

近江録

元名淡海録

八

和書門		
二	七	八
一	三	四
〇	三	四
冊	函	號
架	類	

内閣文庫		
七	二	七
四	八	三
函	〇	四
架	冊	號
類		

内閣文庫		
番號	和	27834
冊數	10	(5)
函號	174	171

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

長等標題

園城寺草創
祖堂教待
新羅明神
三尾明神
護法善神
金堂弥勒
閼伽井
新宮権現
熊野権現

十八明神
任吉明神
黄不部
法不部
梵曆
正清寺
大師堂
云院
五別取

明治十三年購求

園城寺草創

園城寺者大津王子之所建也初天智天皇六年春三月自朝倉宮遷都于江戶滋賀此謂大津宮七年春正月天皇即位欲營伽藍未得勝境二月三日夜夢比丘奏曰指於乾隅而告靈應萬覺猶如行神初明有出御于阼階望映於天一方則焰光射西北之墟也乃命大伴連櫻井見之命曰其為祥分命散收村至大石石川忠美老等察物色群臣及命曰光所覆宇傍掛深布有優婆塞梵誦弗絕臣等推何莫對自若

首其容止離倫道士也達于四聰行幸其地優婆塞出
應教曰此地樂々浪長寺山古仙伏藏之處也言已去不
復見 上夢知惟肖申命天友皇子小字安羅羅 天智之御子建精舍
傍曰宗福寺或作建福寺 院曰地福院安丈六弥勒之像也異日將夷基
址得五尺寶鐸及五尺白石夜有光奇瑞升聞自斬
左手無名指而納寺前燈幢石壇之下矣八年九年十
年春三月於山御升傍敷諸神座而班幣帛中臣
金連宣復五月大友任攝政冬十月大海天智之連枝前是為太子
雖然有皇子在末自謙辭以病竟請薙髮而入于吉

野十二月初三天王崩實美廿八 在位十年或曰出氷鏡大駕一日南巡而

不還築陵於山斜駐背地謚天智

明年復五月大友聚兵於山背謀天武竟陣于勢田
大戰大友之師敗績倚山前自縊而薨於二自是大
津大内廢壇矣此謂壬申之亂也歌客之咏嘆儀監

千舊誌

樂々浪也天津乃宮波名乃弥志天霞多那比氣

見野木茂留那之 出拾遺人丸

四海草命秋九月 天武移和別岡本宮白鳳二年癸酉春

二月

天武即位

此謂淨見原天皇

茲有大友氏與多者

天武之孫大友之子

恭奉之人顧命於帝創寺此所由從宗福寺于園城寺也

傳曰園城寺者設為隣於佛園得其名又曰大友悔前非而有顧命與多毀其宮城寺成為竹園造之故改易名曰園城寺其世俗謂之御升寺大友白皇子在述懷作吟而知其悔過詩曰道德美天削鹽梅寄真宰着無監撫術安能臨四海惜哉前過一步

鳥元代謝於此圓珍珍師出而天安二年歸朝之後新羅山王与珍步自睿岳至于園城問故於寺僧老比丘來曰我名教待年一百六十有二寺成以來過我壽者殆二十

歲現今有檀家之孫請問彼云 出釋書

評曰待者自天武七年迄天智三年三重甲子待之栖老于園城蓋一百六十二年矣又曰待日過我壽者殆二十歲今有檀家之孫者此指與多之子都堵牟磨呂行年一百四十七是黑主之父也 出遼史及寺記

呼彼來大伴氏

都堵牟受命大友氏改作大伴

出而解權輿待之日者說

師之自誕育覃遊學而將至于此院也昔猶見其掌是不亦謂焉耳先呈寺卷於珍曰再興時有三尾神出饗饌諸新羅神待入賀珍切問御升事大伴氏對曰寺之西巖有靈沼天智天武持統三王即位

挹此井以奉浴湯因而有其号珍闈之宜改御井為三井
日取三皇浴井龍華三會之義矣山鐘神秀恰侶唐青
龍四難合符三井称意艱然而去請于園此事以聞
帝廿六葉
清和天皇詔宮一宇名曰唐院所以收藏唐經寶器
而為傳法灌頂之道刹也越三尾神者為地主權現也
新羅者止于寺北山王者雖還車於吾拙建社于影回之
地護法者自格吾共脩神祠祭以春秋煌々神明
熙々佛日燦然復明於也百爾器備而後山者曰則
長等者曰則三井院者曰則唐院大友氏之所拾回至界

