

特別
亦2
6841
30:1

密宗血脉鈔上

血脉事

畏私云此鈔無撰述之名但與書并一
可之血脉云實證靜基上人妙智房白
毫院長老云云又與書云德治二年十
月十五日日於東山白毫院馳筆畢
以之見之此是靜基上人撰欵然則
實證之口說欵末資知之而已

仰云

實證口決欵

就八祖有二樣一付法八祖二傳

持八祖也第一付法八祖者東寺相承付法八

祖也謂

大日如來 金剛薩埵 龍猛 龍智 金剛智 不空

惠果 弘法

善無畏一付非東寺
相承祖師故除之

第二傳持八祖者密教傳來弘通八祖也是不
論自門他門也謂龍猛龍智金剛智不空
善無畏一行惠果弘法也大日金薩非傳來弘通之分故除之

山門真言相承血脉次第

仰云於山門真言相承有塔中塔外不同謂金
剛界自鐵塔中相承之故云塔中相承胎藏自
塔外相承之故此云塔外相承也是則海雲造
玄血脉見智證大師依彼血脉塔中塔外本說
也金剛界塔中相承者

毗盧遮那如來普賢菩薩曼殊師利龍猛菩薩

龍智善無畏一行不空惠果義操法潤法全圓仁造玄

次胎藏塔外相承者 海雲

大日如來金剛手達磨掬多善無畏金剛智玄超

惠果空海義操法潤法全圓仁私云是則海雲造玄之血脉欵

又惟謹大唐淨影寺之僧也廣大記胎藏塔外

相承也云云而當世山門稱學者人隆禪法師云於

山門相承有三種一金剛界塔中相承胎藏界

塔外相承二、兩部共塔中相承三、兩部共塔外相承也。此中兩部共塔外相承義，以為深義。鐵塔且對一機一時化現塔婆故，塔中相承之義淺略也。密教三世常恒之說，故以不對機為宗源。故兩部共以塔外相承之義為深祕也。云云。此說非無不審。山門偏以海雲造玄血脉為本據。彼血脉分明。金剛塔中相承胎藏塔外相承見。惟謹廣大記同之。然者依何立兩部共塔外相承之義。稱深義哉。但彼人會釋云：兩部共塔外相承義無別證據。只一流相傳口傳也。密教以口傳為本。故云云。可尋。又山門人思東寺胎藏塔外相承也。海雲造玄血脉并惟謹廣大記同。胎藏塔外相承次第連惠果弟子。唐土義攝等。日本空海連載。故云云。東寺相承義云：兩部共塔中相承也。則廣略付法傳見其上胎藏塔外相承方有之。云云。造玄廣大記等塔外相承方。而惠果弟子奉入大師。故。而山門人東寺胎藏一向塔外相承也。思得片玉關三隅者也。又山門

人云善無畏、達磨掬多弟子也。然而受胎藏計，不受金界。金剛智、龍智菩薩弟子也。然而金剛界計，受不受胎藏。但金智無畏來唐朝，互受不足，一界終兩界滿足。海雲血脉云：善無畏云：我於天竺求金剛界，聞名不值其本。又金剛智云：我於天竺求胎藏，聞名不值解人。云云。取意乃金智無畏於唐朝互成師資，兩界滿足。云：是又相違於貞元錄。不空表製集大師廣略付法傳此等文皆金剛智、龍智弟子。兩部大法相并御相承見龍智菩薩、龍猛菩薩付法也。何自龍猛可無兩部御相承乎？而金剛智、龍智付法而受金界計，不受胎藏。我於天竺求胎藏，聞名不值解人。云：事前後相違乎？又不空三藏、金剛智弟子也。而依金智御遺言再渡天謁龍智菩薩兩部大法相并御相承有之見。然者何龍智菩薩金界計、龍猛相承。今金剛智、金剛界計付法可云乎？知龍智、龍猛付法兩部相并可有御相承既。不空兩部共御相承有之見。然者金智、金剛

界討受不受胎藏云事甚以難信依者此等相
 違海雲等血脉東寺不用也就中金智無畏成
 師資事無之三寶院定判如此但用海雲血脉人會釋
 云金剛界龍猛塔中相承云事自門他門無異
 義而龍智阿闍梨自龍猛兩部御相承事又無
 子細須龍智與達磨掬多同人異名也其故西
 域記贊龍智形狀云南天竺磔迦國菴羅林中
 有一長命婆羅門年七百餘歲觀其面貌可稱
 卅許云云又掬多傳云掬多在世八百歲面貌

卅許云云龍智菩薩歲八百歲云取意事在之既年歲面貌與掬多相同故龍智掬多同人此知龍智菩薩金剛界授金剛界掬多也云云
 善無畏授胎藏龍智掬多同人龍智菩薩兩部
 相並御相承有之徐無子細者也云云難意云
 然者何金智於天竺求胎藏不值解人云善無
 畏又於天竺求金剛界不值其本云云知龍智
 與掬多異人異名也何者龍智南天人達磨中
 天人也又惠運和尚諸祖師請來給中龍智善
 薩影一幅達磨掬多影一幅云云已龍智與達

磨異人也見其上都西域傳貞元錄表製集付
法傳等達磨掬多即龍智也云事不見掬多傳
亦龍智即掬多云事不見也以此等之相違
三寶院等故海雲血脉僻事也思無畏金智師
資之義是又僻事也云云但於東寺勸脩寺流
無畏金智師資之義有之習不違廣略之付法
傳而金智無畏師資義立之見無餘流深祕習
也勸脩寺大事也入彼流可尋之又云論於付
法次第者以廣付法傳相對論於勝劣付法傳
可為勝也其故付法傳者高野大師御作也大
師則大日如來第八代祖師惠果和尚正付法
也海雲惠果和尚孫弟子法潤弟子也造玄惠
果彥弟子法全阿闍梨弟子也流尚傍流也時
代天下劣也旁以大師付法傳可貴勝者也問
以大師惠果付法御弟子事以何可知哉答惠
果俗弟子吳殷云今有大日本沙門來求聖
教皆令所學可知馮瓶此沙門此非凡位三地
菩薩也內具大乘心外示小國沙門相云云磨

上義明供奉受兩部大法其外皆受一界不受
兩部唐朝御付法義明供奉也然而以日本大
師為正付法也仍義操等非御付法也故海雲
造牙血脉旁以劣也豈及同日之對論乎又云
不空三藏自金智兩部相並受給然者依金智
遺言再渡天謁龍智重受兩部大法而不空三
藏自龍智金剛智以所受兩部大法不漏悉奉
授惠果給也故自門他門以惠果為根本祖師
彼付法尤東寺山門寺門中以東寺可為本也

八祖事

私云若如法談之以
付法傳而可講之也

第一大日如來付法傳云第一高祖法身大毗
盧遮那如來與自眷屬法身如來於秘密法界
心殿中自受法樂故常恒不斷演說此自內證
智三摩地法具如金剛頂經說
第二金剛薩埵付法傳云乃至親對法身如來
海會受灌頂職位則說自證三密門以獻毗盧
遮那及一切如來便請加持教勅云云
第三龍猛菩薩付法傳云昔釋迦如來掩化之

後八百年中有一大士名那伽闍賴樹那菩提

薩埵唐言龍猛菩薩舊誕跡南天化被五印尋

本則妙雲如來現跡則位登歡喜乃至遂則入

南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂誦持此秘密

寂上漫荼羅教流傳人間楞伽經及摩訶摩耶

經等釋迦如來所懸記則是人也

第四龍智阿闍梨付法傳云龍智阿闍梨即龍

猛菩薩付法上足也云云貞元新定釋教錄云

龍樹菩薩弟子龍智年七百餘歲今猶見在南

天竺國傳授金剛頂瑜伽經及毗盧遮那惣持

陀羅尼法門五部灌頂諸佛秘密之藏及諸大

乘經論等文不空表製集云昔毗盧遮那佛以

瑜伽無上秘密寂大乘教傳於金剛薩埵薩埵

數百歲方得龍猛菩薩而傳授焉龍猛又數百

歲乃傳龍智阿闍梨又數百歲傳金剛智阿闍

梨云云請來錄云龍智和尚八百不左文

第五金剛智阿闍梨付法傳云貞元釋教錄云

沙門跋曰囉菩提唐云金剛智南印度摩賴耶國此云

法華經上

光明國其國近觀婆羅門種誕育靈奇幼有神
音宮殿補陀落山異懇請於父求之入道年甫十歲於那爛陀寺
依寂靜智出家學聲明論十五學法稱論二十
受具足戒六年學大小乘律又學般若燈論百
論十二門論二十八於迦毗羅衛城就勝賢論
師學瑜伽論唯識論辨中邊論經三年卅一往南
天竺於龍樹菩薩弟子名龍智年七百歲今猶
見在經七年承事供養受學金剛頂瑜伽經及
毗盧遮那惣持陀羅尼法門諸大乘經典并五

