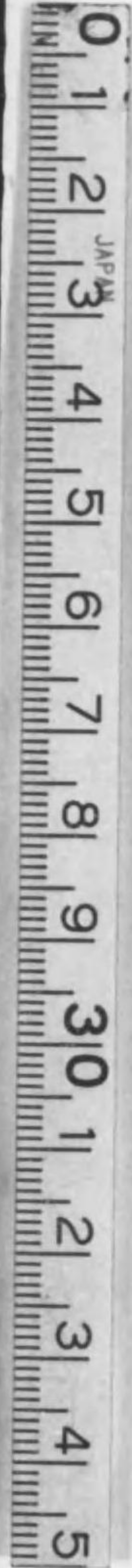

309
175

鉄
入

始

心齋
与物伝授寸底傳授月録心第 七

龍門院
龍門院

勤修寺流傳授目錄第七

明治廿八年五月八日於專相講傳所記之

苾芻 興龍曉

四卷鈔

四卷

觀智院賢賀僧正云小嶋八印并第九印信授
受者三六四卷鈔第一卷リ可傳授者不授小嶋
印信受者殘第一卷自第二卷授之其後授
小嶋印信畢可授第一卷凡今此四卷鈔者當
流根本師口也故是云本師只其本師者一六大
法房實任傳二六寬信法勢傳三六禪林寺觀祐傳

309
175

309
191

四明海已講傳也以上四師口傳慈尊院本願
 理明房真然為律師成室類集之給是今云四
 卷鈔也四卷鈔第一聞書云仰云本願阿闍梨
 為成室集之真書云付屬律師泐房云是成
 室夏也島余傳長吏在大經藏今度天下擾亂
 之時不紛失也慈尊院相傳自筆草本于今有
 之對榮然新師名本師也云又四卷書
 真書云以上淮頂并別尊法諸作法惣一百三
 十七法併先師法勢泐房并已講明海大法房
 實世阿闍梨親祐于四人奉傳受了皆以小野
 沅也私集為四卷書今奉附屬律師泐房了閉

眼之後每經脚覽可念思出給候也見云
 不可他見云云建久五年六月十三日
 寅阿闍梨大法師真然于時七十四云此等
 意分明也
 四卷鈔第一卷自轉法輪至淮頂十八尊同第
 二卷自法花至多宝三十四尊同第三卷自藥
 師至金翅鳥五十三尊同第四卷自求聞持至
 時食作法三十二尊也

以上

四卷鈔第一表上段目錄
 一轉法輪法調伏修之一轉法輪本意

四卷鈔第一表上段目錄

一俊觀阿闍梨被行樣

一轉法輪法 一同法

一同法 一同法

一佛眼 一同法

一同法 一同法

一同法 一同法

一金輪法 一同法

一同法 一同法

一大佛頂法 一同法

以上第一表上段了

一如法受染法 一同法

一敬受法時夏 一同法

一同法 一同法

一受染王一夜護摩 一受染王法

一大佛頂法

以上第一表下段了

一五大虛空藏法 一同法

一弥勒法 一同法

一同法 一同法

一丹滿金剛法 一同法

一七星如意輪

以上第一頁上段了

一八字文殊法

一同法

一同法

一引

一文殊法

一文殊鎮家

一大聖文殊鎮家法

一六字文殊法

一五字文殊法

一同法

一一字文殊法

一同法

一六字文殊法

一一警文殊法

一太元法

一大金剛輪法

一許可

一許可

一傳法

一三昧耶戒音

一同道場音

一傳法灌頂護次第

一三昧耶戒音

一打護摩兩界究二時

一三昧耶戒作法

一即身成佛義言

一傳法八印金剛界

一三昧耶戒

一胎藏界寺

一結緣灌頂三昧耶戒

以上第一頁下段了

四卷鈔第二上段目錄

一注進法花法并七日支度夏

一引同法

一引同法 義嚴傳

一同法

一引同法 永嚴傳

一仁王經法

一定箇印法

勸修念佛相續

一孔雀經法 一同法

一同法

一普賢延命法 一同法

一同神修法 一同法

一光明真言 良勝 一同法 良勝

一同法 三卷房 一同法 惠什

以上第二表上段了

一理趣經法 一同法

一同法

一理趣三昧供養法 一室梅閣法

一六博各 一守護國界修多羅尼經法

一同法 一同法

一同法 一守護國界經法夏

一斗合六字法 一同法

一同法 一同法 安祥寺

一法說青雨經法 一三卷房 同法

一理龍供 一理性止風雨法

一延命法 禪 一同法

一无垢淨光法 一同法

一同法

以上第二表下段了

一五妙密法 一五秘師傳

一同法 傳集說

一如法 尊勝良勝

一同法

一同法

一同法

一同法

一後七日法說

一真言院加持香水

一後七日

一後七日

一同法

一同法 理性

一同法 三卷

一隨求法

一同法 信

以上第二裏上段了

一心經法

一尊勝法

一同法

一同法

一同法

一同法

一尊勝部主

一仙舍利法

一同法

一大勝金剛法

一同法

一晦日御念誦

一宝珠法

一宝珠法 如意輪法

一十八日觀音供

一避蛇法

一遺告口傳

一菩提場陀羅尼法

一出生无辺夕う尼法

一秋迦法

一多宝法

以上第二裏下段了

一藥師

一藥師

物... 六

六

一 同法	一 同法
一 同法	一 同法
一 不動法	一 同法
一 同法	一 八十枚夏
一 不動	一 不動鎮法
一 同法	一 邊宮修法
一 守鎮法	一 降三世法
一 軍荼利法	一 大威德法
一 大威德 境鳥翅夏	一 大威德法
一 同法	一 大威德 轉法輪法

一 又說	一 又說
一 又說 永嚴	一 金剛夜叉法
一 同法	一 同法
一 小野口傳 五大尊	一 小野說
一 烏樞砂摩	一 同法
一 同法	
以上第三表上段了	
一 阿弥陀法	一 同法
一 同法	一 同法
一 同法	一 同法
一 同法	一 同法

切... 七

一 聖觀音法

一 同法

一 千手法

一 千手變法

一 千臂觀音法

一 馬頭法

一 同法

一 十一面法

一 同法

一 同法

一 准提法

一 同法

一 同法

一 不空羅索法

一 升不阿不空羅索

一 如意輪法

一 同法

一 同法

一 无能勝法

以上第三表下段了

一 金剛童子法

一 同法

一 同法

一 小野傳云

一 三夜印

一 袈裟着印寺

一 着窠卧之時作法

一 金剛薩埵法

一 般若菩薩法

一 鎮壇

一 那羅延天法

一 摩利支天法

一 同法

一 同法

一 同法

一 同法

一 吉祥天法

一 同法

一 同法

一 訶利帝

一 同法

一 行護摩法

抄云

一 訶利帝	一 咒賊經法
一 佛說咒賊經	一 同法
一 同法	一 同法
一 同法	一 寶藏天法
以上第三裏上段)	
一 自在法	一 同法
一 自在法	一 或說
一 葉衣法	一 多羅尊法
一 阿麼 鍊	一 觀自在阿麼提法
一 青頸觀自在菩薩法	一 毘沙門天
一 同法	一 同法

一 同法	一 北斗
一 同護摩	一 同法
一 元神	一 聖天
一 同法	一 同法
一 金翅鳥王法	一 義求利童女
以上第三裏下段)	
一 求聞持法	一 同法
一 求聞持口傳	一 羅刹天
一 童子經書字法	一 十五童子供度
一 十五童子供	一 同法
一 小野丹護書	一 守書樣

小野丹護書

- 一 隨水書字樣
- 一 又說
- 一 加持姓者帶加持
- 一 牛王加持作法
- 一 加持飲食作法
- 一 治小兒夜啼法
- 一 脚加持作法
- 一 又說
- 一 持佛加持
- 一 粥時作法
- 一 新佛始夏
- 一 脚衣亦加持作法
- 一 加持小兒湯夏
- 一 同符之夏
- 一 親書作法
- 一 牛水作法
- 一 同作法
- 一 又說
- 一 齋杖法

以上第四表上段了

- 一 水天法
- 一 鳥鳴法
- 一 井才天
- 一 地天法
- 一 柴手水法
- 一 同法
- 一 焰魔天法
- 一 護摩
- 一 曼荼羅供作法
- 一 同現性房傳
- 一 妙見法
- 一 同法
- 一 功德天
- 一 柴手水法
- 一 念誦作法
- 一 焰魔天法音
- 一 護摩口傳
- 一 時食作法

以上第四表下段了

但第四表上下段无之都合七卷也

初...
...
...

一 三部總攝

是又以血脉包之也

印信一帛

後然三餘上卷云先口云此印信授常二重後可許之其故五古塔二印色心二法也色心互无尋成故更先以局此故塔渡兩部五古塔兩部也仍小野流一塔印通兩部又一五古印可通兩部則此三部總攝也塔印中開閉替本有修生也五古印有內外者又內證外用也

外五古於外用為內五古於內證此故小野常二重今印信不相替也又大師御弟子實惠真推兩人授印信給時實惠五古真雅塔印授給也然而五古裏有塔塔裏五古アルニ是取合傳法二印二明授也其五古大夏者今三部物也塔印大夏小野相傳也以此習秘密也此意五古塔二印色心二法也色心互成无尋故塔五古兩印共通兩部隨小野流第二重印信一塔印有開閉者本有修生不同也又今三部總攝印信一五古印有內外者內證外用不同也然者小野二重印信今此三部總攝

印信其意趣一致也。隨大師，御弟子實惠真雅，
兩人授印信給時，實惠入德，兩部授五古印，其
雅僧正兩部共授塔印，然五古裏有塔字，言取可
有五古五古塔，只是表裏不同也。是取合傳法
授二印二明也。其五古，大夏今此三部惣根印
信塔印，大夏當流相傳，二重印信是也。所註三
部惣根者，三部約身身身惣根約兩部內外五
古也。而又開身身身，誦三部真言，成八葉次。如
印信觀文，可觀之。如此，其八葉蓮花臺觀，九身
字，成四佛四菩薩乃至中臺，也是則胎藏也。次
結外五古印，誦五字明，次同有身字以下金剛

界也。是又如先開身身身，誦三部真言，次觀八
葉蓮坐乃至中央華實，上通如前，有身字等。如
印信文，可觀之。如此，成八葉，其臺上觀身字此
身字成五部，金剛性則五部諸尊所謂卅七尊，
出生也。觀是則金剛界也。次結內五古印，誦以
命字，但今以內外五古，如次分別兩部是一念，
事也。實兩部互通內外也。付之台，因本有，故開
塔金果，修生，故開塔也。准此義者，台內縛金外
縛金，今相遠之意如何。若兩部內證外用所
望不定也。今者金剛界者，從因至果，自證內極
故用內五古印，台藏從果向因外用化他，故外

五古也。隨理主大悲德外縛外用大悲德也。智形自證德內縛內證大智德也是。故今以內外如次分別。金胎兩部也。物論之不可局一也。也。所註今內縛為金外縛為胎是一途義門也。實兩部各通內外也。隨瑜祇經說外五古字字也。凡五古塔兩印共是兩部不二。杪印也。此故以一印內外開閉示兩部互通之深旨也。習德此義為宗大夏也。

觀八葉蓮花坐九尊即法界宮也。云云。今此處論云字其意如何。答一義云云。云字者金剛薩埵種子也。是則本有金剛薩埵成兩部大具故。

約本出彼種子也。云云。一義云云。云字者六大種子中第六識大種子也。意八葉表理云字表智是即為顯色心理智不二義。今出云字也。云云。此外俊然師一義是月輪種子云云。今云此意法界宮悉成月輪其月輪四明中有月字成法身如未及四佛四菩薩觀云意也。八葉同各有月字成四佛四菩薩文付之凡九。九尊種子各別有之。然今以一云字通用九尊其意如何。答諸尊種子有通別其中今約通門九尊共用云字大且經疏第十云。次說ヒルサ十說真言心者以如上諸真言業隨一々中則

有根本心真言隨心真言如是等先量无边，不可知教今物也說諸真言之心，即是阿字是也此是諸法本不生義若離阿字則無餘字即是諸字之母即一切真言之生母也又此意也今私云八葉九字同以阿字為種子四佛四菩薩一毘盧遮那深旨顯之意欲攝入台藏者蓮花金界者月輪万夕之論其印台藏可塔印撰大執寺以彼印為无所不至印金界可五古瑜祇經說五古印為五智五佛印隨无所不至五古兩印起縛字合掌二印彼二印即月輪縛蓮花也蓮花理智二界不可混亂今印信以五古

印用胎藏是似相違兩部義門如何答以理智為兩部法幹更以色心二法分兩部之義門也然以理智不二之佛幹為兩部教主自性受用二身之時兩部各具理智只以身心能住所住之義為其異現音万夕之月輪蓮花之表裏是也仍之以五古塔印通用兩部更无妨奪細可聞口決而已問若尔者以塔印又為三部惣攝印更可有之乎答可有之小野秘決可用彼印也常途傳法印明即三部五部都法之印明故傳法印信即惣攝印信也猶又八葉者是台藏万夕之也金界者可月輪何通用蓮花為法

界宮于各如前。述方兩部各具理智故。无此疑。今此印信深意者。蓮花者是理門。雖月輪者是智門。以理門收智界。故兩部共以蓮花為法界宮。塔印理印也。雖五古者智印。以智印攝理界之故。用五古印也。即身義。所謂心色雖異。其性即同。色即心。即色无障。无碍。此等深旨。能可習之。猶又以引引子為三部。種子。又大日經第五品。輪同疏第十四卷。所說分明也。如引三餘也。付之台藏。中以三部為都法之故。其義可然。至金剛界者。以五部為都法。何。今以三部為兩部。惣攝于各金界。五部又攝屬三部之故。

金界又三部也。所謂三部五部。開合不同。故无相違也。付之三部。種子異說。夏謂。大日經字輪品。說引引子。阿闍梨真實智品。說引引子。也。引引二字。異說也。會通此相違。夏如三餘。今繁故。不非之。猶又此。印信兩部。印明內外五古。印及五字。印明。本說并印明一。深義。准傳法。印明可知。今略。如引三餘。可披閱。猶又引引子。三部。印明。付理趣。秋并宗觀。傳習合。アミ。准。印明。夏是。又如三餘。付之印信。文云。實惠僧都。秘口。益信記。真說。文口傳。云。真。真寂親王。印夏。何。真寂寬空。印相傳。引引子。云。不審。古有沙汰。

事也。而相傳，一義。寬空、真寂、御同法也。仍同法，故真說，御相傳欵云：「然而血脉法，皇寬空書之也。」
或人玉口了見云：「真說者，不達鈴、真寂親王，御記也。彼記中，被載此大夏也。今所相傳者，源仁益信法，皇寬空元早寺也。真寂親王，御記此相傳同也。」云意，顯為被註真說欵云：「此寺，意也。所詮今此，印信相承血脉者，瓜沃相傳，夏分明也。」

以上三部惣撰印信了

一小嶋八印

印信一節

此印信者，小嶋流傳法初重，印明也。付之此印信，中西部取，合有十箇，印明然。今云傳法八印事，一往不審也。謂一傳，今名八印夏約，金剛界立八印名，胎藏，二印明，不知是約多分也。云一傳云，今傳法，八印者，是當小嶋流，初重欵隨，八印中，可有兩部，印明所謂无所不至，印五阿明等，胎藏，印明也。何，備云，金剛界，但十箇，印中胎藏，二印明，是第九印，今奔也。隨見四卷鈔第一卷，金剛界，二印三明，第九印有之。進之胎藏界，又可有第九印夏无相遠，然者，今名八印。

