

新續高僧傳四集

嚴修署

1898
6203
V.2

8034

新續高僧傳四集卷第一

衡陽喻謙昧庵氏編輯

譯經篇第一之一 本傳十五人
附見十人

宋京師傳法院沙門釋法天傳

京師傳法院沙門釋天息災傳 施護道圓
行勤光遠

西夏護國仁王寺沙門釋不動傳

京師傳法院沙門釋法護傳 惟淨紹德
慧綯

京師傳法院沙門釋吉祥傳 慈賢金總持
日稱

宋京師傳法院沙門釋法天傳

釋法天一曰法賢中天竺摩伽陀國人宋初至鄜州與河中梵
學僧法進共譯經義始出無量壽經尊勝經七佛讚州牧王龜
從潤色之獻闕下太祖建隆六年八月召見賜紫初興譯事詔
童子五十人習梵書法天所譯大方等總持寶光明經五卷佛
說未曾有正法經六卷外道問聖大乘法無我義經二紙餘佛
說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經七紙餘佛說聖曜母陀羅
經三紙半聖無能勝金剛大陀羅尼經三紙半佛說大乘聖無
量壽決定光明王如來陀羅尼經五紙毗俱胝菩薩一百八名
經三紙餘諸佛心印陀羅尼經一紙半聖虛空藏菩薩陀羅尼

經六紙餘佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經一紙弱佛說大護明
大陀羅尼經五紙佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經七紙佛說
普賢菩薩陀羅尼經二紙強最上大乘金剛大教寶王經二卷
妙臂菩薩所問經四卷佛說金剛菩薩降伏一切部多大教王
經三卷聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經六紙餘佛說寶藏神
大明曼拏羅儀軌經二卷大寒林聖拏羅陀羅尼經四紙餘最
勝佛頂陀羅尼經二紙強無能勝大明陀羅尼經七紙半無能
勝大明心陀羅尼經一紙半佛說聖寶藏神儀軌經二卷七佛
讚頌伽陀二紙強佛說文殊師利一百八名梵讚三紙半佛說
聖觀自在菩薩梵讚二紙弱樾椎梵讚七紙半佛說長者施報

經六紙餘佛說七佛經一卷毗婆尼佛經二卷佛說大三摩惹
經四紙半妙法聖念處經八卷佛說分別緣生經一紙餘嗟轆
曩法天子受三歸依獲免惡道經三紙餘佛說諸行有爲經一
紙強佛說目蓮所問經二紙弱佛說苾芻五法經四紙餘佛說
苾芻迦尸迦十法經二紙半菩提心觀釋二紙餘佛一百八名
讚二紙餘勝軍化世百喻伽陀經七紙弱六道伽陀經五紙綜
上所譯都四十四種大小百一十九紙成帙者三十五卷其所
敷者博而功亦勤矣自太祖以來迄於眞宗四十餘年中累承
恩錫賜天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿號曰傳教大師太宗雍
熙二年帝覽新譯經已改其名曰法賢蓋天賢皆譯音本疊韵

也咸平元年復進所譯新經眞宗爲之製序今大藏載法賢所譯經共六十餘部中有佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經七卷共二十五品首列聖教序以咸平四年五月示寂謚玄覺法師勅送終如慧辨禮

宋京師傳法院沙門釋天息災傳

施護道圓
行勤光遠

釋天息災者中天竺惹蘭陀難國密林寺僧也宋太平興國五年二月與施護西來止於汴京時法天蚤至方譯大乘莊嚴寶王經太宗爲製大宋新譯三藏聖教序詔普度天下童男爲僧使習梵書復勅設譯經傳法院于東京太平興國之西如唐故事以宰輔爲譯經潤文使息災譯經十餘部中有大方廣菩薩

藏文殊師利根本儀軌經二十卷二十有八品又佛說大乘莊嚴寶王經四卷佛在舍衛國有無量菩薩及八部男女集從大地獄出大光明徧照園中見大莊嚴除蓋障菩薩請問因緣佛爲說聖觀自在菩薩歷劫救苦之事及說所住種種三昧之名又說身毛諸孔希有功德普賢菩薩十二年不得邊際云云詞義明曉施護譯給孤長者女得度因緣經語意簡括皆依次呈覽宋自太宗尊崇梵典譯經設官前後所翻新來一切經律都九十餘部眞宗爲製繼聖教序護與息災皆承錫三藏朝奉大夫光祿卿并號傳法大師而息災更得紫方袍之賜咸平三年八月息災示寂謚曰慧辨法師勅有司具禮送終寵卹并優施

護者烏墳曩國人其國屬北印度故稱北印度僧也又道圓者滄州人既從僧服便志西方後晉天福中負篋西邁在塗十二年足跡所屆徧五印度復居其間閱六春秋還經于闐與其國使偕至于宋乾德三年冬達于京師以佛舍利一水晶器具葉梵經四十筴來獻太祖召問所歷山川道里及其風俗圓頗疆識一一指陳應對如響太祖嘉之時立譯經院詔與梵僧同事翻譯又有行勤光遠二僧亦求經于西域光遠于太平興國七年始還京師後皆得入經院故宋代譯經之盛亦賴此久居西域者能通其語言文字也

宋西夏護國仁王寺沙門釋不動傳

釋不動梵名阿閃撇幹資羅華言不動金剛止行二字略也本天竺人初出家時遍遊五天竺顯密俱徹性相備知道譽流聞播于鄰封及來西夏棲止護國寺翻譯密部弘揚般若金剛謂瑜伽有五部一曰佛部二曰金剛部三曰寶生部四曰蓮華部五曰羯磨部不動獨傳金剛一部故名金剛上師乃灌頂時所授稱也阿閃撇者謂其最初依阿閃撇部法而行持也不動勤修五悔廣演三壇嘗以唐三藏不空所譯三十五佛名經禮懺文前增五十三佛後綴普賢十大願偈都爲百八拜期斷百八煩惱後遷四川蒙山取唐金剛智瑜伽施食儀軌重與譯述名曰餓口又演小施食號曰蒙山法因以甘露法食度孤復稱甘

露法師弟子勒布傳其法再傳於保安三傳於威德幢今所傳尤衆舍是若無佛事者甚矣說法之難也不動不測所終

宋京師傳法院沙門釋法護傳

惟淨 紹德 慧絢

釋法護中印度人間宋室龍興尊崇象教設立譯館專待梵僧徧翻經論欲觀光上國以證所聞因結徒侶連翩東邁景德元年春始達京師召入譯院法護聰叡超倫五乘三學靡不研貫所演經說妙達其源前後譯經十有二部中有佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經五卷佛在靈鷲法界殿中與二萬五千比丘七百二十萬俱毗那庾多菩薩俱放光集十方衆有師子座出偈讚佛佛升師座妙吉祥菩薩請問不生不滅是何增語

佛言不生不滅卽是如來增說因爲廣說瑠璃地映帝釋宮影喻切利天大法鼓喻空中風雲水喻大梵王喻日光照喻摩尼寶喻響喻地虛空喻及說種種法句種種菩薩勝行於是妙吉祥偈讚禮佛佛爲較顯持經功德云云尤爲詳盡又同時與法護共譯事者有惟淨紹德惟淨姓李氏江南李煜之從子太平興國八年奏選童子五十人學梵字詔高品王文壽典選政以淨等充選引見令入經院受學淨天姿穎妙冠絕流輩口授梵章便解文義歲餘度爲僧與護同譯新來諸經所譯佛說身毛喜堅經三卷佛說如來不思議祕密大乘經二十卷卽大寶積第三金剛力士會同本異譯分作二十五品海意菩薩所問淨

印法門經十八卷卽大集經海慧菩薩品第五也又譯大乘中觀釋論九卷賜以朝散大夫試鴻臚卿號爲光梵大師仁宗慶曆三年淨見執政裁省譯經之務因自奏疏乞罷勅曰三聖崇奉朕何敢罷且琛貢所入皆異域文字非鴻臚誰識不凡未幾御史中丞孔道輔等果乞罷譯館仁宗以淨疏示之其議遂止紹德者未詳何許人與淨同時預選所譯諸法無常經深通梵義但文詞稍遜於淨亦學僮之錚錚者又與慧絢等同譯菩薩本生鬘論十六卷前四卷爲聖勇護國尊者集釋迦飼虎救鴿分衛神化不爲毒害兔王龍王慈力王八種緣起又商主入海獲安老母得度爲病比丘灌頂獲安稱念三寶功德造塔勝報

出家功德六種緣起凡十四事文並明暢後十二卷共三十四段語多苦澀殊難解了故當時譯師法護而外唯淨爲最紹德亞之法護止觀兼持戒操高勝特賜嘉號曰普明慈覺傳梵大師授三藏銀青光祿大夫試光祿卿以嘉祐三年示寂壽九十有六

宋京師傳法院沙門釋吉祥傳

慈賢 金總持 日稱

釋吉祥本曰智吉祥亦名法吉祥西夏僧也天聖五年同侶五人以梵書來獻仁宗嘉之賜紫方袍命入譯館譯佛說大乘智經五卷經言佛在迦蘭陀林入城乞食而還眉宇生光勸諸大眾安住如來所知境界愍一切有情受差別相詞誼斐然深明

因果又譯佛說巨力長者所問大乘經三卷經言佛在祇園巨力長者心生覺悟爲五百長者說世無常及三乘法五百長者咸皆有疑同來見佛佛爲略說三乘諸方長者願聞大乘深法佛爲廣說六度妙行並說生死過患長者得無生忍以偈讚求得出家佛爲授記文甚明顯或云法吉祥本天竺人游方至西夏居久之始來中土故人稱西夏僧也又慈賢中印度僧持梵書來宋詔入譯經院所翻妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌一卷妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀七紙佛說如意輪蓮花心如來修行觀門儀九紙弱亦只是根本心心中心三呪後更有數珠身及解界等五真言金剛擁碎陀羅尼慈賢

善於密部所翻四部皆密部也又譯妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經五卷經言世尊在舍衛國彌勒菩薩等請問三乘妙法門外更有法否佛言有摩訶三昧耶祕密內法修者速得成佛文意朗鬯因賜三藏大法師之號并錫紫衣又金總持者亦西夏僧也與吉祥同行偕止宋京遂共翻譯所譯佛說法乘義決定舊分三卷者合而一之經言佛在祇園有二比丘名甚深勇猛請問鹿野苑中所說法乘決定之義佛爲廣說五蘊五取十二處十八界十二緣生四賢諦二十二根五三摩地四禪四無色定四無量心四三摩地四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道十六心念四無所畏四無礙辯十八不共法

