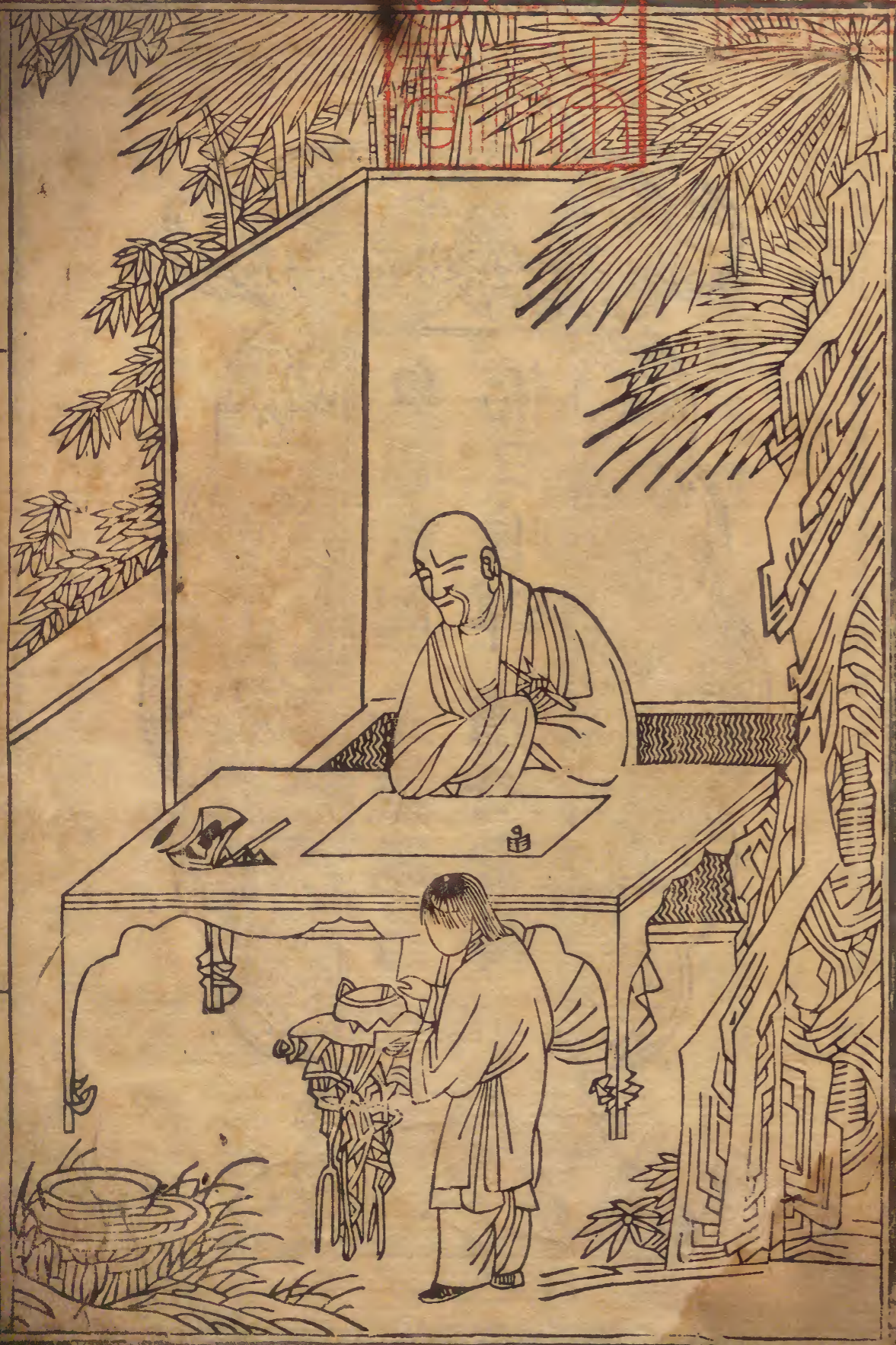
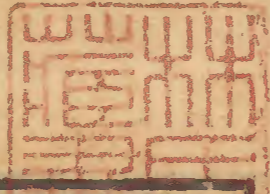

内閣文庫	
番號	漢 3311
冊數	2 (1)
函號	310 142

310-142

淺草文庫

皇圖鞏固 帝道遐昌
佛日增輝 灑輪常轉

大明高僧傳敘

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺識

釋迦世尊自周昭王甲寅降生西竺成道涅槃垂
千餘載而至漢明帝摩騰竺法蘭始入中國帝爲
首創白馬寺以居之自是佛法興而僧徒漸盛於
是則有吳之康僧會晉之釋道安寶誌僧侗支遁
無讖神僧名釋靈軌芳踪徧於天下微言道韻高
論良謨盈於簡牘作史者豈容已哉故六朝廬山
遠公唐宣律師宋贊寧輩乃修僧史及高僧傳各
若干卷又達磨大師遙知震旦機熟不遠數萬里

而來特授教外別傳之旨六傳而至曹溪其道大
振載傳而至青原南岳馬祖石頭其枝分幹布派
溢源深可謂魯一變而至於道矣然後百丈出叢
林備則有開堂入室豎拂拈椎一千七百則葛藤
蔓延寰宇首以道原禪師學士楊大年附馬李遵
勗輩作傳燈諸錄各若干卷入我

國朝

成祖文皇帝於萬機之暇乃於僧史傳燈錄間採諸
靈異者別曰神僧傳又若干卷於戲可謂盛典矣
夫孔子作春秋而亂臣賊子懼太史公作史傳天

下不肖者恥今吾釋氏而有是書則使天下沙門
非惟不作師子身中蟲而甚有見賢思齊默契乎
言表得免亡弟者詎可量哉然僧史始於漢明傳
燈遠溯七佛皆終於宋惟神僧傳迄于元順而止
明興

太祖高皇帝開國以來國家之治超于三代佛法之
興盛于唐宋獨僧史傳燈諸書尚寥寥無聞良可
歎也然吾儕有力者不以爲念有志者無以爲緣
而我

國朝人物其果不若唐宋乎予於庚子校刻前代金

湯編今歲又緝

國朝護法者以補其缺間於史誌文集往往有諸各僧載焉因隨喜錄之自南宋迄今畧得若干人命曰大明高僧傳以備後之修史者採撫云爾
大明萬曆丁巳仲夏吉旦書于嘉興楞嚴之般若堂

大明高僧傳卷第一

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

譯經篇第一

正傳一人
附見二人

元燕都慶壽寺沙門釋沙囉巴傳一

刺溫卜
迦囉思巴

釋沙囉巴西國積寧人總帥即依發思巴帝師雍染習諸部灌頂法又從著粟赤上師學大小乘時有刺溫卜善通談曼德迦密教為世所稱投之盡得其道所以善吐蕃音說諸妙法兼解諸國文字後因迦囉思巴帝師薦于世祖命譯中國未備顯密諸經各若干部其辭旨明辯特賜大辯廣智之號其時僧司雖

盛而風紀寢弊官吏不能干城遺法抗禦外侮返為
 僧害世祖每論至此切憂之乃選能者整維其失故
 特授師為江浙等處釋教都總統帝親勞送之既至
 江南盡削去煩苛務從寬大故遐邇僧寺賴以安之
 隨改統福廣因師之氣正德莊嚴峻不倚是以多忤
 同列嘗自歎曰天下何事耶吾人自擾之耳朝廷設
 官愈多則天下之事愈煩况釋教乎今僧之苦無他
 蓋官多事煩耳所謂十羊九牧可勝言哉遂建言以
 聞得旨盡罷諸路總統天下快焉師即遁迹壠坵築
 室種樹將欲終老至大中復召至燕京拜光祿大夫

大司徒皇太子諸王嘗問法要詔給廩館於慶壽寺
 所譯之經朝廷皆為刊行延祐元年十月五日示疾
 賜鈔萬緡勅太尉潘王視醫藥謝却之竟面佛端坐
 而化帝悼之哀賜給葬遣使馳驛送歸故里建塔
 系曰譯經之盛莫過於六朝盛唐鳩摩什實又難陀
 輩及入五代北宋則漸漸寢矣况自康王渡江胡
 馬南飲鑿輦馳道淳熙之後雖有一隙之暇烏能
 於是哉至元世祖而華夷一統始復有譯經之命
 入我

國朝洪武建元以來以三藏頗足摩膝不至故止是

例今於元史僅得此人庶不虛此首科亦幾希矣

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

解義篇第二之一

正傳三十九人
附見九人

南宋松江興聖寺沙門釋淨真傳一

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳二

臨安上天竺寺沙門釋若訥傳三

台州白蓮寺沙門釋了然傳四

明州寶林寺沙門釋了宣傳五 善榮

元杭州上天竺沙門釋性澄傳六 雲夢澤

杭州下天竺沙門釋蒙潤傳七 古源竹堂傳

杭州上天竺沙門釋真淨傳八 無極度

杭州慧因寺沙門釋盤谷傳九

釋祖覺別號癡庵嘉州楊氏子也聰穎夙發獨嗜佛乘精究賢首宗旨盡得其奧後奉旨出住眉州之中巖四方學者雲委川驚而至日於開堂弗倦誨示汲引後學曲盡慈悲清涼一宗至師可為鼎盛矣而於拈樵之外古今書史諸子典謨無不該研一覽成誦嘗修北宋僧史併華嚴集解金剛經註水陸齋儀等行世

