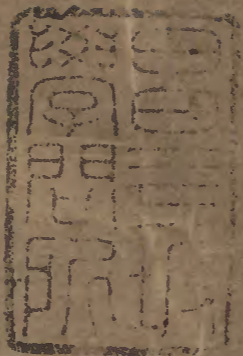

元亨釋書

一之二

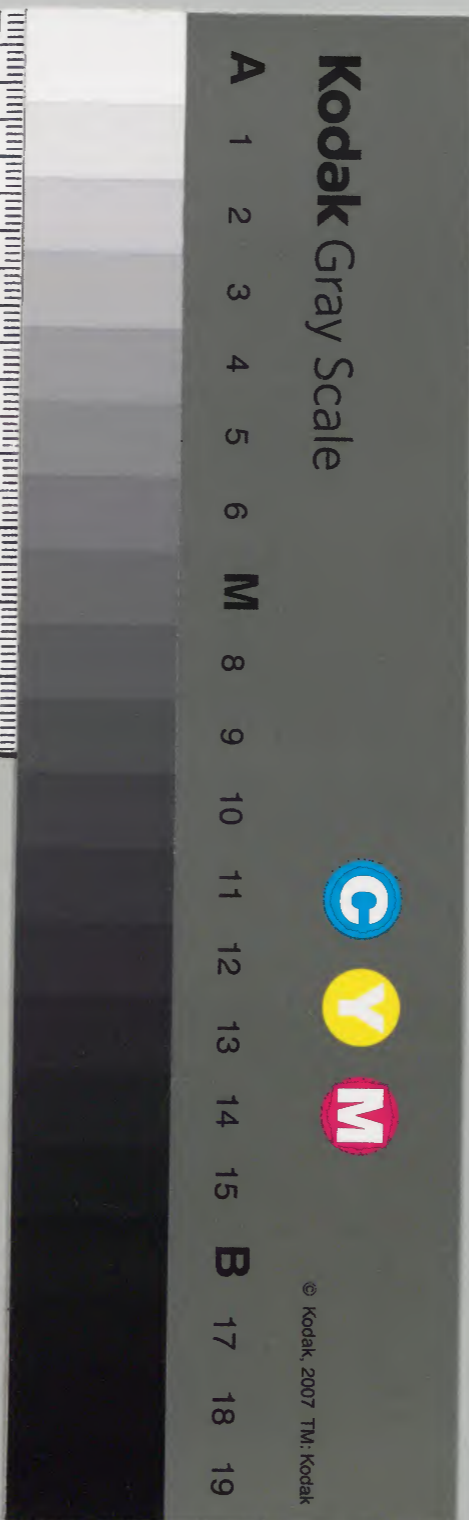
和書門			
二五	〇	四	九
一	一	三	九
〇	九	三	九
冊	架	函	號類

