

コレハ仲哀ヨリ欽明マデ歟

三顯ニハ道理カナト。ミナ人ユルシテアレド。冥衆ノ御心ニハカナハヌ道理ナリ。コレハヨシト思テシツルコトノ。カナラズ後悔ノアル也。ソノ時道理ト思テスル人ノ。後ニ思ヒアハセテサトリ知也。

コレハ又敏達ヨリ後一條院ノ御堂ノ關白マデ歟。

四當時サタシヌル間ハ。我モ人モヨキ道理ト思ホドニ。智アル人ノ出キテ。コレコソイハレナクレト云トキ。誠ニサアリケリト思ヒ返ス道理也。

是ハ世ノ末ノ人ノフカクアルベキヤウノ道理也。コレマタ宇治殿ヨリ鳥羽院ナドマデ歟

五初ヨリ其儀兩方ニワカレテ。ヒシノト論シテユクホドニ。サスガニ道理ハ一コソアレバ。其道理ヘイ、カチテ行フ道理ナリ

是ハ地體ニ道理ヲシレルニハアラ子ド。シカルベクテ威徳アル人ノ主人ナル時ハ。是ヲ用ル道理也。

是ハ武士ノ世ノ方ノ頼朝マデ歟。

六カクノゴトク分別シガタクテ。トカク或ハ論ジ或ハ未定ニテスグルホドニ。ツイニ一方ニツキテヲコナフ時。ワロキ心ノヒク方ニテ。無道ヲ道理トアシクハカラ

イテ。ヒガゴトニナルガ道理ナル道理也。

是ハスベテ世ノウツリユクサマノヒガ事が道理ニテ。ワロキ寸法ノ世々ヲチクダル時々ノ道理也。

コレ又後白川ヨリコノ院ノ御位マデ歟。

七スベテ初ヨリ思ヒクハダツル所。道理ト云モノヲツヤク我モ人モシラヌアヒダニ。タマアタルニシタガイテ後ヲカヘリミズ。腹寸白ナドヤム人ノ。當時ヲコラス時。喉ノカハクバトテ水ナドヲノミテシバシアレバ。ソノ病ヲコリテ。死行ニモヲヨブ道理也。

是ハ此世ノ道理也。サレバ今ハ道理イフモノハナキニヤ。

コノヤウチ日本國ノ世ノハツメヨリ。次第ニ王臣ノ器量果報ヲトロヘユクニシクガイテ。カ、ル道理ヲ作りカヘシテ。世ノ中ハスグル也。劫初劫末ノ道理ニ。佛法王法上古中古王臣萬民ノ器量ヲ。カクヒシトツクリアラハスル也。サレバトカク思トモ叶フマツクレバ。カナハデカクヲチクダル也。カクハアレド内外典ニ滅罪生善ト道理。遮惡持善トイン道理。諸惡莫作諸善奉行トイフ佛説ノ。キラトシテ。諸佛菩薩ノ利生方便トイフモノ、一定マタアルナリ。コレヲコノ初ノ道理ドモニ心得アハスベキ也。イカニ心得アハスベキゾトイフニ。サラニ人コレヲ教フベ

カラズ。智恵アラシ人ノ我智解ニテシルベキ也。但モシヤト心ノ及ビ詞ノユカンホ
 ドヲバ申ヒラクベシ。大方フルキ昔ノコトハタツカカハシチキクニ。昔ヨロヅハシ
 ラル、心バヘノ人ニテシルシ置事キハメテカスカ也。コレテミテ申サノコトハ。ヒ
 トヘニ推量ノヤウナレバ。又此頃ノ人ハ信ヲオコサス事ニテ侍ラソズレバ。コマカ
 ニ申ガタシ。チロノハ又ヤガテ事ノケスライチバ。左様ニヤト云コトハカキツク
 侍ヌ。サテ世ノスエザマハ。事ノシダクナリテ盡シガタク侍レドモ。清和ノ御時ハ
 シメテ攝政ヲカレテ。良房ノテト、イデキ給ヒシ後。其御子ニテ昭宣公ノ我甥ノ
 陽成院ヲオロシ奉リテ。小松ノ御門ヲタテ給ヒシヨリ。後ノ事ヲ申ベキ也。先道理
 移リユク事ヲ。地體ニヨクノ人ハ心ウベキ也。イカニ國王ト云ハ天下ノサタヲシ
 テ世ヲ鎮メ民ヲ慰ムベキニ。トチガウチナルチサナキ人ヲ國王ニハセンゾト云道
 理侍ゾカシ。次ニ國王トテスエマイラセテ後ハ。イカニワロクトモ。タマサテコソ
 アラメ。ソレヲ我御心ヨリ起リテ。チリナントモ仰ラレヌニ。チシオロシマイラス
 ベキヤウナシ。是チ云ゾカシ謀反トハト云道理又必然ノ事ニテ侍ゾカシ。其ニコ
 ノ陽成院ヲオロシマイラセラレシチバ、イハレズ。昭宣公ノ謀反ナリト中人ヤハ世
 々侍ル。ツヤノトサモ思ハズ。又申サスゾカシ。御門ノ御タメカキリチキ功ニコ
 ソ申ツタヘタレ。又幼主トテ四五ヨリ位ニツカセ給チ。シカルベカラズモノサタ

ミ、集覽本作シ、
 恐非

スルホドニナラセ給テコソト云人ヤハ又侍ル。昔今ツクマツキ人チ位ニツクル事
 ナクレバ。チサナシトテキラハハ王位ハタヘナンズレバ。コノ道理ニヨリテチサナ
 キチキラフコトナシ。コレラニテ物ノ道理チバシルベキ也。大方世ノタメ人ノタメ
 ヨカルベキヤウチモチイル。何事ニモ道理詮トハ申也。世ト申ト人ト申トハ。二ノ
 物ニテハナキ也。世トハ人チ申也。ソノ人ニトリテ世トイワル、方ハ。チホヤク道
 理トテ國ノマツリゴトニカ、リテ。善惡チサダムルチ世トハ申也。人ト申ハ。世ノ
 マツリゴトニモノゾマズ。スベテ一切ノ諸人ノ家ノ内マデチ、ダシクアハレム方
 ノマツリゴトチ又人トハ申也。其人ノ中ニ國王ヨリハシメテ。アヤシノ民マデ侍ゾ
 カシ。ソレニ國王ニハ國王フルマイヨクセン人ノヨカルベキニ。日本國ノナラヒハ
 國王種姓ノ人ナラヌスチ國王ニハスマシト。神ノ代ヨリ定メタル國也。ソノ中ニ
 ハ又同シクハヨカラシトチガフハ。又世ノ習ヒ也。ソレニ必シモ我カラノ手ゴミ
 ニメダクチハシマス事ノカタケレバ。御ウシロミチ用テ大臣ト云臣下チナシテ。
 仰合セツ、世チバチコナヘト定メツル也。コノ道理ニテ國王モアマリニワロクナ
 ラセ給ヌレバ。世ト人トノ果報ニテサレテ。エダモタセ給ハヌ也。其ワロキ國王ノ
 運ノツキサセ給フニ。マタヤウノノサマノ侍也。
 太神宮八幡大井ノ御チシヘノヤウハ。御ウシロミノ臣下トスコシモ心チオカズチ

ハシマセトテ。魚水合體ノ禮ト云コトヲ定メラレタル也。コレ許ニテ天下ノヲサマリミダレ、事ハ侍ル也。アマノコヤチノミコトニアマテルヲオン神ノ殿ノ内ニ侍ヒテ。ヨクフセギマモレト御一諾ヲハルカニシ。スヘノタガウベキヤウノ露バカリモナキ道理ヲエテ。藤氏ノ三功ト云フ事イデキヌ。ソノ三ト云ハ大織冠ノ入鹿ヲ誅シ給シコト。永手大臣百河ノ宰相ガ。光仁天皇ヲタテマイラセシ事。昭宣公ノ光孝天皇ヲ又タテ給シコト此三也。初ニハ事アガリタリ。昭宣公ノ御コトハ。清和ノ後ニサダカニ出來タル事也。其後スベテ國王ノ御イノチノミヲカキ云バカリナシ。五十二及バセ給タル一人モナシ。位ヲオリサセ給テ後ハ。ミナ又久シクオハシマスメリ。是等ハ皆人シリタレド。一度ニ心ニウカブ事ナクレバ。ウルサキヤウナレド。コレヲマヅ中アラハスベシ

清和ハワヅカニ御歳三十一。治天下十八年ナリ。

陽成ハ八年ニテヲリサセ給ヌ。八十一マデオハシマセド世モシラセ給ハズ。

光孝ハタゞ三年。コレハサラニイデキチハシタル事ニテ。五十五ニテ初テツカセ給フ。

宇多ハ三十年ニテ位ヲサリテ御出家。六十五マデオハシマス。

醍醐ハ卅三年マデ久シクテ御年モ四十六ニテ。タゞ是バカリメデタキ事ニテヲ

シマス

朱雀ハ十六年ニテアレド。卅ニテウセ給フ。

村上ハ廿一年ニテ四十二マデ也。コレ延喜天曆トテ。コレユソスコシナガクヲハシマセ。

冷泉ハ二年ニテ位ヲオリテ六十二マデヲクシマセド。只陽成ト同シ御事ナリ。

圓融ハ十五年ニテ卅四。

花山ハ二年ニテ四十一ニテオハシマセド云ニタラズ

一條ハ廿五年ニテ卅二。幼主ニテノミヲハシマスハ久シキモカイナシ。

三條ハ五年ナリ。東宮ニテコソ久シクヲハシマセドモ又カヒナシ。

後一條ハ廿年ナレド廿九ニテ。又幼主ニテ久シクヲハシマシキ。

後朱雀ハ九年ニテヲトナシクヲハシマセドモ卅七又ホドナシ。

後冷泉ハ廿三年ニテ四十二。是少シ程アレド。ヒトヘニ只宇治殿ノマ、也。

此國王ノ代々ノ若死ヲセサセ給ニテ。フカク心ウベキ也。高キモ賤キモ命ノタフルニスギテ。ツクリカタメタル道理ヲアラハス道ハアルマシキ也。日本國ノ政ヲツクリカフル道理ハ。オリ非ノミカドノ世ヲシロシメスベキ時代ニ落トル事ノマダシキ程國王ノ六十七マデモオハシマサバ。攝録ノ臣ノ世ヲオコナフト云一段ノ世

ハアルマヤキ也。サスガニ君トナラセテハシマシテ五十六マデ脱履モナクテアラシニハ。只昔ノマ、ニテコソアルベクレ。誠ニ御年ノワカクテ。初ハ幼主ノ攝政ニテヤウ、サバカリニナラセ給ヘドモ。我ト世ヲシラント思食ホドノ御心バエナシ。攝録ノ臣ノ器量メデタクテソノ御マツリ事ヲタスケテ。世ヲ治メラルレバ事モカケズ。サルホドニ君ハ卅ガウチトニテ皆ウセサセ給フ也。是コソハ太神宮ノコノ中ホドハ。君ノ君ニテ昔ノ如クエアルマツケレバ。此料ニコソ神代ヨリヨク殿内ヲフセギマモレトイ、テシカバ。ソノ子孫ニ又カク器量アイカナイテ。生レアイ、シテコソ九條ノ右丞相ノ子孫ノ。君ノ政ヲバダスケンズルソトツクリアハセラレタル也。サテ其後太上天皇ニテ世ヲシロシメスベシト。又サダマリヌレバ。白河鳥羽後白河ト三代ハ。七十六五十二ミナアマリ、シテ。世ヲバシロシメスニナン。サレバコソコトハリハ是ニテ心得ラレヌ。

サテ後三條院久シクヲハシマスベキニ。事ヲバキザシテ四十二テウセオハシマス事ゾヲボツカナケレド。ソレハムズト世ノ衰フベキ道理ノアラハル、ナルベシ。後三條院御心ニ思召ホドノ有クンハ。イカニメデタカリクム。サテトモイヘカクモイヘ時ニトリテ世ヲシロシメス君ト攝録臣ト。ヒシト一ツ御心ニテチガフコトノ返々侍マツキチ。別ニ院ノ近臣ト云者ノ男女ニツケタイデ來ヌレバ。ソレガ中ニイテ

イカニモ、コノ王臣ノ御中ヲアシク申也。アハレ俊明卿マデハイミツカリケル人哉。コ、ヲ詮ニハ君ノシロシメスベキナリ。今ハ又武者ノイデキテ。將軍トテ君ト攝録ノ家トヲオシユメテ。世ヲトリタル、ノ世ノハテニハ侍ホドニ。此武將ヲミナウシナイハテ、誰ニモ郎從トナルベキ武士バカリニナシテ。ソノ將軍ニハ攝録ノ臣ノ家ノ君公ヲナサレヌル事ノ。イカニモ、宗廟神ノ猶君臣合體シテ。昔ニカヘリテ世ヲシバシヲサメントヲボシメシタルニテ侍レバ。ソノ始終ヲ申トヲシ侍ベキ也。サレバ後三條院ハ四年コレヨリノ事ヲコマカニ申シ。コノ後ハ事カハリテ位ヲリテ後。世ヲシラントヲボシメシクハダテ、我ハトクウセサセ給シカド。白河院七十七マデ世ヲシロシメシキ。コレハ臣下ノ御アルマイニナレバ久シクヲハシマス也。

次鳥羽院又五十四マデヲハシマスベキニ。又後白川五代ノ御門ノ父祖ニテ。六十六マデヲハシマス。太上天皇世ヲシロシメシテノ後。ソノ中ノ御子御孫ノ位ノ久シサト。サノ事ハムヤクナレバ申ニ及バズ。ワザトセンヤウニ程ナクカハラセ給フメリ。ソノ次ニコソノ院ノ御世ニ成テ。スデニ後白河院ウセサセテハシマシテ後。承久マデ既ニ廿八年ニナリ侍リヌルナリ。

延喜天曆マデハ君臣合體魚水ノ儀。マコトニメデダシトミユ。北野ノ御事モ。セメ

テ時平ト御心タガハヌカタノシルシナルベシ。
冷泉院ノ御後ヒシト天下ハ執政臣ニツキタリトミユ。ソレニトリテ御堂マデハ攝
録ノ御心ノ。時ノ君ヲ思ヒアナヅリマイラスル心ノサワノトナクテ。君ノアシク
ヲハシマス事ヲバメデタク申ナシノテハシマスヲ。君ノアシク御心エテ圓
融一條院ナドヨリ我ヲアナヅルカ。世ヲワガ心ニマカセヌコソナドヲボシメシケ
ルハ。昔君ノ御ヒガ事トミユ。

宇治殿ノ後冷泉院ノ御時。世ヲヒシト、ラセ給シ後ニ。スコシハ君ヲアナヅリマイ
ラセテ。世ヲワガ世ニ思ハレタルカタノマツリニケルヨナドミユ。

後三條院コレヲサ御覽シテ。コノ事アレトヲボシメシテ。今ハタマ脱履ノ後アレ世
ヲシラントヲボシメシテクリ。サレドコノ宇治ト後三條院トハサハヲボシメセド
モ。アシカリケリノトミナ思ヒナシノシテ。王道ヘヲトシスエテ。世ノマツ
リゴトハヤミノシケルヨナドミユ。

白河院ノ後ヒシト太上天皇ノ御心ノ外ニ。臣下トイフモノ、詮ニタツ事ノナクテ。
別ニ近臣トテ白河院ニハ初ハ俊明等モ候。スエニハ顯隆顯頼ナド云者ドモイデキ
テ。本躰ノ攝録臣ヲ此シモザマノ人ノヲハシタルニ。又カナシウヲサレテソレハ
カリナガラ。又昔ノスエハサスガニツヨクノヨリテ。鳥羽後白河ノハシメ法性寺ド

ノマデハアリクリトミユ。

ユノ中ニ白河院ノ。知足院殿トヒシト中アシクモテナシテヒコメテ。ソノ知足院
ノ子法性寺殿ヲ別ニトリハナツヤウニ。ツカヒタテサセ給タル御ヒガ事ノ。ヒシト
世ヲパウシナイツルニテ侍之。コレニツクテサダカニ冥顯ノ二ノ道。邪神善神ノ御
タガヘ。色ニアラハレ内ニコモリテミユル之。サレドモ鳥羽院ハ殿後ザマニヲボシ
メシ、リタン。物ヲ法性寺殿ニ申アワセテ。ソノ申サル、マ、ニテ後白河院位ニツ
ケマイラセテ。立ナチリスベキトコロニ。カヤウニ成行ハ世ノナタルマツクレバ。
スナハチ天下日本國ノ運ノツキハテ、大亂ノイデキテヒシト武者ノ世ニナリニ
シ也。ソノ後攝録ノ臣ト云者ノ世中ニトリテ。三四番ニクダリタル威勢ニテキラモ
ナク成ニシ也。其後ワヅカニ松殿九條殿コノ二人。イサ、カーノ人ニ似タル事ドモ
アレド。カク成ヌル上ノナサクニテコソアレ。松殿ハ平家ニウシナハレ。九條殿ハ
源將軍ニトリイダサレタル人ニテ。國王ノ御意ニマカセテ。攝録臣ヲワガ物ニタノ
ミモシ。ニクミモスルスズノコソノトウセヌル上ハ。ヨキモアシキモヲカシキ事
ニテ今ハヤミヌルニ。タマシバシコノ院ノ後京極殿真經ヲ攝録ニナサレタリシコ
ソ。コハマデアタキ事哉ト見エシ程ニ。夢ノヤウニテ頓死セラレニキ。近衛殿ト云父
子ノ家ニハムマレテ殿ニハ居ナガラ。ツヤノトカイハライテ。世ノヤウヲモ家ノ

意、據集覽本補
夢、原文、據集
覽本改

ナライチモ。スベテシラズキカズミズナラハヌ人ニテ。シカモ家領文書カ、エテカ
クトラレヌカエサレヌシテ。イマダウセズシナデハスルニテ。ヒシト世ハ王臣ノ
道ハウセハテヌルニテ侍ヨト。サハ〜トミユル之。ソレニ王モ臣モマヂカキ九條
殿ノ事ヲ思ハレタリシチカラノ 正道ナルカタハ。宗廟社稷ノ本ナレバ。ソレ
ガトナルベキニヤ。

イマ左大臣ノ子ヲ武士ノ大將軍ニ。一定八幡大井ノナサセ給ヒヌ。人ノスル事ニア
ラズ。一定神々ノシイダサセ給ヒスルヨトミユル不可思議ノ事ノイデキ侍リヌル
ナリ。コレヲ近衛殿ナド云サタノホカノ者ハ。ワガ家ニカ、ルコトナシ。ハヂカ、
ル、カイハル、ヲ誠ニナドヲモフ人モアルトカヤ。ヲカシキ事トハタゞ是等也。ワ
ガ身ウルハシク家ヲツギタル人ニテコソ。サヤウノ事ハヲロカナガラモイフベク
レ。平將軍ガ亂世ニ成サダマル謀反ノ詮ニ。二位ノ中將ヨリツヤ〜物モシラス人
ノ。ワカ〜ヲロカ〜トシタルニ。攝録ノ臣ノ名ベカリサツケラレテ。怨靈ニワ
ザトモラレテ。ワガ家ウシナワ。ンレウニ久クイキタルゾト。エ思ヒシラスホド
ノ身ニシテ家ノハヂナリナドイハヤヤ。大井ノ御心ニカナフベキ。不足言ト云ハ
コレナリ。少シハ世ノウツリ物ノ道リノカハリユクヤウハ。人コレヲワキマヘガタ
クレバ。ソノ料ニ是ハ書ツケ侍レド。コレヲ見ム人モ我心ニイレ〜センズレバ。

ウシナワ、集イ本
此下有レ字

サテニカナウマシ。コハイカトシ侍ベキ。サレバ攝録家ト武士家トチヒトツニナシ
テ。文武兼行シテ世ヲマモリ君ヲウシロミイラスベキニナリスルカトミユル也。
是ニツキテ昔ヲ思ヒイデ今ヲカヘリミテ。正意ニヲトシスエテ邪ヲステ正ニ歸ス
ル道ヲヒシト心ウベキニアヒ成テ侍ヅカシ。先コレニツキテ是ハ一定大井ノ御計
カ。天狗地狗ノ又シハザカトフカク疑フベシ。コノ疑ニツキテ昔ヨリ怨靈ト云物
ノ。世ヲウシナイ人ヲホロボス道理ノ一ツ侍ヲ。先佛神ニイノラルベキ也。

百川ノ宰相イミシク光仁ヲタテ申シト。又ソノアトノ王子立太子論ゼシニ。桓武ヲ
バタテチホセマイラセタレド。アマリニ沙汰シスゴシテ。井上ノ内親王ヲ穴ヲユリ
テ獄ヲツクリテコメマイラセナンドセシカバ。現身ニ龍ニ成テツイニ蹴殺サセ給
フト云メリ。一條攝政ハ朝成ノ中納言ヲ生靈ニマウケテ。義孝ノ少將マヂウセヌト
云メリ。アキヒラハ定方右大臣ノ子之。宰相ノ時ハ一條攝政ハ下鴈ニテ競望ノ間放
言シ申タリタリ。大納言所望ノ時ハ攝録臣ニナラレタルニ參リテ。昔ハサウナク上
ヘノボル「ノボル」事モナカリケルニ。ヤ、久ク庭ニ立テタマ〜呼入テアハレタ
ルニ。大納言ニハワガナルベキ道理ヲ立テタルヲウチキ、テ。往年納言ノ時ハ放言
セラレキ。今ハ貴閣ノ昇進我心ニマカセタリ。世間ハハカリガタキ事ゾト云テ。ヤ
ガテ内ヘイラレニクレバ。ナノメナラズ腹立テ出クルニ。車ニマツ笏ヲ投入クルニ

ノボル、集覽本
元、當衍

知、當作元
季、當作平

宇治殿、集覽本
此上有又字

二ニツレニクリ。サテ生靈トナレリトコソ江帥モカタリケレ。三條東洞院ハアサ平
ガ家ノ跡也。ソレヘハ一條攝政ノ子孫ハノゾマズナド申メリ。知方ノ大納言ハ天曆
ノ第一ノ皇子廣季親王ノ外祖ニテ。冷泉院ヲトリツメマイラセタリ。顯光大臣ハ御
堂ノ靈ニナレリ。小一條院ノ御舅ナリシ故ナドカヤウニ申之。サレドモ佛法トイフ
モノ、サカリニテ。知行ノ僧ヲホカレバ。カヤウノ事ハタ、レドモ。事ノ外ナル事
ヲバフセクメリ。マメヤカニ底ヨリタウトキ僧ヲタノミテ。三寶ノ益ヲバウル之。
九條殿ハ慈惠大師。御堂ハ三昧和尚无動寺座主。宇治殿ハ滋賀僧正ナドカヤウニ
キコユメリ。フカク世ヲミルニハ。讃岐院知足院ドノ、靈ノサタノナクテ。タゞ我
ガ家ヲウシナハント云事ニテ。法性寺殿ハ子ナガラアマリニ器量ノ手カクベクモ
ナクレバニヤ。ワガ御身ニハアナガチノ事モナシ。中ノ殿ノトクウセザマ。松殿九
條殿ノ事ニアハレヤウ。コノイ殿ノタビ、トラレ給ヒテ。今マデ命タイケテアソ
ビテコノ家テウシナハレヌル事ト。後白川一代アククレ事ニアハセ給フコトナド
ハ。アラタニコノ怨靈モ何モタゞ道理ヲウルカタノコタウル事ニテ侍ナリ。一トア
タリハタマヤス、トアル事ノ一大事ニハナル也。讃岐ヨリヨビカヘシマイラセ
テ。京ニチキタテマツリテ國一ツナド參ラセテ。御作善候ベシナドニテ哥ウチヨマ
セマイラセテアラマシカバ。カウホドノ事アルマ。知足院殿ヲモ申ウケテ。法性寺

殿ノ御沙汰ニハ。宇治ノ常樂院ニスエ申テ。イマスコシ庄ドモ、マイラセテ。チナジ
クアソビシテ管絃モテナシテチハシマサマシカバ。カウ程ノ事ハアルマヤキ也。法
性寺殿ハワガ親ナレバ。流刑ノナキコソハマウノ事ト思ハレタリケルニヤ。ソレモ
イハレタレド我身ニアラタナルタ、リハナクレドモ。イカニモ、ハカライハ是
ホドノヤウヲフカク思ヒトカヌ所ニ事ハイデクル也。人間界ニハ怨憎會苦カナラ
ズハタス所也。タゞ口ニテ一言ソレニマサリタル人ヲ過分ニ放言シツレバ。當座ニ
ムズトツキ殺シテ命ヲウシナハル、也。怨靈ト云ハセハタゞ現世ナガラフカク
意趣ヲムスビテカタキニトリテ。小家ヨリ天下ニモヲヨビテ。ソノカタキヲホリマ
ロバカサントシテ讒言ソラ事ヲ作りイダスニテ。世ノミダレ又人ノ損ズル事ハタ
ゞ同シ事也。顯ニエソノムシイチハタサチバ冥ニナルバカリ也。聖德太子ノ十七條
ノ中ニ。嫉妬チヤメヨ。嫉妬ノ思ヒハソノキハナシ。カシコクチロカナル事ハ又タマ
キノハシナキガ如シ。我一人エタリトナ思ヒソトイマシメテ。寶アルモノ、ウレヘ
ハヤス、トトホル也。石ヲ水ニナゲイル、ヤウ也。マヅシキ者ノウレヘハカタク
テトホル事ナシ。水ニテ石ヲウツヤウ也ト仰ラレタル。コノ三事ノ詮ニテハ侍ルチ。
世ノ末ザマ當時ノ世間ニハ。サルイマシメノアルカトダニモ思ハデ。ワザト是ヲメ
ダタキ事ニ思テ。スコシモタマシイアラント思ヒタル人ハ。物子タミト自是非他ト

追従マイナイトニテ。是ガ偏ニ世ヲモタンニハナンノ候ハンゾ。ナアザヤカノ侍ルモノカナ。チサマレル世ニハ官人ヲ求ム。亂レタル世ニハ人官ヲモトムト。コノ比ノ十大納言三位五六十人。故院ノ御時マデモ十人が内外ニテコソ侍シカ。ユケイノゼウケビイシハ數モサダマラズ。一度ノ除目ヲミレバ。鞠負尉兵部尉四十人ニナルタビナシ。千人ニモナリヌラン。人官ヲ求メテソクウワキザシヲ尋テテガフ者ハ。近臣格勤ノ男女ニテアランニハ。左右ニ及バヌコトゾカシ。サマデハ思ヒヨラズ。マコトニハ末代惡世武士ガ世ニナリハテ、末法ニモイリニタレバ。タマチリバカリコノ道理ドモヲ君モヲボシメシイデ、コハイカニトヲドロキサメサセ給テ。サノミハイカニコノ邪魔惡靈ノ手ニモイルベキトヲボシメシ。近臣ノ男女モイサ、カ驚ケカシトノミコソ念願セラレ待レ。又武士將軍ヲウシナイテ。我身ニハチソロシキ物モナクテ地頭ノトテ。ミナ日本國ノ所當トリモチタリ。院ノ御コトヲバ近臣ノワキ地頭ノ得分ニテコソクレバエマズト云事ナシ。武士ナレバ當時心ニカナハヌ者ヲバチレノトニラミツレバ手ムカイスル物ナシ。只心ニマカセテントヒシト案ジタリト今ハミユメリ。サテ是等ノ僻事ノツモリテ大亂ニナリテ。此世ハ我モ人モホロビハテナンズラン。大ノ三災ハマダシキ物ヲ。サスガニ佛法ノ行ヒモノコリタリ。宗廟社稷ノ神モキラノトアンメリ。タハイサ、カノ正

意トリイダシテ。無顯無道ノ事スコシナノメニナリテ。サスガニ是ヲワキマヘタル人。僧俗ノ中ニ二三人四五人ナドハアルラン者ヲ。是チメシイダシテ天下ニツカヘラレヨカシ。事ノ詮ニハ人ノ一切智具足シテ。マコトノ賢人聖人ハカナフマサ。スコシモ分ノ主トナラン人ハ。國王ヨリハママイラセテ。人ノヨシアシヲミシリテメシツカイチハシマス御心一ツガ。ヤスカルベキ事ノ詮ニナル事ニテ侍也。ソレガワザトスルヤウニ。何事ニモサナガララスヲ鶴ニツカハル、コトニテ侍メレバツヤノトヨノウセ侍リヌソトヨ。又道理ト云物ハヤスノト侍ゾカシ。ソレワキマヘタラン臣下ニテ。武士ノ勢アランヲメシアツメテ仰セキカセバヤ。ソノ仰セコトバハ。先武士ト云モノハ。今ハ世ノスエニ一定當時アルヤウニモチイラレテアルベキ世ノスエニナリニタリトヒシトミユ。サレバソノヤウハ勿論也。ソノウヘニハコノ武士ヲワロシトヲボシメシテ。是ニマサリタルトモガライデクベキニアラズ。コノヤウニツクテモ世ノ末ザマハイヨノワロキ者ノミコソアランズレ。此トモガラホロボサンズル逆亂ハ。イカバカリノ事ニテカハ有ベキナレバ。冥ニ天道ノ御沙汰ノ外ニ顯ニ汝等ヲニク、モ疑ヒモヲボシメスコトハナキ也。地頭ノ事コソ大事ナレ。是ハシツカニノヨクノ武士ニ仰合テ御ハカライアルベキ也。コレトマメラレマイラセシトテ。ムカヘ火ヲツクリテ朝家ヲオトシマイラスル事モア

ルベカラズ。サレバトテ又チヂサセ給フベキトニモアラヌ之。タゞ大方ノヤウノ武士ノトモガラガ。今ハ正道ヲ存ベキ世ニナリタル之。此東宮コノ將軍ト云ハ。ワヅカニ二歳ノ少人之。コレヲツクリイデ給フコトハ。ヒトヘニ宗廟ノ神ノ御沙汰アラハナル。東宮モ御母ハミナシ子ニナラレタリ祈念スベキ人モナシ。外祖父ノ願力ノコトヲフラジテバシラチドモ。カ、ルコト今イデキ給ベシヤハ。將軍又カ、ル死シテ源氏平氏ノ氏ツヤ、トタユベシヤハ。ソノカハリニコノ子ヲモチ非ルベシヤハ。一定タゞゴトニハアラス也。昔ヨリナリユク世ヲミルニ。スタレハテ、又チコルベキ時ニアイアタリ。是ニスギテハウセントテハイカニウセムズルゾ。記典明經モスコシハノコレリ。明法々令モチリバカリハアンメリ。頸密ノ僧徒モ又過失ナク聞ユ。百王ヲ數フルニ今十六代ハノコレリ。今コノ二歳ノ人々ノヲトナシク成テ世ヲバウシナイモハテ興シモタテムズル也。ソレ今廿年マタンマデ武士ヒガ事スナ、ヒガゴトセズバ。自餘ノ人ノヒガ事ハトゞメヤスシト仰キカセテ。神社佛事祠官僧侶ニヨクラカナラン庄園サラニメヅラシクヨセタビテ。此世ヲ猶ウシナハン邪魔ヲバ。神力佛力ニテヲサへ。惡人反逆ノ心アラントモガラチバ。ソノ心アラセヌサキニメシトレト。祈念セヨトヒシト仰ラレテ。コノマイナイ獻芹スコシトゞメラレヨカシ。世ニヤスカリスベキ事カナトコソ。神武ヨリケフマデノ事ガラチミクダシテ思

記典、當作紀傳

逆、原作道、據集覽本改

ヒツヅクルニ。此道理ハサスガニ残りテ侍ル物ヲトサトラレ侍レ。アナチ、ノ申ベキコトノチオサヤ。タゞチリバカリカキツク侍ヌ。コレヲコノ人々ヲトナシクチハシマサンナリ御覽ゼヨカシ。イカゞチボシメサン。露バカリソラゴトモナク。寂眞實ノ世ノナリユクサマ。書付タル人モヨモ侍ラトテ。只一スヂノ道理ト云フ侍ヲ書置侍リスル也。又事ノセン一侍リタリ。人ト申モノハ詮ガセンニハニルヲ友トスト申事ノソノ詮ニテハ侍也。ソレガ世ノ末ニワロキ人ノサナガラ一ツ心ニ同心合力シテユノ世ヲトリテ侍ニコソ。ヨキ人ハ又同マク相カタラヒテ同心ニ侍ベキニ。ヨキ人ノアラバヤハ合力ニモチヨブベキ。アナカナシヤト思ツ、イサ、カ佛神ノ御沙汰チアフクバカリ也。用ル時ハ虎トナルベキ人ハサスガニ候ラン者ヲ。ヨキ物ハ世ノヤウチ見テサシ出ヌニコソ侍ラメ。カクコノ世ノウセユク事ハ君モ近臣モソラ事ニテ世ヲオコナハルメリ。ソラ事ト云物ハ朝議ノ方ニハイサ、カモナキコト也。ソラ事ト云物ヲモチ非ラレシニハ。ヨキ人ノ世ニユアルマヨキ也。サヤウノ事モ中ノ世ノ末ニハ。民ハ正直ナル將軍ノイデキテタゞサズバナタルカタ有マシキニ。カ、ル將軍ノカクイデクル事ハ。大井ノ御ハカラヒニテ文武兼シテ威勢アリテ。世チマモリ君チマモルベキ攝録ノ人チマウケテ。世ノタメ人ノタメ君ノ御タメニマイラセラル、チバ。君ノエ御心得チハシマサヌニコソ。是コソユ、シキ大事

ニテ侍レ。是ハ君ノ御タメ攝録臣ト將軍トヲナシ人ニテヨカルベシト。一定テラシ御サタノ侍ルモノヲ其故アラハナリ。謀反スズノ心ハナク。シカモ威勢ツヨクシテ君ノ御後見セサセムト也。カク御心ユラレヨカシ。陽成院御事テイナランタメナドユソイヨクメテタカルベケレ。ソレヲフゼキヲボシメシテハ。君コソ大神宮八幡ノ御心ニハタガハセヲハシマサンズレ。コトヲ搆テ君ノサトラセタマウベキ也。コノ藤氏ノ攝録ノ人ノ。君ノタメ謀反ノカタノ心ヅカイハ。ケヅリハテ、アルマシト定メラレタルナリ。サテシカモ君ノワロクヲハシマサンズルヲツヨクウシロミマイラセテ。王道ノ君ノスヂヲタガヘズマモリ奉レニテ侍レバ。陽成院ノヤウニテボシマサン君ハ。御タメコソアシカラズレ。サル君ハマタヲボロクニハテハシマスマシ。サ程ナラン君ハ又ヨキ攝録ヲソテミヲボシメサバヤハ。カナハズル大神宮大井ノ御心ニテコソアランズレ。コノ道リハ少シモタガウマシ。ヒシトサダマリタル事ニテ侍也。始終ヲチタムズルヤウノ道理ヲモ。コノ世ノ末ノ昔ヨリナリマカル道理ノ。宗廟社稷ノ神ノテラサセ給フヤウヲモシラセ給ハデ。アサキ御沙汰トコソ承リ侍レ。物ノ道理吾國ノナリユクヤウハ。カクテコソヒシトハ落居センズルコトニテ侍レ。法門ノ十如是ノ中ニモ如是本末究竟等ト申コト也。カナラズ昔今ハカヘリアイテ。ヤウハ昔イマナレバカハルヤウナレドモ。同スヂニカヘリテモタアル

裔、原作圖、據集覽本改

事ニテ侍也。大織冠ノ入鹿ヲウタセ給テ。世ハヒシト遮惡持善ノ事ハリニハカナヒニシヅカシ。今又コノ定ナルベキニコソ。コノヤウニテコソヒシト君臣合躰ニテメダタカラズレ。猶テロクコノ世ノヤウヲウクタマハレバ。攝録ノ臣トテチキテハモチイル由ニテ。底ニハ奇怪ノ物ニ思召モテナシテ。近臣ハ攝録臣ヲ讒言スルヲ君ノ御意ニ叶フトシリテ。世ヲウシナハル、事ハ申テモ、イアバカリナキヒガ事ニテ侍也。コレハ内々小家ノ家主隨分ノ後見マデタ、同ヲ事ニテ侍也。ソレガ隨分ノ後見ト主人トヒシトアヒ思ヒタル人ノ家ノヤウニ治マリヨキ事ハ侍ラヌ也。マシテ文武兼行ノ大織冠ノ苗裔ト。國王ノ御身ニテ不和ノナカラヒニテダガイニ心ヲチキテアラント云フハ。冥顯首尾始中終過現當イサ、カモ事ノ道理ニ叶ウミチ侍リナンヤ。アハレクコノ道理コソイカニモ、末ニハヒシトツクリマカラズラメトコソ。カチテヨリ心ユフセテ侍レ。ソレガイカニ申トモ叶フマシキ事ニテ侍ルゾトヨ。世ノ末ニ世ノ中ハチダシカルマシト云道理ノ方ヘ。フ、トウツリシ侍也。ソレニ惡魔邪神ハヒシトソロカラセントトリナス處ニ。時運シカラシメヌレバ。又三寶善神ノ化益ノ力及バズ成テンズト。事イデキテハチトロヘクシマカリテ。カク世ノ末ト云コトニナリクダリ侍ゾカシ。ソノヤウハ時ノ君ノツヨクウルサキ攝録臣ヲアラセマヤトヲボシメス御心ノ。世ノ末ザマニハイヨ

