

日本
撰述

本朝高僧傳

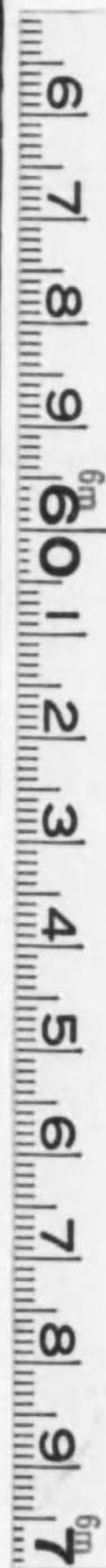
六十一
空

特279-318

279

318

始

第四百六十七號

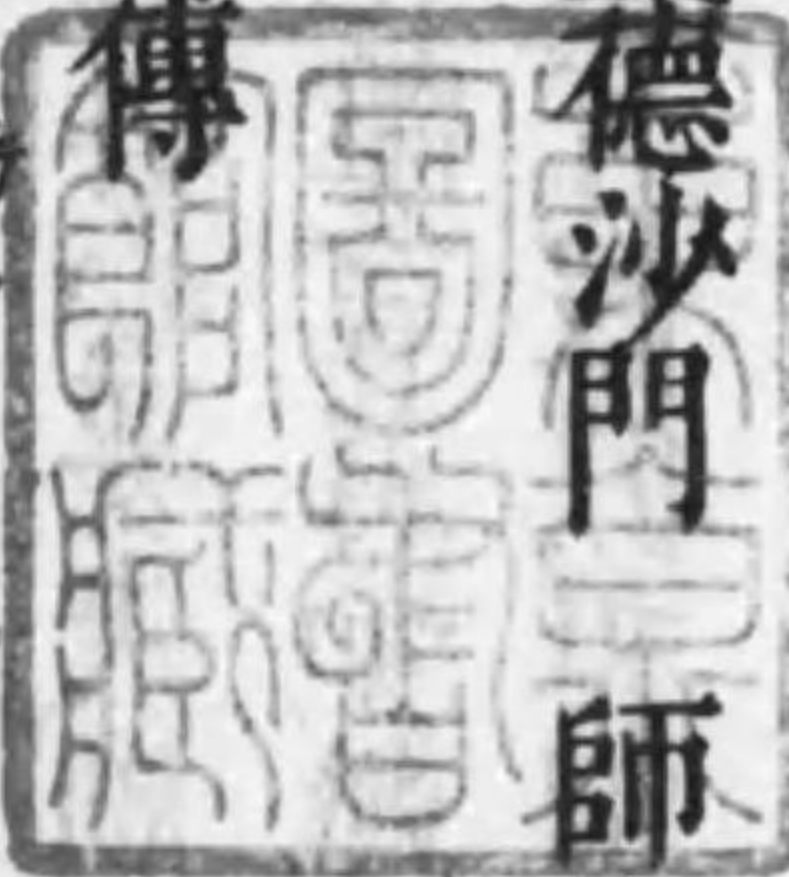
文部省書庫

本朝高僧傳卷第六十

濃州盛德沙門三師蠻 撰

淨律五之四

和州竹林寺沙門良遍傳

釋良遍號信願不詳其本貫從興福寺覺遍得法相
宗遊諸寺進慧解瑜伽唯識蘊賈襟懷尤長因明聲
喧兩京居興福寺勝願院為時師表敕任法印權大
僧都性守隱約為嫌世榮貞永初四十八歲就覺盛
律師受具足戒與盛年相若而不恥下問通別相狀
輪其關鍵間有疑滯決之定舜覺盛立通受比丘性

戒俱成之義學者疑信相半是非旁午遍初黨衆決
然反思引證古今著書救之毀唇頓息盛義始行四
衆跋然渴思出化遷住白毫寺生馬大聖竹林寺盛
俱相宗不啟律肆自他宗傑抱帙雲委修安養之法
常以勸人曾疑白毫觀心眼開明彌陀具相現前因
著數章讚稱淨土嘗謁聖一國師于東福咨詢禪要
寬元四年春論本宗極致著真心要決副呈書簡以
需國師之跋語其略曰依他離言真如離言其義有
異不異其有異者事是相故有假似相理非相故都
無其相所以名言有順不順其有不異者假似生滅

全不違於不生滅不生滅法全不違於假似生滅生
滅假似故真不生滅不生滅故生滅假似如是假似
法豈有定相豈無其相如是無生法豈有實性豈無
其性今此假似今此無生互相攝歸都無障隔事中
有理理中有事由此義故事事無礙理理無礙事理
無礙如此三門更互相望亦復無礙謂事望理不即
之中事事無礙不離之中事事無礙以理望事亦復
如是以事望理不即之中事理無礙不離之中事理
無礙以理望理亦復如是今此一切不即門中建立
性相決判諸法然此不即亦不即離如幻事故因果

性故今此一切不離門中萬理無隔融通自在然此
不離亦不即離非一定故存性相故然於此中事事
相望不即不離爲本理理相望不即不離不離爲本
事理相望不即不離二門均等故諸性相都不雜亂
當知一念一刹那中定與不定俱句俱非皆具足也
所執四句一切皆遮非執四句一切皆存含無拘故
當知諸法一切性相一切無礙如是一切性相決判
令知法之不思議我宗意也如是知己即絕思議可
修此法何學此法卻增思議一期執慕四生無止哀
哉當之如何夫無毘尼則罪惡雲起闕禪那則見慢

岳峙無上妙藥爲之失驗法已迫於像末於是不勵
夫期何時身既列于佛子於是不修更望何日豈待
後佛之濟度忘現前慇懃之教耶豈願未生之淨土
棄已得值遇之法耶嘗聞禪師學綜內外解涉大小
在宋六年得徑山長老之法爲臨濟和尚之孫大機
大悟有無礙辯但願吾宗有言無實可恥可悲謹作
愚鈔以呈座下願以此緣期來世耳國師合書曰竊
觀鈔記依詮三性之說不墮凡情廢詮一實之旨不
讓聖位佛語佛心不即不離雙修雙行頓斷塵緣漸
除習氣至乎無作之作證無功之功夢幻之劫數覺

悟則須臾此則宗說兼通詮旨周備爲後昆之格式
同先賢之述宣誠謂南山霧密非虎豹難以居東海
浪濤以蚌蛤可更酌明教嘗曰後世學佛者不能盡
考經論而校正之束教者不知佛微旨妙乎言外語
禪者不知佛所詮槩見乎教內雖一圓顱方服之屬
而紛然自相是非如是者古今何嘗稍息圓爾學稼
之愚難知聖賢之趣刻舟之見莫酬魚魯之分航海
梯水求知識於異朝斜通傍度訪道風於佗域粗忘
世上之是非猶如久遺之履頗弃人間之寒暑恰似
已朽之材又恐學業道殊各隨所習自相是非諍論

豈異矣人入之術乎嗚呼參禪問道之輩不揆管
見美其大猷聊述愚懷以加平日耳遍以建長四
年某日化於竹林寺春秋六十有九臘夏二十有一
所其著述通受文理鈔止防用心別受行否通受懺
悔法苾芻略要義表無表章鈔念佛往生決心記法
相大意鈔凡若干卷矣