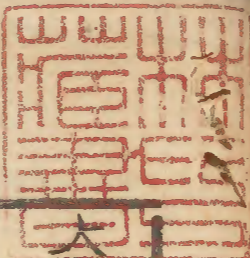
特 113-2

內閣文庫			
一九二函	二五〇四九號	和書	
七架	一〇冊		

內閣文庫	
番號	和 25049
冊數	10 (1)
函號	特113-2

釋家七ノ一

大日本白延文慶子六月有旨入昆盧大藏傳藏禪院寫居

此漢單說等謹慕眾願恭為

今上皇帝祝延

聖壽友武官儕資崇

祿位國泰民安命工鑄梓典

大藏經印板共行

部計三千卷肯身治三年甲辰正月

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

內列并上三論一始祖也

吳國智藏

居法隆寺精三論

元興寺道昭

吾元興寺創禪院法相始也

北天竺善無畏

唐國鑑真 招提寺始祖
毘尼始祖

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 法相宗始祖

元興寺智光

興福寺慈訓 華嚴宗始祖

延曆寺最澄 傳教大師論場
号出家大師

大安寺道慈

東大寺良辨 華嚴宗也

善珠法師

東大寺明一

梵福山善謝

勝悟法師

安澄法師

秋篠寺常樓

品慧法師

奉實法師

元興寺護命

元興寺明詮

元興寺慈實

普光寺慈雲

善議法師

光意法師

常騰法師

道證法師

石淵寺勤操

海印寺道雄 城州心言郡木上寺

延曆寺安慧

天台才四座主
号金輪院木尚

延曆寺圓澄

第二座主号
唯光大師

卷第三

慧解二之二

守印法師

興福寺明福

長訓法師

源仁法師

号南池院僧部

高尾峯真濟

号高雄僧心
又号仁僧心

延曆寺義真

第一座主号
修禪院末上

東寺實慧

東寺長者初也号
檜尾僧部

延祥法師

實敏法師

睿山光定

号別當大師領別當
職行座主山務之

延曆寺圓仁

才三座主兼東大師
号前唐院木師

法琳寺常曉

小栗栖故里也

法輪寺道愚

隆海法師

延曆寺圓珍

智證大師論場号山主院
大師天台第五座主

卷第四

慧解二之三

圓成寺益信

号圓成寺僧心

遍照寺寬朝

号廣澤大僧心
廣沢流始祖

築波山德一

禪林寺宗睿

貞觀寺真雅

号貞觀寺僧心

元慶寺遍昭

号花山僧心又号觀院
又常喚遍僧心

醍醐寺聖寶

号醍醐本創僧心
密者号尊師

醍醐寺仁海

号小野僧心又号
僧正小野流始祖

睿山藥智

睿山安然 号五大院先惠東寺
山宗傳字

興福寺增利

興福寺壹和

延曆寺良源 才十八座主号慈慧
大僧云又御廟大僧云

東大寺法藏

興福寺真義

慧心院源信 号慧心僧都
顯教傳字

睿山覺超 号都率僧
顯宗傳字

睿山實因 号具本僧都
見山王驗記

睿山玄昭 号清涼院律師

醍醐寺延傲 号一僧都

睿山禪喜

興福寺仲美

金龍寺千觀 一或供号百法坊先德
又号修行坊

園城寺勸修

檀那院覺運 号檀那院僧都
顯密兩宗傳字

園城寺慶祚 滝雲坊先惠
聖護院流

延曆寺院源 才七六座主号西院
未上又西院僧云

園城寺明尊 園滿院法務

三井慶耀 百七坊先惠

卷第五

曹慧解二之四

睿山安海

睿山桓彥 号月窟房大僧都
任天王寺別當

睿山寬印 号一供奉不全戒檢

醍醐寺延殷 始号大原一法橋山門
流人後在醍醐号持明
寺

三井宗範 室兼坊先德

高野山明美 号高野山中院
阿闍梨

三井慶耀

曹慧解二之四

睿山安海

興福寺主恩

禪林寺永觀

睿山皇慶 号池上慈應未上又号谷阿
闍梨又号丹後先德密
宗良匠

觀勝寺大圓

延義法師

興福寺永緣

真福寺喜多院

大谷寺源空

法然上人

笠置山貞慶

解脫上人

卷第六

淨禪三之一

唐國義空

南無國師上首

永平寺道元

越前列

松嶋寺法心

身列見得佛鑑

宋國道隆

建長開山本覺禪師

緣法院覺銀

上人

高野山明遍

号一僧都

梅尾寺高辨

明惠上人

睿山覺阿

契唐傳以遠禪師

長樂寺榮朝

上野列依野榮西徒弟也

魏峯覺心

由良開山法燈圓師

宋國普寧

号元庵木上

淨妙寺了然

相以極樂寺月峯也

南禪寺德儉

建燈圓師号約翁嗣隆蘭溪

卷第七

淨禪三之二

慧日山辯圓

東福開山聖十圓師

卷第八

淨禪三之三

宋國祖无

因覺開山佛光禪師
山滿常照國師

宋子曇

本通禪師号西桐

東福寺普門

南禪寺開山本明國師

宋正念

佛源禪師号本淨智寺開山

宋一寧

山圓師諡於清圓師嗣頊極殊

三聖寺湛照号東山益字寬
禪師

圓覺寺昭元号元壽益智師
禪師

東福寺順空号藏山益國峯
禪師

卷第九

感進四之一

百濟國義覺誦心誼口放光

百濟道藏

藥師寺祚蓮入定見龍宮立
寺

吉野山報恩立于島寺也

禪興寺道海号桑田嗣隆南溪

東福寺慧曉号白雲益佛照
禪師

南禪寺祖圓号規卷南院
禪師

百濟道寧

多武峰定慧

東大寺實忠建賢宗院二月
祖初也

湯川寺玄賓備中人也

大安寺慧勝

睿山法勢

寬忠法師

智泉法師弘法姪也

成尊法師仁海弟子

金剛山滿米矢田寺也

鞍馬寺峯延誦毘沙門咒斬蛇作
延

睿山成意

睿山長圓

天王寺道公

貞崇法師与禪荷神詠人

勝尾寺證如勝尾第三主務
上人

清水寺延鎮報恩後也居
清水寺

延曆寺源心第廿座主号西
明房大僧都

東寺日藏有衣感德夫事

白山藏緣

興福寺安願

心譽法師

三井覺助

二品親生天王寺別當
園城寺長吏号一法親王

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

第十九座主号慈恩
大僧号又飯室僧心

松嶋寺見佛

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

禁中置伴名城人

延曆寺延昌

第十七座号平寺房
相應木上才子諡慈念

延曆寺源良

天喜元年為天台
座主

感進四之二

無動寺相應

号建末師又号一
松上曹川開基大師号始
子有之

教圓法師

花山法皇弟子也

勝尾寺行巡

第六主務一阿闍梨

仁和寺成典

号園堂院僧心
居仁和寺故之

延曆寺尊意

第十三座主号法性
房僧心

睿山明達

住吉縣人也初名真住

睿山修入

閉善使也

三井公伊

賴基弟子藤伊房子也

大安寺行教

未上僧事有之

義照法師

南京之英也

醍醐寺觀賢

号般若寺僧心

延曆寺增命

第十座主号平光院
又号靜觀僧心智
證弟子施無畏化身

赤染法師

平將門朝代人

雲居寺淨藏

