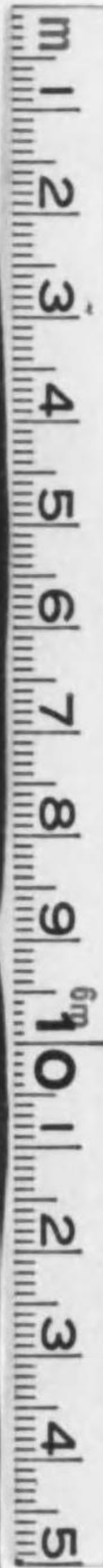

日本
撰述

本朝高僧傳

十二
十三

特279
318

第四百七十七號
圖書省部文

始

本朝高僧傳卷第十一

淨慧二之八

濃州盛德沙門

師蠻撰

京兆東寺沙門成尊傳常寂

釋成尊與福寺仁盛威儀師之子自孩提時俊敏聰
 羣仁海僧正知為法器鄭重鞠養及稍長成家學日
 進至年四七遂授灌頂野澤兩流瀉餅不洩為東寺
 阿闍梨住曼荼羅寺大啟密藏法驗尤夥後三條帝
 在儲位久尊為法友命禱踐祚一日入宮帝時梳頭
 白髮數莖隨櫛而落令持以示尊尊無語而出歸所

住房修愛染王供其像冠師子噴血濺壇不幾登祚
恩遇益渥初康平八年六月旱魃作虐率二十僧於
神泉苑修請雨經法修中兩度甘雨大澍龍鱗有悅
賞賜多品延久元年春爲東寺長者夏六月任權僧
都四年冬領寺務承保元年正月七日順世歲六十
三著真言付法纂要鈔世稱小野僧都又同門有釋
常寂醍醐真範僧正之族弟十九出家博涉密書長
曆三年冬就仁海僧正受灌頂居小野北尾苦修練
臨終數日定坐唱佛號而化年八十五

本傳 江州園城寺沙門慶暹傳

釋慶暹源祭酒輔親之子隨明尊僧正學台密法後
就明肇慶祚二師益琢所業義論拔萃又善和歌性
厭名利好居下位康平二年後冷泉帝御書仁王經
請三井山門碩德慶讚供養其散會敕暹導師說演
圓然卽座詔任律師決旬辭退重敕補園城寺長吏
暹一日書金墨阿字兩版掛壁禪坐凝觀墨字變作
金色云

和州東大寺沙門有慶傳顯真

釋有慶參議藤有國之子濟慶之弟也受三論於澄
心後從濟慶深究玄奧長元八年南圓堂維摩會主

領講座大振圓辯永承六年住東大寺康平六年依
一衆請移元興寺兩刹法儀僧中歸仰任大僧都治
曆三年再領東大歷四寒暑上表讓職於神足慶信
退居東南院延久二年二月十八日示寂世齡八十
八又釋顯真承三論於有慶兼質法相密教從事律
範好隱混衆居東大寺講經說論警策學賓

江州延曆寺沙門勝範傳

釋勝範姓清原氏江州野洲人初從座主覺慶後師
都率院覺超研覈圓教山家教乘簡練揣摩尤精止
觀義釋惟多嘗謂慧光房澄豪曰一代時教多說佛

相甚不同也一家所立有六重佛相山家大師在唐
傳之一妙因假立佛謂前三教主皆於因位假立佛
名二色相莊嚴佛謂凡夫小乘等金色莊嚴等爲佛
相三斷諸迷妄佛謂斷貪嗔癡等煩惱別得覺悟知
見四法性真如理佛謂事事諸法差別不同真如妙
理是一五貪卽菩提佛謂衆生當體佛果也六非迷
非覺佛謂迷悟不相分生佛未分不思議不可得強
名爲佛範居寶持院大唱慧心之道延久二年任延
曆寺座主山中謚如承保四年正月十八日化春秋
八十有二矣

和州興福寺沙門真範傳

釋真範播州刺史平生昌子初隨定好定照二師習法相致見清水寺清範遂承其法學富大小辯長論談萬壽二年登維摩會席以豎義所賞出住一乘院領興福寺務兼司元興山階長谷三大寺永承四年敕任僧正範素有嘉遁之志每歷僧綱不快於心一日潛跡江之志賀郡數年里人崇德稍來棄去登駿州宇津山托鉢送歲邑人入山見之範蔭大樹班荆默坐知真出家檢艸延請範聞之其夜出山去矣四旬尋求失其所往後在越後國府作乞丐人舊識逢

市欲與之言啞子之爲擊椀急過稍歷歲月知自死期還和州三輪山下向東拜春日明神合掌坐脫門弟子昇遺骸葬于本院

贊曰山茹澗飲愛烟霞友麋鹿者隱逸之常也禪教之中其麗不可記範公惟畏人之知屢移拂跡爲啞過市亦隱中之隱也觀其歸故山露地坐脫豈有矯世憤時之意與

和州興福寺沙門賴信傳

釋賴信甲州太守藤賴經之子從真範僧正於興福祝髮稟戒覃思相宗精于因明住一乘院無何董補

興福權管大安法華山階長谷四寺爲僧正兼法務
當世稱崇永保三年六月二十一日寂有弟子三人
永緣賴尊覺信也緣信者傳在後尊者出攝政家任
僧正職住一乘院

江州睿山沙門暹敷傳

釋暹敷諱名台嶺近諸大德瑩覈本教兼學他部承
曆二年正月望日河帝下敕宜始修大乘會於法勝
寺初延久于子置法華最勝二會於圓宗寺是歲又
置此會此會宗北京三會之權輿也敷應初講師是
日幸法會聞敷詞辯任權律師衆以爲榮也其後

昇進綱位不記其族里師承歷終矣

江州園城寺沙門賴增傳

釋賴增遊目經疏巧於義論一衆推重延久二年後
三條帝仁和寺南建圓宗寺置法華最勝二會差二
京僧講演法義四年十月增膺講師帝率百僚幸寺
聽法興福賴信問因明義增曰非家學不敢答信曰
已當朝選何闕博涉增曰因明唯是對破外執之論
而不言勝義諦雜學駁論何爭輸贏乎

論曰因明者禦外侮之論也夫害於佛法者莫過於
外道也渠究四韋陀論見得八萬劫其立言之詳非

如儒之談性理撥因果漫誦佛教也方之佛法差以毫釐若不因明之三支而徵詰之奚知過之以千里哉故菩薩作論以推之其論始於彌勒而盛於陳那也戒賢傳之支那玄奘非公傳之本朝道昭從此展轉承傳非其器則不敢妄授焉至東大寺長歲和尚始盛弘之南宗學者立於論場講習討論焉獨天合一家自古不學之及學者格物致知則雖世書宜學之況菩薩之真論耶但其論文依破外道事義細瑣難容易解故學者忽之夫萬法者事理之二事理不二而歸於中道者圓教之所談也然增公爲非勝入也

江州三井沙門宗範傳

釋宗範薩州刺史久任之子自幼穉時智辯出族從三井永範習學有名承曆三年爲大乘會講師四年任最勝會講導凡宮院講筵範多預故人敬其德一日異僧來謁曰遙聞德望來自遐陬常抱小疑願爲解疑範唯諾適赴小食不久而歸忽失異僧所在怪見庭除片雲掩門上雲中放金光髮鬚有師子形諸

徒驚望須臾乃沒於是知文殊師利應現而來也應
德元年七月某日卒

和州興福寺沙門公範傳俊範

釋公範朝請大夫平以康子從長保法師承法相天
喜元年坐維摩會講師初住新院補興福寺任權僧
正以應德三年十月九日逝弟子俊範右僕射藤俊
家子心資穎達學究法相承和三年膺維摩會講主
辯傾一會應德元年四十歲寂

江州延曆寺沙門覺圓傳

釋覺圓大相國賴通藤公第六子也從園城寺明尊

僧正剃髮受業英氣勝世謙光照入尊公喜其法種
顯密奧祕開襟授與名聞達朝敕任一身向闍梨補
園城寺長吏尋爲法務承曆元年春二月有詔領延
曆寺座主山徒訴朝拒之官使登山騰結宣命於講
堂欄揭告山徒於是止訴圓歷三日辭職而歸爾來
召宮修法得驗者多崇信日厚任大僧正嘉保二年
正月應除日修法拜牛車之宜賜官士八十人童子
四人扈從七人承德二年掌法勝之寺務此任以圓
爲始夏四月十六日安庠而寂春秋六十八圓常居
宇治精舍時人稱宇治僧正

和州齊恩寺沙門永超傳 湛秀

釋永超，平安城人。雲州太守橘俊孝之子，受法相於興福主恩。天資英敏，家學出羣。康平二年，春應敕上維摩會講場，問義山，歷超答酬，分破開齊恩寺，丕唱有宗，非翹通真教。又善俗書，七寺義學二諦之中，有疑則問超決之。故王公崇德，道俗知名。寬治八年，著東域傳燈目錄三卷，寄呈青蓮院主，分弘經講論雜述之三科，以區別宗義，使學者易覽。超時年八十一，不詳其終。所有弟子湛秀，研磨經疏，歷三會講師，名望同超焉。

和州興福寺沙門賢源傳 賴嚴

釋賢源，從經教僧都承唯識旨，以義學鳴。康平元年，維摩大會為眾講大義，延久中卒。有弟子賴嚴，右少辨藤實仲之子。寬治四年，為維摩會講師，尋坐法華最勝講席。承德二年，寂歲五十。

