群書類從

四百廿七

東京圖書館
和書門
叢書類
二四函
八架
七號
六六六冊

127
666
1

534

国立国会図書館　タイトル『群書類従』 請求記号 127-1
ガラス使用

群書類從卷第四百二十七

校 保己一 集

釋家部三

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1

ガラス使用

明治八年文部省交付

群書類從卷第四百二十七

檢校保巳一集

釋家部三

大神宮御相傳袈裟記

凡衣者表信者也是故摩訶迦葉傳釋迦丈六之金襴而深藏于鷄足山中待慈氏之下生矣六祖慧能傳黃梅之伽梨而夜半負以直過大庾嶺南歸曹溪建立東山之法門惟傳衣付法之起也由是觀之佛佛授手祖々相傳真是表信者也豈可以力爭耶茲有大禪師別峰和尚楊岐第十四世東福五代嫡孫

TOKIO LIBRARY FOUNDED 1872 東京書籍館 明治五年創設

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

南禪四傳之真子即我靈岳翁之嗣也萬人之英千人之傑道價高振德音遠傳弱歲勵志高節而參扣于天下老和尚如善財童子問法於五十三善知識矣晩年領徒遊方而出世化導如曾郎之雪峰山下集一千五百衆苾芻也今茲永德二年春閏正月十日師始詣伊勢大神宮而后寓居御山蓮臺寺數月矣欽惟天照大神者天神七代之苗裔地神五代之尊祖日本第一之宗廟也天下萬民之所崇敬也誰敢不瞻仰乎茲年四月上旬有檜垣大長官貞尚五代孫四祢宜貞昌者大神夢告曰我社蔵由良心地上人所授之藕絲袈裟汝取之付與蓮臺寺別峯和尚貞昌恍惚不信之五月十六日神再告云何故以袈裟不與別峰乎貞昌驚愕而以夢中事集九人祢宜等相謀開神殿見之其衣儼然在焉已定六月三日以其袈裟贈別峰和尚而申神敕師忻然拜受焉固上古未聞之嘉瑞也抑此衣者非佛祖相傳之袈裟胡為至此乎竊聞由良心地上人渡宋之時天台山石橋路上逢一童子偶持此伽梨付與心地去矣上人相傳歸本朝從茲直進謁大神宮經數日欲歸時大神現形乞付與其衣上人重神勅而奉獻之去

矣嗚乎昔年留取彼衣今朝付與此衣或奪或與豈
帝別峰和尚與心地上人於其道德何有優劣乎與
奪縱横俱是至誠感神者乎若其不然爭敢有神明
感應之奇瑞乎可謂有陰徳者必有陽報也自此山
田數萬家及國中人民競詣蓮臺寺譬如百川之流
水歸于大海況亦諸方參學之緇流無不湊泊者也
於是一夏既満而八月二日師再謁大神宮時自外
宮中三尺餘白蛇出來蟠屈于師之袈裟下長官使
者以笏排起師之袈裟屢見而后拜謁首焉長官頻
接師而詣内殿誠厥有所以者也余考其所以神不

享非禮既乘師之悲願力顯示護法護人之相聊亦
不怠靈山付屬者乎此日十方四衆輩數萬人前後
圍繞皆見神明之靈驗數未曾有瞥而和尚忽誦了
自内殿出去其時白蛇勢如加愛惜而與師入大宮
之中也嗚乎雖謂澆季佛神之感應唯在其人加旃
昔祖父乾峰和尚亦感奇瑞而相傳賀茂之袈裟因
入彼内殿其法孫別峰和尚依瑞夢而相傳神明之
伽梨便入其大宮矣自古釋氏入伊勢賀茂両宮者
雖無其儀例其參宮之事從此二大老始也緊有其
祖必有其孫寔君子抱孫不抱子哉斯言也諺曰五

百年之間有聖人而出者其師之謂乎且喜我先師之法道至此時而勃興也前所謂傳衣付法之起于此也余記其所聞之萬乙故詳其語以告後進雖至久遠不問而可知其人也于時永德二年壬戌十二月二十八日鼓山大隨欽記

石清水不斷念佛緣起　大藏卿匡房卿

佛法東漸以降依釋尊之遺教慕弥陀之淨刹者寔繁有徒矣夫上宮太子南岳之後身也初弘佛法於東土故日域之人偏歸天台之教智者大師靈山之聽衆也偏積觀念於西方故台嶺之衆悉仰極樂機緣所感知有故矣常行三昧者四種三昧之一也慈覺大師傳自唐土於我山矣常行堂置十四僧侶八月中修七箇日不斷念佛至貞觀中山上諸院各修此三昧已及二百餘年結緣不知幾千万人就中西塔院常行堂結衆殊擇知德所補也雖金銀黃之

餘齋法龍義虎之禪侶不為此結衆之者緇徒所恥也其來有漸非昨今日矣伏惟八幡大菩薩昔是万乘之君今又百王之祖也一天之下戴其德廻四海之中霑其恩澤於戲本覺理性之月誠雖照蓮臺於佛位和光同塵之日猶垂叢祠於神道故祠官之徒造善業者少造惡業者多社邊之人營現世者繁營後世者稀弟子別當法印大和尚位清成相議曰弟子受生於此地寄身於我山少日入堂僧之列已經一紀長年應化之選亦向卅載移念佛於寶前導昏德於淨刹尤得此便宜矣和尚隨喜屢以勸誘然猶

心與事違年不我與未傳彼風儀和尚已墜其露命嗟臍不及遺恨而已方今時已到矣緣亦熟焉治曆三年十月十三日敬屈西塔院結衆十二口三箇日夜於宝前令修此三昧道儀照地紅葉落而隱映法音沸天秋風混而蕭颯以驚神聽以壯廟觀抑自明年以後須擇此地之禪侶以教此法之度曲以為年事不敢失墮仰願大菩薩哀愍證成南山雖騫東海雖變留此三昧于万葉以援紅塵之侶以利黒業之徒見聞觸知之人悉到西方結緣隨喜之輩悉證上品乃至沙界親疎鐵圍大小併出我人相之家悉證

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

宛竟即之位敬白

延久二年十月日　　左少弁大江朝臣匡房

賀茂社櫻會緣起　掃部頭佐國

朝家鎮守皇大明神天降坐以還年紀久累不知幾百廻矣上自一人三公下至百僚衆庶戴其神德保此景福然則萬乘之幸臨經代々以儀式彌嚴博陸之參詣逐年々以祗敬無懈乃至都鄙貴賤道俗男女莫不欽仰矣是以前神主賀茂縣主成助相迎三春之令節開演八軸之法華隨喜之葦號之櫻會其期無定期在二月三月之芳辰其日無定日待紅櫻朱櫻之盛綻薰修黎及于數十年彼身々矣其人雖修令期會長留緣為佛事也殊勝神壇之嚴餝也於是

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

近年以後聞及于廣前件經卷二十八品后宮公主
卿大夫各分一品迎八相營若自書若教人書課其
丁寧不能子細夫十方佛土中無二亦無三開悟入
佛之知見其唯一乘也便囑能說之名德敬展供養
之齊會今我等殖何德本以何因緣聞難聞之妙文
值難值之大會豈非教主釋迦之大恩鎮守神力之
權化乎感激之至落淚潛然願以法喜神悅之未先
献皇大神遂令極無上之妙果願以不老不死之勾
更献明天子永奉護象外之遐年允厥是經加一字
之點畫令會致剎那之聽問若男若女或道或俗生
生世々在々處々遇善知識之緣到證菩薩之業于
時永保三年二月廿五日守宮令大江佐國依神主
賀茂成經之命不顧愚慧執筆記之伏願皇大神垂
冥應耳

国立国会図書館　タイトル『群書類従』 請求記号 127-1
ガラス使用

春日社三十講最初御願文

後深草

南瞻部洲大日本國太上天皇久一敬白

夫春日大明神者内證最高本是安惠難陀之化身也外用叵測今只和光利物之垂跡也天照皇太神之護百王焉安萬葉之社稷天兒屋根命之列五臣矣並四所之祠壇然間神武馭俗以降九十代通三之化風尚仁明嘉祥之後四百廻得一之禮日新是以翠華南幸千乘万騎之駕綿聯蒼松陰森春禴秋嘗之奠鳴盛朝廷所崇敬異他者歟伏惟弟子闕朝日夕月之聖運謝出震向離之尊位大隗大明之風

