

密宗血脉圖下

特別
亦2
6841
30:3

木2
6841
30:3

後賢訓注

成賢

号_ス遍智院宰相僧正民部卿櫻町中納

言成範息加三長者四十八不經寺務建保

六年八月日辭長者

或鈔云定範範賢兄弟也為勝賢甥也憲

深_一姓也憲深民部卿成通息也云云自元

道心者御座故名聞遮為念佛者成隱居

世ハヤト思食_ス雖然不任御意事上醍醐南

山麓号_ス南禪寺御堂作六口供僧居朝夕

念佛申甚給然間成阿彌名稱セラレント

江東抄下

願彼僧正手迹南禪寺壁板殘于今有名

云寬喜三年辛卯九月十九日入滅七十歲

祕鈔問答孔雀經與云或記云建曆元年

七月廿日依祈雨孔雀經法勸賞任權僧

正云同鈔仁王經與云建保三年七月廿

六月於押小路殿二七箇日被修之勸賞

定範叙法印了護摩壇被引御馬同四年

三月廿五日於高陽院被修之結願被引

御馬同五年六月廿日於同御所被修之

勸賞光寶轉大僧都又被引御馬同七年

二月六日於高陽院被修之同年四月日

又被修之云同鈔請雨經之與云光寶記

云建保三年之夏四月廿一日以後雲收

天晴霖雨不降仍任例祈雨之事色色被

行適雖降小雨敢不及普潤炎旱既且數

旬農夫屈力忘耕作誠一天之災難萬民

之愁歎也依之降 綸旨自六月六日於

神泉苑被勤修請雨經法大阿闍梨醍醐

座主權僧正

成賢

今此法者大師門跡相傳

之規模小野僧正靈驗揭焉之祕法也而

稟承慳留當寺祕藏未修他門抑永久五

年中旬之比當寺座主權僧正

勝覺

於神泉

苑勤修此法以來一十六代年九十九年

也方今任相傳之舊記興絕久之法式是

則希代之勝事誰人不貴哉是故為備末

代之龜鏡記當時之見聞而已

云云

第七日

六月十日申刻自醍醐山峯黑雲忽聳自日

成陰雷音響天雨脚降地道路忽成河陸

地皆如池是則龍神之納受大師之加被

也實時代雖末世法力猶以新也貴賤之

褒美都鄙之感悅何事如之哉見聞濕袖

感淚與雨俱而間依 叡感無極思食御

勅使左馬頭忠綱奉 院宣併日來之災

旱非只事是則可然時至天災也凡人力

不及只仰法驗然修法始之後旱魃彌增

盛也片雲收盡追日無憑既七箇日欲空

過為世為人尤不便思食之處今日降雨
法驗揭焉不及左右事也不限此甘雨餘
事無疑自今日殊所憑思食也又此上猶
強祈請者還似輕法威早可有結願勸賞
任請云云仍初夜時亥刻結願了今夜賜當
座之勸賞則淨真阿闍梨任權律師云云
土去鈿云師云一院不動愛染王阿彌陀
三箇法先師僧正有御傳受事先御加行
何箇日計有御尋之時可依入事也日數

長申事無骨三七日可候由被申其後白
表紙抄出道場觀少少略注之被進之阿
彌陀法清書予カ手跡也滿三七日之時持
次第令參給被申入之處女房來云若可
被入見參物有者先可被御覽之由間被
進彼次第了其後召參御前令受三箇法
御了勅問云付供養法振鈴之樣以五
貼同時加持之或又振了後加持之者有
之兩樣如何答申云同時加持之者振

鈴時真言略之數振了後加持之儀可宜
之由被申御返答誠有其謂之由也以上

建久八年成賢三十六歲也勝賢入滅

翌年也建久四年任權律師文治元五十

一月廿五日心水入壇後鳥羽院御寬喜

三年九月十九日入滅十七勝賢僧正賜

成賢附法狀目錄在別紙右尊法等代代自

鈿其旨如記文誠宗祕法多所被注也尤

可祕重而大僧都平生之時以此鈿具被

授于先師僧都實運畢先師又重加口決所

被授于勝賢也爰勝賢雖不消之身偏為

思師跡守之如眼精然間先年不慮之外

本寺亂離之刻世間出世之雜物一切雖

不能隨身件書籍并先師祕記等凡勝覺

定海又嚴覺寬信等自鈿等都皮子四合

所納三百餘卷自然所取持也偏是非大

師之冥助哉所殘書籍雖有數千卷全非

此類歟勝賢雖無所誤依惡黨結構不量

外離寺是亦宿運之令然也敢非所愁只
喜不失重寶自餘之事全不足為歎就中
住寺之時依世務忽忽不遑于修學誠非
本懷歎而涉年而今逢此難還可謂善知
識者歟仍自彼年籠居于高野偏為遂修
學之本意也爰成賢者年來之師弟骨肉
之親知勝賢殊依隨喜求法志契約已深
就中秘密之器量末代難遇人也且為思
師跡且為報佛恩此鈔并所持之尊法等

大略所付授也此鈔中灌頂大事代代口
決悉授之畢凡於件一事者祖師成尊義
範勝覺定海等皆臨病床被授之云云實是
道之肝心只在此者歟仍祖師之門弟其
數雖多傳之者只嫡第一人也餘人全不
聞名字然者偏為不斷佛種也必以此結
緣生生常為善友知識弘此法永期成佛
誠知三州五縣之契勝六親九族之儀此
事皆以兩部諸尊八大祖師奉為證明委

細之起請約諾具載別紙畢于時建久四

年四月十三日沙門勝賢記之 此記者

師主前大僧正親御自筆也此狀應長二

年二月十二日授合正文了此正文建治

年中倫觀覽了評定衆等加一見了定

濟僧正與故法印御房親座主相論之時

被倫觀覽云云建治五年座主職事雖被

宣下尚斷食事同五月廿六日入滅云云

右記親玄僧正御自筆房玄法印加筆給

畢臺皮子被納之上為自然所用寫之畢

亮淳 遺言 極樂坊事 右佛子

成賢雖破戒無德身有往生極樂望仍清

身器為倫淨業聊卜此地久依彼土况以

遺骨欲安塔下死後有志之輩於此處修

追善凡為無緣之地不置寺用然者年月

漸移忽及朽損時誰人加修造哉兼所哀

歎也遺弟等隨分懸世出世之恩顧久所

哀慙覆護也爭各無報謝之志若然者座

主法印道禪僧都淨真法眼道教律師孝
賢圓信憲深阿闍梨行譽僧都圓慶榮圓
等各各合力互同志守損色配分其用途
必可加修理敢莫存踈略若背遺狀存異
儀之輩者何可列遺第哉但此事同守此旨
敢不可存懈怠以此趣次第傳領之仁亦
尤可令存知也且存孝賢律師沙汰損色
以下之支配等奉行之由示置之狀如件
寬喜三年九月日 在判 極樂坊事任

御遺言之旨各可令存知此旨設雖無仰
爭可存踈略况思食計上何奉誓貴命此
上存異儀之輩者冥顯三寶可有治罰者
歟仍各加署而已 座主以下各在判
實歸鈔云寂勝四天王院供僧之所作之
間吉水僧正慈圓被問云法華道場觀何
樣令修給予輒察申云軌所見三重候
歟其中虛空為道場之文此即寂極也此
體候云云即大被感氣云云 畏私云此事愚

問決云云大僧正以外令感給カクコソ云云彼

御意相叶歟如此事難有事也云云故僧正

出身偏彼僧正力也云云又薄草決云軌云

則次應入真如法性道場觀行而誦此偈

思惟偈中真實勝義及至心與真如體性

相應為限偈曰虛空為道場菩提虛空相

亦無等覺者真如故如來文私云小金

剛輪次有此觀天台一真法界一道無為

真理之義此文顯矣御自筆憲深先師吉

水前大僧正慈言談之時以此偈施名譽

於他門之事如面談是一門之義談也末

資允可庶幾歟云云

憲深号極樂房僧正又号報恩院僧正

或鈔云報恩院憲深僧正法流事凡於本

寺者道教憲深一流繁昌無比類者也光

實成賢之弟子四人内也云成賢氣色不

善仍大事印明等具無相傳是建保記見

刺公方調伏申風聞有之故終不叶寺住

關東下向，仍不及邪正。又意教上人、四人之中遁世之故，強無傍正之沙汰。然間憲深僧正行功勝諸人，清龍之冥助一身蒙也。道教早逝之故，威勢無左右也。滿寺衆徒悉幡，古力者也。仍賴瑜教舜等隨分學匠成御弟子，受口傳蒙師授四度灌頂大法祕法等尊法之口決記錄之，効驗奇瑞隨分之事也。或記云侍從成通息建保二三年歲建長三年六月七日入壇廿三歲建長三年六月七日入壇廿三歲建長三年九月六日入壇七十一

定濟 憲深僧正付法灌頂事先定濟大僧正被定其故，彼僧正顯密博覽內外兼學之人也。剩後嵯峨院乳母子也，仍威勢無比。有人然間七八歲時，後嵯峨院仰云我後代時汝可為御持僧御契約也。如此君之御意無是非，故遂為醍醐座主。然處蓮藏院實深法印福祐勝人，心操隱便人也。就中憲深僧正御前伺候奉公不懈怠，然間付真俗無不叶御意，依之憲深內內

且承以下

思召續法命事可依其志之甚深如此奉
公慙懃事如何樣望付法歟思召處定濟
公方御意無左右間常住居北闕而音信
無之寺住無之無益上薦交也思食所詮
實深付屬世八ヤ思召也仍御所勞時召實
深言汝此間志深切也世間之財寶不可
有不足何樣付屬所望歟直可申云時實
深申愚身不肖申且無替古望千万上臣不及
申候處只今如此御意候事冥慮今然處

無是非候如仰世俗事一塵不存候申神
妙也此間定濟付法存候處此上自今以
後汝付屬郎自筆付屬狀被遊賜之即示
云我最後今四五日覺也此等聖教眼肝
及夜中汝院家竊可送之即其夜以下人
羯磨山云山越間道被越之畢重示云我
一大事後此門院往廻定濟定御邊疑公
方惡申成不慮可出來歟可用心云然間
報恩院僧正弘長三年癸卯九月六日入滅

