

元
京
釋
書

0931	貴	年
24	重	月
1	書	日
佛教大學藏書		
第	31226	号

135272

194
36
10-1

31226

31226

大日本國延文庚子六月有 旨入昆盧大藏海藏禪院寓居此在單況等詳募眾緣奉為

今上皇帝祝延 聖壽文武官僚資崇 祿位國泰民安命工鐸梓與

大藏經印板發行一部計三十卷皆貞治三年甲辰正月 日謹題

元亨釋書目錄

濟北沙門 師鍊 撰

卷第一

傳智一之一

南天竺菩提達磨 高麗慧灌

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

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

卷第四

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

醍醐寺延做

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

園城寺明尊

高野山明筭

三井慶耀

卷第五

慧解二之四

睿山安海

興福寺主恩

睿山桓舜

禪林寺末觀

睿山寬印

睿山皇慶

醍醐寺延殷

觀勝寺大圓

三井宗範

延義法師

興福寺永緣

傳法院觀鏡

大谷寺源空

高野山明遍

笠置山真慶

旃尾寺高辨

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

理蒲法師

睿山睿桓

子島寺真興

延曆寺慶圓

延曆寺餘慶

睿實法師

一乘院定照

書寫山性空

睿山平忍

睿山蓮防

勝林院寂源

修學院勝筭

三井行圓

大原山良忍

石塔寺寂禪

行空法師

蓮長法師

楞嚴院以圓

睿山教真

小田原經源

魚原慶日

覺勝法師

國上山佛蓮

高野山維範

安部山暹覺

高野山琳賀

賢林寺戒深

南星峯圓久

行仙法師

仁和寺性信

仁和寺覺師

基燈法師

睿山叡好

愛太子山仁鏡

辭嶽良筭

雪彦山玄常

超勝寺清海

鞍馬寺重怡

卷第十二

感進四之四

園城寺行尊

寂福寺延朗

安部山慶圓

三輪山常觀

性蓮法師

三井寺齊遠

海部峯廣息

蓮巖法師

持法法師

法蓮法師

忍行五

興福寺賢憬

仁耀法師

睿山慧亮

三井證空

戶隱山長明

釋迦院文豪

慈光寺延救

無動寺仙命

楞嚴院信敬

蓮照法師

那智山應照

春朝法師

修禪寺永助

三井叡効

卷第十三

明戒六

東大寺普照

唐國法進

唐如寶

道忠法師

豐安法師

東大寺明祐

中川寺實範

泉涌寺俊祐

西大寺睿尊

極樂寺忍性

卷第十四

檀興七

菅原寺行基

愛宕山慶俊

禪林寺真紹

觀喜法師

寂仙法師

補陀落寺勝道

恒寂法師

高野山真然

高野山祈親

蓮入法師

眉間寺道寂

谷汲寺豐然

相應寺壹演

山崎寺慈信

行願寺行圓

良峯寺源筭

六波羅蜜寺光勝

神護寺文覺

東大寺重源

卷第十五

方應八

聖德太子

役小角

越知山泰澄

南天竺菩提

林邑國佛哲

伏見翁

勝尾山善仲

彌勒寺開成

園城寺教待

卷第十六

力遊九

百濟國曇慧

高麗國慧便

百濟慧聰

高麗慧慈

百濟觀勒

高麗僧隆

百濟慧彌

高麗曇微

吳國福亮

唐國神睿

唐道璿

唐道榮

慧濟法師

僧旻法師

慧隱法師

智通法師

知鳳法師

淨達法師

行善法師

興福寺玄昉

行賀法師

梵釋寺永忠

靈巖寺圓行

安祥寺慧運

唐補陀落寺慧萼

真如法師

齋然法師

宋吳門寺寂昭

宋傳法院成壽

願雜十之一

古德一

豐國

德齊

德積

慧妙

道顯

道信

法負

弘曜

慧忠

行表

仁秀

澄睿

慈垣

壽遠

守寵

道詮

承俊

良真

卷第十七

願雜十之二

王臣二

聖武皇帝

貞觀皇帝

寬平皇帝

寬和皇帝

蘇稻目

蘇馬子

司馬達等

大織冠鎌足

尚書右丞和真綱

右僕射藤良相

讚州刺史高公輔

羽林次將藤義孝

殿中監高良臣

黃門侍郎源顯基

將軍平維茂

別駕射親元

中散大夫橘守輔

房州刺史源親元

尚書右丞平時範

左僕射源俊房

筭博士善為康

史部侍郎藤敦光

諫議大夫平實親

羽林中郎源雅通

越中太守藤仲遠 越後太守紀躬高

副元帥平時賴

士庶三

藥延 感世

尋寂 乘蓮

惟高 藤井久任

野敦未 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

如巖 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

久米クメ

陽勝

窺仙

都良香

藤太主

生馬仙

法空

卷第十九

願雜十之四

靈怪六

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

度惣論

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

起秀德至元
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

度受二

諸宗三

會儀四

封職五

卷第二十八

志二

寺像六

向原寺

四天王寺

元興寺

大安寺

頂法寺

禪林寺

大寺

崇福寺

興福寺

神願寺

長谷寺

東大寺

石山寺

葛木像

鷄田寺

招提寺

西大寺

粉河寺

神護寺

慈氏像

村岡像

勝尾像

鞍馬寺

清水寺

山王像

園城寺

貞觀寺

感應寺

圓教像

蟹滿寺

卷第二十九

志三

音藝七

經師

聲明

唱導

念佛

