

密宗血脉針中

特別
亦2
6841
30:2

木2
6841
30=2

小野流相承血脉次第中

聖寶

門徒号尊師貞觀寺座主權法務與益信相
 並東寺法務二人始權法務之始也東寺正
 權僧正相並之例又以之為始加二長者延
 喜九年六月十四日受病陽成大上天皇禪
 定法皇幸彼寺問病同七月六日入滅七十
 大和國人兵部丞葛聲王息田原天皇末孫
 也付真雅僧正出家六十貞元十三年受無量

聖寶

以入滅之年逆
 推至永和二
 年以延王
 嘉祥三庚子

壽法於真雅元慶四年學兩部大法於真然
律師同八年受灌頂於源仁律師五十三或
說五十六云云初付願曉律師圓宗僧都學
三論宗次付平仁大法師學法相宗付玄永
大法師學華嚴宗云云勤仕維摩豎義住醍
醐寺建立東南院付法八人或記云十四人
云云

仰云尊師如意輪化身也其故尊師生和朝
聖文字三度付之云云謂聖德太子聖武天
皇聖寶僧正也聖德太子如意輪垂跡故知
尊師救世化現也小野流十八道本尊用如
意輪事依此等緣起又醍醐鎮守清瀧權現
如意輪化身也專有子細可思之

或記云大和國兵部大丞葛聲王息即田
原天皇末孫也天智子光
仁父也或云白壁天皇

末葉也云云天長九年誕生承和十四年
付真雅僧正出家得度十初就元興寺願
曉律師同寺圓宗僧都受學六三論宗次屬

東大寺平仁大法師受學法相屬同寺玄

永大法師學華嚴修學間任東大寺東室第二房貞觀十

一年興福寺維摩豎義勤之八世所立三論

賢聖義并二空比量同十三年受無量壽

法於祖師僧正真雅此時聖寶歲四十也

云云元慶四年學兩部大法於真然律師

四十九同八年受灌頂於源仁律師五十三

九受由或說云仁和三年三月九日依僧都

奏狀賜官符云云年五十六依此說者年

前後相隔四箇年兩說未決也其時灌頂

者蒙勅宣授之奏奏以前授条頗不審也

寬平二年任貞觀寺座主同六年十二月

廿二日任權律師六十同月廿九日任權

法務此日一長者益信少僧都任正法務

東寺人權法務始也今年加任二長者歟

或本云同八年云云同九年十二月廿五

日轉六十六少僧都六十延喜元年正月十四日

轉七十一大七十一同二年三月廿三日任權僧正七十一

東大寺正權僧正雙始例也同六年三月

七日益信入滅之後寺務同十月七日轉
正_五七十同九年六月於普明寺疾病仍辭
退諸職陽成大上天皇禪定法皇幸於
彼寺慰問病床右丞相同臨問病遂以七
月六日入滅_{八十}寺務三年

元亨釋書云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
教復從源仁益得與祕寶應興福寺維摩
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祟
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
援葛藟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凡造丈六大像
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勅賜
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
幸問七月六月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
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祕重如
此

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
祕鈔問答請雨經之與云延喜御代勤修云云

真俗雜記十三云御口云尊師是貞觀寺真雅僧正弟子也然而真雅僧正極大被愛尊師大惡之或時獵師來尊師彼大賜之真雅僧正後聞召停同宿之依之尊師流浪諸國被乞食至讚岐國立寄或處給門外小者有之眼樣サカシケ可為法器之相有之尊師苦語ヲウテ京可具由問ケ六彼小者領掌シケリ彼家人見之尊師饗應シケリ小飯盛土器勸之尊師受彼施畢彼小者取打負一日間般若寺著給之又為養彼小兒又出乞食或處前追聲之

ケ六門片方立寄ケ六良房卿乘車過カ
見尊師非只人トテ召寄同車ニテ至良房
家物語ニテ尊師申如上事給テ問被申
許彼僧正御勘氣候十ヤ良房易程事
トテ約目又裝束十トテ調儲令著同車被參
貞觀寺テ臨被寺留車榻置彼上置金剛
草履尊師車内尋子細良房貴邊料也云
云仍車下與良房俱僧正前參テ良房卿
可被許勘氣之由被申テ僧正依一旦事
勘當候來臨神妙之由被仰テ既許勘氣
後彼小兒召寄學問世サセテテ聰敏利根
無申限我爲付屬弟子給彼小兒者今般
若寺僧正觀賢是也 或鈔云或時尊師
般若寺之草菴住常思惟我祖師弘法大
師御歸朝之時爲トテ真言流布勝地投三
鈎我又如是乃誓願祈精每朝四方御覽
玉城辰巳上當五色雲鬘尊師爰祈精
云吾願當彼明朝亦現云次朝又如是三

朝同隨喜思銘肝尋雲登山然間今醍醐
 山西坂次第攀登矣于時今醍醐准服堂
 邊休息時白髮老翁一人出現木葉搔拂
 以左右手掬水云哀醍醐味哉是上醍醐
 也井其後忽然不見爰知化人也偏是彼山
 尾明神尊師水邊臨見水自地面涌上高
 是也清潔也尊師後日驗水邊石取置次第山
 上歷覽今准服堂跡不思議勝地也彼所
 有大柏樹尊師伐彼木加持百箇日然清

和天皇御宇貞觀十六年六月一日准服
 如意輪二像奉彫始佛師等加行三七日
 不用皮膠造立之尊師同十八年六月十
 八日開眼如意輪自立東三町步岩上立
 彼岩上御堂造懸今如意輪堂是也准服
 自起入內陳虛壇立号醍醐寺老翁水嘗
 稱美故也延喜天皇於此准服堂以尊師
 求兒法令祈依其祈精朱雀村上兩帝御
 誕生仍三代之帝於此寺建立堂塔施入

田園歸敬無極此寺三代崇重御願靈驗
揭焉勝地也自爾以來累代奉為帝王大
法祕法專留此寺鎮守清瀧權現沙迦羅
龍王第三女子御坐也故安藝伊都岐嶋
明神訖宣云我沙迦羅龍王第一女子也第
二女佛在世時年始八歲文殊被語他方
御坐第三女子在醍醐山浦山敷敷鎮三
密法味嘗我海中鱗交受三誓若云云垂迹
云龍女本地申觀自在菩薩也延喜二年

二月七日清瀧權現現神女形尊師持念
壇上降臨示曰我是沙伽羅龍王女子准
照堂如意輪化身昔大唐我名青龍吾住
此寺護佛法故彼寺号青龍寺是惠果常
住寺也彼法流守護之故凌万里之波濤
度日域垂跡於此山施恩光於法界云云所
詮清瀧權現者天竺無熱池善女龍王也
為守護龍猛之密法來震且住青龍寺又
為守護惠果之祕法大師歸朝時同船來

于吾朝勸請於高雄山其後又尊師建立醍醐寺為彼鎮守此時加于三水而為清龍權現云云又尋役行者舊跡大峯再興脩驗之下道相繼偏是尊師廣恩也故通憲入道尊師讚東室鬼去南山道開云云深草里普明寺而遷化此日有勅被行御誦經聖主悲歎遺弟戀慕無如之入棺後怪事故開棺奉見忽然不見只幡計殘現身都率內院詣申也或又其日南都東南院談義被遷申也又吉野山與鳥栖云所御弟子貞崇僧都閑居也此所而又同日入滅矣依之御遺骨奉納古墳于今有之申傳權者化現難思境界也云云私云深草而度天之時於岩上留雙履名其處号履之鼻云云可尋知者也 或記云

