

始

本朝高僧傳卷第九

澧州盛德沙門

師巒 撰

淨慧二之六

和州東大寺沙門

法藏傳

釋法藏世姓藤氏山城州人稟唯識於寬救學三論於延敝傳密灌於定助匪資性俊敏且妙綜研經論天德四年膺維摩會講師應和宮會與睿山覺慶良源論合相異義事在良源傳康保二年主東大寺住持四年退居西室誦經修觀以送寒暑者一日黃昏經行殿陛忽見一天使持玉簡來曰忉利天帝請師慶

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

付冥使引藏至獄所及啟鐵柵猛火迸出不可嚮邇
獄卒以鐵錐轔鑊中挑出一物狀如炭頭置藏前曰
是師母也藏肝腸痛裂不敢正視乃問母曰生平作
何罪受此劇苦母曰皆爲生育子息多癡愛耳藏白
修何行業可以濟拔母曰冥中資糧無過法華經願
子爲我畫之獄卒曰獄中無閑時今已移時又捉母
投鑊中藏倒地悶絕冥使曰師早歸閻浮修拔罪方
藏回招衆一日頓寫其夜夢母報曰我得經王力已
脫苦輪生忉利天也藏又講最勝王經青衣異人每
座來聽衆人怪之或時見憩道旁忽變作蛇蓋龍性

眠卽爲蛇會。天下旱，藏謂異人曰：願汝降雨。曰：爲蒙法味欽受命。然有罪業師垂救護其證雨時而見焉。言訖，昇天須臾大雨雜血而下。藏因修慧福。安和元年任少僧都。二年正月三日寂。享年六十五。坐臘四十二平日署述有般若經玄文十卷。般若理趣分私記三卷。岐陽秀公曰：法藏赴閻王宮。忉利天兩請。而海藏師併爲一事。今傳據秀公。

贊曰：唐大莊嚴寺沙門慧因安居定中忽感幽使至閻王宮。七日說般若經。閻王隨喜施絹二束。且視地獄衆相五苦六第而還。宣律師曰：非夫慈該幽顯行

極感通。竟能赴冥祈神遊。興城邪藏公慶讚帝釋說法。閻王官一所。貌敬非因之疇矣。加之逢凶母脫苦輪。而生天。沙門能事無盛之者也。閱僧傳者苟有宣師之意。則藏之聲價尚十倍於世者邪。

和州興福寺沙門仲算傳

釋仲算不知何許人。空晴僧都一日過興福寺北門。適逢小兒頭髮孔赤。目光射人。晴見其器宇不凡。問所從來。兒曰：我但遊戲耳。何所從來耶？晴益異之。攜歸。寺試教經論。聰悟絕倫。漸長博綜。內外典籍尤精。論義南京學徒推之爲翹楚。性素不喜僧官。每有選

讓他三奉維摩講詔皆辭不受常蟄居松室而學賓
猶敲柴扉申疑取決應和三牛村上帝御筆法華經
秋八月召南北碩匠於清涼殿賜齋慶讚五百十座
講論深義於是相合交鋒法戰爭軋至第上自良源
爲講師法藏平州爲問者二人詞屈時民部卿藤文
範陪於官席默祐謂春日明神藤氏之廟也而今南
衆旌麾是神之患也曷得英才揚廻日戈神夫相之
侵夜南行逢算於神祠側抃躍告事算聞而咬牙伴
藤公入宮膺散筵之日睿山壽肇聖救爲講師南京
仁賀圓藝爲問者算乃代一人舉良源前所出衆生

皆成佛之文一一難詰其機辯之峻如湫領獄劄講
師難立言衆僧百僚注目清耳講筵事竣帝召算便
殿賜恩優賞尋以法相爲六宗長官安和二年算與
喜多院林懷登熊野山算於那智瀑下誦般若心經
瀑水逆上忽現千手大悲像懷合爪拜瞻誦已升巖
上百此不見或曰入慈恩寺山而後不出但遺艸鞋
云所著作有法華音釋三卷法華略領陀羅尼集各
一卷

贊曰余讀算公之傳一生之舉止契丈夫之機其在
艸菴則將與麋鹿共終焉一登金闕則亦與驪龍爭

珠矣。凡學佛者誰不欽慕乎？其那智嚴^上同師之塵者，蓋其觀音薩埵之應化與邪？

城州醍醐寺沙門觀理傳

釋觀理姓平氏，南京人。早喪父，家亦貧。理幼向佛前祈養母，藤丞相忠平聞其敏利，召侍左右。愛鍾日膳母受其賜，春日明神惜其在纏，祟於藤公因投興福寺剃髮受戒。理學法相悉達，真致後隨延倣稟三論，兼傳密教，其慧解之優，當時無爭衡者。天曆六年有敕坐維摩會主席，衆皆伏其賢義。天德四年任權律師爲醍醐寺座主，應和二年秋八月帝召南北法匠。

於清涼殿論決宗義，理講無量義經。時延暦寺餘慶對偶問難，理辯釋無礙，綿白傾聽。康保二年任少僧都，安和元年轉大僧都。明牛二月住持東大居之二年，移東南院。天延二年三月某日寂於所住，春秋八十一年。著作唯識章十五卷、四種相違制三卷，又有三論方言義、諸經論指事文集若干卷。

和州傳法院沙門義光傳

釋義光從興福寺基繼僧都究，唯識論安和年中爲維摩會講師，暨釋入微任少僧都住傳法院弘相宗，後開西院爲第十世。天元元牛八月五日化，年七十。

一弟子三人傳法院日觀新院長保傳法院安潤共
遂羅摩會講師傳在後

和州東大寺沙門光智傳

釋光智世姓平氏山城州人從東大寺良緒學華嚴
緒者雜華之英俊也智志氣恢廓研學無倦講益歲
久達重重法界天曆四年有旨住東大寺應和元年
任少僧都三年七月畿內大旱敕智祈雨不日而驗
安和元年轉大僧都智董東大前後四回計十五年
因違尋憲南北義學帶經輻至天元十年三月十日
順世春秋八十六智雖涉諸宗獨以華嚴爲已任天