贊曰遍公內宗法相博瞻優學以禦務之偉器扶大
悲之化門如強柱支大廈八風吹而卓爾也余檢戒
壇院書庫獲茲二書於蟬爛之底事義幽奧理譚精
微固罄相宗圓融之蹟矣古人之覃於家學也如此

後學勉焉耳

京兆大通寺沙門真空傳

釋真空字迴心自號中觀衣笠亞相定能之孫親衛少將軍藤定親之子也弱齡入南都東南院師定範法印落州受學聰悟捷記機辯敏給逮其成人從同寺貞禪定舜習三論通奧義如卻關鑰而見府庫二十登壇受戒涉閱諸方究磨性相久在醍醐理性院從行嚴阿闍黎受兩部灌頂小野廣澤祕璽密訣盡底得傳既歸南都論場莫敵時人不名稱東大寺之碩才敕任律師空意不榮甘退枯寂本名定兼革今

之名遂辭僧職隨緣太雷嘉禎二年大悲菩薩移松院開律場空列籌室重受滿分戒日抱律典商略幽極大悲謂曰律今衰替如綫將斷願子才不凡必能支持之子其懋哉空承托與信願遍公同志扶律寬元初住木幡觀音院大唱開遮時聖一國師傳教外旨歸自宋國住普門寺空聞其通禪啟掛錫參禪聽宗鏡錄決三論旨國師稱空精宗乘求心一年與禪心大德隱逸高野山建長二年實相照公邀空于戒壇院講法華疏三論玄義野榮信阿闍黎招補三昧院麈尾一揮千指圍座居歲餘歸木幡弘長元年

行其支灌頂若中性院賴瑜音水幡明道性四方名
德來受者多一品本覺禪尼崇信空道聽法受戒以
西八條之亭夏爲佛廬請空爲開山始祖扁曰萬祥
山大通寺地舊六孫王源經基之宅廟也空祭祠源
公爲伽藍神禪尼割寄豫州新居莊永充僧糧空宗
三論真言毘尼兼修淨土法天文永四年鎌倉無量壽
院虛主檀越幕下擇碩德補空膺其選道俗歸之如
水就下說法度生自強不息撫衆有暇注心日觀一
日卻諸弟子面西安坐結彌陀定印如睡太矣文永
五年七月八日也報齡六十五僧臘四十二空三論

之外於真言教多所發明密家學者傳爲水幡義所
著有往生論註鈔十因文集三廟鈔等余嘗擬空公
之行狀寫在諸方爾來閱凝然所纂圓照傳空之事
跡班班載出與答所狀少異矣今據凝然之所記焉
贊曰八宗所立大小雖異俱是諸佛菩薩之所以垂
範而令赴道之教也譬諸江河流別同歸一海四照
時殊共麗一天挹之愈廣仰之愈高孰學焉孰不焉
哉空公宗三論涉諸家衆教外可謂勤矣其學得之
徵也在將從容之間著焉嗟乎讀空公之章則澆
季之下懦夫立志焉

和州戒壇院沙門圓照傳

釋圓照號實姓藤氏南京人中道之胞弟也母源氏方娠夢靈光照懷承久三年產小字金光鍾清靈氣風神肅整亦弄之日思異羣兒作佛像供香華合掌膜拜十歲髮即著僧服十五投東大寺良忠大德忠華嚴碩匠兼善小乘忠刻一千日講俱舍同儕皆半途休獨照終業又學有宗就智舜真空聽習三論冠歲登大悲之壇稟具從此負笈著鞋尋師求友詣春日祠夢神告曰白毫寺良遍善知識也當速行取出世之法照凌晨謁遍法相祕蹟開懷指教亦陪

禪慧聽行事鈔審治元年居海龍王寺證覺庵尊在寺分說照從遊講明五易棗葛隨四恩院淨法受三密就三輪乘心入體金密壇值八幡唯心傳五部祕奧依機長十乘傳習台放八宗之綱要之覽研敷焉治承火後戒壇院廢墟西迎竭力興役鬱復建長三年請照坐室照乃招三昧院真空戒光寺淨因數律匠鉅行律規日張講席四方學徒盛會如雲照躬辨事衆服謙光闡聖一國師道化自率門生掛錫普門九旬參禪國師殷勤接示遂獲印證稟禪戒既歸舊院晝講戒疏夜坐禪定集衆普說康元丙辰秋欲修

放生會至難波津住吉浦喜捨法財普救鱗介講說戒勸因果法於是漁者禁殺屠兒止市和之元興寺本三論法相之道場創開綿邈僧法掃地照慨荒廢奮圖恢興正嘉丁巳春講法華化道俗二明學賓三藏英匠接武爭席門庭盈塞男女笏午檀施充物一日所積錢穀如山造僧房附莊園擇碩學講唯識同夏旱照到郡之龍池誦般若心經及千手陀羅尼須臾暴雨周洽郊野回途淋漓以雨傘邀是秋石清水檢校法印宮清建善法寺照爲開山寺南元有行菩薩創業之地號善法寺卽取其名用旃新寺照

別構竹林寺奉行基之舍利移住和之法隆寺上宮王院泉之家原寺生馬大聖竹林寺主明觀滅公聘請讓席照往授戒行灌頂法冬有敕主東大寺幹事管權幹修十有四年殫志營復猶如一日法華堂二月堂二面房舍七楹鐘樓巍然僊功正元初年四條亞相隆親藤公施以洛東金山院寺歷歲月堂宇半圯照住持前後垂二十年顯密律法隨機教授都下歸趨百廢共興二年夏蓮華王院落慶供養先庚三日霖雨路泥敕照持念及期天晴賚賞甚渥文永四年宮清又以八幡大乘院革爲律院寄置寺莊延照

說戒六年夏後嵯峨上皇幸戒壇院就照受戒親以
金塔後屢召對七年庚午上皇所東大幹事照平素
篤誠唯不畱諾慧解廓如音輪無礙坐三摩地修驗
如神每有天災地孽之變屢入禁闈加持得應後嵯
峨上皇幸法隆寺是日大風鳳輿不行照作法加持
食頃戢靜又一女腹疾有物如石楚苦萬狀來乞法
救照以不動火界咒加之立愈修阿字觀心眼洞明
見阿字素光現每入禪定舉身有光是以緇林欽德
其在僧正則一乘院法務實信大乘院法務圓實孝
德院親緣佛地院良盛中南院玄雅松林院實懷率

先歸崇檀福至饒節儉無蓄勝寶院法務道證石清
水檢校官清總州太守某每歲各送米數百斛自餘
覲施併納之戒壇院供十方僧在洛東鷲峰山十五
日隨例布薩齋退遘病不服醫藥日製伽陀發揮諸
宗以所管寺院書名分付門人二十一日說法如常
命了性性禪二大德修中夜禮讚同唱寶號感空中
化佛菩薩來迎照獨見之謂左右日元興寺智光禪
林寺永觀俱生安養西方淨土切須欣求靜坐念佛
及明相現安庠而逝住世五十有八歷臘四十有八
建治二年十月二十二日也緇日舉哀殯送萬衆招