又ツヨクイデクル也。コノヒガ事ノユ、シキ大事ニテ侍也。ソレニ文武兼行ノ
 攝録臣ノツヨクトシテ。イカニモユ引ハタラカスマツキガイデコノヤウニ。
 君ノ御意ニカナハヌコトハナニゴトカハアルベキ。コノニ世ハ損ゼンズル也。コノ
 道理ヲ返ス。君ノヲボシサトリテコノ御ヒガゴトノフツトアルマツキ也。君ハ
 臣ヲタテ臣ハ君ヲタツルコトハリノヒシトアルゾカシ。コノコトハリテコノ日本
 國ヲ昔ヨリサダメタルヤウト。又コノ道理ニヨリテ先例ノサハトミユルト。是
 ナ一々ニヲボシメシアハセテ道理ヲダニモ心得トサセ給ヒナバメダカルベキ
 ナリ。遠クハ伊勢大神宮ト鹿島ノ大明神ト。近クハ八幡大井ト春日ノ大明神ト。昔
 今ヒシト儀定シテ世ヲバモタセ給フ也。今文武兼行シテ君ノ御ウシロミアルベシ
 ト。コノ末代トウツリカウツリシモテマカリテ。カク定メラレヌル事ハアラハナ
 ルコトゾカシ。ソレニ漢家ノ事ハタマ詮ニハソノ器量ノ一事キハマレルヲトリテ。
 ソレガウチカチテ國王トハナルコト、定メタリ。此日本國ハ初ヨリ王胤ハホカヘ
 ウツル事ナシ。臣下ノ家又定メテカレヌ。ソノマ、ニテイカナル事イデクレドモケ
 フマデタガハズ。百王ノ今十六代ノコリタル程ハ。コノヤウハフツトタガウマツキ
 也。コノニカ、ル文武兼行ノ執政ヲツクリイダシテ。宗廟社稷ノ神ノマイラセラレ
 スルテニクミソチミヲボシメシテハ。君ハ君ニテエテハシマスマツキ也。日本ニモ

臣ノ君ヲタツル道ゲニト二アムメリ。一ニハマヅ清盛公ガ後白川院ヲアロガ
 リマイラセテ。ソノ御子御孫ニテ世ヲサメントセシヤウ。木曾ガ又一タ、カイニ
 カチテ。君ヲオシヨメマイラセシスヂ。コノヤウハ君ヲタツトハ申ベクモナクレド
 モ。武士ガ心ノ底ニ世ヲシロシメス君ヲアラタメマイラスルニテアル也。サレバ世
 ヲ亂ス方ニテタテマイラセ。世ヲオサムル方ニテタテマイラスルニヤウ也。ミダ
 ス方ハ謀反ノ義ナリ。ソレハスエトナル道ナシ。今一々國ヲオサムルスヂニテタテ
 マイラスルハ。昭宣公ノ陽成院ヲアロシマイラセテ。小松ノ御門ヲタテマイラセ。
 永手大臣百川宰相ト二人シテ。光仁天皇ヲ立マイラセシ。武烈ウセ給テ。繼躰天皇
 ヲ臣下ドモノ求メイデマイラセシ。是ラハ君ノタメ世ノタメニ一定コノ君ヲロク
 テカハラセ給ベシトソノ道理サダマリヌ。コノ君イデキ給テ。コノ日本國ハ始終
 メデタカルベシト云道理ノヒシトサダマリシカバ。コレニヨリテ神明ノ冥ニハ御
 サタアルニ。カハリマイラセテ臣下ノ君ヲタテマイラセシ也。サレバアヤマタズコ
 ノ御門ノ末コソハ皆ツガセ給テ。ケフマデコノ世ハモタヘラレテ侍レ。サハト
 此二ノヤウハ侍ゾカシ。ソレニ今コノ文武兼行ノ攝録ノイデキタランズルヲエテ。
 君ノコレヲニシマンノ御心イデキナバ。是ガ日本國ノ運命ノキハマリニナリヌト
 カナシキ也。コノ攝録臣ハ。イカニモユ君ニソムキテ謀反ノ心ノヲコルマツキ

也。タマスコシホチゴハニテアナヅリニク、コソアラマズレ。ソレチバ一同ニ事ニ
 ノゾミテ道理ニヨリテ。万ノコトノチコナハルベキ也。一同ニ天道ニマカセマイラ
 セテ。无道ニ事ヲオコナハハ冥罰ヲマタルベキ也。末代ザマノ君ノヒトヘニ御心ニ
 マカセテ世ヲコナハセ給テ。事イデキナバ百王マデテダニマチツクズシテ世ノ
 亂レンズル也。タマハハカラズ理ニマカセテホセフクメラレテ御覽ノアルベキ
 也。サテコソ此世ハシバシモチサマランズレト。ヒシトコレハ神々ノ御ハカライノ
 アリテカク沙汰シナサレタルコト。アキラカニ心エラル、チ。カマヘテ神明ノ御ハ
 カライノ定ニアイカナイテト。チボシメシハカライテ世ヲサメラルベキニテ侍
 也。冥衆ハチハシマサヌニコソナド申ハ。セメテアサマシキ時ウラミマイラセテ人
 ノイフコトグサナリ。誠ニハ切末マデモ冥衆ノチハシマサヌ世ハカタ時モアルマ
 シキ。マシテカヤウニ道アルヤウニ。人ノ物ヲハカライチモフ時ハ。殊ニアラタニ
 コソ當時モ覺ユレ。コレハサシツメテコソ將軍ガコトヲ申ヤウナルハ。カ、ル事ノ
 當時アレバソレニスガリテ申バカリ也。此心ハタマイツモ、コト將軍ニテモ。コ
 ノチモムキチ心エテ。世ノ中チバ君ノモタセ給フベキノカシ。將軍ガムホン心ノチ
 コリテ運ノツキン時ハ。又ヤス、トウシナハンズル也。實朝ガウセヤウニテ心エ
 ラレヌ。平家ノホロヒヤウモアラハ也。コレハ將軍ガ内外アヤマタザランチ。ユヘ

ナクニクマレンコトノアシカラズルヤウチコマカニ申也。コノスチハワロキ男
 女ノ近臣ノ引イダサンズル也。コ、チシロシメサンコトノ詮ニテハ侍ルベキ也。コ
 ハ以外ノ事ドモ書ツク侍リヌル物カナ。コレカク人ノ身ナガラモ我スル事トハ少
 シモチボヘ侍ラス也。申バカリナシ、アハレ神佛モノ、タマフ世ナラバトイマ
 イラセテマシ。

サテモ、コノ世ノカハリノ繼目ニ生レアイテ。世ノ中ノ目ノマヘニカハリヌル
 事チカククサ、トミ侍ル事コソ。世ニアハレニモアサマシクモチボユレ。人ハ十
 三四マデハサスガニチサチキホド也。十五六バカリハ。心アル人ハ皆ナニゴトモワ
 キマヘシラル、ト也。コノ五年が間コレチミキクニ。スベテムゲニ世二人ノウセハ
 テ、侍也。ソノ人ノウセユクツキ目コソ。イカニ申ベシトモナクドモ。オロ、
 尤コノ世ノ人心エシラル、ベキフシナクレバ。思ヒ出シテ申ソフル也。今ノ世ノ
 風儀ハ忠仁公ノ後チ申ベキニヤ。ソレハ猶上代也。一條院ノ四納言ノ比コソハ。イ
 ミヨキ事ニテ侍メレ。
 僧モソノ時ニアタリテ。弘法慈覺智證ノ末流ドモ、仁海皇慶慶祚ナドアリケリ。
 僧俗ノアリサマ。イサ、カソノ風儀ノチリバカリゾ、モ残りタルカトチボユルハ。
 イツマデソト云ニ。家々チ尋スベキニ。マヅハ攝録臣ノ身々。次ニハソノ庶子ドモ

ノ末孫。源氏ノ家々。次々ノ諸大夫ドモノ侍ル中ニハ。コノ世ノ人ハ白川院ノ御代
 チ正法ニシタル也。尤可然。ヲリ居ノ御門ノ御世ニナリカハルツギ目也。白川
 院ノ御世ニ候ケン。人ハ近シマデモアリシカバ是チ心ウベシ。一條院ノ四納言ノス
 ヘモ白川院ノハシメマデハ。同シ程ノ事ノヤウ。ウスクナルニテコソアレ。白川
 院御脱履ノ後。一チチ。シダレドモ。猶マタソノ跡ハタガハズ。後白川院ノ御時
 ニナリテ。一ノ人ハ法性寺殿。一ノ子ノ庶子ノ末ハ花山院忠雅。又經宗。伊道相國。
 閑院ニハマチカク公能子三人。實定實家實守。公教子三人。實房實國實綱。公通實宗
 父子コレラマデ。又源氏ニハ雅通公。諸太夫ニハ顯季ガ末ハ隆季重家。勸修寺ニハ
 朝方經房。日野ニハ資長兼光父子。是チバ見聞シ人々ハ。是等マデハ塵バカリ昔ノ
 ニホヒハアリケルヤラント。ソノ家々ノチホカタノ器量ハチホヘキ。中ノ難ドモハ
 沙汰ノ外也。光頼大納言カヅラノ入道トテアリシコソ。末代ニヌクイデ、人ニホ
 メラレシカ。二條院ノ時ハ。世ノ事一同ニサタセヨト云仰アリケルチ。フツニ辭退
 シテ出家シテケルハ。誠ニヨカリケルニヤ。但シ大納言ニナリタル事コソ。チボツ
 カナケレ。諸大夫ノ大納言ハ光頼ニゾハシマリタリナンド人ニイハルメルマデ
 也。カ、ラン人ハナラテ候ナンナドヤ思フベカラソ。昔ハ諸大夫ナニカト器量アル
 士チバサタナカリキ。サヤウノコロハ勿論也。久シクカヤウノ品秩サダマリテ。諸

大夫ノ大納言光頼ニハシマリタルナドイハル、事ハ。上品ノ賢人ノイハルベキ事
 ニハナキソカシ。末代ニハコノ難ハアマリ也。イカサマニモヨクユルサレタリケル
 モノニコソ。此人々ノ子共ノ世ニナリテハ。ツヤ。ト生レツキヨリ父祖ノ氣分ノ
 器量ノクヅリステ、ナキニ。孫共ニナリテハ當時アル人々ニテアレバ。トカクヨキ
 人トモワロキ人トモ云ニタラス事ニテ侍也。サテ又一ノ人ハ四五人マデナラヒテ
 出來ヌ。ソノ中ニ法性寺殿ノ子共ノ攝政ニナラレタル中ニ。中ノ殿ノ子近衛殿。又
 松殿。九條殿ノ子ドモニハ師家長經之。テ、共ニ三人ノ中ニ。九條殿ハ社稷ノ心ニ
 シミタリシカバニヤ。兄二人ノ子孫ニハ。人ト覺ユル器量ハ一人モナシ。松殿ノ子
 ニ家房トイヒシ中納言ゾクモヤト聞ヘシヲ。卅ニモ及バテ早世シテキ。九條殿ノ
 子ドモハ昔ノニホヒニツキツベシ。三人マデトリ。ニナノメナラズコノ世ノ人
 ニハホメラレキ。良道内大臣ハ廿ニテウセニシ。名譽在ニ人口。良經又執政臣ニ
 ナリテ同能藝羣ニヌクタリキ。詩哥能書昔ニハチズ。政理公事父祖ヲツヅリ。左大
 臣良輔ハ漢才古今ニ比類ナシトマデ人思ヒタリキ。卅五ニテ早世。カヤウノ人ドモ
 ン若シニ、テ世ノ中カ、ルベシトハシラレヌ。アナ悲シ。今良經後京極殿ノ子
 ニテ。左大臣只一人ノコリタルバカリニテ。コト兄々ノ子息ハ。人がタニテマヨフバ
 カリニヤ。其外家々ニ一人モトルベキ人ナシ。諸大夫家ニモツヤ。ト人モナキ

也。職事弁官ノ名バカリハ昔ナレド。任人ハナキガゴトシ。チノツカラアリヌベキモ。出家入道トノミキコユ。ホリモトメバ三四人ナドハイデクル人モアリナンモノヲ。スベテ人ヲ求メラレバコソハ。アリテステラレタランコソ。タノモシクモ聞エメ。サレバコハイカマセンズルヤ。此人ノチサチバコノ中ニ實房ハ左府入道トテイキノコリタルガ。只コノ世ノ人ノ心ニナリタルトカヤ。

僧中ニハ。山ニハ青蓮院座主ノ後ハ。イサ、カモニホウベキ人ナシ。ウセテ後六十年ニチホクアマリヌ。寺ニハ行慶覺忠ノ後。又ツヤノト聞ヘズ。東寺ニハ御室ニハ五宮マデニ。東寺長者ノ中ニハ寛助寛信ナド云人コソ聞ヘケレ。サカリザマニハ理性三密ナドハ名譽有ク。南京方ニハ忠信法務流サレテ後ハ。誰コソナド申ベキ寸法ニモ及バス。覺珍ゾアシウモ聞ヘズ。中ノ當時法性寺殿ノ子ニテノコリタル信圓前大僧正。上ナル人ノニホヒニモナリヌベキニコソ。又慈圓大僧正弟ニテ山ニハ残りタルニヤ。サレバコハイカニスベキ世ニカ侍ラン。コノ人ノチサチ思ヒツマクルニコソ。アダニクサノ心モナリテ。マツベキ事モタノモシクモナタレバ。今ハ臨終正念ニテトクノ頓死ヲシ侍チバヤトノニコソ覺ユレ。コノ世ノスエニアザヤカニアアサマシトミヘテカ、レバナリニクリトチボユルシルシニハ。攝録ヘタル人ノ四五人ノナラヒテツ、ラトノ侍ゾヤ。是ハ前官ニテ一人アルダニモ

猶アリガタキ職ドモチ。小童ベノウタヒテマウコトバニモ。九條殿ノ攝政ノ時ハ。入道殿下小殿下近衛殿下常殿下ト云テ舞ケリ。ソレニ良經攝政ニ又ナラレニシカバ五人ニナリニキ。天台座主ニハ慈圓。實全。眞性。承圓。公圓ト五人アンメリ。奈良ニハ信圓。雅圓。覺憲。信憲。良圓アリキ。信憲モ覺憲ガイキタリシニナリタリシヤラン。十大納言十中納言散三位五十人ニモヤナリヌラン。僧綱ニハ正員ノ律師百五六十人ニナリヌルニヤ。故院御時百法橋ト云テアザミケン事ノヤサシサヨ。僧正ハ故院御時マデモ五人ニハスギザリキ。當時正僧正一度ニ五人イデキテ十三人マデアルニヤ。前僧正又十餘人アルニコソ。衛府ハカゾヘアラヌ程ナレバトカク申ニチヨバズ。官人ヲモトムト云事ハイヒイダスベキ事ナラズ。人ノ官ヲモトムルモ今ハウセニク。成功ノト猶モトムルニナサント云人ナシ。サレバ半ニモ及バデナスチイミジキニ今ハシタルトカヤ。ソレニトリテコノ官位ノ事ハカクハアレドモ。サテアラル、事ニテアリケリ。又世ノスエノ手本トモ覺ヘタリ。大方心アル人ノチサコソ申テモノ悲シク。カ、レバ一人ノ子ノチホサヨ。コノ慈圓僧正ノ座主ニ成シマデハ。山ニハ昔ヨリカゾヘヨク。攝録ノ家ノ人ノ座主ニナリタルハ。飯室ノ僧正尋禪ト。仁源。行玄。慈圓トタ々四人トコソハ申シカ。當時ハ山バカリニダニ。一人ノ子一度ニナラヒイデキテ。十人ニモアマリヌラン。寺奈良仁和寺醍醐ト四五

十人ニモヤアマリスラン。一度ニ攝録臣四五人マデ前官ナガラナラビテアランニハ道理ニテコソアレ。又宮ダテハ入道親王トテ。御室ノ中ニモアリガタカリシヲ。山ニモ二人ナラビテテハシマスメリ。新院當今又二宮三宮ノ御子ナド云テ。數シラズヲサナキ宮々法師ノニト。師共ノ許ヘアテガハルメリ。世滅松ニ聖德太子ノ書ヲカセ給ヘルモアハレニコソヒシト叶ヒテ見ユレ。是ヲ昔ハサレバ人ノ子ヲマウケザリタルカト。世ニウタガウ人ヲホカリスベシ。ヨクノ心ヘラルベキ也。昔ハ國王ノ御子ニテ、カレド。皆姓ヲ賜ハセテタマノ大臣公卿ニモナサルレバ。親王ダチノ御子モ沙汰ニテヨバズ。一ノ人ノ子モ家ヲツギテ。攝録シテト思ハヌ外ハ。皆只ノ凡人ニフルマハセテ。朝家ニツカヘサセラレキ。ツギノ人ノ子モ人がマシカリスベキ子ヲコソトリイダセ。サナキハ只ハヒシレテヤミノスレバ。アル人ハ皆ヨクテモテアツカンモノナシ。今ノ世ニハ宮モ一人ノ子モ。マタ次ノ人ノ子モサナガラ宮アルマイ。攝録ノ家嫡アルマイニテ。次々モヨキ親ノヤウナラセソト。ワロキ子共ヲアテガイテ。コノ親々ノ取イダセバカクハアルナルベシ。又僧ノ中ニモソノ所ノ長吏ヲヘツレバ。又ソノ門徒ノトテ。出世ノ師弟ハ世間ノ父子ナレバ。我モノトソノタテヲクノヲ、サヨ。サレバ人ナシトハイカニモシカルベキ人ノ多サコソトゾイアベキ。アハレノ有若亡有名無實ナドイフコトバテ人ノ口

ニツクテ云ハ。タマコノレウニコソ。カ、レバイヨノ細素ミナ怨敵ニシテ。闘諍誠ニ堅固也。貴賤同ク无人シテ。言語スデニ道斷侍リタルニナン。シ、モテマカリテハ。物ノハテニハ問答シタルガ心ハナクサム也。

問。サレバ今ハ力ヲヨバズ。カウテ世ニナタルマシキカ。

答。分ニハヤスクナホリナン。問。スデニ世クダリハテタリ。人又ナカンニ。アトモナクナリニタルニコソ。シカルニヤスクナナリナントハイカニ。

答。分ニハトハサテ申ナリ。一定ヤスノトナタルベキ也。問。ソノナラランズルヤウ如何。

答。人ハウセタレド。君ト攝録臣ト御心ニニテ。コノアル人ノ中ニワロケレドモ。サリトテハ僧俗ヲカイユリノシテ。ヨカラン人ヲタマウ鳥羽白川ノコロノ官ノ數ニ召ツカヒテ。ソノ外ヲバアツトステラルベキ也。不中用ノ物ヲマコトシクステハテテ目ヲダニ見セラレズバ。メデタノトシテナラランズル也。随分ニナタルト云ハコレナリ。昔ノゴトクニハ人ノナケレバ叶フマツ。エリタマシタランズル寸法ノ世コソハリロナガラ。ヨクナナリタルコノ世ニテアランズレ。問。コノ官ノヲ、サ人ノオ、サテバ。イカニステントテハステラレンズルゾ。

答スツト云ハ。フツトメシツカハズ。サル者ヤ世ニアラントモシロシメサルマシキ也。陽成院世ニテハシマシテ。ヤウノ悪事セサセ給シカド。モノモイハデ聞イレザリシカバ。寛平延喜ノ世メテタクテアリキ。解官停任ニモヲヨアマシ。タマステラレヌニテ。マコトニステラレタラン人ニハ。ナアヒシライソトエリトラレタラン人ニ。ヲホセフクメテサテアルベキ也。

問。ソノステラレ人アマリヲホクテ。ヨリアイテ謀反ヤヲコシテ大事ニヤナランズラン。

答。武士ヲカクテモタセヲハシマシタルハ其料ゾカシ。スコシモサル氣色イカデカキコエザラン。キコエン時二三人サラン者ヲ遠流セラレナバ。ツヤノサル心ヲ、コス人モアルマシキ也。

問。此義ナリテ侍リ。イミヅノ。タマシタレカソノ人ヲバエリトランズルゾ。

答。コレコソ大事ナレ。タマシコレエリテマイラスル人。四五人ハ一定アリヌベシ。ソノ四五人ヨリアイテ。エリトリテマイラセタランヲ。君ダニモツヨノトハタラカサデ。ヒシト用非サセ給ハ。ヤスノトコノ世ハナヲランズル也。

問。解官セツトハイカニ。

答。エリイダサレム人ノ。八座弁官職事バカリニナル人候ラン所コソ要ナレバ。ソレハ解官セラレナンズコトモテロカヤ。ソノホカハセメテ無沙汰ナレト也。僧俗官ノ數ノサダメホドコソ大事ナレド。鳥羽院殿中ノ數末代ヨキホド也。

以上六卷畢

文明第八曆書寫之畢
古本奉與奪唐橋殿之

(集覽本與書云)

愚管抄七卷原本謬誤居多假名亂雜不可讀也亦啻一二耳哉今以三本校正一過畢猶不可解亦不爲勘且假名等以國史及萬葉和名抄等古樣式悉質正或難解及兩可者闕如姑書以俟他日善本可附言云爾

寶曆十年庚辰十一月廿二日

以三本校合畢

天明八年戊申九月

伴宿禰 俊 明敏判

藤原 忠 寄

大日本國延文庚子六月有 旨入毘盧大藏海藏禪院寓居比丘單混等謹募緣案爲

今上皇帝親延 聖壽文武官僚資崇 祿位國泰氏安命工鐫梓與

大藏經印板共行一部計三十卷旨貞治三年甲辰正月

目謹題

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

吳國智藏

元興寺道昭

北天竺善無畏

興福寺慈訓

唐國鑑真

延曆寺最澄

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

大安寺道慈

元興寺智光

東大寺良辨

善珠法師

元興寺明詮

東大寺明一

元興寺慈寶

梵福山善謝

普光寺慈雲

勝悟法師

善談法師

安澄法師

光意法師

秋篠寺常樓

常勝法師

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

卷第三

慧解二之二

守印法師

東寺實慧

興福寺明福

延祥法師

長訓法師

實敏法師

源仁法師

睿山光定

高尾峯真濟

延曆寺圓仁

法琳寺常曉

禪休寺宗睿

法輪寺道昌

貞觀寺真雅

隆海法師

元慶寺遍昭

延曆寺圓珍

卷第四

慧解二之三

圓成寺益信

醍醐寺聖寶

遍昭寺寬朝

醍醐寺仁海

築波山德一

睿山藥智

睿山安然

睿山玄昭

興福寺增利

醍醐寺延愷

興福寺壹和

睿山禪喜

延曆寺良源

興福寺仲筭

東大寺法藏

金龍寺千觀

興福寺真義

園城寺勸修

慧心院源信

檀那院覺運

睿山覺超

園城寺慶祚

睿山實因

延曆寺院源

卷第五

慧解二之四

睿山安海

興福寺主恩

睿山桓舜

禪林寺永觀

睿山寬印

睿山皇慶

醍醐寺延般

觀勝寺大圓

三井宗範

延義法師

興福寺永緣

傳法院覺鑿

大谷寺源空

高野山明遍

笠置山貞慶

梅尾寺高辨

卷第六

淨禪三之一

唐國義空

睿山覺阿

永平寺道元

長樂寺榮朝

松島寺法心

鷲峯覺心

宋國道隆

宋國普寧

淨妙寺了然

東福寺普門

南禪寺德儉

卷第七

淨禪三之二

慧日山辯圓

卷第八

淨禪三之三

宋國祖元

宋正念

宋子曇

宋一寧

三聖寺湛照

禪興寺道海

圓覺寺昭元

東福寺慧曉

東福寺順空

南禪寺祖圓

卷第九

感進四之一

百濟國義覺

百濟道寧

百濟道藏

多武峯定慧

藥師寺祚蓮

東大寺實忠

吉野山報恩

湯川寺玄賓

大安寺慧勝

天王寺道公

睿山法勢

貞崇法師

寬忠法師

勝尾寺證如

智泉法師

清水寺延鎮

成尊法師

延曆寺源心

金剛山滿米

東寺日藏

鞍馬寺峯延

白山藏緣

睿山成意

興福寺安願

睿山長圓

心譽法師

三井覺助

平願法師

睿山真遠

金勝寺光空

石山寺妙尊

三井珍蓮

雲淨法師

信誓法師

恩融法師

比良山靜安

藥師寺慧達

延曆寺延昌

延曆寺尋禪

延曆寺源良

松島寺見佛

卷第十

感進四之二

無動寺相應

大安寺行教

教圓法師

義照法師

勝尾寺行巡

醍醐寺觀賢

仁和寺成典

延曆寺增命

延曆寺尊意

泰舜法師

睿山明達

雲居寺淨藏

睿山修入

圓賀法師

三井公伊

藥師寺濟源

延曆寺陽生

多武峯增賀

仁和寺寬空

範俊法師

信覺法師

醍醐寺勝覺

卷第十一

感進四之三

理滿法師

延曆寺餘慶

睿山平忍

三井行圓

道長法師

兔原慶日

安部山還覺

行仙法師

睿山叡好

超勝寺清海

卷第十二

感進四之四

園城寺行尊

性蓮法師

持法法師

忍行五

睿山睿桓

睿實法師

睿山蓮防

大原山良忍

楞嚴院以圓

覺勝法師

高野山琳賀

仁和寺性信

愛太子山仁鏡

鞍馬寺重怡

子嶋寺真興

一乘院定照

勝林院寂源

石塔寺寂禪

睿山教真

國上山佛蓮

賢林寺戒深

仁和寺覺法

禪嶽良算

延曆寺慶圓

書寫山性空

修學院勝算

行空法師

小田原經源

高野山維範

南星峯圓久

基燈法師

雪彦山玄常

寂福寺延朗

三井寺齊遠

法蓮法師

安部山慶圓

海部峯廣恩

三輪山常觀

逆藏法師

興福寺賢憬

戶隱山長明

楞嚴限信敬

修禪寺永助

卷第十三

明戒六

東大寺普照

豐安法師

西大寺睿尊

卷第十四

檀興七

菅原寺行基

寂仙法師

高野山祈親

相應寺壹演

六波羅蜜寺光勝

仁耀法師

釋迦院文豪

蓮照法師

三井叡効

睿山慧亮

慈光寺延救

那智山應照

三井證空

無動寺仙命

春朝法師

唐國法進

東大寺明祐

極樂寺忍性

唐如寶

中川寺實範

道忠法師

泉涌寺俊仍

愛宕山慶俊

補陀落寺勝道

蓮入法師

山崎寺慈信

神護寺文覺

禪林寺真紹

恒寂法師

眉間寺道寂

行願寺行圓

東大寺重源

觀喜法師

高野山真然

谷汲寺豐然

真峯寺源算

卷第十五

方應八

聖德太子

林邑國佛哲

園城寺教待

卷第十六

力遊九

百濟國曇慧

百濟觀勒

吳國福亮

慧濟法師

智風法師

行賀法師

唐補陀落寺慧榮

宋傳法院成尋

願雜十之一

役小角

伏見翁

越知山泰澄

勝尾山善仲

南天竺菩提

彌勒寺開成

高麗國慧使

高麗僧隆

唐國神睿

僧旻法師

淨達法師

梵釋寺永忠

真如法師

百濟慧聰

百濟慧彌

唐道瑋

慧隱法師

行善法師

靈巖寺圓行

齋然法師

高麗慧慈

高麗曇微

唐道榮

智通法師

興福寺玄昉

安祥寺慧運

宋吳門寺寂昭

古德一

豐國

道顯

慧忠

慈垣

承俊

卷第十七

願雜十之二

王臣二

聖武皇帝

蘇稻目

尚書右丞和真綱

殿中監高良臣

中散大夫橘守輔

算博士善為康

越中太守藤仲遠

德齊

道信

行表

壽遠

良真

德積

法員

仁秀

守龍

慧妙

弘曜

澄睿

道論

貞觀皇帝

蘇馬子

右僕射藤原良相

黃門侍郎源顯基

房州刺史源親元

史部侍郎藤原敦光

越後太守紀躬高

寬平皇帝

司馬達等

讚州刺史高公輔

將軍平維茂

尚書右丞平時範

諫議大夫平實親

副元帥平時賴

寬和皇帝

大織冠鎌足

羽林次將藤原義孝

別駕射親元

左僕射源俊房

羽林中郎源雅通

士庶三

藥延

感世

尋寂

乘蓮

惟高

藤井久任

野敦末

秦武元

願西

源傳

清信俊

江親通

西音

壬良門

修覺

卷第十八

願雜十之三

尼女四

善信

法明

都藍

皇后光明子

舍利

如意

如藏

皇后歡子

高敦遠妻

藤敦光女

藤經實妻

釋妙

願西

妙法

藤兼澄女

神仙五

皇太神宮

白山明神

丹生明神

新羅明神

天滿大自在天神

法道

久米

陽勝

窺仙

都良香

藤太主

生馬仙

法空

卷第十九

願雜十之四

靈性六

轉乘

海蓮

慧增

賴真

春命

蓮尊

明蓮

妙達

道命

源尊

常照

阿清

藏滿

圓能

道乘

圓善

安珍

無空

講仙

度摠論

卷第二十

資治表一

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

起仁壽至承
平合七君

卷第二十五

資治表六

起天曆至承
保合十一君

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

封職五

卷第二十八

志二

寺像六

向原寺

頂法寺

興福寺

石山寺

西大寺

村崗像

山王像

圓教像

卷第二十九

志三

度受二

諸宗三

會儀四

四天王寺

禪林寺

神願寺

葛木像

粉河寺

勝尾像

園城寺

蟹滿寺

元興寺

犬寺

長谷寺

鵜田寺

神護寺

鞍馬寺

貞觀寺

大安寺

崇福寺

東大寺

招提寺

慈氏像

清水寺

感應寺

音藝七

經師

拾異八

聲明

唱導

念佛

山背大兄王

榮常

諦鏡

太傅藤永手

大君氏

飛鳥貞成

賀陽良藤

粟田錄事

諾樂京女

大安寺側女

賈盤島

蓼原村盲女

熊野村比丘

總州大守藤時重

江諸世

慧勝

藤常行

仲算童

役夫賀能

德滿

卷第三十

志四

黜爭九

序說十

略例附

智通論附

元亨釋書目錄終

上元亨釋書表

臣僧師錄言。竊以

聖明之代。必有著述。其來者尙矣。昔者漢武之雄略也。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。靡不絲旃矣。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。皆秦平之標幟矣。伏惟。

皇帝陛下

道出震

德重離

稟上聖之姿

膺中興之運。銜談衢話。

復

延

天之至和。

祖業
宗勳。

授唐虞之淳化。師鍊生無爲之

清世。屬空門之斐文。僧史才疎。耻刪手於照默。宗配氣儒。謝透爪於永安。寔繼田

之稗穉。禪林之樸樾者也。

陛下

邁五君之德。而

鍾五君之譽。師鍊乏五子之才。而成五子之事。熟念。

明時時繁矣。

昌世世多矣。然當

聖代。而茲書出焉。豈

我君

文思之賡化而

太平之餘標乎。今夫隋珠趙璧。照乘夜光。久棄捐于路傍矣。有一夫。撥拾磨拭。纒

藉襲藏。玉若有知。寧不怡哉。其夫不自珍。捧獻于一人。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

夫之頑闇也。視斯散落。弗能無撥襲。如是至寶。不敢私蓄。敬上

陛下。弗爲僭越耳。林下疏筍。酸餽雕蟲。乞降中書。得受

官校。若有可采。入大藏。行天下。於戲。璵璠之玩弄。

王者之事也。匹夫唯輸貢而已。然則此書之流播。

陛下之任也。觸掖

兢續。伏待斧鑕。師鍊誠惶誠懼。頓首頓首。謹言。

元亨二年八月十六日

臣僧師鍊上表

元亨釋書卷第一

傳智一之一

濟北沙門 師鍊 撰

南天竺菩提達磨

高麗慧灌

吳國智藏

元興寺道昭

北天竺善無畏

興福寺慈訓

唐國鑑真

延曆寺最澄

金剛峯空海

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。與武帝一說第一義。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。十有一月朔。太子過和之片崗。於時達磨作飢人貌。弊服襤褸而臥路傍。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。乞快安寢。言已歸宮。遣人看之。使者復言。飢人既死。太子悲慟。命駕馳赴死所。親奉臣僚封樹焉。居數日。太子語侍臣曰。鄉葬餓者非凡。必真人也。使使開壙。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。

贊曰。至人之應世也。雖不可測焉。然儀相之矯異。遷化之偶合。屢寄齒牙之不認者昭晰矣。夫斯土佛種萌芽之初。三草猶未。二木亦蔽帶。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。官使見柳。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。爾後五百七十有七年。建久之間。心宗勃興。寬元以降。祖風發越。

王臣雷同。士庶響合。憑茲視之。雖饑于時。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。勅住元興寺。其夏天下大旱。詔灌祈雨。灌著青衣一講三論。大雨便下。上大悅。擢為僧正。後於內州創井上寺。弘三論宗。

僧智藏。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。盛唱空宗。白鳳元年。為僧正。道慈智光皆藏之徒也。

贊曰。膝蘭來漢。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。諸家割分皆殿之矣。我

欽明之聖統。海濱不替於貢。曇慧道深。偕計來儀。此時佛法草昧。誘導惟微。灌公因三韓勾麗之資。起無畏提婆之唱。夏旱降大雨於天下。時渴灑甘露於井上。藏公尋來。系嗣細細。烏乎三論也。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。羯磨法是又沙門之通儀也。不必立為宗也。以故其後承京不續。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。世姓船氏。內州丹北郡人也。居元興寺。有戒行譽。白雉四年癸丑五月。奉

救從遣唐使小山長丹泛海。繼侶同志者道嚴等一十有三人。到長安。謁三藏玄奘。即高宗永徽四歲也。藏謂諸徒曰。此子多度人矣。汝等莫以西域輕之。加意誘誨。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。吾觀震旦有經。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。亦與一鐺子。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。昭試以鐺烹粥。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。一缸皆曰。海神之所爲也。卜曰。寧一鐺子博衆命乎。昭不得已以鐺入海。應時風止波恬。歸帆如飛。還本邦。又止元興寺。一切諭導。此士始聞八五三一之旨。又遊諸州。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。或三日起。或七日一食。或暮夜兩牙放光讀經。文武四年三月。澡浴淨衣。跌坐繩床。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。良久

其光指西而去。昭乃逝。年七十二。門弟子思其兩牙放光欲收之。而先爲鬼神取去。聞毗後。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。路傍穿井。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。昭之徒奏於新京。建禪院。所謂平城右京禪院也。經書又藏於此。贊曰。時者難得而易失。古猶病諸。昭公不嬰斯患。豈乘夙誓而來與。駕萬里之濤瀾。預三藏之受授。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。平城之士。併爲唯識之區宇。踰六百之星霜矣。亦不失之長也。加之挾以心宗。旁構禪房。雖乏貽厥。靈異已彰。昔拘尸喪。舍利未分一牙。早旣被得。鬼神。師之寂迹。遍亞世尊。善哉名稱扶桑之職。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。崇爲教主。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。徒遷壑舟。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

宣勅。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

宣頌。其後諸子爭馳。稠載而歸。昔會昌之虐焰。彼國此宗不振。漸更五季。至竟殄泯矣。獨吾日域光暉益燦。其不尙來也。我與達磨並案焉。

論曰。達磨無畏二師。雖涉吾竟。當時無承稟。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。其印迹者爲後世之苗根也。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。天竺數百年前諸祖皆盡收列焉。況此二師雖隔系授。適陷本土。豈於力遊乎。又子何設議。無畏哉。雜華曰。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。達磨之八十六年。無畏之同時。皆一念也。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。藏和之久米寺而去。後七十年空海遭靈感。得此經。若無畏不將來。此邦爭有此經乎。猶言先有持來誰人。乞明告我。嗚呼無畏之事。子休聽登焉。