明論受五部灌頂諸佛秘密之藏文

第六不空三藏付法傳二云不空三藏和尚者
南天竺國人也法諱智藏号大廣智不空金剛
乃至年甫十四於闍婆國見弘教三藏金剛智
而師事之和尚初試教悉曇章令誦梵經梵言
賒切一聞無墜便許入壇授發菩提心戒年甫
十五與出家焉文又云奉遇龍智阿闍梨耐
行膝步從而問津即奉獻大唐國信金貝等物
龍智曰吾所寶者心也非此寶也尋即授以十

八會金剛頂瑜伽十萬頌經并大毗盧遮那大
悲胎藏十萬頌經五部灌頂真言祕典經論梵
夾五百餘部僉以為得其前傳矣金剛界及大
悲胎藏兩部大漫荼羅法并尊樣圖等悉蒙指
授不異馮瓶他日王作調象戲以試和上和上
結佛眼印住慈心定誦真言門以卻之其象顛
仆不能前進王甚敬異與夫指降醉象有何殊
哉

第七惠果阿闍梨付法傳云法諱惠果阿闍梨

耶俗姓馬氏京兆昭應人也故大興善寺大廣
智不空三藏之付法入室也髻亂之日隨大照
禪師見三藏三藏乍見驚曰此兒有密藏器稱
歎不已竊告之曰汝必當興我法撫之百之不
異父母即授三昧耶佛戒許之受職灌頂位口
授大佛頂大隨求梵本普賢行願文殊讚偈文
又云三藏告曰吾百年後汝持此兩部大法護
持佛法擁護國家利樂有情此大法者五天竺
國太難得見一尊一部不易得何况兩部乎前

有弟子其數雖多或得一尊或得一部十愍汝聰利精勤許以兩部努力精進報吾恩也私云右七祖之傳委細在于付法傳披彼可見之而已

第八弘法大師御遺告云夫以吾昔得生在父母家時生年五六之間夢常見居坐八葉蓮華之中諸佛共語也雖然專不語父母况語他人此間父母偏悲字號貴物多布度毛能土年始十二爰父母曰我子是昔可佛弟子以何知之夢見從天竺國聖人僧來入我等懷如是妊胎產生子也然

則齋此子將作佛弟子吾若少之耳聞喜以泥土常作佛像造宅邊董堂安置彼內奉禮為事此時吾父依伯氏讚岐國多度郡人昔征敵毛被班土矣母阿刀氏人也爰外戚舅阿刀大足大夫等曰縱為佛弟子不如出大學今習文書立身任此教言受俗典少書等及史傳兼學文章然後及于生年十五入京初逢石淵贈僧正大師受大虛空藏等并能滿虛空藏法呂入心念持後經遊大學從直講味酒淨成讀毛詩尤傳尚

書復問尤氏春秋於愚田博士博覽經史專好
佛經恒思我之所習上古俗教眼前都無利弼
矧乎一期之後此風已止不如仰真福田因作
王教指歸三卷成近士号稱無空名山絕巘之
處嵯峨孤岸之原遠然獨向淹留若行或上阿
波大瀧嶽脩行或於土丸室生門崎寂暫心觀
明星入口虚空蔽光明照來顯菩薩之威現佛
法之無二厥苦節也則嚴冬深雪被藤衣而顯
精進道炎夏極熱絕穀漿朝暮懺悔及于二

十年爰大師石淵贈僧正召率發尚和泉國真
尾山寺於此剃除鬢髮授沙彌十戒七十二威
儀名稱教海後改稱如海此時佛前發誓願曰
吾從佛法常求尋要三乘五乘十二部經心神
有疑未以為決唯願三世十方諸佛示我不二
一心祈感夢有入告曰於此有經名字大毗盧
遮那經是乃前要也即隨喜尋得伴經王在大
日本國高市郡久米道場東塔下於此一部解
繹普覽凡情有滯無所憚問更作發心以去延

曆廿三年五月十二日入唐為初學習天應慙
勲載勅渡海彼海路間三千里先例至于揚
蘇州無質云云而此度般增七百里到衡州多礙
此間大使越前國大守正三位藤原朝臣賀能
作手書呈衡州司州司披看即以此文已了如
此兩三度雖然封船進入令居濕沙之上此時
大使述云切愁之今也抑大德筆主呈書云云爰
吾作書樣替於大使呈彼州長披覽舍咲開船
加問即奏長安經三十九箇日給於洲府力使

四人且給資糧洲長好問作借屋十三烟令往
經五十八箇日給存問勅使等彼儀式固極
覽之主客各各流淚次後給迎客使給於大使
以七珠鞍次次使等皆給靴鞍入京儀式無可
說盡見之者滿於遐邇也此間大使賀能大夫
達向者歸國惟延曆廿四年電時也即配大唐
貞元廿一年也爰小僧并攝大夫准勅留學
具在別記即小僧遇上都長安青龍寺大德內供奉
十禪師惠果大阿闍梨沐五智灌頂學胎藏金

剛兩部祕密法及讀毗盧遮那金剛頂經等二百餘卷并諸新譯經論唐梵合存小僧以大同二年歸我本國此間海中人人云日本天皇崩云聞諫是言尋本口言船內諸人論爭首尾都云不定注繫著岸或人言告天皇某日時崩者小僧懷悲給素服從爾以降帝經四朝奉為國家建壇脩法五十一箇度文又云吾到日彼大阿闍梨曰我命既盡待汝既尚已果來我道東矣故果殷纂云今有大日本國沙門來求聖教皆令前學可如馮瓶此沙門是非凡徒三地菩薩也內具大乘心外示小國沙門相云大阿闍梨御相弟子內供奉十禪師順曉阿闍梨之弟子玉堂寺僧珎賀申云日本座主設雖聖人是非門徒也須令學諸教而何擬被授密教云兩三般妨申於是珍賀夜夢降伏曉且來至小僧三拜過失謝言云又去弘仁七年表請紀伊國南山殊為入定處作一兩草菴去高雄舊居移入南山厥峯絕遙遠阻人氣吾居住時頻在

明神衛護常語門人云吾性狎山水踈人事亦是浮雲之類追年待終爲此窟東吾自去天長九年十一月十二日深厭穀味專好坐禪皆是令法久住勝計并爲末世後生弟子門徒等之也方今諸弟子等諦聽諦聽吾生期今不幾仁等好住慎守教法吾永歸山吾擬入滅者今年三月廿一日寅剋諸弟子等莫爲悲泣吾即滅而歸信兩部三寶自然代吾被眷顧吾生年六十二臘四十一也吾初思及于一百歲住世奉護教法然而恃諸弟子等忽永擬即世也請來錄云空海去延曆廿三年季夏之月隨入唐大使藤原朝臣同上第一船發起感陽其年八月到福州著岸十二月下旬到長安城宣陽坊舊宅安置廿四年仲春十一日大使等旋軻本朝唯空海孑然准敕留住西明寺永忠和尚故院於是歷城中訪名德偶然奉遇青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也德惟時尊道

則帝師三朝尊之受灌頂四衆仰之學密藏空
 海與西明寺志明談勝法師等五六人同往見
 和尚和尚乍見含咲喜歡告曰我先知汝來相
 待久矣今日相見大好報命欲竭無人付法必
 須速辨香華入灌頂壇即歸本院營辦供具
 和尚告曰乃至如今此土緣盡不能久住宜此兩
 部大曼荼羅一百餘部金剛乘經及三藏傳付
 之物並供養具等請歸本鄉流傳海內纔見汝
 來恐命不足今則授有在經像功畢早歸鄉國
 以奉流布天下增蒼生福然則四海恭万人樂
 是則報佛恩報師德為國忠也於家孝也義明
 供奉此處而傳汝其行矣傳之東國努力付法
 慇懃遺誨畢去年十二月望日蘭湯洗垢結毗
 盧遮那法印右脇而終是夜於道場持念和尚
 宛然立前告曰我與汝久有契約擔弘密藏我
 生東國必為弟子委曲之言更不煩述文
 仰云御遺告御請求錄等案之延曆廿三年五
 月十二日御入唐桓武天皇御宇也則御在唐

中_カ一年也但御受法中_カ一年也惠果御入滅次_、
年大同元年御歸朝也惠果則永貞元年十二
月十五日御入滅春秋六十夏膺四十也
仰云龍猛龍智一向天竺人也金剛智不空善
無畏天竺人而唐朝來給一行惠果一向唐朝
人也又不空十五歲奉隨金剛智唐朝來給則
御弟子三千人有之其中以惠果為上足付法
弟子

