

事纂

自五十八
至六十

和書門		二六六九七號	一〇五函	二五册
類			架	

內閣文庫		二六六九七號	二五册	二函
和書				
類				

內閣文庫		
番號	和 26697	
冊數	25 (22)	
函號	210	54

Kodak Gray Scale

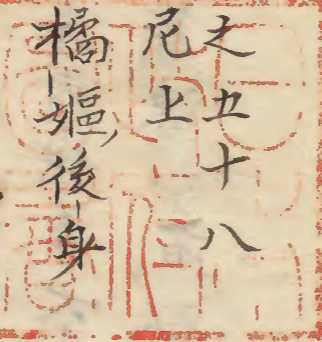
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

事纂卷之五十八
僧尼上

仙佛三

淺草文庫

花廬家文庫

故老相傳伊豫國神野郡昔有高僧名灼然稱為聖
人有弟子名上仙仕止山頂精進練行過於灼然諸
鬼神等皆隨願皆上仙嘗縱容語所親檀越云我本
在人間者向天子之尊多受快樂爾時作是一念我
當來生得作天子我今出家當治禪病雖遺餘習氣
分猶殘我如為天子必以郡名為名字其年上仙命
終先是郡下橘里有孤獨姥号橘姫頌盡家產供養

上仙上仙化去之後姬得審問_ヲ這_レ傍橫流云吾與和
尚_ト久為檀越願在來也俱會_ニ一處得相親近_{スル}俄而姬
亦命終其後未幾_ニ成天皇誕生有乳母姓神野先
朝之制每皇子生以乳母姓為之_カ名焉故以神野為
天皇諱夫人號橘夫人所謂天皇之前身上仙是也
橘姬之後身夫人是也文德實錄

凍行者

嘉祥三年內供奉大法師圓仁_ヲ置天台持院十
四禪師簡凍行者以充之永不絕同上

續經救早

仁壽二年三月

丁丑詔諸大寺起四月一日迄八月廿一日衆僧食時同集食堂各讀大般若經一卷以救水旱之災永為歲事文德實錄

六五

高其節操

嵯峨天皇晏駕之後參議源明天皇哀慕感恨云誰為之不遂其業飯心佛道離遠俗塵遂為沙門終于山中時人高其節操皆以感慕同上

六六

米糞聖人

仁壽四年備前國真一伊蒲塞ヲテ斷穀不食有初安置

六七

神仙苑男女雲會如千者觀架肩市里為空數日之間遍於天下呼為聖人谷ノ私願伊蒲塞仍有許諾婦人之類莫不眩惑奪咽得月餘日ヲ或云伊蒲塞夜人定後以水飲送數升未天曉如廁有人窺之米糞如積由是声價應時減折兒婦人猶謂之米糞聖人同上

推已及物

僧正長訓俗姓錦氏近江國滋賀郡人也師事中僧都玄辨受具足戒後於大極殿說寂勝王經ヲ應問而答能發疑蒼長訓自少女至長固持毗尼推已及物博

六八

愛為先白黑至今稱其慈悲文德實錄

天台度者

僧光定聞齊山寂澄大師心持慈悲傳止觀宗其同
三年攀階止觀院值徒眾屈義真和尚以為座主念
講摩訶止觀得鵲聽寂澄大師相悲慰勞五年春
正月十四日宮中齊會蒙制得度天台之度者是為
溫觴同上

六九

戲毒之事

帝令光定與散位從五位下真苑宿祿雜物對論經

七十

義彼此相難頗致排優帝時以為戲毒之事文德實錄

賜乞食袋

弘仁十三年寂澄卒後殊被許傳戒此光定內供奉之力也帝聞光
定在山資用絕乞別賜乞食袋濟山中之急同上

七一

不事服饒

光定為人質直不事服饒帝悅其質素殊如憐遇同上

僧上之始

司馬達等善信尼

蘇我馬子遣鞍部村主司馬達等池邊直水田使放
四方訪覓修行者於是唯於播磨國得僧還俗者名

高麗使大臣乃以為師令度司馬達等女鳴曰善
信尼年一十歲又度善信尼弟子二人其一送人夜暮之
女豐女名禪藏尼其二錦織壺之女石女名曰惠善
尼馬子循依佛法崇敬三尼乃以三尼付氷田直與
達等令供衣食日本書紀

百濟獻僧

崇峻天皇元年百濟國遣使送僧惠按今作惠定
等獻佛舍利又遣使進調并獻佛舍利僧照律師令威惠衆
惠宿道嚴令開等同上

尼向百濟

善信阿尼等謂大臣曰出家之途以戒為本願向百
濟學受戒法是月百濟調使來朝大臣謂使人曰率
此尼等將渡汝國令學戒法了時發遣使人答曰臣
等歸蕃先道國王而後發遣又不遲也

崇峻天皇元年蘇我馬子以善信尼付百濟國使恩
率首信等發遣學問三年善信尼等自百濟還住櫻
井寺日本書紀

德齊法師

執部司馬連等子多須奈出家名曰德齊法師

三寶棟梁

推古天皇三年高麗僧惠慈歸化則皇太子師之是歲百濟慧聰來之此兩僧弘演佛法教並為三寶之棟梁日本書紀

百濟僧

十七年百濟僧道欣惠孫為首十人俗人七十五人泊于肥後國葦北津是時遭難波吉士德摩呂船史龍以問之曰何來也對曰百濟王命以遣於吳國

其國有亂不得入更返於本鄉忽逢暴風漂蕩海中然有大幸而泊于聖帝之島境以觀喜乃使德摩呂等二人副百濟人等送本國至對馬時道人十一皆請欲留因令社不與寺日本書紀

千人出家

蘇我馬子大臣卧病為大臣而男女并千人出家

僧正僧都

二十二年有僧執斧毆祖父時天皇聞之曰夫出家者賴歸三寶其懷戒法何無懺忌輒犯惡逆朕今

八
聞有僧以毆^レ祖^ハ父^ヲ故^ニ悉^テ聚^テ諸^ノ寺^ノ僧^ヲ尼^ヲ以^テ推^テ問^フ之^ヲ若^シ事^實
實^ハ者^ハ重^ク罪^ト之^ヲ於^テ是^ニ集^テ諸^ノ僧^ヲ尼^ヲ而^テ推^テ之^ヲ則^チ惡^逆僧^及諸^ノ僧^ハ
尼^並將^テ罪^ヲ於^テ是^ニ百^濟觀^勒僧^上表^以言^テ大^佛法^自西^國
國^至于^漢經^三百^歲乃^傳之^至於^百濟^國而^僅一^百
年^耳然^我王^聞日^本天^皇之^賢哲^而貢^上佛^像及^內
典^未滿^百歲^故當^今時^僧尼^未習^法律^輒犯^惡逆^是
以^諸僧^尼惶^懼不^知所^如仰^願其^除惡^逆者^以外^僧
悉^赦而^勿罪^是大^功德^也天^皇乃^聽之^成于^詔曰^夫
道^人尚^犯法^何以^誨俗^人故^自今^已後^任僧^正僧^都

