

日本
撰述

本朝高僧傳

八七

特279-318

特279

318

第四百七十七號
庫書省部文

始

本朝高僧傳卷第七

淨慧二之四

濃州盛德沙門

師蠻

撰

江州安祥寺沙門慧運傳狀

釋慧運平安城人就東大寺泰基中繼二師受戒學
 法相從東寺實慧稟灌頂承和九年乘唐商李氏船
 秋八月著溫州樂城縣即武宗會昌二年矣因禮青
 龍寺義真和尚入灌頂壇受諸部密印留唐六年夏
 六月浮張支元諍船發自明州經三晝夜著肥前郡
 留浦本朝承和十四年也以所請來密經軌樣等二

百餘卷上表進呈初仁明帝爲太皇后壽算嘉祥元年秋八月建安祥寺於山科縣於是詔運司焉運在唐逢會昌沙汰持青龍寺鎮守神體而歸卽爲今寺鎮守貞觀元年詔曰安祥寺每年度僧六人可學諸宗六年任少僧都運憂諸寺度者受戒之廢翌歲上表曰謹案舊例凡得度者先與度緣次令入寺就中年度者經二年精練沙彌行臨時度者經三歲然後聽受戒每歲二月以前僧綱放牒諸寺令上當年受戒者名而乃會集綱所禮部鴻臚二官共勘名籍試法華最勝威儀三經卽簡年二十以上六十已下熟

前件三經者更牒本寺三十七日修悔過四月十五日以前定其受戒日請傳戒大小十師於東大寺戒壇依教問十二難及十遮然後登壇受戒畢籍戒壇院差教授師一夏九旬修學比丘二百五十戒三千威儀因茲戒業誓鎮國家或居本寺請依止師細學律相若失年未滿二十或七十以下并朝廷不許之人負債之輩黃門奴婢之類非戒器故不聽受頃年之間非唯忘卻舊例兼復違背佛教或臨受戒且纒下官符新剃頭髮初著袈裟冠幘之痕頭額猶存或十許歲少年人徒有貪名之外謀渾無慕道之中誠未

練沙彌之行況於懺悔之事乎加以結番之場競上下而鬪亂登場之次爭先後而拏攫遂則罵詈有司陵轢十師濫悖之甚不可言也夫得表無表戒名曰受戒於三師七證前慙懃至誠作禮乞戒之下發得防非止惡之功能名曰表戒羯摩之下發得非心成佛殊勝之功能名曰無表戒既無至誠禮敬心安得表戒表戒未得何得無表戒無表戒已不得何名得戒登壇已後不學律相故不知持犯亦不修安居何稱比丘伏乞依舊例兼遵佛制然則緇徒感激濫惡自止戒壇清靜佛法興繁國上之豐樂不期而來因

外之災殃不攘而去十一年己丑補東大寺務是歲九月二十三日般涅槃焉年七十一臘五十二運作菩提心戒儀一卷

城州法輪寺沙門道昌傳

釋道昌讚州香河郡人世姓秦氏吾應神帝十四年秦始皇六世之孫卬滿王慕國風來采邑香河卬滿生融通王昌者融通王之裔也延曆十八年三月八日誕幼歲聰敏早崇佛法遂割恩愛辭上南京師元興寺明澄和尚澄授以三論不歷數日聞持洞曉十四蒙年分試甲第得度十九登東大寺戒壇受滿分

戒從此諸宗講場遊歷殆遍年至三十從空海僧正於神護寺昇灌頂壇受兩部祕天長六年留洛西桂井寺今法輪寺修虛空藏求聞持法冥得悉地翌歲應詔宮中爲佛名懺會導師會畢帝問曰帝王臣庶庖宰之罪孰重昌對曰王重臣輕左右聞不憚其忌諱皆伏頭寒心帝良久曰王重有說乎對曰昌竊見厨監設御饌宰魚鱗數十以供一膳羽毛隨時所饌雖寡所殺甚多臣庶不然山海有禁不許弋釣間有所獲纔資口腹是以王罪重臣罪輕帝感其答制省庖供承和三年補廣隆寺主務爲檀林寺供養導師嘉祥

三年移隆城寺天安三年爲興福寺維摩會講師貞觀元年爲大極殿御齋會及藥師寺最勝會講師三會講者僧中大業關繫甚重昌每臨講會以博辯折問難六年甲申清和帝弗豫詔修法於殿裏玉體平復敕任權律師十年戊子住元興寺十六年春貞觀寺落成大相國良房藤公設大會齋供養南北名匠一百人請昌爲會首今歲在桂井寺建立伽藍安虛空藏菩薩像道俗奔赴車馬轟填改舊額號智福山法輪寺冬十二月又修宮中佛名懺昌音輪清亮聽者三歎卽敕爲少僧都十七年春正月招請衆僧設

法輪寺落慶供齋二月九日化於隆城寺別室壽齡七十有八法臘五十有八昌自天長初至貞觀季每值法會必為導首應檀越請登獅子座說法華經五百七十座一日宴坐虛空藏菩薩忽現衣袖上昌乃割袖圖之以鎮于法輪寺承和年中大井河溢堰破堤崩多損田畝詔監防遏昌躬荷鋤先搜搬役眾人于來土功速成父老合爪曰豈圖行基菩薩復現於世吾儕何多幸邪承應三年春敕贈僧正贊曰求聞持法者菩薩心地之大茶羅尼門有邪思者不能得悉地也唐開元初天竺善無畏三藏齋來

自譯盛倡於唐此方傳之得驗者多然未有影真身於衣袂答淳和帝之御問以正言批逆鱗所以其愜于咒感於是可知焉或以求邪之對宋帝附會論之似柄鑿不相合也

和州法隆寺沙門道詮傳

釋道詮不詳姓譜武州人也承空宗於東大寺玄耀法師劉覽三藏追琢四論住法隆寺四十年唱本宗之玄致攝七太寺之眾侶世傳詮修虛空藏求聞持法得自然智嘗曰四河入海而止皆從無熱池而出七宗分鑣而馳俱從三論而分三論七宗之本諸宗

三論之末弘仁年中唐遍明法師齋寄釋摩訶衍論十卷當時諸師批評區別興福寺德溢述作中往往用之延曆寺最澄圓珍破爲僞論東寺空海奏朝人真言三藏藏海道詮卻破爲僞論立爲真論也嘉祥三年春三月仁明帝召詮受戒持不殺戒貞觀元年清和帝召南北碩師二十人於大極殿講最勝王經詮爲第二座講師詮後退居和之富貴山深避人事貞觀十八年垂八十而化詮博涉相性之經論德望高時管七大寺尤功於法隆寺故衆僧作詮肖像安置堂裏其像於今存焉延寶三年余在法隆寺一夏聽唯識論至夏上首講經於太子堂自朝撞鐘必至午時問之寺衆衆曰昔詮師每至齋時來自富貴勤於法事其間撞鐘待之此其舊規也余嘆謂詮公之懿德千歲之下綽有餘烈矣

京兆貞觀寺沙門真雅傳

釋真雅姓佐伯氏讚州人弘法大師之族弟也延曆二十年生志意不凡九歲入洛事兄十九受具足戒大師見其穎利密教祕訣盡蘊傳付嗟峨帝聞其名徵侍官中雅誦三十七尊密咒其音宛轉嘹亮如夏環佩從此帝信日渥承和十四年主東大寺務大相