血脈抄下

十一

七十二歲也僧正入滅。由聞召定濟即驚
京俄醍醐入寺先經巖等封付管領氣色
也其後公方付法樣御尋于時定濟申云
付法事不及左右可為愚僧間合 宣旨
公請參處實深法印被申報恩院付法愚
身定濟申分非分之由度度問答不及決
義依之兩人參內定濟自本主上御氣色
之間無所憚理運由益奏聞于時實深一
言不能返答所詮樣樣奏聞無益候肝要
末後付法狀捧申主上即御覽有云何定
濟不便思此上不可叶云云但汝替古分濟
不知之定濟非付法替古實深劣事不可
有之仍三度一度定濟僧正修法等可勤
之旨宣旨依難默止至今定濟法不斷絕
就中三寶院院家燒失門徒等不及造立
然間定濟云我此院家再興他門方不可
渡之縱座主非我門徒不可次第相承奏
聞申處尤建立人可為主由宣下仍急被

造立其後結緣灌頂被執行自爾以來定
濟定勝定任賢助賢俊光濟滿濟迄三寶
院所領六万貫分悉知行此外所所未寺
悉管領雖然道具聖教等相承無之今滿
濟僧正此事歎地蔵院道快付内内有御
受法滿濟云三寶院之院号無一寶事遺
憾之由地蔵院被申五百餘合聖教中有
多本哀領置候被申承知也云云

實深 付法次第事實深覺雅憲淳隆勝

隆舜經深隆源也是正報恩院僧正正嫡
次第也彼實深僧正源家人也福祐如長
者以御弟子真海僧都令入唐在唐數年
也仍庭幡八流被渡是毛幡也結搆無極
并十二天為圖繪唐繪具製撰渡之大師
御筆以本以彼繪具令書此真海僧都無
雙能筆間三寶院山水屏風并十二天屏
風同此筆也於内外道具日本第一也實
深僧正蓮華院名終御年七十二歲建治

三年^{丁丑}九月六日入滅矣 畏私云奇哉

奇哉與先師同年同月同日而滅矣

憲深與實深付法狀云當流相承事先師

僧正^{成賢}專為正統愚身雖不肖即受彼深奧

也當法燈之仁爰遵藏院僧正為先師入

壇之資而令傳受諸尊瑜伽深依有求法

之志憲深又以實深為嫡弟^所令附法寫

瓶也仍大法祕法祕事口決等悉奉指授

之條不可疑無御違背事者向後彌無纖

芥之隔一事不可殘者也更不可有御不

審之狀如件

弘長元年七月廿八日 憲深 權僧正 在判

光寶^{式部} 思融^{上人} 良舍^{上人}

靜基^{上人}

深賢 号地藏院法印

賴賢^{意教} 願行^{上人} 憲淳^{蓮華院} 玄海^{快成} 成覺^{法皇} 大覺寺

遍智院僧正^{成賢} 賜意教上人附法狀云

一宗大事師資相傳口決悉授賴賢阿闍

口決悉授

梨訖從幼少之時常隨下事不背命其上
依有種種契約等祕宗眼目委細口傳悉
所授與也

寬喜三年八月九日 前權僧正成賢

種種御契約者上人云先師僧正仰云吾
有三願然而未果三者法華誦誦悲母報
恩遁世閑居是也此三願汝替我可果之
仍唯授一人等大事所可授之也御入壇
之時契約也云云以故上人自筆書之

或鈔云意教上人法流事彼流以意教成
賢付法正嫡定申歎其故或時成賢僧正
仰云我有三大願未遂無念至也云于時
意教上人申云三大願何申僧正仰云一
為悲母阿彌陀護摩千日燒思二法華經
一部暗誦三道世閑居也云賴賢此事聞安御
願也吉日撰護摩始其間法華經一部誦
誦然間護摩結願僧正御前參申云三御
願中二滿足候千日護摩今日結願候法

華經一部諳誦候上テ御前被諳誦此
上御暇申候被上テ道世然間成賢僧正ハ雖我
弟子數多ナク賴賢志人也上テ拂底一塵不殘授
與三ツ依之賴賢正極成賢與三ツ巖云也雖然地
巖院道教相承比之ラ傍流非正流也其故
如是志人也上テ申已セテモ道世上ハ依何可云正嫡
乎就中道教不共大事當流不共之大事
有之然上テ賴賢遂不知之ラ是三寶院傍流謂
也就其ナ賴賢入松橋室對淨真雖習之亦
非正嫡金剛三昧院實融付賴賢而受法

云云

靜遍

号禪林寺僧都成賢重受故無作法

承久三年大亂之後帶後高倉法皇御教

書傳法畢十二月三日入室也畏私云此御

賢自筆予幸感得所持也希有云仰云靜遍勝賢秘鈔如法

委細傳受但大事不許也故後成賢重受不

足所習續畢然而靜遍流別無之

道範高野

實賢

号金剛王院大僧正又号大夫僧正

醍醐座主右馬權頭基輔息顯輔三位四代

孫加四長者六十法務仁治二年辭長者實

治二年閏十二月廿八日寺務遂任同三年

九月四日入滅七十仰云此僧正本勝賢僧

正弟子也而後靜遍重受此僧正名僧弟子

理智院隆澄法性寺勝圓勝尊覺濟也又勝

圓濫行覺此等弟子中以覺濟為根本也此

實賢僧正貧道無緣五十有餘官途不成行

遍僧正世カレ押スラレタル也而城入道大蓮

房出家最初值行遍僧正可受法之由被申

而行遍僧正大蓮房荒入道十レハト不可叶

之由返事被申了仍大蓮房無本意思從實

賢僧正可受法之由被申僧正無子細被許

了仍此喜大蓮房万事走廻大僧正一長者

奉成了是偏大蓮房力武家威勢也又座主

剥實賢奉成了一向大蓮房力名聞利養如

思一期御座也聖門空觀房大圓房等也覺

濟為空觀上人弟子也則實賢在生之時者
 幼少禪師故灌頂計受尊法等委細受法一
 向空觀上人受給也而覺濟上下千リ後只
 實賢弟子名乘都賀茂弟子云事下不被名
 稱也舉世難之

覺濟 山本 隨心院

隆澄 理智院 良舍 靜基

定捨 加賀 能海法印

如實 賀茂空 隆源 大教 觀乘房 惡禪師二

思融 良舍 靜基

良舍 靜基

佛乘坊 大圓上人

良胤 良智 宇都宮不動院 壽仁 理日房持齋時名也

道海 了然房吉

賢悟 岩藏覺 良意 覺心

光寶

仰云此人勸修寺成寶弟子也而大事不被
 許之間恨成寶移醍醐成賢弟子受法灌

頂而成賢此人讓座主其後與成賢不和成賢醍醐法師カタラ子座主追放爾時成賢重書等取關東下向成賢賜勅使追放橋本宿追付其時光寶一夜間書籍書寫而勅使責問不寫點返了

守海法印 鎌倉サ、住 賴助僧正

定憲僧都 光寶付法也 宗瑜僧都

宗禪法印 覺宗 阿性上人 嚴盛法印

定祐律師

禪長阿闍梨

良寶法印

榮尊僧正

深觀僧正

性瑜上人 西大寺本照房

西大寺本照房本流仁和寺成就院流也然而覺宗阿性房值勸修寺流受給又西大寺故長老系字次第系字次第十云物

作給是一向三寶院，祕鈔妙鈔簿草紙等
取合作給西大寺流，非松橋流也。只可号
西大流，然而西大寺松橋流名乘也。此宗
禪三寶院阿性上人授給。

道教

号遍智院僧都仰云：此人正成賢，付法
也。成賢入滅之後，彼中陰終者披遺書可見。
聞成賢弟子憲深靜遍等互付法，心懸有之。
處中陰終披彼讓狀等見之。遺書云：於付弟
者，道教僧都也。云云此時憲深等古老弟子共

皆失興畢而。道教早世間以親快為付弟，而
親快幼稚之間受法，等功不終仍以地藏院
法印深賢先付弟。處分遺言云：親快成長之
後，以彼可為付弟當流，大事聖教臺皮子等
皆悉，可被讓。云云而極樂房門徒繁昌，威勢有
故。道教方押入憲深任座主畢，然而相傳
重書等道教，付弟深賢許在加搦極樂房繁
昌故親快移門徒極樂房，弟子成畢依之。深
賢強親快事不快思也。然而道教遺言十六下于

入滅之刻臺皮子等親快付屬畢又極樂房
入滅之後定濟任座主之間親快遂不任座
主無幸而入滅了 成賢與道教狀云師資
相承之院家莊園本尊重寶悉讓與道教法
眼畢就中宗大事又相副先師之別記授委
細口決吾願如此不可餘念者也

寬喜三年八月廿一日 前權僧正成賢

遍口鈔云須事寬喜三年八月廿八日沉重
病於遍智院乍卧承之有三重——委細

口傳在別紙開可披見云云大元法事於法者

先度授了大旨不殘其外事委細可見次第
等一合納之余事皆不限此法合別大事等
多之五六可令披見也云云大旨最後示給了落

淚難押去了 畏私云成賢者則此年九月

十九日入滅七十 又遍口鈔與昏云鈍根
少智之間口傳悉不覺悟仍任師傳粗記之
秘密大事多在此中更不可披露只為備廢
忘也努努勿散失元年下及古之裏記之文字不

見之間清書之于時天福元年十一月四日
權少僧都道教云然則成賢入滅二年後之
清昏也自其又三年後嘉禎二年五月廿六
日入滅唐橋大納言雅親息貞應元年午十
二月廿日入壇後堀川院御宇卅三歲
或鈔云凡此師三寶院正嫡故門跡付法共
相遠事無之然間此御代聖教等一帖一卷
餘分被讓事無之雖然作法灌頂等終不被
行其故卅七歲時御逝去仍作法灌頂此代
絕事自門歎但親快法印深賢法印被受故
必灌頂絕云事不可云也付其成賢僧正意
教道教憲深光宝四人弟子御座道教獨正
嫡也意教上人去本寺遁世故宗大事大都
雖相承大法祕法等習无相承又大事付正
嫡數習悉傳之傍流一隅示也意教上人已
遁世者事一邊有相承何道教相承比之
哉又光宝事公方氣色不快間遠流是宗大
事付謬相承事依有之冥慮應薄終關東下