底羨七聖之遇軒遊汾山汾水之雲外憤四子之隨
堯心令上陛下之為嫡嗣儼宸儀兮握乾符一日万
機之致諮詢課膚瓅兮慙地慮兢惕之深寤寐無聊
然而匪不憶海内之肅清匪不慕天下之泰平只反
世於淳朴之昔將比國於重華之時若非神明之加
被者何得聖代之安全乎抑膺籙之始任奕世之嘉
謨以促玉輅脫屣之今依多年之宸衷以拜瑞籬憶
通一生涯之素願弥仰大明神之玄鑑方今花夏理
世之明時李舜司節之初月詣三笠山之叢祠跂七
箇日之松宿厥間先就宝乘院之蓮宮專讃法相宗

之花文續率六十口於社壇令展三十講之梵筵每
日之儀希代叡念也便是始從今茲之良曜宜為每
歲之恒規啟白之趣心丹不踈奉圖繪釋迦如來像
一鋪斯像者殊依有本尊之志忽所致開眼之儀也
奉書寫紺紙金字唯識論一部十卷斯論者玄奘三
藏之翻譯金剛一乘之真偈也尊神者依唯識之功
能以添威力唯識者依尊神之威力以增功能因茲
課宸筆兮楊邁耀輝振短毫兮芝筋究妙染紺瑠璃
之牋則疑春天之映箱中瑩紫磨金之點亦似夜星
之照掌上雖謝墨池之藝盍垂鏡谷之感且是建治

年中於斯社頭雖遂供養之儀今當　臨幸之時早
任叡願之旨重抽讃嘆之誠冥慮之甚隨喜銘肝仍
屈興福寺別當法務前大僧正為唱導師鄴松衛柏
之促周列肩隨于枌榆之陰維月伐冰之臨齋會□
拜于雲雨之臺于時万歲藤之添佳景慶賀門之春
色未改長生樹之伴仙方感應山之明德是新猗矣
天時自然得境昔梁室武皇帝之講般若經金泥呈
偈今　皇朝微眇身之寫唯識論金字點文彼者大
通第五年之天春二月詣仁祠兮闡揚之此者弘安
十一歲之曆夏四月幸靈宇兮講讃之今所跂古猶

璅焉先擎小善根之上分奉賁大明神之本誓必受
甘露微妙之淨施宜垂遐年增長之冥助然則空洞
無何有之陬星霜之影猶久大椿万八千之嶺春秋
之色弥昌遐迩悉歸太上之德神仙偏考象外之槃
殊以白業奉祝紫闈天緒運遥猶崇天皇地皇之千
祀風化恩給克調風善雨善之四時大宮禪庭之為
慈堂鎮保西母之上壽矣東二條院之伴幸路宜□
陰后之坤德焉兼復二品大王万寓振威鴈隴之風
惟新柳陰歛塵鶴洲之水屢清松子献筭重請縱雖
有異賊之捕獸心禳神誅於未兆速被引至德之復

鴻業凞帝德於無為君臣成風雲之感朝野誇雨露之澤是可為神恩是可為佛力凡厥功德有隣饒益不限誓首和南

弘安十一年四月廿一日　太上天皇久丨敬白

太上法皇（圓融）御受戒記

寛和二年三月十九日丁亥天晴申刻自圓融寺遷御于仁和寺内觀音院（廿日廿一日並依歸忌日今日有御出也）曆博士賀茂光榮奉仕御反閉僧侶侍臣歩從于御車已後先是可被下宣旨雜事以別當右近衛中將實資朝臣（于時為藏人頭）被奏大内（羯磨僧二口无度緣宣旨事可聽公卿及兼内裏昇殿者往還事可令撿非違使設御船兼制盜行之事）隨則以宣旨下東大寺以藏人所牒給大和国羌撿非違使左衛門少尉布瑠以孝右衛門少志安茂兼府生錦為信等遣之有勅扈從之人省約為本以其農業未了州民有煩之故也就

左大臣（雅信）以院司貫首可候右大臣（兼家）依外戚長者欲從
別示叡慮共令留之以外院司番頭并可役仕之輩
及可備威儀之法侶豫令差定聽其祗候別當參議
左大弁大江朝臣（齊光）有仰作御戒牒狀（寛平法皇御戒牒中納言長谷雄卿作之依舊貫也）草成献之參議勘解由長官藤原朝臣（佐理）書
之（青色帋）其狀云蓋聞假身於浮雲沫山暗消煙浪之
際寄形於輕露鼇海屢変桑田之程唯有德香普薰
無憂花之離塵水妙梯為便正法閣之住虛空（某甲）
遁黃屋而忘反閉桑門而誓心早愍赴焰之飛蛾應
畏留籠之肥馬爰契寛和二年三月廿二日於東大

寺戒壇院受具足戒唯鏡智明了是誠和南謹疏（此文之外和上及戒壇堂達署并大十師訃字等一如東大寺常戒牒但無治部玄蕃官人署）嗚呼作
者其人也書亦投俗焉
二十一日己丑天晴寅時供御盥次供御粥遲明御
車（其體象唐車以青錦為左右障子以檳榔葺其上童十人副御車用褐衣白袴紫鬢等）出仁
和寺西門經花園堂南路東行自木辻大路出南折
到七條大路出于鴨河之邊夾路有婦女車是御乳
母舊仕命婦也去年秋自仙居遷山以來无復相近
今為戀恩而來不為縱觀而來纔望尊儀車中啼聲
扈從之徒別當左大臣右大臣及大納言源朝臣（重信）別

當左近衛大將藤原朝臣右近衛大將藤原朝臣權
中納言藤原朝臣別當左大辨大江朝臣春宮權大
夫藤原朝臣別當左近衛中將正清朝臣讃岐守泰
清朝臣別當左近衛中將實資朝臣左中弁致方朝
佐通長左馬助宣方散位親重參河權守爲憲散位
乘方爲任判官代中務少丞藤原師長縫殿助源重
文番頭藤原邦昌平季信左兵衛權少尉源著信蔭
孫大江尊基已上布袴少舍人藤原惟通權少僧都穆等

東寺別當雅慶番頭佑增阿闍梨明肇番頭内供十
禪師性高惣持院十四禪師濟增圓堂院三僧濟信
觀音院十禪師延源弘福寺別當覺空定堪圓融寺十
禪師親代同十禪師朝壽清壽羯磨沙弥二人重壽
覺靜重壽大納言源朝臣男覺靜左大弁大江朝臣男覺等也僧正寛朝別車
候之於法性寺西門前留御車召春宮權大夫藤原
朝臣被仰云左右大將藤原朝臣權中納言藤原朝
臣等早可退帰四郷内相議之今日扈從本有其交
更違聖意非无所懼各下馬延佇不肯早帰于時華
軒南去春霞漸隔或有目送拭涙者午時到宇治橋

東頭僧侶下馬大納言源朝臣奏曰水勢迅逸河梁半傾臣艤御船可以供之即御渡船（其裝束新造大船一艘其上搆三間屋形左右敷簀子作高欄並用大竹以龍鬢蓆葺之其表覆青班慢懸帽額御簾中間立濱床其上供繧繝端御半疊御後立緑綾障子面圖鶴一雙裏圖鴛鴦左右敷高麗端疊御船前後各搆著高瀬舟二隻為刺掉人六人著褐衣冠白袴布帶等前舟二隻各乘二人後舟二隻各乘一人又有人給之船等）九僧小臣等或亦自橋矣河西有大納言源朝臣自奉臨幸之議家院司豫占之為供膳之處源朝臣山手自洒掃舊寢之東作臨水閣以承下船之仙蹕以御船纜便維閣柱其御裝束寢殿東放出懸三稜草御簾（有椽括染帽額）西北二方立四尺御屏風四帖（催馬樂繪）東方立三尺御几帳一雙（青鈍打木形惟黒拂骨）其中鋪繧繝端疊二枚其上加土敷供御茵東南二庇懸伊豫簾（加以一枚亘一間）即施滿長莚東庇敷高麗端疊為公卿座（西面）南庇敷同疊為僧綱座（北面東上）東孫庇為侍臣座（西面南上）西庇為僧座並用長莚紫端疊等西南庭邊打平張一宇為御隨身座前曳斑幔東南岸上立幄二宇為嗄継小舎人二所座又曳斑幔自餘所〻隨便宜用新舎頃之進物所供御齊陪僧雅慶從容奏曰家主聊營御齊依仰撤尋常御墓盤更供懸盤六脚（亀甲地但以黒漆蒔鋪其面有金銅金物）青鈍薄物打敷銀土器（御飯御汁物御湯等用御）