寬平上皇弟子也
善清行第八子

圓賀法師

共陽生師見寄人

藥師寺濟源

心義弟子也
字三論

延曆寺陽生

第五一座主号
竹林寺

仁和寺寬空

号蓮華寺僧也
又号香隆寺僧也

信覺法師

於東寺法雲

卷第十一

感進四之三

理滿法師

内州人吉野日藏弟子也

子嶋寺真興

仲善徒也号于島
先德

延曆寺餘慶

第七座主号觀音院
智辯僧也

一乘院定照

南都誦大佛頂咒加
櫛樹枯瘁

多武峯增賀

慈惠弟子福
恒平子也

範俊法師

東寺成尊弟子也美哉範
範俊亦名法爭矣

醍醐寺勝覺

号三寶院權
僧也

睿山睿桓

秋迦放光普賢摩頂

延曆寺慶園

喜慶弟子修
十供呈塔壇也

睿實法師

居愛宕山後破戒猶有
奇言

書寫山性空

上人号園教

睿山平忍

尊意徒也

勝林院寂源

原山一爾基也
俗名時信也

三井行圓

俗名國輔回毒死出家
坐明神与僧談人

石塔寺寂禪

近江蒲生郡年三
十而出家人

蓮長法師

臨終不時蓮花在手

睿山教真

臨終降蓮花

免原慶日

備前免原郡居住矣

國上山佛蓮

越後州居安禪寺

安部山暹覺

和州

睿山蓮防

去塩味人

修學院勝筭

三井長吏也
智觀

大原山良忍

來迦院爾基也

行空法師

号一宿大臨終蓮花
兼双跌

楞嚴院以圓

博士江口言之子也

小田原經源

紙衣為臨終衣

覺勝法師

作久居越及坂南同林院

高野山維範

居南院

高野山琳賀

賢林寺戒深 尾列

行仙法師 居上野之上

仁和寺覺法 号高野御室
白川院弟子也

睿山叡好 肥前肥前崎觀音寺

薛嶽良筭 小金峯山在
永絶穀塩人

超勝寺清海 棄弓夫支

卷第十二

感進四之四

園城寺行尊 天台四十八代座主
本院僧心明行弟子也

南星峯園文 愛太子山也

仁和寺性信 号大御室御室
号自此始也

基燈法師 周易大島人誦法也得
六根淨人

愛太子山仁鏡 居大鷲峯
讀妙經

雪彦山玄常 播州衣木皮不着
鞋

鞍馬寺重怡 安祿院小豆為
筭唱支

寂福寺延朗 上人谷堂開臺
傳以養文郡人

安部山慶圓 三輪山元祖貞應
二年正月廿七寂

性蓮法師 熱申相不忌觸事

海部峰廣思 吉野山童子四買奧子

持法法師 持金比丘爭行支

忍行五

興福寺賢憬 剥皮然指人

睿山慧亮 号大樂大師

户隱山長明 信別也燒身行人也

慈光寺延救 武列也新養人也

三輪山常觀 吉野神不忌觸事

三井寺齊遠 周與珍河郡人慶由
化拍葉

蓮藏法師 居大井寺院叔四王為守
護人

法蓮法師 與及久身福寺居誦法
心瓢中盈白粳人也

仁耀法師 想著上人饑力盡其人

三井證空 百兩梨常住院
祖位不動支

釋迦院文豪 得坊門也積
柴燒身

無動寺仙命 白山也

楞嚴院信敬

剃皮骨供佛人

那智山應照

誦法也燒身為行

修禪寺永助

別也燒身行人

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

為捨身行

春朝法師

非惡入地獄人

三井叡効

投身神人受之

唐國法進

道忠法師

東大寺明祐

泉涌寺俊仍

極樂寺忍性

觀喜法師

補陀落寺勝道

高野山真然

蓮入法師

谷汲寺豐然

西大寺睿尊

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

号奥寺并

極樂院用山共

時經多也

南都

号高野中院僧心又高野後僧心

美濃

相應寺壹演

内州 誼慈清

行願寺行圓

行願寺又号章

六波羅密寺光勝

宅

東大寺重源

俊末坊

卷第十五

方應八

聖德太子

越知山泰澄

越前府生津人
神獸神師

林邑國佛哲

暹羅國

山崎寺慈信

上人号空録

良峯寺源筭

神護寺文覺

上人

高尾

役小角

行者

南天竺菩提

新理婆羅門僧

伏見翁

或曰五土未

勝尾山善仲

梅乃刺史藤
政房兄也

卷第十六

力遊九

百濟國曇慧

百濟慧聰

百濟觀勤

百濟慧彌

吳國福亮

彌勤寺開成

号南成王子
光在子桓武兄也

高麗國慧便

高麗慧慈

高麗僧隆

高麗曇微

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

奮然法師

峽城板如未朝

唐道榮

僧旻法師

智通法師

淨遠法師

興福寺玄昉

梵釋寺永忠

安祥寺慧運

真如法師

号一親王

宋吳門寺寂昭

在江定基格所
但向公道也

宋傳法院成尋

宋神宗賜善
惠大師号

願雜十之一

古德一

豐國

用明時人

德積

推古時人僧都始也

道顯

天智時人也直產馬尾

法真

持統時人

慧忠

山州人

仁秀

自法皇平城時也

德齊

司馬達寺子也崇峻時人

慧妙

孝德時人

道信

蝦夷人持統時也

弘曜

行表

澄睿

京兆人嵯峨時人

慈坦

京兆人淳和時人

守寵

讚列人事讓命作明時人

承俊

居東大寺庭勸修寺

卷第十七

願雜十之二

王臣二

聖武皇帝

文武之太子也

寬平皇帝

字也作和才七子也

蘇稍田

蘇我氏欽明帝幸臣

壽遠

武及人孝平讓作明時人

道詮

武及人居法隆寺情和時人

良真

堀河時人居西京禪房

貞觀皇帝

清和也文德才四子也

寬和皇帝

花山也冷泉長子也

蘇馬子

大臣蘇我氏稍田子也

司馬達等

南梁人繼緒十六年來朝

尚書右丞和真綱

精才也

讚州刺史高公輔

法名湛慶後遠俗

殿中監高良臣

貞盛姪也

將軍平維茂

中散大夫橘守輔

尚書右丞平時範

筭博士善為康

諫議大夫平實親

大織冠鎌足

右僕射藤良相

冬嗣才五子

羽林次將藤義孝

諫徒公才四子

黃門侍郎源顯基

別駕射親元

辨

房州刺史源親元

左僕射源俊房

史部侍郎藤敢光

羽林中郎源雅通

越中太守藤仲遠
副元帥平時頼

士庶三

藥延

美濃人

尋寂

初比丘也供戒法有善師生死

惟高

周以五祖神官也

野敦末

小野氏親衛校尉也

願西

與福寺宗真法師僕法名也

清信俊

清東氏累代名儒也

越後太守紀躬高

感世

佛工也

乘蓮

与剌史高明之子也

藤井久任

吉備律官神官也

秦武元

事仁和寺沙門為童役

源傳

播磨渡邊郡人

江親通

大江氏主也

西音

元曆帝以西面也

修覺

長門河武郡人

卷第十八

願雜十之三

尼女四

善信

司馬達木之女

都藍

和刀人尼也

舍利