拾異八

山背大兄王

榮常

諦鏡

太傅藤永手

大君氏

アスカ飛鳥貞成

賀陽良藤

栗田錄事

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

仲筭童

役夫賀能

德滿

大峯比丘

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

臣僧師鍊言竊以

聖明之代必有著述其來者尚矣昔者漢武
之雄略也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
二主文忠之化乎我金仙氏之道雖方外塵
表之詮至有撰編者靡不繇旃矣嘉祥之創
梁也逢高祖之仁裕矣西明之續唐也遭太
宗之緝熙矣及天壽之成端拱也皆泰平之

標幟矣伏惟

皇帝陛下

道出震

德重離

稟上聖之姿

膺中興之運街談衢話

復

延

天之至和

祖業

宗勳

授唐虞之淳化師鍊生無為之

清世屬空門之斐文僧史才踈取刪手於照

默宗記氣懦謝透瓜於永安寔緇田之稗稊

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

文思之賸化而

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捨磨拭繅籍襲藏

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

捐矣師鍊匹夫之頑嚙也視斯散落弗能無

撥襲如是至寶不敢私蓄敬上

陛下弗爲僭越耳林下疏筮酸餡雕蟲乞降

中書得受

官校若有可采入太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

普通元年庚子來支那與武帝說第一義帝
不契乃渡江入魏居嵩山少林寺經九白歸
天竺其後八十有六年吾推古二十有一歲
癸酉遊此方推古女主委政太子豐聰十有
二月朔太子過和之片岡於時達磨作飢人
貌弊服襤縷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殂
太子悲慟命駕馳赴死所親率臣僚封樹焉
居數日太子語侍臣曰卿蒸餓者非凡必真
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誣者昭晰
矣夫斯土佛種萌芽之初三草猶未穢二木
亦蔽芾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
者爲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岡謁太子官
使見櫛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
哉尔後五百七十有七年建久之閒心宗勃

興寬元以降祖風發越

王臣雷同士庶響合憑茲視之雖謹于時不
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
救住元興寺其夏天卜大旱詔灌祈雨灌著
青衣講三論大雨便下上大悅擢爲僧正後
於內州創井上寺弘三論宗

釋智藏吳國人福亮法師俗時子也謁嘉祥

受三論微旨入此土居法隆寺盛唱空宗白
鳳元年爲僧正道慈智光皆藏之徒也

贊曰滕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
宗聿燦諸家之割分皆殿之矣我

欽明之聖統海藩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
勾麗之賓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繩

繩烏乎三論也爲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爲宗之始乎曰
魏之前比丘出家只剪髮而受三歸而已迦
羅見東土之缺僧儀始行四分戒本竭磨法
是以沙門之通儀也不必立爲宗也以故其
後承稟不續至李唐南山道宣建律宗遠取
迦羅爲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敕從遣唐使小山長丹泛海緇侶同志者道嚴等一十有三人到長安謁三藏玄奘即高宗永徽四歲也藏謂諸徒曰此子多度入矣汝等莫以外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蒲委曲開示謂曰先師僧那曰昔達磨以楞伽經付二祖曰吾觀震且所有經唯此四卷可以印心業成辭藏藏以佛舍利經論及相宗章疏付之亦與一鐺子曰我自天竺持來煮物治疾必有神効故我贈汝昭捧承而出至登州衆人多病昭試以鐺煮粥或煎水與之病者無不愈解纜

爰船風波俄惡船不進留滯七日夜一舡皆
曰海神之所爲也卜曰海神要物船人謀曰
恐鑄子也昭曰三藏靈器遠從佛國不可失
也諸人白曰寧一鑄子博衆命乎昭不得已
以鑄入海應時風止波恬歸帆如飛還本邦
又止元興寺切諭導此土始聞八五三二之
旨又遊諸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
之閒或三白一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趺坐繩
床光明盈室語門人曰汝等見光耶諸徒曰
見昭曰莫妄言莫妄言後夜光透壁照庭松
良久其光指西而去昭乃逝年七十二門第
子思其兩牙放光欲收之而先爲鬼神取去
闍毗後欲取其骨暴風忽來骨灰共失本朝
火葬始於昭昭唱導外勤利濟路傍穿井諸
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
之土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逼亞世尊善哉名稱
扶桑之暎