和州大乘院沙門隆禪傳

釋隆禪，左少將藤政兼之子。從興福寺圓緣僧都傳習唯識因明二論，又謁諸師益研玄致，延久五年得選為維摩會講師。南圓堂上申雄辯名，除大僧都補興福寺務兼領長谷大安二寺，又開大乘院為第一。

世熾唱法相，七大寺衆悉歸風儀。康平七年七月十日，寂年六十三。

江州三井沙門良意傳經圓

釋良意，越前刺史藤良經子，從行觀僧正，受顯密兩教。居三井青龍院，慧行雙修。康平四年補尊勝院最，初阿闍梨。永長元年冬，敘法印。康和三年冬十月，白河法皇召山門寺門學匠四十人於烏羽，離宮俾修台教十五座，俱舍五座，并雙論義。敕意爲證義者，任大僧都。翌歲轉權僧正。五年春，爲最勝會講之證義。同年仲冬十五日，化年七十。又同門有經圓，號圓光。

房博通，大小經論補唐院阿闍梨。永保二年爲二會講師，任權律師。嘗於俱舍論自設殊勝問答，著書六十卷。時號圓光鈔寺，惟兵亂不行于世乎。

江州三井沙門圓範傳齊尊

釋圓範，備後守藤保家之子，就長守僧正學。台密法，康平四年任龍華院阿闍梨。承曆三年，列最勝講會。聽衆永保應德間，屢爲二會講師。又同門有齊尊、信濃、守藤齊長之子，初從齊覺大僧都學。台教承曆初，補法勝寺最初阿闍梨。後承法於覺圓大僧正。四年春，聽最勝會講。永保應德寬治間，數坐二會講師。嘉

保元年坐最勝會講師康和年中寂

江州三井沙門觀圓傳

釋觀圓未詳其本貫久居三井敲諸師門究顯及密涉大小乘長於義論任阿闍梨康和三年冬十一月於鳥羽離宮膺第一番論席與睿山嚴勝阿闍梨論決宗義勝者通內外而山門領袖也圓問曰依天台一家意明圓教斷惑爾者住前未斷一毫惑登初住時爲二惑同時斷將當如何勝答曰十信斷見思初住斷無明依此圓教意明三觀一心當云三惑同時斷斷心諸經論中不見十信斷惑之文若有十信斷

惑之證會衆聽衆請明示之昔證義者慶朝法印一會論匠聞之皆訝勝乃釋曰觀法雖圓銅輪已前麤惑先除但十信斷惑者仁王經云十善菩薩發大心長別三界苦輪海此其證也難云仁王經文非其誠證十善者指十信位發大心者可指初住發心例如起信論信成就發心信者十信發心者是初住也答云論唯言信發心不言十信初住何爲例耶至此會釋衆嘲雷同慶朝警曰御簾咫尺衆何不謹邪是月嚴勝就起信論具書文證以獻離宮圓陳破以十二不可五個勘定奏上仙闕勝重返詰圓加紉彈筆陣

往來隔年而止。初康和庚辰圓詣新羅神祠宿經藏
內通夜禪坐感佛神利生之恩斜月輝照曉鐘響耳
忽聞寶殿有誦經之音起排藏扉見之有僧可年二
十坐誦法華二童子侍一捧寶蓋一持經函至虛空
諸天爲聽法乃至諸佛神力所護故可明神出自錦
帳文殊師利是法華經於無量國中與僧同誦是人
得大利如上諸功德讀訖神入帳中僧降殿階圓遇
靈妙之會不堪隨喜因問名字居處僧曰我住此山
八百餘歲名曰教忍仙人卽向西飛去矣圓玄學彌
精進云

贊曰異時斷者小乘教說之同時斷者天台一家之
所立也支那本朝之諸師義論甚多不遂於觀心安
能徹其蘊耶寄哉圓勝之論衡義學之可憇者也

京兆慈尊院沙門濟暹傳

釋濟暹朝臣文綱子仁和寺性信親王之付法神足
優通密教才雅挺秀官任僧都住慈尊院負荷宗任
長治元年弘法忌暹獻眞影供非長者職而司者希
也天仁二年冬詔於仁和寺始置傳法會講理趣經
衆議以暹充講師英辯循環學侶畏重弘法大師性
靈文集纂編歷世末三卷亾暹搜索四方補苴脫策

成績遍照發揮性靈補闕鈔三卷又有經論文集永
久三年仲冬十六日化世齡九十有一公去大臨
贊曰弘法大師入定之後密法功驗者班班焉至於
文藻不聞其人矣暹公天假長壽縱其翰墨黼黻錦
繡之觀收何寺之藏庫充蠹虫之腹乎

紀州高野山沙門青蓮傳教覺

釋青蓮阿州人七歲出家及成大僧遍遊密場通瑜
伽乘屢詣熊野神祠祈以道心堅固遂得神感靈驗
如響南國緇白呼半權現晚隱高野觀修杜絕永久
三年冬覺錢上高野會遇大塔下錢趨拜曰天性薄

緣未逢明師妄想風高利名濤渦恐違出家本志失
修道期爲求解脫冥祈廟院願大德垂教示蓮撫掌
日常聞盛名獲接顏範素願足矣邀留卅菴一夜款
談蓮日久倚巖隈齡逼西山捨離衆務單期樂土熟
觀今時人我山高欲情市鬧狐媚取世乘戒惟緩經
論文義恣任己見祕密奧旨猥付凡愚佛法衰替今
已窮矣我哀此弊思得偉器智燈再耀朝夕詣廟祈
之定祖見公有英傑相往懋哉錢伏其高德駐錫信
宿多受策發又同時有教覺字正智從北室良禪阿
闍梨受密灌頂風質高邁生才卓犖屢開講筵爲揮

塵尾研覈義味不拘章句人皆服其高唱永久五年
八月二十日寂覺開小廬號正智院

江州三井沙門公伊傳

釋公伊都督藤伊房之子自幼入園城寺師事賴豪
學顯密法後稟傳法灌頂於覺圓僧正益究所業承
曆元年補法勝寺最初阿闍梨尋列聽衆寬治四年
司二會講席康和二年爲最勝會講師承久元年轉
大僧都大治五年兼證義者嘗招一衆修天台御
報諸祖恩春供妙樂夏供南岳秋冬供章安天台御
顯密輪名馳亨衢時人稱伊及證觀禪仁魯俊呼三

井四傑咒靈尤多一日賜命修北斗法皆伊被酒及
入宮中酩酊尚甚嘔吐殿上朝臣皆嘲其不法然詔
請已定不可改代其夜帝夢神人數輩揭北斗壇宮
瓦帝怪問其故神人曰今夜伊師修祕法供北斗降
壇先令我等啟行帝覺敬伊一日壇越請伊供毘那
夜天伊諾遂未嘗行數日後壇越來謝曰依師修法
所願已成矣伊曰我精修焉肯壇有聲曰我不欲供
焉壇越去伊入壇取天像拋溪谷曰汝已辱我我亦
辱汝而伊無恙長承三年閏十二月十九日吉祥示
寂春秋八十有三矣

和州興福寺沙門覺信傳

釋覺信大相國師實藤公之子自齠年入興福寺從
賴信僧正剃髮稟具習串法相早通大義寬治年中
住一乘院康和二年移興福寺盛播宗乘保安初坐
任大僧正法相宗下天平十七年行基菩薩始稟此
職歷二百八十年信今預之二年二月遘病辭僧綱
并寺務五月八日寂年五十五

江州睿山沙門澄豪傳

釋澄豪稱慧光房初從睿山清朝僧都受圓教後
就隆範大德綜貫三藏精通台教爲山家模範有弟
子辨覺永辨智海長耀尊珍等共是俊傑唱檀那流
義慧檀法門斯時爲盛也

和州興福寺沙門永緣傳 勝超

釋永緣世姓藤氏吏部郎中永相之子母遠州刺史
江公資之女也緣九歲喪怙母氏攜至南都憩於柞
森適興福寺慈善僧正奉詔赴洛儀衛甚儼母謂緣
曰父亾我寡不能字故將汝肄業於南寺他日得如
此師吾願足矣汝其懋哉然我已老不能見焉言訖
潛然投一乘院師事賴信聰穎遂業應德元年承維
摩會講詔詔闕謝恩年未不惑其母歿久矣及柞森

下思母昔訓感泣不進從者促行緣曰我九歲時慈
母攜我憩此警我成道今林木依舊慈母已非我行
遲遲不亦宜哉緣領七大寺道福益賑天眷優渥乘
車入宮嘉承元年奉詔赴最勝會爲第二日朝座講
師三井禪仁僧都爲問者唱酬數番互振金玉事在
仁傳元永初年慶最勝寺供三百僧救緣爲道師保
安二年任大僧都轉權僧正及老解印居花林院天
治二年四月五日化於院內年七十又八有神足勝
超業博識歷三會講師補興福寺主務
贊曰孟母三遷令其子爲大賢矣緣公一隨妣訓遂

成大器焉吾法中是謂因緣輪也

洛東禪林寺沙門永觀傳以四大不空五戒
釋永觀文章博士源國經之子慕勤息法年僅小學
入山崎國成寺授不動咒一聞卽記夢中誦咒寺主
謂徒曰此兒宿世佛種也十一從禪林寺深觀僧都
剪髮受業觀華山帝之子深覺之資精於真言觀給
事左右遂稟密灌辭往東大登壇具戒隨有慶顯真
師資傳三論窮玄尋遊社中聽華嚴法相年至而立
入光明山摩片餘營偏修淨業山棲谷飲凡十年矣
道友強起住禪林古寺演唱空宗兼勸安養洛下奔

