

元亨了釋書 一六三

和書門	一八〇	類
函	二一四	號
架	二五五	冊
冊	一五	架

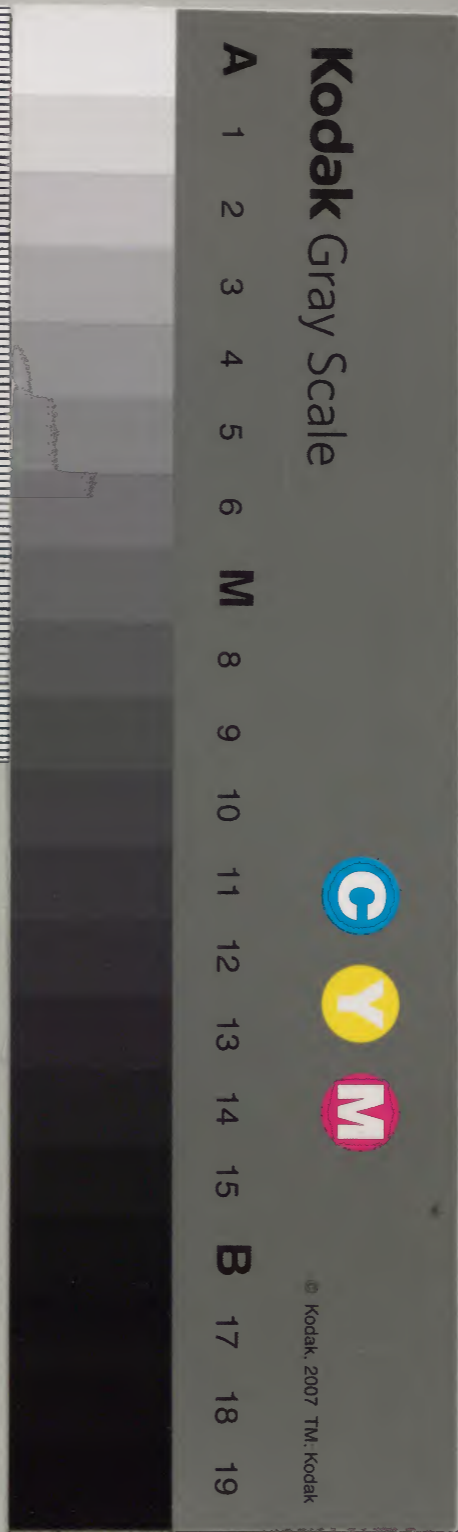
十二

六三

內閣文庫	和書
一八〇	類
二五五	冊
一五	架

元亨了釋書 一六三

內閣文庫	番號和	18014
冊數	15 (. 1)	
函號	192	3

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

紀年錄云元亨元年辛酉師四十四歲

二年壬戌師四十五歲春至本窺秋七月還自本窺八月元亨

親書三十卷適軍三草既成乃以其十有六日表聞皇帝其

表顛末標臣僧而中皆名蓋仍永安師之旧貫也帝先覽

表大嘉納焉帝意謂異日集碩儒鴻才校離真雁為无疵而

後入大藏大行天下不然貽謗後世當是之時廷臣行問罪于

後東之籌策而未能也甲子歲帝大失志由是臺評遂寢

正慶元年壬申師五十五歲五月師再抱親書表上

天子周覽再四憤前朝亡義奉必將論考以行下而天下大勞

未艾廷議少暇遂誓於論次命也後延文三年十二月有况

知害者勸僕上書請行親書僕從之今上下其車公卿大

夫議者余曰可上緣此以庚子六月十日勅入經藏

班行天下蓋况知害有力焉

17

紀年錄云貞和二年丙戌師六十九歲春正月八吉祥月中岩
以書獻師曰圓月自顧已躬無狀之甚且為常人所不容然殊
荷見愛之寵過俯輦豈非大善知識所以勸獎后學欲令不倦
于修進故如此者耶此來尊候何如以賀歲之俗諠譁巷街非
吾山林之士所宜混足於其間故不得躬趨問評久矣固非急
也居閑細讀元亨秋書多有所獲心目朗然忻悞无量素意以
本朝諸名僧行實及其所由者未嘗見尚故注意於此先取其
傳并年表披閱之然而至讀賢論志等文所得者更多出於素
望之外幸甚實是國朝之至寶豈翅可為吾秋家席上珍而
已孔子十翼擅美於周易今濠度揔論不可多讓也班固九流
垂光於藝文今讀諸宗志當有所加也其諸賢則玉轉珠回議
論精密實非供覺範瑋石室之能可詣也至于以十波羅密支
而配十傳則道宣賢寧之輩於史才者末也論達矣惜乎國

無好事者而如斯文不見廣流布也云旦日師答其書曰書後
吉祥和尚客榻窮冬欵晤齋筵極榭病懷不幾歲及年改歲事
忽其難不于歲事病患不痊以故怠音問介然于懷矣忽領
寶緘喜畏相并所謂喜者喜文辭之精粹畏者畏稱譽之過當
耳請言其所以畏焉予看大藏有三高僧傳謂梁唐宋也其體
製不全備可不惜哉夫僧傳者佛史也大凡史者有法三傳不
備者無法之謂矣梁源剛而不畢山谷議而不作非予始言也
蓋古德勤道不勤學三傳不備者不勤學者與唐宋之間道學
兼備者間有之不造佛史之全書何哉就中而言明教嵩公其
人也然雖記吾宗不作通史不能無遠恨焉宋之末秋門正統
佛祖統記出焉其文局冗不足取矣予看漢地俗史其數十卷
其為全書難矣哉蓋史書之成一手者鮮矣或出一手也不足
稱者多矣史記者大史氏司馬公父子之所編也而其十篇有

目無卷所謂景武紀將相年表禮樂律書三王世家削成侯日
者龜策傳也褚少孫段肅之輩補綴尤卑陋漢書又是班氏父
子之所撰也而八表天文志其妹曹大家補之也後漢書范曄
之所集也而曄令謝儼撰志其文不傳今之八志合諸家也謂
張衡蔡邕應譙董巴司馬彪等也又劉瓛李充作儒林外戚傳
黃景作南單于西羌傳其餘諸傳多雜造唐歐陽脩宋祈分撰
帝紀列傳此四史之家傑作也皆非一手矣餘史所謂不足稱
者也因此而言為史寧不難乎予思本朝無僧傳不檢荒斐
表奏前朝已逾二十歲矣其後亂離十數年不知公自何得此
書古來難者為之殆或畏之遠逢過稱寧可不畏乎然有一不畏於斯
為予紀書十傳一表十志合三十卷駢製專蹈古史其間他人不措
一辭是畏而不畏者也不知謂如何不宣
中岩獲書歎息久之曰病長所陵斯文精詳非吾人之所企及矣

