

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 40

卷 92
號 2478
四

之行松院侍日御仰三井大正

東照宮御八講記

今院建院於八年丁亥某月某日召武家傳前納保四年
今度應保世相講於永三三國寺行之等於神前者有日吉社
被摸八年回云云於神前者有日吉社國行社之大又後例
此等之先蹟云云於日吉社國行社之大又後例
之行松院侍日御仰三井大正

慶安元年歲三月上旬諸家僧侶等連日發遣四月

初悉下著日光山各入宿坊畢
四月九日甲辰雨天有八講習禮之儀辰上刻各參集
着烏帽子朝夕十座之法式悉被執行了當日以前奉
仕道場御裝束預秉仕法眼以後等勤之拜殿南面
以七箇間為道場除東庇二箇間為御聽聞所之間
直箇為一東四箇間御簾東西南二面前御座北六箇間神前除西四箇間懸
足其高橫尺道間產御簾有中藏年預中原朝臣職在
等寸立尺尺因廣北中御前御卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
別尺立御八四并用中御卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
卷并御刺繡卷帖机口下但帷在別卷級
記敘經寸骨四央間御前御卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
之色机五寸尺立御簾卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
置御經机一分方儿卷御簾卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
經机一脚置花瓶二別卷級
漆副管寸立御簾卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
等三尺華二別卷級
別重在机口卷級
卷并別南拂花瓶二別卷級
記有卷各具金銅花用古物
臺机色黑菊花以紙物
時繪梨地
真上立

花之造脚寸依之衆直箇為一東四箇間御前御卷之母屋西懸御簾卷之座陳公卿
置完連紗左道場每間懸刺繡卷帖机口銀各寸數別供金机左右立燈臺二本供燈明梨有步
之二華二右行香机立香枝尺量各之御經机前東西相對立高座二脚繪燈臺
立行香機立香枝尺量各之御願文香名在綢立前御經机前東西相對立高座二脚繪燈臺
上置大舍行香机立香枝尺量各之御願文香名在綢立前御經机前東西相對立高座二脚繪燈臺
置行香机立香枝尺量各之御願文香名在綢立前御經机前東西相對立高座二脚繪燈臺
北八橫机七口口漆一敕書等圖在別卷置御願文
二寸一二八中盒同尺華二脚机立香枝尺量各之御願文
黑尺脚枝入四前寸
漆七上南以抹口東寸
但寸中北白香一盛西寸
花許其行木至寸香行方
北簾堅重但作行內加裹堅之除
東四別二之香外七物四二御
東西行敷高織置二枚
十尺有重直時梨八同尺箇座誦
盛七花机立取地放前高間前經文
兜寸籠各分分白盒二尺九寸
但許覆錦長函幅方
一高但步立蓋口三寸
重二覆敷寸為覆寸
十尺地并許八輪高真間

為證義座西上同副東簾南北行敷同置三枚為同
座北面同副南簾以階間中央東々西行敷同置二枚
為講師座北面同以階間西敷同置三枚為同座東
面當高座西南北行敷紫端疊二枚為聽眾座東面上
其後副西簾敷同置三枚為同座東南上東面聽眾
時高簾端敷之今度悉為僧綱威儀師一人用紫端故不
磬臺立西庇副北簾東西行敷高簾置一枚為公卿笏
方樂行事座西北面上同第二間同敷紫端疊一枚為左
方堂童子座北面同簾子東旁三間東西行敷同置一
枚為右方樂行事座東上同第二間東西行敷同置
疊一枚為右方堂童子座東上北面依拜殿簾子狹

掌童子等座左右共取放欄南庭分東西各立帳一
于一間為出入之路云云。南庭分東西各立帳一
字為左右樂屋引其前立大鼓鉦鼓梓等如常門東
西廈宇中之四廊為左古樂屋同庭寄西立御誦經帷一
義室綿宇坤引慢設步板為舞臺同中門廊懸鐘自朝
屏風敷疊證義僧網高簾自集會所同門外設集會所
蓮道布帛所立幢幡石鳥居東假殿構廿餘間
帳為諸家裝束所於此所各着束帶豫外記方官方
藏人方各催諸司云云

