

元亨釋書

三之四

貳

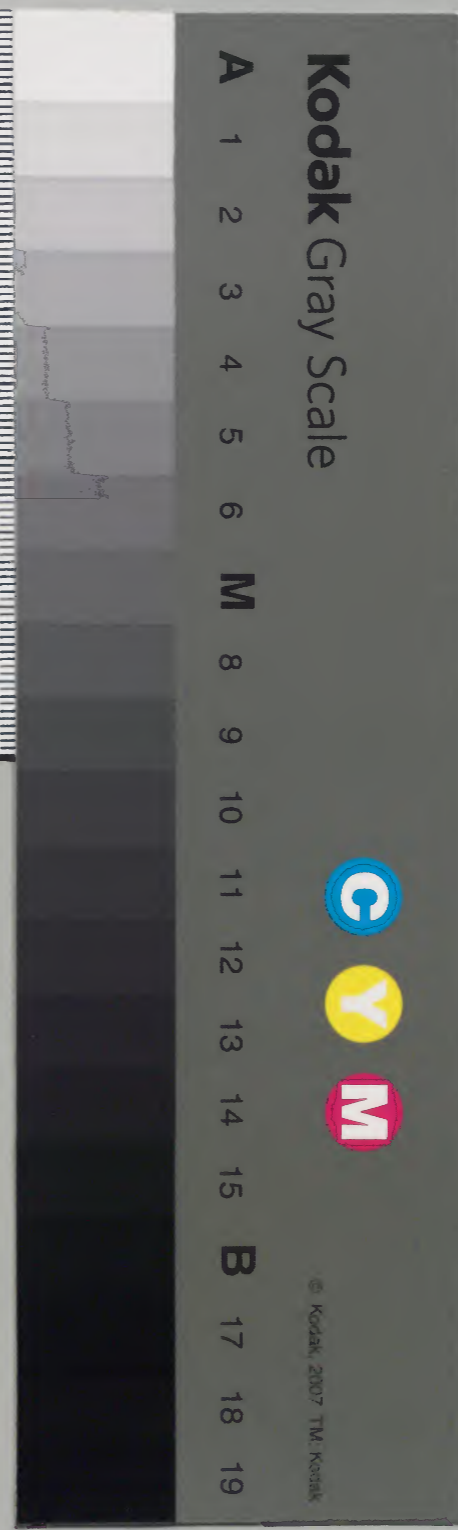
宙

慧解

和書門類	二九四六二號
函	一〇四
架	一四
冊	一五

內閣文庫	和書類
二九四六二號	函
一〇四	架
一四	冊
一五	冊

內閣文庫	
番號	和 29462
冊數	15 (2)
函號	192 5

糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり

元亨釋書卷第三

內一〇一六一號

濟北沙門師鍊日撰

慧解二之二

東寺實慧

興福寺明福

長訓法師

源仁法師

高尾峯真濟

法琳寺常曉

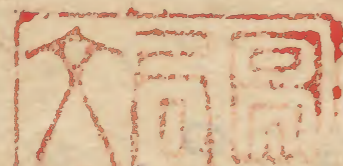
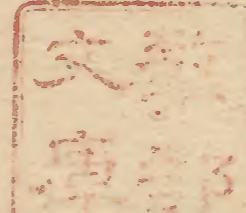
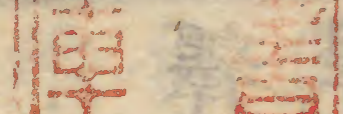
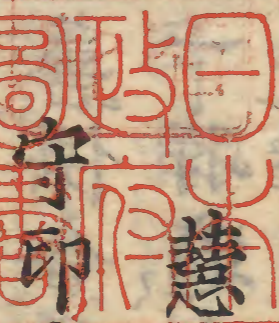
延祥法師

實敏法師

睿山光定

延曆寺圓仁

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

釋守印姓土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相兼善俱含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救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憬法師性聰晤學不倦延曆十年得度粹于唯識道維摩