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

京兆東寺沙門寬靜傳

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

居仁和西寺。天元二年十月十一日寂。年七十九。

和州興福寺沙門壹和傳

釋壹和不知何許人。承法相於增利僧都。早馳才譽。與元興寺延祥齊名。祥少自和天曆三年春。敕祥爲維摩會講師。和不滿意。忽捨所業。往尾州熱田就神祠側。與乞丐雜居。有一神巫言。人之禍福吉凶。無不中。一日巫施米。衆丐獨不與。和曰。此沙門者。本國之神。猶能管顧。非吾所庇也。時有風馬沛丈。噏踴人不敢近。和試向之。其馬弭耳而止。衆人驚異。巫又謂和曰。有春日。神宣我。未嘗棄卿。卿何自棄。天帝玉簡真。

記。維摩講師。延祥在前。而壹和在後。太眷其捨。諸於是幡然歸於南都。天曆四年。果奉講師。敕差初住東院。移東北院。敷化儀於府內。有神足二人。東北院平傳藥師寺。增祐也。傳者永祚。元年坐維摩會講席。祐者寬弘七年已三會講。

和州興福寺沙門守朝傳

釋守朝不詳。姓氏。賀州山田郡人也。給仕空曠僧都研習。性相經疏。以博識被稱。於衆中連年有詔。歷三會講。住興福寺。爲後學講法相。撰述尤多。有中邊論。私記九卷。觀普賢經玄贊二卷。

和州興福寺沙門千到傳

釋千到隨興福寺，延空討究，唯識涉大小乘義，辯冠世。應和官會睿山禪，愈講法華經，到爲問者對論數遍，如兩刃相破。天延元年，膺維摩會，講王能酬，衆問住興福後居，南戒壇。

和州東大寺沙門法緣傳

釋法緣出洛陽的氏稟三論，於觀理僧正納戒以後，敲七寺門，講習之審，諸師推稱。安和二年，應維摩會，暨義天祿二年，司東大寺主務，七年風義可觀，任權律師補醍醐寺座主。公卿通問，檀臘大贍。天元三年，

十月某日逝壽七十

攝州金龍寺沙門千觀傳

釋千觀姓橘氏，相州刺史敏貞之子。父母初無子，禱於千手觀音像而生。因以爲名。弱齡入圓城寺，薙髮受業。及其爲人，攻苦勵精。除食時外，不離案窟。博涉空有錯綜，口密其性慈順，面無瞋色。常修淨業，作彌陀和讚二十餘行。華夷貴賤，崇爲口號。結樂國緣者，往往多矣。夢有人謂觀曰：「信心惟深，豈隔極樂上品。」蓮乎善根無量定期。彌勒內院曉矣。應和二年夏旱，朝議敕觀祈雨，皆觀在攝之箕面山撰。自他相對，釋

文中使到菴菴後三里有飛瀑上有大柳樹觀到瀑布手擎香爐樹上持誦須臾爐烟上騰散滿山谷黑雲俄覆大雨遍澍觀井中使澀衣而歸初觀在園城慮其西峯高掩不便日觀仍尋勝地抵攝州安滿縣有山出金色雲惟知靈區誅茅而居里民懷德遂構精藍前池有龍因名金龍寺顯密學侶齋來詢法觀多作疏鈔著宗旨三井豎義學者以爲證焉常以八誓誠徒衆以十願導羣生永觀元年臘月某日手握願文口唱寶號怡然蟬蛻壽六十六權中納言藤敦忠之女隨觀受淨教夢觀乘蓮華船唱自作彌陀

讚亭亭西行觀內供奉時自朝而歸會遇沙門空也於四條河上下車立談因問如何得扶來果也曰是卽尊公可知下凡沙彌安得知邪欲急走過觀摻其袖殷勤請問也曰當先捨身而後修之拂袖而去觀從此脫帛衣著麤服深入箕山永絕名利或時出淀河邊自作馬夫惠往來人其深於道義爲如斯也贊曰多才博識渡真如海之船筏也然贊比丘卻以鋒錫手也觀公途逢也頭陀問成佛之基爲執鞭之士能用之濟利者也吁像季以來若人難得矣哉

江州延暦寺沙門良源傳

釋良源姓木津氏江州淺井縣人母物部氏禱佛求子夢日光入懷卽妊延喜十二年九月三日生九歲出游田野瑞雲浮空覆其頂嘗國老越中司馬出雲貞則巡祭田畯見而異之謂其父曰此兒非凡器善保育焉後隨母詣梵釋寺覺闍梨曰此子豈可居家耶十二登睿山師事理仙大德敏給蔚發學反三隅十七就仙剪髮及仙謝世拜尊意和尚登壇受戒往元慶寺從覺慧法師入灌頂壇又周旋於喜慶相應雲晴之門詢究顯密得俊傑名承平五年應詔坐興福寺維摩會與義昭對論南衆稱歎事在昭傳八年戊戌丞相師輔藤公建法華三昧堂於睿山自擊石火點定燈曰願因三昧力光榮家門卽延源而居爾來藤葉增昌應和三年秋八月帝召南北名衲二十員開法華講於清涼殿第二百夕坐南京法藏爲講師睿山覺慶爲問者藏立定性二乘不成佛之義詞鋒甚銳慶擬議源見其屈咬齒而出代慶舉衆生皆成佛之旨往覆決擇藏曰更深且止明朝當抉其理窟翌朝對論辭義如流君臣前座藏鉗口無對源曰昨有抉窟之言今何不爾藏曰子之才辯不減富樓