肥後八代郡人

如蔵

平將門才三女

千良門

三田氏與人

法明

百濟人

皇后光明子

淡海公才二女

如意

淳和帝妃也

皇后歡子

永泰帝之皇后藤原才三女

高敦遠妻 野洲刺史

藤經實妻

願西 源信法師之姉也

藤兼澄女 加刺刺使

神仙五

皇太神宮 伊勢

丹生明神 和州

天滿大自在天神

法道 天竺人稱之法也又号宝鉢仙人

藤敦光女

釋妙 睿祖法師之女

妙法 高成章長女也

白山明神 賀州

新羅明神 三井

久米 和州上郡人

陽勝 和州能登人

都良香 京兆人

生馬仙 攝津佐野縣人

卷第十九

願雜十之四

靈恠六

轉乘 居金峯山寺誦法也避蛇宮也

葉增 居醍醐寺法也二字燒之終不通

春命 住西塔前身野干誦法花也

窺仙 前山窺仙法師

藤太主 居和州野原本寺

法空 上野川人

海蓮 越中人先身為弊法也三品不通也

賴真 前身牛而讀法花也

蓮尊 居元興法也七品而已誦了

明蓮

法隆寺人誦法花七卷支

道命

慈惠之弟子誦法花有功勳

常照

園城寺人自地藏化獲生

藏滿

東大寺人念地藏性冥存獲

道乘

西塔院人噴慧為火燒事

安珍

道成寺蛇支

講仙

六波羅寺徒也橋蛇支

度揔論

卷第二十

妙達

羽列人自法花功獲生

源專

回護法花功獲生

阿清

備中人獲生誦冥府

圓能

信貴山人性冥府掃事

圓善

東塔院人骸骨誦法花

無空

東大寺錢蛇支

資治表一

既載五十五君

起欽明至皇極合七君

卷第二十一

資治表二

起孝德至元明合七君

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

起作壽至承平合七君

卷第二十五

資治表六

起天曆至承佛合十一君

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

日本寺院始也

元興寺

初日法興寺

頂法寺

京六角堂也

大寺

播州

興福寺

長谷寺

石山寺

鷯田寺

遠州

四天王寺

聖德太子開基
又曰荒陵寺故田寺

大安寺

各本實寺又百濟寺

禪林寺

崇福寺

神願寺

岩州

東大寺

葛木像

和州葛木尾寺亦勒像也

招提寺

鑑真木上創

西大寺

和州郡建

神護寺

城州高尾寺也

村崗像

和州秋河橋下木也亦勒觀音
阿達多三像也

鞍馬寺

山王像

齋山王院千手觀音也

貞觀寺

忠作公与真雅建

圓教像

書信山口教寺如意輪像也

卷第二十九

志三

粉河寺

紀州郡實郡

悉氏像

紀州郡那賀郡一寺云

勝尾像

梅州

清水寺

園城寺

三井寺

感應寺

平安城鴨河西岸

解滿寺

城而久世郡依傳寺

音藝七

經師

唱導

聲明

念佛

拾異八

山背大兄王

燒歎骨替身事

榮常

城以相樂郡高藤寺僧

諦鏡

逢宇邊寺者惡人

太傳藤永手

常加人

大君氏

肥前松浦郡人

飛鳥貞成

常加人

賀陽良藤

備中人

栗田録事

仁神寺平如旦那

諾樂京女

大安寺側女

賈盤島

大安寺側人

藝原村盲女

常加人

熊野村比丘

総州大守藤時重

江諸出

級吉祥天女成富貴事

慧勝

延福寺沙門也

藤常行

良相李千達百鬼文

仲算童

役夫賀能

笠原城藤氏

德滿

大峰比丘

沙門養昏事

卷第三十

志四

黜爭九

序說十

大略例附

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

之雄略也司馬遷字子長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三論宗祖也深陳漢時人也嘉祥之創

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

標幟矣伏惟又天壽之效誠哉也昔太平之
皇帝陛下野之十谷矣西國之醫官出盡太
道出震三才醫論皆舉不絕於矣焉於之僧
德重离思之公平安金面人之真觀衣衣
稟上聖之姿二林之高世前史之上未無不
膺中興之運街談衢話無不稱之矣昔於衣
復即之介必存善法其來昔尚矣昔昔於
延曾相勉言德必
夫之至和壽宗

祖業
宗勳
授唐虞之淳化師鍊生無為之
清世屬空門之斐文僧史才踈耻刪手於照
默宗記氣懦謝透爪於永安寔緇田之稗穉
禪林之樸樵者也
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

事熟念之
明時時繁矣
昌世世多矣然當
聖代而茲書出焉豈

我君
文思之騰化而
太平之餘標乎今夫隋珠趙璧照乘夜光久
棄捐干路傍矣有一夫掇捨磨拭繅籍襲藏
玉若有知寧不怡哉其夫不自珍捧獻干一

人其人又雖威重豈無動喜容乎蓋諸師之
高德不啻珠璧七百餘年不有通傳可謂棄
捐矣師鍊匹夫之頑冥也視斯散落弗能無
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

玩弄
官校若有可采入太藏行天下於戲璵璠之
王者之事也匹夫唯輸貢而已然則此書之

乾 齒降
切黃包
大戴禮
乾 續塞
目又音統

流播之事ハハシ也ハハシ觸撼ウツク

言ハ善ハ於ハ文ハ也ハ
元亨二年八月十六日臣僧師鍊上表ハ之ハ制ハ

元亨二年八月十六日臣僧師鍊上表之制
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝
臣鍊等聞皇天降命於我朝

元亨釋書卷第一ハ分ハ天ハ地ハ人ハ三ハ才ハ也ハ

濟北沙門ハ師鍊ハ撰ハ

傳智ハ一ハ之ハ一ハ

南天竺菩提達磨ハ高麗慧灌ハ

吳國智藏ハ元興寺道昭ハ

比天竺善無畏ハ興福寺慈訓ハ

唐國鑑真ハ延曆寺最澄ハ

金剛峯空海ハ

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
癸酉遊此方推古女主委政太子豐聰十有
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使安

寢言已歸官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鄉葬餓者非凡必真
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
呼其地號達磨墳磨之事迹詳見寶林傳燈
唐僧傳等書對前未之曰三皇古未錄二木
贊曰至人之應世也雖不可測焉然儀相之