國良房藤公請祈皇后之產修尊勝法太子平誕清和帝是也嘉祥齊衡間僧官昇進任大僧都貞觀元年爲東寺長者六年甲申敕任僧正是時朝廷僧階未整雅奏曰律師已上品秩稍尊當不與凡僧同位階於是以法印大和尚爲僧正階法眼和尚爲大小僧都階法橋上人位爲律師階是歲授雅法印大和尚位敕聽乘輦車出入公門僧家蒙此宜自雅始十四年領東寺法務此職始於雅初藤相國與雅相謀奏請建精舍祝寶祚制可十六年春遂落成賜額曰貞觀寺延雅王之設大會齋賀其新成雅上表請賜

年度乃賜三人十七年夏天下旱魃雅於大極殿修壇精祈不日而雨帝眷益倍十八年秋八月雅又奏言貞觀寺者爲今上御願所建立也故太政大臣忠仁公與雅戮力推誠經略進造雕鏤莊嚴成之不日公家施入田園資財安置十六員令修具言業今堂宇輪奐資具既備非有主領誰能齊運伏望準天台宗特置座主勿令僧綱攝領其座主必簡定受學兩部大法修練苦行堪爲師範者三綱與俗校及別當共署上奏補之若有座主并定額僧中任僧綱者更還本寺不令寄住制從之雅性溫克不倦請接清和

帝治世之中祝延聖躬其勞多居歲盈七十辭僧正
職抗表曰真雅言小僧今月生後再露愚衷降徧覆
之仁未賜允遂之命小僧聞隨功而受世不爲貪藉
才而升人與其進否則時論同口取喻於捕鼠之猫
物議聚唇假譏於伺魚之鶴小僧結使山峻愛著海
深放毒龍而不追制魔鬼而難縛況亦幹濟無術統
理非材猥居法座之上頭遠慙如來之右臂以至當
今種智慧之樹開功德之花御紺馬而飛行駕白象
而遊戲一十五德莫匪宿和尚之羣二十萬人皆是
大比丘之衆舉之而用必益於治豈使愚蒙久妨賢

路皎皎者日鑒小僧之素懷蒼蒼者天察小僧之丹
慙伏冀慈仁特賜東許若得退影巖岫歸老菴廬則
遙護紫殿傳禮誦於松風之聲閑臥白雲了禪觀於
蘿月之曉無任知止之情謹重奉表陳請以聞是日
帝降敕答言雅閣梨裏表悉之公白業夙著玄韻孤
高四無量之觀克明三菩提之心彌固朕之景慕豈
一朝二十餘年賴其普濟近曾聞公寢疾助憂於懷
私恨門光一收不復相得方今醫王下手保全上身
朕欲依禮攝之使共議國家之事而更堅執辭退不
統綱維解累塵區屬想風竇雖虛己之讓在公最高

而利他之思爲朕不至持領之任永以委之嬖不復
嫌朕之願也至如待餘年於月壘養衰疾於石泉公
自任其雲霞之心朕不致以羈束之強唯望臥治法
務暗鎮俗心耳宜得此趣莫重表請表進三回皆有
優詔元慶三年正月三日集諸門弟手結拳印口誦
密咒恬然而化世齡七十有九法臘六十有一

城州圓覺寺沙門宗睿傳

釋宗睿姓池上氏平安城人真紹僧都之族甥也暨
歲十四登睿山從載鎮法師剃染勤習經論納戒已
後徧詢諸左學法相於興福寺義演法師聽台教於

延曆寺義真座主受菩薩戒傳兩部密法於智證大
師稟金剛界於實慧僧正卒禮真紹於禪林寺受阿
闍梨灌頂清和帝在儲官常召睿講侍及其卽位崇
寵益厚故入壇供物官府資辦貞觀四年與真如親
王入唐請益乃懿宗咸通三年也初謁汴州玄慶得
金剛灌頂登天台山就于大華嚴寺齋供千僧值青
龍寺法全受胎藏灌頂全便付金剛杵儀軌以爲傳
信又隨慈恩寺造玄興善寺智慧輪等盡得真言祕
蹟抵洛陽聖善寺拜瞻善無畏三藏舊址院主與以
三藏所持寶杆梵夾儀器再登台山精究教觀適會

李延孝赴日本于望海濱睿喜附船經三晝夜著太宰府當貞觀九年帝悅歸朝恩渥倍前本朝宿學請演新法卽於東寺啟灌頂壇四遠麇集十六年帝就睿受金剛界三摩地法并觀音法奏建修法院持念堂於宮中安置兩部大曼陀羅十八年帝讓位太子居清和院屢召睿講華嚴涅槃等大乘經元慶三年春任東寺長者是歲夏上皇建圓覺寺就睿圓頂相設灌頂壇受三摩耶祕密戒達嚩以衣服臥具珍寶車乘等睿分捨東大延曆諸寺一無所蓄冬任僧正四年夏四月上皇巡覽山城大和攝津等名山佛寺

睿隨往啟行夏五月天久霖雨詔於神泉苑修止雨法不崇二七雨止天晴睿在叡山山王明神影現告曰公修學無比吾當擁護若有遠行則以二鳥爲侍當暗夜則以炬火相照斯其驗也無何如越之白山果二鳥飛隨不散夜涉山蹊俄逢炬火行客驚怪登五臺時西臺見五色景雲東臺見聖燈聞聖鐘其誠感如斯八年三月二十六日奄然寂於禪林寺享年七十有六坐夏五十有七睿性精嚴平素不好言談食不言濃淡寢不脫衣手不離念珠在唐所得經論總計一百三十四部

贊曰得一經一論以爲滿者似泳蹄泚偉哉睿公問
扶桑津又入大華遊阿字林金胎祕藏相載而歸蓋
沙門之能事也

江州睿山沙門圓載傳

釋圓載不詳氏族和州人也幼隨最澄和尚通貫梵
典有贖儒書承和初遊唐土睿山諸師作台教疑問
五十科付載寄天台山碩德乃以疑問呈廣脩維蠲
二開士就學教觀開成五年答釋已成維蠲獻書於
朝議郎中台州刺史滕邁以乞公憑其略曰昔南嶽
高僧思太師生日本爲王天台教法大行彼國是以

內外經籍一法於唐約二十年一來朝貢貞元中僧
最澄來會僧道遂爲講義陸君給判印歸國大闡玄
風去年僧圓載奉本國命送太后架裝供養太影聖
德太子法華經疏鎮天台藏齋疑義五十科來問抄
寫所欠經論禪林寺僧廣脩答一本已蒙前使李端
公判印竟維蠲答一本并付經論疏義三十本伏乞
郎中賜以判印光浮日宮丕冒遐裔恩流永劫道德
日新煩贖聽覽不任悚懼通書畧之乃與公憑日圓載聞
梨是東國至人洞西竺妙理梯山航海以月繫時涉
百餘萬道途之勤歷三大千世界之遠經文翻於貝

葉鄉路出於扶桑破後學之昏迷為空門之標表遍
禮白足淹留赤城遊巡既周巾錫將返懇求印信以
為公憑行業眾知須允其請邁白將還本邦名官諸
士欽慕風采頻留行裝載使好仁持答釋還宣宗皇
帝聽載道學敕住西明寺尋召宮殿講經皇情大悅
賜紫袍衣恩遇日渥其後好仁再入唐仁明帝敕宣
日在唐請益僧圓仁留學僧圓載等久遊絕域應之
旅資宜附圓載廉從僧好仁還賜各黃金二百兩者
所司分付如前載敲諸師門瑩顯密法大中九年秋
拜清凉寺法全阿闍梨其本邦圓珍浴胎藏界灌頂