畔如舊免官稅永充寺供而世所以為聖主之勅願寺
其來也尚矣ヒヤヒ

祖堂

教待居士或作曉臺此謂明星之靈也不知何許人亦幾年道遠
于湖嶺自一朝示德輝於天王古刹新成待之在園城
寺亦久矣天安二年圓珍与新羅山王二神及二比丘珍之
門人名出新羅記各相勝區到于此待見珍初如知己時有
檀信大伴來謂珍曰待嘗曰當寺主者己生吾或入

唐書又曰來何晚今晨亦曰寺主來也豈不奇哉
友氏與待付寺券於珍此時待見テ三尾新羅卒韜
光昭迹珍問新羅神曰待去而不見何也新羅曰止止
彼待乎慈氏之化現也今已得師又何存乎珍感定額
而復坐問大友氏曰待之在日有何行業大友氏曰子
生不食堂齋而時テ泛テ淡海釣テ魚蟹テ噉之暇日閑
釋部月照仙錄一歷歲此寺一百六十二年未レ知往日春
秋也今聞已不見嗟レ丈痛哉卒與レ大衆詣待之窟
唯有殘豪一莫一皆悉化藕蓮衆出曰奇哉奇哉

聚之指其所埋名曰龜丘又曰鱗甲懸香餌而困聚
呼其地号曰龜泣橋

万代尔千代遠加佐称天竹類哉龜乃吾奈類松乃美登里尔
出後拾遺

待有嘗同志者博姑射教悉道士壽量八百歲所謂博姑射
在琴尾谷

清水寺行睿居士壽考七百歲別取記曰待者睿之婿也有子十人待也

自園城到山崎別業路過洛東山林其木一履之知者有苦
集滅道之韻故迄今傳其得名廟堂在一堂之後每祭

十一月十日

新羅大明神 北院現在谷鎮座

新羅明神者仁壽三年圓珍入唐フミナリ自唐歸路解纜
遵海忽有ハ幡ハ杵ハ現ハ舷ハ自我ハ是新羅國之神也素
折ハ護ハ持ハ於ハ師ハ之ハ教法ハ長ハ到ハ慈ハ氏ハ之ハ下ハ生ハ上ハ語ハ已ハ不ハ見ハ風
濤ハ灑ハ瀉ハ歸ハ帆ハ如ハ矢ハ著ハ肥ハ別ハ松ハ浦ハ珍ハ入ハ洛ハ將ハ傳ハ來ハ教
籍ハ藏ハ尚ハ書ハ省ハ越ハ茲ハ海ハ上ハ翁ハ來ハ謂ハ珍ハ曰ハ經ハ典ハ請ハ朝ハ建
別院而納之則可也余應加護夫佛法是王道之治具佛
家若衰王業亦衰告畢而去珍受神言歸于瘠山
王明神現歌曰唐典宜藏此山新羅明神復出曰吾嘗
相彼自此南有勝區吾將行山王及珍各到于滋賀舊

都圓城寺寺僧教待テ撰テ齋ヲ出ル來之何ニ思フ服日淹方
對芝肩豁如也山王還車於瘠阜新羅聖跡於等嶺
委靈三極之杉此謂御影杉移光一河之流此謂御影川
言吾現在於此故謂山号現在谷千春乃左乃右圍
繞珍獨視之位者不視之然而感格神明人焉度哉奧
傳明神告大伴氏數葉任神職委出新羅記偶有靈於
喻慶耀者蓋所以宿王之照德輝也釋書古之祠宇
嚮於東遙有過宮前敢不敬者則有災也自慶祚遷座
社於南面未有此變矣永泰七年秋九月明尊始行