關白朝座講無量義經

十三日戊酉天太田備中守源資宗率數百兵士警
固社頭邊此外武家近習若狹サ將涼忠勝朝臣

吉良サ將源義久朝臣

大澤サ將藤原基重朝臣

同侍従藤原基將朝臣
品川侍従涼高如朝臣

今川サ將源範英朝臣
石川主殿頼源忠綱朝臣

松平右衛門大夫源正綱

久世大和守源廣之

秋浦内藏允藤原正友等旱參役

東方賓子各衣冠

座如此他日畧之

押刻賦諸僧法服但前日賦事中間於此所休息饗應光是殿上人着參集

院以僧新稿草鞋鼻高諸門跡或紫表袴小口念珠檜

家賜扇被外正調衣鞋帶袍裳白香名香野香右次中將黑袍裳但威從內師着赤甲

退前授至女院被進名香白香名香久次中將實滿朝臣勤拔之仕架表袴持之小御籬之机

所此給事中間於此所休息饗應光是殿上人着參集

夫冠衣布衣二人退紅二人

所上卿衆輿參向於石鳥居前下輿着靴令參看

夫冠衣布衣一人擁傘隨身二人弓箭諸大

前大納言房卿

前大納言實晴卿

前大納言景卿

前大納言後完卿

衆僧參集會所

前大納言長卿

前大納言房卿

前大納言實晴卿

衆僧參集會所

前大納言景卿

當日證義者供奉次第

前大納言定逸卿

堯然法親王

前大納言房卿

輿前白張十人左小結十二人右大童

前大納言房卿

子二人左持幡童二人左上童一人十弟子左布衣
四人左坊官二人左侍法師二人左輿後退紅三人

左鼻高右草鞋傘青侍二十人左

右草鞋傘青侍二十人左

次々之行粧

門跡方供奉行列前白張十人左從僧二人左
官二人左上童一人後布衣二人左退紅二人左
柳營右鼻高同一人傘居柳營

證義

二品尊敬法親王九卷日初日朝座二品堯然法親王初日夕二品慈胤法親王第二日朝座二品道晃法親王初日夕二品慈胤法親王第二日朝座二品尊純法親王第二日夕座初日夕二品良尚法親王第二日重座前大僧正義尊第四日朝座前大僧正義尊第二日夕座大僧正公海竟日朝座正覺院正覺院權僧正豪夢竟日夕

講師

修學院權僧正傳海惠心院權僧正等譽
寂教院大僧都晃海雙巖院權大僧都豪倪
喜多院周海金光院實秉不動院最願一乘院圓義護國院生順寶園院祐存

聽衆

若一王子前大僧正澄存尊勝院僧正慈性
養源院權僧正光慶日嚴院竟憲
自性院慶筭靜慮院權律師幸海
現龍院惠隆鷄足院實應
南之房權少僧都良淳蓮華院權大僧都見海

先有奉幣吏

社司勤之金銀幣帛事同內藏寮年預職
在朝臣令并備之并神前諸具被用古物進之外同

次有神供吏

他日同之神供社司勤之每朝座如斯

次嗣長朝

朝臣令向事莫不給限前換政召頭右中辨嗣長朝臣申更具由歸來仰可始之由則令步鐘

次嗣官人令步之三音

書原定之令步之三音

此經一次公卿着拜殿座

自上首次第參進屏正面階經簀西人如斯自余公卿着

香爐隨僧侶數并置集會所自宝藏堰牆南口出列

立南方庭證義各南上聽衆列立御廄前鞞面各着

草鞋

此間衆僧各持起集會所列立南中門內威儀師隆

入自中門

改經韋着淺杳向樂屋確之氣冷淵出樂屋庄

向僧集會所發樂

鳥向樂人立舞入樂人五右分昇階

左中將為景朝臣

左少將李雅朝臣正先行

左中將為景朝臣

左少將李雅朝臣正先行

左中將為景朝臣

左少將李雅朝臣正先行

左中將為景朝臣

左少將李雅朝臣正先行

右

依人數多相除畢

大秦廣有

多忠清大秦廣壽大秦廣重

大秦廣兼

大秦廣季安倍季壽大秦兼以

大秦兼慶

大秦廣直大秦昌重太鼓大秦兼元

多忠直

此外依人數多相除畢

次堂童子左右相分著東西座

左 左中將尹信朝臣 左少將基賢朝臣
右 左中將尹親朝臣 左少將實道朝臣

次衆僧參進昇南階各着座威儀師留此所立時著座之時自左足入於神前一礼先各踞座前衆僧悉入畢後同時著座自右足引入先是衆僧列之時從僧等取草座香爐旛入中門從儀師幸慶先行昇南階置證義座前退歸從儀師留階下講讀師草座香爐旛在高止上兼敷置之自余同之此間