事約小嶋傳法，初重真名，可意得云。隨大法
房相傳，金剛界，二印名第九印信別有之。此夏
四卷鈔第壹卷，口傳見多付之。當流相兼小嶋
印信，事有前後。二傳所謂大法房傳，子壹坂明
智房傳也。此中以明智房傳為規模，其故慈子
院本親真然理明房初隨大法房，誠受彼流，印
信許，无作法。淮頂其後仁平年中，隨明智房增
惠受作法。淮頂重，及彼流，涼底，凡血脉相兼以
作法。淮頂為本故，殊以明智房相傳為規模也。
但此二傳雖有少異，所為他位至第九印，兩傳
致无相遠。又傳冷八印二方，共雖傳之當時所

傳受每分大法房傳也。但明智房傳，手彼大法
房傳，少无異故。讓彼別不授之第九印，秘印其
法，雖无異。印信書樣不同也。此夏四卷鈔
第壹口傳委細也。但今此印信，印明如本文，无
子細也。

以上小嶋八印了

一 小嶋第九印

印信二節

此內一節，大法房相傳也。此印信，中第九印，虛
心合掌，誦了。次二頭指，一合于端，アハセズ
誦了。次二頭指，第二節，屈大指，端押，誦了。即
是无所不至，印了。次三，五字，明也。次三種

悉地印明如印信，但是結印，有二樣初，无名指
中指頭指，次第結之。又云自頭指云，以下後
自頭指始次第，中指无名指結之也。先口云，此
印信出因卷鈔第一，即一印一明也。次三種悉
地，身法全，後入唐相傳也。隨，後入唐宗觀南池
院般若寺，一定律師寺相傳之，云，私云，初，一
印一明，大師相傳也。然者此印信，中，大師相傳，
身法全，相傳含有，此外大法房相傳，第九印
有三命，其中一命，金剛界塔婆印，有口傳者，開
塔印，五智，明胎藏，開塔印，五智，明也。是即胎金
二界如，次，頭，本有修生，二德，而此印明，以一印，

表平等，以一明，顯差別，印開閉，共是，六大法
位，塔婆也。是，即小野二重，今際也。此印信，明智
房有之，所註小嶋流，意大法房，明智房共，以此
印信，為極位也。此夏三餘，見，又，一命云，胎藏
界弘法大師真雅僧正，第九印等者，此印信，大
師授，實惠真雅，兩大德給，自宗最極，大夏也。即
實惠，太德，金胎二界共，外五古，授，皈命，又，才，云
才，外，又，二明，真雅僧正，金胎共塔印，授，又，才，云
才，外，才，才，才，才，二明也。三餘云，先口云，此
印信，小野，意思，時，最極位也。授，實惠，二界共，外
五古，三部，惣，攝，超，才，三部，惣，攝，二界，用，內外，今

第九印胎藏界開塔印五光明金剛界開塔印五智明也三餘云口傳云此印信小嶋極位也口傳如大法房相傳傳法八印等大法房亦全同也云々此意依之明智房亦八印并三種悉地等印明相傳不見之此外明智房相傳印信二印アリ所謂小嶋七重大夏并第九白塔印信是也此二印口傳等委如三餘所詮小嶋流大夏有種々大夏中傳洽八印并三種悉地等法全宗觀相承其餘第九秘印等大師真雅等御相傳可意得付之當流殊更習勿小嶋流夏大法房并本願アサリ等時習彼流故古来ヨリ

相傳未_レ雖強_ク是甚深立_レ夏无之也

以上小嶋第九印了

一石山天慶布字

印信一節

此印信者天慶年中石山淳祐被授元果故云天慶然此印信被許二重人授之時台開金開也若授其上重正確人兩部共開塔也猶深杪之傳受人又其分可授之所詮隨受法淺深授樣不同也今開塔結可行之或兩部共開塔可結也先印信中初子多者金剛界也次又不窮云々者次下文先結印等言印文說无之故云文不窮者次先結印當心者塔印結

心前當也。授此印，普通，人金界開塔次下，胎藏
開塔也。次五大種子等者，五大種子，乃白下
可，五字，如次，腰下脐輪心上額頂上，五忍。布之，
是，即行者，拳肘即五字嚴身五輪成身，觀之意
也。但今五輪各別之印，不結之，始終一向。用塔
印，但五輪形色，委可觀之。次水輪之內，是道場，
嚴寺者，白字是脐輪，種子即水輪，在忍也。是為
道場，其中大月輪，其上有布之，亦忍，五字，
白字，中央之字，次第東南西北，布之，此五字，
即五如來，種子真言也。所詮脐輪，布水輪，白字，
以此水輪內，觀法界道場，莊嚴殊勝，故云嚴。

也。付之凡水輪，觀月輪，夏水輪，子月輪，共白色
円形，故同幹，明了也。大日經，五字布字，中
字，素月光，在於霧聚中，加持自，上，是名大
悲水，是本說也。仍大日經說，此觀，上胎藏，方維
可用，此觀，白字，金界大日，種子，故今金界，方用
之，也。次作此觀，已即先誦五大種子者，結前印，
可誦，乃白下，五字，次誦五佛種子等者，是
又下結前印，誦，亦忍，五字，七又畢，加持
身，五忍，次，亦忍，方者，以下胎藏也。布五字
如前者，先結印，夏普通，人，開塔也。正嫡，人，同上，
開塔也。次五大種子，布行者，夏今，夏如前，即，乃

切開塔開本

曰了心，五字如，次可布，膝下脐輪心上額頂
上，五然，次但內心月輪上觀五阿者結前印，心
月輪上，布，次，次，次，五字，夏如前即五月，中
東南西北，五方如，次可布之，此五月即是胎藏
五佛之種子真言也如此，觀，依，畢，又同印，可
誦，乃曰了心，五大，種子真言，次誦五阿於心
上者是又下結前印，可誦，次，次，次，五月，真
言，而，後印身，五然，也云。

付之金界，為水輪，於內道場，布五智，明，台藏，為
火輪，於內道場，布五月，明，其意如何，答脐輪，
字金界也，心上了字，三角形，台藏十三大院，中，

遍知院，大日如來，自內證，三摩地也，其形三角
也，兩部，內道場，存，差別，且，緣此義也，矣，兩部
互通，可相遠，所詮今此，印信，兩部，內道場，各別
觀，夏，兩部互，為，能住所住，之表示也，謂，金界
為，台藏，理宮，於所住，故，以胎分，胎輪，為道場，台
藏，為，金剛，智宮，於所住，故，以心上，智火，為道場
也，猶又此，秘觀，有一重，深義，（宗注也）灌頂，僧正，作傳法
也，謂，乃曰了心，六大，幹大，位也，乃曰了心，
四曼相大，位也，其中六大，塔婆，四曼，宝珠也，今
自身，布，五字，六大，塔婆也，水輪，中，布，乃了心，
塔婆，中，宝珠也，（宗注也）五服，宝珠，蓮花，羊石，幸都，婆，

此部經論內義

卷

五顆，宝凡一切大法秘法，修行時塔婆安，舍利
 珠也。
 置壇上。此表示也。塔六大也。舍利是宝珠也。即
 四万位也。胎藏方亦尔也。自身布五字，六大也。
 心月輪布五字，四万是。如次，率都婆宝珠也。准
 前可知。凡塔婆宝珠，莫就六大四万，分列有通
 別二義。別云之，塔六大宝珠，四万也。通云之，塔
 通六大四万。宝珠通六大四万也。猶又當流意，
 六八平等四万，差別也。六大差別，平平等，上，差
 別也。四万平等，平平等，差別，上，平等也。捨四万，六大，
 取平平等，猶是豎義也。實六大四万各，自建立
 各，守自性，号捨号取，トコ，為當流，至德也。

猶又今此布字，秘觀，金剛界行法，行心時，凡
 自了字，五字，五相成身，中初通達菩提心，月輪
 觀，此文云，觀心，如月輪，若此，在，經，密，中，也。用五字，布
 字，也。通達修菩提，二心，六大法位也。此故。於是
 可成。凡自字，五字，次，自字，五字，布字，成金剛
 心也。可用之。此五字，即成五佛，三形是。四万相
 大位也。又如，円城寺，石山寺，金界次第，道場觀，
 器界觀，又用凡字，五字，事，是成。依正二報
 皆六大法位，意也。此上觀，檀三尊，前觀，五成
 身之行，者，与道場所觀，本尊，念，同，解，之，深，音，也。
 次，畧，行，時，不，用，五，相，成，身，時，此，石，山，布，字，道，場

觀初用之，也是則秘密万々う，秘密也。當流許可作法用。此布字，金界畧行，次第了可見之。凡五相成身，六大四万豎次第，觀門也。其故，通達修菩提，二心，六大也。成金剛心以下，如次，種三多，觀行即四万，位也。畧行，時道場觀，初用石山布字，六大四万同時，觀相也。仍，左畧雖異，其意趣一致也。猶又此布字觀，付，兩部不二，觀可有之。其故，蓮塔中，自下次第，有五字，次心月輪，上觀，五智五阿，十字明，不，解，中，又十字明，七又誦，次，出身，五忍，也是即兩部不二，秘密也。所詮今此，石山布字者，實甚深也。我宗秘密万々う，

法門專有，此秘密。大日經第五秘密万々う品及疏第十四卷等，五字嚴身之秘密，其意趣一致也。但，作此秘密，有兩樣講，兩部各別行之，如今，印信，又兩部不二之行，樣，前所，出之許，可作法秘密也。其餘重々，深古了能，可思察也。付之，石山布字，中，十字布字，本說如何，春俊然師云，傳法印明，三因相傳，師資相承，不說經軌，不戴竹帛，以傳之，為秘密，以受之，為阿闍梨，勿謂々々，可謂師說，最不可疑而已。云々，此意也。委如三輪。

以上天慶布字印信了。

一及中印信

印信一

此印信名及中印信。念範已講付安祥寺宗
 意律師傳受之。念範又以此印信并口傳其授
 仁濟真後經。教十年。仁濟山。高野山。傳新別
 所時。同所夜中。羅炎上。燒失。件印信。素然。至。伊
 境。見。燒殘之。皮革等。此印信。文字。歷然。有之一
 點一字。不。紛。夫。實。不。思議也。故。是。名。及。中。印。信。
 也。差。仁。濟。時。及。八。身。閉。眼。之。明。有。迹。若。此。秘密
 印信。等。念。敢。夫。輕。法。之。罪。難。通。故。是。傳。授。成。宝
 僧。正。欲。奉。安。置。勸。修。寺。經。藏。湮。遺。使。令。登。山。成
 宝。秘密印信。寺。无。左右。傳。授。之。畢。仍。此。印。信。血

脉相承。範。俊。嚴。覺。宗。意。念。範。仁。濟。成。宝。然。寺。
 次第相承。先。口。云。此。印。信。兩。部。共。開。塔。印。或。開
 塔。印。五。阿。五。智。十。字。明。也。次。虛。心。合。掌。即。蓮。花
 合。掌。印。誦。一。丸。是。大。悲。秘密。各。別。結。誦。也。謂。塔
 印。十。字。明。大。悲。壇。意。也。蓮。合。一。丸。秘密。壇。軌。則
 也。此。二。印。三。明。勸。修。寺。流。正。傳。也。此外。更。有。一
 傳。即。蓮。花。合。掌。一。印。五。丸。五。智。及。一。丸。三。明。也。
 此。一。印。三。明。秘密。壇。兼。大。悲。壇。也。謂。蓮。印。一。丸。
 專。秘密。壇。印。明。同。印。十。字。明。誦。此。十。字。大。悲。壇。
 建立也。仍。前。說。大。悲。壇。為。面。供。大。悲。壇。入。秘密
 壇。行。儀。也。後。說。秘密。壇。為。面。秘密。壇。兼。大。悲。壇。

行儀也凡大悲壇上兼杵密壇建立又杵密壇
上兼大悲壇云義依此寺意也以上兩傳勸隨
兩流共維傳之傍正意得各別也謂當流初說
為正傳後說為傍傳隨流又之初說為傍傳後
說為正傳也但何名相兼上傍正也猶又此印
信鳥仁濟被授成室之時鈔物寺四合被讓申
之也是勸修寺云高野四合聖教也

以上灰中印信了

一石山大許可

二命一包

內一命印信一命紹文以血脉包之也
此印信是石山許可衰杵印信也即兩部共開

塔二明也但此印信胎真言四卷第五卷字无
之大日經卷三悉地出現品說四卷不說卷字
故也疏第十一卷同之是即第五卷字化他方
便門也但不用卷字意自證之无无化他故也
或人加之說有之其故疏第五說知方方便卷
字故也疏第十四字輪品說卷字也所詮今此
印信一印二明也小野一印二明為德真醍醐
一印一明為極位夏如常但五智明不說夏瑜
祇經金剛吉祥大成就品并畧出全教王全寺
羯磨會種子真言寺也委細如前
獲悉地寺云

今此，獲悉地，看他家相兼，三種悉地，印明也。石
山內供被，授真觀云：不行高野，田風者此，三種
悉地，印信也。是非東寺相兼，獲悉地，所謂後入
唐宗觀相兼，法全相尚之印信也。其印相者先
虛心合掌，後兩手合，上品左右，二頭二大捻。
中品同二，中二大，捻下品同二，无名二大捻。
三印共掌，外，向如施无畏，印也。所詮此，印明他
門云：三種悉地，今云獲悉地，名異，其粹同也。
但，他門，三種悉地，相傳三傳有之一傳，六帖被
載之一傳，小嶋流在之一傳，今此，石山傳是也。
猶又此，印信，內初，兩部，印明大師，御傳即宗，大

夏也。後，三種悉地，印明法全宗觀，相傳前後，印
明相兼各別，夏能，可分別也。此自他門兩
傳，血脉相兼，夏三餘中委細也。

以上石山大許可印信了。

一 大法房口傳

印信一傳

先口云：此，印信，正觀音，印信，異說也。是，大法房
相傳也。云：又云：此，大夏，正觀音，同位也。即
第三重也。兩部共開塔，印也。但，二大指，不入掌
中，也只常，開塔，印也。此開，不見，本有，修生，不同，
只，開顯，內證，本奉法，全，開塔也。云：後然，云：又
此，印夏，聖，无動院，予，何，不被，印只，已前，印信，

時一具言給斗也而景宝開塔被授也故知二
大_字字中入開_開可授也云俱印信本入以
凡本口傳者又凡者大義即大法房本口傳云
意也真言二明中以凡_凡為正傳也印
塔印或開塔或閉塔兩傳共有之俱普通開塔
正嫡人開塔也隨景宝師被授開塔也凡_凡
凡_凡五字皆点明被授異說也付之三種悉地
軌_凡凡_凡凡_凡為中品悉地凡_凡凡_凡為上
品悉地西_凡凡_凡以一字无点五字明為至德入
夏是三種悉地上品明即是无畏三藏傳也然
當流以凡_凡凡_凡五字明為正傳大師御杖

分明故也高祖十住心論云皈命凡_凡凡_凡
即身成佛義_凡出六入種子_凡凡_凡凡_凡
是即根本金剛智所傳也如此先畏金智所傳
各引_凡其意更不可有淺深然大師具金智
所傳為本故今此印信以凡_凡凡_凡為深初
相傳也