江表少下

廿二

向然間此二人流本寺惣斷絕故本寺盛法
流道教憲深兩流也就中道教流不共習有
之惡深終不知之依之道教不共習云也但
意教流不共云事有之欵雖然此道教知給
仍正不共云事道教流有之自餘惡深光室
意教等不知也此事甚深也嫡弟一人外不
傳之畏私云此言實信乎當流之奧旨偏在
此一事而已

一遍口鈔事此吞此僧都記也三寶院重昏
也付之真偽事三卷本或四卷或五卷本有
之皆是偽吞可知之此事別有偽書之篇目
也

御園
淨尊

思融

良舍

靜基

院宣奈末世金剛サ夕云

親快 号養洞院法印

畏私云師傳云親快道教舍弟曆仁二年已
正月廿五日壁一廿五歲而隨地蔵院深賢
入壇四奈院御宇也道教与親快狀云當流

江歌少下

三

大事等授自抄了，雖非无其，恐為不斷佛種也。於具支灌頂者，任申置之，肯可有其沙汰仍一通書進之，委細口决披別記，可得其意之狀如件。嘉禎二年五月廿四日 道教判

法眼御房

又道教遣深賢狀云：親快法眼為舍弟穩便，候間授印可。世間出世事申付候畢，但不授具支灌頂，必隨御邊可。道具支灌頂由申置候，其奈又如本意，御沙汰二世本懷候哉，仍故申候也。恐恐謹

嘉禎二年五月廿四日 權大僧都道教

謹上地蔵院御房

則後過一日而廿六日入滅，三十七哀哉。悲哉，最後印可付法良有以哉。末資可仰信而已。製作，各遺尊三卷，令加祕鈔。幸心鈔，寔深之口决雜密記。仁和寺理智院隆澄口决土去抄深賢口决。

或鈔云：道教大僧都之入室也。但道教三十

而已之上道者記
近化 繁仍之下
出規後抄記原告
原仍之上世之三

七御逝去故病床而乍卧被授印可於親快
仍灌頂深賢法印申置聖教大事等御園淨
尊被申置隨深賢法印領掌返事有之御園
淨尊本貪道遍智院部屋住居御座或時道
教召淨尊今度所勞難平愈仍可得一大事
然親快未受法間灌頂深賢法印申置大事
汝授置也親快灌頂以後可授之此大事唯
授一人十毛我汝一人可授也云云此等子細淨
尊承仰天此事去急歸部屋中間法師召行
水用意其沙汰畢此箱一合付封請取畢爰
親快道教御遺言任深賢灌頂被受畢然淨
尊親快受法相待處淨尊受法方其比報恩
院憲深僧正寺務上宣陽門御信仰無雙行
功勝諸人貴僧御座門院彼此礼節受法無
不遂之仍親快受法申剃門弟親玄律師彼
弟子分被推奉然間淨尊雖經歲月親快受
法事不寄思無音信也云云淨尊我是道教遺
言任此聖教大事預置給故昼夜守護事如

守眼肝仍受法等早々可有之做愚僧貪者
間存外振舞無念覓食三寶院聖教等悉人
馬負一夜間山科或禪院被移空禪坊契約
欲被授彼大事等然間此事親快聞召俄仰
天以外也仍時刻不移到山科受法子細樣
樣申也六淨尊述懷此事也雖然遺恨被志
間伊豫國金丸莊三百貫做為印可御布施
進上申終印可遂給大事相承預置各籍相
傳之仍三寶院定濟奏狀云親快灌頂受於
深賢大事傳淨尊云云然間親快道教嫡弟而
灌頂大事等一塵不殘相傳之剎報恩院派
相承故對深賢法印所習口傳號土去抄報
恩院憲深所傳口傳名章心抄幸報字篇心
恩字下心也土去抄土地藏院地字篇去深
賢法印法字作也可知之畏私云或号土巨
抄巨藏字中巨欬
但報恩院受法事四度并印可三也大都才
覓公界法則等三寶院中不可遠仍學之給
本流淺云事非是諸流習一流立云事也事

相才竟縱佗流疏釋可有誓古况三寶院內
法流不可相違云云

一親快相承聖教等事凡三寶院代々正嫡御
房隨法流聖教等正嫡道教法流可安置之
然三寶院憲深流安置道教流地藏院被住
持如何親快道教早逝依憲深重受申次第
候事也然憲深座主補任其時親快御弟
子間彼三寶院我住坊名由親快御借用
了借狀至今地藏院在之親快内々無心竟

食上奉借故憲深三寶院移之時親快道教
付屬聖教等地藏院近所去彼地藏院移置
仍親快同彼坊住然憲深入滅後定濟三寶
院移間親快非本意思後寔院歎被申處
主上偏定濟僧正御最負依道理證文元上
猶且借可申旨綸命間不及力矣親快相樣
此寺住蒙耻辱事無甲斐女神憑故也上清
瀧中違申太秦桂宮院移念々君恨被申或
時遂受所勞給自門々徒歎此事也親快異

念起間若魔界入焉事一定也仍歎申夏千
万也然間此旨奏聞申仍醍醐座主允幸勅
昏被下此由親快申親快起直勅昏取不及
一見云自在安樂時不補座主只今死我身
賜之事一向朝呼至極也上引破勅使面被
投當然後無幾程入滅云云
澄禪 号桂宮院中觀上人

畏私云事相教相博李廣才也四度口决
諸尊口傳号普雜尋秘决 治承記 其外諸

鈔物不違羅縷他日可考之而已

實勝

大政法印

旧記師傳云實勝法印大和

尚西園寺公經郷息外戚甥公相郷猶子
也幼而入禪室長而住密印 文永元年
十二月四日隨竟洞院法印親快遂具支
灌頂之節至于十四歲三月沉病床以印
可宗大事等授申聖雲親王龜山院御子
云云於具支灌頂者隨頼瑜法印可遂其節
給之由被申置之也間依遺命自根來寺

如承以下

血脈金下

九八

被召上竟洞院被行之，朕每六口云云畏

私云印可之後正應四年三月十三日入

滅五十一聖雲親王者正和三年六月十

五日入滅四十四賴瑜嘉元二年正月一

日入滅七十九云云

聖尊親王應安三年九月廿七日入滅卒七

或鈔云實勝法印法流，事實勝賴瑜聖雲

聖尊相承聖雲賴瑜雖有灌頂亦親玄重

受付其聖尊實勝聖教等相續然聖尊後

誓古弟子無之仍弘顯法印聖尊印可受

焉故彼實勝聖教弘顯渡焉然後光助僧

正弘顯付灌頂受焉此灌頂房玄流也然

弘顯云我處實勝法印聖教雖有之多本

所持無所用間光助僧正渡焉光助又定

忠渡焉然定忠無孛無智無下人十六義滿

將軍時背御意醍醐退出仍實勝聖教等

退出刻今光明心院弘鏤御方隱密被進

仍其比東坊安置然當座主滿濟此事聞

血脈金下

九八

召實勝聖教等召出上醍醐普門院令置
給或時普門院燒失彼聖教等於本寺斷
絕畢矣

聖雲

聖尊 弘顯

靜基上人

重受 妙智房

畏私云此抄者是此

人之撰欽與書時代符合畢

禪惠心一上人

白毫院長老 極樂寺真言院

心一上人血脉道教親快此親快悉

道教雖無受法大概計受法欽血脉為
成近如此連之但不審相殘

畏私云宗大事等悉以印可而令授與
給畢因茲正流之血脉道教親快相承
何為疑之乎但於具支灌頂者成賢深
賢親快相承而已

親玄

丙大臣僧正

師傳云親玄僧正通忠息文永九

壬申

十一月

七日入壇才四歲親快與親玄狀云讓

与本尊聖教道具等

目六各有別紙

右件佛像經卷

書籍等先師道教僧都讓給之内也

愚僧加之而今各別目錄等亦所讓与親玄

法眼也但此外於所安置竟洞院經藏之本

尊聖教道具等愚僧存日之時任目錄悉以

付实勝法印納竟洞院經藏畢讓狀分明全

不混乱者也沒後若雖不慮泚汰出来更以

不可傾動縱雖為同宿弟子不得讓者爭恣

可令進退領掌字仍為後日勒子細之狀如

件 文永九年 廿九日法印判

畏私云親快此時延壽而三年後建治二年

五月廿六日於太秦桂宮院入滅六十二歲

親玄僧正御記云建治二年五月十九日師

主法印御房令移住于桂給畢聊御蚊觸事

有之旁不審相積之間廿二日 予令參上了

被仰云近日離寺之間不可謂親疎雖何仁

不可不来之由能能申予打捨院家報恩院

依何复令來給哉 予云雖無指事御違例事

五家抄下

不審奉思之上寺家以外可騷動之由承之
御離寺上者御門徒等於寺家一切不可有
執心一寺皆悉灰燼可成云云此條歎存也預
置云云香籍等事可被渡他所候哉 仰云其事
每力次第也臺皮子事可然之樣尤可被相
計也近來以外老衰了已受病之上者今度
必死定業之由存也而遺跡事心安可申付
之仁都云云以無之實勝法印事故相國禪門存
日之時云云可為付法之仁之由雖申定愚意之
所存水火相違之上且又彼風聞真實遺恨
事也灌頂之大事等御迹可申置也凡此一
事者祖師成尊義範勝覓定海等皆臨最後
授之云云實是法之肝心者歟仍代代祖師門
弟其數雖多傳之者只嫡第一人也必以此
結緣生生常為善友知識弘此法永期成佛
覓洞院被授此大事記文被思出哀貴覓也
云云御手水召念珠袈裟許不及令著御衣給
令授此事給了子細別紙註之機緣所令然

