

東寶記

和書門			
類	八六六六號	八函	一八冊

內閣文庫		和書
二八六六號	七冊	一四函

內閣文庫	
番號	和 28666
冊數	7 (2)
函號	192 269

東寶記第二

佛寶中

明治九年購求

長井之印

灌頂院

御遺書云右院雖未造畢且始傳燈之志

雖此間所思千迴草々入山非遂此志

然則實惠大德一向可造功畢亦諸莊

嚴可如語先云云

東寶記

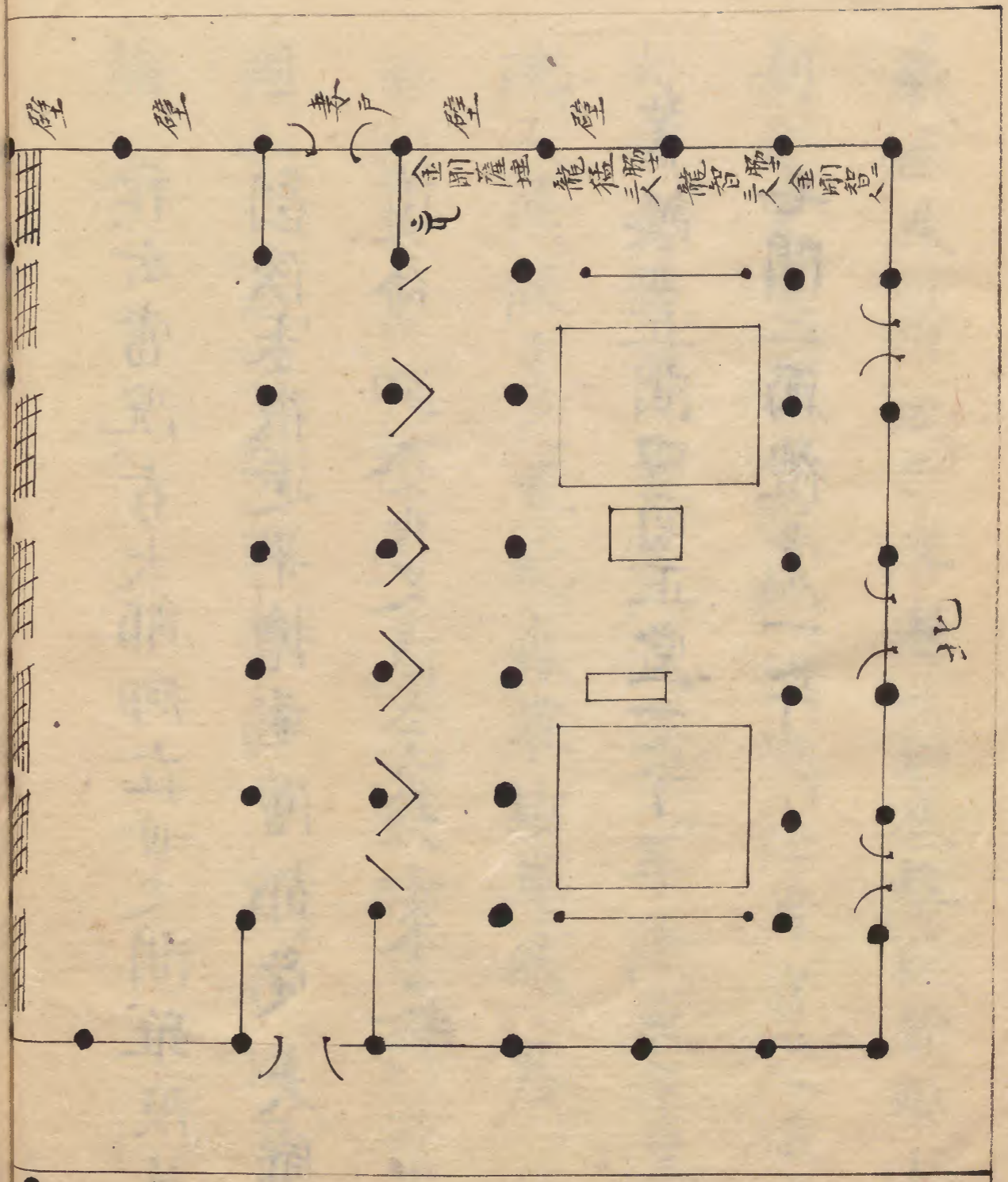
或記云南天鐵塔是為龍猛菩薩縮花

藏世界之所現之浮圖也。刹底雖校皆顯十仏
刹之聖衆穢土雖鄙併現法界宮之儀式
大唐青龍寺是移彼塔之尊儀東寺灌頂
院又摸彼寺之風範森羅諸尊儼然似
金剛界宮之新開万德莊嚴赫奕同密嚴
國土之舊容對顯教諸寺誰作同日之
論乎去

私云當院者大師御在世之間雖被草
創依未被造畢檜尾僧都受大師
遺命御入定之後令終土木之功去

舊記云五間四面正堂一宇

七間二面禮堂一宇

右本朝列祖名字等以寛信法勢持木寫之
 之昇中古荒廢之刻柱繪等零落之間

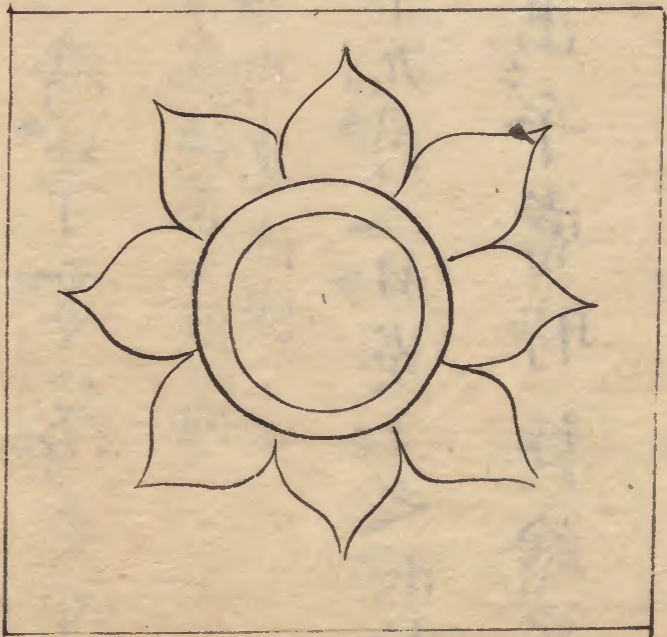
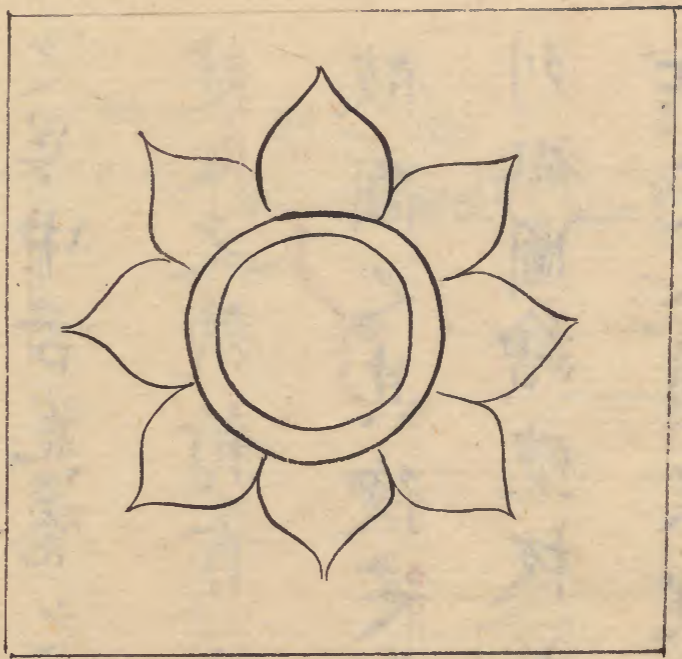
建久之初新有沙汰守覺法親王被仰談行宴法眼