講師俄有疾告辞法會將廢衆議推福充座
 主福昇座辯義泉涌邁前時焉一會稱嘆悅
 伏承和之間擢僧都嘉祥元年八月終興福
 寺壽七十一福不畜觀物只巾鉢而已
 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
 乎祥曰夢卧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憐法
 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日有重瞳耳
 孔相通年十三從伯父中安法師入京安以

敏幼聰付玄叡法師睿稱其法器摩頂誨誘
又隨入唐沙門永忠益智解甫二十受具足
戒弘仁十年預維摩講席儕輩嘆其堅義承
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歡悅或至淚流去
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條所由而出也

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

釋光定姓贛氏豫州風早郡人弱冠喪父母
眼闕割塵綱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
得度台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

宗義入優稱定初睿山木乘戒壇南衆沮之
傳教卒後得建定之功居多焉弘仁帝好文
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廚屢缺賜
一橐御書曰光定乞食袋其後橐中無所容
天安二年定歲八十上以賀禮賜度者八人
及纈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

弘仁聖皇贈定師窶乏豈封給之不足充之

哉救署一橐又深矣乎蓋分衛者行葦慈

也用玉管之微署引環海之均施奚夫粹

于斯邪又可想見

當康之治矣定師之承渥遇也台嶺之光

暉乎

釋真濟姓紀氏洛陽人朝議郎御國之子也
母夢室中建三級塔日而妊延曆十九年生

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宇加提弁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鳴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救天安二年八月天皇寢病濟侍者護昇遐後失志隱居鄉與慧亮法師抗驗而不勝至此益快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七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

兼優俗彌廣智菩薩者也適見祥雲出尋起
所乃擅越壬氏之宅也智問舍裏有何事壬
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
經史性聰明兒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話傍人告曰汝

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視教之風儀與夢中
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
誠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截經論之關鍵
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頽數焉爾後往來
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旬危
舫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尚書右丞藤常嗣上第一船七月二日著唐國揚州海陵縣則文宗開成三年也十月藤尚書赴長安仁猶留府有一僧從上都來號宗散通悉曇仁從之習梵學又有全雅能解密教就受灌頂得两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為我逾溟渤求教法未充初志逼促歸國今風濤作實

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尚欲行何處仁曰我願至人里二賊將仁送村落而逃去漸至府時刺史押付本朝第十二船解纜五六日逆颶又起返登州界仁又以為幸也潛下船寓州之赤山法華院匿屏適冬

明年巡觀州縣禪刹隣羌乃詣赤山神祠立
誓曰正法難逢真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徃來三匝仁
問曰汝何人對曰商人隣舍僧聞之曰所持
何物商曰不是閻梨可買物仁便問之商曰
是量三千大千世界之秤子也和尚買取量
此地看仁買秤懸大地和身亦在秤上時仁
夢中通曉豁如也覺而端坐思忖我必得妙

法權術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
訪至此亦以為神加之一端也又得州牒徃
青州府見節度及副使判官館龍興寺判官
入寺慰問明朝使使延私宅讓自牀坐仁供
珍味判官姓蕭名慶中明佛心宗得禪門祖
付之印仁從而參尋蕭公許可證明又得衙
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
儀同三司仇士良敕居資聖寺屢往大興善
寺翻經院見元政阿闍梨學金剛界太法受
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真阿闍梨入胎藏灌
頂場學毗盧遮那經中真言印契并受微細
儀軌及蘇悉地太法圖胎藏大曼陀羅夢人
來曰五臺山和尚問訊日本國和尚今番曼
茶羅我深歡喜便授刀子曰是北臺和尚所

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
右街醴泉寺宗穎止觀穎者智者八代之高
弟也大安國寺侃阿闍梨淨影寺惟謹共器
許授付允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
後緇伍艱危仁愁遭此時夢澄公語曰我敢
護汝莫抱驚怖不幾而軍牒至曰日本沙門