釋善無畏者甘露飯王之裔也唐開元四年
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

宣救得綴大士之軌躅奚夫斯人而寡斯跡乎然延曆大同之閒密教

宣頌其後諸子爭馳緇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苟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閒然矣二師

興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况此二師雖隔系授適踏本土豈於力遊乎又子何謾議無畏哉雜華曰一念普觀無量劫無去無來亦無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爰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鑿焉

釋慈訓世姓船氏內州人初事興福寺良敏玄昉二師學相宗後偕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

贊曰予求訓祥事而不得雖搜索之不至惜乎古記之殘缺也所以是吾大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踰渤澥者咸得所著焉可謂好擇矣就中昭通之謁三藏也訓祥之親賢首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迴沔淮教授戒律吾天平五年榮叡普照等隨遣唐大使丹墀廣成入唐留學天寶元年真於揚州大明寺開律講叡照等預肆席一日作禮曰佛法東流日域而乏教授人昔吾聖德太子記曰我後二百年異域人興真教今當其期願事東遊真曰我聞南嶽思

公生和國弘佛法太子事我知之又聞日本
長屋王崇敬三寶製千袈裟緣各繡一偈曰
山川異域風月一天遠寄淨侶誓結勝緣就
舶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
稔我豈辭勞勩二年十有二月真與二弟祥
彥道興及叡照等并徒屬八十餘人同泛溟
猛風忽起船艙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險厄

求淹留真不得已其後又爰或漂日南或赴
龍宮真本志確乎不拔遂以天寶十二年冬
乘副使伴古舶放洋天平勝寶六年甲午正
月十有二日著大宰府四月入京敕正議大
夫安宿王迎羅城門乃館東大寺天竺娑羅
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遣正議大夫真

吉備傳宣曰朕造東大寺已十年此土未有
戒壇願師營之真敬承諾上皇大悅受菩薩
戒皇帝皇太后太子公卿以下同受者四百
三十餘人乃於大殿西構戒壇院天下至今
資羯磨焉又敕賜皇子開府儀同田部舊宅
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言寂日至此
無舛葬斂之時香氣滿山谷真在唐裁納袈

袈一千布伽梨二千施五臺諸沙門又寫三
大藏初本朝大藏經論多烏焉之誤及真之
至救加整勸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雌黃又諸
藥物此方不知真偽救真辨之真以鼻別之
一無錯誤度入授戒凡四萬余人

贊曰開士之赴化過武夫之臨敵者遠矣彼
毛羽矢石竿木干戈卒驅封豕陣張長蛇猶
一戲場耳故入死地出活機立功名策勳業

者武夫之勇也真公陷虵鳥海流涎獠卿瘴
霧傷睛而不悔颶風斲舟而不惶再四躡奮
又起布教異域揄揚真理使此下凡之軀兒
習彼大仙之威儀毗尼之軌雖兀中微六百
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爲采邑

父百枝富内外學里閭敬之嘗愁無嗣祈衆
神旣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饌慶新產澄稍
長語其時果有種色無一老隣里嗟異七歲
受學聰明絕倫十二投行表法師出家習唯
識旁博探經論得華嚴經起信論等疏夙智
所撼以不見台教爲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
來者也畜患所遇優柔飲厭乃能講演然介
懷於無師承也是以跋踰海之志延曆二十
有一年賜入唐求法詔反以朞月不許淹留
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
也九月赴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的孫
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
蒲座主滿又然公高第語澄曰昔智者大師
告門人曰我滅後二百余歲我法傳東國祖
識不虛子其人也乃以荆溪以上諸籍祕贖
傾倒而付曰汝持此法文為海東傳燈之始
祖二十有一年如越州龍興寺遇順曉阿闍
梨受三部灌頂密教及得陀羅尼經書印契
圖樣灌頂器物曉闍梨付法書曰昔開元朝

大三藏婆羅門國王子善無畏從佛國大那
闍陀寺傳大法輪至大唐國轉付傳法弟子
義林是國師大阿闍梨年一百三歲見今在
新羅國轉大法輪又付大唐弟子順曉亦是
鎮國道場大德阿闍梨復付日本國供奉大
德弟子寂澄轉大法輪寂澄是第四付屬唐
貞元二十一年四月十九日書令佛法永求
不絕阿闍梨沙門順曉錄付寂澄又於唐興
縣逢沙門儵然得達磨一派牛頂山法蓋本

師表公傳璿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
賀能舶著長州即延曆二十有四年乙酉也
秋入洛城便表上西土所得天台密宗諸教
文曰沙門寂澄言竊以六爻探曠猶局生滅
之卿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

運東夷之知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
宗垂爲大訓由斯妙圓極教應聖代而流傳
秘密真宗感皇緣而格止寂澄奉使求法遠
踏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
奉進不在誠懇戰慄之至奉表以聞帝大悅
勅曰大唐受法供奉寂澄闍梨傳來天台諸