水入金剛界大曼荼羅稟蘇悉地法及諸密軌乾符
四年冬十月儲釋典儒書數千卷駕李延孝船大洋
逆濤舳艫皆碎與延孝俱一時溺歿載留唐間與諸
鉅儒為方外之交篇什唱和陸龜蒙皮日休顏萱等
各有送行之詩律陸氏詩曰九流三藏一時傾萬軸
光凌渤澥聲從此舊編東去後卻應荒外有諸生皮
氏詩曰講殿談餘著賜衣椰帆卻返舊禪扉貝多紙
上經文動如意瓶中佛爪飛颺母影邊持戒宿波神
宮裏受齋歸家山到日將何日白象新秋十二圍其
餘不殫錄焉

贊曰吾邦南詢者未有如載公淹久逾于三紀揚其風聲無高妙邁入之才烏能至于茲耶若使載公布帆無恙化導之盛故土有賴焉不幸戢化於龍宮海命乎悲夫

和州元興寺沙門隆海傳

釋隆海父清海氏仕官朝廷海生于攝州家於河上常釣河湄本州講師藥園見而異之攜付三論碩德願曉講習出羣早預年度至試所業因舉甲科承和二年登戒壇受滿分戒學法相於中繼法師稟密灌於真如何闍梨貞觀元年大極殿最勝講爲第六座

問者十年戊子敕任和州講師十六年登維摩會講席七寺衆僧論難鋒起海以妙辯折之以元慶末爲權律師住元興寺學徒圍座仁和二年秋七月嬰風疾自知不復每日沐浴誦無量壽經至十二日命掃牀席西面端坐結定印誦龍樹羅什彌陀讚至夜氣絕門人等依西竺法荼毘薪盡身灰印契不壞保齡七十二署述之書二諦義方言義各一卷四諦義二智義二空比量義因明九句義各三卷

京兆東寺沙門源仁傳

釋源仁不詳其姓牒氣質真精風神爽發初從南都

護命僧正學相宗後依東寺長者實慧傳密教焚膏
繼晷學而不厭復就真雅宗睿二師益臻其奧元慶
二年爲內供奉仁和初元任少僧都無幾轉正是歲
加東寺二長者常居南池爲學侶開宗義當時推密
乘之博行仁和寺益信醍醐寺聖寶所由而出也仁
和三年十一月二十二日終於所住春秋希年矣
贊曰爲人師也難矣出入也尤難焉二難併得誠亦
難矣哉益信聖寶二傑從竝化門宗派流行西匯東
池成小野廣澤之密水無底其源濫觴於仁公也古
謂君子垂統爲可繼之者邪

江州睿山沙門法勢傳

釋法勢延曆寺義真之徒也立性卓爾不與塵混常
誦普門品甚勤一日過江州比良山宿和邇民家其
婦俄患熱病不省人事忽向勢曰乞師誦觀音經我
欲聞之勢以其狂病給曰我無經不能誦婦曰師臂
橐非經耶勢乃燒香朗誦婦合掌曰我比良明神也
幸聽妙音不任感喜勢曰我聞神皆有通能知三世
事昔釋迦如來出現於天竺曾瞻禮否神曰我未行
印度然一千數百餘年前諸天龍神多西飛行豈其
釋尊出世之時乎勢後有詔至傳燈大法師位貞觀

十年正月八日大極殿最勝王經會奉敕爲講師

江州伊吹山沙門三修傳

釋三修不知何許人及年舞勺從元興寺明詮僧都
削染受業質唯識論特究因明旁通密教當時學者
欽服博涉納戒已後巡遊名山勝地仁壽年中登江
州伊吹山愛其深邃結菴禪坐誦千手陀羅尼不出
山者二十餘年或旬一食修練純真食齋餘者疾病
立愈四民歸向剏護國寺自觀六年三善參議清卿
巡按江州誘賢應已講登伊吹山訪修歎談歸路應
語善參議曰三修闇黎雖勤苦練而智觀不足言語

之際似誇名譽必受魔嬈十八年春天衆奏音樂來
日依慈氏命兜率迎師乘以玉輿凌空而去已經七
日樵夫告曰北山松頂有僧所縛人往見之修也雇
探鷹巢者容籠縋下其天衆者皆魔魅也爾後勤修
正觀靈感復本修於山中建長尾彌高太平三寺莊
嚴佛土元慶二年春奏朝言修少年出家遍歷名山
莫不盡蹈仁壽年中登伊吹山卽是本朝七高山之
一也觀其形勢四面計絕人跡希至昔深州聖皇令
建一精舍修藥師念佛三修居止以降歲月漸積堂
舍有數誠非雲構庶幾靈山伏望賜預定額朝廷聽

其所請爲國家安全之鎮寬平六年爲維摩會講主
神解妙辯究大乘理昌泰二年五月十二日化於護
國壽七十餘世有二國傳記十卷載三修事其爲作
也無所取材矣

贊曰學佛之者要觀心熟也觀心熟則靈鑒明也鑒
明則何物可追影邪應之先識冥然如神不熟則慢
心生矣慢生則魔窺其便修之事可證焉及歸正觀
轉四煩而成三慧修亦英利之人也

城州元慶寺沙門遍昭傳

釋遍昭俗名宗貞亞相良峯安世之子累葉華胄也

才操相兼又能和歌事仁明帝歷近衛將補藏人頭
嘉祥三年春帝崩不堪哀慕遂登睿山師圓仁和尙
落飾出家受圓頓戒習申台教仁命就安慧受三部
大法又從圓珍和尚重受灌頂密旨歲月修證多有
効驗嘗託曰慈覺之資安然之師人品可知焉貞觀
十一年敘法眼元慶元年任權僧正上表畧曰臣僧
昔在承和之代給事黃門宿衛青鎖以虛叢之陋姿
沐渙汗之膏澤已有日矣及於橋山下掩鼎湖始遷
不得攀龍鬣從仙鳥而獨畱千行不禁推赤之恩在
心萬分無益寸丹之慕推性自謂奉金輪而推轂曾

植宿世之因侍蓮臺而祖肩當修來世之善是故剝
除髣髮擯落簪纓委身艸萊石泉蕩其塵累晦跡間
介白雲知其素心夫求官爵樂榮耀者人之心也理
之然也至於臣僧聊有微尚掃珥貂而歸真寧冀樂
榮之道脫銀魚而出俗非縻爵之求誓指日河瞻徹
星漢伏願俯察愚衷曲許降退則屬續之日埋恨黃
墟不堪再慮之至謹奉表陳請以聞帝尚優詔三年
轉正仁和二年崇昭年德賜封一百戶重敕爲元慶
寺座主寬平二年正月十九日寂於華山寺春秋七
十有四臨終衆聖來迎管絃聞空中祥雲盈山上當
第三日帝賜白練三百屯調布一百五十端令修諷
誦焉

江州園城寺沙門圓珍傳

釋圓珍姓和氣氏讚州那珂郡人弘法大師之姪也
父宅成家富鄉人重母佐伯氏夢乘舟海上日輪入
戶從此有妊弘仁五年二月十五日生神思警敏玉
犀貫頂目有重瞳八歲日父日內典應有因果經我
欲讀誦父驚異即索經與之珍頂受日課不止十歲
讀論語毛詩漢書文選能解其義十四上京隨叔父
仁德於睿山見其俊才付座主義具歲纔十五顯密