鋺有平塵花盤打敷二枚同亀甲地僧綱公卿僧俗殿上侍賜衝
重及所〻給饗大檜破子十荷盛屯食廿具立于廊
北青鈍色籠物廿捧置青色打敷居高坏打櫃物十合居高坏羞
膳漸了令獻金剛子念珠一連納紫壇地螺細銀置口筥深緑羅袋繡組
著欵冬花枝僧正持之鍮石水瓶一口納藤村濃結袋著紫藤花枝尤
大弁大江朝臣捧之便令大江朝臣奏御受戒時必
具御水瓶仍獻之者尤大將藤原朝臣以青鈍細長
御衣一重傳給之散位國盛牽御馬尤大臣貢黒葦毛於東
遊給之源朝臣纒頭御衣手牽御馬下遊拜之未時
御出大物〻〻源朝臣自贄沼池堤依仰罷歸和泉

河渡頭換非違使艤御船并設人給及載馬之船數
十隻祖候矣更編大船二艘舁載御車御之如舊酉刻到
東大寺於西南中外下御車門内東南二許大有一
堆處掃部所鋪小莚一枚其上供御半疊法皇著之
向巽三礼觀者攬淚詢于寺之長老曰本願聖主礼
寺護法之處是也禪定法皇欲受戒入此寺烝礼之
三帝傾首誠是和靈堆也次著御宿所前二日判官
代修理權亮藤原孝忠主典代大炊允但彼奉親等
奉仕御裝束以戒壇院食堂假板敷為御在所東二
間為夜御所假屋其表覆唐綾紫緑交縫南北東三方懸

壁代同三方立廻五尺御屏風六帖施滿長莚御座如常（但御疊御半疊端皆用青鈍絹）西方立三尺几帳二本同方立簾臺懸帽額御簾自御簾上及梁下曳繡帽額西北壁并櫺子間曳廻纈纈軟障第三間為晝御座（西面）又如常弟五間南北各敷兩面疊二枚為僧綱公卿（南僧綱北公卿並東上）北庇東第三戸間懸御簾戸前作假橋其前曳廻斑幔二條南臨南進東為曳斑幔各一帖（南北妻）以御宿所東廊三間為俗殿上侍（馬道敷加假板敷）以西三間為僧殿上其西三間為進物所自外所〻隨便點定衝重主殿所供常燈進物所供御非時僧

經公卿以下廳賜饗人定之後法皇密向戒壇豫問明日儀便以經覽寺内僧正行前洎于覽大炊屋米十五石一甑炊之数十人用轆轤下甑賫甃者廿人許頽飯納槽以樋引水洗飯也侍臣曰偉哉大哉經数刻乃還御此寺草創之後堂閣屋舍頽毀有日矣僧正寛朝自為別當致以修繕土木之功温故赭堊之餝知新歷覽之次法皇嘉歎

廿二日庚寅天晴卯時供御盥次供御粥僧俗殿上廳設判官代中務大丞藤原師長奉勅率主典代中務少録国雅重并藏人公文雜色等向大佛殿及食

堂實換御誦經物僧供等復命具了之由權律師真
喜聽昇殿同列槌粥鍾即引滿寺粥并供大小十師
粥（僧綱三人高坏各十二本大十師八人衝重六合小十師十人各衝重四合並廳所儲也）次槌
入堂鍾先和上僧正寛朝羯磨權大僧都元杲教
授權律師真善大十師八人（專寺僧照鏡仁延定仁禪運興福寺僧承晴元興寺僧仁矣招提寺僧千覃慶遠）小十師十人（專寺僧性秀智範運心峯成興福寺僧常壽法真元興寺僧明運大安寺僧常愷藥師寺僧曆綜禪觀）等聞鍾聲集會戒壇院西
廊外戒壇之儀東第二間北砌敷長筵二枚加御疊
一枚立御屏風一帖為入堂以前假御座同砌西方
敷長筵疊等為公卿以下僧俗座東庇北第二間敷

出雲筵一枚其上供半疊為沙弥戒所御座（西向）東北
角間敷小筵二枚為羯磨沙弥二人座（南面）南庇東第一間
北邊御座（如沙弥戒所）為著衣所御座（南面）同間南壁下敷長
筵一枚為著衣少十師座其西為教授座東戸下敷
座如先為羯磨二人著衣座（西面但尋常受戒時著衣座在東戸外）南
庇西第一間供授衣所御座（如東著衣所御座但東上）又敷羯磨
二人座如東（尋常受戒時授衣座在中間内西脇）壇上艮角供御受戒
所御座和上羯磨教授大十師少十師壇上座如常受
戒時座時同卯時御出（公卿以下著朝衣僧綱以下整法服）清壽法師授御二
衣延源法師持御草座次僧侶及羯磨沙弥次公卿

以下依次候少舍人藤原惟時候御水瓶加御手巾御随
身著冠褐帶弓箭如常東西相分制雜人門入撿非違使候南
中門外爰自廊向西御行自同廊南折経戒壇西軒
廊蹔御堂北砌御座次和上羯磨教授已上著袈裟并大
十師皆著爐甲等犯香爐教授為前入從西廊脇南門折
歩進経戒壇西軒廊東行烈立堂前座下座在堂砌于時開戸
但教授立留第三座邊和上羯磨大十師歩進各座前
其從僧敷座具即和上北向惣礼如常此間法皇入
御堂内御座次和上羯磨教授并大十師共脱淨履著
堂南座南面東上即奉請師僧作法如常羯磨沙弥二人

南中門内敷草座著北向礼拜諸寺名僧於中門外
同音称敬礼詞於毛数聲拜和上以下大十師以上也小十師中之
上臈二人為堂達次四人為授衣師次四人為著衣
師不預列立尋各座處著座次堂達行事次打登壇
鍾和上十師立座徘徊西軒廊之間開堂戸撤僧座更同砌
東方敷公人座皆執香爐教授為前從南面東二戸参入登
立下層壇上左繞至北面東上即壇上各座上置香爐
但教授猶捧香爐自餘各持座具至南面共敷座惣
礼次從南面西橋歩上層左繞塔壇上中央本有金銅塔形行立
南面始自和上三人為一番奉礼三柱菩薩礼畢即

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

著座教授遺留與最末大十師共拜礼著座其後各
執香爐同時三度惣礼次沙弥戒鐘即和上鞨磨教
授起座從北経下層右繞從南橋登壇上北面著座
沙弥戒了爰以教授推律師真善兼為沙旂戒御導
師其詞曰
十戒波即十善此度乃三受給戒加波先尓鵝珠乎守給天
次仁鳳闕尓波出給留物奈利从利髻乎自良落給之悉達
太子乃昔乎思遣礼波檀特乃山波跡暗之天見天悲
人少古曽有从礼戒乎人尓受給り禪定聖主乃今乎奉礼
礼波日本乃国波場擧天恩乎惜牟繁加利从留我聞伎一

時禪定乃帝先尓毛出給弊利从利万機尓年積天古曽波曰
棄乎波遁御座从礼鳳暦波霜不幾須龍顔毛浪未
浸須御座乎菩提乃御意乃叢从牟古毛貴物加良悲古曽思
从礼五篇七聚乃戒今日古曽波悉持御坐世苔乎不穿
奴軽支御歩蓮尓受天不傾曽可候加利从留見聞隨喜
乃若干乃人御功德乎分天曽給利下都留落涙波衣尓
懸天醉乃卿乃珠毛古曽残从礼千葉花臺乃舍那百億
蓮葉乃釋尊諸共仁百年戒乎守給天九品蓮尓昇
給弊聞支給弊御功德不限須法界衆生万天普及牟
廻向大芽次起座如本還下著本座此間小十師著鈍

色甲著下層座（下鵲前立磬臺）頃之相分著著衣授衣座即御
行著衣師前立作法畢還御本座次和上打少磬羯
磨与和上問（其詞如常）次教授起座進御前東面著座奉
問十三難十遮問了教授起座法皇又持衣鉢（鐵鉢口径七寸塗金漆）
起御座給教授立御前奉令御行南面之東
橋頭先教授登立即誦將来羯磨次奉請壇上右繞
奉礼三柱菩薩次著給于羯磨前之御座次教授乍
立誦羯磨誦了即戒者拜給羯磨師三次羯磨師大
戒作法畢又拜給羯磨師如前次戒者持衣鉢指西
御行本師最末人專授六念文次教授相副從西階