典籍流布天下宜爲七寺書寫七通即給禁
中上紙付國子祭酒和弘世監寫又詔道證
守遵修圓勤操慈蘊慈寬等碩師於野寺天
台院令受學新寫天台教文又教和弘世宣
詔曰真言秘教未傳此方寂澄阿闍梨幸得
此法立爲國師九月一日敕於清瀧峯高雄
道場起都會大壇撰諸寺智行兼備者受灌
頂三摩耶道證修圓勤操正能延秀廣圓等
同預者八人野公岑守奉敕檢校法事是本

朝密灌之始也弘仁六年秋八月因和氏請於大安寺塔中院闡揚妙法於是乎諸寺碩德會集法筵摧三乘之矛盾準一乘之權衡諸師伏膺始父百枝語曰我昔祈神祠得汝神貺未報汝其代之澄乃詣神宮院勤修經數日香爐灰中得舍利大如麻子頃刻灰裏出金鏤器大菊花許即盛舍利宛似舊物弘仁五年春詣宇佐八幡神宮講妙法華講竟神託曰不受法味久歷歲華今聽微言何以

報德我有法衣願表覲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袷衣今尚在山院蓋澄赴唐詣祠立誓故闢此講也又於賀春神宮寺講妙經是時豐前州田河郡吏等錄瑞雲狀寄之澄固封告義真曰非吾滅後不得開緘寂後門弟子等披閱其文曰今月十八日未時紫雲光耀起賀春嶺覆法筵之庭村民悉見敬異又是澄泛海時宿田河郡

賀春山下夢梵僧來前袒衣露身左肩似人
右肩如石言之曰我是賀春明神也和尚慈
悲救吾業道之身我當加助求法晝夜守護
欲知我實海中急難現光爲驗澄明旦眎山
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
隙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
言已衆馬皆鬻州界艱峻吾國之蜀道也本
是駑駘疾如驥騮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

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

便奏每年覃渥外加度者十二人五宗各二
俱舍成實各一制可沙門勝虞永忠等奉表
賀謝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箸迷方示正論
摘二十八失平城諸剝毀僭紛羅十有一年
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開

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
嶮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
智行譽上供奉列教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塲者九
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麁
言手不答罰門弟子等各乞則之亦遺誠六
篇皆勤警徒也其日返東道俗相語睿山北

峯有竒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
摠持章各十卷法華輔照付法緣起長講願
文各三卷照權實鏡決權實論依憑集內證
佛法相承血脉譜六千部法華銘各一卷十
有四年春二月賜寺額配紀元曰延曆遵先
皇之崇建也貞觀八年秋七月敕謚傳教大
師

贊曰或言人能弘道非道弘入苟無其人道

不傳乎勝寶之閒鑑真挾台宗章疏而來時
無偉器函藏而已傳教卯金力子鋒鏑銛如
志慕搜索早見其書不憑師訓便開講鋪遠
跨蒼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以彌昌寧弘道之
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翰疏記
而後台學光貴矣傳教應智者之懸識受妙
樂之備矣是正承稟而已非習學之群也是
以負笈末期傳水器歸宜乎為睿峯性具之
高祖乎彼真師者自來毗尼之大匠未聞台
嶺之的嗣况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

二外舅朝散大夫阿力大足教世典學文翰
十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門
勤操受虛空藏求聞持法未雜滌而事修練
甫冠歲就操落髮受沙彌十戒研究三論時
操在泉州旗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經卷名大毗

盧遮那神變加持是真秘要也寤後問此經
無知者往來諸所懇誠尋求適於和州高市
郡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瀨秋八月
著衡州界乃德宗貞元二十年也冬十有二
月到長安城教館宣陽坊官舍二十有一年
又教居西明寺永忠法師故院海周遊城中
諸刹擇求明師謁青龍寺東塔院內供奉慧

果阿闍梨乃不空大廣智三藏之高弟也果見而喜曰我先知汝來相待者久矣願諸徒曰是沙門者第三地菩薩也夏六月入大悲胎藏大曼荼羅投花花著中臺果嗟嘆以爲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爲三朝灌頂國師亦付我汝有秘密大根器故我兩部大法秘密印信皆悉授汝宜以此金剛乘教及三藏所付供養付物歸本土傳布國界然則四海安泰萬民豐樂是亦報佛息酬師德也又一日語曰瑜伽者密藏也儀軌圖器諸深秘之者見行經書或遺而不載假使間見秘記不藉調造子亦不委便召供奉畫工李真等十餘人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
逢罽賓般若三藏三藏曰我少年入道經歷
五夫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