上其於木樹

矯異遷化之偶合屢寄齒牙之不誣者昭晰
矣夫斯生佛種萌芽之初三草猶未穉二木
亦蔽蒂豈天香之所堪昌昌乎哉惟時機之
生酸也宜乎吾祖之作餒顏乎至有印足跡
者為後世屈蟠三千里之苗根也若夫葱嶺
逢宋雲魏帝啓墓空遺隻履片崗謁太子官
使見榔只留故衣吾祖真身楞伽所謂譬如
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後鳥羽建仁建仁明卷之間心宗勃

興寬元以降祖風發越

加王一大有王臣雷岡士庶響合憑茲視之雖饑十時不
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
敕住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感唱空宗白
 鳳元年為僧正道慈智光皆藏之徒也
 贊曰騰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
 宗聿煽諸家之剖分皆殿之矣我
 欽明之聖統海蕃不替於真曇慧道深備計
 來儀（具云高麗）此時佛法草昧誘導惟微灌公因三韓
 勾麗之賓起無畏提安之唱夏旱降大雨於
 天下時渴灑甘露於井上藏公尋來系嗣繩

繩烏年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
 唐予之前言者宗派也

釋道昭世姓崑氏內州丹北郡人也。居元興寺。有戒行。譽白雉李德四年癸丑五月奉敕從清唐使小山長丹泛海。緇侶同志者道嚴等一十有三人到長安。謁三藏玄奘。即高宗永徽李唐四歲也。藏謂諸徒曰。此子多度人矣。汝等莫以外域輕之。如意誘誨。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

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。吾觀震且。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。必有神効。故我贈汝。昭捧承而出。至登州。衆人多病。昭試以鑑烹。或煎水與之。病者無不愈。解纜

發船風波俄惡船不進留滯七日夜一船皆
曰海神之所為也卜曰海神要物船人謀曰
恐鎗子也昭曰三藏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八五三二之
旨又遊諸列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眾兩牙

放光讀經文武四年三月澡浴淨衣趺坐繩
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
良父其光指西而去昭乃逝年七十二門弟
子思其兩牙放光欲収之而先為鬼神取去
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勸利濟路傍築井諸
渡儲船山州宇治之大橋昭之創造也昭傳
來經籍若干藏禪院元明帝移都平城昭之

徒奏於新東京建禪院所謂平城右京禪院也
經書又載於此
贊曰時者難得而易失古猶病諸昭公不嬰
斯患豈乘風捲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愛構禪房雖乏
貽厥靈異已歿昔拘尸喪舍利未分一牙早

馬被得鬼神師之寄迹適亞廿尊善哉名稱
扶桑之曠道照之謂也

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泊入對與夢無
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
遷壘舟遂令真言秘法絕而無傳云云言無

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
僅因內侍之
宣救得綴大士之軌躅奚夫斯人而寡斯跡
乎然延曆大同之間密教

傳教
法法朝
延曆
大同
之間
密教

宣頌其後諸子爭馳稠載而歸昔會昌之虐
焯彼國此宗不振漸更五季至竟珍泯矣獨
吾日域光暉益燦其不苟來也我與達磨並
案焉

論曰達磨與畏二師雖涉吾境當時無承真
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

共大法之始祖也。彼唐宋諸師有紀述者，因
竺數百年前諸祖皆盡收列焉。況此二師雖
隔系授，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
亦無往還磨之八十六年，無畏之同時皆
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，乏資
稟藏和之，以米寺而去。後七十年，空海遺靈

感得此經，若無畏不將來，此邦幸有此經乎？
猶言先有持來，誰人氣明告我。嗚呼！無畏之
事子休聽瑩焉。
釋慈訓世姓船氏，內州人。初事興福寺良敏，
玄昉二師學，相宗後偕春祥法師踰海入唐，
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。

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怒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解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之可謂的受二師之有辨也深山大澤之所由生也釋鑑真出世姓淳干氏唐國揚州江陽縣人齊辯士既之後也年十四從父入寺見佛像有

唐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歲又迴泗淮教授戒律吾天平五年朱叡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叡照等預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

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名繡一偈曰
山川異域風月一天遠寄洋侶措結勝緣就
舶便施此土下千沙門我思是等事彼方必
有淨信人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
彥道興及睿照等并徒屬八十餘人同泛溟
猛風忽起船舶數蕩中夜舟人見四神著金
甲立舳艫以故無波溺之愁然眾人恐僉厄

求灌留真不得已其後又發或漂日南或赴
龍宮真本志確乎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
失安宿王迎羅城門乃館東大寺天竺娑羅
門僧善提唐道璿共來慰問王公士庶奔波
作礼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
右軍真行書一卷聖武上皇遣正議大夫真

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認上皇大悅受菩薩
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
資羯磨焉又敕賜皇子開府儀同三司舊宅
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預言寂日至此
無升葬歛之時香氣滿山谷真在唐裁納袈

袈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
至敕加整勸真流日南國時暑毒入眼患之
失明而大藏文向多所暗誦數下雌黃又諸
藥物此方不知真偽救真辨之真以鼻別之
一無錯誤度人授戒凡四萬余人
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勲業

者武夫之勇也真公陷地鳥海流蛇獠鄉瘴
霧傷睛而不悔颶風斂舟而不惶再四躡
又起布教異域揄揚真理使此下凡之軀
習彼大仙之威儀毗尼之軌雖兀中微六
餘年風範可傳古云仁者必有勇勇者不
仁是又開士之悲所以過而遠乎
釋寂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
慕王化而至土憐其王孫賜滋賀地為米邑

父百枝富內外學里閭敬之嘗愁無嗣祈眾
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饌慶新產澄稍
長語其時果有種色無一老隣里嗟異十歲
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
所撼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。音思所遇優柔，飲厭乃能講演。然介
懷於無師承也。是以跋踰海之志，延曆二十
有一年，賜入唐求法詔，反以期月不許，淹留
蓋愛材也。二十有三年秋七月，從遣唐使常
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，道遠法師
一見器許，遂者荆溪上足智者七世之的孫
也。遂授所傳一心三觀之旨，曰弘道在人人