私云御請來錄乃至之處能々可見之并小

野纂要鈔等可考之 又元亨釋書云釋空
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勤操受
虛空藏求聞持法未_タ雜染而事修練甫冠歲
就_テ操落髮受沙彌十戒研究三論時操在泉
州_ニ禎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
神變加持是真祕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解秋八月著衡州
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城中諸刹撰
求明師謁青龍寺東塔院內供奉惠果阿闍
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

茶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遮那世尊以祕
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
有祕密大根器故我兩部大法祕密印信皆
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瑜
伽者密藏也儀軌圖器諸深祕之者見行經
書或遺而不載假使間見祕記不藉調造子
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
寫金剛頂等諸祕經皆并付之海又逢罽賓
般若三藏三藏曰我少年入道經歷五天常
誓傳燈來遊此間亦欲泛海遊化東域時緣
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
救令流通傳來密乘弘仁帝救於宮中會諸
宗碩師各唱所習海立即身成佛之義諸家
爭折之海辯論精審上語海曰義雖玄極朕
思見證海即入五藏三摩地觀忽於頂上涌
五佛寶冠放五色光明威容赫如也上離御
榻作禮羣臣皆起拜時三論之後道昌唯識
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大上皇入壇灌頂
帝者密灌於此始焉海已大興密教救述所
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羗羊心第二愚童持
齋心第三嬰童無畏心第四唯蘊無我心第
五拔業因種心第六他緣大乘心第七覺心
不生心第八如實下道心第九極無自性心
第十秘密莊嚴心鱗次配抵他家之者或有
問議然東密之者至今取法初海得操師求

聞持法乃躋阿州大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
身心勇健堪往頭陀被葛而經冬絕膳而過
夏精進苦行朝懺暮悔天長元年大旱春三
月救海於神泉苑修請雨經法時守敏法師
奏曰守敏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
下暗如夜雷鳴雨瀑舉朝感異勅見雨之所
窟只東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如阿耨達池龍
王之族也此龍現形必得悉地時金龍出長
九尺許弟子真雅實惠真曉真然等七人得
見餘不觀海奏事救和真綱以幣物供神龍
散日重雲震雷大法膏雨池水盈溢至火壇
之畔霖沛三日天下皆洽勅加優賞內州有
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
法式每歲二序行灌頂事乃置惠果所付健
他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
敕以勘解由司廳為曼荼羅道場每年正月
後七日息災增益修法至今不絕二年正月
奏置試度三人毗盧遮那經業金剛頂經業
聲明業各一人初弘仁十有一年上賜宸奎
傳燈大法師位記天長之始為僧都承和二
年海在金剛峯寺三月二十一日結跏趺坐
作毗盧印泊然入定先七日共諸弟子念彌
勒寶號至此日瞑目氣絕蓋持定身待龍華
也年六十二門人為七七忌其間鬚髮生身

體暖經五旬諸徒剃髮整衣歛全身壘石造壇立率兜波其上定後四日上敕內舍人弔喪及贈賻大上皇降弔書曰真言洪匠密教宗師邦家憑其護持動植荷其德惠豈圖嶮岨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黑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祕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

之深祕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見彼南山

籌室有血疑是同一三昧乎唯其欠金襴伽

梨之為異耳矣

血廣韻况逼切靜也

同十八卷神仙篇云紀州丹生明神者弘仁

七年空海師遊紀州求勝地漸上高野山岩

巒峭崿林木榛蕪不知所之時婦人出來曰

妾者山神也夙負殺罪苦處幽陰思歸真乘

未逢其人今師到此妾之幸也此山方數百

里願施師懺罪乃導海至山中平坦所曰是

福地也營構於此初唐元和元年八月海將

歸朝泛舶之日手執三鈷杵祈願曰密教入

日域久屬流傳者願此杵先占靈區便向本

邦擲之其杵飛入雲中到此其杵懸松枝於

是知神女之言不虛也便奏建金剛峯寺安

寶塔高一十六丈為密乘興繁之勝場神女

者丹生明神也

真言付法纂要鈔成尊於自宗舉十殊勝第

十云外護殊勝者弘法大師天長元年奉詔

命於神泉苑池邊勤修請雨經法元此池有

龍王名善如元是無熱池龍王類有慈為人

不至害心御修法間入祕密壇成金剛天即

敬真言與旨從池中現形託人誓約祈雨靈

驗其明從爾以降每致祈請降雨霽靈智度

論云阿波羅邏龍王善心受化作佛弟子除

世飢饉故常降好雨是故國豐摩伽池以彼

准此我朝豐樂只在此龍故大師誠云若此

池龍王移他界淺池減水薄世之人方至此

時須不令知公家私加祈願而已可謂大師

雨露之功猶過傳說風雨之德乎抑於瞻部

州八万四千聚落之中唯煬谷內盛祕密教

事見上又昔威光菩薩摩利支天即常居日

宮除阿修羅王難今遍照金剛鎮住日城增

金輪聖王福矣神号天照尊郡名日本國乎

自然理立自然名聽此之由矣是故南天鐵塔雖迤全包法界心殿東垂陽谷雖鄙皆是

大種姓人明知大日如來加持力之所致也

豈凡愚之所識乎今正佛自再曜專仰聖運

焉云云真俗雜記十四云賴瑜大師本地事問何

答木幡口云一阿彌陀如來也其故古老云

大師御妹常被申可奉拜大師之由大師欲

拜我者即可拜阿彌陀如來云云圖彼像被遣

乏云云又付法傳云龍樹云妙雲如來注觀自

在王如來云云即阿彌陀也又龍樹大師先身

也其故大師御詞云我昔遇薩埵文既遇薩

埵云云定知龍樹菩薩也一云勝鬘夫人也其

故祕鍵上表云昔陪就鳥拳說法之筵親聽其

深文云云何以此文云勝鬘夫人乎 答又古

老傳云大師又聖德太子御後身也聖德太

子有多御名中又有勝鬘御名也而彼太子

製作書中釋明事云勝鬘之身讚如來取此

勝鬘之身者在世勝鬘夫人云歟又今太子御身歟又彼書與云昔住鷲峯說法筵親聞深文一言一語無違取意此釋又契上表文也故太子大師一體也太子勝鬘夫人垂跡云勿論也故知大師又可爾也一云摩利支天垂迹也小野纂要中見云云已上付法八祖畢

私云若列傳持之八祖則除大日金薩而善無畏一行加之其次第最初如列之因茲兩祖之傳少少記之矣

略付法傳之與云沙門輸波迦羅具足梵音應云我波揭羅僧訶唐音翻云淨師子以義譯之名善無畏中印度摩伽陀國王也亦是龍智菩薩弟子金剛智三藏之同門也捨寶位入道林神氣清靈道業怪著精通禪惠妙達惣持三藏教門一心遊入

五永少二

五天諸國久播芳名，大悲利生有緣。東漸途至北印度境，響震摩訶支那。大皇帝搜集賢良，發使迎接。以開元四年景辰，大賈梵夾來達長安。初於興福寺南院安置，次後五年丁巳，於菩提院譯虛空藏求聞持法一卷。十二年隨駕入洛，於大福光寺安置。遂為沙門一行譯大日經一部七卷。蘇婆呼蘇悉地兩部經，三藏性愛恬簡靜慮。恬神時開禪觀，靜勸初學慈悲作念，接誘無虧人。或問疑割折無滯。

大日經供養法疏曰：昔在中天竺國，王有四子者。其王臨命終之時，王后請問大玉若崩以後，何子當為嗣位。王即荅曰：小子可能繼位也。於是父王崩後，大臣百寮皆悉來集，請問遺制。王后即荅如王終言是時。王后及諸兄弟大臣等奉請小子將繼王位。小子荅曰：我有誓願出家學道，望濟群品，不堪繼位也。母后等再三重請如父

王遺言小子亦如前辭謝母后等三請已
後強令繼位小子不敢違逆遂即王位之
後更亦思惟我住此國不得出家我之阿
姨隣國為后宜以投託以出家方便逃出
奔赴其國到彼國境即有鎮將問曰汝何
人也小子即答曰我是中天竺國之王也
鎮將曰若是國主何以獨來也答曰我本
冀望出家學道若久住本國必不得出家
深冀出家學道禮拜遣使聞奏王后聞之
使人來迎小子見王后踟跪說志願王后
聞說悲泣流淚哀愍傷心良久曰汝姓是
刹帝利淨飯王子孫釋迦如來遠從姪也
我聞釋迦捨太子位出城入道成正覺天
下難捨唯棄寶位汝同釋迦捨國王位發
大誓願必得成佛哉今日以後隨百姓門
持鉢乞食糜飯持齋可以悲傷矣雖然本
丈夫所冀至心誓願無可奈何便許出家
為請境內高德法師為作弟子出家學問