觀禮大法師

延惟大法師

東大寺

天長九年誕生勤維摩講師昌泰元年戊午

十二月十五日庚辰星宿傳授師主位少僧

受者六延喜七年勤維摩講師東大寺同十

年入滅歟九七十

濟高大僧都勸修寺寂初別當又高野又

天安元年誕生承俊律師入室又惠宿大德

受法延喜二年壬戌二月八日乙酉井川傳

授師主位法務大僧都二長者年七十一受

者凡僧年四十六但小野血脉皆今年五

三曰任權律師九六十於勸脩寺被供養天

皇御筆法華經依寺家別當賞任之同六年

十二月廿七日任一長者七十今月觀宿延

傲兩人入滅故同日會理律師加任二長者

承平元年十月廿七日轉正同五年十月十

三日轉少僧都七十天慶二年十二月十四

日轉大八十同五年十一月廿五日入滅八十

六或說寺務十四年勸脩寺寂初別當件寺

承俊律師建立也依此人舉補之云兼貞觀

承俊律師

十一

寺別當

印紹大法師 東大寺

仁壽三年誕生延喜二年二月八日乙酉井

土濟高同日傳授年五

峯禪大法師

付法一人大安寺高野籠居云

天安元年誕生真然僧正入室延喜二年七

月三日給官符

聖寶

同十五日

室

傳授

師

法務權僧正二長者年此入高野山第四座

主歟此後彼山座主依觀賢奏被付東寺長

者云

遍覺

貞崇權少僧都

号真言院僧都又鳥住寺法名鳳岳寺在吉野石藏邊

尤京人三善氏貞觀八年誕生惠宿入室延

喜二年九月廿三日

張水

傳授

師主權僧正法務二長者

受者年三十七

或說四十六

延長八年二月

補醍醐

座主

職年六十七膺四十五承平二年九月十三

日任權律師

六十

御持僧賞也同三年十月

廿日加任二長者天慶元年八月廿七日轉

權少僧都三十七同五年十一月濟高卒後寺

務同七年七月廿三日入滅八十寺務二箇

年此人任東大寺別當云云任日不審也東大

寺別當次第云貞崇律師仁壽元年任四箇

年云云前後相違檢舊僧綱補任此人外無貞

崇律師者重明親王記云延喜天皇不豫為

護持貞崇參二間有物語之音天皇聞食之

以藏人令見之僧都外又不見人奏此旨後

令問貞崇稻荷明神示天皇御藥今度大事

之由給云云

真願內供奉十禪師 東大寺

延喜三年癸亥六月五日給官符聖寶同十一

月十八日甲寅張剛拳日傳授師主法務權

二受者四十四膺十九或年四十九

延性大法師付法座主人建立念覺院號念覺

座主真言宗東大寺

延喜五年九月一日丁巳豆木或云豆

水傳授師主權僧正法務二長延長六年十

一者七十四受者五十二

二月廿八日補醍醐座主年七十一同七年十

月廿八日入滅七十

貞壽阿闍梨東大寺高野籠居

延喜七年八月八日丁未宿斗於大覺寺傳授

師位法務僧正一長者觀賢為教授同十六

年十二月九日給闍梨職官符法兄觀賢依

先師遺誠獻奏狀同十八年戊寅八月十七日

丁巳戊寅於嵯峨大覺寺傳授六十七

道憲大法師元興寺

延喜八年十一月八日乙巳妻傳授師位法

七十五一長者

受者五十三大和國人

觀宿大僧都

真雅僧正入室又東大寺道義律師弟子兼

學華嚴宗延喜十年任內供同十七年任東

寺別當同十八年二月廿四日任權律師年

五十延長三年三月廿三日轉正同年八月十

日加任一長者八十依上膺超延傲律師寺

務同五年七月廿五日轉少僧都八十超上

藹三人三明智愷基繼也基繼者于時山階

慶元年東大寺別當也華嚴宗同六年閏八月廿八日轉大

僧都同十二月十九日入滅八十五藹寺務

三年當去承和十一年而生也傳授年月不

分明故終列之可尋之

觀賢權僧正寺般若若法務兼學三論宗勤仕

維摩堅義凡僧別當加三長者始御影供東

寺檢校醍醐座主之始也申賜祖師大師號

延長三年六月十一日入滅七十三寺務十

六年付法九人或記云名中院僧正仁和別

當讚岐國人秦氏真雅入室寬平法皇御出

家師也仍仁和寺任別當職仰云此人四分

律護持之名譽在之則僧正御房迄被著大

衣云云或記云号般若寺僧正貞觀寺僧正真雅

入室根本僧正聖寶入壇資真言宗東大

寺醍醐門人号中院僧正或說齋衡元年

甲戌誕生讚岐國人秦氏或伴氏云仁壽三年

東大寺

仁壽

○見名本
月五日
定多世尊
三月十三日

誕生兼三論宗年月日勤仕維摩會豎義

寬平七年五ノ乙卯十二月十三日乙未鬼宿木 曜甘露日

可授灌頂之由給官符聖寶即日於東寺

灌頂道場傳授律師主年六十四位權法務

僧凡昌泰年中東寺凡僧別當第四延喜

二年三月廿三日任權律師十五此日師聖

寶任權僧正拜賀又同日拜賀取師之三

衣箱ヲ罷出万人感之同五年八月八日轉

正同六年十月七日加三長者于時一長者聖寶僧

正二峯教同九年七月六日聖寶入滅以

後寺務五十七去年七月三月廿二日同十年六月廿

三日轉少僧都五十今年此人始東寺御

影供同十二年五月十五日任法務十六同

日禪安律師任權法務一寺相雙第二度

例也同十六年四月六日轉權大僧都十六

同十八年任東大寺檢校同十九年九

月十七日任醍醐座主是寂初也同廿一

年十月廿七日依此人上表給祖師之大

如承抄

十六

師号御入定以後八十六年也延長三年

三月廿三日任權僧正同六月十一日入

滅七十三大寺務十六年元亨釋書曰

釋觀賢姓秦氏讚州人為聖寶上足延喜

二十一年上夢弘法大師奏曰我衣弊板

願忝宸惠覺後救擇法之後尤者送紫衣

一襲於野山賢中選入山啓定座如隔雲

霧不看儀容賢作禮曰少年脩道梵行無

瑕况奉遺法累歲月乎默訥須臾真儀漸

見猶如霧歛月彰頂禮瞻仰鬚髮甚長便

剃落而授衣諸衆不能見時淳祐為童侍

賢問曰見乎對曰不見賢執祐手摸定軀

祐纔觸膝乃覺暖柔其手甚香經歲薰不

竭賢謂衆曰我猶見難矣况下我者哉後

世浮矯者不容易見恐致疑謗昏議重石

固封焉賢開和州般若寺初延喜十九年

任醍醐寺座主茲職自賢始延喜廿三年為

僧正此年六月十一日化祕鈔問答請

延喜十九年
延長三年
相去七年
以乃石帝座也

此經云
付法二人上文
卷中以此經定二行
為別又學科江高格
如東大寺通堂同
寺平通元此本

此經云

雨經之與云延喜年中神泉修法廿七日

降雨廿九日結願廿口僧徒每以度者一

人云云拾要意云尊師付法号般若寺僧

正觀賢奉遇延喜聖主知法高位人也現

奉拜大師天下無雙人也獨此僧正抱祖

恩者歎白居易君見臣恩也親見子恩也醍醐寺寂初座

主也付法二人有之石山内供一定是也

云云或鈔云尊師修行時讚岐國至或海

邊過行時五六歲小兒數遊戲尊師有取

用手水尋仍彼上有奉教于時尊師不淨

水所用兒云其水不淨也尊師諸法淨不

淨有之ヤト言兒重云自元諸法無淨不淨

者依何手水尋云云尊師道理至極故默モリ借

見兒高相面備佛家棟梁瑞有之仍尊師

問小兒曰父何兒云田殖サセ下又問母何

兒云母在家云云然間二親家尋至彼門邊

乞食給母奉見尊師云物食ヲヘキヤト云大

豆飯土器盛奉蓋受之畢令歸彼小兒猶

此經云

在門外尊師云イサ阿古摩呂京車ヤウツク

羊物トモ見セ下云兒云何有答仍兒懷去歸

住般若寺草菴晝出京乞食送日月讀書

聰敏無極受戒以後持律無闕顯密無比

有人寬平法皇御出家師也歸敬餘墳墓

御陵並云又智證大師歸朝時請來中大

日經義釋在之般若寺僧正借之智證不

奉借祕彌納經藏然間僧正含恨送數月

間件義釋自然紛失了智證驚怪事或時

內裏件書智證返與云傳聞此義釋大師

請來也紛失之由知仍返與之大師成奇

特之思此書誰八內裏獻耶然間帝咲不

知其人是知觀賢以護法善神令取此寫

留後進內裏云云

神樂岳貞慶見于雜密記

峯敦峯秀 峯穩神行 良照

禪念圓性 神秀玄靜 修澄會理 寂照

觀照世拍 善秀

道猷

安法

十九

壹定權律師

東大寺三論宗塔院院主号塔院律師醍醐座主元慶八年甲辰誕生

聖寶入室東大寺兼三論宗延長三年與淳

祐同日傳授

師位等同前受者四十四

天慶五年七月

任醍醐座主貞崇卒替同年維摩講師六同

八年正月十四日長者泰舜律師依頓病不

參御前加持香水之役臨時召一定律師令

勤仕件役于時三會已講凡僧勤仕例也同

十二月廿九日任權律師

六十四師巡

天慶年中

二長者已而任日未祥天曆元年二月九日

入滅

六十六或云六十五又云六十四

遍基大法師

同日傳授東大寺般若寺

平遍

付法四人同日傳授東大寺

右四人

私云加

延長三年

乙酉二月廿三日

丙戌

女一

同傳授

師位法務權大僧都觀一長者年七十三

賢賜一定印信文云當今吾生年過七十

餘命難期以去寬平七年十二月十三日

弘法四哲
法初一定
年

山永抄中

二十

於東寺灌頂道場。明受僧正法印大和尚
位阿闍梨阿梨耶摩屈印加。若不授學弟
子等。後然終焉。斷種之罪。何以免脫乎等

云云

增命大法師

元興寺延喜廿二年七月九日求兒云胎詩歛

寬救

付法一人東大寺別當

曆滿

天慶五年任東大寺別當任四箇年

遍勝

付法二人或五人素光寺別當件孔雀經法始之內供重受東大寺清尾寺

寬空僧正

号香隆寺蓮臺委子細仁和寺流有之

淳祐

住石山普賢院故号石山内供又稱普

賢院内供或說云右中辨淳茂息管丞相孫

子也

云云付法八人或說七人或記云嵯峨勤

漑男也

仰云奉隨觀賢於與院大師御膝

摸給故

一期御手馥云云又此内供御房御長

短見苦御座故作法灌頂不行也

云云

或記云

嵯峨先帝苗裔也延長三年乙酉二

月廿三日

丙戌日女於般若寺灌頂道場

傳授

師位法務權大僧都一長者天曆七

年七十三受者年三十六

日七
11

年七月二日入滅

六十

拾要意云淳祐

者管淳茂子奉為天神ウケル忝ウケル近孫仁也究法
 水之淵底包文苑之庭訓雖然其身依有
 生病永隱居了傳法阿闍梨受職無乏故
 其弟子延命院元杲僧都遇蓮臺僧正寬
 空受具支灌頂等畢儀式灌頂受職既欲
 絕之時依內供奉命元杲受廣澤傳法者
 也至于今醍醐勸修寺相承受職是也但
 醍醐勝覺僧正之時始改一座式胎金初
 後夜引放授之也元杲僧都受寬空僧正
 事有因緣歟寬空遇觀賢受法灌頂畢然
 間內供以元杲付寬空云云
 慈惠大師內供御房御弟子也為受法被
 參之時被仰云云云汝睿岳高僧也我卑野小
 僧也不許受法其後百箇日許參詣云云感志
 受法被許了云云大僧正記見云云已上星遍
 口或鈔云彼內供自元依有隱遁志早
 著黑衣仍觀賢僧正座主一定律師方被

