

一於テハ祈禱免除ノ分限ニ者、大塔ノ行法二人、勅願ノ護摩一人、同ク御談義ノ衆十人、天野ノ行法二人、同ク護摩一人、此ノ外ハ者不レ可ラ有ル免除事、

一於テハ供燈并ニ供養法ニ者、毎年始メテ自リ沙汰所藹次ニ被^{キンゼ}勤之ヲ於テハ經ノ頭ニ者、自リ衆分ノ一藹同ク任テ藹次ニ可キ被^レ勤^レ仕セ之ヲ事一祈禱ノ之時^{トキ}面々於テハ祈誓ノ之句ニ者、

金輪聖王、天長地久、御願圓滿、征夷大將軍、御武運長久、貴躰堅固、佛聖人供、所當官物、并ニ面々地利、片子等末進對桿^{カン}ノ之族、并ニ處々ノ門切門燒以下寺家不忠ノ者、悉ク可^レ蒙^ル大師明神、兩界諸尊、滿山護法ノ神罰冥罰^ヲ之由シノ事、

一祈禱ノ日^ツ數終^{ラン}之日^{「中音」}、諸庄ノ所當官物難澁ノ之族ノ名字、并ニ門切門燒以下寺家不忠ノ仁ノ之名字ヲ書キ付ケ、面々ニ可^レ被^ル置^カ于佛前ニ、則チ勤メ終テ而後チ以テ承仕^ヲ於テ外トノ鳥居ノ邊^リニ可^レ被^ル燒^キ捨^テ事、

門切、門燒

一或ハ得^レ違^レ心族^ラ之語^ヲ、或ハ依^テ凶徒所緣ノ之秘計ニ、令^メ散^一失^セ此ノ事^一書^ヲ、欲^{セン}令^ト退^轉祈禱^ヲ歟、仍^テ以^テ年預渡ノ日記^ヲ有^ニラン校合^ニ之時^キ、於テハ當^{ラン}散失^メ撰^ニ年預^ニ者、可^レ被^ル處^ニ重科^ニ事、

一祈禱之時^キハ者、每度六番衆ノ中チ、并ニ別所々々ニ可^レ有^ル下知事、一爲^メ多分存知^ノ、每季初日ニ一度可^レ有^ル置文披露事、抑三寶ノ妙道ハ者、必ス興^ニ住持ノ之所^ヲ、四依ノ人法ハ者、正ニ待^ツ資緣ノ之便^リヲ、若シ資緣廢^タンナハ住持何^ンゾ全^{ラン}矣、而ラハ自^リ今年涉^テ諸庄ニ、或ハ募^リ權勢^ヲ、或ハ構^フ奸謀^ヲ、佛聖人^一供ノ之對^一桿^一逐^ツテ年^ヲ増盛^{「セイシ}、所當官物ノ之運送經^テ日^ヲ減少^ス、佛事神事ノ之陵^一怠、諸院諸坊ノ之荒廢、只^タ在^ル此^ノ緯^ニ者^ノ歟、厥ノ外在^テ寺門^ニ而不^レ思^ハ寺門ノ衰微^ヲ、入^ニテ佛家^ニ而爲^ニ佛家ノ怨敵^ノ之族、共^ニ閣^ニヒテ人力^ノ之刑罰^ヲ、併^ラ任^ニ冥道ノ之治擯^ニ、則奉^リ讓^リ三地大士、兩所權現、兩界諸尊、外金剛部等、滿山時々番々護法善神ノ冥慮冥見^ニ、永代守^ニ此^ノ旨^ヲ來際不^レ可^ラ失^一墜^ス、仍^テ所^ニ定^メ置^ク如^シ件^ノ、

貞和三年丁亥八月一日 ヒトイ

預大法師 宗遍

行事入寺 賢金

年預山籠 重濟

右雖有舊本損壞漸近以故、新寫寄附于年預坊、庶幾無夫墜矣
于時寬文元辛丑年十一月日

寄附 澄翁宗春房

筆者 宥算宗純房

黒點 賢宥專秀房

宗遍

行事
賢金

山籠
重濟

澄翁宗春房

宥算宗純房

賢宥專秀房

三五六 金剛峯寺衆徒一味契狀寫

鎧^ニ甲^ヲ胃^ヲ並^フ軍兵^ニ之條、高^一祖^之照^一覽^ニ誠^ニ其^ノ憚^リ多^シ、各^ノ抽^テ天下泰平^ノ之懇^一祈^ヲ宜^ク致^ス寺門繁榮^ノ之紹^一隆^ヲ耳、

法務前大僧正 在判

一味契狀

定^メ置^ク 金剛峯寺衆徒一味契狀ノ事

條々

官軍ヲ停止ス

一可^レ停^一止^ス當山衆徒官^一軍^ヲ事

右^キ當山^ハ者、日城第一^之佛土、天下無雙^ノ之仙窟^{ナリ}也、大師留^メ全身^ヲ、善神垂^レ玉^ヲ應^一跡^ヲ、禪侶^ハ則^チ傳^ヘ法燈^ヲ於^三會^ノ曉^ニ、及^ニ利益^ヲ於^四海^ノ之外^ニ然^ラ者恒^ニ湛^ヘ五^一智^之瓶水^ヲ、烈^ル兩^一部^ノ之職位^ニ之輩^ヲ、提^ケ劍戟^ヲ而滅^シ異敵^ヲ、鎧^ニ甲^ヲ胃^ヲ致^シ武藝^ヲ乎^ヤ、是^ヲ以^テ好^ム兵杖^ヲ之類^クイ非^ニ佛子^ノ之旨^ニ、高^一祖^ノ之遺^一誠^ニ明白^之ノ間^ヲ明^イ時^之制^一符^先規^已度^一々^{ナリ}也、而^于茲^ニ天下擾亂^ノ之後^チ、宮^ウ武^一兩^一家^之間^ヲ動^スレハ對^ニ衆徒^ニ催^ス官兵^ヲ、表^シ其^ノ罰^ヲ施^ス其^ノ威^ヲ、豈^ニ可^レ不^レ勉^乎、此^ノ條^非晉^一滿^一山^ノ之愁^一訴^ノミ^ニ、惣^メハ又^タ一^一宗^ノ之瑕^一瑾^{ナリ}也、爲^メ世^ノ爲^メ法^ノ不^レ可^レ不^レ歎^カ、於^テハ自^今以後^ニ者、限^リ盡^ニ未來^際ヲ堅^ク守^テ制^禁ヲ不^レ可^レ參^ス官兵^ニ者^ヲ、一^一自^一宮^武兩^一家^被駢^リ催^フ之^時キ、不^レ參^ゼ輩^ヲ雖^フ有^ニ罪^科ノ之

沙汰不可叙用事

右キ考ルニ治國ノ之興廢ヲ、順フ政イ道ノ之變化ニ、然レハ者無道ノ化人損ジ寺ヲ、損ズ人トヲ、是レ則チ亂世ノ之基ヒナリ也、雖有_{イフ}リト罪科之沙汰不_レル足_ニ叙用_ニ者ヲヤ矣、

一當國ノ守護人、并ニ宮一方、同一國隣一里之堺イ、彼ノ家風或ハ號シ闕所ト奪_ニヒ所職_ヲ、或ハ領_ニジ縣一邑_ヲ徵_ニタル獻_ヲ、是レ則チ爲_ニタルノ寺領滅亡御願退轉之上_ハ者、於_ニテハ狼戾之輩_ニ者、爲_ニメ滿山一揆一同ノ之沙汰ト令_レメ追_ニイ出_ツセ庄内_ヲ、永ク不_レス可_レラ免_ニス歸住_ヲ矣、

一山上ノ之院家院領地下ノ之所職、私領田畠等同ク可_レシ准_ズ之ニ、若シ號シ給_ニ恩_ト、稱_ニジ相傳_ト、捧_ニケ疑貽ノ之文書_ヲ致_ニン土民ノ煩費_ヲ之輩_ラ、更ニ不_レス可_レラ叙用_ス、若シ及_ニハ、異論_ニ者罪科同前矣、

一此ノ事爲_ニメ滿寺一同ノ之沙汰_ト致_ニス法令_ノ公平_ウ之評議_ヲ之上_ハ者、更ニ不_レス可_レラ有_ニル別ノ骨張_{若シ}依_ニテ無實ノ讒言_ニ及_ニハ、張本ノ沙汰_ニ者、諸衆同心_ニ不_レス可_レラ見_ニ放_ツ之_ヲ、縱_ヒ雖_レ蒙_ニルト當難_ヲ不_レル可_レラ有_ニル改

轉事、

一此ノ沙汰爲_ニル寺家ノ重事之上_ハ者、存_ニシ面々身ノ上ノ之大事_ト不_レス可_レラ致_ニス自義確執之評議_ヲ、縱_ヒ雖_レ有_ニリト所存隨_ニテ多分ノ評議_ニ不_レル可_レラ屈執_ニス者ナリ矣、

一先々一味契狀雖_レ被_ニルト定_メ置_カ、時_キ移_リ事_ト去_テ自然_ニ令_ニシメ廢亡_ト不_レル及_ニハ其ノ沙汰_ニ之間_タ、事_ノ之陵夷所_ロノ之衰微_{ナリ}也、於_ニテハ此ノ置_ニ文_ニ者、正文_ヲハ者納_ニメ御影堂_ニ、以_ニテ案文_ヲ四季祈禱ノ之次_テ令_ニシメ披露_セ可_レシ有_ニル其ノ沙汰、右キ以前條々爲_ニメ諸衆一同評議_ト所_ニロナリ定_メ置_ク也、雖_レ爲_ニタリト一箇條_敢テ不_レス可_レラ違失_ス、若シ於_ニテハ背_ニカン此ノ旨_ヲ輩_ニ者、奉_レ始_メ

梵天帝釋、四大天王、惣メハ日本國中大小神祇、王城鎮守、諸大明神、殊_ニハ地主山王兩大明神、十二王子、百廿伴、部類眷屬、三地大聖、兩界諸尊、金剛天等、護法善神ノ御治罰_ヲ、蒙_ニテ違_レ犯_ノ身上八萬四千ノ毛孔_ニ、現世_ニハ受_ニケ白_レ癩黑_レ癩ノ病患_ヲ、感_レシ不_レル交_レ人_トニ果

報ヲ、當來ニハ墮ニメ無間大城ノ底ニ、永ク不ス可ラ有ニル出期、仍起請契約之狀如シ件、

貞和三年^(四)戊子三月 日

預大法師 宗遍

行事入寺 賢金

年預阿闍梨 賴澄

右雖有舊本損壞漸近以故、新寫寄附于年預坊、冀無失墜矣、

于時寬文元年^{辛丑}冬十一月 日 寄附 澄翁宗春房

筆者 宥算宗純房

黑點 賢宥專秀房

宗遍

賢金

賴澄

澄翁宗春房

宥算宗純房

賢宥專秀房

三五七 遍照光院住持條々掟書寫

一高野山遍照光院者、眞言一派古來學室由候、今度於御前學無學之對決可被聞召上、宥賢坊仁住持職被仰付候事、

遍照光院

宥賢坊

長深房
碩學領

一世出世道具、檀方、知行方、代官所并所屬之坊舍、如前々無相違可爲住持進退事、
一長深今迄八人之外、碩學領百石不得上意取來之儀、此度被聞召上候、此分者從今遍照光院仁被成御付候旨被仰出候、然上者後々住持必撰學匠可被相渡事、

御庵室
明遍上人

一御庵室本堂者、明遍上人之古跡、山中之規模無其隱候處、先年炎上以後當住持再興之砌、於同年中建立遲々候之由申懸、惣次之堂領取押置之儀不謂之由被仰出候、早々從建立之年惣次之配分可有之事、一今度長深以惡心、無過智者ニ懸繩候儀曲事ニ被思召候、然者宥賢坊之儀、以來聊不可有其瑾之旨被仰出候事、

過ナキ智者ニ
總ヲカク

以上、

右條々堅申渡者也、

本^(正純)田上野介 在判

慶長十三年戊申七月十三日

本田正純

板倉勝重

板倉伊賀守(勝重) 在判

日光寺元信

日光寺(元信) 在判

門首

門首無量壽院

住持遍照光院

衆徒中へ披露

三五八 關東中本寺方所化衆條々掟書寫

(端裏書)
關東中本寺方論議 所化衆掟書

定

關東中本寺方論議所化衆掟之事

一 一歲兩度法席之期限者、夏自四月十五日至七月朔日、冬九月自十五日
至臘朔、兩季稽古之日限、堅不可有增減事、

附、於無檀越會場者、以所化自分之資緣可住居、但於食時之賄者、

關東所化衆掟

自能化可相計事、

一二季之稽古、雖爲一季於懈怠之所化者、座薦一人可相下事、

附、五十以下之仁、不勤能化者、縱雖住古跡之一寺、必可致所化

之出仕、若無承引者、爲所化一統之評議立使、永可令出坊、但有

不叶用事者、三座五座出仕之後令披露、惣中可乞免除歟、又論議

之座薦者、可附所化之時薦次也、不可依寺之系圖及出世之次第、

一 縱雖有才智、必本寺住山不遂々三年者、於田舍堅不可許能化事、

附、歷本寺住山歸國之後、於法談望仁者、招請器量之能化、證明

可有興行也、

一 號本寺住山之處化、不勞所學、空送年月、歸本國範能化職之仁近年

有之歟、爲自爲他佛法破滅之基也、所詮自今以後、於本寺住山之間、

必遂交衆、勤門首三問三答之講師、於其上、不帶門首同心之一札者、

不可爲能化事、

附、門首墨付申請之時、門中碩學堪能之仁、可有加判事、

一於田舍談議所、其能化中諸法度者、必可隨能化之下知、若有違背之所化者自能化可有擯出事、

附、擯出之時、語同朋、或者借俗緣、欲引破會場之族有之歟、佛法退轉之濫觴、破和合僧之惡逆也、若有相手而及鬪論者、左右共可有擯出、猶有同意我執之徒者、出家者永停止會場之交、在家者訴地頭江、可爲罪科事、