那五脣齊所^能獨邪康保元年奉詔入內爲國修法舉
內供奉十禪師三生秋八月補延曆寺座主天祿二十
年四月十五日於楞嚴院始修布薩源爲導師誦梵
網戒品光出於口天延元年任大僧都貞元二十年轉
僧正源領山門殆二十生殿堂樓閣皆復舊觀天元
三年源供養根本中堂請興福寺定昭大僧都爲導
師屈請遍昭寺寬朝僧正爲兜願又於楞嚴院建一
精舍號慧心院敕爲御願寺四年八月帝不豫醫方
無效召源加持玉體平復賜菩提子念珠綾帛法服
砂金一百兩度者二人敕許入宮中坐輦車無何帝
又不豫源入內加持御惱如拭卽敕加轉大僧正永
觀二年冬罹風痺退居東坂弘法寺明生正月三十日
合掌向西曰我所修善根悉資菩提回向衆生唱彌
陀號奄然入滅保齡七十有四坐臘五十有八肯紫
雲下覆庭樹良久乃滅藤丞相當歸崇三沙門義昭
法藏及源也共正月三日寂焉藤公夢三僧乃三光
天子也世評曰共是權人乘願來此界也神足明普
天元初俄外夏蘇語曰我問冥官修何法當生淨刹
官曰汝師良源僧正權化人信情奉仕必得往生源
信問曰和尚自謂列初隨位人皆信之我想和尚定

五品位源曰五品位者智者大師之位豈同乃祖哉信曰初四品如何源曰何非初隨喜平源道貌雄威自臨鏡寫照容曰我像設所在必避魔魅從此道俗雕印四方競供至今人屋戶扉黏貼殆遍其撰述有九品往生義私記指要記決疑集止觀微旨等寬和三牟二月十六日賜追曰慈慧藤亞相齊信撰行道記焉

贊曰慈慧乘菩薩之願續傳教七世之統而出十六開土匡三千衆徒道恢君臣締構次成至今七百餘歲人民崇之猶佛世尊久矣哉遺風餘烈之不衰也

天元之間有兩門之爭亂者時運之所繫非道義之害也

和州興福寺沙門安秀傳

釋安秀濃州人承唯識宗於興福寺平源僧都綜研三藏馳名社中天德二年膺維摩講師尋住新院請益之賓常盈函丈應和二年選侍宮講睿山賀秀爲問者問難數疊秀能解鉤鎖天祿二年補興福寺主務任少僧都矣

和州東大寺沙門湛昭傳

釋湛昭姓管氏山城州人受法相於寔監僧都早馳

義論之名，應和二年以講師坐宮會，睿山崇壽爲問者，言論相責，昭酬答明，斷一座衆僧及百僚皆稱賞。康保二年奉敕爲維摩會講首。天元四年任少僧都，貞元三年領東大寺主務，歷五寒暑，衆欽高儀。號吉祥院爲終焉所，寬和三年寂世。人以其德臘共邵，呼吉祥院僧都。

贊曰：應和宗論天下傳而言之，今讀諸師行帖，良源屈平州法藏，而仲算伏壽肇聖，救南北共齊得失，而相台難極輸贏矣。夫講習討論者，雖學文之一端而已。遂使人我自隔，蠻觸爰峙焉。四河有淺深而大海素。

無邊際也。學者只要挹彼注之，若徒弄沙而已，則非佛之本意也。

和州興福寺沙門真喜傳

釋真喜，世姓平氏，勢州多氣郡人也。風標英逸，識鑒瑩然。稟法相於空晴僧都已，通大義，應和之官講爲第四座。問者與園城寺智興對論宗義，君臣褒其機辯，天延三年爲維摩會講主。居喜多院說慈恩教。永祿元年春三月，帝幸於春日神祠，召喜賞在權大僧都尋兼法務，正曆初太丞相藤道隆建積善寺，招諸山衆僧，神落慶供養，請喜爲導師。帝幸於寺見其法

儀敕爲權僧正。是歲主興福寺法務。如故。五年轉正長保二年二月七日順世壽六十九喜初詣熊野神祠見那智瀑將歸俄腳痛不能行入房卽瘡將發亦痛諸優婆塞曰恐是神靈欲留師說法也。師益獻法味耶。喜乃到瀑下說般若心經私自念謂神果歆法當復現靈持念畢。瀑水忽逆流諸優婆塞歎未曾有合爪瞻禮。

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

和州興福寺沙門主恩傳

釋主恩不詳姓氏和州十市人也。稟法相於興福寺真喜僧正寬和元年任維摩會講師以義學鳴當代。峩眉山有寬印者自負智才不屑南北學徒嘗言天下惟有主恩當我顧盼矣。恩曾忤朝旨謫筑之博多印亦竄東州印嘆曰恩貶西海印在東關日本佛法已爲凹字恩不幾放還居興福寺。又弘法相永延三年六月十一日遘病而化壽五十七。

江州石山寺沙門元杲傳

釋元杲京兆人太樂令藤農省之子。幼就醍醐寺

元方大僧都剃髮得度及受灌頂法辭往南都學論於壹定明珍二十師兼聽密教資性俊利明大小乘屢應南圓堂賢義衆皆稱其學智後稟具支灌頂於蓮臺寬空僧正受密印於石山淳祐僧都有詔爲內供奉膺受寵眷常侍東宮某厭華美辭往石山專修家法靈感日進天祐三年夏奉敕修法於神泉苑愆期無應果作茅龍投池加持其龍漸搖須臾昇天迅雷響半天暴雨溢地君臣驚感庶士讚嘆天祐五年夏皇詔某修法神泉苑第五日雨任權少僧都永觀元年爲東寺長者翌歲領法務秋八月轉大僧都寬

和元年季夏又修請雨經法甘雨應期帝心有悅伴僧各各賜僕一人任某以僧正果辭而不受奏先師元方賜追寵卽贈大僧都人以爲知禮矣永延二年訖延命院辭職退居長德元年二月十七日示寂壽齡八十有五