以上大法房口傳印信了

一嘉應口傳

印信一卷

此印信者傳法上異說也嘉應口傳云凡嘉應
二年八月十日_凡大法房實任慈_凡院本親與
然被受之印信故云嘉應口傳也印外五古塔

印也。但閉塔也是以印真言顯。因果不二。此更印信。與書分明也。三餘上卷傳法印信。下引不抄第十三卷。此印信。夏沙汰。

以上嘉應口傳印信了。

一 聖觀音印信

印信一節

此印信。名聖觀音印信。夏今此大夏。聖觀音儀軌說之。故名。然此是悲聖觀音一門。尊大夏。真是普門大日兩部不二一勝。杪印明也。但五字。明大日經悉地出現品。雖說之。如今此儀軌。印明並說。夏无之。然此儀軌。表其說。印明。故名。聖觀音印信。亦兩部不二。深音。但印契。如軌。

說者開塔印也。然今依口傳。如塔印結之。而二大指。並入掌中。也。所註今二大指。並入掌中。是二大指。真兩部大日不二一勝。表亦也。真言八又誦初。三又表。台藏。三部。後五又表。金界五智。功德之意也。猶又儀軌。印文。如。形。云。實。是。空。形。杪。云。形。是。空。珠。塔。一。勝。深。音。也。又儀軌。此印。云。大。日。印。是。塔。印。異。名。也。猶又血脉。注。除。金。剛。智。用。竟。智。不。空。相。兼。者。一。傳。意。是。為。顯。不。空。再。大。大。夏。也。但。退。竟。智。金。智。相。兼。非。无。之。故。今。為。顯。有。兩。傳。喜。且。奉。竟。智。不。空。傳。欲。猶。又。授。此。印。或。授。閉。塔。或。授。開。塔。或。二。大。

掌中並入等重，習了隨人，授樣各別也。隨道
我僧正被授開塔，是室俊然，兩師二大，掌入
被授之所詮兩樣共有之隨人不同也。但二大，
掌入儀軌說也。又軌說開塔也。然而開閉一物，
上異也。何无相違也。付之兩部大日，真言各別
也。然今以月日了衣衣，五字，明通用兩部其意
趣如何。答月日了衣衣，五字，明台藏真言也。然
今金界通用是兩部不二意也。但不二義，切
何，真言可然。今殊更以五字，明亦兩部不
二義，其意如何。答此明名滿足一切智，明滿
足一切智之真言也。故今自三及誦滿足三部

功德，金五及誦，滿足五智，功德是即所以滿足
一切智也。委如三餘上卷也。

以上聖觀音印信畢

一 聖夢

印信一命

此印信者，崇海僧正感夢，被印明也。此被印明，
以授聖无動院僧正給，故云聖夢也。其印相如
印信謂，右手作半五古印，誦才衣衣，五智，
明，左手作半五古印，誦才衣衣，五智，真言，
而後左右印，合才作五古印，誦才衣衣，明，當流小卷，
大夏中，有此印云。唯授一人之外，不可授之
也。委細三餘中一箇大夏口傳也。

以上聖夢印信了

師口四卷口訣部

一師口傳文聞書

五卷

是榮海口寥雅記此上人云尋

一四卷鈔聞書

三卷

是又榮海口寥雅記也

一四卷鈔口傳

四卷

是實頓記也

一師口鈔口傳

四卷

是又實頓記也

一師口傳受決

三卷或四

是榮海僧正口果宝師記也

以上第二重傳授了

以下第三重傳授

開白明治廿八年六月十日於觀智院道場第
三重許可授之了 道場莊嚴寺如初重許可
也

凡當流意授重位，大夏時實每印信如法建壇
作法，可授之今時一度教通，印信授夏以之外
畧儀也後未以畧儀為本儀而已

一正觀音 一印二明

印信一印

今此印信正觀音印信也凡聖觀音軌之印信
有二通謂於前第二重所授一印一明印信今

於第三重所授一印二明印信是同小野極位
義甚深也印以前今同塔印並入二大於掌中
也如儀軌說者開塔也今不用之依口傳可結
之所詮今以一印二明為深極事一印表平等
二明顯差別是如小野六帖大夏故云甚深也
隨當流以一印一明不極位醍醐傳以一印一
明習極位大夏是法流相傳各別也付之塔印
異說頗多之或二大指掌中並入或如小嶋
印信者入二大指於掌中而兩部替金界右大
指上重左大指上押金界左大指上右大指上
押或二頭空形或或形也皆是異說也俱

二大指，習兩部，大且故。或重子或並子入掌中皆是。表不二，表上不同也。所詮作空形是，空珠形或作火輪是，空珠上德也。又作劍形是，火輪形也。何也？无相遠真言八及誦之初，三及表三部功德後，五及顯五智功德也。李細如三餘中意也。此外聖觀音軌象抄云，印信有之。三餘中塔印及八及誦之本口傳云，朗澄律師受亮惠闍梨長寬元年十二月廿六日口傳云：彼印劍形。云云。率都婆印也。蓮花上月輪觀，其字八及誦之三部五部云：袂中，文和五年三月廿一日授俊然僧都了沙門寬胤云：此印信。

第三重上，開合異說也。能生隨類形經文，大師六大，袂疏家，其字，袂更不可有勝。以上聖觀音印信了。

一傳受集

四帖

此傳受集四帖者，勸修寺大僧都御房，屬覺從，理趣房，類照大谷覺俊及大教院覺意等諸師所傳受之口傳，亦命之類集也。然後勸修寺法勢御房寬信結集，彼三人，口傳為四帖，名傳受集。鳥羽院熊野御參請供奉時，入青白地，草袋令隨身故，世或是，另草袋也。其四帖內第一

二、理趣房賴照，口傳第三。大谷實俊，口傳第四。
大教院實意，口傳也。隨慈言院本願理明房與
然記云，傳交集四帖第一二。理趣房云，理趣
房，賴照上，自崇号住僧。仁海僧正，弟子第三。大谷
云，大谷何間架，實俊在藏院。實源，号宮僧正。
弟子第四。諸師云，大教院僧都賴照，住意。仁和
僧都，最實兄弟。上件傳交集四帖。大僧都泐房
傳受，口傳也。然先師法勢結集，三師，口傳，為四
帖。是傳交集件，僧都泐房泐自筆。折帝寺故鳥
羽院之泐熊野參詣為泐經供養導師泐供參
上其時入青白地草袋，令隨身給仍世号草袋。

云，于今在勸修寺本房。建久四年五月廿九
日為後覽記之真然。此記分明也。何之理趣房
云，住大理趣房。寂內中理趣房。賴照小理趣房
行禮，三人各別。是行禮者賴照，弟子寂內，孫
弟也。隨或人傳授目錄云，第一，嚴實從大理趣
第二，賴照中理趣房。第三，間架大谷實俊。第四，諸
師受云，此意第一二。大理趣房中理趣房。二
人各別傳受，口傳。見多然。今見真然記，理趣房
賴照間架号寂內入道上。自自住僧仁海僧正，
弟子云，是賴照即寂內一人，異名。見多義內
師隨流四度口決第一云，第一，第二，仁海，弟子。

理趣方類照アアヲ号寂因入道此人傳也云
此意分明也此集能多可尋決者也

傳文集第一帖

- 一 藥師
- 一 无垢淨光
- 一 金輪
- 一 佛眼
- 一 仁王經
- 一 請雨經
- 一 十手
- 一 准股
- 一 弥陀
- 一 大佛頂
- 一 尊勝
- 一 孔雀經
- 一 五部念珠
- 一 六字經大陀羅尼法小咒夏
- 一 十一面
- 一 不空羼索

- 一 五字文殊
- 一 虚空藏
- 一 竜樹
- 一 五宝寺小野
- 一 安鎮
- 一 天寺惣檀子
- 一 北斗
- 一 弁才天
- 一 八字文殊
- 一 末間持
- 一 變染王
- 一 不勒十九觀
- 一 金剛夜叉
- 一 吉祥天
- 一 星供
- 一 歡喜天

以上第一帖了

同第二帖

- 一 仁王經
- 一 法化

- 一 受染王
- 一 五秘密
- 一 光明真言
- 一 不空絹索
- 一 北斗
- 一 六觀音
- 一 兩界佛供
- 一 胎藏三部被甲
- 一 五類竟

以上第二帖了
同第三帖

- 一 八字文殊
- 一 尊勝
- 一 五大虛空藏
- 一 六字
- 一 金剛藏王
- 一 十齋仙
- 一 振鈴義
- 一 十八道畧次第
- 一 瑜祇經三種真言

- 一 樂師
- 一 釈迦
- 一 金輪
- 一 尊勝
- 一 法花肝心真言
- 一 成就法花
- 一 雨宝陀罗尼
- 一 六字曼荼羅
- 一 十千
- 一 馬頭
- 一 不空羅索

- 一 阿弥陀
- 一 如來慈護真言
- 一 熾盛光
- 一 孔雀明王
- 一 同補欠
- 一 供養四方仙土
- 一 請雨經
- 一 聖觀音
- 一 十一面
- 一 准股
- 一 如意輪

一八大觀音
一八字文殊
一虛空藏
一五大尊
一諸天惣種子
一毘沙門
一大伯明
一摩利支天
一訶利帝
一炎魔天
一大山府君

一延命
一隨求
一愛染王
一烏瑟沙麼
一天等行法印
一星音
一水迦罗天
一弁才天
一迦博罗天
一暗夜神
一大黑天神

一地神
一滅娼欲犯罪真言
一八大師梵号
一灌頂三昧耶戒作法
一五方色
一頓證菩提法
一行人卧時作法
一仙神手驗日
一十二種合掌
一東寺講堂音
一高野本堂音

一尊星天
一易產陀罗尼
一御藥加持作法
一曼荼罗供壇樣五五種鈴
一八方幡
一沐浴作法
一隱所作法
一十指異名
一十指音
一同灌頂堂壁音
一禪林寺音

一 西園東院仙後音
一 鈴夏
一 真如親王夏
一 小野丸護音

以上第三帖了

同第四帖

一 瑜祇經夏
一 大仙頂
一 佛眼
一 法花
一 仁王經
一 六字
一 六觀音次第
一 藥師
一 金輪
一 孔雀明王
一 光明真言
一 請雨經
一 壽命經
一 十一面

一 准服
一 白衣
一 八字文殊
一 愛染王
一 六時供養信菩薩六寺
一 烏瑟沙麼
一 金剛藏王
一 十二天
一 星供
一 五星
一 荼吉尼
一 如意輪
一 葉衣觀音
一 大隨求
一 五大尊
一 安鎮
一 金剛童子
一 聖天
一 水天
一 北斗
一 十二宮
一 四方電王

抄一法一明四七

七

一香藥

一遺告口傳

一佛供色

一佛布施

一新仙始夏

一尊勝

一小兒湯加持

一妊者帶加持

以上第四帖了

以上傳受集四帖目錄了矣。一夕雖可傳授

餘日无之故畧。奉表題沙汰云耳

以上

一具支灌頂式

延命院元果作
云一夜式

壹卷

今此具支灌頂式者。言祖御在唐。御灌頂八月傳法阿闍梨位灌頂之儀式也。其作法者小野

六帖所載之。承和十年十二月十三日於東寺。實惠大德被授真紹僧都。灌頂日記。為本。延命院元果委細被書其行儀。是云具支灌頂式也。但彼式頗髣髴。非得小野正流口傳者。不能行之。其作法者不二之行法也。非如常。兩部灌頂式。授印信。夏非兩度。云作法。云印信。餘流。曾不知之。小野正嫡不共作法也。高祖御請本錄受。阿闍梨位。一度。云。專此。具支灌頂儀式也。付之小野灌頂作法內外儀式相表之夏謂。具支外儀作法。寬空僧正。禮臺相傳內作法。石山內供。秘說也。彼延命院。一夜式。中云。密印許。可是

也故外儀守左沃規則內儀小野抄說也一夜式云內供坐慈授密印許可之機僧正奉初傳具支灌頂之嚴此意延命院并石山者內道場許蒙秘密具支許可并連臺者傳外儀作法之傳法灌頂夏分明也所詮石山極隱遁人故依石山推奉外儀作法并寬空傳之給然當時外儀連臺相傳具支內道場寺作法石山相傳也所詮今此一夜式初金後台也野沃通用式初台後金也以此二為根本式其後西西勝覺以一夜式分初後夜是云新撰式西西諸流用之也是初金後台也猶又一夜式相傳次第夏

一傳

元景—常寂—寂因—成尊—範後—嚴覺—

寬信

良勝—實任—真然 此寬信良勝二傳正傳也

又傳

元景—廣壽—常寂—懷尊—勝覺—聖賢—

亮惠—真然

此傳西西傳也

付之如^今此相承次第者延命院以具支式授廣壽上人不被授仁海僧正然者小野僧正

不得一夜作法口說欵如何卷於式相傳者雖
如血脉至其口決者小野僧正傳受之條勿論
也當時人尚雖不得式文受其口決者何不行
之乎況於小野六帖有其習不得相說之人不
足疑欵此作法者曾祖師理明房アサリ始逢
大法房實任得奪細指授後對真乘房亮惠遂
其作法但是聊有傍正其中正者實任傳傍者
亮惠傳也空建上人為授實證房依祖師大僧
都宗然口說所造次第者是亮惠相傳也祖師
系授光明峯寺禪定殿下作法并故施无畏院
大僧正聖基被授惠金剛院大僧正勝信次第

者正嫡相傳也不可混亂之也付之如今此血
脉者小野成尊僧都具支式傳寂円見多然者
寂円云成尊師資之義云被傳之子如何答師
資義云无之只見參之時成尊見申件式其後流
布云此意也猶又源運宗命問答記云兩僧
正六帖造命中自他渡頂次第多集之其中具
支渡頂記无之何答具支式不入六帖中自然
小野僧正不見之欵建命院至老後製件式或
預定觀入寺々々又付懷草々々又見申成尊
僧都云其後流布欵小野僧正公請名僧之
間自然不見之非隔心義云云記上宗命此問

卷於小野正流，依用之，予如何為小野正流意
於六帖，有二箇，口傳謂大夏，印信及具支作法
也。此二ノ口傳並傳，云正嫡人然。源運宗命六
帖中，无具支，記錄隨白河院時，勝覺僧正蒙免詰問，
有具支，記錄隨。鳥羽，寶藏，初寫，取六帖云，夏實運弟子宗命云
人自西，六帖，與書記之，然者西西人，不得師傳，
故六帖不知有具支，作法。然者源運問答記不
可，依用所詮小野六帖所載，檜尾僧都兼初十
年，傳法漣頂次第是即一夜作法也。以之為師
資相承，抄說然。此六帖者，是小野，仁海僧正所

被載抄說之記錄也。此記錄，仁海成尊嫡，相
承，範俊傳之，範俊又之，傳嚴覺，又傳實信
良勝。是小野正流口傳也。大師八月御漣頂作
法云，不二秘密，與古云併在此口決中，不知此
夏兩僧正不被傳具支作法，云可咲，又
具支漣頂式相傳付，伏論問答云，具支夏清觀
三位法印四句，作傳，不行。三寶院不傳，不行。左
沢不傳，行。勤修寺傳，行。安祥寺云，又云，具支
式元景峯，左壽上人傳，如此，勝覺相承，血脈二
可故，於口傳，元景仁海寺嫡，繼承云，正式
文至，相承各別也。云，又云，具支式，元景實空。

少
法
傳
傳
傳

傳

矣，作法受，三回，記三，雖然淳祐相傳，深義以記
玉，款仍大都作法，在次義，三於內證，小野，不
共，夏多之故，在次，不傳之，云，此意，三，勸流正，
具支，式雖不傳之，依口傳，行具支，灌頂，云意也
今云，是知，西面相傳，一方，血脉，不知有，嚴堂
寬信寺，一方，血脉，相兼，款既於，勸修寺，本願理
明房，真然，ア，リ者，寬信，良勝，亮惠，三傳，共相
兼之，隨，良勝，相傳，我專，傳之，亮惠，相傳，淨賞房
行慈，傳之，見，リ何，勸修寺，不傳，行，三，于是，不得
勸修寺，相傳，故也，又或人，三，別處，見，傳，按，目錄，就
具支，式，分別，四句，云，一，不傳，不行，此，院，次，又，三

又行，又傳，是，安流也，三，傳，不行，是，勸流也，四，行，
不傳，院，流也，三，云，此，師，意，四句，中，勸修寺，三，室
院，快，遍，問，答，相，又，三，室，院，行，不傳，勸流，傳，不行，
云，今云，此義，又，不得，當流，意，款，其故，勸流，意，
具支，灌頂，為，普通，受者，祇，雖，不，行，之，為，正，嫡，人，
為，規，模，專，行，之，何，強，傳，不，行，乎，甚，以，不，審，也，又
三，室，院，傍，傳，三，傳，具支，灌頂，式，事，血脉，分明也
何，不，傳，云，平，通，覺，雄，方，今，時，專，行，之，表，也，但，三
作法，并，大，夏，印，明，傍，傳，故，與，勸流，不同也，付，之
安流，高，祖，在，唐，八，月，灌頂，即是，具支，灌頂，也，相
傳，故，與，勸流，全同也，然，三，極，位，安，勸，二，流，有

...