九
仍^應檢^校僧^尼壬^戌以^觀勤^僧為^僧正^鞍部^德積^為
僧^都即^日以^阿曇^連為^法頭^ト

校寺僧尼

推^古天^皇三^十二^年校^寺及^僧尼^具錄^其寺^所造^之
緣^亦僧^尼入^道之^緣及^度之^年月^日也^當是^時有^寺
四^十六^所僧^八百^十六^人尼^五百^六十^九人^并一^千
二^百八^十五^人 日本書紀

十師

大^化元^年以^沙門^狛大^法師^福亮^惠雲^常安^雲惠^一

至寺僧旻道壹惠隣而為十師別以惠妙法師為百
濟寺主此十師等宜能教導眾僧修行教要使上
如法

十一

寺司寺主

并寺司等與寺主巡行諸寺驗僧尼奴婢田畝之實而
而盡顯券即以來自臣三輪色夫君額田部連甥為
法頭已上並日本書紀

十二

受於茲特

齊明天皇四年沙門智通智達奉勅乘新羅船往大

唐因受無性衆生義於本特法師所日本書紀

十三

出家修道見帝系門太子部

十四

法服之色

天武天皇八年勅制僧尼等威儀及法服之色并馬
從者往來卷問之狀同上

十五

老病就親

勅曰凡諸僧尼者常住寺內以護三寶然或及老或
患病其永卧陟房不苦老病者進止不使淨地亦穢
是以自今以後各就親族及篤信者而立一二舍屋

十六

于間處老者養身病者服藥日本書紀

冬給僧尼

恤京内諸寺貧乏僧尼及百姓而賑給之每僧尼冬絕四匹緜四也布六端沙弥及白衣各絕二疋綿二也布四端同上

十七

安居宮中

天武天皇十四年始請僧尼安居于宮中

十八

持梨沙門

道照和尚初孝德天皇白雉四年隨使入唐適遇玄

十九

不知學禪

尊三藏師受業焉三藏特愛令往同房謂曰昔昔往西域在路飢之無村可乞忽有一沙門手持梨子與吾食之吾自啖後氣力日健今汝是持梨沙門也續日本紀

道照和尚隨使入唐玄奘三藏謂曰經論深妙不能究竟不知學禪流傳東土和尚奉教始習禪定所悟稍多於後隨使還歸本朝元興寺東南隅別建禪院而住焉于時天下行業之徒從和尚學禪續日本紀

勅僧還俗

文武天皇四年勅僧通德惠俊並還俗代度各一人
賜通德姓陽侯史名久尔曾授勤廣肆賜惠俊姓吉
名宜授務廣肆為用其藝也續日本紀

九年令僧弁紀還俗代度一人賜姓春日倉首名老
授追木壹同上

木寶元年八月勅僧惠翹信成東樓並還俗復木姓
伏度各一人惠翹姓録名兄麻呂信成姓高名金藏
東樓姓王名中文同上

慎加禁諭

養老二年詔僧綱曰法師非法還墜佛教是金口之
所深誠道人違道輒輕皇憲亦玉條之所重禁僧綱
且廻靜鑒能叶清誠其居兆精舍行華練行任意入
山輒造菴窟混濁山阿之清雜煙霧之彩又經曰
是色告穢雜市里情雖逐於和光形無別于窮乞如
斯之輩慎加禁諭續日本紀

神巖法師

神巖法師幼而卓絕道性成夙撫翼法林濡鱗定水

不殘安遠之講肆學達三空未漱澄什之言阿知周二語由是服膺請業者已知實歸函文挹教者志成宗近續日本紀

廿三

道慈法師

道慈法師遠涉蒼波靈異聞於絕境遊赤縣研妙機於秘記忝跡象龍旅莫秦漢並以戒珠如懷滿月慧永若寫滄瀆同上

廿四

終挾女子古

養老六年太政官奏言垂化設教資章程以方道導

俗訓人違尋典而即妨近在京僧尼以淺識輕智巧說罪福之因果不練戒律詭誘都表之衆度內黷聖教外虧皇猷遂令人之妻子剃髮刻膚動稱佛法輒離宰家無懲綱紀不顧親夫或負經捧鉢乞食於街衢之間或偽誦邪說寄法於村邑之中聚宿為常妖訛成群初似脩道終挾奸亂永言其弊特滇禁斷奏可續日本紀

廿五

緋色袈裟

天平元年勅唐僧道瑩身生本鄉心向皇化遠涉滄

廿六

波作我法師加以訓導子去令獻木瑞宜擬從五位
階仍施緋色袈裟并物其位祿料一依令條續日本紀

一依前例

天平十六年詔曰今聞僧綱任意用節不依制度宜
令進其印置大臣所自今以後一依前例僧綱之政
亦申官待報月上

廿七

叔門之秀

律師道慈法師大寶元年隨使入唐涉覽經典尤精
三論養老二年歸朝是時釋門之秀者唯法師及神

廿八

著紫袈裟

觀法師一人而已著述愚志一卷論僧尼之事續日本紀

僧去肪俗姓阿刀氏靈龜二年入唐學問唐天子尊
肪准三品令著紫袈裟天平七年隨大使多治比真
人廣成還歸齎經論十餘卷及諸佛像來皇朝亦
施紫袈裟著之尊為僧正安置內道場自是之後榮
寵日盛稍乖沙門之行人惡之也相傳云為藤原廣
嗣靈所害月上

廿九

行基菩薩

天平二十一年二月大僧正行基和尚遷化和尚俗
姓高志氏和泉國人也和尚真粹天挺德風彰初出
家讀瑜伽唯識論即于其意既而周遊都鄙教化衆
生道俗慕化追從者動以千數而行之處聞和尚來
卷无居人多來礼拜隨需誘導咸趣于善又親率弟
子等於諸零害處造橋築被聞見所及咸來加功不
日而成百姓至今蒙其利焉和尚靈異神驗觸類而
多時人号曰行基菩薩續日本紀

冠蓋何榮

三十

禪師法榮立性潔持戒第一甚能看病由此諸於邊
地令侍醫藥太上天皇得驗多數信重過人不用他
醫爾其閱水難留鸞與晏駕禪師即誓永絕人間侍
於中陵轉讀大乘奉資冥路朕依所請敬思報德厭
俗歸真財物何富出家菜道冠蓋何榮莫若名流乃
代以為後生准則宜復禪師所生一郡遠年勿役上

制十三階

天平宝字四年七月大僧都良辨少僧都慈訓律師
法進等奏曰今者像教將季緇侶稍息若無褒貶何

卅一

顯善惡望請制四位十三階以拔三學小宗就其十一
三階中三色師位并大法師位准勅授位記式自外
之階准奏位記式然則戒定惠行非獨昔時經誠律
首方益常今廢亦永息濫位之譏以興敦善之隆良
辨等學非涉微業惟淺近輒以管見略事採摭叙位
節目具列別紙勅報曰者來表知具示勸誠緇徒實
應利益分置四級恐致勞煩故其修行位誦持位准
用一色不為數名若有誦經忘却戒行過失者待衆
人知然後改正任師位等級如奏狀續日本紀