贊曰延命師遊元方寬空之門得大法於淳祐師如入羣玉府擇於驪珠焉繇此智德聲光燦于古今然祐果二師漏先史之綱者爲可惜焉而已

江州延曆寺沙門蓮賀傳

釋蓮賀姓藤氏其父母家於江州志賀縣賀幼稚時

與弟聖教見羣童舞樂於山王神壇。普大峰飛來停
兄弟之頭，傍人以扇拂之。神巫託宣曰：「莫怖，莫怖！蜂
者山主之使。」而此二兒詎日登山可成大法之祥。
也。父母信神巫之言，遂使二兒投座主慈慧之室，剪
髮納戒。暨歷一紀，博究顯密，名數輩下。冊本覺院普
誘來學。正曆五年敕任延暦寺座主。年已七十八。管
領八載解印歸院長德三年八月朔日寂於舊院春秋八十有五。

和州太安寺沙門令辰傳

嚴三論。又從石山元果僧正受祕密灌頂。延喜二十
一生應維摩會講師慧解之名。雷同南北。僧階歷任
昇正僧都。住大安寺。誘引後進。以天慶五年八月某
日化壽八十七。

和州多武峯沙門增賀傳

仁賀

釋增賀。京兆人。父諫議大夫橘恒平。母某氏夢吞橘
子而妊。延喜十七年生。有數月。二親赴東州。令乳母
抱一朝早發。馬上僕睡。遺兒於路。漸經數里。驚覺無
奈。父母慟哭曰：「今此驛路。車馬雜迷。豈得保生耶？」
寧雖死。我思見之疾至其處。見兒仰臥含笑。其夜母

夢所遺處有天衣寶座兒臥其上西天童合掌曰佛
口所生子我等加衛護四歲告親請上睿山學一乘
法夏無餘語父母益訝又夢兒現北丘相手把梵夾
傍有羅漢僧曰莫驚怪宿因深厚當作僧十歲二親
思昔因緣送就睿山慈慧和尚其性聰穎誦記絕傳
未服襍袍名喧三塔一日省母母曰使汝入桑門惟
願如說修行而好衣襲身僮僕從後如是送日父母
共爲地獄津何觀省之有耶賀慙感歸山乃詣根本
中堂祈發心堅固每夜千拜三庫無怠遂綜顯密精
明三觀常惡名利放蕩不羈慈慧謂曰我知汝志操

然必須外正威儀而內捨名利也賀曰我先離名利
後當遵師訓高叫走出從茲雲遊諸方居處無定冷
泉上皇敕爲內供奉佯狂而去藤皇后詮子將召宮
受戒賀於殿南檻揭裳放屁向諸宮女曰誰人以增
賀雜嫪毐之輩啟達后聞半睨視左右而出一檀越
造佛像請賀慶讚已就座曰吾今說法是涉名聞也
大罵檀主拂袖而出睿山內論義畢衆以供膳棄庭
乞丐競集拾之賀忽下庭與乞丐並坐而啖衆皆嘲
曰增賀狂也賀曰我不狂諸仁者卻狂也慈慧拜僧
正入內謝恩儀衛甚盛都人聚觀賀帶乾魚爲劔乘

瘦得牛交前驅之列諸徒叱而去之賀厲聲曰僧正之前驅捨我其誰歟聽者笑而伏賀臥病慶祚來訪示說圓旨賀聞已病愈其移善也可知焉天曆三年夢一阿蘭若山川明媚梵僧衆多有一老翁首戴青冠身披赤裘左手持經右手扶杖天童神女侍立其傍賀問翁是何人耶對曰吾毘耶城居士也住此已千餘歲住此者多得佛智汝盍居乎覺後不知何處應和三年如覺法師勸上談峯山川風光宛如所夢賀忻然駐錫住山沙門千滿平仙孰弟子禮新建精藍請延住持賀乃每歲四序三七日中修法華三昧

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

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

贊曰名利纏者人之大患也賀八阜惡而捨諸金礪

道心帶芥世事穿跡佯狂而要人之不用也及其住山四十年間理行相應且夫談岑之地定慧創基善珠實性等諸師或唱法相或弘三論暨賀之居始爲天台教寺繇是言之匪啻斐然成章亦能知所以裁之矣

江州睿山沙門聖救傳

釋聖救暹賀僧正之族弟也隨侍慈慧討齋公教居睿山西塔院不墜家聲應和宮會爲多座講師與南京仲算四對論詰鋒交攻官任太僧都

播州八德山沙門寂心傳

釋寂心賀茂忠行第二子也俗名保胤家世以天文
曆數之學仕朝至亂改業觀藝場屋師營文時才藻
絕倫天曆季試賦獨登高科任近江掾後司記箋雖
居官署歸心淨刹寬和牛中及嗣子已冠婚遂解簪
纓祝髮出家登睿嶺之橫川聽止觀於增賀學淨業
於源信與性空覺運安慧講習研究爾後遊歷四方
佛事爲務其性慈忍愛及禽獸雖乘肥牛壯馬只哀
愍不加鞭焉晚到播州相八德山結宇而居山棲淡
薄自忘歲月淨侶戾止同社修業書寫山性空齋書
贈金心喜其遠惠報之以水精念珠錦繡勝幡先是

丞相道長藤公就心受戒聞其住院遣使送寄法器
數件長德三年終於洛東如意輪寺其夜或入夢心
告曰吾爲利衆生來自淨刹假在娑婆今歸本土矣
藤公聞心之喪轉布百端以施寺僧薦七七忌令江
匡衡作諷誦文以祭之心在俗之時撰日本往生傳
一卷出家之後又得往生人五六輩啟中書主兼明
基菩薩筆削未成中書主薨心仍補入繫之卷首今
行於世矣觀心生前死後實應化之人也