大日本國延文庚子六月有 貞良毘盧大藏海藏禪院寓居比丘單沆等謹募眾緣恭為

今上皇帝祝延 聖壽文武官僚資崇 祿位國泰民安命工鏤梓與

大藏經印板共行一部計二十卷皆貞治二年甲辰正月

日謹題

元亨釋書目錄

濟北沙門

師鍊

撰

卷第一

傳智一之一

南天竺菩提達磨

高麗慧灌

吳國智藏

元興寺道昭

北天竺善無畏

興福寺慈訓

唐國鑑真

延曆寺最澄

金剛峯空海

卷第二

傳智一之二

建仁寺榮西

慧解二之一

龍門寺義淵

大安寺道慈

元興寺智光

東大寺良辨

善珠法師

元興寺明詮

東大寺明一

元興寺慈寶

梵福山善謝

普光寺慈雲

勝悟法師

善議法師

安澄法師

光意法師

秋篠寺常樓

常騰法師

品慧法師

道證法師

奉實法師

石淵寺勤操

元興寺護命

海印寺道雄

延曆寺安慧
延曆寺圓澄

延曆寺義真

卷第三

慧解二之二

守印法師
興福寺明福
長訓法師
源仁ニ法師
高尾峯真濟セ

東寺實慧
延祥法師
實敏法師
睿山光定
延曆寺圓仁

法琳寺常曉
法輪寺道昌
隆海法師
延曆寺圓珍
卷第四

禪林寺宗睿
貞觀寺真雅
元慶寺遍昭

慧解二之三

圓成寺益信
遍照寺寬朝
築波山德一

醍醐寺聖寶
醍醐寺仁海
睿山藥智

睿山安然

興福寺增利

興福寺壹和

延曆寺良源

東大寺法藏

興福寺真義

慧心院源信

睿山覺超

睿山實因

睿山玄昭

醍醐寺延徹千二

睿山禪喜

興福寺仲筭

金龍寺千觀

園城寺勸修

檀那院覺運

園城寺慶祚キヤクソ

延曆寺院源

園城寺明尊メイソン

三井慶耀

卷第五

慧解二之四

睿山安海

睿山桓舜

睿山寬印

醍醐寺延殷

三井宗範

高野山明筭

興福寺實因

興福寺宗師

興福寺實因

興福寺主恩

禪林寺永觀ヤウカン

睿山皇慶ケイ

觀勝寺大圓

延義法師

興福寺永緣

大谷寺源空

笠置山カサキ貞慶チカシケイ

卷第六

淨禪三之一

唐國義空

永平寺道元

松島寺法心

宋國道隆

傳法院覺鑊

高野山明遍

梅尾寺ウメオ高辨

卷第六

睿山覺阿

長樂寺榮朝

鷲峯覺心

宋國普寧

東福寺普門

淨妙寺了然

南禪寺德儉

卷第七

淨禪三之二

慧日山辯圓

卷第八

淨禪三之三

宋國祖元

宋子曇

東福寺普門

宋正念

宋一寧

三聖寺湛照

禪興寺道海

圓覺寺昭元

東福寺慧曉

東福寺順空

南禪寺祖圓

卷第九

感進四之一

百濟國義覺

百濟道寧

百濟道藏

多武峯定慧

藥師寺社蓮

東大寺實忠

吉野山報恩

湯川寺玄賓

大安寺慧勝

天王寺道公

睿山法勢

貞崇法師

寬忠法師

勝尾寺證如

智泉法師

清水寺延鎮

成尊法師

延曆寺源心

金剛山滿米

東寺日藏

鞍馬寺峯延

白山藏緣

睿山成意

興福寺安願

睿山長圓

心譽法師

三井覺助

睿山真遠

石山寺妙尊

雲淨法師

恩融法師

藥師寺慧達

延曆寺尋禪

松島寺見佛

卷第十

平願法師

金勝寺光空

三井珍蓮

信誓法師

比良山靜安

延曆寺延昌

延曆寺源良

感進四之二

無動寺相應

教圓法師

勝尾寺行巡

仁和寺成典

延曆寺尊意

睿山明達

睿山修入

三井公伊

書山靜安

大安寺行教

義照法師

醍醐寺觀賢

延曆寺增命

泰舜法師

雲居寺淨藏

圓賀法師

藥師寺濟源

延曆寺陽生

多武峯增賀

仁和寺寬空

範俊法師

信覺法師

醍醐寺勝覺

卷第十一

感進四之三

理滿法師

睿山睿桓

子鳴寺真興

延曆寺慶圓

延曆寺餘慶

睿實法師

一乘院定照

書寫山性空

睿山平忍

睿山蓮防

勝林院寂源

修學院勝筭

三井行圓

大原山良忍

石塔寺寂禪

行空法師

蓮長法師

楞嚴院以圓

睿山教真

小田原經源

兔原慶日

覺勝法師

國上山佛蓮

高野山維範

安部山暹覺

高野山琳賀

賢林寺戒深

南星峯圓又

行仙法師

仁和寺性信

仁和寺覺法

基燈法師

睿山叡好

愛太子山仁鏡

薛嶽良筭

雪彦山玄常

超勝寺清海

鞍馬寺重怡

卷第十二

感進四之四

園城寺行尊

寂福寺延朗

安部山慶圓

三輪山常觀

性蓮法師

三井寺齊遠

海部峯廣息

蓮藏法師

持法法師

法蓮法師

忍行五

興福寺賢憬

仁耀法師

睿山慧亮

三井證空

戶隱山長明

釋迦院文豪

慈光寺延救

無動寺仙命

楞嚴院信敬

那智山應照

修禪寺永助

卷第十三

明戒六

東大寺普照

唐如寶

豐安法師

中川寺實範

蓮照法師

春朝法師

三井叡効

唐國法進

道忠法師

東大寺明祐

泉涌寺俊祐

西大寺睿尊

卷第十四

檀興七

菅原寺行基

禪林寺真紹

寂仙法師

恒寂法師

高野山祈親

眉間寺道寂

極樂寺忍性

愛宕山慶俊

觀喜法師

補陀落寺勝道

高野山真然

蓮入法師

谷汲寺豐然

相應寺壹演

山崎寺慈信

行願寺行圓

良峯寺源筭

六波羅蜜寺光勝

神護寺文覺

東大寺重源

卷第十五

方應八

聖德太子

役小角

越知山泰澄

南天竺菩提

林邑國佛哲

伏見翁

勝尾山善仲

彌勒寺開成

園城寺教待

卷第十六

力遊九

百濟國曇慧

高麗國慧便

百濟慧聰

高麗慧慈

百濟觀勒

高麗僧隆

百濟慧彌

高麗曇微

吳國福亮

唐國神睿

唐道璿

慧濟法師

慧隱法師

智鳳法師

行善法師

行賀法師

靈巖寺圓行

唐補陀落寺慧萼

喬然法師

唐道榮

僧旻法師

智通法師

淨達法師

興福寺玄昉

梵釋寺永忠

安祥寺慧運

真如法師

宋吳門寺寂昭

宋傳法院成尋

願雜十之一

古德一

豐國

德積

道顯

法貞

慧忠

仁秀

德齊

慧妙

道信

弘曜

行表

澄睿

卷一

十一

慈垣

壽遠

守寵

道論

承俊

良真

卷第十七

願雜十之二

王臣二

聖武皇帝

貞觀皇帝

寬平皇帝

寬和皇帝

蘇稻目

蘓馬子

司馬達等

大織冠鎌足

尚書右丞和真綱

右僕射藤良相

讚州刺史高公輔

羽林次將藤義孝

殿中監高良臣

黃門侍郎源顯基

將軍平維茂

別駕射親元

中散大夫橘守輔

房州刺史源親元

尚書右丞平時範

左僕射源俊房

筭博士善為康

史部侍郎藤敦光

諫議大夫平實親

羽林中郎源雅通

卷一

十一

卷一

十一

越中太守藤仲遠

越後太守紀躬高

副元帥平時賴

尚書士庶三

感世陳文

藥延

乘蓮

尋寂

藤井久任

惟高

秦武元

野敦末

源傳

願西

江親通

清信俊

西音

壬良門

修覺

卷第十八

願雜十之三

尼女四

善信

法明

都藍

皇后光明子

舍利

如意

如藏

皇后歡子

高敦遠妻

藤敦光女

藤經實妻

釋妙

願西

妙法

藤兼澄女

神仙五

皇太神宮

白山明神

丹生明神

新羅明神

天滿大自在天神

法道

火米

陽勝

窺仙

都良香

藤太主

生馬仙

法空

卷第十九

願雜十之四

靈恠六

轉乘

海蓮

慧增

賴真

春命

蓮尊

明蓮

道命

常照

藏滿

道乘

安珍

講仙

度摠論

卷第二十

妙達

源尊

阿清

圓能

圓善

無空

資治表一

起欽明至皇
極合七君

卷第二十一

資治表二

起壽德至元
明合七君

卷第二十二

資治表三

起元正至廢
帝合四君

卷第二十三

資治表四

起高野至承
和合七君

卷第二十四

資治表五

起仁壽至承
平合七君

卷第二十五

資治表六

起天曆至承
保合十一君

卷第二十六

資治表七

起寬治盡建
曆合十二君

卷第二十七

志一

學修一

諸宗三

封職五

卷第二十八

志二

度受二
會儀四

寺像六

向原寺

四天王寺

元興寺

大安寺

頂法寺

禪林寺

犬寺

崇福寺

興福寺

神願寺

長谷寺

東大寺

石山寺

葛木像

鵜田寺

招提寺

西大寺

粉河寺

神護寺

慈氏像

村崗像

勝尾像

鞍馬寺

清水寺

山王像

園城寺

貞觀寺

感應寺

圓教像

蟹滿寺

卷第二十九

志三

志音藝七

經師

唱導

聲明

念佛

拾異八

山皆大兄王

榮常

諦鏡

太傅藤永手

大君氏

飛鳥貞成アスカ

賀陽良藤

栗田録事

諾樂京女

大安寺側女

賈盤島

蓼原村盲女

熊野村比丘

総州大守藤時重

江諸世

慧勝

藤常行

仲筭童

役夫賀能

德滿

大峯比丘

卷第三十

志四

黜爭九

序說十

略例 附

智通論 附

元亨釋書目錄終

上元亨釋書表

臣僧師鍊言竊以

聖明之代必有著述其來者尚矣昔者漢武
 之雄略也子長纂史記焉宋仁之寬厚也永
 叔修唐書焉二作之高出諸史之上者無乃
 二主文思之化乎我金仙氏之道雖方外塵
 表之詮至有撰編者靡不繇旃矣嘉祥之創
 梁也逢高祖之仁裕矣西明之續唐也遭太
 宗之緝熙矣及天壽之成端拱也皆泰平之

標幟矣伏惟

皇帝陛下

道出震

德重

稟上聖之姿

膺中興之運

復

延

天之至和

祖業

宗勳

授唐虞之淳化

清世屬空門之斐文

宗記氣擢謝遠爪於永安

禪林之樸檄者也

陛下

邁五君之德而

鍾五君之譽師鍊之五子之才而成五子之

事熟念

明時時繁矣

昌世世多矣然當

聖代而茲書出焉豈

我君

父思之贖化而

太平之餘標乎今夫隋珠趙璧照乘夜光又

棄捐于路傍矣有一夫擲拾磨拭繅藉襲藏

玉若有知寧不怡哉其夫不自珍捧獻于一

人其以又雖威重豈無動喜容乎蓋諸師之

高德不當珠璧七百餘年不有通傳可謂棄

捐矣師鍊匹夫之頑器也視斯散落弗能無

掇襲如是至寶不敢私蓄敬上

陛下弗為僭越耳林下蔬笋酸餽雕蟲乞降

中書得受

官校若有可采入太藏行天下於戲璵璠之

玩弄

王者之事也匹夫唯輸貢而已然則此書之

流播

陛下之任也觸撼

言 歎續伏待斧鑕師鍊誠惶誠懼頓首頓首謹

元亨二年八月十六日臣僧師鍊上表

梁高僧傳立十科各隨其類入其科也其所謂十科者譯經義解習禪明律護法感通遺身與福經師唱道續高僧傳改經師作讀誦改唱道作雜科宋史猶如唐史今師見三史雖立十科以戒定惠三學配其初至終以他事故其十科之數不純今以十度立十科可謂純全之科品也

元亨釋書卷第一

濟北沙門 師鍊 撰

傳智一之一

南天竺菩提達磨 高麗慧灌

吳國智藏 元興寺道昭

北天竺善無畏 興福寺慈訓

唐國鑑真 延曆寺最澄

金剛峯空海

菩提達磨者南印度香至王第三子也蕭梁

普通元年庚子來支那與武帝說第一義帝
 不契乃渡江入魏居嵩山少林寺經九白歸
 天竺其後八十有六年吾推古二十有一歲
 癸酉遊此方推古女王委政太子豐聰十有
 二月朔太子過和之片崗於時達磨作飢人
 貌弊服襤褸而卧路傍眼有異光其體甚香
 太子見之令問姓名磨不對太子作和歌問
 之磨便以和歌酬之其歌詞共在國史之推
 古紀也太子與飲食亦脫衣付而曰乞快安

斑鳩宮

寢言已歸宮遣人看之使者復言飢人既殂
 太子悲慟命駕馳赴死所親率臣僚封樹焉
 居數日太子語侍臣曰卿葬餓者非凡必真
 人也使使開墳而所賜之衣在棺上餘無所
 有太子便取其衣且自服之時人曰惟聖知
 聖信之矣哉其太子之所築墓今尚在焉俗
 呼其地曰達磨墳磨之事迹詳見寶林傳燈
 唐僧傳等書
 贊曰至人之應世也雖不可測焉然儀相之

築墳墓於樹上

矯異遷化之偶合屢寄齒牙之不誣者昭晰
矣夫斯土佛種萌芽之初三草猶未蕪二木
亦蔽芾豈天香之所堪昌昌乎哉惟時機之
生酸也宜乎吾祖之作餒殍乎至有印足跡
者為後世屈蟠三千里之苗根也若夫葱嶺
逢宗雲魏帝啓墓空遺隻履片崗謁太子官
使見擲尺留故衣吾祖真身撈伽所謂譬如
意去石壁無礙之者乎斯方異域合符者何
哉余後五百七十有七年建父之間心宗勃

建仁明卷

興寬元以降祖風發越

王臣雷向士庶響合憑茲視之雖饑于時不
苟來也

釋慧灌高麗國人入隋受嘉祥吉藏三論之
旨推古三十有三年乙酉春正月本國貢來
敕任元興寺其夏天下大旱詔灌祈雨灌著
青衣講三論大雨便下上大悅擢為僧正後
於內州創井上寺弘三論宗
釋智藏吳國人福亮法師俗時子也謁嘉祥

受三論微旨入此土居法隆寺盛唱空宗白
鳳元羊為僧正道慈智光皆截之徒也

贊曰勝蘭來漢漢人始得耳真乘焉然其道

渾朴無宗派之稱矣羅什入關之後三論之

宗聿燦諸家之割分皆毀之矣我

欽明之聖統海藩不替於貢曇慧道深借計

來儀此時佛法草昧誘導惟微灌公因三韓

勾麗之賓起無畏提婆之唱夏旱降大雨於

天下時渴灑甘露於井上藏公尋來系嗣繩

什以三論宗
始唱於支那者
蓋於此所聞
一宗耳什
得地未必止於三
論也

三韓係韓馬
韓之韓也昔
韓國版支那故
以韓名三國也

藏公尋來者
取一宗始祖
系於傳智之科然至三論連二祖者蓋宗唱始於灌公系嗣成於藏師故二公相說載之或曰以上晉辭以下附言

計者年
貢結計
也蓋擬
鄉貢進
士之法而
造法也

繩烏乎三論也為兩朝宗旨之先登異焉耳

乎哉或曰曹魏嘉平二年中天竺曇摩迦羅

至洛陽出戒本子何稱三論為宗之始乎曰

魏之前比丘出家只剪髮而受三歸而已迦

羅見東土之缺僧儀始行四分戒本竭磨法

是又沙門之通儀也不必立為宗也以故其

後承稟不續至李唐南山道宣建律宗遠取

迦羅為祖耳矣雖儀法起於魏而宗趣成於

唐尋之前言者宗派也

九カナ

那氏本姓今百濟

釋道昭世姓那氏内洲丹北郡人也居元興寺有戒行譽白雉四年癸丑五月奉敕從遣唐使小山長丹泛海緇侶同志者道嚴等十有三人到長安謁三藏玄奘即高宗永徽四歲也藏謂諸徒曰此子多度人矣汝等莫以外域輕之加意誘誨又告曰我往西天食絕路又無人家殆入死地偶一沙門以梨子與我我啖之氣力復生漸達竺土其沙門者汝前身也故吾憐汝耳一日藏語曰經論文