五用也

三十一

隨喜之淚難禁者也廿三日申刻討令歸寺
畢同廿四日於醍醐寺報恩院記之

建治二年五月廿四日求法末資親玄在御判

製作書愚問決親快口决

灌頂記号文永記元年之記實勝入壇之記
十一年之記親玄入壇之記也

元亨二年二月十七日入滅七十四歲又親

快滅後翌年親玄与实勝有契約狀云先師

法印各籍莫御和与无相違者以覓洞院金

丸西庄可奉讓之若遍智院三寶院等管領

事出來之時者雖為存日彼覓洞院金丸庄

可讓進之狀如件

建治三年正月十四日 實勝法印在判

或鈔云親快法印入室寫執也此僧正心地

柔和法機也然間清瀧權現備法味日夜朝

暮社參勤行不怠神妙人御座实勝法印同

法也彼法印北山太政大臣御子公家一番

大名也仍北山櫻會時九間客殿色色小袖

天井付程重子誰隨子所望被署候子被申人

録

三

也仍公方樣御意日出度有_レ威勢隨分也
爰親玄僧正思彼實勝法印定此法流聖教
等任我意管領_レ下被存參于桂宮院親快
法印被申今度所勞如何樣可有_レ之候哉付
法事誰_レ覓呂被定候_{云云}親快仰御邊一向所
憑無余念也對誰可迴思案候即被授大事
_{云云}遂入滅給然間門跡聖教等取認未茶毗
儀式無_レ之此時實勝親快御入滅由聞及北
山乘車童僕數輩供奉被參于桂宮院然間
實勝_{云云}又身_{云云}誰人不及談合親快茶毗奉
華禮儀式奉行其後入醍醐地藏院管領七
七日忌辰滿_レ一迴後公方大法物使被申
不及_レ左右實勝請伏欲遂御願此時親玄僧
正實勝方被申_レハ御願始御勤候事先以
日出度候但愚僧何_レ不預御催候哉又
往御色代可有_レ之不審此事候_{云云}實勝返事
{云云}サテハ御付法{云云}御座候ヤ_{云云}此事却難意
得加樣違乱付我等付法可被疑欵門徒公

方樣御存知事也云云如此互問答無落屈所
 詮此事於御前可決之兩人被同參實勝法
 印我付法由委細被申親玄僧正一言兔角
 不申但付法狀可有穀覽進上君有穀覽
 此上實勝何申下無理運也下御前下負
 失面目畢其後親玄僧正移住于地藏院追
 放實勝法印依之門徒悉奉歸依親玄云云
 覺雄大僧正事此僧正親玄付法入室也雖
 德行無指事仍關東鎌倉二階堂別當職

依關東下在鎌倉數年醍醐歸寺時世諦
 計會依一累宝珠其外隨分聖教二百卷
 極樂寺質物置キ玉ヲ何時代ニ玉ニ可受返云
 案有之云雖然上洛後我在世遂不請返
 空入滅云然間當時道快大僧正御舍弟
 法蓮院僧正相奩鎌倉遍照院僧正被申
 在カ我身付法事ヲ力キ候下恐法蓮院御下
 候者憑入可申候關東下護持候下所望被
 申當時道快云此院家可為付法依何關

血脈抄下

三十五

東可下候_テ無御領掌但一累宝珠本尊
聖教未皈本寺若爾加樣次法蓮院下候_テ
此等重宝本寺被上_テ干欵尤樣候者可下
申由仰_テ不可有子細由御返事有之仍_テ
鑊倉被下向極樂寺立使者任文各可_テ
請返仰_テ契約狀_テ廿九事_テ上_テ七年季良懸過_テ
候間不可渡難澁被申間不及異義此子
細被申永安寺殿仍早早極樂寺被立使
者間不可被返畢仍新東一錢不沙汰焉

呼力_ニク_ク覓_テ云_テ自其以來本尊聖教地

藏院被安置間地藏院門跡法流繁昌_テ
併此本尊擁護也然此宝珠于今在極樂
寺云事傍義也不可為正矣

親玄与_テ覓雄附法狀云讓与_テ地藏院并北
經藏清淨光院并宝蓮院右院家等者
所令安置嫡嫡相承本尊聖教也然間依
為附法之仁令讓与_テ覓雄阿闍梨者也但
於地藏院南經藏者應長元年令讓与_テ房

玄大僧都畢任彼讓狀之旨法流以下令
同心合躰不可畏心且世間出世可奉扶
持之旨可申置彼僧都也房玄若有不幸
事者竟雄可令管領之狀如件

元亨二年三月六日 前大僧正判

道快大僧正本号道快後号賢快又号聖
快凡此僧正時門跡與隆誓古隨分繁榮
無是非庭儀灌頂度度被行竟雄大僧正
寫瓶也雖然無受我灌頂內作法也仍後

奉遇弘顯法印也

房玄 師傳云德治二丁未四月廿日虛一入壇

親玄与房玄附法狀云讓与臺皮子一荷赤
漆臺右聖教者取安置地蔵院南經蔵也凡
於彼南經蔵安置本尊聖教等在日六者取讓
与房玄僧都也但不可取出寺中先祖師之
素意之故也院家相承之要機未思定之若
自餘之仁雖有入室事无不和之儀成乳水
之思令合躰世間出世可致扶持者也愚身

閉眼之刻如此事雖可相討有待之習難知
且暮又替古之勞兼日所申置也彌可勵研
精此臺皮子者院家之眼目也不慮之離寺
或前後相違如此事自出來之時者可被安
置本院家之狀如件

應長元年十一月十六日 前大僧正 判

房玄者觀應二年十月十五日入滅

或鈔云此師法機隨分人故親玄僧正深賢
聖教等悉讓與道教相承聖教中多本相添

彼讓之仍道教不共一箇大事此時一具被
相承也當流之事深賢相承凡成賢御弟子
深賢道教也然道教早逝間親快灌頂受法
深賢法印申置至仍相兼之条勿論也此事
上昏之然間當流道教流全無別異故門跡
付法本共道教親快可列又作法灌頂本共
深賢親快可列仍當流灌頂時道教除深賢
法印影被懸事有之也此當流得意事也就
其深賢法印事彼御房長命自在日出度人

御座仍金甌王院，本願實賢弟子分也。終成
賢入室付法也。其故般若寺僧正自筆，聖教
當流相承之。不空三藏所持金甌線，彼院家
相傳，并就中觀賢僧正披授。申淳祐自筆，印
信此深貧相承。此外勝賢僧正自筆，四度次
第是皆當流相承上。醍醐光明心院被住持
尤規模事也。然向勝賢僧正御時，臺皮子隨
身，聖教等皮子二荷認修法時，寸不放身隨
身。事三寶院不共之夏也。今地藏院在
之當流深賢法印朱唐禮二荷被認於細物
臺皮子朱唐禮全躰不足無之臺皮子目錄
別在之可見之物。三寶院聖教五百余合也
於當流一塵不殘相承之。然間當流門跡，辭
如車輪鳥兩翼，親快法印時深賢聖教道教，
聖教并相承給同一卷。不粉失親快親玄僧
正被讓親玄時深賢聖教房玄讓道教聖教
竟雄被付屬此。時聖教等委細交合，一方不
足，聖教有之。副之當流被立也。仍當流地藏

院一具不可勝考就中於當流者道教方被
 扶持其數度在之其故親快道教早逝依深
 資法印受灌頂一流相承之此事如上昏云云
 是一親玄僧正御早逝依奘雄僧正替古未
 練也因茲大法秘法等習事一向清淨光院
 房玄被申置其時親玄ヨリ御狀在之申也但
 不及印可等狀是一次當門主道快僧正就
 奘雄而無指替古對照阿院弘顯委細相兼
 之仍地截院門跡イハトモ法流繁昌事代代深
 賢方ヨリ扶持被申當流義名其此等三箇度
 也云云能能可意得事也云云
 八祖相承秘密道具之事小野廣澤不同了
 上モ小野正嫡也小野中モ三寶院嫡流也三寶
 院中道教大僧都正嫡也云事不及異義仍
 秘密道具等親快法印イハ相承之条分明也
 然親快法印憲深重受時押被召籠遂不被
 返遺恨第一也雖然師主御事イハ故不及力
 自爾以來親快方不被返此又非相承之本

意也東寺山門不同上上彼八種道具東寺一家相傳又顯密殊異上上乾陀毅子袈裟真言宗獨傳釋尊袈裟畱雞足山我朝不傳何宗於我朝傳大日如來秘密道具故今世迄後七日阿闍梨懸彼袈裟祈天下安寧是我宗眉目也云云

親惠

師傳古号五智院住于八幡房玄與親惠附法狀玄讓與本尊佛舍利聖教事右依來聞持法力所令相承當流之奧旨也親惠

僧都優警古之勞宗大事并大法秘法以下悉令授與畢予餘流之仁不可生疑然間先師相傳本尊佛舍利聖教已下皆以讓與雖為一卷一帖不可他散若無付法寫瓶之要機者可返納本院家先師之素意如此吾願亦然也不可餘念之狀如件

觀應二年十月十日法印前權大僧都房玄判

親惠者延文五年五月十四日入滅六十四

弘顯

師傳云親惠與弘顯附法狀云讓與本

正長

日一

尊佛舍利并聖教等事右聖教等者地藏院
 法印深賢傳持之法文并遍智院大僧都道
 教相承之秘決也既為兩部之腦膽豈非一
 寺之重宝乎然而先師一期之間隨身頂戴
 承讓与愚身畢彼旨趣見度度書狀爰弘顯
 僧都謁先師雖飭具支灌頂道場隨微質重
 遂密印許可之傳受求法之懇志不可不感
 况亦先師最後遺訓云兩人不可有隔心云
 依之宗大事大法秘法并彼聖教本尊等悉

以附屬畢雖為一卷一帖惜字類眼肝者欬
 專奉祈朝庭增益可與法流是則列祖之報
 恩先師之本懷也若無相承之要機者早可
 返納于本院家敢莫違犯為示後葉聊以所
 記如件 法印大和上位權大僧都親惠判
 文和三年甲午七月十八日
 弘顯者則公德二年九月二日入滅六十四
 或鈇云弘顯法印夏房玄入室寫瓶也此法
 印御房近代名人也凡初報恩院方誓古然