被圖之其後建長四年九月二日炎上之時於

列祖圖繪壁板者取出乎當時柱繪定

任建久圖在別建久圖

天蓋圖相惠院託去

私云四隅八供養并各飛天形而乘五色

雲又八葉中間各可出三胎首欲恐圖落

欵當時所安天蓋圖像異右記是建長

回祿以後不尋不字舊記令不字畫畫之欵

勸修寺類秘抄云東寺諸師影禪譽律師云東崇
律師令繪云云

堂內梵字并祖師影像

或記云梵字兩字木師御筆或人云峯叢筆

云云祖師影像會理僧都筆又說云

貞崇僧都筆云勸修寺類秘抄云東

寺諸師影禪譽律師云貞崇律師令

繪云云

密教相承抄上云從東寺御影供始延喜

十年庚子至于同灌頂堂大梵字御影等圖

天慶六年癸卯此三年

第十二長者貞崇書
第六十一朱雀天皇云

隆海法印記云南壁梵字才字濟高僧都

筆云云

私云梵字并影像筆者諸說不同未知

實說梵字大師御筆者非无疑大師

御在世間未被終造功豈及壁板梵

字沙汰乎云峯數筆之說有其謂敘

次祖師影像會理貞崇兩說之內會理

之說宜欵本像繪像堪其藝之旨所載被

傳也會理峯數共以崇獻僧正弟子也西

人有談合梵字者峯數書之影像者會

理書之欵為師範故殊圖加崇獻僧

正影欵

或說此壁繪寬叔入寺
筆之如次下注

後深草院

又建長四年九月二日灌頂院炎上之時

奉取出祖師像之刻木師御影壁

板一枚紛失仍上乘院宮僧正道乘千時一長

者被書續之乎

祖師名字

勸修寺

傳受集茅三云東寺灌頂堂壁圖東

胎藏光善无畏一行惠果弘法東北

實惠真雅西金剛界元金剛薩埵

龍猛龍智金剛智西北不空崇獻云

勸修寺類秘抄云

東寺北壁影

弘法大師

或記云真如親王之
入唐三御子
檜尾僧都

檜尾僧都

惠運僧都
真紹僧都

真觀僧正

真然僧正
源仁僧都

禪林僧正

峯數僧都
禪念律師

於寬運閣梨房寫之

已上以寬信法勢自筆記寫之畢

私云殿士像一々不詳其名字旧記所

載終以如斯抑禪林僧正門資教革會

理僧都殊所以圖加峯數禪念兩人影

者峯數僧都者号禪林寺後僧都為

門徒貫首故圖之歟

昌泰元年峯數加任長者或記寬平

七年十二月廿九日加任下云延喜八年四月

廿九日入滅年七十四
薦五十二會理延長六年加任從

延喜八季至今季經廿一季康平五

年十二月廿四日入滅季八十四
薦六十三又彼會理者

宗叡聖寶兩僧正弟子隨禪念律師重
受灌頂ヲ為受法ニ師範故令圖之レ歟

隆海法印記云北壁影像者紀納言子
息觀賢僧正弟子寬救為東寺九僧別
當之時追ラ所圖繪也云依此記繪尾自
觀寺後入唐三祖影後代追加也可尋正記也

兩界曼荼羅

付テリ數曼荼羅

或記云實惠僧都以高雄曼荼羅被圖繪
歟始被申置灌頂之以前定被圖儲曼荼
羅歟云

私云御請來大曼荼羅七幅云當院所
懸摸彼本樣歟高雄曼荼羅九幅非
絲色本是金泥也

長者補任云建久二年辛十二月廿八日東寺灌

頂院供養依修理也但兩界曼荼羅新換

之大壇金剛界于時寺勢俊證僧正片壇四長者延果法印依

仰也色衆卅口委記有別紙云云

或記云天永三季十月廿日灌頂大阿闍梨

長者寬助敷曼荼羅等皆悉被新寫云云

大政官符治部省

應補威儀師事

傳燈大法師賢禪

右得東寺去九月廿六日奏狀仰依去八月

卅日宣旨令圖繪敷曼荼羅二鋪既早抑

修補兩界曼荼羅被補當職之例延救

舜昭覺等等是也自餘之例不遵羅綾

望請天恩依件成功早被補威儀師闕

者將仰佛法再中弥奉祈室稱者正二位行

權中納言藤原朝臣宗忠宣奉勅依請
者者宜ス兼知依宣行之符到奉行也

左少弁源朝臣

左大史小槻宿禰

天永三年十一月廿二日

私云檜尾僧都所圖曼荼羅破損之

間於兩界曼荼羅者建久二年俊詮僧

正寺勢時被新寫之繪師勝賀法橋也於敷

曼荼羅者天永三年寬助僧正寺勢時

被新寫之繪師賢禪大法師也以其勞

被補威儀師乎

自天永三年至建久二年經八十年

當時所懸兩界曼荼羅者願行憲上人

大勸進之時永久年中令圖繪之寒典

主盡之於根本曼荼羅者永仁七年令

安置宝藏了

長萬一合納之

敷曼荼羅當時

所見在宝藏是天永圖畫本牧兩界

同尊形也

金剛界者一會曼荼羅也
兩界同加圖外部天等

當院代々修造次第

長者補任云後三條院延久元季己酉長者

長信僧正濟延大僧都九月七日庚午申剋大

風東寺灌頂堂顛倒乎畢乎云云

東寺

請_下持_レ蒙_テ天恩_一被_レ恤_ニ給_テ作_ル料_一造_中立_下灌

頂院_上所狀

五間四面正堂一字 葺檜皮

七間礼堂一字 同前

五間二面護摩堂一字 同前

右灌頂院者弘法大師企傳燈志_上所草

創也其堂内安置繪像兩部曼荼羅其

壁上圖繪傳法阿闍梨真影是鎮護國家
之基密教流布之源也爰小僧都實惠受
大師之教命始修灌頂御願從今以來為
每季之勤干今未闕怠晝授佛性三昧耶
戒競進受戒之輩皆遠離塵垢夜修結
緣灌頂秘法集會結緣之類悉開發佛種
寔是利生之方法抑息遺教之勝躅矣而乎

後深草院

長者補任云建長四年長者道乘大僧正九
月二日寅刻灌頂院炎上年中造立灌頂之
次有供養云三長者定親
法印灌頂行之

私云延久元年九月依大風顛倒於土間
四面正堂者不日造立之於礼堂亦者賜叙
爵料後季造立之至長治二季被下宮
并任延久例給叙料凡僧別堂忠錄致

奉行灌頂堂礼堂等令修造云長治二
年以後經八十七年至建久二年依後
白川法皇御願及當寺諸堂修理之
朝儀始自大臣至于北面下階仰迓習筆
被支配之其內灌頂堂為廳沙汰ト被修
造之大畧如新造丹屋柱十二本內古柱只
二本也其餘新被立之即被遂供衆之儀

延久元九月

今月七日大風三字堂舍一時顛倒非哉
兩界諸尊和莊嚴於塵土祖師影像消丹
青於雨露加之恒例不易之御願忽失勤修
之處數百餘歲之佛事忽有闕怠之怖
是以寺家勵力先造立正堂一宗縱雖不
及造畢且欲勤修御願而寺家本自
納物不足推支用途千戶封物有名無

實寺内荒廢職此之由也就中七間四面
講堂一字破壞最咸殆及顛倒故一兩年
以來專加修造其功漸畢如此之間修繕
力盡忽以難企望請天恩被恤給作料
早造立彼堂舍勤修數代御願急繼木
師素懷奉祈國家安穩仍謹請處分

延久元年九月日

委細在別記次建長四年九月二日炎上

院内西邊有五間
僧房以炎上畢

不日終造功同季十二月十六日

以灌頂之次有供養儀大阿闍梨第三長
者定親法印也自建久二季至建長四年
經六十二年其後漸頽危既欲及顛倒之
間康永二年十月二日修理事始有種
搦十二月七日令押直之恐未未顛倒番