贊曰心公家世司曆棄游儒林及入繙門以文翰大

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

江州睿山沙門實因傳

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

保間望補法性寺座主朝議不許因心快快無聊屏居小松寺凝觀心誦法華夢釋迦多寶並坐寶塔中放太光明空中聲曰汝以觀心誦經得見一如來異日西方之生不汝悞耳送數牛後誦提婆品結印契寂矣

和州子島寺沙門真興傳

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

寺值鬼魅數百塞於行路將侵惱興問僕曰汝等有所見耶皆曰無見興乃入唯識觀羣魅皆仆地僕從始得見之長保五年坐維摩會講主其答釋爲衆所規範相國道長藤公尤加優禮實弘元年詔赴最勝會講師賞其優辯任權少僧都興性真率不修緣飾講畢自著艸履不歸南京徑往子島是歲十月二十三日終於所住壽七十有一後人欽其德不敢呼名稱子島先德一所撰之書有私記十卷般若經音訓四卷觀普賢經各釋般若心經各釋各一卷其私記依本宗著之今傳于世

贊曰嘗看私記科一百餘條而唯識之重闡也俱舍之細瑣也無鍵鑰而自啟也豈但便於初學者雖老成人思過半矣妖魔數羣仆於定力者此又勝於漢高之臨敵揮劍矣

本朝高僧傳卷第九

音訓

轍 連條切 軋 乙黠切 嘴 跛 上魚列切 下杜今切 駿 祖峻切 扶
決切 粘 魚占切 穎 禁定切 凹 於交切 屁 匹智切 嫣 毒

上郎 到切 脱 倪制切

下衣 海切 脱 倪制切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鑿
本朝高僧傳卷九 兹冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

本朝高僧傳卷第十

濃州盛德沙門 師巒 撰

淨慧二之七

江州睿山沙門安海傳

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

屈也。彼粗于密宗，以悉曇章蓮華手種子，字義難之。
可沮乎？愉諾而歸，既至期，始出台題，辯鋒不可嬰也。
次難種子義，海曰：「悉曇非我素，」愉曰：「已稱博涉，盍學
詰之？」以他學凡六度海，不屈。曰：「祇直我道而已。」當時
源信覺運爲台門，兩輪海常曰：「慧心淺廣，可揭厲。」涉
檀那、深狹，不過踰跨。信公曾設二十七疑，寄問宋國
智禮法師。海見其問目，曰：「是等膚義，何須遙問？乃作
上中下三答。」謂徒曰：「法智答釋不出我三種矣。」及禮
答釋來，海已物故，果如海之中下義也。門弟子卽持

禮，答及海釋，往墓讀以祭之。海骨放光，云余尋三釋，
而不得頃，始得下釋文，長不載焉。

贊曰：智禮者，荊溪之正統，爲四明之始祖，而不出土海
之中下釋，又慧心檀那者，睿山中古之英傑，共言淺
狹，也不爲屑之。然則海公之學識，不可量其涯際矣。
假之數年，卒可爲台嶺之華矣。惜乎短命而沒也。

江州延暦寺沙門覺慶傳

釋覺慶，和州刺史平理善子，平安城人也。早隨慈慧
僧正，探顯密府，應和宮講，爲多座問者。年僅過弱冠，
與東大寺法藏對論，往覆長德四年，補延暦寺座主。

長保二年敕任僧正芻歲轉大朝野挹其道望大宋至道元年夏奉先寺沙門源清法師贈自撰台教疏鈔五部因乞此方所有台疏而當時學者有議自撰者繇此朝廷詔慈覺智證之兩徒指其瑕疵慶奉敕齋諸疏報書曰睿山故座主暹賀未及報陳溢以卽世矣覺慶偏以年臘猥得領衆繼彼前好寫我短懷雖無頌蓋之昵語自諸動履之德音梵志之求道也十二年師及二十牛智者之閱經也十五遍師及五十遍靜言思之匪直也入見贈法華示珠指二卷龍女成佛義一卷十六觀經記二卷佛國莊嚴論一卷

心印銘一章見斯文之彰外知其才之弸中文章六七聊有注出不敢加雌黃唯是展情緒爰見求智者大師製作仁主般若經疏彌勒成佛經疏小阿彌陀經疏金光明經玄義并湛然禪師所撰華嚴骨自其無則闕如其有以呈進目錄在別不復委注便附回便到宜檢頌僧龍之澍法水更挹東流義虎之發智風盡振上葉投玉簡而增日域之光耀開石函而補天台之闕文中國之遠求有感哉臨白首而始知恨隔面於鰲波萬里之外仰玄趾而遙契願促膝於龍華三會之朝珥筆潛然珍重再拜慶開東陽房靖退

養老長和三年仲冬十二日化於房內春秋八十八

京兆清水寺沙門清範傳

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

其短命又崇其德號清水寺上綱著般若理趣分註
一卷

江州睿山沙門覺運傳

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

內問法敕轉僧正寬弘四年十月晦日示寂述作有
實益提心論餘皆散逸云

贊曰觀運公之立義與源信相成表裏如大宋四明
有智禮淨覺之異論然彼互爭人執此只異法文春
蘭秋菊各擅其英於今學者稱慧心檀那之兩義矣
而信公之述作卷帙滿架運師之義文纔出於山衆
之口碑爲可憾焉

城州勸修寺沙門雅慶傳

釋雅慶吏部尚書敦實親王之子嫌著錦綺忻求繅
衣入仁和寺從族兄寬朝僧正落髮出家歸三寶數
性氣勇銳學業不倦膜拜朝公稟灌頂法又就石山
大僧都元杲重沐密灌小野廣澤兩流斟挹無餘瀝
感靈儘多天曆九年夏住勸修寺講授密教永延三
年夏敕爲東寺長者永祚元年冬任少僧都長德四
年領寺務兼法務長保初元董東大寺壬寅秋敘僧
正在東大寺禪衆僧協和寬弘六年修灌頂法於東
寺觀音院始行胎藏衆賜看護四十八年己酉轉
太僧正長和元年十月二十五日溘然而化壽八十一
七慶以宇多帝爲祖父以敦實親王爲先考以寬朝
元杲爲師兄濟信爲弟子偕是密家之後傑而王種