義諸家乎拆之海辯論精審上語海曰義雖
玄極朕思見證海即入五藏三摩地觀忽於
頂上涌五佛寶冠放五色光明威容赫如也
上離御榻作禮羣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
圓澄等皆豎降旗十有三年大同太上皇入
壇灌頂帝者密灌於此始焉海已大興密教
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紙羊心第一

愚童持齋心第三嬰童無畏心第四唯蘊無
我心第五拔業因種心第六他緣大乘心第
七覺心不生心第八如實一道心第九極無
自性心第十秘密莊嚴心鱗次配抵佗家之
者或有問議然東密之者至今取法初海得
操師求聞持法及躋阿州大瀧之嶽修供時
天晴朗忽寶劔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
早春三月救海於神泉苑修請雨經法時守
敏法師奏曰守敏世壽法臘共邁于海先承
詔爲適宜乃詔敏敏以七日爲期散朝陰雲
厚布都下暗如夜雷鳴雨灑舉朝感異救見
雨之所露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甌海
奏延二日告諸徒曰池中有龍號善女阿耨
達池龍主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勅和真綱以幣物
供神龍散日重雲震雷大注膏雨池水盈溢
至火壇之畔霖沛三日天下皆洽敕加優賞
內州有一寺其地元龍池龍移他處池又涸
寺衆苦無水海點一所加持清泉忽沸因號
龍泉寺嘗修不動使者法海身出火燄或入
水想觀室內成池其神異多類之初弘仁七
年遊紀州相勝波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
青龍寺法式每歲二序行灌頂事乃置慧果
所付健佗國袈裟及念珠爲寺鎮天長二年
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
待龍華也年六十二門人爲七七忌其閒鬚
髮生身體暖經五旬諸徒剃髮整衣歛全身
疊石造壇立率兜波其上定後四日上勅內
舍人弔喪及贈賻太上皇降弔書曰真言洪
匠密教宗師邦家憑其護持動植荷其德惠

豈圖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挂之仰見應
字上點欠之海乃擲筆補之毫無差邪王臣
伏其妙撰述尤多秘府論三教指歸性靈集
等家家誦習傳來佛舍利八十粒梵夾三經
疏二百一十六部四百六十一卷諸曼荼羅

寶器道具不遑具記延喜二十有一年冬十月賜謚弘法大師

贊曰有非常之志建非常之事不是強為天機之所使也纔見登壇具戒則能對佛立誓是天機之所使與故踰鯨波之嶮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難足千歲之下少有人繼見彼南山

籌室有他疑是同イキニシテ三昧乎唯其欠金襴伽梨之為異耳矣カシハタリ

元亨釋書卷第一

元亨釋書卷第二

濟北沙門 師鍊 撰

傳智一之二

建仁寺榮西

慧解二之一

龍門寺義淵

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嗔

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邁羣兒

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
我歿汝其役法凡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
恃怙罹災歸本邦省覲又就命稟灌頂伯耆
大山有基好啓密乘之肆西蠻足依之盡得
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
檝以所得天台新章疏三十餘部六十卷呈
座主明雲明雲見疏加嘆西又以宋地台宗
酬酢之言及彼地名德書文與雲雲曰汝於
支那揄揚台教亦我國之法華也西又跋大
志欲重入支那達於印度拜牟尼八塔爲滅
罪之要於是乎門下侍即平賴盛與西厚聞
西之西遊常過行裝以故未遑發文治之元

平氏凋瘵侍即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
事于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舶與十
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之者也恨祖意之不
全矣故航海來欲補禪門之缺不知得麼知
客又英衲也頗多發益而西縻于損友其秋
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曠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不示法音昔釋迦老子將圓寂以正法眼藏涅槃妙心付屬摩訶迦葉二十八傳而

至達磨六傳而至曹溪又六傳而至臨際八傳而至黃龍又八傳而至予今以付汝汝當護持佩此祖印歸國布化開示衆生繼正法命又達磨始傳衣而來以爲法信至六祖止不傳汝爲外國人故我授此衣爲法信則乃祖耳先是在萬年日啟語曰菩薩戒禪門一大事也汝航海來問禪於我因而付之及應器坐眞寶餅拄杖白拂其圖迦文已下二十八祖達磨以來至虛菴嫡嫡相承不括橫枝

五十三世系連明覈西趨出到奉國軍今改慶元

府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

入王都倡禪道初己酉歲有能忍者聞宋國

宗門盛遣其徒附舶扣問育王佛照光禪師

照憐異域之信種慰誘甚切寄以法衣及贊

達磨像忍詫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

欲混忍而擯又筑前宮崎有良辯者嫉西之

禪行誘睿山講徒訢朝竄遂六年詔藤相國

召西府裏以主當令仲資徵問尚書左丞宗

賴預聞西排片偽黨譽唱真乘詞辯渙然冠

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脈一卷

其初乃我達磨西來之禪法也彼良辯昏愚

無知引台徒誣我禪宗若非傳教亦非傳教

若非台教不立台教不立台徒豈拒我乎甚

矣其徒之聞其祖意也于時台宗有識之者以西言爲善因是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一二以諭汝等華嚴曰初發心時便成正覺淨名曰心淨佛土淨楞伽曰如來清淨禪大般若曰第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恁麼會
去更不費些兒氣力纔作奇特玄妙商量已
無交涉所以動則生死之本靜則昏沈之鄉
動靜雙忘顛顛預佛性揔不恁麼畢竟如何若
是首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
或未到此田地切忌麁心大膽一向掠虛到
臘月三十日揔不著又曰古人所謂大事未
明如喪考妣釋迦老人爲一大事因緣故出