讓畢自爾以來五代計座主不傳正嫡付
之座主相承大事云事有之隨傍流人此
大事座主外不傳云是巧妙義又不可然
事也凡座主者當世依公方賞翫雖非嫡
流隨公方御意讓與事多之雖然非法器
宗大事等傳事無之故必座主職不付之
也但各座主相承事觀賢弟子一定淳祐
共此大事雖相承一定相承方付各譽之
事有之故名之也其故一定明觀覺賢定

賢勝覺座主次第持來然覺賢死後經十
四年亡寃示定賢云此大事深祕故不授
而死畢弟子勝覺法器之故授之汝又授
之可相承云云依有此奇特也淳祐自元非
無相承也可得其意也云元亨釋書年表
云曰永長元年云
定賢二問供
奉勅修云云

元杲号延命院大僧都又稱真言房元方入
室一定受法資三論宗興福寺法華會暨義
并維摩聽衆九歲為勸學院小學生云云或記

云歷三會聽衆從寬空僧正重受依勅凡僧
別當加二長者六十大政大臣基經弟高經
孫也仰云石山內供作法灌頂不行給故從
廣澤寬空受作法灌頂云云一期御所作念佛
與法華也長德元年二月二十七日入滅十八
二但不留遺骨向西飛去云云付法十二人
或鈔云惠心僧都舍弟云云
或記云大政大臣基經弟右兵衛督高經
孫延喜十四年誕生兼三論宗經三會聽

衆云云天曆三年酉巳八月廿八日巳亥
傳授師主年受者年卅六同日與印信淳祐入滅
之後就寬空僧正重受康保元年十一月
廿七日獻奏狀寬空同十二月九日賜官
符同二年丑巳十一月廿一日辛巳鬼一於
香隆寺傳授師主法務僧正法印大和尚
五十二凡僧年月日任內供天延元年任凡僧
別當天元四年十月廿一日任權律師年六
永觀元年正月十六日轉任權少僧都年七

超上臈六人祈雨賞云云今年加任二長者

歟同二年六月廿六日任權法務同八月

八日轉權大僧都七十春日賞云云或祈雨

賞云云寬和元年於神泉苑脩請雨經法依

者法驗可被補僧正云云而自申改以先師

內供元方贈大僧都長德元年四月日入二月廿七日

減年八十二或鈔云元果者民部卿

元方之子元方云人入室弟子也彼卿雖

有出家志不遂本意仍子息令出家自名

付元方名付元果彼元方弟子也元果民

部卿元方之息云非也血脉集見延命院

元方建立也本尊三尊如意輪也西尊師

御作東般若寺御作中間元果御作并四

天王尊師御作本號正行院雖然元方卿筑

紫國司下時海中而被吹惡風運命難保

仍奉祈念如意輪間彼御堂四天王中毗

沙門天現船上止風波延壽命故改本名

号延命院尊師般若寺御作如意輪本丁

所並立元景自如意輪造何可奉立哉思
惟其夜二體如意輪中間去兩方端立元
景奉拜云吾所造本尊中奉立云義也奉
安置中今現利生新也參詣人知其意可
奉拜者也彼元方影此御堂有之村上天
皇御宇康保年中奉勅於神泉苑奉脩請
雨經法七箇日雖脩之雨不降間二七日
申延手自作茅龍令祈請即其茅龍漸搖
動天昇雷聲空滿甘雨忽降然尾張國熱
田宮寶前茅龍落社司等見之不思議成
是寶前納今猶有之云云 祕鈔問答請雨
經之與云圓融院御代元景內供二度天
祿三年依炎旱於神泉苑脩七箇日之後
天下驚感任權律師天元五年脩第五日
降雨結願日任少僧都花山院御代又脩
寬和元年七月五日結願可補僧正之由
雖有御定以先師元方贈賜大僧都云云
寬忠少僧都

号池上僧都付法三人初隨內
供天慶九年八月廿八日入壇

如承抄中

廿六

寬平孫兵部卿敦固親王子法皇入室住大

安寺又寬空重受元內供康保二年十一月

升一日隨蓮臺僧正入壇云云安和元年三月

十一日任律師六十同二年三月十一日十日轉

權少僧都六十同閏五月十日加任三長者

長者四人始例也一寬空僧正二救世少僧都三寬忠四定照律師

天祿二年月日任法務貞元二年四月二日

入滅七十或七十三此人脩孔雀經法數度

每度施靈驗云云

法器大法師 此人又傳授一定律師云云

長教大法師

真賴大法師 石山寺住僧

保胤往生傳云石山寺僧真賴就內供奉十

禪師淳祐受真言法明於三密受法以降若

千年三時念誦下時不休終日喚受法弟子

長教語曰今日決定可入滅等云云

令宸少僧都

元京人高階氏大安寺兼法相宗延喜廿一

年維摩講師延長六年閏六月廿八日任權

律師^{七十}承平元年十月廿七日轉正同五

年十月十二日轉權少僧都^{八十}天慶元年八

月廿七日轉正同五年八月廿一日入滅^{十八}

七去延壽比住大安寺別當^{第十}五代

明觀大法師^{醍醐座主二世}依忠王^{子延喜}

永觀二年四月五日^鬼傳授^{師位}權少僧

年^{三十一}受者長曆四年十二月廿六日補醍

醐座主治安元年十月八日入滅^{年六}

廣壽大法師^{号峯上人醍醐住僧淡路守廣遠息三}

正曆二年正月七日傳授即日與印信師主

前大僧都^{七十}受者^{四十}長和二年六月廿

八日卒^{六十}

元真少僧都^{号鎮西僧都}元京人管原管三

永祚元年五月七日任權律師^{七十}正曆四

年十二月十七日轉權少僧都^{七十}長德二

年辭退少僧都下向鎮西補安樂寺別當寬

弘五年十二月八日入滅^{八十}東大寺別當補任

云元深僧都天慶九年任云云或本不入之若
為此人者其時年卅餘歟不審也勘僧綱補
任元真僧都之外無元深云人同異如何

覺緣大法師

正曆四年四月廿三日傳授師位前大僧都

義藏內供

松興

平曜

或云元果未入寬空室以前授與之云云或云

天德元年十二月五日丁巳傳授師主四十四受者卅六

共為凡僧同日與印信

賀仲 阿闍梨大元別當

平儀

平傲

定觀入寺

齋然 元亨釋書曰釋齋然居東大寺學三

論又受密乘于元果求觀元年秋入宋東大

寺送書青龍寺比睿山寄信天台山然持二

書著宋地太宗太平興國八年也巡禮勝地
曆觀明師遂於汴都西華門外啓聖禪院禮
優填第二摸像乃雇佛土張榮摸刻而得之
太宗詔問我皇系曆祚然答詞詳備君臣稱
歎賜紫衣辭上五臺雍熙三年上台州鄭仁
德舡歸永延元年也然得大藏五千四十八
卷及十六羅漢畫像其優填摸像見今在嵯
峨清涼院長和五年卒

仁海号小野僧正又号雨僧正凡僧別當二

長者東寺法印大僧都之始寺務二度永承
元年五月廿六日入滅九十三和泉國人也
仰云住小野曼荼羅寺故名小野僧正也則
小野之名言自此時始廣澤寬朝時始則仁
海寬朝同時人而名譽故小野廣澤云名出
來也寬朝則住廣澤遍照寺云又仁海御堂
關白御歸依僧也又仁海大師後身也則大
御室成典其後身也云云匡房日記云僧正仁
海多年祈念云大師雖金剛定必有分身願

見其人ト大師告ク云ク權僧正成典充足心有黑
 子即チ我身是也仁海到リ仁和寺謂ク成典先見
 其足裏有リ黑子仁海下テ庭拜禮ス云ク成典仁海
 弟子也聖天持者也又仁海真言受テ百人授
 千人而百人師中或師大事法一秘不授仁
 海入滅而死後其魂彼一大事不授仁海事
 悔託ル本依身忽ニ蘇生欲授仁海之處彼依身
 已葬失故本依身不託而或田夫死屍仍託
 彼屍然彼依身田夫故田耕而誦ス百八名讚

居處仁海行過聞讚聲間立留尋事子細其
 時彼田夫答云我僧正師某云者也死後彼
 大事不奉授事無本意歎覺間蘇生再僧正
 師成欲奉授彼法之處我依身已失故託彼
 田夫依身侍則彼大事奉授云授彼大事此
 法云田夫法也于今有彼法云又仁海僧正
 如意慈悲深人也常住屍陀林中仍成時公
 請使自屍陀林中申請出之又此僧正弟子
 大理趣寂園云則始此為付弟而仁海長命

九十六存故成尊僧都成長仍後以僧都為
付第也又大理趣坊琵琶上手也其弟子有
賴照云人此小理趣坊号覺源宮僧正仁海
弟子也

或記云天曆五年誕生宮道惟平息雅信

公入室永祚二年庚寅四月廿五日庚午

木傳授師主前大僧都法務前二長者年

同日與印信或云長德二年八月廿九日

權少僧都雅慶可被付法職位之由獻奏

狀同年月日宣下十六年長和四年正月十

八日任凡僧別當六十覺空叙法橋替也

寬仁二年八月十六日任權律師去六月

神泉請雨經法賞八十治安三年十二月

廿九日轉權少僧都七十同日加二長者

長者三人深覺大僧正仁海成典律師同

日補長者云云長元元年十二月卅日兼權

法務八十同二年任東大寺別當任四箇

年同四年十二月廿六日轉權大僧都八十

一今日深覺辭退大僧正以弟子深觀內
 供直令任權少僧都記云綱所并東寺執
 行雖不載辭狀先先無官人不居此等職
 仍有勅被止兩執行仍寺務同六年十二
 月廿二日叙法印八十三去五東寺人法
 真雅之後是初例也月祈雨法賞
 印大僧都始也今日深覺前大僧正復任
 長者并法務無官人帶此等職事未曾有
 例也云云此日同蒙輦車宣旨仍又去寺務
 云云
 為二長者長曆二年六月十八日任僧正