臨安上天竺沙門釋若訥傳三

釋若訥奉旨住上天竺常領徒千人大弘三觀十乘五重六印之道其詞辯若瀉懸河實為當世四依也

南宋淳熙三年高宗幸上天竺寺欲禮大士訥迎高宗問曰朕於大士合拜不合拜訥對曰不拜則各自稱尊拜則遞相恭敬高宗欣然致拜又問歲修金光明懺其意為何訥曰昔佛為梵釋四王說金光明三昧囑其護國護人後世祖師立為懺法令僧每於歲旦奉行其法為國祈福此盛世之典也上說授訥右街僧錄賜錢即修其道次年四月八日召訥領僧五十入內觀堂修護國金光明三昧賜齋罷訥登座說法上問曰佛法固妙安得如許經卷訥曰有本者如是高宗大悅進訥左街僧錄號曰慧光法師自是歲歲

撰述
此日入內修舉佛事賜絹帛五十疋七年八月召訥
入內賜齋說法稱旨恩寵隆渥加異

台州白蓮寺沙門釋了然傳四

釋了然號志涌出家郡之白蓮寺講演天台教觀二十餘年精勵後學白業潛修日惟一餐常坐達旦一夕夢二龍雲中交戲空際忽然化為神人從空而降謁師且於衣袖出一書示曰師七日後當行西歸了然既寤知是往生之應乃搥鼓集眾登座說法遺囑後事已而書偈曰因念佛力得生樂國凡汝諸人可不自逸即索浴更衣命眾同聲誦彌陀經至西方世界

界倏然而化下眾皆聞天樂之音盈空祥光燭於天表

明州寶林寺沙門釋了然傳五 善榮

釋了然四明人肄業於寶林因慕南湖之盛投之精究三觀十乘之旨閱大藏教無不知其大義修法華懺法二十七年與釋善榮為同志相善凡所修進必偕榮嘗金書法華楞嚴淨名圓覺等經宣亦為助或遇西資會則施人手畫水墨觀音像二人結誓往生每說法則諄諄勸人皆求生安養從之念佛者眾一日宣詣榮之室默坐榮故問之對曰我西歸有期矣

難忘若道義與若淨土重會也榮曰正所幸願宜即
集衆告別命誦經念佛號端坐書偈曰性相忘情一
三無寄息風不行摩訶宰利合掌而逝時正炎暑停
龕七日顏色紅潤口角有微涎觀者以帕裹之則異
香噴入傾城士庶來哀香涎愈滋閣維舍利無筭宣
入寂三年榮忽取經像分施親故諷普賢行法經小
彌陀經令衆同助念佛跏趺乃曰我為赴宣公之約
言畢脫然而化

元杭州上天竺沙門釋性澄傳六

雲夢澤

釋性澄字湛堂號越溪紹興會稽孫氏子也父滿母

姜氏夢日輪從空而墮既覺日光猶照其榻遂生師
四歲常戲拈筆為佛像授以佛經即能成誦若宿習
焉元至元丙子投石門殊律師祝髮受具石門謂三
世諸佛戒為根本乃教探律藏而通其遮性雙單止
持作犯之義乙酉依佛鑿鉢公習天台教觀謁雲夢
澤法師於南竺普福澤一見深加器重歷居清班要
職因天台國清實台宗講寺後易為禪乃不遠數千
里走京師具奏寺之建置顛末舊制之由元世祖賜
璽書復之已而欲東渡鴨綠游高麗求天台遺書聞
其國有事遂寢大德乙巳出住杭之東竺丁未吳越

大旱師率眾說法禱雨格應歲饑民死無以斂乃為掩其遺骸作水陸大會普度之至大戊申遷南竺之演福至治辛酉驛召入京問道於明仁殿被旨居清塔寺校正大藏駕幸文殊閣引見問勞賜無量壽佛等經各若干卷事竣辭歸特賜金襴衣將行俄有旨即白蓮寺建水陸大無遮會時丞相東平忠獻王請升座說法事聞寵賚尤渥賜號佛海大師泰定甲子住上天竺九年至順壬午六月朔忽擿鼓告眾曰我三住名山逾三十年自行無益世緣有限雖媿不敏古德風烈猶或可攀竟拂衣歸天竺之雲外齋歲餘

還越之佛果篤志淨土脩一心三觀者七晝夜屢感瑞應一日月旦眾以常儀問訊師遽揖曰老僧向非急於退步一十二年幾在半途矣今日則有明白恐無光陰其可把玩乎煩點視衣鉢用表無常眾為念佛止曰佛須自念明晨却送別黎明眾集遂端坐而逝闍世七十有八坐六十有四夏龕留七日顏貌如生全身窆於清泰塔院所著有金剛集註心經消災經註彌陀經句解及仁王經如意輪咒經科並行世

杭州下竺寺沙門釋蒙潤傳七古源竹堂傳

釋蒙潤字玉岡嘉禾之海鹽人姓顧父敏隱君子也

母孫氏實古源清法師之甥女母娠及誕俱感異夢
閏年十四依古源於郡之白蓮方禮伽藍神土偶皆
仆下衆驚異古源授經輒成誦遂命從祥公祝髮進
具古源見其銳敏授以天台止觀金剛鐔十不二門
諸書即能了大意會古源歸寂乃事竹堂傳法師以
卒其業因苦學嬰奇疾修講觀音懺七七日既獲靈
應疾愈而心倍明利遂得分座於南竺演福湛堂澄
公來蒞其席潤居第一座無何出世主海鹽之當湖
德藏夏講法華衆嘗十指屠酷爲之易業瑞應之迹
不可勝紀遷演福宗風益振六年退院事高臥於龍

井風篁嶺之白蓮庵專修念佛三昧依者日衆宣政
院以下竺法席強起之寺方災惟普賢殿巋然荆棘
瓦礫中因慨然謂衆曰茲寺成於慈雲今殿尚存則
祖師之願力有在矣乃爲次第葺治而新之昕夕演
說無倦率衆修法華三昧感普賢放光現諸瑞相居
三禩下日呼門弟子實法明策等示止觀安心之旨
已而告曰吾生緣殆盡茲惟其時驟稱佛號數百聲
泊然而化潤生平力修晝夜無怠嘗修常行三昧以
九十日爲期者七修法華金光明大悲淨土以七七
日者不可以期數故其潛德密行密證者有未易淺

窺之也

杭州上天竺寺沙門釋真淨傳八

無極度

釋真淨字如庵雲間華亭姚氏子也母朱氏夢月自海昇墮於懷覺而有娠及誕時瑞光滿室有異僧過指謂其母曰此兒海月法師之再來也九歲依化城寺明靜志法師授法華經歷耳成誦十六得度博究諸乘夙慧頓發乃以性學自許首謁杭之廣福雲夢澤公聞無極度法師化聲大振遂造其室盡得其學元大德間出住海鹽德藏法嗣無極其寺方圯淨竭力扶樹衆散復聚田爲豪門所奪復歸不數年翕然

成舊式也至治遷松江超果泰定乙丑元相脫驪舉住下竺居七稔講席不倦闕寺前之徑高丈其門書佛國山以揭之至順辛未上竺湛堂澄公以老告休舉淨自代先是淨因疾晝寢夢白衣大士持金瓶水灌其口曰汝勿憂非久自愈矣叩以未來休咎示云汝却後二年當避喧大樹之下覺疾果差竊疑避喧樹下非入滅之讖耶及乎澄舉住上竺至見寢堂西有大樹堂匾曰靜處始悟夢之所示由是殫心弘法學者常數千指元主慕其道賜佛心弘辯之號及金紋紫伽黎衣淨素簡重有古人風舉止不妄言笑風

興默課法華經寒暑不輟癸酉冬預告終期乃命舟
亟歸於受業未幾示疾書偈而逝閱世七十有二坐
五十有六夏闍維得舌根頂骨不壞舍利五色

杭州慧因寺釋盤谷傳九

釋盤谷號麗水海鹽人師貌不揚而志氣超邁博覽
經史性耽山水之樂至元中遊五臺裁眉伏牛少室
各山勝地嘗云足迹半天下詩各滿世間時附馬高
麗潘王聞師德望具書聘講華嚴大意於杭之慧因
寺師展四無礙辯七衆傾伏王大悅師聲價益重後
至松郡構精舍勤修淨業日課彌陀佛號年七十餘

無疾預告以時端坐而寂有游山詩集三卷行世

紹興雲門寺沙門釋允若傳十

大山恢天岸齊我庵無

釋允若字季蘅號浮休因雲門之傍有若耶溪後又
號若耶郡之相里人年九歲能通春秋大義父母鍾
愛之稍長條然有絕塵之趣遂依雲門元和尚十五
祝髮為太僧隨渡濤江首謁大山恢法師於杭之興
福山授以天台四教儀金錥十不二門指要鈔諸書
一覽而知大旨聞湛堂主南竺往依焉凡法智所結
立陰觀別理隨緣不即結說理毒性具等文靡不精
究至於思清之兼業昭圓之異說齊潤之黨邪仁岳

