

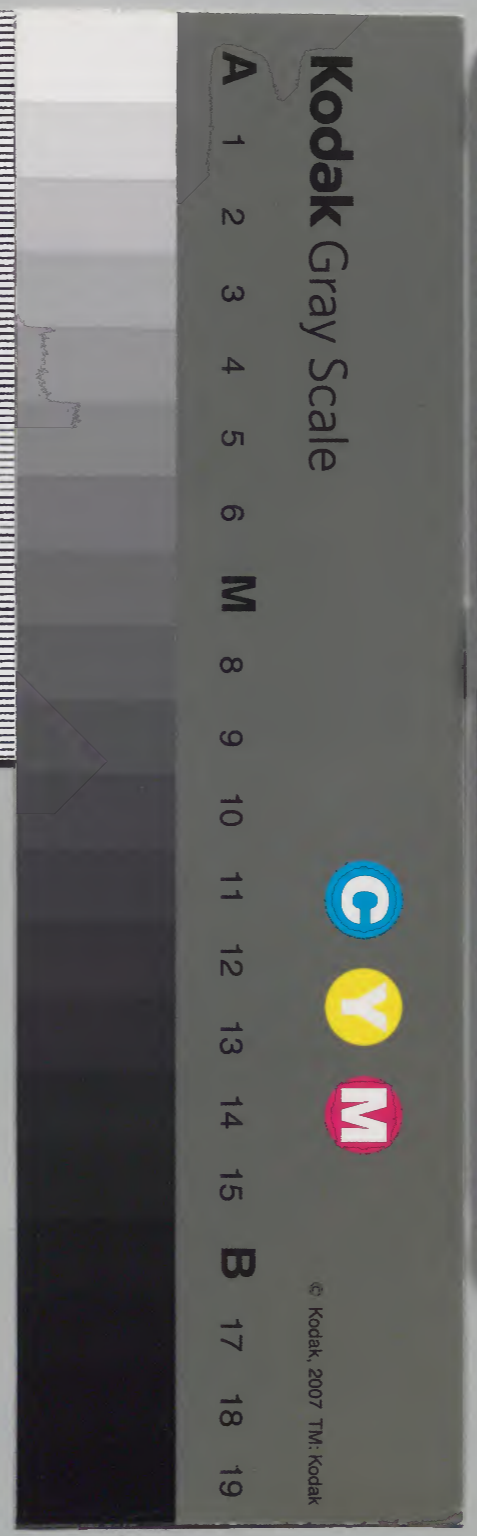
日本
撰述

本朝高僧傳

十九

法仲觀義光寬壹
 藏算理光智靜和
 守千法千良安湛真
 朝到緣觀源秀昭喜
 主元暹令增聖寂實
 恩果賀辰賀救心因
 真安覺清覺雅源慶
 興海慶範運慶信祚
 澄扶林長寬覺遍院觀
 心公懷算印迢救源真
 紹湊教延行延明藥明明慶
 良

内閣文庫	
番號	和 29478
冊數	32 (6)
函號	192 480

教部
文庫
印

本朝高僧傳卷第九

丙一〇一〇一號

淨慧二之六

濃州盛德沙門 師蠻 撰

和州東大寺沙門法藏傳

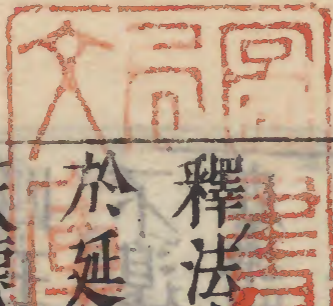
釋法藏世姓藤氏山城州人稟唯識於寬救學三論於延傲傳密灌於定助匪資性俊敏且勉綜研經論

天德四年膺維摩會講師應和宮會與睿山覺慶良

源論口相異義事在良源傳康保二年主東大寺住

持四年退居西室誦經修觀以送寒暑一日黃昏經

殿陛忽見一天使持玉簡來曰忉利天帝請師慶

讚紺琉璃觀世音像藏曰嘗聞喜見城者在須彌頂
隔七金山我未得通安能得到使曰師但閉目附我
肩即得到耳藏如其言須臾到忉利天藏見喜見城
四王天子眷屬若干行伍羅列宮殿樓觀異寶嚴飾
不遑名目中安琉璃像天帝請接殷勤藏乃登座揮
塵讚演詳精天衆欽聞講訖天帝命憍支迦觀天金
珠珍天使又如前而歸東大寺藏又定中忽感冥使
到閻王宮陞座說法王及眷屬踴躍歡喜珍寶寔觀
亦如天帝藏曰金玉賜施非吾所願我母謝世頗久
不知受生何處願得見知王檢罪簿在焦熱地獄乃

付冥使引藏至獄所及啟鐵柵猛火迸出不可嚮過
獄卒以鐵鉞鑿鑊中挑出一物狀如炭頭置藏前曰
是師母也藏肝腸痛裂不敢正視乃問母曰生本作
何罪受此劇苦母曰皆為生育子息多癡愛耳藏曰
修何行業可以濟拔母曰冥中資糧無過法華經願
子為我畫之獄卒曰獄中無閑時今已移時又捉母
投鑊中藏倒地悶絕冥使曰師早歸閻浮修拔非方
藏回招眾一日頓寫其夜夢母報曰我得經王力已
脫苦輪生忉利天也藏又講最勝王經青衣異人每
座來聽眾人怪之或時見想道傍忽變作蛇蓋龍性

日本書紀 一 本朝高僧傳卷之九
眠卽爲蛇會天下旱藏謂異人曰願汝降雨曰爲蒙
法味欽受命然有罪業師垂救護其證雨時而見焉
言訖昇天須臾大雨雜血而下藏因修其福安和元
年任少僧都二年正月三日寂享年六十五坐臘四
十二平日畧述有般若經玄文十卷般若理趣分私
記三卷岐陽秀公曰法藏赴閻王宮切利夫兩請而
海藏師併爲一事今傳據秀公

贊曰唐大莊嚴寺沙門慧因安居定中忽感幽使至
閻王宮七日說般若經閻王隨喜施絹二束且視地
獄衆相五苦次第而還宣律師曰非夫慈該幽顯行

極感通豈能赴冥祈神遊異域邪藏公慶讚帝釋
說法閻王宮二所觀敬非因之疇矣加之逢亾母脫
苦輪而生天沙門能事無盛之者也閱僧傳者苟有
宣師之意則藏之聲價尚十倍於世者邪

和州興福寺沙門仲算傳

釋仲算不知何許人空晴僧都一日過興福寺北門
適逢小兒頭髮孔赤目光射入晴見其器宇不凡問
所從來兒曰我但遊戲耳何所從來耶晴益異之攜
歸寺試教經論聰悟絕倫漸長博綜內外典籍尤精
論義南京學徒推之爲翹楚性素不喜僧官每有選

日本書紀 本朝高僧傳卷之六
讓_レ他_二三奉_レ維摩講詔_一皆辭不受常_レ誓居松室而學賓
猶敲柴扉申疑取決應和三年村上帝御筆法華經
秋八月召南北碩匠於清涼殿賜齋慶讚五日十座
講論_{セシ}深義於是相台交鋒法戰爭_ニ軋_ニ至_レ第二日良源
爲_レ講師法藏平州爲_レ問者二人詞屈時民部卿藤文
範陪於宮席默_レ祈謂春日明神藤氏之廟也而今南
衆旌靡是神之患也曷得英才揚迴日戈神夫相之
侵夜南行逢算於神祠側_レ拊_レ躍告事算聞而咬牙伴
藤公入宮膺_レ啟筵之日睿山壽肇聖救爲_レ講師南京
仁賀圓慈爲_レ問者算乃代_二二人舉良源前所出衆生

