

東寶記

內務省圖書

第.....號

書部.....類

.....函

共七冊

和書門

二八六六

一八六六

七冊

內閣文庫

和

二八六六

九三函

一四架

內閣文庫	和	番號	28666
		冊數	7 (1)
		函號	192 269

李

東寺草創

大師勅給
他宗不雜
護國寺号

南大門

金堂

食堂

明治九年購求

一朝崇敬

密教相應
一宗本寺

棟宇目錄

中門

講堂

長井之印

裏書分

鞍馬寺緣起云造東寺勅使位從四位下藤原朝臣伊勢者
賜大政大臣正一位武智磨孫參議從三位臣勢磨身七子也性
理堅正能練衆務云或記云延曆十五年藤原伊勢人依貴部
祢明神教作鞍馬寺云云

東寶記第一 佛室上

一 東寺草創事

或記云桓武天皇御宇延曆十三年甲戌平
安城遷都同十五年丙子以大納言伊勢人
為造寺長官建東西兩寺近則左右
京之安鎮遠又東西兩國之衛護也云云
或記云桓武天皇御宇延曆季中於山城國

被立平安京之時本者山背國也而同一建立東

西兩寺於羅城門之左右東寺號左大寺西寺號右大寺羅城

門之左元在山城國分寺以具跡建立大伽

藍兩号左大寺去

一朝崇敬事

弘仁三年十一月廿七日施入田地符文去

以代々國王為我寺壇越若伽藍興復天下

興復伽藍衰弊天下衰弊若有无道之主

邪賊之臣若犯違若破障者是人必得

破辱三世諸佛一切賢聖之眾十方諸天尊

土神明共起大禍永滅子孫若不犯違敬勤

行者世々累カ子福子孫繁昌共出塵城必登覺

岸去云

弘仁格文具可考載之

嵯峨天皇宸筆

勅書

勅

得大納言坂上大宿稱田村磨解狀傳以去
延曆廿四年十月十九日蒙官者賜山地壹
處建立私寺号清水寺望請因准傍例
賜印一面為件寺之長賦加以壞私寺移
東西寺之日田村磨定將被免件清水寺

為鎮護國家之庭則以田村磨之苗裔
為撰成寺家之職以僧延鎮之門徒為
修治寺家三司兵者依請

弘仁元年十月五日

私云東寺及破壞之時壞日本國中大小伽
藍可知修理之田代々官符中雖列載之
根不勅裁未得全之但嵯峨天皇宸筆

勅書于今在清水寺云云尤是支證矣

長保二年東寺北室藏回祿之時往古官符等多以燒失云云

一大師勅給事

大師御記云弘仁帝皇給以東寺不勝數喜成祕密道場勿々々々勿令他人雜住非此狹心護真謀也雖圓妙法非五十分雖廣東寺非異類地以何言之去々弘二十四年春

月十九日以東寺永給預於少僧勅使藤

原良房公卿也勅書在別即為真言密

教庭既畢師相傳為道場下者也豈非

門徒者猥雜哉云云

成尊僧都纂要云云大唐不空三藏被勅以

大官道場為祕密之場改号青龍寺本

朝弘法大師給東寺即為真言密教庭既畢云云

結構堂舍，造立佛像，年中行事，僧眾威儀，皆悉移青龍寺之風。夫海內伽藍幾千，或擬本處，總萬之一，予至真言一家者，全移佛國風範，豈同日而可論乎？云云

一密教相應事

弘仁十四年十一月二日符云

右大臣宣奉 勅件，寺令住真言宗僧廿十人，海

公乘杯訪道傳秘密之真言，扶錫安禪，持神呪之妙力。又大東寺者，遷都之始，為鎮護國家。柏原先朝所建也。乞察此狀，率僧徒等，讚揚真教，轉禍候福，鎮護國家者。

云云

大師記云：文云，東寺是密教相應之勝地，馬臺鎮護之眼目，歸而敬者，王化照明，花夷太平，息

而不崇朝有妖害國有災亂天下可有天
亂者東寺先可荒廢人云云

可尋艾

貞觀寺御記云夫帝都坤角九條一坊有一大伽
藍号東寺為鎮護國家可與密教靈場也弘仁
十四年正月十九日和尚泰賜東寺為密教道場也
因之請來法文曼荼羅道具等悉納大經藏畢云
天曆符云教王護國寺者佛法目足密宗云

底不淮餘寺我朝以彼寺為最頂云

養和四年四月六日實惠等八人加署送青

龍寺狀云以帝城東寺為真言寺乃至皇子

禪師及牟漏真恭東寺實惠嶺東果隣

神護忠延弘福真雅東大圓明入唐真濟

法師等各隨居處流傳秘教云

大外記師緒勘進記云江師本朝神仙傳云大

師於唐投以鈴杵卜本朝勝地一墮東寺一墮
紀伊國高野山一墮土佐國室戶山歸朝之後
相尋弘佛法云云

私云高祖大師勅給以後以當寺為秘密
真言道場所傳來之佛舍利法文等悉以
納大經藏祕教流布以專寺為本舍利分
散於此地呈驗密教相應推而可知小野

纂要云抑於瞻部列八万四千聚落之中唯

陽谷内威祕密教事昔威光菩薩摩利支天即大日

化身也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

天照尊邦名日本國于自然理自然名職

此之由矣債案緯意以遍照尊之教法

傳大日之本國以天照尊之苗裔為鳥

仰之皇統依正相應真俗冥會可仰
可貴爰根本高祖遍照金剛選當所安
祕教豈具徒然十三哉良以伽藍名東寺日出為東
本佛稱大日講堂安之寺号佛稱自然冥符
測知當寺是大日如來法尔任處自性法
身自樂道場也約隨緣者雖起自高祖
建壇因緣本有者法尔所成無人造作

為密教相應勝地意只在斯者欲抑天
下可有大乱者東寺先可荒廢云驚記文
業故事保元平治之年壽永承久之比
寺家之為躰堂舍頽危而難支兩露牆
壁頽落難禁牛馬僧侶失止住之便修學
闕鑽仰之勤只為雉兔之棲徒成旅人之路
天下騷乱職而由斯祖師記文宛如存契平

家追罰之後文覺上人深發再興之大願
雖宮堂舍修補塔婆築墻未終其功
兼久動亂之後願行上人相統而致紹隆
五重塔婆四方築墻既復舊基訖前
大僧正行通後宇多院慕古而專紹稱賴
寶法印道我僧正追舊而致興隆依之供
僧住寺学徒成林而頃年人法漸衰微只

是天下之先兆也若无興復者世上豈无為
哉誠知一天安全由當寺興復四海無為任
自宗擁護者也

一他宗不可雜住事

大師御記云努力ニ勿令他人雜住非此狹心
護真謀也乃至即為真言密教庭既畢帥
相傳為道場者也豈非門徒者猥雜哉

弘仁十四年十月十日被置五十僧官府云道
是密教莫令他宗雜住云云

兼和二年正月廿三日被置度者官府云花
嚴天台律三論法相等七宗之教者皆是先代
聖帝賢臣建立十三大寺乃至今真言一宗人法
新起流傳年淺獨漏天恩後學無憑乃至
伏望唯彼七宗例賜年分度者云云