之背正亦皆察其非是於是湛堂甚器重之俾可賓
 客元至治初湛堂奉詔入燕都校太藏因奏若之行
 業錫以慈光圓照之號即命出住昌源淨聖院其院
 頗頽弊乃力為經度田蕪者闢之室圯者葺之三年
 遂成巨剎湛堂復招之徠歸命居第十座攝衆規範
 泰定中復出主杭之興化時與天岸濟我庵無玉庭
 罕三公道壘並峙湖上世稱為錢塘四依未幾退居
 越之雲門又與斷江恩休耕逸臨風吟咏不知夕陽
 在樹世又稱為雲門三高至正住越之圓通遷上竺
 其山舊有纓絡泉涸久若至持錫叩巖禱曰苟吾緣

在是泉當為我一來不然則涸如故言訖泉涌出淵
 冷漸盈時戶部尚書貢師泰稱比慈雲之重榮檜命
 之曰再來泉復退隱雲門築精舍專修法華三昧為
 暮年淨業會天下大亂干戈紛擾衆欲擁若避去若
 斥曰難可苟免乎吾對將至待以酬之衆遁若獨危
 坐賊衆入其舍若毅然不為屈辭色俱厲賊首知為
 有道者約退一賊獨怒直前揮刃中之白乳溢出於
 地實元至正十九年二月二十九日也世壽八十僧
 臘六十有五賊退衆歸茶毘舍利如菽無筭若平生
 風度簡遠不妄言笑趙孟頫稱為僧中御史得法弟

子集慶友奎演福良謹延慶如瑩隆德法讓淨聖圓證等若干人所著內外集黃潛爲敘

杭州演福寺沙門釋必才傳十一

釋必才字大用姓屈氏台州臨海人父哲明大經爲科目之儒母趙氏嗜善崇佛惟謹才娠十月母一夕夢梵僧振錫入堂內覺而生甫能言輒記孝經一卷七歲善屬句脫口而就聲文諧協宛有思致時有江西瞿法師居越之報恩實剡源暹公諸孫通天台教觀才年十二乃挾冊從之未幾爲祝髮進具戒十六出游虎林謁湛堂澄於南竺湛堂與語皆中肯綮卽

以法器期之命典客司時玉岡潤法師居第一座學者歸之如雲才亦執經入室雖至流金之暑折膠之寒足不踰戶限者十年凡山家之玄教觀之要一經指授意釋心融靡不臻其闡奧玉岡歎曰此子非靈山會上業已習之烏能至此哉一時儕輩如我庵無絕宗繼皆英聲偉望超出時流至於剖決宗旨議析教章必推才爲上首玉岡出主海鹽德藏命才分座講演其辯若雨注河翻縱橫無礙聽者稱之泰定元年玉岡遷演福宣政院請才繼德藏當是時湛堂聲譽喧播中外衆意其必願爲其弟子及升座辦香嗣

玉岡君子謂其知義至正二年遷杭之興福三年補
 演福元臣康里常咨決心要先因寺燼於兵才為次
 第新之建萬佛閣其高一百三十尺有奇才之為人
 疑重沉默觀行精勵孜孜修進無斯須懈怠接入以
 慈誨人無倦門弟子據猊座者百人順帝特賜佛鑑
 圓照之號一日忽覺頭自岑然即謂眾曰吾緣盡矣
 乃焚香面西端坐高稱彌陀佛號盡一晝夜又告眾
 曰汝等勿謂修持無驗吾淨土緣熟三昧現前矣即
 索浴更衣為書以別相識遂合掌而逝輿龕茶毘有
 五色光自龕中發火餘不壞者二舌根如紅蓮華齒

牙若珂貝舍利滿地眾競取之一時俱盡最後至者
 乃穴地尺許求之亦有得者塔於寺南閱世六十有
 八坐五十六夏著述有妙玄文句止觀增治助文法
 華涅槃講義章安荆溪法智禮文詩偈等並行於世

天台薦福寺沙門釋善繼傳十二

釋善繼號絕宗越之諸暨婁氏子也母王氏夢神僧
 授白芙蕖遂妊生即能言或見母舉佛號便能合掌
 和之稍長從季父於山陰靈祕寺治春秋傳因竊窺
 佛經乃喟然歎曰春秋固佳特世法耳莫若求出世
 法況吾身如泡聚官爵奚為哉於元大德即請於父

母師恭和尚祝髮明年進滿分戒尋從天竺大山恢
 法師習天台教恢公見其慧解卓倫嘗囑曰吾輪下
 數百人而堪繼大法者惟子耳當自愛勉之會大山
 遷雲間之延慶即往南竺謁湛堂澄澄一見便問曰
 入不二門屬何觀法繼對曰三種觀法對屬三部此
 文既與止觀同成觀體的是從行澄又問諸經之體
 為迷為悟繼曰體非迷悟迷悟由人亦顧所詮經旨
 何如耳澄公喜溢顏色謂眾曰法輪轉於他日將有
 望于斯子矣俾居第十座澄移上竺玉岡潤補其席
 亦居第十座天曆乙巳出住良渚香嗣湛堂日講金

光明經夜夢四明法智謂曰爾所講之經與吾若合
 符節自是益加精進至正壬午元臣高納璘請主天
 台薦福無何遷能仁闡法華妙玄文句又釋五章奧
 義嘗示眾曰吾祖有云止觀一部即法華三昧之筌
 蹄一乘十觀即法華三昧之正體汝等須解行並馳
 正助兼運則圓位可登而不負祖師命宗之意也元
 季會天下大亂遂東還華徑專修淨業繫念彌陀晝
 夜不輟一日忽告眾曰佛祖弘化貴乎時節因緣緣
 與時違化將焉托吾將歸矣乃端坐而逝至正丁酉
 七月二十二日也世壽七十有二僧臘六十有三茶

毘古根不壞塔於靈祕之西得法弟子有靈壽懷古延慶自朋崇壽是乘廣福大彰雷峯淨昱演福如玘報忠嗣璉車溪仁讓香積曇冑若干人

明州寶雲寺沙門釋子文傳十三

釋子文字宗周四明象山人也卽北溪聞法師之上足出主寶雲寺淹博教觀律規甚嚴常與人言則蹇訥若不出口至於升座滔滔如建瓴之水莫之禦也臨終時講十六觀經終卽欲就座別衆入滅或有啓曰和尚後事未曾分付奈何遽爾告寂耶文曰僧家要行便行莫做俗漢伎倆爲兒女計而有後事衆懇

益切於是下座復歸方丈一一條畫之卽合掌稱西方四聖號回向發願畢遂入滅闍維舍利燦然無數果香襲人彌日而止

嘉興府天寧寺釋普文發心施費助刻所願生清五內消疾苦於倒懸歿坐九蓮適翱翔乎不退更與法嗣膺慶履踐咸禎者
萬曆丁巳仲夏吉旦
進賢洪國輔書

大明高僧傳卷第一

皇明高僧傳第二卷
 皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰
 解義第二之二正傳十三人
附見九人
 元松江延慶寺沙門釋融照傳一
 杭州普福寺沙門釋弘濟傳二
 四明延慶寺沙門釋本無傳三
 天台佛隴沙門釋行可傳四
 五臺祐國寺沙門釋文才傳五
 秦州景福寺沙門釋英辯傳六
 京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

大明高僧傳第二卷

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

解義第二之二正傳十三人
附見九人

元松江延慶寺沙門釋融照傳一

杭州普福寺沙門釋弘濟傳二
舜田留

四明延慶寺沙門釋本無傳三

天台佛隴沙門釋行可傳四

五臺祐國寺沙門釋文才傳五
迦羅斯巴

秦州景福寺沙門釋英辯傳六
栢林潭

京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

京都慶壽寺沙門釋達益巴傳八 縛思吉

京都寶集寺沙門釋妙文傳九 大德明

五臺普寧寺沙門釋了性傳十 大林性

玉山普安寺沙門釋寶嚴傳十一 海聞

金陵天喜寺沙門釋志德傳十二 法照

鎮江普照寺沙門釋普喜傳十三 無念端

松江延慶寺沙門釋融照傳一

釋融照字慧光世家越之南明早歲受業於萃藏刻意修習天台教觀於台之安國山及杭之天竺後從淵叟湛法師居萃亭延慶寺力精教乘勤修禪定燃

膏繼晷旦夕無間故學由志臻表於叢席職躋眾右四十祀矣名聞京師詔嘉獎賜師號每歲元日率眾修金光明懺祝釐君上說法之外力事懺摩與諸眾生掃除塵翳攝入善根既老而彌勤得其法者三人曰居簡曰宗集曰宗權皆法門之龍象也