近等柱橫貫木入之大勸進泉涌寺長
老我淨上人料所武家寄進撰津國
昆陽寺庄畢自建長四年至于康永
二年及九十二年矣

建久二季供養色衆交名可注加之

建長四年供養色衆交名可注加之

左辨宮下東寺

應任日時令勤行當寺灌頂堂造立

事始木作日時

今月廿三日甲戌 時己二點

居礎日時

十一月十日庚寅 時己二點

立柱上棟日時

十八日戊戌 時午二點

立柱次第 先西次東 次南 次北

右中納言藤原公光宣奉 勅宜任日時
勤行者寺宜兼知依宣行之

建長四年十月廿二日 大史小槻宿禰

少辨藤原朝臣

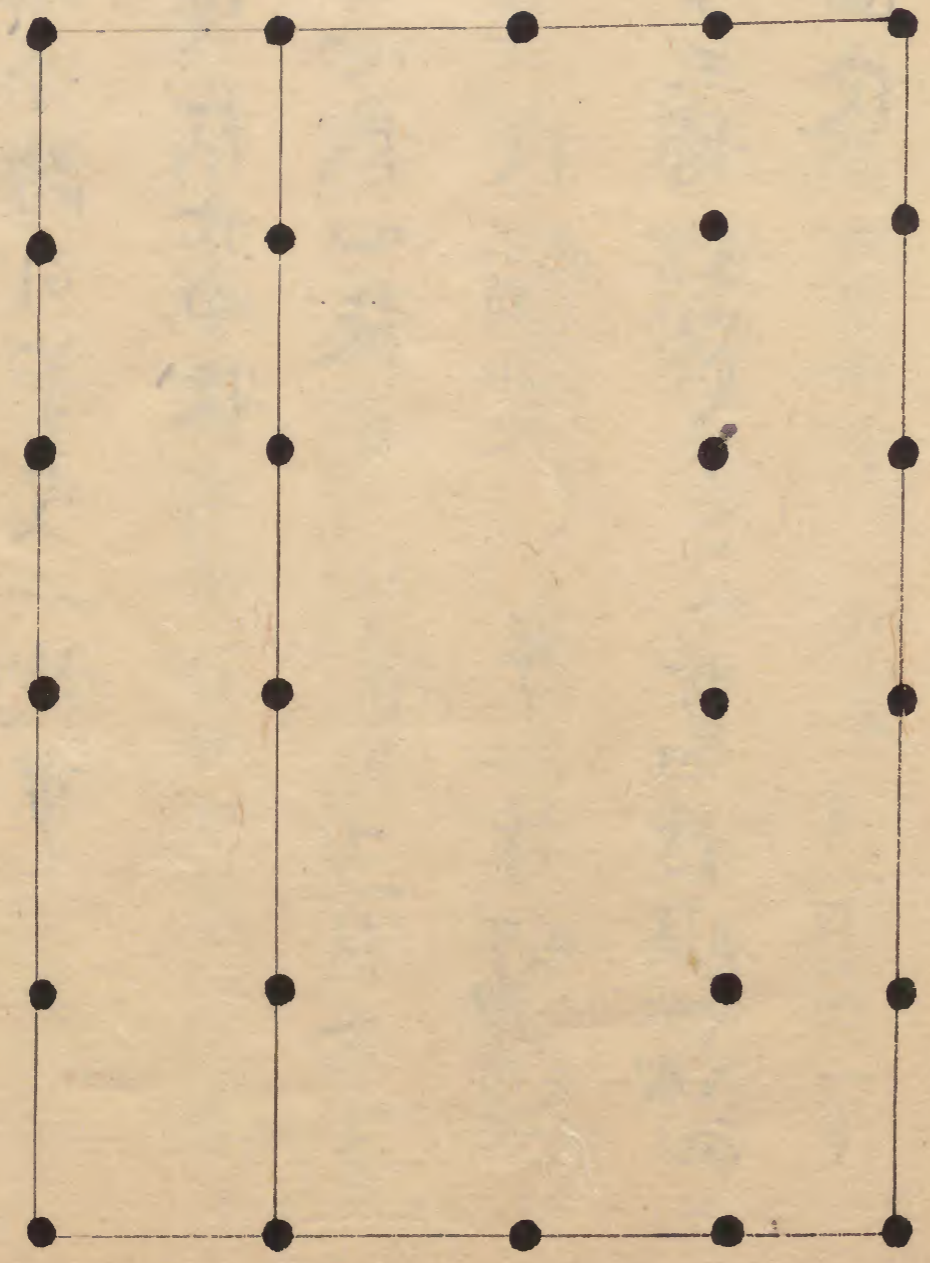
一護摩堂

嘉永二年寺解狀立間二面護摩堂一字云

私云延久元年九月七日依大風灌頂堂
護摩堂一時顛倒矣於灌頂堂者年内不
日造立之於護摩堂者後季造宮及嘉
永二年賜叙爵料修造之云其後仁治
二年四月光明峯寺禪閣御入壇之時被
修造云其後建長四年灌頂院回祿之
時同燒失了其後德治二年十二月十

七日立柱同三年正月廿日上棟惣大工
 七条大夫國成大勸進大工未康兩大工
 祿各銀釵一酒肴等被下之畢為未廿六
 日後宇多院法皇御灌頂大勸進泉涌寺長
 老素道上人承懸懃之仰致土木之
 切畢

根本卷圖

東寺

請令諸司等曳一杖事

合應曳杖廿四枚

塔心杖四枚

第一枚

不顯指之
應曳夫廿五人

第二枚

不顯指之
應曳夫四五人

第三枚

宮坊
應曳夫三百五十人

第四枚

右大型
應曳夫三百人

撞材四枚

第一材

左近衛府

左馬寮

十一月廿七日

第二材

右近衛府

右馬寮

十一月廿七日

第三材

左兵衛府

左衛門府

十一月廿八日

第四材

右兵衛府

右兵衛府

十一月廿八日

已上四材應曳各夫百五十人

撞柱十六枚

第一材

太政官

十一月廿九日

弟二材 中務式_ノ府兩者

十一月廿九日

弟三材 紀部此存兩座

十一月廿九日

弟四材 兵部大藏兩座

十二月一日

弟五材 安部宮内兩座

十二月一日

弟六材 彈正羊親王

十二月一日

弟七材 式部卿親王

十二月二日

弟八材 前彈正羊親王常陸守親王前權師親王

十二月二日

弟九材 上総守親王上野守親王

十二月二日

弟十材 左京城

十二月三日

弟十一材 左京城

十二月三日

弟十二材 左寮

十二月三日

弟十三材 奉而司

十二月四日

弟十四材 西而司

十二月四日

弟十五材 山城國

十二月四日

第十六材 林院

曳了

已上十六材應曳各八十人

右東寺別當沙門少僧都空叡等奏空海
等聞興隆三寶唯憑一人二人所務惟考惟
德之所聚者塔幢是最也塔名功德聚
幢号興願印功德聚則昆盧遮那萬
德之所集成与願印則寶生地藏

之三昧耶身是故建塔建幢福德无
盡近作入天王遠為法界帝東寺者先帝
之御願也雖帝經四朝年逾三十然猶紹攝
未畢道俗觀者咸願早成何況先聖蓋願
御願速畢空海等謬代良近叩願御願馳
馳日夕經營宮東西今塔幢材木近得東山
僧等從今月十九日共夫曳運木大力

勞成切、大難譬、如螻蛄對車、蚊虻負
嶽自非一人孝思百官忠臣何能莊嚴
先聖、御願成就廣大佛事、今望令下衛
八者親王京城等勳力竭誠各曳一木担
令東西二寺工夫各持引木、安材相刻、然則
子未入夫如雲而集塔幢材木不日而到、
僧等微願如是、天慈允許、宜有諸司

天長三年十一月廿四日

別當

律師傳燈大法師位

少僧都傳燈大法師位

寬信法勢長者次第云、天長三年十一月廿四日

成東寺塔材木勸進文御筆有別當二人

先書律師次列少僧都而無其名僧都大

師也云云

私云天長二年四月廿日講堂圖張東寺

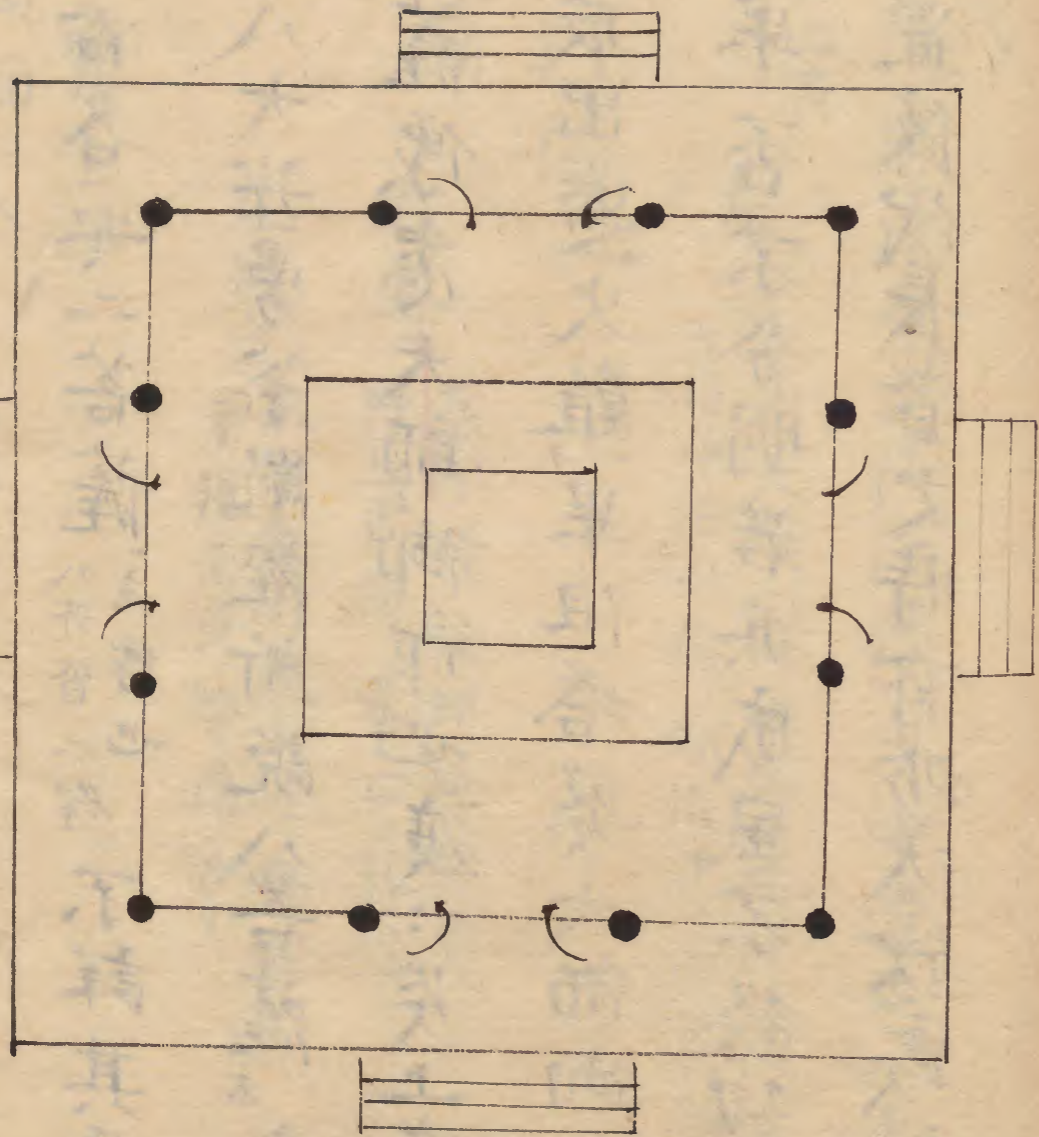
別當少僧都傳燈大法師位空西寺

別當律師傳燈大法師位歲榮云准例

推之今被載兩寺別當官位欲歲榮

僧都者元真寺三論宗人也

尊像安置次序

佛壇四方安金剛界四佛 坐像印相如常左
 右各安二菩薩 八并皆二辟之像也 不詳其尊号或云
 八大并旁荼羅經所說八菩薩 云件佛菩
 薩像悉大師御作也度々炎上之時每度奉
 取出道火難畢但塔婆大師御在世被造
 畢否不分明若其成風不終功者本尊安
 置後代長者之時有沙汰牧或記云件塔