樂嘗見四祖字禪宗故有此言

微古吊切也

仁者依行自得
度世汝今應當以
為心要此句

博勞多功少我有禪宗其旨微妙汝承此法可傳東徼昭欣愜修習早得悟解又指見相州隆化寺慧滿禪師滿委曲開示謂曰先師僧那曰昔達磨以楞伽經付二祖曰吾觀震旦所有經唯此四卷可以印心業成辭藏藏以佛舍利經論及相宗章疏付之亦與一鑑子曰我自天竺持來煮物治疾必有神效故我贈汝昭捧承而出至登州衆人多病昭試以鑑烹粥或煎水與之病者無不愈解纜

近來商船
達明州上
古未必定
一竹也此
船者到
登州也

發船風波俄惡船不進留滯七日夜一船皆
 曰海神之所為也ト曰海神要物船人謀曰
 恐鎗子也昭曰三歲靈器遠從佛國不可失
 也諸人白曰寧一鎗子博眾命乎昭不得已
 以鎗入海應時風止波恬歸帆如飛還本邦
 又止元興寺切諭導此土始聞一識一法一具性一無我八五三二之
 旨又遊諸州事行化國人崇之後於元興寺
 東南隅別營禪苑從昭學禪者多矣昭禪坐
 之間或三日一起或七日一食或暮夜兩牙

放光讀經文武四年三月漂洛淨衣趺坐繩
 床光明盈室語門人曰汝等見光耶諸徒曰
 見昭曰莫妄言莫妄言後夜光透壁照庭松
 良久其光指西而去昭乃逝年七十二門弟
 子思其兩牙放光欲收之而先為鬼神取去
 闍毗後欲取其骨暴風忽來骨灰共失本朝
 火葬始於昭昭唱導外勤利濟路傍窠井諸
 渡儲船山州宇治之大橋昭之創造也昭傳
 來經藉若干歲禪院元明帝移都平城昭之

猶如日光
透窓紙

平城者今奈良也
和
銅三年從難波遷都
奈良

徒奏於新京建禪院所謂平城右京禪院也
經書又載於此

贊曰時者難得而易矣古猶病諸昭公不嬰
斯患豈乘夙誓而來與駕萬里之濤瀾預三
載之受授是不難之遇也片帆歸來大施門
開四遠爭赴互相推排方今和州之境平城
之土併為唯識之區宇踰六百之星霜矣亦
不失之長也加之挾以心宗旁構禪房雖乏
貽厥靈異已彰昔拘尸喪舍利未分一牙早

既被得鬼神師之跡迹遍亞世尊善哉名稱
扶桑之暎道照之謂也

杖種姓為琉璃太子所感後其裔不嗣中印古甘露飯王
一種在吐天竺健陀羅國

釋善無畏者甘露飯王之襲也唐開元四年
丙辰至長安玄宗預夢真儀洎入對與夢無
異大悅館西明寺崇為教主二十有三年示
滅塔龍門之西山吾元正帝養老之間來此
土時機未稔利導無聞只延曆二十四年內
侍宣曰昔天竺上人雖垂降臨不勤請受徒
遷齋舟遂令真言秘法絕而無傳云云言無

內侍者官中之女官也蓋傳教大師台密之二宗表卷之寬武皇帝勅七十六寺流通

畏也。畏之事迹備見。宋高僧傳。

贊曰：聖人之隱顯，猶月之印水也。有水即顯，無水即隱。只恐無水。月元不隱，若人無水而謂月隱者，非也。當無畏之遊化，此方有水，此人無水，方之有水雖遺蹤人之無水不承接，是以授受不繼。記纂亦滅，是所以我痛絕也。僅目內侍之。

宣救得綴大士之軌躅矣。夫斯人而寡斯跡乎。然延曆大同之間，密教。

慈覺智達相尋入唐

宣頌其後，諸子爭馳，綑載而歸。昔會昌之虐，焰彼國此，宗不振，漸更五季，至竟殄泯矣。獨吾日域光暉益燦，其不苟來也。我與達磨並案焉。

論者有廣者也。贊者論之畧者也。贊後有論者，所以顯其義之微隱者。正其理迂曲者也。

論曰：達磨無畏二師，雖涉吾境，當時無承稟。茲書可系力遊，何傳智之有。又養老元年，者當開元五年也。宋高僧傳無畏篇，無他遊塔。龍門亦可疑矣。曰：達磨之贊不云乎其印迹者，為後世之苗根也。無畏吾無間然矣。二師。

今世言密宗者以余
剛智為正祖而不以
善先畏雖然以其
未及那而言之善先
畏者先加之如胎藏
界善先畏為正祖
余剛智稟于善先
畏故云大法之始祖

共大法之始祖也彼唐宋諸師有紀述者天
竺數百年前諸祖皆盡叙列焉況此二師雖
隔系投適蹈本土豈於力遊乎又子何謾議
無畏哉雜華曰一念普觀無量劫無去無來
亦無住達磨之八十六年無畏之同時皆一
念也贊之所謂齊水月也哀哉子之有劫而
無水也無畏者聖人也豈以一化迹拘去來
乎世言無畏齋毗盧舍那經入我國時之資
稟藏和之夕米寺而去後七十年空海遭靈

劫者取分也

感得此經若無畏不將來此邦爭有此經乎
猶言先有持來誰人乞明告我嗚呼無畏之
事子休聽瑩焉

釋慈訓世姓船氏内州人初事興福寺良敬
玄昉二師學相宗後偕審祥法師踰海入唐
謁賢首國師法藏稟華嚴深旨歸來付良辨
建賢首宗稱德帝貴之賜食邑天平勝寶四
年為僧都寶字元年為興福寺主務此職自
訓始寶龜八年化

鳥之投林擇安身
枝而宿焉。孝者
擇師亦然。

贊曰予求訓祥事而不得雖搜索之不至惜
乎古記之殘缺也所以是吾大恐而此書之
作也適見國史受封戶又荐歷任僧官故立
傳焉然辨公稟二師其道大振焉我見諸師
之踰渤澥者咸得所著焉可謂好擇矣就中
昭通之謁三藏也訓祥之親賢首也可謂的
受二師之有辨也深山大澤之所由生也
釋鑑真母姓淳于氏唐國揚州江陽縣人齊
辯士冕之後也年十四從父入寺見佛像有

昭通者晉通法師有明四年入唐謁三藏寺唯識見之遂

出塵志父知其不可羈絆付大雲寺智滿為
沙彌神龍元年隨道岸律師受菩薩戒景龍
二年於實際寺登壇受具足戒遊二京究三
藏又廻江淮教授戒律吾天平五年榮歡普
照等隨遣唐大使丹墀廣成入唐留學天寶
元年真於揚州大明寺開律講觀照等頌肆
席一日作禮曰佛法東流日域而乏教授人
昔吾聖德太子記曰我後二百年異域人興
真教今當其期願事東遊真曰我聞南嶽思

長安南陽

公生和國弘佛法太子事我知之又聞日本
長屋王崇敬三寶製千袈裟緣各繡一偈曰
山川異域風月一天遠寄淨侶擔結勝緣就
船便施此土一千沙門我思是等事彼方必
有淨信入而滄浪渺焉跋涉惟難彼土若緣
稔我豈辭勞劬二年十有二月真與二弟祥
彥道興及叡照等并徒屬八十餘人同泛溟
猛風忽起船舶簸蕩中夜舟人見四神著金
甲立船艙以故無沒溺之愁然衆人恐繫厄

安宿王
皇子不愛一國之
封或受一郡或
受一縣故呼地名
稱之所謂長屋田
部是也

求淹留真不得已其後又發或漂日南或赴
龍宮真本志確字不拔遂以天寶十二年冬
乘副使伴古舶放洋天平勝寶六年甲午正
月十有二日著大宰府四月入京敕正議大
夫安宿王迎羅城門乃館東大寺天竺婆羅
門僧善提唐道璿共來慰問王公士庶奔波
作禮真表獻將來佛舍利三千粒阿育王塔
樣銅支提止觀玄義文句菩提子三斗晉王
布軍真行書一卷聖武上皇遣正議大夫真

塔婆又云支提梵語異名

吉備大臣

吉備傳宣曰朕造東大寺已十年此土未有
戒壇願師營之真敬承詔上皇大悅受菩薩
戒皇帝皇太后太子公卿以下同受者四百
三十餘人乃於大殿西構戒壇院天下至今
資羯磨焉又救賜皇子開府儀同甲部舊宅
真成寶坊號招提寺本朝戒法此時方熾天
平寶字二年賜號大和尚七年五月六日結
跏趺坐向西而化壽七十七願言寂自至此
無并焚歛之時香氣滿山谷真在唐裁納袈

封豕渭軍卒

裘一千布伽梨二千施五臺諸沙門又寫三
大藏初本朝大藏經論多烏焉之誤及真之
至救加整勘真流日南國時暑毒入眼患之
失明而大藏文句多所暗誦數下唯黃文諸
藥物此方不知真偽救真辨之真以鼻別之
一無錯誤度入授戒凡四萬余人
贊曰開士之赴化過武夫之臨敵者遠矣彼
毛羽矢石竿木干戈卒驅封豕陣張長蛇猶
一戲場耳故入死地出活機立功名策勳業

厄中微指提寺
中古多廢壞又
繼而具之如此
與廢近代律宗
眷尊雖與之以
真為祖

者武夫之勇也真公陷地鳥海流涎獠御瘡
霧傷睛而不悔颶風簸舟而不惶再出躡奮
又起布教異域揄揚真理使此下凡之軀克
習彼太仙之威儀毗尼之軌雖厄中微六百
餘羊風範可傳古云仁者必有勇勇者不必
仁是又開士之悲所以過而遠乎

釋取澄世姓三津氏近州滋賀郡人也其先
東漢獻帝之孫國亡竄民間吾應神之曆遙
慕王化而至上憐其王孫賜滋賀地為采邑

上古者淳朴而庶民尤少故支那之人聞其國富而人寡率類而來也澄先君至於此又同之

父百枝富内外學里閭敬之嘗愁無嗣祈衆
神既而詣睿嶽左麓神祠其地景趣幽邃百
枝結草廬饗香華求子期七日乃至弟四曉得
靈夢其妻乃娠草廬今之神宮院也神護景
雲元年生澄焉時親族陳盛饗慶新產澄稍
長語其時果者種色無一毫隣里嗟異七歲
受學聰明絕倫十二投行表法師出家習唯
識旁博探經論得華嚴經起信論等疏夙智
所攝以不見台教為恨適於南京寫得玄義