杭州普福寺沙門釋弘濟傳二 舜田滿

釋弘濟字同舟別號天岸越之餘姚人姓姚氏幼孤從里之寶積寺舜田滿和尚出家壯時駿發絕倫滿授以法華經輒成誦年十六為大僧日持四分律躡步之間不敢違越繩尺已而歎曰戒固不可緩而精

研教乘以資行解又可後乎於是往鄞依半山全法師習台教久之悉通其旨嘗修法華金光明淨土等懺一日於定中彷彿覩四明尊者付以犀角如意自是談辯日溢若河懸泉涌而了無留滯元泰定元年出世住萬壽圓覺明年鹽官海岸毀居民朝夕惴惴恐為魚鼈之宅元丞相脫驪甚憂之乃禱觀音大士於上竺命濟即海岸建水陸大齋入慈心三昧取海沙誦大悲陀羅尼帥眾徧撒其處凡足跡所及岸皆復固人稱神焉天曆遷集慶顯慈二寺適當歲儉退處別室蘇人聘興大德萬壽寺閱六寒暑寺告成至

正五年宣政請主會稽之圓通居四載還寶積專修念佛三昧七年濟以年高八十元主降旨命主杭之普福濟堅臥不起門人法航等進曰和尚自為固善其如斯道何濟不得已遂強起受詔赴之無何竟拂衣復歸舊隱開清鏡閣以誓焉因楞嚴經諸註繁簡失當將欲折衷其說為之疏解俄疾作即召弟子以唯心淨土之旨倦倦為勉間有未解其意濟乃厲聲曰生死難處生死難處遂書偈而逝時至正十六年三月十日也閱世八十有六坐七十有一夏越七日顏如生眾以陶器葬里之蛾眉山松花塢亦濟自卜

之所嗣法弟子有上竺道臻雍熙淨琛普光允中圓通有傳天宮明靜五人所著有四教儀紀正天岸外集各若干卷行於世

系曰濟有大過人者三焉內外書史過目則終身不

忘一也有高昌僧般若室利學兼華梵世無敵者請

濟用高昌語譯示止觀而頓見文彩煥發室利郝然

自失二也生平以流通教法為已任凡講法華一百

十會而感天雨寶花繽紛者再三也嗚呼人或有一

不媿於生濟備此三可謂世之優曇也歟

四明延慶寺沙門釋本無傳三

釋本無號我庵台州黃巖人幼從方山寶禪師於瑞

巖薙髮進具戒次依寂照禪師於中天竺命司箋翰

寂照每深加錘劄亦有省處後有舅氏本習天台教

挽之更衣見湛堂澄於演福精研教部寂照惜其去

遂作偈寄之云從教入禪今古有從禪入教古今無

一心三觀門雖別水滿千江月自孤師後出世既為

澄公法嗣仍爇一香以報寂照益不以跡異二其心

也寂照將入滅時師方主延慶照乃遺書囑其力弘

大蘇少林二宗餘無他說師因奠寂照乃拈香云妙

喜五傳最光燄寂照一代甘露門等閒觸著肝膽裂

冰雪忽作陽春溫我思打失鼻孔日是何氣息今猶
存天風北來歲云暮掣電討甚空中痕師後晚年遷
杭之上天竺最久一日無疾端坐而脫於白雲堂謚
曰佛護宜覺憲慈匡道大師

天台佛隴修禪寺沙門釋行可傳四

釋行可號宜行博綜台宗精修止觀履踐確實悟理
圓融一夕因聽雨述偈曰簷前滴滴甚分明迷處衆
生喚作聲我亦年來多逐物春霄一枕夢難成未詳
其所終

五臺山祐國寺沙門釋文才傳五

迦羅斯巴

釋文才號仲華清水楊氏子其先弘農人世官隴坻
父靜義為清水主簿遂家焉師少孤事母盡孝性敏
捷慧悟生知而於古今墳典史籍無不精究尤邃於
理學好古作善吟咏然所稟敦朴若無所知或對客
討論如河漢莫窺其涯淡自受具後徧游講肆盡得
賢首之學嘗曰學貴宗通言必會意以意逆志則得
之矣其語言文字糟粕耳豈能開人之慧自乎初隱
成紀築室樹松將欲終焉故人稱曰松堂和尚元世
祖特降旨命主洛陽白馬寺學者川奔海會聲譽日
馳成宗建萬聖寺于五臺詔求開山第一代住持時

帝師迦羅斯巴薦之成宗卽鑄金印署爲眞覺國師
 總釋源宗兼祐國住持事帝師嘗旨起師師辭曰山
 僧荷蒙國恩居白馬寺亦過矣何德敢主祐國越分
 以居不祥不省而行不明吾坐此二煩爲我辭帝師
 曰此上命也上於是寺心亦勤且至矣非師孰與此
 係教門事師善爲之於是不得已而行旣被命以來
 而大弘清涼之道雖至老無怠大德六年壬寅九月
 朔日示微疾乃說法辭衆端坐而寂年六十有二闍
 維舍利數百粒塔于東臺之麓嗣法有普寧之弘教
 普庵之習堂

秦州景福寺沙門釋英辯傳六

栢林潭

釋英辯號普覺俗姓趙垂髻爲驅烏沙彌弱冠受具
 戒年二十有五得傳于栢林潭法師之學未三禩出
 世於秦州景福寺其道大震聲馳四表摧伏異見樹
 正法幢辯之資性眞純如玉含璞不加雕繪人愛重
 之至於悍卒武夫亦能敬其爲無佛世之佛也每得
 觀幣悉以剏梵刹食糴伽施貧乏元世祖聞其高風
 降旨旌異至延祐元年六月庚戌無疾辭衆坐寂煥
 異景於易簣之夕標奇迹於火葬之餘塔於普覺寺
 之後閱世六十有人臘六十有一

京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

釋德謙號福元，姓楊氏，寧州定平人也。幼為勤策，嗜誦佛書，稍長即游秦洛汴汝，逾河北齊魏燕趙之邦，諮訪先德，初受般若於邠州寧公，習瑞應於原州忠公，受幽贊於好時，仙公學圓覺於乾陵，一公究唯識俱舍等論於陝州，頊公聽楞嚴四分律疏於陽夏，聞公凡六經四論一律皆辭宏旨奧，窮三藏之蘊而數公並以識法解義，聲名遠聞，謙皆親熏炙之，而必臻其道。後至京都，受華嚴於大司徒萬安壇主，初詔居萬寧寺，遷崇恩。前後十紀，道德簡于宸衷，流聲揚於

海外，未嘗以榮顯寵遇改其志。嘗曰：哇表之士，抗于世表，苟不媿于朝聞夕死，尚何慕焉！自以重居巨刹，久佩恩榮，唯恬退為高尚，乃讓師席與弟子，自居幽僻，謝絕人事，括囊一室，以明其明，樂其樂，處世而遺世者也。元延祐四年正月二十有六日，示寂。帝賜銀五十緡，賻葬，勅有司備儀衛，幡幢音樂，津送茶毘，獲舍利數十顆，建塔于城之南隅。世壽五十有一，臘四十有三。

京都慶壽寺沙門釋達益巴傳八 緯思吉

釋達益巴，未知何國人，少為苾芻，事帝師十有三年。

侍聽言論陶熏滋久鬱成美器凡大小乘律論及祕
 密部皆得乎理之所歸帝師西還送至臨泚命依綽
 思吉大士十有九年聞所未聞道益精萃秦人請居
 古佛寺其六波羅蜜靡所不修兼通賢首之教於是
 名譽四表道重三朝元武宗踐祚召問法要稱旨所
 賜雖厚辭不受未久乞歸許之將謀以終自許俄而
 復召還京大宣法化帝親臨聽特賜弘法普濟三藏
 之號命鑄金印及紫方袍以旌異之勅王公大臣皆
 咨決心要延祐五年八月十有六日無疾端坐而化
 壽七十有三帝命兩宮賜幣助葬皇太子宰輔致奠

勅有司衛送全身建塔謚曰祐聖國師

京都寶集寺沙門釋妙文傳九 大德明

釋妙文蔚州孫氏子也九歲出家十八受具已而遊
 學於雲朔燕趙之境二十一抵京師依大德明和尚
 學圓頓教遂陸沉于衆十有一年衆請出世始赤服
 升猊座縱無礙辯若峽倒川奔及乎閒居簡默言不
 妄發其涵養冲挹無欲速不躁進大類如此年四十
 八住薊之雲泉勤儉節用老者懷其德少者嚴其教
 故衆睦而寺治廩有餘粟以賑饑民薊人稱之世祖
 召見顧謂侍臣曰此福德僧也詔居寶集自爾教乘

法席益盛性相並驅僧俗溥濟斯時海內講席紛紛
方膠錮於名相凝滯於殊途文獨大弘方等振以圓
宗使守株者融通於寂默之表龍象蹴踏競駕一乘
年逾八十專修念佛三昧延祐六年預知時至誠諸
弟子高聲稱彌陀佛名面西趺坐手結三昧印泊然
而蛻塔于平則門外