經論周覽該習十九薙髮爲沙彌天長十年試大日
經以中高科夏四月拜眞公於睿山戒壇受菩薩戒
爲大僧隨例居山一紀護持戒範精修薰練名達禁
闕仁明帝親賜綸綍優加慰問官廩相給承和五年
冬禪坐石龕金人倏來曰汝圖我形歸命珍問爲誰
曰我不動明王也愛汝法器特來擁護宜勵志操爲
苦海之船筏熟見其形魁偉奇異威焰熾盛手把劍
足躡空珍起禮拜乃命畫工光空圖其像七年夏夢
明王又授立印儀軌及灌頂法曰大日智水能洗塵
劫罪垢令汝住不退位珍記不忘九年夏就圓德法

師受三種悉地法此法善無畏傳唐義林林傳之順
曉曉傳之最澄所謂兩部肝心三身祕府也十四年
正月預太極殿吉祥齋會與南京明詮決擇大義珍
問難數關懸河難禦官僚聳聞嘉祥三年春夢山主
明神告曰入唐求法勿爲雷滯珍曰比來仁公入唐
請益研究顯密已歸本山我何汲汲於求法乎神曰
世人薙髮者多子何汲汲於薙髮乎四年夏夢神又
勸求法珍乃勒兩夢上表以聞帝簡心制可仁壽三
年秋八月適唐商欽良暉發船伴珍浮海歷十餘日
北風俄起漂琉球國邊人數百持戈立濱良暉悲爲

琉球所害珍合掌閉目念不動尊時金色人忽立舟
舳船中人皆見須臾東南風來帆輻恣吹翌日午時
著唐福州連江縣卽宣宗大中七年也刺史韋公軍
將林師準荐加安慰寓居開元寺卽聽其寺教授大
德存式講嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏及律鈔俱
舍義疏又遇中天竺那蘭陀寺三藏般若怛羅學梵
字悉曇章兼受金剛界大悲胎藏大日佛印七俱知
曼素室利印契怛羅付梵夾及金剛杵以爲法信冬
十一月往台州刺史工部郎中李肇慰問敬供奉其
行由乃與全據巡遊州縣登國清寺拜智者塔因就

一房與清觀元璋二友送夏本國圖載來自越州翌
歲相偕屆佛隴寺登于銀峯其南有石鼓相傳智者
說法時擊以集衆大師滅後擊之無聲珍以石擊之
響震山谷尋上華頂傍磴抵於石橋復回國清度夏
聽物外講止觀暇日手寫章疏三百卷去如越州開
元寺謁良諳和尚請益台教九年六月觀光長安拜
青龍寺法全和尚受瑜伽密旨秋七月共圓載入胎
藏灌頂壇冬十月入金剛界大曼荼羅及稟蘇悉地
大法十一月請授傳法阿闍梨位灌頂全公有難色
珍乃出不動明王所授密軌以呈之全公驚曰此密

乘祕饋予何自得乎珍說其由全公感心駭嘆所傳
玄祕倒底完付及入定時授三摩耶戒平明付阿闍
梨位灌頂曰汝蒙大毘盧遮那般若母加持遊步阿
字法性之太空傳一切如來最上乘教畢珍不任歡
喜是日捨財供養寺衆全公付五銖杵金剛鈴以爲
傳法之印也珍稽首而出見大興寺三藏智慧輪承
兩部大曼陀羅祕旨兼受新譯持念經法辭去如東
都廣化寺禮善無畏舍利塔到龍門西岡拜金剛智
靈塔十二年夏乘商人李延孝船經二十日著肥前
松浦縣本朝天安二年也相國良房藤公遣使勞迎
秋八月官使聘于太宰府詔曰嘗聞真言止觀兩教
之宗同號醍醐俱稱深祕必須師資授受父子相傳
苟無機緣難遇難悟法師在本朝苦學此道遊歷漢
家更通要妙堪可弘宣奧理以爲國家城壘宜下知
所司許其演法增光慧炬冬入帝都寓出雲寺表上
所齎顯教密典諸宗經書一千餘卷胎金兩部曼荼
羅等教藏之尚書省不幾有詔住睿山山王院一日
新羅明神告曰此日域有靈場我先相攸師宜聞朝
建院宇度經典珍與新羅山王同到三井檀越大友
歡迎設席比丘教待授寺契券見其地勢似唐青龍

寺飲憚而歸，詣闕奏事，敕造一宇，名曰唐坊，乃移置。尚書省經書事在釋書寺，像志貞觀六年秋七月詔於仁壽殿構灌頂壇，就珍入壇，相國良相藤公已下同密灌者三十餘人，續講大毘盧遮那經，帝整衣聽，彌傾睿心，重賜顯密弘傳。公據是歲奏，建持念壇於冷泉院，為祝聖之場。九年夏，唐務州人詹景金寄法藏圖其二幀于各潤，四丈自釋迦文至慧能三十四像，真儀莊麗可觀。焉珍在唐間，景金傾誠鑽仰，故有此寄。十年夏六月，敕任延曆寺，座主特賜江州園城寺，為傳法灌頂道場。四至山林官禁，侵凌攝州，四天

王寺，安居講唯法華仁王兩經，珍奏加最勝王經，又定延曆寺，豎義式十七年冬，齒興福寺，維摩會初傳教大師，睿山構二字，北毘舍門護世堂。置多門南一切經藏，度經律論，中一乘止觀院，安藥師像，歲久皆壞。珍合三為一，今之中堂也。或曰無背本師，否珍曰：昔之三字者，二諦也。今之一堂者，一諦也。三諦即一，豈背祖意乎？元慶初，年帝召諸山名德講仁王經，百座，敕珍為御前講師，葺為仁壽殿，講主。二年五月，夜紫宸殿前，有長人往還徘徊，內豎傳點者見之，驚悸，祝神。冬十月，帝不豫，召珍於仁壽殿，修護摩法，僅經一宿，聖躬

平復帝悅，敕問有何希望。珍曰：菩提之外，無復所求。乃賜年度二人。珍回山，資山主明神初。珍赴唐，藤相國寄三十金，修智者塔。國清寺大殿，又贖珍三十金。貞元年，中最澄和尚，創一院於國清寺。會昌之後，院亦隨毀。珍捨三十金，建止觀院，以補澄師之志。令清觀大德主之。衆稱其有後。鄉貢進士沈權記事，雕石珍在睿山時。語門人曰：入唐留學，圓載俄罹風波，卒於洋中。悲哉！言訖，垂淚。門人或焉。元慶四年，冬，沙門智聰歸自唐來。語珍聰與圓載乘李延孝船，其夜風濤遽作，船碎。載公李氏葬於魚腹。聰駕浮版，幸得命存。正是語門人之日也。一時槌曾曰：大唐國清寺元璋大德人滅，數日又流淚曰：清觀大德亦殂，數失法兄，不堪哭慟。越年舉哀，日開元寺。良諳和尚遷化，乃捨法財於延曆寺。諷經修薦。七年癸卯，唐商桓至，貞至太宰府國清寺。諸友寄書言璋觀之事。尋良諳和尚之訃至，其示寂日無一差矣。唐地同參璋觀二子。尤親商舶東渡，音問相繼。貞觀中觀公寄詩曰：睿山新月冷，台嶠古風清。大儒管諫議，至此一聯擊節稱賞。珍詣紀州熊野，適逢風雨迷，失行路。太鳥飛來爲前導，漸至神祠，不遑脫蓑。便講法華，神排殿闔。自此