新羅之祭祀再神記和歌護納焉

加良布祢尔乃利守里尔登古之加比波有氣留物遠古古乃登滴利尔 出新羅記袋草紙

夫神者和歌之祖也新羅法樂歌會有後成廢賤之卷迄于今以供歌法樂為式卜部兼邦之說出神

社略蒙二帝邦詠曰

新羅与利三并乃流尔屋土利幾天幾世須武經幾神之意曾

或曰伊豫守賴義嫡男入寺為僧曰西蓮坊

快譽言廢子義光事明神自稱名新羅三帝所以至甲陽若列西武田信陽奥列及南部佐竹平賀安田小笠原

賀加養等世崇源家氏祖神者蓋由于茲元龜三年

春二月自天津浦飛龍火照神扉旬餘夕霧也明哉

未單之聲焉焉舊例秋九月十有九日執行法會祭祀

廢矣

本社 新羅明神本地文珠垂跡素盞烏命音素盞烏

命帥其子五十猛神降到太唐新羅國圓玲婦朝之時共浮于海及我姬氏國垂跡三并云

相殿

般若 宿王 西尊

般若 本地十一面 垂跡 伊勢諾尊

宿王 本地釋迦 垂跡 天照太神

同日御子 本地四縮索 壑跡 五十猛神

三尾大明神

南峯琴緒谷鎮守

三尾大明神者惶根尊 伊弉諾日雷女 所謂三神也

誕生三尾白蛇高飛五色羽乎瀾自高嶋水尾寄大

津浦謂其浦曰大波止曰寄嶋謂其靈号曰

寄嶋大明神也竟壑跡於三井任社于三所岳有神

遊之石巖龍如虎偃天人降而鼓琴鼓瑟指其谷曰

琴尾谷鹿未鹿來而導前擁後指其境曰鹿角有

若和神彩於赤白里三尾故号曰三尾明神也夫觸撼

化過存神之妙者耶釋書曰天安二年圓珍于新羅山

王偕照三井有乘輿人來敬鄉食盛饌於新羅時

教待來賀三尾神言曰我劫初以往奉邀久矣將壑

跡於此地而為佛法衛之神倏忽放神光人無不瞑眩

珍怪之同新羅曰奇士為誰新羅對曰三尾明神即

是地主權現也每歲春三月中卯祭之

琴尾谷 古者作 琴緒谷 惶根尊 本地普賢 謂之赤尾

有脇社白山 權現本地十二面

筒井谷 伊弉諾尊 本地十二面 謂之白尾 鹿開 或作鹿木

日留女尊 本地釋迦 謂之黑尾

恭曰舊事記曰十一代聖仁天皇御子盤撞別命者三尾君等祖也又曰高嶋水尾者猿田彥神也所謂新羅曰三尾明神者地主權現也神言不可以孤疑曰東地主孰大乎是曾奉寺宇指南

以普賢為中指以文珠為巨擘其餘可謂付屬之神也蓋窺本傳頗有參差蒙私奉諸說庶幾高明照潤也

護法善神

中谷鎮座

善神者西方養人也常在護法產福子之誓日新其

德月盛其切首日圓珍幼有讚列金舍寺一夜不意天女來告珍曰汝是明星之精權降閻浮而為苦海用汝則舟則楫トセ通入四明遐期三會時去時來我必現訶利帝母至爾法刹護爾妙典一言畢而去珍長ヲ通於方入唐求法之後興法于園城寺善神出現曰願言ヲモツカシ愛止可以贊之一乘以降之百福珍歎然弗肯之神曰何食言耶對曰設為方便淑世豈不以割梵刹之神曰饒舌我首在佛所有護法誓約今世非我其誰哉况又龍華神皋之地北去何之珍讓之曰其道貴則貴矣

未脫嫌疑而違圓戒神曰吁善哉俯請可與受戒而為
左玲不省諾安字中谷故字之号曰左護法善神也俗所謂
呼沐髮并曰左池珍意善神者為訶利帝母之分身也
衆徒如居福庭思是發學干業故封之神於寶前之
行池噫其謀也賢哉年丁未夏四月既望排錦幃以薦
法味世謂之千團子也