五臺山普寧寺沙門釋了性傳十

釋了性號大林武氏子也宋武公之後以謚為姓
少即好學聰敏天啓初依安和尚薙髮登具戒歷諸
講席精究三藏後遇真覺國師啓迪厥心既而周遊

關陝河洛襄漢訪諸耆德從而學焉如栢林潭關輔
懷南陽慈諸公皆以賢首之學著稱一時性悉造其
門領其玄旨及歸復叅真覺於壠坻乃曰佛法司南
其在茲矣乃從真覺至五臺未幾真覺化去遂北遊
燕薊晦迹魏闕之下優游江海之上與世若將相忘
成宗徵居萬寧聲價振蕩內外至大間太后劓寺臺
山曰普寧延居為第十代師之為人剛毅頗負氣節
不能俛仰媚悅於人故足跡不入城隍不謁權貴人
或忌之性聞嘗曰予本以一介苾芻蒙天子處之以
巨刹惟乃夙夜弘法匪懈圖報國恩不暇餘復何求

雖有臧倉毀岳之言其如青蠅止棘焚耳顧子命之不遭道之不行則納履而去何往而不可也時元世因尊寵西僧其徒眾甚盛出入騎從擬若王公或頂赤毳毳冠岸然自倨天下名德諸師莫不為之致禮掘衣接足正其按顧摩頂謂之攝受師惟長揖而已顧謂眾曰吾敢慢於人耶吾聞君子愛人以禮何可屈節自取卑辱苟為之屈非諂則佞吾自為道於彼何求識者高尚其義至治改元九月三日示寂塔于竹林之墟謚曰弘教

玉山普安寺沙門釋寶嚴傳十一 大林性

釋寶嚴字士威刁堂其號也成紀康氏季子因罹喪亂與弟同薙髮為僧後參真覺得傳賢首宗旨而嗣其道為入淳朴無偽方寸之地湛如止水值真覺三坐道場嚴與弟皆從而佐之真覺入滅乃繼其席無何奉詔住普安祐國二寺最久而與大林性公表裏大弘清涼之教至治二年七月入寂世壽五十一建塔于封谷之口

金陵天禧寺沙門釋志德傳十二 海聞 法照 禧

釋志德號雲巖山東東昌鎬氏子也十二受經於順德開元寺海聞和尚聞真定法照禧法師太弘慈恩

宗肯於龍興寺徑從之學而盡得其蘊至元二十五年詔江淮諸路立御講三十六所務求其宗正行修者分主之德被選世祖召見賜宴并紫方袍命主天禧旌忠二刹日講法華華嚴金剛唯識等疏三十二年特賜佛光大師之號每與七衆授戒必令其父母兄弟相教無犯至于然香然頂指為終身誓居久盡出衣鉢新其殿廡樓閣或歲儉乃煮糜食餓殍數萬人建康流俗尚醪醴好結官吏德獨以律繩自徒衆謹節出止若互用常住物者誤一罰百故犯者擯之居天禧三十餘年一衲一履終身不易午過不食夜

則危坐達旦以苦誦喪明忽夢梵僧迎居內院高座空中散花如雨因示微疾至治二十年二月七日猶誦經不輟頃之辭衆安坐而化世壽八十八龕留二十一日顏貌紅潤如生闍維舍利無筭會者數萬人塔江寧張家山學士趙孟頫為銘

鎮江普照寺沙門釋普喜傳十三 無念端

釋普喜號吉祥山東人也身偉面黑而瘠脫類梵僧早歲懇父母出家父母責以無後為大因娶育二子已而始得為沙門精究慈恩相宗研習唯識師地因明等論元至元二十五年薛禪皇帝勅立江淮御講

之所普照居其一也詔師主之升座外日誦華嚴大經以千卷為常課而素與雲南端無念相善端為唯識之巨魁天下無出其右每與師論辯理趣或有少失師以正言救之端亦為誠服而稱之入滅茶毘舍利甚夥其門人留其靈骨貯以緜函奉藏二十餘年始建塔于丹徒雩山逮入塔之際啓視之但見舍利霏綴函袱若蜂屯蟻聚觸之熠熠然也鎮江之民多有圖像隨處祠之稱為吉祥佛云

嘉慶府天寧寺新圓寂釋並夏施賢助刻所願乘斯法力托質蓮宮塵見佛悟相好于自心處上聞經廊普書字法界更新生存道卷各蹈亨祥共結善緣同臻淨域楞嚴般若堂識

大明高僧傳卷第二

大明高僧傳卷第三

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

解義第二之三

正傳一十四人附見十四人

明蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖爾傳一 石室英竹屋淨

寧波普陀寺沙門釋行丕傳二

松江興聖寺沙門釋原真傳三

杭州上竺寺沙門釋慧日傳四 相子庭

杭州集慶寺沙門釋士璋傳五 天心瑩絕宗繼

杭州演福寺沙門釋如玘傳六

紹興寶林寺沙門釋大同傳七 春谷 古懷摩 繼江恩 晦机 天岸濟 古林茂

松江上海安國寺沙門釋紹宗傳靜庵鎮

松江普照寺沙門釋居敬傳九東源

杭州龍井寺沙門釋普智傳十

蘇州延慶寺沙門釋善啓傳十一

廣西橫州壽佛寺沙門釋應能傳十二

隰州石室寺沙門釋圓鏡傳十三

蘇州華山寺沙門釋祖住傳十四大章

大明高僧傳卷之三

蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖備傳一石室英竹屋淨

釋祖備字日章別號用拙蘇州常熟張氏子祝髮

後東游四明時我庵無公住延慶石室瑛公居育

王皆待以忘年後嗣法于竹屋淨法師出世永定

教寺繼遷崑山廣孝嘉定淨信而主教吳下垂五

十年洪武初預選高行有旨就天界寺說法

上數召入禁中奏對稱允加賜慈忍法師之號後

賜歸故里終焉

寧波普陀寺沙門釋行丕傳二

釋行丕字大基寧波鄞縣人也宗說兼通行解相

應蔚為時之名僧初由天台佛隴昇主寶陀匡衆
 說法恢復產業而振興叢席洪武庚戌春正明部
 使者贛州劉君承直與師抱杖西東遊使者曰此
 清淨境也盍為亭師乃建清淨境亭于寺之南嶺
 上從三十尺三衡如之左倚山右入潮音洞學士宋
 景濂為記

松江興聖寺沙門釋原真傳三

釋原真號用藏松江上海朱氏子也出家受具興
 聖寺傳天台教觀戒行高潔博極羣書精修法華
 彌陀懺法暇則書法華諸經隨緣演說禪坐達旦

洪武乙丑微疾索浴書偈告衆曰四十二年無作
 無修有生有滅大海一漚真歸無歸心空淨遊跌
 坐泊然而終

杭州上天竺寺沙門釋慧日傳四 栢子庭

釋慧日號東溟天台賈氏子即宋相賈似道之諸
 孫及似道責戍師尚幼志求出家依縣之廣嚴寺
 平山和尚數年落髮受具戒年二十一聞栢子庭
 講台教於赤城師趨座下未幾能領大義子庭歎
 曰投丸於峻坂不足以喻其機之疾也吾道藉子
 其大冒乎自是師之學沉浸醲郁而名重一時矣

一日假寐恍見竹橫地下竹上凝者白粥粲然師
臥地食之既覺言于子庭庭爲解曰竹與粥同音
子得就地而食殆非緣在上下天竺乎於是渡錢
塘謂竹屋淨法師于上竺所處房頗卑濕乃作詩
風之竹屋見詩謂衆曰此子不凡異日當主茲山
不可以少年易之也故乃遇如賓友無何命典客
寮尋掌僧籍竹屋化去時湛堂澄公繼其席器師
延居後堂年餘出主吳山聖水元至正四年住薦
福歷三稜下天竺災元臣高納麟請師新之寺宇
告成王潛爲之記四年遷上竺師知緣在夙夜罔

怠凡寺中所制一重緝之元順帝聞特賜慈光妙
應普濟之號併金襴衣以徵之十六年退隱于會
稽巖壑間人無識者元相達識帖穆爾遣使物色
得之力請還山凡兩住上竺二十五年至我

皇明太祖洪武二年詔赴蔣山佛會命禮部給饌
明日召見奉天殿百僚咸集僧若魚貫惟師臘最
高朱顏白眉班居前列上親問昇濟沉冥之道
師備奏稱旨

太祖顧謂僧衆曰邇來學佛者惟飽餐優游沉蕪歲
月如金剛楞伽心經皆攝心之要典何不研窮其

義今有不通者賞贊諸白眉法師自後召見
 太祖但以白眉呼之而不名也嘗與別峯同法師金
 碧峯禪師輩賜食禁中因奏瓦棺寺乃隋智者大
 師釋法華之所不可從廢
 太祖命就天界別建室廬以存其跡詔即開山說法
 五年孟春復於鍾山建永陸大齋命師說毘尼戒
 太祖親率百僚臨聽事竣辭歸上竺謝院事日修彌
 陀懺以臻淨業十二年秋七月一夕夢青蓮花生
 方池中芬芳襲人寤告眾曰吾生淨上之祥見矣
 於人間世殆不遠乎後四日跌坐合爪而寂世壽

八十九僧臘七十三越十日奉全身藏于寺之西
 峯妙應塔院師生軀幹脩偉眉長寸餘目睛閃閃
 射人而人無老少見師入城咸呼曰我白眉和尚
 來也爭持香花以散其上師面嚴冷言不妄發嘗
 對王公大臣未出一輒媚語至於誘引後學其辭
 色溫如春曦故人多悅從其學嗣法有思濟行樞
 允鑑允忠良謹普智文會元秀景梵等若干人