三十二相及行所感八十種又文殊所說最勝名義經二卷此與經部佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分相同而辭義簡括亦賜明因妙善普濟之號徽宗政和三年同譯語仁義筆受宗正南游江浙又日稱者亦西夏僧也慕化來朝館于譯院所譯事師法五十頌二紙餘及馬鳴菩薩依秘密教略出十不善業道經一紙餘日稱入中國蓋與吉祥同時或云開寶四年于闐僧吉祥以其國王書來自言破蘇勒國得舞象一以為貢詔許之又史稱太平興國二年西天竺沙門吉祥進貝葉梵經按于闐僧不聞譯經蓋名同耳而西天竺沙門與或言智或言法者殆一吉祥也

新續高僧傳四集卷第二

衡陽喻謙味庵氏編輯

譯經篇第一之二

本傳九人
附見八人

元甘泉馬蹠山沙門釋智慧傳

廣福安藏
逸林

雲南玉案山寺沙門釋雄辯傳

燕都慶壽寺沙門釋沙囉巴傳

刺温布
迦囉思巴

燕都廣寒院沙門釋識里傳

會稽圓通寺沙門釋弘濟傳

般若空利

明臨安淨慈寺沙門釋宗泐傳

金陵鍾山西天寺沙門釋智光傳

班惠的便答

清五臺清涼山寺沙門釋老藏傳

蒙古多倫泊彙宗寺沙門釋克圖傳

元甘泉馬蹏山沙門釋智慧傳

廣福 安藏
逸林

釋智慧者舊傳甘泉馬蹏山僧也馬蹏今名馬鞍在甘泉西北三十五里慧善梵書與西來諸僧同譯文殊利發菩提心願文乃巴看落日瓦所傳也又譯聖妙吉祥真實名經一卷其經前有文殊菩薩發菩提心願文中明五智勇識真實名句後有文殊一百八名讚又文殊讚哀請攝受偈發願偈六波羅密偈迴向文呪或稱智慧爲土番沙門蓋土番人也出家至甘泉居馬蹏山耳又廣福者未詳何許人譯密跡力士大權神王經偈頌一卷都一百七十五讚又安藏者仕至翰林學士雅好佛乘兼習梵文延祐七年十月庚申奉敕譯佛經所譯聖救度佛母二

十一種禮讚經三紙二十二像前有七言頌後有結偈眞言文詞警醒令人起信又逸林者世祖時嘗命譯藥師壇法儀軌將爲天下消八苦之災僧無量之福志願弘矣因賜紫衣法號以壽終

元雲南玉案山寺沙門釋雄辯傳

釋雄辯賜號洪鏡姓李氏善闡人也才思儻侗聰穎絕倫語音輕利善通方言少年出家事子雲國師爲上足弟子元世祖旣破大理段氏遺孽轉徙朝元南詔僧侶隨入華夏逾歲雄辯亦復北來居中國二十五年更事四師皆當世大德最後登班集之堂嗣壇主之法研窮方等妙解玄理其學大備乃喟然歎曰

佛法種子不絕於世矯矯龍象豈擇地而行吾其南歸將以方言譯其經論饒我荒服因詣壇主乞白其語於帝師遂爲璽書以賜之號曰洪鏡旣歸取圓覺諸經及摩訶衍四絕綸翻以焚語反復論辯曲盡幽微而詞旨淺近通於俗說故其書盛傳習者益衆六詔玄風普及婦孺實自茲始當其攝齋升講口如泉瀉滔滔不竭人稱雄辯法師足副其名云時梁王爲雲南王以天屬之尊事之甚嚴雄辯晚歲精進行道化人及物本諸慈惠於是德聲遐布法隆荒徼四衆歸之達數萬指而自視欲然蓋其猛志邁修閔願慈忱有不可思議者以大德五年十一月九日坦化壽七十有三臘四十有七茶毗時見有五色舍利其他

異徵甚多弟子立堅建塔于玉案山陽所譯經論多梵人語言華俗不曉故不流入中土今雖有傳書罕見善本

元燕都慶壽寺沙門釋沙囉巴傳

刺温卜
迦囉思巴

釋沙囉巴西域積寧人幼而通慧年才總卅卽依帝師發思巴
雍染習諸部灌頂法又從著栗赤上師學大小乘時有刺温卜
善通燄曼德迦密教爲世所稱投之盡得其道所以善吐番音
說諸妙法兼解諸國文字後因迦囉思巴薦於世祖命譯中國
未備顯密諸經各若干部詞旨明辨因賜大辯廣智之號其時
思巴已居帝師僧司雖盛而風紀寢弊官吏不能干城遺法抗
禦外侮返爲僧害世祖每論至此切憂之欲選能者匡正其失

乃授沙爲江浙釋教都總統世祖親送之旣至江南盡削煩苛
務從寬大故遐邇僧寺賴之以安尋改統福廣然自律嚴正行
無偏倚語多峻切以是見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
苦無他官多事煩耳所謂十羊九牧可勝言哉遂建言以聞因
得盡罷諸路總統天下快焉沙卽遁迹隴坻築室種樹將欲終
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爲刊行延祐元年
十月五日示疾賜鈔萬緡勅大尉瀋王視醫藥謝郤之面佛端
坐而化詔賜給葬遣使驛送建塔故里

元燕都廣寒院沙門釋識里傳

釋識里者本名必蘭納識里北庭感木嚙國人止行二字略也生而穎異幼習輝和爾及西域書長能貫通三藏曉西北諸國語言大德六年奉勅從帝師受戒於廣寒殿代帝出家更賜今名蓋初名只刺瓦彌的里也皇慶中命譯諸梵經延祐初特賜銀印授光祿大夫時諸番朝貢表牋文字無能識者皆令識里譯進會有以金刻字爲表諸吏愕然乃遣識里視之廷中睽睽觀所以對識里取案上墨汁塗金葉審其字左右執筆以待乃口誦表中語及使人名氏與貢物之數書而上之明日廷獻有司察其物色與所譯書無少差異衆莫不服其博洽亦莫測所

從受或以爲神悟云尋賜開府儀同三司仍賜三台銀印兼領功德使司事厚其廩膳至治三年更賜金印特授沙津阿古齊且命爲諸國引進使至順二年又賜玉印加號普覺圓明廣照宏辯三藏國師三年坐安西王子事死焉其所譯經漢字則有楞嚴經西竺梵書則有大乘莊嚴寶度經乾陀般若經大涅槃經稱讚大乘功德經番書則有不思議禪觀經都若干卷

元會稽圓通寺沙門釋弘濟傳 般若空利

釋弘濟字同舟別字天岸姓姚氏世爲餘姚人幼孤從里中寶積寺舜田滿出家滿即其從父也雖在幼弱機穎俊發初授法華經便能成誦年十六受度爲大僧日持四分律跬步之間不

越繩尺已而歎曰戒爲初學之門工之始基當更精教乘以資行解於是之鄞依半山全讀天台之書久之悉通其玄義嘗修法華光明淨土期懺歛意凝神積誠不貳髣髴於定中觀尊者界以犀角如意自是譚辯風生詞如泉湧了無留礙當是時大山恢尸松江之延慶越溪澄主武林之演福法幢雙峙光燄灼然照曜大江南北皆延濟分座說法而越溪愛之尤篤諸部疑難或有未易決者要其終始而折之蓋諦觀圓融洞若觀火故叩聲應響略無滯機高昌總統有般若空利者每謂學兼華梵出入經論世無能敵用其國語與濟共譯小止觀文彩煥發高昌爲之赧然蓋濟與相處既久習其梵音而義理通澈涵泳胸

中故從事翻譯人以爲艱者濟則有餘裕焉泰定元年開法於萬壽圓覺寺浙河左右傑偉之士奔走其室唯恐後之明年鹽官海岸岫居民惴惴恐爲魚鼈江浙行省右丞相脫驩甚憂之祈禱於上天竺請濟親履其地建水陸無遮大會七日夜濟冥心觀想取海沙詛之步率徒侶徧爲灑佈凡足跡所及岸爲不岫人多異之天曆元年分主顯慈集慶寺兩院皆杭之名刹處之泊然蘇人競欲致之以幣來聘主大德萬壽寺閱六寒暑莘莘小子多所造就至元五年江南行宣政院選主會稽圓通寺宇久廢鐘魚絕響濟念父母之邦欣然東歸闢齋館乞糗糧攝授徒衆多至數百人寺爲中興歷四載還隱寶集專修西方念

佛三昧當會心處不知念而非念非念而念也至正七年濟年已八十矣錢塘諸名山耆宿凋謝唯濟巋然獨存故士人又以大普福起之濟堅臥不應門人強之以赴居亡何竟拂衣旋故邱闢鏡清閣以深憇焉因覽諸家所注首楞嚴經繁簡失當方將折衷其說爲之疏解俄疾作召四衆至以唯心淨土惓惓爲勉有未喻其意者厲聲曰死生難死生難索觚翰書偈而寂時至正十六年三月十日也世壽八十六僧臘七十一葬於里之峩眉山松花塢生時所自卜者濟梵貌魁碩言詞清麗諸書過自終身不忘故其本末兼該無所滲漏鄉先達韓壯節公性巴西鄧文肅公文原皆欽其道範遺書殷勤讚歎不已平生孜孜

以流布教化爲務建法華本部百數十會苟有召者未嘗不應屢感祥符花雨繽紛然不自侈出處語默如未離止觀所著書有四教儀紀正及天岸外集若干卷並刊行之弟子靈隱元澗爲狀其遺行徵宋文憲公濂爲之銘曰佛法正傳實推台衡大者鏗鎗萬鼓齊鳴彼旁宗者自謂孤撐以此較之蒼蠅之聲猗與上師義觀兩融剋期破障息念歸宗煌煌神公心與之通授以如意無礙弗攻水蟲鼓浪涯岸善嘲凝神冥漻呪沙爲兵變化儻忽風霆流形雙足所躡凝如堅城此願力故非由外假妙經之宣集於蘭若天亦雨華繽紛而下有感而應理無愆者般若光中無非妙相一鑑之明實含萬象生既不來死亦非往何