尋云被制他宗雜住者限七宗顯教欽
余者於真言者三井山門雖雜住不可有其雜
欽如何答是又不可有雜住之儀其故者永

久元年十月廿三日官府

成就院僧正
寬助奏

云大師

紀文云莫令我教法与他宗雜亂者而尊
勝寺灌頂自他宗相互勤行之間頗違
彼素意云云就中如遺書者豈非門徒

者猥雜哉云云緘文如斯殊可慎之矣

一為密宗本寺事

寬平九年六月廿六日度者官存云云於東寺。課
弒已經ス年代而皆去。根本之東寺。更移枝葉
之山寺。伏望殊沐ス天恩。如舊復ス弒東寺云云

延喜七年七月四日度者官存云云爰二師没後
衆論逸起。或謂初ラ稱宗分下於東寺。弒之。或

執既有本願。何於他處行之。各有所由乃至。伏以
相尋宗分。永付ス一寺。則二師遺跡。應含埋没
之悲。更隨本願。欲返兩山。則三密根源。恐失
興隆之望云云

延喜十九年十一月九日觀賢僧正干時大僧都依勅

勘奏狀云。根本一師之後。枝葉繁茂。別居之寺
雖有其員。東寺是根本。自餘皆枝葉。今

以件法文置根本一所枝葉諸寺自然
仰云云

永久元年十月廿三日官符云以本寺之勤被行
勸賞者兼先不易之例也興福寺經摩會講
匠補僧綱是也唯件例乃至只以本寺恒例
之灌頂為其勞績云云

寬喜元年五月十九日官符云

左辨官下東寺

應永下停止國衛中監妨為當寺領付權僧正

親嚴門跡領掌中讚岐國多度郡善通旁

茶羅兩寺事

右得東寺所司等今月十三日解狀傳謹考曰
貫善通寺者弘法大師御誕生之靈地也乃至
永停止國衛之監妨可返付本寺之由云元元

年十一月被成廳宜畢凡高祖弘法大師者
奔命於風波之底傳教於日城之內三國相美
之燈併挑我寺五智瀉瓶之水悉湛此所云
嘉禎二年八月二日官符云或雖假入寺之名不
隨本寺之役或稱檀那之无諸不抽頻礼之戒
巡役及闕怠之時寺家加催促之刻修練
舊古之倫上七雖有志離本寺學業畧用之僧

侶依無力去所職云云

後宇多院被納西院御影堂震筆御願
書云五十人學衆中三十人當寺常住僧徒二
十人者廣涉高祖門資可擇用諸寺是則
學業及廣崇重本寺之意耳云云

私云以當寺為密本寺度々官符不遑
毛舉而先牟東寺一類輩以東寺稱

末寺ト搆出新儀謀作遺告致嗽テ祈驚
天聰ニ雖然重ニ有沙汰所被テ奔指彼謀
祈也其支證見テ元應院宣并後宇多院
宸筆遺告等ト同引テ載之レ而已

院宣案

東大寺八幡宮神輿歸坐間事兩寺者爲
聖武桓武之勅願致密教顯教之與隆寺門
全以无本末之差異僧侶于雖通教文三學習

先例未及諱論向後各殊存舊式不可有
新儀者也此上強ト不可申子細早任先例可
奉入神輿於當寺之旨可令下知給之由御
氣色所候也仍執達如件

元應元

十一月廿六日

權大納言定房

謹上 東寺長者僧正御房

後宇多院御遺告云抑頃年有東大寺ノ癡

僧謀作遺告文章稱吾寺末寺新押留
愛戒愚頑之謬雖不足是非為晴代庸主
區爰道理所申下太政官符也云云
一獲國寺号事

大師御記云夫以大唐惠果大師奉勅青
龍寺師々相承元名大官道場然而大與善寺
大阿闍梨耶被勅為秘密之場改号青龍寺

方今准彼以東寺可号教王獲國寺額是
既奉勅而已云云

私云倩案教王獲國之寺号專起大師建
壇之因緣所謂根本高祖自刻仁王獲國
之尊像被安當寺講室之仁祠之故也日
本一列南北二京諸寺諸山未聞斯例國家
鎮獲之大木誠无如當寺矣

棟宇目錄

南大門 中門 金堂 講堂 付鐘樓 經藏

食堂 灌頂院 塔婆 寶藏 鎮守八幡宮

西院 大小門 南面大門一字 殿門二字 東西二面各二字 北面一字 温室 外院 有之

己上見在 此內灌頂院塔婆寶藏西院 回祿以後如舊造立之

三回僧房 講堂砌 東西地三方在之 大馬道回廊 東西廊各廿間 北面廊世間

廳屋 車宿 慶賀門前 大宮 大路 東邊 南北二十間

己上廢絶

一南大門 二階樓門東西 五間南北二面

古老傳云當寺草創之最初所被建立樓門
荒廢之間依文覺上人之勸進建久右幕下
施入錢一万貫文如旧造宮之去

金剛力士

大佛師康誓法眼注進云

二王作者

惣大佛師運慶

金剛東運慶 力士西港慶

但子息等加造乎云云

運慶子息交

港慶

康運 康弁 康勝

運賀 運助云云

運慶始而補東寺大佛師云云

私云根本安置之像大師御作朽損之間

建久年中當寺修理之時運慶港慶等

新造之其後正中三年二月高野澄道

上人致大勸進二王二天等令修理天衣加

絲色一畢

寺門安置金剛力士像事

東開口 名金剛 西開口 名力士

天王寺太子御手印緣起云二重中門壹宇

瓦葺
五間

金剛像

力士像

云

云

云

云

云

云

云

云

法雲大師翻譯名義集第一云正法念云

昔有國王夫人生千子欲試當未成佛之次第
故俱留孫持得第一等釈迦當第四等乃
至樓至當子等第一夫人生二子一願為梵
王一請千兄轉法輪次願為密跡金剛神
獲千兄教法世傳樓至化身非也乃法意

王子執經唯一人今狀於伽藍之門而為二像
夫應變元方多亦無咎出索隱記

菩薩戒廣釈中安然云昔國王有一千二子

發心皆成佛道二子發願護持其法天竺佛

寺皆造其像二金剛神是如注梵納又有力

士名曰密迹金剛護持佛法如密迹經說

允諸寺門戶安置金剛力士像其表示大師

秘藏記中一箇御口交也子細如別注

一中門

東西五間
南北二間

大佛師康善法眼注進云

二天作者

東康運 康勝 運助
西 港慶 康弁 運賀

古老傳云根本安置像者大師御作多聞

持國二天也朽損之間摸元興寺二天造之

東持國天西增長天云云

寺門安置二天像事

理明房 真然

記云詣寺門安二天事不空四給

索自在王咒經下云壇東門外畫二天王守護

其門左邊應作持國天王右邊應作增長天

但被衣甲冑伏嚴淨作瞋怒面眼光赤色

持國天王以手執釵增長天王以手執拈云云

私云南京元興寺南大門左此二天又建久

九年模造件像高尾寺東門立之云已上理記
私云當寺中門安持云國增長二天子細難知
今愚案持云國東方天故約最初安之增
長南方天也南列擁護有緣像故安之欽
允二王二天為三寶外護故伽藍門前安
之三堂是三寶也金堂亦名佛殿佛稱
金人名異躰同是故配佛寶講堂亦名

法堂主法寶食堂亦名僧堂主僧寶矣

一夜双神

古老傳云東雄夜刃本地文殊西雌夜刃本地
虚空藏二夜刃俱大師御作也或云根本安
大門左右安之旅行人不云存礼之時忽有其罰故
中門左右安之云云此說不審可變之

私云行願品疏義記宗密云夜刃者雌者

名可畏攝地行食啖生類雄者名衣及
有翅而能飛空唯喫狹兒居下天守天城
乃門云當寺安二夜又是雌雄也夜又神佛法
擁護之誓約大佛頂經說之守下天城
門故於天王安置門邊今安置之歎又古
來風俗婦夜又神令請小兒名是食啖
狹兒故歸以彼而免其難歎

一夜又種類事

注維摩詰經第一云什曰夜又秦言貴人亦
言輕健有三種一在地二在虛空三天夜刃也地
夜又但以財施放不能飛空天夜又以車馬
施故能飛行佛轉法輪時地夜又唱空夜又
聞空夜又唱四天王聞如是乃至梵天也肇曰
夜又秦言輕健有三種一在地二在虛空三