杭州集慶寺沙門釋士璋傳五 天心堂 絕宗繼

釋士璋字原璞郡之海寧王氏子也生即依犀貫
 頂目炯炯黑如點漆幼即羶葷弗御父母或陰試

乏輒嘔不止喜讀佛書隣有寺僧請其父曰此釋
氏種也盍乞師我父怒曰吾兒如芬陀花非若倫
也遂捨入傳法寺受五戒時翰林侍制柳貫嘗憇
寺舍愛師乃授以經史親爲敷繹與義師聞迎刃
卽解年十九薙髮爲大僧我菴無法師主上天竺
師將擔簦趨侍忽夢遊寶所有大菩薩教其胡跪
作禮口宣懺文覺而思之乃普賢淨行品偈文果
見我庵刮目視之凡天台教觀一家章義以次授
師而志慮專一力學無怠至忘寢食我庵陰鑿其
勤常以遠大期之時有天心燈素亢不服人故世

稱義虎亦豔師行約共燈火日與磨切詰難極於
毫芒衆曰雙璧久之我庵化去東溟日公補其席
陶冶學者選師爲開科命知賓客繼領懺摩事元
至正十三年受命住持棲真而寺與南竺演福二
刹相隣時有大用才絕宗繼二老居之師尤以學
未足日往扣焉凡教觀之奧偏圓本跡之微一一
無不條析所以嘗對衆歎曰佛法教藏渺如烟海
固非獨善所能究盡使吾自畫而不進其能免於
孤陋之謂乎二十年移主旌德元季天下兵戈大
亂人咸計自藏師獨專心寺事不以世難自

志其彰善癉惡風彩為之改觀日納淨眾講疏時無虛晷至我

皇明洪武集慶虛席郡守李公請就提唱教乘未幾中書被旨俾浙之東西五府名刹住持咸集京師共覽天界立善世院以統僧眾同監董其役諸方耆德皆莫知所為師獨出方畧具有條敘時十萬之眾咸做法之是年六月既望預知時至召弟子囑以後事至十七日安然坐脫壽四十六臘二十八闍維其弟子圓覺一印昇元克勤等函其骨建塔于龍井辯才法師塔南師之器局瀟灑論議煥

慨據直道而不徇流俗每徵諸刹而樹徒植黨者皆為怨府師乃誓不雜蓄弟子學者謁欲依附必勵言拒之不安錄一人

杭州演福寺沙門釋如玘傳六

釋如玘字具菴別號太璞得法于文明海慧繼絕宗公師學冠羣英才逸三教非但十乘三觀九經七史凡世間所有名言祕典無不博綜我

太祖高皇帝賜旨命住天界日與諸耆德闡揚教乘以備名問命同宗泐訂釋心經楞伽金剛奉旨頒行天下

經興寶林寺沙門釋大同傳七

春春 古懷肇 繼定 晦机 天崖濟 古松

釋大同字一雲別峯其別號也越之上虞王氏子父友樵母陳氏姪師十月父晝坐堂上忽見龍眉異僧振錫而入父起揖曰和尚何來曰崑崙山竟排闥趨內急追聞房中兒啼聲父笑曰吾兒得非再來者乎師幼俊爽讀書輒會玄奧初習辭章翩翩大有可觀於是父以續承家學屬之母獨歎曰是子般若種也詎俾纏溺塵勞乎遂命入會稽崇勝寺薙髮聞春谷法師講清涼宗旨郡之景德往依之盡得其傳又謁古懷肇公精四法界觀因春

谷移主寶林乃謂師曰子之學精且博矣恐滯心於麓執但益多聞縛於知見誠非見性之本宜潛修而滌之庶為吾宗之幸於是命出錢塘見晦機熙禪師見其揮塵之間師之夙習見聞一時蕩絕惟存孤明耿耿自照如是者閱六寒暑晦機深嘉其志又聞天目中峯法道之盛往參便有終焉之意中峯一日召而勉曰賢首一宗日遠而日微矣子之器量足以張之毋久滯此特書偈讚清涼像什以遣之師大喜曰吾今始知萬法本平一心不識孰為禪又孰為教也還寶林復侍春谷且等

峯之意谷隨命分座講雜華經時宋故官徐天
 王易簡相與崇獎聲光煥著郡守范公某憐春谷
 臘高欲風之讓席乃設伊蒲親與師言師毅然動
 容曰其所貴乎道者在師弟之分耳分明可以垂
 訓後學苟乘其耄而攘其位豈人之所為哉明公
 固愛我使我陷於名義實傷之也范不覺避席謝
 曰吾師誠非常人豈吾所能知也元延祐初出主
 蕭山淨土寺次遷景德至元被命住嘉禾之東塔
 隨改寶林然寶林本清涼國師肄業之地人咸榮
 師師亦高臥不赴於是郡邑交疏延請再至始投

袂而起乃做終南草堂故事闢幽舍招徠俊人故
 天下學者莫不擔簠躡屩集其輪下至正初賜佛
 心慈濟妙辯之號併金襴僧伽衣元臣忠介泰不
 華守越苦旱力請師禱師執臂香於玄度塔下雨
 即大澍元季天下大亂寺災師奮然謀復新之至
 我

太祖高皇帝御極設無遮大會於鍾山召師入見武
 樓師時年八十免拜跪次日賜宴禁中事竣賜肉
 庫白金數鎰并珍物榮其歸師生神宇超邁伏犀
 貫頂身脩偉玉立而美談吐如坐王公貴人有

撰述
難教門者則法輪滾滾理或不直雖斧鑕在前亦
不少挫其氣有以危法加之弗少顧惟誦華嚴經
爲常課而已不移日其人自斃師每扶植他宗毫
無猜忌如斷江恩少林之學者乃薦之主天衣天
岸濟台教之徒也挽之住圓通師遊閩時古林茂
主福建之保寧而馭下過嚴楚僧無賴者將愬之
於公府師偶遇旅邸乃設豐食從容餉之謂曰吾
固不識古林聞其爲禪林名德若輩將不利之君
子以若輩爲何如人不若且止否則恐自罹大咎
事遂寢師性至孝恨蚤喪父母每至息日必流涕不

已養母純至非惟順色涼溫而已必使心餐道味
及亡蒸嘗無闕且求名儒撰行實樹石於墓側師
持律甚嚴一鉢外無長物惟有書史五千餘卷洪
武二年十二月內示微疾次年季春十日登座說
法辭衆歸方丈端坐而化世壽八十二僧臘六十
有五閣維徵異甚多建塔于竹山所著有天柱稿
寶林類編各若干卷嗣法弟子妙心之大衍臯亭
之善現高麗之若蘭景德之仁靜姜山之明善延
壽之師顛南塔之國琛福城之大慧景福之性澄
妙相之道備法雲之道悅淨土之梵翺寶林之日

益等

松江上海安國寺沙門釋紹宗傳八

靜庵鎮

釋紹宗別號遂初上海陳氏子年十三父母捨入里之安國寺得法於靜庵鎮法師天資穎悟戒行精嚴初出說法於杭之長慶寺大展玄風緇素嚮化次遷吳興慈感寺時金陵長干守仁法師延居第一座一眾傾伏洪武癸酉應召有事廬山奏對稱旨賜金縷僧伽黎擢右講經無何陞右善世丁丑正月五日示微疾端坐而化上聞勅遣中使致祭茶毘日送者數千人徒眾奉收舍利遺骨

塔于安國寺

松江普照寺沙門釋居敬傳九

東源

釋居敬字心淵別號蘭雪學通內外善屬文精嚴律部禮金陵大報恩寺一雨和尚職知客後叅杭州集慶寺東源法師於懺摩堂居第一座從而講周易永樂初奉詔校大藏經預修會典已而住持上海廣福講寺遷松江普照大開法席一十三載建大雄殿海月堂三解脫門廊廡重軒精舍香積煥然新之七眾瞻仰道風大扇杭州龍井寺沙門釋普智傳十

釋普智字無礙別號一枝叟浙江臨平褚氏子出家於錢塘龍井寺依東溟日法師授天台性具之學優於講說歷四大道場門風大振晚年開演於松江延慶寺遂為終老專修淨業寒暑不輟永樂戊子正月二日微疾會眾端坐面西念佛而逝嘗集註阿彌陀經一卷

蘇州延慶寺沙門釋善啓傳十一

釋善啓字東白別號曉菴姑蘇長洲楊氏子世為宦族甫能言即通釋典如舊熟父母異之知是法器捨入永茂院出家無幾雜染受具屏跡龍山研

窮大藏百氏諸史無不精究永樂戊子出世郡之延慶寺明年應召纂修永樂大典併校大藏經賜金縷僧伽黎一時名人若沈民望王汝玉錢原溥輩皆為方外交或辯儒釋之異師曰無論聖人理同且各為其教又曰東魯垂道西竺見性皆莫先於厚本故吾儕雖離父母而養生送死率皆從厚與兄弟極友愛正統癸亥示寂塔於龍山