五十七代

陽成天皇之代元慶年中造云云委細如次下註矣

東北隅

左

左手大頭二指相捻餘指舒揚掌向外

阿闍

東南

右尊

左手持鈴押腰右手持立古横當右乳邊

左尊

左手金剛拳押腰右手施无畏勢揚掌

寶生

南面

右尊

左金剛拳舒堅頭指
右持三右捧蓮花上安
羊三古

西南

左尊

左手大中相捻，无名指少屈，餘指相舒，掌向側。右手持蓮花三枚。

旃陀

西北

右尊

左手持蓮花三枚，當左乳邊。右手施无畏勢，揚掌。

左尊

左手頭中二指並舒，以大指捻无名小指頭。屈臂仰掌，向上。右手持劍，當腰。

不空

北東

右尊

左施无畏勢，揚掌至肩邊。右手金剛拳，押腰。

八大菩薩名号異說事

金剛藏菩薩 · 觀自在菩薩 · 虚空藏菩薩

除蓋障菩薩 · 妙吉祥菩薩 · 慈氏菩薩

地藏菩薩 · 普賢菩薩

已上不空所譯八大并旁荼羅并金剛智

念誦結護所說也師子莊嚴王菩薩

請問經說同之但尊列次不同也

理趣經 教王經 觀音授記經 尊勝儀軌

等所說互以有同異今塔中所安尊名不
詳其所批矣

塔婆柱繪

永仁新造塔婆佛壇中心柱不圖佛像四隅
柱內西二木金剛界四佛十六大菩薩四攝尊
像圖之東二木胎藏界四佛四菩薩及諸院
上首等圖之又佛壇四隅柱最下二重十二

天并四種毘那夜迦天

各座像也

圖遠之

都合十六天也

兩界諸尊皆月輪內蓮花座上圖之諸天

像通月輪內荷葉座上圖之此圖畫願行

房以盛典主令書之亦如自筆云

是為根本繪樣欵不知子細今拜見聊

有不審乾柱四攝尊座位錯亂欵坤柱

光并持物可日輪然畫月輪誤也良柱梵

天像異常途說有疑矣

代代造營次第

白川院御宇應德三年十月廿日塔供養御

願文云左大弁匡房草夫東寺者弘法大師奉

勅弘仁年中所真隆也乃至降及元慶更

造塔婆乃至去天喜三年八月廿三日雷火頓

震乃至唯感佛像之繞免煙

乃至方今新降漫汗之命始營土木之功

五層乃至而乃至重乃至復乃至舊儀更安

前佛云云

師緒勘進記云宇多院仁和四年三月十

三日暴風雷雨東寺新造塔火事雷火

乃至後冷泉院天喜三年八月廿二日東寺

塔雷火子剋燒燃數剋云云

東要記下云後冷泉院天喜三年乙未八月廿二日丁未

夜半東寺塔為雷火燒亡佛像并八幡三所

御影皆奉取出安置金堂云云或記云安置金堂西庇云云

長者補任云同天喜三年長者覺源權大僧都

八月廿三日夜為雷火東寺塔始燒失于時九僧別當

賴命也云云又云定賢法印大僧都應德元年九月

至長一者年六十同三年十月廿日被供艱東

寺塔依為長者勤仕御導師色衆四十

三人件導師賞寬治六年五月十六日以

弟子勝覺申叙法眼經七ヶ年云云

私云塔婆最初建立天長三年表文如

載先段如應德御願文者及元慶更造之云云

自天長三年至元慶之比陽成院御宇經五十餘年其

間若有火事更造之欵子細不分明

或記云天長三年雖及勸進表迄元慶之初

造功周備云云元慶年中寺務長者三人也

真雅元慶三年正月三日入滅宗獻同三年正月寺務八年二月廿六日入滅真然

同八年是其次第也而應德御願文云降及

元慶爰知元慶初年欵其時寺務相當真

雅僧正欵其後至仁和四年為雷火燒失自

元慶初季至仁和四年經十餘年師緒記

新造塔云云似指元慶造立次天喜三年雷

火自仁和四季經百六十八年如長者補任

者始燒失云云如師緒勸進者仁和四年燒失

相違如何可尋爰之天喜燒失後二十五

年元宮作沙汰而承曆白川院三年七月九日

中宮賢子右大臣頭房女御產皇子誕生堀川院是

也先之御產平安而皇子誕生御者可

造立塔婆之旨右府立願御座无為
之後詣東寺所願成就由啓白之同
四季造宮事始右府着東寺金堂礼堂經七箇年後
應德三年十月廿日供粮之導師定賢權
少僧都色衆四十二口内僧綱四人法眼
寬意律師賴尊經範義範也具記在別
裏書分
官長者兼治勘出云師緒勘進四年云如何仁和二年三月十三日

新塔角木燒天喜三年八月廿一日子時塔
為雷火燒失文永七年四月廿九日亡剋塔
火事云云

如此勘狀者仁和回祿事角木燒云云
非惣炎上兩說令和會欽

一應德塔供粮御願文匡房御州願文集卷二載之

蓋聞道樹華朶遍薰ス曼荼羅之林心蓮

水澄廣播菩提之種幽微之音不可得
稱者也夫東寺者弘法大師奉勅弘仁年
中所與隆也大師初飛三杓於鰲龜海
之西畔遙卜我朝之勝形後賜仁祠於鳳
城之南頭長傳此地之大法降及元慶
更造塔婆女土智灌頂之水被八挺而普露
三密加持之風包百王而遠扇誠是入之

所倚賴抑亦北唐之所具瞻去天喜三年
八月廿三日雷火忽霍ルキ爲塔爲灰下似昇下九霄
而不歸中奈何重雲之昔雨疑下乘遠空而忽
去孰與永寧之古風唯感佛像之纒免
煙猶恨基趾之空有地方今新降濩行
之命始營土木之功且曾之搆二年而成
金鐸鳴風聲振半天之境王輪納月

影拂五雲之衢，爰訪佳辰於定星之候。
掄良曜於小雪之時，重復舊儀，更安前
佛，使岨六七之僧徒敬備秘密之供，羶
龍樹馬鳴雁行於鳳幡之下。青縞紫綬
殿上人 公江
羅列於繡戶之前，香煙花雨之滿空色，
欲之天人併至，餼字玉管之動地三千之世
界盡，驚以此功德普皆迴施，皇綱无文系

猶大山而四維，享王澤惟深，翠長河之一
清矣。天孫之岳不騫，與乾坤爭久，亭子
之星彌朗，與日月俱懸於戲材，非一幹功
是積善，騫騫无，上欲驗万歲千秋之文，
虬龍壤中定有天下泰平之字，排房
槐門同受松柏之壽，花衣緼僭皆保
籤鏗之齡，近白子城遠至孫水家々

忘煙塵之警イシメ年々考豐稔之繁イシメ乃
至法界衆生平等利益敬白

應德三年十月廿日

此記土層之搆二年而成云云兼曆四

五兩季間造宮功終欽然伊通鄉記

應德三季八月十八日上棟六十日內造畢

親見成風之搆可謂不日之功欽云云

頗令相違如何

長者補任之文永七年長者道融僧正

四月廿一日寅剋東寺塔燒失非累火非

雷火大難思云云

私云文永七年炎上自應德三年至當

年經百八十五年

其間賴喜覺成等僧正寺
勢之時度々及修理沙汰云々

文永炎上以後無修造之沙汰至弘安

元年四月十九日被仰中院中納言具房卿以
對馬鳴為料所雖及修造之朝議正統依
無實慶作不成功爰願行上人憲靜
為大勸進令下向關東之處准高野山
大塔吉野藏王堂例被付淀關所急
速遂成風及永仁元年造畢其後聖朝
四代之間未被遂供養儀後醍醐院