一佛法諸宗各有所依之本書、吾宗之所化者、可學宗之本書於本寺、三部祕經^{十三卷}及大日經^{二十卷}、瑜祇理趣兩經、菩提心論^{已上三卷}、必可傳授學、就中大師之御作文替是爲末弟所學也、爲令遂不轉肉身成佛造卽身義、爲令知陀羅尼宗之實義制聲字義、爲示心分之般若開祕之鍵文、矧爲著諸宗之建立述寶鑰、爲分顯密之優劣作教論、加之、爲令知識惑之教相、傳釋大衍論、爲悟無相之空理、持住心品疏、悉曇字記、是爲梵文通達也、斯等之所學中、焉捨焉取哉、所詮於論議配文者、疏釋隔年可守次第、於每年所學者、疏御釋悉曇可兼存事、

附、法相、三論、天台、花嚴、四家大乘者、於二教及住心論可學、

小乘俱舍者、於寶鑰、住心論可學、禪、淨土之佛法者、於釋論第

二、第十卷可學也、

一於田舍一寺之能化雖有教相之所學、事相不知猥令授法之間、師弟共失附法義式者歟、所詮於本寺、必習灌頂之儀式、傳血脈、印信、究一座之法則、知四座之尊像、聞持八千枚修行之後、遂門首之印可、吾寺之本流^ヲ可受、加本寺之印信之、若此條不相究者、堅不可許能化事、

但、聞持八千枚開檀等之道場者、本寺田舍之間可隨宜、於田舍者必請達者之師、可爲證明事、

一田舍眞言之諸師、特可爲專如法之行儀、然上者、油鉢不傾、瀉囊無破、出門外則必可着淨衣袈裟、在坊舍則可營掃除莊嚴也、持佛堂本尊、不動爲通、左右者、大師、明神^{或尊師爲右}、爲定規、必役建一面之佛具、^{或熟銅鍮錫、或木土具器、}每朝備六種之供物、一時之勤行不可懈怠、若此條於無

沙汰仁者、以其能化下知、不可居眞言之寺庵事、
 一自駿州東眞言之古跡、堅可嫌非學住寺、夫寺是容佛法之器物、佛法者又僧法之持物也、是故佛法之有無、必依能持之僧、縱雖有器物之者、無可盛佛法、建寺敢無處用、然上者、於一山者、必置事教兼備之學頭、於一寺者、定可令住碩學之能化事、
 附、若當于時、於無隣鄉學匠者、可令懸持他處之能化也、
 以上九ヶ條

右吾眞言陀羅尼宗者、法身如來之眞說、弘法大師之傳來也、然則、敎號大日經王宗金剛一乘、寺者敎王護國、佛者大日覺王、於佛法中不野者乎、豈苟守高祖遺誠、翫曼荼之密法輩、不顧非分之働、可作法懈哉而近年田舍寺家、多有遊逸油斷之聞、密乘退轉之基也、因茲、今度經上意、爲來際佛法興隆之所定置之狀如件、
 慶長十四歲八月十五日以上意之書、同廿八日於駿府御城御前奉讀上、則御黑印被成下候畢、若違背之仁於有之者、被召御前可被仰付御説

承候畢、

本寺高野山遍照光院

賴慶

相州大山寺八大坊

實雄

豆州走湯山般若院

快運

遍照光院

八大坊

般若院

三五九 學侶方兩門名室條々掟書寫

(端裏書)
 一自他門廿軒名室御條目 慶長十四年巳酉九月廿一日
大御所様高野山に御副狀之寫

(墨印)

大權現様御書判

(御判) 高野山 御印璽副狀條條

一金剛峯寺衆徒坊佛法興隆之事

右建寺安僧有御寄附者、偏是爲令持佛法也、若於佛法不知者、云寺、云僧全無所用、被寄御領地是爲誰哉、稟天下之公物寺者、專可隨公儀之掟、今度爲高野山末世佛法興隆、御墨印被成置之上者、衆徒中

私ノ護狀ヲ用
フベカラズ

門主

之坊跡、縱雖有讓狀、若破學問次第之寺法、而背上意者、堅守御墨印之旨、不可用私之讓狀事、

一兩門主之能化可爲至極碩學事

右金剛峯寺兩門主者、爲諸國一宗之能化故、別而其門中碩學第一之智者可被撰定事、

廿ヶノ名室

一兩門中廿ヶ名室住持事

寶性院門中

正智院 如意輪寺 釋迦文院 大樂院 南院

遍明院 善集院 無量光院 寶龜院 金剛三昧院

已上十ヶ所寶性院門中、

無量壽院門中

龍光院 遍照光院 西南院 明王院 櫻池院

北室院 多聞院 高室院 一乘院 蓮花三昧院

已上十ヶ所無量壽院門中、

右名室之住持必可爲碩學也、若無碩學者、隨分之學者可令住之、若無學之仁住名室、碩學者住別坊者、自門主可被申付事、

上通坊舍

一衆徒分上通之坊舍、學者相續之事

右近年或號親弟子、或號一類、又各別意趣、以隨分之院家、閣學者被讓渡無學之仁、有其聞者也、汚大師以來之寺法、背上意之嚴命者也、向後堅停止之、必可渡學者也、若無承引者、以衆評而訴門主自門主堅可有異見也、猶及異儀者、急度可被申上事、

中通坊舍

付、中通坊舍茂、於古跡者可准上通事、

付、中通以上之坊舍、非讓而賣買之沙汰一切可停止事、

一上通以上之院家學問者可取立事

右弟子、必蒙師匠之庭訓而成立、學者皆依住所之資緣而相續、是故住一院者、必學者弟子一人宛可有扶助也、若及二人三人乃至數輩者、彌可爲佛法興隆之旨被仰出事、

一學跡住持年藤事

右勤學必可依狀年以前之劬勞、若自少年拘院務者、所學何成就乎、

爾者年末滿四十者、必不可用一院之住持也、但於學德拔群之仁者、以衆評一同之儀、可許三十以上之仁歟事、

付、寺領拾石以上之住持、必可勤學衆寺役事、

一衆徒中當時集議衆之事

寶性院 無量壽院 無量光院 龍光院 善集院

明王院 正智院 成福院 大樂院 多聞院

寶龜院 遍照光院 遍明院 如意輪寺 高室院

西南院 金剛三昧院 北室院 已上十八人、

右依當位之器量被撰出者也、若闕如之時者、自面々門主以有分別之仁可被加之、若有觸來子細者、不違刻限到年預坊、以衆評憲法之沙汰可被議定也、若有遲參懈怠仁集議不調者、自門主被相究其人數、可被加替事、

付、爲令不有私量員之沙汰、貳十人之中薦可爲橫目、三十人之未入寺者謂口事、

以上七ヶ條以仰之旨所記置也、

集議衆

年預坊

橫目
謂口

本多正純

板倉勝重

圓光寺元倍

太刀錢
繩錢

本多上野介

正 純 判

慶長拾四年己酉九月廿一日

板倉伊賀守

勝 重 在判

圓光寺

元 倍 在判

金剛峯寺

衆徒中

三六〇 谷之者條々掟書案

被仰下條々

一太刀錢五斗之事、先規者雖爲五十疋、以隣愍八木_二而被仰付事、

一繩錢同前之事、

日備
葬禮

- 一山下被召遣時は人別貳升宛可爲日備事、
付、於被召遣處まかなひ無之時ハ
壹升加増たるへき事、
- 一葬禮之時料物之事、
上々ハ五石、上ハ三石、中ハ貳石、下ハ壹石、下々ハ
五斗、同宿分ハ三斗たるへき事、
- 一器物持來可申事、

右條々堅被仰付之旨如件、

慶長七年

七月五日

學

(侶カ)
領

年

預判

(異筆)
右谷之者ニ被仰付者也、

三六一 谷之者召仕衆議院主坊廻文

谷之者召仕契之覺

- 一他所江差遣候節者自飯米ニ而八木三升、
(米)

水取、屋根葺

越米、越大豆

院主坊

- 一於寺家者晝食許與之、米貳升
- 一水取、大工、石垣積、并屋禰葺申者ニ晝食許與之、貳匁、
(根カ)
- 一大綱其外普請道具持參候者、損料相應ニ可被遣之候、
- 右之箇條昨日衆評之上ニ而谷之者召寄急度申渡候間、寺中各可被得
其意候、以上

追而當越米、越大豆、外見付惡敷之分無用捨可被訴取之候、

戊十月廿二日

年預坊

院主坊

三六二 學侶方掟書寫

掟

- 一校衆人之事教修學、隨分相勵可被相勤事、
(交カ)
- 一諸伽藍出仕、無遲參神妙可被相勤事、

交衆人

一法談論席、行儀相嗜、尤問講之役儀隨分被致稽古、無沙汰無之樣、
 可被相勤候、惣而諸法事席雜談致之、冥慮有其恐、外聞實儀不宜候
 間、向後急度可被相慎事、
 一御社出仕之節、掾之上江近年猥ニ木履草履着上候事見分、向後急度
 可爲停止事、

羽蟻道

一羽蟻道立者古法候處、老若共近年失其行儀見苦敷候、衆中之分者縱
 雖非知人互ニ致默禮、別而歷々老僧分江神妙可被致禮儀事、

半柄ノ傘

長柄ノ傘

町屋店徘徊無用

交衆銀

過料

一近年半柄之傘猥ニ用之不宜候間、向後法會之出仕并他院往來之砌、
 急度長柄之傘可被用之事、
 一町屋見世徘徊無用之事、
 一校衆銀之事、先格衣替之節年預坊江持參有之筈處、被及遲滯仁有之
 由不屈存候、彌無滯先格之通早々可被差出之事、
 右之條々於違背之輩者、後々ニ急度可及過料之沙汰之、已往交衆人
 江年預代右之趣逐一讀聞、諸事神妙ニ被相勤候之樣ニ可被申渡候、

尤此掟書衆坊之院々寫留、向後嚴密ニ相守候之樣可被申渡者也、

三六三 聖方事書案

聖方ノ道場
 聖方ノ系圖

聖方ハ遊行ノ
 流ヲ汲ム時宗

蓮花三昧院

一當初宮武之貴族顯密之碩才野山隱遁之刻、^{尊宿}居住之菴室只今ハ聖方之
 道場と相成、各住持仕候由申上候、惣不限高野尊貴之所居、卑賤之
 住宅上下互致改轉候儀、何程も可有御座候、聖方之系圖ニハ如何樣ニ
 申成候哉無覺束存候事、
 一聖方ハ遊行之流を汲時宗を立候由申上候、此ハ絹綿を絶、麻之法衣ニ
 罷在候段見覺候者此方之内ニも數多御座候事、
 一大權現樣之御誂として慶長年中以來眞言之法流を受候由申上候、其
 段内々聖方之申分本地蓮花三昧院口上承候、但大權現樣之冥慮不恐
 候て妨他之由何事ニ而御座候哉合點不參候事、
 一慶長年中ニ行人聖屋作之儀ニ付出來有之處、公儀被爲聞召遂聖方ハ

增上寺觀智國師
板倉勝重

ハ破風角木狐格子被成御免許、行人方ハ三邊共被成停止之旨増上寺國師、(觀智國師)板倉伊賀守殿之墨付御座候由申上候、(勝重)兎ニ角公儀ニ而相究御奉行所御墨付御座候上者不被申上候、但内々承及とは相違之儀御座候事、

三六四 覺深法親王御置文寫

後南院御室

後南院御室御置文

一寺中師範相勤之儀、如先規蒙寺務之免許可令勤仕之、

授與師範御教書如左

*從御室被賜香染袈裟袍服云々、

一玄密房傳法阿闍梨位事、

(法助准三后)開田御室御書

一了月上人師範御免 禪信僧正奉書、

玄密房
開田御室
了月上人
禪信僧正

高祐上人
澄意上人
朗智上人
東御坊
觀悟上人
勝淵上人
相淵上人

- 一高祐上人職位御免 禪信僧正奉書
- 一澄意上人授與御免 守融僧正奉書
- 一朗智上人授與御免
- 一東御坊授與御免
- 一觀悟上人授與御免
- 一勝淵上人授與御免
- 一相淵上人授與御免
- 以上九通

授與師範御教書目錄

*「僧正禪助奉書之寫」

御授與師範事、被聞食了、不可有子細之由内々被仰下候也、恐々謹言、

嘉曆元八月十九日

禪助

了月上人御房

禪助僧正

了月上人御房 禪助

十無盡院第四世了月上人高經

從二位修理大夫
邦經卿息

*「大教院法印隆寬奉書寫」

授與御免之事、任代々例不可有子細之由所候也、恐々謹言、

延文二丁酉四月五日

隆 寬

相淵上人御房

相淵上人御房 隆 寬

善財院第五世相淵上人高智

*「僧正禪信奉書之寫」

禪信僧正

師範御免事、披露之處不可有子細之由、御室御氣色之所候也、仍執啓
如件、

嘉吉元十月七日

僧正禪信 奉

謹上 觀悟上人御房

謹上觀悟上人御房

禪

信

辨秀阿闍梨

方便智院第七辨秀阿闍梨

高山寺灌頂

高山寺灌頂無教授之例

建保四年正月廿八日

行慈上人

大阿闍梨行慈上人御房

梅尾上人

受者 梅尾上人御房

空達房定眞

同壇 空達房定眞

無作法無教授

龍蓮房

護摩 大阿闍梨勤仕之、
神供 龍蓮房勤仕之、

嘉禎二年十一月十一日

大阿闍梨空達房上人

實證房辨海
俊辨

受者 實證房辨海
助阿闍梨俊辨

色衆六口無教授

元應元年歲次庚申十二月廿一日、於方便智院道場傳法灌頂、

大阿闍梨仁辨上人 年五十一歲

仁辨上人

大法師秀慧

受者大法師秀慧 年十又九歲

色衆十口無教授

布模被袈裟 香染被著之也、

*「御室へ被申談之神妙之由云々、」

康治元年十月十九日

大阿闍梨法務御房

明海
言海

受者 明海
言海

色衆十口無教授

元和八年壬戌七月十六日 辟宿
木曜

於高山寺三尊院、傳法灌頂無色衆無教授、

大阿闍梨兼淵大德

受者 一音房顯證

高山寺三尊院

兼淵大德

一音房顯證

宥嚴僧正

明慧上人

*「權僧正宥嚴雖爲教授、三摩耶戒之時許也、」

明慧上人以來正嫡附法之分者平座無教授、傍受之分者教授有之舊例
ニ而御座候、仍言上仕候也、

〔校倉文書第十一〕

三六五 僧實舜契狀

〔包紙ウハ書〕
〔金三遍光契諾狀壹通聚勝尋出之、〕

〔端裏書〕
〔金剛三昧院契狀〕

金剛三昧院與遍照光院間契約事

右依存當寺并彼院中興隆盡未來際奉契約處也、仍守契諾之旨彼遍照光院衆與當院僧衆不可有差異云々、所詮就万事不可存異儀者也、仍爲後日契約之狀如件、

明德元年庚午七月七日

住持實舜(花押)