現於世且道大事又作麼生明直須當人大
悟一回親到方開自家口說自家話若也未
悟縱說得五千四十八卷盛水不漏也只是
法身量邊事於是大事遠之遠矣試舉古人
悟處自家商量看如羅山和尚一日問石霜
和尚曰起滅不停時如何霜曰直須寒灰枯
木去山不契卻往巖頭和尚處如前問頭喝
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繇密做工夫

直是以悟爲則發一問決擇此事尊宿應病
與藥唯以病去藥除全躰輕清爲驗後學不
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腳始得不願鉤頭意
錯認定盤星所謂師子咬人狂狗逐塊也西
少形短同學朝曰子雖才辯身體卑矮稠人
之中廣衆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蓋
溷西雖辯一時心實恥之便以所受來聞持

法期一百日精祈始入壇時於堂前柱刻身
長過期倚柱長前四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二百萬舉二
役先二百餘祀中夫那蘭陀寺三藏室利跋
陀羅之所造也寺之主者及大衆皆曰梵語
室利此曰吉祥西公上字義相近西天東域
前後比德名義合符爲不徒耳又修觀音院

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傳多此
春分天台山喜提樹我東大寺初西在台嶺
取道邃法師所我喜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邃師分台峯是
以西爲法信寄來逮東大寺復敕以此木移
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玉城之東
營大禪苑三年六月尚書省劄置台密禪三
宗西即而構真言止觀二院于寺元久二年
春三月畿甸大風都人謠言比來西師新唱

禪要其徒衣服異製伽梨博幅直袂大袖行道之時多含颯風今巽二作災恐基於西乎巷謳甚喧達天聽詔有司驅西出都西閤敕下語徒曰今日吉日是吾法成之秋也汝等早往堀川買寺材諸徒匿突旣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入能作風者其人尤靈不爲凡矣明主不漫加放逐審詳兩端西之不出都者必也官使奏

西言上曰此比丘言詣微重敕曰無所羨乎西因而陳營構依之建仁上爲官寺得有司監護建永元年秋九月敕主東大寺幹事寺權治承寇火修營未竟以西德望朝廷有此授不踰四載大殿層塔凡當有之所悉備足去承元二年洛東法勝寺九層大塔災勅門下侍郎藤公經監修造豫周二州充其費三年秋八月猶未成一級朝議以西之幹東大蠱付以塔事西不得辭其落亦如東大之歲

初平侍卽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聞有誅者辯曰勿言
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
聞宗門疑信胥半我當唱末後句顯煥王都
耳郎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宸
到暮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晡時坐椅安祥而
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
知見廣大三闍大藏以法道之寄爲已任故
顯密之教多所補弼至於宗門雖斑斑見于
前皆乏貽厥今之學者推西爲始祖嘗曰我
沒五十年禪宗大興於世文應弘長以降尔

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興禪護國論三卷
一代經論摠釋日本佛法中興願文不二門
論三部經開題等各一卷密部甚多不盡記
贊曰仲尼沒而千有餘載縫掖之者幾許乎
只周濂溪獨擅興繼之美矣建仁去睿峯者
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
過周氏爲不鮮矣加之求法之跡瀛海再留
印文興福之光和宋共殘輪奐嗚乎壯乎哉

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稟智

周法師相宗之訣周者慈恩基公之上首也
歸朝盛倡相宗受其業者行基道慈玄昉良
辯宣教隆尊等也又勤營建龍蓋寺龍門寺
龍福寺皆淵之構造也大寶三年爲僧正神
龜五年十月寂勅禮部監護喪事
贊曰淵公其駕願力而來者乎不啻其誕育
之異也口化之迹博而遠矣昉之胤雖不盈
十世而今之言相者咸教之裔也非駕願力
豈其爾乎

釋道慈姓額田氏和州添下郡人也事吳智
藏稟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
日救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

之上大悅詔慈為造寺監護而居焉又勅賜
封戶及扶翼童子其封詔曰法師遠涉蒼波
覈異聞於絕域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滅年七十餘
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
贊曰寂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蹈主席其人可識況
天平之間英俊森列乎