建武元年九月廿三日有臨幸被遂供

養著座公卿濟將軍尊氏卿下時為宰

相列其席裘頭大衆多仁和醍醐

諸寺輦如其衆御導師道意僧正

千時職衆三十口應德例自文永七年至

建武元年經六十五季委細在別記矣

建武塔供養綸旨并御願文等案未

月廿三日可有當寺塔供粮任例可令
下知給之旨天氣所候也仍執違如件

建武元

八月廿一日

左中弁宣明

謹上 東寺長者僧正御房

長者御教書案

來月廿三日可有當寺塔供養之曲事綸
旨如此早可令存知給之旨其沙汰候也
仍執違如件

八月廿一日午剋 權大僧都頼意

謹上 實相寺法印御房

内々申候

長者御祠候禁裏候即可被下進

代官候執行同可參候哉

來月廿三日塔供養御布施并鋪設供御

已下事可致其沙汰云云可令下知寺家旨
被仰下候也仍執違如件

建武元

八月廿三日

左中弁宣明

謹上 東寺長者僧正御房

長者御教書案

當寺塔供養御布施再鋪設供御畢

事綸旨如此早可被致其沙汰旨可令相
觸供僧中給之旨御氣色所之也恐謹言

八月廿四日午剋

賴意

實相寺法印御房

裏書分

西并形中間兩方書之

南都北京之筆異致

引頭 紀宗貞 紀宗清 紀助吉

紀景宗 宗友

鍛治大工右馬兄允宗弘

鍛治大工從五位下大紀宗元

引頭 紀宗吉 紀宗光 紀宗安

紀吉宗 宗友 宗為

并形ノ 西ノ南一間

壁大工中勢大夫 橘助吉

引頭 橘重吉 蔭部助弘

鑄師大工 大和權守物部國光

引頭 筑前權守物部吉光

山城權守物部國友

物部國家

物部國氏

并形 西北一間 宗壽王丸 沙弥成覺

同為成 藤友成

源延友 藤原家長

藤原重家 右兵衛尉 藤原長友 沙弥寶月

堂師大工 沙弥願成

權大工 藤井友行

藤井行末 藤井友重 藤井助友

沙弥成佛 沙弥淨願 沙弥西蓮

南方西間職人

丹塗大工 藤井行友 藤井行純

塗師大工 源貞光 沙弥成念

成光 國弥

敬白 己上裏書分

建立五重塔婆一基

奉圖繪胎藏金剛兩部曼陀羅各一鋪

斯理智之曼陀羅其大小之諸種字者

專染宸迹所顯梵文也

奉書寫紺紙金字妙法蓮花經一部八卷

無量義經一卷

觀普賢經一卷

奉模寫索紙妙法蓮華經三十部二百四十卷

無量義親普賢等經各三十卷

奉書寫紺紙金字仁王般若經二卷

般若理趣經一卷

件二經者馳草心雖謝入木之藝宮揚

邁而自寫貫華之文偏聞唐宗般若之

玄感殊竭慇懃甚深之丹信矣

右塔婆佛經造寫如展蓋聞晉簡帝之

拜神光也仁基耀長于寺之月迦葉仙之

駟聖跡也五層擁達觀國之雲載籍煥于

旧章只且夫東寺延曆聖主函經

始兮保福祚弘法大師奉綸言兮修

密乘之地也因茲四骨陀之花無不芬馥于
八埏五智輪之月无不照臨于六合道俗成
宗敬譬如走獸之追騏驎蹄遠近悉歸依
孰與飛會之附鳳凰翅逸矣國家鎮護
之紺園鑠哉祖師練行之緇盧伏惟慕
黃德号征不亨雖致一天統一之化撫蒼
元兮羨太平爭施萬國吹萬之仁况

復詩書禮樂之紹隆宸衷無戴名法形
賞之遵行國典未嚴債每願功成理足
之冥祐弥所抽敬神歸佛之獻信也是
以男山報賽之誠促鸞輅兮賽宗祀子
城還牽之次迴龍蹕兮幸當寺兩般之
勝概萬代之美鏡者欽抑卜此教王護
國之佛庭旧有明王締構之妙塔文永

祀遷
筵祖
廟也

七季朱明四月遭不圖炎上之薩子灾欠
應德已後之花梅本自安置之佛像者高
袒彫刻之尊容也樹提侵兮未菜無殘
雖示畢竟空之理相好免兮端嚴如故似表
不退轉之儀然間弘安搗提之年奏公家
兮始剝剝永仁照陽之曆裸近石兮終
造宮紅欄朱軒色々疑集春霞玉鈴

金鐸聲々頻和天籍自余以來四代不
遂供養多季自然推移方今且為存
白川御宇之佳例且被催丹府懇露之
至心杖枝幹於抄高摸旧儀於今朝
所整者兩界之軌範所饒者一寺之
莊嚴便延岨當寺一長者法務前大僧正
法印大和尚位道意為大阿闍梨耶龍

猛龍智之再誕也窺義測而不翫磧礮
瑜伽瑜祇之碩德也入禪室者芳從芝蘭
復有朝庭四月之臣曳紫綬兮從事婁
鶻卅口之侶列羅襟兮儼儀法音佛天
高唱梵唄山之曲舞態繞地新奏絲管
樓之調於戲銅瓶之花金爐之香折黃菊
兮郁烈矣錦幡之粧繡蓋之色裁紅葉兮

粲爛焉道儀克調節物相應昔隨室仁
壽帝之勅高僧也造馮塔於華洛之勝地
今本朝建武皇帝之率群臣也靡鳳輦
於蓮宮之會場今之所跋昔之所耻而
已然則先令鎮守祖宗之權跡飽捧白蔭
佛法之淨味粉榆松栢之壇善根萌種
潢汚流潦之水真源宗波瑤圖瓊蘂与

日月牙明乾符坤珍共天地長保桂宮
儲皇之居伴青童君之久視耕房后妃
之室同西王母之長生梁竹家之衛藩處
之槐存棘路千品万官壽木列隱靈椿讓
齡加之于戈永戢更無冠賊之猜憂稼植
荐登早属黎民之雍和重請佛閣安全
及千佛之出生神基長久施四佛之