文句止觀四教義維摩經疏等是鑑真之帶
來者也畜思所遇優柔飫厭乃能講演然介
懷於無師承也是以跣踰海之志延曆二十
有一年賜入唐求法詔反以暮月不許淹留
蓋愛材也二十有三年秋七月從遣唐使菅
清公浮溟渤著明州界乃德宗貞元二十年
也九月赴台州至天台山國清寺道邃法師
一見器許邃者荆溪上足智者七世之的孫
也邃授所傳一心三觀之旨曰弘道在人入

道遠不知何許人
大曆中荆溪寺有
止觀輔行記令且
敷揚同門能素
畏服之貞元二十
一年有最澄者
日本明教僧也遠
泛溟濤來求教
法蒙師誨誨遂
為弟子尺字一宗論疏以暇造天台即守陸海求一言作極陸判云最澄南朝形雖異域性實同源特粟生知觸類玄解遠傳天台

能持道吾道化行今其時哉并付菩薩三聚
大戒澄就寫天台教門疏記又見佛隴寺行
滿座主滿又然公高弟語澄曰昔智者大師
告門人曰我滅後二百余歲我法傳東國祖
識不虛子其人也乃以荆溪以上諸籍秘贖
傾倒而付曰汝持此法文為海東傳燈之始
祖二十有一年如越州龍興寺遇順曉阿闍
梨受三部灌頂密教及得陀羅尼經書印契
圖樣灌頂器物曉闍梨付法書曰昔開元朝

教旨又遇最澄大師總行共一心殊於三觀親親承秘密理絕名之猶慮他方弟子徒未能信受所請印記安可不從已
而泛海言施指一山為天台号一寺為傳教風行電昭盛化彼國遂立師為天台始祖焉教門正統

無畏者健陀羅人也然以中國故居那蘭陀寺在佛

備然者見備然第六卷王燒山

備然禪師者系馬祖下然如此傳文曰得牛頭法若實牛頭下宗師者恐同時有同名人物若然則備然時住牛頭山時澄公依而見之也若又別有名牛頭山一昨牛頭山不見他書故難作彼此決擇焉疑則疑傳年

唐使有大使副使二人賀能者大使也管清公者副使也

大三藏婆羅門國王子善無畏從佛國大那
闍陀寺傳大法輪至大唐國轉付傳法弟子
義林是國師大阿闍梨年一百三歲見今在
新羅國轉大法輪又付大唐弟子順曉亦是
鎮國道場大德阿闍梨復付日本國供奉大
德弟子寂澄轉大法輪寂澄是第四付屬唐
貞元二十一年四月十九日書令佛法永永
不絕阿闍梨沙門順曉錄付寂澄又於唐興
縣逢沙門脩然得達磨一泓牛頂山法蓋本

師表公傳璿師此秀禪而付于澄以故尋求
禪要及謁然公悅憚授契夏五月乘大使藤
賀能舶著長州即延曆二十有四年乙酉也
秋入洛城便表上西土所得天台密宗諸教
文曰沙門寂澄言竊以六交探蹟猶局生滅
之鄉百物正名未涉真如之境豈若隨佗權
教之開三乘機路隨自實教之示一乘道場
哉然則妙法難傳流其道者聖帝圓教難說
演其義者天台伏惟陛下出震承圖登極膺

賀正於每歲
支那之法也諸侯
之在都也每元
日必奏取以其在
都也今北蕃之賀
正准之

運東夷之鄉化歸德於先年北蕃之來朝賀
正於每歲於是萬機之暇一乘惟懷冀得圓
宗垂為大訓由斯妙圓極教應聖代而流傳
秘密真宗感皇緣而格止宸澄奉使求法遠
蹈靈蹤台嶺越疆躬寫教迹所獲經論疏記
二百三十餘部并五百卷又金字法華金剛
般若等經智者大師禪鎮白角如意等隨表
奉進不任誠懇戰慄之至奉表以聞帝大悅
勅曰大唐受法供奉宸澄開梨傳來天台諸

逢順曉於越故云尔

言鎮也智者大師又稱禪師故就其德以云禪鎮也

典籍流布天下宜為七寺書寫七通即給禁
中上紙付國子祭酒和弘世監寫又詔道證
守遵修圓勤操慈蘊慈寬等碩師於野寺天

或曰今東福寺大藏卷者其
旧址也

台院令受學新寫天台教文又敕和弘世宣
詔曰真言秘教未傳此方宸澄阿闍梨幸得
此法立為國師九月一日敕於清隴峰高雄
道場起都會大壇撰諸寺智行兼倫者受灌
頂三摩耶道證修圓勤操正能延秀廣圓等
同頌者八人野公岑守奉救檢校法事是本

朝密灌之始也。弘仁六年秋八月，且和氏請於大安寺塔中院，闡揚妙法。於是乎諸寺碩德會集，法筵摧三乘之矛盾，準一乘之權衡。諸師伏膺，始以百枝語曰：我昔祈神祠，得汝神貺，未報汝其代之澄。乃詣神宮院，勤修經數日，香爐灰中得舍利，大如麻子，頃刻灰裏出金鏤器，大菊花許，即盛舍利，宛似舊物。弘仁五年春，詣宇佐八幡神宮，講妙法華講竟，神託曰：不受法味，又歷歲華，今聽微言，何以

布施之梵語也

報德。我有法衣，願表親達，乃啓齋殿，推出紫衣二領，神官巫祝各相謂曰：我等未嘗見如斯靈感也。其一鬱多羅，其二袷衣，今尚在山院。蓋澄赴唐，詣祠立誓，故闢此講也。又於賀春神宮寺講妙經，是時豐前州田河郡吏等錄瑞雲狀，寄之澄，固封告義，真曰：非吾滅後，不得開緘。寂後門弟子等披閱其文，曰：今月十八日未時，紫雲光耀，起賀春嶺，覆法筵之庭。村民悉見，敬異。又是澄泛海時，宿田河郡

賀春山下夢梵僧來前袒衣露身左肩似人
右肩如石言之曰我是賀春明神也和尚慈
悲救吾業道之身我當加助求法晝夜守護
欲知我實海中急難現光為驗證明且眎山
右邊崩巖草木不生死如夢中半身心異焉
又海中風浪果有光曜是以思神之不浪也
而建法華院自創講席乃神宮院也開講之
後其右巖之地漸生草木芊芊滋茂鄉邑嘆
異六羊東州置經之時信州大山寺正智預

上野千部幹緣便寫二百部馱而發忽馬不
食加鞭苦不能動已而逾信宿殆廢行裝時
既訪大神託曰我欲受澄師勸緣而未由也
故示此異耳今我助送此經預幹功之一耳
言已眾馬皆齧州界艱嶮吾國之蜀道也本
是駑駘疾如驥駟智等嘆神言之不食矣初
延曆四年秋七月澄上睿山縛草舍讀法華
金光明等諸大乘經乃發五種大願時年十
九七卒於山頂創一字名曰一乘止觀院

自此以下託血陰事

九傳再宿為信

之今

中堂所謂自刻等身藥師佛像安之又思山
延曆寺也中無大藏令諸弟子繕寫亦告平城七大寺
乞加助大安寺聞寂及東叻化主道忠等見
義勇為速闕其功十有七羊立十講法會二
十有五年奏加新夫台法華宗時大乘四家
華嚴法相三論律也及此並為五宗澄又慨
念此方學佛者六除法相三論外華嚴毗尼
成實俱舍纔有名而已是依無受業者也一
宗若廢眾善多替非所以資政化興教法也

每年度僧不過五四人也天子誕生月度之輩及也涅槃也言王者恩澤及眾民也

便奏每羊覃渥外加度者十二人五宗各二
俱舍成實各一制可沙門滕虞永忠等奉表
賀謝弘仁十年三月奏乞建圓宗大乘戒壇
其條四科帝降表南京諸寺詳定建否沙門
護命抗表斥之東大寺景深著迷方示正論
摘二十八失平城諸刹毀唇紛羅十有一羊
春二月澄述顯戒論三卷表進博引大乘戒
證又作顯戒緣起反詰二十八失其詞激切
著明上又降其書於南寺南寺諸師無敢問

及詰二十八失至終句多唱孫能名号言嘲憐彼景深

議者澄有願造六塔婆置六千部經王東州
三所中國二所西邦一所今睿山東西兩塔
者中國之二所也其東方行化之時見信州
嶮絕長坂數十里殆于百折一日行程纔宿
半山逆旅無館行客多虞澄募緣置廣濟廣
極二院羈人多受其賜初延曆十有六年以
智行譽上供奉列敷近州租充山厨供二十
有一年和弘世弟真綱請於高雄寺唱天台
妙義亦延善議勤操等十餘師為和者上勅

治部少輔

禮部侍郎和入鹿隨喜慰問其從唐歸台州

刺史陸淳明州太守鄭審則共與公據印署

讚美又東州經塔會上野綠野寺豫塲者九

萬人下野大慈寺五萬人東民嚮化如斯所

過諸州類之弘仁十有三年春二月賜宸書

傳燈大法師位記夏六月四日於中道院右

脇而寂年五十有六臨亡日吾生平口無虛

言手不答罰門弟子等各乞則之亦遺誠六

篇皆勸警徒也其日江東道倍相語睿山北

峯有奇雲恐有以耳後聞遷化哽咽稱異十
有一日右僕射藤冬嗣捧圓戒允許之詔來
山中蓋慰初七也冬十有一月上製哭澄上
人詩六韻降于山一時公卿才子和宸韻送
山王臣遺愛如之澄博物兼知隍陽工巧醫
方等又得入者多矣義真圓澄光定圓仁等
神足者二十餘輩又名卿鉅公十數人右僕
射藤冬嗣太中大夫伴國道國子祭酒和弘
世朝請大夫和真綱其選也生平撰述註法

華經十二卷註金光明經五卷註仁王經註
無量義經各三卷天台靈應集守護國界章
惣持章各十卷法華輔照付法緣起長講願
文各三卷照權實鏡決權實論依憑集內證
佛法相承血脈譜六千部法華銘各一卷十
有四年春二月賜寺額配紀元曰延曆導先
皇之崇建也貞觀八年秋七月敕謚傳教大
師
贊曰或言人能弘道非道弘人苟無其人道

昔智者作玄義
文句止觀之三
十卷其文朴高
見之者不明微旨
爰然公欲箋之
岳后世未得其
時適逢安民謀
遠閑居于荆溪
也於是乎作弘
法之輔行院記

不傳乎勝寶之間鑑真挾台宗章疏而來時
無偉器函藏而已傳教卯金子鋒鏃如
志慕搜索早見其書不憑師訓便開講鋪逮
跨蒼波登銀地滿舟載歸何其駛乎故能亘
六百之紀安三千之徒彌久彌昌寧弘道之
其人歟予日子之論未盡耳矣夫台教者荆
溪可謂之全備矣蓋然公遭天寶至德之亂
世抱窮愁困厄之著意覃思宗旨供翰疏記
而後台學光賁矣傳教應智者之懸識受妙
廬脚之述春秋子長撰史記也其皆所以窮愁困厄之著意也