實舜

遍照光院

三六六 朝印、良算連署起請文

〔包紙ウハ書〕
〔寶龜金三誓約狀壹通 聚勝尋出之〕

從知足院之御内證之通、一生之際互不可有他言候、若此旨於僞申者、奉始梵天帝釋、四大天王、日本國中大小之神祇、兩界諸尊三地兩所之御治罰蒙異凡之身上、於當來者可墮無間獄者也、仍起請文如件、

元和貳年十二月廿一日

寶龜院朝印(花押)
金剛三昧院良算(花押)

知足院

寶龜院朝印

金剛三昧院良算

〔校倉文書第十二〕

三六七 金剛三昧院制札

○本文書、竪一尺四寸五分、横七寸五分、厚サ一寸三分ノ杉板ニ誌サル、

(表) 定金剛三昧院

文明五年癸巳九月二日ヨリ同六日至五箇日切之

小田原ヨリ東立相山木切事

一札長老坊安養院者定二宛 僧衆以下者衆別札一宛

一札ヲハ小田原ヨリ坊別ニ當院ニ下、直歲ノ方ヘ送之、直歲又後ヘ取集テ小

田原ノ廻院主之方江渡之也、

一奉行之事は長老坊除之、 安養院ヨリ始之、(花押)

先例如件、

(裏) 一 初日木切頭 覺順房ナリ、眞乘、

慶春房 令賢房 賢智

長老坊
安養院

覺順房、眞乘
慶春房、令賢
房、賢智

番頭

長順 尊善 唯教 性教
淨俊 長實 常行 善教
賢俊 專順 善性 長四
行善 良淨 淨賢 善宗
以上當院今ノ人數

二 當日ノ頭 善性 三 番頭 尊俊

四 番頭 令賢房 五 番頭 良淨ナリ、

同五日目ノ木ノ切留也、尊行也

(異筆) 一 番善教より初切、終ハ專順
〔木〕 文久六年七月廿九日より八月二日まで、

一 奉行、今は 一 安養院 二 覺順房

三 眞乘房 四 慶春房 五 令賢房マテ、

以上五箇日之分、以後ノ奉行ハ其次々ヨリスヘキ也、

(異筆) 〔當院より奉行不出、〕

文明五年九月六日

〔校倉文書第十三〕

三六八 金剛三昧院曼荼羅供諷誦案

曼荼羅供

(端裏書)
〔四月廿六日万タラ供諷誦案〕

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右端泉寺三品左武衛尊靈者、昔鎮東關雖爲八國之武將、今遷西剎定烈九品之聖衆矣、方今鳴九乳之洪鐘驚兩部之冥聽、灑五智之法水垂三猿之覺業而已、仍諷誦所修如件、敬白、

應永卅年五月廿六日

源朝臣敬白

〔校倉文書第十四〕

三六九 金剛三昧院納所慶春算用狀

(包紙ウハ書)
〔長祿年中納所勘定帳ナリ、〕

二斗四分 下御塔 預承人恩分

一斗二升 上御塔 承仕三人恩分

五石二斗 行者番衆廿八人恩分

一石八斗 役者三人得分

一石八斗 同斷

一石五斗 兵士米

支配

以上廿四石九斗七升五合

和市六升宛也、

殘十九石二升五合之内一石 ッヒ代

殘十五石二升五合 代

和市

兵士米

下御塔

上御塔

廿四貫四十文
大豆三石代三貫六百九十文
惣已上廿七貫七百卅三文

新足ノ遺方

三百文 クキノ代 三百八十文ハマヨリノアケチン、
一貫文 問ヘノフルマイ 五百文ナカノ、クシ所ノ禮、
四百文 公方法師路錢 三貫文正月ノ世滯ノ雜事セン、
三貫文 觀音殿毎月ノ佛供
公田ノ五升和市 九百文 小法師ノ恩三人、
四貫五百文 六人ノ雜用、
一貫三百七十五文 兵庫ヨリノ運賃、
三百文内衆ヘノフルマイ、百文夫賃、
七百元タタミノムシロ、百五十九文山マツリニ引、
二百十三文藏□□、六百五十文兩三度ノ酒直、
百文□□リフ帳帛、五十文在津之間茶代、

觀音殿

以上入用

百卅九文、

殘十貫九十一文、

三貫上藏院へ返辨只本文書ニ裏付アリ、
本錢ハ十貫文、

二貫文明神講へ、是モ先裏付ス、

五百八十六文伊勢講ニ返辨本利共ニ、

一貫文行一方へ返辨、

二貫二百廿文 壇上御社鐘勸進時借物返辨、

藏本上藏院、

六百六十七文 涅槃會佛供同時酒直等、

百六十文 由良役夫落着之食時析、七升五合分ニ引、

三百文 觀音殿行法油代、

三百四十文 船祈禱酒直、但此内二百文、五月五日
チマキ代ナリ、

二百二十四文 正月(庫藏院カ)藏院藏祭米一斗分(番衆方へ)下行、

四貫九百文 夏麥代、是ハ經藏上茸遣、

上藏院

明神講

伊勢講

監寺慶春

金剛三昧院
監寺慶春

長祿二年五月廿六日

三七〇 金剛三昧院納所勢義注文

正月鏡之注文

先達 三升取一枚 飯三升也、

御子 承仕 飯一升取、

番迎(匠カ) 飯二升取、

加行法師 ケキヤウ法師 飯一斗トル、

寺家門徒 三獻

一卷數立處 平尾殿マテ也、

護摩供

護摩供之事

法幢院
慶林坊

今法幢院ニアリ、(マ) 慶林坊護摩供ヨリ、吉一斗五升大寶院へ納、

大寶院

今新左衛門方ニアリ 法幢院之護摩供ヨリ、吉五斗大寶院へ納、

玉泉坊

玉泉坊之護摩供ヨリ、太米貳斗法幢院へ納、

慶林房之分也、

永正元年頃ヨリ初、

勢義

勢 義(花押)

長命寺
善識

長命寺善識 まいる

享祿三年拾月廿九日

三七一 金剛三昧院銀子借シ日記覺

一 銀子借シ日記覺 慶長十八年
十月十七日

金剛三昧院

五坊

一 五百目 支分壹ハリ

五坊

來迎院

一 三百九十一匁六分 五十四匁九分ツ、

來迎院

一割三分
衆中

一 六百目四十四匁四分 一ワリ三分

衆中

悉地院

一 銀子壹貫匁 一ワリ三分

悉地院

長徳院	一六十匁	一ワリ	長徳院
慈光院	一二百二十匁	一ワリ	慈光院
花嚴院	〔追筆〕 一〔二百〕	一ワリ三分	西院 花嚴院
報恩院	一五百匁	一ワリ三分	報恩院
理福院	〔追筆〕 一〔百四十〕		理福院
安養院	一二百十四匁		安養院
阿彌陀院	一三百匁	一ワリ三分	阿彌陀院
教寶院	一五百匁	一ワリ	教寶院
千藏院	一大判金子一ツ	小判一ツ	千藏院
惣持院	一大判一ツ	小判一ツ	惣持院
北之坊	〔追筆〕 一〔五百〕	一ワリ三分	北之坊
自性院	一百匁	一ワリ	慶長十八 自性院
客結衆	一三百匁	一ワリ	客結衆中
客中	一二十二匁七分		客中

客中
但馬

一錢一貫匁
一三百匁

客中
但馬

三七二 明藏院銀子請取狀

請取申銀子之事

一合ノ九百四拾七匁也 かさねて算用可申候、

元和九年極月廿九日

金剛三昧院様參

明藏院 ○ (黒印)

明藏院

〔校倉文書第十五〕

三七三 上古佐布村竹之科料事書

上古佐布村

上古佐布村竹之科領事

一ヌスミ竹、合五千四百四十六本也、法度ハ壹本ニ付壹斗ツ、ナリトイ
 一ヘトモ、米五十五石者、急度出可申候事、
 一奉行ヨリとらせさる竹三荷有之、此過料壹荷ニ付テ壹石ツ、可出事、
 一小者ヲタラシ竹ヲカイ申スヨシノ事、
 竹合六荷也、此科料米六石也、此分ハ三人トシテ出可申者也、

右分十月廿日已前ニ相濟可申候、自然於無沙汰者催足可付候、已上、
(促)

慶長十六年九月廿四日

中院竹與中

上古佐市百姓中

中院竹與中

(裏書)

「百姓ノ書上竹三百九十四カ、
(荷カ)

奉行ノ遣竹三十壹カ也、

先是ニ相違アリ、

十月十七日ノさん用也」

三七四 中院藪支配寫

○コノ文書、紙繼目ニ裏花押アリ、

(端裏書)
「九」

(別筆)
「金剛三昧院」

中院藪之支配寫

七ト川ハタ、カサキ領	中上	千百坪	極貳百廿坪(黒印)	源三郎
西細川領	一所	川竹中	五拾坪	極七尺七寸
同所	一所	川竹中	三坪	極五寸

藪支配

寂靜院

(附箋)「サ、ヤフ」

普賢院

クズハ
百 坪(黒印)

快春

上コサワ
五 坪(黒印) 南後家

寂靜院(花押)

普賢院(花押)

快春(花押)

〔校倉文書第十六〕

三七五 金剛三昧院文書紛失目錄

(端裏書)

一吉原目代御寄進狀 文書日記 應安八年七月十九日見知畢

俊阿彌

(追筆) 俊アミ京へ取上候て失候、寺家之迷惑候、

京都文書日記

一官符宣案文 貳通書分

一兩寺目安 壹通正文

一二品親王廳下 壹通書分

一吉原文書 壹通書分

一良田稻毛殿寄進狀 壹通書分

一小河三位跡文書 貳通書分

一鴨御油請文 壹通書分

已上九通分
永享二年二月廿九日

三七六 諸記錄文書上申目錄覺書案

上申目錄之覺

一御手印緣起

壹卷

一高野山丹生社神主恒信謹言上

紙數十壹

一紀伊國阿氏川庄年預印裏判

紙數十六

一高野山諸坊之領并寺領下職等事

紙數十七

一後醍醐天皇朝敵對治時御繪旨

紙數三十壹

一賴慶之時之袖判之御墨印、並貳通之御墨印者後前官之代寶性院ニ依

有之、只今大樂院所持被仕上洛被申候、

一當御所樣御墨印 貳通

御手印緣起

丹生社

阿氏川庄

後醍醐天皇

賴慶

大樂院

一知行方目錄

壹通

一御寄附之狀

紙數十壹枚

壹卷

一院宣之卷物

紙數十七枚

壹卷

一太田庄御繪旨

壹通

一賴慶ヨリノ狀

壹通

一六番衆行人衆下知之狀

壹通

已上

慶長廿年後六月三日

善集院 榮 旻

明王院快盛判 無量光院玄廣

正智院秀英判 龍光院祐範判

心王院俊圭判

寶性院 御兩所 參

又寄進狀 壹通

一將軍家之判紙 紙數十七枚 裏判十六

壹卷

(裏越書)

一將軍家之御文 紙數十四枚 裏判十三

壹卷

善集院榮旻
明王院快盛
無量光院玄廣
正智院秀英
龍光院祐範
心王院俊圭

一三拈之事並寄進狀 紙數五枚
裏判四ツ

一勅筆 紙數十二
裏判十壹

以上合物數拾六 (惣カ) 卷之數合拾六

壹 壹
卷 卷

(表紙ウハ書)
「當院寄附狀等目錄」

○冊子本、

三七七 金剛三昧院寄附狀等目錄

- 一金剛三昧院草創子細事
- 一勸學院可爲當院管領子細事
- 一勸修院同可爲當院沙汰子細事
- 一當院庄園永不可有窄籠子細事
- 一以首座必可補長老職子細事
- 一三院住侶可令存知子細事
- 一可停止三院并庄内狼藉子細事