提證玄律師與照常善及行分物法表白和僧爲乘
羯磨照主張梵利一十餘所入其室者真照忍空道
照倫海凝然等一百餘人受菩薩戒弟子源后通子
藤后長子西園寺太相國實氏藤公其子太相國公
相德太寺太相國實基藤公其子太相國公孝四條
亞相隆親藤公其子亞相房名其餘妃嬪卿庶受五
戒持三聚者若干人七大寺衆欽尚懿德稱戒壇院
中興焉門人示觀然公撰行狀三卷繫年繫月細詳
如蠶絲矣

贊曰逢時主處衆之嘉會也像法已來鮮哉希矣耶

嘉禎曆仁之間佛法盛於南都大悲于招提興正于
西大宗性聖禪鳴于東大智舜重譽起于東南良遍
證玄忍性信空倚角抗衡而照公出其間左顧右盼
隨意秉範舉八宗綱要歸三聚淨戒坐十四緇林接
四來律虎一門芝蘭擅美律苑王公虛左執禮碩匠
泰斗仰宗屢以密驗贊天地之化育四美完二嚴備
考之鑒真和尚之筮有優而無劣焉蓋律宗之一盛
事也余敲戒壇院懇求三四到得之行狀潤色立傳
譬如黼黻錦繡之觀出自祕府重櫃之沈而銜於咸
陽市也後之覽者學定高價

和州招提寺沙門證玄傳

釋證玄字圓律未知其氏族神懷灑落慧性絕超蚤厭塵寰服歸梵行見覺盛于常喜院列門人班極不函文嘉禎三年秋受沙彌戒次進具足時年十八儕輩推重為法社得人為寬元間抵家原寺依別受法重受具戒覺盛順寂承囑住招提建長三年初冬授具支灌頂凡童招提四十餘年闡揚密教會者星羅玄雖廣涉諸乘而以毘尼為宗當時有秉持第一之稱也文永十年冬戒壇院圓照請講律鈔講進孔盛睿尊律師遷化諸徒行分物法玄秉羯磨聞者發心

正應五年八月十四日以病坐化世齡七十二法臘五十五門人道御廣勝順性勤性等了寂證等皆是律門之名匠也

和州大安寺沙門禪慧傳

釋禪慧字本性在東南院學三論盡玄致依常喜院覺盛受滿分戒律度肅明慧解冲邃住大安寺為眾依怙仁治季竹林寺良遍律師招講行事鈔尋受海龍王寺之請又講行事鈔兩所學人爭先麈尾云

和州橘寺沙門慶運傳

釋慶運號戒學不詳其姓系受大悲之開遮周遊南

北講肆洞通性相幽旨住和之橘寺三學均等誘誨
四衆出自其門者顯尊道照了運三人

和州五智院沙門乘心傳

釋乘心字禪忍生質之美出於庸人初受三聚法於
大悲菩薩後承五篇軌於實相上人學涉性相特精
密教住三輪五智院大接學賓世稱阿門大乘心又
呼三輪上人
贊日世之稱大乘心者猶唐慈恩大師大乘基之例
稱乎行蹟雖闕而見一字之褒則才解之所蘊可知
焉耳

攝州勝鬘院沙門圓珠傳 思順

釋圓珠從泉涌寺智鏡道玄二老翻轉律藏兼受密
教陳揅南北智解廣融弘長文永之間圓照律師住
鷲尾山珠往駐錫以其博辯為衆講演乃講菩提心
論及諸部律疏嘗攝之四天王寺衆僧請珠住勝鬘
院於是瑜伽毘尼隨機傳授門業成林名聞久馳又
有釋思順與珠同學出入相隨戒水密灌不分涇渭
共住勝鬘院遞唱法義珪璧並連不貳其價不詳二
師所終

和州新禪院沙門聖守傳

釋聖守號中道南京人圓照之俗兄也其父嚴寬爲
唱導師學有內外義辯拔羣守生充實音聲諷誦絕
禱十八剎繫禮大悲菩薩受具足戒遊履兩京講磨
家學傳密教於醍醐座主憲浚聽二論於東南院僧
都樹慶律軌顯密綜錯申習戒壇院雁治承兵燹之
後雖西迎太德興基成功而律幢未樹守與圓照戮
力扶起招請一時名匠開講進行布薩密綱律紀於
是備矣初住和州白毫寺興真言院開新禪院兩所
共爲瑜伽道場石清水檢校行清新建法園寺延守
爲開山祖宗義皇張緇白草靡守工梵唄聲調嘹幽

聽者悅可臨化綠蓋執金剛杵靜坐而逝正應四年
十一月十七日也享齡七十有三歷臘五十有六
塔於寺之西北隅承其法者有聖然惠談
贊日守之父丹弟妹緇服而俱才名守公戒體磨雪
諷音遏雲二論二密卷懷無餘於戲蘭薰一種移栽
彌香者歟

本朝高僧傳卷第六十

音訓

輸春朱切

函胡南切

廈亥雅切

務罔古切

譚同談

單

徒含切

縵先見切

懦乃个切

胞音包

抵至也

秉補永切

寰胡關切

麀規雲切

麀鹿屬

江府住玉泉軒成九居士信施淨財銀

本朝高僧傳卷六十

茲冀

上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺

知藏比丘

識

本朝高僧傳卷第六十一

濃州盛德沙門

師蠻 棋

淨律五之五

相州極樂寺沙門忍性傳

釋忍性字良觀父伴貞行母榎氏以建保五年生於

和州磯城島自玩璋之時有越格之標十一擇師登

信貴山誓不如肉十六母沒入額安寺出家翼歲登

壇受戒往竹林寺歸命文殊祈菩提心斷諸食事誦

五字咒五萬餘遍二十四趨拜睿尊納十重戒元治

初年受沙彌戒尋進具戒持犯開遮日練月鍛親附

大慈益究戒祕濯大衆衣掃除僧房建常施院養諸
病僧修悲田院救多乞丐奈良坂有一癩人手足攣
屈不能起行性憐之曉負之置市暮亦負歸手自洗
摩不嫌汗穢祁寒酷暑必無缺之癩人臨去誓曰我
必再生報此恩矣後果有瘡于面者善爲使役寬元
元年造丈六丈殊像置般若寺又薦母劬勞點十八
處給食癩丐一萬八千人晝夜授以八關齋戒寶治
元年乃往鎮西就商舶求三大律章納西大寺重欲
入元求大部律鈔便於學者睿尊抑止建長四年告
睿尊曰畿內人民歸師戒德吾雖不敏請化東陬遂

如常州止清涼院盛啓律席學侶填門三村寺主讓
席鋪法州創梵刹延聘者多弘長元年入鎌倉副元
帥平時賴初光泉寺招請住持講演無缺武州刺史
平長時修營極樂寺請爲開山祖大質律規兼授密
灌東方苾芻靡然偃風建治元年回祿方議再營曼
殊大土夢告曰吾勳力興建莫爲慮也性喜勸化咸
復舊觀弘安元年建寶塔於椎尾山及平其地多出
礎石四年辛巳蒙古寇犯副元帥平時宗修護國法
於稻村山開仁王會未幾捷報平帥大悅乃補永福
寺主務又奏以極樂寺爲御願場正應元年造西大