...

小異也。謂動流以具支淮頂，大夏印明為極位，隨於東寺觀智院。西部傳法淮頂，後為正嫡一人更行，具支淮頂以後，具支大夏即六帖印明為規模，守流不介，此大夏外，猶有極位，印明仍如動流，以此大夏印明強，不規模也。有此不同可知，若分別四念者，動流傳而行，云云。安流又傳，又行，云云，可乎。然者，快適問答，義又或人，義皆以不可也。

一晝三昧耶戒私記

一夜甲

一夜乙

一帖

一帖

一帖

一具支淮頂不審條：

以上四帖，榮尊，即製作也。

一具支聞書後然記

以上五帖，共觀智院金剛藏，有之世間，極也。

大切可保存，竟曉記之。

付之西，西動修寺，具支作法，分別支問，云，動修寺所相傳行，具支作法者，亮惠傳，是則金剛王院相傳也。其故本類理明房製作，具支次第，與書云，應保二年二月廿九日，於西，西寺西光院，坊奉傳，真來坊阿闍梨亮惠，依本次第為，繫私加師，口傳所，速努力，不可披露。

、件、阿闍梨、西園寺、三窓房間梨、聖賢弟子
也、真然記之、又、然者、勤修寺根本之相傳、无之
乎、如何、谷亮惠傳、与、勤修寺根本傳、兩傳、大異
也、亮惠傳、金界、小壇、夏訖、大ア、シ、リ、着、西、大壇、
金界、後、供養、修之、次、又、着、胎界、小壇、々々、作法
畢、後、印、可、次、着、東、大壇、胎藏、後、供養、修之、畢、又
所、後、印、可、秘密、二重也、云々、勤修寺根本傳、大
法房者、金界、小壇、夏訖、即行、胎藏、小壇、々々、作
法、畢、則、印、可、次、着、西壇、後、供養、次、着、東壇、後、供
養、是、兩壇、小壇、并、後、供養、同時也、又、印、可、第三
重、大夏所載、六帖、是也、皆是、為、六帖、於、本、撰、所

行也、六帖、意、小壇、并、後、供養、寺、一、相續、故、也、其
上、理、明、房、ア、サ、リ、亮、惠、相、傳、者、應、保、二、年、也、彼
相、傳、以、前、隔、四、十、六、年、永、久、五、年、法、務、實、信、相
傳、延、命、院、具、文、云、彼、與、書、云、永、久、五、年、八、月、五
日、以、延、命、院、僧、都、等、削、正、本、令、寫、後、之、翌、日、移
点、了、勤、修、寺、住、僧、實、信、文、隨、理、明、房、間、梨、同、式、
與、書、云、仁、平、四、年、十、月、廿、一、日、以、件、本、書、字、了
智、海、云、此、與、書、又、隔、九、十、年、以、前、也、知、兩、師、法
與、書、皆、亮、惠、相、傳、以、前、也、其、上、作、法、大、相、違、
誰、人、可、混、亂、之、乎、故、此、兩、傳、中、祖、師、大、僧、都、等
本、奉、殿、所、後、甲、傳、者、大、法、房、傳、也、又、空、遠、房、被

由合，榮然僧都所授，實證房者亮惠，信也是，而傳共相傳，故也。就中本願被授專覺上人。性我記云，蒙大法房許可，授之。云是勸修寺根本相傳也。不知案內之輩志勸修寺始傳亮惠云。此與々々甚，不取入故也。縱又雖元式相傳既被載六帖上者，不能左右何況式又元躬相傳法勢并本願，與書分明也。不可相亂之，重問云，金剛王院又大法房樣相傳在之。然者如何。卷縱金剛王院雖有大法房樣相傳，本願并亮惠相傳，大法房相傳各別相傳，有何疑乎。故本願被授專覺上人。性我記既蒙大法房許可，云

云縱金剛王院二傳共，雖有之當流。二傳為兩人相傳，更有何疑乎。此夏三餘中卷委細見，多付之一夜式秘密行儀，其口傳云何。若於秘密道場守兩部壇行不二軌則，是理所必有智之所。必具理之故。雖合行不混，不混兩部即不二也。小野一印二明顯此意也。若先受秘密印信，後遂作法之人，只受作法，无別印信作法。与印信其義相同之故也。先師上網蒙了依此，口沃既秘密印信傳受之後，受作法之時不被授印信，此意也。而雖受印信，不知作法之流秘密，更業似，闕而不整，總得傳法之号，不得八月職位。

遺恨、云、此事三餘下卷見、多所詮具支
灌頂支度用意并三昧耶戒及兩壇作法等事
如後然聞言并英峯師、幸心方具支灌頂聞書、
今覽、故畧之

以上具支灌頂部畢

一小野六帖 仁海作

七帖

此六帖者、只引渡、云、李綱、傳授略之、次上、具
支灌頂、大支印明并具支灌頂、作法行儀等皆
此、小野六帖、口傳、為本也、但此六帖、教不同、
夏鳥羽、寶藏、本九帖也、謂常六帖、薄雙條二帖、
瑜祇、惣行一帖、命九帖也、但當今世間、流布、

除薄雙紙二帖、及瑜祇、惣行一帖、故六帖也、然
今觀智院、勸流、相傳、有七帖、謂常六帖、加大支
印信帖、為七帖也、其印信帖者、有是、豈本是也

一傳法灌頂

一帖

一自胎疏并儀軌寺序要十心

一帖

一門雜私記大師記結斷作法

一帖

一系兩部大灌頂作法十心

一帖

一師傳法灌頂私記

一帖

一宿曜私記

一帖

一傳法灌頂十心私記

一帖

以上七帖一帙也

凡六帖，大夏有，二箇，口傳。一、大夏印信，口傳所
謂率都婆印。五月五智二明也。二、作法，口傳是
即義和十年十二月十三日，實惠大德所授。真
紹僧都之灌頂，日記以之。習大師在唐八月傳
法アカリ位灌頂，作法彼義和十年，灌頂全。此
具文灌頂，作法，口傳也。以上二、口傳，嫡
相承。小野正流不共，大夏也。付之六帖，有具
文，作法事。雙鬘表，大師傳法灌頂私記。文內，義
和十年十二月十三日。卷日，東寺授職位灌頂
私記傳法者實惠云。然、內道場之作法，付
出十四帖。此灌頂，實惠大德授真紹僧都具文。

灌頂，作法也。是即高祖在唐八月，授灌頂之儀
式，全同也。口傳也。所註見此作法，十四條中
第二、禮兩壇。文第三、令登蓮花座。文、云、金剛界
乃至第十、以五輪、置本壇了、更令向東壇座花
臺。文、是胎也。第十一、發後、授傳法，印。又此寺意
皆是其文灌頂，作法也。其故、同時、禮兩壇，又
同時，初金後胎，又發後、胎藏。方小壇，授印信
寺皆是其文，作法也。決、非常傳法灌頂，作法。夏
明了也。奪細、具文灌頂，作法。付之小野
六帖認樣，寺積三寸一分長，四寸五分。云、又
小雙紙、唐、大寬信法勢時也。其以前、藤雙鬘也。

力

一 小六帖口傳隋金口記

一 小野六帖闍作者未詳

一 秘藏金寶集

一 秘藏金寶集十卷

一 明海記諸尊法口傳也

一 類秘鈔法尊作 六卷

一 多羅鈔五卷

一 斤斤下鈔十九卷

一 五十卷鈔真然作

一 是榮海僧正記小野達原口決也

一 百卷鈔寬禪作

一 師闍鈔四卷

一 是俊然依當流印信口決也无表題師闍四

一 卷當字也上中下三卷餘一卷有之故或云

一 三餘也是甚深秘口也正嫡之外不可許見

一 聖鈔一卷

一 是榮海僧正記當流印信口決并諸尊法口

一 傳也

一 傳受口傳上下合本 一帖

一 是諸尊法口傳也此記者元德元年八坂賢

諸尊法口傳

賢

亦上人傳，慈尊院榮海僧正所傳受之口傳也

一勅流御書

一帖

是法妙上人記弘安四年，與書可寺葉不寺

葉血脈，更委細也

一抄鈔不審條也僧正記

一帖

是榮海僧正記也

一傳受次第

一帖

是榮海僧正記也，謂妙島四度至講尊法并

印信之傳受次第記之，是次上抄鈔大同也

一抄印鈔

一帖

與批云，應安六年二月二十日授賢空僧都了寬胤云：是諸流印信口決也

一日王

二卷

是榮海口是空記即當流袖抄印信口決也

一為外丸唯一鈔

六卷

是俊然記諸口決也

一師口合鈔

五卷

是榮海口俊然記也

一口傳

五卷

內一卷授法勢御房實信已講御房明海面人口一卷法勢實一授年相間繫淳觀口一

卷法務寬一授明海僧都口傳一卷小野口
小雙子云：是即小野權僧正範俊授入僧
都嚴覺、授法務寬信口傳也一卷以
水口云：以上合五卷一帙也

一真間集附尾記

一抄密決疑抄仁濟記

是諸尊法口決也

一以尺鈔法務作

一以尺雜鈔法務作

一真言集法務作

一以尺鈔本類作

五卷
四卷

三卷

一卷

一卷

六卷

一視聽鈔法務作
一傳受類聚鈔本類作
一以尺雜鈔決

是賢宝記渣頂印信口決也

一傳法要決早宝記

一早宝傳受聞言

一宝珠勸文寬信記

一一座行法口傳我宝口淨宝記

一小嶋渣頂印明決

一勸具供作法

一曼供度儀舞樂

一卷
廿五卷
一卷

一帖

一帖

一帖

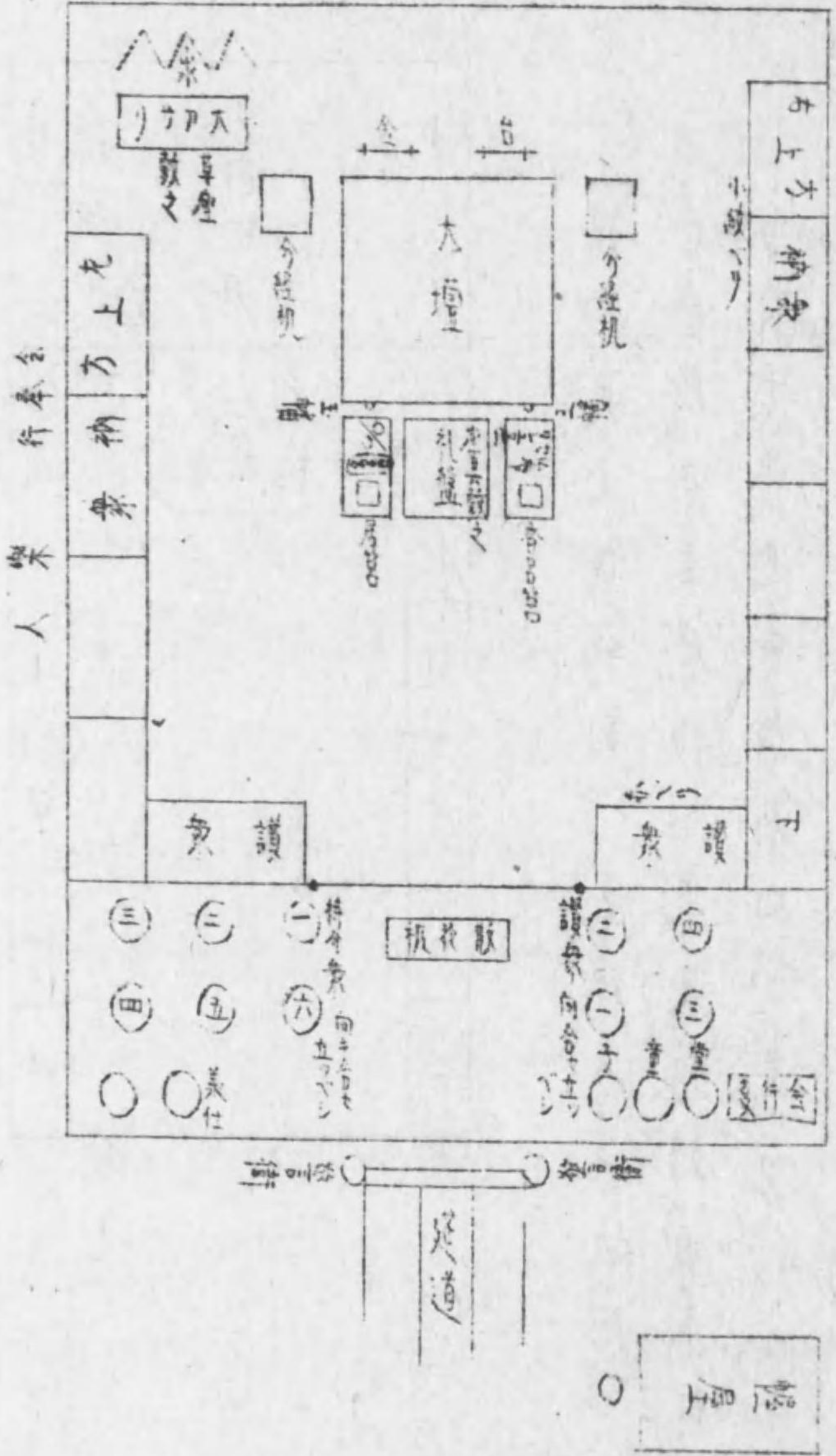
全

全

全

全

凡行曼荼羅供，是又廣儀堂上平座，差別其
 儀式大都，傳法灌頂三昧耶戒可准規，
 但道場莊嚴寺少遠アリ左，如

初...
 ...
 ...