熊野一乘八講雖逢晴天必置蓑講座下也寬平二年冬任少僧都珍閱藏經凡三遍常修密觀其修習時雖徹曉無假寐淨鉢過時不釋精麤垂年八旬識鑑尚明四年春謂諸徒曰今歲我逝矣乃辨喪葬之事十月二十八日集門生日如來以法爲身比丘以慧爲命法慧苟傳奚死之有汝等宜知之黃昏結定印禪坐念佛至五鼓索水嗽口戴僧伽梨右脇而逝其衣爲枕時四山聞天樂經二日將舉喪弟子請所枕衣其頭自舉墓于睿山南峰僧齡七十有八法臘五十有九貞觀之季法師濟詮將入唐來訪告別問唐風俗且乞學唐言珍默不答詮憤悶而去珍謂門人曰詮雖有才辯未曉空觀異域請益似邀名聞我是故不答若抱一毫之浮心爭超萬里之嶮浪乎其後唐船往來不聽詮事料失漂溺洋中珍之先知此類多矣珍撰傳教大師之年譜其餘述作法華論議法華開題最勝王經雜疏各十卷金光明經文句四卷仁王經注義瑜伽畧記華嚴骨目各三卷總有二百餘卷其稟大法登阿闍梨位者一百餘人手度剃髮爲大比丘者五百餘人入壇受戒者三千餘人延長五年冬十一月賜諡智證大師

贊曰珍公抱上知之才加以修進之力在唐六載自
疆不息公教之蘊密觀之與耳提面命無有子遺應
神明之感而開名藍受聖帝之招而構宮壇蓋有本
者如斯其哀圓載之沒知良譚之寂者從舍摩他而
得之匪啻手印口誦而已矣

本朝高僧傳卷第七

音訓

幘側格切 轆郎狄切

柄鑿上儒稅切 下在到切

憂古黠切

慤乞

約切

竇

大透切

嫿

霍國切

麇

規雲切

蠲

圭淵切

黷

杜

谷切

貂

丁聊切

廩

力錦切

怛

當板切

褫

尺里切

邀

伊

也切求

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤

本朝高僧傳卷七 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

本朝高僧傳卷第八

濃州盛德沙門 師蠻 撰

淨慧二之五

江州睿山沙門安然傳

釋安然出傳教大師之系族其母妊然夢明星入懷
及生聰敏出羣早登睿山投慈覺室剃染稟具學業
日增顯密奧祕如指諸掌又就華山僧正遍昭重受
胎藏界法後於睿山構五大院屏居不出涉獵經論
馳騁百家好事著述輔弼大教菩提心義教時問答
卽身成佛義被接義私記三觀義私記悉曇藏悉曇

章等凡著四十餘卷其如教時問答自設論誦曰真
言宗立一佛一時一處一教判攝三世十方一切佛
教無始無終本來常住之佛名一切佛無始無終平
等之時名一切時無中無邊法界之宮名一切處遍
一切乘自心成佛之教名一切教綜諸宗經疏歸真
言一宗學台密者皆兼法焉其悉量章淡明梵學之
奧旨時人曰以東地之唇舌通西天之音韻然公之
才宏淵哉都率超公曰然師者顯密之博士也又曰
然師若不入我門密教殆可墜地矣其爲時賢所賞
如此台徒於今稱五大院先德元慶八年敕司元慶
寺座主任傳法阿闍梨不記其所終

贊曰觀然公之學雖顯密並馳而觀平日著述則其
心所嚮往者顯在瑜伽三密耳他山之石可以攻玉
者然之謂與

江州延曆寺沙門惟首傳

釋惟首號法興姓御船氏江州蒲生郡人也從智證
大師遍昭僧正稟灌頂法就德圓和尚法華講師學
天台教貞觀元年奉詔爲大極殿宸勝王經會講師
判釋明震寬平四年夏五月任延曆寺座主明年二
月二十八日化壽六十八臘二十九號虛空藏座主

江州延曆寺沙門猷憲傳

釋猷憲不詳姓氏下野州鹽屋郡人也身少入洛從智證德圓二師受灌頂曾台教自觀初曆帝詔南北諸宿講最勝王經於大極殿憲爲問者義辯人微衆會稱歎常居持念堂實平五年春三月爲延曆寺座主翌載八月二十二日卒壽六十八臘四十八

江州延曆寺沙門康濟傳

釋康濟姓紀氏越前州敦賀人也蚤登睿山從光定顯密兩教細究幽府後拜智證大師受傳法阿闍梨灌頂貞觀元年大極殿最勝王經講會救濟爲問者

辭義明辨寬平六年秋任延曆寺座主時年六十七翌歲三月敕爲維摩會講師濟上表言濟忝以非器旋膺其選雖歡而承旨信顧而懷悲康濟學謝替古才非知新幽求之功早倦法藏默悟之識何涉論場加之老耄日增殘齡無幾只思讀讚於山門獻鎮護於邦家仍注不堪狀謹辭帝許其辭表治職三年解座主印詔主園城寺長吏居二年山中靖肅昌泰二年二月八日恬然而化壽七十二臘四十八

江州睿山沙門常濟傳

釋常濟初拜慈覺大師削髮得度及長就慧亮學顯

密法後入慈覺密壇受兩部大法大師臨滅度召濟
內牀口誦神咒手結印契示濟曰是名密印灌頂今
親授汝濟拜首而出貞觀四年夏奉詔住西塔院爲
第二十八年夏智證大師奏朝爲延曆寺總持阿
闍梨

和州興福寺沙門昌海傳

釋昌海南京人從少師事善珠僧正警敏愛閑唯識
壺奧悉其關鎖靖居和州廣岡相宗爲任有樂安養
撰西方念佛集阿彌陀悔過各一卷出弟子基繼一
人傳在後

和州東大寺沙門濟棟傳

戒撰

釋濟棟邠州出家十九納戒周旋興福東大間得究
法相敕任傳燈大法師位寬平四年膺維摩會講師
發其慧解尋歷法華最勝二會講主六年夏住東大
寺爲衆所依怙因任律師居之四年退休唐禪院延
喜二年昇少僧都四年轉大明寺六月卒年六十七
臘四十八時人稱唐禪院僧都又同時有釋戒撰研
練法相理義綿密任傳燈大法師位延喜五年主東
大寺一住四年法儀肅如以年六十五卒於別院

京兆圓城寺沙門益信傳

釋益信姓紀氏備後州人武內大臣之後裔行教和尚之族弟也少入南都大安寺削染納戒初學法相於元興寺明詮僧都後稟密灌於東寺源仁仁和二年任傳法阿闍梨位寬平二年爲東寺長者六年甲寅司法務宇多天皇深崇佛乘踐祚初曆建仁和寺昌泰二年召信祝髮受戒法諱空理三年庚申擢爲僧止延喜元年法皇就信于東寺稟傳法灌頂營御室於仁和寺側精修禪宴初尚侍藤淑子有疾請信持念所惱立愈尚侍大悅捨洛東椿峰爲伽藍界樹日圓城寺延信住持六年丙寅三月七日順世於所住春秋八十

城州醍醐寺沙門聖寶傳

釋聖寶讚州人

或曰和州

嗟峨帝之後也天長九年誕年

十六投真雅僧止剃髮得度初就元興寺願曉圓宗二師受學三論次受唯識於東大寺平仁華嚴於同寺玄榮後就真雅真然傳受密教元慶八年稟傳法灌頂於南池院源仁僧都顯密二教靡不該貫膺興

福寺維摩會講師於三論宗始山賢聖義及二空比
量義理論明辨性氣強大不畏邪魅初東大寺東坊
有鬼燒入眾懼不敢居寶請而住鬼出爭拒寶不嘗
屈鬼移他所從爾無祟一夕讀書燈下梁上有巨蛇
寶見叱之蛇即滅庭上有磐石相傳寶從金峰山負
來常好修練名山靈區經歷殆遍金峰嶮徑役君之
後榛塞無路寶持斧而開從此苦行者相尋往來負
觀季開醍醐寺演顯密二教又建南都之東南院講
三論宗寶有福嚴造丈六佛二十餘尊東寺食堂安
金色千手觀音及四夫王像開眼之日設大會齋供