釋智光內州人共禮光止元興寺得智藏三
論之深旨藏之室中推二人為神足有靈叢
者受于二光今之三論家皆睿之胤也禮暮
年禁語音智問焉渾無所答數歲禮逝智嘆
曰禮者少年之莫逆也近歲持不語思精修
也而不知受生何處祈念三二月一夕夢至

禮所嚴麗光潔智問此處何乎對曰極樂界
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洽見經
論頗委淨業往生資糧無加觀想是以絕言
語謝人事四威儀中專觀彌陀相好及淨土
莊嚴積功累德今生樂邦我若不絕言語不
謝人事不謝人事不至純想子今諾我乎智

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傳嚴飾
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

或曰其母相州

祈觀音像而得二歲時母桑焉置兒於樹陰忽大驚落捉兒而去母悲望越驚而往不歸家初南京義淵詣春日神祠見鷲鳥于野將小兒也驚見入而避淵收而歸甫五歲就學聞一知十稍長淵誨以相宗又從慈訓法師受華嚴奧旨訓共審祥親稟於賢首故辯爲

賢首的孫也訓祥不振至辯大昌聖武帝加敬崇東大寺大像辯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跋涉山川經三十餘歲而不遭不得已而赴故里乘舟泝淀河舟中人相語曰世有奇事南都東大寺良辯法師年纔三十余學超倫輩擢爲帝師昔義淵僧正見鷲弄兒取而育漸長大成此國器母聞之疑是我兒乃往南京潛尋東大比丘語

此事比丘曰辯公高貴姬之言似瀆德吾不欲聞姬若實母伺其出書事于簡置路傍母如教辯如春日祠留輿視簡乃問之母告實辯曰我師義淵舉我實如姬言我亦思見母末由也今偶相逢我甚嘉之然生平有驗乎母泣曰我昔無子祈觀音像產公以故刻一寸一分大悲小像挂兒頸驚提兒時像猶在焉不知公稚時有諸辯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姬者實我母也自楮中出像呈母母見像宛如也母又知辯之真子也辯便奉母歸舍院側竭哺養焉

楮當作褚

贊曰相者謂余曰辯師之事世皆以爲異也我宗不爾何以故世之所以異之者徧計執也殊不知依佗起也又辯之所以立者豈非圓成乎余曰子之論未盡耳我見辯之遭捉已是入法界品也相者曰何也余曰法界之

中以童兒婦人爲知識也。因此而言靈鳥者，其善介良媒哉。儒者尚曰禽獸夷狄皆人也。況事事無礙乎？何足怪焉？相者絕倒，適以一時之餘論綴于此矣。

釋善殊，姓安部氏，京兆人。或曰太皇太后藤宮子之孽子也。少魯鈍，而以此爲恥，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。殊之勤業，率類之，以故博該三藏。延曆十六年正月，侍皇太子病，事在

殊當作珠

資治表其年四月化，歲七十五。

釋明詮，十許歲離家入元興寺學。相宗性不敏，志抱屈，乃欲出他之適。雨降，憇殿，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。

也珠公頭如熟瓜心邁堅石繫髻刺股皆不
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
多依晚置後旁時人曰蘆菴雖凋尚含四照
之色芝蘭半落亦送十步之芳歲七十一化
延曆十七年也

釋慈寶姓朝戶氏和州平郡人從元興寺勝
悟學法相宗悟稱其敏慧晚設婉閨學者雖

優才頗患之弘仁十年十一月卒壽六十二
贊曰釋氏之所以異世俗者不立閨閣也苟
有繫戀豈爲梵法乎多智禪定而不斷媻皆
成魔屬是楞嚴會上嚴誡之佛勅也一也雖
防慈息之初不慎羅什之末吾徒之太慝也
此書何系列邪十步之芳四照之色弃其緩
收其急世人又取於泥曰乎人皆小疵匿大
德一獨大疵猶不匿豈德大而不容匿乎所
以是予之合寶而不削也

釋善謝姓不破氏美州不破郡人從理教法
師稟法相漸通六宗桓武帝擢置僧職晚入
梵福山修安養業延曆二十三年五月終于
梵福歲八十一

釋慈雲姓長尾氏平安城人景雲四年得度
學業優贍講無性攝論等為普光寺講師生
徒多趨宿德推之寂年四十九大同二年也
釋勝悟姓凡直氏阿州板野郡人也受業於
尊應應者神睿之高弟也道業清高洞明經

戒姿儀可見言語有味護命慈寶泰演等皆
出其門世稱得入焉弘仁二年六月卒年八
十

釋善議姓慧賀氏內州錦織郡人奉道慈受
三論之學又蹈滄浪入唐請益當時學徒推
傳於議歲八十四滅弘仁三年也

釋安澄姓身人氏波州瓶井郡人善議之上
足也大啓空宗兼學密教與勤操結誓以弘
法為已任為入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
寂勝會座主有舉問辨如流暮年齋食不緩
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
聰明日誦萬言兼有外學年二十受具戒闡
揚真教廣化四衆延曆末敕住秋篠寺弘仁
五年十月逝年七十四