弘安四年三月廿一日

右七ヶ條一卷

從弘安四至寬永九年、三百五十二年

後宇多御宇

惟康將軍代

第十長老良俊代也

城奥州禪門奉行之時

奥書年號

以下卷同前

貞和二年七月廿三日

從貞二至寬九、二百八十七年

一高野山金剛三昧院内大佛殿寄進

所領一所在美作國大原保

嘉禎四年三月廿五日

前陸奥守在御判義氏

從嘉四至寬九、三百九十五年

四條院御宇

將軍賴經時

第二長老隆禪代也

一可令早爲高野山金剛三昧院內大佛殿領美作國大原保事

一大原保御下文一通

一宰相阿闍梨法禪寺足和式部大夫家時相論美作國大原保事

一足和式部大夫家時申美作國大原保事

一弘安五年相模狀一通

從嘉三至寬九、三百七十五年

後二條御宇

久明親王將軍時

證道時也

一嘉元三年散位親鑿狀一通

一曆應四年左兵衛督狀一通

從曆四至寬九、二百九十二年

一可令早爲沙彌覺智沙汰河內國讚良庄預所地頭職事

承久三年十二月廿三日

陸奥守平在判

從承三至寬九、四百十三年

順德院御宇

二位尼公時

大蓮房覺智時也

一可令早爲高野禪定院御堂護摩用途所事

寬喜元年八月廿五日

從寬元至寬九、四百五年

後堀院御宇

將軍賴經代

一延慶二年六月廿九日

陸奥守相模守狀一通

從延二至寬九、三百二十四年

花園院御宇

將軍守邦親王代

長老證道上人

一文保元年十二月廿一日

相模守武藏守狀一通

從文元至寬九、三百十六年

同花園御宇

同證道上人ノ代也

一曆應四年左兵衛督狀一通

後村上御宇

尊氏將軍代

第十三長老玄朝時也

一金剛三昧院領河内國讚良新庄地頭代朝成申得分物事

嘉歷三年十二月七日

從嘉三至寬九、三百五年

後醍醐御宇

高時代

同玄朝時

一同年同月廿七日越武兩人狀一通

一寄進高野山金剛三昧院播磨國在田上庄事

文保二年八月廿八日

一奉寄高野山金剛三昧院播磨國有田庄上方事

高時代

一秋田城介時顯返狀一通

元亨元年六月廿九日

從元元至寬九、三百十二年

後醍醐代

一元亨二年三月十八日

左近將監陸奥守狀一通

建武元年十月五日

宮内卿狀一通

從建元至寬九、二百九十八年

後醍醐重祚之年

證道代也

曆應二年十一月廿九日

左兵衛督狀一通

玄朝時也

一高野山金剛三昧院領播磨國有田上庄年貢運送

文保三年三月十日

元應元年六月十六日

前越守、陸奥守狀一通

從元元至寬九、三百十四年

一高野山金剛三昧院領播磨國在田上庄殺生禁斷事

文保三年三月十六日

相模守、武藏守

元應元年六月十六日

越後守、陸奥守狀一通

右廿一ヶ條一卷

一可早以尼永忍領知伊勢國大蓮名内柴田深瀬兩村事

延慶元年

陸奥守
相模守

寄進高野山金剛三昧院伊勢國大蓮名内柴田、深瀬兩村事

嘉歷二年

(曆)
相模守、修理大夫

一景倫法師狀一通

嘉禎二年四月五日

行勇ノ時也

一 紀伊國由良庄地頭職事

嘉禎二年四月四日

武藏守、修理大夫

一 寄進高野山金剛三昧院紀伊國由良庄間事

文永元年八月九日

從文元至寬九、三百六十九年

龜山御宇

第七長老證忍時也

一文永九年十月十六日

相模守、左京權大夫狀一通

第八長老玄智時也

一 寄進伊賀國虎武保地頭職事

寬治二年四月六日

從寶二至寬九、三百八十五年

後深草御宇

平元師時賴代

第三長老悟暹時也

一 源朝光狀一通

寶治二四月六日

一 秋田城介狀一通

寶治三正月廿七日

玄琳房法眼御房

一 虛假阿彌陀佛謹寄進

一 仁治元年十月日

從仁元至寬九、三百九十三年

四條御宇

將軍賴經代

第三悟暹也

一 仁治元年前武藏守狀一通

- 一 仁治二年前武藏守狀一通
- 一 沙彌慈淨狀一通
- 一 虛假阿彌陀佛狀一通
- 一 沙彌虛假狀一通
- 右十五ヶ條一卷

一 嘉元二年五月廿六日

一 正和二年九月十四日院宣一通

從正二至寬九、三百二十年

花園御宇

證道時

一 正和二年院宣一通

一 文保二年院宣一通

一 元亨四年綸旨一通

一元應元年五月廿八日院宣一通

一 建武三年九月十四日院宣一通

一 和與

備後國神崎庄下地以下所務條々事

一文保二年二月十七日

一 備後國神崎庄地頭阿野侍從季繼代助景與雜掌行盛相論所務條々事

一文保二年十一月七日

一定可令永以播磨國桑原勅旨寄附高野金剛三昧院內灌頂院院新所事

一 正和元年十一月三日

一 應以播磨國桑原勅旨寄附高野金剛三昧院內灌頂院子細事

一 正和二年二月一日

一 康永二年十月四日院宣一通

從康二至寬九、二百九十年

後村上御宇

尊氏將軍代

第十三玄朝時

一貞應二年前陸奥守平狀一通

從貞二至寬九、四百十一年

後堀河御宇

二位尼公代

覺智時也

一讓與攝津國小眞上領事

寬元四年六月七日

從寬四至寬九、三百八十七年

後嵯峨御宇

賴經代

悟暹時也

一下攝津國小眞上領住人

建長二年十二月廿七日

從建二至寬九、三百八十三年

後深草御宇

賴經時

第四長老樂信時也

一奉讓渡本尊聖教佛具并所領事

弘長三年七月四日

從弘三至寬九、三百七十年

龜山御宇

平時賴代

一將軍家政所下攝津國小眞上住人

文永二年十二月十七日

一讓與佐々目谷法花堂別當職

永仁四年二月廿三日

一永仁四年二月廿六日 陸奥守、相模守狀

一高野山金剛三昧院內遍照院

寄進攝津國小眞上庄事

正和五年十月廿一日

右廿三ヶ狀一卷

一可令早爲高野山金剛三昧院多寶御塔領筑前國粥田本新兩庄事

貞應三年九月十八日

一寬元二年武藏守狀一通

一金剛三昧院領筑前國粥田庄事

文永九年十月十六日

一弘安九年九月廿八日 相模守 武藏守 狀一通

一文永九年十月廿二日秋田城介狀一通

一曆應二年 (督力) 左兵衛守狀一通

一寶治元年 左近將監 相模守 狀一通

一元亨三年 相模守 修理權大夫 狀一通

一元亨四年 修理亮狀一通

一元亨四年 筑前守狀一通

一建武元年 左中將具光狀一通

一建武四年 左馬守源朝臣狀一通

一建武四年 (貳力) 太宰少仁狀一通

一寶治五年 左近將監 相模守 狀一通

一弘安四年 相模守狀一通

一正應三年 陸奥守 相模守 狀一通

從正三至寬九、三百四十三年

伏見院御宇

惟康將軍代

第十一長老慶賢

一文保元年 相模守 武藏守 狀一通

一嘉元元年 左衛門尉狀一通

一元亨四年 左衛門尉高資狀一通

一曆應二年 左兵衛督狀一通

一沙彌宣證狀一通

一曆應二年 左兵衛督狀一通

右廿二ヶ條一卷

都合五卷八十八ヶ條也

一文保二年 秋田城介時顯

寄附正文二通

三七八 金剛三昧院所領書上紙闕

伊勢國大蓮名内柴田深瀬兩村事

紀伊國由良庄事 美作國大原保事

和泉國横山庄事 河内國讚良庄事

備後國神崎庄事 播磨國在田庄事

播磨國桑原勅旨事

攝津國小眞上庄事

筑前國粥田庄事

當院住持職事

河内國岸和田庄事

〔校倉文書第十七〕

三七九 金剛三昧院住持次第

○冊子本、

〔表紙外題〕
〔金剛三昧院住持次第 金剛三昧院經藏納之、〕

高野山金剛三昧院長老住持次第

開山長老
行勇莊嚴房

第一開山長老行勇莊嚴房法印

相州酒匂人、
建仁寺僧正付法弟子

後堀河院之時

當寺自貞應年中令居住僧衆雖致朝暮之勤、爲被行持齋梵行之寺以行勇

四條院之時

法印可被補長老之旨、依被執申城入道大蓮房、天福二年甲午十月五日將

大蓮房

禪教律興行

軍家御教書下賜爲長老、則開山之初衆中披露ス、當寺者任建仁寺本願僧正之素意、依禪教律可興行云々、仍每月兩度布薩、日日三時之勤、寺中規式、僧家法則、大概令准據于彼寺被定置畢、但於諸堂長日之行法、并護摩晝夜不斷陀羅尼、月別大小佛事等者自元被始置畢、雖有登山兩度住山無程、只以隆禪法眼爲代被執行院家云々、又東大寺大勸進、并建

隆禪法眼
東大寺

建仁寺、壽福寺、聖福寺

仁寺、壽福寺、聖福寺兼帶之長老也、去仁治二辛丑七月十五日於壽福寺

入滅、端座、行年七十九、

首座 妙觀房 改名尊淨房 唐人陣和主子息云々、

妙觀房

第二長老隆禪中納言法印

號佛眼房、
中納言光隆卿息云々、

寺務之間佛殿、僧堂僧寮等造畢、又粥田庄預所職爲建仁寺之所務之間、

粥田庄預所職

於關東令申子細即被付當寺畢、大原保寄進事同此代也、然而去延應年

被召下關東即被止寺務畢、其後移住實相院爲所勞療治當國本庄下向、

實相院

正月二日他界畢、行年

首座 三位阿闍梨號鏡佛房 隆禪甥云々、

鏡佛法

悟暹藏圓房阿闍梨

依隆禪法印之召請、
延應元年登山即爲首座、

悟暹藏圓房

第三長老悟暹藏圓房阿闍梨

大學頭孝範甥云々、
丹後國竹野郡堆坂寺人、

第三世長老

初年於延曆寺、園城寺、天台、俱舍學者也、遁世之後泉涌寺我禪上人

延曆寺
園城寺
泉涌寺
我禪上人

海龍王寺

弟子南都海龍王寺長老也、年來都卒之行人、法花讀誦一万二千百五十部、其外自行不能具述、去仁治元年庚子五月五日被補當寺長老、寺務十
夕年、建長元年己酉八月一日於當寺臨終微告歸圓寂、行年七十八

證惠慈佛房

首座 證惠備前阿闍梨 號慈佛房

正範實相房
榮信淨光房

正範實相房 榮信淨光房阿闍梨、

已上三代長老大蓮上人之時也、

第四世長老

第四長老榮信淨光房阿闍梨 甲斐國橫根別當、

五坊

就諸僧舉申、建長二年九月十二日關東御教書下賜爲長老、其後辭退移
住一心院五坊、又依病□被歸本國之後不知其子細云々、此長老、諸僧奉
申、

信豪淨乘房
天王寺
勝鬘院

首座 信豪淨乘房 辭退之後天王寺勝鬘院長老、

第五世長老
真空廻心房
衣笠大納言定能

第五長老真空廻心房 衣笠大納言定能孫、
大納言律師定兼、

醍醐理性院
行賢法印

觀音院
無量壽院

南都東大寺住、三論碩學、遁世之後當山參籠、本(醍醐)西酉理性院行賢法
印入室也、仍以彼流爲本、遁世之後受諸流印信事五十餘人云々、建長七
年乙卯被補當寺長老寺務二夕年、辭退之後木幡觀音院、其後於關東無量
壽院、文永五年七月八日入滅、行年六十五、

覺心地房

首座 覺心 心地房

第六世長老

第六長老覺心 心地房 信州神林人、

護國禪寺
無門和尚

建長元年之比爲求道渡宋、即大宋國臨安府護國禪寺無門和尚參見、深

致信敬參禪參學無疲厭、和尚殊垂慈憐示佛法、其法之次第併見彼塔頭

之碑文、歸朝之後(異筆)「元歟」康元二年丙辰被補當寺長老寺務三夕年、辭退之後爲由

西方禪寺長老

良西方禪寺長老、道德歸天下都鄙道俗之輩致供養恭敬事如市云々、然而

西方寺

永仁六年戊戌十月十三日於西方寺歸圓寂、瑞座 行年九十二、

證忍妙觀房

首座 證忍 妙觀房 本號定珍越前アサリ

第七世長老

第七長老證忍妙觀房

園城寺北院

園城寺北院住、天台教、并俱舍、婆娑學者也、中比遁世之後結小庵於

如意寺

如意寺偏、修一心三觀之行、猶厭寺邊高野山參籠、即入大師之門流受

寂靜院

法灌頂畢、正元元年己未被補當寺長老、寺務九ヶ年、文永四年十二月晦

日辭退畢、其後移住一心院寂靜院五坊、自行一向念佛也、弘安三年庚

七月十日臨終正念他界畢、行年七十一、

承省西堂
信智房

首座 承省西堂 聖福寺長老、號信智房、住山二ヶ年依所勞退出了、

第八世長老
玄智空教房

第八長老玄智空教房

三州人 大蓮上人甥云々、

明遍僧都

小年之比高野登山、即入明遍僧都之室剃髮受業弟子也、事相教相、稽

古年久、去文永五年戊辰被補當寺長老、寺務七年、同十一年辭退畢、其

後弘安六年癸未五月廿六日於當寺入滅、行年七十四、

葛山五郎入道
願生

已上四代長老葛山五郎入道願性房請之、

俊慶淨蓮房

首座 俊慶淨蓮房

第九世長老

第九長老俊慶房淨蓮房

美濃國 トキノ人、

當寺久住者、爲衆中一藹而首座也、仍建治元年乙亥被補當寺長老、寺務

五箇年、弘安二年依中風之所勞辭退之、其後弘安四年辛巳十二月四日於

當寺入滅、行年八十五、

首座 良俊空法房

良俊空法房

第十世長老

第十長老良俊空法房

鎌倉山内人、式部律師云々、

弘安三庚辰被補當寺長老、寺務七ヶ年、同九年正月廿八日依本寺衆勸退

出當山畢、其間被造歟勸學院、勸修院畢、并灌頂道具等悉被調畢、

已上二代長老、城奥州禪門奉行之時、

首座 教喜 義觀房

教喜義觀房

勸學院
勸修院

第十一世長老
慶賢淨意房

第十一長老慶賢淨意房阿闍梨

信州鹽田人、玄琳房法眼弟子、

當寺多年久住者、就寺家舉狀、弘安九年十月晦日關東御教書被下爲長

一寺回祿

老、寺務十八年之間院中無爲無事、爲人有益寺家令富貴、興隆利益自在也、是又不限於當寺於諸方便利益亦如是、但永仁三年乙未二月廿八日自浴室火發一寺回祿畢、卽被始造營五ヶ年内造畢、仍正安二年庚子十二月廿六日自將軍家被御供養畢、去嘉元元年九月九日寅尅於當寺臨終正念入滅、行年八十三、

行乘蓮性房

此長老依諸舉狀佐々目僧正奉行之時被補、

首座 行乘 蓮性房

實

第十二世長老
實融證道上人

第十二長老實融證道上人者、花洛東京之所生、藤氏式家之餘流、覺宗

定圓法師
明觀長老

法師嫡孫、定圓法師入室也、受沙彌戒法於泉涌寺明觀長老、授比丘威儀(受カ)