關伽井

金堂西階去地數步有池彼泉名曰關伽井關伽者淨
水也并者泉之清潔也上建畫閣下流渥丹神池靈

潭也或曰金堂水傳曰有三辰自照於牖常得九頭之
龍呵護於大淵

或曰天智天武持統三帝即位汲此淵而供盥漱以奉
浴湯因之名御井寺珍師改御之字而為三曰曉三王
浴并到千慈氏三會并之為三并古迄今有修法則必
用此泉也

金堂

本尊者弥勒佛也或曰慈氏或曰阿逸多菩薩山宗福記曰昔
彌勒等身會自都率天降太唐南岳大師之室而後

自百濟彌勒之像始渡我朝 欽明天皇御宇世爲聖
主之護身也蓋佛像來儀之基欲長等教待移彼彌
勒佛像爲本尊之圓珍造副無著天親二菩薩屬彌勒
之挾侍自古彌勒七體存焉

其一日教待持念之靈像其長丈六 有名無佛蓋失兵火

其二曰推古天皇之教佛黃金佛 御長一尺二寸也

其三日聖武天皇之應制鑄砂金五百兩鑄成 御長一尺八寸

其四曰行基菩薩自親鑄銅佛 御長一尺六寸

其五曰御堂關白道長之本尊白銀之像御七寸

其六曰大織冠之本尊黃金像御長七寸三分

其七曰黃金像御長一尺八寸五分未知何作

右各幾重韞匱而藏焉每月初五講演

新宮權現

神出村鎮守

天安二年山王新羅及珍自睿岳到干園城竟新羅
止干寺山王還干齋雖然珍建社於影向之地矣寺記
曰天喜二年圓滿院明尊止地遷出宮干山林鹿呼其蒼
曰神出村謂其社改曰新宮所謂山王權現之舊社之地
今名者鮮矣比年五月五日祭祀巖然也

議曰建武二年寺為兵火回祿矣迄此時曰有山王御社
十二外廊也然自建武以後遷宮有之乎且所以屬山
王明神於珍者蓋在珍之睿岳房干山王明神之座此
神之受戒之時座之人呼珍之房曰山王院故曰珍宇
山王大師之古今靈通所傳不可以誣焉

熊野權現

祠宇闕伽并傍

傳曰平治元年復月浹辰長吏前大僧正行慶之遷座之
曾山王院如紀別熊野適有風雨雲遮迷前路不圖
靈禽翔來如導附翼漸到前干祠表益未遲解之
講法萃神排寶戶自是熊野一乘八講雖晴天必置

表於講演之座左為式亦彼山若一王子猶慕大師來于
睿護法行之勸請於斯不亦宜哉

黃不動

大師之彫刻在唐坊

圓珎入唐之秋乘椽泛海哉風俄奮決帆摧種漂墮琉球
國遙望濱城數十人要戈來良暉為之大息語珍曰吾儕
當為琉球所噬奈何珎合掌暫念不動尊時有金色之
人忽佇舡尾舟中人皆見之須臾東南風吹帆幅飽飛
翌日著福列嘗聞兼和五年冬珎觀坐於幽合籠倏忽
金色人現形曰汝圖我歸命問為誰應曰不動明王我念

法器故擁護於汝宜勵志操為苦海之航筏其形魁偉奇
絕珍顯雷叩首圖所示相常念是以風濤危害索救於
明王本誓不空脫其難亦復舟中之現形刻折楫以寫
之金色故此謂黃不動

十八明神

南谷筒井鎮守

十八神者藥師七佛經曰僧伽藍之守護神也十八神各畧之或
曰自慶祚明尊之比慈覺智證兩門餘汎動而濁其泥又
有戒壇之不之爭因茲自山無寺一百余年之間暨教之度
故封伽藍神每月上旬講日