寺觀謁，睿尊重受，灌頂任阿闍梨。四年辛卯，始結戒壇，行別受法。登壇者六十人。五年八月，修尊諱辰。就西大寺設大齋會，白布千匹，達觀衆僧。永仁元年夏，奉詔北京八幡宮祀蒙古軍。秋，敕補東大寺幹事。翌歲，管四天王寺，建悲田敬田二院。寺有華表，經年朽頽。性乃命工石柱，削成一丈五尺，瑩滑崢嶸。國人拭目所住寺院和之。般若攝之多田相之大慈多寶永福明王常之普渡普濟淨光濟渡皆爲輪奐，不弛規矩。講三大律鈔七遍，菩薩戒宗要，教誡律儀各三十遍。梵網古迹淨心誠觀若干遍，所得檀施卽散囹圄。

遇寒素者，脫與衣服，頒付錢資。盲者授杖，見乞丐施布袋，逢弃孺子出錢乳養。又構廐集病馬，時唱佛名小簡書咒，令繫其頸，自畫文殊地藏，分與男女。逢儉歲則煮糜粥救餓殍，有時疫則招集病者，藥劑撫活。初，副元帥平時宗作療病舍於桑谷，附土州大忍莊，待其求平帥薨後，性纂補財，日往看病。二十一年間養五萬七千二百五十人。時人呼稱醫王如來，履行皎潔，塵視利名，慈心獨切。禁著簪衣，弊不蔬食處之安如池上，日蓮屢出惡言而誣性，以爲律國賊。性不介意及其陷罪，卻爲乞宥於平帥。嘉元初年夏，旱積日。

就清龍宮持咒精禱卽日甘雨華夷悉謝凡禱旱澇
二十四回戒行所感響應如神季夏微疾僧尼白衣
問疾者塞門盈座臨終披僧伽梨坐椅遺誡結印誦
咒如寐而化實嘉元元年七月十二日也如法耶旬
塔靈骨舍利於極樂竹林領安三寺法齡八十有七
僧臘六十有三所度弟子二千七百四十餘人白衣
弟子不知其算結果寺院七十九所修營伽藍八十
三所建立佛塔二十區納大藏經一十四藏諸州架
橋一百八十九所寄一百八十町水田二十一所修
道路七十一所鑿義井二十三所禁止殺生六十三

所浴室療病宅乞匄屋各置於五所薄莊戒本與僧
尼三百六十卷所施乞匄之布衣三萬三千領其餘
不遑記之嘉曆三年夏後醍醐帝追崇行德賜菩薩
之號焉

贊曰性公自舞勺之年無違律儀化門廣而且遠捨
七聖財開八福田王畿侯服之際檀戒二波羅密之
行無盛於尊性師資也實登地之薩埵矣哉天和癸
亥余居常州遊清涼院因與主盟對談感忍師之簪
帶時雨而歸矣

京兆法金剛院沙門修廣傳

釋修廣字道御姓大鳥氏和州服部人父廣元禱春日明神求子膺一百日感瑞夢母有娠貞應二年生三歲喪父其母不能字之書氏族鄉里於不領棄於東大寺側有梅本者詣春日祠抱歸養育投東大寺志學剃戒閑雅辛勤十八屆菅原寺繕寫蓮經贊父冥福是歲如招提寺受具戒於圓律玄公綜習篇聚之致在法隆寺聽法華勝鬘維摩經諫洛之靈山院傳臬兩部密法慧解日長芳譽遠敷常念逢母惓惓誠祈詣于夢殿太子託曰欲遂所願須以融通念佛勸誘四衆乃抵洛西法金剛院巉峨清涼寺建念佛

會都下緇素嚮化益盛滿十萬人則設大齋發願迴向以飾樂邦終而復始故時人呼十萬上人後宇多帝賜號圓覺上人登愛宕山禱面慈母於地藏薩埵一日異僧告曰子往播州尋之遇矣即如教往經印南野俄值時雨憩于樹下傍有盲嫗及問族里乃真母也愁其失明默禱觀音母眼忽開見聞感歎攜奉歸鄉於父遺迹尋得伏藏建寺其地大修佛事以增冥報清涼寺裏建地藏院安持地太子二像報答庇恩也嘉元間招提寺衆請補主席固辭不應代舉勤性應長元年九月二十九日趺坐念佛化于丈室顏

宋粹溫不與常異時有異香慶雲之瑞保年八十有九坐臘七十有一門人樹塔于法金剛院廣所造伽藍三十所四部弟子凡十萬人

贊曰父子天生也子而致孝者所以理之不能已也雖遊於方外不可不切于茲吾佛世尊切利說法酬困極之恩也目連解孟蘭指曼行慈孝或補衣食而給或織蒲鞋而養矣廣公得逢所生之母令旨頓明非天理之致是修得之所感希中之希也

和州大安寺沙門玄基傳

隆賢道禪

觀心

釋玄基字興道從興正菩薩自驅烏受滿分戒沐密

灌頂住大安寺闡揚二法又同門有大慈寺隆賢字淨賢藥師寺觀心字禪海大乘院道禪字良賢挾密藏豎律幢所在道場道俗進善檀信益盛也

和州西大寺沙門宣瑜傳

釋宣瑜字淨覺本貫未考受生秀英神志高爽稟興正律義學顯密居興福寺授篇聚修瑜伽誦太神宮祈知本地第七夜神告曰第十義天金輪王光明遍照大日尊正和五年主西大寺住職十年七衆守制正中二年三月二十九日無病而寂壽六十六臘若干歲

系曰爲佛弟子者既得菩提爲則百神護法何有求
之外耶瑜公守無上土之戒法者善爲其媚於太神
者不可矧又佛制也邪

相州極樂寺沙門榮真傳

宣基
智忍

性海

釋榮真字圓真密邇興正琢磨戒珠進具已後尋受
灌頂法同門推重初住和州願成寺後繼忍性之迹
移相州極樂寺紹隆二諦廣唱顯密兩利法儀不恥
父兄四衆悅可翕然歸德某年終於所住有弟子一
人諱宣基字圓源住丹後國分寺廣說開遮緇白崇
信又同門有釋性海字覺證住和州喜光寺釋智忍

字了願董河內真福寺共是攀興正之木又兼挾瑜
伽教授一方矣

河州教興寺沙門阿一傳

慧海
真源

成眞
鏡慧

釋阿一字如緣遊興正門講習戒範品節條貫心得
身修兼行密啟進具之後住河內教興寺專秉戒柄
神足慧海字直明解行兼全開寶泉寺又有釋成眞
字宗賢就興止學律進具住靈山寺後下關東恢弘
戒法又有釋真源字圓定住雲富山慈恩寺釋鏡慧
字隨覺任慶喜之職遂昇具戒弘安六年興止授以
具支灌頂

河州西林寺沙門總持傳

釋總持號日淨源景親子和州人睿尊之姪也幼穉
英特喜崇佛經名多羅尼童子寬元二年師尊剃染
進具足戒并精遺範建長末尊公屬命領河內西林
寺開會說戒弘長二年重自誓受具文永閒般若寺
慶讚會持爲堂司表宣佛事弘安九年令支那僧行
禪書法華經契版以傳且期七日手書法華修懺法
以資父冥福其經今存靈應尤多病人頂戴則疾如
拭又報母恩模尼鈔資行錄自作跋曰睿尊和尚嘗
謂持日按板集鈔僧尼並有合注戒本僧戒見行尼