天夜又居下二天守天城池此門閣文

仁王經疏上良賁云藥叉神者此云勇健亦云

輕健飛騰虛空部搗地行諸羅刹也如起

世經此有三種一者地居二者空居三者欲天

守護城門文法衛抄第三云飛行空中食瞰

生類此雄者也雌者地行名羅刹婆此云可

畏鬼文

金堂

旧記云五間四面金堂一字云

四周有腰長押上連子下土壁也

南

本尊形像

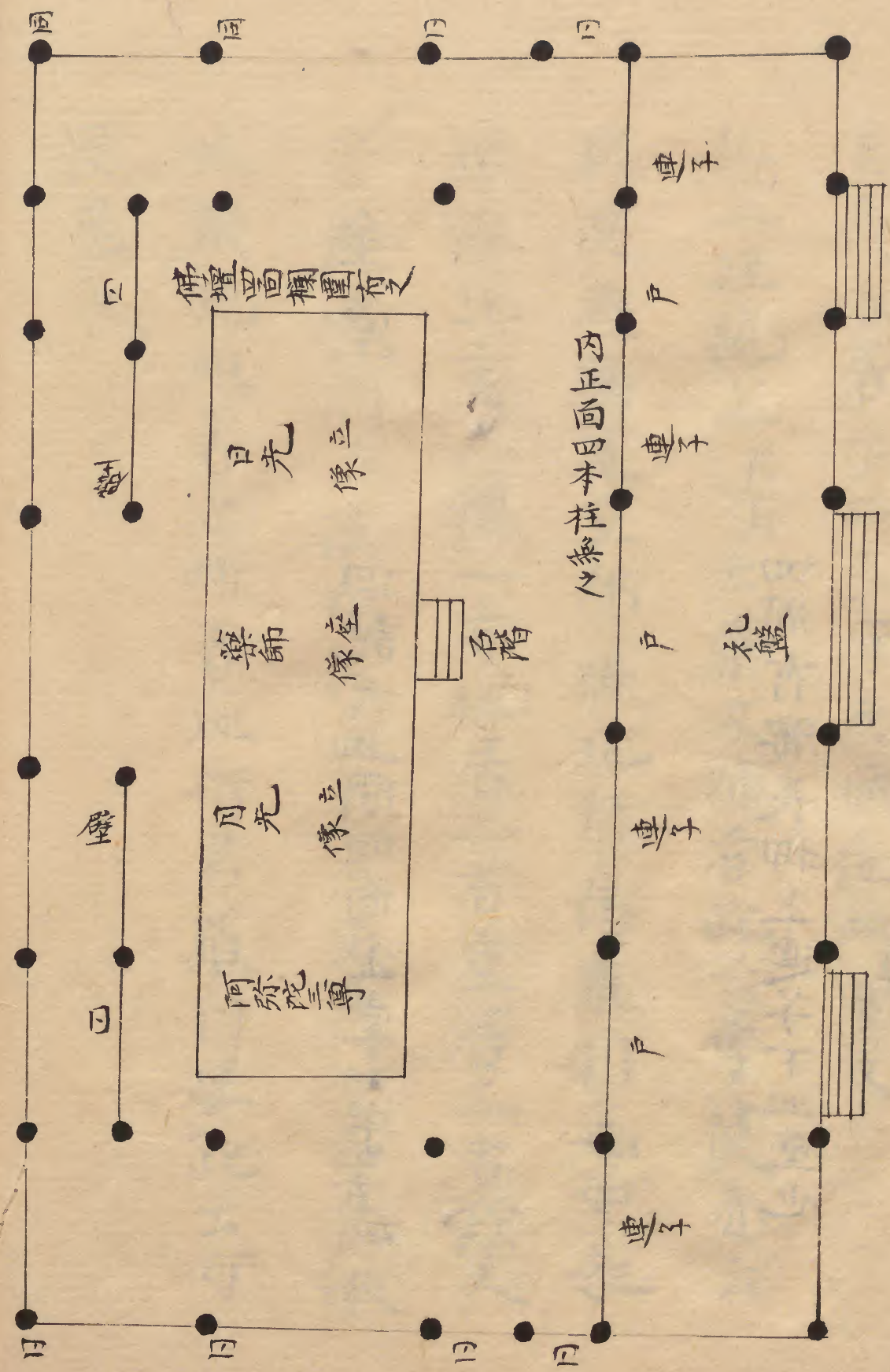
旧記云延曆十五年丙子造東寺云金堂藥師
等形像其時被造立之狀云云

別尊要記第四心覺云金堂中尊藥師文六

光上七佛藥師三尺下十二神將三尺脇士日光

月光八尺云

惠什閣梨抄云揚石手左坐左手是東寺金堂

并南京藥師寺像也以左足押右膝坐像也云

或記云藥師右施无畏屈火水光七佛同中尊印左仰掌屈火水

下十二神將二躰並左右各三所付之云

或記云弘法大師歸朝之時於海中龍王出

現為末代衆生利益獻藥王於大師歸朝

勅給之後被納藥師御身云

私云延曆十五年最初草創金堂一宇

別當名字可尋之若勤操牧本尊藥

師如來或人云藥師如來本願功德經云

為欲利樂像法轉時諸有情故云至像

法時佛法流布本朝伽藍建立專始斯

時仍諸寺本堂多安藥師像矣

本佛西傍安置阿彌陀三尊古老傳云

忠仁公御本尊也云彼公為布勢内親

王追福弘仁季中申寄四箇庄園被安置
之所謂越前國高輿赫嶋庄搗津因
垂水庄伊勢國大國庄也

一講堂

長者補任云天長二年今季四月廿四日奉
勅始建立講堂勅使參議左大弁直世王宮
作早畢云云

當堂圖樣

御筆圖張

東寺新定講堂圖

西寺亦准此

九間講堂一字

間別一丈三尺

妻四間

間別一丈三尺

戶十具

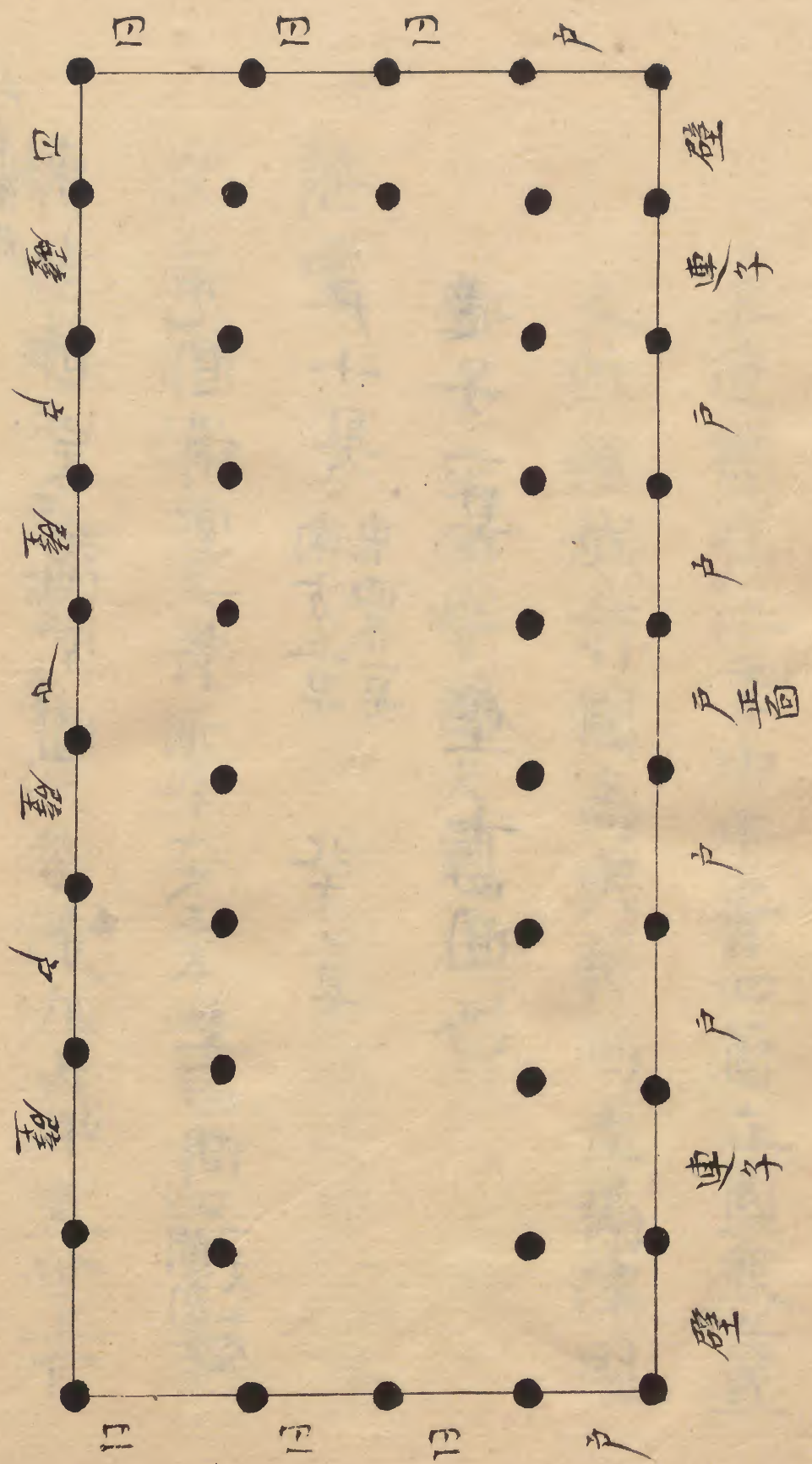
南方五具
東西各二具

北方三具

連子一具

壁十四間

天長二年四月廿日 勅使所定如圖使

參議左大辨直世王

東寺

別當少僧都傳燈大法師位空海

西寺

別當律師傳燈大法師位藏宗

東西寺檢校

參議右大辨伴宿称國通

上書云講堂圖帳一卷云云

道我僧正記云右本文保年中膳光明院
寶藏群盜亂入之後為御見知室藏物
等被渡常盤井殿仙洞之時親以大師