伶倫退歸立樂屋前樂不

次威儀師着輶衆座末此間止樂

次威儀師打磬二音行事磬公卿置笏樂行事依上卿不置笏

次講師權僧正學譽讀師大僧不晃海等同此起

座至禮放下著禮版講師兩禮佛總持

腕草鞋讀師東

次威儀師起座跪行香机前唱惣礼言衆僧同惣礼

次威儀師昇高座此間樂人發一曲尤鷄妻

右一鼓

大秦廣有狗近元

於階前奏之舞畢退入

次左右樂行事下階相分立舞臺左右傍向樂屋伶

倫二人左狗近元右秦廣有出樂屋相向敬屈取山懷中樂目

錄端腳披見以渡之復座舞樂卒起座退出

次公家御誦經使內藏頭言行朝臣參入立瑞籬內

左中辨嗣長朝臣出逢飯入跪公卿座上頭申聿由

退下藏人源義純敷因座於公卿座末嗣長朝臣飯

出召之言行朝臣參進着因座面前掌相康胤卿起

座懸祿白卦綾一領唐織物一領

次本院御誦經使右中將有能朝臣參進其儀同前

次本院御誦經使右中將有能朝臣參進前掌相光

長卿懸祚

同前

次將軍家御誦經嗣長朝臣取御誦經文三通授威儀師威儀師取之懷中復座

次步磬一音

次唄師僧正慈性發音

次堂童子賦華籠左右上首二人先解數起座就東

次六位下薦座上首二人謹義者前侵之

次威儀師隆正招堂達實應於正面賓子傍授御誦經

次散華師惠隆發音衆僧行道一匝畢復座其儀散

華師聞唄終持花籠香爐等起座至正面始之復發

音衆僧起座三段共次第散華中段第二反之時自

文三遍實應懷中復

次散華師惠隆發音衆僧行道一匝畢復座其儀散

華師聞唄終持花籠香爐等起座至正面始之復發

音衆僧起座三段共次第散華中段第二反之時自

多聞句行道之之路豫衆夜二行之中間也散華

師先行次證義者自上薦次第一匝每匝神前一拜

次講師衆自上首次第左方相分隨證義者一匝次

聽衆自下薦進隨講師衆復一匝散華師匝分聽衆

之上首立留東南之隅唱願以此功德句第二反時

自德字始行道第二匝時各立留本座前問者乍持

花籠直立因座前散華師立本座前散花畢唱對揚

句御願成并威儀師步磬一音衆僧同時着座

次堂童子忝進取花籠退入如元置机上藏人源雨

治降階下帶鉢如元復座

次威儀師就御經机下取御經法中并月卿雲客各

盛旛蓋置講師十口前机上聽衆如元覆蓋承眼仕

巴以後法橋道

次御願文授講師權僧正寺譽威儀師到文極下御在
經接取授之御願文呪願文一度取之先願文授講師尊敬法親王講
次之次講表白讀御願文左手取文捧讀之不讀官位并
令懷中給諸天知見證明如是實名計讀
次次揚經題云柳新寫御經一卷解敍出此詞
看座講師揚題名炮供妙法蓮華經序品茅一
復儀次御誦經其儀威儀師授文於堂達堂達持之寄
座圖書官人聽原定之步鐘三音讀師御誦經鐘一音威儀師御誦經文
品普賢經等題名當講師揚第八卷普門品顯諸
僧少讀經聞磬

發願畢步鐘乍持御誦經文出

元卷返之

四弘願詞此間如院廳請調誦事

猶乍持彼文出此詞四弘畢置前机上

公家請調誦事

此間如元卷返之

堂達持本院御誦經文起座進寄講師前始之
又以一通取替御誦經文授之直相進跪呪願師
前講呪願少披御誦經文如敢如元卷之懷中退
暫立神前此時威儀師催鐘舉如前聞鐘講師讀
之堂達復座

本所請調誦事

堂達持本所御誦經文起座第二返取返御誦經

文又一通授乞咒願事如前威儀師惟鐘如前講

師聽讀畢堂達進寄第三返御誦經取返乞咒願

事如元三通作法畢堂達取集之返授威儀師正

次講經勸請卷寂祈向等之事用例文故不載

次講經行持辨奉本所仰入當間就證義座傍仰

論義問答可注記之由退

此間行持辨奉本所仰入當間就證義座傍仰

論義問答可注記之由退

證義仰威儀師於聽眾中令左定其人證義者以稽

藏招仰儀師起座跪證義前證義就注記少僧都漏良淳微音

藏人小人仰儀師威儀師進寄其人座前申仰由直出簷子

人童治硯續紙小盛柳管硯平甲水入葦一剪續紙

傳置其人前退下同日刀茅藏人方調進御藏小舍人

之之

先神分

次勸請

次讀師唱經題無量義經德行昌卷第一

次經釋置香爐

次論義

副義問無量經說權教可云哉答不可說之

業義問十界依止史承具約理論欣約事論欣

答事理共論之也

引難副業次第重難業副次第先業一重一答次

副一重難舉問者讀表白

次重答

次論義先業義精難一重精義一重次副義精難

一重精義一重舉乞鐘給威儀師赤磬二音

次講師唱六種迴向置如意執香炉

次赤磬一音

次次講讀師下高座不禮佛復本座
西禮出賓子三禮草座退此間威儀仰
兩師着禮版禮佛同時禮東威儀仰
跪禮版香禮版師可敷師有御師前請
上爐禮行拜香三草禮座師見度事退
下爐又僧進願