養衆僧宇多法皇臨幸道場被修諷誦又勤悲濟置
衛役於金峯山設渡舟於吉野河行人賴之仁和三
年敕賜傳法阿闍梨位寬平二年補貞觀寺座主自
延喜初曆任僧官官給月俸二年六月炎旱奉敕修
孔雀經法甘雨降灑賞任僧正六年丙寅補東寺長
者九年己巳賜醍醐爲官寺夏四月寢病於普明寺
陽成宇多兩上皇幸寺問疾七月六日遷化壽七十
八其管攝處東西二寺醍醐東大興福等也寶神遊
無方朝出醍醐詣吉野藏王堂至東大寺卻回醍醐
值午時齋云寶有所持如意背刻五獅子面雕三鉢

杵表顯密並學也滅後歷傳在東大之東南院興福之維摩講師必拈此如意以應演唱兩寺有事則不出之若無如意則厝講會於是朝廷宣東大寺出之以修法事其祕重如此
贊曰寶公蘊瑜伽之祕神通妙用不可思議者也如旃聖財饒富法孫振振夫所持之如意表兼性相密者愜其實矣不以爲驕焉

江州延曆寺沙門長意傳

釋長意姓紀氏泉州大島人也自幼齡隨慈覺大師綜習顯密又依安慧座主受灌頂二十歲拜請圓澄

稟菩薩大戒尋受傳法密灌於大師精氣脫白不染紅塵時人貴號露地和尚貞觀初元大極殿最勝經會列席詰問玄辯流出猶囊籥風南北會衆擊節而稱昌泰二年冬十月帝降內宣任延曆寺座主翼歲十月補內供奉十禪師領轄睿山前後六歲延喜六年七月三日順世年七十一臘四十七明年四月敕贈僧正法印大和尚位
和州東大寺沙門道義傳
釋道義不詳姓牒弱生聰黠誓求出離從道雄平仁二師受華嚴旨兼傳真言十八納戒博閱經論細瑩

戒珠任傳燈大法師位昌泰元年秋主東大寺明年
冬十二月宇多上皇就義受戒延喜二年帝造東大
中門二夫供養一千二百僧義爲導師寺務五年僧
中大和賞賜僧官是歲取減年六十六臘四十八矣
延喜御宇兩都高僧多及史之闕文今觀義公之居
千餘衆之導首則其於華嚴宗高識善根之人也歟

和州東大寺沙門圓超傳

釋圓超從海印寺良緒和尚稟華嚴頓教又遊南都
請益耆宿究二論法相之玄致居東大寺專弘雜華
聲馳畿內敕任僧都延喜聖帝十四年春命諸山碩

師錄記一家之章疏於是天台之英玄日三論之傑
安遠法相之後平祚律宗之彥榮穩等各遵教錄呈
焉超記華嚴宗疏鈔及因明目錄并作序以進於闕
日竊以佛法之興也於此有由矣西天之境釋迦能
仁駕鹿苑而疏其源東漢之朝孝明皇帝夢金人而
尋其蹤我國家奇異之像來濱微玄之教聞空磯城
島金刺宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣其後
至于延喜十四年經三百五十二年其間所傳法藏
盡數分教竊派書寫經論竟在公私祕顯章疏但任
人心或祕不傳或散不寫諸宗章疏漸續塞白馬教

法無由釋焉伏惟禪定皇帝五百佛前親受付囑一
天下中權現王身崇重聖教遠越五天紹隆顯密近
倍振且爰皇帝敕寫傳章疏使六宗碩學進各宗之
錄圓超苟陪禁嚴之末學忝獻自宗及因明目錄伏
憑後哲之正奏而已甲戌之歲四月八日謹序帝睿
覽優稱焉

江州睿山沙門玄昭傳 由性

釋玄昭從慈覺大師習學金剛頂經及六品示章疏復
就露地和尚重受三部祕法習鍊諸軌住西塔院以
顯密鳴仁和四年會皇太后五十七之生辰陽成上皇

請諸名德八十員講論諸宗妙旨以慶壽算昭與南
京勢範對論因明義昭問鋒銳範答辯不通時醍醐
座主聖寶歎曰世謂昭公爲護摩王今觀之亦可稱
因明主宮中傳爲美談延喜十一年秋大內有鷲怪
救昭就豐樂殿修熾盛光佛頂法至第三日其怪遂
熄昭後住清涼院賜僧官十五年二月三日遘疾跌
坐結彌陀印奄然而終壽七十有二又釋由性華山
僧正遍昭仕朝時之子自幼上睿山學顯密寬平八
年住洛北雲林院昌泰年中領藥師寺教授學侶任
少僧都延喜十四年二月中旬以年七十四卒

紀州金剛峯寺沙門壽長傳

釋壽長不詳其姓氏自少登高野山師事眞然僧正其性高恢足幹於事然公器重入灌頂壇授諸密印然公及衰老倦僧事之勤仁和四年奏朝廷以長任金剛峰寺座主此職以長爲始

紀州金剛峰寺沙門無空傳

釋無空綜習經論名聞當世後入然公室私淑密印壽長滅後嗣補座主時大師筆削三十帖小策祕在山中傳至於空本東寺寶藏之物也於是長者定賢僧正責要還之空不肯事將訟朝廷喜十六年秋八

月空抱小策遁伊賀州十八年戊寅六月二十六日卒於伊賀

贊曰長公之事他書不見然依本師之奏始任野山座主其智德之圓也可以見焉空公重乎小策而輕乎大任去彼取此其信法之強不可以撓焉

和州東大寺沙門延惟傳

釋延惟居興福寺學法相又就聖寶僧正受密法因以博涉爲衆所知已勤法率最勝二講會延喜七年任維摩會講師每臨主座靡不歷衆也九年四月領東大寺主務大開四門教誨學賓自傳燈法師位轉

昇僧綱

和州東大寺沙門智鏡傳

釋智鏡

或作

出洛陽內藏氏傳雜華於道雄僧都兼

綜密教任傳燈大法師位延喜十年膺維摩會講師

答釋出意表一眾稱賞尋歷法華最勝二會講主十

二年春董東大寺住持七年猶如一日十八年八月

八日寂歲六十八臘五十一

城州元慶寺沙門寂圓傳

釋寂圓不委其姓氏久在睿山學業純勤隨華山寺

僧正遍昭受兩部密灌住元慶寺敷演顯密元慶三

年秋登睿山問圓珍和尚曰若有上臘之僧隨下臘

者稟學佛教已依有受授之分上臘之僧須居下位

若然可違羯磨否願垂慈誨珍公曰吾在唐國時有

少臘僧學才俊逸唐帝寵崇之使諸山眾僧就之聞

教仍詔曰自今以後天下上臘悉居下座又圓忠和

尚長於五臺志遠法師自隔三十臘其受教後常居

下座唐國憲法都盧如此若尚守臘居上位者豈異

禽獸哉圓曰決平生疑拜揖而出

論曰甚哉世人之不據其本也夫以戒臘分僧籍者

釋氏之綱要也梵網經曰若佛子應如法次第坐先

受戒者在_前坐後受戒者在_後坐金口明說之且多
臘之僧受教少臘已貴師受之分而居上者所以思
其恩義不擇尊卑也然在私坐爲之尚可在公坐爲
之則不可何者禮貌制規者真俗所共由也是以古
之高僧皆遵律儀焉猶如百僚朝班雖有師友不讓
位也然則唐帝之詔孔非也珍公之答亦非也圓之
致疑問者不遍於學故也