八四十日同日成典任權僧正長久四年九月

十四日深覺卒替寺務八九十九末承元年五

月十六日入滅六九十寺務前後合五箇年

也或日記云身高五尺二寸
三分居二尺六寸七分元亨釋書

曰釋仁海事元景閣梨稟密學博錯綜衆

流醍醐之側小野之地海啓密講之席四

來受業者多世號小野密跡寬仁二年六

月旱勅於神泉苑脩請雨經法大雨下三

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雨僧
 正其長久賞聽輦車賜封七十戶求承元
 年五月十六日滅年九十二年表云長
 曆二年六月釋仁海沙門成典為僧正是
 為姓海族典海擢用感故書姓典丁序選
 故族長久四年夏旱五月初八仁海法事
 於神泉苑十三大雨十五許輦車
 祕鈔問答請雨經典云後一條院御時仁
 海四度脩寬仁二年六月四月脩之于時阿闍

梨七日陰八日黑雲遍滿雨至夜半八月

十四日任權律師萬壽五年五月十四日

脩之大僧都廿三日結願九箇日法印長元

五年脩之同六年脩之後朱雀御代三度

長曆二年月日脩之法印第七日雨降任權

僧正長久四年五月八日脩之十三四日

甘雨十五日結願度者又被聽輦車寬

德二年脩之云云拾要意云大御室隨小

野仁海僧正又御受職有之彼仁海僧正

者元果僧都付法也一條院御宇寬和寬
弘比無雙名德也祈雨施不思議効驗被
呼雨僧正同法平救阿闍梨為匡房子當
道器量尋常也觀音院祭文平救當座草
乏但彼祭文有謬歟 真俗雜記十三云
御口云仁海僧正七歲登高野山為雅真
弟子雅真書大佛頂梵本給小兒見之傍
灰上悉書之雅真見之非直人隨喜之介
成人後成延命院元果弟子受法給同書

升七云小野雨僧正夢想我母某國成牛
有之由示之彼寺尋得下期養育死後彼
皮剥畫兩界曼荼羅安置彼寺依之号曼
荼羅寺云其寺并曼荼羅承久兵亂時為
軍兵被燒失其後關東為讖悔造之云
厚雙紙祈雨日記云僧正談云上代人尚
難降雨然而仁海修此法四箇度有感應
是偏大師御恩也云此度伴僧十五人勸
賞蒙輦車宣旨并賜封戶云長久四年云

五册金

廿四

星遍口云千僧御讀經結願日小野僧正
 脩祈雨法初日雨降感歎僧正是御讀經
 雨也海雨第七日辰日方黑雲盡可下
 果而如言云云土去鈔云僧正仁海和泉國
 在廳子也本弟子覺源官僧正也彼官僧
 正禪林深覺僧正令受法之間小野僧正
 此事被存遺恨歎之故召請成尊同宿成
 尊元住南都真言僧正大童子イトケ九子
 也而仁海僧正八旬有餘成尊受法未及

平之間僧正所勞之時入壇弟子中納言
 基保法名成尊受法事被申置之處入道
 類固辭今此佛道修行偏為出離生死也
 而左様令授者法執出來還可違本望云云
 僧正重被申云傳法之道不然以繼法命
 可為本意ト云テ枉再三被申之間慙以領掌雖
 然僧正其度所勞平愈經數年了九旬有
 餘存命受法事成尊拂底了以上土
 成典權僧正号圓堂僧正圓樂寺本願云云成

五股録中

廿六

印大法師入室正曆六年十月一日傳授師主

四十或四十六受者卅八或卅七共為凡僧寬仁三年十月

廿日任權律師六十治安三年十二月廿九

日加任三長者深覺仁海成典同日三人加

任云云于時東宮御持僧也六十萬壽四年三

月十五日轉少僧都七十長元四年十二月廿

六日轉權大僧都七十同九年十二月日申

加東寺阿闍梨八十于時三長者也長曆元年五月

廿五日賜封七十五烟御持僧賞云云同二年

六月十八日任權僧正八十同日仁海任僧

正師弟同日任僧正事希代歟同三年月日

與印信師為僧正弟子為權僧正入壇之後

四十五年長久四年九月為二長者寬德元

年十月廿四日入滅八十

覺源權僧正号醍醐宮僧正醍醐座主一長

深覺僧正花山法皇御子或云清仁親王御

子云云長保元年誕生治安二年十二月十四

日傳授師主權律師非職衆八人持金剛四

長者七十一

廿二

人讚衆四人十弟子四人承仕二人同日與
印信次就深覺重受長元六年十二月廿六
日於東寺灌頂堂傳授師主法務前大僧正
供同日與印信職衆廿人長久四年十二月
廿八日叙法眼四十五求承五年十月廿七日
任一長者五十二同廿六日任權少僧都依散
位人不居此職即被任之天喜二年五月廿
九日轉權大同三年六月十六日兼法務同
五年十二月廿九日叙法印五十九康平五年

五月廿九日任權僧正六十四治曆元年八月

十八日入滅六十七寺務十五年

成禪 号辨成房上人

長元九年十一月十一日傳授師主法務法

二長觀山學徒也後移住上醍醐

慶盛 号清住寺上人

同年十二月十七日傳授師主

寂圓 号理趣房入道上醍醐

同年十二月廿三日傳授治曆元年七月十
七日入滅六十六

信覺

入道仁和寺若延曆寺真覺款敦忠卿第四男
康保四年出家云云在日本往生記

長曆二年三月十二日傳授

圓照

入道中納言俗名顯基民部卿大納言俊賢子三十八歲出家号東北房

同三年

已正月廿日已亥

木房於小野傳授

或本云授印可云師主法務僧正二長者八十九受者

持金剛衆八人

讚衆十人歎德平救

延殷法橋

睿山号大原法橋胎藏計云教授窠圓

同月廿一日傳授承永三年十二月廿六日

初法橋同五年三月六日入滅

常寂

号北尾上人上醍醐入道

真範僧正第十九出家長曆三年十一月廿

四日於小野照野院傳授承保元年四月十

三日入滅八十寂後端坐數日臨終正念念

佛入滅

行照大法師

聖照律師

仁和寺成典入室教授窠圓

治曆二年十二月十九日任權律師

護忍入道

号桂御房後中書王息

慶真阿闍梨記云仁海受法護摩資修學不

御修法僧
正手代云

觀果入寺号土左入寺
往生人也

尋聖大僧都仁和

古僧綱補任中無尋聖云人件尋清者關白

兼通孫右京大夫遠重男也然延尋僧都兄

弟也

法圓大法師阿闍梨太
元別當欵

性信二品法親王号大御室三條院第四御
子重受十四出家御母小

一條左大將
濟時女也

寂照參河入道俗名
定基入唐不歸

平救見幸心鈔

成尊号小野僧都興福寺住侶凡僧之時修

請雨經法得効驗云云或記云興福寺仁盛威

儀師猶子實真喜僧正童子延命九子一長

者後三條院御持僧加三長者寺務二年延

久六年正月七日入滅六十仰云仁海僧正

曼荼羅寺讓得住給故号小野僧都此僧都
灌頂之時大理趣坊勤教授云云此僧都後三
條院御持僧也則東宮御時後冷泉院御位僧都被
參時御鏡被御覽已年老被仰其時僧都心
得後冷泉院御位之間東宮御即位遲思食
心得急後冷泉院奉調伏仍無程崩御之間
東宮御即位後三條院是也但後三條院無
程崩御成尊無程入滅是人調伏故歟彼調
伏本尊法勝寺圓堂愛染是也

或記云号小野僧都長和三年誕生長曆
三年九月三日傳授師主法務僧正二長
教授年月日補阿闍梨凡僧時修請雨經
法得靈驗云云延久元年五月廿五日任權
律師五十同三年二月廿日加任三長者
六同六月廿九日轉小僧都臨時朝恩或
日云同四年九月卅日長信僧正入滅以
後寺務六十承保元年正月七日入滅十六
三寺務二年元亨釋書曰釋成尊仁海

法師、僕隸之子也。海見稚孩，知為法器。叔
鞠及長俊，才日新。延久帝在儲位，久以尊
為法友，託以運祚。一日尊入宮，帝拔白髮
數莖，貯硯蓋，賜尊尊無語而出。歸坊修愛
深王，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。
年表云：治曆元年夏旱，詔台徒於賀茂神
祠祈雨。時小蛇出，神殿前吐水氣，小雨便灑，
而不出數里。五月二十三，神泉苑讀經不