全奉行
 ...
 ...

上方
 ...
 ...

上方
 ...
 ...

護

護

佛壇

菩薩壇

阿彌陀壇

門

道

三

三

三

三

三

三

三

三

三

四

四

四

四

四

四

四

四

四

五

五

五

五

五

五

五

五

五

六

六

六

六

六

六

六

六

六

七

七

七

七

七

七

七

七

七

八

八

八

八

八

八

八

八

八

九

九

九

九

九

九

九

九

九

十

十

十

十

十

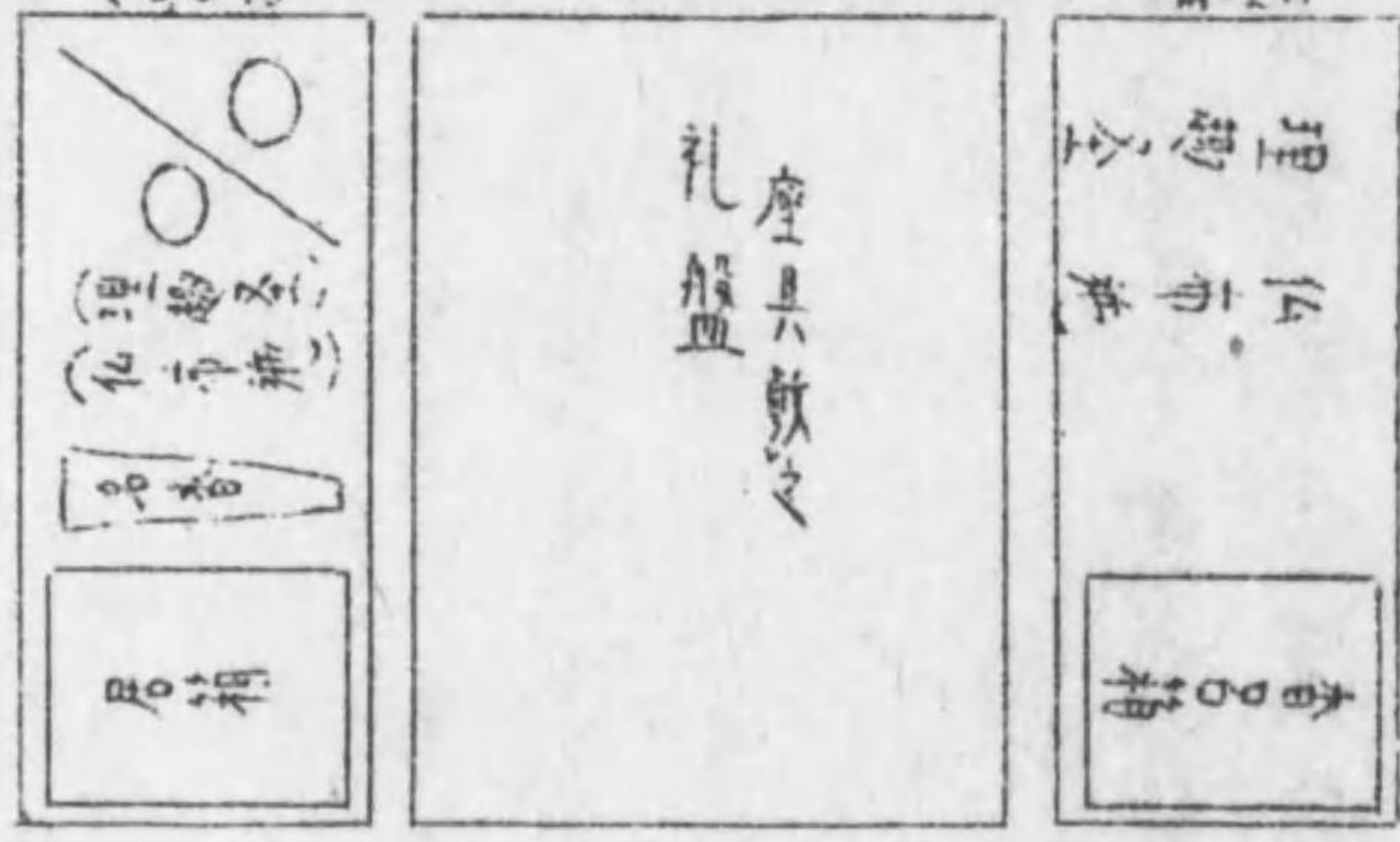
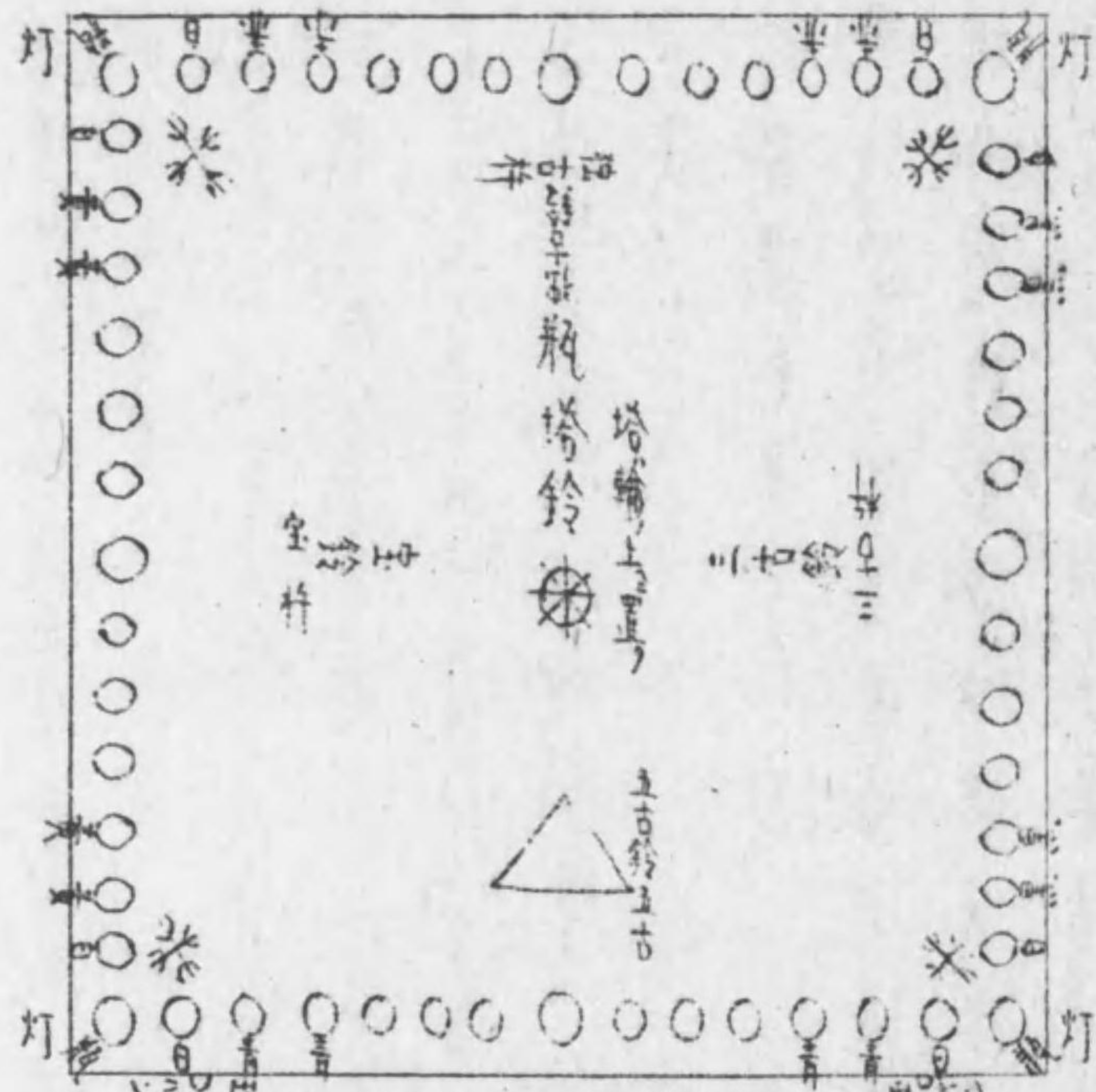
十

十

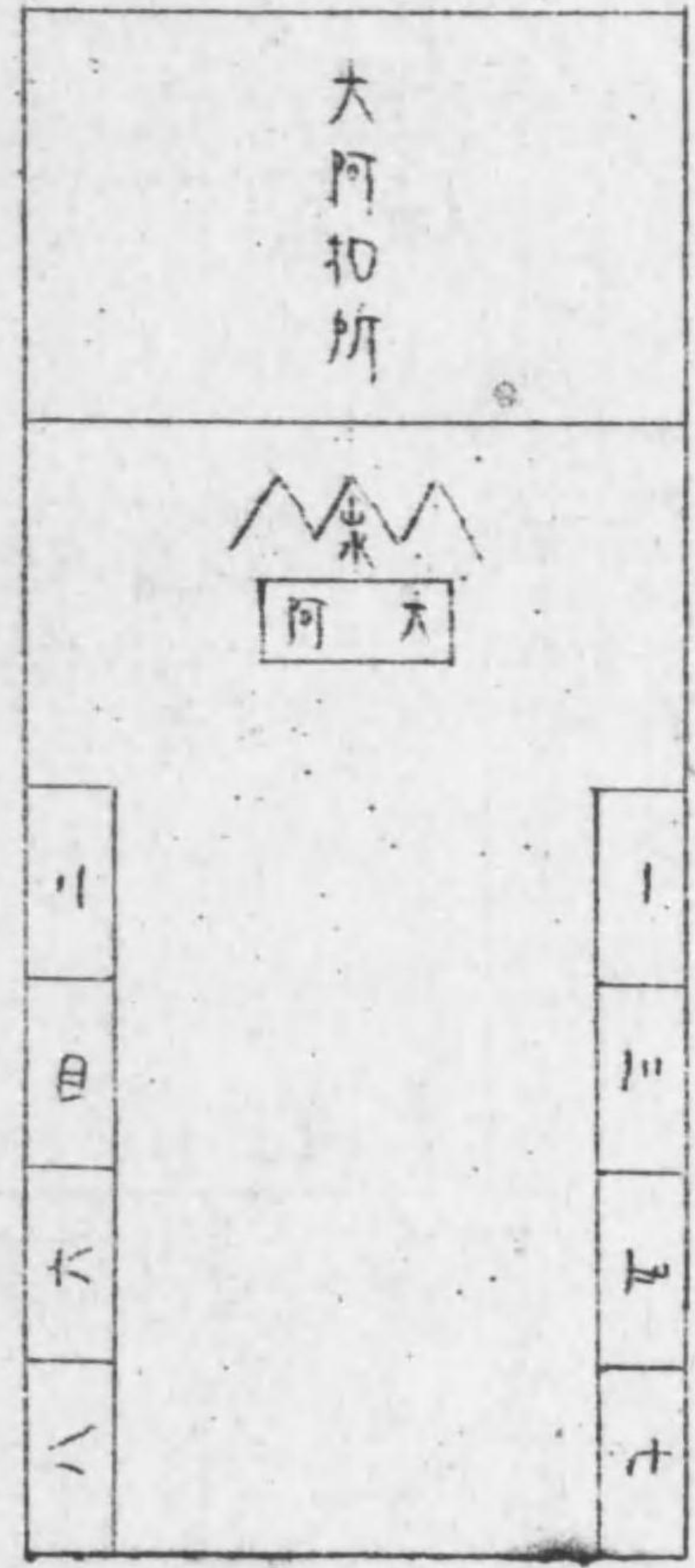
十

十

南向

職象^ニ與上^ニ騰駒取^ニ着座ス^ニ大阿^ニ
 集會所^ニ不着座^ニ扣所^{ヨリ}直^ニ列^ス會奉行^ニ
 會行^ニ又^ニ集會所^ノ前^ニ兩側^ニ立^ツベシ

佛布施^ノ在^ニ置^ラハ流例^{ナリ}狹少^ニ依^テ高祖八百年^ノ遠心^ノ例^ニ依^テ右^ニ置^ラ也

大仏供ハ坊方^ノ仏供十六^坊

但^レ佛供^ノ居様^ニ隨方^ニ還心^{ナリ}二様^{アル}中^ニ今^ハ且^レ約還心^{ナリ}

東方^ノ南方^ノ引廻^ル五種鈴^ノ置様^ニ又^レ介^ス也^ニ是^レ近未^ニ

居様^也但^レ依^テ四卷抄^ノ聞書^者佛供^ノ不^レ押廻^ル如^ク本^ノ

方^ニ置^ラ云^々

△五種鈴置様之變

凡^ク五種鈴^ノ置クニ隨方^ニ還心^{ナリ}二様^{アリ}其中^ニ還心^ノ様^ニ

若^シ道場^ノ南面^時南^ニ五古^ノ西^ニ至^ル北^ニ獨^ク古^ニ東^ニ三古^ノ如^ク

是^レ次第^ニ置^ラベシ^ク若^シ隨方^ニ至^ル道場^何ニ向^テ東^ニ五古^ノ

南^ニ至^ル西^ニ獨^ク古^ニ北^ニ三古^ノ次第^ニ不^レ違^ル本^ノ方^ニ置^ラ之^也但^レ

隨方^ニ付^テ若^シ南面^時道場^ノ南^ニ至^ル南方^ニ至^ル鈴^ノ直^ニ為^テ用^ル鈴^ノ之^也

一^ノ説^ニ又^レ別^ニ用^ル鈴^ノ十^ニ盤^ニ五古^ノ鈴^ノ載^テ置^ラ大阿^ノ所用^ノ

至^ル鈴^ノ盤^後壇^上置^クト云^々兩説^{アリ}其中^ニ用^ル後説^ニ素^ク

也^ニ塔^ノ鈴^ノ輪^上載^テ置^クベシ^ク塔^ノ杆^上物^ノ別^ニ元^ノ之^也至^ル獨^ク三^ノ

三^ノ鈴^ノ壇^上直^ニ置^ラベシ^ク各^ノ盤^ニ五古^ノ鈴^ノ盤^上載^テ置^ラ

ト云^々是^レ光^ノ室^ノ記^ニ高祖八百年^ノ遠心^ノ記^ニ寺^ノ例^也但^レ

近^ニ未^ニ親^ニ智^ノ院^ノ別^ニ五古^ノ柱^ノ不^レ置^ラ大阿^ノ所持^ノ五古^ノ着^テ

座^上載^テ之^也猶^又西北^ニ獨^ク古^ニ三古^ノ説^ニ常^ノ例^也

此外^ニ西方^ニ三古^ノ北方^ニ獨^ク古^ニ一説^{アリ}然^レ西方^ニ獨^ク古^ノ

北方^ニ三古^ノ用^ル小野^ノ常途^ノ習^也但^レ四卷抄^ノ聞書^ニ

第四表下段法云當流五方皆不置行云然
當時當流多分五古宝獨古三行置之也又此
聞書五古宝獨古三行各金剛盤上置是也
然當時多不置盤直壇上置是如何可尋中
流亦金剛盤上置之所註五種鈴置樣位
異說アリ委如四卷鈔第四表下段畫同聞書委
細釈リ可被聞也付之間隨方可用何鈴何必
五古為要鈴耶仰云以南方如為灌頂方成身
會行相必可依東方者淨菩提心方故也
慈成身會行相即菩提心行相淨菩提心上所
立也此菩提心金剛薩埵行故東為其方又菩