次行香具儀威儀師正起座就行香机下先公卿八人解
鉢置笏笏右自座後退起經西南賓子入階中央間
進行香机下列踞東上威儀師取盞七盞內踞授前
棋政殿々々々々取之傳次人大納言俊完卿次茅持之後盞手初盞最未人右迴出東廊一間師先
南賓子入東庇西間北行當北一間柱留立中央
北北面上

次親神東札在次
手各立敬机子復上行公卿經上首前次第作輪列立藏人童沿取大舍
右留法上行親前上行南面香立公卿末其路同此間衆僧起座列立道場
諸僧復座證藏香爐義禮待香傳上首人次次茅受香於火舍則加立公卿末其路同公卿經西
次諸僧復座證藏人奉本蓋立卑藏人持火舍入道場自茅一證義
人小槐重房受香畢列立西庇時

次衆僧退出

公卿復座後咸僧行先自下薦足逆上至正面階間向神前乍持香之退講聽座不撤香

退室一拜從僧

撤草座香爐

菩薩之退講聽座不持香

為先

退室

為先

為先

為先

為先

為先

為先

為先

為先

為先

公卿法中各入集會所暫休息則催夕座但道晃法親王還宿房依為夕座證義也臨期刷行粧入集會所他日證義同之

同日夕座晴天講法華芬一卷

着座公卿堂童子等同朝座

大半同前所假相遠者記之

當證義者

道晃法親王

當講師自余證義同前

權僧正傳海

自余講師同前

當講師

權僧正傳海

聽衆

聽衆

養源院權僧正光慶

正光慶

淨土院豪俊

豪俊

散地之房

良政

龍光院

竹翁

三教院

實賢

次步鐘

實俊

次公卿着座

次公卿着座

次衆僧着座夕座伶人不引之中日同之

先是夕座講讀師從僧置草座香爐等之化日同之

同

兼數置

次左右樂行事向樂屋催舞樂立舞臺左右傍渡日

次奏舞樂

左 賀厥

藤原葛福 柏近吉 柏近後

太平樂

柏光俊 藤原葛康

柏近吉陵王

柏近元

藤原葛直

太平樂

柏光俊

藤原葛康

次講讀師權僧正傳海

權大僧都見海等昇高

座如前

次步磬

二音

如前

次唄師權僧正光慶發音

次堂童子着座

次堂童子賦花籠復座

中段計

次第散華行道一匝

如前對揚句問者着座等如

次堂童子收花籠復座

如前

次講經

此間仰注記人硯續紙等如前

次論義

副義問無緣慈悲對機發之可云哉答可發也
業義問今經數亘三諦可云哉答可然也

問答證義等如前

次步磬

如前

次講讀師下高座

次衆僧退出

如前不入集會所直取宿房

次公卿退立

衆僧同前

此間嗣長朝臣召威儀師令分賜御誦經物此儀
依為後日沙汰今日畧之

茅二日 講法華第二卷

十四日配晴天昇冠許各集幄座社頭警固內藤帶
刀藤原忠興勤之

着座公卿

前根政殿

權大納言公理卿

權大納言實任卿

權中納言言總卿

右兵衛督永將卿

當證義者

慈胤法親王

自余證義如前

權大僧都豪倪

當講師

自余講師如前

金光院

實兼

唄師

現龍院

鷄足院

華藏院

憲隆

實順

北之房

良政

修禪院

實應

蓮華院

讀師

千手院

尊陽

注記權大僧都見海

秀仙

實俊

堂童子

實聲

淨教房

左少納言為瀟朝臣

右兵衛佐賴直朝臣

右左中將有和朝臣

木工頭廣賢

奉行

右中辨俊廣

道場御裝束如昨

但撤願文空杖脚誦經懼并行香机寺

尅限衆僧參集

公卿着上達部座

如前

步鐘圖書官人藤原忠言

公卿着座

衆僧參上

堂童子着座

次講讀師着礼服

次昇高座

次步磬

次唱

次散華

次置御經

威儀師就御經机下取今日之分二箇卷

法華序
二三

置講師前机上今日依被三座講自序二三

至第四三卷取出云云

次講經

次論義

副義

葉義

問住前諸子於宅內乘大車可云耶

答可然也

問生佛二界不增不減約事半約理半

答可云事理也

次步磬

次詩讀師下高座

次衆僧退出

次公卿退出

入集會所休息或不取座

同日夕座 講第三卷

着座公卿堂童子等同朝座

當證義者 尊純法親王

當講師 自余證義如前

護國院生順

聽衆

寒松院

忠海

歡喜院

亮雄

東漸院權大僧都宣祐

南之房權少僧均良淳

善住房

咸海

常照院權大僧都憲舟

龍光房

竹翁

寶乘院

俊海

讀師壽量院權少僧都純海

理性院權律師

竢海

論義

副義 問應佛成道必限菩提樹下可云耶

答可限也
答可妙覓皆斷

葉義

問斷寂後品光明等覺智乎用妙覓智乎

以下率如朝座畧之諸家法中不起座但聽衆入
替畢

同日重座 講第四卷

中日依為將軍家却着座席三日之朝座今日被講

云云着座公卿宦童子同前
當證義者 良尚法親王

自余證義如前

當講師

不動院寂順

自余講師如前

聽衆

現龍院

華藏院

修禪院

蓮華院

三教院

論義

副義

業義 關於夢中論實曰實果義可云耶

答可然也

已下事如前

慈隆

鷄足院

實順

唄師北之房

尊陽

問者青龍院權大僧都

蓮華院

權大僧都見海

讀解

註記十手院

三教院

散花

賢

覺林房

憲空

良政

亮國

秀仙

第三日 講第五回

十八日 癸晴天今日社頭警固水野大監物源忠善勤之此外武家近習參候南箕子各來帶若狹少將源忠勝朝臣 吉良少將源義冬朝臣 大澤少將源基產朝臣 同侍從藤原基將朝臣 今川少將源範朝臣 岩川侍從源高如朝臣