住吉大明神

北院鎮座

文永五年隆辨僧正之勸請也夫辨之量教有風月之戈選
官僧正為法器也學餘事吟哦而能其方故遷座於敷
嶋之神社宇在北森

住吉三所之神者或說底筒男命中筒男命表筒男命
這三柱神者去來諾尊所變同處同體住齋元國守室祚神
齋祠于寺住吉者四座也

其一藥師其二阿彌陀其三日月其四觀音

評曰夫神明者和光同塵譬如日月照物晝夜有別至而明之辨信
深思之至矣寺門別嗜歌者長吏行尊真如院僧都公圓

錦織僧正行親證觀法印增珍法師亦各得奇仙名出世
草紙曾有佛地院時在奇會云

泣不動

舊跡法泉院

證空師事三升智興之嬰疾病醫家束手氣息奄奄將絕
時有神巫此謂安倍
清明也來告衆曰我有秘府若以人相貸其術
可試之雖然誰敢肯之空意謂為法捨身則慈之仁也况
質師命則道之義之何辭之哉自諱然約於巫之諾而云
不日師之病痊矣空早受疾病若痛惟谷空常念不動
尊今又無他不動尊感空之至孝無詐明王將督空之

代病熟見其像恰似病患在其憂於此空之病亦頓愈
矣人傳言為奇其畫像淚痕如新世号曰泣不動尊
音日秘藏之却而失矣 梵鐘

尊枕首儀藤太秀鄉自大織冠八代之孫仕承乎帝到
武藏守黜罰朝敵將門任鎮守府將軍食采地于東
列後封于神之先是秀鄉微行近江執田橋為龍神
射殺馬蟬不是分所及之報以十種寶其中靈鐘送我
三升寺今之卧鐘是也詳出秀鄉之系圖并蒲生記蓋
是鐘相傳曰佛在靈峰時帝釋自忉利天掛鐘於祇

園精舍響傳無常四句之偈聽者無不省發也佛涅槃後
神龍來奪此鐘而震海矣今來此寺亦奇哉文保
二年山徒奪此鐘上於睿樟之不鳴各合力而充巨杵
其吼猶曰歸日歸衆徒惡之轉鐘巖下碎破片散而
後聚拾之遺于寺一月小蛇來而拳尾敲之鐘如故無玃
再架樓上而告早晚

樂浪也三井乃古寺鐘波阿禮登音亦加邊留声者聞得須

出名奇 定圓

文祿元年自五月亦後止鳴今之鐘者聖護院道證之奇附

有鐘并銘之曰

園城寺鐘銘

勸進沙門敬白

請特蒙十方檀那成修造江別三井寺之堂社狀

伏惟阿難尊者傳持佛法泰稟釋尊教勅為濟度
衆生也優填王刻如來尊容亦任全口之附屬為利益
國家也抑當寺者天智天武持統三代勅願之精舍教
待和尚草創也天台真言俱舍三宗兼學之練若智
證大師再興之有八功德之水和修吉龍王所栖其為無熱
池之流奉天子之御產湯焉依之玉鉢無恙睿運無傾自

亦稱三井寺佛法繁榮日尚矣於此子生身強勦降自都
率結三會值遇之緣天竺名鐘出自龍宮鎮唱諸行益
常之理情考古記溫來由須達長者建祇園精舍十
大弟子鑄四方梵鐘今此寺之鐘其隨一者乎迺則或
時顯胎金兩部諸尊或時三世諸佛相好加之天下有凶
事則汙流帶瀝民間詆太子則音澄響高傳道一度
聽鐘聲永免三惡苦孰人不運步何事不拜之乎就
中吾大師者大聖不動變作盡真言上乘密義救世觀
音示現窮天台法花洞源矣刹之唯釋尊若行音攀

大嶺葛城之峻岨覓三後優婆塞跡司熊野山之檢校
障者降伏之勸讓矣招福之祈靈驗追日新法威無
落地突然間四海安全併任三井懇祈王法長久偏依大
師法德寺門名譽不可勝討者乎唯恨建武之首燒失
七百余宇為凶賊都ナ為焦土曆應之古造堂一百有餘
亦為雨露頽毀悲歎無限愁鬱幾許矣爰某忘躬
不堪捧一紙化書意馬急鞭敲十方檀門信心貴賤有
焉則布千金万斛道俗尼女無吝則施一紙半錢宛如
不厭巨海於万流頗等不嫌大山於片塵若夫修造功畢