樂之備父是正承稟而已非習學之群也是
以負笈未暮傳水器歸宜乎為睿峰性具之
高祖乎彼真師者自來毗尼之太匠未聞台
嶺之的嗣况在荆溪纂述之先豈旁派缺典
之善為紹系之謂乎嗚呼教之授受有數耳
矣

釋空海世姓佐伯氏讚州多度郡人父田公
母阿加氏夢梵僧入懷而有身在胎十二月
寶龜五年生焉母思其夢小字曰貴物年十
高野天皇年号

二外舅朝散大夫阿力大足教世典學文翰
十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門
勤操受虛空藏求聞持法未雜染而事修練
甫冠歲就操落髮受沙彌十戒研究三論時
操在泉州槓尾山寺初名教海後自改如空
延曆十有四羊登東大寺壇受具足戒又改
空海乃於佛前誓曰三乘十二部經我心有
疑未能決擇三世十方一切諸佛願垂加祐
示我正法夢中一人告曰有大經卷名大毗

盧遮那神變加持是真秘要也寤後問此經
無知者往來諸所懇誠尋求適於和州高市
郡又米道場東塔下得此經披卷看閱疑滯
居多自茲志遠遊二十有三羊夏五月從遣
唐使金紫光祿大夫藤原能沉渤瀝秋八月
著衡州界乃德宗貞元二十羊也冬十有二
月到長安城救館宣陽坊官舍二十有一羊
又救居西明寺永忠法師故院海周遊城中
諸刹擇求明師謁青龍寺東塔院內供奉慧

先是永志法師入唐由子持海公入唐時已改朝以同國求法人勅居其院

果阿闍梨乃不空大廣智三藏之高弟也果
 見而喜曰我先知汝來相待者久矣願諸徒
 日先是果欲嬰疾而赴寂自謂我未付大法恐絕其流傳即醫病延余而後遂授入藏云是沙門者第三地菩薩也夏六月入大悲
 胎藏大曼荼羅投花花著中臺果嗟嘆以為
 大器即沐五部灌頂之誓水秋七月入金剛
 界大曼荼羅八月授傳法阿闍梨位灌頂是
 日海設五百僧齋果與金剛頂等諸密經并
 圖畫曼荼羅及諸道具日昔大毗盧舍那世
 尊以秘密真言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛

灌頂日設僧供者定法式也

龍宗代宗德宗也

菩薩展轉至大廣智智為三朝灌頂國師亦
 付我汝有秘密大根器故我兩部大法秘密
 印信皆悉授汝宜以此金剛乘教及三藏所
 付供養什物歸本土傳布國界然則四海安
 泰萬民豐樂是亦報佛恩酬師德也又一日
 語曰瑜伽者密藏也儀軌圖器諸深秘之者
 見行經書或遺而不載假使間見秘記不藉
 調造子亦不委便召供奉畫工李真等十餘
 人圖胎金諸曼荼羅一十鋪又令供奉鑄工

不調造畫道真經書等汝恐不委

揚忠信等新造道具一十五事又集二十餘
 輩經生寫金剛頂等諸秘經皆并付之海又
 逢罽賓般若三藏三藏日我少年入道經歷
 五天常誓傳燈來遊此間亦欲泛海游化東
 域時緣不熟我志已矣今與汝所譯華嚴六
 波羅密經及梵夾汝其持去通我夙志則出
 經夾付之元和元年秋八月歸乃大同改元
 丙戌也敕令流通傳來密乘弘仁帝敕於宮
 中會諸宗碩師各唱所習海立即身成佛之

密部經也不入大藏

憲元年号以上在唐三年

道昌源仁此
二師并自宗
為海弟子

義諸家爭折之海辯論精審上語海曰義雖
 玄極朕思見證海即入五藏三摩地觀忽於
 頂上涌五佛寶冠放五色光明威容赫如也
 上離御榻作礼群臣皆起拜時三論之俊道
 昌唯識之髦源仁華嚴之英道雄天台之傑
 圓澄等皆暨降旗十有三年大同太上皇入
 壇灌頂帝者密灌於此始焉海已大興密教
 教述所業海則毗盧遮那經及菩提心論著
 十住心論品藻諸宗第一異生幾羊心第二

指三途棧

愚童持齋心第三 嬰童無畏心第四 唯蘊無
 我心第五 拔業因種心第六 他緣大垂心第
 七 覺心不生心第八 如實一道心第九 極無
 自性心第十 秘密莊嚴心 鱗次配批 佗家之
 者 或有問議 然東密之者 至今取法 初海得
 攝師求聞持法 乃躋阿州大瀧之嶽 修供時
 天晴朗 忽寶劍落座前 又往土州室戶崎 誦
 修如上 至五更 明星飛入口 已而得聞持悉
 地 爾來身心勇健 堪任頭陀 被葛而經 及絕

膳而過夏 精進苦行 朝懺莫悔 天長元年 羊太
 早 春三月 救海於神泉苑 修請雨經法 時守
 敬法師奏曰 守敬世壽法臘 共邁于海 先承
 詔為適宜 乃詔敬敬 以七日為期 散朝陰雲
 厚 布都下 暗如夜 雷鳴雨灑 舉朝感異 救見
 雨之所 霑只東西京 而已 亦詔海過 七日不
 雨 海入三摩提 見之 守敬咒諸龍 入一瓶 海
 奏延二日 告諸徒曰 池中有龍 號善女 阿耨
 連池 龍王之族也 此龍現形 必得悉地 時金

龍出長九尺許第子真雅實慧真曉真然等
 七人得見餘不觀海奏事敕和真綱以幣物
 供神龍散日重雲震雷大注膏雨池水盈溢
 至火壇之畔霖沛三日天下皆洽救加優賞
 內州有一寺其地元龍池龍移他處池又涸
 寺衆苦無水海點一所加持清泉忽沸因踰
 龍泉寺嘗修不動使者法海身出火燄或入
 水想觀室內成池其神異多類之初弘仁七
 年遊紀州相勝攸上高野山創金剛峯寺十

此記與隆之事也

東寺元是官寺諸宗者會之至此為唯密之道場

有四羊正月敕以東寺賜海建灌頂院海准
 青龍寺法式每歲二席行灌頂事乃置慧果
 所付健陀國袈裟及念珠為寺鎮天長二年
 敕改高尾神願寺名神護國祚真言寺賜海
 承和元年海奏乞准唐國內道場置真言院
 於宮中敕以勘解由司廳為曼荼羅道場每
 年正月後七日息災增益修法至今不絕二
 年正月奏置試度三人毗盧遮那經業金剛
 頂經業聲明業各一人初弘仁十有一年上

唐國內道場者諸宗者隨宜而館之本朝不能依弘法奏
 故密宗一流為法事也

賜宸奎傳燈大法師位記天長之始為僧都
承和二羊海在金剛峯寺三月二十一日結
跏趺坐作毗盧印泊然入定先七日共諸弟
子念彌勒寶號至此日瞑目氣絕蓋持定身
待龍華也年六十三門人為七七忌其間鬚
髮生身體暖經五旬諸徒剃髮整衣斂全身
疊石造壇立率堯波其上定後四日上教內
舍人弔喪及贈賻太上皇降弔書曰真言洪
匠密教宗師邦家憑其護持動植荷其德惠

願生觀摩內院終改作此年

勸也贈布帛助喪諸之賻

月八日

豈圖崦嵫未逼無常遽侵速馳草書弔慰大
定海在豆州挂各山寺以指向空寫大般若
經至魔事品字畫忽現空中自此工筆翰能
五筆一時書或書水上墨不亂壞奉勅書大
內南門諸額又書應天門額已挂之仰見應
字上點欠之海乃擲筆補之毫無毫邪王臣
伏其妙撰述尤多秘府論三教指歸性靈集
等家家誦習傳來佛舍利八十粒梵夾三經
疏二百一十六部四百六十一卷諸曼荼羅

寶器道具不違具記延喜二十有一年冬十月賜謚弘法大師

贊曰有非常之志建非常之事不是強為天機之所使也纔見登壇具戒則能對佛立誓是天機之所使與故踰鯨波之嶮危得龍樹之深秘故國山川雲行雨施若夫

宮中之紺宇建護國之儀頂上之寶冠證成佛之義者又非天機之所及而已昔飲光尊者正受雞足千歲之下少有人繼瞻彼南山

籌室有他疑是同一三昧乎唯其次金欄伽梨之為異耳矣

元亨釋書卷第一

元亨釋書卷第二

濟北沙門

師鍊

撰

傳智一之二

建仁寺榮西

品慧解二之一

龍門寺義淵

元興寺智光

善珠法師

東大寺明一

大安寺道慈

東大寺良辨

元興寺明詮

元興寺慈寶

梵福山善謝

普光寺慈雲

勝悟法師

善議法師

安澄法師

光意法師

秋篠寺常樓

常騰法師

品慧法師

道證法師

奉實法師

石淵寺勤操

元興寺護命

海印寺道雄

延曆寺安慧

延曆寺義真

延曆寺圓澄

釋榮西、號明菴、備之中州吉備津宮、人其先、
 賀陽氏、薩州刺史貞政曾孫也、母田氏懷孕、
 八月而誕、母無困惱、永治元年、四月二十日、
 明星出時也、隣人曰、傳聞不滿期而有產者、
 不利其父母焉、母聞之不乳三日、兒又不呱、
 有沙門陽嚴、往來賀家、以事告其父、父大嗔、
 曰、兒已死乎、對曰、猶活也、嚴誠婦家、鞠育、
 此始、澣浴、八歲、從父讀、俱舍、頌、聰、敏、邁、群、兒、
 十一、師事郡之安養寺、靜心、心者嘗於三井、

啼也尚書

寺與西父同業以故就焉十四落髮登睿山
 戒壇十七心亡遺言曰汝尚幼故不授密法
 我歿汝其役法兄千命字十八命授虚空藏
 求聞持法自此精進屢見靈感十九赴上都
 從睿山有辯學台教應保二年天下疫西思
 特怙罹災歸本邦省覲又就命稟灌頂伯耆
 大山有基好啓密乘之肆西蠶足依之盡得
 其蘊又還本山重受顯意法師密灌仁安三
 年夏四月乘商舶泛瀛海著宋國明州界乃

八塔
 西竺十六國中
 國之王詣涅槃
 場香淨波羅門
 分舍利時以為
 國主別奉八主
 得各版本國
 建塔

孝宗乾道四年也五月發四明赴丹丘適與
 本國重源遇相伴登台嶺秋九月共源理歸
 檝以所得天台新章疏三十餘部六十卷呈
 座主明雲明雲見疏加嘆西又以宋地台宗
 酬酢之言及彼地名德書交與雲雲曰汝於
 支那揄揚台教亦我國之法華也西又跋大
 志欲重入支那達於印度拜牟丘八塔為滅
 罪之要於是乎門下侍郎平賴盛與西厚聞
 西之西游常過行裝以故未遑發文治之元

所謂中納言也

猶言佛法之光華也

平氏問弼侍即尋亦卒遂以三年夏重入宋
域徑趨行在謁知府按撫侍郎表奏過世之
事于時朝議報曰北蕃強大西域皆隸關塞
不通何行之有西素志不果鬱鬱若亡船主
促還放洋三日逆風俄起反温州瑞安縣西
謂我未究奔馳風濤豈激我乎乃下船與十
數輩又向赤城時虛菴啟禪師住萬年寺黃
龍八世之嫡孫也初戊子之行明州廣慧寺
知賓之者問曰子之國有禪乎對曰我邦台