松平出羽守源直政朝臣
同大和守源直基朝臣
保科肥後守源正之朝臣
酒井河内守源忠清
朽木氏部少捕源植綱
石川主殿頭源忠綱朝臣
中根壹岐守源正盛
权浦内藏允藤原正友

同右京大夫源賴重朝臣
同但馬守源直久
井伊掃部頭藤原直孝朝臣
松平伊豆守源信綱朝臣
太田備中守源資宗
松平右衛門大夫源正綱
久世大和守源廣之
松平出雲守源勝隆

着座公卿

前撰政殿

飛鳥井前大納言

御捧物使縣祿

右衛門督

今出川前大納言

野宮中納言

本院捧物使慈祿

橋本前掌相

三條前掌相

中將

左中將隆光朝臣

堂童子

左主水正賢忠朝臣
右中將氏信朝臣

布施取殿上人

左中將季通朝臣

左中將氏信朝臣

左中將宗良朝臣

左中將有和朝臣

右衛門佐恭廣朝臣

左中將隆光朝臣

右兵衛佐賴直朝臣

左少將言行朝臣

右中將信康朝臣
右中將實滿朝臣
左少將實道朝臣

左少府季定

侍從資忠

木工權頤廣賢

小槐重房

源義純

小槐重治

被物藏人方沙汰之

出納職失

御藏正直

職在朝臣

御藏久忠

御藏中原清喜

亮以

出納久忠

御藏中原清喜

僧侶四十口

如前

證義者九人

尊敬法親王

講師衆

尊勝院僧正慈性

若王子前大僧正澄存

尊勝院僧正慈性

正覺院權僧正豪慶

尊勝院僧正光慶

憲心院權僧正寺譽

尊勝院大僧都晃海

積善院少僧都淨雅

尊勝院大僧都晃海

自性院

慶筭

尊勝院大僧都晃海

覺樹院

純應

尊勝院大僧都晃海

右十二口雖非每日所定依有嚴命之子細

尊勝院大僧都晃海

今日着講師座他日不然

尊勝院大僧都晃海

喜多院

周海

金光院

實承

護國院

生順

一乘院

圓義

不動院

寂順

寒松院

實應

歡喜院

亮雄

鷄足院

尊陽

東漸院權大僧都宣祐

修禪院

竹翁

青龍院權大僧都亮盛

常照院權大僧都憲海

蓮華院權大僧都晃海

龍光院

壽量院准少僧都純海

淨教房

實俊

理性院准律師憲海

衆僧參集

公卿着上達部座

冠限步鐘

圖書令步之

人藤原定道

公卿着拜殿座

衆僧着座

伶倫引衆僧奏音樂同初日

於樂屋發之

伶人行列

如十三日

此間將軍家光渡御於神樂所大行道畢着御

於拜殿座

次講讀師着禮版

次兩師舜高座

此間樂屋發音

一曲如初日

公家御捧物使頭左中辨嗣長朝臣參入

仕人小野久次持御

出逢亮物相送入

中門時御藏小舍人

奉行左少辨資清請取御捧物申奉之由

上

一枝於公卿座末使依召着座參議時庸卿取白褂

請取御捧物申奉之由

行奉所置行奉所申奉之由

上

一領懸之使降地二拜退入

同初日御諭經使

次本院御捧物使左中將李通朝臣參入次才如前

三条中將懸祿

次新院御捧物使左中將宗良朝臣橋本前寧相懸

祿各唐織白綾

小袖一重

女院御捧物使左中將英親朝臣

本所御捧物使左中將實滿朝臣

新院以下三使至行奉所直置御捧物退出不入拜殿

次序第

次唄

次堂童子賦花籠復座

次散華行道

中段計次才散華如前

先公卿起座內位同傳之今度不參入之進立瑞籬外

瑞籬一列西副

又上捧物并置此所

瑞籬先是取行事所

公家院官

等又上南面折北副東面

瑞籬

先是取行事所

公家院官

高座御捧物殿上人瑞籬外中門東副南廻廊列立

西

次諸僧堂上行道一迴後降階進出南庭講讀師留

正

散華行道一匝如前日散華師至正面唱新句

時威儀師起座降階同音自第二句出堂先是散華始

瑞籬外中門以西南北行列立北面

時威儀師先行相待樂人舞人左右相交