結緣隨喜群類現世安穩而者千祥萬吉自由自在揭仰
飯依緇素後生善處而者三身萬德無邊無窮矣都而
自界他界有緣無緣親疎遠近平等普利仍勸緣之
趣蓋以如斯

聖護院道詮序

正法寺

本尊者觀音如意輪珍在唐時自刻旃檀木設為投華
之本尊故為唐佛古堂倚嶺南之隴彌峰跨谷蹈之路
役之也文明十三年秋八月南峰峯宿暮感瑞夢竟遷
堂于正法山嶺是谷也前海後峯一胡壯觀縮此地圖通

遊戲竟也西國巡禮為二七之班歌在人口

古記曰正法寺觀音者古之如意寺本尊也有如意寺十坊
列於檜檜飛層閣山在如意輪以為本尊因之名曰如意嵩
於此將軍義晴梅御所於東坂本穴太世謂之穴太御所
為戊邊戎築城於如意嶽湊山浚壁間晝葉洗攢柯
丹撰直下之麗譙之有變而廢矣出穴太記夫置觀音
于山郭則恐闕大悲故移之於正法山云傳曰微妙寺于
手觀音者曰如意寺之本尊也未可知否蓋以古者如意
及于手在穹谷也著矣今有指一峰曰如意嵩別有指一

峰曰于于谷兩佛西山并存也既奉如意輪銷如意寺之本
尊則可也奉于于錯如意出高之本尊則不可矣此叩其兩
端而竭焉夫觀者之同體異名則不可以論也暫因其境
智而得其名故有此論惟悟可以決也

大師堂 此謂唐院 有宿坊曰香養坊

圓珍師讚列郡珂郡人父和氏宅成母佐氏弘法之甥也
其家富貴其鄉推重佐氏夢乘楂而浮海仰看朝暎
其光赫々飛入口中覺而語于夫今日吉徵也必生賢子則
有孕弘仁六年誕焉形呈岐山疑眼現重瞳天質聰敏雅

幼而有光成之量嬉戲常爲佛事目者審之耳者異之
時遊金倉寺或夜天女來語瑞於珍漸甫八歲落髮
索因果經寤而不忘寤而以誦十歲讀苑經魯漢論史
文選十四辭家入洛師事義真真喜其才十九薙髮棲
干山一紀薰修精練不急名達羣下或時明王遜示密軌
矣珍暨南京明全自決擇大義於丹墀美譽播朝野
嘉祥三年春夢山王明神告曰入唐求法莫爲滯留隔年靈
夢又新珍不堪默止乃勒願夢謹述素懷抗表以聞
上感激志于道制可仁壽三年珍年四十秋八月九日偶

有唐高僧良暉浪迹于海殊同查泛洋乃棹歌曰

能利野布祿佑氏天遊久身曾毛路々々野神茂伴茂

和礼遠羨曾奈邊

出新古今圖珍

八月望著唐之嶺南福列界岢宣宗大中七年也刺史
常公軍將林師准館珍於同元寺會省有中天竺那團
陀寺之三藏般若怛羅就字梵字悉曇第授金剛界
大悲胎藏大日佛印七俱知曼素室利即法梵夾經等暫
止于茲又聽存式講嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏
及俱舍義到溫列開元寺得宋本楞伽疏并四分新疏

遙如台別登天台山入禪林寺往々巡聖跡此有石鼓香
者說法槌之集衆香者滅後擊之無聲珍試以小石
打之響着山鳴谷應衆無不駭嘆行過靈吉區鬼幽至
越列開元寺智者九世孫良諳講授台教珍寓止矣大
中九年六月入長安見青龍寺法全受瑜伽密旨及西部
曼荼羅大法同十一月請傳法阿闍梨位灌頂全有難色
珍自明王嘗授密軌其解二於全驚曰此密乘秘蹟子自
何得之乎珍告所由全擊掌感嘆全之取蘊倒底完
付矣又見興善寺三藏智惠輪義两部大曼荼羅秘旨

第授新譯經法珍在異域積年既而催歸路唐地傳法之
中全充交深哉全載聖教及寶器於攬追而告曰汝歸扶
桑遷此青龍山得我之法久傳於世是幸

今三井寺也

同十二年

夏乘商人李延芳之舶不圖新羅明神出扣舷示現乃隱
歸帆穩至肥列松浦本朝天安二年也聖主得官吏勞
迎珍表上所得台宗密藏及諸宗經書一千余卷運
納尚書省越有新羅明神之告直以聞故命營唐坊
於園城安置之於唐末佛像經籍佛舍利大日金冠
銀草鞋灌頂之具釋迦金縷加衣袈裟法器等以為傳