必興嗟涉有情想青山崔崔流泉在下迴景歛英絕斥邪竄萬
松作花黃金滿塢舍利斯藏永奠終古

明臨安淨慈寺沙門釋寺泐傳

釋宗泐字季潭別題所居曰全室生有殊質幼而聰異授讀塾
師便見稱許期以遠到乃性狀俗榮獨契玄妙偶涉文苑別有
悟心年當成立矢厥志願竟從剃染受具足後得詣淨慈笑隱
大訢博諮經典精求義蘊律論梵藏備盡厥旨嘗居南屏松月
居與竹庵涓同庵簡鼎庵需互相參究時有啓迪奧理深疑一
致推尋莫不說懌以解故所爲文詞禪機淵味發人幽省當代
儒宿若虞文靖集張潞國翥黃晉卿潛皆一時巨子見泐所作

皆傾心歎賞引譽士林羣相推重會元季喪亂天下洶洶棲遲
山谷息影潛聲歷有年所而靜性彌堅道行益勵有明戡定佛
學更興洪武初元應召入都居龍翔集慶講演經義詳註論說
又新製讚頌樂章宣鬯閎旨深契聖衷時見臨幸日有賜餼嘗
和其詩稱爲泐翁恩眷擾隆莫與比數又以泐文學暢懋禪理
洞悉命往西域搜求遺經遂辭丹闕不憚煩疲冒渡流沙竟達
天竺泐機才敏悟聲入心通少時便習梵音能曉唄誼翻譯文
殊等經而還今所傳者即此本也晚歲禪悅時發吟興嘗見其
懷以仁講師入觀圖詩云旭日千萬峰白雲三四朶一芙山容
開獨自松下坐瀑流天下來花飛面前墮此時中觀成無物亦

無我又遊雪竇云捫蘿登絕頂清興渺無窮兩目雲霞外一身
霄漢中珠簾飛瀑雪翠浪卷清風欲結茅庵住塵緣惜未空道
味詩思意與俱清言未空者真未空耶

明金陵鍾山西天寺沙門釋智光傳

班的答
惠便

釋智光字無隱慶雲人不詳其氏族初出家時居燕都法雲寺
志業敏慧苦心向學內外典籍罔不研翫元至正中班的答自
天竺遨遊上都棲止法雲智光得親儀範昕夕請益聆聲通意
漸達梵音遂為入室弟子有明肇胤定鼎金陵師弟連翹望京
朝請太祖嘉其勤勞召詢便殿答問之際見智光語通梵漢命
譯班的答所攜經典築庵鍾山給具供張頗示優崇智光乃即

其四衆弟子菩薩戒譯為漢文詞簡理明衆所推服甲子春與
其徒惠便奉使西域過獨木繩至橋尼已辣梵天竺諸國宣傳
聖化衆皆感慕已而謁麻曷菩提上師傅金剛鬘壇場四十二
會禮地湧浮圖其國起敬以為非常人遂併西番烏思藏相隨
入貢比還居未久重渡流沙更歷西竺復率其衆來朝太宗嘉
之慰勞備至與論三藏領會深奧嗟歎久之乙酉擢僧錄左闡
教仁宗嗣位寵錫封號賜金印冠服并孔雀銷金蓋幡及金銀
器物几案輿馬之屬靡不畢具更廣能仁寺居之宣德初元加
號西天佛子智光于經藏之蘊旁達深探所譯顯密經義及所
傳心經八支了義真實名經仁王護國經大白繖蓋經並行于

世宣德十年六月十三日示寂其徒請留偈乃曰大乘法門無法可說衆復懇之始揚言曰空空大覺中永斷去來蹤實體全無相含虛寂照同儼然而化茶毗骨皆金色舍利盈掬弟子進其遺像御製贊云託生東齊習法西竺立志堅剛秉戒專篤行軌毗尼情徹般若澄明自然恬澹瀟灑事我祖宗越歷四朝使車萬里有勤有勞攄瀝精虔敷陳秘妙玉音褒揚日星垂曜壽康圓寂智炳幾先靈消曠海月皎中天

清五臺清涼山寺沙門釋老藏傳

釋老藏者即阿王老藏燕京西山之喇嘛也姓賈氏生甫十齡父母送之崇國寺爲沙彌年十八始受具稟性超穎度越衆流

已習韋陀兼究瑜伽慧根自覺真空獨證於番漢經書一日俱了復歷講肄徧聆奧機至於三密護身壇儀悉練五部印契宣導咸推會大清定鼎順治初元應詔入都藏與同壇五人攝齋受戒有一上士忽諦視曰此中有一五臺主人衆皆惘然莫測所謂及順治己亥藏果以兼通番漢膺選乘傳上主五臺總理番漢經典舊時所譯多所訂正術士之言始爲有徵自蒞衆茲山乳竇重流荆條復茂損食減衣以施貧乏禪堂駢集覺路弘開補綴殘典不憚勤勞生平不設衣鉢一錫飄然無所繫念空諸所有即爲正觀平等應緣解除一切乘五衍之軾開八正之門拯溺逝川大庇交喪內翰繆彤中行李嘉猷道過臺頂一見

皈身玉帶山門雲天瓶水遠吟深契信非偶然厥後比歲赴覲
闕廷欽承天問妙譎微幾既協皇情而譯事鉤稽尤邀特眷是
以殊禮異數寵賚滋多康熙辛亥年已七十矣退居頤養日以
禪誦課心長坐不臥遍繙大藏專業華嚴以千部爲期嘗以歲
早露跣禱祈甘雨應時而降萬衆交忭癸亥秋聖祖幸臨臺山
御書題賜號爲清涼老人宸藻流輝焜耀千古住山二十八稔
法雲遠蔭火宅晨涼慧日載升重昏夜曉宗風方鬯祖庭用光
以康熙丁卯三月九日示寂先期集衆告以大限十日將從西
去勉哉修持勿令墜失日至索浴號佛不絕端坐而化春秋八
十有七僧臘六十有九聖祖聞之賜金營葬發龕茶毗塔於鳳

林谷設食供衆至者四千餘人悲聲樓響感動林壑戶部左侍
郎蔣弘道爲撰碑銘勒石山阿

清蒙古多倫泊彙宗寺沙門釋克圖傳

釋克圖者章嘉呼土克圖也西藏人生有異徵不迷本性相傳
爲達賴弟二世呼畢勒罕轉生種種異徵衆所欽企幼育于寺
乃居弟五世達賴弟子清康熙時寰宇載寧重譯來朝聖祖晚
歲頗耽禪理屢諮法典歎爲玄識特錫灌頂普慧廣慈之號命
主蒙古多倫泊彙宗寺克圖博貫宗教梵行精純譎誼圓妙西
藏蒙古諸王尤相崇信多所歸依世宗在藩邸時傾心仰慕及
總萬機廣搜禪集取其語列入御選歎爲眞再來人古今希有

為造善因寺居之恩禮有加純廟登極膺詔入京翻譯大藏中一切呪語以滿文漢字梵書三體竝列使讀者瞭然不限方域刊入藏經用廣流傳嘗言其國有狼達爾瑪漢者滅法毀教其後補綴未全而經已佚因假楞嚴善本四譯而歸之又佐莊親王修同文韻統晚年病日與人講論能以手數經卷篇目而指其文往往不爽羣相驚歎非記誦爛孰未易臻此以乾隆四十四年寂于京師

新續高僧傳四集卷第三

衡陽喻謙昧庵氏編輯

義解篇第二之一

本傳廿四人
附見八人

宋永嘉瑞鹿寺沙門釋本先傳

溫州東溪草堂沙門釋處元傳

吳會北禪寺沙門釋可觀傳

永嘉開元寺沙門釋繼忠傳

武林靈山日觀庵沙門釋遵式傳

松江興聖寺沙門釋淨真傳

杭州昭慶寺沙門釋仁嶽傳

溫州瑞鹿寺沙門釋遇安傳

鳳凰山聖果寺沙門釋希最傳

錢塘寶藏寺沙門釋從義傳

武林大悲閣沙門釋玄淨傳

潤州金山寺沙門釋梵臻傳 從諫

鳳凰山聖果寺沙門釋佛護傳

泉州寶勝院沙門釋戒環傳

南宋臨安上天竺寺沙門釋若訥傳

臨安上天竺寺沙門釋法照傳

臨安上天竺寺沙門釋善月傳

臨安淨慈寺沙門釋居簡傳

台州白蓮寺沙門釋了然傳

臨安上天竺寺沙門釋應如傳 本如 道如

明州寶林寺沙門釋了宣傳 善榮

遼中京報恩傳教寺沙門釋法悟傳 志福

燕京奉福寺沙門釋非濁傳

南詔蒼山再光寺沙門釋普瑞傳 普濟 淨妙 澄

宋永嘉瑞鹿寺釋本先傳

釋本先姓鄭氏溫州永嘉人也幼從州之集慶院出家年二十五爲沙彌始詣天台國清寺受滿分戒因侍韶國師服勤十年韶初導以非風幡動仁者心動語卽時悟解乃述頌三首見色見心自己了明身心安樂物不礙膺及居瑞鹿足不歷城邑手不度財貨不設臥具不衣繭絲卯時一食宴坐申旦誨教徒子昕夕懇至踰三十載其志彌厲宋大中祥符元年二月謂弟子如晝曰爲我造塔塔成我行矣中秋塔成翌日參問如常至午坐方丈手結寶印開一目微視奄然而寂如晝奏其所著竹林集十卷詣闕上進詔藏祕閣如晝賜紫衣

宋溫州東溪草堂沙門釋處元傳

釋處元永嘉人忘其姓字久參扶宗遂繼法明之席郡守仰其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著輔贊記三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住本三種觀法答扶宗通相三觀其說明正學者宗之宋崇寧二年間居東溪草堂述義例隨釋六卷初荆溪以止觀文廣爲七科名爲義例俾學者知解行之大旨雖法智製述之多不暇爲記元因義神智爲纂要以初乘觀法性德之境爲眞如理觀修德之境爲唯識事觀元詆其狂妄徒疑後學乃決志注釋以斥纂要之非

宋吳會北禪寺沙門釋可觀傳

釋可觀字宜翁年十六依南屏出家復從車溪卿有省宋建炎初主嘉禾聖壽選當湖德藏補註楞嚴一室翛然人或不能堪觀顧而樂之且曰松風山月此我無盡衣盃也乾道七年丞相魏杞請主吳之北禪入門適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聞之擊節稱賞觀嘗五住當湖皆退隱於竹庵因號竹庵云大慧嘗訪之對語終日退而歎曰教海老龍也有竹庵集山家義苑行世