奉下戒者奉令行大威儀（謂刷御袈裟不畢下也）其後進給于
授衣師前之御座授衣師後即向壇礼拜訖從西脇
戸出御蹔留御西廊（羯磨二僧常從御後）爰和上羯磨教授大
小師起座出東脇戸即列立東軒廊給禄各有差（僧正
權大僧都元果白大褂一重權律師真喜紅染大褂一重大十師八人各紅染衾一条小十師各黄染衾
一条公卿以下依次取之傳給）先是禄韓櫃二合立同東軒廊（有兩面覆
臺緋綱等）抑御衣袈裟横被皆用之以布御鉢打鐵（口径七寸）
又登壇之間持律有限无人相從獨提衣鉢兼持草
座瞻仰之徒目不蹔捨僧侶各耳語曰昔有發莽心
者尸毗則代鴿薩埵亦投虎彼皆異代目所未睹也

我君早捨王位新作佛奴著未嘗著之布服用未嘗用鐵器能屈宸儀昇降戒壇之上可称歎可称歎又侍臣曰悲哉世皆无常命能是幾十善之主既富春秋其猶如此我等何益奔營塵區涕泗横胷少心責躬當此時也陰雲忽起風雨交會知天衆龍神之降臨也事畢參大殿雲開雨霽感應揭焉大佛殿南砌當佛前間敷長筵二枚其上加御疊立御屏風一帖為御座東西敷疊為公卿以下座于時有御誦經事庭中立十丈幄一宇（東西立之）其下積信濃布一千端（有中取十脚小筵十枚）御導師三會已講禪徽咒願同已講長隆

法用之後五百僧行道經四面步廊其路遠迎来遅數刻推移不堪徒然舁出佛前縁起障子勅左大弁大江朝臣讀之口如懸河驚響衆聽聖武天皇悲願叡慮可知毗盧舍那之尊躰丈尺易悟御導師咒願各給禄（白大褂各一領院司傳給）衆僧移著食堂法皇入大佛殿遍以礼拜大佛之為躰也聚金銅以鑄其像築山岳以投其座神也妙也仰之弥高其前東西懸錦像曼陀羅二鋪色彰施諸相具足上摩天井下及壇土凡仰觀俯察目眩曜焉申刻遷御食堂其礼堂設御座（如大佛殿）著東西長床供以熟食（前日依寺家勘文自廳運送二百七十斛飯盛）

塡鉢菓子二種雜菜八種盛故作抵坏以信濃布三十端為食巾法皇起座蹔著西方第六床末自提御三衣清壽法師敷御草座羯磨二僧轝陪其下諸僧悚慄皆欲下床有勅不令動座於是身積复鵲眉點秋霜之徒竊相語曰不啚下一人之昔尊加千僧之最末我等忝居其上豈非釈迦大師之恩哉嗚咽者衆矣道俗見之不覚淚下法華経不說乎謙下諸比丘今望法皇之儀遠泣釈尊之教食頃還御于礼堂御座次自公卿及六位左右相分入堂内各執鉢置僧前東西各第一床豫蹔不置鉢訖以澄心法師為六種御導師左近衛權少將實方取白大褂一

領給之爰大佛殿上層艮方上角木朽落先是寺家結麻柱今日上此角木法皇還御之便佇立于大佛殿北廊南砌覧之更召御車搨蹔御之道俗跪候上層所登夫二百人向上如無人有大工僧仁海者高立檐端揚聲行事不幾牽上召下仁海於御前給禄疋絹仁海捧之先南面礼大佛次向北拜法皇人皆莞尒申時還御道於晝御座始供威儀御齊始聞御鉢銀鉢塗金漆僧正權大僧都元杲權少僧都穆竿權律師真喜左大將藤原朝臣左大弁大江朝臣春宮權大夫藤原朝臣等候御前公卿座本敷長押上當時有議

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

北庇敷緑端畳為座（南面如本）侍臣執机立僧綱前以盛儀御菜分給之召廳飯供之公卿座給衝重御齊畢僧綱公卿退出別納所着殿上饗日没之後蒙雨滂沱抑漏千僧供者三百僧有令愁申又有乞食者数百人其聲及御所忽召別納所別當泰清朝臣令運米五十斛并石給不預供養之僧廿石施行乞者今夕寺司賜別禄別當僧正白大褂一重（以判官代遣之自餘召給）也権別當平崇小別當仁壽各白大褂一重領三綱四人造寺匂當一人各黄染衣一条今夜於戒壇北堂可被行說浄事而僧正令奏曰大小十師屈給日没

又依降雨可難參見先例不必行之有議停之

廿三日辛卯天陰澍雨寅時供御手水次御粥廳饗如前卯時還御（僧正騎馬公卿著直衣侍臣於束帶衛府者或著布衣六位者帯弓箭）於和泉河邊過雲雨忽霽換非違使又候御船午時到贄池邊僧正新令池北架以別居堤草春匀萋〻渚烟暮匀冪〻南則池水泓澄河鶴江鷗沙自馴矣北則山巖崔嵬松風蘿月盡有之其中紫垣數尺草堂三間用蘆葦為天井施竹簀為屏風几帳資用莫不質素母屋供御座南庇為僧綱公卿座東庇為俗侍西庇及廊為僧座頃之供御齋次衝重檜破子屯食等

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

分給所〻矣在〻道俗以飽以酔今日僧侶已破五不
法皇召尤大將藤原朝臣曰豈无礼謝乎僧正起座
大將以鈍色細長御衣一重追令給之未時御出宇
治河御船如初殿冨門大路与木辻大路主殿所供
御續松侍五十餘輩炬火戌時還御圓融寺僧綱公
卿退出揀非使給禄各疋絹少臣源為憲以還臣聽扈
從息泥古今奉勅命記此文淚灑紙墨但取其要實
恐必觀者以為文句不美矣

永治二年壬戌四月廿一旦乙酉巳時一點書了不

日一校了

今太上法皇以來五月五日御受戒者依希有貴事
所尋寫圓(虫)萬院古跡日記也東大去法門覺仁
本也尸羅妙行傳信於世為伏俗慢寫書此

文廻向西方安樂国生〻

後宇多院御灌頂記　從三位隆長卿

徳治三年正月廿六日丙戌 日曜 虚宿 朝間陰雲處々掩
春雨時々灑午後天晴今日太上法皇於東寺有御
傳法灌頂事　此道儀
大師之聖跡遥尋
隆長依為奉行着束帯辰一點參御所 西院自去五日為御所
灌頂院堂莊嚴等昨日奉仕之平旦先羙廳
支具於灌頂院其後大阿闍梨前大僧正禪助令參
灌頂院所調支具也今日於十二箇所有御誦經先
奉仕西院御裝束其儀毋屋南面 一箇

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

間懸翠簾東
廂本自不懸御簾南面中央有階 今度例階級 東面
北第二間妻戸 内 敷高麗端帖一枚 南北行 為受者加持
所南面西端三箇間 号所司座 南面一間懸御簾巻之敷
同帖六枚為上達部座支具調畢 房其
後隆長参灌頂院令撿知 御装束灌頂院五間四面
堂也其南有七間禮堂當北有五間護摩堂 建長年中田禄
灌頂院内陣南面并作合西妻戸開同東妻戸禮堂
七箇間每間懸綠幡 今度新造也 其西有闕伽井 今暁寅刻 仕汲此水 兼 先裝束其儀閇
東西立假柱籠

北柱構簾代引廻壁代其内北退立高座一基當其
上鈎天蓋 四角懸彩幡此座大阿闍梨等可着座也 高座南頭立机一
脚在前 垂 置鈴并塗香灑水両器并備供具傍高座左
右各立机一脚其南立禮盤一基 受者座也 御 右邊立礒
臺西第三間傍北廻西柱立十二天屏風一帖其前
敷高麗端一枚 東西行 為大阿闍梨座南面其西第一間
傍北 東西行 敷纐纈御座一枚為受者御座同西副第
二間自中央程敷高麗端帖二枚 南北行 南折同帖四
枚 東西行 為色衆座階間以東廂同帖四行紫二行南
行六 敷之為色衆座一三五北上二四六南上 南面簀子敷假板敷

二十六

階間東西敷高麗端帖各三枚為上達部座階
也
間立散花机二脚東西行置花莒五十餘枚色衆八十餘口也切
挿花衆廿二口者本自持
花莒仍分置之南面壇上巽坤敷紫端帖
各二枚南北行為左右堂童子座相當階間以西立二
間御誦經幄其内敷小筵立案一脚積麻布五十端
五百端之時積五十端之由廳申之為噠嚫物御誦經文書様
敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施麻布伍佰端
右為恙地成就諷誦所請如件敬白