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

鳥向樂一曲

左鶴牀

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

豐富秋

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

狗近完

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

狗近俊

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

狗近豐

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

大奏廣有

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

大奏廣軍

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

大奏廣直

鼓

先樂人舞入左右二行樂行事先行行道間

此外依人數多被除了

次衆僧

威儀師義講聽衆從其後

次行持所捧物

藏人方藏人六位藏人三人

先薪

小槐重房次菜籠源義純

次水桶

小槐重治

次公家御捧物 翰長朝臣

季通朝臣

次新院御捧物 宗良朝臣

次女院御捧物 英親朝臣

次本所御捧物 有和朝臣

次大納言殿御捧物 實滿朝臣

次公卿廿一人 各自取之

次殿上人 今度有子細不行道參集上達部座

並置捧物於行奉所不取之

行道間公卿以下前駕僮僕等不相從在閑所但

聽兵伏人具隨身自餘公卿衛府長一人武官等

小隨身一人

其路西廻廊西板敷上經神殿西北東南等三廻

二國今度一廻云云但

水并公家衆官本所捧物等昇南階置道場御捧物

上薪菜撤上薪菜水寺置机前云卿着座以後

衆僧復座行道畢昇拜殿先國儀師立我座前證義以下各立座

前衆僧未聽衆列立之上直立薪句結句返唱畢

公卿復座此間庭中之捧物等弘蓮寺撤之

堂童子取花籠退入

渡御聽聞所此間垂御簾

具儀昇拜殿末階經末底

南向渡御聽聞所簾中

次御一人坐著座末上

尾張大納言

水戶中納言

紀伊大納言
越後少將光長朝臣

次卷仰聽聞所持筆

今出河前大納言起座經西庇出南簷子至仰聽
聞所持膝行進跪御筆下卷之經本語復座南仰
筆吉良少將源義冬卷之卷畢僧俗各平伏

次置印經

次講經

講師取香爐先薪句一返々結句如前

次佛名

南無皈命頂禮末照宮生々世々如是讚歎

次教化

三箇乃鐘半鳴志半嘗權現乃聞半驚志十軸乃金
文半講半須貴計留

次卷釋祈勿茅如常

次論義

副義問釋尊者天王時為阿私仙人致千歲給仕
為得經前也將受法渡也可云耶。答可得經前
業義問神明和光利益時身口意三業共同衆生
可云耶。答可云業共同

問答重難重答略之

證義如前

次步磬

次講讀師下高座

振杵

左万歲樂

大秦廣有

右地久

大秦廣有

同廣音

猶近盛

此間被物次第結領日有之依本所卿着座今日沙汰之

當證義者御科三重

唐織物一重下白綾織物一重下同紅梅薄一重
下同

先一重前換政殿取之左少將基賢朝臣役

次二重今出川前大納言取之六位藏人源義統
小槐童治寺役送自余證義者八人各三重着座
公卿次才取之門_{跡方退出前坊官昇階件被物}
講聽衆各一重四位立位殿上人取之威從兩師
白綾一重下白綾於南簷子六位藏人取之被物
畢出御簾如前