雨。六月十五日，詔成尊脩法于神泉苑。一

七日第三日，雨凡修中三雨云云。

私云：纂要鈔之製作亦功大哉。

範俊 勸修寺之始後可列之。

明算阿闍梨 高野中院延久四年十二月廿
七日入壇 喜承九年十

一月十一日
入滅八十六

元亨釋書曰：釋明算姓佐藤氏，紀州神崎，
人年十一，登高野山，翌歲，雜染隨成尊法
師學秘密法，初金剛峯寺自營構之始。至

此已二百餘歲院宇廢頽密學踈荒等慨念持明之宗依正俱替苦修勵學度邁倫傳未終十年兩部職位諸尊軌儀無不貫穿南嶺密衆再興者世推ス力於ラ等喜承元年十一月十一日寂年八十六

源導阿闍梨 小野大衆院建立

行照大法師

行秀大法師

明快權少僧都 興福寺

永延二年誕生長曆三年維摩講師五十末

承五年十二月廿日任權律師六十天喜三

年六月十六日轉權少僧都六十康平三年

六月十六日補山階寺別當七十任三箇年

延久四年八月二日卒八十此人自師匠僧

都廿四年之宿老也

義範 号遍知院僧都加三長者六十寬治二

年三月五日依病辭所帶等同年閏十月五

日入滅六十肥後國人也或記云成尊印信

五承抄中

四十一

文云義範即從小僧類受大法尋法流而瀉
瓶仰云此義範範俊之時醍醐勸脩寺不同
出來則範俊僧正勸脩寺取初也又醍醐仁
和寺相對呼時惣通勸脩寺等云小野也而
於尊師門流殊号小野勸修寺也範俊僧正
成尊僧都小野曼荼羅寺讓得住給故別以
勸修寺号小野也又義範大御室御弟子也
所以者何今比叡祭時可勤競馬與區嫡家
隨身來義範之室申鞭加持之事處義範云
敵方鞭大御室御加持彼御室晝夜護法駢
仕之給法驗越倫世然者我御室一廿リ奉汝
令勝不可有其詮則勝程必死若命惜覺我
勝事不可可若又命雖終勝思速可加持云
而彼隨身命雖終為勝思也云爰義範領掌
給故既彼祭日成漸始競馬勝負處動義範
方馬遲而勝負大鼓邊近義範方馬鞭一打
急馳敵人馬馳拔仍急至勝負大鼓所指勝
鞭時大御室御棧敷被御覽已我御馬負思

如採抄中

四十一

食彈指セシセ給ケル義範隨身ト指勝鞭ヲ自
馮落死云云義範先立カル可有ト不思議被仰
事誠不思議也則義範大御室勝ニイラセタル
事痛為謝セテ彼咎ヲ成御弟子云云又義範範俊共
白河院御歸依僧也而請雨經法範俊被仰
付其時義範思様我ヲ膺次上膺也又彼法先
師我相傳無幾程入滅然者イッ程範俊彼法
可相傳カ思而範俊已神泉苑而行彼法義
範聞此事亦上醍醐而行大佛頂法祈請云
云彼法若先師僧都如授我範俊又授之依
範俊行可降雨若不如授我者雨不可降云云
而範俊修中神泉苑池上黑雲聳テ甘雨普潤
景氣見處自東方又黑雲聳來其時本黑雲
散散成西方散了如此アニタニ都ト不降甘雨
其時範俊是東方黑雲義範所為也思終不
覺結願已及耻辱間自神泉苑西門出遂ニ電
那智山千日參籠始行愛染王法而白河院
御病惱之間召諸道博士何皆可及御大事

占申_レ而_レ或時虛空有音告_レ之云召_レ竹人可
 有御加持_云竹人者_云範俊事_云竹也_云仍忽召_レ範俊
 彼參籠及七百_レ日不滿_レ千日之間再三辭退
 申然而院宣及兩度之間無力七百_レ日結願
 上洛奉加持之處御惱急平愈聖體無恙則
 彼御祈行愛染王法大方範俊愛染行者也
 彼那智參籠之間小野曼荼羅寺義範申賜
 了然而歸洛之後又如先以院宣返賜了
 或鈔云御年廿許袒師仁海僧正隨遂給

仕其比仁海御胸所勞俄出來僧正自經
 藏大師五鈷取出胸當義範示云汝大佛
 頂陀羅尼誦我胸加持_云僧都隨命奉祈
 忽平愈隨喜感歎_云又自小野百箇日上
 醍醐入堂或甚雨日凌雨登山先參准服
 堂念誦此間心思惟事自此又參如意輪
 堂事煩哉思召處幻中內陳戶帳褰老僧
 出來示云我此堂住從此還_云眠驚後問
 入帳中有如意輪形像_云又堀河院母后

為皇子誕生，修愛染王法，母后其念誦，間少眠夢中，本尊光放給見，夢覺後餘光猶耀，仍悉地可成。由六條右府被語，申其後無程堀河院御誕生。云薄草決愛染帖云御自筆裏云，抑上代祖師達者，太略太權之化現也，更不可奇也。義範僧都成尊之弟子勝覺之師，範堀河鳥羽明匠，既是末代也，而其靈德敢不恥上古繁記錄，刺人口或時於道場言談，喧喧承任法師成奇，伺見之處，聊無入唯與大師御影繪像相共也言談也。承仕成奇特，思竊卻隱。云彼玄弊之入，毒龍窟般若寺之開入定之廟，雖希有不思議，猶不聞說法之音，不交言談之臂，異國上古無此例者，歟。恐可云大權現化數件，御影為本坊遍知院重寶，令相傳之。云云此祖師奏聞之趣，不仰信哉。悉地成就，用心王軌，誠證殊被出此尊，猶猶有興矣。上已妙鈔云，白河院御年廿五之比，被仰

延久帝 廿二代
白河院也

義範僧都云今年極重厄年也若過今年者今且可在世可延于壽命法如何僧都奏云可令行悉地成就法御宣旨云何悉地成就法僧都奏云愛染王法也宣旨云極貴事哉云云元亨釋書云釋範俊事東寺成尊與義範齊名尊病草延久帝遣中使問病且宣曰俊與範孰愈尊奏曰二子無優劣帝三問尊答如初中使復命帝曰尊之言爾然有思儀乎中使曰臣臨尊室諸徒看養範俊在枕頭義範在脚後臣宣詔旨尊答了舉首見範俊而已無餘事帝以為尊意在于俊也永保二年四月至七月不雨十六日詔俊於神泉池脩請雨經法義範長於俊也不承認因茲懷怨忿便入醍醐山修寶樓閣法礙俊之供王城之上黑雲油然彌覆城中皆謂必雨時醍醐山頂暴風俄起吹散雲氣修中二七日風雲數度城中童謠曰範俊雲又馳義範風

復吹過二七不雨俊耻潛逃那智山屬王
畿之怪夔帝愁之一夕夢或告曰竹人攘
災覺後問羣臣無委者江都督匡房奏曰
範俊也帝曰何也都督曰範俊從竹人帝
感悟詔後反都為僧正 同書云釋信覺
有密學求保二年旱範俊無應乃勅覺法
季覺於東寺脩孔雀明王法又期二七第
十之日甘雨連自上大悅聽輦車 年表
云承曆三年皇后好焉五月廿七詔義範

加護範修孔雀明王法逾期無產範行散

事七月初九皇子平誕寬治帝是也散後

六日世猶言範効云云 祕鈔問答請雨經

與云堀河院御代寬治元年修之云云

懷
快俊 松本

定尊 重受

妙法房阿闍梨若狹守貞任息延真律師舍弟

經順俊

勝覺 號三寶院權僧正範俊定賢重受加二

和歌抄中

四十一

長者^{六十}法務東寺，別當寺務四年。大治四年四月一日入滅^{七十}。或記云：充大臣源俊房，息母越前守良經女，夢白象入懷中，覺不經幾時，節孕釋迦如來入胎之瑞歟。^{云云}付法廿四人。仰云：此僧正乳母子有二人，法匠舍兄賢覺、理性房、理性院始也。舍弟聖賢、三密房、金剛王院始也。仍三寶院加理性院、金剛王院、二流云：醍醐三流也。但三流相對云：三寶院時者以定海僧正為本體也。凡三寶院門流正道門人，理性院、金剛王院云：無下思下也。但金剛王院流甚深習事，共有之。然而大法下，行儀法則相傳下，無之也。又理性院行儀法則，方金剛王院勝然，而動理性房聖賢被責伏也。又勝覺僧正、範俊重受、義範入滅，故也。而範俊云：義範付弟不足，事不可有之。而今更可有御重受事，何故哉。^{云云}勝覺云：別所存候可申重受。^{云云}範俊云：然者義範御相傳有分，目錄給殘所可奉授。^{云云}其時勝

覺義範相傳分目錄與範俊範俊此目錄分
如法大樣事也云間其後勝覺受法云云

星遍口云三寶院事灌頂堂并經藏權僧
正御時被造之中門額面真裏草堀河左

府俊房筆或花園左府御手跡云但此後
說不審云廊大僧正御時被立結緣灌頂

同時天承年中被始行之三昧耶戒於廊
行之灌頂堂廂松橋大僧都時被立之是

東寺灌頂三昧耶戒於廣庇勤修之故也

此後於庇脩之權僧正御時灌頂堂兩界

二界相並被奉居天盖一也權僧正御自
筆八大佛頂

種子被雖被立之彼寺無結緣灌頂大僧

正御時兩壇各別被居之間金剛界天盖

新被設之智積房令書五佛頂種子但書

損消字云又當寺結緣灌頂事延命院僧都

被欲申置覺聊有所見云權僧正御房頗異

相人也可謂權者御傳授八十餘箇法每

日暗令誦給理趣三昧十十持火爐令

長承抄中

五十一

行之於世間都以關給內心真實貴坐給
之間天下流布个人滿德云郁芳門院崩
御之時自河院不堪御悲歎有御出家之
御志諸僧奉請不奉剃之院被仰云勝覺
ノヲ剃云有召即參無念被奉剃依之
剃手法眼云云梵字木筆云云候筆梵字
無下候已上星又土去鈔云師云義範
僧都弟子靜意法印初同宿遍智院其時
權僧正自三寶院為受法常被參遍智院
庭弱作法被渡之間靜意法印繫屬等頗
以令興言歟聞其加教訓權僧正答曰誠
可然但向遍智院事全非別事偏是求法
之料也然者人如何云更不可依其其後
類被向其後彼法印令居住仁和寺不忘
昔同法之暇時時被向三寶院權僧正或
時祕書有被借事可借進之由召真海阿
闍梨開經藏可撰出之由被申之間雖見
之件書不見云云猶重可見之由被申之能

能雖撰見摠不見其後權僧正心地聊違
例之間今度難治後自見出可進之由被
申之無力被歸了住他寺之人借申祕書
之間清瀧守護給歟之由古人申侍也私
云件靜意法印真弟子覺曉法眼是也彼
覺曉所持書等印性僧正傳領之仍義範相
傳累代物等少少留真乘院即大師御真
筆金輪時處儀軌等也為當流頗遺恨事
歟此事雜談之次理性院僧正物語也已