德治三年正月廿六日阿闍梨　敬白
從二位經尹卿清書之高壇紙書之御諱字震筆也
金堂西廻廊北第二間北端立高机二脚東西行分置
鐃鉢玉幡自此所經廊中至廻廊坤更西折有橋經灌
頂院東門自東庭簷邊南折至南階下二行敷筵道
掃部寮敷之金堂禮堂七箇間為衆僧集會所西第一間
迫西柱立山水屏風一帖其前敷高麗帖一枚為大
阿闍梨座自同第二間敷同帖并紫等為色衆座西
南東三面柱外引幔同西軒廊北西二面軒廊西面有幔門其
外有橋今度渡之同西廻廊西砌并灌頂院東門外南北兩

同門内南築垣前并門内東北引幔西廻廊西砌幔内
并灌頂院東門内外遮道左右立絲幡已刻打衆僧
集會鐘右近大將源朝臣參着公卿座隆長申事
由於東面妻戸前伺御氣色歸出復命便被仰鐘
事隆長於東階召仰主典代資遠打鐘衆僧烈立之
後為受者加持大阿闍梨法務前大僧正禪助（香染法服）
健駄穀子水精念珠（三国傳来道具也）持之此袈裟等在當寺宝蔵今度被修復云々令參昇東階召
具綱所并東寺々官等追前相助法務令扈従僧正
入自東面北端遣戸着座（西座着之奥也）次以相助法務申
案内御影堂為御所法務申案内御參簀子申之則
出御着御東座（端）御加持畢大阿闍梨退出自門外
駕輿（御輿長駕輿丁各八人今度任永延例自蔵人方催渡）執綱左近將監
仲言散位兼説執蓋左近將監代大石章吉也（自蔵人方
同催渡之）大阿闍梨令向列所次威儀僧法務雲雅法務
事相助為當職而不昇僧正以前改任無其例之上
今度為色衆且又為大阿闍梨威儀之間依難被改
任今度始所加任也法印權大僧都良顯已上両人天台北京
天台南京僧經内供奉八人僧綱也永延御従僧
云々説此例今度被猶催以下權少僧都實弘良譽益
守法眼良俊已上和仁寺阿闍梨親家醍醐忠助仁和寺等東
階南腋列立（西上北面）良顯法印昇東階取御居箱實弘
僧都取御香爐箱良譽僧都取御草座（御法具被置簀中）次

出御紫御袍文菊唐草浮線綾御平袈裟文鞨磨令持三衣袋給右大將源朝臣侯御簾
雲雅法務献御鼻廣主典代資遠傳之取御草鞋給資遠欤
中務卿親王東階北腋令列立給雜色長秦久長着布衣侯砌公
卿東階南砌列立北上東面殿上人門内以南列立西上北面
二行先行
門外行烈
先殿上人下﨟為先
頭治部卿仲親朝臣　頭右兵衛督為藤朝臣
左中將基方朝臣　彈正大弼親房朝臣
權右中弁隆長朝臣　右少弁雅任

藏人中宮權大進光藤　藏人左衛門權佐光經
勘解由次官仲光　左少弁冬定
中宮前權大進範高　左衛門佐經宣
少納言寛經　藏人判官藤原清氏
左衛門少尉橘知雄
次公卿
右近衛大將源朝臣　中宮權大夫源朝臣雅長
參議惟輔朝臣
次中務卿親王中將伊家雅行朝臣少將国資家藤前駈以基
長等在御共　筑直朝臣清經秀成範康成夢雜色長久

門外列立東上北面公卿并上童等於此所留

次禪定法皇　次威儀僧八人二行

次上童一人堀河入道太政大臣息

公卿金堂西廻廊幔門外列立東上北面公卿并上童等於此所留親

王迫同廊東令立給西面侍臣列立南上東面向廊也法皇入

御幔門於廻廊北第一間筵道北頭令着改御草鞋給雲

雅法務献之資遠傳之於此所令持御香爐給益守僧都

献之御香爐入火行預實金令用意丨

行列

先衆僧前五位二人

前玄蕃頭中原長平

次螺吹二人黒袍　白裳　白袈裟

次引頭威儀師二人維縁照縁

次讃衆二十口

隆叡已灌頂

阿闍梨宗尋

教淳

隆譽

隆淳

仁然

修理權亮同盛秀任永延例藏人方催渡

了清已灌頂已上法眼櫨甲袈裟

朝嚴

宣雅

隆恵

宗瑜

隆舜

乘清
相遍
禪珍
宗深

已上法服青甲袈裟

次持花衆卅二口　持花苔

權大僧都兼信
權少僧都長親
長禪
成譽

俊瑜
長惠
禪宴
禪秀

亮禪
盛親
深增
行耀

嚴昌
寬昭
經然
尊譽
覺親
顯惠

權律師

憲什
禪重
禪清
兼什
榮海

經乘
寬譽
賴濟
房守
道我

法眼

俊曉
脩然
成瑜
靜快

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

了嚴　寂禪　印玄

深守已灌頂　已上僧綱法服紫甲袈裟已灌頂法服擐甲袈裟

次持金剛衆廿六口

法印權大僧都定嚴　弘舜

實緣　禪惠　禪雄

法印　法印權大僧都　光譽

禪惠　印遍　定暁

印遍　實叡　勝

實叡

教俄　隆勝

法印　長祐　法印權大僧都　親忠

長祐　實海　實尊

實海　公性　禪忠

公性　顯譽　道順

顯譽　經譽　法印權大僧都　相助　法務

法印　運雅　法印　空源

運雅　覺継　嚴深

權大僧都　已上法服衲衣

次僧正四口

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1　　ガラス使用

醍醐坐主
前大僧正　聖忠二長者　權僧正　公紹三長者
權僧正定任　前權僧正定助
已上香染法服衲衣
次兩法親王
性融法親王香染法服衲衣　聖雲法親王蘓芳法服衲衣
次持幡僧二人永延以後皆以持幡童也今度任彼例為僧殿上
阿闍梨　憲豪憲淳法印弟子中將賴家朝臣息　俊遍了遍僧正弟子右大弁賴俊朝臣息
已上青色袍同色裳同色平袈裟任延喜例所
有其沙汰也
次大阿闍梨法務前大僧正禪助春秋六十二一長者今度還任延喜
永延二代大阿闍梨為一長者仍任彼例被還任了
執綱執盖相從
十弟子十人法服平袈裟四人青色袈裟六人張色袈裟任延喜之例有其沙汰也　持法具相從
次受者禪定法皇令持三衣袋并御香爐給
威儀僧八人法服平袈裟雲雅法務一人用浮線綾平袈裟　持御法具奉相
從
讃頭發音兩段了南行次色衆上堂次大阿闍梨入
堂內着高座持幡僧立玉幡於前机十弟子置物具
於壁代內次受者御着座威儀僧先敷御草座置居
箱香爐箱於御座邊退下次王卿着座入北門被參入親王

令着西座給公卿着東座次持金剛衆行道（親王僧正不及）
行道着座次諸僧着座次惣禮次教授性融法親王入壁
代内更出令奉引導受者給次大阿闍梨作法有序
此門堂童子着座唄師公紹僧正發音次堂童子自
左右参進（左方 光藤 仲定 家藤 寛經　右方 光經 範高 国資 行高）賦花苔次行
道對揚之後堂童子收花苔（等面々分取收之）次
勅使藏人左近少將光忠（帶劔參上）入自東門進立
東庭頭治部卿仲親朝臣相逢之申事由於公卿座
前遣伺御氣色歸出召勅使此間隆長令六位知雄
敷圓座於公卿座末勅使着圓座中宮權大夫源朝

臣取禄（平絹袷一領 六位清氏於東面傳之）勅使取禄降庭上舞踏如
例六位撤圓座次大阿闍梨説戒次齒木作法有序
次受者着御本座次大阿闍梨説戒着平座十弟子卷壁
代次御誦經使内藏頭教宣朝臣參上親房朝臣相
逢之經公卿座前於散花机東遣奏聞歸出召御誦
經使六位敷圓座於公卿座末教宣朝臣着圓座親
房朝臣取禄（平絹袷一領）教宣朝臣降庭上舞踏圓座撤
之此間御誦經導師定任僧正着礼盤咒願性融法
親王令勤仕給四弘教化之間給禄（白袷一領 参議惟輔
朝臣取之 六位傳之）導師降礼盤次從僧撤法具等次王