宋永嘉開元寺沙門釋繼忠傳

釋繼忠字法臣姓邱氏永嘉人也父母求嗣佛寺夜夢一僧授

以子曰螺溪尊者寄汝養之及有孕卽厭腥血故生而端詳性好清潔雖在髫年每睹佛像必致敬禮八歲入開元蒙恩得度卽詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧見大士放光以水灌頂其疾卽愈旣而洞悟教觀無所凝滯廣智深器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道爲有傳矣永嘉士夫請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者忠曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中受菩薩戒行放生事士庶嘗至數萬人每誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道願生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧

日不虛度誦咒救疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱爲戒師杭州大旱郡守范公仲淹命忠禱於湖甘雨隨應宋元豐五年十月八日沐浴更衣集衆說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率忠久行施食後雖有繼鳥雀悲鳴三日不下葬於瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷十諫指迷抉膜十門析難及十義諸書用昭四明獨得祖道之正趙清獻公汴爲之贊曰教明圓通聽衆依響以心傳心以眞破妄眞兮謂何有相非相如水月中月如鑑中象

宋武林靈山日觀菴沙門釋遵式傳

釋遵式字知白姓葉氏寧海人投天台東掖山義全出家納戒於禪林寺習律於守初師郡校諸生要其還初服式答以偈曰眞空是選場大覺爲官位因詣普賢像前然指自誓習天台教法趨寶雲義通師講席盡得台宗祕奧遂然頂誓行四禪三昧後染疾危甚入靈墟佛室持咒伏消夢感神覺其疾乃愈於是澄心澈慮著觀音禮懺文復撰誓生西方記念佛三昧十四大願文中祥符四年昭慶齊一律師啟請至寺宣講四部兼弘律儀學者嚮慕如水赴壑沛然莫禦杭之風俗以酒肴會葬式諭以勝緣其俗皆化易爲蔬果因著戒酒肉慈悲法門以正其事至今猶則效之嘗赴姑蘇開元寺大專講席聽者踵止戶內

之履幾不能容後居天竺靈山於寺東建日觀菴老撰天竺高僧傳補智者大師三昧行法說著金光明經懺法三昧儀名徹上聞召賜紫衣乾興元年賜號慈雲大師明道壬申歲入寂葬寺東月桂峰下所著詩文金園集靈苑集釋元復贊曰台嶺一宗興於法智師出寶雲金昆玉季示無生忍住不退地徽稱累旌終古不墜其慈雲集中有酬伉上人詩云塵外清閒極誰能更似君山光晴後見瀑響夜深聞拾句書幽石收茶踏亂雲江頭待無事終學棄人倫又寄悟和尙詩云無累無機祇任緣一齋長掩古松邊長垂白髮過深雪不下青林知幾年木葉當薪燒更暖草苗爲履著難穿竟何人問東林社時引清流灌碧蓮

其風度超邁胸懷活淡可想見矣

松江興聖寺沙門釋淨真傳

釋淨真未詳姓氏從松江興聖寺若平法師薙染習賢首宗嘉熙三年遊浙江諸刹因錢塘江壩毀江濤泛溢漂蕩居民真以偈呈安撫使趙端明曰海沸江河水接連民居衝蕩益憂煎投身直入龍宮去要止驚濤浪拍天遂投身於海三日而返謂居民曰我在龍宮說法龍神聽受此塘不復毀矣語訖復投於海趙端明感其德具聞於朝敕賜護國淨真法師立祠於杭之會祠

宋杭州昭慶寺沙門釋仁嶽傳

釋仁嶽字潛夫姓姜氏雲川人聞法智至南湖往依爲學法智器之撰問疑書及止疑抉膜指濫十難以折他師而輔四明甚力後因疾宴坐靜室恍若夢覺自謂向者皆非究竟更述三身壽量解以難妙宗妙宗者四明所著也自此道不合還浙陽靈山慈雲攝爲法裔四明乃加十三簡以斥之仁復上十諫雪謫往還不已會西湖昭慶移啓相請慈雲爲詩送之學徒從往者半雲弗之禁旣而遷石壁徙靈芝居永嘉淨社十年大弘化法雲守請主祥符觀察劉從廣請賜紫迦梨樞密胡宿上其事行賜號淨覺禪師晚歲專脩淨業熱三指於佛前持律至嚴不以事易節治平元年三月二十四日謂門人曰明日日午吾當行

矣明日留偈安坐入寂於隱淪堂休室塔於何山之西隅仁嶽
著述極富於稜嚴尤加意撰集解十卷說題一卷熏聞記五卷
胡宿爲之序其略曰室中千鐙多光互入堂下六樂正聲相宣
鼓吹妙經藻火圓教法施豈有盡哉其推許亦未爲過葬後二
百餘年何山更爲禪居淨覺塔地已夷爲蔬圃仁乃見夢於僧
曰塔處灌溉非便乞遷之及開龕色身不壞舍利盈掬乃具禮
易葬他所此與東山神照遷塔事相類皆能示兆於數百年之
後異哉

宋溫州瑞鹿寺沙門釋遇安傳

釋遇安者閩之福州人也其姓字不詳初出家時習天台教一

日讀首楞嚴經至知見立知即無明本知見無見斯即涅槃忽
焉有省謂此當以知見立讀知即無明本爲句知見無讀見斯
即涅槃爲句蓋以知見爲入道之始知見無爲證果之終理想
圓通超然無礙時稱之安楞嚴謂於此經別有悟處也已而往
天台禮詔國師詔便叩曰聞公常課首楞嚴經是否安曰是詔
曰是則是是則非是更須體究始得安曰道是假名佛亦妄立
十二部教亦是接物利生一切是妄何以爲真詔云唯有妄故
將真對妄推窮妄性本空真亦何有故知妄真總是虛名二字
對治都無實體窮其根本一切皆空安曰旣言一切是妄妄亦
同真真妄無殊復是何物詔云若言何物亦是虛妄無相亦無

語言道斷安於言下大悟乃呈偈曰推真真無物窮妄妄無形
返觀真與妄真妄亦虛名遂獲印可後住錫仙巖仍卓庵於大
羅之垠坑所謂白雲庵也相傳安居此山每騎虎出入至谿畔
且屬之曰女且隱伏以俟我歸或餉之以食跨而登山由是風
聞四方從者如歸嘗有仙子三人同來訪安曰聞師宣揚正法
眼藏度脫迷流遠來造請願示津梁安云有道不離寸步便到
家鄉早已涉程途了也仙子三人從茲領悟欣然禮謝退於巖
際牽臂入潭隱而不見宋至道元年春將示疾呼嗣法蘊仁示
之偈曰不是嶺頭携得事豈從雞足付將來自古聖賢皆若此
非吾今日爲君栽付已沐浴更衣令舁棺至室良久自入棺三
道元年乙未三月三日世壽七十有二云

宋武林鳳凰山聖果寺沙門釋希最傳

釋希最姓施氏雪川人四歲出家覃恩得度年十五傳教觀於
雷峯廣慈同門畏愛號爲義虎治平中敷講於嘉禾隆平已而
徙居聖果空室有怪每崇所棲希呪土擲之得片紙書云今被
法來遣若法力沒當復來此數日擊物揚火變怪百出希呵之
曰不聞惱法師者頭破作七分乃爲廣說輪轉因緣衆僧聲咒

新編高僧傳四集
助其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略陳悔過之詞且云蒙師說法之力當生他化天自此絕跡希因淨覺背宗上十諫書法智作解謫淨覺復作雪謫時法智在疾不復答淨覺在靈芝對衆詫曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口希聞之乃作評謫以辨淨覺見曰四明之說其遂行乎哲宗元祐庚午秋集衆書偈坐化閣維舍利數百賜號妙悟

宋錢唐寶藏寺沙門釋從義傳

釋從義姓葉氏溫州平陽人也年十七通誦法華得度學扶宗主大雲五峯寶積嘗患它宗但任胸臆於所著補注集解處處辨明如論賢首妄判華嚴議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爲世所信晚居秀之壽聖大振宗教宋元祐六年春示疾就榻吉祥而逝瘞舍利於錢塘寶藏諡曰神智憲使劉燾記其行業雲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臥非瀘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釋光明文句者也往生記四卷釋觀經疏也圓通記三卷釋不二門也纂要六卷釋義例也集解三卷釋四教儀也寓言四卷釋金錘也淨名略記十卷搜元記三卷

宋武林大悲閣沙門釋玄淨傳

釋玄淨字無象姓徐氏於潛人也母方孕時客有過其舍者曰

嘉氣上騰當生奇男及淨生左肩起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使學佛事八十一者殆其算與後果符其數十歲出家每見講座輒曰吾願登此說法度人年十八就學於慈雲聞明智講止觀方便五緣頓然悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻爲疏請錫紫衣辨才之號七年翰林沈遘撫杭謂上竺本觀音道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請淨居之鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠二浙宋元豐元年以事謝退衆亦隨散逾年復以畀淨衆更大集趙清獻蘇學士子瞻皆與爲世外交趙公聞之乃爲

贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡居士亦寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山容開三年復謝去居南山之龍井士夫爭爲築室遂成藍宇六年太守鄧伯溫請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛席淨以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪定中見金甲神曰法師於此舊無緣不宜久住旣奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問淨曰北山如師道行者幾人淨曰沙門多密行非可盡識東坡生子迨已四歲不能行請淨落髮摩頂數日即能步及將示寂乃入方圓庵宴坐謝賓客止言語飲食招參寮告之曰吾淨業將成若七日無障吾願遂矣果七日吉

祥而逝時元祐六年九月晦日也蘇學士輟爲銘其塔

宋潤州金山寺沙門釋梵臻傳

從諫

釋梵臻居南屏因以號焉錢塘人傳四明法智之道初住金山龍游侍講吳公倅都聞其名革興教禪居請主之學者朋來臻每講次會文集義貫穿始終浙西台學大振自茲始嘗述二偈贊妙宗鈔曰佛許六卽辨蛄蟻何不通知一不知二失西又失東三千若果成一切皆常樂蛄蟻不究竟諸佛斷性惡後與淨覺岳公辨教門陳詞有司乞築高臺立赤旛效西竺聖師與外道角勝以旛標顯處義墮者斷首截舌懸之竿頭府尹杜而不從聞者凜然初吳公多於休沐請講盛服止闔外臻未登座不