廿二

鑒真和上

和上者揚州龍興寺之本德也博涉經論尤精戒律
江淮之間獨為化主天宝二載留學僧榮叡業行等
白和上曰佛法東流至於本國雖有其教無人傳授
幸願和上東遊興化辭首懇至懇請不息乃於揚州
買船入海而中途風漂船被打破和上一心念佛个
皆賴之免死至於七載更復渡海亦遭風浪漂着日
南時榮叡物故和上悲泣失明勝寶四年本國使適
聘于唐業行乃說以宿心遂與弟子二十四人寄業

副使大伴宿祢右林呂船歸朝於東大寺安置供養
于時有勅授正一切經論往誤字諸本皆同莫之
能正和上請誦多下唯黃及皇太后不悉所進醫業
有驗授位木僧正俄以網務煩雜改授木和上之号
無位不服衆

天平寶字八年勅曰今月二十八日覽大臣禪師讓
位表具知來意唯守冲虚確凍退讓然欲降佛教無
高位則不得服衆勸并緇徒非顯榮則難令速進今
施此位者豈煩禪師以俗務哉宜照斯意即新來表
所司一依前勅施行續日本紀

法王

道鏡禪師天平宝字八年勅為大臣禪師天平神護
元年勅授太政大臣位二年勅曰太政大臣朕木師
授法王位日上

料准供御

天平神護二年詔法王月料准供御法臣木僧都第
一修行進守大禪師圓興准大納言法參議大律師
修行進守大禪師正四位上基真准參議日上

廿六

拍手歡喜ス

天平神護三年八月參河國言慶雲見屈僧六百尺於西宮後殿設齋以慶雲見也定日詔侶進退無復法門之趣拍手歡喜一同俗人續日本紀

眩耀時人見性行門詐偽部

大臣賀拜

法王道鏡居西宮前殿大臣已下賀孫道鏡自告壽詞日上

回師乘驛

廿九

四十

神護景雲四年九月乙丑始聽諸國師乘朝集集

寧無閑居

宝龜元年十月僧綱言奉去天平宝字八年勅逆黨之徒於山林寺院私聚一僧已上讀經悔過者僧綱固加禁制由是山林樹下長絕禪迹伽藍院中永息梵響俗士崇許猶尚喜道况復出家寂衆寧無閑居者予伏乞長往之徒聽其脩行詔許之續日本紀

令陳任處見宮位門治部部

檢造本籍

四一

四二

○奉政曰任
當作住

宇龜十年八月治部省言今檢造僧尼本籍計會内
外諸寺名帳因分僧尼住京者多望請住先御願皆
歸本國者太政官處分知行具足情願借住宜依願
聽以外悉還焉續日本紀

四三

上表辭任

延曆三年夏四月太僧都弘超法師上表辭任詔許
之因施几杖同上

九五

空海

法師者讚岐國多度郡人俗姓佐伯直年十九就學

早四八傍尼都下
中混ニテアリ三
畧旅人也

從五位下阿刀宿禰大足讀習文書十八遊學櫻市
時有沙門呈示虛空藏求聞持法其經說若人依
法讀此真言一百一過即得一切教法文義諳記於
是信大空之誠言望飛焰於鑽燧攀躋阿波國大瀨
之嶽勤念土左國室戶之崎幽谷應聲明星來影自
此專解日新下筆成文世傳三教論是信宿間所撰
也在於書法最得其妙與張芝齊名見稱草聖年卅
一得度延曆廿三年入唐留學遇青龍寺惠果和尚
稟學真言其宗旨義味莫不該通遂懷法室歸來本

五六

季七八下中
アリ

朝啓秘密之門弘大日之化天長元年任女僧都七年轉大僧都自有終焉之志隱居紀伊國金剛山寺化去之時年六十三續日本後紀

度者受戒

永和十年勅曰如聞頃年之間得度之輩畏糧遠路廻向成所而依無定限徒引數旬論之物意頗皆穩使今須度者勘籍三月廿日以前勘定申畢起自四月一日七ヶ日之間依例修懺悔始從八日即令授戒授戒之後會集同寺俾修安居自今以後立為恒

例續日本後紀

五七

事纂卷之五十九

十禪師

仙佛四

僧尼下

承和十四年二月_下有智行者_上於延曆寺始置定心院十禪師_ヲ勅曰僧等每日各轉般若經二卷共盡一部_ヲ終而後始六時亦如法修行其禪宮中_ニ最勝會并臨時公請者_ニ迴到之後隨日追填轉經之數十禪師若有闕擇才行共備人衆所推者_ヲ申官補之_上

五八

負笈而至

承和十五年二月遣中使於八省院別試持經持咒拔

萃者於是負笈杖錫自四方至者數百人就中及第者七十餘人並聽待皆以宗居名上續日本後紀

九

入唐歸朝

同年三月乙酉天台宗入唐請益僧圓仁將弟子僧性海惟正等去年十月駕新羅高船來著鎮西府是日歸朝遣中使慰勞各施御被日上

禪為法將

僧明福天性聰悟訪道不倦延曆十年得度住興福寺唯識之宗法相之理無疑不決固我不窮昔維摩

六十
六十一
六十二

會及八省講師等忽然有病不能昇座大眾僉推法師而為座上於是法師敷揚義理辨折衆疑圍坐悅伏祈為法將復觀施之物充來不蓄巾鉢之外咸以分散天長承和之間頻經擢拔登大僧都位續日本後紀

講師為綱

僧尼部下始
七十二

貞觀元年正月八日於太極殿始講最勝手經以元興寺僧三論宗傳燈大法師位道昌為講師每年十一月興福寺維摩會屈諸宗僧學業優長果中階者為講師明年正月太極殿御齊會以此僧為講師二月

藥師寺最勝會講師亦同請之經此三會講師者依
次任僧綱他皆效此三代實錄

七三

親王出家

貞觀元年九月詔^謂人康親王^謂辭其官爵歸於親侶宜^下
奉政^謂准^謂回康親王^謂收其品封^謂但木封舊^謂并帳內資人准^謂無^下
字^謂品例充之人康親王者仁明天皇之第四子也親王
自少年時有^謂歸^謂大乘道之意今謝病遂本懷焉^謂同上

七四

僧正真濟 贈位空海

真濟少年出家學大乘道業通外傳夙有職悟從大

僧都空海受真言教大師海公鑒其器量特加提誘
遂授兩部大法為傳法阿闍梨真洛時年二十五特
人奇之真濟入愛當護山高尾峯不出十二年嵯峨
天皇聞其苦行為內供奉十禪師承和之初遣使聘
唐真洛奉朝命隨使渡海中途漂蕩船破裂真濟
終駕一筏隨波去涼然不知所到凡在海上廿二
日其同乘者三十餘人皆悉餓死所活者真濟與弟
子真然二人而已唯真濟唯是念自然不飢豈非
如來冥護之所致哉南嶋人遙望海中每夜有光恠