之聞人也。其道情體裁自顯，言外焉。

江州睿山沙門源信傳

釋源信，世姓卜氏，和州葛木郡人。父名正，親母清氏。詣郡高尾寺，至心禱于夢梵僧，授白玉一顆，即有妊。天慶五年生信。幼時嘗夢高尾山藏堂壁上有鏡數枚，或大或小，或明或暗。一僧取小暗鏡與之，信曰：「此有何用？」當惠大明鏡，僧曰：「子只持之，至橫川磨之，審而大怪。」且不知橫川何在。後上睿山，事慈慧僧，正始知夢言，勵精修習，綜大小乘，天性聰明，通達境觀，四種法師五種三昧無不薰練。居慧心院，弘一家學，請

益者塞門。天祐年中，嫌搆榮名，屏居橫川，從事著述。有一乘要訣，往生要集，阿彌陀經疏，太乘對，俱舍鈔，因明相違註釋，二諦義私記，三身義私記等，凡七十一餘部一百五十卷。共行於世。領教法，此時爲盛時。稱慧心院僧都，長保五年，信設公、私宗教義二十七疑，寄問宋國南湖智禮法師，禮見問曰：「不意東域有如斯深解之人，乃贈答釋。」從此風便往來，音問相繼。其後宋國通書請信，述作疏鈔，其一乘要訣者，顯衆生成佛之義，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

汝焉往生要集者記彌陀本願備西方之勸發也。又夢觀音菩薩微笑授以金蓮華毘沙門天主捧蓋而從信又深夜獨坐思惟法義欲見證文自然定火照輝案几衆多妙應匿而不說一日告諸門人曰今生相見只在今日若教法中有所疑者可速問之母成後悔門人且泣且問信一一示誨氣息漸逼魔去門人唯雷上足慶祐曰我以一乘善根回向淨刹上品下生我當取之今二天童下來曰慈氏天尊遣我二人爲師迎接數萬天子同來翼從我謂一童曰兜率之生彌勒之謁固所喜也然我平日有願欲觀彌陀

往安養之後必詣覩史爲我謹啟慈尊二童昇去須臾觀音菩薩來促樂園之行素願不誤汝其知焉慶祐聞已流淚隨喜信便結定印端坐遷化實寢仁元年六月十日也春秋七十有六嘗天樂鳴天異香滿院四山艸木皆自西靡傳聞趙宋皇帝聞信道譽建塔廟置影像燒香禮讚云

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

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

江州圓城寺沙門慶祿傳

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

德三年夏宋國僧送新書五部其義膚淺山門三井碩德奉詔難破其龍女成佛義一部祚折之增賀寢疾祚往問曰公之病於三諦中孰患乎賀曰空諦無病中諦亦有亦無今所患者假諦也祚曰公之所觀尚有隔歷也卽爲說圓融三諦及止觀病境賀聞而垂淚悲喜不止病亦尋愈寬仁元年十月值智證大師忌日修法華講大丞相道長藤公率官僚臨席忽一山鹿來跳上講堂緇白驚見藤公疑怪祚曰昔世尊初轉法輪於鹿苑今始開講席於圓城瑞鹿時至可謂嘉會也況鹿是菩薩轉法輪之三摩耶又春日

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

事告之其臨卽安庠而寂寢寬仁三年臘月十二日也壽六十五

贊曰通別人者二諦隔歷焉不能無病矣圓人者三觀融卽何患之有向山家人說此事者猶如擔水賣河頭祚公因問疾爲演圓義增賀一聞悲喜感悟古人結友責善至親切也今教禪稠林中此交何棄如土邪

和州東大寺沙門澄心傳

朝晴

釋澄心未知氏族賀州人也學經論於觀理僧都專唱空宗長德三年維摩會講麈談解緣僧階昇進任

少僧都寬弘四牛管東大寺，一住七牛攝衆營額長和三年二月某日卒年七十六又釋朝晴和州添下郡人受三論於禪徵僧都才慧爲衆所稱長和三年於興福寺南圓堂講維摩經義辯驚人相尋歷二會寬仁四年住東大寺明年四月卒

和州興福寺沙門扶公傳

圓緣

釋扶公左衛門督藤重扶之子從興福寺真喜研磋法相周遊審問聲識智之蘊寬弘四牛爲維摩會講師住興福寺任少僧都治安元年轉大四牛敘法印是秋興福寶塔落慶公爲導師八牛七月十日歸寂

公主興福前後二十牛和合僧中上士肅如也弟子釋圓緣出於朝臣華胄立性卓然學例有名初居中宮院後移興福康平三年卒

和州興福寺沙門林懷傳

明憲長保

日觀

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

多院不詳其家生有弟子三人經救明懷教懷皆是俊人法弟明憲義慧博辯長保四年爲維摩會講師任少僧都治安九年卒壽八十一又同時有日觀長保二沙門義光神足也以善談論馳名當時觀者住傳法院長和元年坐維摩會講首治安元年三月二十八日卒保者住新院治安初應維摩會坐長元初中冬十八日化壽八十二

江州睿山沙門長算傳

釋長算中納言藤朝範之子自少英敏上比睿山師事覺連圓示奧義磨玉削垢又從池上皇慶阿闍梨

稟受密灌住檀那院敷演台教馳騁論場有歷塊才天喜五年奄爾而寂春秋六十七

江州睿山沙門寬印傳

釋寬印姓紀氏丹後與佐郡人也從慈慧源倚一師博綜經論深究觀心每有論決常盈同儕嘗曰我於義論場揚舉七度餘隨時升降詔侍內供奉正曆中宋人朱仁聰來寓於越前敦賀之館舍博通內外信公挫印偕往見之朱指壁間画像曰此婆珊婆演帝守夜神也爲護渡海所奉持也二師知此神乎信憶華嚴經善財讚歎偈拔筆書像側曰見汝清淨身相