次衆僧退出

次公卿退出

僧俗退散後本所還押

第四日 講第六卷

廿一日已小雨警固武士石川主殿頭源忠綱朝臣

勤之

着座公卿

前攝政殿

小川坊城大納言

大炊印門大納言

姉小路中納言

右兵衛督

奉行 頭左中辨嗣長朝臣

堂童子

左 中將宗良朝臣 右 中將信康朝臣

右 壇門佐泰廣朝臣

侍從資忠

硯繪紙

小槐童房

當證義

實相院前大僧正義尊

當講師

聽衆

寶園院

祐存

寒松院

中海

東漸院權大僧都宣祐

善住房

盛海

喚南之房權少僧都良淳
問者常照房權大僧都憲海

散華壽量院權少僧都純海

註記龍光院

讀師寶乘院

俊海

竹翁壽量院權少僧都純海

淨教房

實俊

理性院權律師

堯海

論義

副義向賓光妙土有身土別可云哉 答不可有
業義向大悲井隨惡趣實受其苦哉 答可受也
法華次才如前 但無舞樂

同日夕座

講序七卷

着座乞卿堂童子等如前

當證義者

圓滿院前大僧止常尊

當講師

喜多院

周海

聽衆

現龍院

惠隆

鷄足院

實應

華藏院

實順

明修禪院

尊陽

北之房

良政

散華青龍院權大僧都亮感

蓮華院權傳都見海

千手院

李仙

三教院

實賢

讀師覺林院

憲空

論義

副義向三因佛性直修性可云哉 答可然哉

業義向法華以前諸經中明久遠實成旨哉
答不可明

法事如前

庚午日結願

廿三日戊午晴天敬言固武士太田備中守原資宗勸之

着座

前撰政殿

四過大納言

高倉前大納言

山科中納言

中御門中納言

竹屋前宰相

橋本前宰相

山本三位度者使懸祿

堂童子

左 賢忠朝臣

實滿朝臣

右 隆光朝臣

李定

奉行 右中辨俊廣

毘沙門堂大僧正公海

當護義者

金光明院

實永

當講師

實應

現龍院

惠隆 鷄足院

實應

華藏院

實順

南之房權少僧都

良淳

常照院權大僧都憲海

青龍院權大僧都

亮盛

敬華書住房

威海

寶乘院

俊海

淨教房

實俊

理性院權律師

堯海

論義

副義向覩音称念人轉受定業可云哉

答可轉之也

業義向一空一切空時空佛果可云哉

答不可空之

此座有惣礼如初日

同夕座 講普賢覩經

看座公卿堂童子等如前

當證義者

正覺院權僧止豪慶

當講師

一乘院

圓義

母座中央間副西北篤_{東西行}敷置一枚為證義者座

聽衆

寬樹院

純應

覺任房

仙運

寒松院

中海

鷄足院

實應

蓮華院權大僧都見海

註記龍音

先院

竹翁

壽量院權少僧都純海

讀師散華三改次才

三教院

實賢

常照院權大僧都憲海

同者班性院權律師

堯海

仙運

散華畢

散華如初座

衆僧復座問度者

使李光朝臣

圓義

參入

其儀行半辨伎廣申奉之由

勅使李光朝臣入階

中央間就講師高座傍_{右足平}仰賜度者之座經本路退出此間藏人小觀垂治敷圓座

勅使賜祿_{止本三位}同御誦經使此時威儀師跪正

面簀子傍招堂達授本所御誦經文一通堂達懷不

漫座

次有御誦經 其義同初日但無 公家御誦經結

願神分祈句寺詞如例畧之

論義

副義問依唯有相行見普賢色身可云哉

答可根之也

業義問天真獨朗止覩根戒法可云哉

答座舉行香同初日

此座證義者加行香咒願三禮如初日
次賜布施中日有此事故畧之

次僧侶退出

次公卿退出

翌日分賜捧物於諸僧今日錐乞賜之為後規

奉納宝藏云云

咒願文

化育之本
雨花滿空
寶鈴和鳴
饒益有情
慶安初元
勝妙淨城
無數伶倫
法藏化主
濁水摩尼
壇越孝純
香大勝因
別恨何忘

超然混然
放光照地
幡蓋瓔珠
善巧方便
孟夏中旬
魏々莊嚴
列班張樂
足橫龍笛
月卿雲客
德藏出現
正忘良辰
金經堆案
當午經軸
珍味祭真
慈育難報
胸臆積鬱
夢幻泡影