小子稟性明慧一聞便領妙宗二問比知
千百雖學不多年所學者盡達於是其法
師辭曰我之所解盡矣更無所以演說吾
聞某國賢聖大德宜到彼所而學也小子
奉教禮謝而退往至賢師之所修學如前
乃至經歷五十餘國乃至北天竺乃有一
城名乾陀羅其國之王仰憑和上受法念
誦其經文廣義深不能尋遂供養次第求
請和尚供養方法和尚受請於金粟王所
造塔邊求聖加被此供養法忽現空中金
字炳然和上一遍略讀分明記著仰空云
誰所造也云我所造也云誰我也云我是
文殊師利也即嚶書人遂便寫取即與其
王一本自寫一本隨行將行流通四方也
所謂小子者厥号善無畏三藏和尚即是
小僧不可思議多幸面諮和上所聞法要
隨分抄記云云

真俗雜記云不思議疏上云小子乃至隨分

法苑珠林卷之

抄記文此記意北天竺乾陀羅國也大日

經義釋第八云阿闍梨於鳴仗曩國撰出毗

盧遮那供養次第法文抄第七云阿闍梨

即指無畏三藏於烏仗那國或云于闐國

言撰者集也謂於大品中揀取此一品可

有津要獨成一卷分為五品即此經第七

卷是也文義釋意非北天竺于闐國非天

竺攝故玄贊第一云于闐國亦在葱嶺東

文西域記第三云烏仗那國乃至語言雖異

大同印度文此記意烏仗那國非正印度

見問相違如何會乎答以不思議疏為正

龍猛菩提心論引彼文故若非天竺論中

何引之矣但義釋文安然釋見安然菩提

心義一云供養法疏云和尚於金粟玉塔

下感得文殊金色字於虛空中將供養法

以授無畏云云故知無畏在烏仗曩出彼所

承時人不了云三藏撰出此義釋本三藏

說一行記智儼温古再治故本記外多加

人語故知菩提心論所引供養次第法者
天竺本見彼文非引三藏_下在烏仗那_下所造
文也_文私云委細又見于他師破決可
披覽而已依繁略之元亨釋書云釋善
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
異大悅館西明寺崇為教主二十有三年
示滅塔龍門之西山吾元正帝養老之間
來此土時機未稔利導無聞只延曆二十
四年內侍宣曰昔天竺上人雖垂降臨不
勤請受徒遷壑舟遂令真言祕法絕而無
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迹乎然
延曆大同之間密教 宣頌其後諸子爭
馳綰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

乎其印迹者為後世之苗根也無畏吾無
間然矣二師共大法之始祖也彼唐宋諸
師有紀述者天竺數百年前諸祖皆盡收
列焉况此二師雖隔系授適蹈本土豈於
力遊乎又予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

五水少二

付二

時之資稟歲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瑩焉

編年通論云是歲天竺三藏法師無畏至

開元四年也

京師帝嗣位之初一夕夢梵僧謁見風度
瓌異及寤追憶不已因追畫工授以形段
圖于殿壁及畏至入對帝熟視蓋夢中所
見僧也竦然異之館于西明寺寧薛諸王

皆降禮欽重其後秋旱帝廉知無畏能致
龍遣內使傳詔請雨畏難之奏以旱數當
然若苦召龍恐暴物帝再遣諭旨曰苦秋
暑雖暴風疾雨適足快意畏諾之有司設
壇儀華綵光麗畏咲曰是以致雨耶命
撤去之獨持蒲鉢水以小刀攪之誦咒語
百餘番即有微物如蚪龍從鉢矯首水面
項之復沉畏咒遣之日氣自鉢騰涌語詔
使曰速歸雨即至矣詔使馳出回顧有雲

如練自講堂盤旋而上頃刻風雨震電詔
使趨入奏御衣巾已透濕於是震風凌雨
飄蕩廬舍士民悚懼彌日而息又嘗霖霖
逾時詔畏止之畏於寺埧泥媪五軀向之
作梵語若斥罵者即刻而霽其神驗類如
此帝敬之若神未幾通華言譯虛空藏毗
盧遮那蘇悉地羯羅等經十餘部禪師一
行三藏寶月等參預其事畏性簡靜好禪
觀每勸學者習之累表求還帝堅留不許

同二十三年三藏無畏卒春秋九十有九
詔鴻臚丞李現肇護喪事塔于龍門之西
山廣化寺藏其全身畏本釋種蓋甘露飯
王之後以讓國出家道德名稱爲天竺之
冠所至講法必有異相初在烏荼國演遮
那經須臾衆會咸見空中有毗盧遮那四金
字各尋丈排列久之而沒又嘗過龍河一
托馳負經沒水畏懼失經遽隨之入水於
是龍王邀之入宮講法不許彼請堅至爲

留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異
 多類此論曰初南山宣公以律行聲震
 五天或謂無畏初至宣不甚禮一夕搗虱
 置地無畏隔房呼曰律師能不慈念眾生
 而撲佛子乎宣竦然心服明日攝衣悔謝
 此傳者訛也宣沒於乾封二年凡五十有
 一載無畏始至又舊唐史五行志天寶九
 年洛陽有巨蛇出芒山下其長百餘丈人
 觸氣即死有詔命無畏咒之畏驚曰是將

混洛陽為瀦者也咒之三月而斃然自畏
 示寂至天寶九年亦十有五載當是不空
 三歲咒蛇也史以無畏神迹特盛故件件
 謂其名雖然不空果位中人以佛心為心
 必運神功導蛇神識脫離惡形而轉生善
 處耳非謂直咒蛇令其遽死也
 私云喜無畏者善無畏之弟子云尊勝二
 卷軌師弟之兩本可得其意云實歸鈔見

五火少

廿六

略付法傳之與云沙門一行俗姓張名遂
 亦是故金剛智三藏之法化也剡國襄公
 謹之曾孫太僕丞懔之子也家代忠孝公
 卿相襲母隴西李氏華容止性聰敏懷孕
 之日其母額上有二三寸自光及生之後
 移在兒額親族怪而異之至年十歲聰慧
 過人其父欲神童舉之其母曰吾夢寐徵
 兆此兒必為國師勿妄舉之後必成大器
 矣於是乃止其後遂為國師果如母言掩

化之日玄宗皇帝自親製碑銘并書石上
 其詞曰禪師幼而希言言必有中長無暇
 日日誦萬文深道極陰陽之奧屬辭盡春
 秋之美射策甲科翫飛高蹈依嵩嶽僧寂
 深窮禪門就常陽僧真纂成律藏予聞玄
 德請來儀展宿緣之真愛全幽人之繫履
 禪師以朕欽若昊天故撰開元之曆以朕
 敦崇聖道故述大衍之贊又於金剛智三
 藏學陀羅尼祕印登前佛壇受法王寶又

於無畏三歲譯盧遮那佛經開後佛國滿
大慈願本孰為而來哉將辨是而去矣善
乎為親出家毀形無我以拔濟幽難是孝
中又有孝也為君思道吐血忘倦以潤色
鴻業是忠外別有忠也昔嘗順風咨度乘
百遊閑發揮精至討論典禮方期永喜以
親有德天孤善願奪我師賓十五年前九
月於華嚴寺疾亟將舉病入辭小間而止
朕於此夜夢瞰禪居見繩床施轅紙隔開
扉曉而驗問一如所觀意識往來若斯感
會先集都域名德為禪師設大道場佛心
證明危疾果愈十月八月隨行所在新豐
身無諸患口無一語忽然浴香水換潔衣
跏坐正念恬如寂滅四眾瞻悼久覺知適
爾為者有往生之意也乃命停神於因極
之寺安塔於銅人之原謚曰大慧禪師崇
稱首也自終及葬几經三十日爪甲不變
鬢髮更長形共力持色與心涸十方億眾

贊仰希有唯當蓮葉下生觀多寶於涌塔
龍華後會禮迦葉於開山予懷鬱陶寄詞
糟粕偈曰

自天聰明經佛授記彼上人者兼善藝事
文揭日月術窮天地捨有作心發無上志
万品道諦千門法華揔攝一燈撥去三車
我夢金人來鎮國家祚增劫石善集恒沙
定住實相慧行真宰道予一人化清四海
正眼何促供心莫待交解忽亡結如如在

舍利堅固法螺闕絕見生滅者寂豈生滅

聞言說者空何言說道離見聞銘示來哲
夫對揚如來文殊居上發揮宣父顏回當
乏扣摠真言禪師之功也然夫大辨若訥
大智若愚非聖君無以鑒其賢非智母無
以知其子每憂國家亡絕佛法謙下和敬
隱德藏名故多勝行闕而無述也