土去

私云勝覺者應德三年寅七月廿

二日入壇卅三歲大治四年四月一日入
滅七十三堀川左府俊房公息天治二年
鳥羽御宇為女院御產孔雀經法勤修第十四
日王子降誕依賞被補權僧正云亮私云
不經法印給歟 祕鈔問答如法尊勝之
卷押紙云權僧正為鳥羽僧正弟子事範
俊之父者仁盛威儀師也賢圓小別當賢
父之父者仁圓威儀師也仁圓與仁盛兄

紅紙抄中

三

弟，契也。仁圓者為宮僧正，御房專一仍仁盛以子息範俊成仁圓之息子為宮僧正。御房弟子宮以範俊令補東寺入寺僧給了範俊云我為僧正事者其根本補入寺僧之故也。云云範俊與賢圓甚深間也。範俊重病之時與賢圓申談以曼荼羅寺可付屬申。云云仍擢僧正令成鳥羽僧正弟子給了其時所勞無別事其後經年序依白河院院宣以小野奉讓御室了。云云元亨

釋書曰釋勝覺尤僕射源俊房子也。禮醍醐寺定賢受秘教與旨。又就範俊義範二師益究源底道福賑術門學如市。天永三年六月旱勅於神泉苑脩請雨法。過三日大雨降注帝宣尚書右丞藤顯隆加褒賞。僕射大喜延覺於府第設宴于時府裏小兒善歌舞僕射令兒唱兒乃歌曰阿耨池水通神泉。許摩尼峯風吹一味雨其音雅婉。僕射曰善乎歌乎應時協節誰教汝哉。

血緣抄中

五十四

對曰曉更夢老翁告曰今日府中有客宴
子必呈倡伎以此詩為曲苦口付授故我
歌之合家感怪摩尼峯高野峯名也未久
四年夏旱又勅覺雲於神泉期以七日第
四日小蛇出池入爐壇下此日陰雲垂布
明旦甘雨普洽率土抃躍大治四年深微
疾二十八日孔雀一雙周迎座傍餘人多
不見見者或鬢鬢而彩羽不鮮四月一日
光雲覆房覺便逝 贊曰旱澇者邦家之

大事也我方外之民又資於巖窟矣天長
之間海敏之二師自發軔於神泉此池宜
於此焉然海碍於敏羸矣俊礙於範而輸
二子之差降可見焉後時竹人之夢俊或
有加乎空公施于難用力者多矣二覺之
雨無礙而然授歌之兒又一奇也
同書曰釋寬空姓文室氏內州人事神日
為弟子又稟寬平上皇密灌兼得圓堂院
事天曆帝勅修祈雨法過期不雨君臣潛

笑空乃著法服捧香爐入宮庭立焚香誦
咒密觀須臾于時陰雲忽起大雨暴降然
宮城而已不到他所時人竒之康保元年
為僧正天祿三年二月六日化年八十九
或鈔云寬治二年御年三十二而清瀧託
勝覺充府任託宣旨山上造神殿同三年
四月四日奉遷宮承德元年四月十七日
下醍醐造寶殿元永元年三月十六日清
瀧會被始行是櫻會根元也又此僧正出
京時供奉僧一兩人也洛中而天台行玄
大僧正車乘所從者前後侍從權僧正何
人云事不知故道去思不得便宜間恐恐
車傍通然大僧正物見見出權僧正勝覺
檜笠下目見合微咲大僧正歸房門弟等
語云今日出京悔哉痛哉第一耻辱也其
故奉問大僧正云勝覺檜笠下我見何程
我ヲコカシ多慚愧痛哉悲哉感淚給云醍醐
佛法興行此御時也仍十箇寺別當被補

了又或時可被修祈雨法勅定有之然權
僧正辭退之其故我戒行不具無慚放逸內
證難達間無法驗佛法廢退法流未練也
云爰僧正母公教訓云綸言如汗勅命難
遁普天下無不王土難及辭退莫大恩德
費出家不致國家護持何事為業冷衣食
古德愁之就中雨是情非情普蒙其養育
平等利益也若僧正加持力達廣大慈悲
方今丹誠無二心者何為天不降甘雨乎

先世後世其趣亦一致也為人云古
人詞也云故僧正且云勅命且云母公教
訓旁以可應公請由奏聞奉始叡慮三公
四海皆以歡喜無是非至第二日大雨降
流天下稱羨無如之云云三寶院院号此僧
正時始其故義範範俊定賢三師隨分大
事此僧正時一處相承故云也然田舎邊
真諦俗諦異曲義稱不可然又醍醐三流
云勝覺下開之誠是德行甚深不可思議

