

明高僧傳卷第二

十二

性

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

解義第二之二

正傳二十人
附見二十人

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

天台佛隴沙門釋可傳四

五臺祐國寺沙門釋文才傳五

迦羅斯巴澤

泉州景福寺沙門釋英辯傳六

柏林

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

綽思

吉

庭

明蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖儒傳十

四

石室英竹屋淨

寧波普陀寺沙門釋行丕傳十五

松江興聖寺沙門釋原真傳十六

杭州上竺寺沙門釋慧日傳十七

柏子

杭州集慶寺沙門釋士璋傳十八

心天

妙文傳九

大德明

五臺普寧寺沙門釋了性傳十

宗繼

絕

杭州演福寺沙門釋如玘傳十九

紹興寶林寺沙門釋大同傳二十

春大

古懷肇

繼江恩
天岸濟
古林茂

晦机

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華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華亭延慶寺

十二

二

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衆右四十祀矣名聞京師詔嘉獎賜師號每歲元日率衆修金光明懺祝釐君上說法之外力事懺摩與諸衆生掃除塵翳攝入善根旣老而彌勤得其法者三人曰居簡曰宗槩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並

時駿發絕倫滿授以法華經輒成誦年十六爲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爲魚鼈之宅元丞相脫驩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師衆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闕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卧不起門人法航等進曰和尚自爲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蠶焉因楞嚴經諸註繁簡失當將欲折衷其說爲之疏解俄疾作即召弟子以唯心淨土之旨惄惄爲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七十顏如生衆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官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小止觀而頓見文彩煥發室利赧然自失二也生平以流通教法爲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愧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蘿髮進具戒次依寂照禪師於中

十二

四

天竺命司箋翰寂照每深加錐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逐作偈寄之云從教入禪今古有從單入教古今無一心三觀門雖別水滿千江月自孤帥後出世既

爲澄公法嗣仍薰一香以報寂照蓋不以跡
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
師因真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蛻
於白雲堂謚曰佛護宣覺憲慈匡道大師

天台佛龍修禪寺沙門釋可傳四

釋可號宜行博綜台宗精修止觀踐履確
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
春宵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
官壠妣父靜義爲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
莫窺其涯涘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
目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
斯巴薦之成宗即鑄金印署爲真覺國師總
釋源宗兼祐國住持事帝師賚旨起師辭
曰山僧荷蒙國恩居白馬寺亦過矣何德敢

主祐國越分以居不詳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

悉以刲梵刹食僧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簷之夕標奇迹於火葬之餘塔於普覺寺之後閱世六十有八臘六十有一

朔日示微疾乃說法辭衆端坐而寂年六十

有二閻維舍利數百粒塔于東臺之麓嗣法

有普寧之弘教普庵之幻堂

秦州景福寺沙門釋英辯傳六 柏林潭

釋英辯號普覺俗姓趙垂髫爲驅烏沙彌弱

冠受具戒年二十有五得傳于柏林潭法師

之學未三穫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真

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襯幣

萬安壇主初詔居萬寧寺遷崇恩前後十紀
道德簡於宸衷流聲揚於海外未嘗以榮顯
寵遇改其志嘗曰畦衣之士抗于世表苟不
媿于朝聞夕死尚何慕焉自以重居巨刹久
佩恩榮唯恬退爲高尚乃讓師席與弟子自

十二

十一

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
有六日示寂帝賜鏹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

綽思吉

釋達益巴未知何國人少爲苾芻事帝師十
有三年侍聽言論陶薰滋久鑿成美器凡大
小乘律論及祕密部皆得乎理之所歸帝師
西還送至臨洮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
波羅密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陞沉于衆十有
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

十二

八

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

三昧印泊然而就塔于平則門外

五臺山普寧寺沙門釋了性傳十

釋諱了性號大林武氏子也宋武公之後以謚爲姓少即好學聰敏天啓初依安和尚雍

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柏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參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納寺臺山曰普寧延居爲第一代師之爲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鬲之言其如青蠅止棘樊耳顧予命之不遭道之不行則納履

十三

九

而去何往而不可也時元世因尊寵西僧其徒衆甚盛出入騎從擬若王公或頂赤毳峩冠岸然自倨天下名德諸師莫不爲之致禮摶衣接足丐其按頸摩頂謂之攝受師惟長揖而已顧謂衆曰吾敢慢於人耶吾聞君子

愛人以禮何可屈節自取卑辱苟爲之屈非謗則佞吾自爲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

釋寶嚴字士威幻堂其號也成紀康氏季子因罹喪亂與弟同薙髮爲僧後參真覺得傳賢首宗旨而嗣其道爲人淳朴無僞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

海間法

照禱

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禱法師大弘慈恩宗旨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三十一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於然香然頂指爲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飾出止
若互用常住物者誤一罰百故犯者攢之居
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
如生閣維舍利無筭會者數萬人塔江寧張
家山學士趙孟頫爲銘