釋慈訓。世姓船氏。內州人。初事興福寺良敏玄防二師。學相宗。後借審祥法師。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。爲僧都。寶字元年。爲興福寺主務。此職自訓始。寶龜八年化。贊曰。子求訓祥事。而不得。雖搜索之不至。惜乎古記之殘缺也。所以是吾大恐而此書之作也。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。我見諸師之踪。渤海者。咸得所著焉。可謂好擇矣。就中昭通之誦三藏也。訓祥之親賢首也。可謂的受。二師之有辨也。深山大澤之所由生也。

釋鑑真。世姓淳于氏。唐國揚州江陽縣人。齊辯士髡之後也。年十四從父入寺。見佛像。有出塵志。父知其不可羈絆。付大雲寺智滿。爲沙彌。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。究三藏。又廻江淮。授戒律。吾天平五年。榮啟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。徵照等預肆席。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。緣各繡一偈。曰。山川異域。風月一天。遠寄淨侶。誓結勝緣。就船便施。此土一千沙門。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。豈辭勞勛。二年十月。真與二弟祥彥道興及啟照等。并徒屬八十餘人。同泛溟。猛風忽

起船船簸蕩。中夜舟人見四神著金甲立舳艫。以故無沒溺之愁。然衆人恐厄求淹留。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。乘副使伴古船放洋。天平勝寶六年甲午正月十有二日。著大宰府。四月入京。敕正議大夫安宿王迎羅城門。乃館東大寺。天竺婆羅門僧菩提。唐道璿共來慰問。王公士庶奔波作禮。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。聖武上皇遺正議大夫真吉備。傳宣曰。朕遣東大寺已十年。此土未有戒壇。願師營之。真敬承詔。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。天下至今資翔磨焉。又敕賜皇子開府儀同三司田部舊宅。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。預書寂日。至此無外。葬歛之時。香氣滿山谷。真在唐裁納袈裟一千布。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。敕加整勘。真流日南國。時暑毒入眼。患之失明。而大藏文句多所暗誦。數下唯黃。又諸藥物此方不知真偽。救真辨之。真以鼻別之。一無錯誤。度人授戒凡四萬餘人。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。策勳業。者武夫之勇也。真公

陷地鳥海。流蜺猴鄉。瘴霧傷睛而不悔。颶風簸舟而不惶。再四躡躡又起。布教異域。揄揚真理。使此下凡之軀。負習彼大仙之威儀。毗尼之軌。雖厄中微。六百餘年風範可傳。古云。仁者必有勇。勇者不必仁。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。上憐其王孫。賜滋賀地。為采邑。父百技富。內外學。里閭敬之。嘗愁無嗣。祈衆神。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。至第四曉。得靈夢。其妻乃娠。草廬今之神宮院也。神護景雲元年。生澄焉。時親族陳盛饗慶。新產。澄稍長。語其時果香。種色無一差。隣里嗟異。七歲受學。總明絕倫。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。夙智所攝。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。沓思所遇。優柔飭厭。乃能講演。然介懷於無師承也。是以跋跡海之志。延曆二十有一年。賜入唐求法詔。反以替月。不許淹留。蓋愛材也。二十有三年秋七月。從遣唐使菅清公。浮溟渤。著明州界。乃德宗貞元二十年也。九月。起台州。至天台山國清寺。道邃法師一見器許。邃者荆溪上足智者七世之孫也。邃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。我滅後二百餘歲我法傳東國。祖識不虛。子其人也。乃以荆溪以上諸籍秘顯。傾倒而付曰。汝持此文。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。昔開元朝大三藏婆羅門國王善無畏。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。寂澄是第四付屬。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。禪師北秀禪。而付于澄。以故尋求禪要。及謁然公。悅懌投契。夏五月乘大使藤原能船。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。竊以六爻探願猶局。生滅之鄉。百物正名。未涉真如之境。豈若隨陀權教之開。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。北蕃之來。朝賀正於每歲。於是萬機之暇。一乘惟懷。冀得圓宗。垂為大訓。山斯妙圓極教。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。敕曰。大唐受法供奉。寂澄闍梨傳來。天台諸典籍流布天下。宜為七寺書寫七通。即給禁中上紙。付國子祭酒和弘世監寫。又詔道證守遵脩圓勸操慈蓋慈寬等碩師。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。立為國師。九月一日敕於清瀧峰高雄道場。起都會大壇。撰諸寺智行兼備者。受灌頂三摩耶。道證修圓勸操正能延秀廣圓等同預者八人。野公岑守奉。救檢校法事。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。闍揚妙法。於是乎。諸寺碩德集會法筵。摧三乘之矛盾。準一乘之權衡。諸師伏膺。始父百枝語曰。我昔所神祠得汝。神呪未報。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。頃刻灰裏出金鑲器大菊花許。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。何以報德。我有法衣。願表嚬達。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。其一鬱多羅。其二拾衣。今尚在山院。蓋澄赴唐。詣祠立誓。故闍此講也。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。光爲驗。澄明且眎。山右邊崩巖。草木不生。宛如夢中半身。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。信州大山大寺正智。預上野千部幹緣。便寫二百部。馱而發。忽馬不食。加鞭答不能動。已而逾信宿。殆廢行裝。時諏訪大神託曰。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。言已衆馬皆嚼。州界艱嶮吾國之蜀道也。本是駑駘。疾如驥。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。今之中堂。所謂延曆寺也。自刻等身藥師佛像安之。又思山中無大藏。令諸弟子繕寫。亦告平城七大寺乞加助。大安寺聞寂及東州化主道忠等見義勇爲。速闕其功。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。及此並爲五宗。澄又慨念。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。一宗若廢衆善多替。非所以資政化興。

教法也。便奏每年單渥外加度者十二人。五宗各二。俱舍成實各一。制可。沙門勝虞永忠等奉表賀謝。弘仁十年三月。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。東大寺景深著迷方示正論。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。澄有願造六塔婆。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。見信州峻絕。長坂數十里。殆于百折。一日行程纔宿半山。逆旅無館。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舉。上供奉列。敕近州租充山厨供。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。上勅禮部侍郎和入鹿。隨喜慰問。其從唐歸。台州刺史陸淳明州太守鄭審。則共與公據印署讚美。又東州經塔會。上野綠野寺豫場者九萬人。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。夏六月四日於中道院右脇而寂。年五十有六。臨亡曰。吾生平口無僞言。手不笞罰。門弟子等各乞則之。亦遺誠六篇。皆勸警徒也。其日江東道俗相語。睿山北峯有奇雲。恐有以耳。後聞遷化。哽咽稱異。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。又得。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物持章各十卷。法華輔照付法緣起長講願文各三卷。照權寶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。敕諭傳教大師。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。囑藏而已。傳教卯金刀子鋒銛銛如。志慕搜索早見。其書。不。憑。師訓。便開。講鋪。逮。跨。若波。登。銀地。滿。舟載歸。何其駛乎。故能亘。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。覃。思宗旨。供。輸。疏記。而後台學光貴矣。傳教應。智者之懸識。受。妙樂之備文。是正。承。稟。而已。非。習。學之群。也。是以負。笈。未。菴。傳。水器。歸。宜乎為。睿。峰。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。

釋空海。世姓佐伯氏。讚州多度郡人。父田公。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。菴。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。檳尾山寺。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。世。十。方。一。切。諸。佛。願。垂。加。祐。示。我。正。法。夢。中。一。人。告。曰。有。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。久。米。道。場。東。塔。下。得。此。經。披。卷。看。閱。疑。滯。居。多。自。茲。志。遠。遊。二十有三年夏五月從。遣唐使金紫光祿大夫藤原能。汎。渤海。秋八月著。衡州界。乃德宗貞元二十年也。冬十有一月到。長安城。敕館。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。域。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。誓。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。畫。曼。荼。羅。及。諸。道。具。曰。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什物歸本土。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。偷伽者密藏也。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。圖胎金諸曼荼羅一十鋪。又令供奉鑄工楊忠信等新造道具一十五事。又集二十餘輩經生。寫金剛頂等諸秘經。皆并付之。海又逢屬賓般若三藏。三藏曰。我少年入道經歷五天。常誓傳燈來遊此間。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。海辯論精密。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。時三論之俊道昌。唯識之髦源仁。華嚴之英道雄。天台之傑圓澄等。皆聚降旗。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。敕述所業。海則毗盧遮那經及菩提心論著十住心論。品藻諸宗。第一異生羶羊心。第二惡童持齋心。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。麟次配抵佗家之者。或有問議。然東密之者至今取法。初海得操師求聞持法。乃躋阿州大瀧之嶽。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。絕膳而過夏。精進苦行朝懺莫悔。天長元年大旱。春三月。敕海於神泉苑。修請雨經法。時守敏法師奏曰。守敏世壽法臘共適于海。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。敕見雨之所。雷。只東西京而已。亦詔海。過七日不雨。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。阿耨達池龍王之族也。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。散日重雲震雷大注。雷雨。池水盈溢至火壇之畔。霖沛三日天下皆洽。敕加優賞。內州有一寺。其地元龍池。龍移他處。池又涸。寺眾苦無水。海點一所。加持。清泉忽湧。因號龍泉寺。并修不動使者法。海身出火篋。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。海准青龍寺法式。每歲一序行灌頂事。乃置慧果所付健陀國袈裟及念珠。為寺鎮。天長二年敕改高尾神願寺。名神

護國祚真言寺。賜海。承和元年海奏乞准唐國內道場置真言院於宮中。敕以勘解由司廳爲曼荼羅道場。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。天長之始爲僧都。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。年六十一。門人爲七七忌。其間鬚髮生身體暖。經五旬。諸徒剃髮整衣。斂全身。疊石造壇立率兜波其上。定後四日。上敕內舍人弔喪及贈財。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。豈聞崦嵫未逼。無常遽侵。速馳草書弔慰大定。海在豆州桂谷山寺。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。或書水上墨不亂壞。奉勅書大內南門諸額。又書應天門額。已桂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。焚夾三。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諡弘法大師。

贊曰。有非常之志。建非常之事。不是強爲。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。故除鯨波之險危。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。昔飲光尊者正受雞足。千歲之下少有人繼。瞻彼南山。壽室有血。疑是同一三昧乎。唯其欠金襴伽梨之爲異耳矣。

元亨釋書卷第一

元亨釋書卷第二

濟北沙門 師 鍊 撰

傳智一之一

建仁寺榮西

慧解二之一

龍門寺義淵

善珠法師

梵福山善謝

大安寺道慈

元興寺明詮

善光寺慈雲

元興寺智光

東大寺明一

勝悟法師

東大寺良辨

元興寺慈寶

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。備之中州吉備津宮人。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。嚴誠婦家鞠育。甫此始澣浴。八歲從父讀。俱舍頌。聰敏適群兒。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。應保二年天下疫。西思恃怙罹災。歸本邦省觀。又就命稟灌頂。伯耆大山有基好。啓密乘之肆。西實足依之。盡得其蘊。又還本山。重受顯意法師密灌。仁安三年夏四月乘商船泛瀛海。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

九月共源理歸機。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。揀揚台教。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盛與西厚。聞西之西遊。常過行裝。以故未遑發。文治之元平氏凋殫。侍郎尋亦卒。遂以三年夏重入宋域。徑趨行在。謁知府按撫侍郎。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。鬱鬱若亡。舶主促還。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。黃龍八世之嫡孫也。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。西承乏者也。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。而西靡于損友。其秋早歸。夙志勉勵直至虛菴。菴問曰。傳聞日本密教甚盛。端倪宗趣一句如何。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。西自此盡心鑽仰。親炙者數歲。淳熙之末菴移天童。西亦行。補助多矣。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。探願宗旨。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。布化開示眾生。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。微語曰。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。五十三世系述明覈。西趨出到奉國軍。今改慶。乘揚三綱船。著平戶島葦浦。本朝建久二年辛亥也。戶部侍郎清貫。創小院延之。秋八月八始行禪規。纔十數輩。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。附船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。搢紳士庶欲混忍而撥。又筑前宮崎有良辯者。嫉西之禪行。誘睿山講徒。訴朝竄逐。六年詔藤相國召西府裏。以主當令仲資徵問。尙書左丞宗賴預聞。西排斥僞黨。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。甚矣其徒之闇其祖意也。于時台宗有識之者以西言爲善。因是睿衆輔西禪化。西又與忍抗辯宗義。往反數番。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。今且出二二以諭汝等。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。般若曰。第一義無有文字。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。此事只在行住坐臥處。添一絲毫也不得。減一絲毫也不得。便怎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。靜則昏沈之鄉。動靜雙忘。顛預佛性。總不怎麼畢竟如何。若是旨外明宗。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。切忌虛心大膽。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。釋迦老人為一大事因緣。故出於現於世。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。縱說得五十四十八卷。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。頭喝曰。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。全鉢輕清。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。錯認定盤星。所謂師子咬人狂狗逐塊也。西少形短。同學嘲曰。子雖才辯。身體卑矮。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。澁西雖辯。一時心實耻之。便以所受求開持法。期一百日。精祈。始入壇時。於堂前柱。刻身長。過期倚柱。長前四寸餘。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。舉一役。先二百餘祀。中天那蘭陀寺三藏。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。建久三年於香推神宮側。構建久報恩寺。始行菩薩大戒布薩。六年創聖福寺于筑之博多。此春分天台山菩提樹。栽東大寺。初西在台嶺。取道達法師所栽菩提樹枝。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。世尊滅後一百年。師子國王受佛記。共佛舍利。得南枝。盛金甕。移植。南宋之始。求那跋陀羅始栽。廣府。其後遂師分台峯。是以西為法信。寄來。逮東大寺復。救以此木移焉。元久之始西又取台枝。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。施地于王城之東。營大禪苑。三年六月。尙書省割置台密禪三宗。西即而構真言止觀二院于寺。元久二年春三月。幾旬大風。都人謠言。比來西師新唱禪要。其徒衣服異製。伽梨博幅真襪大袖。行道之時多含騰風。今異二作災。恐基於西乎。卷謳甚喧達天聽。詔有司驅西出都。西聞救下。語徒曰。今日吉日。是吾法成之秋也。汝等早往堀川。買寺材。諸徒匿笑。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。重救曰。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。寺罹治承寇火。修營未竟。以西德望。朝廷有。此授。不。除。四藏。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。東大總。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。講者。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。王城。取。滅耳。僕射曰。至人出沒。豈擇。地乎。對曰。都人初開。宗門。疑信。背半。我當。唱。末後句。顯。煥。王都。耳。即命。駕。歸。京。夏。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。宸展。到。期。上遣。中使。問候。西對。宮使。曰。已近。而姿儀。壯健。諸弟子。傍聽。潛怕。哺時。坐。椅安祥而逝。中使未。還。宮。於。塗。聞。路人。譁稱。見。瑞虹。于。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。己任。故。顯密之教。多。所。補。彌。至。於。宗門。雖。斑。斑。見。于。前。皆。乏。貽。厥。今。之。學者。推。西為。始祖。嘗。曰。我。沒。五。十。年。禪。宗。大。興。於。世。文。應。弘。長。以。降。余。于。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。摠。釋。日本。佛。法。中。興。願。文。不。一。門。論。三。部。經。開。題。等。各。一。卷。密。部。甚。多。不。盡。記。

贊曰。仲尼沒而千有餘載。經掖之者幾許乎。只周濂溪獨擅。與繼之美。矣。建仁去。峯。者。殆。于。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。與。福。之。光。和。宋。共。殘。輪。奩。嗚。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。長。天。智。帝。聞。之。同。皇。子。鞠。育。岡。本。宮。後。出。家。從。智。鳳。學。唯。識。又。入。唐。京。智。周。法。師。和。宗。之。誦。周。者。慈。恩。基。公。之。上。首。也。歸。朝。盛。倡。和。宗。受。其。業。者。行。基。道。慈。玄。防。良。辨。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。防。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。三。論。學。大。寶。元。年。入。唐。請。益。于。時。武。后。長。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。勅慈爲講師。初元年將新大官寺。下勅覓伽藍營造之宏規。時無委者。慈奏曰。臣在唐時。偷圖西明寺。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。詔慈爲造寺監護。而居焉。又勅賜封戶及扶翼童子。其封詔曰。法師遠涉蒼波。厥異聞於絕域。遐游赤縣。研妙機於碩師。參跡象龍。振英秦漢。戒珠如滿。月慧水似巨瀛。宜施食封五十戶。十六年十月。年七十餘。慈在唐。逢密者。得虛空藏求聞持法。慈傳善議。議傳勤操。操傳空海云。

贊曰。東勝會者宮中法事之第一也。偉哉。其儀同元日焉。於以應見吾

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。况天平之間英俊森切乎。

釋智光。內州人。共禮光止元興寺。得智藏三論之深旨。藏之空中推二人爲神足。有靈叡者。受于二光。今之三論家皆睿之胤也。禮暮年禁說音。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。此處何乎。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。我治見經論。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。子今詰我乎。智曰。然則乞受訣。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。智見掌中。現小淨土嚴飾具足。智覺命工圖佛掌淨土。常自觀之。其後吉祥而逝。其圖見在元興寺。世爭摸寫。

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。其掌中淨土者夢中之遺澤乎。

釋良辨。姓百濟氏。近州志賀里人。或曰相州。其母祈觀音像而得。二歲時母桑焉。置兒於樹陰。忽大鷲落捉兒而去。母悲望。趨鷲而往。不歸家。初南京義淵詣春日神祠。見鷲鳥于野。將小兒也。鷲見人而避。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。故辨爲賢首的孫也。訓祥不振。至辯大昌。聖武帝加敬崇。東大寺大像辨之勸化也。天平五年建金鐘寺。寶字四年爲僧正。寶龜四年閏十一月十六日卒。始母尋兒跡。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。擢爲帝師。昔義淵僧正見鶖弄兒取而育。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。辨公高貴。嫗之言似瀆德。吾不欲聞。嫗若實母何。其出。書事于簡。置路傍。母如教。辨如春日。留與視。簡。乃問之。母告實。辨曰。我師義淵舉我。實如嫗言。我亦思見母未由也。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。鶖捉兒時像猶在焉。不知公稚時有諸。辨嗚咽而言。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。自褚中出像呈母。母見像宛如也。母又知辨之真子也。辨便奉母歸。舍院側。竭噪養焉。

贊曰。相者謂余曰。辨師之事世皆以爲異也。我宗不爾。何以故世之所以異之者。偏計執也。殊不知依佗起也。又辨之所以立者。豈非圓成乎。余曰。子之論未盡耳。我見辨之遭捉。已是入法界品也。相者曰。何也。余曰。法界之中以童兒婦人爲知識也。因此而言。靈鳥者其善介良媒哉。儒者尙曰。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。太皇后藤宮子之藥子也。少魯鈍。而以此爲耻。學唯識宗。習因明論。昏窒不通。勵志無撓。時毒暑。頭腫如熟瓜。鬢髮盡落。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。姓不敏。志抱屈。乃欲出他之。適雨降。憩殿陛。見簷溜落階。其石皆窪。忽猛省曰。至柔穿至堅。漸積之爲也。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。心適堅石。繫髮刺股。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。蘆荀雖凋。尙合四照之色。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。晚設婉闈。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。是楞嚴會上嚴誠之佛勅也。一也。雖防慈恩之初。不慎羅什之末。吾彼之大隱也。此書何系列邪。十步之芳。四照之色。弄其綬。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。所以是予之合。實而不削也。

釋善謝。姓不破氏。美州不破郡人。從理教法師。京法相。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。爲普光寺講師。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。弘仁三年六月卒。年八十。

釋善議。姓慧賀氏。內州錦織郡人。奉道慈。受三論之學。又隨滄浪。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。波州缸井郡人。善議之上足也。大啓空宗。兼學密教。與勤操結誓。以弘法爲己任。爲人敏給。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。姓河內氏。內州石川郡人。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。辯如流。暮年齋食不緩。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。口誦萬言。兼有外學。年二十受具戒。闢揚真教。廣化四衆。延曆末。勅住秋篠寺。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。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。任中供奉。專給佛事。不儲畜。人貴之。七年十一月寂。年六十一。

釋奉實。姓荒田氏。尾州人也。天性疎通。心地清朗。紹隆像化。闢揚玄風。年及八十一始學密宗。耽味而忘寢食。恨得之晚矣。年八十四亡。弘仁十一年也。

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。詣駕龍寺玉像所之。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爲師。後就善議法師。稟三論之學。神誡景雲四年。勅於宮中及山階寺度一千僧。操時霑覃渥。義學之名播一時。弘仁中。於大極殿講最勝王經。講已勅更於紫雲殿集諸宗碩德。各暨義。以操爲座主。操尊三論爲君父。斥法相爲臣子。詞義贍博。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。廟院備飯。到午時。駕車入寺。巡僧坊行之。每人四拜。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。生平甚寢。何以供喪。二者師母不啣。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。爾莫愁也。我與爾營好之葬。又好母老羸。恐聞好死。迷悶氣絕。爾早送飯。不差時候。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。故止耳。母常問童互語慰答。翌歲操有大賓。急辨供。童過午不送飯。童又被酒而睡。客退。操覺童而問。童曰。我忙醉而未送。操促之。便以飯與母。日已傾。母曰。衰矣哉老婦乎。以爲日已昏。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。媼豈不聞乎。去歲某月某日。我師已寂。思媼之悲痛。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。雖賓闕不忘母矣。若及禁酒豈有蹉口乎。媼之逝也。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。逢媼忌各講一卷。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。諸寺名曰石淵八講。相勅修焉。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。美州各務郡人。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。翌日到其所。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。姓伯氏。內州大縣郡人。母夢吞明星。有孕。延曆十三年生。及四五歲。聰敏超軼。七齡事州之小野寺廣智。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。州人棄和歸性。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。是負策之事也。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。相州人。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。又同教入曉閣梨灌頂壇。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。上詔諸宗述奧旨。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。而華學勤勵。故承明王之崇恩。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。母夢偃臥屋上。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。使令左右晨昏無倦。間即誦習。忠怒其懇誠。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。勅於紫宸殿。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。宜挑流傳之燈。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。澄悲喜交合。初大同二年二月一日。教始修法華長講。擇七碩德。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。製袈梨。施國清寺衆。蓋厚本也。天長十年。為天台座主。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。自國清寺座主大衆。曰。歸本國。後常遣請益留學。二僧請決圓教深旨。我滅後。汝宜撰人跨海。我承遺命。願門屬未得其人。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。為深恨耳。今以請益大德所置三十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。臘卅四。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

濟北沙門 師鍊撰

元亨釋書卷第三

慧解二之二

守印法師	東寺實慧	興福寺明福	延祥法師
長訓法師	實敏法師	源仁法師	容山光定
高尾峯真濟	延曆寺圓仁	法琳寺常曉	禪林寺宗睿
法輪寺道昌	貞觀寺真雅	隆海法師	元慶寺遍昭
延曆寺圓珍			

釋守印。姓士師氏。泉州人也。早從勝虞法師學。性聰銳。耳目之所觸。長記不忘。精法性。兼善俱舍。議論之場。重席之手也。印鼻根甚利。一時適出。客有來而不遇去者。印歸問曰。誰來。此。門人告所由。又問。何以知之。印曰。聞香知之。承和十年十二月卒。壽六十一。

釋實慧。姓佐伯氏。讚州人。初事大安寺泰基學。唯識。後從弘法大師。稟兩部密法。法稱告曰。我法之興汝之力也。付以東寺。天長四年。建內州觀心寺。承和十年。奏於東寺灌頂院。修春秋結緣灌頂。初三年。勅為東寺長者。此任自慧始。弘仁天

長二帝。崇信過。流輩。十四年十一月十三日滅。年六十三。

釋明福。姓津氏。京兆人。師事賢傑法師。性聰晤學不倦。延曆十年得度。粹于唯識。適維摩講師俄有疾告辭。法會將廢。衆議推福充座主。福昇座辯義泉涌邁前時。一會稱嘆悅伏。承和之間。擢僧都。嘉祥元年八月。終。興福寺。壽七十一。福不畜囓物。只巾鉢而已。

釋延祥。姓槻氏。近州野洲郡人。幼師護命法師。命察其敏慧。加意教誘。一日問曰。汝有夢乎。祥曰。夢臥七層塔上。時三日並出光照吾身。命曰。吉兆也。慎勿語人。天長七年春。於大極殿講寂勝王經。論難蜂起。祥折以無碍辯。官僚緇徒母不嘆伏。仁壽元年。任僧正。三年九月卒。年八十五。臘六十八。

釋長訓。姓錦氏。近州滋賀郡人。早爲玄懺法師之徒。延曆中受具足戒。大極殿寂勝經會慧辯快利。仁壽三年爲僧正。齊衡二年九月卒。年八十二。訓固持毗尼。世稱慈行。

釋實敏。姓物氏。尾州愛智郡人。母夢室中建三層塔。覺而有孕。延曆七年生。目有重瞳。耳孔相通。年十三。從伯父中安法師入京。安以敏幼聰。付玄寂法師。審稱其法器。摩頂誨誘。又隨入唐沙門永忠。益智解。甫二十一。受具足戒。弘仁十年。預維摩講席。儕輩嘆其堅義。永和八年。於大極殿講寂勝王經。帝賞辯捷。擢僧都。

齊衡三年九月卒。歲六十九。臘五十。敏音聲雅麗。聽其說法者皆欣悅。或至淚流云。

釋源仁。初從護命僧正學。相宗。後謁實慧。受密教。兼依真雅宗叡二師。益臻闡奧。當時推其密乘之博衍。益信聖寶二傑所由而出也。仁和三年十一月二十二日滅。

贊曰。學者慧之耕也。慧者學之獲也。耕弗獲是曰儉歲焉。耕而獲是大有年也。七師者緇田之大有年乎。

釋光定。姓贊氏。豫州鳳泉郡人。弱冠喪父母。服闋割塵網。大同之初入京師。聞睿嶽澄師之風。傾意依付。五年春正月。宮中齊會奉詔得度。自嶺宮度從定始。弘仁三年四月。東大寺戒壇受具足戒。五年。與興福寺義延抗論宗義。人優稱定。初睿山大乘戒壇南衆沮之。傳教卒後得建。定之力居多焉。弘仁帝好文。定有外學。常陪文宴。以故與帝狎。及睿壇立。定抱戒疏草乞宸書。帝笑而書。嘉祥四年。奉詔建四王院。弘仁上皇聞定之齋厨屢缺。賜一囊。御書曰。光定乞食袋。其後囊中無所容。天安二年。定歲八十。上以賀禮。賜度者八人。及練八十。純布八十。端綿八十斤。錢八十緡。米八十斛。台徒榮之。此年八月卒。臘四十七。贊曰。明王之至化。不可得而測知乎。

弘仁聖皇。定師。靈乏。豈封給之不足。充之哉。勅署一蒙。又深矣乎。蓋分衛者行。等慈也。用玉管之微署。引環海之均施。奚夫粹于斯邪。又可想見。當庚之治矣。定師之承。溥遇也。台嶺之光暉乎。

釋真濟。姓紀氏。洛陽人。朝議郎御國之子也。母夢室中。建三級塔。因而妊。延曆十九年。生。幼齡出家。學大小乘。兼綜外學。又從弘法大師。受密法。法喜其氣。字加提。早授兩部大法。為傳法阿闍梨。時年二十五。後入高尾峯。不出十二年。承和初。奉勅入唐。洋中船破。濟駕片木。隨浪蕩漾者二十三日。如濟者三十餘人。皆盡餓死。只濟及真然二人得活。南島人遙望海上。每夜有光。怪而尋之。得濟然焉。嗚呼。民哀恤得返本朝。嘗於高尾神護寺。建寶塔。安五大虛空藏像。春秋設大法會。鎮護國家。初一紀練行。時弘仁上皇聞其苦修。為內供奉十禪師。仁壽帝勅為僧正。濟抗表讓先師弘法。此時海公未有追贈。帝義濟。贈海以僧正。濟便受勅。天安二年八月。天皇寢病。濟侍看護。昇遐後。失志隱居。鄉與慧亮法師。抗驗而不勝。至此益快。貞觀二年二月二十五日逝。年六十一。贊曰。世言真濟惑色而成魅焉。當彼不平亡聊之時。偷眼於靡曼。失所守。而有被伺乎。夫皇王之興衰者。雖系法力之資持。其間有數而自歸矣。吾徒之有為也。唯直道而已。豈煩靈臺邪。惜乎濟之短於斯乎。然而濟之才。又魁奇也。貽祝於

吾皇。讓名於其師。其功烈偉也乎哉。

釋圓仁。姓壬生氏。野之下州都賀郡人也。昔崇神天皇第一皇子豐城入彥節。察東壤。其次子留為鄉人。仁其胤也。延曆十三年生焉。是日紫雲覆產屋。同郡大慈寺僧廣智。德行兼優。俗號廣智菩薩者也。適見祥雲出尋起所。乃檀越壬氏之宅也。智問舍裏有何事。主人答曰。家婦產兒。智中心恠喜而不言。其瑞蓋恐父母拘兒於塵中。也。其後智至家曰。此兒長成必與我焉。仁幼喪父。九歲隨其兄。學經史。性聰明。良溫雅。雖在少年。志慕佛理。漸荒世典。輒耽竺墳。母見兒操履兼思。昔語遂付智焉。兒夢沙門長六尺許。儀容俊偉。心懷尊重。瞻仰作禮。沙門含笑語。傍人告曰。汝知之乎。睿山大師也。寤告于智。智將仁登睿嶽。與傳教。教悅納焉。仁祝教之風儀。與夢中無異。而不說人矣。時年十五。大同三歲也。教見其器宇。彌加鍾愛。教以止觀大定妙慧。亦誡曰。吾常弘傳二諦不生不滅之旨。而世人解真諦不生滅之理。未解世諦不生滅之義。汝以此法流傳世。弘通圓教。利益有情。又指授止觀文義之骨髓。領知一藏經論之關鍵。教嘗撰聰明年少十人。各習學止觀。九子室塞而中息。只仁一人得卒業。若有請止觀者。令仁講授。教居傍聽。證率為常焉。弘仁四年歲二十。逢宮試得第。明年正月。金光明會受度持沙彌戒。七年於東大寺。受具足戒。教在下野時。擇十人。授灌頂。仁預數焉。爾後往來

諸處。稍張講席。承和二年。夢教枕膝語曰。吾使汝入唐求法。但恐漂泛險浪之上。勞劬危紉之中。我甚思之。翌日朝廷賜入唐請益之詔。其冬又夢。教告曰。汝入大唐。索大法。密教之中先詢天部。台宗之中先問中道。五年六月二十二日。從大使尙書右丞藤常嗣上第一船。七月二日着唐國揚州海陵縣。則文宗開成三年也。十月藤尙書赴長安。仁猶留府。有一僧從上都來。號宗敝。通悉曇。仁從之習梵學。又有全雅。能解密教。就受灌頂。得兩部曼陀羅諸尊壇軌佛舍利等。四年大使促歸。不得辭。逆風俄吹還海州界。仁以爲我逾溟渤求教法。未充初志。逼促歸國。今風濤作。虞海神其有意乎。便陳所由。請抽身下船。止海州東海縣濱沙上。洲渚日暮征帆已隱。海門茫茫不知所之。忽十餘賊來。威形可怖。仁謂我今瀕死。不如捨資全命。至衣服皆脫與之。賊思此人不惜財亦可貴也。便測隱曰。和尙欲行何處。仁曰。我願至人里。賊將仁送村落而逃去。漸至府。時刺史押付本朝第二船。解纜五六日。逆風又起返登州界。仁又以爲幸也。潛下船寓州之赤山法華院。匿屏過冬。明年巡觀州縣。禪刹隣老。乃詣赤山神祠。立誓曰。正法難逢。眞師益難。山神願加冥助。我歸本土。當建禪宇。弘傳心印。其夜夢一人提囊來。似販者。然不言而去。又返。往來三回。仁問曰。汝何人。對曰。商人。隣舍僧問之曰。所持何物。商曰。不是闍梨可買物。仁便問之。商曰。是量三千大

千世界之種子也。和尙買取量此地石。仁買秤懸大地。和身亦在秤上。時仁夢中通曉豁如也。覺而端座思忖。我必得妙法。權衡此道。拔濟羣情。亦是赤山神授也。不幾縣帖至。曰。日本國僧任性巡禮。初不許參訪。至此亦以爲神加之一端也。又得州牒。往青州府。見節度及副使判官。節龍興寺。判官入寺慰問。明朝使使延私宅。讓自牀坐。仁供珍味。判官姓肅。名慶中。明佛心宗。得禪門祖付之印。仁從而參尋。肅公許可證明。又得新牒。禮五臺。於普通院。逢志遠法師。年八十。台教之類也。就受摩訶止觀。兼寫台宗諸書。夏在大華嚴寺。八月末。到長安。謁左街功德使儀同三司仇士良。勅居資聖寺。屢往大興善寺翻經院。見元政阿闍梨。學金剛界大法。受五瓶灌頂。夢澄公喜告曰。善哉善哉。汝圖寫將來次年詣青龍寺義眞阿闍梨。入胎藏灌頂場。學毗盧遮那經中眞言印契。並受微細儀軌及蘇悉地大法。圖胎藏大曼陀羅。夢人來曰。五臺山和尙問訊日本國和尙。今圖曼荼羅。我深歡喜。便授刀子。曰。是北臺和尙所送也。覺後知文殊感應也。又受玄法寺法全阿闍梨胎藏儀軌。南天竺寶月三藏悉曇章。古街醴泉寺宗顯止觀。顯者智者八代之高弟也。大安國寺侃阿闍梨。淨影寺惟講。其器許授付。凡住長安六年。多得念誦經書道具等五百五十九卷二十一種。會昌五年。武宗毀佛法。六年崩殂。明年宣宗即位。而大廢之後。緇伍艱屯。仁慈遭此時。夢澄公語曰。我敢護汝。莫抱驚怖。

不_レ繼而軍牒至。曰。日本沙門宜歸_二本邦_一。仁出_二帝京_一。歷_二鄜密二州_一。到_二登州_一。押新羅使張詠宅。初漂着_二登州_一時。詠以_二嘗來_二日本_一。受_二國恩_一。待_レ仁甚厚。至此又能慰勞。又夢_二達磨大師_一。寶誌和尚。南嶽天台六祖慧能。及本國聖德太子。行基菩薩。并澄公俱來。語曰。我等護_レ汝令_レ歸_二故國_一。言了圍繞向_レ東相送。夢覺獨自負焉。其年春。唐商船從_二越州_一。赴_二日本_一。風濤漂逸返_二登州界_一。至_二秋_一又發。適聞_二仁歸_二國_一。艤_レ舟而待。仁遭_二此遇_一。以_二爲夢中衆聖之感護_一也。九月着_二大宰府_一。今歲唐大中元年本朝承和十四年丁卯也。仁表_二進所_一得經書道具等。降_レ勅勞問。唐客四十餘輩官給_二衣糧_一。且賞_二將_レ仁來_一也。明年春。隨_レ詔入_二京_一。本山闍黎乞求_二灌頂_一。仁乃以聞。尙書省劄爲_二國修_二灌頂法_一。給_二一千僧供_一。尙書左大丞伴善男監_二護法事_一。仁壽元年。以_二五臺山念佛三昧法_一授_二諸徒_一。修_二常行三昧_一。齊衡三年三月二十一日。帝於_二冷泉院南殿_一。受_二兩部灌頂_一。貞觀元年。上受_二菩薩戒_一。二年。淳和大后受_二菩薩戒_一。法號良祚。三年。太皇太后藤原子受_二三摩耶灌頂_一。初天長十年。年四十。身疲眼昏。思_二命不久_一。於_二睿山北礪_一。結_二草菴_一。屏居。三年。修練待_二溘然_一。夜夢。天人與_二藥_一。其形似_二瓜_一。割食_二半片_一。其味如_二蜜_一。有_二一人_一。告曰。是_二初利天妙藥也_一。覺而口中有_二餘味_一。然後羸形更健。昏眸益明。於是_二以_二石墨草筆_一書_二妙法華_一。且修_二四種三昧_一。以_二所_一書經。藏_二小塔_一。置_二一菴_一。名_二如法堂_一。其菴今之首楞嚴院也。天下則_レ之。書_二法華_一號_二如法經_一。國俗至今傳_二此儀_一。爲_二精行_一。仁禮_二五