實相上人

於戒壇院實相上人、自爾以降持犯懸鏡戒律瑩玉、就中兩部密印稟承者

賴賢意教上人

盡明師明哲、秘決諸尊瑜伽讚仰者極自門他門、所傳殊爲興慈院寫瓶、盛(異筆)賴賢意教上人

宗性

弘三寶院法流凡至于如對忠俊月、成等先達、談尺論大乘要義、謁定圓、宗性等高德學天台、花嚴宗教、只非自門講譽之法匠又爲他宗博達之碩

醍醐寺
仁和寺

當寺回祿

才者畢、然而讀師首座先途無滯、談興法嘉齋無怠、遂一寺諸僧同心合躰庶幾爲寺務管領、申成將軍家御教書了、件御教書嘉元二年甲辰三月到來、自彼年正備貫首職仁教住持和尚、寺門此時彌榮人法、此代甚繁昌、加之始自東寺、南山之古寺至于醍醐、仁和之聖跡或調新造大儀、或被修理供齋、爰以一人國王恭傾歸依、首都鄙緇素同合偈仰掌、然元德二年庚午八月十九日庫院(營)火出于當寺回祿畢、卽雖令啓事子細於關東、造榮料足令遲々間先以寺用私力兩三年間、佛殿、觀音殿、僧堂、庫院、并佛像、佛庵等急速被造之畢、曆應二年正月十九日辰尅入滅、九十三、

第十三世長老
玄朝圓如房

第十三長老圓如房玄朝 道號日山、首座ニハ正月廿日、召請之、曆應二、三、十八日、

第十四世長老
道忍

第十四長老道忍 河内國丹上所生之人也、貞和二月日任、已上十三、十四二代ハ證道上人之弟子也、

第十五世長老
禪道房

第十五長老禪道房 俗脈

第十六世長老
圓智上人

第十六長老圓智上人 信陽之所生也、

第十七世長老
良持上人重禪

第十七長老良持上人重禪

淡州之所生也、

第十八世長老
觀聰上人遠山

第十八長老觀聰上人遠山

紀州之所生、至德三丙寅十一月四日寂、
春秋八十四

第十九世長老
春淨上人蓼實

第十九長老春淨上人蓼實

紀陽之所生、

第二十世長老
眞勝上人嚴融

第二十長老眞勝上人嚴融

泉州之人、住持三季、
嘉慶二季十一月三日寂、

第二十一世長老
實舜覺義房

第二十一長老實舜上人

覺義房、越之中州之人、明德五季、
甲戌二月廿二日寂、春秋六十一、

第二十二世長老
深重了義房

第二十二長老深重上人

了義房、幡州之人、應永十年癸未
三月二日入滅、春秋七十一、

第二十三世長老
泉宥道本房

第二十三長老泉宥上人

道本房、豫州之所生、住持十五季、
應永廿四季六月八日寂、七十九、

第二十四世長老
弘尊聰田房

第二十四長老弘尊上人

聰田房、首座六十六、
道號融谿、奧州之人也、

一寺回祿

第二十五世長老
宥濟禪良房

第二十五長老宥濟上人

禪良房、但陽之人、六十有一而當寺入院、享德二季十二月六日酉
刻入寂、春秋八十有六、自弘尊長老易實第廿五之長老入院之間、
依爲寺務闕如而密々憤顯典內外諸書、并靈佛、奇器等若干散失矣、

西陰覺義師之寫瓶、親受事教之奧旨、而倍傳面授之秘義、且大阿闍梨位
庭儀之灌頂及于兩度、其外印可決定之門資數十人、應永卅四季丁未正月
五日從當時乾所化寮放火、院家伽藍忽以及于回祿、遁余火佛閣塔一基
經藏一字、遍照院一字、而于時住持弘尊大阿闍梨在京城矣、

第廿六世長老
弘全淨英房

第廿六長老弘全

淨英房、泉陽之所生也、

自少小也、時在于當寺聰銳超于他、學業不倦博覽內外之諸書、深洞
達奧旨其譽過倫輩、仍去享德三季之夏四月先師入寂之後、任先例待
衆議被補當院第一之長老了、寺務一十六季之間戒行、不怠持犯無闕、
諸尊之修法三千余座晝夜不退之勤誠不可勝計、梵文之才、畫工之妙、
豈容易言之哉、當山四所之神影壹鋪自圖入于經藏而爲什物、猶在于今
矣、文明元季八月十九日取寂、春秋六十有七、

第廿七世長老
全導良賢房

第廿七長老全導

良賢房、播州之人、
文龜三癸寅正月八日寂、

第廿八世長老
成範慶春房

第廿八長老成範

慶春房、與州之人、永正五戊辰
五月三日歸寂、七十有九、

第廿九世長老
觀勢慶昌房

第廿九長老觀勢

慶昌房、與州之所生、永正十七庚辰
季五月八日寂、春秋六十、

第卅世長老
良恩永智房

第卅長老良恩法印

永智房、讚州中郡垂水鄉所生、藤原家國公之第四之息也、長命
金藏之兩寺兼帶之、享祿三季庚寅十二月十四日歸寂、滿八十有二、

第卅一世長老
良識善識房

第卅一長老良識

善識房讚州之人、長命、金藏兩寺兼帶之、
弘治二乙卯十一月十五日寂、春秋七十四、
天文廿四丁

第卅二世長老
良昌澄善房

第卅二良昌法印

讚州財田之人、澄善房、法勤寺、鴻田寺兼之、
天正八庚辰四月一日寂、

第卅三世長老
空算能印房

第卅三空算法印

雲陽木次之所生、能印房、十七登山、從先師良昌受密灌、學業積季
(天正八年)

碩學ノ祿

亘事教、從事于此卅二一心院谷住寂靜院、四十八當寺入院、五十有八於勸學院二臚勤之、
後慶長六年六十歲當山碩才也、撰而東照太神宮賜碩學之祿、此時預碩才之封共八人、當
山碩學之祿始于此、又六十七之秋九月行庭儀之灌頂、七十一堅者、七十有三精義勤仕之
畢、七十五歲慶長十二年五月十四日寂、

第卅四世長老
良算宣音房

第卅四良算左學頭

宣音房、紀州之所生也、

從先師空算薙髮染、密指不過十齡機辨殆平厚、天性柔氣學尙不倦、
待餘力之隙遇南寺、北嶺之明師習唯識、止觀之奧義、勤昂倍成殊精
于議論名望在、于時餘不惑之年移住當院、訖先師囑而後中源君太政
大臣秀忠公之撰見、惠碩學之封給云々、寬永九年五月十五日、逝六十
有二、

德川秀忠

第卅五世長老
政算俊宣房

第卅五政算大阿闍梨耶

俊宣房

世姓玉置氏、泉陽之人、母三好氏、夢僧我與一籠因而有身、慶長元季

生焉、志學之季登山、從先師良算法印薙髮、於翌年舉、知見童稚之
操有老成之量、穎悟日新無厭、于時者早世典文翰、通習之、稍富遠
遊四明之佳境、適蹈三井之舊蹤、探台教之蹟、揭止觀之微、學唯識
之義於北寺、學華嚴之事於南寺、俱舍唯識之義問、覃思吾宗傳閱經
疏、獨亘論章益精文理殆臻秘奧、從晝至夜手不釋卷、從朝至暮意無
不念於戲執計、師有所聞而知自悟而興起、且啓講於衆人以師爲塵者
之魁、推重屢絕倫輩、特自厠議論之座下之始詞義渙然獨步、一時先
師見不庸之偉才授東密之秘印、傾證道之源底而全付焉、又請益從宥
盛僧正得安祥寺一流之指授、三十有余之夏隨光師之讓住于當寺、四
十有三之冬僧正之命補一山之貫首、自碩才之髦至幼學之者皆器許之
以聞、源大君贈正一位太政大臣家光公過垂鈞命容甚渥、復正保之頃
爲一山訴訟之事、代於大衆在於武陽經年未遂厥志、有由而蟄居于幕
下之間、寄物感時所賦之詩三百有余、日故院之門弟云、欲寫愁腸筆
不前胸間鬱々淚連々、金剛峯寺中興意、便作士峯一片煙、後遭赦見歸

德川家光

山此余事不違、記示萬之一惟恨手筆非吾弟之不足亦不能紀、慶安三年霜月廿六日辰刻右脇而終、頌曰、蘭若讀殘書万卷、長安望沙路三千、生來不識從來處、今復背花背月眠矣、予叩作、偈云
獨秀于時 我爲宗師 言動中律 現聽秉彝 定中絕思 智力摧疑
生平守一 惟是何誰

明曆乙未年六月廿六日

弟子大法師懲勸燒香三拜書焉

第卅六傳海大僧都 良運房

懲勸

第卅六世長老
傳海良運房

城陽花洛之人、產于出口之家、十一而登山從良算法印薙染、同受密灌於算師、餘業皆以奉良算、政算二師學習之、四十有七而移住于當寺、翌年慶四之曆八月廿六日患微疾示寂、于時四十八矣、

從十六世之四智長老至三十四葉良算法印之記、爲蠹魚文字脫畧之

間予自書寫之了、算海二師之記不耻寡聞奉塵其人耳、(以上懲勸房自筆)

(以下異筆)
第卅七唯心懲勸房 寶永五戊子七月廿五日

第卅七世長老
唯心懲勸房

(異筆)
第卅八中宜政俊房

正德五乙未七月十一日、

第卅九宜本性春房

享保十一丙午十月十五日、

第四十世聚勝眞海房

寬保四甲子正月十八日、

第四十一世快辨仁龍房

安永九年庚子十月廿九日寂、讚州之產、

第四十二世妙住全戒房

寬政十一年己未六月十六日寂、讚州之人、

第四十三世快範晚成房

享和三年癸亥正月五日寂、和州北山ノ人、

第四十四世宥瑞慈嚴房

文化二年乙丑八月四日寂、讚州財田ノ人、

第四十五世等如俊高房

文政改元之夏六月三十日寂、西讚州屏風浦白方之人、

第四十六世宥寂慈眼房

文政十三年七月二十四日寂、讚州豐田郡大野原產也、

第四十七世增琢慧明房

讚州大內郡水主村產也、

(異筆)
第四十八世宥明慈性房

讚岐國豐田郡大野原人、

第四十九世宥匡靈田房

讚岐國大內郡松原村人、

第五十世龍旭觀亮房

同國同郡西山村藤井家出產、

第五十一世行璋實音房

讚岐國三豐郡大野原村人、

第卅八世長老
中宜政俊房
第卅九世長老
宜本性春房
第四十世長老
聚勝眞海房
第四十一世長老
快辨仁龍房
第四十二世長老
妙住全戒房
第四十三世長老
快範晚成房
第四十四世長老
宥瑞慈嚴房
第四十五世長老
等如俊高房
第四十六世長老
宥寂慈眼房
第四十七世長老
增琢慧明房
第四十八世長老
宥明慈性房
第四十九世長老
宥匡靈田房
第五十世長老
龍旭觀亮房
第五十一世長老
行璋實音房

第五十二世長老
宿匡靈田房

明治四十四年亥四月十五日、讚岐國三豐郡萩原寺ニ於テ靜養中ナルモ遷化ス、行年四十七、

〔(異筆)第五十二世先住宿匡師靈田房 現時山科勸修寺門跡、山階派管長ニシテ前長者タリ、行璋師遷化ニ附キ兼務ス、明治四十四年六月一日ノ事、

三八〇 金剛三昧院舊記

〔(表紙外題)金剛三昧院舊記

〔(表紙裏書)

〔(異筆)永正十八年辛巳五月廿七日戊寅危金剛三昧院太子殿柱立、

大永二年千倍日重日壬午六月十八日癸巳開同愛染堂柱立、

同十二日棟上、酒參口參ラス、一貫文棟ニ置、大工ニ二百文、同童ニ百文、番匠八人ニ三百文、惣口百文、小口ニ百文、履形ノ餅九枚、三升搗、

〔(異筆)一正月ニ茶子折敷ニモリテ、又代百文ト茶二袋トソクサイニ、

一七月ニ飯ト茶三袋ト同ソクサイニ、

〔(異筆)大永五年乙酉ノ七月ニハ茶ヲハトラセサル也、

〔(異筆)紫染事 先スワウ一兩ヲセンシテ下地ヲ染、又紫一斤ヲタシテハ絹半疋ハカリソムル、

又水ハ一斤ニ四升計リ入也、又ハスワウヲウスノトタイテモアハスル、又スワウタシテイカニモコウソメテ、又椿ノ葉ヲヤキテアクニタル、様ハシタニ昏ヲシキテコスヘシ、スワウ十兩ニハタウサ半兩ハカリ入也、

〔(符箋)

由良鷲峯法燈緣起曰、延應元年行勇禪師住相模國龜谷山壽福寺、師參隨掛搭翌年承勇命司紀綱於壽福、

私按、緣起謂住者非謂初住歟、又釋書時字亦非指覺心登山之年歟、更考、勇師以三昧院讓隆禪者在嘉禎二三年間、

定

觀音殿

文安二年金剛三昧院諸堂佛供分取事

一 觀音殿正月廿七日佛供十杯、内法橋承仕三人四分ニ分テ可取也、法橋參テ堂莊嚴ノ鉢ヲマイラスル也、佛供形春也、五升宛、近年二升五合マイラスル也、ニキル也、紙一帖佛布施法橋取也、僧衆ハ上履一足、法橋モ取也、

加行壇ノ五升餅法橋承仕三人分テ取也、

一 粥田年貢、觀音殿佛供ハ預リ承仕四人取也、

恩分ハ法橋承仕三人可取也、

門布

門布、衆僧半分法橋承仕取也、

花供

一 觀音殿七月花供、轉供廿杯、鉢ヲ高座ノ上ニ置也、スキテ鉢ヲ預リ取也、式四ケノ法用也、佛供十杯法橋承仕三人可取也、帡一束觀音ノツシニ寄カケテマイラスル也、式師衆取也、衆僧上履一束宛也、法橋モ一足取也、世諦ハ粥田庄内枝末名ヨリ聽圓長老相續候テ當日ニ沙汰アリ、佛供形ツキ也、油一圓ニ沙汰、イネ(稻)、粟承仕取上立也、

聽圓長老

聲明講

一 一年中ノ月十六日ニ御社ノ拜殿ニテ聲明講トテ放參ノ後ニサタアル也、

ニキリ佛供二杯、燈明、上履一足ツ、布施、此ハ法橋イロハス、何モ枝末名沙汰、月行事役ヲモリテツキクヘ渡也、冬春ノ炭モ一圓沙汰也、正月十六日理趣三昧ヨリ始テ半ノ月理趣三昧、二月ヨリ明神式テフノ月式、