卿退出次諸僧退出次受者自西戸還御威儀僧先
參進取御法具經西北壇上入御御休所護摩堂
堂東端二箇間為道場西三箇間為御休息所御室
禮敬日致沙汰〻自中央間至灌頂院北面壇上引
前事〻此後撤三昧耶戒道具裝初夜御裝束撤壁
代幷幡花髮散花机公卿堂童子座御誦經幄庭上
幔幡等礼堂南面指格子其後儀不見及之亥刻打
衆僧集會鐘今度色衆為八十餘口臨期催促可為
遲々仍任先規初夜猶可打鐘之由兼

日仰綱所〻〻子刻衆僧皆參之由綱所申之則申入之御
參堂御裝束如初令持三衣袋給着御草鞋威儀僧親家忠助持御居
箱幷御草座等令經灌頂院北東壇上給自東戸入
御初夜以東為上殿上人両三輩指脂燭先行〻護摩師定
助僧正神供尊譽僧都也子終刻有地震受者入御
内道場之間也法成就之佳瑞云〻其後灌頂院上
有光明之照臨諸人成奇特之思倩案往事寛平法
皇延喜十年於台岳御入壇之時有紫金之光云〻
古今雖異聖衆之感應相同欤今剰有地震之表堅
牢之隨喜欤思古感今者也卯刻後夜御入堂自西

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

戸入御（後夜以西簾上）御居箱草座等親家忠助持之召次所々令祗候仍取松明先行（壇下）殿上人候脂燭畢頃之入御内道場之後威儀僧取御居箱并御草座等還御以前進入御所退出了

廿七日丁亥（月曜危宿）天晴風静也今日御灌頂後朝也未明奉仕教誡御装束護摩堂南廂中三箇間（有妻戸両方端各壁也有戸）懸母屋御簾（白地構）三間奉御装束（簾代）東西各一間同懸御簾東第一間傍御簾敷高麗端帖二枚（南北行）為大阿闍梨座第二間中央敷薦（南北行）其上敷御茵座第三間傍北御簾敷同帖一枚為御座（教誡畢於此御座可被仰勧賞於職事也仍兼敷之）三箇間融両方庭上引幔（南北行）已始刻後夜儀畢有還御灌頂院北面自中央戸出御殿上人仲親親房雅行朝直隆長経定等候砌此間公卿以下催役頃之大阿闍梨歸参灌頂院仍申入其上勧賞事益信僧正大師號事教誡之次直可被仰下之如此賞直被仰之条非無其例可存此旨東寺興隆事同可有沙汰欤由先度被仰了大阿闍梨賞先例為両条欤寺家賞事爭無其沙汰哉可被仰牛車之由且可仰大阿闍梨之由有仰仍隆長於灌頂院北面戸下申勅定之趣大阿闍梨蒙數箇之勅命

拭千行之老淚圓城寺僧正大師號事自宗之光華
祖師之報恩何事可過之哉殊畏申東寺興隆事同
畏申牛車事年齡未至強不可忩存欤仍今度不可
申賞之由存之而今而條重事自宗紹隆也不可
申他賞之由申之猶又可有沙汰者追可申請之由
申之此趣則奏聞之猶可被仰牛車之由有仰委細
之趣不遑記

法皇入御紫御法服文蓮唐草御平袈裟文雲灌頂院自北面中央戸入御令持三衣
袋入御之後大阿闍梨先出北面戸着教誡座次法
皇自同戸出御着御草鞋着御教誡御座薦御座也先御拜三度
次大阿闍梨奉教誡咀感淚誡有其謂欤諸人拭隨
喜之淚教誡畢御返答其後又御拜二度延喜御拜五度仍今度五
度也御拜了聊有被仰下事此賞事欤次着御々座隆
長蒙仰召仲親朝臣仲親朝臣跪御座間庭伺御氣
色兼勅東寺興隆事牛車事也經庭上昇東第一間大阿闍梨着座間也
於大阿闍梨座下仰之退入次入御大阿闍梨奉附
屬袖衣顯譽法印持參之昨日大阿闍梨所用之袈裟并念珠也
令懸此袖衣給顯譽法印奉仕之阿闍梨内々令參奉扶持之任延喜例賜
法皇有着御々附屬袖衣入御灌頂院隆長為御使持向護摩道場
御法服於大阿闍梨隆長於灌頂

院東南方催行還列之儀也今日守護官人致有
家可候西院西方門之申下知之莚道并糸幡幔以
下每事如昨日之儀敷布單内蔵寮設之公卿等皆參之
後申入其由則上禮堂格子執綱親房朝臣雅行朝
臣執盖光藤等於東門下請取之廳官參進南階下
次引頭衆僧前等同參進諸僧降南階衆僧前先行
引頭愨列如昨日持幡僧十弟子取物降南階加列
受者出内陣令降南階給布單隆長敷之十弟子浄遍
居箱覺衡香呂箱尊什座具乘恵
定宴戒躰相瑜如意座長伴禪勝
相従法具并十弟子昨日
大阿闍梨所召具也讃頭發音二段〻色衆次
第歩出門外東行於金堂西廻廊北第二間遶莚道外
改着御輿廣雲雅法務献之兼候此所
次法皇令駕腰輿給御輿長駕輿丁各八人
堂邊王卿以下列立幔門外其列如昨日
先殿上人二行先行
次公卿
右近大將源朝臣 權大納言源有房朝臣
權中納言左近中將源忠房朝臣
參議惟輔朝臣
次中務卿親王殿上人前駈
等如昨日
次新阿闍梨禪定法皇

次十弟子
次威儀僧雲雅法務一人
次上童一人
次惟融聖雲両法親王（令奉扈従給）中務卿親王令立留
西院門外南方給公卿列立同北方（南上西面）殿上人南
方列立（北上西面）法皇於西院門下々御雲雅法務献御
草鞋執綱執蓋於此所留両法親王令蹲居腰輿左
右給自門下至東階下敷莚道并布單令昇東階給
入御西院御裝束儀南面東第二間廂立十二天屏
風一帖敷纈纈御座一枚（東西行）為嘆徳御座屏風西
方敷圓座一枚為大阿闍梨座南庭掃部寮敷長莚
（四行東西行任延喜例為西行）南東引幔大阿闍梨令参次有出御
着御嘆徳座（十弟子敷御草座置御居箱）大阿闍梨着圓座次威
儀師維縁引衆僧烈（以上鬲上東北面）次王卿烈立南庭南上西面此烈等
為先（永延如此烈之）殿上人
仲親朝臣顯俊朝臣基方朝臣親房朝臣伊家朝臣
雅行朝臣隆長永清朝臣泰忠朝臣雅任光藤光経
仲定経宣光忠國資家藤寛経等公卿後烈立持幡
僧二人立御座間左右（庭上讃頭發音次聖雲法親王
離烈令進出砌被述慶美之詞嘆徳了衆僧并王卿

以下恙三拜次新阿闍梨有御返答（御高聲）万人養耳
上下感嘆非翰墨之所覃御返答〻又衆僧一拜王
卿以下二拜次嘆德御布施右近大將源朝臣取之
（織物褂一領六位清氏傳之於列前取之退列可取之欤依為新儀面々所為不同欤）献法親
王次權大納言源朝臣取同褂献安井宮次色衆僧
正以下綾大褂一領（持花衆内允僧平絹褂也）讃衆黄衾各一帖
也公卿殿上人次第取之引頭并持幡僧各黄衾一
帖可送遣之由下知廳〻御布施儀〻入御次王卿
以下退入次諸僧退出褂并衾諸國濟之織物褂廳
調進之後朝御布施儀中古以來皆以嘆德以後於

當座被引之而今度且尋舊儀且神木御入洛之間
藤氏公卿不出仕仍旁不及御布施儀追被送遣之
任永延例只褂衾許被引之事畢之後大阿闍梨并
両法親王御布施差廳分進之

大阿闍梨御布施

錦横被　水精念珠（付打枝）
黄金百両（薄様裹之）　香染法服一具
疋絹三百疋　供米百杲

法親王

疋絹各十疋　供米各十杲

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

僧正
疋絹各五疋　供米各五杲
持金剛衆
疋絹各三疋　供米各三杲
持花衆
疋絹各二疋　供米各二杲
讃衆并引頭持幡僧
疋絹各一疋　供米各一杲
從儀師二人
紙裹各一　各納白布三段