赴大立化門於寺巽隅構東南院長坐淨修以送歲
月應德二年奉敕爲維摩會講師寬治八年作七寶
塔安舍利二粒寅昏禮讚曰若我生安養則舍利當
增果感分倍造刻丈六彌陀像以分倍舍利納佛之
骨間安藥王院承德二年應南衆舉住東大寺雖司
鈴鐺不用常住物自畜資糧以供齋鉢衆僧挹風寺
院嚴肅住持二年又歸洛東性極慈仁常往囹圄恤
囚人苦說法授戒又好學不倦然病多體弱嘗曰病
者人之善知識也我以病質故知四大不堅益勤修
習壯年以前唱彌陀號日一萬遍壯年以後至六萬

遍漸及晚年舌乾咽涸只爲觀想三時誦經一日不
缺誦佛頂咒三十八億九萬一千遍夢中常見
月輪中現七層塔支禪坐時觀極樂相丈六彌陀髮
髯現前焉天承二年秋示小恙謂徒曰世尊八十涅
槃我今與佛同壽取滅足矣臨終修往生講中夜念
佛頭北面西而寂異香芬郁紫雲垂房實十一月二
日也觀在隱約常辭綱位任止律師著往生十因十
卷彌陀要記等

贊曰齊衡年中真紹僧都洛之東山建禪林寺爲祕
密場爾後南京東南院主輪次住持歷二百一十餘

歲永觀律師挾淨業而唱空宗承久之比西山空公
往後爲專修之地矣今過八百年間主者之代更不
知其數而都人不謂禪林獨稱永觀堂者豈其德名
歲月磨而不磷者與

江州三井沙門觀嚴傳

釋觀嚴鎮西人久在三井徧詢諸老志氣勇毅通大
小乘嘗謂弟子曰我是靈山會上五千起去增上慢
之一人也根機未熟雖漏在世之得益被引勝緣遇
滅後之妙典山中諸師愛我猶如父憐子然本寺交
會時公家證誠座或申兩脚而臥或揮片臂而坐此

所以慢未止也季冬講筵公伊僧都與關東定範爲
對論嚴問曰大乘經中明生色究竟天聖者有二種
別見其二一人別者何等耶範答曰可利鈍之別嚴曰
一者生無色二者發大心然色究竟天樂慧那含之
生處也不可有生無色者又法華已前諸經中不明
二乘成佛樂慧那含寧發大乘心耶所言利鈍別者
善見已下諸大爲無利鈍別歟若無別者不足加難
若有別者何獨舉色究竟天耶範不能合嚴曰若向
我問分明答云見汝鈍根不足爲匹敵一會稱其機
辯矣

江州三井沙門證觀傳覺俊

釋證觀左相國俊房源公子自少入園城寺從淨覺法印落髮得度研精經疏學業早成應德二年冬爲法成寺勸學講暨者承德二年補青龍院最初阿闍梨歷最勝會聽衆爲一會講師五年冬司最勝會講逸辯歷衆康和二年自權律師昇少僧都嘉承初轉大敘法印長治元年蒙探題宣依山徒之訴而止天治元年最勝會觀爲講師與福寺勝超爲問者問曰四依菩薩造論通經且如地持論妙樂大師爲如何耶觀口問處甚疎濶也所問大乘論乎小乘論乎釋

義論乎牒經論乎抑亦論主菩薩乎翻譯三藏乎或黃卷朱軸之部帙乎紺紙金字之枚數乎所說教相乎傳譯時代乎可推答曰大乘論也滿座稱曰徵詰如流誰敢並肩哉是秋七月瞻西上人建雲居寺慶讚八丈彌陀像請觀爲導師天承二年爲最勝會證義者長承元年主法勝寺八講會二年二月鳥羽上皇幸熊野山觀爲先登秋八月園城金堂落慶供養觀爲導師初保安二年夏山徒燒園城衆憂且悲觀笑曰本寺雖燒證觀未燒有何憂耶保延二年二月十一日寂又寺門有釋覺後中納言資綱子從齊尊

律師承顯密天永三年歷二會講師永久元年任最勝會講首立破驚眾元永二年舉律師博學撰婆娑論鈔數卷即行於世大治元年三月二十九日卒壽六十

江州園城寺沙門禪仁傳

釋禪仁越前守源基行子稟顯密於禎範僧都經論義解廣衆優稱康和五年任尊勝院初阿闍梨嘉承元年最勝會與福寺永緣僧正坐講師仁爲問者問曰迦旃子以十力三念住等立不失法爾者龍樹大士如何破耶緣曰法相學者不玩龍樹釋能破之趣

何出之耶仁曰無著釋龍樹中觀護法註提婆百論法相學者何不披龍樹釋哉緣曰天親菩薩釋金七十論豈導僧伽之宗哉一會稱曰能問能答時人以爲美談矣嘉承元年歷二會講師天仁二年任最勝會講師大治二年自律師轉少僧都是歲春日河鳥羽二上皇幸熊野山詔仁爲先登翌歲爲大僧都尋敘法印天承六年爲法勝寺八講會講主兼證義者其進法印日或人贈書賀之仁返翰五六欲四夫之玉昔所常備也小國邊鄙之位今何足喜哉七十餘歲住園城寺兼爲探題不詳其所終

贊曰仁公之問處諸訛涉工緣公之答處從谷中節
如樂部遞奏和而無一毫帶人帶我矣不置於經論
奚能如此哉非越當時為美談亦可為後覺之龜鏡
也矣

江州延曆寺沙門忠尋傳

順耀
皇覺

釋忠尋佐州刺史源忠季子其先出於清和天皇少
上睿山學顯教於長豪覺尋二師承密灌於良祐阿
闍梨義解廣莫二觀照修住洛北曼珠院化道孔盛
保安二年正月為最勝講師大治五年為天台座主
任大僧正天承元年春三月鳥羽上皇建得長壽院

召山門二井眾僧仰洛慶供養詔尋為導主帝及太
上皇臨幸法會小官百司具仗儀衛二年為最勝
會證義者保延三年春上皇慶鳥羽勝光明院其會
式如得長壽院又敕尋為導師明年十月十四日化
春秋七十有四著止觀心要鈔四卷細盡幽蹟今行
于世尋自跋曰余大治三年七月晦日詣十禪師社
至夜深更定燈漸微明神告曰本師釋迦以異方便
述此妙義信如佛說可敬恭順我當隨逐此書生養
人法我在本身則切利薩埵也今垂迹化名號禪漢
禪漢隨喜猶增法光故題漢光類聚鈔者乃依神告

也慧心法義從尋興焉有弟子四人順耀皇覺踰伽
觀照耀修練台教尤善義論山衆呼義虎著疏記鈔
十卷四教顯鈔二卷大論義鈔玄義鈔數十卷雜雜
集三十卷覺慧解秀時居杉生誘學者有五時口決
集一代心地鈔三十條口傳鈔一千七百條

和州興福寺沙門玄覺傳

慧信 尋範 覺晴 信慶

釋玄覺大相國師實藤公季子大僧正覺信族弟而
隨承法相才識明敏通究家學天治年中兩回住興
福寺領山階寺任權僧正保延三年春醍醐定海轉
僧正南衆七千伏闕列訴以其越任覺亦轉正置正

二員自此時始有弟子二人慧信尋範共藤氏子學
業成熟住一乘院後遷興福任大僧正又有釋覺晴
字修學左僕射宗忠之子稟法相於湛秀已講善續
其業永久二年膺維摩會講師酬對盡義住持唐院
任大僧都移興福寺又釋信慶右中辨藤有信之子
承法於賴嚴僧都精于唯識名播社中大治三年坐
維摩會講師應衆僧問如洪鐘待挺擊任少僧都
贊曰覺信範晴慶五師皆是法相家之英傑也俱歷
南圓堂講會之人而兼又琢戒珠垂密範其高山景
行者吾不得而見之矣著之同傳以記其名而已

京兆東寺沙門行暹傳

釋行暹號龍象從大教院覺意僧都受兩部灌頂修
精純熟感進無方志氣清潔不慕華靡諫名東寺金
玉瑜伽芥塵世利一室清貧齋鉢不給侍僧諫曰無
智能僧四事猶贍況師高德何至此極乎告大師真
早承冥助暹亮爾曰吾自出家續十八道三時行之
兩部行法每日修之未嘗對三寶求現世事今何黷
志操終不聽焉成就院大僧正寬助於東寺始修灌
頂賜准二會以暹臘德邵勤小灌頂依當時賞任權
律師暹歸房謂眾曰閑事僧官作何用乎待過三日