皆成佛之文_一一難詰其機辯之峻如湫傾嶽倒講
師難_レ云言衆僧百條注日清耳講筵事竣帝召算便
殿賜恩優賞尋以法相爲_レ六宗長官安和二年算與
喜多院林懷_レ登熊野山算於那智瀑下誦般若心經
瀑水逆上忽現千手大悲像懷合爪拜瞻誦已升巖
上自此不見或曰入慈恩寺山而後不出但遺_レ屨鞋
云所著作有法華音釋三卷法華略頌陀羅尼集各
一卷
贊曰余讀算公之傳一生之舉止契丈夫之機其在
艸菴則將與麋鹿共終焉一登金闕則亦與驪龍爭

珠矣凡學佛者誰不欽慕乎其那智嚴上同師之塵者蓋共觀音薩埵之應化與邪

城州醍醐寺沙門觀理傳

釋觀理姓平氏南京人早喪父家亦貧理幼向佛前祈養母藤丞相忠平聞其敏利召侍左右愛鍾日臘母受其賜春日明神惜其在纏崇於藤公因投與福寺剃髮受戒理學法相悉達真致後隨延傲稟三論兼傳密教其慧解之優當時無爭衡者天曆六年有敕坐維摩會主席眾皆伏其豎義天德四年任權律師為醍醐寺座主應和二年秋八月帝召南北法匠

於清涼殿論決宗義理講無量義經時延曆寺餘慶對偶問難理辯釋無礙緇白傾聽康保二年任少僧都安和元年轉大僧都明年二月住持東大居之二年移東南院天延二年三月某日寂於所住春秋八十一著作唯識章十五卷四種相違制三卷又有三論方言義諸經論指事文集若干卷

和州傳法院沙門義光傳

釋義光從興福寺基繼僧都究唯識論安和年中為維摩會講師豎釋入微任少僧都住傳法院弘相宗後開西院為第十世天元元年八月五日化年七十

一弟子三人傳法院日觀新院長保傳法院安潤其
遂維摩會講師傳在後

和州東大寺沙門光智傳

釋光智世姓平氏山城州人從東大寺良緒學華嚴
緒者維摩之英俊也智志氣恢廓研學無倦請益歲
久達重重法界天曆四年有旨任東大寺應和元年
任少僧都三年七月畿內大旱救智祈雨不日而驗
安和元年轉大僧都智董東大前後四回計十五年
因違靈憲南北義學帶經輻至天元二年三月十日
順世春秋八十六智雖涉諸宗獨以華嚴為己任天

曆初年建尊勝院莊田數畝以納香積奏為大經弘
通本處主者擇德為華嚴宗之貫首焉爾來綿綿不
乏其人全此智公之助也得其法者尊勝松橋尊勝
賴算東大觀真廣澤寬朝皆一時英也

京兆東寺沙門寬靜傳

釋寬靜平安城人姓文屋氏或曰嵯峨天皇七世孫
肥後刺史源淳子幼入桑門英氣邁入從寬平法皇
學密教就寬空僧正受灌頂天祿二年加任東寺二
長者安和元年任權少僧都天延二年春補高野座
主尋敘權大僧都貞元二年冬昇大僧正兼法務常

居仁和西寺天元二年十月十一日寂年七十九

和州興福寺沙門壹和傳

釋壹和不知何許人承法相於增利僧都早馳才譽與元興寺延祥齊名祥少自和天曆三年春救祥為維摩會講師和不同意忽捨所業往尾州熱田就神祠側與乞丐雜居有一神巫言人之禍福吉凶無不中一日巫施米眾丐獨不與和曰此沙門者本國之神猶能管顧非吾所庇也時有風馬沛艾嚙蹠人不敢近和試向之其馬再耳而止眾人驚異巫又謂和曰有春日神宣我未嘗棄卿卿何自棄天帝玉簡冥

記維摩講師延祥在前而壹和在後天春其捨諸於是幡然歸於南都天曆四年果奉講師救差初住東院移東北院敷化儀於府內有神足二人東北院平傳藥師寺增祐也傳者永祚元年坐維摩會講席祐者寬弘七年已三會講

和州興福寺沙門守朝傳

釋守朝不詳姓氏賀州山田郡人也給仕空晴僧都研習性相經疏以博識被稱於眾中連年有詔歷三會講住興福寺為後學講法相撰述尤多有中邊論私記九卷觀普賢經玄贊三卷

和州興福寺沙門千到傳

釋千到隨興福寺延空討究唯識涉大小乘義辯冠世應和宮會睿山禪愉講法華經到爲問者對論數遍如兩刃相破天延元年膺維摩會講主能酬衆問住興福後居南戒壇

和州東大寺沙門法緣傳

釋法緣出洛陽的氏稟三論於觀理僧正納戒以後敲七寺門講習之審諸師推稱安和二午應維摩會豎義天祿二年司東大寺主務七年風義可觀任權律師補醍醐寺座主公卿通問檀牒大瞻天元三年

十月某日逝壽七十

攝州金龍寺沙門千觀傳

釋千觀姓橘氏相州刺史敏貞之子父母初無子禱於千手觀音像而生因以爲名弱齡入園城寺薙髮受業及其爲人攻苦勵精除食時外不離案窻博涉空有錯綜口密其性慈順面無瞋色常修淨業作彌陀和讚二十餘行華夷貴賤崇爲口號結樂國緣者往往多矣夢有人謂觀曰信心惟深豈隔極樂上品蓮乎善根無量定期彌勒內院曉矣應和二午夏旱朝議敕觀祈雨嘗觀在攝之箕面山撰自他相對釋

文中使到菴菴後二里有飛瀑上有大栴樹觀到瀑
所手擎香爐樹上持誦須臾爐烟上騰散滿山谷黑
雲俄覆大雨遍澍觀井中使露衣而歸初觀在園城
慮其西峯高掩不便日觀仍尋勝地抵攝州安滿縣
有山出金色雲惟知靈區誅茅而居里民懷德遂構
精藍前池有龍因名金龍寺顯密學侶麇來詢法觀
多作疏鈔著宗旨三井豎義學者以爲證焉常以
八誓誠徒衆以十願導羣生永觀元年臘月某日手
握願文口唱寶號怡然蟬蛻壽六十六權中納言藤
敦忠之女隨觀受淨教夢觀乘蓮華船唱自作彌陀

讚亭亭西行觀內供奉時自朝而歸會遇沙門空也
於四條河上下車立談因問如何得扶來果也曰是
卽尊公可知下凡沙彌安得知邪欲急走過觀搽其
袖殷勤請問也曰當先捨身而後修之拂袖而去觀
從此脫帛衣著羸服深入箕山永絕名利或時出淀
河邊自作馬夫惠往來人其淡於道義爲如斯也
贊曰多才博識渡真如海之船筏也然膺比丘卻以
增慢取墮惡趣譬如鎔錡劍爲珍而庸夫用之則犯
鋒傷手也觀公途逢也頭陀問成巢之基爲執鞭之
士能用之濟利者也吁像季以來若人難得矣哉

江州延曆寺沙門良源傳
釋良源姓木津氏江州淺井縣人母物部氏禱佛求子夢日光入懷卽妊延喜十二年九月三日生九歲出游田野瑞雲浮空覆其頂嘗國老越中司馬出雲貞則巡祭田畯見而異之謂其父曰此兒非凡器善保育焉後隨母詣梵釋寺覺闇梨曰此子豈可居家耶十二登睿山師事理仙大德敏給蔚發學反三隅十七就仙剪髮及仙謝世拜尊意和尚登壇受戒往元慶寺從覺慧法師入灌頂壇又周旋於喜慶相應雲晴之門詢究顯密得俊傑名承平五年應詔坐與

福寺維摩會與義昭對論南衆稱歎事在昭傳八年戊戌丞相師輔藤公建法華三昧堂於睿山自擊石火點定燈日願因三昧力光榮家門卽延源而居爾來藤葉增昌應和三年秋八月帝召南北名衲二十員開法華講於清涼殿第二日夕坐南京法藏爲講師睿山覺慶爲問者藏立定性二乘不成佛之義詞鋒甚銳慶擬議源見其屈咬齒而出代慶舉衆生皆成佛之旨往覆決擇藏曰更深且止明朝當決其理窟翌朝對論辭義如流君臣前座藏鉗口無對源曰昨有扶窟之言今何不爾藏曰子之才辯不滅富樓