輒入蘇東波居士嘗云與臻語群集有所遺忘臻輒應口誦之亶亶不休東坡答辨才文云講有辨臻者是也崇寧中謚實相弟子從諫者松陽毛氏子幼見佛經輒能自誦父曰再來人也年十九試法華經得度卽謁上竺辨才夙夜聽習復往依南屏於金山問辨如流南屏歎曰吾道繇子而行也熙寧中講於明慶徒衆日蕃乃遷淨住元豐初處人建壽聖迎居之越三年主南屏臻以年老屈諫首衆未幾舉以自代元祐五年上竺虛席辨才屬郡守蒲宗孟曰靈感勝迹非從諫不能當郡用其說復爲奏賜慈辨之號義天僧統自高麗來求法郡以諫應命乃求鑑拂傳衣卽詣智者塔誓之曰已傳慈辨法師教觀還國流通

乞賜冥護既歸乃建剎立像尊爲始祖大觀二年辭歸壽聖學子普明等十人詣室省候諫曰諸子遠至後會無期老僧不如乘興便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而逝

宋鳳凰山聖果寺沙門釋佛護傳

釋佛護字淨梵姓竺氏嘉禾人母夢光明滿室見神人似佛孕而生護因名佛護十歲投聖果永懺主出家常念阿彌陀佛或問年少念佛何爲曰我欲參訪去十八受具戒投湛謙二法師習教得其傳謁神悟親講說如夙習初住無量院講法華十餘會哲宗元祐初主姑蘇大慈講三大部弟子徧踵吳地嘗率二十七僧修法華懺每期方便正修二十八日作三會精恪上通

感普賢受羯摩法至稱淨梵比丘者三洪音如撞巨鐘三昧將圓有來二僧曰春至石梁禮聖跡忽見空中飛花異香非常遇一僧曰姑蘇梵法主散花至此語畢輒不見某因得禮座下長洲令王公度親時曰其事記刻於石元符中有黃衣使者請至冥府時王者迎就坐令吏檢祥靈簿吏云淨梵比丘多劫講演法華王卽起頂禮遣使引還建炎元年十月朔日坐亡闍維時有五色光塔擇橫塘之般若

宋泉州寶勝院沙門釋戒環傳

釋戒環溫陵人而佚其姓字賦性恬澹不溥世味寄身空寂研精梵誼深造道妙嘗病法華楞嚴舊釋詞義淵敷初學罕喻因

於禪暇作二經要解而楞嚴尤爲翔曉其叙科判曰舊科經執
匿王琉璃異代謂非一會頓說判教局持地耶輸等事而斷爲
法華之後愚竊疑焉夫夜壑負趨速於反掌匿王代謝可唯日
暮而楞嚴法會自夏徂冬此不應執異王疑異會也法華自證
明以還諸佛無時不說菩薩無時不證持地既曰聞諸如來宣
妙蓮華豈止釋迦與經稱摩登由神咒力消其愛欲與耶輸同
悟夙由或得出纏或蒙授記若執授記爲法華之事則靈山會
上當有摩登乃可言同且既言由神咒力知非法華况有道記
果記之異今經所言乃道記非法華果記也此又不應局授記
而定先後者也經言最後垂範者乃結辯魔文當十卷末實楞

嚴法會最後非臨滅之最後也舊引多說皆無足爲科判準繩
科判失準則理義差矣夫法王設王有條不紊初說一乘頓教
以立本卽華嚴也次說三乘漸教以逗機卽阿含方等般若也
後說一乘圓教以顯實卽華法也楞嚴卽般若法華之中實大
乘終極之教故如來密因菩薩萬行修證之法一切畢竟自此
以往無復進脩直造一乘圓妙之道故法華會上更無地位之
說純譚妙法隨根印可授記作佛而已法華之後更說涅槃扶
律譚常者扶律所以屬後事譚常所以示真寂此爲臨滅遺付
之事非有加於法華也說者不本扶律之意輒判楞嚴在法華
後亦稱扶律譚常然則進脩旣畢而又進脩扶律之後而又扶

律前則加於法華後則贅於涅槃是乃倒置駢枝紊於法王之
法矣夫進脩之事譬之稼穡猶耘耨也譬之芙蕖猶敷華也既
號法華秋穫涅槃拈拾不應穫拾之中又耘耨也既號法華廢
權立實如花落蓮見不應於廢落之後又敷華也以經證之始
辨之子既領寶藏復何所求化城之人既到寶所復何前進鑑
明說已中夜涅槃釋尊說已四衆唱滅復何枝蔓於楞嚴哉如
必楞嚴居後則阿難既於法華諸漏已盡而復於楞嚴未盡諸
漏既於法華堪任佛記而復於楞嚴未全道力既先領悟妙法
而復不知實際所詣既以安住佛道而復爲彼所轉溺於淫舍
是皆倒置理自不然故判楞嚴在般若後也蓋般若之後慧學

方盛定力未充人或溺於多聞失於正受於是示首楞嚴之大
定資般若之大慧使定慧均等學行兼全而究竟趣於一乘實
相此楞嚴所以作也論三經大致無非爲一大事因緣而必先
藉般若發明次由楞嚴脩證終至法華印可然後盡諸佛能事
序固如是也然則導達禪乘決擇正見莫尙楞嚴矣又判法華
教曰法王應運出真兆聖唯爲一事無有餘乘是以首唱華嚴
特明頓法雖知根鈍且稱本懷及乎怖大昏惑乃權設方宜至
於衆志貞純則還示實法華然則二經一始一終教實相資故
今宗華嚴而科釋也或謂華嚴純譚實相獨被大機法華引權
入實三根齊被二經旨趣迥不相及引彼釋此殆不知宗而愚

竊觀信解品其父先來求子不得中止一城其家大富窮子遙見恐怖疾走正喻初說華嚴也臨終命子委付財物窮子歡喜得大寶藏正喻終說法華迹此觀之始而驚怖終而親附者無異父窮之所棄達之所獲者無異寶既無以異何爲而不應宗之耶又况二經以智立體以行成德放光現瑞全法界之真機融因會果開脩證之捷徑凡所設法意緒並同二經相宗亦足見聖人說法始終一貫果唯一事無有餘乘旨趣稍馴幸無深誚也開元寺志稱戒環所撰要解皆能痛去名相繁蔓使人無泥枝葉入佛知見直發明秘要寶藏者也至今學者多宗之殆不誣也一說開元千佛院有主僧日誦法華一白鴿常止簷間若聽經狀一日不至主僧怪之夜夢人曰我鴿也得師經力轉生爲人生某氏家腋有白毛可識能視我乎主僧如其夢求之果然父母遂許出家少長來從之得度爲戒環云

宋臨安上天竺寺沙門釋若訥傳

釋若訥住上天竺常領徒千人大宏三觀十乘五重六卽之道其詞辯若瀉懸河實爲當世四依也南宋淳熙三年高宗臨幸欲禮大士訥出迎高宗問曰朕於大士禮得拜否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爲何訥曰昔佛爲梵釋四王說金光明三昧囑其護國護人後世祖師立爲懺法令僧每於歲旦奉行其法爲國祈福

此盛世之典也上說授訥右街僧錄賜錢卽脩其道次年四月八日召訥領僧五十入內觀堂脩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每歲此日入內脩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有加

南宋餘杭上天竺講寺沙門釋法照傳

釋法照姓童氏黃巖人父好善生九子照其次也母陳氏夢日貫蹇裳得之孕十二月而生氣貌奇偉耳垂肩眼如電幼入小學便多穎悟塾師異之年十三投聖水出家以蒙庵宣爲師一

夕自外歸寺僧遙望兩炬晶炯近之乃照也蓋目光遠射令人驚畏雍染後精進教乘三閱大藏出游諸方豁堂當代尊宿貽書褒勉諸山以職延致悉不就攜香禮北峯印次至蔣山參琰浙翁問答之際深器之北峯居下竺招之歸浙翁以教門爲屬講論授受泠然有得北峯順寂振錫東還錢丞相作高僧堂延照共談年三十三改住天台大慈遷聖水史衛王舉住雲間延慶繼遷鳳山褒親丞相史永公舉住四明延慶海順二法師自日本來聽講且作讀教記繪照像歸國高麗崔丞相亦致書問佛法大旨乞九祖圖並贈漂瓷鉢盂及金觀音香藥育王虛席郡請兼攝舉癡絕冲自代閩帥奪寺園爲酒庫杖履而遁道出

東掖兩山學徒迎之境上宏齋包公屈致智者眞覺重祖庭也
理宗聞其名敕住下天竺尋遷上天竺補左街鑒義御筆特賜
佛光法師進錄左街賜金襴袈裟召見倚桂閣對御稱旨集慶
寺成詔命開山力辭舉白蓮觀止誠公自代明年誠寂有旨特
轉左右街都綱錄令住集慶不許辭免御書晦巖二大字賜之
開無礙講凡禪教律三宗學徒雲集聞名開悟召見延和殿講
華嚴經又大書靈山堂以賜遣姪武經郎童炎奉宸翰歸其里
東宮召見復古殿講般若經再賜紫金襴袈裟齋於明華殿聖
眷隆渥昔未曾有偶因面對力乞還山度宗卽位敕再住上天
竺前後居山二十四年平章賈魏公爲造塔於寺之東岡奏請

錫名曰天巖塔院復加恩賚賜田三頃以助其費癸酉秋示疾
移居塔院卻藥屏醫作文自祭中秋之夕書偈曰佛壽八十我
多九年虛空掇轉大用現前擲筆瑞坐而逝咸淳癸酉八月十
五日也得年八十有九僧臘七十四弟子妙應繼席得法四十
餘人得度者一百餘人窆於天巖遵初志也明年賜諡曰普通
法師答曰慈應所撰讀教記錄二十卷爲學者日月其餘法語
遺文諸弟子多所記錄不可罄述