乃辭律師

贊曰為比丘者無汲汲焉衣食住之資所不能免而
佛尚制有餘矣何況用財官之潤身邪然像季已來
不動心者林下罕逢其人也會得見暹公冰雪顏於
殘篇中固足滌我塵情也矣

本朝高僧傳卷第十一

音訓

噴音悶切 濺作旬切 魃蒲撥切 澍音注 暹思廉切

謚覓筆切 啞倚賈切 麗力霽切 隸力霽切 駮伯冬切

輸贏上商居切 陬將侯切 紕居有切 黼黻上斐古切

渦烏禾切 嘔於口切 肄以智切 鈐其廉切 恤雪律切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財契

本朝高僧傳卷十一 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

本朝高僧傳卷第十二 詠大曾隆寺

濃州盛德沙門 師蠻 撰

淨慧二之九

和州東南院沙門覺樹傳

釋覺樹右丞相顯房源公之子幼學魯誥長慕梵經

隨慶信僧都於東大寺稟三論綜餘教天永元年登

維摩會講堂酬辯翻瀾朝家敕任權少僧都大治年

中住東南院講衆填門名羽翼遙翔宋朝賜紫崇梵大

師寄贈書簡并佛舍利八十粒以結法信保延五年

二月十四日寂歲五十六有門弟十一人如寬信珍

海重譽慧珍等皆一時英傑也

江州延曆寺沙門覺猷傳

釋覺猷源亞相隆國之子稟顯密法於覺圓大僧正

俱究底微鳥羽上皇聞猷慧解召鳥羽離宮問祕要

構寺賜之崇遇撫至爲護持僧尋任僧正天治末補

園城寺長吏保延四年冬十月爲延曆寺座主三日

而退蓋避山徒之嗔也六年六月十六日寂於鳥羽

精舍時人稱鳥羽僧正又釋永實大丞相師實藤公

之子受顯密教於圓師與猷爲法眷住三井圓滿院

後移宇治蘭若敘法印權大僧都任一身阿闍梨人

稱宇治法印有門第十一人住諸寺任僧綱

紀州傳法院沙門覺鉸傳

釋覺鉸號正覺肥前州人平將門之遠裔也父兼元

累世有武鄉黨良敬母橘姓有子四人皆爲桑門鉸

第三子神志英邁裁及齠歲官吏催租喧呼自恣父

匿不出鉸問兄曰始我以爲天下之貴無如嚴父今

已不然何物更貴耶兄乃轉說官吏刺史宰官至公

卿天子諸天日靡貴於佛故云無上世尊鉸曰其道

可得而聞與兄曰佛有三身法報應也其教有二顯

與密也三身中法身爲最二教中密乘爲上鉸曰今

世有能登佛位者否。兄曰：紀州高野山弘法大師入定之地，密宗之道場也。其間修學精進，傳密印者皆其徒也。鉸初志出塵，適沙門慶照見其風彩，誘至仁和寺，與其師寬助僧正就同寺，定尊習讀密典。鉸年十四，助公謂曰：昔弘法有言，學金剛乘者當兼學性相。命受法相於喜多院，慧曉學三論於東南院，覺樹二師優稱焉。夢春日明神摩頂，曰：汝大法器，後於他山必弘密教。我當擁護。天永元年歸隨，助公剃髮，得度。稟十八契印護摩祕軌諸尊三昧。永久元年再往南都，究性相之蘊。明年登東大寺戒壇，受具足戒。冬

十二月上，高野山謁最禪院明寂阿闍梨，精討密部。保安二年，回仁和寺，受三摩耶戒，傳灌頂法。其夜場室現光香異，冬十月抵醍醐寺，見理性院賢覺法印。覺者勝覺高弟，一時達人也。鉸就傳五部灌頂，承一家祕訣。因問曰：數修求聞持，未得其驗，誠精不足乎？抑亦傳未盡乎？覺曰：請試說之。鉸述所傳，覺曰：宜哉。不獲驗也。仍殫蘊以授之。鉸重修之，果得悉地矣。紀之石手，邑有清信士造神宮寺，請鉸而居。大治初，奏野山之再營，謁鳥羽離宮。先是上皇病，夢南方僧來咒水灑體，御惱即痊。鉸之容貌不異所夢，皇情忻然。

睿信日渥乃賜石手莊尋爲御願寺革神宮號爲傳
法院安丈六尊勝佛頂像置學侶三十六員銚以根
來湫隘不能修大會大永元年朝奏建傳法院於野
山講堂密室及密嚴院大極壯博十月十七日修曼
荼羅供養始行傳法大會是日也上皇臨幸初銚陟
和之信貴山多聞天王現形告曰爲我作講式銚卽
製式五章奉之天王稱美持珠充謝銚辭曰無地安
之異時必受長承元年使上足兼海上信貴山精祈
天王授珠二顆銚曰雖世及澆季本誓不虛銚嘗謂
源一派分苟不揭厲何知淺淺便詣奏白河離宮曰

比年雖受諸名德之灌頂猶未遂志不假天威曷得
完全哉因逐次上名上皇曰疇昔夜夢八葉白蓮生
於殿上今上人來坐於其所想登地人乎乃遣中使
宣旨於諸師於是鳥羽離宮道場從三井覺猷傳授
祕璽至初夜時齒牙放光室內異香猷感喜曰非肉
身菩薩安能如是幸事授受永劫不朽歷次于醍醐
山定海勸修寺寬信華藏院聖慧稟祕蹟無底蘊小
野官庫有金匱載籍多密家祕疏也運輸鳥羽宮賜
銚劉覽鳥羽府藏殊珍器壞物滿架充牣詔銚歷觀
隨意取之銚乞弘法大師手畫等身影像并善女龍

王畫像鎮傳法院其渥寵幾如斯一日到藤相國忠
通第相國庭迎曰昨夜夢唐惠果和尚到今師來臨
貴青龍之後身乎三年正月受上皇命以傳法院座
主兼攝金剛峯寺保延元年解兩寺印居密嚴院禁
止人事專修密觀龍玄兼海等竊窺之鉸舉體成不
動明王坐迦樓羅談中繇此山衆起嫌疑曰鉸作傳
法院贏於本寺欲擬高祖永閉定扉瓦石珠玉其奈
唐突鼓噪入院將毀撤定扉而不見鉸惟見不動胥
議曰其一必鉸也鉄鑽像膝血流至地鉸見悲之起
復本身衆皆縮退無觝觸者遂率會徒往根來山有

司問罪配逐首領敕鉸歸山上奏不返剎圓明寺以
爲終焉所詔爲御願寺鉸修求聞持五百佛面從地
涌出入阿字觀金字現壁入月輪觀浮現前池或喚
徒曰狂狗入傳法院殿見之果然嘗曰廣智三藏依
金剛智傳五字義修之千日對中秋月得除蓋障三
昧我亦受此祕訣深信精修得初位三昧有信禪徒
不疑吾言修鍊既久當自知之惟願學人一生勿空
過焉一日遭風疾遣誠弟子跌坐結印恬然入寂保
年四十九坐夏三十康治二年十二月十二日也經
日收斂顏色粹然膚體猶暖鬚髮漸長二十一日闍

維于菩提院融源來會對靈棺誦理趣般若至第二
段忽聞棺中唱經首句源和誦之每段次然從茲擲
其流者對遺像誦理趣分必略首句矣元祿三年冬
今上賜謚興教大師
贊曰銓公維持密流涓滴不漏興立家業而祖食于
根嶺其靈感懿德不可得之稱矣暨乎聞牆之事雖
澆末所不免抑亦寵赫盛而謙讓之不至也吾爲銓
師之慙焉

紀州高野山沙門真譽傳

釋真譽不詳姓氏登高野山師北室良禪阿闍梨受
密灌習諸部其性誠實慧解過儕後入仁和承法寬
助覺銓初在高野崇譽聽密譽亦欽銓重受灌頂蓋
二師各有所長互相請益嘗辨持明院爲國祝釐後
賜院宜準御願場爲傳法之子院長承三年夏五月
因銓公奏鳥羽上皇以金剛傳法之二座主職擢譽
任之保延三年春二月東寺南山僧綱衆徒一百餘
人捧書訟朝乞復職於東寺而朝家任譽以高野檢
校明年正月十五日卒世傳譽生平精修因得忍位
爲伏魔類生身入魔界云
贊曰空一執者佛之初訓也孔老之教亦切于茲孔

之言君子無所爭又無意無我老之言我有三寶不敢爲天下先故爭端一啟則正法漓矣世教弊焉嚮山衆侵鉸公之定者嫌其座主職也繼及譽公而終訟成復之東寺後永不相和也天元長曆之間慈覺智證兩徒相軋顯密雖異其爭惟同豈翅顯密而已諸家之徒譏譏比肩爾何爲聖訓忽之悲夫

紀州高野山沙門聖仁傳 行慧

釋聖仁不知姓氏和州人也從醍醐勝覺承密印學業優富住遍明院常啟講筵保延五年司高野檢校是歲六月十二日化年八十二又釋行慧紀州澁田

人良禪之高弟性識天悟密學馳名久安五年爲野山檢校仁平三年中冬十一日化壽八十八嘗山中造精舍名總持院

和州興福寺沙門隆覺傳

釋隆覺源相國顯房子幼歲隨南都大乘院隆禪大僧都落髮稟戒才量恢廓長善家學嘉承元年應維摩會講主豎義明辨保延四年董興福寺僧階頻進任僧止住職年久退居密嚴院久壽三年有敕爲最勝講會證義者尋敕許乘牛車以年七十餘滅於所住矣

紀州高野山沙門兼賢傳 基舜

釋兼賢，紀州海部人也。稟密於良禪，阿闍梨神采穎脫，衆人仰風。禪公順世，移住北室，義學盈門，不減師德。仁平三年冬，補高野檢校。保元二年六月十三日，以年七十，卽世。有神足基舜，就賢公受中院流之密灌流，覽經論，善通底理。時人呼曰大智房，開大樂院爲第十世學密之徒。溫習絡繹，融源覺義，兼海諸彥，就舜受瑜伽之指南。

和州興福寺沙門覺英傳

釋覺英，字圓松，丞相師通葉公子八興福寺師事叔

父覺信僧正，學習法相，登東大寺戒壇，稟具足戒聰穎，逸類法華，唯識究底，竭蘊論場，無匹七寺。相謂曰：其慈恩之再世，與抑亦護法之後身，與又善和歌，其絕詠人傳誦焉。未至壯歲，昇權少僧都。一日，猛省義學，講論只求勝人，全無實解，何成菩提乎？詣春日祠，夢神告曰：子真修實行，我將擁護也。英卽潛出南都，雲遊四方，至奧州忍郡一古寺，傍晦跡，菴居朝乞，村落夜勤禪誦，常唱春日明神後世冥助耳。臨終之期，預得神告，保元二年二月十七日，吉祥坐化。年四十一矣。明年西行法師東遊，到菴柴扉羅纏竹篔流絕。