後房玄入室專當流受今刺終付屬當弄然
間法印御房房玄聖教深賢聖教並相承弄
爾弘顯付屬弘濟時房玄聖教清淨光院民
部卿堅濟方渡深賢聖教今光明心院按察
法印弘鏤方被讓也就中當流繁昌此法印
御時也替古勝餘人勤修不怠世間第一名
僧_三御座_{云云}

弘濟 師傳云延文四年_{己亥}四月十二日_金入
壇世四載弘顯與弘濟付法狀云讓與坊舍

并坊領名田等事合坊一宇_{云云}右件坊舍并
本尊聖教坊領名田等者悉所讓與大貳大
僧都也不可有他妨就中此本尊聖教醍醐
之流骨目也宛可如守眼肝努努不可他散
者也仍讓狀如件 法印權大僧都弘顯

應安四年六月十七日

又一紙云申置灌頂道具等事合_{云云}道具目
録依繁略之右道具等者愚身數年之間勸
筋力所調置也雖似狡心努努他所不可借

遺之可知守張肝者也。大略者照阿院置之
 少少東坊在之。予門流之仁傳法之時者不
 可怪惜之。儀悉可借渡之。為後日。所昏置密
 教坊并東坊此狀也。予不可有違心若背遺
 命輩者非。予弟子清瀧權現八大高祖速可
 加治罰給者也。仍為後日所申置之狀如件
 永德元年三月廿一日 弘顯判

弘濟者明德四年二月十日入滅六十七
 或鈔云弘濟弘顯法印付法也。此師能書
 三御座故事相書籍等新調書置其外近
 代十六中中不能記之。

堅濟

弘鏤 師傳云至德二丑十二月十三日鬼入
 壇廿四歲弘濟之附法狀云地藏院深賢法
 印法流事申置弘鏤律師處也。於寺家隨分
 之聖教也。寺家之肝要法流之骨目也。佛舍
 利并本尊相副之。求代所令讓与也。如護已
 命可令護持者也。此本尊聖教等事。故房玄

法印以求聞持，法力為一流之正統。今弘鑊一千日修馱都法，悉地欤，仍守護聖教，而可致替古鑽仰者也。讓狀如件。

一當流灌頂道具等，夏當院家中不可出。若無祕計不叶者，山下清淨光院，迄可出之者也。堅可令制法也。一京都光臺院敷地事，

申出安堵可管領之攝律國平馱，是同可知。行之筑前植木庄。半分者道祐僧正法流申置間相副之了今半分當院可管領之能可分別之者也。

明德三年十二月廿九日，法印權大僧都弘濟判

弘鑊者，應永世三年五月三日入滅六十五

或鈔云弘濟付法寫瓶也。按察法印弘鑊名，

予照海灌頂師也。深賢相承，聖教本尊等一

塵不共相傳之替古隨分，而聲明筆藝等其

外才，覓事教兼才人御座，仍道快僧正常，以

御參會密談有爰，愚僧照海先年高野籠居時

依不慮，真鑒俊海僧都於彼，光明心院當流

重受時，馳參奉受灌頂畢，付之別儀，御芳情

中中絕言心處也云云

弘喜師傳云應永廿八年辛丑十一月廿七日

箕入壇弘鑊之付法狀云讓與本尊并佛舍利聖教等事右件聖教者代代秘決相承法文也豈非一寺之重宝乎仍愚身一期之間隨身頂戴事宛如保身命然而相副本尊佛舍利貯令付屬弘喜阿闍梨也雖為一卷一帖以不可令他散可知守已眼肝彌致替古專可紹隆仍讓狀如件

一灌頂道具事不可出山中且雖相似放心恐粉失故別而可申是又代代祖意也

應永卅年九月十日 法印權大僧都弘鑊判

弘喜者寬正三年六月九日入滅

弘典師傳云文明十八年十一月廿九日入

滅八十二歲畏私云密教院者為松橋之法流仍不及入壇具支之作法以印可而被預置之奈不及附法狀軟此師殊為不動之持者三時之護摩一万三千日修行之豈其無

五味沙

四十五

靈驗乎生生加護之本誓能得其趣者歟可
尊可貴矣其本尊至今在本院可謂希有矣

私宣 師傳云文明六年^{壬午}二月廿八日^奎入壇

廿一歲弘典之付法狀云當流之大事等從
弘喜法印令相承通悉以授弘宣律師訖仍
附法之狀如件

文明十五年十二月十九日法印權大僧都弘典

弘宣者永正十一年九月十七日入滅六十一

俊雄 師傳云永正十三年八月二日入滅六

十二歲 畏私云弘宣依無付屬之弟子被

預置于俊雄也仍不及附法狀狀此俊雄者

東寺寶喜提院也為地蔵院禿雄方之末流

而依為同門也是則醍醐寺依無同門不使

法流被渡他門也未資可知其趣者也俗姪

等追可考之

亮惠 師傳云永祿九年十一月十八日入滅

七十七 畏私云此僧正近代名譽之祖師

也野澤兼季事相之相承寫瓶之法器也先

師僧正尋常稱羨甚深為口實者也可仰可
貴俗姓樹下觀山之鎮守山王之社務之息
也諸餘之德行他日可尋之記而已

亮淳

姓源氏一色兵部大夫國朝之息永祿

四年

辛酉

三月廿六日入壇

廿五歲

畏私云依預之法流被還于本院而不及附
法狀欽聖教本尊等元來傳持之故也其上
常隨給仕之修奉傳授面受盡善盡美相承
之法機誰成其疑乎且復賜予壽像之自

讚云亮淳十歲出俗塵入窠室十三歲而浴
髮十四歲而奉十八誓印十五而受金耐界
大法十六而受胎藏界大法并護摩密法四
度苦行此年終廿五歲而隨先師僧正入傳
法灌頂之密壇卅八歲奉遇二品太王任助
蒙傳法灌頂聽許四十一歲而開傳法密壇
於桑開五十六歲而開廣澤內庫於升園小
野開壇度度廣澤一度野月照迷衢澤水洗
心垢亮者照察天道不可行非法淳者度量

地理不可致非礼，依恭畏所望書。畏私云
此壽像者病中七月廿三日賜之，其後八月
初旬於仁和寺御所菩提院皆明寺為御流
之相續受者，而如次兩日開傳法灌頂之密
壇而付法功成矣。然則廣澤之開壇第三度
也。求聞持之修行第十度聖天浴油之修行
數十箇度諸餘德行不遑。毛舉仁和之御法
流相續之故為御門主之戒師而奉授十
八道之次第，以故終焉之節令補真光院畢
是則先真光院以為灌頂之弟子也。為灌
頂之賞被任權僧正，皆是密法傳持之功德
修學練行之令然者也。今世皆稱野澤之再
興矣。東關西國之學徒入三密密室而蒙許
可灌頂印可者幾千人。予法水之餘波漫漫
哉，可貴可尊矣。聊記于其萬之一德而已。又
或時謂予曰：我少自醍醐到東寺而隨師修
學，往來風塵日日更無一人之僕師主。若有
客而門外院內供奉之人數多，則敢無所可

置草履而失之多少以故以新草履懷中尋
常辛勤到歸貧而卒道如是今也見世間之
流輩飽食暖衣而僕從衆多也却不志其修
存何字無菩提之道心也嗚呼密教之滅亡
為之如何未資不可不慎云此言于今在予
之耳而信之仍記之而已

慶長七年十月四日入滅六十六歲

亮濟

光臺院

恭畏

雒陽西院人也幼師事太秦廣隆寺乘
全阿闍黎薙染具戒矣天姿聰明好學惠山
惟杏親戚好也從而讀詩書易春秋咀著述
文雅英故蚤名外季既長謁東山醍醐入僧
正亮淳阿闍梨室研究最上瑜伽道僧正親
鑒神儀加慈諭兩部四度密行八百有余日
忽排金跏胎藏大悲曼荼羅道場受傳法灌
頂職位遂印可聽許之節也朝鑽暮燧其勤
及古修季愈秀而德業日昇果道教一流之

箱塵累祖眼肝之籍典祕密奧旨點滴無餘
 得_{タリ}面_ヲ授_{ケル}寔_ニ寫_ス一_ニ器_ヲ水_也書_ハ傳_テ伽_梨金_杵以_テ為_ス
 法_印璽_矣天_正十九_年春_三月_任律師_文祿
 二_年五_月轉_任少_僧都_聖年_霜月_轉權_大明
 年_三月_輔法_印慶_長開_元春_去太_秦舊_居住_之
 西_山法_輪是_地道_昌僧_都卓_錫之_後由_來尚
 矣_佛宇_廢額_而首_堂為_丘墟_也師_募再_興願
 而_拂秦_蕪夷_土地_一日_山傍_有奇_氣穿_穿散_此
 地_而乃_得石_寶塔_高一_尋水_輪中_有金_銅法

輪_塔膠_漆苜_韞佛_舍利_一裹_蓋寶_生三_摩耶
 形_于師_得之_為修_造成_畢祥_仰為_寺鎮_也營
 造_勞積_大厦_功成_日延_三寶_院准_后義_演僧
 正_為新_造供_糧導_師修_大曼_荼羅_供其_儀式
 魏_然也_惠日_再照_明星_重現_也元_和年_中就_禪
 僧_正禪_宿稟_澤密_灌被_傳法_許可_也既_一掬_野
 野_澤之_而水_而修_練追_日也_其先_慶長_九年_夏
 夏_炎旱_逾旬_不雨_師當_祈雨_撰修_水天_供期_一
 一_七未_日天_油然_而雨_震雷_不惜_響普_天潤

也明年又大旱擬例法雲即日甘雨降四民
 扇猶父實以此法者一宗之規模祖承之秘
 藏而往聖為難昔日範俊其猶病諸當茲濁
 世靈驗揭焉者其斯兩僧正于不限唯此一
 事四種隨願聲與響應矣如旃出定穩座建
 法幢啓迪學者不倦故負笈玄徒往來臻率
 誠廣智三千也匪啻洞密乘兼錯綜衆教遊
 於南京李東大于華嚴三論西大于昆尼鉢
 雷鞞磨百行威儀知而不止李真福于唯識
 搜相宗淵源博且因內二明也性悍剛而不
 厭遠遊履金峯葛城嶮翔士富白山峻更遠
 巡于四國攀太瀧嶽名山靈區僉徧參也慶
 長間詣藝州嚴島明神修求聞持法一百日
 社內有平清盛入道願書一軸語高旨深靈
 魚漉漫而時人昧看見師披卷定文字可否
 並著和解一卷國人奉為多能也自是泛渤
 澣適筑潛雖有欲入大明志氣時機未稔槎
 棹有尋而淹留日隅蔭間五螢於是九州緇