真歸本邦仁出帝京歷鄭密二州到登州押
新羅使張詠宅初漂著登州時詠以嘗來日
本受國息待仁甚厚至此又能慰勞又夢達
磨大師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
等護汝令歸故國言了圍繞向東相送夢覺
獨自負焉其年春唐商船從越州赴日本風
濤漂逸返登州界至秋又發適聞仁歸國艤
舟而待仁遭此遇以為夢中衆聖之感護也

九月著大宰府今歲唐大中元年本朝承和
十四年丁卯也仁表進所得經書道具等降
勅勞問唐客四十餘輩官給衣糧且賞將仁
來也明年春隨詔入京本山闔衆乞求灌頂
仁乃以聞尚書省劄為國修灌頂法給一千
僧供尚書左太丞伴善男監護法事仁壽元
年以五臺山念佛三昧法授諸徒修常行三
昧齊衡三年三月二十一日帝於冷泉院南
殿受兩部灌頂貞觀元年上受菩薩戒二年

淳和大后受菩薩戒法諦良祚三年太皇太后藤順子受三摩耶灌頂初天長十年年四十身疲眼昏思命不及於睿山北礪結草菴屏居三年修練待溘然夜夢天人與藥其形似瓜割食半片其味如蜜有一人告曰是物利夫妙藥也覺而口中有餘味然後羸形更健昏眸益明於是石墨草筆書妙法華且修四種三昧以所書經藏小塔置一菴名如法堂其菴今之首楞嚴院也天下則之書法

華號如法經國俗至今傳此儀為精行仁禮五臺初至中臺臺上池中有文殊石像拜已向西臺相去二十許里又向北臺距中臺三十里雲霧滿山徑路難尋已而漸霽前途有一師子形甚威悍踟躕感驚而進良久師子不現遂至普通院院有一房房中現五色圓光仁儻獨見餘伴不眎時五色雲覆仁頂上又禮南臺黃昏忽見聖燈一點之光普照五臺心中思言若穩返國必建文殊閣至心持

念作禮而退嘉祥三年上崩太子即位仁壽
 帝是也救修新傳密法仁葵曰除災致福熾
 盛光佛頂為窠是以唐朝街東街西諸內供
 奉恒修此法鎮護國家今須建持念道場為
 陛下修供蓋大唐青龍寺裏立皇帝本命道
 場是其儀也便降敕就延曆寺建惣持院擇
 二七僧修持誦貞觀二年創文殊樓仁禮五
 臺時收其靈石及師子腳迹土歸逮營樓埋
 靈石於五方基趾填靈土於師子四脚下仁

在揚州時節度使李德裕慰遠遊施絹十餘
 疋仁不受德裕固請仁察誠受之即分開元
 寺衆僧仁又受一分仁辭長安中散大夫揚
 敬之國子祭酒李元佐及衆官皆曰我國教
 法隨和尚東矣斯方志道者後當入日本國
 元佐送護四十里日晚同宿臨分袂曰和尚
 衲衣願施與我時時頂戴以慰離緒仁脫衣
 與之初嘉祥元年七月為內供奉仁壽四年
 四月任延曆寺座主貞觀六年正月十三日

避諸弟子獨召常濟入內床口誦真言手結
印契授與曰是名密印灌頂濟不狂感喜仁
房近中堂至十四日夜曰清淨靈場側我不
可取死乃移慈叡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二誓
創禪院造文殊樓文殊樓已成禪院未營是
我患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徵旨也其著作金剛
頂蘊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
諸友徒依顧命建禪院并神祠於叡山之西
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饗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贖膏殘芳也傳教權輿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後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字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密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瑤稟密教乃文宗大和八年也瑤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誦太德元

照請益密典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申官於小
栗栖故里法琳寺修元帥法齊衡之間天下
大旱救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載
鎮法師學經論天長八年受具足戒乃肆相

宗廣崗寺義演聞台教睿山義真并受菩薩
戒又於圍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
頂全便付金剛杵及儀軌又隨慈恩寺造玄
興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旧院也門人以三
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
赴日本睿共泛舶九三日夜著大宰府九年
丁亥也帝大悅息淫倍前本朝宿學請新法
即於東寺啓灌頂壇四來還沓十六年上受
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袖
之不浪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除崇寵
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
秘密戒降袈衣服玩珍寶車乘為親睿分捨