日本撰述 本朝高僧傳卷之九

那五僧所能偶邪康保元年奉詔入內爲國修法舉
內供奉十禪師三年秋八月補延曆寺座主天祿二
年四月十五日於楞嚴院始修布薩源爲導師誦梵
網戒品光出於口天延元年任大僧都貞元二年轉
僧正源領山門殆二十年殿堂樓閣皆復舊觀天元
三年源供養根本中堂請興福寺定昭大僧都爲導
師屈請遍昭寺寬朝僧正爲咒願又於楞嚴院創一
精舍號慧心院敕爲御願寺四年八月帝不豫醫方
無效召源加持玉體平復賜菩提子念珠綾帛法服
砂金一百兩度者二人敕許入宮中坐轎車無何帝

又不豫源入內加持御惱如弑卽敕加轉大僧正永
觀二年冬罹風痺退居東坂弘法寺明年正月三日
合掌向西曰我所修善根悉資菩提回向衆生唱彌
陀號奄然入滅保齡七十有四坐臘五十有八肯紫
雲下覆庭樹良久乃滅藤丞相常歸崇三沙門義昭
法藏及源也共正月三日寂焉藤公夢三僧乃三光
天子也世評曰共是權人乘願來此界也神足明普
天元初俄歿夏蘇語曰我問冥官修何法當生淨刹
官曰汝師良源僧正權化人信情奉仕必得往生源
信問曰和尚自謂列初隨位人皆信之我想和尚定

五品位源曰五品位者智者大師之位豈同乃祖哉
信曰初四品如何源曰何非初隨喜乎源道貌雄威
自臨鏡寫照容曰我像設所在必避魔魅從此道俗
雕印四方競供至今人屋戶扉黏貼殆遍其撰述有
九品往生義私記指要記決疑集止觀微旨等寬和
三年二月十六日賜追曰慈悲藤亞相齊信撰行道
記焉

贊曰慈悲乘菩薩之願續傳教七世之統而出十六
開土匡二千衆徒道愜君臣締構次成至今七百餘
歲人民崇之猶佛世尊久矣哉遺風餘烈之不衰也

天元之間有兩門之爭亂者時運之所繫非道義之
害也

和州興福寺沙門安秀傳

釋安秀濃州人承唯識宗於興福寺平源僧都綜研
三藏馳名社中天德二年膺維摩講師尋住新院請
益之賓常盈函丈應和二年選侍宮講睿山賀秀爲
問者問難數疊秀能解鈞鎖天祿二年補興福寺主
務任少僧都矣

和州東大寺沙門湛昭傳

釋湛昭姓菅氏山城州人受法相於寬監僧都早馳

義論之名應和二年以講師坐宮會睿山崇壽爲問者言論相責昭酬答明斷一座衆僧及百僚皆稱賞康保三年奉敕爲維摩會講首天元四年任少僧都貞元三年領東大寺主務歷五寒暑衆欽高儀勅吉祥院爲終焉所實和三年寂世人以其德臘共邵呼吉祥院僧都

贊曰應和宗論天下傳而言之今讀諸師行帖良源屈平州法藏而仲算伏壽肇聖救南北共齊得失而相台難極輸贏矣夫講習討論者雖學文之一端而遂使人我自隔巒觸爰峙焉四河有淺深而大海素

無邊際也學者只要挹彼注之若徒弄沙而已則非佛之本意也

和州興福寺沙門真喜傳

釋真喜世姓平氏勢州多氣郡人也風標英逸識鑒瑩然稟法相於空晴僧都已通大義應和之官講爲第四座問者與園城寺智興對論宗義君臣褒其機辯天延三年爲維摩會講主居喜多院說慈恩教永祿元年春二月帝幸於春日神祠召喜賞任權大僧都尋兼法務正曆初大丞相藤道隆建積善寺招諸山衆僧伸落慶供養請喜爲導師帝幸於寺見其法

儀敕為權僧正是歲主興福寺法務如故五年轉正
長保二年二月七日順世壽六十九喜初詣熊野神
祠見那智瀑將歸俄脚痛不能行入房即瘥將發亦
痛諸優婆塞曰恐是神靈欲留師說法也師益獻法
味耶喜乃到瀑下說般若心經私自念謂神果歆法
當復現靈持念畢瀑水忽逆流諸優婆塞歎未曾有
合爪瞻禮

贊曰異也哉兄弟同感飛瀑逆流其德之通乎靈神
也斷可知焉今時攀三山而誦心經者為不鮮矣其
不得算喜之神感者何哉

和州興福寺沙門主恩傳

釋主恩不詳姓氏和州十市人也稟法相於興福寺
真喜僧正寬和元年任維摩會講師以義學鳴當代
嘗睿山有寬印者自負智才不屑南北學徒嘗言天
下惟有主恩當我顧眄矣恩曾忤朝日謫筑之博多
印亦竄東州印嘆曰恩貶西海印在東關日本佛法
已為凹字恩不幾放還居興福寺又弘法相永延三
年六月十一日遘病而化壽五十七

江州石山寺沙門元杲傳

釋元杲京兆人太樂令藤農省之子自幼就醍醐寺

元方大僧都剃髮得度及受灌頂法辭往南都學三
論於壹定明珍二師兼聽密教資性俊利明大小乘
屢應南圓堂暨義衆皆稱其學智後稟具支灌頂於
蓮臺寬空僧正受密印於石山淳祐僧都有詔爲內
供奉膺受寵眷常侍東宮杲厭華美辭往石山專修
家法靈感日進天祿三年夏旱奉敕修法於神泉苑
愆期無應杲作茅龍投池加持其龍漸搖須臾昇天
迅雷響天暴雨溢地君臣驚感庶士讚嘆天元五年
夏旱詔杲修法神泉苑第五日雨任權少僧都永觀
元年爲東寺長者翌歲領法務秋八月轉大僧都寬

和元年季夏又修請雨經法甘雨應期帝心有悅侍
僧各各賜僕一人任杲以僧正杲辭而不受奏先師
元方賜追寵卽贈大僧都人以為知禮矣永延二年
初延命院辭職退居長德元年二月十七日示寂壽
齡八十有五

贊曰延命師遊元方寬空之門得大法於淳祐師如
入羣玉府擇於驪珠焉繇此智德聲光燦于古今然
祐杲二師漏先史之網者爲可惜焉而已

江州延曆寺沙門暹賀傳

釋暹賀姓藤氏其父母家於江州志賀縣賀幼穉時

與弟聖救見羣童舞樂於山王神壇晉大蜂飛來停
兄弟之頭傍人以扇拂之神巫託言曰莫拂莫怖蜂
者山主之使令而此二兒佗日登山可成大法之祥
也父母信神巫之言遂使二兒投座主慈悲之室剪
髮納戒暨歷一紀博究顯密名敷輦下剎本覺院普
誘來學正曆元年敕任延曆寺座主年七十八管
領八載解印歸院長德三年八月朔日寂於舊院春
秋八十有五

和州大安寺沙門令辰傳

釋令辰高橋氏京兆人入大安寺學唯識宗兼涉華

嚴三論又從石山元果僧正受祕密灌頂延喜二十
一年應維摩會講師慧解之名雷同南北僧階歷任
昇正僧都住大安寺誘引後進以天慶五年八月某
日化壽八十七

和州多武峯沙門增賀傳

釋增賀京兆人父諫議大夫橘恒平母某氏夢吞橘
子而妊延喜十七年生有數月二親赴東州令乳母
抱一朝早發馬上倦睡遺兒於路漸經數里驚覺無
奈父母慟哭曰今此驛路車馬雜遝豈得保生耶寧
雖死骸我思見之疾至其處見兒仰臥含笑其夜母