南宋餘杭上天竺講寺沙門釋善月傳

釋善月字光遠號柏庭姓方氏定海人母夢月墮懷生之夕白
光滿室因以名焉初學語嘗合拿道南無字甫成童其父編六

經授之讀如習舊業年十二通春秋大義母攜往正覺寺循殿
楹數匝寺主道并謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱其徵此兒乎
於是父母始許出家年十五具戒乃往南湖依草庵嘗以科目
繁冗爲勞草庵誨之曰白日看家書有何難解善月爲之一省
草庵曰異時鼓吹吾宗者其在子乎梓庵講道月波往謁焉聞
世相嘗住之旨益有省發乃復歸南湖見堂問如來不斷性惡
之說心身豁然如卻關鑰見府庫以所悟白堂更爲演其義月
拜領而退及堂寂月往當陽請竹庵明年命月分講風儀清溫
淡辯雅正竹庵讚曰吾與首座可謂得人但恨無繼之者所居
古柏獨秀遂自號柏庭淳熙庚子初主東湖辯利遷慈谿寶巖

居無何太師史眞隱請居月波學士來奔廩食不足太師聞之
喜使人告月曰師爲道延衆欲食來取予不嗇也紹興二年郡
守何公澹以南湖虛席親裁疏勸請講道不倦御衆有法十三
年不改初度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
有去思爲更屈致辭弗克雨華更新舊徒再擁未逾月上竺以
敕書召時年六十五也八年夏早詔迎大士於明慶車駕親幸
月爲禱雨朝注暮洽皇情大悅特補左街僧錄十二年秋拂衣
東歸偃息於城南祖關是年七十一又知所以驗前夢也紹定
五年春有敕再領上竺人皆以東坡師去忽復來鳥語山容開

之句爲之賀端平三年得日嘗請老東庵一日示疾坐牀上若相酬酢者左右或問之曰吾與荆溪尊者對談祖道耳將入寂顧其屬曰人患無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不暇千載之下謂吾爲柏庭叟則吾枯骨爲無媿幸勿請諡以汙我素業言已累足而化淳祐元年正月十九日也留龕七日面色鮮白心頂俱暖塔於寺東壽九十三法臘七十八所遺衣髮及四經解合藏於南湖祖塔之側有楞嚴一覽金綱會解圓覺略說楞伽通義因革論簡境十策三部格言金錕義解宗教淺述仁王疏記附鈔箋要皆行於世自餘雜製曰緒餘講餘各若干卷嗣其法者香林清賜爲上首

南宋臨安淨慈寺沙門釋居簡傳

釋居簡字敬叟姓龍氏潼川人也家世儒素幼性穎異見佛書端坐默觀如宿習者依邑之廣福院圓澄得度參別峰塗毒於徑山沈默自究一日閱萬庵語有省遽往育王見佛照機契自是往來其門十五年走江西訪諸祖遺蹟瑩仲溫嘗掌大慧之記菴於羅湖纂所聞成書發揮祖道與議論大奇久之出主台之般若遷報恩英衲爭附儒碩錢竹巖葉水心莫不推重時大參眞西山爲江東部使者虛東林待之以疾辭乃於飛來峰北澗掃一室居十年人不敢以字稱以北澗稱之起應書之鐵佛常之顯慶碧雲蘇之慧日湖之道場奉詔遷淨慈所至道化

大行垂老不倦頌楞嚴經六解一亡云六用無功信不通一時分付與春風篆煙一縷聞清晝百鳥不來花自紅闌一室以居名曰薤室作賦以自見水心酬以詩云簡公詩話特驚人六反掀騰不動身說與東家小兒女塗青染紫不禁春晚歲居天台有二姓爭竹山構釁爲作種竹賦以諷之而訟遂已趙節齋爲奏補靈隱簡笑謝曰吾日迫矣乃舉天童癡絕道冲淳祐丙午春示疾三月二十八日索紙書偈於紙尾復書四月一日珍重六字呼諸徒誠之曰時不待人以道自勵吾世緣餘二日耳至期味爽索沐浴罷如假寐視之已逝矣壽八十三臘六十二所著有北磻集十九卷

南宋台州白蓮寺沙門釋了然傳

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爲神人從空降謁且於衣袖出一書示曰師七日後行當西歸了然既寤知是往生之應乃搥鼓集衆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卽索浴更衣命衆同聲誦彌陀經至西方世界倏然而化一衆皆聞天樂之音盈空祥光燭於天表

南宋臨安上天竺寺沙門釋應如傳

本如道如

釋應如姓胡氏浦江人幼默記多聞尤善持論來學上竺慈辨

深器之嘗往靈山訪同志出六能義反覆辨詰彼義墮負應如
卽揭竿繫帛因謂之曰西竺破敵則豎勝幡道場塚魔亦表勝
相今法戰旣勝當揭一竿人畏其烈日之虎子初慈辨得南屏
通相三觀之旨祕不授人玉慧覺祈請尤力許子夜爲密說應
如知之陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鎧旦白慈辨曰
我於通相三關若有冥授卽錄其言以示一衆慈辨怒曰應如
盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂待者曰今日東風吹教
法過浙西去使眼中有耳者得以有聞紹興三年遷上竺兀朮
焚蕩之餘唯存藏室有勸其營建者則曰我但流通大法耳他
日自有興造者嘗以偈示人曰吾傳知者一性之宗三千實相

妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毗盧身上
湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮釋家稱如
虎者三人神照本如四明道如與應如而三也一夕別大眾歸
寢而終塔於寺西北隅有教義名指難集弟子崇先懷志白蓮
慧仙皆足世其業

南宋明州寶林寺沙門釋了宣傳

善榮

釋了宣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
善榮爲同志相善凡所脩進必偕榮嘗金書法華稜嚴淨名圓
覺等經宣亦爲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安養從之念佛者衆一日
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宣卽集衆告別命誦經號佛
端坐書偈曰性相忘情一三無寄息風不行摩訶室利合掌而
逝時正炎暑停龕七日顏色紅潤口角有微涎觀者以帕裹之
則異香噴人傾城士庶來裹香涎愈滋閣維舍利無算宣入寂
三年榮忽取經像分施親故諷普賢行法經小彌陀經令衆同
助念佛跏趺乃曰我爲赴宣公之約言畢蛻然而化

遼中京報恩傳教寺沙門釋法悟傳

志福

釋法悟者未詳所出氏族亦不知何許人賦性慧聰道心睿發

研窮經論分析精微遼天佑時主中京報恩楸問鬯流上启聰
聽而皇衷亮哲優通玄旨頗耽釋典雅契性宗嘗謂釋摩訶衍
論者包舉一乘總括百部庶有宗師繼爲義疏恢闡正教深化
羣生會因法悟偶譚要妙密愜宸中特降俞音廣求隱義於是
殫思積慮先立御解四道皆識邁前人昭垂來許僅及十旬成
書五卷遂呈聖覽果見褒稱乃命曰贊玄疏其自述略曰夫圓
常果海湛寂靈源離教說以難思超因緣而最勝四法界詎能
舍攝三世間奚足該收秀門法之兩重迴絕能所像希夷而獨
立莫得詮緣不可智知非其數數者其唯不二摩訶衍歟冲虛
本一炳煥隨宜爲無爲始異從生世出世畢同歸趣號如意珠

藏侔應用以無窮名廣大神王況威靈而不測者則十六所入法之謂焉真俗有辨頓漸無參自他對待以區分體相寂絕而清淨位殊因果智惑假立於斷修性出名言障道不存於遣立者即十六能入門之謂矣故我世尊順本所乘如義而說自鶴林倏變且失指提龍藏甚深罔窮幽秘馬鳴菩薩慨茲立理匿在筌蹄蠢厥舍靈懵於修證由是迹滿二僧祇劫寄逮無功文憑百洛又經具彰總法摩訶衍論自此興焉字纔啻於萬言旨備包於衆典權輿果道隱括因門然法教淵含奈根宜淺局故於了義未達幽宗其猶管眼窺天麤觀寥廓毛頭滴海安測深弘龍樹大士膺記別以挺生導物情而示現以爲攝義之論正

投樂略之根乃依百本之金言廣釋一軸之寶冊師資繼作本末流芳而自譯出後秦時經累葉其間闡布未之前聞噫歷世久湮必將有待會逢外護果視中興其暢達宏旨足該全經末叙天佑每餘庶政止味玄風備究羣經尤精此論且言疊承中詔侍講內庭凡麤見於義門幸仰符於睿意當時寵眷可想見矣命太保燕國公耶律孝傑爲之叙謂詔從模鏤言使傳通蓋遼時已有印本今其書猶流行云又志福者亦遼僧住醫巫閭山賜紫號曰通圓慈行著有釋摩訶衍論通玄鈔與法悟贊玄疏並傳

遼燕京奉福寺沙門釋非濁傳

釋非濁字眞照姓張氏范陽人重熙初禮圓融國師爲師居無何嬰足疾迹跡盤山敷課於太白峯顛每宴坐誦持時見山靈部從敬侍久之疾漸痊重熙八年冬有詔赴闕興宗契厥道要寵之紫衣十八年授上京管內都僧錄尋遷燕京管內左街僧錄清寧改元加崇錄大夫檢校太保踰年晉檢校太傅太尉賜號純慧大師濁搜訪闕章聿修睿典撰往生集二十卷進呈御筵大愜皇懷鑒賞久之親爲序引命龕次入藏清寧六年春鑿輿幸燕回次花林濁侍坐於殿親受燕京管內懺悔主菩薩戒師明年二月設壇奉福寺懺受之徒不可勝紀清寧九年四月示疾告終於竹林寺旋移窆於昌平縣司空幽國公仰其高躅

建立寺塔并營佛頂尊勝陀羅尼幢高踰尋丈庶陵壑有遷而音塵不泯文具山志釋眞延爲之記

南詔蒼山再光寺沙門釋普瑞傳

普濟
淨妙澄
皎淵

釋普瑞字雪庭別號妙觀榆城人童時日記萬言因讀華嚴至若有如是如是思維則有如是如是顯現處豁開心地後見皎淵爲之印可皎淵爲普濟慶光弟子濟與淨妙澄同開水目山山舊無泉濟以杖卓之泉隨湧出世稱卓錫泉段氏爲建梵宇贈澄號曰淨妙濟號曰慶光皎淵初參濟時便問如何免得生死濟以扇擊案淵忽然有省遂嗣其法水目山廣導諸方朝野尊仰瑞旣承淵付屬南詔信從爲建再光寺以居之瑞澂心妙