東大延曆等寺一毫不久已將來經書一百
三十四部
贊曰諸師之西游猶衆商之著寶洲金銀珠
璧耀心眩眸信手來取歸家囊收多寡之不
侔也蓋力資之所繇與雖不侔售用不道
矣曉睿之二師其多寡者我不得而見寧不
道者邪
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爲佛名懺
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著
少而所屠多以是見之王者爲重臣庶不然
山海有禁弋釣不縱間有所獲纔資口腹其

罹殃豈不輕乎上善其奏綏虞禁省庖供昌
一日宴坐虚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
和中大井河溢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
事克稟密學十九受具足戒貞觀帝降誕之

初入官加持相國忠仁公與雅謀建精舍安
尊像祝寶祚也後敕名貞觀寺置年度三人
雅奏止攝輿州徃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園見而異之携歸
付三論碩德碩曉講習有名冠歲預年度之
試時監司相議令諸生徒牙相問難取其拔
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聞中繼法師法相稟
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
薪焚之身灰所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
釋遍昭門下侍郎良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菴
髮於慈覺之室學巨台密又勅於惣持院受
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檻之手也海公母陀羅臂繫于烈火也生平所養可見矣雅昭二師受渥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侷性警敏兩眼重瞳頂骨隆起如覆盆雖幼稚有老成之量見者異之甫八歲啟父曰內典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爲大僧時年十九依
例棲山一紀薰修精練名達輦下承和天子
親降綸綍加慰問官給資糧寵遇隆盛十四
年頽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
神告曰入唐求法勿爲留滯珍夢中日比來
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藉髮爲僧者多
矣子昔曰何汲汲於藉髮乎蓋珍躁甚於度
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勒兩夢
抗表以聞上感激制可仁壽三年秋儻唐商
欽良暉發舶珍共之泛海八月十五日著唐
之嶺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
竺那闍陀寺三藏般若怛羅在焉就學梵字

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
聽存式講嘉祥慈息法華疏華嚴沮槃疏及
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捶之集眾智者
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踰
華頂智者降魔感神僧之地也苦竹林立茶
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著邃師之
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
剛界大曼荼羅及京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
夏未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蹟子自何得字珍
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且付阿闍梨位灌
頂曰汝蒙大毗盧遮那般若母加持遊步阿

字法性之太空傳一切如來寂上乘教畢珍
不在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
商人李延孝舶至肥州松浦縣即天安二年
戊寅也太師藤良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僕射良相及搢紳之

預者三十余人八年賜真言止觀弘傳之公
驗教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為御
前講師仁和元年例講珍為仁壽殿講主元
慶寺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
位似違定制不知為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為國

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
矛立濱城良暉悲泣謂珍曰我等當為流求
所噬為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

問曰為誰答曰我不動明王也我念法器故
擁護汝宜勵志操為苦海之舟筏珍熟見其
形魁偉奇妙威焰熾盛手把劍足踏虛珍便
頂禮覺後命畫土圖所夢像是以風濤危害
索救明主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
鯨鮫之腹是命也語已涕泗連如也門人感
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
臾東風邇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
唐請益師良諍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
之事又越州詣和尚之訃至其喪七日與哭
泣時無違唐地莫逆之中觀璋二子尤深商
舡來徃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管諫議至此
一聯擊節稱賞仁和二年秋上不豫救下山
入官持念者侍一宿便愈上悅賜年度二人
珍回資山王明神珍誦紀州熊野適風雨晦

冥迷失路俄大鳥飛來為前導已而至祠衣
上之蓑不違解便講法華神排殿戶自此熊
山一乘八講雖晴天置蓑講師座下以為式
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為長講之所冷
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為傳法
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
睿山搆三字北置多聞天王像彌毗舍門護
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又稍朽