日本書紀 本朝高僧傳卷之九
夢所遺處有_テ天衣寶座兒臥_キ其上_ニ四_ニ天童合掌曰佛
口所生子我等加_フ衛護四歲告親請_テ上_ニ睿山學_シ一乘
法_ヲ復無餘語父母益_ニ訝_ル又夢兒現_ル比丘相手把_テ梵夾
傍有_テ羅漢僧曰莫_レ驚怪_ル宿因深厚當_レ作僧十歲二親
思_テ昔因緣送_テ就_テ睿山慈慧和尚其性聰穎誦_テ記絕_ス儔
未服_ニ棋袍名_ニ暄_ニ三塔一日省_ニ母_ヲ母曰使_テ汝入_ニ桑門_ニ惟
願_ニ如說修行而好_ニ衣襲身_ニ僮僕從_テ後如_レ是送_テ日_ニ父母
共_ニ爲_ニ地獄_ニ滓_ニ何_レ觀省_之有_ニ耶_ヲ賀_ニ慙_ニ感_ニ歸_ニ山_ニ乃_レ詣_テ根本
中堂祈_テ發_ニ心_ニ堅固每夜千拜二年無_レ怠遂_ニ綜_ニ顯_ニ密_ニ精
明_ニ三觀_ニ常惡_ニ名利_ニ放蕩不羈慈慧謂_テ曰我知_ニ汝志_ニ操

然_モ必須_ス外_ニ正_ニ威儀_ヲ而內_ニ捨_ニ名利_ニ也賀曰我先_ニ離_ニ名利_ニ
後當_ニ遵_ニ師訓_ニ高叫_テ走出_テ從_テ茲_ニ雲_ニ遊_ニ諸_ニ方_ニ居處無_レ定冷
泉上皇敕_テ爲_ニ內供奉_ニ佯狂_ニ而去_ニ藤皇后_ニ詮_テ子_ニ將_テ召_ニ宮
受_ニ戒_ニ賀_ニ於_ニ殿南_ニ檻_ニ揭_ニ裳_ニ放_ニ屁_ニ向_ニ諸_ニ宮女_ニ曰誰_ニ人_ニ以_テ增
賀_ニ雜_ニ糝_ニ毒_ニ之_ニ輩_ニ敢_ニ達_ニ后_ニ闈_ニ乎_ニ睨_ニ視_ニ左右_ニ而出一_ニ檀_ニ越
造_ニ佛像_ニ請_テ賀_ニ慶_ニ讚_ニ已_ニ就_ニ座_ニ曰吾_ニ今_ニ說法_ニ是_ニ涉_ニ名_ニ聞_ニ也
大罵_ニ檀_ニ王_ニ拂_ニ袖_ニ而出_ニ睿山_ニ內_ニ論_ニ義_ニ畢_ニ衆_ニ以_テ供_ニ膳_ニ棄_ニ庭
乞_ニ丐_ニ競_ニ集_ニ拾_ニ之_ニ賀_ニ忽_ニ下_ニ庭_ニ與_ニ乞_ニ丐_ニ並_ニ坐_ニ而_レ啖_ニ衆_ニ皆_ニ嘲
曰增_ニ賀_ニ狂_ニ也_ニ賀_ニ曰我_ニ不_レ狂_ニ諸_ニ仁_ニ者_ニ卻_ニ狂_ニ也_ニ慈慧拜_テ僧
正_ニ入_ニ內_ニ謝_ニ恩_ニ儀_ニ衛_ニ甚_ニ盛_ニ都_ニ人_ニ聚_ニ觀_ニ賀_ニ帶_ニ乾_ニ魚_ニ爲_ニ劍_ニ乘

瘦犗牛交前驅之列諸徒叱而去之賀厲聲曰僧正
之前驅捨我其誰歟聽者笑而伏賀臥病慶祚來訪
示說圓旨賀聞已病愈其移善也可知焉天曆三年
夢一阿蘭若山川明媚梵僧衆多有老翁首戴青
冠身披赤裘左手持經右手扶杖天童神女侍立其
傍賀問翁是何人耶對曰吾毘耶城居士也住此已
千餘歲住此者多得佛智汝盍居乎覺後不知何處
應和三年如覺法師勸上談峯山川風光宛如所夢
賀忻然駐錫住山沙門千滿平仙執弟子禮新建精
藍請延住持賀乃每歲四序三七日中修法華三昧

夢南嶽天台諸祖師摩頂曰善哉佛子能勤修行釋
迦普賢加護攝取康保元年講止觀翌年談文句天
延二年十月既望改維摩會爲法華會暨義問者其
備承爲矜式寬和元年撰玄義鈔學者珍玩焉賀修
不動法惡鬼來現三面八臂甚可怖畏賀乃作不動
形本尊亦現大身威焰共熾惡鬼即隱本尊及賀其
復本形嘗誦法華感觀音普賢摩頂長保五年六月
集徒曰西方佳期今其不遠即設講筵演說深旨令
弟子等念佛起入靜室趺坐繩牀結金剛印安然示
寂壽八十有七天樂響天紫雲覆至遠近道俗哀歎

數日臨終謂徒曰吾沒不須闍毘只要空埋三年之後啟壙視之弟子等依顧命作大桶輿以葬寺後三年中冬春秀等開壙全身不壞跌坐儼如但衣服朽弊秀等禮拜讚嘆改葬寺之西北塢賀在日常有神人晤語言涉朝野故雖在山中知京畿之事州人尋問賀答不差又有釋仁賀和州人居興福寺有英才之譽性志隱逸不樂名達有人勸昇僧綱者或稱有狂病或曰通寡婦而芥視逃去登多武峯師事增賀終於山中

贊曰名利纏者人之大患也賀公早惡而捨諸金礪道心帶芥世事寄跡佯狂而要人之不用也及其住山四十年間理行相應且夫談空之地定慧創基善珠寶實性等諸師或唱法相或弘三論暨賀之居始爲天台教寺繇是言之匪帝斐然成章亦能知所以裁之矣

江州睿山沙門聖救傳

釋聖救暹賀僧正之族弟也隨侍慈慧討習口教居睿山西塔院不墜家聲應和宮會爲夕座講師與南京仲算匹對論詰言鋒交攻官任太僧都

播州八德山沙門寂心傳

釋寂心賀茂忠行第二子也俗名保胤家世以天文曆數之學仕朝至胤改業觀藝場屋師管文時才藻絕倫天曆季試賦獨登高科任近江掾後司記箋雖居官署歸心淨刹寬和年中及嗣子已冠婚遂解簪纓祝髮出家登睿嶺之橫川聽止觀於增賀學淨業於源信與性空覺運安慧講習研究爾後遊歷四方佛事爲務其性慈力愛及禽獸雖乘肥牛壯馬只哀愍不加鞭焉晚到播州相入德山結宇而居山棲淡薄自忘歲月淨侶戾止同社修業書寫山性空齋書贈金心喜其遠惠報之以水精念珠錦繡勝幡先是

丞相道長藤公就心受戒聞其住院遣使送寄法器數件長德三年終於洛東如意輪寺其夜或入夢心告曰吾爲利衆生來自淨刹假在娑婆今歸本土矣藤公聞心之喪賻布百端以施寺僧薦七七忌令江匡衡作諷誦文以祭之心在俗之時撰日本往生傳一卷出家之後又得往生人五六輩啟中書王兼明加入傳中兼明夢神人告曰傳中當載聖德太子行基菩薩筆削未成中書王薨心仍補入繫之卷首今行於世矣觀心生前歿後實應化之人也贊曰心公家世司曆棄游儒林及入緇門以文翰大

弘佛事使人勸善懲惡而歸向淨刹故其言曰見此
記者莫生疑惑願我與一切衆生往生安樂國不結
宿因焉能至此聖域耶嗚呼較徒弄筆墨排斥真教
之所作自隔天淵而已矣

江州睿山沙門實因傳

釋實因相州刺史橘敏貞之子敏達天皇二十二世
之孫也蚤出官掖仰崇佛門禮睿山弘延大德爲鶻
閣剃染稟戒儀容挺特志趣高邁聰慧勤學焚膏不
寢只恐不及故博綜台教兼通密法音聲清暢每秉
談柄聞者莫不感歎咨嗟也掛搭睿山爲衆講授長