西有教
國皆從
大元為
之奴隸

教始祖傳教大師傳三宗而歸方今台密正
熾禪滅者久矣西承之之者也恨祖意之不
全矣故航海來欲補禪門之缺不知得麼知
客又英衲也頗多發益而西縻于損友其秋
早歸夙志勉勵直至虛菴菴問曰傳聞日本
密教甚盛端倪宗趣一句如何對曰初發心
時即成正覺不動生死而至涅槃菴慰誘曰
如子言與我宗一般西自此盡心鑽仰親炙
者數歲淳熙之末菴移天童西亦行補助多

西多助修
造之功

矣。紹熙二年秋，辭菴菴付僧伽梨書曰：日本國千光院大法師宿有靈骨，洪持此法不遠萬里，入我炎宋，探曠宗旨。乾道戊子，遊天台見山川勝妙，生大歡喜，至石橋焚香，煎茶禮住世五百大羅漢，尋及本國夢境，恰恰二十一年，雖音問不繼，而山中耆宿歷歷記其事。今又再遊此方，相從老僧，宿契不淺，志操可貴，不得不示法旨。昔釋迦老子將圓寂，以正法眼藏涅槃妙心付屬摩訶迦葉二十八傳而

至達磨六傳，而至曹溪。又六傳，而至臨際八傳，而至黃龍。又八傳，而至予。今以付汝，汝當護持，佩此祖印，歸國布化，開示衆生，繼正法命。又達磨始傳衣而來，以爲法信。至六祖止，不傳汝爲外國人故。我授此衣爲法信，則乃祖耳。先是在萬年，日啟語曰：菩薩戒禪門一大事也。汝航海來問禪於我，因而付之。及應器坐具寶筓拄杖白拂，其圖迦父已下二十八祖，達磨以來至虛菴嫡嫡相承，不括橫枝。

五十三世系連明覈西趨出到奉國軍今改
 府乘揚三綱船著平戶島葦浦本朝建久二慶元
 年辛亥也戶部侍郎清貫創小院延之秋八
 月八始行禪規纜十數輩不幾海衆滿堂遂
 入王都倡禪道初己酉歲有能忍ト云モノ者聞宋國
 宗門盛遣其徒附船扣問育王佛照光禪師
 照憐異域之信種慰誘甚切寄以法衣及贊
 達磨像忍詫光之慰寄謾唱禪宗已乏師承
 亦無戒檢都下鄙乏迄西演心宗摺紳士庶

不改衣貯室甚可

津州水田三室寺大日坊也

傳授為
本能忍
以權尉心
一言而為印
證後其言

欲混忽而擯又筑前管崎有良辯者嫉西之
 禪行誘睿山講徒訐朝竄逐六年詔藤相國
 召西府裏以圭當令仲實徵問尚書尤丞宗
 賴頰聞西排斥偽黨舉唱真乘詞辯渙然冠
 纓聳聽西曰我禪門者非特今始有之昔睿
 山傳教大師嘗製內證佛法相承血脉一卷
 其初乃我達磨西來之禪法也彼良辯昏愚
 無知引台徒誣我禪宗若非傳教亦非傳教
 若非台教不立台教不立台徒豈拒我乎甚

此特開
白近衛
先祖備
能履也

矣其徒之間其相意也于時台宗有識之者
以西言爲善因是睿衆輔西禪化西又與忍
抗辯宗義徃反數番忍杜口而退以故西之
道行盛于都城西示衆曰我此禪宗單傳心
印不立文字教外別傳直指人心見性成佛
其證散在諸經論中今且出一二以諭汝等
華嚴曰初發心時便成正覺淨名曰心淨佛
土淨楞伽曰如來清淨禪大般若曰第一義
無有文字法華曰唯佛與佛乃能究盡諸法

實相又曰諸法寂滅相不可以言宣涅槃曰
如來常住無有變易毗盧遮那經曰我覺本
不生出過語言道解節經曰自證無相法離
言說四事文殊問經曰此法不思議離於心
意識地藏占察經曰一實境界者謂衆生心體從
本以來不生不滅自性清淨起信論曰離言
說相離心緣相智度論曰般若波羅蜜實法
不顛倒念想觀已除言語法亦滅是等文繁
今出少分耳又曰此事只在行住坐卧處添

一絲毫也不得減一絲毫也不得便恁麼會
去更不費些兒氣力纔作奇特玄妙商量已
無交涉所以動則生死之本靜則昏沉之鄉
動靜雙忘諸家宗旨外明者也顛頂佛性恁不恁麼畢竟如何若
是旨外明宗終不言中取則直下便見撩起
便行箭已離絃無返迴勢千聖也摸捺不著
或未到此田地切忌麁心大膽一向掠虛到
臘月三十日揔不著又曰古人所謂大事未
明如喪考妣釋迦老人為一大事因緣故出

現於世且道大事又作麼生明直須當人太
悟一回親到方開自家口說自家話若也未
悟縱說得五千四十八卷盛水不漏也只是
法身量邊事於是大事遠之遠矣試舉古人
悟處自家商量看如羅山和尚一日問石霜
和尚曰起滅不停時如何霜曰直須寒灰枯
木去山不契卻往巖頭和尚處如前問頭喝
曰是誰起滅山言下忽然大悟且道悟箇什
麼他古人念此在茲十二時中綿密做工夫

荀子非相篇
云唐堯長高
虞舜長矮

直是以悟為則發一問決擇此事尊宿應病
與藥唯以病去藥除全躰輕清為驗後學不
達本源強分優劣曰石霜是死語巖頭是活
語如此見解買草鞋行脚始得不領鈎頭意
錯認定盤星所謂師子咬人狂狗逐塊也西
少形短同學朝日子雖才辯身體早矮稠人
之中廣衆之時恐人不貴子也西應聲曰虞
舜王赤縣晏嬰相齊國皆未聞長也同學著
濕西雖辯一時心實恥之便以所受求聞持

語中有味謂死語

法期一百日精祈始入壇時於堂前柱刻身
長過期倚柱長前四寸餘戊子歲上台山見
青龍於石橋感羅漢於餅峯日而供茶異花
現盞中又逐明州詣阿育王山見舍利放光
西在萬羊三門兩廊缺焉西捨三百萬舉二
役先二百餘祀中夫那蘭陀寺三藏室利跋
陀羅之所造也寺之主者及太衆皆曰梵語
室利此曰吉祥西公上字義相近西夫東域
前後比德名義合符為不徒耳又修觀音院

比或作上

大慈寺智者塔院及天童山千佛寶閣建久
三羊於香推神宮側構建久報恩寺始行菩
薩大戒布薩六年創聖福寺于筑之博多此
春分天台山菩提樹栽東大寺初西在台嶺
取道遂法師所栽菩提樹枝付商船種筑紫
香推神祠建久元年也西以謂吾邦未有此
樹先移一枝于本土以驗我傳法中興之効
若樹枯槁吾道不作蓋菩提樹者如來成道
之靈木也世尊滅後一百年師子國王受佛

記共佛舍利得南枝盛金甕移殖南宗之始
求那跋陀羅始栽廣府其後遂師分台峯是
以西為法信寄來建東大寺復救以此木移
焉元久之始西又取台枝栽建仁東北隅兩
處茂盛垂蔭數畝至今繁焉天下分栽建仁
二羊金吾大將軍源賴家施地于王城之東
營大禪苑三年六月尚書省劄置台密禪三
宗西即而構真言止觀二院于寺元久二年
春三月畿甸大風都人謠言比來西師新唱

其旧址不知何處也

巽二
易象曰隨風巽
凶怪錄晉州蕭
刺史特敗時有
樵者於霍山見
一老麋哀請黃
冠者...曰若
令滕六降雲三
起風即蕭者不
復獵多新者
回未明風竟竟
日素史竟不出

禪要其徒衣服異製伽梨博幅直極大袖行
道之時多含颺風今巽二作災恐基於西乎
巷謳甚喧達天聰詔有司驅西出都西聞敕
下語徒曰今日吉日是吾法成之秋也汝等
早往堀川買寺材諸徒匿笑既而官使至西
曰風者天地之氣非人之所作也其神曰飛
廉豈西之能乎不午於西者明矣若又有久
能作風者其人尤靈不為凡矣明主不漫加
放逐審詳兩端西之不出都者必也官使奏

風伯字
飛廉

西言上曰此比立言詣微重敕曰無所羨乎
西日而陳營構依之建仁上為官寺得有司
監護建永元年秋九月敕主東大寺幹事寺
罹治承冠火修營未竟以西德望朝廷有此
授不踰四載大殿層塔九當有之所悉備足
去承元二年洛東法勝寺九層大塔災勅門
下侍郎藤公經監修造豫周二州充其費三
年秋八月猶未成一級朝議以西之幹東大
壘付以塔事西不得辭其落亦如東大之歲

初平侍郎奏賜紫衣建保元年擢僧正初良
辯謗西一夕夢西自宋國歸齋白米普種諸
州覺後改悔稱揚歸降間有誹者辯曰勿言
西公非汝等毀譽境界三年西在相州カカハニ
營壽福寺一日辭源僕射實朝僕射曰師已
老寺未成何事ソノヤラ行乎對曰我欲入玉城取滅
耳僕射曰至人出沒豈擇地乎對曰都人初
聞宗門疑信胥半我當唱末後句顯煥王都
耳即命駕歸京夏示微疾六月晦布薩次告

衆曰孟秋單五吾之終也都下喧傳至宸宸
到期上遣中使問候西對宮使曰已近而姿
儀壯健諸弟子傍聽潛怕晡時坐椅安祥而
逝中使未還宮於塗聞路人譁稱見瑞虹于
寺上實七月五日也年七十五臘六十三西
知見廣大三闕大藏以法道之寄為已任故
顯密之教多所補弼至於宗門雖斑斑見于
前皆乏貽厥今之學者推西為始祖嘗曰我
沒五十年禪宗大興於世カキ文應弘長以降アリ

只推西為始祖耳

牛山之橫枝備然
禪師若屬牛頭
下即是旁派也
若出馬祖下亦為
橫枝百丈黃蘗
等是為正宗也

于慧自隆于巨福皆如西之言二師又領建
仁可謂奇中矣生平著述興禪護國論三卷
一代經論摠釋日本佛法中興願文不二門
論三部經開題等各一卷容部甚多不盡記
贊曰仲尼沒而千有餘載縫掖之者幾許乎
只周漢漢獨擅興繼之美矣建仁去睿峯者
殆于四百羊其奮激之志發于妙齡也見夫
因攀牛山之橫枝得受龍峯之正派豈所謂
尋樵子徑到葛公家者乎初志雖補傳教之

遺意後世皆推禪門之大祖因茲而言所以
過周氏為不鮮矣加之求法之跡瀛海再留
印文興福之光和宋共殘輪奐嗚乎壯乎哉
慧解二之一

釋義淵世姓阿氏和州高市郡人其父無子
祈觀自在像一夕聞兒呱出見之柴籬上有
一包香氣芬郁開而見之小兒也父母喜而
收養不數日而長天智帝聞之同皇子鞠育
崗本宮後出家從智鳳學唯識又入唐稟智