擁護允厥德必有憐普度無邊徧
首和尚

建武元年九月廿三日皇帝尊治敬白

草武部大輔長員清書行房以大經藏本正校畢

宸筆兩界法曼荼羅新寫御經等被納置室藏了

建武塔供養

色衆交名

法印權大僧都實尊咒願兼什實猷

宜推了賢 潤惠御誦經
導師

融田 晁清 賢俊

權大僧都 親海 賴意

權少僧都 深譽 了田 相瑜 散花

禪憲 真空 融寬

權律師 果經 散花 已上持金剛衆

大法師 金海 衡有以 賴深

道譽 能賢以 田兼

經守 禪祐 成源

清我 了寬 良顯

上泉院御門弟欽

清我
我宝弟子

已上讚衆

着座公卿

内大臣 定房公 西園寺大納言 昨日參八幡
今日无出任 大理藤房

新大納言公基卿 在兵衛督尊氏 德大寺中納言公清

侍從中納言公明卿

殿上人

經季朝臣具光奉行光守奉行自余畧之

御布施

大河閣梨綾被物十重裘物一内大臣定房卿已下取之

色衆同被物各一重裘物各一公卿侍臣以下取之

裏書分

應永廿五年九月十七日塔婆修理造事始有之

結城入道奉行之自公方要脚百貫文被仰

諸大名兩足四百三十貫文善住取之云

舛形金鑄付弘安造嘗大概之趣見之文書寫之

記文云南面東一間書之舛形南面中間記之云

弘安二年庚辰八月廿日寅草始

同四年辛巳八月十日心桂立

同八年乙酉十二月十七日造畢

南方形中間左右南都北京書列之

東寺御塔大勸進沙門憲靜

北京大工從五位下藤原國成

引頭大伴宗國

藤井末吉

大藏國純

藤井實安

長八人藤原貞純 菅原宗清

藤井久行 藤常純

藤近弘 藤井有未

藤井宗光 藤井實安

修理大工加茂弘宗加茂國弘加茂宗近

宗近 藤友吉

藤井成光平未成

長八人

藤吉家 藤井友国

源國時 藤友成

從五位下 藤友宗

從五位下 藤友純

從五位下 藤友正

從五位下 藤井成近

引頭四人

南都大工從五位下信濃權守藤井友光

東寺御塔大勸進沙門

大勸名字、右三
南都大工引頭長

名字書列之大勸進名字、左、北京
大工引頭長名字書之

宗友

紀景宗

西舛形中間兩方書之

紀助吉

南都北京之筆異牧

紀宗清

引頭

紀宗貞

鍛冶大工右馬允

允宗弘

鍛冶大工從五位下大紀宗元

引頭

紀宗吉

紀宗光

紀宗安

紀宗吉

宗友

宗為

并形

西南一門

壁大工中務大夫橘助吉

引頭

橘重吉

萑部助弘

鑄師大工大和權守物部国光

引頭筑前權守物部吉光

山城權守物部國友

物部國家

物部國氏

外形
西北二間

字壽王丸沙弥成覺同為成藤友成

源延友藤原家長藤原重家沙弥室月

右兵衛尉藤原長友

室師大工

沙弥願成

權大工

藤井友行

藤井行末

藤井助友

沙弥成佛

沙弥淨願

沙弥西蓮

南方西間職人

丹壁大工

藤井行友

藤井行繼

塗師大工源貞光

沙弥成念

成光

國弘

己上裏書分畢

塔婆修理次第

應德造立之後依破壞有修理沙汰建久

八年丁巳四月三日塔婆九輪上之同廿二日金堂

瓦葺了文覺上人申沙汰云

文保元年丁巳正月三四兩日大地震塔九輪

折損了其後及修理朝議云

大覺寺法皇御沙汰了

建武三年六月十日

辰初

大雨雷鳴即雷落

落懸塔婆軋角柱出火諸人群集捨身
命消其火之間柱火及半忽滅畢

曆應四年四月廿三日於金堂前有修理木

作始兩大工出仕西當寺修理大工左

近大夫友次東泉涌寺大工左衛門尉

國康

武家兩使二階堂三川寺成藤諏訪大進

法眼因忠於金堂內密見之大勸進泉涌

寺長老我靜上人金堂廣庇東端着座

祿物大工分馬一匹銀劔一腰薄絹一領引

頭分薄絹一領長分卷絹一疋已上行者

法師引之其後數日有其擄取替彼

柱畢新所擄津國昆陽寺庄武家

寄附之

一 大經藏

最初南二字寶藏也長保三年炎上之
後造立南寶藏一字

御遺書云大經藏事一向預北大德但若

實惠大德不幸後者以真雅法師處分

封納開合依之未知情弟子等勿令封

門愚情師長短深淺必諾他家款

可々膜云云

私云大師請来舍利道具法門聖教悉

被納當所次最成立者為阿闍梨令

封納開合是則令護純密教惠命於

龍花三尊之謀也

佛舍利

御請來錄云佛舍利八十粒

就中金色
舍利一粒。

右八種物等本是金剛智阿闍梨從南

天竺國持來轉付大唐智阿闍梨廣智

手藏又轉與青龍阿闍梨青龍和尚又
轉賜空海斯乃傳法之印信万生之漏依
者也云云

御遺書云東寺大經藏佛舍利大阿闍梨
須如守惜傳法印契密諾勿令一粒他散云

私云高祖進宮錄所載佛舍利八十粒也

六十二代村上天曆院

然至天曆天祿明時已及四百粒甲乙

壺分配為大師御在世否不知子細

勘計記云權少僧都寬空天曆四年

正月十五日於真言院所計甲壺四百

五十九粒乙壺五百卅五粒權少僧都寬源

天喜二年正月十四日所計甲壺六百八十

粒此中金色十八粒乙壺三千六百四十五粒此中金色六十一粒

此以前甲壺多乙壺少以後甲少乙

多云云天下豐饒之時分布倍增國
上衰危之時粒數減少甲乙奉示增減
奇異在眼前可貴可仰就中金色舍
利根本一粒云云如天喜勘計記甲乙
惣合七十九粒也如當時都ラ以失没不
可不悲文和年後光嚴院被加納金色佛舍利一粒勅書有之件舍利光明拳
寺禪定殿下安置本尊云云允當寺佛舍利者為傳法

仰信列祖敬戴之守惜之祖意深以可
察一粒他敬猶以有嚴試况於數多乎
然頃年以來人々致自由競望連々及
聊尔奉請故壺中所留僅是細碎也
本骸皆散在他所欵密法陵夷國家
衰微職而由斯不可不歎仍曆應三
年就捧寺解被下院宜如左載矣

東寺御舍利事寺解 奏聞之處於
今度者已勅使上者早可被奉請至向
後者輒不可奉出之由可令下知給^上之旨
其沙汰候也恐々謹言

曆應三季

三月廿九日

資明

當寺佛舍利事定額一同事書則被
付奉行候之處勅答如此爲向後

御氣色欵
龜鏡可被納寺庫之由長者法務御房

所候也仍執達如件

二月廿九日

法印兼什

東寺執行僧都御房

長谷寺御佛眉間料當寺佛舍利五
粒可被奉請也如此之次長者并勅使
稱先例兼不申入子細私奉請之條

不可然向後可被止之儀之上旨

御氣色所也仍執達如件

弘安三年庚辰

七月廿八日

參議賴雅

謹上 長者僧正御房

舍利納物壺形事付建保盜賊事

旧記云大瓶小瓶云云

或記云東寺舍利壺本瓶也而建保盜賊

之時御舍利大般若引破畏之瓶取

其時之寺務道尊僧正此壺水八椽作

多故實不知故欵

壺圖 如此

或記云建保順德院四季十二月五日夜盜人假名大夫房夫房乱

入寶藏軋陀穀子袈裟佛舍利道具

等盜取之畢自同九日依宣旨被始御

祈一長者道尊於西院佛眼法二長者伴僧

成賢權僧正於本寺聖天供三長者親嚴法印於

西院自同十二日五大虚空藏法被始修之伴

僧八口滿一七日結願了同廿九日檢非違

使秀能搦進盜人之刻佛舍利等出現秀

能勸賞任出羽守兼拜領佛舍利三月九

日佛舍利三千二百八十二粒袈裟道具等

如元奉納寶藏御室長者三人元門徒

僧綱以下皆悉參向勅使頭右大弁定

高朝臣云云

院宣案

今月五日有白波入寶藏盜取累代之本

尊道具了佛法已得衰未之期王法又失

鎮護之力不可不怖不可不慎自未十

一日於東寺勤修立大虚空藏法可令

祈請綠林露頭宝物帰寺之由給者依

院宜執達如件

二月九日

左中弁高定

奉

謹上 越後法印御房

請文案

自未十日於東寺勤修五大虚空藏法

可令祈請盜賊之露頭宝物歸寺之由謹

美之了以此旨可令洩披露給恐謹言

二月九日

法印親嚴

請文案

止申支度一紙進上—重恐々謹言

卷數案札銘五大虚空藏御修法法印親嚴

五大虚空藏御修法所

奉供 大壇供廿一度護摩諸神供三度

奉念 佛眼真言大日真言本尊真言

能滿諸願 金剛吉祥成就

破諸宿曜明訶利帝母為盜賊露
頭別加之

一字——

右奉為

太上天王玉躰安穩增長寶壽兼盜賊露

顯朝室歸寺御願成就始自今月十一日

迄于今日每一七夕日夜率拾八口伴僧持致

精誠奉修如件

建保須德院御宇
長曆後朱雀院
御宇喜曆
後醍醐帝後朱雀院

建保四年二月十八日阿闍梨權大僧都親嚴

後醍醐帝東要記下云長曆三年十二月九日東寺御經藏為竊盜被但大鏡一面
錦少少紛失云

去嘉曆四年己巳六月廿五日夜丑盜人入室藏

健陀穀子袈裟 鈴 五鈷 三鈷 独古

舍利壺二甲乙金銅壺四茶碗壺一覆面

二帖金利打敷一水瓶二水精念珠一連

仕丁裝束八具盜取之於佛舍利者令混

合甲乙寫置別器取二壺了也銀壺寺僧等

會合勘計之處一千五百五十四粒也於今度

者勅使長者等不及入寺為寺僧沙汰勘

計之為散未未不審諸衆悉連署予果實

親接其序加署畢盜人亂入之刻自神泉

池雷鳴響天電光耀地龍神羗南飛去

於寶藏邊殊振威施勢之間捨置佛舍

利之由盜人後日白狀之

自同廿六日於鑿守八幡宮每日諸衆皆參

于及院羅尼七月一日自廿八日戌刻於不動堂

十二時不斷調伏護摩寺僧上衆十二人勤之

七月一日結願畢亮禪法印教嚴法印嚴昌法印

賴寶法印道我法印潤惠大僧都親海

大僧都宗深僧都衡嚴律師定教改名律師

請我律師深源律師已上十人此外於不動堂
諸衆會合每日落叉於千手堂其衆等
每日千反陀羅尼等凡公私所禱修々不違
羅縷七月一日紛失物內健陀穀子袈裟
鈴五古三古獨古金銅壺三覆面二帖
舍利打敷水耗一東寺大湯屋後堀地捨置
之了水精念珠亦者檢非違使章香
後日搦進盜人之刻出現了仍鎮守

千反陀羅尼不斷護摩等結願畢殊被
下敵感綸旨案文如左

東寺重寶事有綠林之賊徒盜寶藏之
靈物毘盧遮那以來之流傳弘法大師相
承之道具也紛失之條宸襟不聊仍或行
佛眼之秘法或徐不動之護摩且依兩尊
之加被且恠八祖之冥助修中令出現世上美