提心即五古行相也故為薩埵三昧耶形依此
道場成身會行相向東可用五古也義訣云所
以此位先東方者講起作之初門應物之源序
故諸佛說法先照東方次及餘方如日出東
方先明次照餘方一切皆明又如四州衆生俱
日出處皆呼為東者最初之義也非世方分
之稱也此金剛菩提三昧亦復如是欲入佛法
海者皆從此入便以智入如表境界又此意也
此夏四卷鈔聞書問答アリ可見之

△五方五色佛供居樣之文
傳法結緣用切仙且具支曼供方仙供ナリ是又

隨方運心，二樣。其中隨方時，東方青，南黃，西赤，北黑，次第也。運心時，若南面，道場十六，南青，西黃，北赤，東黑，次第也。五種鈴，置樣同一。東方，南方，引回餘，三方順次。引回也是。也者，居樣也。然依四卷抄聞書者，五種鈴，運心付，東方順次。押回，仙供押回，无之。如本方，居云云。次下，可見四卷鈔第四表下段。種々異說，出可見之。同聞書云，五方佛供，專是也。云云。色仙供。金剛薩埵儀軌，說大勝初，軌皆同。

白^中 青^東 黃^南 赤^西 黑^北

大日經具緣品說

白^中 赤^東 黃^南 青^西 黑^北 胎藏界五色

具支，依上說，兩界用各別，五色。曼荼羅供同之。俱，乃夕ラ供，兩壇イ夕ラ无之一壇。用金剛界五色供。約仏五色線，依具緣品說。青白赤黃入秘悉品，疏，狀樣。

白^中 黃^東 赤^南 青^西 黑^北

傳法依此說，兩界一同通用之。非私云，是仙供。支結緣，灌頂又如此。

西都各別時依金剛薩埵軌。无別于細胎藏。經疏不同也。先經文具緣品。說如上。引次疏。祇至。入杵密品。正先引具緣品。五色。文。次相傳。說。上。更。出。白。黃。赤。青。黑。五色。判。是。祇。為。定。前。祇。非。也。文。尚。可。取。意。本。也。然。而。今。經。疏。共。依。用。西。界。各。別。時。胎。藏。用。具。緣。品。經。說。傳。法。以。入。杵。密。品。疏。五。色。兩。部。通。用。也。兩。部。通。用。段。祇。不。見。相。傳。行。事。也。以。上。白。色。諸。色。根。本。故。皆。一。同。為。中。臺。大。日。赤。染。金。色。也。或。地。水。二。輪。為。大。日。時。胎。大。日。黃。色。方。形。金。大。日。白。色。円。形。又。一。途。說。也。又。三。種。悉。地。儀。軌。說。

如世後五方色

東 青 中 黃 南 赤 西 白 北 黑 此說仙供色不用也

是等次。御沙汰也。惣上。五方色。不限。万。夕。う。供。仙。供。以。次。在。其。沙。汰。通。重。故。實。寺。不。得。畧。仰。分。記。下。者。也。

佛供居樣。東方。佛供。隅。佛供。上。兩。錄。アリ。云。云。柳。所。示。其。意。

方。佛供居樣。金剛界五色樣。胎藏。五方可。准之。

具支及曼荼罗供方, 佛供居之, 西界各列色也
 慈, 其教廿四坏也, 染佛供十六坏, 白佛供八坏

(音部合上奉私九行)

...

...

東

巽角為始居東方仙供餘方押回之中央白色一角四坏之分置是一角二坏定也

或畏角為始是一說也

北

西

傳法灌頂隔佛供居之西界一樣也結緣灌頂
 又如斯合廿四坏同前
 以上五色佛供傳法結緣具支曼荼羅供也但
 方佛供角仙供角寄取置樣一同也設方仙供
 云時一色仙供一方許也云龍曉私云白仙
 供居今此音四方共色仙供次中方寄花
 除居之然此此外白佛供四方共四坏方寄
 居一說以上兩說何相違無今時多分
 用後說也
 付之大小仙供之支四卷抄聞書云灌頂乃夕
 供无大小廿四坏皆七合一同也神修法不

仙供一升小仙供七合小脚修法大七合小五
合猶ツメヲラタル時大五合小三合是極減畧定
也云：猶又灌頂万ヲラ供汁菓子可備事有
之乎否謂是又四卷鈔聞書云灌頂壇汁菓子
如此可居也而壇狹難儀之間今畧之五色仙
供許也云

△五色仙供如五方鈴回否更

四卷抄第四聞書云仙供引回一准鈴行知之
云：意云鈴行引回時仙供色一具ツレテ可引
回云：此說不用之縱鈴行行者前置東方五
方餘押回時仙供色如本方居也鈴行ツレサル

也云：龍曉初云當時仙供五方鈴行ツレテ押
回還心付居也四卷抄本文意也然者兩様共

无相凌款

△五色仙供染様之更

四卷抄聞書云白色飯粒无別殊餘四色先四
色紙コノヲ染置飯上件染紙張付糊染クハ小
米汰懸也云

△壇線之更

四卷抄第四聞書云五色線依具緣品說云
然者一壇時白赤黃青黑次等用胎線更更下
轉可然款但佛供如万ヲラ供一壇時用金

カ云

剛界五色然者青黃赤黑四色然次東南西北
四方置_レ置_レ置_レ置_レ

△瓶花之夏

万_レ夕_レラ供_レ時花_ニ可_レ然_レ若_レ用_レ造花_ヲ時_ハ准_レ仏供_レ色
可用_レ白青黃赤黑_ニ次第_ニ然_レ當_レ今_ニ多_ク用_レ白黃赤
青黑_ニ次第_ニ其_レ證據_ハ有_レ何_レ乎_ニ可_レ尋_レ之_ニ是_レ恐_レ混_レ傳_レ法
結_レ緣_ニ款

△壇敷之夏

四_レ口_ニ合抄_レ說_レ如_レ未_レ申_レ方_{ヨリ}始_レ且_レ寘_レ終_ル壇_ハ狹_ク
ヨ_リ又_レ敷_レ限_ラシ_レ但_シ奇_ク敷_レ用_レ壇_ハ狹_ク布_一端_ヲ用_レ壇_ハ広_ク
ケ_レハ一_ニ足_ラリ_ニ花_形壇_ハ壇_ハ曳_レ不_レ用_レ也

△諷誦文之夏

敬白請諷誦之夏

右為何_レ...

年月日

所請諷誦如件敬白
瑜伽來沙門何某 敬白

△咒願之文之夏

諷誦威力過去聖靈成等正覺檀波羅蜜具足
円滿

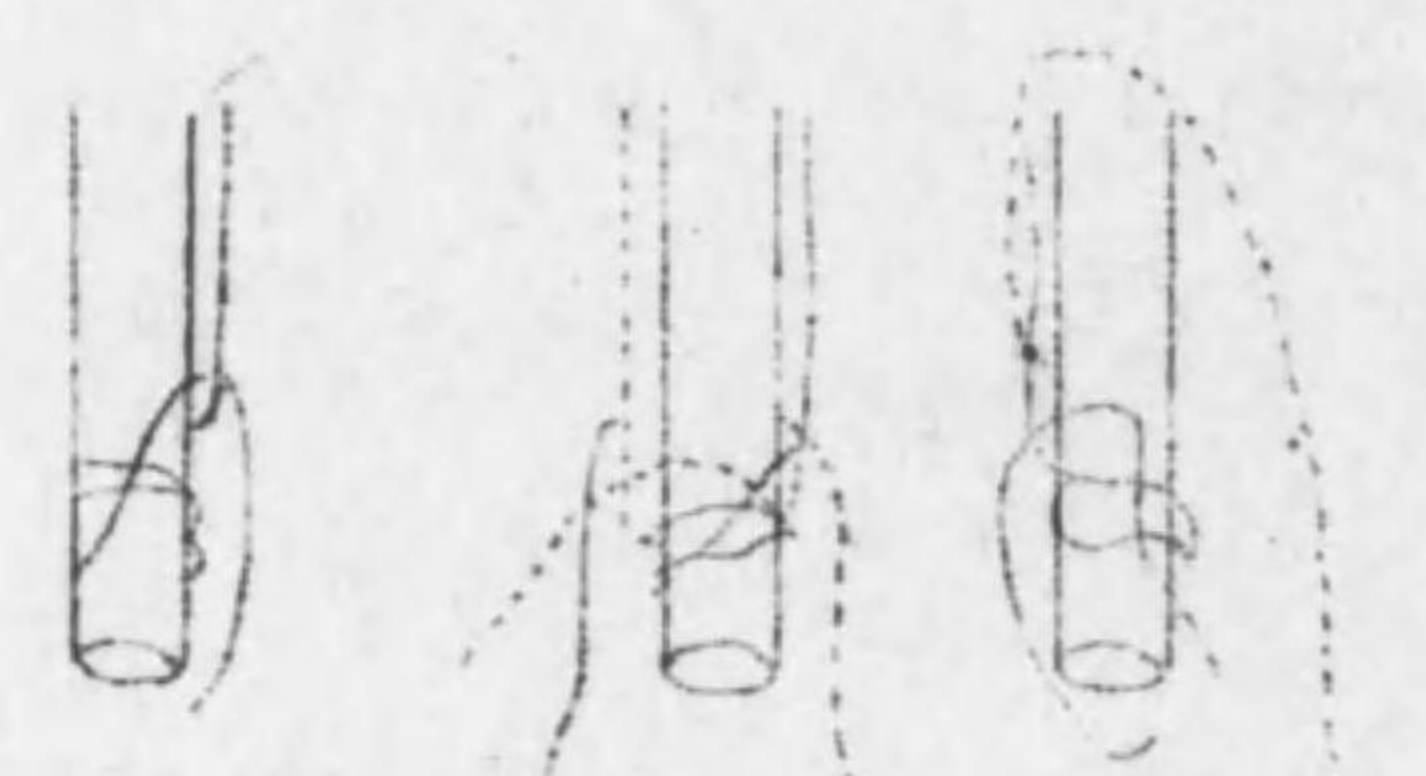
△袈束之夏

習礼大阿以下素絹紗白差貫會奉行同前會
行夏絹衣紋白差貫兼任羅在差貫十帛
子素絹紋白螺吹直綴卷從素絹紋白差

貫是、近未東寺觀智院、儀式也
 當日 大阿以下衲衣法服表袴草鞋十弟子法
 服平賀表袴會奉行素絹紋白差貫會
 行夏法服青甲切文螺吹鈍色表袴白袈
 袂兼仕鈍色紋白表袴堂童子單衣冠樂
 人衣冠職掌淨衣烏帽子扈從鈍色紋白
 差貫是近未觀智院例也

△帷屋、音

(奉和云原本……黒線——木線也)