壞玲合三字為一堂今之中堂也尚存昔號
或曰不乘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相意乎
初珍次台州太守工部郎中李肇慰諭敬供
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真儀莊
麗共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
知之十年六月為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為
身比丘以慧為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
戴之衣即為枕年七十八臘五十九其曉滿
山聞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墻珍自驅烏
至蛻蟬涉獵經典游涼禪觀當其修習之時
雖徹曉無假寐齒隣八十耳目聰明食啖之

物不擇精麁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
詮蓄憤而起珍謂門人曰詮雖有才辯未曉
空觀異域請益似邀名聞若抱一毫之淨心
爭超萬里之嶮浪乎所以是我不答也其後
唐船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
髮為大比丘者五百餘人延長五年夕十二
月賜謚智證大師

贊曰生而知上也學而知次也予讀智證之
記也當齟齬之兒嚮索目果之經籍豈非生
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瀉青龍瓶
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謂殂捨布帛而薦
福與彼斯多之痛五道跋陀之見五舶何以
異乎天元之間闌瑤嶠起爭亂逐日而繁怨
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

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

園城寺明尊

高野山明筭

三井慶耀

睿山心門

昭兼

辨

釋益信本公姓品本公治氏備之後州人武内大臣之

稟行教和尚之弟也始學相宗于大安寺後

從源仁仁闍梨受灌頂密音昌泰二年太上皇

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圓成寺是

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
夕燈下讀書於此傍瀾茶盞備昏睡也中夜
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脩練經歷名山靈地
金峯之嶮徑役君之後榛塞無行路寶接萬
藪而踏開自是苦行之者相繼不絕貞觀之
末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南
院講三論之宗允造丈六木像二十餘軀又
勤悲濟置衛役于金峯山設渡舟于吉野河
行人賴之仁和三年救賜傳法阿闍梨位寬
平二年為貞觀寺座主自延喜之初受月俸
于太倉二年為僧正九年賜醍醐為官寺寶

周遊南北二京其管攝之所東西二寺醍醐
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鈷杵表顯
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
孫也從寬空閣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
師敕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
釋仁海事元承闍秀稟密學博錯綜衆流醍
醐之側小野之地海啓密講之席四來受業

之者多世號小野密流寬仁二年六月旱救
於神泉苑修請雨經法大雨下三日夜長元
之五長久之四九詔寧九度皆降雨以先長
曆二年為僧正時人呼雨僧正其長久之賞
聽輦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
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闢常州築波山寺
門葉益茂而嫉沙明莊侈麗食幣衣恬然自
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

渙然一會稱贊延父帝在藩時語座主勝範
曰佛學者乏儒書以故言語卑陋台徒中有
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
敏博君臣從且聽帝大悅託以寶祚逮帝即位
召智智不幸短命而死帝大慟詔其徒賜僧
官
贊曰大道無吟哇矣綴鉢以來吟哇見焉或

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吟
乎而智之酬御也蓋欲漫吟哇耳嗚乎有類
之譽者必有類之患矣命乎痛哉
釋安然傳教大師之系族也母夢明星入懷
因而有孕及生聰敏邁久早登睿山掘衣於
慈覺之室顯密奧秘無餘蘊矣又就花山遍
昭重受胎藏法九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起曰然
師者顯密之博士也又曰然公若不入我門
秘教可墜地其為英賢被推如此元慶八年
敕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筭召名德六
十人四日講論諸宗妙音敕令昭與勢範對
論因明義昭問難鋒穎範箝口不言仁和寺
聖寶稱去世謂昭為護摩王今亦可謂因明
王宮中以為羨談延喜十一年秋太內有鷲
恠焉勅昭於豐樂殿修熾盛光佛頂法適三
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載及空
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
觀筭豎三論大義問者杜口合筵闕爾于時
利出衆詰筭詞義壯博筭伏膺南衆以聞救
為諸宗豎義精問連歲無酬對者初三年為
維摩講師十六年為僧都延長六年七月十
三日滅歲七十二
資曰密墳顯典充棟汗牛一猶難通况得貫

二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
聖寶法師嘆為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
寶曰上皇息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
房乃赴會去延長六年十二月十三日卒年