周法師相宗之訣周者慈息基公之上首也
歸朝盛倡相宗受其業者行基道慈玄昉良
辨宣教隆尊寺也又勤營建龍蓋寺龍門寺
龍福寺皆淵之構造也大寶三年為僧正神
龜五年十月寂勅禮部監護喪事王者監護宗師之喪事文那有
之所謂中宗之於大通是也聖
帝準之有此儀欤
贊曰淵公其駕願力而來者乎不啻其誕育
之異也九ノニ 說法利生也口化之迹博而遠矣昉之胤雖不盈
十世而今之言相者咸教之裔也非駕願力
豈其爾乎

西明寺者唐太宗建之加蓋也帝嘗勅玄奘道宣則世等願師向加蓋蓋極諸師奏曰

偷圖西明寺
西天此寺火區雖
多若欲其嚴肅
者則觀率內院
可也即博考經
論上內院蓋內院
者凡四十八院其中
央者彌勒本院也
今移本院蓋建
西明寺今大安寺
西明之蓋也其後
御堂園自建法城
寺寫大安寺乃至
法勝亦則之

釋道慈姓額田氏和州添下郡人也事吳智
藏稟三論學大寶元年入唐請益于時武后
長安之始也踏勝地尋明師經律論多涉獵
益究三論之旨養老元年歸盛唱空宗天平
九年冬十月啓最勝會於大極殿其儀同元
日救慈為講師初元年將新大官寺下勅貢
伽藍營造之宏規時無委者慈奏曰臣在唐
時偷圖西明寺心中誓念若歸本土柄道福
願規模之今陛下之睿志臣之先抱也即上

熊凝村寺今之大安寺也詳見資治

肯帝者、崇師也、非使、從事也

善先畏、金剛智以前有善提、流毒藏者未、亦行密法、雖然未建宗旨、蓋慈公受惠、德

文宣皇詔法上法師入內說法、上陞法殿、不歷陞直隸王肩陞座

之上大悅、詔慈為造寺監護、而居焉、又勅賜封戶及扶翼童子、其封詔曰、法師遠涉蒼波、嚴果聞於絕域、遐游赤縣、研妙機於碩師、參跡象龍、振英秦漢、戒珠如滿月、慧水似巨瀛、宜施食封五十戶、十六年十月、滅年七十餘、慈在唐逢密者、得虛空藏、求聞持法、慈傳善議、議傳勤操、操傳空海、云、贊曰、最勝會者、宮中法事之第一也、偉哉其儀、同元日焉、於以應見吾

作大同寺叔

聖武大帝歸崇之專壹矣、雖南梁孝武、北齊文宣、不能軼耳、慈公高踞主席、其人可識、況天平之間、英俊森列乎、釋智光、內州人、共禮光、止元興寺、得智藏三論之深旨、藏之室中、推二人為神足、有靈叢者、受于二光、今之三論家、皆審之胤也、禮暮年、禁語音、智問焉、渾無所答、數歲禮逝、智嘆曰、禮者、少年之莫逆也、近歲持不語、思精修也、而不知受生何處、祈念三二月、一夕夢至

禮所嚴麗光潔智問此處何乎對曰極樂界
 子以懇志且來此也然非子居早出去智曰
 若是安養亦我夙樂偶至斯何須歸乎禮曰
 子無行業不可居智曰我生平見子行無過
 我近只持不語耳又言我乎禮曰我冷見經
 論頗委淨業往生資糧無加觀想是以絕言
 語謝人事四威儀中專觀彌陀相好及淨土
 莊嚴積功累德今生樂邦我若不絕言語不
 謝人事不謝人事不至純想子今詰我乎智

曰然則乞受訣禮曰子盍問彌陀智即共禮
 詣佛所莊嚴光色又過禮所智頭面作禮白
 佛言何等是往生正修業佛告智言觀如來
 相好及淨土莊嚴智曰今見此界廣博嚴飾
 心眼不及况又如來相好豈允慮之所堪乎
 於是彌陀便舉右手智見掌中現小淨土嚴
 飾具足智覺命二圖佛掌淨土常自觀之其
 後吉祥而逝其圖見在元興寺世爭模寫
 贊曰二光者三論之翹楚也智昔落節于行

見行本傳

基ニ今考終始適テ而能改ル者也善哉君子之道
矣而已其掌中淨土者夢中之遺澤乎
釋良辨ラハ姓百濟氏ク近州志賀里人ク其母
祈觀音像而得ニ二歲時母祭馬置兒於樹陰
忽太驚落捉兒而去母悲望趁テ就テ鳥而往不歸
家初南京義淵詣春日神祠見ニ就ニ鳥ニ于野將
小兒也驚見テ久而避ル淵收而歸甫五歲就學
聞ニ知ル十稍長淵誨以相宗又從慈訓法師
受華嚴奧旨訓共審祥親ク稟於賢首故辨為

辨公雜筆唯識共兼各故二宗人推辨為祖雖然辨公以花嚴為本矣

賢首的孫也訓祥不振至辨大昌聖武帝加
敬崇東大寺大像辨之勸化也天平五年建
金鐘寺寶字四年為僧正寶龜四年閏十一
月十六日卒始母尋兒跋涉山川經三十餘
歲而不遭不得已而赴故里乘舟泝サカ淀河舟
中人相語曰世有奇事南都東大寺良辨法
師年纔三十餘學超倫輩擢為帝師昔義淵
僧正見就鳥弄兒取而育漸長大成此國器母
聞之疑是我兒乃往南京潛尋東大比立語

此事比丘曰辯公高貴。嫗之言似瀆德。吾不欲聞。嫗若實。母伺其出。書事于簡。置路傍。母如教。辯如春日。祠留輿。視簡。乃問之。母告實。辯曰。我師義淵。舉我實如嫗言。我亦思見母。末由也。今偶相逢。我甚嘉之。然生平有驗乎。母泣曰。我昔無子。祈觀音像。產公。以故刻一寸一分大。悲小像。挂兒頸。驚捉見時。像猶在焉。不知公稚時。有諸辯。嗚咽而言。我七歲。淵公授觀音小像。曰。我得汝時。此像懸汝頸。恐

三性謂遍計所執。依他起性。圓成實性。遍者周普。計者量度。周遍量度之心。執一切五蘊等法。為我。為法。依他起者。亦依他起。依者依誰。他者非也。由仗於他。自方得生。若依他起者。生也。圓成實者。圓者圓滿。成者成實。實者實也。名圓成實云。

汝父母付之乎。汝不知。父母惟像。惟見焉。我自爾奉持。未嘗離體。然則嫗者實我母也。自褚中出像。呈母。母見像宛如也。母又知辯之真子也。辯便奉母。歸舍院。側竭哺養焉。贊曰。相者謂余曰。辯師之事。世皆以為異也。我宗不爾。何以故。世之所以異之者。偏計執也。殊不知依他起也。又辯之所以立者。豈非圓成乎。余曰。子之論未盡耳。我見辯之遭捉。已是入法界品也。相者曰。何也。余曰。法界之

世所以異之者。非妄想何也。故云偏計執。

藤宮者武之
母也一夫之外嫁
他生子謂之藤子
也和謂之隱子

中以童兒婦人為知識也曰此而言靈鳥者
其善介良媒哉儒者尚曰禽獸夷狄皆人也
況事事無礙乎何足怪焉相者絕倒適以
時之餘論綴于此矣

釋善珠姓安部氏京兆人或曰大皇后藤宮
子之藤子也少魯鈍而以此為恥學唯識宗
習因明論昏室不通勵志無撓時毒暑頭腫
如熟瓜鬢髮盡落珠之勤業率類之以故博
該三載延曆十六年正月侍皇太子病事在

資治表其年四月化歲七十五

釋明詮十許歲離家入元興寺學相宗性不
敏志抱屈乃欲出他之適雨降憩殿陛見簷
溜落階其石皆窪忽猛省曰至柔穿至堅漸
積之為也我雖昏愚豈可息乎便還房勵所
業晝夜不懈寢食齊舍自此得高譽於南方
貞觀六年任僧都十年五月十六日卒年六
十
贊曰學貴勤勵不在鈍利苟無激志道不至

也。珠公頭如熟瓜。心邁堅石。繫繫刺股。皆不及矣。是其所以該三歲粹唯識也。我今合詮以爲後世負笈者之標式矣。

釋明一姓和仁氏居東大寺宣揚真教學者多。依晚置後房時人曰。蒼葡萄雖稠尚含四照之色。芝蘭半落亦送十步之芳。歲七十一化。延曆十七年也。

釋慈寶姓朝戶氏和州平郡人從元興寺勝悟學法相宗悟稱其敏慧晚設婉閨學者雖

慈恩之初

慈恩大師者唐大德之將尉遲敬德之子也。其為人聰明俊拔而才器絕倫。年十七而作兵書。父見之嘆嗟。客來耽常。嘆思自誦兵書。誇少年之作。爲其母藏者。敬德之法檀也。故常往來其家。見思知其法器而欲之。知其父不可許而未敢發言。比來聞思作兵書。父甚嘉之。辨設奇計。沮思將請之。即詣彼家。先是辨自所取。取得聰明童子耳。目之所觸。悉記不忘。辨預語童曰。吾今詣尉遲家。思若有誦書。汝著意記取。言了到彼尉遲。思誦兵書頗誇之。辨聞了拊掌曰。是古今之作也。何言思之作。武尉遲驚然曰。何之言。辨曰。若不信。吾嘗彼教童子。至今尚誦之乎。即召童曰。今思之所誦兵書。吾嘗教汝。如記得。即誦之。童即誦之。如流。尉遲幡然而怒。將刑思。辨謂曰。思已有罪。公實可刑乎。曰。諾。曰。然則此子可與我。客若以爲弟子。若以爲奴。不廼世而繼家業。豈異到死乎。尉遲諾。辨携思。飯寺。謂曰。汝幾死而免。須導我。舍利髮。深衣。護持正法。於未來際。思曰。无不敢。兼命然。絕色禁戒者。不得而聽。辨慰誘曰。汝且容色。戴。只能護持正法。尔來中年不絕色。戴。世号之三軍法師。一車載女。車載肉。一車自乘。法相之宗。雖始於辨。之傳來。殊論。又那本朝。歷六百餘歲。而愈光大者。慈恩之力也。

羅什之末

道安勸秦主迎龜茲國法師鳩摩羅什。堅從之。即遣驍騎將軍呂光以鐵騎七千伐龜茲。王自統拒之。大爲光所破。遂獲羅什。光見什。齒少。凡人戲之。妻以龜茲王女。什苦辭。以爲不可。光飲自酒。同宿室中。遂爲所逼。云。又曰。什少時。日誦三万二千言。隨母出家。徧游西域。淹貫群籍。尤善大乘。志存敷述。秦王謂曰。法師才明超悟。海內無双。可使法種不嗣。遂以宮女十輩逼令受之。什亦曰。每誦有二小兒。登吾肩。欲障也。自是不住僧房。別立廨舍。諸僧有劫者。什聚針盈鉢。謂曰。若相劫。能食此者。乃可畜室。再舉已進針。如常。歸諸僧愧止。