本末傳恒思緝造無違操觚持承芳志薰種年尚矣
遂以建長辛亥仲春俄有惟村持幼而慈母欲酬其
德孝心尤薄既說一切女人皆是母只是過現異時
而已恩育不可司今生報謝何不及往世邪今依律
本敬隨佛解重加余註以濟此世佗世之母氏及艸
就且感設利羅二十餘願現尼鈔中興正嘉歎孝心
所感正應三年就四王院開最勝會禱興正疾及其
入寂相與忍性信空矢心不墜遺託焉

贊曰孝者天地之性人之所由靈也先達有言吾舍
利滿天地卽知天地人心素一不然使且性且靈之

感曷能如持公哉外啟之人觀此破撥無之執哉

和州西大寺沙門覺如傳

釋覺如字成願幼從興正學業受具寬元間忍性律師慨此方戒疏未完將需支那勸如泛洋興正深感令定舜仲在元三載多齋得律部經論寶治二年回西大寺

京兆泉涌寺沙門憲靜傳 憲淳

釋憲靜字願行受業智鏡勵精律部後從醍醐賴賢僧正受灌頂水就罄祕奧主泉涌席應召入宮天子坐晨將受戒法靜奏曰夫戒者諸佛之所師遺弟能

以雖萬乘主不得不敬苟不敬之何以爲戒乎退默忽變不動明主帝愕然懺謝下座受戒嘗遊常州阿彌陀山集衆念佛夢右大將源賴朝告曰多承追薦未免苦趣貴法力作救拔靜曰當修何法曰願三七日說法念佛乃至鎌倉稻瀨川許設念佛會即以檀觀化寶王利名祇園山安養院又五峰山弼理智光寺勸戒四部海壚有堂安地藏尊欲移之二階堂地患役夫不足俄有異僧請能致之須臾搬送而以其像不端嚴謀加粧刻工畏像靈不下刀手其夜異僧夢工曰汝所慎善而如師命副元帥平時宗常欽靜

德一日其子貞時急疾百計無效乞靜法救誦火界
咒未二十遍急疾便消平帥喜曰法恩至重何以酬
之靜曰文永火後東寺未復檀越興之平帥然諾靜
上洛寓寶菩提院市材僦工涓日經營平帥奉諾齎
寄黃金弘安具役永仁落成堂閣塔廚視谷增華後
二條帝不豫詔靜加持立得法驗帝感優眷因奏修
補高野山東塔行結緣灌頂會廢並賜恩旨其年四
月十七日遷化世齡法臘未考之敕諡宗燈律師有
密灌弟子覺阿上人心慧道照上人憲淳僧正淳住
醍醐蓮華院小野之豪也傳密於後宇多上皇故上

皇常言願行之法孫也靜自雕刻不動明王像安置
相州大山寺威驗甚著東關士庶香火求福者不記
日日幾千人余未剃髮時攀山拜瞻熟聞上人之名
因今修書始知偉人焉

京兆增福寺沙門真照傳

釋真照號實乘出於京兆華裔幼隨圓照律師染袍
受三聚戒生器溫淳懷襟擢拔就戒光寺淨因質諸
律疏依泉涌寺思允兼學天台觀法文應初元航海
入宋當理宗景定元年也乃拜廣福寺妙蓮律師竹
林行居律師叩擊決究三大律鈔拜靈芝道場禮如

菴舊址弘長二年歸觀圓照居於戒壇院之衆皆日
揮麈尾講演法華義疏三論玄義戒本羯磨兩疏刪
補鈔梵網鈔記侍照前後二十五年和宋戒致南北
律儀其指陳也如鏡當臺密啟祕玄三論空理其應
對也似鐘在簷住北京增福寺大張講肆嘗寫實相
之真寄于戒壇院矣

贊曰學者之擇師猶如武夫之憑強將也傍富貴門
不辨金鎗者不能旌功矣實乘上人辛勤異域擇焉
師矣開撥三藏扶本師之化其分水乳之功於是乎
旌焉

和州招提寺沙門真性傳 尋算

釋真性號勝順受業於圓律玄公學通三藏特達律
篇及玄公寂衆推爲招提第二世講說啟邁凡十三
年關繫能維會衆謚如嘉元二年二月初吉寂壽六
十九又釋尋算字勤性嗣法圓律以智行備聲於律
林嘉元初住招提寺一衆仰止高德四年二月佛涅
槃日俄爾遷化住世七十九矣

京兆戒光寺沙門忍空傳

釋忍空字空智駿州人也圓珠思順行脚邂逅相伴
入京就受戒法增解慧於定舜得律章於淨因宿智

逸發通別之微野澤之密切礎絕倫居白毫寺洛之
戒光戒疏律鈔講貫義富移和之室生山竹林寺勝
鬢院授戒度人作栴檀林入壇傳法成金玉市弟子
本無傳在後

相州覺園寺沙門智海傳

釋智海字心慧別號道照不詳本貫待宗燈室保受
毘尼兼傳密乘從忍性承通受羯磨永仁四年副元
帥平貞時開鷲峰山覺園律寺延爲開山贊揚律儀
化門弘多歸不動尊畫明王像修八千枚法五千餘
座手畫尊像現今在寺云

京兆泉涌寺沙門覺阿傳

釋覺阿字覺一蚤出世塵投入僧苑進具已後就智
鏡淨因二師綜串律部又從願行薰沐密灌拜忍性
稟通受之法如西三谷親謁覺心慕淨土門旁受俱
舍願行律師解泉涌印寺衆舉阿嗣席化衆挾專念
法說戒波羅密某年八月十六日化

和州西大寺沙門定泉傳

釋定泉號堯戒西大寺慈真和尚之門人也正應壬
辰二十進具審詳毘尼之幽真正和初真講梵網古
迹泉任覆講又述師說著補忘鈔又著二聚淨戒通

受懺悔三聚淨戒四字鈔等若干卷學者祕珍焉某
年九月二十一日寂

和州西大寺沙門英心傳

釋英心號如空自幼事慈真和尚延慶二年以二十
一從師兄定泉受滿分戒早以高明負精律名住西
大寺攝之多田院所到寶利隆興律幢著焚網古迹
鈔十卷自書其跋曰此戒本者運善之初章止惡之
前陳舍那於華藏界僅啟毛端釋尊於有頂天廣供
身華五位賴此因圓二佛由斯果滿道場之直路正
覺之良規故本朝異域之宗匠窮智辯而疏述末世

邊夷之學者探幽旨而講論正和初曆憑青丘釋致
數日談和尚開講妙率自心地適機為要泉公後談
併引他文證決疑為懷並記簡牘以備廢忘題以補
忘意在於茲焉別有行事鈔資覽訣表無表章顯業
鈔菩薩戒洞義鈔等