而尋之極得者岸皮膚腐爛尸居不動島人憐愍而
養療遂得歸本朝仁明天皇擢為權律師天德天皇
甚見尊重為權少僧都未幾轉權大僧都少頃為僧
正於是真濟抗表請以僧正位讓光師空海中心懇
切至于再三天皇感心徹賜空海法師以大僧正位
繼徒采之三代實錄

空海贈官

七五

真如法師

傳燈修行賢大法師真如者乎城太上天皇之子弘
仁之廢皇太子也同上

廣智菩薩

仁傳姓

延曆寺座主圓仁傳姓生氏下野國都賀郡人也當產時
有紫雲見其家上家人無見于時有僧名曰廣知ナテテ國
人号廣智菩薩廣智觀望雲氣乃知起於檀越子生
武家甚以奇之秘而不言三代實錄

巡禮聖迹

七七

圓仁解纜待風而發逆風忽起到着登列ス堪圓仁下
船登赤山法華院送過冬月登列十將押衙張詠來
列山院詠云詠昔列邦國甚蒙回恩故來本問若有

所要莫莫形迹圓仁答云無他所要但意樂欲得入
國內巡禮諸聖跡押衙答云和尚莫憂詠將滿此要
數日文登縣牒將來云日本國僧登今須仕意巡禮
諸聖跡押衙副使送縣宰與縣牒付送青州開成
廿年入五臺山禮拜聖跡謁諸大德羊人意謂客僧
若是文殊歛容僧忽恐主人皆是文殊歟如是相疑
共增恭敬三代實錄

慈覺

貞觀六年平月十四日延曆寺座主傳燈大法師位

圓仁奉勅遣少納言良岑朝臣經也贈法印大和尚
位八年追謚曰慈覺勅遣少納言良岑朝臣經也就
山實制焉三代實錄

制定位階

貞觀六年二月十六日制定僧綱位階詔曰國典所
載僧位之制本有三階滿位法師位大法師位是也
僧綱凡僧同授此階位號不分尊卑無別論之物意
實不可然仍彼三階之外更制法橋上人位法眼和
上位法印大和尚位等三階以為律師已上之位位

法師大和尚位為僧正階法眼和上位為僧都階法
橋上人位為律師階三代實錄

壇上變白

壹演留迹半禪修念為靜識浪之地壹演聚黑土築
方丈安置尊影壇上變白恰似塗粉觀者奇之莫不
欽感同上

慈濟

貞觀六年太政大臣寢疾弥留百方無効延屈壹演
令其加持痛惱忽除時得兒驗天皇歡喜甚見珎歌

明年詔為權僧正壹演執表固辭遂不許之定業有
限小疾難免爰命小船浮於水上奄然遷化時年六
十五謚曰慈濟三代實錄

輦車出入

貞觀六年真雅為僧正先是僧綱凡僧位階同傳燈
大法師至是真雅奏曰律師七上品秩稍尊當不與
凡僧同位階於是朝議以法印大和尚為僧正階法
眼和尚位為大女僧都階法橋上人位為律師階是
年授真雅法印大和尚位勅聽真雅乘輦車出入公

私通還俗

從甲位下高向朝臣公輔者石京人也少年出家被
緇為僧仕延曆寺學真言教尤精義昔為阿闍梨仁
壽中徵侍東宮私通乳母事漸發露太政大臣忠仁
公聞之遂令還俗叡山中諸德愛為法罟甚歎惜之

有火照路

僧正法印大和尚位宗叡幼而遊學受習音律年甫
十四出家入道迴心向大受菩薩戒暗究天台宗大

義于時丰神假口於人告曰汝之苦行吾將擁護遠
行則雙鳥耳相隨暗夜則行火相照以此可為徵驗厥
後宗叡到越前因白山雙鳥飛隨在於先後夜中有
火自然照路見者奇之三代實錄

三畧旅人

延曆十二年傳燈大法師施曉奏曰夫沙門教侶三
畧旅人離國離家無親無族或坐山林而求道或蔭
松柏而思禪雖有避世出塵之操不忘護國利人之
行而糧粒罕得飢餓常切伏望以本寺供給彼往處

則緇徒復全百年之命聖化遠流千載之表國史類聚

漢晉得度

延曆十二年夏四月丙子制自今以後年分度者非六習漢音勿令得度國史類聚

私定擅越

十四年正月庚申敕去延曆四年年制僧尼等多非法者或私定擅越出入間卷或註稱佛驗誣誤愚民如此之類擯出外國而未有遵悞違犯彌衆夫落髮除俗本為修道而淫濫如此還傷佛教非徒汚穢法門

實亦紊亂國典僧綱率而正之誰敢不從宜重教喻不得更然國史類聚

從僧童子

延曆十七年六月壬辰太政官符定僧綱茲十五大寺三綱法華寺僧等從僧可充童子食事

大士僧都各從僧四人沙彌三人童子六人律師各從僧三人沙彌二人童子四人威儀師各從僧一人沙彌一人童子二人從儀師各從僧沙彌一人童子二人大安元興弘仁某師四天王興福注隆宗

福東大寺西大寺，三綱並法華寺，鎮二人各沙彌一人童子二人。云云件等綱眾宣定從僧數兼給童子食者，省宣承知依件為定童子各米一升二合鹽五勺充之。自今以後永為恒例。類聚三代格。

息子之僧

延曆十九年八月辛巳藥師寺僧景國言己元攝津國西成郡大國忌寸木生也為性遲鈍不堪修學謹按格旨息子之僧一切還俗以懲將來者伏望還俗附帳許之。國史類聚

自性尪弱還俗

延曆十九年冬十月己卯大安寺僧孝聖言己元古京人田中朝臣名身也自性尪弱不堪修行老母在堂無由定省還俗色養許之。國史類聚

簡試二宗度者

二十年夏四月丙午敕前年有制年分度者例取幼童願習二經之音未閱三乘之趣苟避課役纒悉緇徒還棄戒珠頓廢學業自今以後年分度者宜於年三十五已上操履已定替行可宗兼習漢音堪稱僧

者為之每年十二月以前僧綱所司請有業者相對簡試所習經論總試大義十條取通五已上者至期令度受戒之日更加審試通八已上令得受戒者而今性有敏鈍成有早晚苟以性年恐失英彥復三論法相義宗殊途彼此指歸理須粗辨自今以後聽取年二十已上者其簡試之日令辨二宗之別受戒之時勿勞更加審試自餘條例一依前制國史類聚

講師簡智 改國師號

延曆二十年十二月壬子下治部省符傳僧綱條

歸田條 太政官延曆十四年八月十二日符傳右大臣當作太政官延曆十四年八月十二日符傳右大臣宣奉敕改國師曰講師每國置一人舉才堪講說為眾推讓者申官奏聞然後聽補但講師國分寺僧依次以請之者伏望簡大智而任講師舉少智而補講師謹請處分者右大臣宣奉敕講師依請但淺學之輩未練戒律年少之人特聞違犯宜簡年四十五已上心行已定始終不易者補之其講師者依舊用之齊衡二年八月二十三日符