法灌頂之道場可謂三井鴻基再起者也年五十六為延
曆寺座主也猶厚其德或為王法之師範或為神明之戒
師照見其智若鑑若龜寬平三年冬十月二十九將死
召門人曰如來以法為身比丘以慧為命法慧者傳何死
之有矣其日莫及曉乞水嗽口取伽黎載之右脇而正
逝矣年七十八臘五十九其晨四極間天樂經三日將奉
寶弟子跪請衣枕其頭自奉自若竟葬睿峰南谷
東墜八納遺骨于唐坊曾受阿闍梨位者一百余入手
剃髮為大比丘者五百余人誰不散服心喪哉况釋子也

延長五年冬十二月賜謚智證大師延貞享三年星霜
八百歲德輝日照年之初冬二十九日自前夕大眾登唐坊
排圍於大師之影堂一日一夜各有健論而後脩法儀世
謂之大師講也

智證大師尊像 智辨之彫刻傳出釋書

左黃不動 傳出石 右大師之遺骨

實相院三并長吏 後西院宮御子御母新太綱言殿御殿 御可岩舍 御省坊中院善光院 坊官 芝之坊

四百十二石五斗

聖護院道祐親王 御取聖護院村 御省坊北院淨光院 坊官 岩之坊

冠木山修驗 十四百三石四斗

圓滿院行惠親王 御取北院 坊官 西之坊

四百十九石

實相院圓滿院此謂公方門跡

三院所謂北院中院南院 永正文明之比房負

有八百五十九院今有五十坊 右出寺帳記

北嶽古一百六十房 今十七房

圓滿院 佛地院 花光坊 淨光院 喜見院 慶音院
 龍萃院 正性院 勝學院 覺林坊 五智院 等覺院
 寶善院 東圓院 千華院 三藏坊 堯雲院

中谷古二百一房今十四房

日光院 光淨院 善法院 玉藏院 慈定院
官付靈鷲院 官付法光院 官付華嚴院
 本行院 三光院 自性院 玉林院 智增院
善光院 賢乘院 善見坊 一乘坊

南峰古一百六十一房今十九房

觀學院 官自僧正 金乘院 官舟南松院 法泉坊 官舟理學院 北林坊
 圓宗院 字祥院 實成院 真如院

正泉坊 龍乘院 千乘院 正三院
 最樂坊 本壽院 太泉坊 万德院
 常林院 寶禪坊 聖林院

五別取 尾藏寺 近松寺 徽妣寺 常在寺 水觀寺

尾藏寺、教待和尚之開基本尊者十一面今之本尊者天滿
 天神之作也頂相辨天全軀毗沙門雙脚、大黑此謂一體
 三面併之昔在志賀寺別号曰定脱觀音也

鳩尾八幡宮

鎮守府將軍兼陸奥守源朝臣賴義之勸請也西

蓮坊阿闍梨快美言所以遷座之歲在康平六年夏屬
月初三

慶祚大阿闍梨之石像在此竹林

一條院之御宇正曆四年秋八月在法性寺座王之爭慈覺
智證西門相孽祚避難於岩倉大雲寺不幾遷園
城栖遲于尾藏龍雲坊於此負笈者麀集鳥群
梵園殷昌矣又為三升灌頂之中興之
四月後白河法皇幸園城入於尾藏龍雲坊恭禮祚
之影像可謂祚之德至之詳出新羅記寺傳記別取