血財金下

五十二

林扣問瞻仰而稟密灌蒙指授者不勝記也
 日州古寺有五輪塔婆高丈余日曛天陰則
 猛火燦爛其石燃光焰數丈照隣爇其風大
 中有小蛇而不變夏冬常蟠屈矣土人傳曩
 時此寺有小兒為情惡害是其石也故鄉人
 號之兒石如斯蓋迨三百年於茲或請茶畏
 加持之師到塔前投土沙三粒住毗盧木定
 持念數數自爾以來小蛇忽去猛火再不燒
 實智火心水之變法力不可不仰也昔李唐

三藏咒苦山巨蛇拔蒼生苦今降石中蛇扶
 閣道罪豐神力加持之功化益惟同也矣隅
 人有文之禪師者李宗晦菴恢弘儒教蔑真
 乘師製徵詰問答各三卷摧邪歸正故名邪
 正義等行于世自爾鎮西佛日赫乎密徒叢
 茂西海化終還洛法輪修歡喜天供都九十
 四座馱都護摩三時一千日域中受許可密
 印者一千二百余輩不具記也良惟博達濟
 哲名溢中花譽及蠻貊豈非一世高邁乎晚

五十三

五十三

年道法輪隱高雄山乃寬永元年也於茲四
來受業者又如雨足同七年六月十二日奄
然寐也春秋六十六

御室宮一品大王欽若于

睿命

崇禿贈權僧正其

辭曰

法印權大僧都恭畏者關野澤之奧
蹟積事教之修學耀法燈於都鄙傳
印垂於遐邇寤寐歎法陵廢造次勵

道之紹隆在澆濁之世秀羣類之中
故稱遺名被贈權僧正來際更不可
准例者

揔法務一品宮教命攸也依執達如
件

寬永七年八月十二日

五十四

五十四

御所方三寶院血脉次第

勝賢守覺法親王道法親王道助親王道深

法助性助隆澄盛遍良舍靜基

理性院血脉次第

賢覺

号理性房法眼三密房舍兄重受先受

賴照或記云母為祈生男子參詣熊野御

山道宿夢見為含蓮花一葉飛來落入懷

其葉大二尺許也光明照耀入心中異香

芳馥 云云 夢後解人云可生聖人 云云 其後孕

承曆四年誕生 云云 付法廿四人

寶心

号上野阿闍梨籠居高野号淨蓮房

承安四年九月一日入滅八十三

賢信号大夫阿闍梨後改靜聖上乘房

理性房甥也大藏卿宗時息

乘印 成密房 勝因 行願房 覺舜 明察上人

真空 迴心上人 良舍 靜基

畏私云木幡觀音院欵或号木幡上人

又号迴心坊上人欵薄草次木幡上

口傳云者此人欵

覺雅 自覓房 真空良舍靜基 了真十玄上人

宗命 号理性院僧都内大臣宗能息

承安元年七月十日入滅五十三

宗嚴 大僧都 行嚴俊觀蓮月 上濟心良舍靜基

定兼了真良舍靜基

金剛王院流血脈次第

聖賢

号三密房阿闍梨久安三年正月四日

入滅六十五于時源運僧都卅付法廿三人

仰云此金剛王院始也如法有智人也行

法之時神分被讀理趣經云畏私云土去

鈿云師云三密房申其自宗秘密顯露只

世間喻貴女与賤妾相似也惟帳内嫋嫋

自行少被養深窓有彼質人不見又不知

只思遣許也下賤輩振舞事力九卑之故

是見イニト不思然而其根源皆共人倫也

其様宗大事秘傳口决人輒不知又不傳

如彼貴女可思然而尋根本者自外只今

非出來事日來習傳之内或又異說屈曲

也貴女賤妾皆人倫トモ今モリ思習之

故也誠有其謂トモ又喻也トモ被示也云

源運

号金耐王院僧都又云攝津僧都淡路

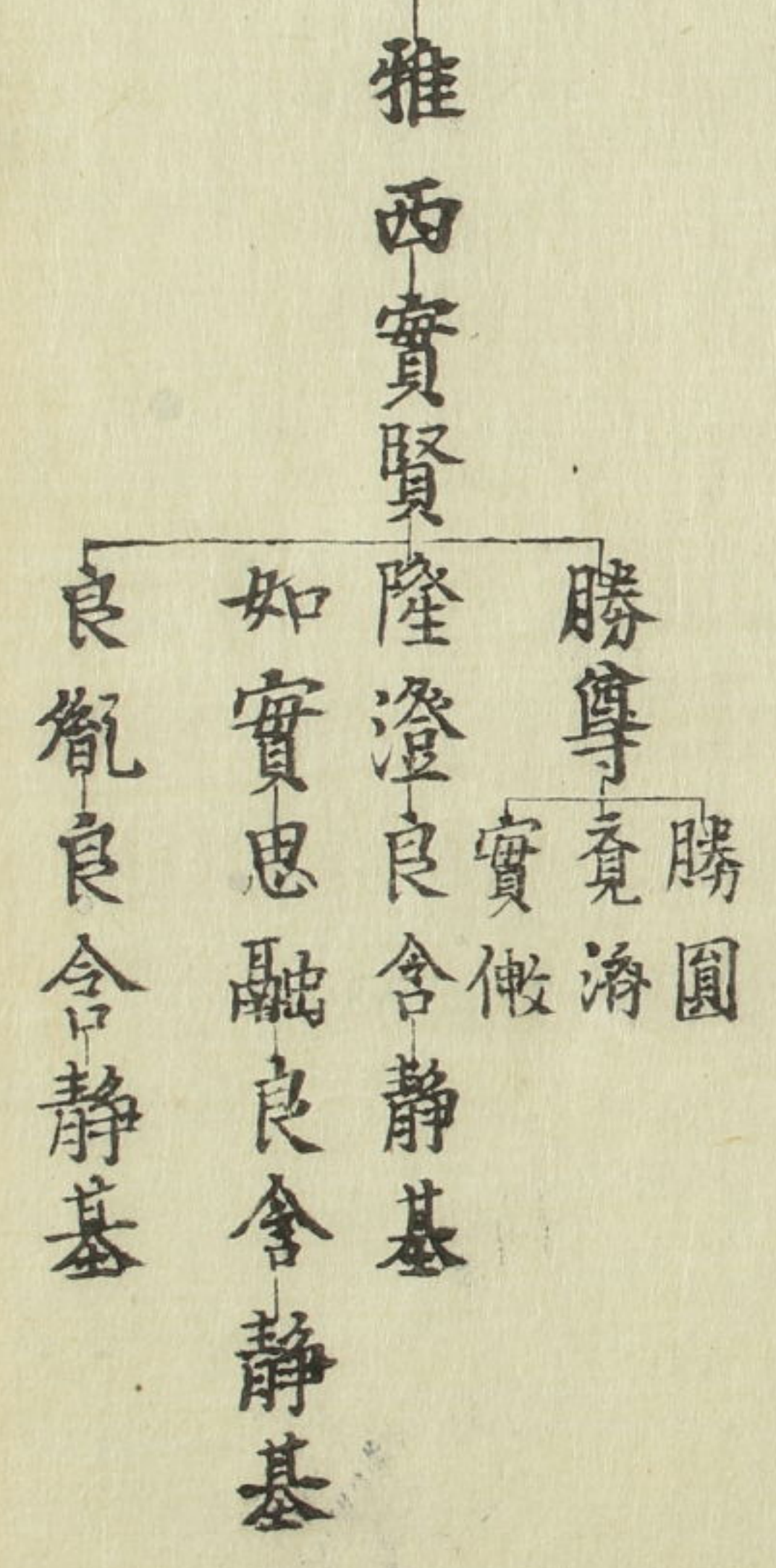
守輔明息治承四年八月十八日入滅九卒

付法卅六人 畏私云土去鈿云師云攝

津僧都源運後白河院久被召仕奉公者也又寶心阿闍梨新大納言成親相憑祈
 十申多_ナ或時成親卿問宝心云當時召
 仕源運何様僧知法者欵云云寶心阿闍梨
 源運謗仍成親於法皇御前寶心中僧候
 隨分知法之者候御祈仕者候源運御
 祈非可仕之者候テ多_ク法皇御勅答寶
 心コソ心劣スカ分リ被仰下ル其後源運參
 院御所以事次醍醐宝心云者有之欵何

躰者_ノ有御尋之時源運御返事云テ様
 尤修_テ者_ニ真言隨分習傳者候申上_テ
 尤即叶_テ體慮尤_ク寶心謗源運違御意之
 間官途_ニ毛不進其後成親逢事彌無沙汰
 尤_ク也_ニ付貴賤人_ノハ不可謗之由示也尤

賢海

亮惠

良含

靜基

尊源惠達房

遍融

窮仙房

理真房

慈信

中納言為通息

朗澄

石山文泉房畏私云實婦鈿勝賢
僧正三入壇受法見多

勸修寺血脈次第

範俊

号小野權僧正又号鳥羽權僧正真福

寺權別當法務一長者仁威威儀師子寺務

八年天永三年四月廿四日入滅七十六

畏私云土去鈿云師云範俊僧正依白河院

仰高野御室奉授法事有之自仰彼僧正有

御尋云仁和寺宮受法事拂底欵御返事云

大旨奉授了但所殘法猶候自昔阿彌陀峯

三光法候之間無左右不奉授云其後御室

御院參之時院有御尋云御返事大旨授

了但何様存候云ヤ之廿少不授之由令申

給其子細範俊申狀不相違_レ其後院仰範
俊正直者_リ云又師云彼僧正殊朝家
被召仕申依有御夢想也其夢若何御慎事
出來之時召竹人可被行御祈之由云此事
有御不審召廷房卿有御尋之時申云推量
此更仕可被召仕範俊存也申範竹俊人
取竹人被御覽也計申之間其時_ニ參籠
被憑思食者也又小野曼荼羅寺範俊僧正
被管領而義範相論之故有存旨欵此所奉
讓御室仍于今畱仁和寺遺恨事也範俊僧
正年來系惜思慶深云僧有_レ僧正閉眼之
刻院宣稱云僧正号僧正申狀云正感曲節
出來欵之間種種有御尋於_レ籍者付屬良
雅阿闍梨之由院被聞食之奉授法於宮之
儀_ニ同可奉讓之處無其儀之条有
御不審件後見法師定知子細欵_ニ雖被責
問無申披之旨仍被流罪了結句下給正感