釋壹和止興福寺有才譽與祥延齊名而延
 少於和天曆三年救祥延為維摩講師和抱
 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眾人時和在焉獨
 不豫也眾人怪之和又自疑巫曰彼此立本
 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齒

踏便赴馬馬又暴馴而不近眾人疑嘆巫又
 大言曰春日明神今降來也又向和曰我未
 弃汝汝何自弃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
 贊曰才識難全乎又或全矣傲也赴講席自
 官場者才也辭
 皇息之綱位者識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
覆廡我徒者厚矣彼寡識尚如此況全者哉
嗚乎能護佛教乎

釋禪喜姓藤氏洛城人也幼時夢睿山頂有
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
中加官講天曆九年六月九日身無疾冷門
人唱彌陀踊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為地矣其法本去孝
名為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贖者
可以絕倒矣喜公博辯之資慣了蘭氏之木
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
覺閣梨見曰此兒豈可居鄉井乎十二上睿
山師事理仙延長六年禮尊意登壇受戒周
旋喜慶相應覺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
數有宿望曰源雖少俊才英特何齒齒之云
乎推爲偶講平城六群之徒藏面按杖遮路
曰昭公此方偉器汝何堪配若詞理不明加
杖於頭必也是語又歷源也其日源碎氣雄
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為導師睿山覺慶為
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
座必抉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為問者平州無
分矣君臣清耳而待源詞義邁前曰藏銷口
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詘昧豈可當乎合會
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其
土置師子足下樓已灰基趾頽圯靈土漫不
可分矣源於虛空巖峯造文殊樓然無靈塊
偶開故篋得一紙裹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宇屬源
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漸上散
去藤僕射有三沙門尤所信鄉或夢三僧者

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
慈息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
做受密灌于定助應和之官講爲第二夕座
講師教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
緘天帝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

八萬由膳那之頂遙隔七金山我未得通何
自至乎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憍支
迦作禮於藏乃盛天金珠珍瓏藏藏曰卑詞
蕪說汗瀆天聞下土沙門不容辭耳又世財
金玉久志避棄法儀檀貺深領天息然今茲

薄伎若怨天意我有小頑願伸積抱帝釋默
許藏曰所生之母去闍浮久不知報生為何
處乎天威嚴尊柄持此權乞令貧道詳得見
知言已潜然於是天帝救一天子將藏往燄
王宮燄王受天救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
獄卒以鐵鉞探釜底骨一物而出宛似炭頭
置藏前曰是師之母也藏心神奪禡不能正

視熟者似久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
拔濟對曰真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
投地悶絕而卧真使曰是師母自作非他所
爲早歸閻浮促拯濟方天使又把藏手置肩
須臾在東大寺西室允藏經由天地過四十

九日歸藏乃一日内寫妙法華回母真資其
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
講寂勝王經青表人常預聽不知從來人多
怪講竟青衣返憇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太
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竇歲悲疾而修
冥福天德四年為維摩講師安和二年正月
三日卒言父曰齊不世日雨故非書之存
贊曰應和之間相台交攻二師者南紀之爪
牙也其游那智瀧冲喜見宮者二子之緒餘
士苴邪王勳皆其人常賦詩不賦茶末人笑
釋千觀姓橘氏父母無子祈觀音千手像母
夢得蓮華一莖因而有姓及生名千觀入園
城寺學顯密教為久慈順面無嗔色應和二