城州醍醐寺沙門觀賢傳

釋觀賢讚州秦氏之子聖寶行化過于讚岐柵路傍
水而洗手兒與同輩遊戲沙場謂寶曰其水不淨也

寶曰諸法豈有淨不淨哉兒曰既無淨不淨何洗手

邪寶屈其機辯見兒顏貌有聰明相因乙父母攜歸

鞠養寶時居般若寺稍長讀書強記超羣研精密教兼究三

論寬平七年冬就寶受傳法灌頂新創般若寺大演

教乘屢應興福之維摩會講師盛名播南北昌泰三

年董仁和寺延喜九年爲東寺長者十四年夏旱依

救於神泉苑修孔雀經法第二日夜甘雨大降帝悅

稱賞二十伴僧賜各度者一人是歲住石山寺十九

年己卯任醍醐座主此職自賢始也二十一年帝夢

空海和尚奏曰我衣弊朽願受睿惠敕擇其門裔之

尤者送紫衣一襲於高野山賢中選入山膺啟廟門
如隔雲霧不見真容賢拜頷曰吾少修道梵行無瑕
況承遺法多積年所乎殷勤精祈始見蟾蜍坐於那
伽定中鬚髮甚長剃落夏衣皆淳祐侍後賢顧問曰
汝見真容否祐曰不敢見賢慘祐手摸索定軀祐纔
觸膝乃覺軟暖其後淳祐兩手香氣歷歲不盡云賢
與山衆胥議曰我尚難見矧不如我者乎後世浮矯
者恐致疑詢因疊石固封焉今茲十月賢上表於朝
請弘法大師之號先是峯禪爲高野座主於是讓其
職於賢東寺長者兼高野座主以賢爲始延長三年

春任僧正之職夏六月十一日湛然示寂年七十三
初延喜二年賢與聖寶拜賀退朝時賢持寶師之衣
筐而出公卿感其信篤焉

和州興福寺沙門增利傳 延空

釋增利姓坂氏中納言家時之子紀州人也或曰姓
伴氏城州人事興福寺載豐空操二師學法相年邁
弱冠納戒東大寺貞觀末從大安寺真然僧正添指
胎金祕奧然公謂曰真言教者諸佛祕藏也苟不得
其人則不敢安傳公勝其器當改本宗而偏歸真言
也利曰顯密之法並幽玄也取捨之分凡庸何辨若

有三寶之感則當定專門矣先是利於住房經藏胥分東西設顯密之座東則結壇爲密觀所西則架書爲學文所其夜有一異人來於房藏向東禮拜曰貴哉真言之道又向西合爪曰奧哉顯教之理可其爲僧寶之綱範也寤而說夢然公爾之從此居興福寺熾說法相兼修密法延喜三年爲維摩會講師五年乙丑維摩講會太安寺僧觀算豎三論大義辯詮河懸會衆杜口無敢問析利出衆曰其雖不敏鑽仰日久若有僧綱之讓試法戰一場僧綱許之利卽問難數番詞義壯博算屈不答看會敕使記事上奏帝敕

爲諸宗精問，暨義者連年無酬對者翌歲任律師十一年辛未詔爲維摩會檢題此職自利始十六年丙子昇少僧都延長三年轉大僧都稍倦耄期退靖西唐院六年戊子七月十三日如睡坐脫世齡九十有三作七十一法臘七十有二矣三者誤也

贊曰佛法大海淼茫無涯十方徽猷舟楫般若共到彼岸個中何分宗流之淺深哉但所憂者學人智慧之不圓也利公取之左右圓其淵源可謂遺囑之佛弟子也耶

城州醍醐寺沙門延儼傳

釋延儼姓長統氏京兆人也從聖寶僧正稟三論及
三密又受灌頂法於宇多上皇顯密之學獨步當時
一日侍寶入官上皇奇其才欲授以綱位儼辭不受
寶曰上皇恩寵何固辭儼曰歷三會講席始升綱位
國之憲章也吾安敢濫忝恩私邪聞者感歎延喜十
年奉敕爲維摩會講師酬義學之問由建瓶之水辯
博善論衆無能禦之延長二年住東大寺翌歲六月
爲東寺長者越月任醍醐座主五年六月上皇請南
北碩德行崇德寺落慶供養敕儼爲導師增利爲咒
願至開會之朝紫雲覆寺黃昏之後天樂響空一會

衆僧垂淚發心見聞貴賤歎未曾有六年春任權少
僧都兼管法務儼主東大前後四載帶經學賓常填
門閭晚解職印歸休東南院七年庚寅二月十三日
寂於住院壽六十八或曰七十三臘若干歲儼初承最勝
會詔適在宮中壇所不歸房直赴場會其維摩會講
始乘五獅子如意而坐爾來講師者持以爲式者自
儼始焉

城州醍醐寺沙門延性傳貞壽

釋延性不詳何許人延喜五年受灌頂法於聖寶開
念覺寺弘真言教延長六年任醍醐寺座主七年十

月二十八日化。歲七十一。又同門有釋貞壽。延喜七年春。從聖寶於太覺寺。稟密灌。觀賢爲教授。初住東大寺。後退居高野山。不詳其終。

城州勸修寺沙門濟高傳 蓮舟

釋濟高。不詳姓氏。初從承俊慧宿。二師學密教。後依聖寶入灌頂壇。且質密部。延喜三年。秋。帝建勸修寺。詔高爲落慶供養導師。十年。秋。敕領勸修寺。延長三年。帝御筆法華經。就寺慶讚。賞任律師。六年十二月。司東寺長者。承平五年。任少僧都。天慶四年。轉大。六年。中冬二十五日化。歲九十一。高年德共邵。主東大。

貞觀高野等寺務。嘗於野峯建三昧堂。又同時有釋蓮舟。姓良淵氏。從慧宿受密教。嗣聖寶傳灌頂。初住南都藥師寺。後爲北京貞觀寺座主。承平三年。春。加東寺三長者。任僧都。

紀州高野山沙門峯宿傳

釋峯宿。不詳何許人。又其師承及史之闕。延長四年。東寺長者濟高僧正兼金剛峯寺座主。奏朝日南紀北京隔數百里。是以難辨。山中之事。伏冀將撰偉器。置執行職。朝議制。可時宿有智行。名衆議舉。宿任之。此高野執行職之始也。宿之滅後。請若狹。講師定觀。

以補此職又闕其行狀

和州元興寺沙門如無傳

釋如無中納言藤山蔭之子爲兒時父任西州考滿
舉家駕船歸洛兒偶在船遊戲墮水忽有神龜負兒
而出楸師抱舉及長聰明絕倫父母相攜往元興寺
投明詮僧正語其因緣卽爲削染名曰如無學業辛
勤法相識智瑩其玄蘊已三會講延喜十六年任少
僧都承平元年轉大延長六年司法務公卿之子預
僧綱者遍昭之後以無爲始天慶元年八月十日寂
春秋七十二