難問有塞

木僧都傳燈木法師位行賀生年二十五被究入唐
留學唯識法華兩宗住唐三十一年歸來之日歷
試身才東大寺僧明一難問宗義頗有所塞即罵云
費糧兩回學植庸淺何達朝寄不實歸乎法師大愧
遂泣滂池久在他鄉粗忘言語長途一躓豈妨千里
之行深林數枝何薄萬彰之影何則在唐之時居百
高座之第二有法華經疏弘贊略唯識會議等四十
餘卷是則法師之筆削也 國史類聚

勿限漢音

五三

延曆二十三年春正月敕三論法相兩宗宜年分度
者每年宗別五人為定若當年無堪業者闕而莫填
不得以此宗人補彼宗數但令二宗學生兼讀諸經
徒既法華最勝依舊為同業華嚴涅槃各為經業
經論道孰乃以為得難讀諸論不讀經者亦不得度
其廣涉經論習義殊高者勿限漢音自今以後永為
恒例 國史類聚

東寺長者

弘仁十四年春正月乙亥僧都空海補東寺長者依

五四

平法中

教宣承預給此寺帝王編年記

詩魔不降

源順序曰延曆寺尊敬上人俗姓橋氏名在列字鄉和列刺史秘樹之第三子也公少遊大學聰識拔群相如風月之骨揚雄河漢之才皆自然而得矣公年三十始補文才天下痛其名士脫達公亦自倦去業就爵即除藝列別駕累遷御史中丞居職歲餘臺務肅清霜威彌嚴風譽益遠然猶厭榮朝市栖心親門一切經論漸探秘願天慶七年冬十月遂脫俗網遊

天台山除却五醉降伏四魔其猶不降者獨詩魔而已是故每至洞霞春溪霧秋山鶯轉華之朝林鹿躡華之夕舒日翳華之無師知之力能飛其文利他願之餘或為人作古人所謂為儀作為法作為方便智作為解脫性作不為詩而作蓋公之謂辛文粹

圓珍

寬平三年十月二十九日天台座主少僧都圓珍八寂二十八日和尚忽自唱門人云十方聖眾雲集我房汝等早應歸灑房舍挑燈香華如此只唱又于

右相指再三也二十九日臨終之朝乃謂門人云如
來以法為身此丘以惠為命汝等宜憶之其日食時
齊洪如常日沒之後午結定印合掌安座念佛懇至
倍於尋常至曉更時起閣函取三衣于捧頂戴取水
嗽口卧右脇枕三衣入滅終無病痛其夜滿山木小
聞天樂滿虛空後二日將大斂僧徒跪請智三衣枕
和尚及舉頭令取三衣時和尚春秋七十八夏曆六
十九大師自徒入山之時至于臨終三日博法經與
憶持義理或味且隱几俄忘奇食或夜對燈遂無假
奉政日及
當作及
當作及

寐年及八十耳目聰明精神明悟齒牙無齲氣力不
衰食啖之間曾不別麤淡與其美也論者皆以為得
六根清淨之驗也披覽一切經大小乘經論章疏三
遍講演大乘經並圓宗章疏不可勝計杖屨畧記

籠居橫川

左大臣藤原時平病痢之間內供奉十禪師相應師
檀之契年久然為怨怨靈无懇切加持
爰請善相公男僧淨藏令加持矣然間管翠相之靈
白晝顯形從左右耳出現青龍謁善相公言不用尊

閣諷誦坐左降罪今得天帝裁許欲抑怨敵而尊閣
男淨藏屢數致加持宣加制止爰淨藏依父之誠退
出已畢則時左大臣時平薨伴左大臣之家室者禪
定法皇之妹也明日法皇有仙家幸其第舒曰家
奏淨藏退出之由淨藏者是法皇之弟子也不致終
始加持之旨深以勸責仍淨藏為恐勅勅勸勸籠居橫川
首楞嚴院三箇年間舒曰聞苦修練行或時使者現
形打鐘摘花人驚耳目山厨絕煙浪霞隔日爰楞嚴
院僧延豐頗有溫潤可送齋飯之由亦含然延豐稱

合米房去畢其後護法取出延豐所納白米三石
時散近辺山谷已訖本主後悔再三歸伏由之如米
納置扶桑畧記

八

弘法大師

延喜之比依僧正觀賢上表進給謚號稱弘法大師
詔文曰琴弦既絕遺音更清蘭蕤雖凋餘香猶播故
賜大僧正法印大和尚位空海銷弄煩惱拋却驕貪
全三十七尊之修行斷九十六種之邪見受寶語者
滿於山林教真珠者成於例藪况太上法皇久味其

道追積石之源本且加崇飾之謚號弘法大師上畧記

智證大師

延長四年十二月廿七日官符云天台座主廿僧都
法眼和尚位圓珍贈法印大和尚位并贈謚號智證
大師勅慈雲秀巖仰則珍高法水清流酌之寧盡故
天台座主少僧都圓珍或珍無塵惠炸有照渡大瀛
而求法駿異域而尋師濟物為宗泛舟楫於苦海利
他在意加介於稠林是以蒙霧斂其翳昧朗月增
其元明遺慈永傳餘芳遠播追憶志節足以襲宗且

贈法印大和尚位謚智證大師杖系畧記

慈念

天元二年八月廿八日勅使申納言
源元忠賜延昌閣秘論號慈念僧正

應和四年平月十九日延曆寺座主僧正延昌入滅
年八十加賀國人也僧正兼學顯密專指寸分受戒以
降每夜誦尊勝陀羅尼百遍每月十五日招延諸僧
唱弥陀讚兼令對論淨土因緣法華奧義往年夢有
四品朝服之神彩甚閑語僧正曰若欲生極樂者為
一切衆生書寫法華經百部僧正捨衣鉢書寫供養
僧正平生常曰先命終之期欲修三七日不斷念佛

其結願之日我入滅之時也去年十二月廿四日命
門弟子三七日令修不斷念佛今年正月十九日僧
正沐浴淨衣向本尊像曰西山日暮南浮露消不過
今夕必可相迎言訖右脇臥枕前奉安弥陀尊勝
而像以絲繫于佛御手結者我手其遷化之期果如
前言朱雀邑上兩帝歸依為師賜謚号茲念矣抄桑畧記

淨藏

康保元年十一月廿一日定額僧淨藏入滅年七俗
姓三善朝臣右京人也參議從四位上宮内卿兼

播磨權守清行第八子也母嵯峨皇帝孫也母夢天
人來入懷中覺後有眼川滿誕生僅及四歲讀十字
文穎悟拔萃聞一知二出家以後凡顯密悉曇管絃
天文易道卜筮占相教化醫道修驗陀羅尼音曲未
章種々才藝悉以拔群不遺毫舉又於金峯山安居
行業修畢還向之路宿丹治坂下人家女悲泣問
其中緒答云婦夫腹中脹滿三年辛苦遂以亡沒已
經三日哀其悲歡乍立加持腹中污穢令其護法踐
出臭香滿室即以甦生又或人送新染袈裟淨藏者