年夏旱朝議救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言菴之
後三里有大瀧瀧上大柳樹偃蹇巨瀧口觀
將宣使至瀧所上栲樹手擎香爐啓白持念
于時爐煙聳騰滿山谷黑雲相和甘雨大灑
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上居今
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
馬或三馬又為速焉不則七日之者于二于
三世由託應而不殛觀公隱草莽兼華輅奔
赴湍瀧指揮蜿蜒至于手霽香煙為雲而上
頭蒙衣袖當襄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脚大腫
不能行入坊即差又發亦腫諸苦行皆曰恐
神駐公行耳公盍獻法施義乃到瀧下講般
若心經私念神若散講乞見祥異于時瀧水
逆流衆人無不感嘆天延三年為維摩講師
正曆二年為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兒於三寶言
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
證兩徒加毀破法花示珠指上實因破之下
修禪焉初永延元年羽林中郎將藤道長陰
語曰我不得法力難受太拜願師加意焉修
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
菴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
史安晴明大鑿重雅頽焉相國顧安大史曰
家裏有齋後不知此瓜可嘗不晴明日瓜中
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
驚恠重雅乃袖出一針針瓜其動便止割見
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
主位永延帝賴其器而不任含怒而死其靈
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
修曰實因生平粹放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葉酬持念
之德也五年七月八日寂年六十四謚智靜

贊曰義者應和角論之徒也修者長德正迷
之儔也其學見于二事矣加之能躍夏瓜逆
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

大恠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衆對俱舍抄因明相
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
問宗國南湖知禮法師禮得問書嗟嘆曰東
域有深解之人乎乃造荅釋返之風舶來往

音問相繼其一乘要訣者顯衆生成佛之義
析キリク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
汝馬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
從ツ佗時深夜獨坐思惟法義欲見證典殘燈
已キヌ熄忽有自然火現繁上諸異應匿而不語
寬仁元年六月十日集門弟子曰今生謂晤
只在今日若教義中有疑取決焉後不可又

諸徒且問且泣信一一剖析明白漸氣息遠
麁アラシ塵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
謁我且嚮ウケヒル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二童昇
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笠授之君子多運之有禮焉

釋覺超姓巨勢氏泉州大烏郡人幼上睿山有奇相出舌過鼻慈慧見之大驚曰聰明之相也必為國寶納而為上足儕輩年少嫉慧言譴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與下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九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
冰皇后有產難救超持念超不起重詔侍臣
藤公公上橫川宜嚴旨且曰師若不下山我
又不歸官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

謂以文字揭示第十義諦者邪
釋慶祚門下錄事中師元之子也遂顯密正
曆四年兩門相擊祚率徒移大雲寺不幾又
遷園城寺園城寺雖智證興建徒眾尚寡及
祚之來學者四方磨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
其文膚淺朝廷救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
日公之所觀似隔歷也即說圓融三諦及止
觀病患境賀聞垂渡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允僕射藤公率官僚
預聽忽山鹿走來緇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

獸也僕射光賁神或歆乎因茲而言豈非世
出世之佳祥乎一會聳聽祚之居號龍雲房
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睿山內論
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濶色基子不可緩
也寬仁三年十二月二十二日滅年六十五

釋實因少年離家為睿山弘延弟子性聰慧
誦憶少雙儀容挺特志氣強健耐飢寒勤苦
學膏油繼晷溥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
經之力見二如來西方迎接不生疑慮後數
年誦提婆品結印而即世矣
釋院源姓平氏與州刺史元平之子也早上

台嶺事慈慧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業武略勇俠蓋世
聽源之唱導即座祝髮拜為戒師從官數十
人同時剝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輦車長
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

曾孫也遊智辯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睿壇三年尊上書乞建戒壇於三井九五上長久二年五月宣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驩納初寬德二年爲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筭公卿大臣多集其席六年六月二十六日卒年九十三釋明筭姓佐藤氏紀州神崎人年十一登高野山翠歲雜染隨成尊法師學秘密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筭慨念持明之宗依正俱替苦修勸學度邁倫儔未終十年兩部職位

諸尊軌儀無不貫穿南嶺密乘再興者世推
力於筭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一弟
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允定成法器我師
園城之暹公也乞託此兒尺瀆尋溝我為兒
惜之父母許諾已而告時父曰我有深知在
多武峯不欲兒之他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
悲慟比丘亦恹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
令我擁護先契已定今何及乎父母叩頭懼
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
講場耀尚少擢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
梵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區
贊曰祿者辯也因者論也源者感也尊也扶
頽矣ケル筆也起廢矣オモリ耀之名者異界乎カ

元亨釋書卷第四

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