御筆正本寫

當堂本尊

永和十四年東寺傳法會表白云

昔我聖朝御躰不豫時金剛乘教中立佛

立大菩薩立忿怒梵王帝釋四王等羯磨之
像奉造有誓願也又像成之後像前常為
國持念魚秘密乘教開演轉諷也云云

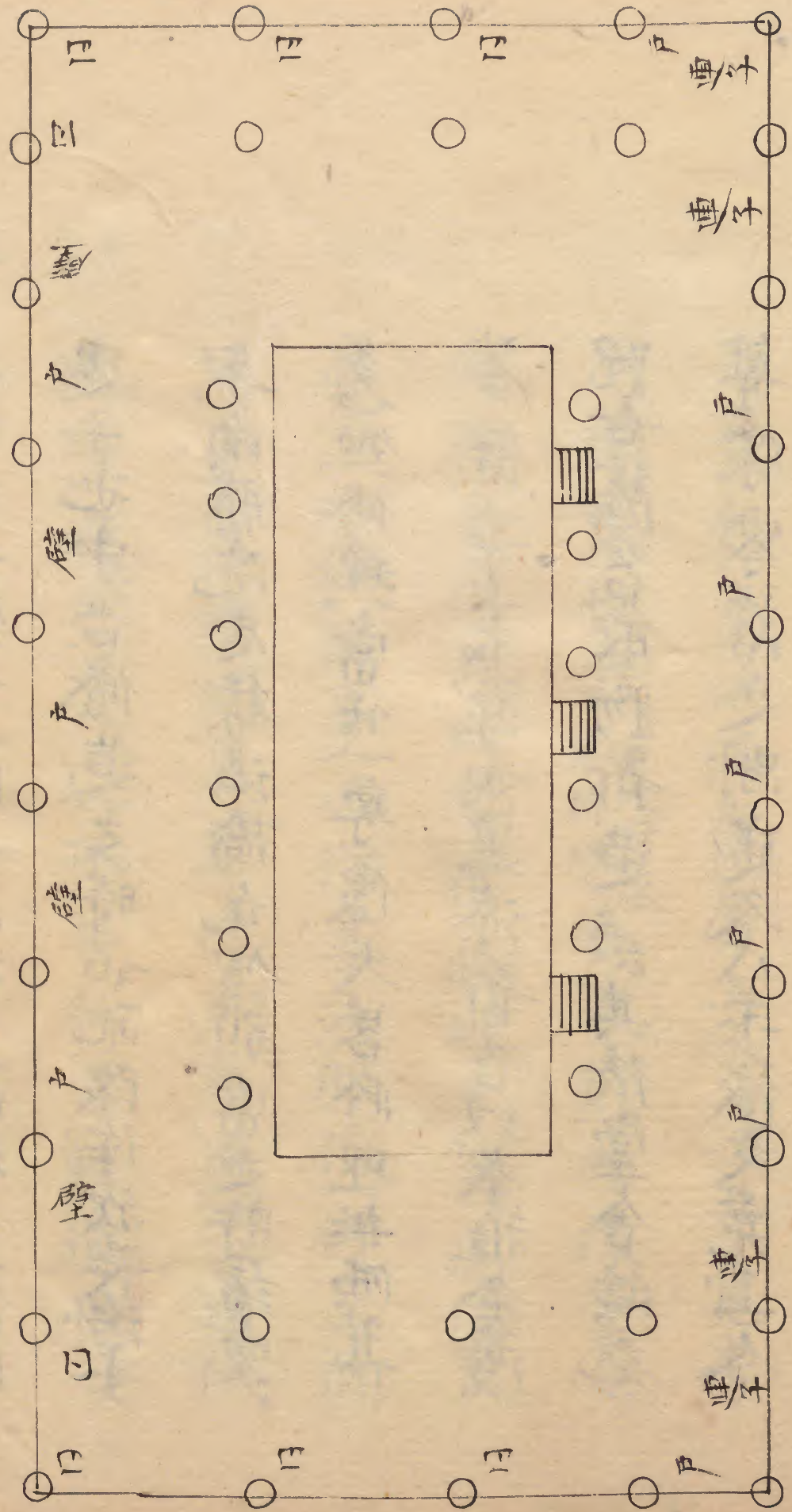
私云天皇聖主淳和天皇御不豫之時有所願

建立堂舍安置佛像被定講經修法之
場教王護國寺号源依當堂之建立安置
之靈像廿一尊同大師御作也當時坐位

聊違舊記。允當堂事。殊有習欤委曲。
 難載。竹帛矣。

當時見在樣。旧記云七間四面講堂一宇云。

私云。天長圖恨連子二具壁十四間云。當時樣。

連子四具壁十二間也南面東西端各二箇間
連子也中古修造之時如此改作欽長治年
年南勝院忠緣法橋允僧別當之時諸堂
多，加修理當世一尊像大畧修理五佛五
菩薩等，木像如黑漆新名以奉推金薄
四菩薩名取物新造云云其後堂舍頽危
尊像零落之間建久八年依文覺上人

之發起高雄淨覺房上人行慈專覺房

阿闍梨性我右大將家 護持僧致奉行佛像等令

修補畢俱此時尊像修理未令周備支

覺上人依坐事也行宴法眼依御室仰

講堂柱繪兩畧尊像可令圖之邇代

雖往進之遂以不事行可謂遺恨矣

尊像安置次第

別尊要記第四云勝定房惠什云講堂中五佛

金剛五佛
四佛從良始東五菩薩中金剛波羅蜜可持輪
恐落致四尊

金剛薩埵良金剛寶巽金剛法坤金剛業乾

西五大尊四大尊從巽
始之云云

私云法三宮御記與當時尊位有差異

難詳子細勝定房說合當時尊位所謂

佛四菩薩自東北隅巡居之四明王四天王

自東南隅巡居之大日五菩薩五大明王

四大天王已上皆
南面阿閼寶生梵天已上
西面无量壽

不空成就帝釈已上
東面也

五佛金剛界
周文六欽

中尊大日智拳印丈六載五佛宝冠宝冠面並
付五佛像

法界
定印也光中有卅七尊但最上无大日形像安寶

塔也蓮花座八方安八師子尊像上鈎繫

八角天盖每隅各垂下鈎鍊鈴鐸等金剛幡八隅中
間各垂下三流小幡惣廿四流也長治二年修
理目錄云天盖新造但瓔珞舊云云當時所安建
以新造東北方阿闍東南宝生西南无量壽
西北不空成就阿闍宝生不空三佛各左金剛拳
安膝前右手如次觸地共願施無畏如常無
量壽兩手定印如常