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蹟
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

大正藏娑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弟四付屬唐
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派牛頂山法蓋本

師表公傳璿師北秀禪而付干澄以故尋求
禪要及謁然公悅懌投契夏五月乘大使藤
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爻探蹟猶局生滅
之鄉百物正名未涉真如之境豈若隨他權
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

運東夷之鄉化歸德於先年比蕃之來朝賀
正於每歲於是萬機之暇一乘惟懷冀得圓
宗垂爲大訓由斯妙圓極教應聖代而流傳
秘密真宗感皇緣而格止寂澄奉使求法遠
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
勅曰大唐受法供奉寂澄闍梨傳來天台諸

典籍流布天下宜爲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
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寂澄阿闍梨幸得
此法立爲國師九月一日敕於清瀧峯高雄
道場起都會大壇撰諸寺智行兼備者受灌
頂三摩耶道證修圓勤操正能延秀廣圓等
同預者八人野公岑守奉敕檢校法事是本

朝密灌之始也。弘仁六年秋八月，因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，集一乘之權衡。諸師伏膺，始又百枝語曰：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，久歷歲華，今聽微言，何以

布施之贊語

報德。我有法表願表，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。其一辭多羅，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澄明且眎山
右邊崩巖草木不生宛如夢守半身心異焉
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年年滋茂鄉邑嘆
異六年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
食加鞭管不能動已而逾信宿殆廢行裝時
阪訪大神詭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
言已衆馬皆嚙州界艱險吾國之蜀道也本
是驚駘疾如驥騶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
九七年於山頂創一字名曰一乘止觀院之

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佛寺
乞加助。大安寺聞寂及東州化主道忠等具
義勇為速闋其功。十有七年立十講法會。二
十有五年奏加新天台法華宗時大乘四家
華嚴法相三論律也。及此並為五宗。澄又慚
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。

便奏每年覃渥外加度者十二人。五宗各二
俱舍成實各一。制可沙門勝虞永忠等奉表
賀謝。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。東大寺景深箸迷方示正論
摘二十八失。平城諸刹毀唇紛羅十有一年
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

議者澄有願造六塔安置六千部經王東州
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
嶮絕長坂數十里殆千百折一日行程纔宿
半山逆放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
智行譽上供奉列救近州祖充山厨供二十
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爲和者上勅

禮部侍郎和六鹿隨喜慰問其從唐歸台州
刺史陸淳明州太守鄭審財共與公據印署
讚美又東州經塔會上野緣野寺豫場者九
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
傳燈大法師位記復六月四日於中道院右
脇而寂年五十有六臨亡曰吾生平口無棄
言手不督罰門弟子等各乞則之亦遺誡六
篇皆勤警徒也其曰江東道俗相語睿山比

拳有奇雲恐有以耳後聞遷化更响稱異十
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陰陽工巧醫
方等又復人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
佛法相承血脉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遵先
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

不傳乎。勝寶之間，鑑真挾台宗章疏而來，時無偉器，亟藏而已。傳教卯金子，鋒鋸銘如志，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。故能巨六百之祀，安三千之徒，彌久彌昌，寧弘道之其人歟。予曰：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，意潭思宗旨，供翰疏記，而後台學光賁矣。傳教應智者之懸識，受妙

樂之備文，是正承真而已。非習學之群也。是以負笈未期，傳水器歸，宜年為睿峯性具之高祖乎。彼真師者，自來毗尼之大匠，未聞台嶺之的嗣。況在荆溪纂述之先，豈旁派缺典之善為紹系之謂乎。嗚呼！教之授受有數耳矣。

釋坐海世姓佐伯氏，讚州多度郡人。父甲公，母阿刀氏。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

二外舅朝散大夫阿刀大足教世典學文翰
十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門
勸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
延曆十有四年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
疑未能決擇三卅十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
郡父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二年復五月從遣
唐使金紫光祿大夫藤原能汎渤海秋八月
著衲洲界乃德宗貞元二十年也冬十有二
月到長安城教館宣陽坊官舍二十有一年
又敕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

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曰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擔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書曼荼羅及諸道具白昔大毗盧舍那世尊以秘密真言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛

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付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畫胎金諸曼荼羅一十鋪又令供奉鑄工

揚忠信等新造道真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曰我少年入道經歷
五天常擔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
波羅蜜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

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
上離御榻作禮群臣皆起拜時三論之俊道
曹唯識之慧源仁華嚴之英道雄天台之傑
圓澄等皆豎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
救迷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羝羊心第二

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乘心第
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麟次配抵他家之
者或有問議然東密之者至今取法初海得
操師求聞持法乃躋阿州大龍之嶽修供時
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冬絕

暮

膳而過復精進苦行朝懺莫悔天長元年大
旱春三月救海於神泉苑修請雨經法時守
敏法師奏曰守敏卅壽法臘共邁千海先承
詔為適宜乃詔敏敏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
兩海入三摩提見之守敏咒諸龍入一瓶海
奏延二日告諸徒曰池中有龍號善女阿釋
達池龍王之族也此龍現形必得悉地時金

龍出長九尺許弟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
供神龍散白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虛池又涸
寺衆苦無水海點一所加持清泉忽沸因號
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

有四年正月敕以東寺賜海建灌頂院海桂
青龍寺法式每歲二序行灌頂事乃置薰果
所付健陀國袈裟及念珠為寺鎮天和二年
敕改高尾神願寺名神護國祚真言寺賜海
承和元年海奏氣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

賜宸奎傳燈大法師位記天長之始為僧都
承和二年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
待龍華也年六十二門人為七七忌其間鬚
髮生身體暖經五旬諸徒剃髮整衣歛全身
壘石造壇立率塊波其上定後四日上敕內
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

豈圖嶮嶮未逼無常遽侵速馳草書弔慰大
定海在豆洲桂谷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乱壞奉勅書大
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差邪王臣
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