談也法驗之至感尤甚宜被加褒賞
且可令存知之由可遣仰者天氣如此仍
執啓如件

嘉曆四

七月二日

左中弁李房

謹上 勝寶院僧正御房

私曰佛眼修法勝寶院僧正道意勤仕之

不動護摩當寺僧勤行之如前倩案

先規建保四季重寶紛失之時一長
者道尊僧正被修佛眼法云然今度
寺務聖尋僧正可被修仙眼之処道
意僧正非當職而勤修此法子細何事哉
抑盜人乱入是匪直事偏天下之凶瑞也
建保以後兼以兵乱有之今度嘉曆四
年以後經三年有元弘騷乱就中甲乙二

臺今始混合恐是公武錯亂之先兆欵可

恠々

相承道具等

御請未録云

道具

五寶 五鈷金剛杵一口 五寶五鈷鈴一口

五寶三昧耶杵一口 五寶独古金剛一口

五寶羯磨金剛四口 五寶輪一口

已上各着佛舍利

五寶金剛椽四口 金剛盤一口

金花銀闌伽蓋四口

右九種一十八事

所謂金剛等者並皆佛之智法之門受
持頂戴福利無極外以權滅魔軍內以

調伏煩惱觀智之端自茲而起疑南之子
不可不知已上取要

又云又叟供奉鑄博士楊忠信趙吳等

新造道具一十五事云云

裏書分

後日見勝宝院記後自西院御代於二条

内裏自嘉_二四年六月廿四日佛眼法兩_レ

修法依別勅勤仕之修中七_レ昔夜盜賊乱

入仍於壇所為寶物出現不動法不断十二

時勤行之佛眼修法者非盜賊之御祈也已上裏書分

私云道具一十八事内於十五種者楊忠信

趙吳等新所鑄也當改寶藏所見在鈴

五_レ鉞金剛盤三種者根本請來靈物无所

疑自餘道具不知由未也花藏院濟延記

以道具五古為金剛智持未物恐違進宮

錄欽允唐摺所納道具灌頂後七日阿闍
梨每度檢校如點其儀于今不絕年
記錄所納唐摺也

一五寶合成道具本說事并着舍利事

陀羅尼集經第二云若人欲作跋折羅者
先取金等五色之物皆未曾作器用者
何名五色一金二銀三赤銅四鑠鐵五錫合和為

作跋折羅形○其跋折羅皆須要日間
田作似檳榔形中間可容一把許長真
金塗鑠正當要日間閤一方孔擬下舍利
○後取舍利內跋折羅要日孔中訖更作香
花法事供養畢文

茲氏軌下云其料鐸作之用五種金一金二
銀三鉛錫四鍮石五好寶鐵等云云

私云五寶金剛杵鈴等同此等說歟

永久六年後七日御修法道具目錄

五胎金剛杵一口 五胎鈴一口 三胎杵一口

獨古杵一口 輪一口 羯磨四口

檝四枚 金剛盤一口 高佉一口

金銅盃四口 覆面二帖 茶悅一口

五色糸二帖 水精念珠一連 在箱

金銅塔一基

佛舍利二盃 在箱袋

以前目錄如件

大河闍梨權于時二長者少僧都 嚴覺

裏書分

賢清記云舊記

賢清記云

金銅盃四口或稱香盃 茶碗盃二口當時納封 八封袋中

賢清記云

封袋一帖

赤地錦也納代表者封 銘云權大僧都寬進一席

天養二年正月十二日

裏書分

金銅塔一基

取放也無戶有九輪有座已上賢清
如佛座吳高餘尺

僧都記

元永三年同人後七日修法道具目錄同前

寬信法務記云永久三年長者權僧正寬助

有參御前經御覽大師御念珠五胎等

候數剋退出云云

匡房卿記云寬治三年權少僧都定賢進院

於香水机下置皆水精念珠

弘法大師御念珠云
衲五古如此

五銚等次護身結果了云云

濟延僧都記云東寺壇具御宮五色糸近

代件僧正被施入也但其作法如本糸兼細

線樣不相違云云合為一雉似左各別線右也

云云本糸大底僧正御許有款依切損新線彼

施入云云

件僧正者
仁海事也

裏書分

隆海法印後七日記云加持香水作法着大師

御請來之衲衣持曩祖付屬之五古兼又持
水精念珠矣。水精念珠今雖有東寺道
具之中不知其由來或人云件念珠若是惟
長春道等之所令奉送歟云云可尋云云已上隆記
賢清僧都子リ覺成法印後七日記云水精念珠一連納黑漆
八角平箱兩方有達磨母達磨有弟子無小
弟子又露有銀竺無七遍世一五十四小珠以紙

為數竿無迫珠以五色綫貫之件系各別組
之不縫合五筋也珠顆大於尋常數珠已上
已上裏書分

私云永以目錄內於茶坑一口金銅盃一口者
為嘉戶盜賊令取云云水精念珠彼時員
數令減少也

一健陀穀子袈裟

御請來錄云

健陀穀子袈裟一領。

右五種等是青龍阿闍梨之所付也云云

小野纂要云如來付屬袈裟永留天竺雞

足山達六法信袈裟今在震旦曹溪寺唯

真言一家印信道具源出月支過於大唐

流於日本于今在東寺矣真言嚴重

可知者歟云云

私云雞足山者迦葉尊者著付屬袈裟

依西域記夷母摩訶婆闍婆提
比丘尼金縷袈裟奉獻釈迦尊入定留身之地也

曹溪寺者禪門第五祖弘忍大師弟子

神秀惠能依起諱之因緣六祖惠能為

斷末末諱論永止付屬之儀以件袈裟

所安此寺也依纂要文健陀穀子三國

相承之由東要記小說之人多存之而御請未錄所載

仙舍利以下八種物金剛智持未三國相

承無疑健陀穀子等五種物青龍河

閣梨付屬物也纂要抄豈可違本文乎

顯教以尺迦袈裟為付屬信物禪宗以

違磨袈裟為祖承信物真言言仙舍

利以下本尊道具為傳法印信彼苗兩

因ラ此親未本朝之故密法利益甚廣昔

載之許也強ラ非指健陀穀子ヲ也

尋云健陀穀子得名如何 答

章服儀道宣云木蘭一一染此方有之赤

多黑少ラ若乾院色云業疏四上同云亦即

木蘭ナリ所染微涉黑色即ナリ世南海乾陀

樹皮頗相類也

行事抄下同云即於蜀郡親見木蘭樹
皮赤黑色鮮明ナリ可以為漆微有香氣
云應法記元照云乾陀樹業疏云南海
有芝疑是木蘭梵語耳云依此等文
木蘭乾陀同樹欵其色亦多黑少以此
樹皮花染花袈裟花故云乾陀又類彼木色故
云乾陀欵穀子者縮名也如云羅穀而今當

頂之料欵次德治三年後宇多院御
灌頂時有修補之沙汰云

去嘉_一四年六月廿五日正刻群盜亂入室
藏盜出件袈裟分取裏結七月一日捨
置表衲於寺邊訖先為寺僧沙汰奉
入御影堂之刻即親拜見之其後奉
渡內裏有修補被返入寺

裏書分

賢清僧都記云蔣繪

文海賦

箱一合納軋

陀穀子袈裟一帖

七條也有緒不似尋常寶帝代物也
甲并裏紫唐紋也但非根本物歟

橫皮一帖

緋色唐綾文大蓮唐草歟珍重物也今世所見
律司大綾頗相似歟并裏紫唐綾人非根本歟

已上裏書分

一兩部大曼荼羅

或記云檜尾僧都長者時所圖兩界大曼

荼羅東寺灌頂院所懸朽損之故後代

新圖改之本曼荼羅納寶藏云云

私云大師御請未兩部大曼荼羅者

共以七幅一丈六尺也於唐朝以丹青李真

等十餘人被圖繪佛并等像一十幅之

隨一也當時寶藏所見在兩部大曼荼

羅古像大畧朽損丹青落失納長箱一

合是檜尾僧都圖繪歟將又大師請未

正本欲不知子細又建久二年俊證僧正

長者之時以勝賀法橋新圖盡今懸

灌頂院云云件勞茶羅將及損壞仍去

永仁年中願行房愿靜為大勸進新

致圖繪令懸灌頂院本勞茶羅令安置室
藏一後納長管一合

也此外兩界大曼茶羅各一鋪并院寬惠僧正為後
七日御修法被施入之進年加修補了真言院回祿之

時根本曼茶羅炎上之故其後今用數万夕云云
仍被寄進也

一五大尊十二天像

長保二季寺家注進狀云

南寶藏納置内

五大尊十二天各一鋪云云

或記云大治二年三月十五日夜東寺寶藏

炎上之時真言院五大尊十二天燒亡之間長

者勝覺僧正仰覺仁威儀師新々畵繪

之以小野經藏木師御筆本十二天五大尊

摸圖云云

一十二天圖像

寬信法務後七日法記云

西始

地天乘坐左手捧器花右手作拳有二人眷

屬梵天乘鸞右手持蓮花左手拳當腰右

二人眷屬

東第一

多門天結跏坐一人女形二手掌花手捧塔右

持宝杖有二人眷屬

伊舍那天乘水牛右手持三古杖左手捧杯

器花有二人眷屬

帝尺天乘白写右手持独古杖左手拳當

腰有二人眷屬

火天如常有二人眷屬

炎尸天乘水牛右手施無畏左手持人頭

幢有二人眷屬

羅利天乘白師子右手持劍左手舒頭中

二指向外餘三指屈有二人眷屬

水天乘龜持物右手勢左手持籠索有二

人眷屬

風天如常

日天乘三鳥持物如常有二人眷屬

月天如常有二人眷屬

已上
法務抄

右圖像大同瑜伽護尸儀軌說是根本大

師圖繪本樣欵當時宝藏所納本圖樣与

此記有異此本大治炎上之後勝覺僧正被

圖字之云云

寶嚴律師記云

真言院十二天五大尊事

東大寺覺仁威儀師語云醍醐權僧正仰
云真言院十二天五大尊東寺寶藏燒失之
時燒畢可然者切書ヤト被尋覺仁無力
之由申僧正加カト云テ押可奉書之由仰給
仍邪心領狀畢本様何仕_テ申先季小野
經藏大師御様十二天五大尊_{アト}今有宇治御