之忽以自口出火燒斯袈裟他所著衣凡全不燒尋
其由緒不淨人縫之云 杖桑畧記

空也上人

京洛有僧其名空也不言父母亡命在世或云出自
漢流口常唱彌陀佛故世号阿弥陀聖或住市中作
佛事又号市聖過嶺路即鐘之當無橋亦造之見無
并則極之号曰阿弥陀井播磨國柘穗郡峯言寺有
一切經數年披閱若者雖義者夢有金人常教之阿
波土佐兩列之間有嶋曰湯嶋矣人傳有觀音像靈

驗揭焉上人晚上燒香一七日夜不動不眠尊像新
放光明閉目則見又一鍛治土過於上人懷金而歸
陳日暮路遠非無怖畏上人教曰可念弥陀佛工人
中途果遇盜人心竊念佛如上人言盜人來見稱市
聖而去西京有一老尼大和女伴典職之曰空也一
生念佛上人為師上人令補綴下衲衣尼補畢命婦
曰我師今日可遷化汝早可發參婢還陳不滅尼曾
不驚嘆見者壽之上人遷化之日著淨衣擊香炉向
西方以端坐諸門弟子日多佛菩薩來迎引接氣絕

之後猶擊香炉此特音樂聞空香氣滿室嗚呼上人
化緣已盡歸去極樂天慶以往道場聚落念佛三昧
希有也何況小人愚女多忘之上人未後自唱念他
唱之尔後舉世念佛為事是上人化度眾生之力也
鴨河東岸上六波羅密寺是遺跡也扶桑畧記

慈惠

永觀二年正月三日座主木僧正良源遷化年七十
四諡号慈惠道江因淺井郡人也同上

寬和三年二月十六日勅故大僧正良源阿耨梨垂

跡浮生棲心常樂智慧之水澄邪見之煙歛久居台
嶽之貫者深貯法藏於唯心况乎自朕誕育之始厚
其護持之慈而忍辱之衣永隔攀戀之襟難忘其人
爰在其懷可剛宜加復崇諡曰慈惠扶桑畧記

圓通大師

長保五年參河守大江定基出家入道法号寂照八
月廿廿日寂照離本朝肥前國渡海入唐賜圓通大
師号同上

事纂卷之六十

佛寺

仙佛五

廿五

移清凉殿

仁壽元年二月丙辰移清凉殿為嘉祥寺堂此殿者
先皇之讌寢也今上不思御之故捨為佛堂文德實錄

廿六

造海印寺

僧道雄有竟造寺未得其地夢見山城國乙訓郡木
上山形勝稱情即尋所夢山奏上營造公家頗助工
匠之費有一十院名海印寺傳華嚴教置年分度者
二人同上

廿七

名慈恩寺

承和十一年春滋野，負生捨城南，宅為伽藍，名慈恩寺。負王坐禪之餘，歷遊其間。文德實錄

大野丘塔

蘇我馬子，宿祢起塔於大野丘，北大會設齋，即以連等所獲舍利藏塔柱頭。日本書紀

二

四天王寺

蘇我馬子發誓言，凡諸天王大神王等，助衛於我，獲利益，願當奉為諸天與大神王起立寺塔，流通三寶。

三

法興寺

誓已嚴，種兵而進討伐，爰有迹見，首赤擣射，隨大連於枝下，而誅大連并其子等。由是大連之軍忽然自敗，平亂之後，於攝津國造四天王寺，分大連奴半與宅為大寺，奴田庄。

四

佛舍謂寺

蘇我大臣亦依本願於飛鳥地起法興寺。已上並日本書紀。崇峻天皇元年壞飛鳥衣縫造祖樹葉之家，始作法興寺。此地名飛鳥真神原，亦名飛鳥苔田。

推古天皇詔皇太子及大臣興隆三寶是時諸臣思
寺各為君親之恩競造佛舍即是謂寺焉日本書紀

寺司

四年以大臣男善德臣拜寺司

蜂置寺

皇太子謂諸大夫曰我有尊佛像誰得是像以恭拜
時奈造河勝進曰臣拜之使受佛像因以造蜂置寺

定諸寺名

天武天皇八年詔曰高皇諸有食封寺所由而可加

加之可除之是日定諸寺名也日本書紀

限三十年

天武天皇十年勅凡諸寺者自今以後除為國大寺
二三以外官司莫治唯其有食封者先後限三十年
若數年滿三十則除之且以為飛鳥寺不可關于司
治然元為大寺而官恒治復嘗有功是以循官治之
例月上

永為寺地

天平十八年五月禁諸寺競買百姓墾田及園地

十

為寺地續日本紀

由義寺塔

神護景雲四年復四月丁酉詔造由義寺塔斯日由義宮在河內諸司人及雜工等九十五人隨勞輕重加賜位階同上

十一

百方小塔

神護景雲四年復四月戊午初天皇八年乱平乃發弘願令造三重小塔一百方基高各四寸五分基徑三寸五分露盤之下各置根本慈心相輪六度

十二

等陀羅尼至是功畢分置諸寺續日本紀

修行之院

室龜四年十一月辛卯勅故大僧正行基法師戒行具足智德兼備先代之所推仰後生以為耳目其修行之院惣廿餘處或先朝之日有施入田或本有田園供養得濟但其六院未預施例由茲法藏煙廢無復住持之徒精舍荒涼空餘坐禪之跡弘道由人實合勸勵大和國菩提登美生馬河內國石凝和泉國高渚五院各捨當郡田三町河內國山崎院二町

所奠真鑿秘典永治東流金輪寶位恒齊北極風
順時年穀豐稔續日本紀

十三

永施一代

寶龜十一年六月勅封一百戶永施秋篠寺其權入
食封限五令條比年所行甚違先典天長地久帝者
代襲物天下物非一人月然緣者所念永入件封今
謂永者是一代耳自今以後立為恒例前後所施一
准於此續日本紀

十四

芸亭條式

石上朝臣宅嗣捨其舊宅以為阿闍寺寺內一隅特
置外典之院名曰芸亭如有好學之徒欲就闕者恣
聽之仍記條式以貽於後其略曰內外兩門本為丁
體漸極似異善誘不殊僕捨家為寺歸心久矣為助
內典加置外書地是伽藍事須禁戒庶以同志入者
無滯空有兼忘物我異代來者超出塵勞歸於覺地
其院今見存焉續日本紀

十五

禁立道場

延曆二年六月勅曰京畿定額諸寺其數有限私自

自營作先既立制皆來所司寬縱曾不糾察如經年
代無地不寺ヲ置ヲ嚴加禁斷ヲ自今以後私立道場及將
田宅園地ヲ捨施ヲ再賣易與寺主典已上解却見任ヲ自
餘不論ヲ蔭贖決杖八十ヲ官司知而不禁者亦與同罪ヲ
續日本紀

十六

建東大寺ヲ

天平十五年聖武皇帝發願始建東大寺徵發百姓
方ヲ事ヲ營ヲ作ヲ佐伯宿禰ヲ今毛人為領催檢願ヲ以方便勸使役民聖
武皇帝錄其轡勇殊任使之ヲ日上

十一

八坂東院

承和四年二月庚申從五位下菅野朝臣永岑言七
父參議從三位真道朝臣奉為桓武天皇所建立道
場院一區在山城國愛宕郡八坂鄉雖其疆界接八
坂寺而其形勢猶宜別院由是道俗号八坂東院伏
望限以四至別為一院置僧一口永伴持許之ヲ
續日本後紀