好超世間顧印曰子足次句印卽書曰如文殊師利亦如寶山王書畢閣筆同音誦之朱大感嘆曰太藏經函者二十師之腸胃也乃設二十椅延之又出國產奉之印後歸丹州閑居古寺寺側有大池里民將整網捕魚而尅官禁之不聽其夜印臨池振錫念咒明日下網不得一鱗里民歎伏印常守浮囊修懺悔誦法華臨終手執香爐口唱彌陀身心安庠向西而化贊曰中世以來禪敎之徒動玩世書外于真典信印二字師曾蟠玉函卒答異客之間而不牆直不勞搜思猶探懷物焉暗通他經如此則家學之明詳也不言而可曉焉

江州睿山沙門覺超傳

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

灌於慶圓宿慧所薰究盡。二教名冠。一山性喜隱約。居免率院後移橫川楞嚴院嘗誓三戒。一日不躡罵塵。二日不聞世事。三日臨終正念後。三誓皆足安。又能慣師業著述爲樂。有東西曼茶羅鈔胎藏三密鈔兩界生起仁王護國經鈔。卽身成佛義私記三觀私記五相成身記等。皆爲學者所珍。嘗謂徒曰。凡睿峰學侶初先習顯教。後當受密乘。是故超力究祕軌常修月輪觀。其胷冷如冰。會皇后有產難赦。超持念固辭不起。帝重詔侍臣藤氏。藤公入山曰。師若不起我亦不去。超不得已受命。藤公請同駕車。超不聽徒步。

入宮后卽分婉帝加僧都。超不受。速出。有司逐後。高宣內旨。從此有僧都名某。至洛之因幡堂落慶供養。超爲導師畿內貴賤競至瞻禮。若有自簾中乞諷誦文者。書超之父母名以爲追善。超怪。請延見之。乃妹也。互語往昔。悲喜交集。而豫州太守洛陽商人亦共在座。拍手相賀。旣而登座說法。作諷誦文細演。因緣會縉白垂隨喜淚。一日謂弟子長慧曰。如平生願。月輪現前。慧問其故。超曰。非汝所及。長元某。至正月正心而逝。友人嚴範來弔。曰。定結印契。慧曰。否。只令掌而已。嚴曰。可。重能見慧啟衣而視。結說法印。儼然。

不解門人皆合爪歎息後弟子夢超告曰我已生於蓮胎但往生者難中之難也汝等宜勉之

贊曰五相成身記自跋曰以此身遇此教縱得紫金妙體思拜黃壤舊骨繇是言之瑜伽悉地之人也範亦何人斯知超之至深莊惠之交猶爲疎也而已

江州睿山沙門遍救傳

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

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

江州延暦寺沙門院源傳 實誓

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

安二年秋七月大相國道長藤公建法成寺招南北
碩師修落慶供養是日法駕幸寺太皇后彰子皇后
妍子中宮威子中興入寺綺羅映日戈戟清行山川
生輝見者如堵乃敕源爲導師辯音調適普通衆會
大臣百僚莫不稱歎帝賜封五千戶三年癸亥敕任
僧正兼掌法務源善唱道聞其說者莫不起信源滿
仲累世將種武畧益代聽源演法卽座祝髮拜爲戒
師法諱滿慶其僚屬數十人同時剃髮萬壽二年冬
十一月帝召源講仁王經仍聽輦車出入禁門源晚
解印閑居西方院長元元年五月十六日化於住院

壽七十又五有神足實誓學術苦辛宗通說富敕爲
僧都

和州東大寺沙門觀真傳

觀圓

釋觀真不知氏族和州葛下郡人隨事光智僧都請
益華嚴得事理法界旨又善談吐寬弘八年有詔爲
維摩會講主對辯驚座任權律師治安三年住東大
寺歷八寒暑卒于所住長元二年三月十九日也壽
七十九弟子釋觀圓從事師訓殆將青永任傳燈大
法師位頻歷三晉住尊勝院講華嚴經及五教章
京兆東寺沙門延尋傳

釋延尋參議源扶茂之子生質之美出於同隊自幼出家從濟高僧都受兩界密法尋究家典任權律師萬壽四年秋敕司東寺長者嘗年三十六不盈四十二而預此職者以尋爲初例也長元四年轉權少僧都七牛十月圓教寺落成詔爲供養道師長曆二年夏昇大僧都寬德元年遘病辭諸僧職不詳其所終贊曰長者職者獨在東寺而其爲任也尤重尋公未至不惑而管此職生芻一束其人如玉也其謂之乎

江州睿山沙門紹良傳

釋紹良夙陟睿山從源信僧都學山家法得其大旨又問諸師長元初浮杯南詢謁延慶尚賢法師賢明智禮之高弟賜號廣智者也良齊呈金字法華經畱學三年三觀十乘益達幽玄歸朝之日棲遲口嶺敷演所業

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

和州東大寺沙門濟慶傳

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

聞南北任傳燈大法師位萬壽元年爲維摩會講師不幾坐法華最勝二會如意一拈問者憚觸長元元年董東大寺策衆五禪法施廣布從律師昇綱位永承二年十月十四日卒於東南院壽六十三

江州延暦寺沙門教圓傳

釋教圓勢州太守藤孝忠之次子也神志高邁宿慧括囊華山帝遜位入道法諱入覺住華山寺精於密教圓隨受灌頂後師實誓承台宗又遊南都通貫性相治安初任法橋昇至權大僧都長元七年冬十二月法性寺八講會膺選登座論說如流帝有睿感任