涅槃經說四種
緩急一云乘急
戒緩二云戒急
乘緩三云乘戒
共急四云乘戒
共緩

獲才頗患之。弘仁十年十一月卒。壽六十二。
贊曰：釋氏之所以異世倍者，不立閨閣也。苟
有繫戀，豈為梵法乎？多智禪定，而不斷淫，皆
成魔屬。是楞嚴會上嚴誡之佛勅也。一也。雖
防慈息之初，不慎羅什之末，吾徒之太愚也。
此書何系列邪？十步之芳，四照之色，弃其緩，
收其急。世人又取於泥白乎？人皆小疵，匿太
德，一獨大疵，猶不匿。豈德大而不容匿乎？所
以是予之合寶而不削也。

釋善謝姓不破氏美州不破郡人從理教法
師稟法相漸通六宗桓武帝擢置僧職晚入
梵福山修安養業延曆二十三年五月終于
梵福歲八十一

釋慈雲姓長尾氏平安城人景雲四年得度
學業優贍講無性攝論等為普光寺講師生
徒多趨宿德推之寂年四十九大同二年也
釋勝悟姓九直氏阿州板野郡人也受業於
尊應應者神睿之高弟也道業清高洞明經

也
生徒
循言後

戒姿儀可見言語有味護命慈寶表演等皆
出其門世稱得入焉弘仁二年六月卒年八
十

釋善議姓慧賀氏內州錦織郡人奉道慈受
三論之學又蹈滄浪入唐請益當時學徒推
博於議歲八十四滅弘仁三年也
釋安澄姓身人氏波州缸井郡人善議之上
足也大啓空宗兼學密教與勤操結誓以弘
法為已任為久敏給議論絕倫唯西大寺泰

漢時為匹敵弘仁五年三月卒年五十二
 釋光意姓河内氏内州石川郡人容姿閑雅
 音韻清亮每臨講席道俗傾聽大同年中為
 寂勝會座主有舉問辨如流暮年齋食不緩
 弘仁五年三月終于本鄉壽七十八
 釋常樓姓秦氏洛京人幼隨善珠出家天資
 聰明日誦萬言兼有外學年二十受具戒闡
 揚真教廣化四衆延曆末教任秋篠寺弘仁
 五年十月逝年七十四

甲者甲し之甲也
 射者中義也

釋常騰姓高橋氏京兆人也道業純淑博究
 經論決擇義理獨步一時嘗著諸經注釋合
 六十三卷學者傳誦弘仁六年九月卒年七
 十六
 釋品慧姓大原氏平安城人也十四離家二
 十試所習射甲科乃受具足戒每逢論義推
 為雄豪年六十八為維摩講師壽七十五七
 弘仁九年也
 釋道證姓百濟氏阿州人學業精粹弘仁之

初當選任大宰府講師任中供俸專給佛事
 不儲畜人貴之七年十一月寂年六十一
 釋奉實姓荒田氏尾州人也天性疎通心地
 清朗紹隆像化闡揚玄風年及八十始學密
 宗耽味而忘寢食恨得之晚矣年八十四七
 弘仁十一年也

贊曰延曆弘仁者

王化之流暢乎諸師生清世研真乘各以所
 業東說西唱今後人想見當時之風流儀狀

焉嗚呼延弘之間者夫二諦之全盛乎

釋勤操姓秦氏和州高市郡人父母無子詣
 駕龍寺玉像祈之母夢明星入懷則有娠天
 平寶字二年生十二歲禮大安寺信靈為師
 後就善議法師稟三論之學神護景雲四年
 救於宮中及山階寺度一千僧操時露覃渥
 義學之名播一時弘仁中於大極殿講寂勝
 王經講已救更於紫震殿集諸宗碩德各暨
 義以操為座主操尊三論為君父在法相為

山階寺今與福寺
 也天津京時建山
 階以故為名

臣子詞義贍博於是相宗夙將陣亂旗靡上
賞辯論加僧都兼管東大寺幹事天長帝又
擢之主西寺幹事初操居大安寺隣房有榮
好者養老母於寺側一童為役昔者七大寺
不騰庫煙廡院備飯到午時駕車入寺巡僧
坊行之每人四外好受之分為四焉一分奉
母一分與童一分施行巧一分自喫先令童
送母食待童返問曰我母食不對曰然然後
下箸不爾不啖率以為常操與好善常見之

貴好之篤孝一日童受飯忍泣聲漏于壁操
怪呼童問曰奚為哭對曰我有二嘆一者我
師今朝俄亡生平甚窶何以供喪二者師母
不賜分於師飯師已殂矣母何所活思此二
事我淚不禁操聞憐焉告曰你莫愁也我與
你營好之業又好母老羸恐聞好死迷悶氣
絕你早送飯不美時候慎而莫語也童喜送
飯如常母不知也操其夜與童潛葬好于野
不令眾知蓋訝好之母有聞也使童謂人曰

我師佗之。次日操分飯。猶好之爲也。而送好
母。童又得一分。其後母問曰。好久不來何乎。
童曰。我師每欲赴堂。高賓俄來。故止耳。母常
問童。互語慰答。翠歲操有太賓。急辨供。童過
午。不送飯。童又被酒而睡。客退。操覺童而問。
童曰。我忙醉而未送。操促之。便以飯與母。日
已傾。母曰。衰矣哉。老婦乎。以爲日已。盱而好
或怠也。今猶午時也。童聞言好事。午醉半醒。
不覺而淚下。母恠問童。卒爾曰。媪豈不聞乎。

去歲某月某日。我師已寂。思媪之悲痛。未容
易言而已。母聞之。慟絕不起。童悔未由也。童
泣語操曰。我若真子。雖寘闇。不忘母矣。若又
禁酒。豈有躓口乎。媪之逝也。我之過矣。操大
嘆。乃共同志七人。葬好母於石淵寺。後操及
七人。反寺。操語而曰。我替榮好。養其母。養未
艾。命已斷。未足酬好焉。我欲薦冥福。而補養
我等八人。分法華八卷。逢媪忌。各講一卷。爲
追薦。公等許不。七人皆諾。便設四日二座。講

席修之名曰法華八講會于時延曆十五年也每歲不缺諸寺名曰石淵八講相効修焉十講三十講相次而出皆基於操也天長四年五月七日終西寺北院年七十夏四十七釋護命姓秦氏美州各務郡人五歲入吉野山宴坐數年歸省父母父母留居郡之山田寺十五依元興寺萬耀十七得度從同寺勝真學唯識白月入山修虛空藏法黑月歸寺誦習嘗於普光寺講唯識論疏忽頂上得舍

利又喫飯口中感舍利弘仁七年任僧都上表辭讓上不許屏居山田寺天長四年為僧正承和元年九月十一日終元興寺小塔院年八十五時善守法師來問疾親逢音樂響天薰香盈室云

釋道雄姓佐伯氏敏悟過人從慈勝法師受唯識之旨尤通因明論又依長歲和尚學華嚴宗又就弘法大師習密法雄歆創伽藍未得勝地一夕夢山州訓郡木上山境致佳

麗翌日到其所果如夢中奏起營構官給干
 粮合一十院名曰海印寺置華嚴教焉年度
 二人于今不絕嘉祥三年任僧都仁壽元年
 六月卒

釋安慧姓狛氏内州オホアカタ大縣郡人母夢吞明星
 有孕延曆十三年生及四五歲聰敏超軼七
 齡事州之小野寺廣智俗之號菩薩者也智
 異其才器携付台嶺傳教時年十三教寂從
 慈覺受毗盧遮那孔雀等經天長四年試大

日經業得度紀年之間修三部念誦四種三
 昧承和十一年為羽州講師時管内皆學唯
 識不知台教自慧開講州人棄相歸性上創
 定心院在唐山置十禪師撰得九人闕下人得慧滿
 數焉貞觀八年六月尚書省牒以真言止觀
 兼明者補座主為永式于時慧中選十年四
 月三日卒年七十四經宿在子與願右手寶
 印共不散去亦曰施願印契名也

座主職雖始於我其主選才器安慧亦為始

贊曰業精于勤是負笈之事也四師異宗其

精勤者同矣加之操之靈也命之辯也雄之興也慧之博也豈夫邊幅乎

釋義真相州人從傳教大師入唐為譯語沙

彌貞元二十年十二月七日於台州國清寺

受戒為大僧又同教入曉閣梨灌頂壇弘仁

十四年四月十四日於根本中堂始行大乘

菩薩戒羯磨真為和上時受者一十四人上

詔諸宗述奧旨護命作研心章褒相宗空海

著十住心論贊密教真造天台義集世皆傳

之天長元年詔任延曆寺座主座主之職始於真九年為維摩講師台徒之頑也真為初十年七月四日寂壽五十三

贊曰為人之後者不失家法是為嗣嫡矣真

公居睿山第二世而孳孳勤勗故承

明王之崇息始領座主之高職可謂不忝家

業乎及柄圓戒之法事豈國清親受之異熟

與思其從事於羯磨不多違錯而已

釋圓澄姓壬生氏武州崎玉郡人母夢偃卧

屋上。身映日光。忽腹生白蓮華。覺後有孕。寶龜二年生。甫七歲。新羅法玄摩頂曰。汝必為人師。十八事道忠菩薩。忠者鑒真之神足也。使令左右晨昏無倦。間即誦習。忠愍其懇誠。授菩薩戒。名為法鏡行者。延曆十七年。上睿山。從傳教落髮。教改今名。時歲二十七。二十三年。教奉詔入唐。澄其年四月。就唐僧泰信。受具足戒。明年。教歸。敕於紫宸殿。修五佛頂法。撰諸名德。受灌頂。澄預數焉。是宮中密灌。

之始也。大同元年十一月二十三日。教於止

觀院藥師像前。率數百人。授圓頓菩薩。太戒

澄又預焉。是傳太戒之始也。弘仁八年三月

教授圓教三身蓮華因果。常寂光土等義曰。

我大唐傳來。台宗奧旨。既入汝心。宜挑流傳

之燈。永永不絕。十三年六月四日。臨終先授

止觀三德之義。止觀心要是也。澄悲喜交合。

初大同二年二月一日。教始修法華長講。擇

七。碩德各配一卷。為講師。第一卷教白講。第

連月修故云長講
故云法花長講

二經長講始也法花八誨於勤操兼金光明誨而言

是皆台教之秘訣也

二卷以澄領之三年三月八日修金光明長講又以澄當講師是本期二經長講之始也澄勸淳和大后製衲伽梨施國清寺眾蓋厚本也天長十年為天台座主承和四年十月二十六日告弟子慧亮曰先師往年語曰我歸朝之時白國清寺座主大衆曰歸本國後常遣請益留學二僧請決圓教深旨我滅後汝宜撰入跨海我承遺命顧門屬未得其人唯撈嚴院禪師可充此任故我勸此人入唐

三始者官中密灌之始授園頓戒之始二經長講之始

請益我命在今夜不待此人為深恨耳今以請益大德所置三十餘條疑問并傳法記草雜書等託汝須彼禪師歸朝必受諮決是我懇志也便於寂光道場其夜三更奄然卒壽六十六臘三十四撈嚴院師者慈覺也贊曰傳教攻苦食淡之時諸子之執役者不少矣獨澄預於三始可謂榮焉乎託六赤之孤寄百里之命澄其人與澄其人與元亨釋書卷第二

諸侯受國地方百里諸宗各建一家猶如諸侯各割地一方言六赤孤喻慈覺寄命之陪臣喻澄也

此本

元平縣書卷之二

卷之二 元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

元平縣書卷之二

三

三