一枝末名ヨリ無沙汰時ハ公方ヨリ一圓ニ有沙汰、花供ノ時之キ也、

一 下御塔七月十一日佛供四杯預リ承仕三人一杯ツ、取也、本ハ形春也、近年拳ル也、佛性ハ承仕四人恩分、門布ハ三人取也、(四)

牛玉導師

一 佛殿修正初日承仕一藪、二日二藪、アツカリ三日三藪、

牛玉導師ノ佛供ハ被

取也、加行ノ壇ノ三合餅十枚預承仕三人四分テ取也、鉢ヲハ何モ承仕マ井ラスル也、堂莊嚴ヲハ預モスル也、三日結願也、

香水ハ預長老坊ヨリ寺管連殿サマヘマイラスル也、無官ノ方ハ眞指也、帡一帖也、上履一足ツ、也、

羅漢殿

一 羅漢殿、正月七日ラカン供ノ佛供米佛供小番ト分テ取也、

愛染供

愛染供佛供本ハ形ツキ預二人承仕二人二杯ツ、取也、
 傳供ノ讚鉢ハ預也、日コトニ傳供アリ、佛供ハ勤コトニ預取也、
 一□會ノ式ノ時ハ舍利塔ノ餅加行壇ノキリ餅預取也、壇子ハ小番取也、
 一羅漢殿ニ佛事時ハ且那ヨリ預佛布施請テ脇机ニ於テ取也、衆僧ニ布施アル時也、

灌頂堂修正

一灌頂堂修正事十一日也、佛供十杯本ハ形ツキ、預承仕三人ト取也、餅十枚長老ヘマイラスル、三壇役人三人、讚頭、經頭二人、預承三人(在脱カ)、小法師ハ少ツ、取也、式ノ時ハ五斗ツクト云々、近頃ハ三斗ツク也、十一日ニハ長老ノ節アリ、然間灌頂堂ノ修正ノ時ハ十二日ヨリ分殘ノ餅ニテ僧堂出也、

維那

一羅漢殿六日タラニ、御影供佛性闕所アレハ維那ニ指手ヲ請テ米下行ノ時可取也、
 此ハ堂莊嚴ノ食分ニ給也、
 右置文散失之間見及テ候、注記了、

金剛三昧院廿六代住持宥濟

在判

已上一卷

案文

補任 金剛三昧院供僧職事

每月五箇日供養法

兩界隔日
並觀音供

并廿七日御月忌、晦日舍利講等無懈怠可令勤仕給之狀如件、

年 號

維 那 在判

以上一帯

舍利講

布瓦

證道上人
願行上人

謹令上啓 抑高野山之内金剛三昧院者、源家嫡々將軍賴朝大將御願也、
 仰秋田城介造功入眼之一院也、依之佛閣層塔、並葺布瓦、尊像經卷殆
 卓礫諸院家也、弘通教法則弘法大師相承毗盧舍那如來之肝心之秘法、
 兼達磨和尚之以傳心之道也、依之證道和尚者禁中仁行秘法、願行上人
 者蒙 勅詔興東寺、依之明君寄庄郡始御勅願、代々將軍於田蘭興法會、

其數多之國々仁定其所、雖然或依諸方逆亂、或由非道之撰政一所而無所得、寺門及荒廢住侶又斷絕、治世之行事欲修無人、只爲仰上載再興寺院、且記所々名字欲達上聞之狀、

遍照院置文

遍照院等置文

一遍照院事

此院家事於大都者不可違正和置文之旨、但藏師事任遺命敢不可違失云々、

清淨金剛院

一清淨金剛院事

此院家者禪定院根本也、尤可令崇敬者也、爰眞光院故前大僧正坊永代一圓被讓與之間請取之了、凡此處爲惣寺爲遍照院旁便宜之地也、仍隨分致興行之沙汰了、所詮任故僧正坊讓狀屬遍照院可令管領也云々、

禪定院
眞光院

金剛三昧院

一金剛三昧院事

凡首座職事、年來雖挿心中旁難義非一之間閣之了、然近日之躰誠且暮難知上者、年始勤行之後必有其沙汰、圓如房門徒宿蔭也、專於寺家興隆異他仁也、仍可爲其器用、又諸僧無異義者任寬元御教書等後日寺務職可據申者也云々、

首座職

圓如房

靜住寺

一靜住寺事

此寺者、自先師圓信上人相承之後于今無相違、是又爲遍照院所屬可令管領也、道元房爲寺家人之間令居住了、無不儀之事者不可有相違云々、

圓信上人

道元房

留守職
順惠房

此坊留守職事、先年勲狀與順惠房了、但近日有一圓讓與之所望、此段宜加評定無相違之樣、可有計沙汰者也云々、
右條々任被仰置之旨、爲後日所記錄如件、

曆應二年正月

日

賢

融 在判

賢融

覺實
玄朝

覺實 在判
玄朝 在判

以上一卷

金剛三昧院之内山之事、小田原院中仁賣渡申候、雖然、長老坊敷地上之事者、限恒代水流於申候て長老坊永代寄進申候、無他之違亂可有御知行者也、爲其小田原院中之乘賣券仁其子細書申候、仍爲後日證文狀如件、

玉藏院
賢盛

玉藏院
賢盛

盛 在判

永正玖年壬申三月吉日

以上一帛

安養院

承久元年高野山安養院建立
順德天王御宇 號佐渡院、
貞應二年同寺金剛三昧院建立、

後堀川院御宇

以上自承久元年至于文明十三年三百六十六年也、

相賀庄
窪坊

相賀庄 田地窪坊エ渡申日記

シモカイタノウチ

合一石代 字ヨコマクラ

(贊川)
ニエカワ殿

限四至 東嶋殿ノ地ヲ限

南同作限

西ハツ、ミヲ限

北ハ井ミソヲ限

又同カイタ一所

合五斗代者

ノタ方

東千手院ユヤノマヘノ地ヲ限 南者嶋ノ地ヲ限

西影地ヲ限

北ハ井溝ヲ限

同ナラヒ三斗代

ニエカワ殿サク

永正四年十二月吉日

在判

八田庄
蓮花三昧院

虛假アミタ佛寄進狀内ニアリ
奉爲 故禪定二位殿、每月十一日御忌日令勤修一晝念佛、其燈油、佛聖并結衆四十八人僧饌米、每年拾二石 和泉國八田庄地頭得分田 內募宛、以此餘同蓮花三昧院佛性、燈油、宛此院、伯父之建立、

院領

當院庄園

河州新開庄	觀音堂領	同州讚良庄	護摩堂領
美州大原保	大日堂領	賀州虎武保	南塔領
紀州由良庄	大臣家 月忌領	泉州横山庄	二位家 月忌領
勢州大蓮名	内、柴田、深瀬兩村	備後神崎庄	播磨在田
攝州小眞上庄		筑前粥田庄	河州岸和田

不動護摩卷數

不動護摩供所

奉供	護摩供三百八十三箇座 ^(四)	七ヶ座
奉供	諸神供三十九箇度	三ヶ
奉念	佛眼眞言八千七百六十遍	百四十七反
	大日眞言三万八千三百遍	七百反 ^(遍以下同ジ)
	本尊慈救咒三十八万四千遍	七千反
	火界眞言三万八千三百遍	百四十七反
	一字眞言三万八千三百遍	百四十七反
	降三世眞言三万八千三百遍	百四十七反
	軍荼利眞言三万八千三百遍	百四十七反
	大威德眞言三万八千三百遍	百四十七反
	金剛夜叉眞言三万八千三百遍	百四十七反

大金剛輪眞言二千六百八十八遍

七十反

一字金輪眞言三万八千三百遍

七百文(反カ)

右奉爲 護持家門御息災安穩增長福壽

無邊御願決定圓滿、始自正月一日迄于今月晦日

三百八十三箇日之間、殊抽精誠奉供如右、

永享十一年十二月 日

沙門宥濟

宥濟

恒例歳暮之御祈禱卷數一合 御屋形様江令進候、可預御披露候、次者

御私江(脱字アルカ)一合進候、於御祈念彌々不可疎略候、恐々謹言、

十二月十三日

全 慶

全慶

伊地知民部殿 御陣所

伊地知民部

筑前粥田庄年貢、播州道山庄年貢、同國佐郷村年貢、作州大原年貢、

紀伊國由良庄年貢、津國小眞上年貢、右諸庄蘭運上年貢、万貫万貫皆(マ)

納如件、

文明八年正月吉日

成 範 在判

成範

觀音殿建立

一觀音殿者、永正十二年ノ霜月大雪にクツル、也、ヤカテ連々院家へ材木ヲ運、又柱ノ石スエノ石ヲモ運取也、

玉藏院

借用申新足
合拾貫九百文

金剛三昧院内山しちに玉藏院へ置時の文書の案文なり、

憲乘
寶住院

右

これを大永二年六月十八日申時玉藏院にて憲乘に寶住院の御見せ候時、其筆跡能々見るにしちにハ内山いるる也、院家ハしちに不置事此文書分明也、其故ハ并ニト云字行ノ闕字ナクシテカク由、是一、又并ト云字ハ別ノ入筆也、必并ト云ソハニカケハ闕字スル也、如此文書タルハホウクナリ、

しち物に金剛三昧院并内山

永正五年

秀 範 在判
慶 昌 在判

秀範

慶昌

遊佐兵庫助

遊佐兵庫助の狀

御狀委曲拜見申候、仍院家之儀承候、具慶順江申聞候處、院家之儀者一向質物に入候事無之候、其子細者先度玉藏院よりの書狀其方へまいらせ候、彼方よりも更々違亂不被申候、急被申子細候ハ、可申届之由候、又山之儀者從此方申越候とかく被申候ハ、我々かたよりも可申之旨、慶順被申候間、先々只今ハ不申候、何に慶順房御越候て玉藏院ニ可申合之由候、善惡に一途可申届候、可御心安候、於我等聊如在無之候、尙大森可被申候、恐々謹言、

極月十七日

英 富 在判

英富

慶尊房

慶尊坊

慶泉坊(房カ)

慶泉房

其後者不申承候、御ゆかしく存候、仍長老坊事しち物に入置候由申候哉、此方よりハさやうの儀未申合候、定而せ□たるへく候、委曲慶尊坊へ申候間、定而入魂可被申候、恐々謹言、

拾月廿五日

秀 範 在判

慶昌坊 御同宿中

得幸便令申候、仍先日者以面申承候、本望満足之至候、何様近日爰許可埒明候間、必々令登山旁可申承候、就中金剛三昧院長老坊之事、しち物に入置候由、き所より被仰候由申候、定可爲雜說令存候へ共色々申候間無御心元存候

尙々此方埒明候ハ、早々令登山よろつ可申合候、

是者慶順、秀範金剛三昧院内山しちに置時、院家ハしちに不置ト云文ノあんもんなり、

玉藏院へ遺案文、

而令申候、如何様懸御目候者可申承候、
恐々謹言、

秀範

永正六年
十月廿五日

秀範 判有

玉藏院 御同宿中

金剛三昧院内山

限四至

稻荷大明神

東者 稻荷之瓦ヲ限、此尾ヲ西ニ向ラナルレハチリ付ニ稻荷大明神ノ社
壇在之、安養院山之水流ヲ限テ知行之、

轆轤峠

南者 熊野カイ道横道之上、轆轤タウケノ水流限、此頂細キ道在、

花折

西者 道ヲ限ル、又此道ヲ花ヲリトモ號スルナリ、丸山之水流レヲ限
ル、

北者 金剛三昧院

貞應二年

案 文

慶泉

贊河

態以折紙申入候、仍而御入國御日出度候、茶十袋令進覽候、表祝儀計
候、恐々謹言、

五月廿三日

贊河殿 御宿所

金剛三昧院
慶

泉(花押)

是者兩宿代替之時、此方へ如此折昏ヲ下也、後モ如此書へキ也、

不動供御卷數一合進覽之候、連々御祈禱更無退轉候、以此旨、可有御
披露候、恐惶謹言、

十二月十一日

進上 御奉行所

是者西國之大將方へ遣之也、

勅願寺

參内之時、高野山金剛三昧院爲 勅願寺、可申天長地久御祈禱之由令
言上候之處、尤可然之旨蒙 勅定候了、然者、其趣之 綸旨急可有申御

沙汰候、將又寺領等事不可相違之由同被成下 綸旨候、委細趣者此使者可言上仕候、恐惶謹言、

元弘三

六月十三日

沙 門

進上木工大夫殿

高野山金剛三昧院爲 勅願寺、殊可被御祈禱之精誠、者 天氣如此、依執達如件、

元弘三年六月廿四日

左中將 在判

證道上人 御房

追申

寺領事全知行、可致寺家興行之沙汰者也、

綸旨御請文

一當寺金剛三昧院爲

勅願寺

勅願寺、殊可致御祈禱之精誠之旨、 綸旨跪拜領之仕候了、彌可奉祈寶祚長遠、四海靜謐之由、相觸一寺衆僧候之處、殊凝丹誠可抽忠勤之由申上候、以此旨可有御奏聞候、恐惶敬白、

六月廿四日

沙 門 請文

(マ、) 追而定自聞持所又他坊江水不可有御分者也、

新護摩堂_(マ、)砌涌出水船餘水之事

右此水者、自往代雖懸渡、取水近年途絕之處、往古水筋案、大永元年_{辛巳}十月吉日、爲觀音、不動、愛染等關伽水、此泉取得者也、然則門外江爲用水不可遣義定畢、爰同坊內求聞持堂爲關伽水懇切之間、一□房一代間參者也、於後代者住持與聞持所坊主以和語、水取時失墜等出合可被取者歟、兼日仁不定者也、仍後日證文如件、

大永二壬午二月十九日

良 恩 在判

良恩

(異筆)

「羊羹 堺慶觀之口傳

大永二年壬午五月九日、
座敷廿人ニ、

小豆二升

クス一升

砂糖一斤

胡椒(計)フ斗也、

但胡椒(椒)入ネトモ吉也、其故者汁ニ入ニ依也、

魚羹

座敷十人斗也、(計)

小豆五勺

クス一升

餅米ノ粉三合

砂糖二三兩

胡桃十ハカリ、

時々ノアヲナ何ナリトモ少魚ノ筋ニアンノ上ニタツニ置也、」

(異筆)