寶器道具不遑具記。延喜二十有一年冬十月賜謚弘法大師。

今定已後十五年也

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險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。昔飲光尊者正受維足千歲之下少有人繼見彼南山

籌室有徧疑是同。一三昧乎唯其欠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

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

元興寺慈實

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官人其先
 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噴
 曰兒已死乎對曰猶活也嚴誡婦家鞠育甫
 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

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乎十八命授虛空藏
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千年天下疫西思
恃怙罹災歸本邦省觀又就命稟灌頂伯耆
大山有基好密乘之肆西重足依之盡得
其蘊又還本山重受顯意法師密灌仁安三
年復四月乘商船泛瀛海著宋國明州界乃

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
檄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文與雲雲曰汝於
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尼八塔為滅
罪之要於是乎門下侍郎平賴威與西厚聞
西之西遊常過行裝以故未遑發文治之元

平氏凋殘侍郎尋亦卒遂以三年夏重入宋
域徑趨行在謁和府按撫侍郎表奏過竺之
事干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辭鬱若亡船主
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菴
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

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麼于損友其秋
早歸夙志勉勵真至虛菴菴問曰傳聞日本
密教甚盛端倪宗趣一向如何對曰初發心
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鎖仰親炙
者數歲溥熙之末菴移天童西亦行補助多

矣宗本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蹟宗旨有祥宗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反本國夢境恰恰二十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餅拄杖白拂其圖迦文已下二十八祖達磨以來至虛菴嫡嫡相承不括橫枝

五十三世系連明霽西趨出到奉國軍今改
乘揚三綱舩著平戶島葦浦本朝建久二後鳥羽
年辛亥也戶部侍郎清貴創小院延之秋八
月八始行禪規纜十數輩不幾海衆滿堂遂
入王都倡禪道初已酉歲有能忍者聞宋國
宗門盛遣其徒附舶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
達磨像忍託光之慰寄謾唱禪宗已乏師承
亦無戒檢都下鄙之迄西演心宗摺紳士庶

欲混忍而擯又筑前曾崎有良辯者嫉西之
禪行誘睿山講徒許朝竄逐六年詔藤相國
召西府裏以主當令仲資徵問尚書左丞宗
賴預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

矣其徒之聞其祖意也于時台宗有識之者
以西言爲善因是眷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下二以諭汝等
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十義
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流

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
動靜雙忘顛頑佛性不恁麼畢竟如何若
是肯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擦不著
或未到此田地切忌產心大膽一向掠虛到
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爲一大事因緣故出

現於世且道大事又作麼生明直須當人大
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
不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

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體輕清為驗後學不
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鉤頭意
錯認定盤皇所謂師子咬人狂狗逐塊也西
少形短同學朝曰子雖才辯身體畢矮稠人
之中廣眾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羞
嗔西雖辯一時心實耻之便以所受求聞持

法期一百日精祈始入壇時於堂前柱刻身
長過期倚柱長前四十餘戊子歲上台山見
青龍於石橋感羅漢於餅峯因而供茶異花
現盞中又返明州詣阿育王山見舍利放光
西在萬年三門兩廊缺焉西捨三百萬舉二
役先二百餘祀中天那蘭陀寺二藏室利跋
陀羅之所造也寺之主者及大眾皆曰梵語
室利此曰吉祥西公上字義相近西天東域
前後比德名義合符為不徒耳又修觀音院

大慈寺智者塔院及天童山千佛寶閣後晉建久
三年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千畝之博多此
春分天台山菩提樹栽東大寺初西在台嶺
取道還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
之靈木也廿年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宋之始
求那跋陀羅始栽廣府其後遠師分台峯是
以西為法信寄來東大寺復敕以此木移
焉元父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
二年金吾大將軍源賴家施地于五城之東
營大禪苑二年六月尚書省劄置台寮禪三
宗西即而構真言止觀二院于寺元父二年
春三月畿甸大風都人謠言比來西師新唱

禪要其徒衣服異製伽梨博幅直袂大袖行道之時多含颺風今巽同右二作災恐基於西乎巷謳甚喧達天聽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懼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干於西者明矣若又有人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

西言上曰此比丘言詣微重敕曰無所羨乎西因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カシヤ罹治承寇火修營未竟以西德望朝廷有此授不踰四載大殿層塔凡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コトシ疊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龜谷
營壽福寺一日辭源僕射實朝僕射曰師已
老寺未成何事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火初
聞宗門疑信胥半我當唱未後向顯煥王都
耳即命駕歸京復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慶
到期上遣中使問候西對官使曰已近而姿
儀壯健諸弟子傍聽潛怕晡時坐椅安祥而
逝中使未還官於塗聞路人譁稱見瑞虹干
寺上實七月五日也年七十五臘六十三西
知見廣大三閱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干
前皆乏貽厥今之學者推西為始祖嘗曰我
後五十年禪宗大興於世文應弘長以降介

東福
同山

千慧日隆于巨福皆如西之言二師又領建
仁可謂奇中矣生平著述與禪護國論三卷
一代經論惣釋日本佛法中與願文不二門
論三部經開題等各一卷密部甚多不盡記
贊曰仲尼没而千有餘載縫掖之者幾許乎
只周濂溪獨擅興繼之美矣建仁去睿拳者
殆千四百年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鳴乎壯乎哉

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
收養不數日而智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真智

周法師相宗之說周者慈恩基公之上首也
歸朝成偈相宗受其業者行基道慈玄昉良
辯宣教隆尊等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
贊曰淵公其駕願力而來者乎不啻其誕育
之異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

釋道慈姓額田氏和州添下郡人也事吳智
藏票三論學大寶元年入唐請益干時武后
表安之始也蹈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真
伽藍營造之宏規時無委者慈奏曰臣在唐
時偷畷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