廣西橫州壽佛寺沙門釋應能傳十二

釋應能偽姓楊氏實建文君也

太祖之嫡孫懿文太子之長子封皇太孫諱允炆生

太時頂顛頗偏

太祖撫之曰半邊月兒及讀書甚聰穎一夕懿文太子與侍

太祖命詠新月詩太子吟云昨日嚴陵失釣鈎誰人

移上碧雲頭雖然未得團圓相也有清光徧九州

太孫吟云誰將玉指甲拍作天上痕影落江湖裏

蛟龍不敢吞

太祖覽之不悅蓋未得團圓影落江湖皆非吉兆洪

武三十一年

太祖大漸乃授以小篋封鑰甚密戒於急難方開

是年五月十六日即位年二十有三明年改元建文召方孝孺為翰林侍講直文淵閣日講周官禮變更

太祖舊制於是諸王多不遜服乃曲加恩禮侍讀太

常卿黃子澄兵部尚書齊泰議削諸王之權謀者

先燕命侍郎張昺都指揮使謝貴察燕動靜遂逼

燕起靖難師南討黃齊建文四年六月十三日破

金川門帝縱火焚宮啓

太祖遺篋視之得楊應能度牒刺力袈裟緇服遂削

髮自御溝出道雲遊四方自湖湘入蜀雲南復闕

入廣西橫州南門壽佛寺居十五年陞座演法歸者甚衆所至成大法席人不知是帝也復往南寧居一蕭寺衲子雲集師爲隨緣開示一衆歡然久之至思恩州立于當道值知州出從者呵之師言我是建文皇帝也自滇歷閩至此今老矣欲送骸骨歸帝鄉巡按御史聞於朝賜號老佛命驛送至京師乃賦詩云流落江湖四十秋歸來不覺雪盈頭乾坤有根家何在江漢無情水自流長樂宮中雲影暗昭陽殿裏雨聲愁新蒲細柳年年綠野老吞聲哭未休及至京 朝廷未審虛實以太監吳

亮曾經侍膳使審之師見亮卽呼曰汝非吳亮耶曰不是師曰我昔御便殿曾棄片肉於地汝伏地飮食之何得忘也亮稽首大慟已而取入西內供養竟卒於宮中

系曰建文君既繼大統之二應與賢佐之臣兢兢格守

太祖之成法而補其未逮則

文皇帝亦安于藩邸矣烏有靖難兵破金川門哉爲其一旦誤用方黃輩講周官行井田變更舊制威逼親王

文皇烏能坐視太寶墮於侏儒而束手待縛耶今數
百年國家之鼎盛天下之治平者誠賴靖難之一
旅耳建文事弁山集深言其既罹難必無出家之
理既出家必無還宮之事楊應能牒是員之也斯
據國朝典故皇明通載及憲章錄思恩誌等說錄
之固於僧傳是不可缺君子詳焉

隰州石室寺沙門釋圓鏡傳十三

釋圓鏡汾州臨縣人早歲出家游心賢首講肆得
悟諸經密旨常遊平陽府隰州妙樓山石室寺隨
緣爲衆說法一日至北門瓦窰坡土鑿構一菴如

龕燕默其中忽囑其徒曰吾將歸矣衆請其期曰
來日耳晨興沐浴更衣表焚香跏趺坐說偈而逝

蘇州華山沙門釋祖住傳十四 大章

釋祖住字习依麓亭其號也丹徒人姓楊氏母朱
氏夢梵比丘入其室覺而誕師少沉密不貪世緣
喜作佛事年十三父母捨入龍蟠山依朝陽和尚
受法華華嚴諸大部經十七雜染十九受具通曉
諸經大義自謂覺識所依非闕真際遂擔簦游少
室依大章和尚五載復至伏牛依高安十一夏先
後所得三師印可次游都下謁松秀二法師盡得

清涼宗旨淮安胡給事延住鉢池山造大藏經作
 水陸無遮會至南京訪無極法師居第二座捷槌
 之暇卽入衆作務事竣往京口萬壽寺演華嚴大
 鈔至入法界品地震天雨甘露寶華時無極率徒
 與焉妙峯承印二禪衲亦居座下自是道價鬱跂
 叢林傾挹師智崇禮卑如常不輕提獎唱誘孜孜
 不倦所至皆成寶坊師演四十八願時有異人頂
 白冠冠有蛇四足來聽說法人恠問之對曰吾乃
 法冠而乃境觀忽不見萬曆甲申憇錫蘇之蓮華
 峯下建精舍居之丁亥九月忽示疾語衆曰二十

二日不作離散便可再展華嚴但老僧不得曲徇
 人情至日晨起沐浴跏趺說偈曰虛空無面目無
 位強安排話頭不話頭處處是如來又曰今年六
 十六不知做甚麼咦諸人著眼看這箇消息佛祖
 到來也用他不著言訖而逝異香積時不散奉全
 身三日顏色自若生茶毘斂遺骨塔於蓮華峯之
 陰壽六十有六臘五十有四王世貞作銘

撰述
敝衲曾不掩衾，祁寒無所侵。汪與督府避席禮之，携入洞中坐石床，與語師畧舉西來意。督府灑然信服。汪問：「千日畢，能作常任乎？」曰：「無常無住，明日辭歸。越旬有五日，立春。羊山放光，五色。又越七日，除夕。集衆告曰：「元年元日，吾當行矣。汝等識字者，用耳聞經，不識字者，用心念佛。務禪定智慧，務濟物普心。卽此是佛，慎弗他求。汝等勉之。」除夜旣半，命弟子視中星。曰：「夜半乎？」曰：「午矣。」師曰：「未也。」日午乃行。元日，羊山復放五色光，如嚮。至日中，師辭衆坐化。越七日，闍維復放光如嚮。大衆與諸中貴人

望光對師羅拜，曰：「佛耶佛耶，願以此光普照下土。」已而舍利纍然，督府治塔藏之。汪公爲之銘，實萬曆元年正月也。

應天棲霞寺沙門釋真節傳三

釋真節，號素庵，襄陽人也。少爲郡弟子，忽宿根內萌，卽辭割親愛禮，明休和尚祝髮。旣而北遊京師，徧參講席。居秀法師座下，饜餐法喜，深得賢首之印。師之學富內外，諸方每以龍象推之。久之，負錫南還金陵，出主攝山棲霞。衆逾三百，教備五乘。據師子座，搥大法鼓，三十餘年。檀施之餘，拓地爲廬。

時殷宗伯得琅琊大士像五臺陸公亦鑄金像悉歸師供奉羅叅知署曰圓通精舍句曲李石麓學士盟為方外交師闡大法不以期限嘗講法華經至多寶塔品空忽現寶塔于座前一如經言四眾跂觀灑然希覲中使張某奉慈聖皇太后命至同覲聖瑞乃出尚方金縷僧伽黎衣一襲宣

慈旨賜之即於講堂之西建一浮屠以徵神化汪道昆記其事

嘉興東禪寺沙門釋明得傳三

百川海如峯覺

釋明得號月亭以紹萬松林禪師法嗣故又號千松湖州烏程周氏子也師生即穎異岐然不凡髫時隨父入西資道場遂指壁間畫羅漢像問父曰僧耶俗耶父曰僧也師慨然曰吾願為是矣於是力求出家父母不聽至年十三始投郡之雙林慶善庵從僧真祥習瑜珈教越四載祝髮聞有向上事乃首叅百川海公不契因而單衣芒屨徧遊叢席匍匐叩請備歷艱辛自念般若緣薄擬投天竺哀懇觀音大士祈值明師道經中竺聞萬松說法先入禮謁萬松問曰大德何來欲求何事對曰欲

叩普門求良導耳松豎一指曰且去禮大士却來
相見師泫然再拜求决生死大事松曰子欲脫生
死須知生死無著始得師聞罔然依受具足戒自
爾朝參夕叩久無所入松不得已授以楞嚴大旨
於是苦心研究至清淨本然云何忽生山河大地
處恍然若雲散長空寒蟾獨朗遂作偈呈曰楞嚴
經內本無經觀面何須問姓名六月炎天炎似火
寒冬臘月冷如水松領之囑曰汝既悟教乘異日
江南講肆無出爾右向上大事藉此可明松住徑
山師為眾負米採薪不憚勞苦偶行林麓間有虎

踞道師卓錫而前虎遁去嘗閱棗伯合論至十地
品中霄隱兀而坐夢遊兜羅綿世界登座闡華嚴
奧旨至于結座乃說偈曰從本已來無今日何曾
有一毛頭上現虛空笑開口咄一咄下座寤白松
松撫之曰此聖力之冥被耳非惟吾道之將行清
涼一宗亦大振矣無何松化去師懸鐘守塔三載
聞佛慧祇園法師講席之盛戴笠投之祇園亦默
識而愛重其弟子沙泉頗自負不籍師名師遂掛
錫報先寺報先與佛慧咫尺之間故晨則持鉢午
則聽講夕則與同參十餘人敷其義趣於是眾曰