五菩薩

中尊六欲蓮花座下有六師子

左拳覆左股上右手仰掌曲臂肘大中

无名三指屈似兼物之勢

此尊像中古惠什闍梨覺乳
上人相論事云子細有別記

東北方左手持鈴安股右持立股當胸

東南方左手當胸仰掌

蓮花上安一顆宝珠有
火燄也

大指頭指端相捻餘三指舒之持宝珠右

手五指舒，仰掌，膝上垂下。

西南方左手如拳，曲肘置左乳前，似持物，肘而

无持物，右手屈肘，舒五指，指向外，豎之。

西地方左手舒掌，仰，掌心前，掌中持物，無之。

恐落失，攷右手開掌向外，作施无畏，勢已上。

西南西北，二尊，已上四菩薩像，自等身，聊小攷，左手同樣。

私云西南西北，二菩薩持物，當時无之，中古。

荒廢之刻，恐令落失，攷其故者，長治二年。

忠緣法橋，注進目錄云，脇士四菩薩，金色像。

各取物三摩耶形，新造之，二尊如次持。

蓮花羯磨，攷此二尊，旧記所注，或法業。

或利牙，雖有異說，初說是正也，建久修理。

之時，尊像所納物内，御筆，真言等尊号。

明鏡也，子細如下注。

五大明王

實運僧都金寶抄所出五大尊
形像持物相合當堂尊像欵

不動 中方 周丈六

坐 九皇拍殿 座云下有八角大座

上周迎瑟座邊

有大白蓮葉

平伏彫
付之

結跏趺坐以右押左右手

持釵左手持索頂上有赤蓮

重蓮也
非八葉

左壑辯

髮肩懸无價馱婆門西目面少廻向右方

如視釵左眼如顧視索手或光身先廻火

炎圍繞御光背後独胎三胎等橫豎重々彼

造付之宛如界道

降三世 東南四明王等身

二手結根本印右内左外相背鈞結二小指

右上手三胎次箭次釵左上手鉞 上在次弓次

龍索四面

前後左右

四面各備三目利牙上方出左足

直踏自在天胸上右脚曲踏天后乳房

皆仰
臥

天座下有盤石，大座八角大座，廻白蓮葉，
端彫付五大尊皆以如此

惠什闍梨抄云降三世極深密，执云第一
手，結印當心，右次手持五古怒，辟向下擬

勢東寺像次手持箭，次手執釵，左上手，五

鉞鈴一本胎藏三古鉞次把弓，次執索，有四面

面，青色，右面黃色，左面綠色，後方紅色，諸面咸

怒，身流火光，聚遍躰，玄青色，舉右足，左足

旋定，定，按大自在，頂惠，足踐彼王妃，乳房上，

東寺，樣四面咸青色也云云此抄所注右第二手，東寺像時鈴

云云今見之持三股，恐中古修理之時不知本

樣，令替持物，欵手，拳，樣可持鈴，躰也

惠什記實正欵，右手持不鈴，胎藏現圖曼

東寺灌頂院曼荼羅如此荼羅持明院，降三世古圖一樣也見法三持

三古，本文不分明法，全台藏，軌說欽。

軍荼利 西南

二手結根本印，三古右手印也，大指小指相揜也，當時不見左內右外，右上手五古次，手折

臂，拳之拳，以中无小，三指握，大指舒，頭指少

向左方次手，舒五指，向外空，下左手持八輻輪，當時不見

次三古，鉞次三古，鉞斧一面三目利牙上方出也

兩耳并手，脚各有蛇蟠，左右足踏白色蓮

花八角，大座如降三世

惠什抄云，東寺講堂，五大尊中，軍荼利

一面八辟違軌，文依此羅尼集經第八欽可

拜合云，今檢經文持物稍有同異也

大威德 西北

二手內縛，豎合二中指，右上手，劍次寶捧，左上

手，突三古，鉞次持龍索，六面各三六辟六足如胎

藏圖像但坐卧水牛以左一足置牛背餘
五足左右坐下

金剛藥叉 東北

三面五眼 左右各三目 六臂右一手持五股當胸左一

手鈴當臍右上手釵次箭左上手輪次弓頂

上无馬首也立踏青蓮 右少曲

惠什抄云東寺五大尊中金剛藥叉形依

瑜祇經文也但左足申踏花上右足坐屈

之躰也云云

六天 皆等身 梵天 若袈裟餘四天着鎧

梵天 正東

赤肉色四面本面具三目左右并最上三面具

二目四臂右一手舒五指仰右膝上相似共願印

第一手持古鉞左第一手持未敷赤合蓮曲

辟安^ス胸前^ニ第一^ニ手持^テ麈尾^ヲ拂^リ坐^シ赤蓮花^ノ
下有^リ八角^ノ座^ニ其下^ニ安^ス四鵝^ヲ安^ス大座^ノ上^ニ无

光

帝釋 正面

白色一面三目左^ニ拳^ヲ覆^シ押^ス左腰^ノ右^ニ手^ニ持^ス檀

拏^テ捧^ル杖^也曲^ク辟^テ捧^ル右乳^ノ前^ニ乘^ル四牙^ノ白^ク写^ス
写^ノ四足踏^立如^常

右^ニ足^ヲ置^キ写^シ背^ニ左^ニ足^ヲ坐^シ下^ニ无^ク頭^ノ光

私云帝釋持^テ人頭^ヲ捧^ル未^ダ勘^ズ本^ノ據^ル本文古^ノ圖

等皆以^テ金剛杵^ヲ也或^ハ三^ノ古^ノ或^ハ独^ニ古^ノ今^ノ持^テ物^ヲ不^レ審^ル也^可

尋^ニ子^ノ細^ク也

東南方持國天

已^下四天印相同陀羅尼集經說但^レ緣說持國天^ノ右^ニ手^ニ仰^テ掌^中看^テ寶^云云^云自^レ余^ノ无^ク違^ズ歟

面相青色着鎧^ヲ開口^シ左^ニ手^ニ持^テ太刀^ヲ右^ニ手^ニ上^ニ辟^テ持^ス

三眇^ク戟^ヲ踏^ム二鬼^ヲ左^ニ鬼^ハ黄色^ノ右^ニ鬼^ハ青色^ノ右^ニ膝^ヲ曲^ク

踏^ム青鬼^ヲ頭^ノ先^ニ八輻^ノ輪^ノ處^ニ有^リ火^ノ炎

西南方增長天

赤色着鎧口少開齒見左手持太刀右手上肘突二鎧鋒踏二鬼頂左鬼伏卧青色右鬼仰卧黄色頭光八輻輪有火炎

西北方廣目天

赤肉色着甲冑甲上有寶珠左手下肘突三胎鋒右手上手肘持索踏二鬼左赤色右青色

頭光同前

東北方多聞天

黑色閉口着甲冑甲上有一顆寶珠左手下肘突鋒逆手執之右手捧宝塔兩足下有地天以雙手兼御足右掌仰五指指端舒肩上天足左掌仰五指如手願印而兼天足天地肉色女形從白雲中半出形也地天左右有鬼形左

鬼赤色兩耳長右鬼黑色也皆二手拳而抱

胸踣踞也頭光同前

此天形像依大師請來般若
輪三藏儀軌被造三欵

地神二鬼等
見被文也

已上以旧記為木躰比按當時見在樣令注大概字

付四天方位事

惠什阿闍梨抄云西北立多聞天東北持

國東南增長西南廣目是一樣也如法輪寺也

又西北西方天東北西方天東南東方天西南

方增長天是東大寺并東寺講堂樣也云

興然阿闍梨抄云陀羅在集經第九云東北

角安提頭賴吒天王東南角安毗盧荼迦西

南角安毗盧博叉西北角安鞞沙門天王云

在佛頂經第一同之私云東寺講堂東南持

國西南增長西北廣目東北多聞之次方也

小栗栖大元堂并勸修寺本堂同之違

集經ノ文云云

私云東北者東方之始東南者東方之終故以正方屬隅角時或約始或約終故有兩說異也各有取捨不可是非也

長治年中修理事

康和元年六月忠縁補允僧別當以後至長

治二年七ヶ年之間寺中堂舍佛像等多以

修理新造スレ注進目錄予彼目錄云

講堂佛修理

中尊金色丈六日像一躰

寶冠新造花実半分修理腕子張新造

玉環新造花指新造天蓋新造但瓔珞舊

脇士金色四佛像

光焰各新造葩各新造薄推奉大座二座新造薄推奉

一金剛薩埵金色像一躰

御腰朽損修理宝冠新造光焰新造

花指修理玉環新造腕子帳修理

花新造大座新造

脇士四菩薩金色像

宝冠各新造瓔珞各新造葩各半分新造

各取物三摩耶形新造

己上本像如黑漆名薄推奉

不動尊像一躰頭光新造火焰新造

四大尊

火焰各新造取物各半分修理

大座修理

六天取物各半分修理大座新造

六 己上五大尊并六天像各修理 己上長治
目錄内

建久八年修理次第 寺務長者覺成僧正九僧
別當賢清已灌頂也

建久八年丁巳依文覺上人勸進當寺諸堂所被

修造也寺内七寅隅十余間佛所屋一宇造之 南面

其南七間漆工取一宇造之 北面 兩所奉運渡講

堂佛奉修復之但中尊大日許於御堂内

修理之大佛師運慶法眼引率數十人小

佛師令修造之僧永真致修理行事件漆

工取西方奉渡居阿弥院宝生等為加修理

小佛師遠江別當以鑿奉打阿弥院像御頭

小筒打落板敷了驚取見之銅筒也仍諸

佛師并行事僧等集會披見之定所納

物可有加推量令求之塵積難求得然梵

本真言得之遠江別當自塵底佛舍利

一粒奉求出之諸人作未曾有想奉見寶
生尊御頭銅筒蓋見之其時以鑿奉掘
出之見之佛舍利二粒自檀竟腦并真言在之
其時光度舍利定可有二粒令推量之求之
大師恐仙歎師運慶自塵中奉求出一粒了歡喜
無極未曾有次第也其後諸仙并忿怒尊
等御頭奉見皆如是初奉求出日建久八