和州招提寺沙門圓證傳 信乘

釋圓證字了寂突台密教從圓律玄公受具足威儀
出世招提寺唱道無虛各南北學者幢幢往來又有
信乘字律受傳玄公之律以講才稱結果在招提寺
說律傳密蹈前蹤接後學共不記所終焉

和州大聖竹林寺沙門本無傳

釋本無字了心不詳出產師事室生山空智律師戒體完全董戒壇院續圓照之風移竹林寺開濟後覺之道元德初年十月三日寂於竹林寺世壽法臘無得而知有弟子覺行玄公等

京兆東北院沙門琳海傳

釋琳海字信覺攝州人志操清潔洪基在懷住郡之勝尾寺行業淳進後隨圓照于戒壇院研習愷陰淨因講律掛錫戒光叩擊關鍵文永四年八樞宮司以大乘院招圓照命海掌住職居之數載大致營構然

祭祀禮數事不依我建治元年棄往攝之海人崎今

崎開大覺寺洛陽良位有東北院一新舊址隨空應

機說授顯密不詳所終

京兆金山院沙門信忍傳

釋信忍字知生平安城人仕朝世忠忍年二十一慕桑門忍擲紳笏祝髮黑衣登高野山修練苦節禮招提寺證玄受戒遊學海龍王寺不退寺光臺寺至戒壇院從圓照重稟具足戒善聲明輪舉為悅眾又永之初照遷北京金山隨行毘贊化儀洛東靈山築廬招照安逸高臘繼住金山不演一諦

和州白毫寺沙門道照傳

釋道照字人圓南京人隸東大寺承毘尼於圓照學
三論於智舜受二密於憲深聖守二師續悉曇於內
山密蓮阿闍梨通解教誥善達唱導住白毫寺敷佈
所業文應年中遵照公命於八橋善法院講行事鈔
南北學者持卷輒問歲僅十八卒於白毫寺衆僧異
材焉

本朝高僧傳卷第六十一

音訓

碓鄂格切 孺婢小切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財集
本朝高僧傳卷六十一 茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

和州格提寺沙門慶圓傳
釋慶圓號寂禪朝廷簪笏勇退急流入招提寺稟戒
圓律深植律部潘思真言慈松橋義住者提寺為第
七世垂訓廣眾罔墜先緒應請遷和之興善寺授法
弟子遍於南北焉
和州戒壇院圓照門人
釋寂入出羽人在朝盡忠出家護戒探問禪律居無

音
和州格提寺沙門慶圓傳

本朝高僧傳卷第六十二

和州格提寺沙門慶圓傳

淨律五之六

和州格提寺沙門慶圓傳

釋慶圓號寂禪朝廷簪笏勇退急流入招提寺稟戒
圓律深植律部潘思真言慈松橋義住者提寺為第
七世垂訓廣眾罔墜先緒應請遷和之興善寺授法
弟子遍於南北焉

和州戒壇院圓照門人

釋寂入出羽人在朝盡忠出家護戒探問禪律居無

定處寓戒壇院止東福寺居木橋觀音院住洛北增
福寺四衆影附此寺開山寂心顏頡覺盛之門一鉢
乞勾明冰其身也入弘安四年六月某日卒

釋慶舜後改雙圓本菩提山住僧而從待圓照住洛
東靈山院及戒壇院等誘裝四衆紹隆在懷終於戒
壇院

釋上俊號阿實越後人學顯密愛禪法解釋論楞嚴
經受持木叉解行該通移善法院以風痺寂

釋適然字覺靜和州人稟性聰敏就照受戒律學備
功至海龍王寺聽禪慧講陞光明山從智舜習三論

不委所終

釋源意號蓮性山城州人空如之弟也止戒壇院親
炙照公諸部毘尼洞盡心曲機性敏速義論嚴峻

釋正慧字信戒京城人自幼齡入泉涌寺遊智鏡門
入淨因室研南山鈔後從照公重琢戒珠

釋湛照字禪如京兆人比睿山經海僧止之門人也
文應元年而立離山入招提寺學習開遮英識爽朗
得究十誦

釋行祐號觀照鎮西人從照受具住戒壇院及善法
院學通律相後往高野金剛三昧院習學密教住木

日本僧通 本朝高僧傳卷之二十二
C三
旛寺開說律密

釋真慧字總寂山城州人尊性法親王之房人也發心受戒戒壇院金山竹林寓止經年諷調得骨優才表衆

釋性融號真戒上野州人照公嘗任東大寺勸進職化東關時隨逐而來止戒壇院卒業還鄉

釋玄空洛陽城人律學精勤究後無剩標戒壇衆不幸早逝矣

釋遠照字唯一播州人戒壇勵學竹林輔化從日阿大德傳瑜伽法文永三年春就照公承其足戒

釋圓一勢州人歷遊泉涌戒光戒學勤苦遂隨照公于東大寺習律部通華嚴旋鄉立寺唱南山宗

釋照阿字禪一隨照公進具隸善法院住竹林寺律鈔密軌精神純熟文永年中擁錫入宋嘗蒙古建號有意外附吾國官吏行檢禁日本人逃隱山谷不露出游後和人入元者相逢喜躍問本邦事云

釋唯心號勸聖京師人從事良遍講學法相竹林元興影響周隨後就照公嚴冰雪相照公於元興寺修長日講專英實算貞弘圓緣應遠講唯識述記七年終軸其閒執卷一日不闕致疑融會講者稱與才氣

多能鎔綜諸家，和漢辭藻映發清襟。止息金山遊化，鎮西所到士庶親近欽仰焉。

釋元晴字隨道，和州人。甫十二入戒壇院，師照剪髮受苾芻戒。年至弱冠，大小進具，博涉律藏，兼善三論。加又顯密梵音節奏，入神重就。照公入二密壇，止善法院弘化四衆，性智敏爽，義解任運矣。