編年通論云

景雲三年是歲三月勅東都留守韋安石賁詔起嵩

山沙門一行赴闕行辭疾不赴遁入荊州
之常陽山舊唐書云行姓張氏初名遂剡
國公公瑾之孫武功令檀之子少聰敏覽
觀子史嘗詣道士尹崇借大玄經讀之數
日而還崇曰此經精微吾尋積年尚未曉
子宜研究無忽也行曰已究其義因出所
撰大衍玄圖并義決崇覽之大驚因與談
其淵奧退謂人曰此後生顏子也由此知
名於世初武三思慕其學行就請結交行
遁匿避之尋出家遍歷天下訪求異術至
天台國清寺見別院古松數十門有流水
行立門屏聞僧於庭中布算聲而語其徒
曰今日當有弟子自遠來求吾算法已今
到門豈無人導引乎即除一算曰門前水
當西流弟子亦至矣行返顧溪水果已西
流遂承其言遽趨入再拜咨求其法彼盡
授與之遂洞曆象陰陽推步之學回入嵩
山依普寂禪師參決禪門宗旨及道當陽

山又從律師慧悟學毗尼凡經籍一覽畢
世不忘 同書開元三年八月玄宗遣禮
部郎中張洽賁詔詣常陽山起沙門一行
赴闕行以再命不許辭赴之有旨安置光
泰殿帝數訪以安國撫民之要行啓陳無
隱未幾永穆公主出降詔依大平公主故
事優厚發遣行諫以爲高宗末年唯一
女所以特加優禮而太平竟以驕僭得罪
不應引以爲例帝納其言遽追勅但依常
禮其忠諫多類此或謂行優於憶誦帝下
日命出宮籍示之行閱畢令內侍執本對
帝復之不差一字帝驚異顧謂左右曰聖
人也自是頻召浴質佛心之要行雍容啓
沃聖眷日隆天下之人以帝從之問道稱
爲天師焉 同書開元九年四月朝廷以
麟德曆暑日蝕比不驗詔禪師一行改撰
新曆行受詔推大衍數立術以應之較經
史所書氣朔日名度數可考者皆合而著

之久之道士邢和璞謂大史令尹愔切揖滄
 曰一行其聖人乎昔洛下閎造大初曆嘗
 記曰八百年後當差一日必有聖人出世
 糾正之今年期差滿而一行推大衍數以
 糾數家之謬閱之言不誣矣愔亦以為然
 行復欲知黃道進退而大史無黃道儀表
 請勅置之制可云云十五年十一月己丑禪
 師一行寢疾于華嚴寺舊唐史云帝一夕
 夢遊其寺見一室繩床竹窓氣象蕭索及

且行以疾聞帝遣中使候問使還奏行居
 處之狀與所夢冥合帝歎久之有旨命京
 城十大德為行結壇祈福既而行疾少間
 詔陪駕幸新豐未幾行疾革帝親候問遂
 沐浴端坐逝春秋四十有五帝哭之哀甚
 輟朝三日有詔傷悼聽停龕三七日與中
 外瞻禮行容兒如生而鬢髮日長帝親製
 碑書之于石出內庫錢五十萬建塔銅人
 原謚曰大慧禪師帝嘗從容問國祚幾何

有留難否行曰鑿與有萬里之行社稷終
言帝驚問故不答以小金合進之曰至萬
里即開帝下日發合視之蓋當歸少許及
祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果
歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故云
終吉有里媪素供行而媪下子坐殺入將
之刑媪悲泣請救行怜之令弟子捕生物
得雉豕七行日截其一於甕中為梵語咒
之七日北斗盡沒朝廷震驚大史奏將有

變請避正殿禳之帝密以問行對曰此無
他蓋妖魔也凡嗔心壞一切善慈心降一
切魔若肆赦天下則妖不能為帝然之遂
大赦媪子由是得免行日出一豕則一星
現至七日而斗復如故其祕術多此類云
大師十大弟子事

仰云十大弟子者真濟真雅 實惠 道雄
圓明 真如 泉隣 泰範 智泉 忠延也
或血脉云承和三年五月五日檜尾僧都付真

五教少二

濟真然等送唐狀云先師門人蒙傳法印可者
皇子禪師及平滿真泰東寺實惠嶺東景隣神
護忠延弘福真雅東大圓明入唐真濟法師各
隨居處流傳祕教受一尊一契者數百人矣

元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅言上
公家狀云言上本朝真言宗

傳法阿闍梨師資付法次第事

入唐根本祖師大僧正法印大和尚位空海

僧正傳燈大法師位真濟

僧正法印大和尚位真雅

少僧都傳燈大法師位實惠

少僧都傳燈大法師位道雄

律師傳燈大法師位圓明

傳燈修行賢大法師位真如

傳燈大法師位景隣

傳燈大法師位泰範

傳燈大法師位智泉

傳燈大法師位忠延

第二阿闍梨少僧都傳燈大法師位實惠付法弟子二人

少僧都法眼和尚位惠運安祥寺建立傳授年紀不知之

或記云承和九年入唐遇青龍寺義真和尚稟學真言受傳法阿闍梨位同十四年

歸朝貞觀十一年九月廿三日率入年七十

二十元亨釋書曰釋惠運洛城人東寺實

惠之徒也承和五年共圓仁師同舟入唐

十四年歸為安祥寺第一世貞觀十三年

九月卒年七十四

權少僧都法眼和尚位真紹

或記云禪林寺建立号禪林寺僧都承和

十年癸亥十一月廿七日可授傳法職位真

紹之由一門上臈并東寺俗別當等進奏

狀經奏聞授灌頂之最初也同十二月九月丁卯鬼宿日曜

於東寺灌頂院傳授之師年五十八受者四十七

行列次第

樂御前四人 樂衆卅人 俗御前十人

執金剛二人 鉸二人 鏡二人

四錄抄二 四十五

螺四人

讚升人

持金剛十八人

取道具

已上二行列之

勸請

受者

已上二人在讚衆中央

阿闍梨

在持金剛中央乘輿執蓋

阿闍梨弟子十六人

持如意等物三行列之

貞觀十五年七月七日卒

年七十九

元亨釋書云釋真紹幼事弘法大師長受

灌頂于實惠齋衡之間建禪林寺貞觀十

五年七月七日滅

贊曰吾法有莊嚴佛

土之句是大心士之事業也諸師營新宇

修廢寺夷嶮塗架絕橋皆是也佳乎彼莊

嚴者此莊嚴也矣

僧正宗

俗姓池上氏真紹錫圓覺寺建立

入壇之時自內藏寮給料物云云年紀未勤

乏貞觀四年與高岳親王真共入唐遇玄

慶阿闍梨受金剛界灌頂隨法全阿闍梨

受胎藏灌頂同七年歸朝或說八年元慶

八年三月廿六日卒

年七十六藤五十四

元亨釋書云釋宗磨姓池氏平安城人年

十四出家從載鎮法師學經論天長八年
受具足戒乃肄相宗廣固寺義演聞台教
睿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
請益乃懿宗咸通二年也謁汴州玄慶得
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祕密又到洛陽聖
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
孝赴日本睿共泛船凡三日夜著大宰府
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神之不浪言焉其
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祚崇寵益厚
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
耶祕密戒降御衣服玩珍寶車乘為親睿
分捨東大延曆等寺一毫不入已將來經
書一百三十四部 贊曰諸師之西遊猶
衆高之著寶洲金銀珠璧耀心眩眸信手
采取歸家襲收多寡之不侔也蓋力資之
所繇與雖然不侔售用不道矣曉睿之二
師其多寡者我不待而見寧不道者亦

僧正法印大和尚位真雅

什法弟
子五人

律師法橋上人位真然

或記云号中院僧正又号後僧正付法三人弘仁末誕生幼少時隨大師悉蒙慈訓貞觀十六年十二月廿九日任權律師十五有元慶七年十月七日轉任權少僧都今年加任二長者同八年三月廿六日宗睿入滅以後寺務仁和元年十月廿二日轉正同四年四月五日轉權大寬平二年十月

月二日任僧正同三年九月十一日於高野山入滅七十餘寺務七年寬平御宇以此師為仁和寺供養導師元亨釋書云釋真然姓佐伯氏讚州人弘法大師之甥也就而學密乘又受真雅之灌頂法臨入定語然曰我以此山付汝汝其勵志營構為鎮護之靈區真言之教場汝其勗乎蓋金剛峯寺此時未成故有此遺訓然盡心於營造以故高野之峯為然之門院寬平