五年薛禪皇帝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
十卷爲常課而素與雲南端無念相善端爲
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爲誠服而
稱之入滅荼毘舍利甚夥其門人留其靈骨
貯以髹函奉藏二十餘年始建塔于丹徒零
山遠入塔之際啓視之但見舍利熠綴函袱
若蜂屯蟻聚觸之熠熠然也鎮江之民多有
圖像隨處祠之稱爲吉祥佛云

鎮江普照寺沙門釋普喜傳十三

無念

蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖彌傳十四

石宣英
竹屋淨

釋祖彌字日章別號用拙蘇州常熟張氏子
類梵僧早歲懇父母出家父母責以無後爲
大因娶育二子已而始得爲沙門精究慈恩
相宗研習唯識師地因明等論元至元二十

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十五

釋行丕字大基寧波鄞縣人也宗說兼通行解相應蔚爲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爲亭師乃建清淨境亭于寺之南嶺上從三十尺衡如之左倚山右入潮音洞學士宋景濂爲記

松江興聖寺沙門釋原真傳十六

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趺坐泊然而終

杭州上天竺寺沙門釋慧日傳十七

柏子

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成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二十二聞柏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適藉予其大昌乎自是師之學沉漫釀郁而名重一時矣一旦假寐恍見竹橫地下竹上凝者白粥粲然師卧地食之既覺言于子庭庭爲解曰竹與粥同音子

十二

十三

得就地而食殆非緣在上下天竺乎於是渡錢塘謁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穰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持賜慈光妙應普濟之號併金欄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蘊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當質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益眷復於鍾山建水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衆曰吾生淨土之祥見矣於人間世殆不遠乎後四日趺坐合掌而寂世壽八十九

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輶媚語至

十三

十四

於誘引後學其辭色溫如春曠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十八

天心
鑑

絕宗
繼

釋士璋字原璞郡之海寧王氏子也生即伏犀貫頂目炯炯黑如點漆幼即彊葷弗御父母或陰試之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

戒時翰林侍制柳貴嘗憇寺舍愛師乃授以經史親爲敷繹與義師聞迎刃即解年十九雛髮爲大僧我庵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鑒其勤常以遠大期之時有天心瑩素亢不服人故世稱義虎亦鑒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與偏圓本跡之微

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謬乎二十年移主旌德元季天下兵戈大亂人咸計自藏師獨專

心寺事不以世難自易厥志其彰善瘅惡風

彩爲之改觀日納淨衆講演經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衆同監董其役諸方耆德皆莫知所爲師

獨出方畧具有條敘時十萬之衆咸倣法之是年六月旣望預知時至召弟子囑以後事至十七日安然坐蛻壽四十六臘二十八閡維其弟子圓覺一印昇元克勤等函其骨建塔于龍井辨才法師塔南師之器局瀟灑論

議慷慨據直道而不徇流俗每徵諸刹而樹徒植黨者皆爲怨府師乃誓不蘊蓄弟子學者謁欲依附必勸言拒之不妄錄一人

杭州演福寺沙門釋如玘傳十九

釋如玘字具庵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召問命同宗泐訂釋心經楞伽金剛奉旨頒行天下

紹興寶林寺沙門釋大同傳二十

春谷懷峯繼江恩晦机

天岸濟古林茂

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姓師十月父晝坐堂上忽見龐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繼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蘿

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龐執但益多聞縛於知見誠非見性之本宜潛修而涤之庶為吾宗之幸於是命出錢塘見晦機熙禪師見其揮麈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

十二

七

器量足以張之毋久滯此特書偈讚清涼像付以遣之師大喜曰吾今始知萬法本乎一心不識孰為禪又孰為教也還寶林復侍春谷且告中峯之意谷隨命分座講雜華經時宋故官徐天祐王易簡相與崇燈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卧不赴於是郡邑交疏延請再至始投袂而起乃倣終南草堂故

事闢幽舍招徠俊人故天下學者莫不擔簦躡屩集其輪下至正初賜佛心慈濟妙辯之號併金欄僧伽衣元臣忠介泰不華守越苦旱力請師禱師爇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內庫白金數鎰并珍物榮其歸師生神宇超邁伏犀貫頂身修偉玉立而美談吐如坐王公貴人有排難教門者則法輪滾滾理或不直雖斧鎗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繼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憩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人不若且止否則恐自罹大咎事遂寢師性至孝恨蚤喪父每至忌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闍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顥南

塔之國琛福城之大慧景福之性澄妙相之道
儒法雲之道悅淨土之梵朝寶林之日益等

明高僧傳卷第二

音釋

頑初責切音十二
勤折正也
難與埋同
鹽以鹽切十九
泐音然
泐歷德切音