「遊佐名字

ケ名慶順公

秀範(花押)

永正五年迄院家代ニ此判ヲスル、

假名慶昌

觀勢

(黒印)

(永カ)

正正十二年以後

同十七年ノ五月八日迄此判ヲスル、」

觀勢

三八一

金剛三昧院紀年誌

○小折本

(表紙外題)
「金剛三昧院紀年誌」

帝王編年記曰、建曆元年鎌倉二品禪尼爲故右大將、高野山内建于金剛
三昧院、有古記云、貞應二年建立、

後堀河

自建曆元年十二年
貞應元壬午

二年癸未

元仁元甲申

九月、被寄多寶塔料筑前粥田本新兩庄、

嘉祿元乙酉

今歲、覺心初登山、謁本院行勇、

七月十一日、二品禪尼平政子薨、法名如實、

二年丙戌

粥田庄

覺心
行勇

平政子
如實

讚良庄

八月、以河內國讚良庄、被寄禪定院護摩用途、

安貞元丁亥
二年戊子
寬喜元己丑

二年庚寅

三年辛卯

貞永元壬辰

四條院
天福元癸巳

文曆元甲午

十月五日、莊嚴房行勇爲長老、

嘉禎元乙未

二年丙申

葛山五郎入道願生、以紀州由良庄地頭職寄附當院、

三年丁酉 第二長老隆禪

願生
由良庄

隆禪長老

大佛殿

今年、奉爲二品禪尼十三回忌追修、造立大佛殿安置丈六大日像、

曆仁元戊戌

將軍家、寄附美作國大原保、爲大佛殿料、

延應元己亥

仁治元庚子 第三長老悟暹

五月五日、悟暹補長老、

十月、虛假阿彌陀佛、以和泉國八田鄉得分內月別一石、寄附每月十一

日念佛料、

二年辛丑

七月十五日、行勇化於壽福寺、

三年壬寅

後嵯峨 寬元元癸卯

二年甲辰

三年乙巳

悟暹長老

虛假阿彌陀佛

大原保

四年丙午
後深草 寶治元丁未
二年戊申

大井太郎
寅武保
覺智

大井太郎源朝光、以伊賀國虎武保寄附、
五月十八日、大蓮上人覺智寂、

建長元己酉

二月、覺心入宋、宋淳祐九年、

八月一日、悟暹寂于本院、

榮信長老

二年庚戌 第四長老榮信

九月十二日、榮信爲長老、

三年辛亥

四年壬子

五年癸丑

六年甲寅

真空長老

八月、覺心歸自宋、

七年 乙卯 第五長老真空、

今歲、真空補長老、

康元元丙辰 第六長老覺心 心地房

佛眼禪師

二月、覺心奉書宋、佛眼禪師、

正嘉元丁巳

七月、佛眼回書到、

二年 戊午

正元元己未 第七長老證忍

證忍長老

證忍補長老、

龜山院 文應元庚申

弘長元辛酉

二年壬戌

三年癸亥

文永元甲子

二年乙丑

三年丙寅

四年丁卯

十二月晦日、證忍辭職、

五年戊辰

第八長老玄智

七月八日、真空示寂、

六年己巳

七年庚午

八年辛未

九年壬申

願生辭雜掌職、

十年癸酉

十二月七日、賴賢化、

玄智長老

賴賢

俊慶長老

十一年甲戌

後宇多

建治年乙亥

第九長老俊慶

二年丙子

三年丁丑

弘安元戊寅

二年乙卯

三年庚辰

第十長老良俊 空法房

七月十日、第七長老證忍寂、

四年辛巳

三月、鎌倉給下知狀、

十二月四日、第九長老俊慶寂、

五年壬午

六年癸未

五月廿六日、第八長老玄智寂、

良俊長老

慶賢長老

正月廿八日、良俊退職、

十月晦日、慶賢為長老、教喜

十年丁亥

伏見院

正應元戊子

二年己丑

三年庚寅

四年辛卯

五年壬辰

永仁元癸巳

二年甲午

三年乙未

二月廿八日、火于浴室、延及僧房、

四年丙申

五年丁酉

六年戊戌

十月十三日、覺心化于鷲峯、

後伏見

正安元己亥

二年庚子

三年辛丑

後二條

乾元元壬寅

嘉元元癸卯

九月九日、教喜化于本院、年八十三、

二年甲辰 第十二長老實融 證道上人

三月、實融為寺務、

五月、當院內灌頂院可為御願寺之旨 院宣、

教喜

證道

實融寺務

灌頂院

三年乙巳

德治元丙午

二年丁未

延慶元戊申

二年己酉

三年庚戌

應長元辛亥

正和元壬子

十一月、御室寬性親王、以播州桑原勅旨被寄于灌頂院料、

二年癸丑

五月、大納言大江爲兼登山、寓于當寺、

九月、備後國神崎庄寄附于遍照院、

三年甲寅

四年乙卯

爲兼卿歌三首アリ、
出仙躰抄ニ云々と、
後宇多上皇也、
正和臨幸記也、

寬性親王

大江爲兼

神崎庄

有助法印
小眞上庄

五年丙辰

法印有助、以攝州小眞上庄被寄遍照院、

文保元丁巳

二年戊午

秋田城介時顯、寄附播州在田上庄、

備後國神崎庄被返附、院宣有之、

後醍醐帝 元應元己未

二年庚申

元亨元辛酉

二年壬戌

三年癸亥

正中元甲子

二年乙丑

嘉曆元丙寅

秋田城介時顯
在田上庄

永忍

二年丁卯

三月、金澤谷禪尼永忍、寄附伊勢國大連名内柴田、深瀬兩庄、

(蓮力)

三年戊辰

元德元己巳

二年庚午

八月十九日、本院回祿、

元弘元辛未

光嚴院

正慶元壬申

二年癸酉

南後醍醐

建武元甲戌

十一國諸庄知行一綸旨賜之、

二年乙亥

延元元丙子

光明院

二年丁丑

曆應元戊寅

二年己卯 第十三長老玄朝

正月十九日辰尅、實融遷化、

三月十八日、玄朝補寺務、

三年庚辰

十一月、直義寄納十六羅漢畫像、

四年辛巳

庚永元壬午

二年癸未

三年甲申

十月、源直義、納寶積經一軸於當寺、

貞和元乙酉

十一月廿一日、道忍補住持、

正平元

十六羅漢

寶積經

道忍住持

退耕

師諱行勇、號、退耕、姓藤氏、鳳城人也、幼而於相之酒勾得度密院、
○曾徧遊宋地登于諸老門

年考

七十八代二條院長寬元年癸未、師生洛陽四條、藤氏、

仁安三年明庵入宋、

嘉應 承安 安元 治承

治承五年ナリ養和元年辛丑、師十九、應右大將賴朝命領鶴岡宮寺、

鶴岡記錄曰、慈園院行勇莊嚴房法印、治承五年十月十六日右大將家補任帶之、周防國人實四條殿息子也、爲二品禪定比丘尼御戒師、奉剃落御髮奉埋彼住坊傍、其上建立護摩堂奉祈天下安全寶祚延長御願、依之二位家和字御書拜領云々、永福寺并大慈寺別當、當社供僧職讓于有俊、遁世入壽福寺葉上僧正室、後補彼長老第二世淨妙寺開山也、

有俊

壽永元年 元曆

文治三年 明庵再入宋、

建久二年 明庵歸朝、

三年壬子 賴朝創永福寺請師令領、

六年 明庵創聖福寺、

正治元年 賴朝薨、政子從師落飾受具、東鑑曰四月、

二年 師三十八、更衣見于明庵、東鑑曰二月、

建仁二年 明庵創建仁寺、

三年 實朝任將軍、東云十月、

元久元年甲子 東曰六月、

建永 承元

承元三年 東鑑曰十二月、

四年 又曰六月、又曰七月、又曰十一月、

建曆元年 四十九歲、禪尼創三昧院、

帝王編年記曰、(異筆)「建曆元年鎌倉一品禪尼爲故右大將高野山内建于金剛三昧院、」

二年壬申 東曰六月、

三年 又曰三月一、又曰四月一、又曰十二月一、

建保二年 實朝創大慈寺、明庵落慶、請師爲開祖、

三年 東曰正月一、

此年七月五日千光示寂、師領建仁、壽福二寺、同第二世也、東曰十一月一、

四年 東曰正月一、又曰八月一、

五年 又曰五月十二日、又曰五月廿五日、

六年 又曰十二月一、

新御塔ト者、醫王山東光寺即チ大塔宮□捕之土籠地也、勇祖開山道場也、此ヲ曰藥師堂カ谷ト、詳于太平記、鎌倉志誤ナリ、

建保七年 正月廿七日實朝薨、二十八日御臺所從師落飾、

承久元年 承久三年 東曰正月一、

貞應 東曰六月一、

元仁元年 東曰六月一、

嘉祿元年 七月二位薨、

今年覺心謁行勇、翌午二年非ナリ、

安貞 寬喜 貞永 天福

文曆元年 行勇爲三昧院長老、

嘉禎二年 東曰正月一、

又曰六月、

三年 今年讓三昧院於隆禪、又曰十二月、

曆仁 延應

仁治元年 東曰十二月一、

二年 師七十九、七月十五日寂、

(異筆) 建塔於淨妙

淨妙寺被雲野納昌能

(異筆) 行勇禪師開基七會道場

慈園院 鶴岡 治承五年頼朝公草創也、於此二品禪尼建護摩堂、修寶祚延長、密院而師之初開也、爲七會化門之甲、今敗、
二階堂

永福寺 本號極樂 建長三年頼朝公建立也、師已及入明庵之堂改密爲禪林、今敗、

淨妙寺 高野山 足利源義兼草創也、請師落慶師及入明庵之室、嫡子義氏再請師開堂改密爲禪、

金剛三昧院

大慈寺 醫王山 建保二年右府實朝建立、屈千光落慶請師爲開祖、凡七宇殿堂過于古跡云々、今敗、

東光寺 相之大聖山 同六年元帥北條義時建立、是云新御堂、爾來此地曰藥師堂之谷、寺今已敗、

金剛寺 右府實朝建立、

被雲評曰、

延寶高僧二書記勇祖之傳事迹殊誤矣、彼書曰、建保乙亥右府實朝延(マ、)勇爲二世、三昧院

云々、不然三昧者勇祖開基之地而政子二位禪尼爲右大將建矣云々、

又曰久移建仁再歸三昧云々、不然建仁、壽福同建保乙亥ノ入院也、

延寶傳ハ妙心派下ノ僧作之云、

高野山文書

家わけ第五

金剛三昧院文書終

金剛三昧院の略史と其の文書について

高野山金剛三昧院は、現在總本山金剛峯寺の直末寺として山内名刹の隨一であるが、明治維新までは一山學侶方兩門(寶性院、無量壽院)の内、寶性院門中に屬してゐた。然して當時は山内二十ヶ寺の名室の内に數へられ、一山集議衆の列にも加はり、當院の住職となれば一山碩學の職位に列して集議(二山の重役會議)に出席するの資格を有してゐた。又江戸在番となり學侶方一派を代表して江戸二本榎の學侶在番所へ參觀交替せしむる事ともなつてゐた。

當院の草創は、古く貞應の昔にありとされ、當時山内禪定院に留住してゐた大蓮房覺智入道が此れを創建した。其の落慶供養の導師には榮西禪師を招じ、莊嚴房行勇を以て其の初祖に仰いだと傳へられてゐる。

覺智入道とは即ち秋田城介景盛が出家せし後の法名であつて、彼は初め鎌倉にあつて源頼家に仕へ、後、建保六年に到り秋田城介に榮進してより、平

生深く鎌倉の恩顧に感激してゐた。

然るに承久元年正月二十七日、右大臣源實朝、鶴岡八幡宮の社前に於て、公曉の爲めに弑せらるゝや、彼は悲愴の餘り出家して高野山に登り、法名を覺智と改め、山内に禪定院を創建して専ら實朝の追福を祈願するに到つた。然かも偶々此れと時を同うして實朝の遺臣葛山五郎景倫なるもの又發心して此の寺に投じ、名を願生と改めて同じく故主の菩提を弔ふ事となるや、入道は更に鎌倉三代將軍家の菩提を弔ひ、併せて關東武家の紹隆を祈らんが爲めに平政子に申請して當院を創建したが、此れ即ち今の金剛三昧院である。

彼は後に其の孫安達泰盛等と共に當時高野山に於ける唯一の文化事業たる高野開版の事業を助け、所謂高野版刊行の大外護者ともなつた。今日識者間に最も珍重さるゝ高野版刊本の如きは多く彼が經濟的の援助に依つて出來上つたものである。

されば政子は篤く此の入道に歸依し、當時の幕府をして彼の承久三年十

二月、河内國讚良庄預所地頭職に補せしめ、且つ貞應三年九月、當院並に多寶御塔領として筑前國粥田庄十三ヶ郷を寄進して當院維持の資糧となさしめた。

又彼の願生をば此の時同じく政子より住山資縁の糧として紀伊國由良庄地頭職に補任してゐるが、願生は後嘉禎二年に到つて宿痾の故を以つて之れを當院に寄進し、故主並に政子の追福を祈るの資糧に充てしめてゐる。同四年故政子第十三回の忌辰に相當するの時、足利義氏當院内に大佛殿を建立し、丈六の大日如來像を安置して、其の躰内に實朝、政子兩聖靈の遺骨を納め、所領美作國大原保を寄進して其の追善菩提の爲めに長日不斷の供養法を修行せしめた。斯くして當院は源家一門の菩提所並に關東武將の祈願所として其の歸信を一寺に集むるに到つたものである。彼の弘安四年幕府が當院に下せる下知狀等、其の他の諸記録に依れば、當時當院は其所領頗る多く、住侶數百人に及んで殆んど高野一山を支配統治せるかの觀を呈し、殊に一山衆徒學問修行の道場として源賴朝の發願に係り、後北條時