十二

為國分寺ト

承和六年十月癸未和泉國言以在和泉郡安樂寺
為國分寺置講師一貞僧一口ヲ但不置讀師一依請ヲ

之續日本後紀

廿三

國分二寺

承和六年勅國分二寺建立自遠在一則名為金光明護國寺一則名為法華滅罪寺先帝救世利物之法遠傳不朽者也而頃年僧寺安居之會獨講最勝王經尼寺滅罪之場無說法華妙典所設法藏用有不同是忍而不行恐修善闕如宜令五畿內七道諸國安居之會先於僧寺講最勝王經於尼寺講法華經續日本後紀

廿四

慈恩院

承和十一年參議式部太輔從四位上滋野朝臣貞主以在西寺南居宅一區捨為道場仍言私建道場是格之所禁也雖是舊宅事似新建但此家之為體前臨瀨水後隔佛地去寺迫近殆同伽藍凡寺過二里本禁殺生而家人奴婢動事漁網近寺之弊還犯憲法望請使入西寺命為別院其名曰慈恩院東大寺僧傳燈住位圓修永為別當三綱在別人自此以後別當三綱隨檀越願令宛行之者勅聽之續日本後紀

聖德所居

貞觀元年五月傳燈大法師位道詮奏言法隆寺東院是聖德太子所居堂宇舊存貞像是在年紀稍久破壞日加請以大和國平群郡水田七町四段施入彼院以充修理堂舍并忌日轉念功德料許之三代實錄

神護寺

僧正真濟表請建五重坐塔於高尾峯神護寺造大虛空藏菩薩像安置塔中置七十僧及度年分三人春秋二季永設法會轉讀虛空藏十輪等經以鎮

護國家也守其遺跡至今修之三代實錄

真如院

貞觀元年參議藤原朝臣良繩奏云別墅一區在山城國葛野郡良繩奉為先皇造佛寫經安置其中親母出家便亦居住請捨事為道場賜名真如院許之同上

禪林寺

貞觀五年九月六日以山城國愛宕郡道場丁院願於定額賜名禪林寺先是律師傳燈大法師位真紹申牒稱竊慮山中寂寞住持難久至于後代恐有熱

殿事須迎移京華之邊垂令易後代之修治爰買
從五位下藤原朝臣閑雄東山家即便為寺家造
一堂安置五佛夫僧買俗家者律令之所制私立道
場者格式之所禁也犯此禁制立彼道場非是敢押
法禁故招罪名誠欲報光帝之鴻恩果區之至願
夫普天之下莫不王地所作之功德悉資國王大臣
此則聖教之所明非凡愚之私造請預之定額名禪
林寺永傳真言法門秘要師資相傳存於不朽詔許
之 三代實錄

廿二

相應寺

山城國乙訓郡相應寺者元是瀨南比屋之地也往
年權僧正壹演泛水觀行橋頭遭天暑熱上岸風涼
有一老嫗避舍獻地壹演便在其中聊住壇法鑿平
地中得舊佛像因緣相應靈瑞頻現大政大臣歎其
希有奏建道場即發工夫勿漏輸遂定寺名以為相
應宣賜西復永為寺場東至橋道南至河岸西至作
山北至大路 三代實錄

廿三

平等寺

大納言平朝臣高棟晚年栖心_ヲ釈教誦讀佛經_ヲ掌_ス山城國葛野郡別墅_ヲ為道場詔賜額曰平等寺_三實錄

大覺寺

貞觀十八年二月廿九日淳和太后請曰嵯峨院者太上天皇昔日開放之地也昇霞之後海_ヲ既深階庭不救臺榭亦壞如今頗加_ラ修葺僅避風雨_ヲ尋想宿昔之餘哀_ヲ欲_テ終焉_ヲ於此地仍尊像禪經時備敬禮_シ鐘磬_香花_香隨_ラ以安置伽藍之體佛地之端五六年來適然具足若不_レ變_シ名定額_ヲ以示_テ將來殊恐樵夫牧童

或致誤_ヲ犯_シ願也樓閣仍舊便為道場名號惟新稱曰大覺_ト勅曰_レ隨_テ太后御願賜額曰大覺寺_三代實錄

貞觀寺

大政大臣忠仁公與真雅相謀建_テ精舍_ヲ安置尊像_ヲ奉_テ為宸宮_ヲ於此修_テ善儲_テ后履祚之初貞觀元年_ニ奏置_ニ年分度者_三人_ヲ十六年於新造精舍_ニ設大齊會_ヲ賀_ニ道場新成也即便賜額曰貞觀寺_ト日上

浣濯法衣

元慶四年五月十九日_ニ令西_ニ大寺提領寺尼寺此_二西_一

寺是高野，天皇創建，以西隆寺為大寺僧等院，法衣之處也 三代實錄

淳和院

元慶四年九月四日，勅領下五畿七道諸國，永遵用淳和院之号，先是恒貞親王奏言，淳和院有太后遺命，不分給諸人，平生所承事之小尼等，供侍多年，分散無他，仍留此一院，令逐其餘生，兼京師不能自存之尼，為其依怙之處，一兩田園，頗在諸國，可以充修理糧食之費，若廢院號，寄事何處，伏請處分賜存舊

號從之 三代實錄

百濟大寺 高市大官寺 木安寺

昔日聖德太子創建平群郡熊凝道場，飛鳥岡本天皇遷建十市郡百濟川邊，施入封三百戶，號曰百濟大寺，于郡大神在寺，近側舍怨屢燒堂塔，天武天皇遷立高市郡村，號曰高市大官寺，施入封七百戶，和銅元年遷都平城，聖武天皇降詔，預律師道慈，令遷造平城號大安寺，日上

圓覺寺

元慶五年三月十三日勅曰山城國愛宕郡粟田院
元是太政大臣藤原朝臣之山莊也太上天皇趣其
清閑整駐仙躡遂於此地出家落髻仍為道場額曰
圓覺寺今橋山漸遠弓劔无追并爵臺而慕襟望鶴
樹而繁滂昔周人之思郡伯愛其甘棠漢國之仰摩
騰崇其精舍彼丁臣一僧猶尚如此况聖跡所存何
不尊重宜持為官寺以傳遐年即日頒下山城國令
牧宰知之三代實錄

建興寺

四十

敬位從五位下宗岳朝臣木村等言建興者是先祖
大臣宗我稻目宿禰之所建也本錄記文其存灼然
望請宗岳氏檢領而彼寺別當傳燈大法師位我濟
確執曰太政官仁壽四年九月十三日下當國符傳
彼寺推古天皇之舊宮也元號豐浦故為寺名凡厥
緣起具有前志佛法東流竄始於此其田園奴婢施
入之由勅誓堅懇銘之金盤頃年堂龕頽破尊像暴
露網維不勤句當有懈磬臺鈴臺其久斷直演之聲
佛物僧物還致俗用之訟習而不悛恐乖御願亘令