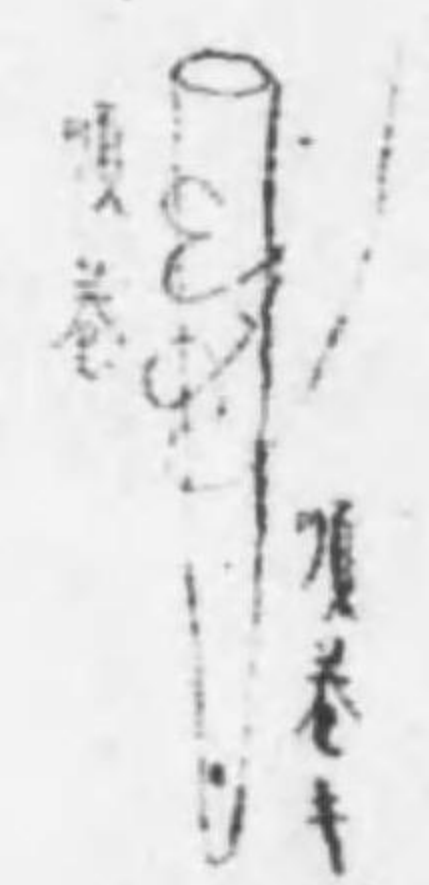

紐ハミナ向ハグルク一巻キ
マキヲハリテ下ハクハラヌナリ

此紐五巻キノ時ナラハ四ツウケ
ニ巻キノ時ハニツウクルナリ

此紐五巻キノ時モ一ツウケ
ニ巻キノ時モ一ツウクルナリ

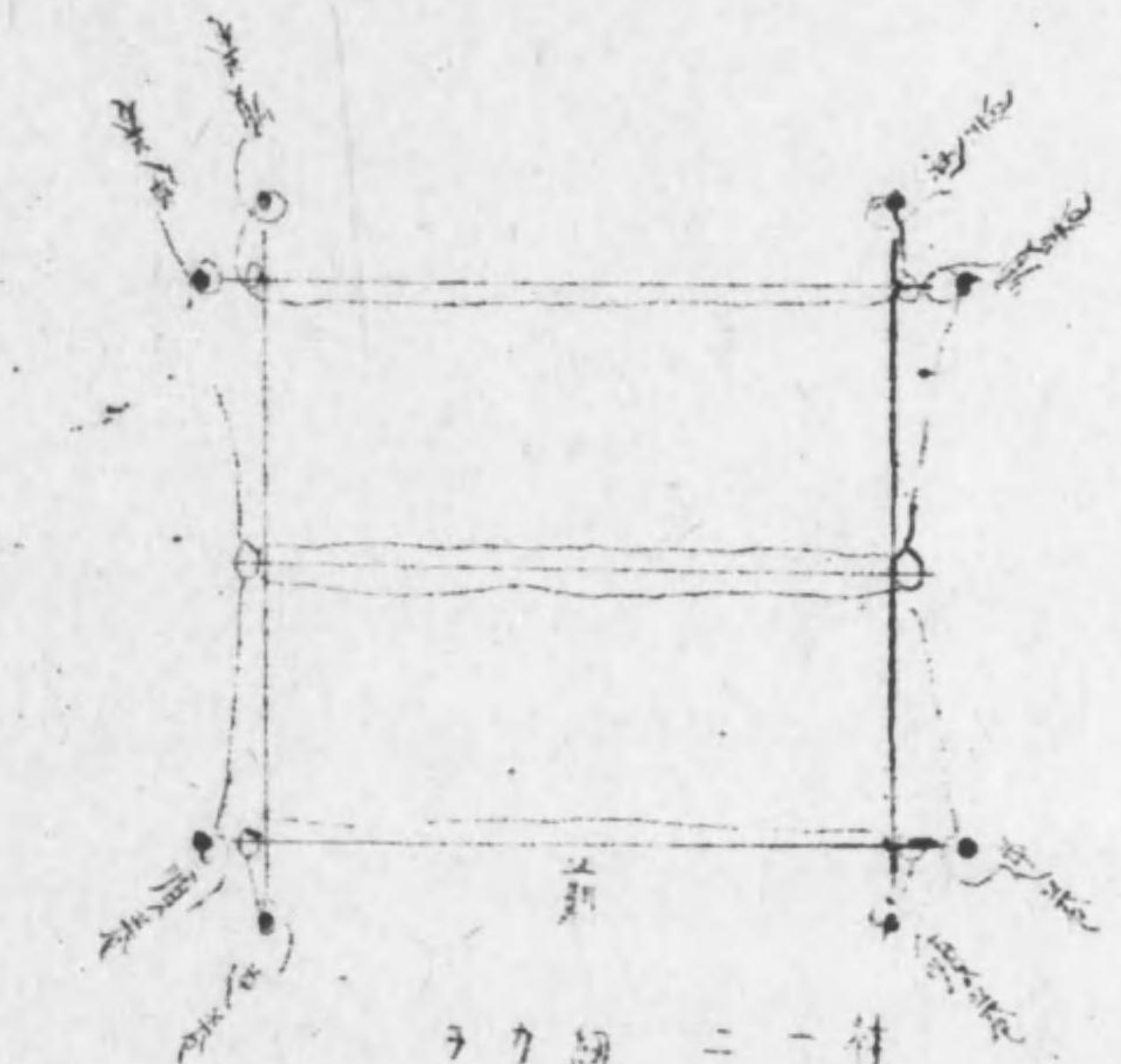
紐巻キノ時モ一ツウクルナリ

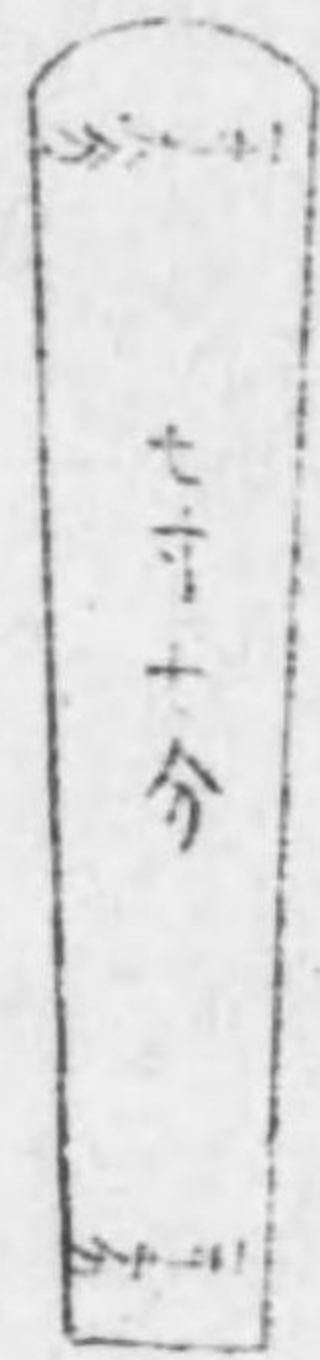
柱
紐巻
イナナノ巻クハ紐ハナクハ田
ナリ

分一云一用一七

△座標寸法、夏

柱ノ味トモキハニラ
 一尺四五寸頭ニテ
 二尺斗ニウツナリ
 紐ハミナウツバリニハ
 クケテ東西トモケタ
 ラネキ切置ルナリ
 棟桁トモ五卷ノハ
 三卷紐ノ長短ニテ
 敷定メガタシ

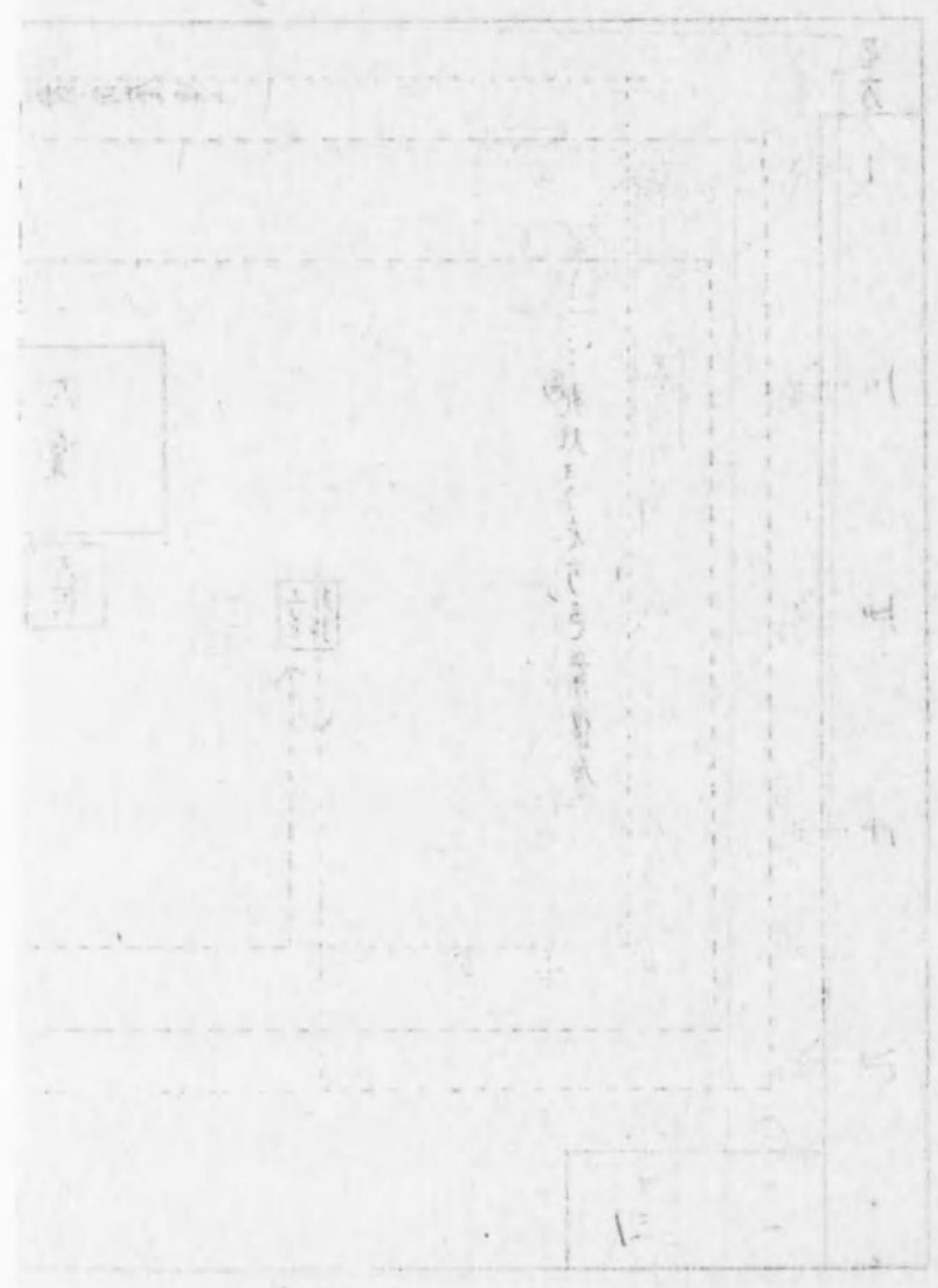

俱ニ備着座ノ上、儀中ニマシ

曼荼羅供、散花、喫行道、散花也。付之、行道ニ様
 一、大切、込行道ニ、大行道是也。
 切込行道者、具、南、南向、道場ニ付、云、散花、頭人、兩
 人大、阿闍梨、後、方、兩、脇、上、首、尾、方、淺、脇、右、方、立、
 坐、具、等、作法了、梵、呪、終、リ、ン、願、我、在、子、初、級、頭
 奈、青、色、衆、助、音、次、映、命、摩、訶、等、奈、青、色、衆、助、音

其時頭人上首先左方色象前通順廻本尊前
 至下脇頭人同時其後從頭人右方色象廻進
 至右方上座より順次本座より起テ頭人從テ行道其
 間左方色象上脇より順次本尊前通順廻右方
 色象淺脇後從テ行道次頭人色象率テ一回民
 角至立止リテ三段ノ額以此手奏音色衆助音
 又、行道始頭人大阿後也至ハ本座復左方
 色象各々本座廻至ハ本座復右方色象今一
 度本尊前通各本座復次散花了對揚奏音如
 常

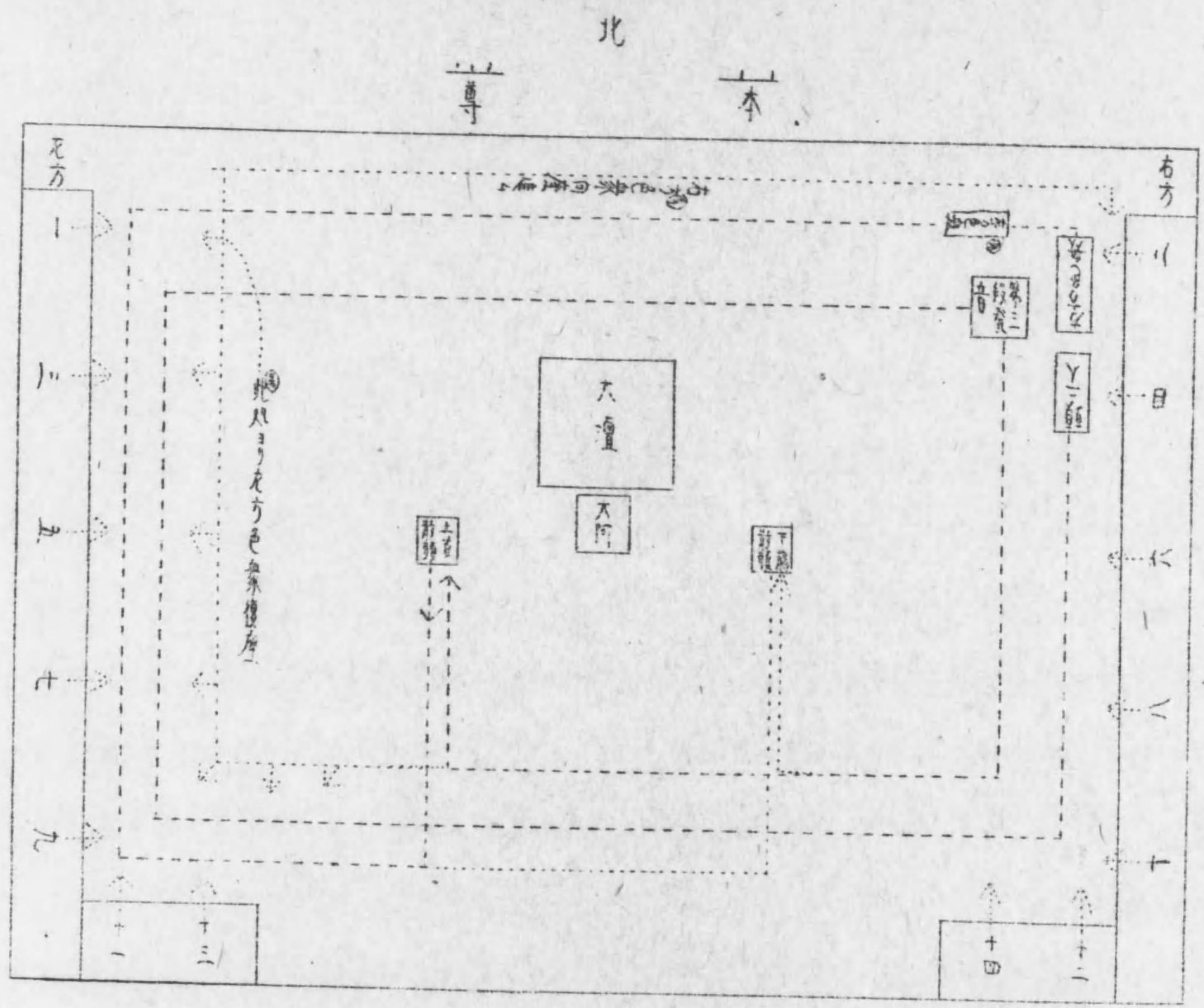
以上六切ノ行道畢

以上六切込行道界

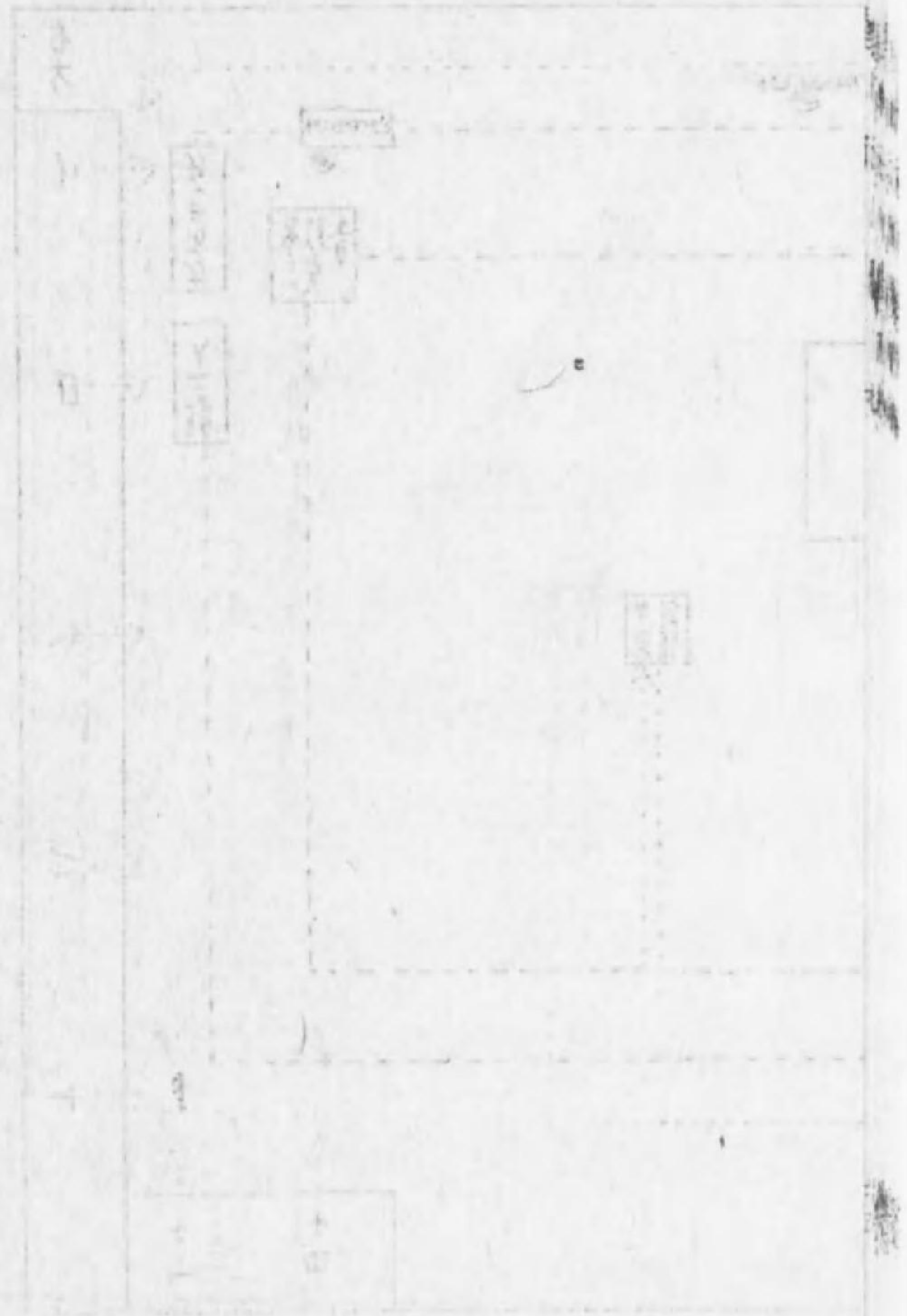
大切込行道音

翻一信一月一七

..... 東本堂占線

一曼荼羅供，散花行道。二樣中，大行道者，初段，
 香華供養佛。至道頭人及色衆作法。大切以行
 道，全同也。次第二段頭人，發音色衆助音。其時
 左右，頭人同時。道場外緣，至左右，色衆上，躬ヨリ
 順次。本座ヨリ其終座，前通テ，上方上首，頭人右方，
 下，躬頭人，後從，次二人，頭人各色衆，率ヒテ左右，
 分リテ外緣，一回道場，正ニ至リ，更ニ入リ，一及廻道場，