釋道憲號顯日讚州人，隨照公於戒壇院，稟具足戒。周旋鷲尾生駒礪學，又就圓珠受瑜佛法，建寺鄉邑弘播三學矣。

釋圓喜字淨慶，鎮西人。初從淨音學淨土教，強悍無

阿拜受木，又歸化本邑。

釋尊空號禪林伊勢人，從照師受息慈戒，幹緣圖十六羅漢像置金山院。

釋蓮淨字實淨，南都人。質直有禮，放言歸善。文永八年受滿分戒，戒壇院鷲尾山竹林寺隨方唱戒，晚止浴東正修淨業。

釋心性字觀佛，京兆人。祐宗法印之堂弟，讀誦劉亮人生隨喜師照登壇承具足戒。

釋經舜字正顯，攝州人。學律淨因稟具圓照傳密醍醐分流松橋住善法院交鎔授人。

釋承憲號通觀，姓藤氏，南京人，興福寺圓憲法印之俗弟也。學識該博，倡導調適，年四十六，受具足戒，住金山院，移善法院，多所弘益。

釋良照，字明心，南都人，寬和清靜，從侍圓照，受具足戒，承三密法，入勝鬘院，傳圓珠思順之密，壘淹留竹林，入日阿壇，廣修盡壽持律守中。

釋真乘，諱爲全，長州人，平亞相時，繼之弟也。投歸釋門，常居洛東小坂，念佛聲明，妙入清靡，侍照多歲，病牀奉給及戰，化權作臨終記。

釋圓晴，字道圓，受產北越，長成南京，年十七，與廣受

學密教，追弱冠禮圓照，文永之初，稟三摩耶戒，照觀器度，傳瑜伽祕於竹林寺，行灌頂法，英衆列會，梵儀巍巍，侍照巾鉢不離左右，至泥丸時者凡六人，晴亦一數也。

贊曰：凝然撰實相上人之行狀，附記遊師門者一百六十人，管司馬遷撰史記而立神尼弟子傳，大半舉姓名而已。今此諸師實錄略備擢取尤者二十餘人，準擬太史之例焉。

京兆泉涌寺沙門思淳傳

釋思淳，字朴艾，號我靜，未詳姓氏，本貫少出塵區，遊

歷南北經論窮通專於戒學受法於大燈源智律師
住相之淨金剛寺洛之泉涌寺高風德馨達于宸苑
奉詔入內講贊戒經前後講三大部數遍著淨心誠
觀等疏章發明玄致建武延元間天下亂解印避難
屏居京外戒行毅然謙光感物與諸禪師道論法交
東福乾峰曇公贈字說曰朴者元也木也而非藥朴
之謂矣艾者長也老也而非蕭艾之謂矣前泉涌老
大宗師自號朴艾實有根由妙悟性元淡達戒本而
爲天下律宗大善知識者也因以偈訂云大素纒分
長善芽誰成實相發人華老來拈得逢蒿箭甘蔗流

苗誕釋迦觀應初住鎌倉覺園寺曇公又送偈曰天
寒歲晚幾多程雪苦霜辛不贈行佛國如今誰是主
覺園復古世爲盟法泉涌出胡心闢律近圓成殿角
橫南嶠東關無間隔遠分鄰照太燈明淳主寺務十
有餘年貞治二年八月十六日終於所住壽八十有
六應安二年膺淳忌辰鹿山義堂信禪師供茶果齋
拈香偈曰漠漠鴈雲蔽覺天畏尼大法一絲懸識知
戒體明如月五濁波中觸處圓其所稱如斯矣
贊曰淳公之風彩旌於當時然只聞其略矣偶看乾
峰義堂之偈中稱德始知定價也猗於以文會友者

其交不朽可貴哉

和州西大寺沙門高湛傳

釋高湛號明印總州藤氏之子中奉大夫家隆之裔也父母禱於郡之杉下觀音像有娠而生年十一從金澤湛啟法師出家學賢首教捷記千言禮極樂寺本光律師受具足戒貞和丁亥就信照和尚重受大乘戒照與正之高弟西大七世長老名重一時依究大小律疏探慈恩教性相無遺受灌頂法於西大寺覺心野澤兩派栴梔不滌康應之初住速成就院下衆請曰吾國講法華者以台教爲指南本憑他家師

講玄贊以救其弊湛遂據座橫塵塵尾二乘索車筵別八識緣境廣狹轉識成智東智成身與夫造業受報等說微妙玄通後圓融上皇當詔台徒講談法華令諸耆英決擇經義湛亦預之入仙宮至結角羅文屢加徵詰講主難解一會避鋒明德癸酉相州極樂寺虛席衆議舉湛上皇愜其遠太公召講起信論理義愜旨饒賜寵隆在極樂寺諄諄誘衆應永庚辰興福寺衆議曰南京律學不得湛師軌範亦幾乎息矣聞之樞府樞府降帖與戒壇院甲申復起董西大席相國義滿源公入寺問道及相國薨嗣子義持源公在

懇請湛講般若心經十五年秋九月示微疾二十五
日夜半地藏像前點燭燒香合掌高誦現在未來天
人眾等偈歸座謂諸徒曰生死元無老病何有寂滅
本居升沈誰主語畢泊然而逝壽八十有六臘六十
有二神足高海律師解行兼備東福岐陽秀公與湛
善友以海之需記行狀南禪仲方伊公贊真肖焉
贊曰初宗南山靈芝之律中學慈恩賢首之教能竭
要領晚年友禪林耆宿愛敬外之旨觀臨行之語似
老禪師如湛公可爲三學該串之鑑矣與彼偏局者
不可同界繫焉

京兆永園寺沙門如道傳

釋如道字見蓮別號無人姓藤氏伯州刺史之子幼
齡俊偉早慕佛乘每朝跣足詣北野神滿千日期天
童出殿盛松葉筐蓋與導告曰持公栽培六十餘州
矣十八投智恩院出家自謂此界穢土此身穢器無
一可樂不如去此適彼樂國到大井川抱石投水里
民救之攜送父宅大寓關西之安樂寺勤修三載遊
筑後州受沙彌戒於安養寺學淨教居七稔歸京歎
曰大集會上佛言後後末世無戒者滿州我當從事
木叉報佛恩抵泉涌寺拜兀兀知元和尚受滿分戒

又往洛西法光明院從良智律師駐錫八年綜究律儀兼傳圓頓大戒智公嘆見此精進燈入肥田院明玄之壇灌頂受學小野一派尤至資淡嘉遯洛北金臺寺修念佛三昧脇不沾席者數稔建武初往信州善光寺一夏說法夏畢還洛居永園寺四方檀越備幣交請上林苑觀音寺朝日山莊嚴院等所請在常叅夢憲國師于天龍問禪有省國師印曰教外無禪禪外無教如汝所見我復何言因茲包笠有敲門者開勢之迎攝院弘戒授法在京師本願寺爲母說法四十八日道俗奔忙凡住院條篆一十餘所創建起

廢一十五所置尼寺數十所延文二年五月二十日此方化窮作界緣至於北野觀音寺取大滅度世齡七十有四法臘四十有八應永閒觀音寺住持蓮忍律師艸導之懿行履歷請東福在先讓禪師換行實傳世矣
贊曰止於教止於禪自有因緣存焉觀導公之發心實猛烈之人參夢憲國師傳禪法時已邁不惑而爲一方師尚且信乎求菩提也如此黨宗慢真者此作不復夢見之矣

和州招提寺沙門照遠傳

釋照遠爲人秀發嗜學元亨二年於招提寺依通受
法稟具足戒嘉曆間升覺也覺慧之講堂聽梵網經
深研律疏莫不游刃常傷大悲興正之後律學寢微
潛有迴瀾之志遂著述三大律部鈔六十五卷曰資
行曰警意曰顯緣兼筆於曆應二年八月脫藁於貞
和五年八月其間祁寒凍手酷暑蒸身未嘗少懈又
著梵網古迹述亦鈔五卷共爲學者所寵康安年間
開講席於招提寺不委其所終

贊曰古之述作者非使管城公代於我不能寓慕古
傷今之志也遠公鈔冊堆然發明南山之道弘景道

岸瞠若於其後乎耶

和州極樂院沙門道種傳

釋道種字光圓蚤肄戒律囊括幽奧護鵝繫州儀刑
光猷應安初主南都極樂院播揚律風興起朝野諾
樂律學之行推功於種焉種之後重然道喜元清阡
戒元順順圓續住本院克世其家云

和州白毫寺沙門清算傳

釋清算字彥證受戒波羅密於總願盛公學識廣莫
聲名洋溢接先師武開法於南京白毫寺嘉曆二年
修南圓堂方作莊飾大聚赤金有一團銅陶冶不融

算怪使治工碑之有銅蓮華華內盛舍利千餘顆光明奪目事聞於朝廷文間董西大弘訓四霜又受洛西大覺寺主之招爲衆振塵柄貞治元年冬十四日順世春秋七十有五生平著述扶樹宗猷有三宗綱義三寶綱義持犯綱義梵網古迹綱義菩薩戒綱義三聚綱義四藥綱義戒體章綱義等若干卷贊日設利羅者法身之所表祕在一切處若能三學清均則應時隨處而顯現焉真公銅中得之此戒德之感也