麻衣古笈遺在。山徧破布囊中貯法華要文三十頌及燧香等。有小遺。彙目述發心之事。歷又書柱題名。曰昔爲南都法相。學徒列公家法席。今作東國修行。乞者住民屋。孤村。凡身夕。顧三笠山而慕。春日雲散。曉仰兜率天。以念慈尊。實臨亾之記也。行詠和歌。以書其側。歸京之後。藤后璋子語英之事。上三十頌。后令大僧正覺性官。以誦習焉。贊曰英公有才焉。有。傑焉。若使假以年壽而不終於東鄙。則大乘基之道。傑然復興於世矣。已。

和州尊勝院沙門勝暹傳

嚴意良覺

釋勝暹不詳其姓。其所從勝快大德。摘尋雜華爲衆。推重歷三會之講。住尊勝院。敷說華嚴。南北學侶風趨波委。有神足二人。嚴意良覺。意者以博辯歷三會。講師覺者。廣學白紛。精於家教。共住本院。首于學賓。同爲光智五世孫矣。

城州勸修寺沙門寬信傳

成實

釋寬信。大藏卿藤爲房之子。天性明發。加以精勤。習三論於覺樹。受三密於嚴覺。義解之名。揚於兩都。康和五年。補勸修寺權別當職。天仁三年。補別當職。承久二年。冬。爲維摩會講師。元承初年。夏。登最勝會講。

座大治元年住元興寺歷二會講四年冬任權律師賞修營之勞也康治元年任東寺長者賜敕黃曰昔天延中定照僧都爲東寺長者兼法相真言之貫首其後絕而不續二百餘年矣今膺此任其才德可知焉任權大僧都久安元年領寺務明年兼法務是歲五月預最勝會證義是三論宗證義之始也三年夏補東大寺務初膺御齋會講師送問者詞曰真言院道場忝汚瑜伽座龍尾壇講肆苟連論談筵訪得天延古跡隔二百回日月戴永治新恩陪萬歲最初康治久安間信於禁中修如法尊勝法於昭陽舍修仁

王經法每修得驗仁平三年三月七日寂歲已稀年矣信閱書不寢漸達五更沐浴就牀大率爲常著類祕鈔類顯鈔若干卷又有孫弟成實學通顯密補任僧正爲東寺兼學長者續祖芳猷建曆建保間修請雨經法有效驗

和州禪那院沙門珍海傳

釋珍海廷臣園基光之子早從覺樹究其肯綮器度清敏好問於人研核華嚴法相因明歷三會講每登師席詞鋒俊利莫敢當者時人僉曰文殊應化也仁平年中住禪那院講法華維摩勝鬘經暨于暮年又

修淨業撰淨土義私記決定往生集淨影義章珍善丹青與傳法院覺鏗有割席之遇畫金剛界大日像以贈之余抵禪那院瞻禮寫照鼻頭隆準口角方廣仍知其異人也

和州光明山沙門重譽傳

樹朗

釋重譽不詳姓系從覺樹於東南院研鍊三論兼通密藏厭廣衆之交入光明山從事淨業終於所住著西方集三卷又同時有樹朗稟空宗於東大寺理真律師住東南院開講三論與譽並名稱當世鸞鳳也晚結精舍捨所業修淨刹矣

系曰三論者祖述龍樹而蕩滌諸法之宗也然智光禮光至珍海重譽求淨土慕彌陀者無違於宗曰否通曰菩薩說智度論往往稱彌陀十住毘婆沙論彌陀爲易道是故曇鸞以龍樹爲淨教高祖迺祖已爾何違之有蓋夫事理二法者世界之所由建而先佛之所播教也色卽是空則一塵何立空卽是色則十界宛然不可以一紀三藏之單空同日而難焉

紀州傳法院沙門信慧傳

釋信慧字曜覺覺鏗之胞弟也少有旅力膽勇歷入鄉黨畏之呼鬼四郎及喪其父悟世無常人命稍脆

志學出家服勤，銓公多受警策，學業敏捷，早通密教。逮銓住傳法院，命學頭職，會衆能雍，不詳其所終矣。

和州大安寺沙門慧珍傳

釋慧珍，平安城人，源顯國之子。從覺樹受空宗，住東南院弘演三論。久安二年，坐維摩會講筵，能調義問，任權律師。長寬二年，春住大安寺，仁安二年，轉權少僧都。珍以施財修補東大寺食堂，帝賞其功，任主務兼法務，辭讓寬信。嘉應元年，夏奏解大安之印，讓上足聖慶退于東南院。以十月十五日寂，歲五十二。

播州性海寺沙門如幻傳

景雅

釋如幻，在興福寺學唯識，傳因明。從良覺大德稟華嚴修觀念官任僧都，後如播州開性海寺，學賓蟻至。修觀之暇，講華嚴經。一日罹病，跌坐合爪向西而化。香氣室外發，若葬遺骸於寺後。年六十二，又釋景雅受華嚴於良覺，以智德聞於南北，棲止醍醐山側。或居仁和寺岡，隨處弘宗，時人稱岡之法橋。高辯聖詮慶宗出自其門。

和州東大寺沙門顯慧傳

敏覺

釋顯慧，不詳何許人。從寬信受三論三密，住東南院講授二教。仁和二年，董東大寺，一住九白大衆服歸。

東寺成寶從慧傳灌頂法，又釋敏覺稟三論於覺樹，兼通密教。安元初，自東南院移東大寺，大啟講席。

和州東大寺沙門聖慶傳 道慶

釋聖慶，大藏卿藤師行之子。幼隨慧珍僧都學三論，天資英敏，一聞師訓，永記不忘。未至冠歲，性相理義，皆貯心曲。嘉應元年，董大安寺，繙經論表，酬學者問，列維摩會，交錯問難，講師勞答，解時年十九。兩寺探題與書賀曰：講會以還未發之論也。金闕最勝會白河，八講會慶出眾，問滿座滌耳，平相國清盛請，南北耆英講法華經，聞慶演說極口褒曰：鳥羽帝以來講

者不記其算，未聞如公憶持文約機辯理深音輪宛轉，不勝從聽。頻請全軸，焉關白基房藤公聞其才辯法成寺齋會，將以慶充暨義者，又將為明年維摩會講師，不幸短命，逼病而卒。承安五年三月六日也。年僅二十二，臨終端坐合掌，誦中論觀業品，諸業本無生以無定性故，偈道俗聞訃，皆哀惜。日朝日翳於雲霧，明月入於重山也。初慶生，夜有優婆塞尼夢詣廣隆寺，有清淨池，小兒游溪，隨為淺水，傍有人曰：此妙莊嚴王太子故，其神通遊戲如斯也。問其名曰：聖慶。明日往語夢事，其後出家，諱曰：聖慶。於是父母及尼憶

日本書紀 本朝書傳卷之十二 (十三)
持昔夢拍手歎異焉勸修寺僧寬幸夢某日東南院
有西方往生人幸遣使尋報慶之滅也弟子道慶僕
射源有房之子七歲從聖慶學三論稍長稟具究大
小乘十九爲維摩會暨義歷學者問住東南院顯密
講授未幾讓院於醍醐勝賢僧正只持衣鉢入高野
山修淨業而終

紀州高野山沙門房光傳

釋房光紀州和佐縣人器宇高峻如瞻斷山從北室
兼賢受瑜伽法續北室席敷說密教不恥師德家法
整密承安三年補高野檢校職治承三年八月二十

三日寂壽六十五弟子明善覺善傳在下

紀州高野山沙門心覺傳

釋心覺參議大夫平實親之子入園城寺剃髮納戒
學十乘觀法一日應詔禁殿與興福寺珍海論說宗
義覺詞答屈從此捨顯歸密從醍醐之賢覺實運二
師受小野法流入和州光明山不出山中二十五生
苦修砥礪後登高野山就阿闍梨兼意究三部奧玄
稟兩界灌頂精尋密部多著疏鈔素嫌僧官菩提惟
求營常喜院考盤稱意三時誦經朝昏禮懺養和三
年夏四月俄遘病惱不廢日課六月二十四日結印

坐化

紀州高野山沙門宗賢傳

釋宗賢紀州三谷縣人少登高野剃染習修學而明敏聽法相於興福寺依醍醐聖賢僧正承傳金胎兩部後回野山住東南院神氣強幹議論之場與覺鉸爲匹敵永萬二年任高野檢校仁安二年依傳法院事配流薩州羽茂赦歸道俗仰風賢以檀貺建三間堂常修淨業安置金色佛像丈六五軀三尺十軀法華經二十部紺紙金泥理趣經一卷後以堂宇進呈鳥羽上皇爲祈願場仁平元年冬請衆供養於大日

釋迦彌陀佛前修法華光明之法因告官家長日修之有詔授阿闍梨位壽永三年九月十三日念佛而化矣

紀州高野山沙門定兼傳

釋定兼不考其姓氏和州宇智郡人也氣幹剛健風格俊軼隨侍北室兼賢密水究源究委教覺阿闍梨愛其機辯付正智院使其立宗於是大開教肆啟沃來學治承三年管高野檢校元曆元年八月二十五日化壽七十九