大行道行步圖

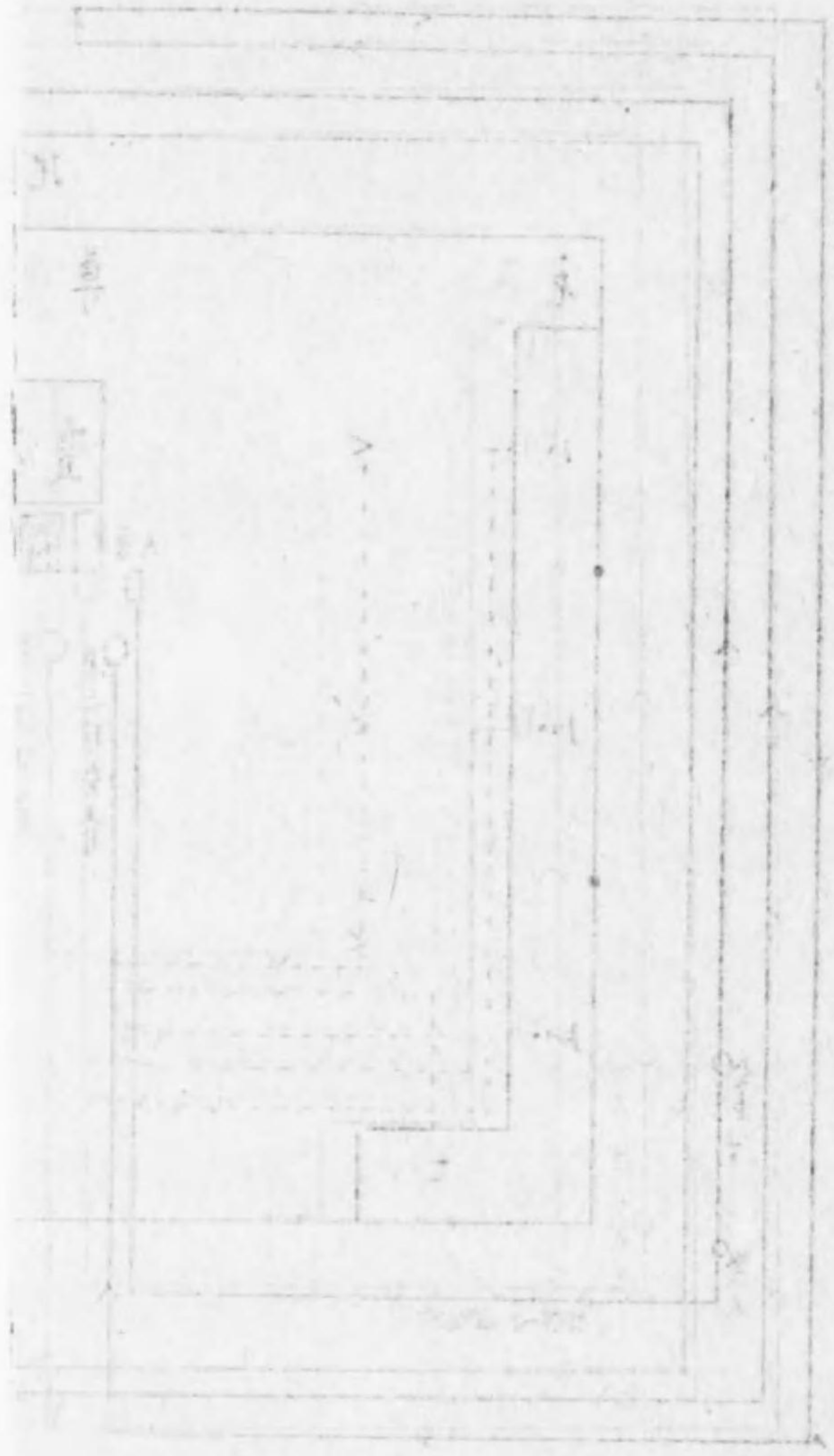
佛供養

後至^ラ二人、頭人互^ニ立^テ還^ル本^ニ正^面至^リ内^道場^ニ入^リ、頭
 人色^衆本^座復^ス但^シ行^道中^中段^ノ声^明尽^ルハ更^ニ操^ル
 返^シテ唱^フマシ^テ次^ニ頭人^ノ獲^テ以^テ此^ノ寺^ノ奏^音已^テ下^リ如^常
 猶^モ此^ノ行^道時^ニ會^ニ奉^行樂^人、幸^ヒ先^ニ導^キマシ^テ
 猶^モ又^モ疾^儀舞^樂ア^ル時^ハ道^場兩^タレ^テ下^リ延^道、敢^テ其^上、
 行^道其^ノ作^法大^行准^知マシ^テ

禮部儀則卷之七

勅一依一七一七

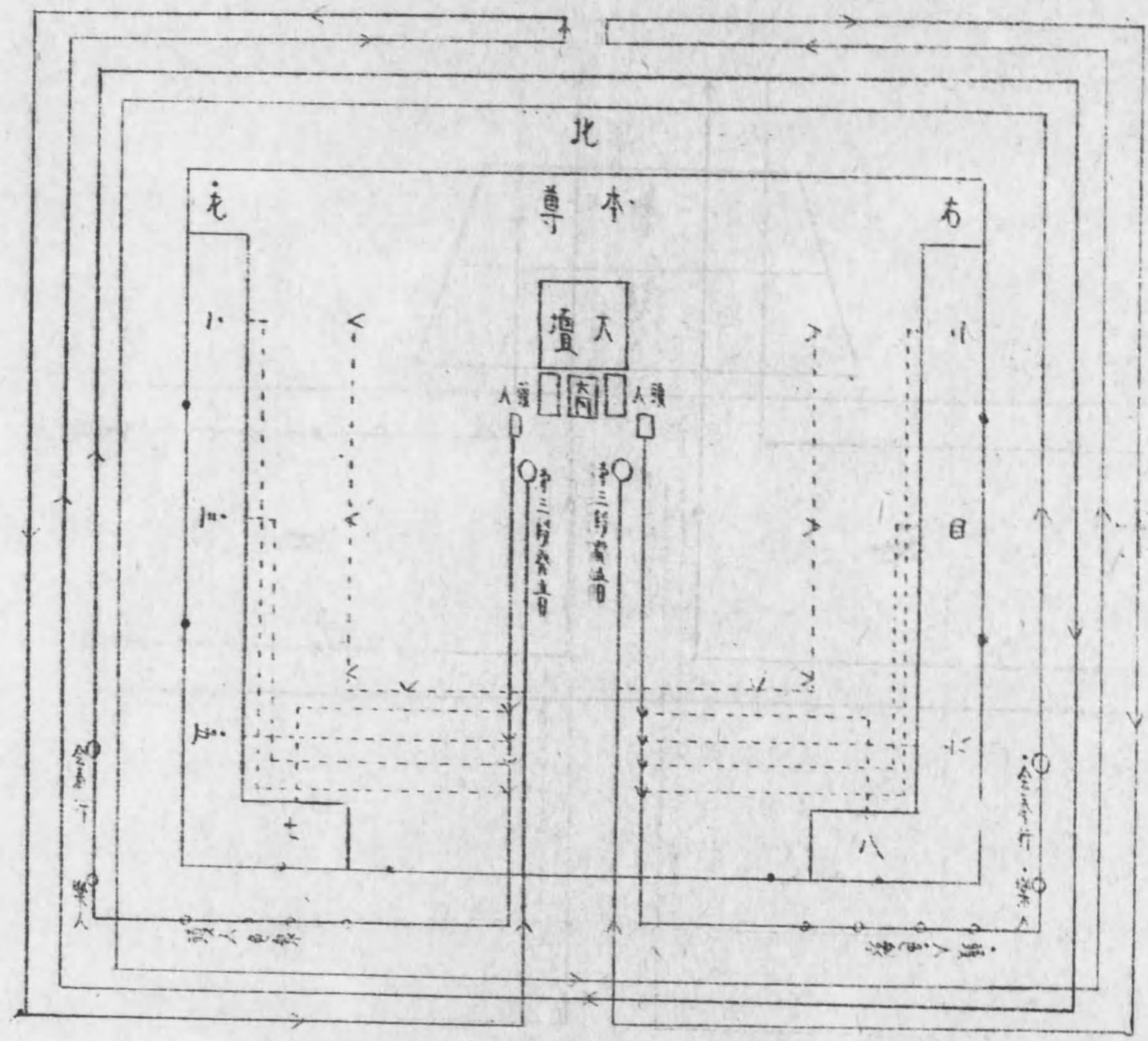
六六

此ノ圖ハ...
 (Faint handwritten text describing the diagram)

大行道圖

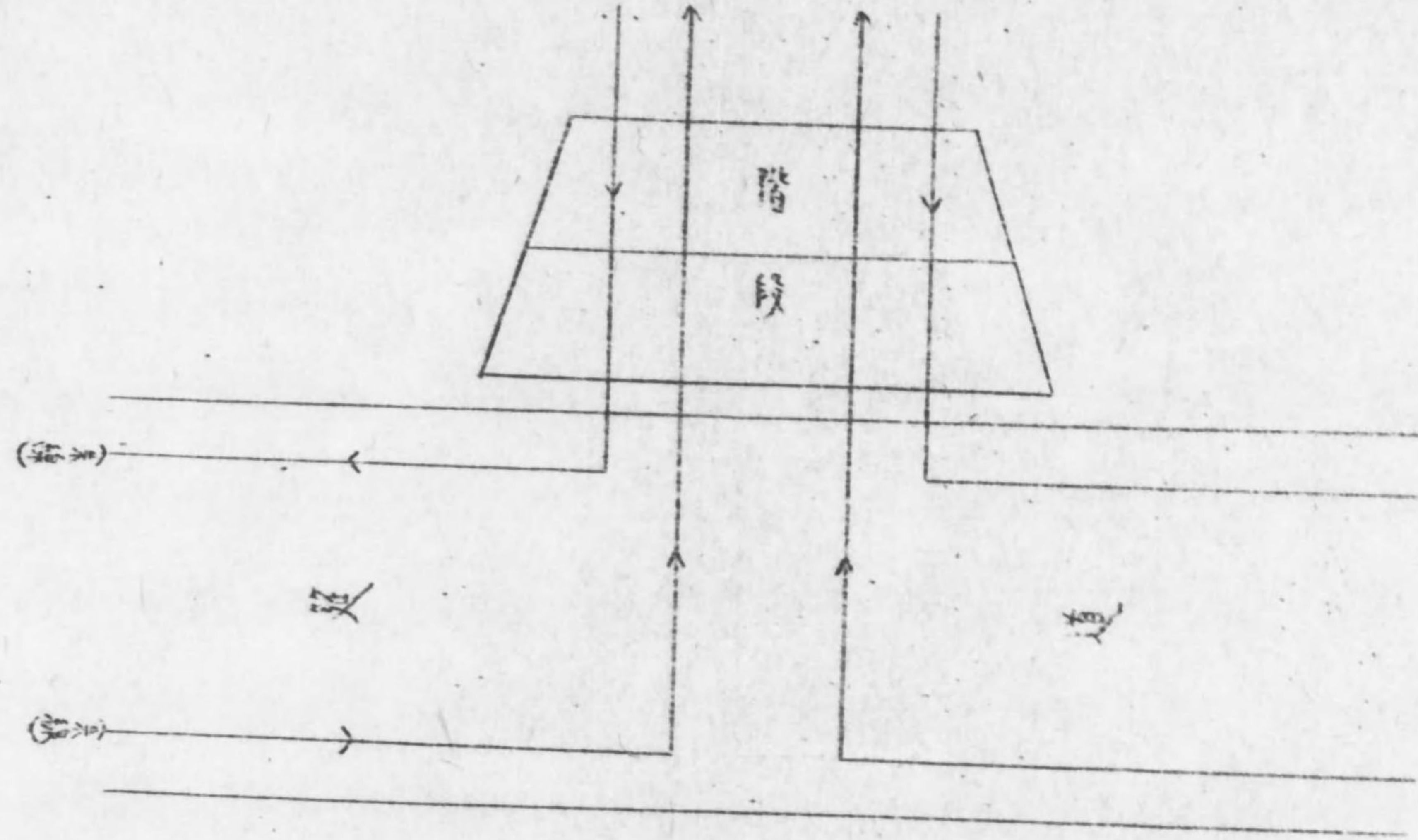
圖一 伍一 肆一七

此圖係
 繪於
 文字
 上
 是
 象
 行
 道
 線
 之
 圖
 字
 之
 二
 小
 大

庚儀舞樂木様

動一伝一月一七

一曼荼羅供誦經導師作法動

全

一法灌頂泉室入壇記

全

一法灌頂賢室入壇記

全

一榮鈔

二帖

是榮海記灌頂口訣也

一高雄記

一卷

一檜尾記

一卷

一出家受戒作法中川

一帖

一摩怛利神法

全

一荒神供

全

一八十枚記榮海

全

- 一六字護摩法秀作 全
- 一地藏法秘決明惠上人作 全
- 一真言傳受次第融然記 全
- 一內護摩夏 全
- 一五部肝心記 全
- 一瑜祇秘要決 全
- 是生駒教覺上人作
- 一六日經 七卷
- 一金剛頂大教王經 三卷
- 一獲悉地經 三卷
- 一瑜祇經 壹卷

- 一要畧念誦經 全
- 一大日經疏 廿卷
- 一供養法疏不思議跋云 二卷
- 一秘藏記 二卷
- 今時流布高野被壹卷也
- 一孔雀經 三卷
- 一大雲輪請雨經不空記 一卷
- 一大雲輪請雨經那漫陀耶舍記 二卷
- 一仁王經 二卷
- 一諸儀軌 數十卷

以下後七日印修法之口傳者大同次常三任後スノカラズ

一後七日脚修法次第私

金胎二卷

是、一宗長者不共持也
是、勤修寺大僧正弘繼作

一水滸記

三卷

是、後七日脚修法口傳也

一後七日辰白後加持律法

合一卷

一自心火護摩次第

壹卷

一增益護摩次第

全

一五大尊供次第

全

一十二天供私次第

全

一後七日
聖天供

全

一十八日觀音供

全

一唯一鈔後七日

全

一真言院脚修法道場音

全

一脚遺告

壹軸

一印可次第

一帖

是、付金剛界畧次第加秘密八印也

一印可畧次第

一帖

是、別行立畧次第也

一印可畧

是、榮海僧正作不用供養法授傳法印信等
之作法也此外後然三餘許可下禮畧作
法有之隨應可用之也

309

175

昭和十八年一月二十四日以御自筆本
載之了

複製謄寫ヲ許サズ
真言宗傳燈會

真言宗傳燈會本部
真言宗傳燈會事務所

京都市九條町
總本山教王護國寺中
京都市山科町
大本山勸修寺門跡中

真言宗傳燈會編纂

終