悟深入玄理閉戶著書兀坐終日積誠相感常夢與清涼賢首
華嚴諸祖共語撰華嚴懸談會玄記四十卷今在藏帙又誦金
剛經有白光如輪久而不散瑞雖印心南宗而恒闡華嚴為業
嘗於水日講經感金甲神人示像所著有楞嚴纂要十卷金剛
方語一卷餘有華嚴心鏡元談輔翼及外集諸書皆發明宗旨
開悟後學每登講席發音磴磴弘綱微緒莫不畢宣聽者悅懌
四眾歸心講堂之外本無池沼芳草叢中忽生蓮花時人嗟歎
以為瑞應後無疾而逝茶毘獲舍利甚多瑩然耀日建塔奉之
其嗣法弟子有黃龍無相與淨眾寺無相嗣五祖者同名彼見
高僧傳第三集

新續高僧傳四集卷第四

衡陽喻謙味庵氏編輯

義解篇第二之二

本傳廿三人
附見十五人

元古杭淨慈寺沙門釋善慶傳

古杭上天竺寺沙門釋性澄傳

雲夢澤

古杭下天竺寺沙門釋蒙潤傳

古源竹堂傳

古杭淨慈寺沙門釋處林傳

及庵信虛谷陵
夷簡

古杭慧因寺沙門釋盤谷傳

紹興雲門寺沙門釋允若傳

大山恢

古杭演福寺沙門釋必才傳

四明天童寺沙門釋悟光傳

古杭上天竺沙門釋眞淨傳

天台薦福寺沙門釋善繼傳

明州寶雲寺沙門釋子文傳

四明延慶寺沙門釋本無傳

天台佛隴修禪寺沙門釋可公傳

五臺山祐國寺沙門釋文才傳 迦羅斯巴

秦州景福寺沙門釋英辯傳 柏林潭

京師崇恩寺沙門釋德謙傳

京師慶壽寺沙門釋達益巴傳 綽思吉

京師寶集寺沙門釋妙文傳 大德明

五臺山普寧寺沙門釋了性傳

玉山普安寺沙門釋寶嚴傳 大林性

金陵天禧寺沙門釋志德傳 海聞 法照禧

鎮江普照寺沙門釋普喜傳 無念端

五臺山金河寺沙門釋道殷傳

元古杭淨慈寺沙門釋善慶傳

釋善慶字千瀨姓彭氏嚴陵人也少歲而孤萍蹤無寄就舅氏習儒初見懷楚知爲法器問能出家否慶應之曰固本願耳遂度之受具戒品身律甚嚴徧歷諸宿庭戶咸無所證後聞佛心王主淨慈遂往依焉聞舉洞山麻三稱語領悟後出世宜興之保安凡三徙名利每主講筵貫激禪教乃至淨慈開堂示衆無虛日嘗著扶宗顯正論以進仁宗覽而嘉之賜以慧光普照文明通辨之號並金襴袈裟久之謝歸作室曰歸休宴息其間怡神空寂泊如也元至元戊寅八月三日化去春秋七十有九

元杭州上天竺沙門釋性澄傳

雲夢澤

釋性澄字湛堂號越溪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澄四歲常戲拈筆爲佛像授以佛經卽能成誦元至元丙子投石門殊律師祝髮受具石門謂三世諸佛戒爲根本乃命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於南竺普福澤一見深加器重歷居清要以天台國清實台宗講寺後易爲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澄率衆說法禱雨上格蒼穹甘霖立應歲饑民死無以斂乃爲掩其遺骸

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卽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劬苦九載不倦津梁至順壬午六月朔忽搥鼓告衆曰我三住名山逾三十年自行無益世緣有限雖愧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修一心三觀者七晝夜屢感瑞應一日詰旦衆以常儀問訊澄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

日恐無光陰其可把玩乎煩點視衣鉢用表無常衆爲念佛止
曰佛須自念明晨卻送別黎明衆集遂端坐而逝閱世七十有
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
呪經科並行世

元杭州下竺寺沙門釋蒙潤傳

古源
竹堂傳

釋蒙潤字玉岡海鹽人姓顧氏父敏隱君子也母孫氏實古源
清之甥女母娠及誕俱感異夢潤年十四依古源於嘉禾白蓮
方禮伽藍神土偶皆仆一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錍十不二門

諸書即能了大意會古源歸寂乃事竹堂傳以卒業因苦學嬰
奇疾修懺七七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首座無何出世主海鹽之當湖
德藏夏講法華衆嘗千指屠酤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一日呼
門弟子實法明策等示止觀安心之旨已而告之曰吾生緣殆

盡茲惟其時驟稱佛號數百聲泊然而化潤生平力修晝夜無
怠嘗脩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

元古杭淨慈寺沙門釋處林傳

及庵信 虛谷陵
夷簡

釋處林字平山姓王氏仁和人也母黃氏方誕之日有異僧過
其家持木刻梵僧像長尺許遺其父曰此即汝所生兒也言訖
不知所往其家人始異之年十二卽欲出家學佛父母以其有
夙因弗奪也禮邑之廣嚴寺僧廣脩爲薙度師年十七受戒具
泝濤江上金華山謁及庵信於西峰一見器之命居侍席一夕

及庵燃紙沁膏以代燭舉示林曰龍息吹滅作何觀念因之有
省會及庵遷主湖之道場攜林與偕遂典藏鑰分座說法冬至
之夕秉拂躋席新學畢萃發百餘問隨叩隨應響如鐘鳴辯同
瓶瀉衆皆歎服已而及庵化去若失所依聞虛谷陵在仰山時
門庭孤峻莫有當其機者因之江西求印焉初在衆中未有知
者一日爲茶瓢僧作頌虛谷讀之不勝驚喜曰宗門有人乃處
以副座主賓之間相與激揚此事猶靈樹之待雲門也久之去
遊江漢湖湘間徧禮祖塔而還皇慶癸丑始出世於大慈山定
慧禪院瓣香所歸爲及庵嗣延祐戊午嘉興之當湖張氏新建
蘭若曰福源請林開山迺爲創立制度重規疊矩纖悉備具昭

示來者有所遵守至元庚辰遷中天竺三年高公納麟由樞密使掌行宣政院事知林有道行貫通宗教謂淨慈虛席非有德望不容倖進遂迎林主之學徒雲集動至萬指檀施泉湧不期而至因以餘力造建庭宇觀音羅漢諸殿華飾備臻近而祖堂遠而三塔凡所宜有皆一新之然林自奉則甚薄二時粥飯必首衆赴堂不厭麤糲寒暑布衲而已至於勘辯學者隨機策勵皆得其歸趣或滯於文字必從容誘導曰當知佛祖心傳不礙教相乃成妙覺居淨慈十八年始終如一日時靈隱方燬於火丞相達識帖睦爾起林移住靈隱將事脩復已庀材具會天下多故泰州張氏自蘇入杭明太祖以兵討之未下靈隱宿兵殿

材焚焉未幾兵事亦解忽謂左右曰吾緣殆盡遂入城別丞相與素所往還者至淨慈取紙筆作辭世頌泊然而化元至正辛丑五月一日也壽八十有三臘六十有六所著有淨居吟二百餘首虞文靖公集讀之大喜因爲作記叙其前代住持傳次賴之不墜高麗國王遣僧賚幣迎闡宗旨林辭以老其使乞林所撰四會法語錄之而去弟子夷簡字同庵能荷大法譽徹九重明洪武十二年主淨慈重建鐘樓復聚銅三十餘萬兩鑄巨鐘縣於上聲徹江湖二十五年徵爲僧錄左善世教授爲狀林行誼乞徐一夔爲之銘焉詳具寺志

元杭州慧因寺沙門釋盤谷傳

釋盤谷號麗水海鹽人狀貌特殊而志氣超邁博覽經史復假山水以怡禪性至元中遊五臺莪眉伏牛少室諸名勝每止其地時發高吟人嘗謂其足迹半天下詩名滿世間谷笑謝之時附馬高麗潘王聞其德望具書聘講華嚴大意於杭之慧因寺乃展四無礙辯七衆傾伏王大悅而聲價益重後至松郡構精舍勤脩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

元紹興雲門寺沙門釋允若傳

大山恢

釋允若字季衡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儵然有絕

塵之趣遂依雲門元十五祝髮爲大僧隨渡濤江首謁大山恢於杭之福山授以天台四教儀金錫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六卽蛭蠅理毒性具等文靡不精究至於恩清之兼業昭圓之異說齊潤之黨邪仁嶽之背正亦皆察其非是於是湛堂甚器重之俾司賓客元至治初湛堂奉詔入燕都校大藏因奏若之行業錫以慈光圓照之號卽命出住昌源淨聖院其院頗頽弊乃力爲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首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師道望並峙湖上世稱爲錢塘

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又稱爲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爲我一來不然則涸如故言訖泉湧出淵冷漸盈時戶部尙書貢師泰稱比慈雲之重榮檜命之曰再來泉後退隱雲門築精舍專脩法華三昧爲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爲屈辭色俱厲賊首知爲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毗舍利如菽

無算若平生風度簡遠不妄言笑趙孟頫稱爲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十人所著內外集黃潛爲敘

元杭州演福寺沙門釋必才傳

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册從之未幾爲祝髮進具戒十六出遊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選首玉岡出主海鹽德藏命才分座講演其辨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辨香嗣玉岡君子謂其知義至正二年遷杭之興福三年補演福郡帥康里嘗咨決心要先是寺燼於兵才爲次第新之建萬佛

閣其高一百三十尺有奇才之爲人凝重沈默觀行精勵孜孜脩進無斯須懈怠接人以慈誨人無倦門弟子據貌座者百人順帝特賜佛鑑圓照之號一日忽覺頭目岑然卽謂衆曰吾緣盡矣乃焚香面西端坐高稱彌陀佛號盡一晝夜又告衆曰汝等勿謂脩持無驗吾淨土緣熟三昧現前矣卽索浴更衣爲書以別相識遂合掌而逝輿龕茶毗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衆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所著有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義及詩偈並行於世

元明州天童寺沙門釋悟光傳

釋悟光字公實號雪窗姓楊氏蜀之新都人也母張氏感白衣大士授貫珠而孕及生有風雲光景之異幼而岐嶷性不好弄父母繼沒哀痛盡禮如成人舅氏賢公學佛天王寺光往依之日事講習賢沒迺受度於了沖間與同侶游譚便識旨趣年十有五詣大慈講席縱觀鈔疏慨然曰以名義爲宗毋乃滯於見解乎欲化徐門戶妙徹真詮振衣出峽徧歷禪林至杭謁東嶼海知一見卽待以法器杖屨頻加光堅坐苦究夜半飛蛾撲鐙見之有省旦造方丈應答如響羣疑頓釋自是憤發益通內外典充淨慈記室海遷靈隱復侍巾瓶盡放心要聲聞日閱元至