二年為僧正三年九月十一日滅

拾要意云守覺御作中院真然僧正為高野管

領又為東寺長者大師御巡禮御共不闕

被參也大師御持經袋授與真然給云云其

御經中青龍寺和尚手書經一卷有之其

經理趣經也後被獻陽成院陽成院未東

宮御時也云云

律師無空或記云三十帖冊子事空海

自唐賣來真言法文也其文空海及橘逸

勢書之也今藏東寺經藏其後真然隨身

藏置高野無空律師時持此法文令出他

畢其弟子等不及反納分散其後右大臣

忠平奏之以觀賢藏東寺畢元亨釋書

云釋無空姓橘氏居東大寺學密教又修

念佛少資產晚年自謂我甚寡亡後煩遺

弟不如私畜以供喪事貯万錢置梁間人

不知也延喜二十一年空病六月死言不

及錢右僕射藤仲平與空善夢空弊衣垢

面形甚枯槁，告曰：我以伏貨受蛇身，願公取其錢寫法華，必脫苦趣。藤公覺而感慨，自往空坊探得梁錢，錢中果有小蛇。見人逃出，藤公乃令比丘書法華管，追薦其夜夢空衣服鮮潔，顏色悅澤，手執香爐，語曰：我以僕射親薦，早出蛇趣，今詣安養，語已西飛。

喜長

惟首

少僧都源仁

私云德行傳記在于後仍今雖宗別乏為備付法五人之負數書之矣

十禪師傳燈大法師位真皎

十禪師傳燈大法師位載寶

或記云付法二人

傳燈大法師位惠宿

或記十禪師貞觀寺付法四人元內供真觀寺初別當

傳燈修行賢大法師位真如

付法弟子二人

或記云号賢大法師位付法三人或云入

道無品親王真如

云俗名高岳親王平城

天皇一男或云第三王子改名遍明又云

真遍又云空理又皇子禪師

云大同四年

立東宮弘仁元年九月坐事出家後住東
 大寺又從福貴寺道詮律師習學法文貞
 觀四年相共宗睿入唐遇青龍寺法全阿
 闍梨受兩部灌頂於彼國名遍明後欲渡
 流沙到羅越國遷化云云 元亨釋書云釋
 真如大同帝第三子也大同四年皇太子
 弘仁受禪即祚尊大同帝為太上皇高岳
 皇子為皇太子即如也尚侍藤藥子及兄
 仲成勸上皇為變事發覺上皇推髮藥子

仲成伏誅乃廢太子太子元有出塵之志
 為沙門居東大寺性聰敏志氣宏邁學涉
 內外習三論於道詮稟密教於空海既而
 得阿闍梨位勤於教授嘗言密乘奧祕此
 方未盡當入唐質所疑彼地若此土遠踰
 葱嶺焉貞觀三年上表奏事四年泛海入
 唐遍詢名德不克如意遂杖錫西邁翩翩
 孤影流離絕域元慶五年在唐留學沙門
 中瓘寄書來曰如皇子過流沙傳聞到羅

越國逆旅遷化不 贊曰丈夫貴氣志不言
功業也。有氣志者功業自脩。蓋功業者天
也。氣志者德也。苟有德者豈言功業之成
否。於其間。執夫海師居東場。仁公坐北壇。
當是時。密學之盛也。西唐不如矣。如公眇
視東北。直跨滄波。睥睨支那。橫截流沙。其
志鋒不可觸也。猶湛盧豪曹。雖弊淨而不
多讓矣。自推古至今。七百歲學者之事。西
遊以千百數。而跋印度者。只如一人而已。

吾以如為求法之魁者是也

拾要意云真如親王器量哲明勝傍而無
雙云云然而大師有他境相被仰之間終不
快渡唐畢奉惜大師御餘波之故為御形
見潛奉寫御容之時大師隔障子被知食
之有御尋云云於唐土改真如為遍明謁青
龍寺法全頻被申出大師御事落淚云云猶
赴印度之時書留青龍寺詞云身雖沒長
海之西浪魂定歸故鄉之本朝云云此事三

井智證大師在唐之時法全物語也併是
奉憲大師御事故歟或記云大師御入定
御輿昇隨一真如親王供奉云云
權僧正法印大和尚一演

或記云備中守大中臣朝臣治知麻呂息
俗名正棟弘仁之比為內舍人山崎相應
寺建立貞觀九年丁亥七月十二日卒六十
謚曰慈濟元亨釋書云釋壹演姓大中
臣氏洛城人父備州刺史治知也演少翔

仕途二兄相繼亡因而厭世幻拋冠纓師
藥師寺戒明出家承和二年受具戒常持
金剛般若真如閣梨見為法器授以密教
演居止不定或宿市麩或住水邊適至河
內一孝嫗讓宅曰此地高賈之巷魚鹽之
津非師深悲誰諭愚頑邪願居此字成精
藍焉演平基趾土中得古朽佛像支體不
全人傳為異漸達天聽勅將作監監營構
賜額曰相應寺演運黑土築方丈壇安尊

五勝白上
像壇變百恰似塗粉見者奇之又建感應寺
事在寺像志皇太后不豫延演持念病即
愈貞觀七年太師藤良房寢疾百方不効
屈演加之所患立差上大悅擢僧正演抗
表辭之上不許九年七月十二日乘小舟
浮水奄然遷化年七十五謚慈濟

同書寺像志云感應寺者一演法師嘗持
觀世音像欲得勝地安之廣求靈區貞觀
中到平安城東北鴨河西岸于時此地搖
震紫雲降垂蓮華紛亂奇香薰郁演喜而
構伽藍以故号感應寺一日老翁持釣竿
出河中語演曰我此地之主也自今應為
護伽藍神我有神力能除魔障去疫癘又
結好夫婦調適產育所謂牛頭天王者也
我好眠一歲三百六十日只五月五日醒
餘日皆卧端午之朝初起向天吐氣其氣
或為雲霞或為雨露觸萬或為藥或為毒
或為惡瘡或為疾疫皆是有情之業感也

非我強為也言已形隱演錄神言奏朝勅
黃門侍郎藤長良就其地七日夜行道念
誦以報神德

傳燈大法師位由運蓮或記云嵯峨大上天
皇御子俗名勝

或記云付法一人
亭子院親王真寂

傳燈大法師位景隣付法弟
子二人

傳燈大法師位圓行

或記云靈巖寺建立承和五年入唐遇義
真和尚研究三密幽致受傳法阿闍梨位

同六年歸朝元亨釋書曰釋圓行景隣

法師之徒也入唐從青龍寺義真和尚受

兩部密教承和六年歸居靈巖寺傳來經

書六十九部一百三十三卷

十禪師傳燈大法師位真隆私云德行未見
追可考之而已

第三阿闍梨權少僧都法眼和尚位真紹付法
一人

權少僧都法眼和尚位宗叡

以前阿闍梨師資付法次第注顯言上如件

元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅奉
呈

真濟僧正住高雄号神護寺僧正世稱紀僧正

又号實相寺僧正或記云貞觀二年二月廿

五月卒六十一殫正忠正六位上紀朝臣御

園子云云

或記云承和十年十一月九日任權律師

并加任二長者年四十四長者二人始例也同十四年

四月廿三日轉正同十一月以後寺務實

替仁壽元年七月十七日轉少僧都同三

年十月日轉權大僧都是始齊衡三年十

月廿七日轉僧正五十七貞觀二年二月廿

五日入滅六十一寺務十三元亨釋書

云釋真濟姓紀氏洛陽人朝議郎御園之

子也母夢室中建三級塔因而姓延曆十

九年生幼齡出家學大小乘兼綜外學從

弘法大師受密法法喜其氣宇加提弊早

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嶋民哀恤得返本
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下紀練
行時弘仁上皇聞其苦修為內供奉十禪
師仁壽帝救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

者護果遐後失志隱居鄉與慧亮法師抗
驗而不勝至此益怏怏貞觀二年二月二
十五日逝年六十一 贊曰世言真濟感
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