保間望補法性寺座主朝議不許因心快快無聊屏
居小松寺凝觀心誦法華夢釋迦多寶並坐寶塔中
放太光明空中聲曰汝以觀心誦經得見二如來異
日西方之生不汝悞耳送數年後誦提婆品結印契
寂矣

和州子島寺沙門真興傳

釋真興不詳其產許弱年從松室仲算僧都學慈恩
疏兼稟因明住子島寺任持法相世曰成唯識觀嘗
於定中昇兜率天觀謁慈氏丞相教通藤公締方外
交興於道場現觀史宮令丞相瞻禮興一日自外歸

寺值鬼魅數百塞於行路將侵惱與問僕曰汝等有
所見耶皆曰無見興乃入唯識觀羣魅皆仆地僕從
始得見之長保五年坐維摩會講主其答釋爲衆所
規範相國道長藤公尤加優禮寬弘元年詔赴最勝
會講師賞其優辯任權少僧都興性真率不修緣飾
講畢自著艸履不歸南京徑往子島是歲十月二十
三日終於所住壽七十有一後人欽其德不敢呼名
稱子島先德云所撰之書有私記十卷般若經音訓
四卷觀普賢經畧釋般若心經畧釋各一卷其私記
依本宗著之今行于世

贊曰嘗看私記科二百餘條而唯識之重關也俱舍
之細瑣也無鍵鑰而自啟也豈但優於初學者雖老
成人思過半矣妖魔數羣仆於定力者此又勝於漢
高之臨敵揮劍矣

本朝高僧傳卷第九

音訓

輶 連條切 軋 乙黠切 嚙 躄 上魚列切 下杜兮切 𦵏 祖峻切 扶 一

決切 黏 魚占切 瑩 縈定切 凹 於交切 屣 匹智切 嫪 毒

上郎到切 下衣海切 睨 倪制切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤

本朝高僧傳卷九 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 藏比丘 識

本朝高僧傳卷第十

濃州盛德沙門 師蠻 撰

淨慧二之七

江州睿山沙門安海傳

安海平安城人未詳姓氏山徒屢至其父宅見海
俊發教論題語一聞不忘漸記數句後踞母膝每眾
僧至戲以論議人稱其宿智遂登睿山從興良法師
剃髮受業早通台教常居橫川益研家學曾膺講師
偶黑谷禪愉愉亦一時英才潛如金龍寺千觀所語
曰安海豎義如何折之觀曰海學宏深不可以台教

屈也彼粗于密宗以悉曇章蓮華手種子字義難之
可沮乎愉諾而歸既至期始出台題辯鋒不可嬰也
次難種子義海曰悉曇非我素愉曰已稱博涉蓋學
乎海不肯答曰公之論方柄圓鑿也每海豎義其配
詰之以他學凡六度海不屈曰祇直我道而已當時
源信覺運爲台門兩輪海常曰慧心淺廣可揭厲涉
檀那深狹不過踰跨信公曾設二十七疑寄問宋國
智禮法師海見其問目曰是等膚義何須遙問乃作
上中下三答謂徒曰法智答釋不出我三種矣及禮
答釋來海已物故果如海之中下義也門弟子卽持

禮答及海釋往墓讀以祭之海骨放光云余尋三釋
而不得頃始得下釋文長不載焉

贊曰智禮者荆溪之正統爲四明之始祖而不出海
之中下釋又慧心檀那者睿山中古之英傑其言淺
狹也不爲屑之然則海公之學識不可量其涯際矣
假之數年卒可爲台嶺之華矣惜乎短命而沒也

江州延曆寺沙門覺慶傳

釋覺慶和州刺史平理善子平安城人也早隨慈慧
僧正探顯密府應和宮講爲夕座問者年僅過弱冠
與東大寺法藏對論往覆長德四年補延曆寺座主

長保二年敕任僧正翌歲轉大朝野挹其道望大宋
至道元年夏奉先寺沙門源清法師贈自撰台教疏
鈔五部因乞此方所有台疏而當時學者有議自撰
者繇此朝廷詔慈覺智證之兩徒指其瑕疵慶奉敕
齊諸疏報書曰睿山故座主暹賀未及報陳溘以卽
世矣覺慶偏以年臘猥得領衆繼彼前好寫我短懷
雖無傾蓋之昵語自諳動履之德音梵志之求道也
十二年師及二十年智者之閱經也十五遍師及五
十遍靜言思之匪直也人見贈法華示珠指二卷龍
女成佛義一卷十六觀經記二卷佛國莊嚴論一卷

心印銘一章見斯文之彰外知其才之弼中文章六
七聊有注出不敢加雌黃唯是展情緒爰見求智者
大師製作仁主般若經疏彌勒成佛經疏小阿彌陀
經疏金光明經玄義并湛然禪師所撰華嚴骨自其
無則闕如其有以呈進目錄在別不夏委注復附回
復到宜檢頒僧龍之澍法水夏挹東流義虎之發智
風盡振上葉投玉簡而增日域之光耀開石函而補
天台之闕文中國之遠求有感哉臨白首而始知恨
隔面於鼇波萬里之外仰玄趾而遙契願促膝於龍
華三會之朝珥筆潛然珍重再拜慶開東陽房靖退

養老長和三平仲冬十二日化於房內春秋八十八
京兆清水寺沙門清範傳

釋清範不委其姓氏播州人也自幼從興福寺守朝
稟習法相又依小嶋真興益竭清致強記博達優辯
無礙當時僉曰文殊應化也大丞相道長藤公欲試
其實請南北百員僧齋修佛事敷坐帖十枚其一帖
下偷書文殊二字既而衆僧各著位範先稠人向座
揖曰是我帖也正衣而坐從此藤公特加敬賞出住
洛東清水寺盛講法相藤皇后定子爲先考設齋講
範說法聽其講深微滿座感泣年三十八寂時人惜

其短命又崇其德號清水寺上綱著般若理趣分註
一卷

江州睿山沙門覺運傳

釋覺運京兆人太子詹事藤貞雅子也從事慈慧僧
正研習台教天賦英敏諸宗章疏多所暗誦每預講
場常居勝義住檀那院大待來學與源信僧都法義
角立又就池上皇慶稟灌頂究其玄奧運長於慶能
下心爲法時人稱之一日慶赴鎮西往辭相府運傍
公門俟慶之出敬授杖笠長保五年十二月大極殿
仁王會一條帝命運管總導師任少僧都爾後屢召

內問法敕轉僧正寬弘四年十月晦日示寂述作有實菩提心論餘皆散逸云
贊曰觀運公之立義與源信相成表裏如大宋四明有智禮淨覺之異論然彼互爭人執此只異法文春蘭秋菊各擅其英於今學者稱慧心檀那之兩義矣而信公之述作卷帙滿架運師之義文纔出於山泉之口碑爲可憾焉

城州勸修寺沙門雅慶傳

釋雅慶吏部尚書敦實親王之子嫌著錦綺忻求緇衣入仁和寺從法兄寬朝僧正落北出家歸三寶數

性氣勇銳學業不倦膜拜朝公稟灌頂法又就石山太僧都元杲重沐密灌小野廣澤兩流斟挹無餘瀝感靈儘多天曆九年夏住勸修寺講授密教永延三年夏敕爲東寺長者永祿元年冬任少僧都長德四年領寺務兼法務長保初元董東大寺壬寅秋敘僧正在東大禪衆僧協和寬弘六年修灌頂法於東寺觀音院始行胎藏界賜看護四十八人八年己酉轉太僧正長和元年十月二十五日溘然而化壽八十七慶以宇多帝爲祖父以敦實親王爲先考以寬朝元杲爲師兄濟信爲弟子偕是密家之俊傑而王種