和州尊勝院沙門慶俊傳

釋慶俊久侍隆助於尊勝院學四法界五教章融會
圓理接師之武住尊勝院隨義學請啟筵講授著探
玄記鈔記若干卷舉世玩閱時稱大法房五師

河州法界寺沙門如寂傳

釋如寂不知氏產住法界寺宗因真言傍修淨土元
曆年中捨院抖擻登高野山九旬修練有僧謂曰此
間淨邦報生之人雖熟見聞而無椽筆之力公其記
實宜傳後世寂因纂述高野往生傳於今行世其序
略云以庸淺之身追方聞之跡不整文章無飾詞華
只傳來葉將植善根而已我念佛多年引接誓弘寂

未後堅固取滅云

紀州高野山沙門明善傳覺善

釋明善不審氏族城州鞍馬縣人也在仁和寺習叢
密乘涉遍經論夙播佳名入高野山從于房光受灌
頂法光之滅後遵命住北室建久元年春補野山檢
校職山衆懷風五年七月十四日逝年六十三法弟
覺善紀州紺野人風彩灑落天機純真久侍光公受
中院之祕蹟開引接院大整學者貽厥相續法流瀾
漫世謂引接流矣

賀州往生院沙門覺辨傳

釋覺辨不詳何許人早登睿山研覈教賀州山田郡開往生院爲第一世人欽其德辨每歲春分招國內時彥舉五部大乘經要文輪次講說結緣四衆始於華嚴終於涅槃謂之五時講也建久之末二月修講十四日辨膺講法華十五日次位應講涅槃辨謂之曰我欲講涅槃願公代我我代公其僧唯諾至十五日辨剃髮沐浴著新衣登座說忍成菩薩之因緣辭義哀婉講說方訖告四衆曰支那生師講涅槃經卽座取滅將追芳塵瞑目低頭就見之已逝矣贊曰辨公之脫灑也雖禪門休歇之人而不多讓焉

何追生公之塵耶卽與薄伽梵一路同日而行矣

和州興福寺沙門藏俊傳

釋藏俊出自北京貴姓從覺晴勝超二師承稟法相遊諸師門益研玄致仁安二年膺維摩大會講義甄別闡會美稱焉住菩提院弘敷本宗安元年中高倉帝敕上相宗章疏之目纂以呈進治承二年董興福寺性氣純信神異稍多一時有故寺衆猝集俊慮行之遲衝破牆壁突進其座衆皆驚愕平相國清盛崇俊之道聞其順世奏贈僧綱門人等向靈牀讀黃牒至乎敕謚僧正俊俄開眼顧視左右熙氣顯面少選

長逝有神足七人覺憲堯謀等名重於世矣

江州延曆寺沙門顯真傳

釋顯真美作守藤顯能之子肇登台嶺學顯教於座主明雲稟密灌於法印相實學業成熟解行名達歲過不惑心懷肥遯辭僧都官退隱洛北大原壽永二年秋帝幸日吉以明雲奏召賜僧官具閉蓬門不受詔命嘗依慧光房永辨之誘訪源空于吉水文治二年秋招空於大原勝林院會丈六堂問專念義空引道綽善道釋義極理盡辯曰此只述愚頑自分之證非全妨大機上士之行真深信其義捨餘行而專修

三年正月於勝林院與同志十二人修不斷念佛至開白夜感毘沙門天來現衆班冬十月大原山中建性智境智等五房爲蓮社所六年春三月敕任延曆座主避拒不赴天使臨而宜綸言無地辭免出任主職夏五月二十四日勤最勝會證義拜權僧正繼絕興廢自率先之治山三稷法儀肅整建久三年十一月十四日在于東塔圓融房舍安庠告化春秋六十三依遺命斂全身於勝林院

和州東大寺沙門辨曉傳

釋辨曉中古之英匠也稟華嚴於慶俊兼涉法相真

言論說無礙不隊宗緒住尊勝院貫首于學侶後白
河上皇屢召宮與眾論說初敘法印轉權大僧都建
久十年救管東大寺常演大經修淨土法正治二年
秋七月卒年六十四有弟子道性尊玄教寬共一家
之俊彦也

本朝高僧傳卷第十二

音訓

鏗	忙范切	殫	都艱切	痊	且緣切	奘	呼玩切	撒	救列切
濟	淋皆切	釐	鄰溪切	嗽	胡岳切	譏	乃交切	絡	上
各切	下	燧	徐醉切	準	支劣切	灑	沙下切	絡	釋
夷益切									歷

江府住玉泉軒成九居士信施淨財銀
本朝高僧傳卷十二 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

本朝高僧傳卷第十三

濃州盛德沙門 師蠻 撰

淨慧二之十

京兆仁和寺沙門守覺傳

釋守覺後白河帝第二子母藤氏久安六年春二月
誕焉十一歲入仁和寺從侍大僧正覺性十二剃髮
納戒十九就性公受灌頂法嘉應二年董仁和席明
年領圓宗圓融圓教等寺務承安元年補六勝寺長
吏三年癸巳補最勝光院檢校翼威春蓮華心院落
慶供養覺為導師安元二年敘二品親王治承二年

冬六波羅之亭修孔雀經法禱中宮產修中平誕即
安德帝也高倉上皇賜書賞之乃讓賞覺成任權大
僧都四年冬上皇不豫修北斗法於六條院御惱即
痊元曆元年秋畿內地震奉敕修一字金輪法於六
條院不日而止讓賞親覺而敘法眼文治二年敕許
乘牛車而出入禁門建仁二年八月二十五日順世
壽算五十三葬於洛北紫金臺寺覺密灌究野澤書
法善梵漢達于和歌頗嗜文翰撰述儘多有修法要
集六卷拾要集右記左記等於今以御室法流之中
興而稱焉

贊曰覺公之皇弟八人相尋出家入顯密門各善瑜
伽法可謂五壇火熾六印水澄焉公居其首尤富智
德所謂天葩發奇芬者歟

泉州藥師寺沙門兼澄傳

釋兼澄世姓物氏泉州人生才出俗逸格逼人早跨
正智院定兼之門傳付祕印去住松邑之藥師寺大
播密教後鳥羽帝賜為泉州僧統後移寶光院常修
淨業澄嫌世紛付院道範建仁二年八月三日以微
恙化

和州寶積院沙門覺憲傳

釋覺憲藤給事通憲之子自幼俊逸從藏俊僧正剪髮受業唯識研心毘尼潔體梵學之餘才涉世典常居和州壺坂住寶積院遷招提寺杖錫所駐四衆景從任權僧正建久六年春東大之大佛殿復慶三月十二日供養衆僧萬指請憲於導師是日後鳥羽帝從百僚幸法會右府賴朝源公備武衛護憲之名盛播于四方建曆二年臘月二十七日安靖而化壽八十有二憲略納八宗大綱勒成三國通鈔以授門弟子等

贊曰憲公有五昆季各以廣才優辯羽儀教林實繼門之一盛事也

京兆大谷寺沙門源空傳

釋源空姓漆間氏作州稻崗人也父名時國母秦氏父母無子常禱佛神一昔母夢吞刺力寤而語諸夫夫曰汝其有身於雜漆之人乎從此母誓不茹葷腥長承二年四月七日生頭圩而稜眼黃而光宗族異焉至四五歲舉止動向西九歲其父爲源長明所害一家駭逃空潛於屏處持小弓矢一發中眉間其冠者堀河帝之衛兵曹也畏其額創隱而不仕嘗人呼空爲小矢兒又遺言令出家入郡之菩提寺隨事叔

父觀覺法師習業日進覺見其聰敏送與睿山源光
入德授以四教儀試致問難酬答如響光歎曰此駿
驥也豈朽索所能羈哉付功德院皇圓阿闍梨圓者
當世之博達也空時十五歲遂就圓公落髮稟戒給
仕三載究串台教又從睿獄黑谷睿空是又智德隱
逸山衆推重空欽事稟密乘及菩薩大戒年僅二十
四凡大藏經卷他宗疏章莫不披閱之至其奧義有
自得處欲質所蘊遍問南都謁興福寺藏俊僧正述
唯識逢東大寺景雅僧都演華嚴就東南院寬雅大
德說三論三師證明又見中川實範律師授秘密灌

頂及密疏乞受具足戒尋質律規空自詫曰讀書且三
遍其義自通不經勞苦既覲睿空空公時閱慧心僧
都往生要集於是慕淨教思過半矣及見善導觀經
疏大喜遂廢所習專修稱號承安四年移洛東吉水
盛說專念法及圓頓菩薩大戒都下靡然高倉帝特
加禮敬詔入宮中受菩薩戒相國兼實藤公請第問
淨土法空述選擇本願念佛集進之蓮社之徒傳爲
祕要空勸化四衆遷次賀茂河原屋勝尾寺大谷寺
到處人民差肩奔波顯真靜嚴明遍證真公胤緇林
之翹楚也從空聞專念法空修法華三昧普賢乘白

象現於道場讀華嚴大經護神化青蛇蟠於案下藤
太皇后於上西門院請空七日說戒門屏有蛇屈蟠
不動每有說戒作側耳勢至散日死其頭破有物髮
髯似入昇天去矣後白河上皇召山門三井碩德於
離宮修法華懺法空爲導師於法住寺就受一乘圓
戒又詔山門三井名德講往生要集空列講次敕寫
空之真置于蓮華王院寶藏空夢高僧乘紫雲來黑
褊衫金裙子威嚴告空曰我善導也感汝稱名念佛
特來證明焉翌朝令畫工乘臺圖之於今其徒展轉
模寫焉大炊御門左丞相經宗藤公花山院左丞相