臺。初至_二中臺_一。臺上池中有_二文殊石像_一。拜已向_二西臺_一。相去_二二十許里_一。又向_二北臺_一。距_二中臺_一三十里。雲霧滿_二山徑路難_一尋。已而漸霽。前途有_二一師子_一。形甚威獍。踞踞感驚而進。良久師子不_レ現。遂至_二普通院_一。院有_二一房_一。房中現_二五色圓光_一。仁儻獨見。餘伴不_レ見。時五色雲覆_二仁頂上_一。又禮_二南臺_一。黃昏忽見_二聖燈_一。一點之光普照_二五臺_一。心中思言。若穩返_二國_一必建_二文殊閣_一。至_二心持念作禮而退_一。嘉祥三年上崩。太子即位。仁壽帝是也。勅修_二新傳密法_一。仁奏曰。除_二災致_二福_一。熾盛光佛頂爲_二最_一。是以唐朝街東街西諸內供奉恒修_二此法_一。鎮_二護國家_一。今須_二建_二持念道場_一。爲_二陛下_一修供。蓋大唐青龍寺裏立_二皇帝本命道場_一。是其儀也。便降_レ勅。就_二延曆寺_一建_二持念院_一。擇_二二七僧_一修_二持誦_一。貞觀二年。創_二文殊樓_一。仁禮_二五臺_一。時收_二其靈石及師子腳迹土_一歸。逮_二營_二樓埋_一。靈石於五方基趾。填_二靈土於師子四脚下_一。仁在_二楊州_一。時節度使李德裕慰_二遠遊_一。施_二絹十餘疋_一。仁不_レ受。德裕固請。仁察_レ誠受_レ之。即分_二開元寺衆僧_一。仁又受_二一分_一。仁辭_二長安_一。中散大夫揚敬之國子祭酒李元佐及衆官皆曰。我國教法。隨_二和尚_一東矣。斯方志_二道者_一。後當入_二日本國_一。元佐送護四十里。日晚同宿。臨_レ分_レ袂曰。和尚祈衣願施_二與我_一。時時頂戴以慰_二離緒_一。仁脫_レ衣與_レ之。初嘉祥元年七月。爲_二內供奉_一。仁壽四年四月。任_二延曆寺座主_一。貞觀六年正月十三日。避_二諸弟子_一。獨召_二常濟_一入_二內床_一。口誦_二真言_一。手結_二印契_一。授與曰。是名_二密印灌頂_一。濟不_レ任_二感喜_一。仁房近_二中堂_一。至_二十四日夜_一。曰。清淨靈場側。我

不可取死。乃移慈愷房。念阿彌陀。令諸門人同唱。至子時。手結印。口誦咒。北首右脇而逝。年七十一。臘四十九。遺言曰。我在唐時立誓。創禪院。造文殊樓。文殊樓已成。禪院未營。是我忠也。且禪院者為赤山明神所誓也。我求法無礙。歸國不艱。皆神之賜也。我誓未果。甚慙於神。諸法友及徒弟等。願替我造之。遺誠十數條。皆護法徵徒之微旨也。其著作金剛頂蘇悉地二經疏共七卷。顯揚大戒論八卷。天長太上皇欲營菩薩戒壇。論者助發聖意也。三書依勅流行。八年七月。賜謚慈覺大師。諸友徒依願命。建禪院并神祠於敷山之西麓。

贊曰。古云。草創難矣。或云。守文難矣。二難未決矣。予謂。夫備儀法於一時。貽德澤於後世。者守文之任也。然者是難矣哉。何者。若漢無文帝之儉約。雖高祖啓基。而不襲四百之曆。唐無太宗之勤政。雖神堯創業。不傳三百之運。承以孝惠之仁弱。繼以高宗之昏荒。而更歲華之延長者。二文之賸膏殘芳也。傳教權與睿嶽。日不暇給。慈覺因夢寐之誨誘。涉溟渤之渺瀰。遭龍象之十哲。見發視於五臺。歸帆無恙。故土有依。祝皇王之萬年。奏建摠持之院。授弟子於三昧。謀營常行之堂。顯綱密紀此時具張。加之託禪宇於願命。授密印於臨行。造次顛沛於此露呈。方今台嶺之支派。或三觀。或三密。莫不統於覺矣。睿峰若容太常之議。願我早贈太宗之謚。

釋常曉。山州小栗栖路傍棄子也。稍長師事元興寺豐安。承和元年甲寅入唐。到淮南廣陵館。遇栖靈寺文諮。稟密教。乃文宗大和八年也。諮者不空三藏弟子慧應之徒。妙明經律。深通秘藏。又謁花林寺三教講師大德元照。請益密奧。照授以阿闍梨位。從受太元帥秘法。此法彼國不出。都下。畿外諸州不許修供。照喜曉之才器。潛授焉。明年歸。中官於小栗栖故里法琳寺。修元帥法。齊衡之間。天下大旱。勅於神仙苑。修太元法。白龍現幡上。大雨普灑。貞觀七年十一月晦逝。傳來經書六十卷。

釋宗睿。姓池氏。平安城人。年十四出家。從戴鎮法師學經論。天長八年受具足戒。乃肄相宗廣崗寺義演。開台教容山義真。并受菩薩戒。又於園城寺受兩部密法于智證大師。更趨東寺。稟實慧金剛界。真紹阿闍梨位灌頂。貞觀三年。入唐請益。乃懿宗咸通三年也。謁汴州玄慶。得金剛灌頂。青龍寺法全胎藏灌頂。全使付金剛杵及儀軌。又隨慈恩寺造玄。與善寺智慧輪等阿闍梨。研究秘密。又到洛陽聖善寺。善無畏三藏之舊院也。門人以三藏所持寶杵并梵夾儀軌等與之。又登天台山。精究教觀。已而返明州望海鎮。會李延孝赴日本。容共泛船。凡三日。夜着大宰府。九年丁亥也。帝大悅。恩渥倍前。本朝宿學請新法。即於東寺。啓灌頂壇。四來還香。十六年。上受金剛界三摩地法。十八年。上遜之清和院。常召睿講演法義。睿勸帝聽。

華嚴涅槃等諸大乘經。初山王明神託曰。汝修學無比。吾常擁護。遠行雙鳥相從。暗夜炬火自照。以是為驗。無何詣越州白山。二鳥飛隨不散。入夜赴山路。雲霧增暗。忽火炬耀徑。行客驚怪。睿感神之不泯。言焉。其登五臺之時。西臺維摩石上見五色雲。東臺那羅延窟側。見聖燈及吉祥鳥。又聞聖鐘。初貞觀十六年。奏於宮中。造持念修法院。帝在儲宮。以選講侍。及即阼崇寵益厚。其阿闍梨位灌頂時。官給供資。年七十六。終于禪林寺。睿性精勤。寢不脫衣。手不離念珠。元慶三年夏。上皇出家。召睿受三摩耶秘密戒。降御衣服玩珍寶車乘為囑。睿分捨東大延曆寺。一毫不入己。將來經書一百三十四部。

贊曰。諸師之西游猶衆商之着寶洲。金銀珠璧。耀心眩眸。信手采取。歸家囊收。多寡之不侔也。蓋力資之所絀與。雖然不作。售用不違矣。曉睿之二師。其多寡者。我不得而見。寧不違者邪。

釋道昌。姓秦氏。讚州香河人。幼歲離家。學三論。弘仁七年秋。試經得度。九年。於東大寺。受具足戒。漫遊講肆。錯綜諸宗。又從神護寺空海阿闍梨。登灌頂壇。天長七年。召為佛名懺悔導師。上問曰。帝王臣庶庖宰之罪何重。昌奏曰。王重臣輕。左右侍臣皆寒心。謂昌齒少不知忌諱。輒發言耳。帝又嘿然。良久曰。帝王罪重有說乎。奏曰。昌竊見庖氏之供御者。割鮮數十以薦一膳。山澤飛走動受過戮。所羞

少而所屠多。以是見之。王者為重。臣庶不然。山海有禁。弋釣不縱。間有所獲。纒資口腹。其罹殃豈不輕乎。上善其奏。緩虞禁。省庖供。昌一日宴坐。虛空藏菩薩現衣袖上。昌乃截袖圖之。安法輪寺。貞觀元年。為三會講師。初承和中。大井河盜。昌董防遏。衆人子來。不日而成。故老拭淚曰。不料今復見行基菩薩。貞觀十六年。為僧都。十七年春二月卒。壽七十八。昌講法華五百七十座。

釋真雅。弘法大師之弟也。九歲離本鄉入洛。事兄京密學。十九受具足戒。貞觀帝降誕之初。入宮加持。和國忠仁公與雅謀。建精舍安尊像。祝寶祚也。後初名貞觀寺。置年度三人。雅奏止攝奧州往貢。勅從之。嘗侍宮中。誦三十七尊密咒。其音清亮如鳴環珮。聽者忘倦。帝又愛重。貞觀六年為僧正。聽輦車。十六年。年盈七十。秋七月。上表解僧正。優詔不許。表三上。皆不許。元慶三年春正月三日化。年七十五。

釋隆海。姓清海氏。攝州人。家河上。業漁捕。年數歲。釣水邊。本州講師藥圓見而異之。携歸付三論碩德願曉。講習有名。冠歲預年度之試。時監司相議。令諸生徒互相問難。取其拔萃。立為得弟。時海詞辯英發。試官擢置甲科。承和二年。受具足戒。後開中繼法師法相。真如阿闍梨密灌。十六年。為維摩講師。諸家論難鋒起。海隨方辯折無礙。仁和二年七月。患風疾。二十二日。告門弟子曰。我今時至。乃沐

浴唱本宗所誦龍樹菩薩羅什三藏讚。又誦彌陀讚。結定印端坐。氣絕而音止。門人積薪焚之。身灰而印不壞。年七十二。生平述作。二諦義方言義各一卷。四諦義二智義比量義因明九句義各二卷。

釋遍昭。門下侍郎真安世之子也。累葉冠纓。早翔羽林。俗名宗貞。承和帝加近侍。寵遇日渥。嘉祥三年三月上崩。不堪哀慕。登睿山薙髮。於慈覺之室。學亘台密。又勅於總持院。受三部灌頂于座主圓珍。講靈聞朝野。嘗詫曰。慈覺之資。安然之師。人品可知。元慶三年為僧正。仁和帝重昭德望。二年賜封百戶。又為元慶寺座主。寬平二年正月十九日化。年七十四。

贊曰。昌公仰酬御問。吾法中折權之手也。海公母陀羅臂。爨于烈火也。生平處養可見矣。雅昭二師受濕遇。亦其道術之所覃乎。

釋圓珍。姓和氏。讚州那珂郡人。父宅成。母佐氏。弘法之姪也。其家巨富。鄉閭推重。佐氏夢乘舟浮海。仰見朝曦。其光赫熾。將舉手把之。俄飛入口中。覺而語于夫。夫曰。吉徵也。必生貴子。則有孕。弘仁六年誕焉。形巖乞性警敏。兩眼重瞼。頂骨隆起如覆盆。雖幼稚有老成之量。見者異之。甫八歲。啓父曰。內山之中應有因果經。願使我誦習。父聞斯言。驚異。即尋得付之。珍朝夕讀誦未嘗輟。十歲讀毛詩論語漢書文選。十四辭家人入洛。十五師事延曆寺座主義真。真嘉其才。天長

十年。試毗盧舍那經中甲第。受菩薩戒。為大僧。時年十九。依例棲山一紀。薰修精練名達。輩下承和天子親降綸綍。加慰問。官給資糧。寵遇隆盛。十四年預大極殿吉祥齋會。詞辯入微。官僚聳聽。又與南京明詮。決擇大義。詮者相宗之義虎也。珍問難激揚懸河馳電。詮答對拙澁詞理共屈。自是名播朝野。嘉祥三年春。夢山王明神告曰。入唐求法。勿為留滯。珍夢中曰。比來入唐請益闍梨仁公。精研顯密。已歸本山。我何汲汲於航海乎。神曰。世人薙髮為僧者多矣。子昔日何汲汲於薙髮乎。蓋珍躁甚於度也。四年春。又夢山王語曰。求法忘身。必有冥助。今是利涉之秋也。珍夢中許諾。乃勤兩夢。抗表以聞。上感激。制可。仁壽三年秋。僿唐商欽良暉發船。珍共之泛海。八月十五日。着唐之巖南福州境。即宣宗大中七年也。刺史韋公軍將林師準。加安慰。寓居開元寺。適中天竺那闍梨寺三藏般若毘羅在焉。就學梵字悉曇章。兼授金剛界大悲胎藏大日佛印七俱知曼素室利印法梵夾經等。即於此寺兼聽存式講。嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏及律俱舍義。至温州開元寺。得宋本楞伽疏及四分新疏。如台州上天台山到禪林寺。乃陳朝修禪寺智者傳法之所。所謂銀地道場也。寺東南有石象。古來相傳。智者修三昧時。普賢菩薩降道場。摩頂安慰。其所乘之六牙白象。化為石留此。身形牙鼻宛如真。象之南有石窟。窟中有石鼓。智者說法。槌之集眾。智者滅後。擊之無聲。珍試以小石打之。聲震

山谷。諸僧無不駭嘆。寺北行數十里。至最高峯。號華頂。智者降魔感神僧之地也。苦竹森立。茶樹作林。下華頂。傍溪行至石橋。橋如虹梁。跨深谷。其下萬丈水聲如雷。珍於國清寺。聞物外講。止觀。就而寫教文三百卷。外者遠師之法孫也。至越州開元寺。智者九世孫良諤講授台教。珍又寓止。九年六月。入長安。謁青龍寺傳教和尚。長生殿持念。大德法全。受瑜伽密旨。七月。共圓載。入胎藏灌頂壇。十月。入金剛界大曼荼羅。及稟蘇悉地大法。十一月。請傳法阿闍梨位灌頂。全有難色。初承和七年夏末。不動明王授密軌。其旨深秘。珍對全呈一二。全驚曰。此事密乘秘願。子自何得乎。珍說所由。全大感嘆。以故全之所蘊。倒底完付。及人定時。授三摩耶戒。平旦付阿闍梨位灌頂。曰。汝蒙大毗盧遮那般若母加持。遊步阿字法性之大空。傳一切如來取上乘教。畢。珍不任喜幸。此日捨財供寺衆。又見興善寺三藏智慧輪。承兩部大曼荼羅秘旨。兼授新譯持念經法。輪者不空之三世也。十二年夏。乘商人李延孝船。至肥州松浦縣。即天安二年戊寅也。太師藤原房大悅使使勞迎。冬入帝都。表上所。得台宗密藏及諸宗經書千餘卷。貞觀六年秋七月。有旨。於仁壽殿。結大悲胎藏灌頂壇。上親入壇。藤原射良相及摺紳之預者三十餘人。八年。賜真言止觀弘傳之公驗。勅於宮中。講大毗盧遮那經。上預聽。元慶元年即位初。例講百座。仁王般若經。珍爲御前講師。仁和元年例講。珍爲仁壽殿講主。元慶寺

悅、或當作恍

最圓問曰。多臘比丘。或隨少臘。稟學。少戒已在師位。多戒當從弟子列。若爾。羯磨戒位。似違定制。不知爲犯不。對曰。大唐有圓忠志遠二師。遠下於忠。三十夏。而忠從遠稟受。爾後忠必居下。又帝者以少戒之智德。爲國師之時。高臘者年皆就而受學。悉位下。唐國法位類之耳。若固守臘。豈師資之謂哉。初珍泛洋。北風俄起。漂流求國。遙見數十人持戈矛。立濱坻。良暉悲泣謂珍曰。我等當爲流求所嚙。爲之如何。蓋流求者海島之啖人國也。珍乃合掌閉目。念不動尊。時金色人忽立于舳。舟中人皆悉見。須臾東南風來。帆幅飽飛。翌日著福州。先是承和五年冬。珍禪坐石龕。恍惚之間。倏金色人現形。曰。汝圖我歸命。珍問曰。爲誰。答曰。我不動明王也。我念法器。故擁護汝。宜勵志操。爲苦海之舡筏。珍熟見其形。魁偉奇妙。威焰熾盛。手把劍足踏虛。珍便頂禮。覺後命畫工。圖所夢像。是以風濤危害。索救明王。今之現形。果金色也。元慶元年冬。入唐沙門智聰歸。珍先語門人曰。入唐留學。圓載沒。滄波悲哉。不歸骸父母之國。已葬身鯨鯨之腹。是命也。語已涕泗連如也。門人惑焉。及聰之至。曰。智聰俱圓載。駕李延孝船。過海。俄夜遭猛風。舳艫異處。載公延孝等一時溺死。智聰亦沒。幸值破舟之一板。而乘之。須臾東風迅來。浮查西飛。至曉。漂著大唐温州之境。然後乘他船來朝。以聰之語。逆計之。正是語門人之日也。都下傳聞無不敬嘆。元慶之間。在睿山。一時流淚曰。大唐國清寺

元璋大德。昨日入滅。數日又流淚曰。清觀大德亦殂。數亡法兄。不堪毒慟。後一年又哭曰。我大唐請益師良諳大和尚遷化。須修追福。通門志。乃捨布帛於延曆寺講堂。修薦。七年唐商桓志貞至。大宰府。國清寺諸僧寄書言。璋觀之事。又越州諳和尚之訃至。其喪亡日。與哭泣時無違。唐地莫逆之中。觀璋二子尤深。商航來往。音問相繼。貞觀中觀有詩。寄珍曰。睿山新月冷。台嶠古風清。時詩伯曾諫議。至此一聯。聖節稱賞。仁和二年秋。上不豫。勅下山入宮。持念看待。一宿便愈。上悅。賜年度二人。珍回資。山王明神。珍詣紀州熊野。適風雨晦冥。迷失路。俄大鳥飛來。爲前導。已而至祠。衣上之髮不遺。解便講法華。神排殿戶。自此熊山一乘八講。雖晴天。置裝講師座下。以爲式。珍睿山房有山王明神座。或曰。山王受戒時坐。此故人呼珍房。曰山王院。初珍赴唐。藤太師寄五十金。修智者塔及國清大殿。珍又捨三十金於國清寺。建止觀堂。爲長講之所。令比丘清觀充主事。鄉貢進士沈權記于石。貞觀八年。奏建持念壇于冷泉院。祝聖也。十年六月。尚書省劄。以近州三井園城寺。爲傳法灌頂道場。賜珍安。置唐地傳來佛像經籍。四至山野禁俗輩侵掠。始珍以將來經書。置尚書省。新羅明神曰。此日域有靈場。我已預占。後新羅山王二神。與珍同到三井。檀越大友氏付寺。至此賜省符。事在寺像志。初傳教於睿山。攝三字。北置多聞天王像。號毗舍門護世堂。南度經律論。名一切經藏。中安

藥師佛像。曰一乘止觀院。以其居中稱中堂。久稍朽壞。珍合三字。爲一堂。今之中堂也。尚存昔號。或曰不乖本乎。對曰。始之三字者三諦也。今之一堂者一諦也。三諦即一。我豈戾祖意乎。初珍次台州。太守工部郎中李榮慰諭敬供與公驗。貞觀九年。唐務州人詹景金。寄付法藏圖。自釋迦迦葉至慧能三十四像。具儀莊麗。其二幀子。各闊四丈。珍在唐時。景金傾鑽仰之誠。携離歲久。通此好信。蓋其德被異域。如之。十年六月。爲延曆寺座主。寬平二年。任僧都。四月二十九日。謂門人曰。如來以法爲身。比丘以慧爲命。法慧苟傳。有何死乎。汝等宜知之。其日齋供如常。黃昏結定印。端坐念佛。五更乞水嗽口。取伽黎戴之。右脇而逝。頂戴之衣。卽爲枕。年七十八。臘五十九。其曉滿山開天樂。經二日。將舉喪。弟子跪請衣枕。其頭自舉。取之乃葬。睿山南峯東墀。珍自驅鳥至。蛻蟬。涉獵經典。游泳禪觀。當其修習之時。雖微曉無假寐。齡隣八十二。耳目聰明。食啖之物不擇。精麈。貞觀之末。法師濟詮將入唐。來告別。且問西唐之風俗。乞學唐言。珍默不答。詮蓋憤而起。珍謂門人曰。詮雖有才辯。未曉空觀。異域請益似。選名聞。若抱一毫之浮心。爭超萬里之險浪乎。所以是不答也。其後唐舶來往。不聽詮事。料知漂泊海中。珍之先識機鑑類此。受阿闍梨位者一百餘人。手剃髮爲大比丘者五百餘人。延長五年冬十一月。賜謚智證大師。

贊曰。生而知上也。學而知次也。予讀智證之記也。當韶亂之皖喘。索因果之經籍。豈非生知之上才乎。山王之勸勵開元之聽習者。蓋見跡也。故能擊智者鼓雷。動支那。馮青龍瓶。雨澤日域。又豈次知之所及哉。若夫見圓載沒。垂涕泗而洩哀。知良語殂。捨布帛而薦福。與彼斯多之痛。五道。厥陀之見。五船。何以異乎。天元之間。闕。搗禍起。爭亂逐。口而繁。怨毒與歲共積。燬敗漫至。輪奐隨復。證之遺風。餘烈。豈所謂涅而不緇。磨而不磷者乎。

元亨釋書卷第三

元亨釋書卷第四

濟北沙門 師鍊 撰

慧解二之三

圓成寺益信	醍醐寺聖寶	遍照寺寬朝	醍醐寺仁海
築波山德一	睿山藥智	睿山安然	睿山玄昭
興福寺增利	醍醐寺延徹	興福寺壹和	睿山禪喜
延曆寺良源	興福寺仲算	東大寺法藏	金龍寺千觀

築、或當作筑

興福寺真義	園城寺勸修	慧心院源信	檀那院覺運
睿山覺超	園城寺慶祚	睿山實因	延曆寺院源
園城寺明尊	高野山明算	三井慶耀	

釋益信。姓品治氏。備之後州人。武內大臣之襲。行教和尚之弟也。始學相宗于大安寺。後從源仁閣梨。受灌頂密旨。昌泰二年。太上皇禮信落髮受戒。延喜元年。上皇就而稟密灌。初信任東山椿峯。尚侍藤淑子有病。延信持念。疾便愈。尚侍乃舍山莊。為伽藍。園成寺是也。仁和二年。賜傳法阿闍梨位。昌泰三年。為僧正。延喜六年三月七日滅。年八十。

釋聖寶。讚州人。光仁帝之後也。年十六投真雅法師。得度。學三論于元興寺。願曉及圓宗。唯識于東大寺。平仁。華嚴于同寺。玄榮。又謁金剛峯寺真然。稟密教。復從源仁。益得奧秘。寶應興福寺維摩講請。立賢聖義及二空比量義。三論之家。賢聖之義。從此始。初東大寺東坊有鬼崇。衆懼不居。寶請而住焉。鬼現形爭拒。寶不屈。鬼移他所。爾後此宇無燒害。一夕燈下讀書於此。傍淪茶盞。備昏睡也。中夜大蛇自梁間下。影見盞中。寶仰而叱。蛇忽不見。庭上有巖石。世曰寶從金峯山負來。而其大非人力所耐也。寶好修練。經歷名山靈地。金峯之險徑。役君之後。棒塞無行。

路。寶援葛藟而踏開。自是苦行之者相繼不絕。貞觀之末。關醜翻寺而演顯密二教。又建南京東南院。講三論之宗。凡造丈六大像。二十餘龕。又勤悲濟。置衛役于金峯山。設渡舟于吉野河。行人賴之。仁和三年。勅賜傳法阿闍梨位。寬平二年。為真觀寺座主。自延喜之初。受月俸于大倉。二年為僧正。九年賜醜翻。為官寺。寶周遊南北二京。其管攝之所。東西二寺醜翻東大興福寺等也。延喜九年四月。於普明寺。寢病。太上皇幸問。七月六日逝。年七十八。寶有所持如意。背刻五師子。面雕三鉢杵。表顯密並學也。寶沒歷世傳授。在東大寺東南院。興福寺維摩講師。必執此如意。應演唱。兩寺有事。東大寺不出如意。若無如意。措講會。至是朝廷宣東大寺。出如意行法事。其秘重如此。

釋寬朝。吏部尚書敦實王第二子。寬平上皇孫也。從寬空闍梨。稟密旨。永祚二年。天祿上皇禮朝。受密灌。朝粹密學。居遍照寺。啓密肆。世稱廣澤密派。永觀元年。為圓融寺落慶導師。勅給封一百戶。寬和二年。為大僧正。長德四年六月十二日化。朝善聲明。般若理趣分作音調誦之。密學之者傳其韻弄。釋仁海。事元果闍梨。稟密學。博錯綜衆流。醜翻之側小野之地。海啓密講之席。四來受業之者多。世號小野密派。寬仁二年六月旱。勅於神泉苑。修請雨經法。大雨下三日夜。長元之五。長久之四。凡詔學九度。皆降雨。以先長曆二年為僧正。時人

呼兩僧正。其長久之賞。豐車。賜封七十戶。永承元年五月十六日滅。年九十二。贊曰。道貴渾厚。分則薄矣。不得已而分。其分之始又厚矣。曷為厚。有合也。南山數傳而分為信寶。又數傳而列為朝海。今之東密。稱小野廣澤者。朝海也。信寶者野澤之小祖也。四師者分而厚者邪。

築、或當作筑

釋德一。學相宗于修圓。嘗依本宗。作新疏。難破傳教大師。相徒稱之。一闍常州築波山寺。門葉益茂。而嫉沙門莊修。鹿食弊衣。恬然自怡。終慧日寺。全身不壞。釋藥智。幼事睿山皇慶。早有稚穎譽。當內論義。智預焉。時年八歲。其敵長年。然避講席。坐問座。智了角居。主位。問師詰以深義。智答釋渙然。一會稱贊。延久帝在落時。語座主勝範曰。佛學者乏儒書。以故旨語卑陋。台徒中有兼乎。範曰。當披砂耳。還山薦智。智入宮。帝先問止觀深旨。智酬答明哲。次及密乘。智答如台。次經史子集。智始釋外義。後融真諦。辯詞敏博。君臣聳聽。帝大悅。託以寶祚。迷帝即位。召智。智不幸短命而死。帝大慟。詔其徒賜僧官。贊曰。大道無眈眈矣。綴鉢以來。眈眈見焉。或順而判。或逆而峙。皆所以扶樹道也。因茲而言。一者逆扶也。智者順樹也。咸吾道之一眈乎。而智之酬御也。蓋欲漫眈眈耳。嗚乎。有顏之譽者。必有顏之患矣。命乎痛哉。釋安然。傳教大師之系族也。母夢明星入懷。因而有孕。及生。聰敏過人。早登睿

山一摳衣於慈覺之室。顯密奧秘無餘蘊矣。又就花山遍昭。重受胎藏法。凡涉獵經論。馳騁百家。其所述作。輔弼大教。所謂教時問答。菩提心義。悉曇藏。大悉曇章等也。其教時問答者。立一佛一時一處一教。判攝三世十方一切佛教。錯綜顯密。泛濫諸宗。台密之者取法焉。其悉曇章深得梵學之奧旨。時人曰。以東垂之唇舌。通西天之音韻。然之才宏淵哉。都率超曰。然師者顯密之博士也。又曰。然公若不入我門。秘教可墜地。其爲英賢。被推如此。元慶八年。勅充元慶寺傳法阿闍梨。釋玄昭。從慈覺學。金剛頂諸經及台宗章疏。又就長意座主。受三部密法。瑜伽諸軌莫不究通。元慶上皇賀。皇太后五十算。召名德六十人。四日講論諸宗妙旨。勅令昭與勢範論對因明義。昭問難鋒穎。範籍口不言。仁和寺聖寶稱云。世謂昭爲護摩王。今亦可謂因明王。宮中以爲美談。延喜十一年秋。大內有驚怪焉。勅昭於豐樂殿。修熾盛光佛頂法。過三日。其妖止。十五年二月三日。結彌陀定印。奄然而寂。年七十二。

釋增利。姓伴氏。山州人。事興福寺豐藏及空操學。唯識。天安元年。受戒東大寺。又從大安寺真然。稟密學。延喜五年。維摩會場。大安之觀算堅三論大義。問者杜口。合廷聞爾。于時利出衆詰算。詞義壯博。筭伏膺。南衆以聞。勅爲諸宗堅義精問。連歲無酬對者。初三年。爲維摩講師。十六年爲僧都。延長六年七月十三日滅。歲七十。

二。

贊曰。密墳顯典充棟汗牛。一猶難通。況得貫乎。如三子之兼之。我不得而優劣矣。而覃思之美者。然公其人乎。

釋延傲。習三論於東大寺。學三密于醍醐寺。聖寶法師嘆爲法器。又稟密灌于寬平上皇。初從寶入宮。上皇奇其才。欲授綱位。傲不受。寶曰。上皇恩志子何固辭。對曰。經三會講。昇一綱位。國之憲章也。我豈叨恩私乎。聞者感伏。其承寂勝講師詔時。適在宮中壇所。不歸房乃赴會云。延長六年十一月十三日卒。年七十。

釋壹和。止興福寺。有才譽。與祥延齊名。而延少於和。天曆三年。勅祥延爲維摩講師。和抱憤廢所業。隱尾州熱田神祠。有巫言。人禍福吉凶。無不中。一日以米與衆人。時和在焉。獨不豫也。衆人怪之。和又自疑。巫曰。彼比丘本寺之神。猶能管顧。弗吾所庇也。故不與米耳。於是旅人亡馬。此馬沛艾。人不得近。和聞巫言。怪喜。私念。實如巫言。我捉此馬。不傷於囓踏。便赴馬。馬又柔馴而不迂。衆人疑嘆。巫又大言曰。春日明神今降來也。又向和曰。我未弄汝。汝何自弄哉。汝不知乎。天帝玉簡夙記。維摩講師。祥延在先。壹和次之。和聞之。悔咎歸。南京四年。果承維摩之詔。

贊曰。才譎難全乎。又或全矣。傲也。赴講席。自宮場者才也。辭皇恩之綱位者譎也。豈非全乎。惜哉和之有才而欠識也。賭榮於少學。蓄怨於後時。世途猶隘之。況我門乎。是所謂難全也。然此方神。覆廢我徒者厚矣。彼寡識尙如此。況全者哉。嗚乎能護佛勅乎。

釋禪喜。姓藤氏。洛城人也。幼時夢。峯山頂有佛。舉手招我。甫七歲。上台嶺。詣中堂。見藥師像。與前夢佛無少差。雖孩稚心感悟。十六出家受戒。依例一紀屏居。性聰明涉經論。延長中加宮講。天曆九年六月九日。身無疾。令門人唱彌陀號。又自稱念而逝。年八十二。嘗啓講席一千餘座。性至孝。其母命終。雕像置室傍。茶果飯蔬。先獻而後嘗。

贊曰。吾佛之設教也。戒爲地矣。其法本云。孝名爲戒。與仲尼之聞於曾參。皆是也。二教聖人未嘗不於此焉。然卓犖不羈之士。間有反常而合道。水潦涸之類。不察所由。而効曠者可。以絕倒矣。喜公博辯之資。慣丁蘭氏之木狀。豈不壞世相。而見實相乎。

釋良源。姓木津氏。近州淺井郡人也。母物氏。夢坐海中。向天上。日光來入懷中。覺而孕。延喜十二年九月三日生焉。九歲戲遊田中。時國老越州司馬雲貞行。祭田而行。見一童兒。當頂空中有雲蓋。雲司馬問之。即源也。語其父曰。莫輕此兒。

定非凡也。後隨母詣梵釋寺。覺聞梨兒曰。此兒豈可居鄉井乎。十二上峯山。師事理仙。延長六年。禮尊意。登壇受戒。周旋喜慶。相應慧雲晴之間。稟顯密秘奧。早得博學名。承平五年。赴維摩會。義昭者南都之義龍也。衆議令源與昭對論。昭曰。我德臘共出於源者遠矣。彼之少年。豈我偶乎。時仁敦有宿望。曰。源雖少俊才英特。何齒齡之云乎。推爲偶講。平城六群之徒。藏而按杖遮路。曰。昭公此方偉器。汝何堪配。若詞理不明。加杖於頭。必也。是語又壓源也。其日源辭氣雄壯。義旨深宏。六群之黨。投杖又手悔。耻前言。應和三年秋八月。於清涼殿。啓法華講。五日。召二十名德。分朝夕二座。南北互爲講問。至第二日夕座。南京法藏爲導師。峯山覺慶爲問者。藏立定性。二乘不成佛之義。辭辯甚銳。慶窒礙不辨。源者第三之朝導也。聞慶屈。咬齒而出。代慶演衆生皆成佛之旨。問難往反已入昏夜。藏曰。決擇坐久。稍至更深。明日朝座必決理窟。翌日源居導座。問者平州也。而源代。昨夕問。又義未竟。故藏爲問者。平州無分矣。君臣清耳而待。源詞義遠前日。藏錯口不言。源曰。昨有抉窟之言。今何默爾。藏曰。子之才辯似富樓那。我之誦味豈可當乎。合會嘆伏。一時誦梵網戒品。至數句。光出於口。諸徒多見。文殊樓者慈覺之所建也。覺昔於五臺。感師子。收其足跡之土。而歸。及創樓以置師子足下。樓已灰。基趾頽圯。靈土漫不可分矣。源於虛空藏峯。造文殊樓。然無靈塊。偶

開故篋得一紙。書曰。臺山師子跡土。源喜以其土置。猊足下。天慶九年。藤僕射師輔於楞嚴院。營法華三昧堂。集衆擊火燧而誓曰。若因三昧力。光榮家族。所擊之火。不過三。便擊之。應手火星迸出。不至于再。僕射便手以此火。點長明燈。于今不滅。乃以此字。屬源之法葉。矣。爾來藤葉益昌。康保三年八月。補天台座主。領山務者二十年。山上堂宇敗焚之者多。源之管中皆復舊觀。天元四年。爲大僧正。兼法務。聽輦車。永觀三年正月三日。唱彌陀。而滅。年七十四。時紫雲垂庭。橋上散去。藤僕射有三沙門。尤所信鄉。或夢三僧者。三光天子也。義昭法藏及源三人。共正月三日寂。又可怪。昭藏二師已爲源屈。世言。源者日天乎。源道貞雄毅。自把鏡寫照曰。置我像之所必辟邪魅。從茲模印天下爭傳。方今人屋間架戶扉之間。黏貼殆徧。賜諡慈慧。

贊曰。慈慧雄才崇功。能令家業光大焉。亦得人者多矣。學者之道。山家者。以慧爲中興焉。而天元之時。慧爲貫首。矣。其德威可鎮爭亂。然漫而不省焉。豈慧法義乎。

釋仲算。不知何許人。空晴法師適過興福寺北門。逢小兒。年可六七歲。其髮甚赤。睛見其氣宇不凡。問從來。兒曰。我只遊戲此耳。何從來之有。晴携歸房。聰穎絕倫。漸長博綜內外。尤邃論義。南都學徒推爲楚才。然性不喜僧官。每選讓。

佗。三磨維摩語。皆不受。應和之宮會。仁賀圓藝臨時告辭。講員已缺。算以兼才譽代之。第五之日。睿山壽華爲朝講。聖教夕講。算共爲論者。詞義磨粹。君臣嘉賞。安和二年。於熊野山那智瀧下。講般若心經。忽現千手千眼之像。講已昇岩上。自此不見。或曰。入慈恩寺山。而後不出。唯遺草鞋云。

釋法藏。從寬救。稟唯識之旨。又學三論於延傲。受密灌于定助。應和之宮講爲第二夕座講師。勅居東大寺西室。不倦講授。兼有藝術。一日黃昏經行殿陛。忽衣冠偉人授狀。藏啓緘。帝天之札也。曰。屈師慶讚紺瑠璃觀自在菩薩像。藏對使者曰。我聞喜見城者居須彌八萬由勝那之頂。遙隔七金山。我未得通。何自至于。使者曰。師只閉目挂手於我肩。可速達耳。藏如言。須臾到。初利天喜見宮南門。天帝及三十二天護國。四王天子。天女。羅列森如。宮殿嚴飾殆不可言也。中安琉璃大悲像。藏登天高座。讚演詳精。天衆傾聽。講已。僑支迦作禮於藏。乃盛天金珠珍。藏曰。卑詞蕪說。汗漬天聞。下土沙門不容辭耳。又世財金玉久志。避棄。法儀檀脫深領天恩。然今茲薄伎。若怨天意。我有小願。願伸積抱。帝釋默許。藏曰。所生之母去閻浮人。不知報生爲何處乎。天威嚴尊柄。持此權。乞令貧道詳得見知。言已。潛然。於是天帝勅一天子。將藏往。餘王宮。餘王受天勅。檢罪簿。藏之母在燒熱地獄。乃付冥使。令藏至獄所。四旁燄煙。叫呼音不堪聞。獄卒開一鐵扉。猛火