年五月七日時未金剛夜及同九月十六日也同羽立
年冬比如元奉篋之奉渡入講堂內塞四
壁密々午納之尊奉篋在所不令知餘人
專覺房阿闍梨性我令見知之不用漆土等
自如木薰付布奉塗漆了

己上奉行人永真常仙房日記畧抄之
尊像所納物事

佛并明王像各被納梵字真言名香等所
謂白色紙面四方分地位五大種子字五方被

書之中前右後左各圓輪

中被書之中央輪下有蓮及花座其左右上下之間法身偈

梵本字最初の被加之文殊五字真言初加の字光明真言終加

花次第被書廻之是皆摺本也諸尊一同此

外尊別被書各々真言五佛内中尊大日

如來納物不取出之者羊石會不朽損故也四

佛者羊石會トイ真言也五并者中尊金剛波羅密也真言

如常西南西北法業如常五大尊内不動咒多凡凡

凡凡凡降三世真言不見軍荼利多凡凡凡

凡大威德真言朽矢金剛夜又多凡凡凡

凡諸尊各佛舍利三粒名香相具入筒被

納之舍利底真言上或真言中舍利被納之

筒上薄樣マ蒙之蓋上每尊其尊号一字
被書付之阿闍佛阿一字也漢字也余尊
准之薄樣破損間少不見之筒廣カ多分六分
少分七分也長四分淺蓋有牙減金塗之今
度奉納時不覆銅筒又筒上不書銘皆以
麥漆令固之了

所納佛舍利員數

合貳拾五粒 十三畏

四佛分八粒

各二粒在真言并銅筒各香等中壘大日
分不得之御而已上不朽損故也

五并分九粒

中尊并薩室法四尊各二粒
業并一粒但尺也真言筒等如前

五大忿怒分八粒

不動軍荼利大成德金剛夜叉四尊各二粒也
各真言筒寺如前但大成德真言不見

御首朽損故銅筒蓋落矣了筒内塵充滿
其中仏舍利一粒牙求出之在餘尊可有二粒欵
仍永真懇求之後日并背積塵中奉求得
了業并自最初被入一粒納物不損也降三
納物不見朽失也

已上性我阿闍梨託畧抄之了此段殊秘密也

輒不可露顯也可怖

元久元年四月一宗僧綱大法師等連署東

寺修理奏狀云

寺務長者前大僧正
延果

去建久年文覺上人坐事之剋被付國務

於他人之後修理造之勤不審多以廢絕川徒之歎

偏在此事就中於佛并像者似企修復即拋

其勤或手頭不具或座光各別或洗彩色而

未施丹青或塗黑漆而未押金薄久絕斤

斧三功如無安置之期

講堂諸尊日供官符案

并堂童子衣服等
事

大政官符宮内者

未十二斛五斗四升五合

日別六
升九夕
日別五
合七夕

海藻七十七斤四兩

日別
六兩滑海藻百五十四斤八兩

日別
十二兩

未醬九斗二升七合

日別四
合五夕

漿三斗九合

日別一
合五夕

酢三斗九合

日別一合
廿夕

燈料油六斗一升八合

日別
二合

已上中胎五佛左立菩薩右方立忿怒並三所料

右御願新造真言佛像始自來七月一日迄于
十二月廿九日并百六^ケ日供粮料如件被大納言
正三位兼行右近衛大將民部卿陸奥出羽
按察使藤原朝臣良房宣備奉 勅法身
之界雖无段食之用應物之理必致社供之誠

宜每日三供每夜三燈永俾施供庶天下安樂
朝廷無事者省宜兼知依宜待之但来年料
者今年十二月以前先計日數支度言上立為永
例符到奉行 兼和十一年六月十六日
從五位下守右少弁兼行讚岐權介伴宿
祢左大史正六位上伴宿祢良女
大政官祿東寺并造寺所

應給堂童子一人春秋衣服并食事

右被大納言正三位兼行右近衛大將民部卿
陸奥出羽按察使藤原朝臣良房宜備新造
真言佛堂、童子時服并食准彼寺堂童子
以官家功德封之内給之者寺所察之依宜行
之立為永例牒到准狀故牒

永和十一年六月十六日左大史伴宿祿

右少弁伴

鐘樓 四面三間

或記云文治二年三月十日鐘樓挂立日夜依大
地震顛倒之間執行嚴慶十方人勸進之
致修造大工寺家修理番匠安次也七月三日
棟上大工被物一重馬一匹小工人縮四丈各賜之
種鈎日白布五段汲木懸之番匠等取之饗