漸益香積不繼師陰禱于伽藍神曰倘吾與聖教
有緣神其無吝訶護移時有外道自雲間來施米
百石自是報先之盛過于佛慧開堂之日祇園命
待僧奉以衣拂師謝還之瓣香爲萬松拈出已而
予身復徑山凌霄峯爲礙膺未被又力叅三年一
夕初夜跏趺坐豁爾心境冥會疑滯冰釋乃躍然說
偈曰千年翠竹萬年松葉葉枝枝是祖風雲嶽高
岑棲隱處無言杲日普皆同趨禮萬松塔曰老漢
不我欺也自此道譽益隆學者輻輳四方交聘歲
無虛日開堂靈隱門庭嚴峻無賴僧徹空天然輩

睨視不敢近竟以不測事誣師不終日事白天然
坐誣遁餘黨皆死者二十人師南遊赤城外道歸
化者不可勝紀台郡教乘之被實師始也聞玄談
于大中菴三日菴災獨師之丈室歸然無恙講圓
覺疏鈔于法海地產白蓮華紫芝生於厠五臺居
士因匾其堂曰涌蓮師居東禪夜夢文殊跨獅出
乃遺獅乘空而去獅忽化爲童子師故問曰爾方
獅今童耶試開口童子啓頰口如丹硃師撫其背
曰爾猶獅也童曰師口何如師張口示之童躍入
咽師驚覺而汗且喜曰文殊大智在我腹中矣不

撰述
數月五臺陸公率眾命講華嚴大鈔眾常千指妙
峯覺法師入室弟子也遙宗四明弘天台教觀之
道以師闡賢首未諳台衡故質六卽蛞蝓之義師
曰天台六卽在行人迷悟之分耳如我在名字則
十界皆名字我證究竟則十界皆究竟若我蛞蝓
十界皆蛞蝓也非蛞蝓上別有六卽覺曰不然天
台六卽不論世出世間有情無情物物皆具隨舉
一法六卽在焉何必以我迷悟觀彼優劣哉師曰
聖人設教誠爲汲引迷塗若云隨舉一法六卽在
焉是爲惟談世諦成於戲論學人何有哉前五卽

支那
置所弗論如云究竟一究竟則一切皆究竟如金
出鑛似璧離璞是故如來初成正覺觀於九界一
切衆生同時成佛非惟九界正報全體遮那則九
界依報無非寂光所以歎云奇哉衆生具有如來
智慧德相乃因妄想不自證得豈非以我成佛觀
彼皆成佛也果如子言其究竟蛞蝓永無成佛日
矣一切衆生而無一人發菩提心所謂十法界都
爲一隊無孔鐵鎚若言究竟蛞蝓容有成佛如來
何日復迷而作衆生金重爲鑛其失孰大覺曰究
竟蛞蝓非是說也以其心體本具故曰理卽色相

已成方稱究竟一界既爾界界總然當界而論六
卽自備何必以其成佛不成佛難耶師笑曰子去
做一個究竟結蜺也聞者無不高其論吳俗尚崇
事玄武比丘亦有披僧伽衣而禮者師見故逆而
問曰汝奚爲而來曰禮祖師也師叱曰汝身爲比
丘心實外道其玄武北方一水神耳教中所謂毘
娑門天王是也彼以神力爲佛外護稱其爲祖師
乃披七佛衣拜之不亦謬且倒乎遂毀其像易事
達磨之像謂其僧曰此爾祖師也凡所過名蘭精
舍有事玄武三官盡去之俾學人專心正道其護

教槩如此也師爲人脩幹孤高性度剛毅以傳法
爲已任故禍患不避其身而欣懣不形乎色至于
登座則慈雲靄然七衆無不渥其沛澤白椎則三
千炳著八萬森嚴室中雖不橫施棒喝聞毒鼓而
心死者衆矣萬曆丁亥秋告衆曰吾爲汝等轉首
楞嚴法輪作再後開示無復爲汝更轉也冬示疾
尤諄諄囑以教乘事明年正月望後二日吉祥而
逝世壽五十有八臘四十有六荼毘塔于徑山
天台慈雲寺沙門釋真清傳四月寶珠荆山
釋真清號象先長沙湘潭羅氏子也生而穎異脩

幹玉立威儀嚴肅不妄言笑日誦經史數千言終身不忘一字父為河南縣尹常對賓朋以太器期之年十五補邑弟子員偶有異僧過而身之曰此法門之良驥也十九因家難起遂投南嶽伏虎巖依寶珠和尚薙染受具足戒令看無字話自是一心參究寒暑不輟至二十五從珠遊金陵探禹穴因舟觸岸有聲忽有省珠大喜曰幸子大事已明善宜保護珠以年高自普陀棲隱于下天竺時內臣張公永慕珠道行密奏

張太后賜紫色僧伽黎衣以徵其德珠忽一日命師

曰吾欲觀化無令人入聞吾擊磬聲當啓戶數日不聞動定師密窺牖隙見珠鼻柱垂地越一日聞磬師方排闥而入珠已泯然逝矣珠既化去師乃訪鹽官古蹟駐錫覺皇俄患背疾感雲長入夢授藥病愈時佛慧寺月溪法師講起信論於吉祥豔師乃率眾延唱臨濟宗旨眾扣師室師從容語之曰圓宗無象滿教難思我若有宗可講非但法堂前草深一丈即真空亦為緣慮之場汝若有法可聽豈特頭上安頭實際却為聲名之境三世諸佛歷代祖師不過以楔出楔隨迷遣迷是故會旨者

山嶽易移乖宗者錙銖難入況起信之旨大徹宗
乘何須更煩切怛勉之衆皆稽首而退師乃南遊
天台窮搜勝絕懷無見觀之高風誅茹其塔前三
年有荆山法師赴石梁之社偕師至毘陵永慶互
以楞嚴叅究荆山歎曰某所講經雖精微于佛語
聞師所論誠出卷于塵中師欲返初服而禮部唐
公荆川留結十日之期已而復歸天台古平田寺
臨海王司寇敬所入山訪道訂爲方外交隨遷華
頂天柱峯修大小彌陀懺六年暇則敷演十乘闡
明三觀故四方學者攀蘿而至者戶外之履常滿

一夕夢琳宮綺麗寶樹參差見彌陀三聖師方展
拜傍有沙彌授與一牌書曰戒香薰修寤知中品
往生之象也益師日勤五悔密持梵網心地品及
十六觀經爲常課是亦精誠之所感耳嘗示衆曰
大乘八萬小乘三千實整六和之模範出三界之
梯航也今世之高流輕蔑律儀惟恃見解遂令後
學不遵佛制輒犯規繩本自無愆誤造深罪饒他
才過七步辯若懸河不免識墮鐵城終未解脫汝
等勉之萬曆丁亥八月蒙

慈聖宣文明肅皇太后遣使降旨褒崇賜金紋紫方

袍以寵之十月王太初居士因丁內艱請師就永
 明禪室闡妙宗鈔百日為期時台郡王理邢某親
 登雲嶠而設供焉戊子歲儉羣盜蜂起相戒無敢
 入師之室攜李五臺居士陸光祖虛芙蓉之席見
 招辭不赴忽謂眾曰桃源之慈雲實懶融四世孫
 為開山唐天寶賜額曰雲居山曰安國五代德韶
 國師中興為第二道場永明壽禪師剃髮之所今
 坐禪石永明庵故址在焉韶公常領徒五百說法
 此地昔螺溪寂法師請復台教諦觀亦親禮足皆
 此寺也今為豪民奪之將為掩骨之所竊思

朝廷千數百年之香火一旦為俗子葬地誰之罪也
 遂罄衣鉢贖歸之將謀興建俄雲間陸宗伯平泉
 聘說法于本一院李方伯冲涵聘講於桐川再畢
 返棹嘉禾龍淵歛抱疾告門人曰夜來神人啓我
 為魏府子其富貴非吾所志也遂付衣鉢遺囑弟
 子如法闍維盡發長物於五臺雲棲西興五處飯
 僧有勉服藥石者師謝曰生死藥能拒乎吾淨土
 緣熟聖境冥現此人間世固不久矣是歲正月七
 日乃絕粒惟飲檀香水而已期於二十九日告終
 每日雖米漿不入於口與眾說無生法誨諭進修

而拳拳弗倦至夕乃起別衆曰吾即逝矣無以世俗事累我衆請曰和尚往生淨土九品奚居曰中品中生也衆曰胡不上品生耶曰吾戒香所薰位止中品言畢泊然而逝延五日顏色紅潤如生手足溫軟怡容可掬吊者無敢下拜茶毘日天色霽明淨無纖翳舉火之際忽有片雲如蓋凝覆其上灑微雨數點烟燄起時異香充塞內自殿閣僧房外自路人船子所聞種種隨力不同火餘骨有三色而鏘鏘有聲紅者如桃白者如玉綠者潤似琅竿猶香氣郁郁師生於嘉靖丁酉十二月二十六

日示寂於萬曆癸巳正月二十九日世壽五十七臘二十八如惺抱骨初建塔慈雲之南岡壬寅遷于寺西螺師山右繡文溪之上武塘了凡居士袁黃撰銘

撰述

目録

一三

卷之三
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

(Left page is mostly blank with some faint markings and stains)