迸出。不可嚮邇。獄卒以鐵鉞探釜底。得一物而出。宛似炭頭。置藏前。曰。是師之母也。藏心神奪魄。不能正視。熟看似人。藏白。母言。生平何殃受。此極苦。對曰。只是生育兒孩癡愛之故耳。藏曰。修何拔濟。對曰。冥中資糧無過法華。願子爲我一日寫之。母子相語之間。獄卒曰。獄中無閑時。今已移刻。何其久乎。便捉引母。母把藏袖大叫。獄卒強牽。以鉞貫母擲釜中。藏見之。放身投地。悶絕而臥。冥使曰。是師母自作。非佗所爲。早歸閻浮。促拯濟方。天使又把藏手置肩。須臾在東大寺西室。凡藏經由天地。過四十九日。歸藏乃一日內寫。妙法華。回母冥資。其夜夢。莊服之天告曰。我因經功。已出苦輪。生忉利宮。是人命終當生忉利。言不食乎哉。藏講寂勝王經。青衣人常預聽。不知從來。人多怪。講竟青衣返。道傍人伺之。蛇也。蓋龍之法。眠即爲蛇。如是數矣。藏又知之。適天下大旱。藏謂青衣曰。行雨不。對曰。雨者非龍之有也。天神使之也。今承命盡効力乎。然我必受譴。願垂救護。又雨下之時。其誅自見矣。語已昇天。須臾雨大霑。遂血與雨質。藏悲淚而修冥福。天德四年。爲維摩講師。安和二年正月三日卒。

贊曰。應和之間。相台交攻。二師者南紀之爪牙也。其派那智瀧。沖喜見宮者。二子之緒餘土苴邪。

釋千觀。姓橘氏。父母無子。祈觀音千手像。母夢得蓮華一莖。因有妊。及生。

名千觀。入園城寺學顯密教。爲人慈順而無曠色。應和二年夏旱。朝議勅觀祈雨。觀時居攝州箕面山。撰法華三宗相對釋文。中使到。菴宣旨。菴之後三里有大瀧。瀧上大柳樹偃蹇亘瀧口。觀將宣使。至瀧所。上柳樹。手掌香爐。啓白持念。于時爐煙聳騰滿山谷。黑雲和甘雨大灑。觀及官使霑衣而歸。初觀止三井。旁修淨土。園城之背。西峯巍峩不便日觀。乃遠覓勝地。至攝州。有山。出金色雲。觀思靈區而卜居。今之金龍寺也。池有龍。故名焉。觀多抄。台宗奧旨。方今三井堅義學者取則焉。嘗以八誓十願。導利四部。臨終時安詳寂。

贊曰。感應者須久修而得。多尅七日矣。或五焉。或三焉。又爲速焉。不則七日之者。于二于三。世由託應而不殫。觀公隱草莽。承華輅。奔赴瀧。指揮蜿蜒。至于手攜香煙。爲雲而上。頭蒙衣袖。當獲而歸。不知渠何修而疾効如茲邪。蓋是猶觀公之末邪。其本者我不得而見矣。然以見者而推不見之者。又深矣乎哉。

釋真義。姓平氏。勢州多氣郡人也。學相宗于興福寺空晴。適詣紀州郡智山。歸時劇大腫不能行。入坊即差。又發。亦腫。諸苦行皆曰。恐神駐公行耳。公盡獻法施。義乃到瀧下。講般若心經。私念神若欲講。乞見祥異。于時瀧水逆流。衆人無不感嘆。天延三年。爲維摩講師。正曆二年。爲僧正。長保元年二月七日逝。

釋勸修。姓紀氏。父母禱佛神求子。母夢星光入懷。覺而孕。自稚孩不食肉。

不戲劇。家人戲以海月入口。兒乃病數日。生瘡。其形宛如海月。父母驚歎誓曰。此瘡速差奉見於三寶。言已而痊。年十一。從台山靜祐為童。前一日祐夢。沙門數輩。負白木觀音像。安房某處。明且兒至居像處。祐以為吉徵。自爾學業早成名震朝市。就餘慶僧正。受密灌。又於勢祐處益增所業。長德三年四月。宋國送新書五部。彼土台徒之述也。所謂法華示珠指二卷。龍女成佛義一卷。十六觀經記二卷。佛國莊嚴論一卷。心印銘一卷。附而乞台教遺失書六部。此方學者有議新書者。因茲朝廷詔慈覺智證兩徒。加毀破法華。示珠指上。實因破之。下修預焉。初永延元年。羽林中郎將藤道長陰語曰。我不得法力。難受大拜。願師加意焉。修諾之。二年。藤公遷黃門侍郎。正曆二年。御史大夫。三年。特進。長德元年五月十一日。以羽林大將軍。為同中書門下平章事。六月。右僕射。二年。左僕射。平章事如元。不滿十年。據鼎鉉。皆修之力也。術家白藤府言。某日家內有怪。至期相國閉門謝客。晡時有叩者。問之。對曰。和州之瓜使也。開門納之。于時修在座。大史安晴明。大賢重雅預焉。相國顧安大史曰。家裏有齋被。不知此瓜可嘗不。晴明曰。瓜中有毒。不可輒啖也。相國語修曰。許多瓜子何為毒乎。修誦咒加持。忽一瓜宛轉騰躍。一座驚怪。重雅乃袖出一針。針瓜。其動便止。剖見中有毒蛇。針中其眼。蓋術家之言是也。都下嘆三子之精其術矣。實因法師乞法性寺座主位。永延帝親其器而不

任。舍怒而死。其靈惱帝人不知也。醫巫無効。詔修加持。靈託曰。我實因也。雖深望帝今被明王縛。我又去矣。修曰。實因生平粹於台宗。今尚記乎。答曰。名字觀行隔生即忘。况理即之身乎。君臣聞之嘆敬。上病乃愈。長德三年。補園城長吏。寬弘二年。藤相國建淨妙寺。屬修之門業。酬持念之德也。五年七月八日寂。年六十四。諡智靜。

贊曰。義者應和角論之徒也。修者長德正述之儔也。其學見于二事一矣。加之。能離夏瓜。逆流瀧水者。二子之不器乎。

釋源信。姓卜氏。和州葛木郡人也。父名正親。母清氏。父母詣郡之高尾寺求子。母夢一僧以一顆玉與之。即有妊。信幼時夢高尾寺有藏。藏中有數鏡。或大或小。或明或暗。一沙門取暗小鏡付信。信曰。此小暗鏡有何用。欲得大明者。沙門曰。只以此鏡至橫川瑩磨。覺而大怪。又不知橫川何處。後上睿山事慈慧。始思夢事。勵精修學。天性聰明。究顯密教。五種法師四種三昧。無不薰練。過壯歲。忌榮名。屏居橫川。專以著述為己任。所謂一乘要訣。往生要集。阿彌陀經疏。大乘對俱舍抄。因明相違注釋等也。台嶺教法此時為盛。負笈承業者多。時號慧心院僧都。信作台宗二十七疑。問宋國南湖知禮法師。禮得問書。嗟嘆曰。東域有深解之人乎。乃造答釋返之。風舶來往音問相繼。其一乘要訣者顯衆生成佛之義。斥定

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。往生要集者備西方之勸發也。又夢。觀世音微笑而授金蓮華。毗沙門天王捧蓋而從。佗時深夜獨坐思惟法義。欲見證典。殘燈已地。忽有自然火。現樂上。諸異應匿而不語。寬仁元年六月十日集門弟子曰。今生謁晤只在今日。若教義中有疑取決焉。後不可。又諸徒且問且泣。信一剖析明白。漸氣息速。摩去門人唯留上足慶祐曰。我以一乘善根。廻極樂勝業。上品下生我當取之。今二天童下來曰。慈氏天尊遣我二人為師迎接。又有數萬天翼從。我語童曰。兜率之生彌勒之謁。我且嚮之。然我生平有願。欲觀彌陀。往安養之後必詣慈尊。願為我致此意焉。一童昇去。頃刻觀自在菩薩來現。素志不失。汝其知之。慶祐聞已流淚隨喜。便結定印。端坐遷化。壽七十六。于時天樂響空。奇香四散。山中草木皆盡靡。西。傳聞。趙宋皇帝聞信道譽。建塔廟。置影像。

釋覺運。洛城人也。事睿山慈慧與源信法師為匹敵。世曰慧心檀那者也。每預講席。常居勝義。諸宗章疏多所暗誦。後隨皇慶受密灌。運長於慶。人稱其不耻下問矣。慶赴西州。辭相府。運待于門。伺慶之出。取筮授之。君子多運之有禮焉。

釋覺超。姓巨勢氏。泉州大鳥郡人。幼上睿山。有奇相。出舌過鼻。慈慧見之大驚。

曰。聰明之相。必為國寶。納而為上足。儂輩年少嫉慧言。詭呼號國寶。以故人皆稱之。以慈慧門人兼兄。事源信法師。顯密之奧一山推之。昔慈覺造二經疏。安然法師踵而勤撰述焉。超雖後出。追則二師。所謂東西曼荼羅抄。三密抄。兩界生起。仁王護國鈔等。皆為學者珍秘。慧語徒曰。凡睿峯學者初習顯教。後當受密乘。是以超力究秘藏。嘗修月輪觀。其曾常冷如水。皇后有產難。勅超持念。超不起。重詔侍臣藤公。公上橫川宣嚴旨。且曰。師若不下山。我又不歸宮。超不得已。藤公請同駕。超不聽。徒步入宮。產誕即平。帝大悅。加僧都。超不受。速出宮。官司逐背後。讀詔牒。自是有僧都之名。

贊曰。慈慧以中興之資。立於睿岫也。信運為之左右也。至今言台道者。以慧心檀那為稱首。超公介二子之間。從事於述製。此三者。所謂以文字揭示第一義諦者邪。

釋慶祚。門下錄事中師元之子也。邃顯密。正曆四年。兩門相學。祚率徒移大雲寺。不幾又遷園城寺。園城寺雖智證興建。徒衆尙寡。及祚之來。學者四方麇至。三井之道此時為熾。徒屬益繁。長德三年四月。宋國送新書五部。其文膚淺。朝廷勅慈覺智證兩家質破。其內龍女成佛義一卷祚預焉。增賀法師有疾。祚往而問之。曰。公之病三諦中何患乎。賀曰。空諦無病。中諦亦有亦無。今我所患假諦耳。祚曰。公之所觀

似隔歷也。即說圓融三諦及止觀病忠境。賀聞垂淚。病又尋愈。寬仁元年十月。修法華十講。二十九日者智證之忌也。先五日。創講席。其日丞相左僕射藤公率官僚預聽。忽山鹿走來。縑素驚恠。鹿跳上堂。僕射怪恐。祚曰。昔如來初轉法輪於鹿苑。今日園城之寺始結法輪。瑞獸格止。可謂嘉會。况鹿是轉法輪菩薩之三摩耶。又春日大神之使獸也。僕射光賞神或歆乎。因茲而言。豈非世出世之佳祥乎。一會發聽。祚之居號龍雲房。隣宅失火。煙炎鬱逼。祚結印灑水。其火自滅。隣宇半存。橫川寬印三井定基。為容山內論義之匹。印者源信法師之徒也。信語印曰。內論者雖家事。而新學之發軔也。子有意乎。印曰。入學之初知有此事。豈可始愕乎。信曰。子之言壯也。然彼有慶祚。恐潤色基。子不可緩也。寬仁三年十二月二十二日滅。年六十五。釋實因。少年離家。為容山弘延弟子。性聰慧。誦憶少雙。儀容挺特。志氣強健。耐飢寒。勤苦學。香油繼晷。博資博物。議論之場重其席。每逢講說。聞者垂涕而感喜。又稟密教。行供修。晚移小松寺。凝觀心誦法華。夢有七寶塔。釋迦多寶並座放光。空中有聲曰。汝依觀心誦經之力。見一如來。西方迎接不生疑慮。後數年誦提婆品。結印而即世矣。

釋院源。姓平氏。奧州刺史元平之子也。早上台嶺事。慈悲兼稟覺慶。治安二年。法成寺成。大相國藤公命源為落慶導師。音吐流暢。藤公及王臣莫不嗟伏。皇帝賜封五十戶。源善唱演。聞者感泣。源滿仲累葉武略。勇俠蓋世。聽源之唱導。即座祝髮。拜為戒師。從官數十人同時剃落。初寬仁三年。任延曆寺座主。治安三年。為僧正。兼法務。萬壽二年。聽轝車。長元元年五月二十六日滅。

釋明尊。武庫令野奉時之子。道風之孫。篁之曾孫也。遊智辨慶祚之門。學業早成。長曆二年九月。延曆寺座主慶命卒。朝議以尊任之。於時慈覺之徒沮之。語在黜爭志。因茲兩門相軋。園城沙彌不得上容壇。三年。尊上書乞建戒壇於三井。凡五上。長久二年五月。宜問園城戒壇立不於諸宗。於是乎相律三論華嚴真言皆贊可。只台徒固執不允。永承七年九月。始行新羅祭祀。神託和歌。驪納。初寬德二年。為園城長吏。永承三年八月。遂任天台座主。數日而解印。天喜五年。賜封戶。康平三年十一月。儀同三司藤賴通於白河別業設法會。賀尊之九十之算。公卿大臣多集其席。六年六月二十六日卒。年九十三。

釋明算。姓佐藤氏。紀州神崎人。年十一登高野山。翠葦雜染。隨成尊法師學秘密之法。初金剛峯寺。自從營構之始。至此已二百餘歲。院宇廢頽。密學踈荒。算慨念持明之宗。依正俱替。苦修勵學。度邁偷儻。未終十年。兩部職位諸尊軌儀。無不貫穿。南嶺密乘再興者。世推力於算。嘉承元年十一月十一日寂。年八十六。

釋慶耀。和州人也。初三井慶暹法師有二弟子。適至和州。宿一家。家有兒。年可

十二三。儀操俊偉。語父母曰。此兒不凡。定成法器。我師園城之暹公也。乞託此兒。尺濱尋溝。我為兒惜之。父母許諾。已而告時。父曰。我有深知。在多武峯。不欲兒之。佗州。向雖許師。今我耻季布耳。比丘曰。已聞我師。今卻違諾。我乃獨來。恐師妄我。於是乎兒忽悶絕而死。父母抱持悲慟。比丘亦怪泣。良久而蘇曰。我是新羅明神之屬宿王菩薩也。當入園城之門者。明神令我擁護。先契已定。何反乎。父母叩頭懼謝。乃付比丘。自此暹加。意諭導。果播佳名。康和三年冬十一月。承保上皇於鳥羽離宮。啓講場。耀尙少。摺應遴選。耀善筆翰。梵漢共通。延久五年。成尋法師入宋。索耀寫梵字曼荼羅。又多書楷字。於時有天竺三藏法師。見耀焚書。大加稱賞。又有慧詢定照二沙門。見楷法。亦能嗟嘆。於此耀之名振宋地。贊曰。祚者辯也。因者論也。源者感也。尊也扶。傾矣。算也超。廢矣。耀之名者異界乎。

元亨釋書卷第四

元亨釋書卷第五

濟北沙門 師鍊撰

慧解二之四

睿山安海	興福寺主恩	睿山和舜	禪林寺永觀
睿山寬印	睿山皇慶	酬醒寺延般	觀勝寺大圓
三井宗範	延義法師	興福寺永緣	傳法院覺鏡
大谷寺源空	高野山明遍	笠置山貞慶	梅尾寺高辨

釋安海。學睿山與良尤精台教。當堅義偶于黑谷禪愉。愉難海才。潛如金龍寺千觀所。語曰。安海堅義降之何如。觀曰。海學宏深。待與子議。愉信宿。觀告曰。海之議論不可。以台乘一屈也。彼粗于密宗。以悉曇章蓮華手種子字義。抵之可沮耳。愉受其策而歸。至期始出。台題。辯鋒不可。嬰也。次出種子義。海曰。悉曇非素也。愉曰。已號博涉。盍學乎。海曰。公之論柄鑿也。每海堅義。其配以佗學。輒之。凡六度。海不伏曰。直我道而已。當時源信覺運為台門兩輪。海常曰。慧心淺廣。揭厲可渡。檀那深狹。不過踰跨。信法師作二十七疑。問宋之知禮法師。海見問目。曰。是等廣義豈須遠問。乃作上中下三答。曰。宋國答釋不出。我三種而已。及禮答來。海已死。台徒曰。禮之決釋。多海之中下義也。海之徒。便持宋答及海釋。如慕謫祭。時人曰。海骨放光。

釋主恩。居興福寺。學相宗。有義學名。于時睿山寬印負俊才。不膺南北學徒。

獨言。天下只有主恩。當我願助耳。恩以鹿語。忤朝旨。在築之博多。寬印又竄東州。印曰。恩貶西海。印在東地。日本宗乘已為四字。釋桓舜。學延曆寺慶圓。有譽當時。貞圓日助遍救及舜世為睿山四傑。舜甚靈。浪遊豆州。說法溫泉神祠。其夜夢。神告曰。師早還本山。必昇顯位。舜如神言。果為法性寺座主。天喜五年九月十日化。年八十。舜少患貧。乃詣山王神祠。祈福。經年無應。又如稻荷神祠。其求如山王。第七之夜夢。婦人莊麗開殿戶。來舜前。手持片紙。長二寸餘。排舜懷。貼臂而歸。舜見其紙。有二字。曰千石。舜夢中大喜。適大寶入來。儀衛甚都。向婦人又自殿出。接客曰。高駕難動。尊儀何事。對曰。桓舜有祈。諸婦人曰。法施七日。懇到甚矣。妾不得已足其意。客曰。我為舜來也。舜囊求我尤切。我豈不堪與舜哉。然不者其又有說矣。媼縱惠舜正須奪焉。婦人驚曰。妾不辨也。早酬懇祈。妾之過也。然彼人尚在。即趨舜所。剝胸紙而去。舜夢中以為。此客必山王明神也。我頃年精神。神猶存也。今卻妨佗乎。大怨焉。婦人白客曰。奚為拒舜。對曰。舜師終此生。當出陰界。若受富樂。恐為縛礙。故我令彼窮耳。舜覺後歎山王云。

釋永觀。姓源氏。投東大寺有慶學。三論。兼開諸宗。晚歸洛東禪林故居。謝絕交往。偏慕安養。作七寶塔。安佛舍利二粒。乃誓曰。我若生清泰。舍利必增數。明年

成倍。又於藥王院造丈六彌陀像。當淨業。嘗以南京衆選。中官領東大寺務。雖司鈴鐺。不受寺供。私蓄齋糧。以為日食。性慈仁。常往獄問飢寒。又多病。氣力微弱。而修學不弛。嘗言。病者善知識也。我因病苦。堅進修。天永二年秋疾。語徒曰。昔世尊八十涅槃。我今歲同壽。不踰年取滅足也。十一月二日。沐浴而念佛。異香芬郁。中夜頭北面西而寂。紫雲垂房壁。

贊曰。才與不才。猶如驥駘。驥也雖神駿。人苦囓蹠焉。若夫驚駘者。妥帖如也。然囓蹠者。豈驥之罪哉。亦在調御之熟粗而已。海之輕二師。恩之出鹿語也。驥之囓蹠乎。顧調御如何耳。舜之患貧。觀之辭榮。道已同。不相謀何哉。

釋寬印。事楞嚴院源信。學業早成。時宋人朱仁聰在越之敦賀津。信欲見聰。拉印而往。仁聰出接之。壁間有畫像。聰指曰。是婆那婆演底守夜神也。為資渡海厄所歸也。師知此神乎。信憶華嚴經中善財讚嘆偈。以筆題像上。曰。見女清淨身。相好超世間。呼印曰。子書次句。印把筆寫曰。如文殊師利。亦如寶山王。仁聰見之感嗟曰。大藏者皆二師之腸胃也。乃設二椅。延之。印後行頭陀法。至丹州。寺院側有大池。里民結網。日捕之。印禁之不可。印夜到池畔。振錫持念而去。翌朝下網不得一鱗。印每夜誦法華。臨終時手執香爐。向西念彌陀而寂。

贊曰。信印之二師者。禦侮之才與。彼仁聰雖嚮信之德義。指夜神而為言也。異域

之人亦嘗此方之學徒也。二師若不記。殆貽邦之辱焉。於是信寫前句。印繼後語。二師之強記亦快乎。夫二師者台宗之徒也。至他家者雖委宗趣。文句不熟者學者之常也。况維華之浩濬乎。見二師之博通。聽之大藏腸胃之言。不為過耳矣。

釋皇慶。姓橘氏。黃門侍郎廣相之曾孫。性空法師之姪也。母孕時惡輩腥。或食之應時嘔。甫七歲登睿山。近山下有柿樹。絕不結子。俗名其地曰不實柿。見其處。問此地何號。人答以其名。時餘樹有果。兒曰。見今何有實乎。至翠微有館亭。降階之人憩息焉。故置藥湯而備渴乏。俗呼為水飲。兒又問之。答者曰。水飲也。兒曰。何飲湯乎。上嶽頂。小竹叢生。兒復問之。答曰。大嶽也。兒曰。何有小竹乎。嶽竹和語相近。其幼敏機辯類此。從東塔院靜真學秘密宗。至護摩灌頂梵字悉曇。莫不研究。昔慈覺大師以瑜伽法授長意。意授玄昭。昭授智淵。淵授明靜。靜授靜真。世以慶為慈覺七代家嗣。慶游鎮西。有景雲阿闍梨。東寺密傳之魁也。就探焉。雲器之悉付秘奧。并授弘法大師寶瓶。以為傳契之信也。慶有入宋之志。共沙門寂照上船。時鳩數千羽集于檣。逐之不起。船師曰。恐異人乘舡。乃下衆人。鳩尚不散。遂慶離。船皆飛去。人多曰。八幡大神留慶也。國俗呼鳩為八幡使鳥。慶夏於背振山。有延般者。顯密之英也。事慶為師。慶與般修法。慶誦驚發地神偈。印

手按地。地大震。願誠般曰。慎勿語人。慶病。願那夜迦天現形。手捧盃而曰。師疾篤。非酒難治。每朝願受一盞。不可局禁也。吾為護神。不暫離。天帝令我獻盃耳。其器大可半升。一日於池上。禮舍利。舍利放光。盈室。詣四天王寺。禮舍利。本是三粒。分為八粒。薄暮童子來。身體偉壯。慶怪而問。汝何人。對曰。多時侍書寫空上人。會役偷上人上供。我不耐。忿以拳加頭。其人即死。上人怒厲驅我去。故投師焉。慶與飲食。童拱曰。願加印咒。易受耳。慶使童數百里外。不半時復命。或令滌衣。憑虛暴之。不用桁竿。靈異甚多。一時諸役列坐戲謔。以拳打輔車。逐次相授。巡至童。童辭曰。恐及大故。諸列強之。童纒下拳。吐血殆殞。慶聞撥去。童泣曰。背振山地動者。堅牢善女天出現之時也。我親見之。故感德來也。今遭廢斥。悲哉。萬壽中在波州。刺史章任祝朝。令修十臂毗沙門法。天子感靈夢。賜僧官。慶為法興院十禪師。有同業覺運。長慶者數十歲。真病時啓曰。師若不令。我依誰。真曰。少年慶汝之師也。運蹤其言。就稟密法。竭禮敬。長曆中有兩門之諍。朝廷以慶之德望。蓋一山。寓譴於慶。慶曰。官事若急。可宥乙童。時人以爲慶之護法之言也。永承四年七月二十六日滅。壽七十三。慶性好斗。數與城靈區莫不歷涉。頃在波州。夢山王明神曰。何不歸本山。便割其背出血三所。因茲返睿山而寂。其三血表三派密傳也。果門人長宴院尊安慶各立門戶云。

贊曰。智證者弘法之姪也。慶公又性空之姪也。豈法種亦有胤與。奚夫叔姪之相似而
烜赫也。至山王明神指示血脈者。易籍寐之隔乎。豈又慶之所得邪。
釋延般。姓橋氏。但州人。年十六上_三台嶺。禮_三慈仁_一受戒。從_三靜照_一學_三山家法_一。長保二
年。寂照入_レ唐。般共_レ之赴_三西海_一。朝廷有_レ議留_レ般。惜_三偉器_一也。後於_三景雲閣梨處_一。偕_三
皇慶_一受_三兩部密法_一。寬仁末。狀_三饋闈_一居_三多武峯_一。三學該練。居數歲。明快法師誘歸_三
本山_一。又入_三大原山_一與_三覺尋_一同_レ房。黃門侍郎源顯基投_レ般落髮。乃與_三源沙彌_一上_三楞
嚴院_一。結_レ茆同廬。長曆二年春。慈覺智證兩徒爭_三座主位_一。般厭_レ之移住_三醍醐寺_一。
釋大圓。居_三洛東觀勝寺_一。縛_三小庵_一靜坐觀行。諸徒在_三別房_一。一時隣坊童兒被_レ酒打_レ
狗。狗悲吠甚。圓之徒叱_レ童。童醉狂益熾。止_レ拍_レ狗擊_三坊戶_一。戶扉皆壞。諸徒詣_レ圓
訴曰。此童兒狂戾。乞_レ聞_レ官治_レ之。此度若怒而聽_レ之後日不可_レ測也。圓曰。子等在
_レ此學_レ佛。羞_レ我訓之不_レ逮也。且我法以_三平等_一待_レ有情。一切含類自性清淨。而無明酒
所_レ醉。煩惱鬼所_レ亂。狂醉不_レ度。我輩逢_レ此。宜_レ發_三慈哀_一訓_レ彼暴。然子等見_三是癡
癡_一卻益_三嗔忿_一。不_三亦重_一狂醉_一乎。子等豈不_レ聞乎。我門以_三六度_一之將_一攻_三六弊_一之賊。
施將_レ亡_三慳賊_一。戒將_レ亡_三犯賊_一。忍將_レ亡_三恚賊_一。進將_レ亡_三懈賊_一。禪將_レ亡_三散賊_一。智將_レ亡_三癡賊_一。
子等任_三慈忍_一之將。嗔怨之賊不_レ擊而自潰。豈外假_三世俗官法_一乎。子等在此_三稱_一修
學。是等愚頑不堪_三共居_一也。諸徒杜_レ口而退。後數日。童主詣_レ圓曰。愚童狂醉撻_レ師

清衆。我初不知。今日聞_レ之。乞_レ聽_レ指揮_一嚴加_三譴罰_一。圓笑曰。稚兒戲劇家之常耳。我
徒恚_レ之。添_三我不德_一耳。於_レ兒何患乎。童主以_三圓爲_一長者。益加_レ敬。

釋宗範。薩州刺史久任之子也。從_三三井永範_一習學有名。承曆三年。爲_三大乘會講師_一。
四年。宸勝會講師。凡宮院講論範多豫焉。故有_三博涉之譽_一。一日異比丘來謁。範問。何
許人。對曰。遙聞_三名德_一趨自_三遐陬_一。屢抱_三小疑_一。願賜_三解惑_一。範唯唯。適赴_三小湫_一。不_レ久
而歸。異僧不見。怪看_三外庭_一。片雲在_三門上_一。雲中現_三金光_一。髣髴見_三師子形_一。諸徒驚望。
雲影已沒。範以爲_三文殊師利之應現也_一。應德元年七月卒。

釋延義。止_三南京_一。有_三講學譽_一。一日天地院啓_三講肆_一。七大寺皆會集。義爲_三講師_一。時七寺
衆皆學_三于義_一。以_レ故講場無_三詰義者_一。俄有_三一老翁_一。鬢髮皓如也。出_三衆立_一。三番論
義。其語巧敏。衆人異_レ之。義一_レ答析。翁曰。三種論義一答已成。一答未_レ決。一答不
_レ成。然初果之位頗爲_三佳耳_一。我是文殊也。言已忽然不_レ現。凡義感_三文殊_一三回。

贊曰。靖退者吾黨之美也。般圓其庶幾乎。辯乎圓之訓乎。範義之感_三吉祥_一也。慧乎進
乎。

釋永緣。姓藤氏。吏部郎中永相之子也。母遠州刺史江公資之女。緣九歲喪_レ父。母携
赴_三南京_一。憇_三柞森_一。于_レ時與_三福慈善受_一。維摩講師詔。赴_三賀於洛都_一。儀衛甚盛。母語_レ兒
曰。汝父已亡。我寡不能_レ字。故將_レ汝隸_三業于南寺_一。安得_三如此僧都_一。汝其勵乎。然我

已老。又不_レ能_レ見矣。言已撫_レ髮潛然。已而師事一乘院賴真。性甚聰穎。習學日新。應德元年。稟_レ維摩講詔。時年三十七。母歿而久矣。遂赴_レ賀。於_レ柩前。忽念_レ母昔訓。感泣不進。僕促_レ行。緣曰。汝等不知。昔我九齡。伴_レ母氏_レ息_レ此地。先妣誨勵。能成_レ我也。林木如_レ舊。昔人非。我豈可_レ堪乎。宜乎遲_レ遲吾行_レ也。僕隸皆反_レ袂。後勾_レ當七大寺。道福益賑。乘_レ輦入_レ宮。天眷優渥。天治二年四月五日亡。歲七十八。贊曰。下_レ苗於沃壤。西收可_レ待矣。若夫礪礪尚奚望哉。緣公緇田之沃壤乎。然其母邁_レ于孟母_レ也矣。何也。纔一遷而已耳。

釋覺鏡。姓平氏。肥之前州人。將門之屬胤也。累代武略。其父負_レ勇名。鄉黨敬畏。鏡兒稚以爲_レ我父天下之豪貴也。一日官吏促_レ租到家。喧呼放戾。父居_レ屏處。不_レ出。家有_レ比丘。兒問曰。今何人乎。辱_レ我尊丈。尊丈又盍_レ似_レ平時之勇壯_レ哉。比丘曰。官吏課_レ租。汝父豈可_レ忤乎。兒曰。誰爲_レ之。比丘曰。刺史也。凡州界無_レ不_レ聽_レ刺史之令_レ者。汝父亦刺史之有耳。兒曰。我始謂_レ天下之貴人。靡_レ如_レ我父。猶有_レ刺史_レ乎。比丘曰。刺史不_レ自貴。承_レ于宰臣。宰臣不_レ自貴。承_レ于天子。天子者四海之至尊也。汝之稚孩何父_レ之謂哉。兒良久曰。有_レ至尊之過_レ天子者乎。比丘曰。有_レ神道_レ有_レ天界_レ人主者皆承_レ制也。兒曰。有_レ踰_レ神天_レ乎。比丘曰。有_レ兒曰。誰乎。比丘曰。佛也。兒曰。有_レ邁_レ佛者乎。比丘曰。無_レ過_レ斯。故曰。無_レ上世尊。兒曰。可得_レ聞乎。比丘曰。佛有三身。法報化

也。其訓有_レ二。顯密也。三身之中法身為_レ寂也。二訓之內密乘爲_レ奧也。若夫三身二訓者非_レ小兒之所_レ宜_レ聽矣。兒曰。世人有_レ登_レ佛位_レ者乎。比丘曰。方今剽染之者皆彼徒也。其間勤修精敏之者必得_レ其位。兒曰。其人何在。我就而尋求焉。比丘曰。紀州高野山者弘法大師定隱之地也。彼有_レ定尊阿闍梨。粹_レ于密學。子其往焉。自_レ是志_レ遊學。會親知携入_レ京投_レ仁和寺。昔弘法誠_レ其徒。金剛乘者兼學_レ相宗。依_レ之其師先_レ令_レ鏡往_レ興福寺。從_レ慧曉_レ習_レ唯識。一夕夢貴婦人抱_レ鏡居_レ膝上。摩頂曰。汝雖_レ大法器。恨非_レ我寺寶。汝於_レ佗山_レ必恢_レ密教。而我又可_レ擁_レ護汝。我是春日明神也。保安二年回_レ仁和_レ稟_レ密灌。其夜場室有_レ光香。又隨_レ覺獻僧正_レ受_レ三井秘密灌頂。其餘密學支法無_レ不_レ研究。鏡幼聞在_レ耳。便上_レ高野。親_レ定尊_レ益極_レ秘奧。鏡於_レ高野_レ建_レ傳法院。欲_レ以_レ幹事_レ聞_レ王庭。先躡_レ踏宮門。初天仁上皇不_レ豫。私祈_レ弘法大師。上皇夢。一沙門自_レ南方_レ來。手執_レ柳枝_レ灑_レ香水。覺後病差。適_レ謁_レ宮門。見_レ鏡儀狀。宛如_レ夢僧。宣_レ問從來。敬崇_レ日熾。上皇捨_レ莊田_レ充_レ學供。又上皇詔_レ鏡入_レ宮。先夢。白蓮華生_レ殿中某所。鏡應_レ詔來。必坐_レ蓮所。常常如此。因_レ玆益_レ密信。鏡因_レ幹事_レ將_レ赴_レ西州。先詣_レ稻荷神祠。持_レ念加護。忽一女託曰。明神傳_レ語上人。莫_レ違行。只早歸_レ紀州。吉野河側必得_レ所求。果於_レ古野_レ得_レ石平莊契券。鏡一日往_レ藤相國忠通第。相國下_レ庭迎拜。鏡問_レ故。相國曰。弟子今夜夢。大唐國慧果阿闍梨到_レ此宅。今師至。恐後身

乎。鏡曰。我自少年誓弘密乘。凡聖雖異志趣惟同。如相國夢闍梨納恩衷乎。鏡在專寺入堂一時。真然僧正弘法。於院東北角現形曰。吾託子興專寺。盛密教。於時鏡徒聖順親見之。鏡在密嚴院。告弟子曰。狂狗入傳法院殿。汝其驅追。其徒奔至傳法院。果然。鏡始在高野也。永尋法師語曰。此山大師定後。廢圮相仍。祈親維範明算之輩。補葺罅漏不能復元。今子器宇宏偉。必任此責。盡負最乎。以故鏡勤興建。傳法密嚴二字跨越先矩。雄博壯麗。康治二年十二月十二日卒。年四十九。

贊曰。世言鏡營傳法新院。竊干本寺。寺徒嫌之。覃鏡之入定。欲撥之。蓋嫉配始祖也。鏡元持不動尊。寺徒鼓噪入鏡房。不見鏡。只不動之二像在焉。胥議曰。其一像必鏡也。百計政治遂受狼狽。今考鏡事無之。豈其徒諱而不書邪。殊不知。是鏡之奇事也。惜乎。鏡也能入佛界。不能入魔界也。然中世以來。如鏡之比鮮矣。可謂觀成闍梨乎哉。

釋源空。姓漆氏。作州稻崗人也。父時國。母泰氏。父母無子。祈佛神。母夢吞刺刀。覺語于夫。夫曰。汝其有身乎。恐難染之人矣。因而孕。母不茹葷腥。長承二年四月七日生。頭圩而稜。眼黃而光。宗族異之。至四五歲。舉止動向西。九歲父被寇害。一家噪逃。空自屏處偵之。以小弓矢射寇。中其眉間。寇者源長明。寬治帝之衛曹。

也。為其額瘡可證發。遂隱而終身。時呼空為小矢兒。郡之菩提寺觀覺聞之。乞為弟子。性善習學。覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。送與延曆寺源光。光曰。此童駿驥也。非吾朽索之所繫也。即投功德院皇圓。剃落受戒。時年十五。三替之間通受台教。又從黑谷睿空。稟密乘及大乘律。凡大藏經律論佗宗章疏靡不檢閱。空於教義有自得處。欲質其所蘊。謁藏俊述唯識。詣慶雅演維華。二師皆嘆。除於師承也。因是俊贈供物。稚寓章疏。空自詫曰。我讀書三遍。其義自彰。不勞苦而已。又曰。八宗之外涉佛心宗。於九教相粗得幽致。晚見信師往生要集。乃棄所業。倡淨土專念之宗。承安四年。出黑谷居洛東吉水。盛說專修及圓頓菩薩大戒。緇白靡然向風。嘉應帝召入宮受戒。藤相國兼實延問淨土之事。空述選擇集。呈之。專修之徒取為秘要。顯真靜嚴明遍證真公胤皆緇林之翹楚也。從空問專念之道。空修法華三昧。白象現道場。又讀華嚴。几案下有異小蛇。其徒信空怖之捕去。次日蛇又在焉。又避之。其夜蛇夢空曰。我是華嚴之護神也。莫畏也。其後蛇猶蟠几下。空不怖。經竟蛇不來矣。皇太后於西門院。請空一七日說戒。門屏上有一蛇。七日之間屈盤不動。每說時有側耳勢。至散日而斃。其頭裂為二。其中髣髴似人形。空謂藤相國于月輪談話而出。相國下庭拜。背後語左右曰。空公頭上現金圓光。子等見乎。對曰。不見。自此相國益加敬。空念修久勤履感。

勝相。手筆自記曰。建久九年正月一日。修一七日念佛。第二日。水想觀成。第七日。地想觀中瑠璃地現。二月一七修之間。水想地想寶樹寶地宮殿等現。正治二年二月之修。地想等五觀隨意顯現。元久三年正月四日。彌陀觀自在大勢至三像現室中。五日。三像又見。建永二年春二月。竄讚州。居五稔。空曰。吾不因謫爭布專修之道於海。襲乎。亦我一化之幸也。建曆元年。詔追赴都城。二年正月。居大谷。染疾。其徒安彌陀像於床頭。且爲臨終助標。空曰。此像外汝等有見乎。諸弟子曰。無。空曰。我十餘年來存視極樂界相及佛菩薩真身。今又佛來也。二十五日朝。高唱佛號。諸徒助和。久而皆聲啞。空獨不衰。而至午時。其後著傳持之慈覺僧伽梨。頭北面西誦光明遍照偈而寂。年八十。臘六十六。空亡之前二三日。紫雲降垂坊上。