釋常騰姓高橋氏京兆人也道業純淑博究
經論決擇義理獨步一時嘗著諸經注釋合
六十三卷學者傳誦弘仁六年九月卒年七
十六

釋品慧姓大原氏平安城人也十四離家二
十試所習射甲科乃受具足戒每逢論義推
爲雄豪年六十八爲維摩講師壽七十五亡
弘仁九年也

釋道證姓百濟氏阿州人學業精粹弘仁之

初當選任大宰府講師任中供俸專給佛事
不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踈通心地
清朗紹隆像化闡揚玄風年及八十始學密
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
駕龍寺玉像祈之母夢明星入懷則有娠天
平寶字二年生十二歲禮大安寺信靈爲師
後就善議法師稟三論之學神護景雲四年
敕於宮中及山階寺度一千僧操時露覃溼
義學之名播一時弘仁中於大極殿講寂勝
王經講已敕更於紫震殿集諸宗碩德各豎
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
不騰庫煙廨院備飯到午時駕車入寺巡僧
坊行之每人四升好受之分爲四焉一分奉
母一分與童一分施行寺一分自喫先令童
送母食待童返問曰我母食不對曰然然後
下箸不爾不啖率以爲常操與好善常見之

貴好之篤孝一日童受飯忍泣聲漏于壁操
怪呼童問曰奚爲哭對曰我有二嘆一者我
師今朝俄亡生平甚愛何以供喪二者師母
不賙分於師飯師已殂矣母何所活思此二
事我淚不禁操聞憐焉告曰你莫愁也我與
你營好之葬又好母老羸恐聞好死迷悶氣
絕你早送飯不耄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
不令衆知蓋誣好之母有聞也使童謂入曰

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
問童互語慰荅翌歲操有大賓急辦供童過
午不送飯童又被酒而睡客退操覺童而問
童曰我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媪豈不聞乎

去歲某月某日我師已寂思媪之悲痛未容
易言而已母聞之慟絕不起童悔未由也童
泣語操曰我若真子雖賓闇不忘母矣若又
禁酒豈有蹉口乎媪之逝也我之過矣操大
嘆乃共同志七人葬好母於石淵寺後操及
七人反寺操語而曰我替榮好養其母養未
艾命已斷未足酬好焉我欲薦冥福而補養
我等八人分法華八卷逢媪忌各講一卷爲
追薦公等許不七人皆諾便設四日二座講

席修之名曰法華八講會于時延曆十五年也每歲不缺諸寺名曰石淵八講相効修焉十講三十講相次而出皆基於操也天長四年五月七日終西寺北院年七十夏四十七釋護命姓秦氏美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老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
糧合二十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
昧承和十一年爲羽州講師時管内皆學唯
識不知台教自慧開講州人棄相歸性上創
定心院置十禪師撰得九人闕一人得慧滿
數焉貞觀八年六月尚書省牒以真言止觀
兼明者補座主爲永式于時慧中選十年四
月三日卒年七十四經宿左手與願右手寶
印共不散云

贊曰業精于勤是負笈之事也四師異宗其

精勤者同矣加之操之靈也命之辯也雄之興也慧之博也豈夫邊幅乎

釋義真相州人從傳教大師入唐爲譯語沙彌貞元二十年十二月七日於台州國清寺受戒爲大僧又同教入曉闍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爲和上時受者一十四人上詔諸宗述與旨護命作研心章褒相宗空海著十住心論贊密教真造天台義集世皆傳

之天長元年詔任延曆寺座主座主之職始於真九年爲維摩講師台徒之預也真爲初十年七月四日寂壽五十三

贊曰爲人之後者不失家法是爲嗣嫡矣真公居睿山第二世而孳孳勤勗故承

明主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爲
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愍其懇誠
授菩薩戒名爲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
受具足戒明年教歸教於紫宸殿修五佛頂
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旣入汝心宜挑流傳
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
七碩德各配一卷爲講師第一卷教自講第

二卷以澄領之三年三月八日修金光明長講又以澄當講師是本朝二經長講之始也澄勸淳和大后製衲伽梨施國清寺衆蓋厚本也天長十年爲天台座主承和四年十月二十六日告弟子慧亮曰先師往年語曰我歸朝之時白國清寺座主大衆曰歸本國後常遣請益留學二僧請決圓教深旨我滅後汝宜撰入跨海我承遺命顧門屬未得其人唯楞嚴院禪師可充此任故我勸此人入唐

請益我命在今夜不待此人爲深恨耳今以請益大德所置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三十四楞嚴院師者慈覺也

贊曰傳教攻苦食淡之時諸子之執役者不少矣獨澄預於三始可謂榮焉乎託六赤之孤寄百里之命澄其人與澄其人與