之聞人也其道情體裁自顯言外焉

江州睿山沙門源信傳

釋源信世姓卜氏和州葛木郡人父名正親母清氏詣郡高尾寺至心禱于夢梵僧授白玉一顆卽有妊天慶五年生信幼時嘗夢高尾山藏堂壁上有鏡數枚或大或小或明或暗一僧取小暗鏡與之信曰此有何用當惠大明鏡僧曰子只持之至橫川磨之寤而大怪且不知橫川何在後上睿山事慈慧僧正始知夢言勵精修習綜大小乘天性聰明通達境觀四種法師五種三昧無不薰練居慧心院弘一家學請

益者塞門天祿年中嫌爲榮名屏居橫川從事著述有一乘要訣往生要集阿彌陀經疏大乘對俱舍鈔因明相違註釋二諦義私記二身義私記等凡七十餘部一百五十卷共行於世台嶺教法此時爲盛時稱慧心院僧都長保五年信設公口宗教義二十七疑寄問宋國南湖智禮法師禮見問且嘆曰不意東域有如斯深解之人乃贈答釋從此風便往來音問相繼其後宋國通書請信述作疏鈔其一乘要訣者顯衆生成佛之義片定性無性之執也時夢西天馬鳴龍樹摩頂讚歎傳教大師合掌告曰我山教法今屬

汝焉往生要集者記彌陀本願備西方之勸發也又
夢觀音菩薩微笑授以金蓮華毘沙門天王捧蓋而
從信又深夜獨坐思惟法義欲見證文自然定火照
輝案几衆多妙應匿而不說一日告諸門人曰今生
相見只在今日若教法中有所疑者可速問之毋成
後悔門人且泣且問信一一示誨氣息漸逼麾去門
人唯留上足慶祐曰我以一乘善根回向淨刹上品
下生我當取之今二天童下來曰慈氏天尊遣我二
人爲師迎接數萬天子同來翼從我謂二童曰兜率
之生彌勒之謁固所喜也然我平日有願欲覲彌陀

往安養之後必詣觀世音菩薩來促樂國之行素願不誤汝其知焉慶
祐聞已流淚隨喜信便結定印端坐遷化實寬仁元
年六月十日也春秋七十有六嘗天樂鳴天異香滿
院四山艸木皆自西靡傳聞趙宋皇帝聞信道譽建
塔廟置影像燒香禮讚云

贊曰慈覺智證之門裔皆兼學顯密以爲家常也信
師獨以台教爲己重任七十餘部疏章靡不扶翼宗
旨也至其立義之精雖四明山家之諸師而不能企
及焉然宋沙門志磐著佛祖統紀以信師系於智禮

之嗣以其有疑問也殊不知信師之意欲試異域之學匠也暨答釋來多不契其意況又不出安海中下之釋邪吁鶴鳧難續膠漆強粘信師尚掉頭於定中又至信伏其說西向禮謝何虛辭之甚邪

江州園城寺沙門慶祚傳

釋慶祚門下錄事中野師元之子從餘慶僧正學涉顯密聲光遠馳任大阿闍梨住園城寺常以化度爲任或誦神咒或讀法華口放光明眼見化佛屬乎正曆壬辰兩門相鬪祚率徒移巖藏大雲寺無何又住園城四方學侶雜沓盈堂三井法幢此時鼎盛也長

德二年夏宋國僧送新書五部其義膚淺山門三井碩德奉詔難破其龍女成佛義一部祚拆之增賀寢疾祚往問曰公之病於三諦中孰患乎賀曰空諦無病中諦亦有亦無今所患者假諦也祚曰公之所觀尚有隔歷也卽爲說圓融三諦及止觀病境賀聞而垂淚悲喜不止病亦尋愈寬仁元年十月值智證大師忌日修法華講大丞相道長藤公率官僚臨席忽一山鹿來跳上講堂緇白驚見藤公疑怪祚曰昔世尊初轉法輪於鹿苑今始開講席於園城瑞鹿時至可謂嘉會也况鹿是菩薩轉法輪之三摩耶又春日

神使獸也適丞相官僚文星光貴神其有感乎依茲
言之蓋世出世間之祥瑞也於是眾會大喜為祚所
居房號龍雲隣院失火烟焰鬱逼祚結灑水印擬之
其火立滅隣房半存橫川寬印三井定基為睿山內
論義之匹源信謂印曰內論者雖是家常而新學之
發軔也子有意否印曰臨筵之初知有此事豈可始
慢乎信曰子之言壯也然彼有慶祚必潤色基子不
可寬思也其為時彥所畏如此祚性篤信精修常患
將來之果弟子等各為祚臨終修不動護摩祚說門
人曰比來每眠見不動尊貴示涅槃之因乎門人以

事告之其臨亾安庠而寂寬仁二年臘月十一日也
壽六十五

贊曰通別人者二諦隔歷焉不能無病矣圓人者三
觀融即何患之有向山家人說此事者猶如擔水賣
河頭祚公因問疾為演圓義增賀一聞悲喜感悟古
人結友責善至親切也今教禪稠林中此交何棄如
土邪

和州東大寺沙門澄心傳朝晴

釋澄心未知氏族賀州人也學經論於觀理僧都專
唱空宗長德二年維摩會講塵談解紛僧階昇進任

少僧都寬弘四年管東大寺一住七年攝衆營額長
和三年二月某日卒年七十六又釋朝晴和州添下
郡人受三論於禪徵僧都才慧爲衆所稱長和三年
於興福寺南圓堂講維摩經義辯驚人相尋歷二會
寬仁四年住東大寺明年四月卒

和州興福寺沙門扶公傳 圓緣

釋扶公左衛門督藤重扶之子從興福寺真喜研磋
法相周遊審問聲識智之蘊寬弘四年爲維摩會講
師住興福寺任少僧都治安元年轉大四年敘法印
是秋興福寶塔落慶公爲導師八年七月十日歸寂

公主興福前後二十年和合僧中上下肅如也弟子
釋圓緣出於朝臣華胄立性卓然學例有名初居中
宮院後移興福康平三年卒

和州興福寺沙門林懷傳 明憲 日觀
長保

釋林懷勢州人嘗在幼穉與友遊從肯惟十月木葉
黃落懷偶見之忽觀苦空歸告父母頻求桑門遂許
其志卽往南京興福寺隨喜多院真喜薙髮納具心
地頽利聽一知十加尚辛勤習學究唯識致又就松
室仲算益研識智長德四年登維摩會講筵折問者
義解長和五年夏受請住興福寺領衆年久晚移喜

多院不詳其寂年有弟子三人經救明懷教懷皆是
俊人法弟明憲義慧博辯長保四年爲維摩會講師
任少僧都治安九年卒壽八十一又同時有日觀長
保二沙門義光神足也以善談論馳名當時觀者住
傳法院長和元年坐維摩會講首治安元年三月二
十八日卒保者住新院治安初應維摩會生長元初
年中冬十八日化壽八十二

江州睿山沙門長算傳

釋長算中納言藤朝範之子自少英敏上比睿山師
事覺運圓宗奧義磨玉削垢又從池上皇慶阿闍梨
稟受密灌住檀那院敷演台教馳騁論場有歷塊才
天喜五年奄爾而寂春秋六十七

江州睿山沙門寬印傳

釋寬印姓紀氏丹後與佐郡人也從慈慧源信二師
博綜經論深究觀心每有論決常歷同儕嘗曰我於
義論場揚舉七度餘隨時升降詔侍內供奉正曆中
宋人朱仁聰來寓於越前敦賀之館舍博通內外信
公挫印偕往見之朱指壁間画像曰此婆珊婆演帝
守夜神也爲護渡海所奉持也二師知此神乎信憶
藝嚴經善財讚歎偈援筆書像側曰見女清淨身相