京兆安樂光院沙門誠蓮傳

釋誠蓮左僕射冬嗣藤公四世孫俗名俊經稟性純粹仕列朝班而志在林下遂與俊有太髮出俗三衣六物浚護戒根納具雲遊問教諸宗延文中安樂光院火廢不復廣義門院命蓮修營荒場改觀賜主院命衆勸講法晚年謝事專修淨業永和元年五月二十五日唱寶號而卒院初在洛中寬永年中沙門澄玄移於東山

京兆雲龍院沙門聖皋傳

釋聖皋字竹巖出京兆官族藤氏正中元年生俊慧志在物表十七歲剃髮二十三進具承法拙叟珍公

精通持犯兼學密教住泉涌寺四衆悅豫文和上皇
召受戒法皇嘗擇地建龍華雲龍二律院爲開山祖
後圓融帝厚加聖眷延宮受戒幸寺問法康應元年
奉敕石丹艸筆寫法華經修懺摩法藏之寶塔所謂
如法經者也降敕黃曰如法經者功德甚深不可思
議故命聖阜上人每年依法修行朕歿後當於諱辰
行之以資朕冥福乃施播州伊川莊以充其費至今
本院每歲四月啟建道場帝後皇皇圓頂相後小松
帝以兩皇所崇特加恩敬詔爲戒師宸翰賜皇應永
九年六月二十七日無疾而化俗齡七十九僧臘五

十六有自贊曰本性覺月元來圓成虎皮羊質誰展
克誠著南山教觀名目二卷遺於後學矣
贊曰泉涌初祖後歷百餘歲其道不能無宏隆矣皇
公傑出是時承恩三帝施法四民東山家法復粲然
于世矣

京兆善能寺沙門鈹海傳

釋鈹海不詳氏族山城州人其母合香無子禱於稻
荷神者一百日風雨無關夢神告與智慧之男產海
稍黠八歲投善能寺拜月海靜律師斷髮放縱廢惰
母泣告曰汝之麤行無可奈何唯恐世人因神告耳

海俛晉流汗確乎自改苦辛練行達於天朝後奈良
帝詔受戒法特赦開法於泉涌寺移善能寺天文二
十四年四月十一日示寂

和州傳香寺沙門泉瑛傳

釋泉瑛字象耳號寬順出駿州今川氏祝髮于華藏
山受具於招提寺高範戒疏密教潛心涉年有旨住
泉涌寺正親町帝召受菩薩大戒自是屢入內宮講
演經論和州刺史筒井順慶親傳香寺延瑛主之晚
董招提講南山疏鈔古高純嚴食不過中常唱彌勒
聖號期生內院天正十六年五月十八日取滅於泉

涌寺春秋七十一受業上晉照珍律師

京兆來迎院沙門明韶傳

釋明韶字舜甫不詳族邑戒行俱邵德音秩秩主泉
涌寺稍久退住來迎院朝廷龍光召受戒法信長平
公每來問法韶行密軌四十年間日別修法未嘗廢
怠慶長十二年正月朔受大衆賀畢溢然而化

和州招提寺沙門照珍傳

釋照珍字寶固別號玉英生於河州津田氏禮壽德
院照瑜承滿分戒受業泉瑛旁通顯密止南北律院
開講筵東照神君嘗問宗要文祿二年朝廷降敕主

日本書紀卷之六十二
本朝高僧傳卷之六十二
泉涌寺四方學賓雲委川鶯慶長十年住南都招提寺京兆法金剛院相繼歷管壽德善法金剛傳香山林風靡詔爲戒師雖德望著奉身至薄每入朝廷麻衲紙服寬永五年臘月六日俄告衆曰吾其去矣安坐繩牀令門人唱彌勒聖號隨念乃化壽七十四藏靈骨於法金剛院後山

贊曰麤衣間色者諸佛之遺制而沙門之通儀也輓世謬之以禪律或真言律姚黃魏紫華尚而不揆之本達哉珍公上金殿而只麻衲楮衣稱古之章服矣

洛西楨尾山沙門明忍傳

釋明忍字俊正姓中原氏京兆人少內記康雄次子眼目瓌偉倬若琪樹髻年投高尾山晉海僧止學內外典十一絕業任少內記誦韻書善楷字每侍內禁聯句詩筵不問奇字運翰快速時稱神童未及弱冠聲乎縉紳升少外記兼右少史前嘗聽海之訓志在出世常登高雄託懷於泉石間冥搜忘返慶長元年以二十一拜海剌淡稟瑜伽法晨昏勤修常自發憤而謂戒乃三學之首吾廁緇倫豈忍見廢乎徑往南都細繹遺教因與慧雲抵西大寺熟通開遮持犯之說寺僧友尊亦欲興律三人同心回高山寺俱祈好

相依通受法自誓受戒專勵止作隨行又講行事鈔
幾周歲海公嘉志廬於槓尾山平等心王院故址延
忍居焉院乃弘法之徒智泉所建也佛殿僧寮俗手
樂善結界之法一則舊制學律之侶慕風競臻海又
割田僧糧不匱南京高珍粹篇聚之學忍特格之遞
相講演誘訓來學尚嘆未得別受師承將入支那到
平戶津達對馬島告事乞憑禁嚴不許寓宮谷移夷
崎持鉢自活嘗百苦而素志益堅俄疾弗愈自知不
起遺書故出手執短杖敲坐席唱佛號願生安養紫
雲變隸寶華繽紛援筆書曰我此病苦須臾之事清

涼雲中與諸聖衆相俱快樂八功德水七寶蓮池是
我歸處也加趺而寂昔慶長十五年六月七日也壽
三十五道依修茶毘法擔靈骨歸槓尾一衆建塔於
本山焉

洛西槓尾山沙門寥海傳

釋寥海字慧雲泉州人本日蓮徒也經解蘄然尤精
止觀徒中稱曰觀門慧雲嘗視僧夏畦於名途意深
憤之輒嘉遯於丹波山中採蕨編蒲清淨活命一日
巡覽和州古蹟相逢明忍傾蓋夙契偕入西大智稟
毘尼慶長七年與忍公登高山寺自誓自具七年甲

辰在_ナ南京律寺于安養龍德戒藏講行事鈔忍赴_テ西
府求法南詢囑海綏衆住_ラ禪峰山四來依附傳戒受
學南山風教大復興焉十六年辛亥示疾於高雄山
臨終唱佛怡然而化不詳壽臘矣

本朝高僧傳卷第六十二

音訓

爪 止兩切 勾 居大切 艾 牛蓋切 串 樞絹切 昨 五苟切
卒 卽律切 冶 以者切 臯 居勞切 穴 烏瓜切 蚤 居忍切
俛 斐古切 瓌 姑回切 綏 蘇回切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷六十二 茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

終