經藏宇治殿申申出_テ以件本奉書了

ヤレトワアリケルヘリニ錦モテスト云其疎荒

之由鳥羽院聞食_テ以頭弁雅兼召覺仁
御勘癸仍一_レ陣申畢依無失重_テ件佛
等奉書被仰下仁和寺_ニ同堂後壁被書
御堂申_テ可書_云仍美作法眼_ヲ具_メ參官
蒙仰三日之間写取畢其後如法彩_テ錦端

指奉公家畢前後二度共被納功畢以
一度功申補威儀師畢今一切未給云本
真言院十二天五大尊其緣彩色ヲハレキト云
私云於十二天者當時所現在大治因畫
像於五大尊者恐是為根本、欲古物
不動左右但非大師御筆欵不動像非兩目開
師緒勘進記錄云後朱雀院長久元年

十月十九日真言院五大尊十二天像等經年
序朽損仍以丹後請師救圓令圖繪以
其功可令重任之由東寺長者等連署所
申請也為真隆勅許畢云云

私云真言院五大尊十二天長久元年深
覺僧正長者之時救圓令圖之大治一
年東寺室藏回祿之時所炎上即此

本、事、欵

一祖師真影

長保注進狀云

南宝藏所納内

諸大師影像七鋪云云

御諸未録云

金剛智阿闍梨影一鋪 三幅

善無畏三藏影一鋪 三幅

大廣智阿闍梨影一鋪 三幅

青龍惠果阿闍梨影一鋪 三幅親舟法阿闍梨耶

一行禪師影一鋪 三幅

高野雜筆集云

金剛智三藏影一鋪

善无畏三藏影一鋪

不空三藏影一鋪

一行阿闍梨影一鋪

其碑文大唐玄宗皇帝製空海
在唐曰上大使今聞其文進大上皇記

惠果阿闍梨影一鋪

秘密漫荼羅教旨法傳二卷

并善无畏二藏
傳一卷

右大學寮少屬河內淨濱到山菴說左大
將相公傳語空海從大唐所將未三藏等
影乃傳等為比勘讚文等附使上者謹承
高命奉上其一行阿闍梨碑文者大唐玄

宗皇帝所製空在唐日上大使託今聞
其本奉進太上皇山房霧濃像多折
指每事塵穢恐觸高覽今望命工手
使加繕修幸甚々々又大廣智三藏等告
身讚文者代宗皇帝之御札也以光叙宗
懸諸日月秋門榮幸莫大於此儻上天有
感問彼故事仙法榮曜何示更如此竊

所願非敢所望謹因李奉狀不宜謹狀

月日

左大將公閣下謹宣

惟靈集第七云謹從弘仁十二年四月三日起
首至八月盡奉圖大悲胎藏大曼荼羅一鋪
八幅金剛界大曼荼羅一鋪九幅五大虛空
藏菩薩五大忿怒尊金剛薩埵佛母明王

各四幅一丈十六大護天王薩魯拏天像龍
猛菩薩龍智菩薩真影等都廿六鋪取
九月七日聊設香花供養曼荼羅文

密教相承鈔裏書云石山內供記云弘仁十
二年九月六日弘法大師於龍猛等影像下
自書行狀等文云云東寺經藏本是也云云

私云無畏金智不空惠果一行五祖影像

者大師請未正本也是則季真亦所圖
一十鋪之隨一也龍猛龍智二祖真影者
大師於本朝被圖之弘仁十二季所被圖
畫廿六鋪隨一也同年九月六日大師自令
書二祖行狀文給見彼影像批記矣
後宇多院御代德治元年七月二日七祖
御影為修復被渡万里小路仙洞執行

嚴伊持參渡高二位重經畢十月十六日
如元被返渡本寺於嵯峨殿普賢堂
奉請取之畢

後日注之

永和元年二月比新熊野宗緣僧正為
願主七祖御影令修復畢順阿弥
詞之非德治年
中修復之跡朽損以外也後宇多院御
代雖及御沙汰无修復之實欵如高野雜

筆者大師御在世影像多折損及繕
修沙汰見然祖師請未真影于今猶
見在可悅々々又大師請未影像之
外祖師真影奉納長筥一合當時見
在閱之古物無極不知根本安置之由未
筥蓋裏有昌泰年号并件影像題
可謂大師真筆欵朽損之間不及委

細拜見矣

一十二天面形等

長保注進狀云

南寶藏納置物内

十二天面十九面但一面朽損

十二天袴十二腰同天打懸三領同天衣十一領

同天搦胷十七枚已上長保注進

或記云樂人被十二天裝束立尾行是東寺
樣也持幡天人四人被天人裝束取玉幡分
左右立行是東寺樣也云云

私云當寺灌頂會往古儀三六耶戒大

阿闍梨上堂之時十二天行列云云彼面形

等相殘ヲ在室藏而中古裝束已下紛失

之後就畧儀立十二天屏風牧今見屏風

有新古二雙十二天列次大令相違新圖是

北院御室守覺法親王被結構云云

古屏風樣
新樣私云此四樣十二天列次逆次也違普通

^甲 𠄎 婦 ^乙 𠄎 月 ^甲 𠄎 伊 ^乙 𠄎 風

𠄎 火 𠄎 地 𠄎 帝 𠄎 毘

𠄎 帝 𠄎 毘 𠄎 火 𠄎 梵

𠄎 伊 𠄎 風 𠄎 炎 𠄎 地

才梵

才水

才羅

才日

丸

丸羅

才水

才月

長者補任云建久二年辛亥十二天屏風新奉

寫依朽損也繪師宅間法橋勝賀種子御室二

品親王守覺云云

一聖教寺

長保注進狀云蔣繪莒一合裏綾袋付裏者御封

三衣莒一合

納真言造昏小舟長者御封云云

私云蔣繪莒一合者佛舍利納物欵或云御

遺告欵云真言造紙者此帖策子也

本末由未至法室卷可注之

隆海法印抄

或記云東寺此帖雙紙宗獻僧正取出被渡

河原院大臣了云又廿五箇條御遺告入

錦袋安東寺經藏依恐落失般若寺僧正

書持給其後自然流布云

大般若經一部

納唐橫二合當時有之不知安置田未以外古本也

一 炎上

長保二年十一月廿七日寺家注進狀云

今月廿五日夜以北卿火災出未東藏所乃

並宝藏燒亡仁先北宝藏北面燒之間南

宝藏仁納置物取出之

南寶藏納置取出物等

灌頂會具 行者具灌佛具 傳法灌頂

具一袋 銀阿弥陀仙一鉢无光 一尺鏡一面

平文置口小筥一合 蒔繪筥一合 御

手印三面 五大尊十二天各一鋪 已下

依繁畧之

北寶藏納置燒失物等

佛具 金堂 講堂 大幡 天蓋 花幔

金銅御鉢等諸國末寺公驗并庄公驗

亦寺家官符亦云云

或記云長保二年庚子長者雅慶權大僧都

十一月廿五日戌刻東寺寶藏燒失大治

二年長者勝覺權僧正三月十三日夜

寶藏燒失執行定俊之子息俊慶

取出重寶等畢云云

私云最初南北二字寶藏也被納真俗

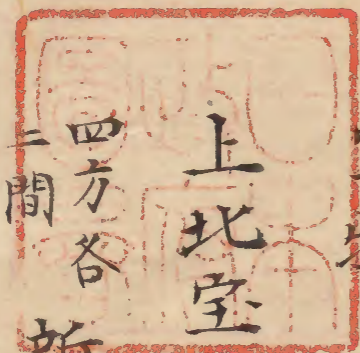
寶物云云長保二年依累火二字同炎

上北寶藏南北五間燒失之間南寶藏

四方各二間所納物取出畢其後南寶藏一

字建立之大治二年炎上時寶物等多

以燒亡云佛舍利道具祖師影像取

出之五大尊十二天像燒失云云可悲云云

宝藏燒亡事

私云自長保二至大治二百七十八年欽

寶藏盜人事

自建保四至嘉曆四百十四年欽

東寺仇行改名榮僧

永享十年八月朔日書寫 | 嚴曉 |