拾要意云高雄真濟僧正，知行人也。宗家

事不及尤右，剃大師筆削御相傳，無所殘

蒙御免授云獻敬異他奉祈金輪事多歲

于時文德天皇御宇，天安年中為惟喬御

子，御祈失法驗之後，隱居無幾，程入滅云

畏私云惟仁親王以真雅為御持僧，強非惠亮之加力而已見真雅之傳

○真雅僧正，建立貞觀寺，大師御舍弟讚州人也。

元慶三年正月三日入滅，三年被許牛車。

或記云承和四年補東寺入寺年三十七同十

四年任東大寺別當第廿代也嘉祥元年六月

廿八日任權律師四十同九月轉正同二

年加任三長者一真濟律師二真紹律師

也仁壽三年十月轉權少僧都越真紹為

二長者五十齊衡三年十月廿七日轉大

五十貞觀二年二月廿六日是法印始也以後寺務同

六年二月十六日轉任僧正法印大和尚

位六十依真雅奏今度被定僧綱位階同

伊豆下大寺

四條抄上

五十一

十四年三月十七日任法務七十二東寺法務始也

同日興福寺延壽大威儀師權法務九真

雅以前法務五代也皆南京人也最初觀

勸推古天皇廿二代任鑒真行真天平十年任慈訓護命

也此人卒後中絕卅七年也同四年七月

廿日以嘉祥寺西院可名貞觀寺宣清和

御願同十六年二月廿三日供養以律師

道昌為導師以大僧都惠達為咒願師屈

百僧元慶三年正月三日入滅七十九結智華中入滅云云觸六十一

寺務十九年元亨釋書云釋真雅弘法

大師之弟也九歲離本鄉入各事兄稟密

學十九受具足戒貞觀帝降誕之初入宮

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

六年年盈七十七秋七月上表解僧正優詔

五原抄二

不許并三上タヒテ皆不許レ元慶三年春正月三日

化年七十五 同書年表云貞觀六年二

月十六日勅云云曰云云法橋上人位法眼和尚

位法印大和尚位此三位以為三綱云云依

真雅奏云云此歲賜輦車詔比丘之輦自雅

始十四年為法務云云 秘鈔問答請雨經之與清和御代貞元十

七年勤修云云 拾要意云貞觀寺僧正真

雅大師殊御鍾愛御弟子則十七帖御秘

決有御相傳也一期不倦公請万乘奉仰

師範給清和天皇治世十八箇年之間御

祈勞功厥幾雖然群生悲愍之方不及檜

尾申傳侍云云 御遺告云以弘福寺可屬

真雅法印緣起第三右寺是飛鳥淨三原

宮御宇天武天皇御願也云云

實惠少僧都法禪寺檜尾神護寺別當建立觀

心寺讚岐國人佐伯氏初付泰基法師習學

唯識東寺結緣灌頂始行之承和十四年春

五原少

秋六十二夏臈四十二仰云實惠十大弟子
中大師御付法第一也然而彼流斷云云

或記云承和三年五月十日直任正律師

年五十一同七年九月廿八日轉任少僧都十五

五同十年十一月上表於東寺可被行春

秋二季結緣灌頂事有敕許賜官符被始

行之大納言正二位兼行右近大將良房

宣奉敕同年十二月十三日於東寺灌頂

院授傳法灌頂於真紹大法師同十四年

十一月十二日入滅年十六東寺寺務十二

年去天長四年建立河內國觀心寺云云

元亨釋書曰釋實惠姓佐伯氏讚州人初

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

三月滅年六十三 御遺告以實惠大德
吾滅度之後可為諸弟子依師長者緣起
第二夫以吾道興然專此大德信力也因
茲示告也以真言為本宗以顯教為邊
教有眼青存融通个師國寶之本豈益此
大德哉仍大經截事一向預此大德但若
實惠大德不幸後者以真雅法師處分封
納閉合依之未知情弟子等勿封閉愚情
師師長短深淺必語他家歟可慎云云

拾要意云交談事常師弟閑談可有之朝
夕語聞道故實之事練磨基也常隨給仕
之弟子勝他所住弟子云云只是依聞朝夕
物語也相構於行學隙徒勿雜談宗端端
相互法侶同心不可忘交談也是無雙替
古云抑大師御弟子中其行狀皆有相違
云云御在世之時御弟子心趣悉皆品品被
仰置歟彼中檜尾僧都實惠為上足御弟
子無比事也其智海深廣悲水普潤御个定

以後入室，御遺第皆如大師，被仰檜尾僧都也。常厭公請事，殆志隱遁，給無程辭。寺務被渡次，藹同侶畢宗，大事并高野，大事等依授落給大師，御入定後，東寺西堂有御影現，御口傳重重也。云云性靈集第九，高雄山寺擇任三綱之書。云云擢苾芻寶惠，除任摩摩帝，所謂實者，并虛掃偽之義，惠者剪惠破暗之稱，遊實相之三昧，證金剛之妙惠。斯德斯在省名會，理衆心共許，余亦印可。云云

道雄少僧都

海印寺華嚴經持者俗脫華嚴

法相兼仁壽元年六月四日卒

或記云東大寺華嚴宗，從長歲和尚學，因明及華嚴宗，又勝長大德弟子也。又從慈勝和尚習學，唯識云云後付大師受兩部灌頂，承和十四年十二月二日直任正律師。年嘉祥三年轉權少僧都，超一長者真濟律師。仁壽元年六月八日入滅，年此，人依

夢想告建立山城國乙訓郡海印寺云云

元亨釋書曰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

圓明律師 東寺凡僧別當仁壽元年卒

或記云嘉祥三年七月任權律師同十二

月轉正東大寺能治賞仁壽元年入滅

真如親王 平城天皇第一御子東宮修行賢

大法師位改名遍明出家之後住東大寺貞

觀三年入唐過震旦欲渡流沙至羅越國遷

化云云私云委細如右記仍不書于此而已

高隣大法師 後改果隣修學寺建立

或記云嶺東付法二人伊豆國走湯之坊

建立并修禪寺建立人也 性靈集第九

高雄山寺擇任三綱之書 云云 按禪師果隣

以為上座果者除雲霧於大虛滿光明於

法界隣者養德法雲之震宮紹位大日之

覺殿名舍此德實當合契人皆具瞻上下

同讓 云云

泰範大法師 淳和天皇第四天台座主傳教

弟子歟歸山後改光定別當大師是也

或記云泰範大法師 大安寺僧 傳教大師御弟

子也歸山之後号光定大師 云云 承和四年

為天台座主 天台座主之內 無此人如何 元亨釋書

曰釋光定姓贛氏豫州風早郡人弱冠喪

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

齋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

福寺義延抗論宗義人優稱定初睿山大

乘戒壇南衆沮之傳教卒後得建光之力

居多馬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
書帝咲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橐御書曰
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縑八
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

仁聖皇贍定師窶乏豈封給之不足充之
哉勅署一橐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當
宸之治矣定師之承渥遇也台嶺之光暉
乎 性靈集第十為泰範答睿山澄和尚
啓書一首 泰範言伏奉今月一日誨一
悚一慰兼蒙賜十恭喜荷無地仲夏陰熱
伏惟和尚法體如何此泰範蒙恩今月九
日從馬州還便過乙訓寺即承遊化北院

血脈抄上

卷之六

便擬就謁緣客中煩碎不遂志願悚息何
言怨非故怠幸甚幸甚告中云共住生死
荷負衆生同遊四方宣揚天台宗者伏奉
慈約喜躍難喻若使附龍尾以揚名寄鳳
翼以顯行則蚊蠅之質不勞而凌雲漢無
筋之蝻無功而飲清泉鄙陋之望於此足
矣何亦更加珍重珍重又云法華一乘真
言一乘有何優劣者秦範智昧菽麥何辨
五石敢當高問深以悚息雷音難忍敢陳

管見夫如來大師隨機投藥性欲千殊藥
種萬差大小並鑿一三爭轍權實難別顯
密易濫自非知音誰能別之雖然法應之
佛不得無差顯密之教何無淺深法智兩
佛自他二受顯密別說權實有隔所以躑執
真言醍醐未違敢嘗隨他之藥又自行有
則化他有位澄瑩應物非時不能秦範未
逮六淨除蓋之位誰能堪出假利物之行
利他之事悉讓大師伏乞垂寬恕弟子深

幸也所前期建崇天台一乘今則諸佛加
護國主欽仰百官崇重四部耽翫四海同
仰三千達者先願已足踊躍踊躍珍重珍
重泰範自行未立日夕劬勞若不責狂執
弟子望足身避山林丹誠何怠謹因某甲
奉狀不宣弟子泰範和南

智泉大法師 大師甥寂愛弟子東寺入寺

或記云東寺入寺性靈集第九高雄山
寺擇任三綱之書云擇僧智泉任羯摩陀

那金剛之智大悲之泉既含自行化他二
德必須調和緇素二衆同入真俗二諦云
元亨釋書曰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
受焉法即授地蔵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為大世
人之求嗣也皆是與云云 性靈集第八云
為凶弟子智泉達親文 夫寥廓性虛離
諸因而凝然飄蕩深海隨眾緣以起滅故
能一念妄風鼓波濤心經十二因緣化生
死迷夢識幻構三有獄色焰逸六趣野遂
使無明羅刹斫龜鶴之命異滅旃陀殺蟬
蝻之體乍無乍有既如浮雲忽顯忽隱還
似泡沫苦樂天獄之懸憂喜人天之落可
歎可歎幻化子悠哉悠哉乾城客爰覺王
垂悲接誘羣迷智臣騎忍汲引眾慙廣投
教網漉沈淪之魚高張法羅畢飛散之鳥
宰以智惠之刀煮以一味之斲三點四德
之容日夜般樂不二一如之主歲時無為
無為之為誰敢思議之矣念亡我法化金
剛子智泉俗家謂我舅入道則長子孝心
事吾二紀于今矣恭敬稟法兩部無遺口
密無非豈唯嗣宗之不言怒也不移誰論