贊曰。修多羅有一相一行二三味。專勤精修之謂也。空公之倡專修於稱號也。資于此乎。夫多歧亡途。兀兀皆是。專修之言又孔懸矣。然廢勝業斥佗宗。雖僣徒之執弊。恐空之訓有不盡乎。蓋廢有二種。自佗之異也。自廢無咎。佗廢受殃。昔者蒯通曰。臣唯獨知韓信。非知陛下也。故置漢高之亭。里克曰。不有廢也。君何以興。故受晉惠之誅。澆季濫叨不啻專徒。諸家未流浸浸競趨。是以我剖二廢之別。諡于後學。

釋明遍。藤給事通憲之季子也。才氣貫諸哥。給事死已十三年。一家緇素欲相會修。

八講。蓋國俗逢亡者十三廻之歲。營追薦者十二支。終而始。迎先支而寓。追慕也。給事多子皆英特也。緇林尤茂。所謂靜賢澄憲勝覺覺憲及遍也。諸子相讓。以爲爲啓白師。充遍散道師。於時遍鄉棲紀州高野山。蓋疾名緇之官榮也。諸兄使使告事。遍對使者曰。我已逃世隱約此地。雖追孝不堪出也。使者復命。諸兄相語曰。遍才智被世。我等不若也。故胥議爲散師也。今言。逃世之人不與法孝。豈遁世之士忘孝思乎。重使使者徵詰促歸。遍又曰。我非忘孝也。只怕入諸兄之隊耳。所以者何。夫遞世者吾棄世。世又棄吾。然而衆人不齒。是其遞之全者也。而世棄我。我不棄世者丐人也。我棄世。世不棄我者今之諸名德也。二者未爲真遞也。諸兄咸南北二都之高德也。我則其間効薄伎。慣狐鳴。已失隱約之素也。又朝廷聞吾出。召我。無地辭矣。我非忘孝思也。便以友慧智代法事入京。諸兄相語曰。遍弟稚時。議論屈我等。我等今又受屈耳。輩下相傳爲真遞之美談焉。臨亡之時。祥瑞尤多。

論曰。甚矣士之不耳道也。苟耳於道。遍不發斯言矣。諸哥又不服矣。世復不爲美談矣。三者咸弗耳道之愆也。請揚推而陳之焉。夫遍及諸兄何爲者乎。皆緇徒也。緇徒者何爲者乎。逃世之士也。其逃世之標者。禿其頭也。緇其服也。練若其居也。多羅其器也。豈非遞之標乎。是以世貴其儀相。以爲福田。故歸而事。

敬而饗。王公之者寵以僧官。祿以封戶。皆福田也。吾徒正當是時。應以法相交而不移心矣。然澆代人滿焉。受茲渥遇。換易本法。不見我身之縑禿。與縑紳相比並。覬覦苟容。搖尾乞憐。嗟乎吾道衰者尙矣。是縑侶之所以有遯言也。遍思則我不遯。誅矣。已稟高舉。曷例庸緇。而容易發遁之言。邪。又父母者天也。不受形已。受即不可發也。孝子之於親也。甚於水火矣。遍縱不緇而爲巢許之行。於此時。不可得一出山也。況我徒乎。我佛設道也。先立孝矣。故修多羅曰。孝順父母。又夫吾門超卓之士。父母之在也。或有逃逸而逆命者。然拒追修者未聞矣。何也。逸逃者反常而合道也。若夫追修者曷反之有。遍何爲者乎。始闡大逆乎。蓋遍緇於名而暗於道乎。假令遍聞諸兄請。出山追薦而速歸者。出入爲有。小體焉。而釣高名。忘孝思。卻造語而言。朝廷召我無地辭者。皆賣名之言矣。夫公私者事之差也。今遍赴父追修者私事也。奚假於公。矯於朝乎。遍之味於理也。至於此矣。蓋遍不以道爲標。而以遯爲標也。故標其父以遯也。標其君以遯也。標其兄又以遯也。標其世人又以遯也。痛乎爲遯所覆而終不耳道乎。夫真遯者與遯共忘矣。若懷遯於心。猶利之在心者。又一遯利也。隱人之爲遯。湯也。譬如世人之爲利。湯矣。若有所利。利之與遯同。又入之心有移者必忘矣。思天而忘地矣。思東而忘西矣。遍思遯而忘孝。然不忘者

妄也。世人造而忘者有之矣。不知而忘者有之矣。遍者不知而忘者也。爲人子者。孝思不可須臾離矣。況於忌乎。不可言遠近於其間矣。又思有厚薄。其薄者忘之萌也。今遍心移於遯。薄於孝。豈不漸於忘乎。君子防微。遍不知之而言。不忘者不知之妄也。今民間悖戾之者。猶遭親喪。痛哭深慟。一朝而息。是邇而厚。遐而薄者也。君子不然。終身不忘。若忘者非所謂罔極之謂也。又遍筭父之忌。自出山與諸兄營法事者。是遍之常也。然迎忌受請而出已晚矣。重造不遜詞。而誣諸哥。或世人遍之責不恕矣。吾故曰。三者弗耳道之愆也矣。釋貞慶。藤給事之孫。尚書左丞貞憲之子也。母夢高僧來宅。自稱曰貞慶。言已入懷。自是而孕。母記而藏之。稚染後奉書於母。畧曰。貞慶。母依之期。慶以累世之比丘也。投興福寺出家。有才譽。應寂勝講詔。慶居貧乏之資。借乘僕於人。以故後於會。官使催之。逢于路。相捉入宮。會衆先坐堂上。莊嚴嚴麗。慶弊衣而至。官僚緇伍皆匿笑。慶謂。正今釋子不率法儀。只競浮誇。我不可與。此徒爲等伍。宮講五日。猶患其久如也。講已不還。南京止山州笠置窟。高名籍甚。元曆上皇好楊柞遊。能射鹿。暮年悔懺營佛宇。薦鹿福。聞慶德望。召爲落慶導師。慶徒步携筇。破笠在肩。入宮。以杖笠置階側。便上殿陛。意氣自若。上皇以下貴其朴素。既而登座。詞辯婉暢。因醫莊嚴。交以鹿苑事。君臣無不感嗟。慶詣春日神

祠。群鹿皆拆前足云。
贊曰。爵祿者世事也。吾黨蔑視焉。然墮浮圖動絆繫於此矣。今見慶師之憤激也。可謂烈士乎。

釋高辨。姓平氏。紀州在田那人。父重國嘗爲嘉應帝衛兵曹。二親各詣佛祠求子。母夢有人授柑子。其妹適並枕臥。覺而語之。妹曰。我又夢。人與我大柑二顆。姉曰。我當得便被奪。妹之所夢不徒耳。尋而有孕焉。承安三年正月生。形負端麗。甫四歲。重國戲以烏帽安頭曰。如是美兒。安得早長成。加冠巾。登仕途。時兒私念。我慕僧儀。不覩官屬。若以容質拘之。不如毀膚。即自投庭下。傍人以爲失脚。奔忙救抱。兒不果志。畜憤不露。亦近火爐。欲以火箸燬其面。先試着左臂。熱痛不可忍也。即止而泣。稚孩勵操多類此。九歲父母繼亡。離宅從高尾山上覺。讀俱舍頌。不旬日便能誦。一日與群兒游戲。忽猛省曰。我父母不知生何處。若墮三塗。思彼劇苦。我何逞戲笑乎。若在天界。天眼無礙。定見於我。生平呵責。今豈有異。熟憶二事。吾何戲劇。縱人不言。我不愧哉。爾來益勤所業。十許歲。早事游學。聞密乘於尊賢。習雜華於景雅。有尊印者。善悉曇章。附而學。印屢煩徵詰。兒又有歉然之思。一夕夢梵僧授深義。覺而質于印。皆印之未聞之者也。印感怪焉。年十三自念言。諸佛因修不惜身命。救餓餓虎。古規可式。我

已稍長。豈憚苦行。夜潛往屍陀林。骨肉散零。豺狼縱橫。見雖寒心。忍而止宿。徹曙無傷害。又歸文殊師利。日持五字咒。誓曰。願依大聖加被。得如實智。救濟有情。十六就上覺剝落。於東大寺戒壇受具。寺有聖證者。善賢首宗。請益日新。十九從興然阿闍梨。稟兩部密法。自爾止北山樹尾。盛唱賢首宗。戶部尙書長房語曰。弟子頃讀金師子章。未明其旨。願公加詮釋。辨乃撰光顯抄二卷。付之。嘗曰。我國慧學之者多而定修之人希矣。以故學者闕證道之門焉。是我之大患。漢季之弊也。便於北峯窟窟。構二字。禪宴思惟。五門禪要。達磨多羅禪經等。以爲心術。又依華嚴宗義。撰坐禪次第。并入解脫義二卷。常修佛眼明如法。一時初夜。供已出堂外。行道念誦。忽見西方群猪行。東。其先者背負大星。其數五。光明爛然。其夜甚黑。因星光。群猪皆見。或時佛眼尊現其身。又夢明如告曰。明日授汝般若理趣分。翌日午供壇上有誦理趣之音。其聲妙細。供竟采筆記之。忽忘經句。眼目乞指授。又有誦聲。其韻如先。又修不動法。其場忽成花苑。寶蔕彌敷。奇香薰郁。網幢幡鈴寶飾具足。其寶鈴右邊。辨身。梵僧三十餘人。手執香爐。歌頌讚歎。又修供之間。呼侍者良詮曰。一虫落桶裏。汝早救之。詮見堂外水桶。果一蜂落浮。又修法中告詮曰。竹林中小鳥爲鷹擊。汝其濟之。詮入篋果如言。一日截耳供佛眼。其血灑像壇及供器。其色不變。今尙在。其夜夢沙門具梵相。告曰。三世諸佛身肉布施。子其庶

幾乎。讀華嚴至第二十五如來在。他化自在天宮。說十地法門之句。天莊嚴相顯。現目前。舉眼瞻仰。文殊大士乘金毛師子。在空中。長三尺許。光明赫熾。辨不耐感幸。起立作禮。辨病。夢梵僧盛一。杯羹與之。覺後餘味在口。即時疾愈。梅尾者古練若之地。廢圯久矣。辨居此復院宇。承元二年還紀州。於內崎山創伽藍。四年又歸梅尾。寬喜四年正月十五日夜。對彌勒像。禪坐入觀。傍人看之如無氣息。於時尊像寶座左角寶珠忽出香煙。漸上如雲。其像譬若在。天雲中。於是辨又口中放白光。移刻出定。告諸徒曰。我期已近。便宜臨終法儀。十九朝。廣說修學始卒。竟右脇而臥。又舉聲唱曰。南無彌勒菩薩。即寂爾閉目。而有微笑。年六十。喪歛之間容色不變。奇覆弗竭。

元亨釋書卷第五

元亨釋書卷第六

濟北沙門 師鍊撰

淨禪三之一

唐國義空	睿山覺阿	永平寺道元	長樂寺榮朝
松島寺法心	鷲峯覺心	宋國道隆	宋國普寧
淨妙寺了然	東福寺普門	南禪寺德儉	

釋義空。唐國人。事益官齊安國師。室中推為上首。初慧覺法師跨海覓法。吾皇太后橋氏。欽唐地之禪化。委金幣於慧。扣聘有道尊宿。慧到杭州靈池院。參于國師。且通太后之幣。國師感嗟納之。慧曰。我國信根純熟教法甚盛。然最上禪宗未有傳也。願得師之一枝佛法。為吾土宗門之根柢。不亦宜乎。國師令空充其請。空便共慧泛海著大宰府。慧先馳奏。勅迎空館于京師東寺之西院。皇帝賚錫甚渥。太后創檀林寺居焉。時時問道。官僚得指受者多。中散大夫藤公兄弟其選也。慧再入支那。乞蘇州開元寺沙門契元勸事。刻瓊瑛。題曰日本國首傳禪宗記。附舶寄來。故老傳曰。碑峙于羅城門側。門楹之倒也碑又碎。見今在東寺講堂東南之隅。

贊曰。予求碑刻而無矣。乃如東寺親摸印之。其碑破而存者四片。大者徑一尺餘。小者或不盈尺。額之左右蟠龍偉如也。雖頭角不完。鱗甲燦然也。其文殘缺句讀不成。而其字畫之存者亦甚鮮明。雖非妙筆。頗為楷正。予便印四片者而歸。上下之。左之右之。百計剽閱少可明也。世言。橋后問密法於弘法。法盛稱之。后曰。更有法之邁之者乎。法曰。大唐有佛心宗。是達磨之所傳來也。熾行彼地。空海又雖少聞之。未暇究之耳。因茲后使夢扣問靈池。今碑雖文句不成。斑斑或見焉。世之所傳不徒然也。昔六一居士有集古錄一千篇。周秦之碑刻多載之。况隋唐乎。惜乎此方乏好古之君子。今猶不見碑之全文乎。因修此書。見殘碑。予之贊詞不得不似跋尾耳矣。

釋覺阿。世姓藤氏。幼上睿山。習學有聲。傍親文墨。善梵漢書。嘗聞商客稱宋地禪道之盛。奮然志遠游。遂以承安元年。共弟金慶。論溟達于杭都。乃孝宗乾道七年也。時佛海遠禪師踞靈隱。道價高。輦下。阿至其室。遠問我國風。阿未通語。便書曰。國主無姓氏。號金輪王。一種系授。未有移革。僧無進納。而講義高者賜度。風俗和順。奉佛歸僧。然無禪法。只講五宗經論。風聞德義。特詣函文。願傳心印。以度迷津。且如心佛及衆生。是三無差別。離相離言。假言顯之。禪師乞垂開示。遠曰。衆生虛妄見。見佛見世界。阿又書曰。無明因何而有。海便打阿。即請

遠陞座決疑。明年秋。游金陵。抵長蘆江。聞鼓聲。忽然頓悟。始知佛海垂手之旨。趣返靈鷲。述五偈呈所見。其一曰。求真滅妄。元非妙。即妄明真。都是錯。堪笑靈山老古錫。當陽拋下破木杓。海印其所證。阿辭。海書偈贈行。阿歸朝後。安元之始。附船便通信于海。水晶數珠綵扇等二十事。貯以寶函。海喜而受之。壬寅夏通嗣書。海已寂矣。或曰。嘉應帝問阿禪行。召問宗要。阿橫一笛吹之。應制。時機未稔。君臣莫測。惜哉化行不開乎。

釋道元。姓源氏。京兆人。紳纓之胤也。始謁建仁明菴。菴為法器。後乘商舶入宋地。見天童如淨禪師。淨付以曹洞宗旨。歸來關法于城南深草。平副帥時賴招以名藍。不就。乃如越州。構精舍而居。名曰永平禪寺。叢規一則。太白。建長五年八月二十八日。告衆書偈化。壽五十四。

贊曰。阿元之二師者參遊之選也。阿之契於冷泉。元之冥於太白。見其自大方而來。不亦愧乎。阿之迹不多見。可惜而已。然猶見取雷菴列於四燈。不為大息焉。元之化播北地。不及中土。不能無遺意矣。

釋榮朝。粹密學。徒建仁西公。稟宗門要旨。居上野之長樂禪苑。盛揚真化。東方道俗趨化如歸。寶治元年九月二十六日。戌時滅。于時寺內甚明。徒衆相語曰。昏夜之明。豈有是等之煥赫乎。采筆記事。過于炬燭。寺傍民家望寺以為失火。急奔

入寺。見朝之坐丈室而化。壽福朗譽。東福圓爾。皆朝之徒也。釋法心。過壯歲出家。不知文墨。聞衲子之稱宋地禪行。駕商舶入臨安。徑登徑山。見佛鑑禪師。鑑於圓相中書丁字示之。心止席下。單提研究。性堅硬耐禪坐。骨髯腫爛而不撓者九年。初持丁相。於萬物中現丁字。心不屑。漸經歲序。始得平穩。歸朝居奧州松島。臨終先七日。謂徒曰。某日當取滅。然心無恙。侍僧不信。到期齋罷坐禪床。侍僧乞遺偈。心元不克書。即唱曰。來時明明。去時明明。是箇何物。止而不言。後句。侍僧曰。猶欠一句。望足之。心應聲喝一喝。泊然而化。

釋覺心。姓常澄氏。信州神林縣人。母祈戶藏山佛求子。一夕夢佛以燈手授。覺有娠焉。少小無塵累之操。年十五投神宮寺讀佛書。十九薙染受具于東大寺。乃上高野山。染指於三密也。因而謁金剛三昧院行勇。於是乎志慕教外之旨。易服親炙。勇遷相之龜峯。心主紀綱。又稟金剛乘於三輪道。得菩薩戒於深草元。遂入上都。見勝林順。順者入宋之望也。益深南詢之志。建長之初。泛舶蹈宋域。直趨雙徑。禮癡絕冲。寓一單於廣衆一箇堂外之步屨。而機語不契。乃事徧遊。參荆叟于道場。拜應真于天台。育王之寺。大梅之塔。浙東靈區。足跡皆遍。適值本邦同參源心者。問曰。我周旋諸老之間者久矣。而以吾眼之不。明也。暗于知人焉。雖吾

之暗。庶幾見人之明乎。子已熟於地矣。又不有聞邪。對曰。我之暗猶子之暗。而我之聞。寔不似子之聞也。是子之所謂熟者乎。靈洞護國佛眼師我所熟聞也。乃相將至護國。佛眼問曰。汝名什麼。對曰。覺心。眼乃示以偈曰。心即是佛。佛即是心。心佛如如。亘古亘今。又徵詰數四。即受印可。寶祐二年春告別。佛眼以月林語對御錄無門關等付之。又授偈曰。心即是佛佛即心。心佛元同亘古今。覺悟古今心是佛。不須向外別追尋。又寫照贊曰。用迷子訣。飛紅爐雪。一喝當鋒。崖崩石裂。化死蛇。作活龍。點黃金。爲生鐵。去縛解粘。抽釘拔楔。更將佛祖不傳機。此界佗方俱漏泄。心辭而出。發于明。着博多。乃建長六歲也。隱高野之故居。明年出世于金剛三昧院。瓣香供佛眼。踰歲通嗣書。慰答切至。弘安四年。文應上皇詔居城東勝林寺。至化難逃。勤老入都。奏對愜旨。聲振輦下。然以帝里繁喧。忤于禪宴。不幾潛回紀之舊院。永仁三年。諸徒出衣資。建壽塔于都城之西北。扁庵曰歲寒。乞心倦遊。心不得已。又入天邑。上皇優禮迎請。咨詢禪要。心雖老。奏對詳精。上皇益欽。縑素駢闐禮謁。又願心之終焉。此居。心亦潛歸紀州。初心自宋歸。海風俄起。波濤怒鼓。一船震摺。心安坐不動。忽月輪現檣上。頃刻風波恬如也。鷲峯元多。妖魅有涉。竟者。心遭惑亂。必居于此。屢見怪異。心一一降攝。或授戒法。自爾魅事息。心登熊野妙法山。青天忽星祥雲下覆。正應四年。晴空大雷墜。鷲峯之

東嶂。聲聞四十里。諸徒恠至雷所。有一顆寶珠。心乃埋珠鎖山門。始心遊鷲峯。樂其絕勝。營構梵宇。名曰西方寺。棲此四十餘歲。化被南紀。詣熊野者取路。鷲峯必志禮謁。不則爲虛行。西方之寺產業寡而往來數千指。心以寺囊頗拒之。或有贏糧而至縛茅樹下。時時乞諮參者。庚申歲。佛眼以書寄法衣。頂七葉圖。一鋪月林體道銘并賜對段錦。誨語諄諄。心又每船便音問不絕。一時寄水精數珠。眼以偈報曰。百八摩尼顆顆圓。透天鼻孔一齊穿。恒河沙數佛菩薩。日日呼來跳一圈。其同風可占也。永仁六年四月十一日。示微恙。緇白省問相繼。已而輕安。十月十三日。道俗酬酢如常。入夜神色有異。諸徒怪乞辭偈。心笑曰。我生平屏文墨。今何特地乎。徒曰。師今歛儀端坐。恐告終與。對曰。諾。乃蛻然而逝。龕留八日。氣良如生。茶毗得五色舍利。壽九十二。臘七十四。分塔于都紀。心嘗以趙州狗子話舉示學者。或曰。念起是病。不續是藥。或曰。一切善惡都莫思量。四來之扣請唯舉單提之要。於時指鷲峯爲禪窟。勅謚法燈禪師。

贊曰。道不在夷夏焉。吾見朝心二師。身居東鄙。名塞寰宇。善哉心之末後句子。以一喝蔽四句。其高妙之格。所謂不經人道之者乎。法燈荐承宸衷。動廻舊隱。吾謂三子者居夷德夏者也矣。

釋道隆。宋國西蜀涪江人也。姓冉氏。年十三薙髮於成都大慈寺。遊學講肆。弃而理。

峽棹。入浙見範無準冲癡絕簡北禪諸大老。皆無取契。漸屆陽山。依無明性禪師。性室中舉東山牛過窻櫺話。隆聞有省。嘗聽東僧之盛稱國光及禪門之草昧。常志游化。遂以淳祐六年乘商舶。著宰府。本朝寬元四年丙午也。乃入都城。寓泉涌寺之來迎院。又杖錫赴相陽。時了心踞龜谷山。隆掛錫於席下。副元帥平時賴聞隆之來化。延居常樂寺。軍務之暇命駕問道。平帥乃啓巨福之基趾。構大禪苑。請隆開山說法。東關學徒奔湊佇聽。一日示衆曰。參學人日用中。雖履踐這一片妙湛靈明田地。然於其中。不識祖翁者多。若識得祖翁。我且問爾。契券今在何處。得契券之後。此一片田地任汝操持。今時人全身在裏許。而不知裏許事者。病在於何。蓋不了目前。便有許多萬緣萬境。入汝眼內。入汝耳中。眼又不曾收視。耳亦不能返聽。未免唯隨聲色。所轉無自由分。此乃非佗所障。是汝自障。自障者何。不會卻物。只管逐佗。所以道。却物爲上。逐物爲下。冬日示衆曰。諸兄弟究此一段大事。如三冬之內向寒爐中埋火一般。常令煖氣不斲。忽然通身上下徹骨冰寒。開口不得。時須假佗力。雖然箇是引導之門。在瀟灑衲僧分上。須是向冷颼颼中搜討。清淡淡處體究。挨得路通。著得眼活。然後傲雪欺霜。呵風詬雨。撼不山別人。收也在我。放也非佗。未到此地。須是自信自修自悟始得。信者信佛祖有無傳而傳之。妙修者修自家欲達未

達之場。悟者悟。現今迷。頭認影之所。此猶是大槩之辭。若據實而說。做工夫時。各各陡頓精神。莫隨境轉。虛靈自照。動靜返窮。窮至無窮。終有倒斷時節。居十三年。遷平安城之建仁。都下緇素欽挹禪化。逢開山千光忌。上堂曰。蜀地雲高扶桑水快。前身後身一彩兩賽。昔年今日死而不亡。今日斯晨在而不在。諸人還知落處麼。良久曰。香風吹委花。更雨新好者。自此寺衆加畏愛焉。寬元上皇聞隆道譽。召見宮中。隆奏一偈曰。夙緣深厚到扶桑。添主精藍十五霜。大國八宗今鼎盛。建禪門廢仰賢王。上皇嚮隆之護宗之志。經三歲返建長。福山寢室之後有池。池側有松。其樹條直。一日斜偃向室。衆僧怪之。隆曰。偉服之人居松上。與我語。我問。住何處。對曰。山之左鶴崗也。語已不見。以其人之居。故松偃耳。諸徒曰。鶴崗者八幡大神之祠所也。恐神來此耳。自此其徒欄楯其樹。名曰靈松。徒屬中有流言者。因此爲甲州之行。北地之胥吏氓黎幸隆之寶誦。隆亦曰。我爲法跨海入此國。只周旋皇畿侯服而已。不遑誘導遠陬也。偶罹于讒誣。而狎于羯獠。是我弘道之素也。天龍豈有意於此乎。甲之居猶洛之數。又還相主龜谷山。六群之徒謗吻未合。再成甲行。又還壽福。弘安元年孟夏歸于福山。秋七月。示微疾。至二十四日。書偈辭衆而寂。闍維得五色舍利。其煙觸樹葉。纍然皆綴舍利。門人自遠方至者。歷數十日。到葬所。搜索林木。多得舍利。隆有所持鏡。沒後其徒收之。

之。或夢其鏡留隆儀良。告徒乞見。髣髴似觀自在像。諸徒傳看異之。平帥聞之請入府。疑其醜。令工磨治。其鏡初幽隱。經一磨鮮明。嚴好。大悲之相皆悉備足。平帥悔謝作禮。後寧一山爲記。今在鹿阜。府奏乞證。賜大覺禪師。本朝禪師之號。始于隆也。

贊曰。儉約翁應。詔于龍山。予舊好往來無間。一日問曰。大覺之行有狀乎。翁曰。吾師之道徧天下。人人之口。處處之碑。奚用區區之狀乎。予曰。不然。物之磨。物也。無若歲月。金石之堅。久或消泐。翁之所謂口碑者。猶其幾而已。綿時邈歲。口碑亦磨。吾恐盛業大德之晚進者或不耳也。予之步屣於福嵩。薰炙翁之仲季也。猶有未委之處乎。翁曰。子之好古也。尚有之矣。況佗人乎。余之前言過也。佗日誌歲時。令侍僧送付予之編修焉。

釋普寧。號兀菴。宋國西蜀人也。幼年祝髮。負笈於唯識之講肆。歷數歲。捨去出峽。而南詢遍歷諸老。到建康之蔣山。值癡絕冲上堂。冲舉覆船僧到雪峯之話。寧聞之。忽然認得本來面目。尋登四明之阿育王山。住持無準範陶鑄四來。寧又遇上堂。側聞進舉。僧問古德。深山巖崖還有佛法也無。德云。有。如何是深山巖崖佛法。德云。石頭大底大小底小。寧言下如夢覺。爾後每逢入室。捷機無礙。進被旨上徑山。寧侍往。一日進語曰。昔演祖請益白雲端和尚。端云。近有數僧。自廬山來。教

佗說禪也說得。下語也得。批判也得。祖云。和尚如何。端云。我向伊道。直是未。在。祖聽此語。七日忘食味。方諭厥旨。寧聞已無言可對。只向未。在。處。做工夫。自。是入室也。不下語。有時準把住曰。尋常口吻。舌沸。如何不下語。打一竹篋。寧當下。打。破漆桶。禮拜已退。徐通所悟。準曰。汝徹也。只是得道易。守道難。須默守之。久久自然感驗也。自。是如癡。似兀而度日。準書元菴二字遺之。因以為號。焉。寧欲以啓蒙於癡絕。歸州省於蔣山。準書法語為介。昔紹興中。應菴華嚴。鍾。阜。大慧。杲。據雙徑。天下指二老。以為二甘露門。端嘉之間。二師道譽相配。居處偶。同。江湖以甘露之稱呼二老之門。寧往來徑鍾之間。飲見厭聞。從茲聲名籍甚。靈。鑑。鑑寄法衣信書。慰諭切當。次遷常州無錫。兩所住持不失家法。其在象山。逢。結夏。示衆曰。諸方安居結制。靈巖結制。安居雖是一般規矩。於中大有差殊。作麼。生。趙州東壁掛葫蘆。在無錫。徑山偃溪訪及。寧搥鼓上堂曰。東澗水清且泚。源遠流。長。波騰鼎沸。從這裏入。不知其幾。是則是。只如國一禪師。經過梁溪。蔣將泗州。大聖鼻孔一捏。直得無處出氣。為復壓良為賤。為復神通遊戲。其久。君子可八。寧提唱斬絕。諸方稱之。時宋地北虜橫放。雖寺院輒受虐。偶本朝道舊講五峯之。法義。屢附商舶。時時聘招。景定二年庚申。泛滄海。順帆不艱。速達博多。寓聖福。

寺。即文應元年也。尋至帝都。東福聖一迎接。掃客位延之。待遇甚渥。京師縉素奔。波瞻仰。副元帥平時賴聞寧道價。迺歸相陽。寓止巨福山。住持蘭溪隆者寧之蔣山。舊友也。相見喜慰勞問。副帥信響日熾。漸命令正位於函丈。寧進十五偈力辭。副。帥益堅。不得已即真。禪規整濟。號令禪密。東方叢社指為法窟。副帥軍務之暇。常。入山問道。不幾契悟。寧以偈印曰。老僧初到與三拳。埋恨胸中結此冤。痛恨。忽消開正眼。方知吾不妄宣傳。經歲學徒益盛。海衆之中黨法義者。以違境。撼。之。寧急率不羈。勇退鳴鼓告衆曰。無心遊此國。有心復宋國。有心無心中通天。路頭活。舉杖云。拄杖頭邊挑日月。合國勸留堅執不允。寧初赴本朝。海龍現橋上。捧七大寶珠。舉衆仰視嘆未曾有。寧未來朝之前二年。平副帥夢。一僧慈相嚴順。教曰。公勤參禪。覺後繪所夢像供養。及見寧與夢像無少差。是以敬嚮無。比。逮退歸。其子時宗領副帥。老部從送到西府。文永二年也。風帆無恙。達明州。無何省節主務之雙林。兵燹之餘。院宇毀頓。厨庫索然。寧分衛賑衆。不久捨去。漫。游江浙。晚住溫州江心龍翔寺。至元十三年十一月二十四日寂。有嗣法大夢和尚。法。孫遍閩楚。寧為侍讀提史端明尤煇。所知木石先生者也。煇晚宋名儒。觀大慧語。脫然契證。故與我門諸師語意冥符。宋季諸老語錄多所題跋。書寧之語尾曰。叢。林傑出。正續真傳云。

贊曰。兀菴周。旋徑蔣之間。解悟真正。抱此偉器。遊化上邦。我國俗渴。聞甘露者。久矣。仰密雲。希沛注。者不鮮矣。故副元帥平公軍國公務之劇。早飲飲而取足而已。然遇六群之猖獗。作一錫之返飛。雖斯方之不幸。又彼真率之所為也。昔曇摩出東。迦夜歸西。竺乾之良匠。猶不能無維桑之思。當困厄。慮家鄉。又人情之常乎。嗚呼。佛果住雲居。猶有圓悟高菴之黨焉。況澆季乎。而夷險共容。不涉于懷者。至人之量也。庵也。曷易動乎哉。

釋了然。號月峯。京兆人也。始仕進。為大學博士。有名于饗庠。俄拋冠幘。接心真乘。適聞大覺道譽。肩錫東往。謁于福山。親炙者久。覺稱其純精。命以板首。正嘉之元。住相之極樂寺。今改淨妙。上堂曰。在耳曰聞。在眼曰見。一點靈光。萬化千變。靜則月印寒潭。動則波生水。水面佛性與精魂。不隔一條線。諸人還鼎省麼。從來濁富不若清貧。解夏曰。九旬法制已圓成。借問寒山作麼生。皎潔直饒同滿月。更須撒手暗中行。臘八值雪曰。今朝臘八好時節。不見明星。惟見雪。露地白牛在目前。象王行處。狐蹤絕。說迷說悟。孰區分。且喜來年。蚤麥熟。這裏有人。猶未惺。釋迦老子若為說。臨終偈曰。七十一年。夜夢紛然。一旦覺來。有何事。水在澄潭。月在青天。有携其語。入宋地者。南屏衍石帆。乳竇巖希叟。著語稱讚云。

釋普門。號無關。信州人。始游講席。後至慧日。機語投契。又踰海。依附淨慈。倫斷

七十一
年云々
恐有脫文

橋。歸朝居北土。弘安四年。照東山退。慧峯。藤丞相招門補席。嗣香供。聖一。正應之間。文應上皇在龍山之離宮。宮恠荐作嬪妃。遭魅惑。年少冠纓。或亦覓之。朝議紛紜。或曰。此地妖怪自古而有。非佛居不可。時南京睿尊有戒行譽。勅棲宮闈。尊率二十沙門。晝夜誦密咒。而妖怪不止。尊辭而避之。或白門德望。召對下宮。宣以宮恠。又曰。師能居之乎。門奏曰。妖不勝德。世書尙有之。况釋氏乎。釋子之居何恠之有。上皇壯其言。門乃挈褊子而居。只禪坐而已。又孔淡矣。然妖怪沮。上皇自是傾心宗門。勅為開山祖。便禮門受伽梨鉢多。四年冬。門病。東福。上皇入寺問疾。門老病八十。諸醫皆言。者回不作。上皇私念。宮恠銷伏。或恐禪家之通効也。不必獨門之有也。我見寂迹。定門之德業。兼探心宗之云為耳。以故日夕幸寢室。綺紈與壞衲相交。十二月十二日。書偈安祥而坐化。上皇益固心禪門。賜諡佛心禪師。

釋德儉。相州人也。始其母棄鎌倉縣之路傍。或收育福山之側。稍長。與群兒入寺虞游。大覺見之。器許。乃就家乞之。納為弟子。自此倫輩推重。又入宋地。周吳越。一時名宿多所親附。歸來省覺。益增智證。永仁三年。府帖領本郡長勝寺。乳香報于覺也。次移東勝淨妙禪。與建仁建長。文保元年。南禪寧一山寂。建治上皇勅元帥府。召儉。二年冬。來董山務。上皇渥禮遇。其數利提唱學。傳誦。據室曰。正

令全提。佛祖所額。抑下威光。有禮有樂。正且上堂曰。昨日萬物咸蓄。今朝萬物咸新。細看迎新送舊。元來無疏無親。拈起主木上座莫有墮新舊遷變去也。無下。千古黑糝。萬年一般春。上堂曰。向上一路千聖不傳。誰家竈裏無煙。向上一路千聖不然。脚下地頭上天。無孔鐵鎚當面擲。元來不直半文錢。擲下座元應二年五月十九日。書偈辭衆化。年七十六。病中賜號佛燈國師。

贊曰。建長正嘉之間。此方禪語未醇矣。月峯於是時提唱可見。蓋有德者必有言之謂乎。無關也。枯禪自如。宮怪自沮。奏對之言信哉。翁者其大覺之遺愛乎。

元亨釋書卷第六

元亨釋書卷第七

濟北沙門 師鍊撰

淨禪三之一

慧日山辯圓

釋辯圓。字圓爾。以字行。姓平氏。駿州藪科人。母稅氏。夢。舉手採明星光。因而孕。

其後常夢。青衣之女相隨從。母疑怪。詣郡之八能山堯辯法師。欲決所疑。先見壁間有畫像。與夢女無少異。則問曰。此像何神。辯曰。大辯大天女也。母曰。妾有身。而夢此天女常相隨。何。辯曰。胎中恐聖子乎。蓋天女侍衛耳。母喜而曰。產若無恙。願投師。不敢置塵中也。至九月。胎中有聲。建仁二年十月十五日。日出時生。金光照室。適新雪鋪庭。明年冬天雪。兒指雪問母。是何。母曰。雪也。兒曰。我誕時有此雪。五歲母陷先言入辯之室。過十齡。早學台教。一日。止觀講席。至故四諦外別立法性之句。講師滯澁。兒進前解釋。詞義渙然。講師嘆曰。是處前哲猶病。童稚機辯殆乎宿習與。時年十五。次歲終三大部。十八薙髮於園城寺。登東大寺戒壇。又入洛都。潛聽外學。一日。猛省曰。我居講肆。雖研究大小權實。徒算沙而已。乃出三井。往野州長樂寺。從榮朝。問別傳之道。朝者建仁西公之上足也。初西得敝虛室。禪門大戒之圖。爾就而受之。兼瑜伽三部之灌頂。經年而歸。久能山。有見西關梨。蘊密宗之秘印。見爾欣然而全付焉。益臻秘奧。爾游相陽。寓壽福寺。住持行勇建仁之徒也。爾講叔姪之禮。勇請待甚渥。有丁心者。其徒之彥也。精首楞嚴。啓講於客位。爾預聽。屢加難問。心煩解答。爾思念。今其東方學者以心為魁。而淺易如此。我其誰寄哉。不若入宋地。自是企遐涉之志。鶴崗八幡神祠開入講席。講衆以爾之深教乘。延為證義。有賴憲僧正。園城之義虎也。時稱三井大鏡。與爾徵