之間責殺之由有其聞又云密事六良雅付法
事僧正存日之時被委付了書籍皆モ之了
讓与之臨寂後方々令沙汰者若違乱步出
來上ナ如此被定了誤寂後不可來之由依有
遺言臨終之不行向ケルナ申狀而如案有
沙汰之間被尋子細之處申此樣之故道難
了云已上土巨鉏云雜秘鉏云師語給云鳥羽
僧正後見慶禪旁搥虛誕稱白河院御説示
僧正号僧正申狀觸正盛如此之間以小野

奉讓高野御室了此事不出來之時者世間
出世皆悉可讓申故大僧正之支度也僧正
滅後院御説慥所御覽置之昏等無之先被
問良雅良雅申云一切不知給獲麟以前全
不罷赴閉眼之時不惟逢無其隱事也仍昏
等事全不知之云云又被尋慶禪之處初申不
知之由而下給正盛被責問之處大師於唐
所投本朝給之三鉏自或所地中堀出進ナ
仍弥有其疑重被責之遂於和別被責敏了

寂察事御室可奉讓之儀出來之後密密寂
要書令撰与良雅了其後故不令有病為免
如此之疑也仍良雅所得之昏全不返進院
也皆奉讓大僧正御房了已上雜秘鈔或鈔
云但醍醐方勸修寺之法流脱柄十一申更
雖有之彼流正嫡不爾其故勸修寺寅時仰
信寂秘事在之其故嚴覓所勞之時良勝數
日有病其志不淺間或時嚴覓被仰云數日
給仕志之至所感思也然間當時管領之内
水田少少可讓与云云良勝申云所詮如此給
仕申事只不思世間財偏宗大事等若授給
事言卜存許也云云此言感只今何時卜被仰
乞寅時也答申仍即時被授是寂極秘事
也寅時被授故寅時仰信云也自爾以來出
雲大僧都榮然至相承無子細然間寬信法
務御房正嫡雖受之終焉時箱封付入滅三
仍念範行海不知之不被披見者也爰光明
史寺殿榮然御更法之時被仰云勸修寺真

行此時也仍法務御房封付置聖教可披見
云榮然尤爾事候被披之尤規模事也然間
醍醐方勸修寺脫柄云事雖有之非正嫡正
義欵但彼流事予六事雖相承之委細不能
所知追邪正可尋之云

大師真雅源仁益信

聖寶如意輪化身醍醐方号尊師

觀賢僧正仁和寺般若寺住上醍醐中院建立

淳祐石山内供石山良辨僧正建立處也御隱

居大師サクリ奉僧也

元景延命院大僧都一期御所作法花念佛持

者也寂後指西方飛行給

仁海号小野僧正小野曼荼羅寺住又号雨僧

正宇治關白殿御歸依太元明王法修關

白殿調伏奉時彼明王放矢足指奉受助

人也云云

寂圓八道琵琶上手号大理趣房頼照号小理

趣法云云

覺源号宮僧正 定賢 法務

成尊僧都小野權僧正云小野曼荼羅寺住後

三條院御飯依也入壇之時齊圓教授

範俊号鳥羽僧正非寺法師勸修寺始也

良賀阿闍梨 增俊 随心院流

亮法親王 付法 宗意 安祥寺流

嚴覓小野三流是ヨリ出 寬信勸修寺流 實運明海改

畏和云此四人号四天

理法

理明

文泉

兵部 轂信

星遍口云寬信才覓優長人行儀頗物狂

也炎天露形惟當前緣行道云云知法雖不

及左右依如此事世以太不甘心欵又云

修季勸季曉天沐浴被就寢云云

須祕鈔類顯鈔彼法務作云云拾要意云然

完信法務崇德院御宇自保安之比瞽古
破膽起先師跡參故御所薄香御聖教蒙
免許書渡之畢未治為後七日阿闍梨參
御齋會其時名有之寬遍僧正難彼句
由還聞之寬信云恐可訓懷手者哉云寬
遍強如此非可謂之仁只無顯宗許也自
元寬遍與寬信超越事中惡而相同胡越

義範号遍智院僧都

賢竟

兄 理性房
理性院
三密房
金剛王完

勝覺 三寶院權僧正

聖賢

弟 西大寺思融上人

一海 靜慶殿尊

禪惠

嚴貞

善海圓房

定海 元海

三寶院大僧正

三寶院

松橋僧都

實運勝賢

本名憲字也配流後賢
字改也通憲入道息也

實繼

初付弟早世

成賢

兄第三付弟也

範賢

弟第二付弟也

靜遍

僧都

道範

實賢

守覺法親王 北院御室 道法道助道深

法助隆澄良含靜基

成賢 思融上人良含靜基

深賢

道教 親快實勝禪惠

心上人

鐵倉極樂寺

親玄 乘海

圓月房

第二祖開山人

壽仁 理圓房

号良觀上人

憲深光賢思融良含靜基
實深覺賀憲俊

定濟定勝道性

實運乘海勝尊竟濟

勝賢成賢靜遍

實賢

勝尊良含圓勝房

勝圓定仙竟如房

定清 加賀僧正 能海法印

隆澄良含靜基

如實思融大教觀乘房

良胤 若藏上人 良含靜基

佛乘房

覺日房

了然房

良智 顯蓮房 壽仁 理圓房

覺濟隨心院僧正

成賢賴賢 意教上人 證道房 高野

光寶 願行房 號憲靜上人 鐵倉大樂寺開山

守海 慈明房 號良賢上人

定憲 妙性房 鐵倉金澤

宗禪 阿性房 號憲房 乘海壽仁 理圓房

惣合三寶院流勝賢三流分

聖賢源運泉海賢海

亮惠雅西 智定房

實賢 勝圓

勝尊堯濟

陸澄

定清

空觀上人思融良含靜基

大圓房上人良含靜基

理性院血脈

覺鏤正覺房高野傳法院建立

定憲良含了心良含

賢覺

寶心賢信乘印勝因覺明家上人法阿後高野住

宗明宗嚴行嚴

定兼 了心十玄上人

俊觀上人高野住 盛心良含

德治二年十月十五日於東山白毫院馳筆畢

嘉曆三年壬辰十一月廿五日成時昏了筆師生年五十三歲

壽仁

至德元年甲子九月九日交合畢此血脈者丹州与佐郡

禪定寺禪勝房本也依見及寫留了

金對佛子弘濟

或鈔云憲淳僧正夏此師，竟雅法印付法正嫡也。此人雖平僧，也被補僧正。其比後宇多院御宇也。此院又号大覺寺殿吉野宣帝御舍兄也。然院幼少，又憲淳幼少，朝暮友成遊時折節戲終，以充奧齒院御手僧正食付給齒跡于今。有乏院常御物語有令咲給，然後相牙御生長仍，或時院宣云朕灌頂被授候，僧正申云自今以後俗家御振舞不可候者，可授申。今可有御罰狀云院尤可然御罰狀有灌頂受彼御罰狀于今報恩院有之仍，乍被冠被行御灌頂兩度有之一度堂上灌頂也。於報恩院被行駭衆八口也。一度庭儀灌頂也。於東寺被行駭衆八十口也。付之俗躰受灌頂其例有之。御尋有之僧正即檢申云唐玄宗皇帝俗形不空三藏御灌頂有之。然間唐朝彼例亦也。朕何不亦耶。御灌頂受玉卮丸院廣澤正嫡獨步無畏御事也。剎又入小野室報恩院法流御信仰有之事無雙旨趣也。仍如大師御遺告彼院遺告被記。

也是也五箇条也予於本寺拜見了

憲淳僧正付法事御弟子隆勝道順二人也於
中道順大覺寺殿御氣色日出度召御前常程
候仍君内内道順付屬事思食然僧正御意隆
勝可信者思食付法事被免然間面道順付屬
事申置由後宇多院被申内内隆勝僧正被付
屬也然間僧正食件道具聖教等終大覺寺
殿被召出竟也相擣不可出經藏御所用候是
行幸可申被仰付經藏事一向隆勝可守云然

遂五十一歲德治三年

戊申八月廿三日入滅也

仍憲淳入滅後大覺寺殿仰六道順以聖教等
為披見被召然隆勝不進先師按由深被申然
間隆勝大覺寺殿御意背仍京若宮別當我不
被補此事隆勝無念竟食鎌倉被下其比先代
御時関東護持可致由被申一流正嫡當君御
意背故理運被召上仍隆勝偏関東御指南
仰彼別當取可申給由歎被申先代云如此事
連連事先月待程予スサトテ伊豆別當取被補

是三千貫所知也何樣在鑲倉祗候若宮別當
 可申立被仰下了仍隆勝背院御意鑲倉下向
 之時付法舍弟隆舜被讓然間道具聖教等眼
 肝按取上醍醐尺迦院被移如此後隆勝鑲倉
 被下于時又道順追鑲倉被下其時隆勝被申
 院仰候法流愚僧被付法候隆勝之院補翼
 才為付法寫瓶愚僧不被請道順付法朕補翼
 才下被仰無謂不可叶申故不及力道順又上洛
 所簡殘不重宝聖教等計括取持之仍彼八祖