十弟子十人
紙裹十
螺次二人　鐃持二人
羕仕二人　駕輿丁八人
已上各紙裹一
御布施支配如此
申一點事行無可謂天下慶欤
抑勘先規平城嵯峨二代逢弘法大師有灌頂已為
自宗之濫觴欤尓降宇多圓融両院於此精舍稟大
師之法流被受覺王之職位而道儀久絶源流寔隔

爰我君太上法皇偏起自無上菩提之叡情緬尋古
先帝王之佳蹤就彼仁祠被行此勅願希代之重事
後世之美談也隆長以淺見窺聞之身慥温古知新
之儀無一事之違越尤為一身之喜悦加之御受戒
御灌頂雖有渉年之名僅両三箇月之間也不交他
人遂行事先規未曾有也倩案此事且為廣劫之御
宿縁也微臣之面目已餘身無貳之奉公達本意者
也今蒙度々　勅命愨注巍々法會而已

七佛藥師御修法記
兼又三年正月廿二日於禁中被始行七佛藥師法
大阿闍梨城興寺宮僧正御房
伴僧十二口
念誦　長愉權大僧都　護摩壇
念誦　真忠律師
念誦　覺昇阿闍梨　夜叉神供壇
念誦　玄恵
讀誦　行顕
讀誦　經審
念誦　昌忠律師十二天壇
讀誦　仁勇阿闍梨　唱礼
念誦　真幹阿闍梨　聖天壇
讀誦　仙等
讀誦　長意　已上四人能陀羅尼
讀誦　聰真

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

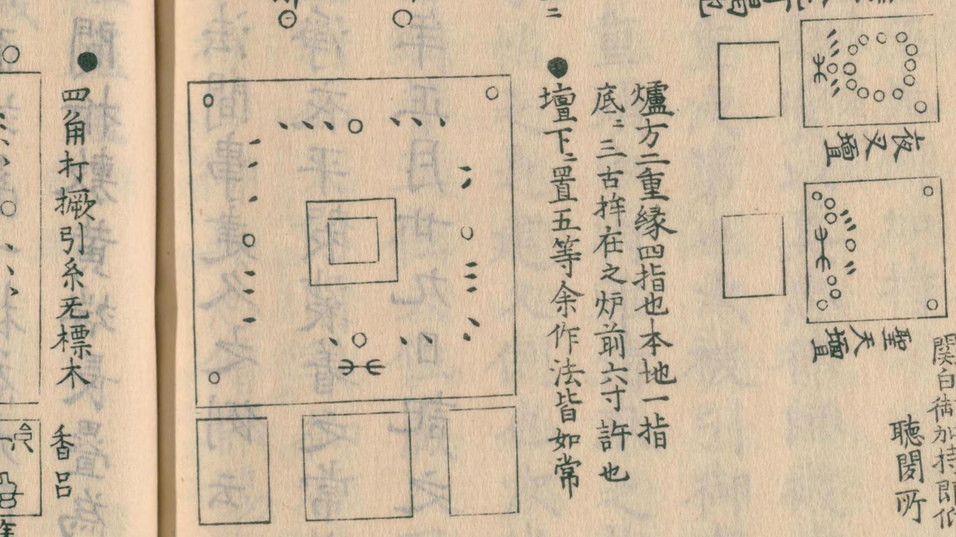
以閑院殿々下直廬為道場并御壇所御修法之間
事頭中將雅清奉行也開白時行幸有之其後日中
御時連々行幸有之御佛并大小幡經七輪燈等自
蓮花王院寶藏被渡之
堂莊嚴如常但前九流小幡七佛後二流前大幕内五
流懸之每佛如此佛二七流取分取宛也七流取分意且被追慈惠大僧正之
御例欤佛東向行者八西向也仍大壇南護摩壇北御聽
聞所北
道場指圖在別
護摩壇鈴無之仰去可在之无用意仍不立不置鈴例多之欤仍
不沙汰護摩壇長愉小壇二八百呂打□等無之
十二天壇昌忠　夜叉壇覺昇
聖天壇真契
讀唱礼師　鐃行顕　鉢經審三丁
行列立四智三反鐃鉢等如常　奏音樂万歳樂
大阿闍梨持香呂
行道下鵜為先上鵜為後登礼盤之時音樂止之
御修法悉地　振鈴後護广小壇各入幕内聖天壇已前小壇供
供養樂　前供養閼伽之時奏之太平樂振鈴時可奏之旨雖仰令懈
怠欤仍前供養閼伽之時奏之後
供養〻欲出四智讀時等止云々　前方便了惣礼大阿
闍梨取香呂唱惣礼
令礼御助修皆礼之
御啓白之次奉讃嘆古佛被講讃等經舉題名且依
天氣也唱礼　三身　佛眼如常　七佛皆共奉礼藥

師三反唱礼之且是依慈惠大僧正御例西京座主（後夜ハ後夜被行御加持有之日中ハ日中被行无御加持如常戔日中御聽閲有之今日御佛被損修復佛師院寛法眼御聽聞阿々古）等之例欤同廿三日第二日奉授八齊戒御□御氣（广阿々等淨衣ニ平袈裟也）色覺昇結線糸縒之同廿六日第五日結線并香水令進給中瓶水ノ入水器數返令加持脇其後又入中瓶折教上置瓶并結線令進脇顕宴傳藏人令進之結線事覺昇勤之於夜叉壇修小行法其間結之廿七日御時被運之後夜日中其次初夜未明之程ニ□小壇等行法皆被修之其後々夜日中如常廿九日依為悪日如此被運云々（鉢經審　鐃良意大阿闍梨持香呂）廿八日日中御結願有之先行道三匝音樂等（万歳樂）如開白時供養樂（此時請小壇皆立座奉供之）振鈴之時奏之長慶樂（讀巻数読御之後遺古广壇真契役）御行法之後又行道三匝奏音樂（廻向方便之後奉佛布施七御廿六役）以上薦為（真契）先諸小壇各如普通供備具各々供之神供無之七佛々布施大壇左脇机置之廻向之後大壇中心ニ初中以之南令供之御壞壇等作法如常欤今日雖可有行幸之儀令當回（四イ）度御之間於道場廣庇邊密密御見閲有之其次伴僧交名被召之（除聡真注申定弁□能陀羅尼之間被召結願時御加持也）其後令参御加持脇御装束香染御法服也（是七条宮座主御時例也）助修等法服平袈裟着之經明義門仙花門等ヲ令参清涼殿給母屋御簾被垂之

大床子間出御同間廂敷大阿闍梨御座南間二間
西行敷長疊為伴僧座（與大阿闍梨御座絶席）座狹之間於下
臈者二重（二）着座先御加持
（被仰勘賞事依建久例藏人頭仰之）
次被仰度者勸賞以真忠律師被申補權少僧都別
當座□座嚴重次第也次被引御布施大阿闍梨御
布施被物一重頭中將雅清取之於畏物者於弓場
殿邊御童子帖之是建久例也次伴僧布施於弓場
殿被引之僧綱者五位藏人取之凡僧者出納
取之是皆先例也大阿闍梨御布施被物年中行事
陣子邊（三ヵ）自令持出御真忠僧都賜之於長橋邊房官
傳之今度大法間事建久之例云々開白結願時大
阿闍梨伴僧淨衣平袈裟着之常事也
兼久三年正月廿九日記之云云
免赦被行

道場莊嚴覺昇真斡奉行也

御聴聞所



爐方二重緣四指也本地一指
底ニ三古拌在之炉前六寸許也

●壇下ニ置五等余作法皆如常

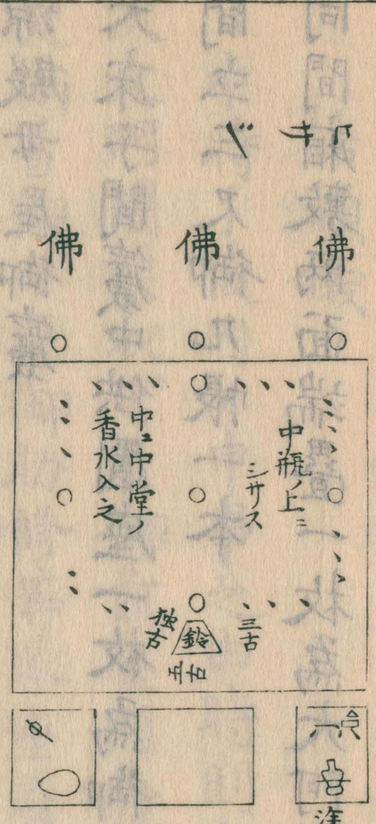
後夜日中各小壇ニ
燈明許也

御座

住一尺五寸餘六寸
余中瓶領不立之
增參作法肯要
萃本尊設ニ加供
之

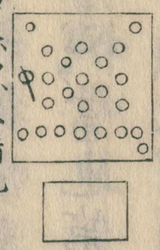
長愉　昌忠　真忠　仁兼

●四角打撥引糸无標木



●經机二卷經与一卷奉納也

●毎佛前輪臺立之



●土天壇

ヒサシ

第一佛前ニ懸大幡第二佛前ニ立經机第四佛前ニ大壇
中心ヲ當也第七佛前ニ立護摩壇中心也
結願大阿闍梨助修等各出堂改裝束參御加持其儀
式頭中將雅清自懷中折帋取出
七佛藥師御修法結願 兼久三年正月廿八日 御裝束儀垂清
涼殿母屋御簾
大床子間簾中供圓座一枚為御座 件御圓座兼日召儲所也 件
間立三尺御几帳一本
同間廂敷兩面端疊一枚為大阿闍梨座
同南間二ヶ間折敷黃端長疊為伴僧座 與大阿闍梨絶席