順元年平江白馬寺請光開法朝夕提撕學徒整肅時論歸之元統元年廣教都督管府請主開元寺勿就郡守士民強起之屬天旱光至說法甘霖大沛至正二年行宣政院使納麟欲革僧寺舊弊舉光主阿育山先是諸僧構訟產業淪沒光力除其蝨旬月之間山川草木爲之改觀墾田旣復倉庾日積殿廡禪房次第完飾重建祖堂整嚴神相朝廷以釋迦佛舍利所藏歲頒金帛至是寵渥益加光悉以市材木築承恩閣以侈上賜復錫號曰佛日圓明普濟禪師會天童虛席宣政院俾兼領寺事光以五日分會說法俄示微疾危坐作書遺偈而逝時至正十七年六月甲辰朔也世壽六十有六坐夏五十有三悟光雖事

參究而三諦圓融一心朗澈著有心要四會語錄行世所爲詩清麗可傳有雪窗集稿二卷塔於鄴峯草堂大司農臨川危素爲之銘

元杭州上天竺寺沙門釋眞淨傳

釋眞淨字如庵雲間華亭姚氏子也母朱氏夢月自海昇墜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淨志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化聲大振遂造其室盡傳所學元大德閒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稱盛式廓舊模至治遷松江超果泰定乙丑元相脫驪舉住下竺居七禩講席不倦闢寺前之徑高大其門書佛國山以揭之至順辛未上竺湛堂澄以老告休舉淨自代先是淨因疾晝夜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卻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澄舉住上竺至見寢堂西有大樹堂匾曰淨處始悟夢之所示由是殫心宏法學者常數千指元主慕其道賜佛心宏辯之號及金紋紫伽黎衣淨素簡重有古人風舉止不妄言笑夙興默課法華經寒暑不輟癸酉冬預告終期乃命舟亟歸未幾示疾書偈

而逝閱世七十有二坐五十有六夏閣維得舌根頂骨不壞舍利五色

元天台薦福寺沙門釋善繼傳

釋善繼字絕宗諸暨婁氏子生時母王氏夢人授白芙蓉始學語見母舉佛號合爪隨聲和之稍長從季父於山陰靈秘寺治春秋傳竊窺三藏慨然感歎身如泡聚官爵奚爲大德乙巳投其寺僧思恭祝髮明年進具戒尋從天竺大山恢習天台教恢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卽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

文旣與止觀同成觀體的是從行澄又問諸經之體爲迷爲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衆曰法輪轉於他日將有望於斯子矣俾居第一座澄移上竺玉岡潤補其席亦居第一座天歷乙巳出住良渚大雄寺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高公納璘請主天台薦福無何遷能仁弘闡法華玄義文句朝請暮誦又釋五章奧義嘗示衆曰吾祖有云止觀一部卽法華三昧之筌蹄一乘十觀卽法華三昧之正體須解行並馳正體兼運則圓位可登而不負祖命宗之意會元季天下大亂遂東還華涇專脩淨業繫念彌陀晝夜

不輟一日忽告衆曰佛祖宏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六十三茶毗舌根不壞塔於靈秘之西得法弟子有靈壽懷古延慶自朋崇壽是乘廣福大影雷峰淨昱演福如玘報忠嗣璉車溪仁讓香積曇胃諸子

元明州寶雲寺沙門釋子文傳

釋子文字宗周四明象山人也即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即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

文曰僧家要行便行豈若俗人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回向遂入滅閣維舍利燦然異香襲人彌日而止

元松江延慶寺沙門釋融照傳

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居華亭延慶寺力精教乘勤脩禪定燃膏繼晷旦夕無閒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脩金光明懺說法之外力事懺摩與諸衆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

法門龍象

元四明延慶寺沙門釋本無傳

釋本無號我庵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錐劑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本無後出世既嗣澄法仍爇香以報寂照蓋不以跡異二其心也寂照將入滅時本無方主延慶照乃遺書囑其力宏大蘇少林二宗餘無他說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晚歲遷上天竺一日無疾端坐而蛻於白雲堂諡曰佛護宣覺憲慈匡道大師

元天台佛隴修禪寺沙門釋可公傳

釋可公號宜行博綜台宗精脩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

元五臺山祐國寺沙門釋文才傳 迦羅 斯巴

釋文才號仲華清水楊氏子其先宏農人世官隴坻父淨義爲清水主簿遂家焉才少孤事母盡孝性敏捷慧悟生知於古今

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邈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曰乎初隱成紀築室樹松將欲終焉故人稱曰松堂元世祖命主洛陽白馬寺學者奔川赴海聲譽日馳成宗建萬聖寺于五臺詔求開山住持時帝師迦羅斯巴薦之成宗即鑄金印署爲眞覺國師總釋源宗兼祐國住持事帝師賫旨至才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大宏清涼之道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於東臺之麓嗣法有普寧宏教普庵幻堂

元秦州景福寺沙門釋英辯傳

柏林潭

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學於柏林潭才三稊出世於秦州景福寺其道大震聲馳四表推伏異見樹正法幢英辯資性眞純如玉含璞不加雕繪人愛重之至於悍卒武夫亦能展敬以爲無佛世之佛也每得襯幣悉剋梵刹食僧伽施貧乏元世祖聞其高風降旨旌異

辛集高僧傳四集
至延祐元年六月庚戌無疾辭衆坐寂塔於普覺寺後年六十有八臘六十有一

元京都崇恩寺沙門釋德謙傳

釋德謙號福元姓楊氏定平人也幼而勤敏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師受華嚴於大司徒萬安壇主初詔居萬寧寺遷崇恩前後十紀

道德簡於宸衷流聲揚於海外未嘗以榮顯寵遇改其志嘗曰哇衣之士抗於世表苟不媿於朝聞夕死尙何慕焉自以重居巨刹久佩恩榮唯恬退爲高乃讓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錢五十緡賻葬敕有司備儀衛幡幢音樂送之茶毗獲舍利數十顆建塔於城南隅世壽五十有一臘四十有三

元京都慶壽寺沙門釋達益巴傳

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蜜靡所不脩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宏法普濟三藏之號命鑄金印及紫方袍以旌異之敕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敕有司衛送全身建塔謚曰祐聖國師

元京都寶集寺沙門釋妙文傳

大德明

釋妙文姓孫氏蔚人也九歲出家十八受具已而遊學於雲朔

燕趙之境年二十一抵京師依大德明學圓頓教陸沈於衆不自表見十有一年衆請出世始赤服升狴座縱無礙辯若峽倒川奔及乎間居簡默言不妄發其涵養沖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融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宏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脩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

塔於平則門外

元五臺山普寧寺沙門釋了性傳

釋了性號大林武氏子也宋武公之後以謚爲姓少卽好學聰
叡天啓初依安和尚薙髮登具戒歷諸講席精究三藏後遇眞
覺國師啓迪厥心旣而周遊關陝河洛襄漢訪諸耆德從而學
焉如泊林潭關輔懷南陽慈諸公皆以賢首之學着稱一時性
悉造其門領厥玄旨及歸復參眞覺於壠坻乃曰佛法司南其
在茲矣乃從眞覺至五臺未幾眞覺化去遂北遊燕薊晦迹魏
闕之下優游渤海之濱與世若將相忘成宗徵居萬寧聲價振
蕩內外至大間太后剏寺臺山曰普寧延性居之性爲人剛毅

頗負氣節不能俛仰媚悅於人故足跡不入城闈不謁權貴人
或忌之性聞嘗曰予本以一介苾芻蒙天子處之以巨剎惟乃
夙夜宏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
王公或項赤毳毳冠岸然自倨天下名德諸師莫不爲之致禮
搯衣接足丐其按顱摩頂謂之攝受性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
之屈非諂則佞吾自爲道於彼何求識者高之至治改元九月
三日示寂塔於竹林之墟謚曰宏教

元玉山普安寺沙門釋寶嚴傳 大林性

釋寶嚴字士威幻堂其號也成紀康氏子因罹喪亂與弟同薙髮爲僧後參眞覺得傳賢首宗旨而嗣法焉嚴爲人淳朴無僞方寸之地湛如止水值眞覺三坐道場嚴與弟皆從而佐之眞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宏清涼之教至治二年七月入寂世壽五十一建塔於封谷之口

元金陵天禧寺沙門釋志德傳 海聞法照禧

釋志德號雲巖東昌鐻氏子也年十二受經於順德開元寺海聞後聞眞定法照禧大宏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二十六所務求其宗正行修者分主之德被選世祖召見賜宴並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熱香頂指爲終身誓居久之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尙醪醴好結官吏德獨以律自繩徒衆謹飾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算會者數萬人塔江寧張家山學士趙孟頫爲銘

元鎮江普照寺沙門釋普喜傳

無念端

釋普喜號吉祥山東人也身偉面黑而瘡甚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二十五年薛禪皇帝勅立江淮御講之所普照居其一也詔喜主之升座敷演四衆傾服且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喜論辯理趣或有少失即以正言救之端亦爲誠服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於丹徒雩山逮入塔之際啟視之但見舍利霑綴函袂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

元五臺山金河寺沙門釋道殷傳

釋道殷字法幢姓杜氏雲中人也家傳十善世稟五常始從齟齬兼習儒典天然聰辯性自仁賢年十五歷諸講席訪道禪林博達多聞羣推英悟蓋既精五教旁通百家名利不染愛惡非交如是者亦有年旣而厭處都城肆志巖壑累載額勤探窮藏奧抉擇樞要默識於心剖析義理若指諸掌嘗云大小之教不出顯密兩途皆證聖要津入眞妙道覽其文體若異歸乎正理

則同而學者妄生異義昧此通方於是尋原討本分細辨微錯綜靈編纂集玄指號曰顯密圓通成佛心要文成二卷略分四門一曰顯教二曰密教三曰顯密雙辨四曰慶遇述懷詞則簡約義復該弘蓋欲會四教俱歸圓宗收五密咸入獨部庶使顯教者不以空有禪律自違而遺究竟之理密教者非僅壇印字聲爲法而知秘奧之宗其有造於後學誠非淺尠宣政學士陳覺旣爲之序其弟子性嘉乃鐫刻之復爲後序文並優勝與書俱傳