詰。憲屈。爾笑而曰。久嚮大鏡。是鏡非鏡者恐瓦乎。一會作色。憲願衆曰。莫訝也。是智人之言。又指我痕瑕也。爾看大藏四更涼燠。嘉禎元年泛海。十頁夕而着宋明州界。即理宗端平二年也。先寓城之景福律院。聽月宗主之開遮。不幾入天童山。禮癡絕沖。漸達都下。跨天竺寺月栢庭門。質性具之旨。栢庭證前學。即授台宗相承之圖。并付自撰楞嚴楞伽圓覺金剛四經疏鈔。於時笑翁堪領淨慈。石田薰主靈隱。爾往來二開士之門。適寧退耕典北山之資。與爾善。語曰。輩下諸名宿子已參遍。然天下第一等宗師只無準範耳。子何不承願斯乎。依是登徑山。佛鑑一見器許。未浹旬侍巾瓶。晨昏參請優柔。會中大龍象也。保寧覺即菴掛牌開室。日東山慧西嚴爲兩板首。爾周旋三老而請益。倫斷橋智別山一環溪敬簡翁源靈叟折方菴寧兀菴曇希叟之儔預辨衆事。爾咸莫逆。頗受磋磨之功。五峯煨餘。佛鑑坐瓦礫場轉大法輪。然天下指凌霄爲甘露之正門。蓋又得人之多矣。敬叟簡棲飛來之北澗。望高一時。爾往謁北澗。曰。徑山執不立文字之柄。拂爾知解之塵。吾猶何言乎。延爲上賓。佛鑑從容語曰。女學海浩渺。比來我竹篋下一時乾枯。佗日歸本國。必於無涓滴處。橫起波瀾。堅無勝幢。發揮吾道。須踵從上乃祖遺芳永利。未來際淳祐元年四月。辭佛鑑。鑑出密庵師祖法衣并自贊頂相與之。諸友送至山下。特湘絕岸欽雪巖二人眷眷來行在。仲夏發四明。孟秋著博多。本朝

仁治二年辛丑也。居崇福承天兩寺。盛倡祖道。大宰府有勝藍。名觀世音寺。歲首行驅儼。其日捕寺之四傍路人。頭蒙鬼面。身披彩服。名爲儼鬼。引過殿庭。此夜闔府男女入寺。打是鬼。爲驅儼。鬼甚困極。國俗自古有之。以故觀世音寺四畔。此日無行人。佗州旅客。往往來。此就捉。府之橫嶽山有湛慧。明顯密多異迹。適過是境。僕曰。今日觀音寺驅儼也。師恐遭追捕。乞從別路。慧曰。戒德之士豈有之哉。果執慧行鬼事。初大相國藤道家爲天福帝外祖。德望重。當時三子皆登宰輔。其第二子良實時持鈎軸。奉佛甚勤。元聞慧名。其徒勸慧。赴藤府。訴鬼事。藤相驩慧來。諮詢宗教。酬酢詳明。宗門顯密出入泛濫。藤相大喜。白大相國。大相國延見。果如藤相言。大相國問曰。上人師誰得此智辯。對曰。我師圓爾。頃者入宋。得徑山佛鑑禪師佛心宗正印。見今住崇福承天兩刹。唱直指之道。相國猶稱我。况我師乎。大相國乃使使招爾。一月入京師。大相國於光明峯別墅。延爾問道。恨相知之晚也。就而受禪門大戒兼秘密灌頂。正嘉元年。寬元上皇於龜山宮。受禪門菩薩戒。留宮七日。敷宣法要。上皇自持黃金扇與爾。帝者之手授古來寡儔也。文永九年。上皇不豫。勅爾侍病。陪宮逾旬。十年冬。天子勅藤丞相。實經大相國第。召爾受禪門菩薩戒。建治元年。文應上皇於龜山宮。談三教微旨。二年。寶治上皇受菩薩戒。文應上皇又入宮問禪要。藤相國兼經屆。爾講宗鏡錄。多會性相碩師。爲聽

徒。圓憲回心守真理圓皆一時之英髦也。輦下指爲未曾有勝集。近衛藤相國受菩薩戒。堀河源太師詢三教大旨。爾述三教要略呈之。嘗諫議爲長世業偉才。爲時儒宗。嘗曰。三教之於震旦也。隨時陟降。此土儒學不及釋之遠矣。是措紳之耻也。常奮之。聞爾之粹於釋門。頗志抗衡。大相國聽普之言。欲見其能爲。異日與爾道話莊嚴藏院。諫議來謁。大相國爲地也。寒溫已大相國曰。昔公本朝大儒。常銜釋壓。儒。今兩雄相遇。輸贏可占耳。爾曰。承聞昔公從事儒術。是不諫議色莊而曰。然。爾曰。我法之中。佛佛授手祖祖相傳。不因師授爲虛設焉。以故某自世尊五十五世。達磨以來二十七葉。強弩之窮矢雖不穿魯縞。猶以系受稱釋子。以釋例儒。恐亦當然。不知公於孔子幾世乎。諫議籍口而退。謂人曰。我欲與爾師一角道義。彼以世系爲言也。而我已陷重圍中耳。爾赴相州。館龜谷山。副元帥平時賴延府裏受禪門菩薩戒。平帥問曰。今諸方說法各別。或曰。安心緣起而有生滅。真心不動不生不滅。或曰。大疑下有。大悟。或曰。學者須看念起。謂之回光返照。未審那箇親那箇疏。對曰。這裏何所在。說疏說親。帥曰。豈無方便。爾曰。說似一物。即不中。帥頷之而已。又乞衣曰。願莫忘子之外護。文應元年。寧元菴入朝。平帥於菴有所得。寄書於爾曰。弟子見元菴始知師之鉗鎚妙密也。延曆寺座主大僧正慈源時問顯密奧秘。睿山靜明開爾善台教。證四種三昧。兼探別傳之

旨。爾之剖析皆明之所未聞也。明尊聽。爾曰。子未精教觀。況我佛祖單傳之正宗。豈義學之所及哉。明伏膺甚。自此來往無間。佗時至論相絕二待。爾示以宗門關捩。明疑情頓釋。起而作禮垂淚曰。若不來見和尚。安得窮佛祖玄樞。從今世世願不失針芥。相宗之尤者良遍。稟爾解銓撰真心要訣三卷。就乞跋語。三論之首。回心問二諦之義。以爾答爲準。初宋淳祐辛丑三月一日。五鼓佛鑑召折爾二侍者。燒香而語曰。今夜廣澤龍王徑山告。汝等二人化導時至。龍王定不食言矣。折女近日必有專使。不得拒辭。爾女早歸本土。提唱祖道。便授親書宗派圖曰。是爲傳法之信。其圖畫世尊拈花像於上。左右西天四七。東土二三。其下南嶽以降迄無準。五十四世。不括橫枝。的的繫列。系其終一畧曰。久能爾禪師并付法衣竹杖。翌日方菴果得定慧之請。是以山中諸友固爾之本邦化行。又嘆神龍之不徒也。爾泛海。風浪蕩漾漂泛洋中。發五月朔至六月晦。若高麗國耽沒羅阿私山下。近岸猛風俄起。共發者三船。二船已沒。爾所乘舩忽有一女人。怪之爾問曰。宋舶元無婦人。自何來。女曰。我是八幡大菩薩也。擁護師耳。言已即隱。故然敗。佛鑑臨別自書勅賜萬年崇福禪寺八大字。囑而曰。女塚初住院以是爲額。爾受已自言。佗時若庇身蒞廬。或揭崇福名。勅賜二字豈我之有哉。鑑曰。女氣宇必爲王公欽崇。女只將去。不得避遜也。爾携而歸。先是湛慧就橫嶽山建精舍。聞爾歸即

日來請。入院開堂仍以佛鑑所囑崇福為寺號。至此合徑山神龍之言也。爾通嗣書於雙徑。佛鑑答書略曰。嘗聞日本教律甚盛。而禪宗未振。今長老既能堅立此宗。當一一依從上佛祖法式。又錄到上堂語要。甚愜老懷。肥州有榮尊者。與爾跨海游宋地。尊三歲而歸。領水上山寺。及爾還。改禪林。請爾開山。自居板頭。仁治三年秋。謝國明於博多東偏創承天寺。與爾領之。佛鑑聞新寺事。書承天禪寺及諸堂額諸牌等大字寄之。佛鑑書法妙絕。故有此送。宰府有智山寺者。西州之大講肆也。嫉爾之禪化。欲毀承天新寺。執事者聞于朝。寬元元年。勅賜承天崇福二刹為官寺。而息有智山之濫寇。爾乃高揭佛鑑所書勅賜大字。又協鑑之遠識也。爾已入京。大相國鄉於城東創大伽藍。宏構距材為都下之冠。嘗曰。我亞洪基於東大。取盛業於興福。故名東福寺。俗呼新大佛。未成先畧爾住持。立為禪刹。寬元四年。大相國以東福洪營晚成。先立普門寺開堂。令爾居。建長七年。東福開堂。正嘉元年。平副帥再招爾入相。自皇子征夷大將軍領洛之建仁。二年。權之建仁。火後諸堂索然。爾復佛殿雲堂。函丈舊觀。文永八年。總州別駕源氏。建實相寺參州。延爾為第一祖。初大相國迎爾問法。崇禮優異。親書聖一和尚四字授之。于時國政自吾出。故與此號。蓋擬唐代宗賜徑山法欽國一之例也。夫人准后。本朝賢婦人賜准后號。蓋位比皇后之佳稱也。亦聞法要。自稱女弟子。寬元二年秋。還長樂并故里。觀省

本師及母氏。大相國差備中刺史行範為宿衛。夫人脫羅綺珍服。充母之服。至長樂禮本師榮朝。朝拒而不受。曰。公已傳龍淵正派。我豈堪拜哉。只喜長壽再得相見。龜谷山榮西創之。禪規未全。爾之重入相陽。平副帥命行叢矩。於是住持處偏室。爾南面而行事。鐘鼓魚板一時改響。蓋以爾之遍歷臨安諸刹。諳熟儀法也。文永六年。勅領東大寺幹事。癸正嘉始有是授。辭不受。至此朝旨嚴切。而不得已。東大之幹。以周州充其費。州務贖饒。庸緇管之視利息功。故撰名宿當此任。亦國法也。以爾之道望。朝廷強授。及主尊勝天王法成等寺化。皆德廣所覃也。弘安三年春。示微疾。入夏重移常樂庵。文應上皇遣官醫脈病。圓明丞相入山問疾。輒經信宿。秋少老。眾皆喜。爾曰。霜葉暫休。零豈久之乎。十月朔。鳴法鼓。集眾於庵。祝聖畢。宣出世始卒。詞激切。終召大眾曰。卻後十五日望。返本寺法堂寶華王座上。說末後句。入大涅槃。便下座。十四日晚。命侍僧身歸寺。俊顯等曰。和尚老病淹羸。舉動風冷。恐不便身。相議而不許。望旦兩序耆舊詣菴問訊。爾曰。我今朝欲於法堂入涅槃。而俊顯等不聽。公等願與我歸寺。板首以下同顯議。至暮普門慧曉爾性三弟子乞灌頂。授之。十六日。灑掃房宇。晚間客來。黃昏果越後之無傳至。爾之徒住院者也。聽爾病馳省。爾披安陀會而坐。傳燒香作禮。爾曰。取後相見。致九拜。傳還位。爾曰。相別二十年與。傳曰。十九年耳。爾

微笑曰。子未_レ知_二滿數_一也。又曰。我去望還_二本寺法堂_一。欲_レ唱_二涅槃_一。諸徒不可。以到_二乎今_一也。與_レ子相見且幸矣。然我不_レ出_二今夜_一而已。又馳_二使圓明丞相_一告_レ辭。久之又曰。今幾時。侍僧曰。鄉雞唱。爾乃上_二禪倚_一。諸徒乞_二遺偈_一。便書曰。利生方便。七十九年。欲_レ知_二端的_一。佛祖不傳。投_レ筆而逝。空墳之後林竹變_レ白。桐樹自枯。爾心豁如。而性諧調。雖_二沙彌童行_一。相爾汝。可見_二悲接之一端_一矣。當_二其演唱_一。嚴毅不可_レ犯。宏辯無礙。性相講師來探_二別傳_一。爾先詰_二其所業_一。彼早屈。爾曰。子未_レ委_二教乘_一。豈堪_レ聞_二直指_一乎。以_レ故伏_レ人者多。而禪化成。不然_二講徒蠹蛀殆乎不_レ建焉_一。嘗舉_二倡理致機關_一。向上三宗旨。故臨亡夜為_二無傳_一語_レ之。其道契_二大相國_一之深矣。故其嗣圓明丞相又如_レ父焉。其疾病時。丞相自作_二告文_一。禱_二光明峯廟_一。延_二爾命_一。其契密如此。秋初病少愈者丞相之懇誠乎。文曆初。高麗國王聽_二爾道譽_一。附_二貢瓶_一。齋_二書幣_一。求_二法語_一。爾書_二宗教之大旨_一。以答_レ之。爾商船來往必信_二於雙徑_一。佛鑑慰答審切。其在_二徑山_一。雖_レ居_二侍位_一。佛鑑不_レ稱_二侍者_一。只呼_二爾老_一。徑山後火。佛鑑作_レ疏索_レ援。爾白_二圓明丞相_一。通_二巨材珍貨_一。寶治之初。承天寺火。爾之_二鎮西_一。國明驩_二爾來_一。一日中建_二十八字_一。凡檀信贊贊曰。余昔陪_二文應上皇_一。御几上堆_二巨編_一。跪而閱_レ之。宗鏡錄全篇也。其終有_二

寬元帝寶墨。曰。朕得_二爾師之此錄_一。見性已了。宸奎爛然。時余尚幼。以為_二慧日之於_一帝者_一也。拳拳_二矣。逮_レ修_二此書_一。見_二其侍_一。病之事。益欽_二容翰之不_レ謾矣。建久之間。西公導_二黃龍之一派_一。只濫觴而已。建久之中。隆師論_二唱東壤_一。尙薄_二于帝鄉_一。慧日道協_二君相_一。化洽_二畿疆_一。禦_レ外侮_二而立_二正宗_一。整_二教綱_一。而提_二禪綱_一。蓋得_二祖道之時_一者乎。論曰。或言。爾師辭_二佛鑑_一。鑿付_二大明錄_一曰。宗門大事備_二此書_一。子歸_二本土_一。以_レ是為_二準_一。爾携而歸。故平副帥屢問_二于爾_一。今此書不_レ收_二此事_一。恐遺漏與。曰。是傳者之妄也。蓋爾師歸時。將來經籍數千卷。見_二今普門之書庫_一。內外之書充_レ棟焉。其中有_二佛法大明錄_一二十篇。是以世人託_レ言耳。予見_二其書_一。謬妄之甚不可_レ言矣。故我通衡之中。掇_二其尤者_一。非_レ之。凡數十條。又夫佛鑑老人楊岐中興。正眼洞明。寧有_二斯言_一乎。只其爾師屢閱_二群書_一。其間或采_二大代之相似處_一。資_二談柄_一耳。後學不_レ委。輒加_二佛鑑付授之言_一也。今我舉_二通衡之一二_一。學者擇焉。

入理章曰。有_二真空_一。有_二頑空_一。空劫以前無相有覺。虛明寂照為_二天地之宗_一。此真空也。衡曰。夫一大劫有_二成住壞空四事_一。空劫者四之一也。空劫之稱於_レ是立焉。蓋我教之中。世界成壞循環無_レ端。前劫之末後劫之初也。後劫之終次劫之始也。是以前亦未也。終亦始也。指_二定何時_一為_二空劫以前_一乎。只其外墳之內有_二混沌未分天地未闢等語_一。吾門諸師取_二語於彼_一。儲_二義於此_一。寓言假談之類。元無_二定制_一。圭堂立_二空劫以前_一為_二真空_一

者。豈迷是而發言乎。夫我門指一念未生時。或曰空劫以前。或曰威音那畔。堂若取之又大惑也。蓋真空者如來藏之稱也。故楞嚴曰。如來藏中性覺真空真覺。堂分頑空真空者善。然指空劫以前而爲真空者非也。堂以謂空劫以前冥漠無相。足以名真空也。殊不知真空者萬像森列不相妨碍。不啻空劫成住壞劫。常恒不變。乃至衆生日用現行。皆是真空裏頭之事也。唯其不能無不知二字耳。堂之言也乖戾甚矣。工夫上曰。自狗子話入。如覺帖帖寧順。便可歸乎止觀。又曰。自狗子以歸乎止觀。乃至行持自有序。要須節節高去。衡曰。吾笑圭堂之言禪不知禪矣。夫吾門狗子話幾級何階乎。有何階級高止觀而卑狗話哉。蓋堂未委止觀乎。我以其言視焉。堂自曰。初不知有止觀之法。後讀文粹得之。於何發言之淺略哉。堂不學台教。只見文粹所載之言。寧能盡止觀乎。以之而言。堂昏於止觀必矣。尙未知止觀。何其言階級於狗話哉。夫止觀者。智者之資以見其行門者也。精緻妙密實可稱焉。然與我鐵橛子之狗話不相似乎何也。彼止觀各析三焉。所謂三止三觀也。是即精妙之謂也。可爲教門觀修之至要。如狗子話何所析焉乎。何所觀焉乎。請審析之焉。觀之焉。若可析可觀者。即非狗子話矣。非鐵橛子矣。又非教外之謂矣。若夫台宗之者不窺吾藩籬。只崇自宗而發斯言。我猶恕焉。堂已言大明吾宗於世。而味於斯事。筆削何哉。或言。子之書

引天台止觀圭峯修證儀爲言也。子何痛槌提乎。曰。彼止觀修證之言者。行相及治病之相也。凡諸三摩提皆一例也。若夫提撕之一事。吾猶分諸家之涇渭。況所得之鴻溝乎。雜記曰。楞嚴有大佛二字。廣大洞明若此。而後之宗師。但言諸佛何哉。故是書言。真空寂照空劫無相。最始之佛則稱大佛。衡曰。圭堂以前處處稱大佛事。至此證成焉。烏乎惜哉。宋地諸師不辨此書乎。若聽其橫行魔黨益熾。然則此書間有可采皆魔說也。子檢楞嚴經之大佛者。第九卷曰。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。緣溜。澄其精思。貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。乃至口中好言。佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有真佛假佛男女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。乃至迷惑不知。墮無間獄。是堂之立爲大佛之文也。烏乎堂何見經疏闕乎。此大小真假男女佛者修行者。遭魔魅之語也。末代學者恐逢此惑。故如來深悲。楞嚴會場。欲罷法座。迴紫金山。再告大衆。說五陰魔事。凡五十條。堂不見經。已見到此。豈不辨魔境邪。何其立以爲大佛。惑後學乎。蓋堂之書欲立次位。設階級。件件昇騰。故構大佛之言。然無修多羅證文。見至楞嚴。纔得數句。欲爲自證。不辨真僞。不考法義。惟文惟視。取爲證實耳。夫取經文不容易也。正宗正說之中。猶有真假二法。者吾佛之微旨。所謂其義深遠。

其語巧妙也。况大小佛之言。如來已爲魔事。爲阿難及未來學佛之警式。堂取之爲證何乎。又不_レ知已自墮昏坑。還難諸師。曰。後之宗師但言諸佛何哉。是立大佛之定實之言也。豈所謂迷而不_レ反者與。又堂之大佛之義。猶如大自在天生世間及一切有情之計。殊不_レ知。一切有情纔歸真覺也。無大小也。無真假。况男女哉。至此同一佛也。誰爲大孰爲小乎。若有小大非真佛也。非大覺也。堂強立一物。置空劫前。爲_レ取始尊。是一計也。寧不_レ屬外道乎。功行章曰。如真空一卷。何嘗有二乘部俚之語。自古迄今學者惟習。聞二乘境界久矣。今須一振耳目之濡。可也。自註曰。正法眼藏之書。方是二乘境界。七百年來方發明二乘事。此書大川卷。尙未離二乘氣習。衡曰。予讀此書初怪笑。至此大懼。圭堂之狂妄至於此也。彼堂何爲者乎。著書發明何事哉。自謂見佛果語有所得。而指大慧正法眼藏爲二乘境界何乎。佛果之於妙喜也。無遺漏矣。其正法眼藏者。上憲章從上諸祖。中露白證。下垂後世范模耳。故字之曰正法眼藏。堂斥爲二乘者。佛果亦是二乘境界也。欲高我書而不知卑其所謂師者乎。我恐受糟粕者。尙未幾於二乘哉。然造言曰。七百年來方發明二乘事。其七百年者指普通而言也。我恐堂之三寸耐幾許掣拔乎。嗚呼堂之稱發明者。禪門之旨也。而指祖師西來七百年諸師爲二乘。堂從何而聞禪乎。恐非達磨之所傳與。七百年二乘事之言何憑據乎。吾

法佛佛授手。祖祖相傳。不知前言自誰而得乎。堂已言得於圓悟語。是無師承之歎也。是以狂妄臆度。品藻吾宗。世少正見者矣。此書繙梓流傳者。皆吾門之罪人也。度人章。揔明四句。曰。第一二句權法也。小乘也。第三四句實法也。大乘也。便言而曰。五家宗派。馮仰獨未。幾而無後。迄今天下疑其故。蓋馮仰之大機圓相。每以二後二句爲重。則初學如之何承當哉。此其所以未幾而遽絕。臨際無_レ佗。獨能以_レ前二句爲急耳。如便棒便喝。奪人奪境。至臨遷化。猶曰。誰知吾正法眼藏向_レ這瞎驢邊滅。終始惟急於前二句。學者之見効也。速自以爲盡其骨髓矣。而後二句事。則未與之知。夫是以一宗亘天下而獨盛。衡曰。嗚呼。鄉之笑懼至此。聞爲大慈傷。此等之僞世幾乎。痛哉。狂愚之如是膠固也。夫以臨濟爲小乘邊事。而不知大乘亦以其宗派繁衍。爲巴人下里。天下和多。以馮仰早浪。爲陽春白雪。唱高和寡者。皆無擇法眼之爲也。昔吾鼻祖有言。我見赤縣神州。有大乘氣象。故逾海得來。如堂之言。臨際一宗說小乘事。天下尤盛者。臨濟也。達魔何錯見而徒來哉。吾亦思。弊魔化。堂附吾法。而作此語。欲毀壞乎。不然何如是甚矣哉。堂之所謂甚深之法。皆早亡滅。淺易之宗。長垂萬世。豈如來之意。而護法諸天。受勅之謂乎。堂以謂臨濟之人境奪。瞎驢滅等語。皆遮掃之句也。可憐堂之昧於吾宗乎。醍醐上味。卻爲毒藥者。堂之謂乎。夫宗教之傳遠也。其又有說矣。世俗之起家者。必有勤苦

而後其肯繁矣。我佛門雖出世之道。而流化之迹。不得不不然矣。是以吾法福智。相資雙行耳。其福或亦為悲。悲福一事而兩用也。蓋我道之為智也。得悲益成。故有悲而後智明。有智而後悲通。二者相合所以吾道流衍也。三世大士修福起悲也。所以滋智也。古來諸祖孰欠二事。其間殊特者為稱耳。是以臨濟獨受茲稱焉。昔百丈再參馬祖。遭一喝。三日耳聾。是臨濟宗之兆乎。大雄接黃蘗瀉山。二子雖同稟。黃蘗獨有吐舌之作矣。臨濟得六十鳥藤。為破夏之歸省。是瀉仰父子及諸家之所無也。四海百世。所以臨濟之布濩者。不其然乎。而瀉仰父子。當其契證之時。非有子遺矣。只其涵養不密耳。是所以數世而絕也。譬富家子。受財於父。其分者同矣。只其珍藏護惜者異。無窮之利。散漫放縱者不久而資竭。是瀉仰臨濟之異也。而其護惜者非慳吝之謂也。散放者非分施之謂也。豈堂之所謂前後大小之謂乎。昔禹稷契立舜朝。當時賢聖之質。未見優劣也。及其遺胤建國。夏商不。如周長者。稷播百穀之勤効也。臨濟之後又有揚岐黃龍二派。黃龍一時之昌也。楊岐似不逮矣。數世之後。黃龍寢微而揚岐益盛者何。其主金穀之所覃也。堂之暗識。漫言法崇厚。不足取矣。或曰。禹鑿九河。建九州。其功非契之比。然夏曆短於殷。何哉。子之勤劬之談有反乎。曰。禹躬受功報。登極位。故短於商矣。禹若不。自有。而貽後嗣。其系授之遠非姬周之比矣。而禹以人臣。一旦陟

大寶。而且四百載。而貪者。豈非過家門而不入。竭力灌漑之大功大勞哉。我博見三世佛記。其正像末法者。不過壽命之三倍。而已。唯我能仁氏。正像二法逾壽者十數倍。若其末法者。及來世六萬歲時矣。比其命不啻千萬倍焉。是我牟尼老子。奚受福之長久哉。蓋三世諸佛。因修六度。各有所長。特吾世尊。精進苦修。餘佛之所不及也。其事見悲華矣。法華亦曰。三千大千世界。無有如芥子許。非是捨身命處。是末法被六萬歲時之故也。三世諸佛平等一智。其間不容毫髮。若降。只其悲福不能無別。又是因地之願修也。故吾言。流化之遐邇者悲福也。凡為法檀度者。知悲福之所。因。不有。取後斷佛種之患矣。吾因微圭堂。汎論此事。以諗後學。或曰。楞伽有四等。子悲福之論恐不合也。曰。不也。今之談者化迹也。不。言四等矣。又堂以道書。並吾法而言。其錯多矣。吾通衡中彈擊不寡。文繁不。錄。庶幾君子染指於此焉。

元亨釋書卷第七

予奏釋書。或曰。子以圭堂楞嚴大佛事。載書。有諸。曰。爾。曰。子論與堂乖矣。曰。何。曰。堂之謂大佛者。非第九卷云者也。題首之二字耳。曰。初子疑。恐是乎。又思。堂雖淺易。豈其然乎。而今又有斯言焉。不得不辨矣。夫題首二字。不可破。句。三字為句也。蓋密部有諸尊。佛頂其一也。其佛頂都有二十。略有五。謂

輪。蓋。光。高。勝也。大字優稱也。施諸佛頂。今首楞嚴咒者。光聚佛頂也。故於經題云大佛頂。其言於灌頂部錄出者是也。堂豈不知之。而破句取大佛二字乎。然單見寡聞世不鮮。故費于此矣。

元亨釋書卷第八

淨禪三之三

濟北沙門

師鍊撰

宋國祖元

宋正念

宋子曇

宋一寧

三聖寺湛照

禪興寺道海

圓覺寺昭元

東福寺慧曉

東福寺順空

南禪寺祖圓

釋祖元。宋國慶元府人。姓許氏。高曾皆衣冠。母陳氏夢一沙門抱嬰兒與之。乃娠。母思煩苛欲壞胎。一夕又夢白衣婦人告曰。汝所孕者佳丈夫也。好自保育。其詞懇至。母雖夢中而左右侍女又聞此言。寶慶二年本朝嘉祿二歲三月十八日生。時自光照

室。至于試周之日。宋俗迎兒產日行一試業猶如木物三歲父母列儒釋墳籍及百玩好作具。見兒自爲。見微笑而取佛書。甫六七歲。就家塾。記聞應酬。穎脫群兒。性沈重偉雄。雖兄弟婢妾不敢狎弄。食遭葷羶必避之。或見屠宰一切于己。十三喪父。乃勵志投杭之南屏山。禮堂頭北磬。薙髮。當年受具。十四趨雙徑。拜佛鑑。鑑一見許參堂。追于十七。誓不出雲堂。提撕狗子話。一夜四更聞首座寮板。忽爾啓蒙。便作偈曰。一槌打破精靈窟。突出那吒鐵面皮。兩耳如聾口如啞。等閑觸著火星飛。呈于鑑。鑑更舉香嚴擊竹頌。徵之。元誦應對。鑑遷化。下凌霄。謁月石溪於靈隱。閑偃溪於玉几。後寓飛來。時愚虛堂棲鷲峰菴。元常往來。一日堂示禪海波瀾。元溟漭然。適石帆石林。橫川三名禱之。天台堂以偈送之。有相送當門有脩竹。爲君葉葉起清風。之句。元入來。堂舉示元。元曰。和尚此頌只是閑語。中間無些子巴鼻。堂拈起頌子曰。這箇靈。元欲進語。堂劈面一揮。元自是得句語三昧。觀物初主大慈。元與觀有世系。又兄事南山。思講舊義。往而依之。發意持淨者一載。江湖高其趣操。一時躡井樓。打水牽動轆轤。忽然得無礙機用。於是乎。向佛鑑所示狗子。無佛性話。及香嚴擊竹頌。又無餘蘊矣。始識得佛鑑妙手之深密。時年三十六。翌年。里人萍鄉宰羅季莊。以東湖白雲菴延元。元編蒲而居。經七歲。母亡。歸靈隱寧退耕席下。居第二座。大傅賈似道。聞元道譽。劄于台之

真如。開堂演法。齋香酬佛。鑑之法乳。居七歲。北虜兵戈。系擾寺刹。乃潛過溫之鴈蕩。丙子之歲。兵壓溫境。舉衆逃竄。元獨兀坐堂裏。虜酋將加刃頸。元不動。述一偈曰。乾坤無地。卓孤筇。喜得人空法亦空。珍重大元三尺劍。電光影裏斬春風。群虜感悔作禮而去。明年復四明。天童一環溪。請歸第一座。己卯之年。吾建長虛。元拈起曰。師兄世尊傳金襴。外別傳何物。唱過在汝。殃及我。乃披衣。五月離太白。六月著太宰府。乃弘安二年也。八月到相陽。平帥執弟子禮。送入福山。待遇日深。五年冬。圓覺寺成。命元爲開山第一祖。開堂之日。群鹿隨筵。元爲吉徵。即名山以瑞鹿示衆曰。參禪須是打併得中。淨潔去卻情識中所重。單單只將自己。參取。自己如何參取。自己既是自己。因甚參自己。蓋緣爾被知見解會。日夜差排。日夜纏縛。不能得解脫。不能得出頭。此是第一種牢獄。你若去得許多知見解會。空蕩蕩處參。虛豁豁處行。不是大徹大悟也。是一箇無依倚禱子。只者無依倚處。是諸佛放身捨命處。又曰。奉勸兄弟。若已得些子柄。入手者。於祖師公案言教中。透教淨潔。主賓回互處。先用後照處。權實相待處。敲唱俱行處。須是玲瓏八面始得。既得玲瓏八面了。湏是一時打疊教淨盡始得。若不如此。墮在毒海。正且上堂曰。新願鳳曆。下堯庭。山嶽齊呼萬歲聲。主丈不知見甚麼。也來趁隊賀新

正。卻道。我雖粟粟枳稜稜。肩。要與爾東挂西挂。橫撐豎撐。撐撐挂挂。跳出窮坑。五湖煙浪裏。別有好商量。元偈句。俊偉有作者之風。其鎖口訣。句法步驟。似寶鏡三昧。近世諸老。此作鮮矣。其詞曰。諸佛妙門。列祖的旨。縱縱繩繩。貴在密契。尺圍鑰合。網緜沉細。綿密無縫。隱括幽秘。遠分非遙。近分非邇。錯無所遺。舉無不備。橫亘十方。堅窮三際。理外無事。事外無理。具一切相。合一切義。啓無所開。闔無所閉。出無所從。入無所詣。二分非一。一分非二。用則雙用。置則雙置。隨處即宗。如身影。爾。世尊拈花。達磨分髓。曹溪南嶽。百丈臨際。楊岐白雲。圓悟妙喜。泊至應菴。五十一世。或開或遮。或權或體。或順或逆。或淨或穢。或明或暗。或行異類。激揚鏗鏘。波流嶽逝。如師子筋。如象王鼻。如天鼓聲。如鳩鳥尾。百千機緣。河沙妙偈。出沒卷舒。三昧游戲。深慈痛悲。布無緣施。絕見絕聞。絕情絕謂。曰放曰收。控惡馬轡。曰錯曰綜。奪魔王幟。箭擲空鳴。風行塵起。龍虬天淵。迷悟金屎。不入此宗。徒勞擬議。禮應菴塔。偈曰。喚入桃源深處路。灼然流水隔天涯。一聲雞唱千年後。老卻劉郎幾度花。冷泉聽猿。猿曰。萬里吳江萬里天。盡將客恨送歸航。一聲分作三聲了。誰在巴山暮雨前。禮密菴塔。曰。設說砂盆重似山。不施三拜也應難。黃金不鑄黃金像。松竹相爭夜夜寒。與老母守歲曰。風攪長林雪滿牀。寒藤無葉倚空桑。誰知戶破家殘處。添得

黃梁客夢長。題虎圖曰。獨坐枯木崑。一嘯風悄悄。衆生界未空。我心終不飽。元謂徒曰。我初不欲來此土。而有些子因緣。故至焉。我在宋禪定中。嘗見神人。戴冠偉服。手執圭。負挺特。告曰。願和尚降我國。如是者數矣。我不省何事。然每神人至。先一金龍來入袖中。亦有群鴿子。或青白之者。或飛啄之態。或上予膝上。亦不測由。及入此國。一時有人。語曰。當境有明神。曰八幡大菩薩。威靈甚新。師已棲斯界。盡詣祠燒香一遭。予因此至八幡宮。視殿梁上。有數箇木鴿子。問之。對者曰。此神之使鳥耳。故偶焉。予即知。定中之我冠此神也。老僧到此。不偶然耳。汝等造老僧陋質。膝上安鴿子及金龍。以應往年之識。又曰。吾又夢。先師說法徑山法堂上。我俱衆預聽。忽座前西北隅蠟燭爆。火溶拜席。東南角其光甚熾。照耀四方。老僧夢中成一頌曰。百丈當年捲起時。今朝歛地自騰輝。火星迸出新羅外。不在東風著意吹。覺後無所測。及來此國。太守一日寄與達磨像。老僧讀其贊。先師手澤也。末句曰。不在東風著意吹。初省先夢耳。四年春正月。平帥來謁。元采筆書呈帥曰。莫煩惱。帥曰。莫煩惱何事。元曰。春夏之間博多擾騷。而一風纔起。萬艦掃蕩。願公不爲慮也。果海虜百萬寇鎮西。風浪俄來一時破沒。初元在鴈山。定中觀音大士現形曰。我將舡來取汝。乃示日月二字。元起詣像前卜籤。亦得日月二字。此日燕香作鎖口訣。執筆而成。文不加點。就床安息。有一人。語

曰。百萬虜寇天兵助順。豈不勝耶。元夢中問曰。何爲有此語。對曰。佗日自見。元覺後把筆。於鎖口訣中加八字。曰。箭擲空鳴。風行塵起。先三年。平帥携繖紙乞法語。元書鎖口訣預識。帥不委也。寇平後帥問曰。海寇風蕩。和尚自何先知乎。元笑曰。更過兩年。說與太守。然又鎖口訣中。已寫呈了。後三年。平帥卒。九年八月。元語首座照無象曰。吾有一事。辨在季秋。照曰。何事。元笑而不答。月末示疾。九月三日。親書遺書別太守及諸方。亡慮數通。晚以偈示衆曰。諸佛凡夫同是幻。若求實相。眼中埃。老僧舍利包天地。莫向空山撥冷灰。亥時。更衣端坐。索筆書曰。來亦不前。去亦不後。百億毛頭師子現。百億毛頭師子吼。置筆而逝。年六十一。臘四十九。元良俊麗。願呵可法。平居不卸衣。而又一被上綴伽梨。供夜分。其精進類此。謚佛光禪師。

贊曰。昔百里奚。在虞虞亡。入秦秦興。用與不用之異也。佛光生。衰宋狼狽之時。其道不振矣。所據只邊疆。叢爾之利。又或旅于人矣。平帥居桓文之位。藩翰吾道。是以厚聘珍幣。非二三殺皮之比也。於是乎高踞上藍。盛倡真宗。見風濤之幾兆。論康平於元戎。嗚呼二國之興亡者。用舍之一翁乎。釋正念。宋國永嘉郡人也。自號天休。初參光東谷。聞谷舉張拙秀才問長沙。百千諸佛。但聞其名。未審居何國土。話有省。述偈呈谷曰。右軍王羲之。草聖取爲