膳酒肴等同賜之云々

私云根本鐘破損之間仍泉涌寺長老全敬上人

為大勸進貞和四年戊子八月十三日新鐘鑄

事始同十月七日令鑄改之三面西僧房跡乾

方為其所大工兩人左三条空南 右七条空北武家使安届右

近大夫行長同八日於講堂前鐘突始兩大

工束帶召具別頭并權大工等乎懸祿

別馬征夷將軍尊氏馬七条大工懸之左

兵衛督直義馬三条大工賜之各銀釵一被物

二重賜之同十一月四日鐘樓上釣之鐘四面鑄

付四佛種子聖尊法親王御筆也鑄依鐘賞

申請願行房追謚贈宗燈和尚号云々

經藏 四面各三間

北院御堂

東長儀拜堂次第云經藏

顛倒無實唯拜基趾云

私云延久三年十二月以官使被注損色

顛倒之老難去云云其後遂以顛倒了當

時見在經藏建久造管欵然而未及聖

教安置似無其實矣

一食堂

有三間中門

御遺書云食堂佛前召待大阿闍梨花北

四僧童子等可令習誦五悔緣起。右案大唐

青龍寺例宗徒大阿闍梨之童子并諸名德

達之童子等令會集食堂僧達一人童達

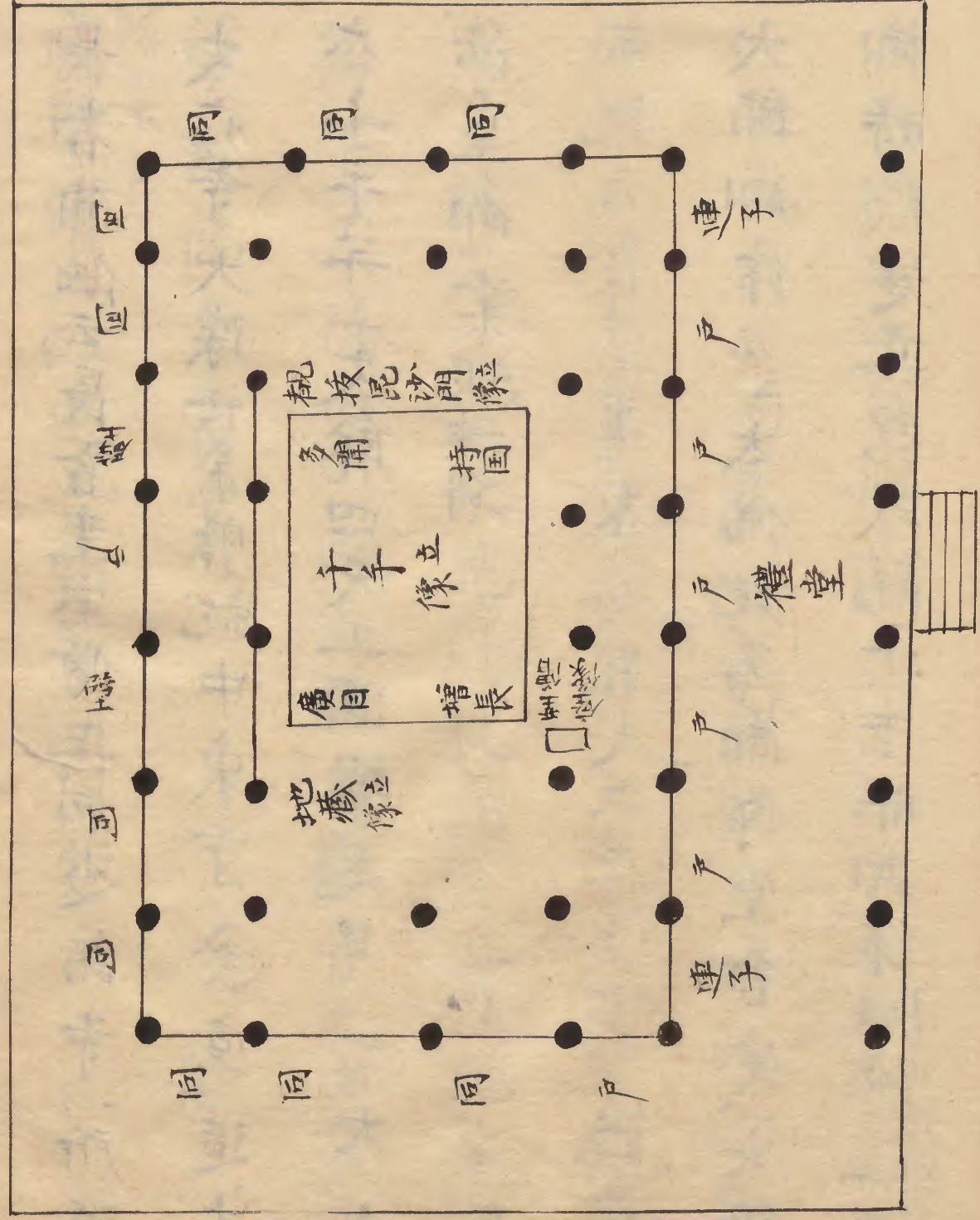
一人共令習學五悔繫正本如是即闕大衆所

得十分之一宛行諸童子等紙墨料案彼

示之而已但遂不可成立者雖常住寺內更

強喚不可令此庭列見器惟品可催之云云

舊記云五間四面食堂一字云云

槩

色一上—敢—云槩在敢切
 断木為槩削板牘也

長者補任云長者聖室僧正周遊諸寺所造
丈六等大像廿余躰就中東寺食堂造丈
六千手并一丈餘四天王開眼之日 大上
法皇御幸 見本傳

或記云食堂事奉安置丈六立像千手觀音
大師御作 云云 本佛既為御作堂舍定大師
御時被建立或說千手非御作 先德云千手
會理僧都作云

古老傳云聖寶僧正造立之初未奉押金薄之
刻老翁來云為奉拜生身觀音諸此砌即
拜尊像不違生身菩薩之由再三嘆之擲所
突之杖忽然而不見杖即金也以此奉押
薄畢又後白川院為生身觀音之由有御
夢想臨幸當堂

喜祿三年十月
成賢僧正注進普賢寺開白云

東寺食堂千手事至室僧正傳云於東寺

食堂奉造金色千手觀音像并一丈四天王

像畢功後修開眼之時宇多院太上法皇行幸於

會庭修御諷誦又有勅修內裏御誦經法

大臣後為贈大政大臣并諸高家同以修諷誦別

下勅命以件佛像為御願依損尊像御

足以延喜七年加勅修理故故大夫史高息大舍人頭景

云件千手觀音造畢之後至室數無金薄

然間一人之老翁來拜佛之間以所突杖突

立佛前還去畢件杖金也以之作金薄不餘

不足奉押尊像畢云日記在之由語申

已上嘉祿三年成賢注進也

或記云三室戶僧正隆明云生身千手觀音願

拜見之者東寺食堂千手可拜見之是則

聖寶僧正所造也云云常令參詣致信心拜

見之後白川太上法皇此事傳聞食安元元年

八月廿九日東寺御幸先食堂千手御拜

見其後諸堂一御拜見之令渡寶藏御

八大祖師并一々寶物御拜見之其後於西

院供御其間大雨此千手尊師造立之

後金令求之化人出未カセ杖持拜見此カ

セ杖捨還畢其杖金也取之千手金薄

奉押之云云

本尊形像 付櫃下二尊事

千手觀音御頭上有十一面富前三面寂靜相

左邊三面威怒相右邊三面利牙出現相後

一面笑怒相也最上一面如耒相也十一面名冠中有

化佛像立像最上佛面螺髮形也無寶冠亦

無化佛像已上如十一面觀音儀軌說四十
二辟各有所持物後邊千御手重々相累
每年有眼相如常

四天像

持国

東南赤色 右持太刀 左持念三古無甲音鬼一

增長

西南赤色 左太刀 右戟無甲赤鬼一

廣目

西北肉色 着甲 左三戟翻腕右索 拳手 端三古り

二 赤鬼

多聞 東北肉色 着甲 左塔右三戟拳手黑鬼二

私云當堂依為食堂大師御在世不及

本尊之安置以聖僧為上座件聖僧大師

御作云云千手觀音不詳安置之由來此千

手作者有多說或云聖寶御作或云會

理僧都作云云又壇下西邊有地藏并像

不知安置之由來、或云大師御仁云、東邊
有力觀跽技毘沙門像是、又不知安置之由來并
作者、矣、或說云地藏并元在西寺毘沙門
元在羅城門樓上、各顛倒之刻被渡當
寺云此二尊最初講堂壇下東西安置
之後被移食堂云

行宴法眼記云、或云惠什閣梨云毘沙門像

者將門カト乱時造此像、安羅城門被門破壞之

刻移當寺、安之、作天像身內彫其子細云

於地藏像者、寺邊輩不知、由緒、但靈驗

揭孛像也云云

或抄云、惠什說、覺仰阿闍梨記

安西城毘沙門事

件城行道八ヶ日云云而玄宗皇帝代異敵犯

之由因解被檢議云事近々道遠遠爰近
臣申云梵僧不空可仰合即召之皇帝執香
召供毘沙門將遣神兵即獨捷太子現之
備供物葢遣彼方是其年二月十一日也件日
彼城東北角神兵現弁丈六余毘沙門因解
相合以件像号安西城牧毘沙門也具加不空所說毘
沙門經序文後入唐錄有之或本一行是誤欤

東寺毘沙門此本也云有秘說朴木云

執行忠救僧都說云食堂毘沙門事寺

家舊記云根本被安置羅城門二階樓上

彼門顛倒之刻被渡東寺云安西城門樓

上安毘沙門天王之因緣宋高僧傳僧史

畧等載之彼此符合欤

同堂聖僧事

或記云常住等聖僧宿願盧
往古被宣下内供奉賜每日供料云

表制集第二云天下寺食堂中置文殊上
座制一首

大聖文殊師利菩薩

右京城大德特進試鴻臚卿大真善寺三藏
沙門大廣智不空等奏奉跡緇門次修梵行
習譯聖典願悟玄門一本作空大聖文殊師利菩薩
大乘密教皆同流演今鎮在臺山福滋兆

庶伏惟

寶應元聖文武皇帝陛下德合乾坤明並
日月无疆之福康我生人伏望自今已後令
天下食堂中於賓頭盧上特置文殊師利
形像以為中上坐詢諸聖典具有明文僧
祇以來尚兼訓旨允出家者固合摠衣
普賢觀音猶執拂而為待聲聞緣覺亦