贊曰如無僧都之事靈於后稷兒時寘之隘巷牛羊
腓字焉蓋爲萬人之傑者有自然之感應妙而禎祥
先見焉非凡庸之所容擬也遂通五三八一之致統
鼎重任其始終合符也異焉哉

城州醍醐寺沙門壹定傳

釋壹定不詳氏族少從聖寶僧正傳習密教兼受二
論後承嗣和州般若寺觀賢住東大寺唐院專弘顯
密天慶七年秋七月補醍醐寺座主旨貞崇僧都膺
維摩會講師惟病而寂推定而代博辯驚衆八年正
月禁中御修法泰舜僧都俄病不能救定行之已講

之人未歷僧綱入內道場以爲初例是歲任權律師
天曆元年二月九日終於所住年六十三

和州興福寺沙門仁敦傳

釋仁敦不詳姓譜初師如無僧都後嗣宗圓和尚天
性敏發究法相且兼涉台密望重社中延長五年講
主維摩會辯瀾從容不澀來問承平元年任律師四
年甲午蒙大會探題之宜天慶元年敕司法務三年
庚子任權少僧都天曆二年轉大僧都法務已後任
此二職數爲初例敦寵蒙一朝名馳千里明年六月
二十二日微疾而化壽七十五敦常居城西世人稱

嗟峨僧都受其法者一乘院定昭大僧都一人

和州興福寺沙門空晴傳

釋空晴藤隆光之子初就延賓已講習串法相後從
基繼僧都益究玄致承平二年坐維摩會講席酬學
者問如輪銚轉無處不摧任少僧都住喜多院闡經
講論無有虛畧兼修密觀聲光四輝天曆三年主興
福寺住職九年四衆欽恐天德元年臘月九日登庭
前石冲天而去春秋八十其石於今在寺門池出四
神足松室仲算喜多院真喜興福寺守朝東大寺平
忍其法中之龍象也

贊曰見神足之高才而思晴公之懿德宛如目矚之
宜哉相徒欽之不休也至邈然騰去者不知性得乎
修得乎身如意乎

和州興福寺沙門平源傳

釋平源，勢州人，受業於金勝寺，願安體裁，唯識懷抱。
木又延長元年坐維摩會義辯縱達，承平元年住興
福寺任大僧都，又創新院為第一祖學侶，憧憧天曆
二年五月二日謝世，壽八十有九。出弟子安秀，傳在
後卷。

京兆圓城寺沙門真寂傳

釋真寂者，字多帝子，初諱齊世，賦性睿敏，讀書即記。
常厭紛華，欣求勤息，延喜二年投金剛覺空理之室。
落飾納戒時年十六，如說修行二十二年，空理受胎
金兩部灌頂法，博覽諸部，尤精密教，益信滅後住圓
城寺，眾人愛敬，稱圓城王子，寂梵學之外，雅述惟多。
世傳曰：真如阿闍梨之再身也。解慧相類，名字亦似
而已。

江州石山寺沙門淳祐傳

釋淳祐，山城州人，右中辨菅原淳茂之子，菅丞相之
孫也。早就家塾，學東魯書，風雅可見焉。俄捨儒冠，所

求佛乘師般若寺觀賢僧正剃髮納戒影附久之質
灌頂部遂就賢公稟胎金大法資性多病肥遯石山
居普賢院專事密觀南北學賓歸仰其德東大寺法
藏受祐密灌天曆七年七月二日終於住院春秋六
十四
贊曰祐公出于北野神轉金剛輪運載多方世人之
貴種姓也良有由哉

和州藥師寺沙門延義傳

釋延義不詳師承居藥師寺常弘三論博涉優才每
臨論席口海濶翻一日天池院開講論筵七大寺會

義為講師昔七寺僧皆學於義故座下無詰義者俄
一老翁鬚髮皓然出眾立三番論義詞辯微妙一眾
异之義一一答析翁曰三種論義一答已成一答未
決一答不成然初果之位頗為佳耳會眾不知其來
所甚訝之翁曰我文殊也言訖不見

江州睿山沙門禪喜傳

釋禪喜世姓藤氏平安城人幼時夢睿山頂有佛舉
手招之七歲從父登合嶺至中堂見藥師佛像儼如
所夢喜獨感悟十六上山拜座主尊意祝髮出家隨
例一紀安居習學執性聰敏繙繹諸經尊意神足有

二百餘人以喜爲上首爲延長年中已三會講朝廷賞其優才授以僧都晚極樂寺內別構竹林院爲終焉所天曆九年六月九日命門人唱彌陀寶號喜自念佛奄然坐脫春秋八十有二喜齒及懸車自寫法華其向案時著新淨衣禮拜佛像而後下筆上從王公下至庶士感其誠心嘗啟講席一千餘座又天生孝純其母亡後雕肖像安室中飯蔬茶果先獻其上分而後食終身不怠云

贊曰有孝乎親者必明乎道者也喜公生則啟一千會講席死則期十萬里樂邦是皆成於孝順之心者

也豈獨稱儒門之曾子乎哉

京兆東寺沙門延鑿傳

釋延鑿姓秦氏山城州人慕真言教從蓮舟僧都受傳法灌頂博達密部官任律師天曆四年司東寺長者是秋九月爲衆修灌頂法九年乙卯敕董和之元興寺居三年移北京貞觀寺轉教令輪天德二年任少僧都應和元年敘大僧都康保二年三月二十七日卒壽七十五

和州元興寺沙門義昭傳

釋義昭出於平安城藤氏華族自幼俊發負笈諸師

綜研性相特優論義居元興寺皇張法相承平四年
睿山良源奉敕差坐興福寺維摩會講席南衆批評
選昭對論時年未滿弱冠源曰我德臘共邁於昭渠
豈對我乎皆仁教僧都承檢題宣望高當世謂源曰
昭雖少相宗俊才何必擇年乎推爲偶講及致問難
如峽倒川奔源亦言泉如涌相問相酬綽有餘裕一
會大衆稱如良將操戈遞不蒙創矣天曆八年臘月
初五源招昭睿山修法華八講留山四日大振義蕘
右丞相師輔藤公登山聽講其爲名師所賞如此有
檀越設八講會於藥師寺請都內名德鱗次開講至

昭說法有衣冠異人臨席聽已作禮而去每講如斯
昭令門人窺異人歸所見過東山數里而入深溪水
蓋神龍崇昭之講經也從此道望彌顯於世安和二
年正月三日俄然最化住世五十此傳與釋書自爲
表裏矣後學者考二師之生日與滅日而見之知有其
差焉

贊曰天曆應和之間相台爲蠻觸矣源師之坐乎南
會也如過虎豹落焉昭公之值于北講也似入荆棘
林矣苟不有智雄爭得出透而逝旌名拔事而歸乎
哉可知二師之才德不常耳而非源師不招之非昭

公不行又知古人於法無私也孟子曰自反而縮雖
千萬人吾往矣蓋一師之謂與

本朝高僧傳卷第八

音訓

簪 戈灼切
轄 胡八切
歷 乙甲切
蠶 上呈延切
摻 下烏員切
斲 直刀切
斲 胡季切
寘 支義切
饅 諸延切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財銀
本朝高僧傳卷八
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

其年秋八月...
 其年冬十月...
 其年春三月...
 其年夏五月...
 其年秋七月...
 其年冬十月...
 其年春三月...
 其年夏五月...
 其年秋七月...
 其年冬十月...

其年秋八月...
 其年冬十月...
 其年春三月...
 其年夏五月...
 其年秋七月...
 其年冬十月...
 其年春三月...
 其年夏五月...
 其年秋七月...
 其年冬十月...

終