記那智菴主記盛衰記釋書等也

寺古九十有五房今五房

專藏坊 蓮泉坊 洋教坊 寶林坊 玄養坊

微妙寺者教待老子之鴻基慶祚之中興也

本尊者十一面觀音也

藥師堂今之本尊傳云古滋賀寺之佛也

觀音堂 于于此謂如意寺之佛也

明王堂 石不動也 智證之作

寺古七十有五房今五坊

正藏坊 慈性坊 專光坊 千珠坊 珠光坊

近松寺者教待仙士之權輿香證之覆貴安然之中興也
此地由來隱士置散曾設教待教忍行睿著神仙之
會于此共得換骨而入仙府故山得微号蓋以觸松

葉松華也 本尊者千手也 大師之作

如來堂 本尊者閻浮壇金三尊佛也

傳言信列善光寺如來子茲同躰之曾自元慶帝賜
此三尊佛於安然之置於斯矣長安四年春三月惠
心院源信來北谷拜三尊自親刻一寸八分如來像于

佛同置本尊之右俗謂之近松千體之

安然和上壇墓

在峰頭

安然相列星野人傳教之系族也性俊敏邁久早登于
睿撰衣於慈覺之室顯密奧秘無不剔技又就苑
山遍昭受胎藏法凡涉獵經論充元慶寺阿闍梨
位平日述作孔多曰菩提心義教時諱論草本成佛
普通廣釋不吝抄蓮華觀其餘略矣終慕香證
之法水駐錫于近松斯谷也地幽釋氏所盤桓之雖
然林向水之自以獨銛穿山巖畔一清泉混之盈科

而挹關伽名曰獨鉈水生涯處貧自玉終ス老シ于茲

自近松別當

世喜寺明神

明神者蟬丸之靈也海道記曰蟬丸者延喜帝第四
宮也仍呼流憇之地謂四宮河原備異論関寺古之本
尊者丈夫強勅本朝三大佛之其一也保元三年夏四
月始行龍華會于茲萬壽二年六月念日師長鄉
誌関寺之事額者行成鄉之點墨也各陳迹矣
寺古二百二十有六房今五房

東實坊 定光坊 法松坊 昌光坊 光藏坊

常在寺 本尊者釋迦鎮寺 熊野權現

寺古六十有八房 今五坊

圓行坊 教覺坊 成圓坊 圓齋坊 常實坊

水願寺 本尊者藥師鎮寺 護法善神

寺古六十有八房 今五房

財林坊 唯覺坊 財門坊 財泉坊 喜覺坊

志賀郡四千六百十九石九斗九升三合寺志

内百三十四石 時宗

内四十四石 西宗

莊嚴寺 顯證寺

寺門四至境界

東神出村新別取 西藤尾如意嵩
南三別取會坂山 北志賀見世

三役者

玉林院

覺林坊

最樂坊

公文取

右京

民部

式部

一護摩堂 本尊不動大日 法皇之御寄進

一三重塔

本尊釈迦文殊普賢

征夷將軍家康親之御寄附

一二玉門

征夷將軍家康親之御寄附

一切經

尊氏將軍之御寄附

一金堂

淺井長政息女太閤政取御再興

一新羅社

三尾

十八神社

尊氏親之御再興

園城寺初祖

中興

教待

圓珍

明尊

寛徳三年補長吏

勸修

長徳三年補長吏

行尊

永文四年補長吏

慶祚

慶耀

宗範

学助

珍蓮

公伊

行圓

證空

睿効

知辨

右傳出釋書

將軍賴義系緒

滿仲嫡男

賴光

弟賴親

大和守

嫡男賴義

將軍伊予守

有男快譽

阿闍梨

義家

鎮守府將軍

義經

加茂次郎又曰

稻荷三郎

義光

新羅三郎

作武田平賀祖

人王第三十九葉

天智天皇

諱天^{アノミコ}命^{ヒラキワケ}岡別^{カウラキ}更名葛城皇子^{カウラキ}諱舒明帝太子也

母曰天豐^{アノトヨ}則重日足

天皇六年春三月遷都近江因号

大津宮又近江帝十年冬十二月三日崩玉十八歲葬山代山

持統天皇

天智第二皇女天武右御母越智姬大臣稷戎山田石川

草壁白皇子之母也女帝

早代

天武天皇

諱天^{アノスナカハク}淳^{フキニヒト}中京備真人^{フキニヒト}幼曰大海人^{フキニヒト}後号洋御原

天智帝同母弟也持統帝為皇后生草壁白皇子後

四十二代文武天皇下云