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覈異聞於絕域遊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瀆宜施食封五十戶十六年十月滅年七十餘慈在唐逢密者得虚空藏求聞持法慈傳善議議傳勤操操傳空海云自茲後命之贊曰寂勝會者官中法事之第一也偉哉其儀同元日焉於以應見吾下人也軍是皆

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也

釋智光內列人共礼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叡者受干二光今之三論家皆睿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年對曰極樂界
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洽見經
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乎我智

曰然則乞受設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
心眼不及況又如來相好豈凡慮之所堪乎
於是彌陀便舉右手智見堂中現小淨土嚴
飾具足智覺命工畫佛堂淨土常自觀之其
後吉祥而逝其圖見在元興寺卅爭摸寫
贊曰二光者三論之翹楚也智昔落節于行

基今考終始過而能改者也善哉君子之道
矣而已其堂中淨土者夢中之遺澤乎
釋良辨姓百濟氏近州志賀里人或曰其母相州
祈觀音像而得二歲時母桑焉置兒於樹陰
忽大鷲落捉兒而去母悲望趁鷲而往不歸
家初南京義淵詣春日神祠見鷲鳥干野將
小兒也鷲見久而避淵收而歸甫五歲就學
聞一知十稍長淵誨以相宗又從慈訓法師
受華嚴奧旨訓共審祥親稟於賢首故辯為

賢首的孫也訓祥不振至辯大昌聖武帝加
敬崇東大寺大像辯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
月十六日卒始母尋見跋涉山川經三十餘
歲而不遭不得已而赴故里乘舟泝淀河舟
中人相語曰世有奇事南都東大寺良辦法
師年纔三十餘學超倫輩擢為帝師昔義淵
僧正見鷲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丘語

此事比丘曰辯公高貴嫗之言似續德吾不
欲聞嫗若實母伺其出書事千簡置路傍母
如教辯如春日祠留輿視簡乃問之母告實
辯曰我師義洲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臚捉兒時像猶在
焉不知公稚時有諸辯鳴喙而言我七歲淵
公授觀音小像曰我得汝時此像懸汝頸恐

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
楮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徧計執
也殊不知依佗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

中以童兒婦人為知識也。因此而言靈鳥者，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？相者絕倒適以一時之餘論綴于此矣。

釋善殊姓安部氏京兆人。或曰大皇后藤宮子之藥子也。少魯鈍而以此為耻。學唯識宗。習因明論。昏塞不通。勵志無撓。時毒鼻頭腫如熟瓜。鬚髮盡落。珠之勤業率類之。以故博該三藏。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。兩降憩殿。陛見。簷溜落階。其石皆窪。忽猛省曰。至矣。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髭刺服皆不及矣是其所以該三藏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凋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

優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俗者不立閨閣也苟有繫戀豈爲梵法乎多智禪定而不斷姪皆成魔屬是楞嚴會上嚴誡之佛勅也一也雖防慈恩之初不慎羅什之末吾徒之大慝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曰乎人皆小疵匿大德一獨大疵猶不匿豈德大而不容匿乎所以是守之合寶而不削也

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
釋勝悟姓凡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

戒姿儀可見言語有味護命慈寶泰演等皆
出其門世稱得人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舩井郡人善議之上
足也大啓空宗兼學密教與勤操結摺以弘
法為已任為人敏給議論絕倫唯西大寺泰

演時爲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爲
寂勝會座主有舉問辨如流暮年齋食不綴
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敕住秋篠寺弘仁
五年十月逝年七十四

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
爲雄豪年六十八爲維摩講師壽七十五亡
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
不備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踈通心地
清明紹隆像化闡揚玄風年及八十始學
宗耽味而忘寢食恨得之晚矣年八十四亡
弘仁十一年也

主人之資
贊曰延曆弘仁者
王化之流暢乎諸師生清世研真乘各以所
業東說西唱令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
王經講已救更於紫宸殿集諸宗碩德各豎
義以操為座主操尊三論為君父斥法相為

臣子詞義瞻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爲役昔者七大寺
不騰庫煙廨院備飯到午時駕車入寺巡僧
坊行之每人四升好受之分爲四焉一分奉
母一分與童一分施行丐一分自喫先令童
送母食待童返問曰我母食不對曰然然後
下箸不爾不啖率以爲常操與好善常見之

貴好之篤孝一日童受飯忍泣聲漏于壁操
怪呼童問曰奚爲哭對曰我有二嘆一者我
師今朝俄亡生卒甚窶何以供喪二者師母
不期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
你營好之葬又好母老羸恐聞好死迷悶氣
絕你早送飯不老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
不令衆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。取母常
問童互語，慰答翌歲。操有大賓急辦，供童過
午不送飯。童又被酒而睡。客退操覺童而問
童曰：我性醉而未送，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，雖宿闇不忘母矣。若又
禁酒，豈有蹠口乎？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刈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虞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爲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欲創伽藍未得勝地一夕夢山州乙訓郡木上山境致佳

麗聖日到其所果如夢中奏起營構官給工
糧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
齡事刈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
定心院置十禪師撰得九人闕一人得慧滿
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左手與願右手寶
印共不散云

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。別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。又同教入曉關梨灌頂壇。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

詔諸宗述與旨護命作研心章。褒相宗空海

著十住心論。贊密教真造。天台義集。世皆傳

修禪院和尚

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。台徒之預也。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。而孳孳勤勩。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。母島。偃卧

寂天師也

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
使令左右最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
受具足戒明年教歸救於紫宸殿修五佛頂
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大戒
澄又預焉是傳大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且挑流傳
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洽
初大同二年二月十日教始修法華長講撰
七碩德各配一卷為講師第一卷教自講第

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朝二經長講之始也
澄勸淳和大后製衲伽梨施國清寺衆蓋厚
本也天長十年爲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次圓教深旨我滅後
汝宜撰人跨海我承遺命顧門屬未得其人
唯楞嚴院禪師可充此任故我勸此人入唐

請益我命在今夜不待此人爲深恨耳今以
請益大德所置二十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
六十六臘三十四楞嚴院師者慈覺也
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

卷之四已酉年

北新庄