反第二間燈爐經
結願儀
日中時了後内々申事之由時則出御
次大阿闍梨以下着御前座明義門仙花門等入渡
長橋着御々座御助修等各座着
御簾中ニ主上 殿下御坐云云
注進
七佛藥師御修法七箇日支度
藥師如來像七軀
本願藥師經卌九巻 裹五色拱簀入箱置嚴麗案上可有天盖

国立国会図書館 タイトル『群書類従』 請求記号 127-1
ガラス使用

大幡一流 五色長 卅九 採
大壇一面 方七尺 二寸
脇机四前
經机六前
半疊五枚
燈臺廿本 八本大壇古广壇料高三尺六本十二天 聖天 夜叉供料六本御讀經所料高二尺可隨躰
五藥
五穀 如常
五色糸一丈五尺 結線料
名香 沉白柮丁子 麝金
小幡卅九流 五色長 五尺
護摩壇一面 方五尺五寸 可有爐桶
禮盤二脚
小壇三脚 方三尺
輪燈七本 高三尺
五香
牛藘

壇敷布六段
壇供米合廿一石二升 大壇十二天壇古广檀合十六石四斗 夜叉壇三天壇一石八斗二升 聖天壇七升夜叉壇二石一斗猶可有用意欤
御明油合一石三斗三升 大壇古广壇合一斗五升 輪燈一石五升 十二大壇三升五合 聖天壇三升 夜叉壇三升五合 御讀經所三升五合
芥子袋
佛供覆
放生 七ケ日之間每日可被行之
伎樂 前後可有之
松三柄 大一 小三
閼伽棚一脚
敷 可被行之
桶五口 大二 小三
折敷五枚

長櫃一合　疊七帖
大土器二百口 貞数可用意　小土器五十口 貞可有用意
八春日器 可有之欤　檜榑二寸
淨衣十三領 黄色
阿闍梨　伴僧十二口　兼仕四人　駈使八人
見丁二人 已上淨衣同 同供如常
右依　綸旨大畧注進如件
兼久三年正月廿日　行叓法橋上人位隆慶
御修法所

奉讀
本願藥師經九百卷
奉念
大日如來眞言二千一百反
佛眼部母眞言二千一百反
一字金輪眞言二千一百反
藥師如来眞言三万三千反
日光月光眞言二千一百反
文珠八字眞言二千一百反
增荅護摩眞言二千一百反

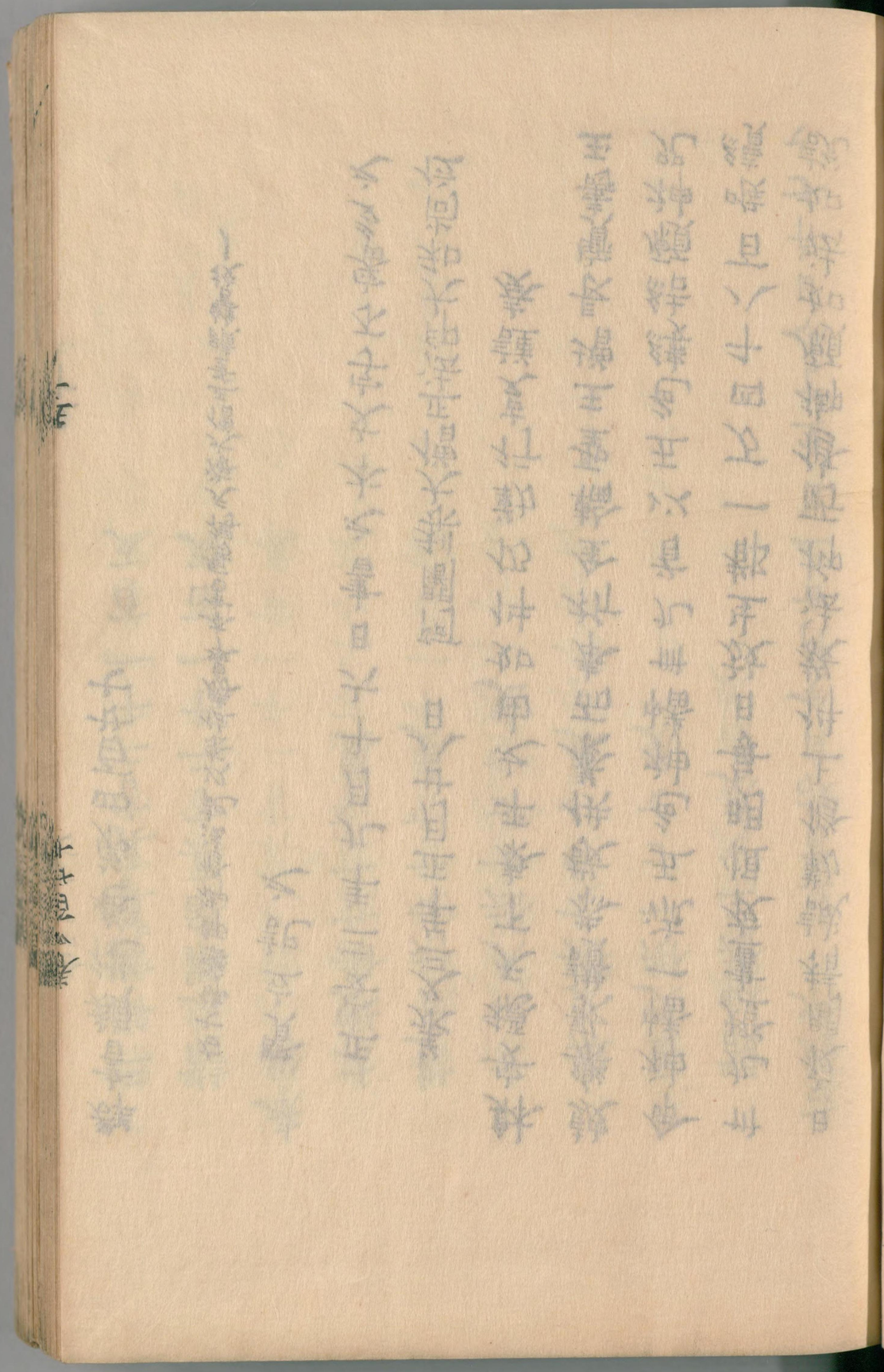
国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

三部諸尊真言二千一百反
諸天曜宿真言二千一百反
奉供
大壇供廿一ヶ度
護摩供廿一ヶ度
十二天供一七ヶ度
藥叉供一七ヶ度
聖天供一七ヶ度
諸神供三ヶ度
右謹依　宣旨始自今月廿二日至于今日并七ヶ
日夜閒精誠勤修上件教法抑所修御願如法如說
卅九燈晝夜恒明每日放生都一万四千八百喉續
命神幡一流五色神幡卅九首以五色縷結願神咒
皷樂歌讚恭敬供養而奉祈金輪聖王增長寶壽玉
躰安穩天下泰平之由如件仍勤行叚謹奏
　兼久三年正月廿八日　阿闍梨大僧正法印大和尚位
正安三年九月十六日書之本文字不審多之
賢立記之

右七佛藥師御修法記以奈佐勝皐本書寫得天海大僧正筆蹟讐校了

国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『群書類従』請求記号 127-1
ガラス使用



127
267
1

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『群書類従』請求記号 127-1

ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『群書類従』　請求記号 127-1