宗に依つて創建せられし勸學院、勸修院等の如きも、すべて當院の沙汰たるべき由を下知してゐる所を見れば、當時如何に其の勢力が旺盛であつたかゝ窺はれるのである。

此を以つて嘉元元年五月には伏見院の上皇畏くも當院内勸頂院を以つて勸願所の列に加へ給ひ、正和二年九月、其の御祈禱料所として備後國神崎庄を寄せ給ふた。又文保二年八月には秋田城介時顯が先代覺智入道との因縁淺からざるを以つて播磨國在田上庄を寄進し、同じく源氏代々聖靈の追福と其の隆昌を祈願するに到つた。

元弘三年六月、後醍醐天皇の車駕京師に還幸して建武の中興を建て給ふや、天皇は先づ建武元年の十月五日、當院の寺領悉皆を安堵せしめ給ふたが此の時の繪旨に載せらるゝ當院の寺領名に依れば、筑前國粥田庄、河内國讚良庄、美作國大原保、紀伊國由良庄、伊賀國寅武保、播磨國桑原勅旨田、同國在田上庄、大和國丹原小庄、和泉國横山庄、備後國神崎庄、攝津國小真上庄、伊勢國大連名内柴田、深瀬等十數ヶ所を數へる事が出来る。

天皇此の時斯くも一時に當院の寺領を安堵せしめ給ひしは當時の住職證道上人の法器や誠に勝れて陛下の叡信最も篤かりしに依るは勿論言を俟たざる所なるも、又當時彼の天皇の御親任を全く一身に集めし足利尊氏が、曩祖貞氏の當院再興以來の由緒に依つて深く當院に歸依する所ありしに依る所も亦甚だ多いのである。

彼は當院歸信の餘り嘗つて其の詠歌集の裏に尊氏、直義、夢窓國師三人の自筆を以つて寶積經を筆寫寄進せしが、彼の現在前田侯爵家に秘藏さるゝものは即ち此れが原本である。

此を以つて後に尊氏が鎌倉に奔つて謀叛を起し、北朝に味方するに到つても尙當院に對する信仰を毫も變替する事なく、益々證道上人に歸依して當院を遇する事最も篤かつた。されば當院の現存文書中には吉野朝關係の諸文書と共に建武三年以後に於ける光嚴院の繪旨、院宣を始めとして、尊氏、直義等の御教書、下知狀等數十通を藏してゐるのである。

加之、彼の弟直義は兄尊氏にも勝つて又深く當院を歸依した。彼は頻り

に戦捷を祈つて當院に祈禱をなさしめ、又寺領を安堵するのみならず自らも曆應三年十一月には十六羅漢の畫像を施入し、貞和二年卯月廿三日には當院の大日堂へ河内國岸和田庄を寄進し、同年七月二十三日には彼の六卷の文書類の各卷に自筆を以つて奥證判を加へ、後世寺領の押妨に備へしめたと云はれてゐる。

斯くして當院は足利一門と深き關係を結び、以後室町幕府の成立の後はいづれ各代將軍の歸依を一寺に集めて頗る隆盛を極め、隨つて當院所藏の文書の如きは其の數甚だ多く、今日存在せば當時の歴史を研究する上に於て頗る参考となるべきもの甚だ多かりしならんも、不幸にして當院は永仁三年以來度々の回祿に見舞はれて其の所藏文書の大半を烏有に歸し、今日當院に見るが如き現狀を呈すに到つた。即ち諸記録の示す所に依れば、當院は永仁三年二月廿八日、元徳二年八月十九日、應永三十四年正月五日、永享年中(二回)等數度の火災に罷つてゐる。殊に、彼の明治維新の大業なるに際しては高野山が彼の廣大なる舊寺領を全く上地せしを以つて、寺門の經營には言

語に絶したる苦心をなし、加ふるに彼の癡佛毀釋の大波は南山の一幽地たる三千尺の靈峯高野山に迄押寄せて山徒は一日も安泰なるを得なかつた。爲めに山内各院はすべて寺什、法具、典籍、古文書等を整理保管するの餘力すらなく、極く最近までは全く散逸するに任せて一向に顧みられなかつたが、當時當院も彼の山内各院と共に其の難を共にせしを以つて、此の時尙殘存する古文獻書の失はれたもの又甚が多いと云はれてゐる。

昭和十一年六月廿二日 印刷
昭和十一年六月廿八日 發行

高野山文書(十二卷ノ内)
第五卷 金剛三昧院文書
定價 金五圓

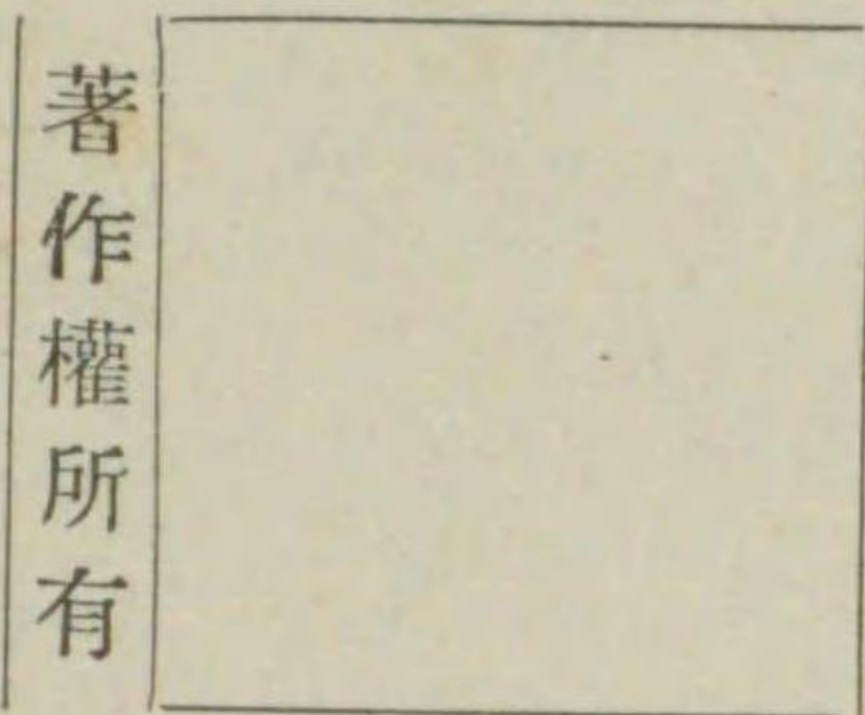
不許複製

編纂者 和田法壽
和歌山縣伊都郡高野町宇高野山
百參拾貳番地 總本山金剛峯寺内

發行者兼印刷者 定池由太郎
京都市下京區中堂寺敷ノ内町七番地
高野山文書刊行會代表者

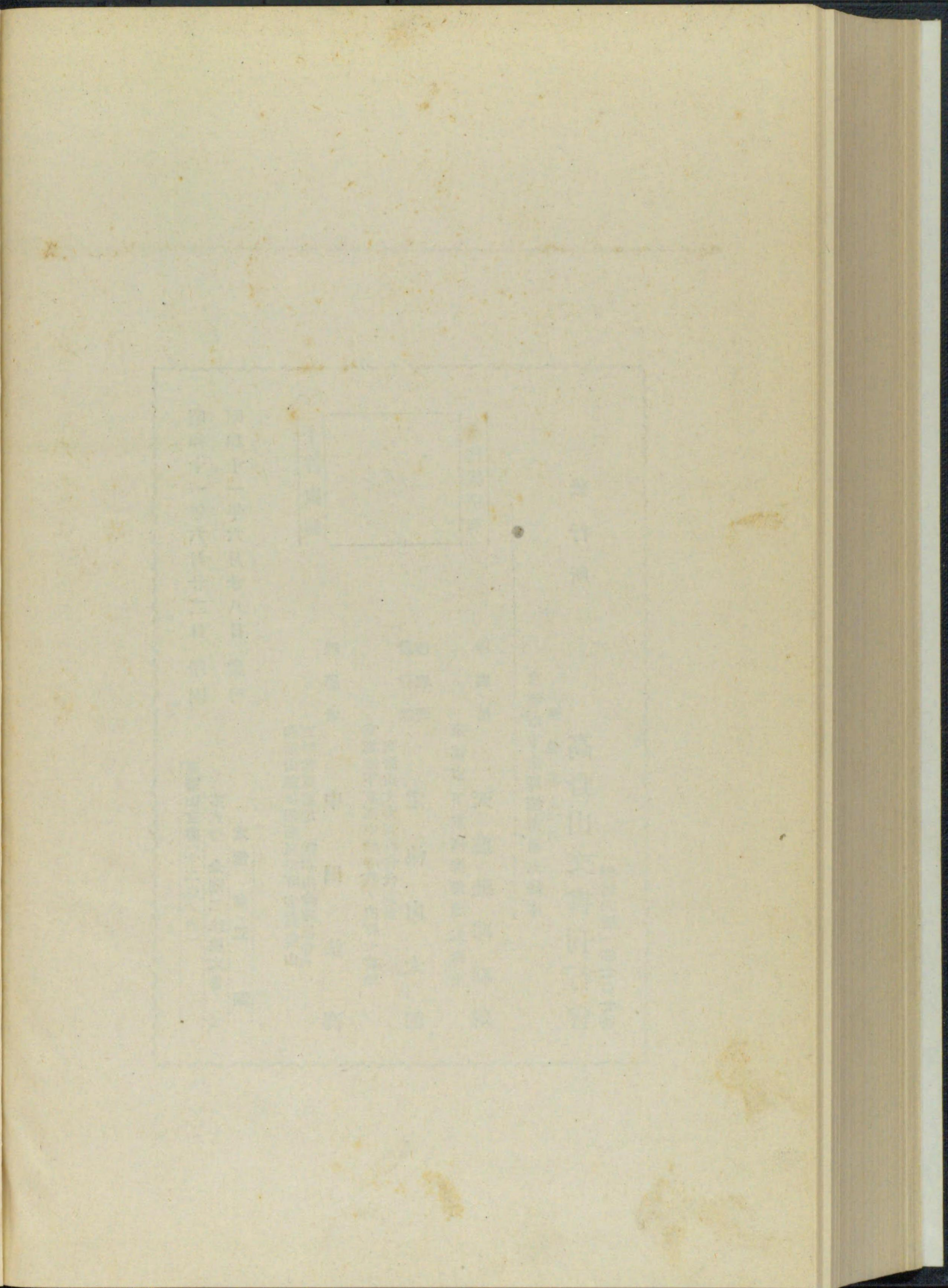
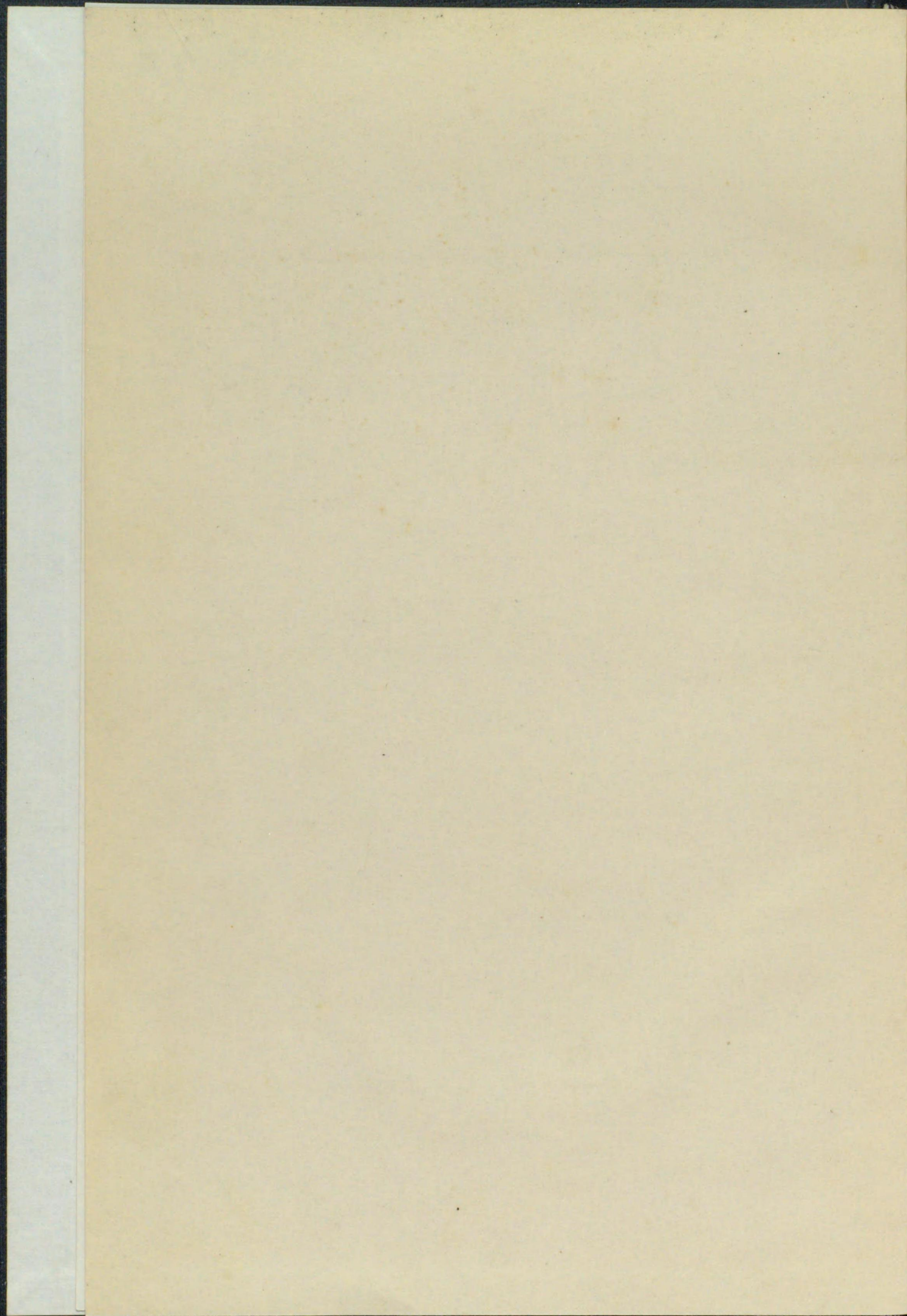
印刷所 天進社印刷所
京都市下京區櫛笥通五條南

著作權所有

發行所

京都市下京區櫛笥通五條南
東進書院内
高野山文書刊行會
振替大阪一四七〇七番

2/406