擁籓而居後斯乃五天竺國皆然非僧
等鄙見仍請永為恒式十古國合五本
中書門下牒祠部

牒奉勅大聖文殊師利菩薩法王子威
德特尊為諸佛之導師洗羣生之心月
康我兆庶是極无邊不有尊崇人何瞻
仰今京城大德懇茲申奏雅合聖典

所請宜依絲至沮勅故牒

大曆四年十二月十九日

講賓頭盧經

宋三藏
惠蘭記

云天竺國有優婆塞國王

長者若設一切會常請賓頭盧頗羅墮誓
阿羅漢賓頭樓者字也頗羅墮誓者姓
也其人為樹提長者現神足故佛擯之
不聽涅槃勅令為未法四部眾作福田

請時於靜處燒香禮拜，向天竺摩訶
山至心稱名。言大德賓頭盧頗羅墮，誓受
佛教勅為末法人作福田，願受我請於
此處食。上文

私云：今當寺食堂所安古老一頭云賓頭
盧尊者也是大師御作。云但依不罕表
天下諸寺以文殊為聖僧，梵納古迹下末

大賢
撰

云如阿闍梨王經云：文殊云迦葉坐上以老日
季故迦葉讓言我等在後菩薩尊故舍
利弗言我等亦尊已無上心故也。迦葉云
菩薩季尊久發心故，文殊所持二千在家
在前而坐，迦葉等五百声聞在後而坐。云
以文殊為上座故，諸寺食堂安菩薩像，
尤有異謂而今安賓頭盧有何意乎推

之諸聲聞衆至法花會契同道一味之理
入同一座席之位外雖示聲聞形內發菩薩
心爰十六羅漢依遺法護持之誓約親
留生身現住此界其中賓頭盧為第一
尊者故為聖僧安食堂若猶依密意
者十六羅漢者十六大菩薩也以般若十
六空配十六大菩薩以聲聞十六心配神

咒十六句在法界官現十六大菩薩任娑
婆界示十六羅漢形本迹雖殊內證是
一彼文殊大聖者諸佛之師諸聖之主
其德雖尊緣盡唱滅中天在墓所諸
人展供兼西城記第四云赫免羅國中印
周五十餘里國大都城周二十餘里。秋迎
如來諸聖弟子遺身窣堵波謂舍利子

曰舍利子各曰舍利弗訛畧也

没特伽羅子

舊曰目軌連訛畧也

布刺奴子

梅咀麗衍_ニ尼弗咀羅子

唐言滿慈子舊曰弥多羅尼子訛畧也優

婆釐阿難陀羅帖羅

曰羅喉羅又曰羅雲皆訛畧也

曼殊

室利

唐言妙吉祥舊曰嚧首又曰文殊師利或言曼殊尸利諛曰妙德皆訛也

諸菩

薩率堵波等每歲三長及月六府僧徒

相競_テ率_ニ其同好_ヲ貴持供具多_ク營_シ奇_キ坑_ヲ

隨其所宗_ニ而_{シテ}致_シ像設_テ阿毘達磨衆供_テ養_テ

利子習定之徒供_テ粮没持伽羅子誦持經

者供_テ養滿慈子學毗奈耶衆供_テ粮優婆

塞諸苾芻尼供_テ粮阿難未受具戒者供

養羅帖羅其學大乘者供_テ粮諸菩薩

是日也諸率堵波競_テ修_テ供_テ粮珠幡布

列寶蓋駢羅香煙若雲花散如雨蔽_カ

虧_ラ日月_ヲ震_シ蕩_シ谿谷國王大臣修善為

務云云然則曼殊室利化緣已盡滅度李
久彼遺身，牽堵婆娑，雖聞名慕德，異
國隔城，誰以諸其砌，不如安現住之尊容，
獻中隨分供養，現在僧中居上首，只是賓
頭盧尊者也。安置由未意在于斯者，欬
或人云考旧記當堂聖僧者僧形文殊
即大師御作云云允諸寺安置聖僧文殊

賓頭盧下相濫自往古人多謬說其子細見
傳教大師頭戒論彼大師山門所安上坐僧
出家形文殊也弘法大師高雄所安亦以
然也今准例云云當寺聖僧亦是可文殊就
文殊形像老壯不可一純而依衰老形軀
世人謂賞頭盧頗非也大師宗秘論云文
殊九祖師為此現衰老云云且依頭戒論說

賓頭盧冥請也但置其座无造像法今
已現置形像可知是文殊也抑擬佛国風
範以文殊為上座可安置諸寺食堂之
昔不空三藏上表准勅以為永式高祖大
師豈背梵唐两国嘉躅特可守小乘寺
行迹乎弘仁年中就叡山聖僧傳教大
師救德一和尚雖并文殊上座之義今

勅為例證

顯戒論中云

開顯文殊上座篇三

山家式曰

一凡佛寺上座置二座

一者一向大乘寺置文殊師利以為上座

二者一向小乘寺置賓頭盧和上以為上座

三者大小兼行寺置文殊与賓頭盧為兩上座

論曰古德相傳云大賓頭盧像無文造像但

敷設淨座見花取驗今此間諸寺所置上

僧形恐皆是文殊像矣先代傳人謬指文殊

像一名為賓頭盧下已上人語例如此間傳吉祥天像

謬傳中摩利支上。青丘大賢梵納此文法藏大師梵納疏有之古迹云夫聞西

城諸小乘寺以賓頭盧為上座諸大乘寺以

殊為上座令取共持菩薩戒羯磨說戒皆作

菩薩法事菩薩律藏常誦不絕已上明知

有文殊上座也

開示小乘上座明抄十四

請賓頭盧法或名經。經文具載依繁累之

明知賓頭盧上座定不可造像也

開示大乘上座像明抄十五

文殊師利般涅槃經。經文具載依繫畧之。

明知文殊上座可造具像也。

又經云若有眾生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪。已上經文順天竺法文殊上座安置

食堂晨朝日中二時禮敬除却二十四億劫生死之罪豈不懺悔哉淨住之義深契說戒天竺大乘寺文殊為上座良由此眾緣也。

又經云佛滅度後一切眾生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不隨惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻地獄極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得无生忍。已上經文夫像未四眾犯大小戒多亦如法小乘上座都无此力若文殊上座不置食堂遠背天竺法近違大君制犯

戒重障歸誰滅除阿鼻猛火由何得脫何
況值佛聞法得无生忍有智賢哲檢勘
一證文諸悉優劣意也

開示大唐文殊為上座新制明批十六

謹案代宗朝賜司空大辯正廣智三藏和

上表制集序二云。表文勅制私畧已上制文其意
之如上引

分明大乘出家誰不歸向注謂分流王石別區

有心真言不可更論凡大唐國裏天下諸寺

文殊上座安置食堂大曆四年歲次己酉

即當大日本國神護
景雲三年己酉也至于大日本弘仁十寺歲次己

亥正經五十一歲。其上表云凡出家者固令

摠衣又云斯乃天竺國皆然又云永為祖式

其勅制文云雅合聖典所請且依膝至准

勅天竺三藏文殊為上座大唐聖典勅答以

為永式此間高德末學庸受豈勝於天竺
不空三藏哉

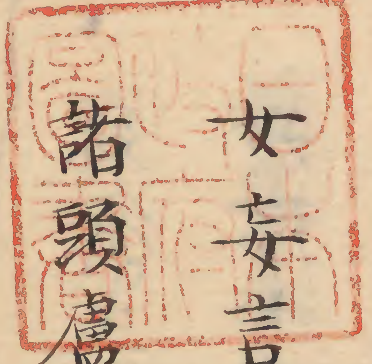
已上頭戒論第三篇畧抄之

授并戒廣釈中安然云今釈迦佛昔從文殊發
心成佛昔為能仁師今為其弟子如放鉢經
說又文殊是究後日月燈明佛八王子云師
釈迦佛即弟子八燃燈佛之弟子文殊是釈

迦九世之師故勅末代令請本師為中羯磨師
釈迦佛成道七日在伽耶山說菩薩戒文
殊應生多羅聚落重真出家受持菩薩
沙弥十戒及受寂場梵納具戒為菩薩僧
佛滅度後皆為菩薩僧與上座放惠苑云
天竺因法一向大乘寺文殊為上座一向小乘
寺賓頭盧為上座大小兼行寺文殊與頭

盧共以上座文殊頭盧上座人別一師十師
羯磨法異叡山云當今諸寺所造上座皆
是文殊世人不違皆云頭盧例如世造吉祥天
女妄言摩利支天之像摩利支天是男天故
諸頭盧法但置其座无造像法故知悞矣
今釈迦法菩薩僧事文殊上座故勅末代
令請上座為羯磨師云云

私云不空表文云大聖文殊師利菩薩
大乘密教皆周流演云大乘出家秘
密門徒豈以此菩薩不仰上座畢仍當
當聖僧雖有兩說以後說可為正欵食
比有三字趾跡又勅使房亦欵可尋之
昔供所欵

[Faint, illegible text in seal script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