兼雅藤公受圓頓戒聽專入心法藤相國就于月輪野
請講淨教空出相國隨後拜之謂左右曰空師頂上
湧金色圓光若等見之乎空於三昧牀屢見淨土勝
相或入水想觀現琉璃妙境入地想觀宮殿寶樹等
現或彌陀觀音勢至並現於室中或暗夜看書兩眼
放光建永二年門生之中有犯王制者責歸於空春
二月竄讚州謫居五稔誘導日多空曰不因播遷豈
利於海濱邪是亦弘化之幸也建曆元年承恩還都
二年正月在大谷寺染疾問弟子曰有所見乎皆曰
無之空曰我十餘年存視極樂相及佛菩薩真身今

又來現也二十五日朝高唱佛號諸徒助和久皆聲
渴空獨不嘔至停午時披慈覺大師僧伽梨頭北面
西誦光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨之偈
如睡而寂享年八十坐臘六十有六示寂之前紫雲
降垂元祿十年春征夷大將軍兼左丞相綱吉源公
奏朝 敕謚圓光大師

贊曰空公黑裘節儉不昇僧官謹律息心全無入我
相乘決定心入稱名門以他力本願而擊發勸掖創
立一家之業矣訖訖法裔慎哉勿違于先祖之志焉

城州笠置寺沙門貞慶傳

釋貞慶左少辨藤貞憲之子也母夢一高僧自稱貞
慶入其懷從茲有孕久壽二年夏五月生在孩孺冀
真乘年甫小學師興福寺權僧正覺憲及十一剃髮
受戒字曰貞慶母聞之曰實比丘之再來也資氣深
重防止守嚴習訓皇皇爲時所欽壽永初年陞維摩
會主座文治二年再充公撰在興福寺二十餘年居
資履空一日應詔赴最勝會宮講衆皆先到從服整
美慶獨殿而至歷階直登衣衫破弊乘僕借入官僚
緇伍低頭匿笑慶曰杜多之行先佛之遺訓也方今
釋氏不據法儀競尚浮誇不可同伍焉講畢不還隱

乎城州笠置寺時年二十九名聲彌著後鳥羽上皇
樂楊柞遊好射麋鹿暮年悔過落慶梵宇以薦鹿福
聞慶德望詔爲導師慶攜一筇一笠飄然而來以筇
笠植階側意氣自若據座說法舉鹿苑事辭辯流囀
因譬壯麗君臣感歎貴其朴素慶詣春日祠羣鹿屈
踞承元二年移海住山寺一住六年學密迹承業
者多慶雖以法相立宗而律規爲務平居蕭然罔違
彝憲作警誡十一條號儀觀鈔其辭義深長固足策
進後學也嘗訓衆曰色相如水上月似有非有富貴
如夢中樂一覺永空色卽是空故不捨生外而至苦

提空卽是色故不住涅槃而度衆生學者須了知十
界染淨只依一心者耶建曆二生在于海住山初冬
示疾明年二月三日坐化春秋五十九夏臘四十九
朝廷崇其德謚解脫上人慶兄弟四人爲僧隸籍延
曆園城貞雅貞覺實玄貞圓研究家法名稱已講又
神足數輩明光院覺遍東北院圓玄新院良算角院
瑋圓等當世之俊人也其枝葉蕃衍具列于法相宗
系圖焉

贊曰世之不多名稱解脫上人者千載不磨之口碑也
使遠想高潔之儀操是以春日明神屢現影於般若

臺問法受戒誠協于神人之德也哉

江州睿山沙門證真傳

釋證真神銳強達從隆慧永辨二師慧心檀那之法
流盡其源委入寶處院離世閉戶翻閱大藏十有六
遍不知源平之擾亂也住東塔華王院大張講席後
構寶地房獨任署述撰私記三十卷扶豎台教山家
學者至今珍玩焉雅言衆曰遠師大聖世尊近師天
台荆溪其餘者不足用之嘗膺大會講師立義曰三
惑者異時斷元品無明者等覺智斷也我看一代經
論未嘗見同時斷妙覺智斷之文衆伏其宏覽矣

居院澄憲爲題者調衆義曰豎者已振智劍題者豈
不拔鈍刀耶山中以爲美談也文治五年奉敕爲論
義探題尋任法印嘗謁源空稟圓頓戒問專念且元
久元年真勸座主慈鎮選四谷之碩才二百七十八
於根本中堂九旬安居論講決擇法華仁王等經高
倉上皇賜院宣令真判正衆義維講會者長保年中
覺運僧都奉詔權輿中廢不行真復興之也

贊曰真公騷亂不黨濬思著書人無知之故逸於釋
書大筆耳頃世興聖寺圖耳始獲其書於睿山僧舍
自爾繡梓盛世玩之質又覈焉析義精焉其扶翼台

教也雄視宋四明之諸師而博洽不讓實山家之魁才也或傳真公嘗謂智者覽藏十五遍吾尚加之大師現曰汝十六遍不如我一遍也是謙識之言而無所取材焉

筑前香正寺沙門良祐傳

釋良祐號安覺一名色定卽建仁榮西禪師之弟也甫七歲歸釋氏習業良印學頭剛記捷穎種智夙發讀書五行並下操觚千言立成未盈冠歲博涉精通誦法華四功德之文始志全藏書寫之願奔走四方紙墨化入一時緇白資助者多多孳孳力書造次不歇

雖行程間必具筆硯筑之吉源觀音香椎箱崎豐之彥山淡之武嶋等地遊歷踏遍踰海在宋餘十寒燠暗記一藏不舍寸陰還止筑前田島住香正寺祈素願之速成且誦孔大寺神胸帶經案行步揮筆承元初年終功一筆凡經律論該計其部六百三十八其卷二千七百四十五其帙二百五十八也太官司宗像氏國與祐雅好捨財建堂度神祠側祐自彫像守護真典鎮西奔瞻香華穆禮焉以某年仲春祐告徒曰望日吾行矣至期持念珠安坐念佛諸徒圍繞及日亭午瑞雲覆院音樂聞天祐忽曰時至矣叉手當

胸辭衆而逝顏容如生葬於高天陵歲七十三臘若
干夏矣

贊曰宋羅大經鶴林玉露載祐公之事云余少年時
於鐘陸邂逅日本一僧名安覺自言離其國已十年
欲盡記一部藏經乃歸念誦甚苦不舍晝夜每有遺
忘則叩頭佛前祈佛陰相是時已記藏經一半矣嗚
呼無邊南洲佛涅槃後或有記一二經百書三五部
金文一藏暗記暗書者我未聞之古今一人而已矣
吾國東暎之初浴處瀛海混濘之氣象人鍾其神秀
而斯瓌奇倬詭產焉以為扶桑萬世之盛美也

江州園城寺沙門公胤傳

釋公胤未詳其姓里自初學時稟賦敏黠夙投二井
習貫經論偶會相者曰公才出羣惜不冠歲矣其師
聽之令胤誦尊勝陀羅尼每日二十遍以祈延齡也
胤日精誦增以數遍三年之後相者見曰公積何方
至于壽逾八十乎釋子之相實不可測也胤周覽三
藏粹于顯密衆稱佛法補處之人也補園城長吏任
僧正嘗嫌源空唱專念法而作決疑鈔三卷一日與
空宮中相逢一談而遂燒決疑鈔爾來屢往吉水問
往生法永平道元在睿山時往問法身自性之旨胤

日此問難酬家傳不善有佛心宗能明此事若欲精
究往問彼宗胤晚解職屏居禪林寺側靜觀欣求以
送炎涼建保四年閏六月二十日齡八十餘奄然而
寂臨亡頂上放太光明奇香發越紫雲覆院天樂湧
空是歸樂土之相也

贊曰唐懷感初聞念佛疑冰不消依善導之勸遂證
三昧乃作決疑論七卷胤公之事粗似其筆與炬之
共君子之舉也訓道元之言不膠於宗亦君子之公
舉也矣

肥後飯田山沙門真俊傳相傳

釋真俊少上睿山從座主忠尋承稟台教就皇慶門
齋灌沐密水爾後躋高野山隨心蓮大德傳南院流
謁俊覺法師受中院法凡顯密兩教大小諸疏無不
罄盡矣鎮西之人稱般若房嘗撰秘密莊嚴記一百
卷有弟相俊從兄稟學括囊顯密智行連璧真俊語
曰子才解博人復稱呼乎俊卒果曰後般若房泉涌
俊仍律師久侍二俊受顯密法

和州興福寺沙門恩覺傳

釋恩覺字法明就隆覺僧正研習宗教覽內外典往
洛之法勝寺首於學徒還居興福任傳燈大法師位

日本書紀 本朝高僧傳卷之三十三
仔肩法相以爲己任應保二年著應和宗論記南北
戒律勝劣遣偽興真章追提台宗春日明神敬其才
識由是異多一日坐室鹿入遶之覺豪毅不衆交常
居南大門上衆畏憚之出入鞠躬於今衆徒翳翳過
門職而斯由也覺欲移他所春日神雷之不可而行
至於巖淵迅雷屢擊保齡七十餘矣
贊曰余看興真章等書彈壓台教登崇相宗雖文裁
拙而周證縱逸可謂義學之沙門也使抑損其狷裁
之圓成實則何有彼我之介懷哉觀伴於雷公亦豪
餘之所致也與

紀州華王院沙門覺海傳

釋覺海字南證未委其氏對馬島人觀遊上國從醍
醐座主定海承稟真教神氣俊發義解絕儔後住野
山之華王院皇張密席時之義虎法性道範等俱遊
其門建保五年爲三山檢校海嘗祈弘法大師塔塔知
七生事行蹟多奇山中振古魔事熾盛動擾行者障
礙善事海誓欲調伏以護教一日兩腋忽生羽翮踴
倒門扉凌空而去時年八十有二貞應二年八月十
七日也山中於今往往見海云
系曰心者天地萬物之根本也矣以得正途之以入