好超世間顧印日子足次句印即書曰如文殊師利亦如寶山王書畢閣筆同音誦之朱大感嘆曰大藏經函者二師之腸胃也乃設一椅延之又出國產奉之印後歸丹州閑若古寺寺側有大池里民將整網捕魚而尅日禁之不聽其夜印臨池振錫念呪明日下網不得一鱗里民歎伏印常守浮囊修懺悔誦法華臨終手執香爐口唱彌陀身心安庠向西而化贊曰中世以來禪教之徒動玩世書外于真典信印二師曾蟠玉函卒答異客之問而不牆面不勞搜思猶探懷物焉暗通他經如此則家學之明詳也不言

而可曉焉

江州睿山沙門覺超傳

釋覺超攝州住吉縣有武之子或曰出泉州巨勢氏父母禱於住吉明神感靈夢而生十三喪其父母養播州府主被嫉繼母率妹走室津昔豫州太守得妹下國洛陽商人得超上京其夜宿鳥羽縣超爲父父母通宵誦法華音韻清亮會慧心僧都受檀越之請在鳥羽縣聞超誦經知非凡器乞得商人攜歸睿山超夙蘊異質出舌過鼻慈慧見曰是聰明之相汝必爲國寶矣天元年中試業得度學台教於信師受密

灌於慶圓宿慧所薰究盡二教名冠一山性喜隱約
居兜率院後移橫川楞嚴院嘗云三誓一曰不躡囂
塵二曰不聞世事三曰臨終正念後三誓皆足矣又
能慣師業著述爲樂有東西曼荼羅鈔胎藏三密鈔
兩界生起仁王護國經鈔卽身成佛義私記三觀私
記五相成身記等皆爲學者所珍嘗謂徒口凡睿峰
學侶初先習顯教後當受密乘是故超力究祕軌常
修月輪觀其曾冷如氷會皇后有產難敷超持念固
辭不起帝重詔侍臣藤氏藤公入山曰師若不起我
亦不去超不得已受命藤公請同駕車超不聽徒步

入宮后卽分婉帝加僧都超不受速出有司逐後高
宣內旨從此有僧都名某年洛之因幡堂落慶供養
超爲導師畿內貴賤競至瞻禮嘗有自簾中乞諷誦
文者書超之父母名以爲追善超怪請延見之乃妹
也互語往昔悲喜交集而豫州太守洛陽商人亦共
在座拍手相賀旣而登座說法作諷誦文細演因緣
一會緇白垂隨喜淚一日謂弟子長慧曰如平生願
月輪現前慧問其故超曰非汝所及長元某年正月
正心而逝友人嚴範來弔曰定結印契慧曰否只合
掌而已嚴曰可重能見慧啟衣而視結說法印儼然

不解門人皆合爪歎息後弟子夢超告曰我已生於蓮胎但往生者難中之難也汝等宜勉之贊曰五相成身記自跋曰以此身遇此教縱得紫金妙體思拜黃壤舊骨絲是言之瑜伽悉地之人也範亦何人斯知超之至淡莊惠之交猶為疎也而已

江州睿山沙門遍救傳

釋遍救京兆人左丞相仲平藤公之子夙慕桑門脫離華胄隨事覺運訊究教觀其性英敏慧解通暢天元五年朝廷選山門才學日救舉甲科初住睿山靜慮院後遷北山曼珠院熾唱台教任大僧都與都率

院覺超立義交攻救曰行者苟觀心純精則十界可共空超曰九界可空佛果不可空一日受請至乎大原勝林院於彌陀像前設席議論超為豎義救徵空義辭鋒難觸皆尊像忽隱壇上寥廓超立不空義引證核實尊像條現相好儼然一會驚歎至今開山寂源忌日舉此論題以鋪講席焉其尊像者良工康成所造也現在洛北勝林院

江州延曆寺沙門院源傳 實誓

釋院源奧州刺史平基平子少登睿山師慈慧就覺慶請益教觀略究大旨寬仁四年任延曆寺座主治

安二年秋七月大相國道長藤公建法成寺招南北
碩師修落慶供養是日法駕幸寺太皇后彰子皇后
妍子中宮威子中興入寺綺羅映日戈戟清行山川
生輝見者如堵乃敕源爲導師辯音調適普通衆會
大臣百僚莫不稱歎帝賜封五千戶二年癸亥敕任
僧正兼掌法務源善唱道聞其說者莫不起信源滿
仲累世將種武畧蓋代聽源演法卽座祝髮拜爲戒
師法諱滿慶其僚屬數十人同時剃髮萬壽二年冬
十一月帝召源講仁王經仍聽輦車出入禁門源晚
解印閑居西方院長元元年五月十六日化於住院

壽七十又五有神足實誓學術苦辛宗通說富救爲
僧都

和州東大寺沙門觀真傳 觀圓

釋觀真不知氏族和州葛下郡人隨事光智僧都請
益華嚴得事理法界旨又善談吐寬弘八年有詔爲
維摩會講主對辯驚座任權律師治安三年住東大
寺歷六寒暑卒于所住長元二年三月十九日也壽
七十九弟子釋觀圓從事師訓殆將青水任傳燈大
法師位頻歷三會住尊勝院講華嚴經及五教章
京兆東寺沙門延尋傳

釋延尋參議源扶茂之子生質之美出於同隊自幼
出家從濟高僧都受兩界密法尋究家典任權律師
萬壽四年秋敕司東寺長者昔年三十六不盈四十
而預此職者以尋爲初例也長元四年轉權少僧都
七年十月圓教寺落成詔爲供養導師長曆二年夏
昇大僧都寬德元年構病辭諸僧職不詳其所終
贊曰長者職者獨在東寺而其爲任也尤重尋公未
至不惑而管此職生芻一束其人如玉也其謂之乎

江州睿山沙門紹良傳

釋紹良夙陟睿山從源信僧都學山家法得其大旨

又問諸師長元初浮杯南詢謁延慶尚賢法師賢四
明智禮之高弟賜號廣智者也良齋呈金字法華經
留學二年三觀十乘益達幽玄歸朝之日棲遲公嶺
敷演所業

贊曰長元之間慧心檀那之門英傑甚多良公升降
其堂不爲厭屬遠問宋地扶豎公教今據于宋志磐
佛祖統紀聊補行實之闕焉

和州東大寺沙門濟慶傳

釋濟慶參議藤有國子平安城人初隨澄心傳三論
宗及稟具已遊諸師門性相教體悉通精微以義學

聞南北任傳燈大法師位萬壽元年爲維摩會講師
不幾坐法華最勝二會如意一拈問者憚觸長元元
年董東大寺策衆五禩法施廣布從律師昇綱位永
承二年十月十四日卒於東南院壽六十三

其堂江州延曆寺沙門教圓傳

釋教圓勢州太守藤孝忠之次子也神志高邁宿慧
括囊華山帝遜位人道法諱入覺住華山寺精於密
教圓隨受灌頂後師實誓承台宗又遊南都通貫性
相治安初任法橋昇至權大僧都長元七年冬十二
月法性寺八講會膺選登座論說如流帝有睿感任

阿闍梨進僧綱後授此位圓爲初例也敕住法成寺
尋敘法印主妙法院長曆二年轉大僧都翼歲爲延
曆寺座主圓台教外又通唯識一日讀誦自第一卷
終於第十卷庭松上異人作舞或問奚爲曰我聞圓
師誦徹唯識論何樂加之故不覺手舞足蹈也又問
公何人斯曰春日明神也言訖不見長久四年依病
辭僧綱永承二年六月十日順世年六十九矣

江州睿山沙門延殷傳

釋延殷姓橘但州人也天賦神秀風格出塵早就家
塾讀書俄厭世故年十六登睿山禮慈仁僧正剃髮

納戒又從靜照習山家法究其大義常思南詢長保
二年寂照入宋殷亦相從赴太宰府朝廷有議留殷
乃謁景雲阿闍梨同皇慶受兩部密法寬仁季避衆
從入多武峰隱逸數歲三學該練明快僧正勸歸本
山不幾又入大原山與覺尋同社修觀黃門侍郎源
顯基就殷削染法諱圓照相率往楞嚴院結茅安居
長曆二年春慈覺智證之兩門爭座主位殷厭騷擾
遷醍醐山因拜小野仁海僧正重稟兩部密灌承承
五年三月二十六日寂