顏子之不貳斗數與同和王宮與山巖影
隨不離股肱相從吾飢汝亦飢吾樂汝共
樂所謂孔門回愚釋家慶賢汝即當之所
真轉百年之遺輪驚三密於長夜豈圖請
棺擲乎吾車感有慟乎吾懷哀哉哀哉哀
中之哀悲哉悲哉悲中之悲雖云覺朝無
夢虎悟日莫幻象然猶夢夜之別不忍不
覺之淚巨壑半渡片楫忽折大虛未凌下
聆乍摧哀哉哀哉復哀哉悲哉悲哉重悲
哉又夫世諦事法如來存而不毀真言秘
印汝已授而不謬一字一畫吞衆經而不
飽一誦一念銷諸障以非難證不生於一
阿得五智乎鑊水法界三昧汝久修習遮
那四秘汝亦游泳觀月鏡於心蓮燒妄薪
於智火我則金剛我則法界三等真言加
持故五相成身妙觀智力即身成佛即心
曼荼故經云 我覺本不生云云又真言
曰 曩莫三曼多沒馱南阿三迷底里三

迷三摩曳娑縛訶云云如是真言如是伽
陀示法體此身表真理此心一聞則除四
重一闡提一誦則證三等四法身汝久解
此義吾重為汝說仰願金剛界會三十七
尊大悲胎藏四種曼荼羅我我入加持故
六大無尋瑜伽故與塵數眷屬無來而來
將海滴分身不攝而攝開五智本有殿授
九尊性蓮宮都法界以稱帝遍刹塵而撫
民有情所攝無明所持同悟此理速證自
覺

忠延大法師

神護寺

私云傳記未見之追可考之而已

仰云十大弟子御中當時流布真雅僧正御
流計也其餘流皆斷云又堅惠法師大師秘
藏御弟子也室生寺本願也然而十大弟子
中不入給但秘藏之御弟子故御遺告聽聞
也則實惠真濟真雅真紹堅惠真曉真然等
承之就中以堅惠根本被思食御遺告云在

入室弟子心一山精進巖於土心水師之竹
木目底文又或記堅惠法師御修法勤任見并下各
已上十大弟子事畢

拾要意云堅惠大德知法淨侶無類人也

大師與堅惠殊御契深入定心一山傍同

奉待龍華三庭云大師朝夕御書表書室

御坊被遊之大師被敬遊事不審也其由

如何云堅惠青龍寺和尚御後身也故惠

字忌之歟然間聊被敬思食云私云韻

府慧胡桂切敏也云云戒定慧云云慧與惠同

音出之但依訓而音別歟又具音漢音之

異歟禮懺智惠門讀之若具音讀之則可

讀智惠門而已又祕鈔問答馱都之下小

野祕傳云土心化人也無父母是惠果後

身云御遺告云輒不可授傳法灌頂阿

闍梨職位并兩部大法緣起第二十二是

密條章者不夫以密教是大日如來心肝

金剛薩埵腦膽者也而輒授非器之者從

又承少

密教主御身有出血之罪是以昔大日尊
 勅金剛薩埵曰不可授非器之者若授非
 器者密教不又從法身出血之罪自然可
 至者又金剛薩埵宣龍猛菩薩伏以大日如
 來為一切衆生說密教也無非蒙萬生利
 益者但此法者是如如意寶珠喻如意寶珠
 在名号聞不顯實身然而出生万寶利益
 一切衆生在龍宮祕藏居龍王肝輒不顯
 身雖居祕藏并龍肝此玉不被攝龍王衆

是法亦亦如此前以者何雖在密法阿闍
 梨心肝并經藏不被任阿闍梨之心府雖
 有名号聞不顯實身唯以威光利益一切
 衆生密教最貴最尊道理唯是然也是故
 阿闍梨耶我能欲知道任已私劣心不可
 授非器之者若有頗證器之者唯授尊法
 看定彼心器然後授金剛界大法一部然
 授猶未練根之者必後可有悔何況輒授
 兩部大法哉但欲授兩部大法顯見定个

器氣色之後向本尊界會能祈願夢見厥相若有感應彼欲學者三箇月令修行精進然後可授兩部大法但於傳法灌頂阿闍梨職位專然不應授諾所以者何授非器之者金剛薩埵與密迹神俱加呵噴授證器之者作大歡喜是則令法久住緣也護惜傳法灌頂位阿闍梨職應護惜已肝神輒不應令知傳法印契密語若有精進者望仰唯大阿闍梨以語言呼許諾言以

五智五股加持仰人首三般散瓶水是亦看定證器之人應令如然當以是人於修法處應充用諸護摩雜道亦以尊法可許授弟子於一部兩部更不可傳教以傳教言可惜傳法於傳法印契密語為能學者可傳授練根已熟弟子猶未熟根更不可授須大阿闍梨耶求得世間人之赤子以方便言令出離世俗語量彼操意令出家入道得度受具足戒滿生年五十以後授傳法灌頂

阿闍梨耶職位可令繼密教種性哀哉歎
 哉此道欲不傳者應斷法種傳授之時究
 如令持若赤子兩舌劍宜知是心應授阿
 闍梨職位不忍非器之人甘語言諾授是
 位彼此會坐相更披露密教肝印正教非
 嚴滅法之相自然將至是罪所可得傳法
 阿闍梨也十佛大日御前百千劫懺悔都
 不滅除是以入室有勞弟子於非器之者
 更不可授是位者云云是章句在梵本從

經文并儀軌之外取離出所密納也吾三
 衣箱底納置亦在精進峯入室弟子沙門
 土心水師所云云
 道昌僧都 或記云小野僧正日記云弘
 法大師授與道昌僧都兩部大法并付法
 位云云 類聚國史第八十九云少僧都道
 昌就神護寺僧都空海登灌頂壇受真言
 法云云 玉印鈔云云 已上十人常云十大弟
 子此也此外付法弟子猶有之歟所謂道

昌堅惠真恭常曉等此也 心覺大血脉
 裏書云道昌僧都事國史云就神護寺大
 僧都空海登灌頂壇受真言法云云
 私云如此記者可入付法之內歟件人親
 奉見大師即身成佛也云云 元亨釋書云
 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尤右侍臣皆
 寒心謂昌齒少不知忌諱輒發言耳帝又
 喟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ホフル以是
 見之王者為重臣庶不然山海有禁弋釣
 不縱間有所獲纔資口腹其罹罪豈不輕
 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 贊曰昌公仰
 酬御問吾法中折檻之手也 云云 同書寺
 像志云貞觀寺者貞觀帝降誕之初大相
 國忠仁公與真雅法師謀建議帝祚也十

六年二月二十三日設大齋會落慶道昌
 為導師惠達為呪願延諸宗碩德一百員
 脩法儀先勅王孫公子年少童子四十人
 習舞樂至是日兩部童樂更舞迭出凡樂
 部之舞支那高麗諸樂及林邑天人等舞
 皆盡奏之一時盛事都人聳瞻聽會後一
 百比丘各賜度者一人

真雅僧正

源仁少僧都

聖寶僧正醍醐後可建之

南池院僧都法名成願寺初入護命僧正室
學法相宗後隨實惠僧都習三密教更付真
雅宗睿云云加二長者仁和三年十一月廿二
日入滅七十 仰云源仁迄流不同無之此
御弟子益信聖寶醍醐仁和兩流分之是則
非無所以於真言大方有二筋故相分授益
信聖寶給也可思之

或記云号南池院大僧都法名成願寺實
惠弟子或云宗睿重受云云弘仁九年誕生

元護命僧正弟子仁和元年十月廿二日

轉少僧都六十同三年十一月廿二日入

滅七十此人仁和中加任二長者任日不詳或二

年 元亨釋書曰釋源仁初就護命僧正

學相宗後謁實惠受密教兼依真雅宗睿

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之大有年乎

私云弘仁帝於宮中宗論之時唯識之髦

源仁云云今吾祖師同名也因茲世人誤以

稱同人惑之歟甚非無誣乎所以者何吾

祖師從護命而學法相云云行跡相似歟以

故末學混亂者也唯以年代而考之則異

人同名之義決定矣行年七十滅云云自仁

和三年逆次考之則弘仁九年之誕生歟

弘仁者十四年而改元然則宗論縱雖為

十四年僅六歲也何為及異論乎同名異

人分明也拾要意云南池院源仁僧都

顯密學匠也陽成天皇御宇被任權少僧

都付法二人圓城寺大僧正益信醍醐大

僧正聖寶是也圓城寺僧正真雅僧正弟

子也相續為南池院僧都弟子此兩人之

時東寺二流相分者也嫡流論茲斯時漸

起云云圓城寺僧正彌勒化身醍醐僧正如

意輪化誕也小野流最初受法用如意輪

事有因緣者歟圓城寺寬平聖主御師範
一天無雙大阿闍梨耶也云云

密宗血脈鈔上

榮全房

玄慧

實五六十二石

保仁 七十九

物類
榮全

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