阿闍梨進僧綱後授此位圓爲初例也敕住法成寺尋敘法印主妙法院長曆二年轉大僧都翼歲爲延暦寺座主圓台教外又通唯識一日讀誦自第一卷終於第十峴庭松上異人作舞或問奚爲曰我聞圓師誦徹唯識論何樂加之故不覺手舞足蹈也又問公何人斯曰春日明神也言訖不見長久四年依病辭僧綱永承二年六月十日順世年六十九矣

江州睿山沙門延殷傳

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

納戒又從靜照習山家法究其大義常思南詢長保
二牛寂照入宋殷亦相從赴太宰府朝廷有議畱殷
乃謁景德雲阿闍梨同慶愛兩部密法寬仁季避衆
徒入多武峰隱逸數歲三學該練明快僧正勸歸本
山不幾又入大原山與覺尋同社修觀黃門侍郎源
顯基就殷削染法諱圓照相率往楞嚴院結茅安居
長曆二年春慈覺智證之兩門爭座主位殷厭驛擾
遷醍醐山因拜小野仁海僧正重稟兩部密灌承
五年三月二十六日寂

和州興福寺沙門經救傳

釋經救不委姓氏從林懷智串法相寬仁二年有詔
司維摩會講師繙白注目出住東院專唱所業長元
年中遷興福寺住權僧都管轉寺務十年衆皆歸德
寃德元年五月四日逝

和州多武峰沙門行真傳

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

多武峯增賀在山乃就剃戒丞相倉弘跡之入山見其圓頂反袂而歸真就增賀于談峰討習台教理會圓融後往睿山講止觀書不擇貴賤親疎授有志輩人靡其化云

和州東大寺沙門延幸傳

釋延幸和州高市人承法松橋橋歷三會講師而華嚴翹楚也幸請益無倦義解入妙永承四年登維摩會講座分拆事理辯河懸注尋歷三會住尊勝院爲一宗貫首康平二年住東大寺三年七月遮那大像身潤累日寺衆以聞太史卜卷曰來歲二月當有兵

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

和州興福寺沙門明懷傳

釋明懷快或作城州刺史藤宣孝子受法相於南京林懷傳密灌於東寺成孽性相源委縱其揚厲長曆三年擢維摩會講師理義融辨衆伏博記康平三年領興福寺務任少僧都住職三年退居西唐院延四年八月二日寂保齡八十五初懷受密時年邁於尊二十四時人以不恥下問而稱焉

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

江州睿山沙門藥智傳

釋藥智幼事池上皇慶有稊穎譽年僅八歲預睿山
內論義而居講師宿學者半問難荀牛智答釋如建
瓶一會稱贊後三條帝在東宮時語座主勝範曰學
佛者不涉儒書朝會交接旨語卑陋口徒中有內外
旌才德焉

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

江州園城寺沙門明尊傳

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

大會祇陀林寺藤公使使告之曰座主之職古來任重故選智行全備人而補焉不必局於慈覺門生智證之門亦多有焉方今明尊僧正智德共備慈覺之徒有相若者乎乞莫拒選山徒不肯聚相國館呼號扱門相國大怒使能州刺史平直方率兵射退從茲兩門角立園城寺沙彌不得登睿壇尊上書卷建戒壇於三井書已五上長久二年夏五月宜問園城戒壇立不於諸宗於是三論法相華嚴真言律宗一等贊可只台徒固執不應是歲皇太后彰子請尊受戒四年正月賜玉七十戶寬德二年爲園城寺長吏永

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

牛車辭而不受。天喜二年秋八月長谷寺落慶供養請尊爲導師。五年冬十一月帝再營志賀寺詔尊住持賜以封戶。康平三年尊登九齡藤丞相伸賀圖釋迦像一鋪書妙經九十部就白河別業請集教門諸寺大開慶讚法筵。又作贊辭曰戒定瑩器忍辱裁衣。一乘圓融之嶺。開顯之花。春鮮五部總持之園。智慧之果。秋盛。穷究學海之波浪。早爲佛家之棟梁。弟子從弱冠之始迄攜杖之今。依其護持之力。至此愚昧之身。方今和尚春秋之算。九旬可喜。可懼。正是其時也。仍掃白河之勝形。敬致丹地之懇念。彼姬公旦之

在洛邑也。未開花文於禪丈之月。智法師之老蘓州也。誰賀松牛於巨川之波。今日之事少超古人。又源亞相詠和歌序其辭。公卿大夫著座矢詩詠歌以伸其賀。爲君臣所崇大概如此。四年秋東北寺成。敕尊爲供養導師。六年六月十六日在志賀寺以老病奄然而化。齡九十有三。戒臘若干歲矣。

江州延暦寺沙門明快傳

釋明快右僕射藤俊家之子利仁將軍之遠孫也。少登睿山從明豪覺。尋睿三師研習。顯密後承法於池上。皇慶天喜二年任延暦寺座主兼領法成寺慧

心院檢校丁酉春太后彰子法成寺中建八角堂命
快爲供養道師康平三年秋快抗表辭諸寺職優詔
不允延久二年重上表曰謬以禪門之微軀忝爲台
獄之貴首欲退之思寢寐雖深愁從之心居諸自積
方今齡已過八旬病動侵五內智行惟乏老耄累來
三者相並一而可堪就中近日以降沈疴競發松門
日下宿霧暗以難晴瘀葉飛而欲落伏願天鑒早停
此職暫養殘喘於艸菴專運刻念於蓮臺不任悃欵
之至歸棲洛北如法而化延久二生中春十八日也
保齡八十有四

江州睿山沙門慶意傳

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

本朝高僧傳卷第十

音訓

嬰
於京切 狹
胡夾切 濫
克令切 獸
烏賄切 彌
補羈切

函

湖南切

鼈
牛刀切

麌
丘正切

核
通作

穀

古本切

愁

魚僅切

喘
尺演切

惄
苦本切

滾

古本切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷十
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

茲冀

終