也末資可仰信者也 秘鈔問答請雨經

與云鳥羽院御代永久五年六月十四日

始脩之于時少廿一日結願以定海阿闍

梨補權律師云云同鈔孔雀經與云或記云

天治二年權大僧都勝覺為祈女院御產

脩孔雀經法第十四王子誕生依法賞五

月十八日被補權僧正云云座主補任云勝

覺大治二年九月十一日待賢門院女院

御產第四王子孔雀經法并牛王加持參勤勸

賞任權僧正云云同鈔仁王經法與云長治

二年乙酉彗星出現其形如曳紅絹長五丈

許仍以醍醐座主法眼勝覺被修仁王經

法三七日中消失了云云保安元年十月十

三日於土御門內裏同法被始行之同二

年五月十九日於本寺被修之同四年十

月三日始行二七日云云

或記云自是別本記也是醍醐光臺院之本也

阿闍梨澄成

血承抄

卷八

康和二年十一月廿八日庚寅斗於大谷
持寶院傳授師年四十四受者五十八職衆八人導師仁
寬歎德勝實

阿闍梨仁寬尤大臣俊房息

同三年二月十三日甲辰翼於無量光院

傳授職衆十人導師林覺歎德圓賢

大法師兼俊

喜承元年二月十七日於同院傳授受者四

職衆六人教授仁寬無列歎德

阿闍梨靜櫻金峯山号
上東房

同年月日於金峯山御在所傳授職衆十六

人

阿闍梨聖賢本名
賢仁

喜承三年三月七日丁巳鬼於無量光院

傳授受者廿六職衆十人持金剛六人讚四人導

師仁寬闍梨教授定海闍梨明并歎德澄成

闍梨散華勝成入寺護摩賢覺入寺神供定

明久安三年正月四日入滅六十

大法師賢尊

同日傳授六十

法眼賢覺受重

喜承三年四月五日乙酉日鬼於大智院傳

授受者九職衆四人教授仁寬雖無師命自勤之云無列

歎德

阿闍梨澄雅

天仁三年四月四日日龍於無量光院傳授

職衆八人教授賢覺入寺無列歎德

阿闍梨勝實受重

永久三年正月十一日壬午日鬼於東安寺

傳授受者十七職衆八人導師賢覺闍梨

阿闍梨勝成受重

與勝實同日傳授八

阿闍梨增忍高野山籠居

同四年二月廿六日庚寅室於三寶院傳

授受者十九職衆八人導師賢覺闍梨教授并

護摩聖賢唄快俊闍梨散華林勝讚院嚴歎

德勝實闍梨

阿闍梨公觀 成就房

元永元年三月八日庚寅 柳 於同院傳授

臧衆六人教授定海律師

阿闍梨定祐 上戒光房

同年同月十八日庚子 尾 於同院傳授臧

衆六人教授聖賢

大法師維寬 教行房

同二年十月廿九日壬寅 尾 於同院傳授

大法師寬慧 甲非阿闍梨

與維寬同日傳授已上臧衆十二人 各六導

師并教授賢覺

大法師圓尊 高野住僧

保安元年十一月 日於無量光院傳授臧

衆八人導師聖賢教授定海律師

大法師運覺 行乘房

同二年十一月廿五日庚辰 心 於三寶院

傳授 受者 臧衆六人導師公觀教授并護摩

聖賢

阿闍梨淳寬宰相中將藤原家政息

大治二年二月六日丙寅日於無量光院

傳授受者職衆廿七導師賢覺闍梨教授護

摩聖賢闍梨歎德禪惠

阿闍梨賢圓廣隆寺住僧

與淳寬同日傳授導師林覺闍梨教授聖賢

闍梨歎德賢覺已上職衆十二人各六人也

阿闍梨隆寬仁和寺

同年同月十八日戊寅房於三寶院傳授

職衆六人

阿闍梨寬運大藏卿為房息重受

同年三月日於三寶院傳授職衆八人教

授賢覺闍梨無三昧耶戒

權少僧都源覺尤大臣俊房息仁和寺重受

同三年月日於京壇前傳授受者五十無職衆

阿闍梨嚴寬仁和寺

同年十一月二日壬午日於三寶院傳授

受者五十九 職衆八人導師禪惠闍梨教授并護
摩聖賢歎德定祐闍梨

阿闍梨覺觀

同年十二月三日癸丑室於無量光院傳

授職衆廿人持金剛十四人讚六人導師并

護摩聖賢闍梨教授并歎德賢覺

阿闍梨圓蓮廣隆寺

同年 月 日於三寶院傳授無職衆

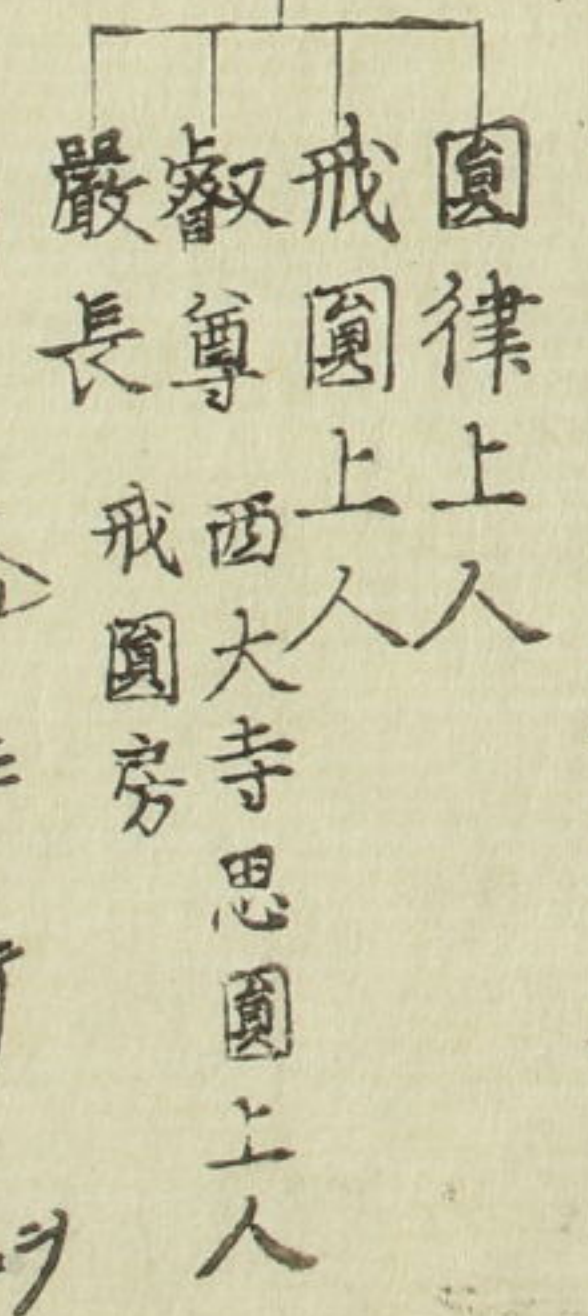
定海号三寶院前大僧正左大臣顯房息也

又大僧正法務東寺別當天承元年四月十
三日加之上皇御祈修孔雀經此法申希代
之由仍加任結願日初法印於長者依為散
位被止了同十月五日補一長者久安元年
辭諸職籠居七十寺務十一年久安五年四
月十二日入滅七十或記云如法尊勝法從
鳥羽僧正受之同愛染王法從良雅阿闍梨
受之云云仰云定海僧正範俊弟子良雅阿
闍梨重受仍此時勸修寺習三寶院來就中

良雅大乘院阿闍梨範俊委受法人也範俊
付法雖為嚴覺委事以良雅為上足則三寶
院門流人云範俊思樣以嚴覺付弟之夕久我
入滅後一定御室被召師範勸修寺大事悉
可奉授之有院宣之時嚴覺無為可奉授然
者當流大事可散落思嚴覺大事大概計受
法不授真實大事也仍嚴覺雖為付弟勸修
寺大事不可傳也然而為不斷絕當流大事
以良雅內不殘一事悉付屬云云果嚴覺高野

御室御師範也當知良雅大事悉定海授是
良雅阿闍梨不為範俊付弟事恨勸修寺大
事皆三寶院定海授給仍嚴覺方勸修寺一
向又カラ計也實三寶院習之云云西大寺流定
海一海ツリ而定海弟子元海元海弟子一
海也今略元海直定海一海云云事不審也

又定海禪惠一海靜慶

可如此但一海印可風情計受給故仍血脉

四永抄中

六十四

為成_方近定海一海ツリ大方一海禪惠元海兩人初習給也

或記云康和三年十月廿八日癸卯參金

於無量光院傳授受者八職衆廿人導師澄

慶闍梨歎德賴昭闍梨後朝一家公卿殿

上人參會久安五年四月十二日卒七十

元亨釋書年表云保延三年春正月沙門

定海為僧正二月沙門玄覺為僧正云海

覺二僧正出焉近世僧正不書曷為二月

二書異例也凡僧正有正權正只一負二

師皆正故書曷為二正國家皇子或自胎

孕或潛藩咸以沙門神異者祝祚及龍飛

受大賞号曰御持僧海為帝御持正月為

正覺為權在海前及海超正興福寺衆七

千人入京訟海超授因茲二月覺為正時

有兩正南衆奏奪海復一正朝廷不許優

海之功也正負為二自覺始云云保延四年

二月二十三條離宮火二十四二條宮

火因茲三月十五詔定海修孔雀經法于
鳥羽宮十九朝天雨_{スキヒ}其色黑時為法効
七月初十池中生_ス一莖雙華蓮文為法効
不書史失修者也九月二十六上皇宿中
堂一七日十一月定海為大僧正醍醐徒
海為初 祕鈔問答仁王經法與云長承
元年二月十六日於室町殿以醍醐座主
定海被修之保延六年正月內裏御惱殆
及危急修法一七日中御惱平愈_{云云}同年

七月日於鳥羽殿同法又被行之康治二
年正月廿一日於昭陽舍勤修同法_{云云}當

座賜勸賞賢覺令_レ初法眼_{云云}

大法師隆賀_{小田原} 教授聖賢

久安二年四月廿四日入滅

權律師行海_{重受} 教授元海

大法師仁嚴_{石山} 教授元海

阿闍梨覺鏡_{本名 覺敬} 教授元海

法橋行朝 教授元海

並月録

卷之五

法橋行朝

教授元海

阿闍梨宗海

教授元海

權律師乘海

內供奉蒙海

教授元海

阿闍梨祐源

教授元海精進房已講

阿闍梨真海

本名 芽海

教授元海

阿闍梨良勝

教授元海

阿闍梨一海

教授元海

法橋覺海

阿闍梨淳仁

元海

号松橋大僧都京極源大納言雅俊息

醍醐座主加三長者十六加任長者四箇年保

元元年丙子八月十八日入滅戊刻十六仰云定

海正付弟勝覺舍弟實運也是則勝覺遺言

故擬實運付弟而實運勝覺遺言思強定海

不思大事之間師弟儀不宜也依之定海呵

責實運而實運不用此事隔背移勸修寺成

寬信法務弟子依之定海元海為付弟也

或記云權大僧都元海受重天承元年四月

保元、丙子
明和九年辰
六月十七年

十四日庚辰火於三寶院傳授職衆八人 祕鈔問答仁王經法與云久安六年

七月七日於白川殿美福門院御祈以醍醐座主元海被始行同法三七日結願之御布施解御衣一襲給之右大臣取之仁

平三年八月廿日於花山院同法被修之
三七日依日次不宜猶供元二年二月十

三日於鳥羽田中殿被脩之三七日伴僧十六口結願被引御牛云云 或鈔云元海

大僧都御房定海大僧正付法寫勅也仍三寶院居住一向被管類然三寶院御願砌被補座主人雖非門徒入替住故非我弟子人聖教道具等披見事非本意覺食私院家被造是号松橋然者三寶院聖教二分我自筆聖教一海已講御房付屬自元代代相承聖教安置三寶院實運僧都被讓之故三寶院松橋聖教大事等相並如車兩輪鳥二翼就中重書等草案本松

世勝錄中

六十八

橋相承清書三寶院相承彼大僧都保元

元年正月比不食所勞出來雖經數日無

感氣遂同年八月十八御入滅年六十四

此時紫雲變音樂空響云云定海與元

海狀云畏私云諸祖付法狀一讓與醍醐

寺條條雜事合 一灌頂院事 右件院

定海私建立也而天承元年寄進 御願

以降每年修結緣灌頂之大會奉祈法皇

二世御願無期万代不朽之勤鎮護國家

矣寺邊小田佛聖料寄之云云末寺等目錄

依繁略之右或根本末寺或新立別院也

件寺別當或号先祖相傳或稱師資相承

雖補任來皆是本寺之所攝座主之進退

也而後代自恨之輩為別當職若住他

所補寺務若輕本寺寄權門若長吏違

背其命若稱私領沽他人之輩出來者求

停止寺務可改定其職矣 一經藏下字

如承少中

六十九

奉安置顯密聖教并代代先德自筆書籍

本尊祕曼荼羅道具等目錄在別以前條
條讓與座主權大僧都元海畢一旗之上
為入室寫瓶之弟子仍委附萬事之狀如
件 康治二年六月一日大僧正定海
當流付法狀有無事 相承之口傳云上
古者於嫡流正統者令相承累代之門跡
聖教等上者更無別之付法狀歟於傍流
者可看後代之不審之間放付法狀歟所
謂祖師權僧正勝覺理性房之法眼賢覺
放之付法狀有之如此之子細也但至于
覺洞院僧正始雖為嫡弟故遍智院僧正
付法狀有之其後為相續嫡嫡存此義者
也但門跡相承之上者別無付法狀例又
有之歟 真俗雜記十三云三寶院厚草
子事此鈔松橋元海大僧都記三寶院大
僧正御口決也 一卷袋草子隨記十具紙
長不具也此草本勝俱服院明海大僧都
相承平治逆亂時依信西入道事覺洞院

僧正趣配所之時明海僧都厚草紙與玄
祕鈔入錦袋付屬勝賢僧正御房彼御頭
懸至配所給畢其後無程歸給後更彼厚
草紙諸尊次第等亂脫書十ヲレテ再治給
兩本有之覺洞院付法御弟子二人實繼
成賢根本草本授實繼再治本與成賢給
成賢弟子二人道教憲深彼再治本道教
相承授親快法印實繼本不慮相承報恩
院僧正御房相承給報恩院御弟子二人

定濟僧正實深僧正彼草本蓮藏院僧正
授與給親快法印弟子二人親玄法眼實
勝法印再治本親玄法眼相承聖增私云
當院中性相傳本如何 答西南院實方
本再治報恩院方本兩本俱當院傳寫之
報恩院方本圓科點有之西南院方本無
科點然先師賴瑜法印御房私以報恩院
本被付科點畢此段不可忘卻矣云云