邪路之止觀修焉何字觀焉所以復根知本爲心之祖而不待遣之魔自沮伏也海公定力不足將憑咒力伏之還成墮其中寇借兵焉蓋以法執膠固而根本不明之過矣前已辯之近世此弊多故重言耳

京兆禪林寺沙門靜遍傳

釋靜遍大納言平賴盛之子師醍醐座主勝憲傳小野流依仁和上乘院仁隆掬廣澤流初居仁和寺有瑜伽之譽訪源空捨聖道門立專修法欲著書破之會見選擇集反思其益於末世革作續選擇集高倉上皇敕住禪林寺遍外說密乘內修淨業貞應二年

四月二十日唱彌陀寶號正念而寂

紀州高野山沙門明遍傳

釋明遍京兆人藤給事通憲季子也自幼入南都東南院從敏覺明海二師承三論兼學密教遊行諸方年三十一入和之光明山絕交菴居朝命累召謝恩不起承安年中源空弘化遍始出山受專念義即上高野不下麓者殆三十年矣給事多子皆是英特緇林尤蕃所謂靜賢勝賢澄憲覺憲及遍也膺給事遠忌諸昆胥議將修八講使遍掌一軸乃遣使告事遍曰我已逃世隱棲此山菴中誦經報恩足矣又何出

山揖退使命諸僧曰遍才被世吾儕不若故議充散
事今言已然也豈逃世之士忘孝乎重使人報之遍
曰豈忘孝乎只怕入諸哥之隊耳夫身世俱棄者逃
之全者也而棄世不棄身者逃之闕者也今之諸名
德是也且諸兄者二都之高德也我廁其間効薄伎
慣孤鳴已失隱約之素非忘孝也便以友慧智入京
代法事諸兄曰遍穉時議論屈我曹今猶然也輦下
相傳高其操矣遍以貞應三年六月既望頭北面西
唱彌陀寶號合掌而化壽八十有三矣

於岑樓平治之亂給事自終非命爲天下之所笑遍
公恥痛絕世淡隱每聞諸兄之舍垢權大利昇綱位
常頻顧之故危言而微諷焉非矯激而高尚者又謂
凡事有宜不宜之分澗溪之毛潢汗之水可薦之可
祭之而況身爲釋子有禪悅之食法身之香則各自
薰修以清淨齋可報孝思耳何追福若之哉必比高
貴家用大講會乎其意如斯然則遍公之法供廣操
守全而孝忌具焉可謂真修之人也濟北師之論而
謹之余不敢聞命矣

京兆長樂寺沙門隆寬傳

釋隆寬字道空一諱無我給事中藤資隆第三子幼
陟睿山師範源大德落纓得度從座主慈圓探盡玄
蹟學業方成慕源空之風屢從乞教空出選擇集曰
專念日要詳於此書公博瞻篤誠劉覽得益繇是廢
先習欣淨利八萬四千稱號日別無闕遂出睿峰居
洛東長樂倡說專念結樂邦緣緇白相集如鳥入林
寬立多念義設問答發明之建久年中睿山根本中
堂安居結願衆議招寬爲導師辯說婉轉奪動衆聽
嘉祿二年夏以山徒訴朝議以寬謫于奧州寬申承
訣之思於長樂之來迎院一七日中修如法念佛散

筵之日白芙蓉一朵生庭陸觀異香天華之奇祥初
秋出洛抵鎌倉府森氏西阿傷其遠謫啟平元帥使
弟子實成代赴配所而編寬於相州飯山仲冬嬰風
疾臘月十二日端坐合掌誦彌陀身色如金山相好
光明照十方唯有念佛蒙光攝當知本願最爲強之
文而終彩雲垂宅天樂鳴空異香襲發壽登八十也
寬看善導虬文始致講輔制作鈔章扶淨土門有弟
子敬日智度等各依所承教化華夷矣

贊曰以寬之才識學行高弟于法然之門善慧聖光
宜爲鼎立焉昔唐玄奘三藏講經白蓮生地前後一

揆修得之所感不可容疑也

紀州高野山沙門明任傳

釋明任不記姓氏紀州神宮縣人也志氣嶄崟辭辯
激沸從事定兼受傳法灌頂又見北京瑜伽師挹小
野廣澤密水兼公滅後住正智院額以家學教育英
才法性道範等十餘員出於其門下嘉祿二年補高
野山檢校職德達禁辰敕任法眼寬喜元年十一月
十日無疾而化壽八十有二矣

贊曰法性道範稱八傑者曰皆出於門任公之精于
金剛乘也可推而知焉搜尋狀實不盈十行不文之

歎古今以然

京兆白河沙門信空傳

釋信空字法蓮在中將藤行通之子誕而匍匐聰明
見面考顯時乞育將入釋門及長讀書語咿流暢至
年十二藤公乃製麤布伽梨直裰投黑谷睿空室剃
戒服習睿空寂後隨侍源空受圓頓戒教學專修菴
居白河開導道俗毘沙門堂明禪台宗之雄匠也一
日邂逅談內外典禪曰公見何人如此辯利耶空曰
吾就源空學性相教別無長所禪嘆曰聞公之辯才
慕空師之道貌也其後禪公逢人稱焉空以安貞二

年重陽日披鬱陀羅衣奉空師之靈骨唱寶號數遍
合掌而化壽八十三

筑後善導寺沙門辨長傳

釋辨長號聖光筑之前州香月莊人應保二年生七
歲入州之菩提寺師妙法肄經業十四剃度歷侍于
白巖寺唯心明星寺常寂學習圓教義解川增受寂
指揮隨觀睿于睿山睿試問曰第一義爲教體耶三
諦俱爲耶長曰開權顯實之日三諦俱是廢權立實
之時中道獨在焉又親炙寶地房證真探八教之幽
致往于攝之三寶院謁能忍問禪要聽宗鏡錄忍以

俊快推之建久三年還鄉之油山寺在于學頭職會
弟之殂棄修淨業明星寺衆請以住持居之八年久
廢繼復同八年入洛見于源空空殷勸說曰不修雜
行但念彌陀服誨三月辭回鎮西安居稱號曰六萬
遍九年秋往化豫州緇素雲集元久初歸明星倡淨
教州之高良山下有一精宇安丈六彌陀佛邑民招
長修千日念佛會良山徒衆嫉其誘化曰此山台密
二教之地而今辨長喧呼稱名將驅其黨約期明日
其夜衆夢光明赫然自西方來照于道場徧有人言
聖光稱修化佛向臨故瑞如此一衆驚謝助其弘通

有要阿作阿，夫妻家富歸法，就山本鄉創善導寺。延
長主之殿堂，聯宇四部林會。六時禮讚，不失蓮漏暇。
講聖經警衆學徒。空師將寂，親盛問曰：當決疑於誰？
人空曰：聖光聖覺在焉。安貞二年，應肥後往生院之
招。四十八日修別時念佛，感善導之來。嘉禎二年，撰
徹選擇集授門弟子。嘗謂徒曰：在昔睿山得諸法實
相之說，後來吉水傳念佛往生之義。料簡二教，理義
融焉。單聖道人不知佛意，唯念佛者難契教旨。夫欲
開大聖之祕藏，須用三學之管鑰。我斯言龜鏡學者
宜厝心。若闕一法，恐墮偏局矣。長平居或見樂土之

變相，或值法會暴雨不霽，則檐端精祈。白日忽照焉。
一日疾告曰：樂國聖衆充于半天，阿彌陀佛今來迎
攝矣。因聚門人廣說如常沐浴披衣，向西端坐持彌
陀經，與衆念佛。唱光明遍照之句，偈首未終，如眠絕
氣。四支柔溫，顏容怡然。世齡七十有七。法臘六十有
四。嘉禎四年閏二月二十九日也。葬全身於寺後封
築墳墓。門人檀越夢其往生之相者多云。

贊曰：源空之徒三十餘輩，各化一方，而不及十世有
一一之遺續者，落落之長庚矣。耳唯聖光善慧之裔
林，其基布是謂鎮西西山之兩義也。自那畿千里暨

乎荒服四邊成羣作隊靡不唱號相應澆世者實念佛之一門與若夫祕藏管鑰之藥言箴起於其徒之膏肓焉

江州睿山沙門幸西傳

釋幸西字成覺住睿山西塔究天台經疏名于三塔及喪弟子深觀幻世謁源空學專念法探淨土教依天台義立本迹一門釋真佛曰十劫正覺迹門彌陀也無始本覺本門彌陀也即與眾生所具性無有差別然則真佛在眾生一念因立一念義曰一念者佛智一念正指佛心凡夫信心冥會佛智一念是彌陀

本願故行者信念與佛心契則能所無二信智惟一念念相續決定往生此外尚有義釋數條又述略料簡一滂記其扶淨教門人甚多正定明信入真善性勤信等各事弘敷

本朝高僧傳卷第十三

音訓

驥

吉器切

索

昔各切

訛

丑亞切

若

汝也

竄

耳亂切

播

補過切

放也

渴

丘渴切

噴

所嫁切

謏

子淺切

燠

乙六切

醫

登也

於計切

蔽也

哥

居何切

匍

兄為哥

匍

初寺切

謹

舌戰切

陟

之石切

下步黑切

上蒲切

下步黑切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財錄

本朝高僧傳卷十三

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

