即
端坐而化

如寶受業雲川覺華因聞自昔珍禪師夢設
浴往生事遂發心開長堂浴二十年及建立

佛像願求往生年八十一請眾啜茶言別遽
聞鐘鳴一聲眾皆驚異即向西加趺合掌凝
望而化

顯超博州人親授金松持三歲穢迹持呪之
法濟病解冤計所得施利五萬緡入永壽常
住後病中見佛菩薩前迎蓮花徧滿技樂雜

永樂北藏

佛祖統紀

奏弟子皆告留法師住世救苦淨土變相漸
漸隱沒乃復住十五年行呪救人一日天樂
異香佛及眾聖如前迎接即面西加趺而化
有開居雲川千步寺專修淨業旦暮不忘於
歲旦請眾念佛誦經至西方世界即瞑目長
逝

凡八

道生居常熟興福造丈六弥陀像得縣令梅
汝能施財穀采即集眾誦經念佛陳白慟哭
辭佛歸卧房書偈坐亡

世

若觀居烏鎮嘉會結十萬人念佛人各十萬
聲期先得生者次第汲引師誦法華光明二
經日滿百部二十年中誦滿六十萬部誓與

群生莊嚴淨業一日空相來訪相陪齋食如
索筆書偈趺坐而化

單異居餘姚龍泉誦法華五千部晉賢行法
彌陀經各萬卷靜室禮佛不舍晝夜忽微疾
集衆告曰吾安養有期即面西累足而逝
智印居雪川祇園常想念淨土旦夜無間病

中集衆諷彌陀經甫畢加趺合掌而化

元肇四明陸氏文章陸佃之族蚤歲習律聞
大藏誦蓮經萬部又刺血書蓮經一部律宗
諸疏三部建炎四年金虜破四明師時住湖
心虜逼之北行至南徐謂左右曰吾將西歸
矣即聞笙歌之聲一時軍民咸見師西望合

佛而化

戒度習律受業棲心晚住餘姚極樂病中作
遺書別士夫道曰舍衆誦觀經至法身觀歷
聲念佛加趺而化

道琛號圓辯為南湖八世祖於弥陀懺宴坐
中見法智尊者於法華懺中見普賢放光無

月二十三日建淨業會以為常課道俗俱至
一日示疾頭平日一豪之善日向淨土集衆
觀經不絕七日謂首座曰吾已見佛身聞
異香乃沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷
悟一念不生即入初住復令諷安樂行至深
入禪定見十方佛嗒然而化

有朋號牧菴住南湖一日坐青玉軒請行人
觀經至真法身觀後令大眾唱佛留偈坐
亡

妙雲四明楊氏號慈室自南湖退處溪口吳
氏菴一旦沐浴跌坐謂侍人曰吾有辦香歲
之三十年矣擬臨終焚之用報佛恩今正其
時及香光正熾起白佛陳意就座而化

肺顏字聖徒四明人一生不肯住山晚年居
挑源屬氏菴專心念佛十餘年嘗扁小軒曰
憶佛作偈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
自憐憶佛暮年深除佛無能寫我心誰道萬

金為客好終非一飯在家林臨終沐浴更衣
端坐念佛而化

了宣四明寶林肆業入南湖光嚴堂閱大藏
預法華期懺二十七年與榮行人最相善一
日詣榮室點坐榮問之師曰西歸有期難忘道義董
公淨土重會耳榮喜曰正所幸願忽示疾請

眾誦弥陀經念佛之際端坐書偈曰性相忘
情一三無寄息風不行摩訶息利合掌而化
炎暑停龕七日顏色紅潤口角有微涎觀者
以杞蓀之異香噴人士庭聞之傾城來哀者
涎愈滋聞維之庵舍利無等
吾榮四明小溪周氏入南湖觀室十六年閱

藏經修期懺金書法華楞嚴淨名圓覺光明
諸經造弥陀像遇法會則拈施自畫水墨觀
音求者便與宣公亡後三年忽取經像分施
親故請衆諷普賢行法經弥陀經念佛聲中
加趺而化時以為赴宣公淨土之約弟子海
印高行似之

祖輝居四明郡城佛閣逢人但云阿弥陀佛
是說也說不得人竟以說不得和上目之鄧尉
王用亨夫婦事之甚至一日到其家告別云
我明日行矣及諸檀俱會即入龕端坐求甘
瓜啖盡一枚念佛而化
如鑑四明塔山兩閣大藏長誦連經專志念

佛晝夜不懈晚年巷居忽示疾請鄰菴諸僧
繫念面西加趺含咲而化
祖新受業四明福源布衣糲食為行清苦去
寺不遠有大姓方氏以菴延之乃於福源創
淨土院造像栽蓮月三八集道俗繫念一日
往別方丈曰二月十五日將西歸特來拜辭
枯腸欲得索麪一椀主人如其欲食訖竟往
淨土院像前作禮云祖新將行奉別尊像即
歸菴集衆念佛遽出衆問訊曰祖新已拜辭
如來尊像已拜別福源方大令別衆道友十
五日畢定歸去願諸仁者勤心念佛蚤得相
會即趺坐念佛遽云佛已至此合掌而化

佛祖統紀卷第二十七

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊

永樂北藏

佛祖統紀

第二〇〇冊