如承抄中

三十一

內供奉豪海 重受

蓮華院

阿闍梨良海

大將 一一

阿闍梨實海

遍智院權少僧都

權律師雅寶

勸修寺

阿闍梨宗海

重受

阿闍梨真海

重受

勝俱胗院

阿闍梨一海

重受

松橋

實運

號勝俱胗院僧都又廟僧都本名明海

左大臣俊房息勝覺入室寬信灌頂弟子三

論宗保元元年六月十五日入壇五十同年

八月十八日師主入滅永曆元年二月廿四

日入滅五十或記云明海是也醍醐座主

保元元年六月十五日傳授師六十受者十五

二無作法重受故也云云仰云實運元海弟子成事寬

信サラヒ侍法師實運祕藏寵童カトイタリケル間

實運鬱憤訪寬信而法務強不被許容之間

實運恨醍醐還住元海可受法之由申元海

悅云定海僧正勝覺遺言トサシモ垂哀憐

奉思付弟之處依一旦事被移住勸修寺之
 條頗無情次第也而還住可成某弟子由被
 所望之事自元所存也不可有子細云云仍元
 海弟子成畢而寬信法務實運付顯密教立
 擬付弟醍醐還住之間深恨我所授勸修寺
 大事他門可散落思急不披露前調伏實運
 修中七日間寬信行法寂中庭上鹿麤麤音申
 案內時法務道場內答返事云已御宿願成
 就畢云又法務云自何處哉答云自炎魔王

宮爾時急結願畢仍實運無程病惡瘡入滅
 畢彼調伏炎魔王供也今有彼法寬信雖成
 就宿願後如此事可有之思勸修寺大事聖
 教箱封付遂無付弟入滅了仍寬信方勸修
 寺斷絕也然而嚴覺相弟子良雅阿闍梨方
 大事共不絕故彼方流于今不絕也

土去鈔云金寶鈔事私云金寶鈔與廟鈔
 各別物也師云金寶玄秘共實運僧都鈔
 物也廟鈔實運僧都授于寬命阿闍梨之

時彼寬命以師主口傳所注置書也彼寬命先師匠他界仍實運僧都又再治之号金寶鈔件寬命入壇之時所注置書有之覺洞院所被作傳法灌頂私記件小草子等被記歟之由被示金寶鈔之中一帖殊被秘之卷有之如法尊勝法云云今妙鈔與金寶同物異名之由存知之處畏私云秘妙鈔有之事實賢僧正參御室道深法親王之時御物語之次被仰云金寶鈔勝賢僧正

自筆正本有此之故本迹無歟之由被仰仍於御前拜見之處誠自筆有之申請此書在可書寫仕之由申罷出之由正語待之也云云問以此書号廟鈔由緒云何 答勝俱胙院實運僧都号廟僧都之故也栢森邊名廟歟小栗栖常曉御廟歟被住彼邊之故名廟僧都被書名廟鈔也高野ヤカノ外題廟鈔書本有之歟已上土去鈔畏私云妙與廟音通故歟 秘鈔問答云

傳受集寬信法務記嚴覺口傳金寶明海
記寬信傳明海移醍醐改名寶運為元
海弟子作玄秘寬命記寶運口傳云妙鈔
云云 畏私云師傅亦如是此記可仰信而
已 同問荅仁王經法與云保元三年二
月廿六日於本寺三寶院日蝕御祈以醍
醐座主寶運同法被修之二七日三月一
日忽密雲覆天蝕不正現矣云云 私云此
度有驗之間被轉少僧都歟

元海與寶運狀云 前大僧正被付屬寺
家經藏并万事於元海之狀一通今又書
具經藏書籍秘佛等起請安置之代代座
主見此文如守眼精凡勿相替矣保元元
年六月廿日座主權大僧都元海 此經
藏秘曼荼羅并書籍道具等傳自尊師般
若寺僧正嫡嫡相承至于予時無紛失無
外見已下今書具起請讓明海律師畢能
能秘藏可傳次座主矣起請條條 一御

經歲事任御起請旨敢不可違失事

一令授與御祕法祕事不可傳他門他所

人事 一令仰置事縱雖一事全不可違

失事 右起請如件若背此旨者現世蒙

佛天罰永失冥加護後生墮惡趣永不可

看_レ出期仍錄事狀起請如件 保元元年

六月廿日 權律師明海

勝賢

号覺洞院侍從僧正本号勝憲而配流後用賢字仁和寺越中法印寂源弟子醍醐

座主東寺別當東南院院主三長者五保元

四年四月十六日入壇年二永曆二年師主

入滅于時資二十四建久四年五月廿九日辭長者

并僧正同七年六月廿二日入滅五十少納

言通憲子也 仰云此僧正師實運早世之

間細細尊法等常喜院心覺阿闍梨受給凡

實運諸弟子中勝賢乘海二人為上足其中

以勝賢為本故為付弟也而乘海法印以時

威勢追放勝賢成座主于時勝賢重書隨身

籠居高野而乘海申院宣可返置本所之由
責之間勝賢一夜間集門徒書留本醍醐返
畢而勝賢後又返入醍醐追放乘海經寺務
其時乘海大事聖教等不隨身退出處侍法
師法印御房日來廿七大事被思食聖教十六
隨身出畢又勝賢付弟為實繼而此人早世
間成賢舍弟以範賢為付弟而此人又師先
立入滅也其時一門人計以成賢為付弟又
勝賢自門弟子禪林靜遍僧都金剛王院實
賢僧正等也他門弟子比院御室守覺法親
王也則此僧正自御室被召之間參成師範
畢御室如法有御敬禮僧正被參御手御簾
舉十下接入奉十下有間僧正三寶院大事如
法奉授之又野決十下云重書御室不審事書
賜僧正僧正我自筆悉不審事記奉文也摠
自勝賢御相承文野月名付給也其中野鈔
云奉授本鈔也御傳受之後御室有御製作
文云野月新鈔御室御所野月澤見十下御祕

藏之重書也。但勝賢方御相承文通云野月則其聖教御銘爾也。故祕鈔等野月鈔云也。澤見嚴記覺成御相傳文通云澤鈔依之有御製作文云澤見新鈔也。

祕抄問答孔雀經與云建久二年五月十七日權僧正勝賢於醍醐寺三寶院為祈雨被脩孔雀經法自同廿二日戌刻至廿三日巳時大雨滂沱矣仍廿四日結願了同廿五日彼勸賞以阿闍梨五口被置清

瀧之社畢 院宣云 被 院宣併於當

寺被修孔雀經法事年紀久隔蹤跡又稀今預希代之招請顯速疾之効驗七日之內甘雨忽降非常一時之悅豫定為万代之美談歟法驗之至叡感不少於勸賞者任申請可置阿闍梨五口於清瀧社之由所被宣下也以此旨可仰遣者 院宣如 此悉之謹言

五月廿四 日右衛門權佐長房

地祇抄

二十八

謹上 醍醐座主僧正御房

謹請 院宣事

右孔雀經御修法之効驗殊依有叡感動
請事任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社
條誠是一宗之面目万代之龜鏡也滿寺
諸僧異口同音所畏申也者謹所請如件
勝賢誠恐敬白

五月廿五日 權僧正勝賢

或記云勝賢三度座主成還初成被拂棄

海籠居高野乘海次還住次亦實海成實

海次亦成還次實繼次成賢次定範成賢弟也

次光寶次道禪畏私云号鳴瀧道禪被往仁和欽道禪病

床蓮華院僧正禪定殿下年來御持僧也

故申云宗先途了不叶所先途候以宿老

可為座主之由被定置其上以御威勢十

卜力世入候へキ卜申仍即成六年也次故大

僧正畏私云實賢欽成七年也次以城入

道威勢關東申成東寺一長者醍醐座主

山本之僧正讓之六年也勝賢信西小納言八道子息也成賢小納言入道嫡子櫻本中納言成範子息也故大僧正勝賢兄靜賢法印ムス子息也靜遍池大納言賴盛子息也此別人也故大僧正靜遍受灌頂大事靜遍灌頂大事受勝賢成賢二人也五秘密大事靜遍成賢受之灌頂大事成賢靜遍受之五物習力タリ太元法故大僧正靜遍受之故大僧正灌頂委口傳

相承實蓮南坊受之也雖然相承次第小披露見苦蓮南勝賢僧正中間法師也雖然淨行故受宗大事等也蓮南勝賢後死故大僧正餘世間法付便無蓮南坊每年米二十石タリ以此學問御坐セトモ其死後便無靜遍公家申入ルキ人也宗大事申入也ト公方見參入御目ミセラレテテ葬籠等被召以其力次第出仕又蓮華院還後僧都成蓮華院請雨經賞ヨリテ法印成

由來如是云云 薄草決不動法下云勝賢
僧正云不動真言行者通本尊也我修三
時護摩一万餘日云云 未資豈忍緒哉亡龜
若有靈者定照覽歟云云

畏私云

通憲小納言入道信西

貞憲乘蓮房辨入道生西

貞慶解脫上人

成範櫻町中納言

成賢醍醐

勝賢醍醐

定範

明適高野

範賢石

靜憲府山

東大寺明遍十七号
明匠十九号隱居高野
山号空阿上人貞應
三年六月十六日入滅

澄憲院古

覺憲壺坂南都

靜遍禪林寺僧都

道範高野

範賢石山

實繼益坊

實賢金剛院王

守覺親王

密宗血脉鈔中

至實

榮全房

玄慧

親實

十晃

淳祐十九丸 四拾九右
壹定

元果

廿三右

仁海

廿九元

成尊

四十右

範後

四十二右

明等

同上

美我範

四十三右

勝覺

四十九右

定海

五十二元

元海

六十七

實運

七十一

海受

七十五

草書

淡墨草書，內容模糊，似有「...」等字。