奇。淡書千佛榜。濃寫四賢詩。後謁月石谿。溪間達磨葬。熊耳。因甚隻履西歸。對曰。眼觀東南。意在西北。溪打一拂子。念當下知解冰釋。咸淳六年夏。乘商舶入此土。文永六歲也。至和陽。建長隆蘭溪待以高賓。副元帥平時宗鄉道望。命主禪興精藍。燒香證石溪之法乳。次移建長壽福圓覺。上堂曰。禪禪無聲無臭。非方非圓。遠在河沙國。近則口皮邊。不可口授。只要心傳。翻憶普通年遠事。祖師元不離西天。福山提綱曰。無心應物。風行水上。自成文。匪念應機。儒在的中。非爾力。而況寒巖枯木。迥絕餘息。報緣虛幻。豈可強為。蓋以時緣逼道。直得迴避無門。是知祖祖傳心。燈燈續焰。佛法平等。了無高下。譬如春入化機。萬卉千葩。高低向背。各各不同。隨見取舍。互有得失。然禪僧家。或卷或舒。或出或沒。自知時節。不落情量。諸聖著眼不及。魔外擬心即差。雖然。新長老到這裏。只得鐵作而皮。大開笑口。且道笑箇甚麼。良久云。堪笑。白雲無定度。被風吹去。又吹來。示衆曰。從上諸大宗匠。開甘露門。垂示機語。截鐵斬釘。除疑破執。如盤走明珠。不住中邊。擊塗毒鼓。遠近俱喪。所以道宗乘一唱。三藏絕詮。機輪轉處。作者猶迷。此吾宗本分事。非權立漸次階梯也。蓋緣此方緇白。素尚教理。十常八九。於達磨直指之道。未深信受。間有入此宗。根本不明。沿襲過謬。多生異見。惣謂教門有所據。宗門無所依。遂乃廣尋文義。意識分別。如水中捉月鏡裏求。

形。卻將諸祖觀而提持超情離見。底機要。隨語生解。穿鑿理路。遞相印證。更有。一等執平實無事。擬心待悟者。況諸聖大解脫門。唯過量人。乃能徹證。要須玄路絕。聖量盡。如冲天丹鳳。翔碧漢。出海鯨龍。興騰雲雨。若不爾者。皆依他作解。記問傳習。認目前光影。隨逐聲色。墮斷常坑塹。互入邪途。念住禪與。夢觀音大士告曰。逢強則止。念覺莫測。後十年。由建長移龜谷。仰見額。有金剛字。始明聖識。則鑿西南一巖。剏壽塔。刻補陀像。酬指方。正應二年冬。寢病于鹿阜。十一月。益草。遷正觀寺。二十九日。集衆入室。晦執筆書曰。拈起須彌。擊碎虛空鼓。藏身沒影跡。日輪正當午。放筆而化。茶毗得舍利。諸徒收龜谷塔。謚佛源禪師。

釋子曇。宋之台州人。徧游叢社。普參名宿。適於石帆街公處。止。奔馳。文永之間。觀光上邦。慧峯之爾。福山之隆。闢敞軒以待之。經數祀而歸。正安元年。與寧一山。同舟重來。平副帥貞時待以師禮。迎居圓覺大伽藍。叢規嚴肅。衲子勇奮。移董。建長。德治元年十一月二十八日滅。謚大通禪師。

釋一寧。號一山。宋之台州胡氏之子也。幼投郡之鴻福寺。融無等席下。不久去聽律于應真。學台于延慶。已而嫌義學。上天童。質疑堂頭敬簡翁。又依鄧之珍藏叟。珍移而憶東叟來。及照寂窻彌頑極。互相移來。寧奉事四師。而欽彌之好。開誘。一日

從容酬酢。至我無一法與人。倏爾投契。又謁環溪橫川諸耆宿。益深造詣。覃北元革宋。嗣法祖印寺。香供識頑極也。居十歲。移補陀山。永仁六年。我商舶達明境。初辛巳之夏。元國樓船偵我西鄙。神靈戮力。風波破蕩。元主泰心不止。奇謀百計。以我鄉浮屠。論寧藩撫。寧逼不得已。駕舶著大宰府。正安元年也。副元帥平貞時。激怒編管豆州。或稱寧道譽。副帥元重祖道。此冬延主巨福之席。尋移圓覺淨智。正和二年夏。圓規菴化龍山。初建治太上皇。聞寧德望。屢欲召見。於是勅元帥府。促寧赴上都。秋入寺。上皇幸山問道。眷遇隆渥。其住寶陀。指山門曰。海濤澎湃。鐘鼓鏗鏘。莫是入理之門麼。喝。提綱曰。一向恁麼去。煙水連天一向與麼來。塵埃滿面。直得。去來不以象。動靜不以心。猶是普請邊事。未出常情。山僧昨日。十字街頭高提祖師心印。世出世間萬法。一印印定。直是法法無差。今朝。白花巖前。敷揚古佛家風。從聞思修。入三摩地。盡底揭翻。便見。頭頭不味。一十二面。鼻直眼橫。三十二身。東倒西播。與麼會得。皇恩佛恩。一時報畢。天人眾生類。皆承此恩力。再住福山。謝兩序耆舊曰。普化成就。褫臨濟。珍重下去。楊岐輔佐慈明。時出。春語。是皆砥礪之質。豈為瑚璉之材。福山者裏。左眎則冰清玉潔。右顧則虎驟龍馳。機鋒閃星電。號令鼓風雷。山僧贏得放憨癡。閉看峯雲自去來。雖然。莫便是福山為人處麼。其久妙舞莫誇迴雪手。三臺須是大家催。文保元年十月。

寢疾。上皇時時問候。二十五日。上表告辭。又書偈別衆。曰。橫行一世。佛祖吞氣。箭已離絃。虛空落地。奄然化。年七十一。上皇幸寢室。嗟憫。便齋宸奎。贈國師之號。

贊曰。念也悟解純真。曇也號令嚴毅。寧也波瀾浩漭。三師者。宋地之彥而此方之英。又吾道之所因也矣。

釋湛照。號東山。備之中州人。浮遊講肆。聞慧日之熾化。更衣謁之。日許入室。弘安三年。日歸寂。願命領東福。照避于諸徒。四年。藤丞相以日之託。懇請。照不得。已為二世。然勇退纒回法歲而已。照鄉開三聖之禪苑。乃移焉。正應帝。詔入宮問道。照權萬壽。帝賜寺產。四年秋八月。八盜伺壽室。委順而化。闍維收骨。第七之朝。其徒有乞分骨者。開函。舍利粲然不可數也。初念大休訃至。或曰。大休火浴流舍利。奇哉。照曰。然。我又他時費子之奇哉。一詞耳。至此世欽照之先知焉。塔于圓通寺。賜諡寶覺禪師。

釋道海。號桑田。播州人。初習教部。屬蘭溪之煽化。改服而謁。依附者久。已而應世相之東勝。中間或隱或顯。又起董淨智禪興。大都懶于領衆。動即舍去。晚屏居龜山菴。延慶二年正月八日滅。茶毗得舍利百餘粒。大如救者數顆。小者如粟。諸徒塔福山西來菴側。

釋昭元。號無爲。洛城人也。早攝衣於聖一之室。又優游大覺佛光之門。初瑞世筑之承天。瓣香記初友也。繼移都之三聖東福。相之瑞鹿。應長元年春仲。因病辭圓覺。寓寶滿寺。五月十六日。書偈化。闍維收骨。灰中舍利數粒。諸徒驚嘆。其中確誠者曰。諸方舍利取侮者有諸。况此小數恐例浮矯。不可聞也。後數日。分骨於城之塔所。揭蓋。五色燦爛著骨片。猶濕粟黏器。諸孤相顧嘆異。至此不得匿也。初拾骨時。諸徒取之者數十人。皆各裹藏。於是乎啓。誠亦成作舍利。或全骨如琉璃者有之。其上皆黏舍利。或數寸。半骨半珠。短長片屑。逢形爲玉。又綴舍利。皆能分散增益。元之徒慧泉。及諸徒開見泉亦披之。無舍利。諸徒笑曰。子之矯傲也。我師身後尙有意乎。泉大愧。即對骨燒香禮懺。經數日。爲舍利。府屬婦人有惡死者。聞元之舍利感異。欲見之。然拘忌諱未果也。屢稔傳聞。自耻癡惑。乃令比丘善梁取來。梁捧至。骨片鮮瑩。婦人生難遭思。親手把玩。掌中忽落一兩顆舍利。婦人起立作禮。悔見之晚矣。鹿峯門側有老嫗。就元徒得一粒。列進寶盛之。聽分增之事。思念。我舍利亦益乎。便開見。逆毀坼裂爲數十粒。相陽管內傳爲奇事。

贊曰。舍利者。孔老之書無聞。唯浮屠氏而已。講徒寡而禪者多矣。我國上古希而今世濫矣。我聞舍利者戒定慧之所薰也。宜乎孔老氏之無之乎。而講寡禪多。古希今滋

何乎。近世舍利或有竊議者。三師余之所親見。而不容僞也。或問。經曰。輪王死貯舍利。置四衢道。人民盡來供養。輪王只說世教。孔老又說世教。何其輪王有舍利而孔老無乎。對曰。輪王之教博而孔老之化狹矣。舍利之有無者。教化之博狹乎。釋慧曉。讚州人。幼上睿山學。台教。更衣聽律於泉涌。不幾謁爾公於慧日。服勤者數稔矣。又泛舶入宋。周旋二浙。晚依曇希叟於瑞岩。一日室中舉百丈撥火公案。言下有省。適附商舶而歸。痛自緝埋。學徒從空閑寂寞之濱者多。正應五年。承大丞相鈞旨。主東福。一香記爾師之乳也。其冬夜小參曰。胡地抽石笋。京師出大黃。達磨失巴鼻。衲僧沒商量。呼咩當頭霜夜月。任運落前溪。謝秉拂上堂。拈主。貓有歎血之功。虎有起屍之用。且問主丈子。有什麼功用。卓。我有四種妙用。其第一節。節放大光明。顯示無上道。甚深微妙超有無。不住中道第一義。其第二節。節現大神變。宣說摩訶衍法。離四句。絕百非。言語不可思議。其第三節。節具大手段。把須彌筆。劈虛空紙。寫一篇章。文質彬彬。其第四節。節出廣長舌。轉無盡藏法輪。左轉右轉。橫轉豎轉。自由自在。全無巴鼻。便召大衆云。要識取主丈子麼。云。吾無隱于爾。初曉在杭州。北虜入境。曉罹虐饑。一心念觀音。忽大悲印像。在肩上。曉心負焉。以故免刑。携歸奉持。見今在塔所。其居東福。一冬無帽。侍僧曰。師盍買帽。曉曰無費。僧曰。乞報知事。曉曰。一帽幾直。僧曰。半

千。曉曰。半千者可助。我香積四分之一。不可。永仁五年十二月二十五日。化栗棘
菴。書偈別衆曰。來也如是。去也如是。更問如何。如是如是。謚佛照禪師。
贊曰。予讀曉師挽希叟頌軸。月坡明公書跋尾。載撥火事。署曰。己卯之歲。因
此而言。曉之於希叟。不爲無得也。然嗣香供慧日。何哉。大抵師資之間。不可
容議者。古多在焉。丹霞雲門之類是也。曉亦或有似乎。近世執道柄者。潭居華服
受譏塵寰。曉也甘枯淡。又可稱矣。其辟帽者。我與漢文之露臺。並按焉。
釋順空。姓源氏。號藏山。初父夢沙門語曰。寓宿得否。父拒之。沙門懇乞。問名。對
曰。寂照覺後不委何人。自是妻藤氏有孕。適父發鎮西赴都。船次備藪之海
澨。空生舟中。天福元年正月一日也。國俗兒生三替試問先身。多有言也。父母問
空。對曰。圓通大師。父謂此名違昔夢。彼此徒爾耳。經旬聞倡妓歌曰。寂照入炎
宋。號圓通大師。於是乎其父始信夢語之不虛焉。早投水上山榮尊。尊者東福之
徒也。尊會省福。攜空而行。白福曰。此子非吾泥中物也。願許子龍門。福笑而納
之。服侍三歲。聞蘭溪之道譽。欲一瞻禮。乃辭慧日之相陽。溪一夕夢得蒼鷹。
詰旦謂徒曰。今日俊祿至。空果告謁。溪以爲青華嚴之兆也。命領紀綱。平副帥勸
空游宋國。時聞偃溪據徑山。接單位於海衆。明年溪寂。珽荆叟自靈隱來居主
席。踰年而化。肇淮海來。又如荆叟之去就。空歷三老。參請不倦。又振錫訪川

斷溪於越之東山。寧退耕於明之萬壽。慧西巖住太白峯。道價高。東浙空遷而附。巖
老而倦。誨策以思溪之鞏石林五峯之師友。如而依焉。空周旋吳越者久。木鄉船便
至。辭林。林送偈曰。十載中原一棹還。碧琉璃外更無山。扣舷三下知誰會。自作
吳音唱月彎。風帆無恙再觀慧日。日職以記室。文永七年。開高城基趾而居。乳
香供慧日。尋而移承天。正安二年。鈞命主東福大道場。居五歲。解印浮游京甸。
其上堂曰。山房夜雨曉來晴。風葉飄零自接聲。夢破小窻室生白。不須雞唱報
天明。其久矣。直饒恁麼會。猶是較半程。又拈主。唯此一事。實餘一則非真。其久矣。主丈依前黑
糝。皺中秋曰。吾心似秋月。碧潭清皎潔。拈丈。良哉老瞿曇。止止不須說。卓一。打刀須
是邠州鐵。延慶元年五月九日。書偈化於雙輪之菴居。壽七十六。謚圓鑑禪師。
贊曰。曩予侍圓鑑於慧日。從容問曰。師游宋地。謁諸名宿。不知其中誰爲最乎。
對曰。偃谿西巖我。只仰望而已。未遑知高低。荆叟退耕就而日淺。唯石林老友。於凌
霄。主於思溪。其禪海波瀾。吾雖不得而盡。偏洲傍渚。儻打浮泳。我昔辭林。林告
曰。小參雖家訓。又自有家法。子歸故里。敲唱宗乘。妙叶之一路。不可亂做也。
即與二篇。今猶不失。乃出一紙曰。子自擇焉。予披之。石林之親書也。冬至日。擬
著即錯。鐵牛掣斷。黃金索不擬猶乖。撒手還同萬仞崖。這裏一咬便斷。如花開
樹。似笋迸石頭。無陰陽地。儘自寬閑。爭奈東山山前一片松根竹腳。未曾踏著在。

蔡指主丈。不得侵疆越界。除夜口似地聲。山不知山之孤峻。鳳縈金網。趨香漢。以何期。如石含玉。不知玉之無瑕。蛇護神珠。蘊風雷而未化。設使翺翔香漢。鼓蕩風雷。聞者震驚。見者眩惑也。只問問地可地。豈不見。僧問洞山。年窮歲盡時如何。山云。家家門底野狐兒。拍牀。鯨香海水盡。露出珊瑚枝。予誦二篇者久。欽法格之峻整。今書于此。為學者之標準。又見偈及小參。知林之期鑑之不一泛也矣。

釋祖圓。信州人也。號規菴。幼歲投相之淨妙寺。出家屬佛光之熾。化于福鹿。往而依焉。光器許侍內記。弘安九年。光寂。圓卷被入洛都。謁佛心於慧日。初副元帥平時宗見圓曰。子他時必行法壇度。而不有財檀。不成教乘名句豈非法財乎。子之禪檀不可不貨殖。子時心挾講譽。故就焉。心主龍山。拉圓行。屢稱於文應上皇。正應四年冬。心沒。上皇召圓繼席。時圓在巨福。踰年入寺。歲三十一。嗣香記佛光之乳也。冬至上堂曰。烏兔奔忙不改舊時光彩。乾坤寂爾猶涉造化幹旋。拈。獨有這箇。戢玄機於未兆。藏冥運於即化。還委悉麼。擊禪床。謝頭首秉拂。拈。冷匣秋波凝不流。幾人來結死怨讎。拈。羸來依舊掛虛壁。一任寒光射斗牛。臘八日。六年睡熟。雪花堆透骨。寒來夢始回。滿握夜光耀天地。何須按劍立空階。圓妙年英邁。上皇晨昏參請。一夕源僕射有房寢。中心動。忽起思惟。我豈有之乎。恐

宸衷有虞乎。乃馳入。時上皇在龍山之下宮。有房有急劇之良。上皇兀坐如思。問曰。卿何中夜而至乎。有房奏事。上皇笑曰。今日與圓舉論宗門。圓微詰抑逼不少假也。朕旗靡陣披。是以曾懷梗塞未能寐也。如卿之忠襟。與朕通乎。有此感來也。有房扣頭曰。陛下夙受佛記。善聞思修。然陛下聞思因圓師激發也。臣之愚忠又因陛下感發耳。上皇首肯。初佛心領龍山。宮殿樓臺未。有梵製。及圓一新。大殿法堂雲堂庫院山門檀林。凡叢林當有者具體而成。正和二年暮春。寢病。四月二日。辭世偈曰。一躍躍翻黃鶴樓。一拳拳倒鸚鵡洲。臨行一着元無別。黃鶴樓前鸚鵡洲。圓丈室之東偏。手植篔簹竹。臨亡之時。竹葉委白。經二三日。復青云。贊曰。祖道之被日域也。五傳不續矣。千光之後多間出焉。然化洽相將。寧展薄矣。覃佛心關龍山。雖傾宸衷。未艾矣。圓公以英妙之姿。當咫尺之威。參馴蛟龍。指鴛鴦。宗門之光。晃煜雲衢。假如圓也庸才諛識。取侮於講儒。祖道殆廢于草澤矣。因之而言。圓其祖道之益乎。

元亨釋書卷第八

、當衍

元亨釋書卷第九

感進四之一

濟北沙門

師 鍊 撰

百濟國義覺	百濟道寧	百濟道藏	多武峯定慧
藥師寺社蓮	東大寺實忠	吉野山報恩	湯川寺玄賓
大安寺慧勝	天王寺道公	睿山法勢	真崇法師
寬忠法師	勝尾寺證如	智泉法師	清水寺延鎮
成尊法師	延曆寺源心	金剛山滿米	東寺日藏
鞍馬寺峯延	白山藏緣	睿山成意	興福寺安願
睿山長圓	心譽法師	三井覺助	平願法師
睿山真遠	金勝寺光空	石山寺妙尊	三井珍蓮
雲淨法師	信誓法師	恩融法師	比良山靜安
藥師寺慧達	延曆寺延昌	延曆寺尋禪	延曆寺源泉
松島寺見佛			

釋義覺。百濟國人也。本朝征彼國時。伴軍士來。身長七尺。博究佛乘。居難波百

濟寺。一夕誦摩訶般若心經。同寺慧義夜半見覺室。光曜赫如。義恠自窓隙窺之。覺誦經。光從口出。明朝義告衆。衆大驚嘆。覺語徒曰。我閉目誦經百許遍。開目視室。四壁空洞庭外皆見。起而觸之。室戶盡闕。歸座誦經。通洞如先。是般若不思議之力也。此事齊明帝之時也。

釋道寧。百濟人。白鳳十二年秋八月。天下大旱。勅寧法季。效雨大注。帝加優賞。釋道藏。百濟人。持統二年七月早。詔藏祈雨。不崇朝普澍天下。養老五年。詔曰。沙門道藏。法門領袖。釋家棟梁云云。崇禮甚盛。年逾八十取滅。

贊曰。覺寧藏三師者。皆百濟人也。此方東漸之始。異域英行。遊化。恐傳法慧解之才也。大率延曆前。諸師遠而跡沒。纔留感應。而見盡簡殘編也。惜乎止于此焉。

釋定慧。大織冠之長子也。初孝德帝有妃。孕已六月。大織冠寵遇厚。賜妃為夫人。約曰。所生兒若男為卿子。女為朕子。既而生慧。故名以謙足之子。投沙門慧隱出家。白雉四年。隨遣唐使浮海。乃到長安城。高宗永徽四年也。師慧日寺神泰。習學殆十歲。調露元年。伴百濟使而至。白鳳七年九月也。慧在唐。大織冠已薨。慧問弟丞相不比等曰。先墳何處。對曰。攝州阿威山。慧曰。先公昔潛語曰。和州談岑。靈勝之區。不下大唐五臺。我若墓彼。子孫益昌。我在臺山也。夢我身居談岑。先公告曰。吾已生天。汝於此地。營寺塔。修佛乘。吾亦降此擁護後昆。時己已歲十

月十六夜二更也。丞相聞已涕泣曰。先君之薨。實某年月日也。師夢不徒也。慧與徒屬。上阿威山。取遺骸。改葬談岑。就上構十三層塔。其材。慧在唐時。皆悉辨備。及歸。載材於船。船窄餘一層。其塔模清涼山寶池院塔也。既而營建。只十二層。慧怨一層之留。唐而造式不全。一夕奔雷飛電。風雨震山。黎明天晴。遺餘塔材宛然飛來。又無贏缺。僕射州民莫不感嘆。僕射又刻文殊師利像。安塔中。慧和銅七年化。

釋祚逆。白鳳八年十一月。皇后病。勅建藥師寺。祈冥救。時不知營構之規。遵入定。見龍宮之伽藍。出定錄奏造式。帝大悅。以故藥師寺宏壯麗妙云。

贊曰。感通者吾門以爲常矣。世間以爲非常矣。方今世人之有役也。馳馱馬載有行也。出入隣里。又常也耳。蓋奔雷飛電者慧之驢馬也。龍宮闕者逆之隣里也。然常非常之間者。又難矣哉。

釋實忠。良辨之徒也。嘗神遊都率內宮。見四十九重摩尼殿。有一所。榜曰常念觀音院。見其修法儀。心甚信慕。便乞聖衆而得軌。覺後欲修法。而無尊像。常持念所求。一日游歷攝州難波津。忽見闕伽器浮浪來。近視則十一面大悲像。駕于器也。忠喜而取之。銅像也。其長七寸。暖如人膚。朝廷聞之。於東大寺建晉索院。安之。忠每歲二月朔對像修兜率軌者。二七日。始天平勝寶四年。至大同四年。五十

八歲。未嘗有缺。俗號修二月法。至今不絕。諸寺多則之。又自天平寶字五年。至弘仁六年。五十五歲。二月十五。修涅槃會。又不闕也。初忠修二月懺。初夜時請衆神。讀名簿。供之。若州有遠敷明神。威靈甚豫。此會。聞忠懺。生渴仰。託曰。願獻闕伽水。忽黑白二鵜穿石地而出。飛上傍樹。其二迹湧甘泉。忠贊石爲闕伽井。早歲井涸。二月修中欠闕伽。其衆集井邊。遙向若州持念。須臾其水盈滿。二月十二日夜也。其若之神祠前有河。此時絕流無音。州民大恠。蓋神送河流。通闕伽井也。爾後州人聞此事。名其河曰無音河。有病者飲闕伽井。多愈焉。忠容貌端麗。初皇后光明子詣講堂。堂有地藏像。妙斲也。后拜像私念。安得如此。此端正沙門。潛令宮人覓美沙門。或曰。實忠法師踰於像也。后賜浴且欲觀其體。忠入溫室。肌膚鮮明。后偷眼不暫捨。忽然假寐。夢與忠交。寤見忠。頂戴十。一面觀音。儀相自若。后出拜合掌懺謝曰。凡女癡慾。輒磨愛見。聖師真慈。恕我觸忤。

贊曰。昔則天供安秀二老。於宮中。一日命溫室。使宮人去垢。唯嵩嶽恬然不。動。后嘆曰。不因入水爭見長人。吾太后光明子。興建崇奉之跡。則天未知其伯仲也。然則天之淫放亦孔醜矣。光明子者我未聞焉。特覬覦之私發於忠公。豈夫忠之威靈。所以因而見乎。

釋報恩。十五歲離家。三十入吉野山。持觀世音咒。四五載間早得靈感。天平勝寶四年。上不豫。勅恩加持。帝疾乃愈。時恩爲沙彌。勅得度。賜名報恩。辭反本山。勤修益甚。桓武帝在長岡宮。嬰沈痼。腹結如繩。細眼暗似隔。羸瘠萬方皆不効。帝誓曰。佛法力痊朕疾。朕願勤弘傳。不然者佛法無驗。在國何益。聽者震恐。恩應詔入宮。閉目持根本咒五十遍。宮中大動。大悲菩薩顯形殿上。上疾立瘳。上感激宣問曰。法師蘊何行業。對曰。久居深山。誦觀自在根本咒。上起禮恩。給賞甚渥。不幾潛反山。上遣內臣鳳輩。迓迎于路。恩謝而不乘。徒步返宮。初天平寶字四年三月。恩於和州高市郡子島神祠畔。建伽藍。安一丈八尺觀自在菩薩像。及四大天王像。號曰子島寺。覃承桓武帝遇。勅親族賜官祿。恩又受封戶。延曆十四年六月寂。

釋玄寶。姓弓削氏。內州人。稟唯識興福寺宣教。性厭羶塵。銳行動業。嘗患緇侶營僧官。又疾族人道鏡媚稱德帝。潛入伯州之山。桓武帝有病。遠詔山中。乞冥助。至化難遁。乃負鉢囊而入都。疾愈。辭歸山。大同帝詔返。輦下。聞僧官勅下。潛遁去。往備中州湯川寺。弘仁帝貴其操履。詔問不絕。每年贈布。亦賜宸書曰。寶上人。晦跡煙雲。凝思練若。春向覺花。而獨坐。夏蔭提樹。而閉眼。持戒之光。能耀昏暗。護念之力。自濟黎庶。比來炎暑。禪居何如。朕機務之暇。不忘寤寐。地遠心近。

一念即到。羅綺錦繡。想在斥逐。白布一束。聊備法資。願師領之。約文中意。又勅誓多郡。寶上人在世。彼郡免米租。只貢錢。蓋勞寶之供費也。弘仁九年六月卒。年八十餘。

贊曰。人之有道也。吾不得而計矣。

王者者天下之至尊也。沙門者天下之至貧也。然

龍腰者曲于恩矣。

奎畫者屈于寶矣。以斯而言。貴不必貴也。賤不必賤矣。皆有道乎。大哉道乎。今何鮮矣哉。

釋慧勝。居大安寺。寶龜之間。游方至近州御上嶺陀我神祠側。宿一舍。夢人語曰。爲我當讀法華。覺而恠之。明日小白猿來。語勝曰。我昔爲東天竺國王。彼國時有沙門數千。我下勅括比丘私度。我當時不廢佛法。只禁多徒。而受報爲猿神。師願住此看讀脫我苦趣。勝曰。此地無供。不能久居。神曰。勿慮也。我伸供養。又淺井郡有諸淨衆。願勸彼同讀。勝赴彼說此事。時山階寺滿預法師在焉。曰。是事難信。諸比丘皆曰。然。忽童子走來曰。堂上有小白猿。衆僧出見之。其堂九間。宏構大材。俄倒碎。諸衆知猿神所爲。始信勝言。往彼同讀法華。釋道公。居天王寺。持法華有年矣。嘗詣熊野安居。夏終還本寺。暮過一村。無

居宅。宿大樹下。夜半有騎馬者三十餘人。至樹下。一人呼曰。翁在乎。答曰。在。曰。何不前去。答曰。馬足損不任乘。齡又衰老不能徒步。諸騎過去。明旦公恠巡見樹下。有小神祠。其像朽弊。前有片板。上圖馬形。前足之處其板破裂。公便以絲繫補欲試神言。次夜猶宿樹下。中夜前騎又來呼翁。乘馬而出。向曉更翁歸來。謝曰。承師賜治馬脚。不堪幸也。乃出廿餅餉公。公曰。數騎何人。翁曰。行疫神也。神巡管內。我為前驅。若不出必受答罵。今蒙師惠。喜慶深矣。而我猶有厚望於師焉。公曰。何乎。翁曰。我今此身葢品神靈。祇受驅罰。受苦無量。願師就樹下。三日三夜誦妙法華。轉我劣報得淨妙身。公憐之。三日誦經。第四日神出頭面。作禮曰。依師慈力。生補陀洛迦山。得為觀世音眷屬。願師縛柴草為舡。載我木像浮海上。知我言之不妄也。公如教。海波安帖。微風不起。其舟指南而馳。疾如飛。其夜村里耆老夢。樹神成菩薩。身相金色。光明照耀。南方飛去。公歸寺而語。聞者嘆嗟。

釋法勢。睿山義真之徒也。承和八年。過近州比良山下和邇村。宿民家。家婦俄病。狂言曰。師讀觀音普門品。我欲聽之。勢素持普門品。然思狂病之言不足聞。便曰。我無經本。故不能也。婦人曰。師臂囊見經在焉。勢不得已出經讀之。婦人合掌曰。我比良明神也。勢曰。我聞神皆有通。又長壽。昔釋迦文出世西天。未審見知不。

婦人曰。我不往印度。然千數百年前。諸天多西飛去。豈迦文出世時乎。

釋貞崇。稟密潔於聖寶。延長之末。上不豫。宣崇加護。崇一夕於宮中與人語。上恠。令侍臣一見。侍臣自隙伺之。無人。只崇一人而已。復奏。上召崇問之。崇奏曰。稻荷明神適來耳。又言。帝之不起矣。不幾上崩。天慶七年七月二十六日滅。年七十九。

釋寬忠。行業清純。嘗修千日護摩。數百日後。護法神裝香火云。

贊曰。神者求有。諸爾曷為求。求吾法也。吾見于數子矣。而稻荷之語于崇公也。崇之求諸。稻荷之求諸。

釋證如。姓時氏。攝州豐島郡吏佐通之子也。母藤氏。嘗愁無嗣。每月望詣佛塔求子。經三歲未會。天應元年產一子。乃如也。如甫七歲。母年三十三。語其夫曰。我兒已長成矣。亦無慮焉。願許我為尼。夫曰。我志亦爾。見聞父母出家。悲泣甚切。父母慰誘未決。翌日。有比丘到家。夫婦說本志。比丘曰。二人皆壯齡也。然言剃落。真火中之蓮也。兒在側。聞比丘語。亦索薙髮。夫婦并兒。同日出家。仍留比丘。三人者朝夕勤修。三年後。比丘失所在。兒年十五。仲春十八日。父母沐浴淨衣。中夜一時而逝。如乃投郡之彌勒寺。證道。學顯密之教。性耐修練。住山五十年。或時別搆草菴。絕言語。謝人事。專精練行。一夕天樂響空。如怪聞之。忽

有人叩戶。如忌言。故鳴馨令思。戶外人曰。我是播州賀古郡驛北居民沙彌教信也。今往極樂。明年今日。上人又可如我。故共聖衆來告耳。語已而去。微光入廬。斯須便滅。如明且出。廬語弟子勝鑑。令其往播州決其真僞。鑑至彼驛北。果有竹扉。庭下一屍。群犬已狼籍之。茅舍有一嫗一童兒。相對而哭。鑑曰。何爲哭。嫗曰。死人是我夫也。名教信。常念彌陀。我老而別。不能無懷。又貧而不舉喪。已爲烏犬所得。我欲不哭而可得乎。便指兒曰。此童乃信之子也。鑑諦語此事。如曰。我絕言語。勤修練。不如信之念佛也。自此巡聚落。讚說佛乘。勸誘念佛。貞觀八年八月一日。辭諸徒。屏草廬。十五日。出室沐浴。告門人曰。去年教信之告。今相當也。各乞努力。莫怠勤修。乃入室閉戶。中夜金光耀煜。香氣普薰。天曉門弟子等開戶。手結定印。端坐而寂。年八十七。徒弟不堪戀慕。延葬三七日。其間室無臭氣。闔維後手印不壞。諸徒造石塔藏印手并靈骨。如精進絕倫。一旬二飯。一月六餐。斷語二十歲。行常不輕行。十六萬七千六百餘家。其所過之宅必留異香。常閉室而坐。弟子猶不見。面者數日。行道之時。異僧常相隨云。

釋智泉。弘法大師之姪也。性至孝。母死。哀毀甚。乃祈諸聖曰。願知母氏之報。數歲後感夢曰。汝母墮地獄。泉益悲泣。啓法曰。所生母在地獄。以何方便出。彼苦趣。法曰。修破地獄法。必可拔矣。泉曰。願受焉。法即授地獄軌。泉精修無比。一夕夢。

母莊嚴美服告曰。我依汝救護。今生天上矣。

贊曰。孟子云。不孝有三。無後爲大。世人之求嗣也。皆是與。其間託箕裘者有之。寄薦脫者有之。吾思如之恃怙者。薦脫之專乎。不然何得孝子。而不幾夫婦糴染之速哉。至二人吉祥而一時逝去者。求而三歲不獲。得而七年早進之明効也。由斯觀之。雖世諦之有求。直道而精者。早合真諦之無爲耳。如之精苦。報罔極而無媿。我并智泉爲吾黨孝順之士焉。

釋延鎮。報恩法師之徒也。居清水寺。與坂將軍田村一遇。因爲親友。將軍奉勅伐奧州逆賊高丸。語鎮曰。我承皇詔。征夷賊。若不假法力。爭得不辱命。公其加意焉。鎮諾。高丸已陷駿州。次清見關。聞將軍出師。退保奧州。官師與賊交鋒。官軍矢盡。于時小比丘及小男子。拾矢與將軍。將軍異之。已而將軍親射高丸。而斃於神樂岡。獻首帝城。將軍先詣鎮曰。因師護念。已誅逆寇。不知師之所修何法哉。鎮曰。我法中有勝軍地藏。勝敵毗舍門。我造一像。供修耳。將軍便說二人拾矢事。乃入殿見像。矢癡刀痕被其體。又泥土塗脚也。將軍大驚。奏事。帝加敬焉。釋成尊。仁海法師僕隸之子也。海見其稚孩。知爲法器。收鞠。及長。俊才日新。延久帝在儲位。久以尊爲法友。託以運祚。一日尊入宮。帝拔白髮數莖。貯硯盞。賜尊。尊無語而出。歸坊修愛染王供。其像冠師子。噴血。濺爐壇。不幾帝即位。尊

之遇渥矣。延久六年正月七日卒。

釋源心。不詳氏族。事睿山寶幢院覺慶為弟子。初書寫性空裝法華一部。且曰。此經待靈山同開衆來。須慶讚。一旦曰。今日法華慶讚人當來也。其日心謁空。空曰。此人也。心于時尙少。而不辭。演讚流暢。聞者信伏。空嘆善提子念珠。然其數九十八。藤相國道長聞之。念珠。心便與之。心出洛城。雨大下。有走者。顧視。一婦人顏甚雅。髮長垂。心見其好。不欲近。急趨而過。婦人增奔。相近又泣。心問。何為泣。對曰。我羅刹女也。鬼長差我。每日覓人。捉來為食。若其不得。乃欲食我。今日不得。我當失命。願師法力薦我冥福。不信我言。願趁我蹤。必有信焉。心問。追薦何事。女曰。願講法華。造像寫經。皆不及也。心恠而逐跡。日已暮。女人入法性寺後山中。路甚昏。女願語曰。師居此。莫近焉。恐暴鬼或擬。師亦恬寂無音。心屏息而聽。不遠而女扣戶。一鬼可畏聲應門。便開扉。赤光迸出。心望之。衆鬼羅列。貴女離地三尺許。空中而立。裝服甚麗。而有喜氣。語曰。因師講經力。脫鬼趣。生天上。故來謝耳。永承三年任天台座主。八年十月十一日滅。年八十三。

贊曰。大矣哉吾道之利乎。無所不至矣。或保國祚。或殲國寇。皆深矣乎。心也為鷲嶺聽徒。宜乎利之及鬼魅乎。

釋滿米。居和州金剛山寺。俗號天田寺。戒行純淑。名被朝野。名臣野諫。讓讓展弟子禮。直又不測人也。身列朝班。而神遊瑛宮。瑛王一時嘆曰。澆季有情。罪障至濕。我雖精直。頗罹餘殃。是我夙作之不純也。故我得雙王之名也。為之如何。瑛臣議曰。乞大王受菩薩戒。瑛王曰。爭奈陰府無戒師。何。于時稟奏曰。臣有師友。戒業純淨。在閻浮利日本國。可屈耳。瑛王悅曰。卿早喚來。稟詣寺告事。米便伴篋赴地府。瑛王請米昇師子座。受菩薩大戒。瑛王曰。戒德至重。何以表嚬。米曰。我欲見地獄苦報。願大王見聽許。王便將米往阿鼻城。鐵門銅釜火聚刀山諸苦具殆不可言。至一所。熾熾進騰。一比丘隨熾上下。米問。瑛王曰。彼沙門為誰。何等極報。在此火中。王曰。師自問彼。米待。隨煙下。忍熱近。比丘所問之。比丘對曰。我是地藏菩薩也。汝來此界。說戒法。地獄有情離苦者多。我又隨喜。我得牟尼親屬。不惶猛火。大悲代苦化諸衆生。我雖行等慈。無緣衆生不得濟度。汝反人間。告四衆。歸投我。亦言苦相。米已辭地府。瑛王令冥使。一漆篋。嚬于米。米啓篋。白粳米也。隨取隨滿。竟不竭。米素持地藏尊。自陰府歸。招良工。刻獄中地藏相。安于寺。其像今尙在。長五尺。或曰。米本名滿慶。得瑛米後。時人改今名。

釋日藏。洛城人。延喜十六年二月。入金峯山椿山寺。薙髮。時年十二。絕鹽穀。精修六歲。聞母氏沉痾。始出山。歸洛省觀。居東寺。學密教。而往來金峰。天慶四年