相承道具自餘聖教等隆舜方相承仍彼聖教
 等其後水本御經藏移于今住持道順智惠廣
 才入院御氣色能也隆勝号尺迦院僧正御寺
 五十一歲正和三年甲寅十一月廿六日御入滅
 也隆舜名報恩院法務生年七十四歲久和二
 年己未正月十四日御入滅也正覺院法印經深
 事隆舜付法也就其吉野帝御時文觀房之者
 本西大寺律僧也後醍醐座主被補弘真名朝
 暮先帝御前祗候仍或時帝申之報恩院秘密

道具申八祖相承道具也被召出觀覽可有之也
 也^ト癸^ス仍^ニ經^テ深^ク法^ヲ印^ヲ方^ニ持^テ參^リ可^ク申^テ被^レ宣^ス下^ニ于^テ時^ニ法
 印^ヲ申^テ云^ク愚^ク僧^ニ灌^テ頂^ヲ被^レ受^テ候^ニ尤^モ持^テ參^リ可^ク申^テ癸^ス帝^ノ嘆^ク
 奇^ニ恠^キ者^ニ也^ト上^ニ度^ニ度^ニ宣^ス旨^ヲ雖^モ被^レ成^テ遂^ニ不^レ持^テ參^リ仍^モ違^テ
 勅^ヲ宣^ス旨^ヲ可^ク成^テ云^ク夏^ノ風^ヲ聞^ク于^テ時^ニ法^ヲ印^ヲ歎^ク云^ク今^ニ度^ニ愚
 身^ノ一^ノ大^ノ事^ニ是^レ也^ト所^レ詮^テ參^リ御^前理^運由^ヲ申^テ一^ノ定^ノ流
 罪^ノ死^ノ罪^ニ被^レ行^ク狄^ク法^ヲ滅^ス亡^ス此^ノ時^ニ當^レ我^ノ若^ク空^ク成^テ聞^ク此
 道^ノ具^ノ急^キ火^ノ爐^ニ可^ク投^テ我^ノ五^ノ尺^ノ形^ノ骸^ヲ併^テ清^ク瀧^ニ奉^テ任^テ只
 一^ノ人^ノ二^ノ条^ノ内^ニ裏^テ參^リ内^ニ其^ノ時^ニ帝^ノ嘆^ク宣^ス件^ヲ道^ノ具^ノ持^テ參^リ

云^ク持^テ參^リ不^レ申^テ奏^ス答^ス度^ニ度^ニ背^テ宣^ス旨^ヲ条^ノ不^レ思^フ儀^者也^ト
 嘆^ク云^ク法^ヲ印^ヲ被^レ申^テ勅^ヲ宣^ス雖^モ恐^レ入^レ候^ニ彼^ノ祕^シ密^ノ道^ノ具^ノ事^ヲ
 灌^テ頂^ヲ成^テ道^ト時^ニ外^ニ無^キ御^ノ覽^ノ事^ニ候^ニ君^ノ未^レ灌^テ頂^ト云^ク事^ノ無^キ
 御^ノ存^知如^ク此^ニ申^テ子^ノ細^ク觀^テ慮^ス背^テ候^ニ只^モ今^ニ御^前免^モ角^モ
 御^ノ討^テ可^ク有^キ之^レ不^レ憚^リ申^テ云^ク帝^ノ云^ク奇^ニ恠^キ法^ヲ師^也座^ニ被^レ
 立^テ了^ル法^ヲ印^ヲ尤^モ立^テ座^ニ事^ノ悅^ニ也^ト罷^シ出^テ本^ノ山^ニ被^レ取^テ清
 瀧^ニ悅^ニ被^レ申^テ此^ノ法^ヲ印^ヲ道^ノ具^ノ被^レ進^テ定^テ北^ノ關^ニ可^ク被^レ籠^テ充^テ
 可^ク然^ル事^也于^テ今^ニ申^テ傳^テ了^ル彼^ノ道^ノ具^ノ今^ニ上^ニ醍^ノ醐^ノ尺^ノ迦
 院^ノ別^ノ土^ノ藏^ヲ建^テ立^テ被^レ安^テ置^テ然^ル傍^ノ流^ノ人^ノ件^ヲ道^ノ具^ノ隆^テ勝

鑊倉下向時隨身於南東粉失廿一云加樣義非
 正義設又奪流人申彼道具所在隱密故如此
 且用意欲非實義所詮纂要鈔十殊勝中道具
 殊勝立三此等之事也 水本僧正隆源事當
 報恩院門主御座此僧正御房七三余歲時不辭
 帶行功殊勝人也一夜百首歌詠給名譽歌人
 也將軍以下此僧正德行不存知人無之已上
 實深付法次第大概記之

定濟僧正付法門跡付賢俊僧正事尊氏將軍
 御持僧取依渴仰無比此時醍醐座主也真俗
 繁茂無是非然間尊氏筑紫下向時隨身被申
 其時筑紫弓乞食修行者有樣京上洛應當宮
 御幡申下筑紫下尊氏被進仍九列勢引幸上
 洛惣彼此遂寸不離尊氏隨身如此忠節無二
 也仍醍醐座主成三又其外諸院所領等悉被
 知行仍其比並肩人更無之賢俊僧正弟子實
 濟光濟二人也實濟申安樂光院長老此律師
 也光濟賢俊付屬醍醐座主也光濟次光助僧

正可為座主處法流相續義未無之仍光濟授
光助雖可被補座主光濟自元無替古事不叶
仍光助奉遇弘顯法印授与之義有之然間法
流地藏院流也然被補座主了次光助座主後
定忠座主時法流事雖可受光助光助法流地
藏院間定忠思非報恩院流失定濟本意不受
光助異門雖黑衣人也隨安樂光院長老實濟
受之此時改黑衣入正道門然此定忠無正身
人也依之背義滿將軍御意醍醐離山仍當座
主滿濟受法時定忠退出故又被受實濟然間
光濟御流光濟代斷絕畢此實濟雖為黑衣人
替古故一兩度被授申座主事實慮令然也何
可替古者也

報息院桶号事此院家下醍醐炎魔堂向也本
号極樂坊被安彌陀三尊故狄子時成賢僧正
云三寶院勅願院家也滅後諸弟子等於此坊
各各加修理而可為遺跡云畏私云其意趣具
見于成賢之傳矣後改為報息院是則諸弟子

依遺誠令修治之故也而已將又實濟僧正元
 來律僧欽之事奉御門跡義演法務處御答云
 此更誠不審也旧記等多分為當寺之修學者
 御修法伴之交名等有之有何故被住律寺云
 松橋法流事先此院家元海僧都之時阿彌陀
 堂造後戶兩方經藏搆一方聖教安置一方本
 尊道具等被籠阿彌陀堂院家中間履形池有
 之此觀八功德池彼院家後松木橋渡之仍号
 松橋也然間彼院家建立事凡三宝院御願所

非我門徒為座主人入替住故非弟子入聖教
 等披見事失本意竟召別私被建此院家也仍
 三宝院聖教二分我自筆分擇取一海御房讓
 代代相承分實運讓与於院家三宝院渡勝俱
 胫院松橋已講御房渡然間松橋与三寶院如
 車兩輪鳥兩翼一箇重書厚草子草本松橋安
 置清書本三宝院被安置也云云元海大僧都院
 家造畢後為彼御堂供粮召請定海大僧正被
 行曼荼羅供一海已講御房童躰也大僧正御

覽此小童法器者也可為予弟子由所望不及
左右不可有子細被申仍於大僧正御前令出
家四度加行等偏彼御討也其後久安四年五
月廿一日入壇取衆八口也元海其時取衆御
座仍教授并護摩兼行也然次第重位等悉被
授畢久安五年四月十二日大僧正御房御入
滅七十六歲也

元海大僧都保元元年正月比不食御所勞出
來雖經數日無少驗或時被仰已誦御房云此

所勞于今難平愈定大事出來欵於當流唯一
大事有之對大僧正御房既雖遂入壇若我不
知大事有之欵又汝不知大事有之欵隨予重
受一一可有傳受云云受實海兼日有入壇之所
望仍同五月晦日實海與同壇令遂受取了先
已誦御房入壇也此時別無教授隨阿闍梨命
受者自作之次實海入壇時一海教授也同壇
時以一人受者為教授事上古末代難有受也
又自教授之始也云云同八月十八日入滅六十

一海已講御房事厚躬親王苗裔也顯宗ハ花嚴宗ト碩德也一宗之替古隨分事也已講ト稱テ第三會之講師勤其一ヲ則稱已講也三會者維摩會法華會寂勝會也已灌頂者東寺結緣灌頂遂小阿闍梨之位也此御房其比之人達ニサハ口腹鷹申ト其故ニサハニハ海鳥鷹山鳥也然ニサハニハツク鷹子ハ海自在得山自在得故彼已講定海與ト旨ヲ悉窮又元海源底ヲ參テ故ニ兩流能得ト五ハ也云云淨真法印事成賢僧正甥也仍初三宝院替古

後松橋室入此法印時代三宝院秘鈔薄菴子等傳來云云

或鈔與云今此鈔者奉遇松橋正統上醍醐寺慈心院俊盛法印之直弟乘琳院僧都俊海而予受法以後十余年之間蒙雅訓所觸視聽大慨記之兼又奉遇弘顯法印孫弟光明心院弘鑊法印重受以提擲粗載之云云應永三十二年十二月日權少僧都照海判

右血脈鈔在間流布之異本區別於中當流
所用之一本寫出之其外加以或記而增以
諸昏鈔者皆題其書之若而書之若又加私
義者加動念而補 畏私云也或記于醒酬
古光庵院所指之古本也或鈔者當院所指
之古本也古本之諸鈔雖有數本吳義多端
左輒難治定之歎且日多年不物已今唯多
見闕其殆恠訛其餘而勤焉三帖猶有至道
多未資改之勤書三帖是且小冊之流派也
右廣澤之血脈未見其數本他日感均亦必
可昏之而已辨曰密宗血脈鈔矣
元和八年二月念有八

金耐生法子恭畏

丁月金

寬永八載辛未中秋上澣日令入梓島

於洛陽四奈寺町 茂右衛門尉

榮全房

玄慧

仲夏 初學

書深九石

空

榮全

空慧

龍在八載中秋上朝日令人驚焉
於海陽山春陽明 夫在御門