和州興福寺沙門經救傳

釋經救不委姓氏從林懷習串法相寬仁三年有詔
司維摩會講師緇白注日出住東院專唱所業長元
年中遷興福寺任權僧都管轄寺務十年衆皆歸德
寬德元年五月四日逝

和州多武峰沙門行真傳

釋行真藤丞相道長公第二子俗名顯長自幼英才
學通內外官左典廐丞相愛鍾以家臣但馬刺史高
雄之女將妻之真辭不從丞相強之真思苟欲順父
命則違世義欲立我志則反爲不孝也進退惟谷不
如逃世修菩提因卽擲冠纓潛上睿山時年十六會

日本書紀 本朝高僧傳卷之十
多武峯增賀在山乃就剃戒丞相舍怵跡之入山見其圓頂反袂而歸真就增賀于談峰討習台教理會圓融後往睿山講止觀書不擇貴賤親疎授有志輩人靡其化云

和州東大寺沙門延幸傳

釋延幸和州高市人承法松橋橋歷二會講師而華嚴翹楚也幸請益無倦義解入妙永承四年登維摩會講座分拆事理辯河懸注尋歷二會住尊勝院爲一宗貫首康平二年住東大寺三年七月遮那大像身潤累日寺衆以聞太史卜奏曰來歲二月當有兵

革敕幸禳之率三十僧於大寶殿誦仁王護國經五十日至翼歲春無干戈事畿內安寧幸住七年退居別院治曆二年臘月二十一日化壽八十二

和州興福寺沙門明懷傳

釋明懷或作快城州刺史藤宣孝子受法相於南京林懷傳密灌於東寺成尊性相源委縱其揭厲長曆三年擢維摩會講師理義融辨衆伏博記康平三年領興福寺務任少僧都任職三年退居西唐院延久四年八月二日寂保齡八十五初懷受密時年邁於尊二十四時人以不恥下問而稱焉

贊日記曰博問強識而讓敦行善而不怠韓氏亦云
生乎吾後其聞道也亦先乎吾吾從而師之今之學
佛者見其宗異其年隔雖同社而居不問不習高貴
自畫焉學之不進也道之不明也於是乎窮焉庶幾
後學鑒懷公之事融我法之膠執邪

江州睿山沙門藥智傳

釋藥智幼事池上皇慶有稱穎譽年僅八歲預睿山
內論義而居講師宿學者年問難有年智答釋如建
瓶一會稱贊後三條帝在東宮時語座主勝範曰學
佛者不涉儒書朝會交接言語卑陋台徒中有內外

兼通者朕其試之範擇進以智帝先問止觀并密乘
奏對審明次至經史子集智始釋俗諦終歸真乘宏
詞雄辯滾滾如江水流公卿聳聽詔祈寶祚及帝卽
位將大擢登不幸短折帝嘆惜久之詔其徒賜諡以
旌才德焉

江州園城寺沙門明尊傳

釋明尊武庫令小野奉時子道風孫尊曾裔也早入
園城受業餘慶研精慶祚顯密共熟住圓滿院兼法
務任僧正大相國賴通藤公常欽其道貌長曆二年
秋補延曆寺座主慈覺之徒捧狀沮之三年春山徒

大會祇陀林寺藤公使使告之日座主之職古來任
重故選智行全備人而補焉不必局於慈覺門生智
證之門亦多有焉方今明尊僧正智德共備慈覺之
徒有相若者乎乞莫拒選山徒不肯聚相國館呼號
扣門相國大怒使能州刺史平直方率兵射退從茲
兩門角立園城寺沙彌不得登睿壇尊上書奏建戒
壇於三井書已五上長久二年夏五月宣問園城戒
壇立不於諸宗於是三論法相華嚴真言律宗一等
贊可只台徒固執不應是歲皇太后彰子請尊受戒
四年正月賜封七十戶寬德二年爲園城寺長吏承

承三年八月十一日奉敕補天台座主十三日上表
辭曰伏奉去十一日敕命以小僧爲天台座主生前
之面目既足老後榮耀亦極須勵昏者偏從朝章而
智水至淺戒珠無全濟度之力難迴照融之光猶暗
沉乎榆谷景暮待黃落於秋風蓮臺望深繫素念於
曉月崇班是會餘喘幾許哉抑亦大僧正法務者國
家師範法宇棟梁也謂此兩個之所職誠非一愚之
所居今帶三事彌益千懼伏冀鴻恩曲矜羊質早停
台嶺貫首之職方授禪門差肩之位不耐懇款之至
謹條狀陳乞以聞明年秋七月罹疾不堪行步帝賜

生車辭而不受天喜二年秋八月長谷寺落慶供養
請尊為導師五年冬十一月帝再營志賀寺詔尊住
持賜以封戶康平三年尊登九齡藤丞相仰賀圖釋
迦像一鋪書妙經九十部就白河別業請集教門諸
寺大開慶讚法筵又作贊辭曰戒定慧忍辱我衣
一乘圓融之嶺開顯之花春鮮五部總持之園智慧
之果秋盛菊究學海之波浪早為佛家之棟梁弟子
從弱冠之始迄攜杖之今依其護持之力全此愚昧
之身方今和尚春秋之算九旬可喜可懼正是其時
也仍掃白河之勝形敬致丹地之懇念彼姬公旦之

在洛邑也未開花文於禪文之月智法師之老蘓州
也誰賀松年於巨川之波今日之事少超古人又源
亞相詠和歌序其辭公卿大夫著座矣詩詠歌以伸
其賀為君臣所崇大概如斯四年秋東北寺成敷尊
為供養導師六年六月十六日在志賀寺以老病奄
然而化齡九十有三戒臘若干歲矣

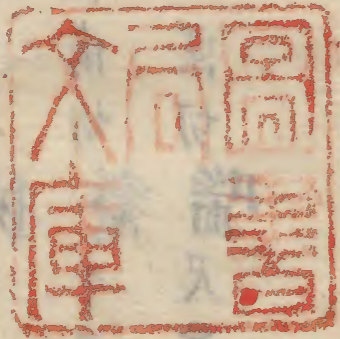
江州延曆寺沙門明快傳

釋明快石僕射藤俊家之子利仁將軍之遠孫也少
登睿山從明豪覺運尋睿三師研習顯密後承法於
池上皇慶天喜二年任延曆寺座主兼領法成寺慧

心院檢校丁酉春太后彰子法成寺中建八角堂命
快爲供養道師康平三年秋快抗表辭諸寺職優詔
不允延久二年重上表曰謬以禪門之微軀忝爲台
嶽之貫首欲退之思寤寐雖深慙從之心居諸自積
方今齡已過八旬病動侵五內智行惟乏老耄累來
三者相並一而可堪就中近日以降沈疴競發松門
日下宿霧暗以難晴燕葉飛而欲落伏願天鑒早停
此職暫養殘喘於艸菴專運刻念於蓮臺不任悃欵
之至歸棲洛北如法而化延久二年中春十八日也
保齡八十有四

江州睿山沙門慶意傳

釋慶意平安城人藤秀才章輔之子幼慕佛乘入園
城寺座主慶圓室剃髮稟學嗣法良圓僧正治曆二
年冬十二月有詔於禁殿講最勝王經詞義從容君
臣聳聽賞敘僧官意後住睿山三昧院遂卒於住所

本朝高僧傳卷第十

音訓

嬰

於京切

狹

胡夾切

溘

克令切

猥

烏賄切

彌

補耕切

函

胡南切

鼇

牛刀切

齶

丘正切

核

通作

滾

古本切

愁

魚僮切

喘

尺演切

惘

苦本切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤

本朝高僧傳卷十

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

				和書門
		二九四七八號		類
	一〇函			
三二册	七架			

庫文閣内			
九函	二九四七八號		和書類
二架	三二册		