長官^ヲ勾當^セ不得^ニ獨任^ニ綱維^ヲ以致^ス道場^ノ之損^ヲ立^テ為^シ恒例^ト
又貞觀三年九月二十五日下^ニ治部省符^ニ僧綱中^ノ
牒^ニ彼寺^ノ本自無^レ有^レ俗^ノ別當^而今特置^之寺中^ノ諸事^觸
逢^ニ為^レ損^ヲ請^フ早從^テ停處^分依^テ請^者宗我^ノ稱^目宿^禰以^テ家^ヲ
為^レ佛殿^ト天皇賜^其代^地遂^ニ相移^易施^入入^レ皇宮^宿目^宿
祢^奉詔^造塔^然則^建興^寺之^建出^自御願^不可^為宗^家
岳^氏寺^崩矣^宮高^量旦^停氏^人檢^領之^望不^得重^致
寺^家之^愁三代^實錄

雲林院

○奉政曰恩
常作因

元慶八年九月十日權僧正法印大和尚位遍照參^上
言雲林院者故無品常親王^ノ之舊居也親王出家^シ
為沙門^貞觀十一年二月十六日以^此院^付囑^遍照^上
曰深草天皇賜^此居^之天皇登^殿當^康落^髮吳^天因^上
極^德猶^難報^恩欲^永為^精舍^令學^天台^之教^伏思^永
慶^寺永^置年^介度^僧三人^傳天^台之^法行^試度^之道^上
請^以為^元慶^寺別^院成^親王^之心^願矣^但院^中雜^事
擇^遍照^門徒^之堪^幹事^者令^其勾^當執^依諸^聽之^上

梵釈寺

延曆十四年九月己酉詔曰真教有屬隆其業者人
王法相無邊闡其要者佛子朕位曆四大情存億兆
尊德齊禮雖遵有因之規妙果勝因思弘無上之道
是以板山水名區草創禪院畫土木妙製莊飾伽藍
名曰梵教寺仍置清行禪師十人三綱在其中類聚

招提寺

延曆二十二年正月壬午太政官符應令招提寺為
例請律事四分律一部七十卷疏一部十卷華嚴經
一部八十卷涅槃經一部三十卷大乘經一部三十

卷摩訶般若波羅蜜經一部三十卷已上在寺內甲
地一十三町在備前國水田六十町在越前國由知
織物所買右件寺者斯唐大和上鑒真奉為聖朝所
建也去天平寶字三年敕以没官地賜之名為招提
寺令修學戒法帝王編年紀

禪侶之窟

弘仁十年木月乙酉敕崇福寺者先帝所建禪侶之
窟也今問頃年之間壘吹者多云云宜加沙汰勿
禪庭所往之增不過二十人但有死關言官乃神之

神願寺 神護國祚真言寺

天長元年九月正五位下行河內守和氣朝臣真經
 從五位下彈正少弼和氣朝臣仲世等言臣聞父橫
 子終謂之大孝塔公獻可謂之至忠惟忠惟孝不可
 不頌者也昔景雲年中僧道鏡以佞邪之資登玄扈
 之上辱借法王之號遂懷窺覷之心偏邪幣於群神
 行權謀於佞黨爰八幡大神痛天嗣之傾弱憂狼奴
 之將興神兵尖鋒鬼戟連年彼衆我寡邪強且弱犬

神歎自我之難留仰佛力之奇護乃入御夢請使者
 有敕進引臣等故考從三位行民部卿清麻呂面宣
 御夢之事仍以天位讓道鏡之事令言大神清麻呂
 奉詔旨向宇佐神宮于時大神託宣大神有大小好
 惡不同善神惡淫祀貪神受邪幣我為紹隆皇緒扶
 濟國家寫造一切經及佛諷誦最勝王經萬卷連一
 伽藍除凶逆於一日因社稷於萬代汝家此言莫有
 遺失清麻呂對大神誓云國家平定之後必奉後帝
 奉果神願粉身殞命不錯神言還奉此言遭時不遇

身降刑獄遂流荒隅幸蒙神力再入帝都後田原天皇寶龜十一年數奏此事天皇感歎親製詔書未行之間遇讓位之事天應二年亦奏之柏原先帝即以勅前詔普告天下至延曆年中初建伽藍名曰神願寺天皇追嘉先功以神願寺為定額今此寺地勢污穢不宜壇場伏望相替高雄寺以為定額名曰神護國祚真言寺佛像一依大悲胎藏及金剛界寺簡解真言僧二十七人永為國家修行三密法門其僧有闕杖有道行僧補之因史類聚

佛性院

源順帝曰佛性院者蓋藤納言擇勝地發弘願所建立也寺柳台嶽之西脚山踞洛城之東頭自城至山七八許里巖路遠矣樹陰稀焉暑月疲下坂之僧揮珠汗而求綠蘿之蔭晴雨失前途不容枕石後以待玄夜之明我納言開此院以來自東自西避暑避雨緇素皆蒙草創之益貴賤悉結菩提之緣文釋

極樂寺 東山勝地

慶滋保胤詩序曰勝地也寺之西北有一仙洞蓋象

極樂寺者東山

○奉政曰此
當有而字

外之境壺中之天也中起高堂堂與有碧羅山雖少
而其勢如對子萬穿山中有瀑布泉雖細而其聲可
聞一二里水是屈曲色即瑤瑤或流為蜀江紅葉浮
而濯錦或瀉為鄰谷黃菊映而沈金柳短虹為橋橫
獨木而為菴此外奇巖怪石之千象萬形靈樹異草
之大隱無名潤色庭戶蕭蕭風流工事終景物盡焉
殆非人力若冷鬼堂歟

四四

加持頌塔

天曆之以八坂寺塔頌殿上侍臣等多來見之淨

四五

觀音院

藏云今夜試可道立之由約諾已畢夜坐露地向塔
加持漸及亥刻微風吹來塔波震動宝釵管篋舒日
作隨動和鳴明日見之其塔直立見者嘉歎
記

永觀三年二月廿二日皇太后昌子內親王天台山
脚建立精舍号觀音院此院之裏有介々堂其一曰
講堂即奉安置金色六觀音像為引根六道衆生
也復有三天像令護持佛法故也其二曰五大堂安
置五大尊像其三灌頂堂夫灌頂者大悲之水灌頂

妙覺之月圓光遍十方而利生且三世而濟物其四
曰法華堂新安普賢像長轉法華經一生有限百齡
難期是以今構一乘堂長勤三昧講其五曰阿彌陀
堂即安尊像專為先慈其六曰真言堂安置兩部曼
陀羅先陵此外雖無遺跡之輩妾獨不忘報恩之
心訪泉聲兮和雲色所延者比丘之一百餘弄洞蘿
号點嶺松所供者滿山之三千弱枝桑畧記

四六

圓教寺

永延二年性空上人於書寫山建堂号圓教寺造立

四七

文之親迦佛像枝桑畧記

平等院

永承七年三月廿八日左大臣藤原朝臣賴通推字
治別業為寺安置佛像初修法華三昧号平等院上