化城成道
駝味乳味
繫珠頂珠
內秘菩薩
隨處道場
易地皆然
齊僧供佛
同隊成群
如奏鳳笙
玄談多端
紅燭照筵
收入琅函
岡極蒼穹
人世悲觀

意馬自嘶

走六塵境

心猿獨吽

移立欲園

動靜冥溫

造化通變

拏李閑落

蕙蘭宋枯

諸行無常

是生滅法

隨緣秋月

隱煩惱雲

發心春花

勾清淨砌

慈悲聖衆

生燒卒天

娑婆台靈

居安養界

三千塵刹

一乘圓融

功德無量

悟道大達

凶儀證果

永劫出離

臨風一曲

別有希色

深雲古木

勝境觀奇

超諸聖塵

靈然自得

於一切時

隨宜應變

古今一貫

左右逢源

往復无間

不變不異

凜々神威

處處妙用

上求菩提

利濟平菴

慶安元年四月十七日

表白

謹敬白三身即一諸佛如來發起眾向諸蓋人當

機緣諸聲聞衆別醫王善逝日光月光十一天將
七千夜又迄盡空法界三寶諸天而言方今
閻浮提扶桑朝於宋照宮御寶前權現出沒
神靈迎三^三廻嘉辰金輪聖王降紫詔於靈
廟之法席大樹殿下抽丹誠於神君之祭祀
新寫御經恭敬供養開題演說如自今日即
占四明三井之碩學開立日十座之講肆御願肯
趣何者夫神威之致信增寧在論談之勤恩德
之成報謝偏依支擇之功爰以依旂勸文珠之
問答衆會忽散疑念嗣智積身子之對論龍
女立頭即成誠是寶菩提之根本薩波若海
之淵源也謹惟東照宮大權現者分普現色身
之德受生於人界以和光同塵之誓結緣於神

國

奇哉妙幻懷孕初

醫王示瑞夢

異靈住胎

久

神將加守護貴哉

清和聖主之皇胤

經基

武將之苗裔

殊族提秀發

是不在生和之上性

乎

志學名成

亦不曰間生之偉人乎

肆

遊儒林恣漢土之才

或交歌人窮和國之詠

為都鄙之守禦靜洋浪理萬民

為公武之衛

護治夷客安百姓

所以預後陽成院之獻感

施君臣合軸之政化

是以慶長之花庭補柳營

之重任元和之月前蒙相國之宣旨

實是君

代天授官無偏無頗

臣隨器居職任賢任愚者

也

可謂朝廷之賢良

家門之規模也然則

以爲師範一人

普天下皆靡德風

以爲儀欣四

海

寧土內悉仰

仁澤如旃

梶慈眼大節之法

流

澄本述理一之心源

依之

遊心法莊

化實道弘誓亞佛

護國爲心

誠哉

今彖作

古以日吉爲祖神

尋極建宗

誠哉

今彖作

於戲我國之爲我國

既神君之善行也

吾宗

之吾宗宣他人之加護哉

倩案降生不生

誕敷玄德唱滅不滅

大樞橫流

所以

予二天顏花忽萎南澗浮晶之風

初夏中七假

心月速耀東方淨利之空已來

光陰如矢而三十

三四早至轉反似夢而亟夏中旬云來

因旃

緇素一誠寫十教紙勵狀瑠璃之色

三及土田之

梵刹通眼行偈貫紫磨金之花

十方舍身之諸佛

並光凡厥開結軸

有珠玉之色合經昌

添蓮花之色茲呂

列席禪侶堂王明文義

證義門主 懸鏡照教觀 故 着座月卿澄信心

耳 聞了因種子之詔 殿上雲客頤恭敬之頭

供緣因佛性之菜 方知 花龍之所盛 非吳山

之句 寧表閻門中道之妙花 行香之所用 異

海岸之薰 偏期果地楞嚴之禪杏

馮哉 一音

一切音

無陽方法 一聞一切聞

無淺衆機

若余者 吾神為之添曲順萬機之和光

御頭為

之感本地出迹之妙應

儕願

勝道上人攀峻嶺

親謁擁現慈眼大師凌緣葉新闢靈區

殊又神殿

佛閣雙檐七寶臺爭光羅綺旛蓋貫玉四方風亂露

然者訏都史內院現下界

性瑠璃梵刹在忍土

例 昔靈山虛空寶塔 無明已不能穢 今奧

院巨石之靈廟劫火豈有燎乎 况又 昇寂住之

峻難於四十二階踏觀位之直路於三十六段 測

知 往詣乎貴賤法亦臨花界 再拜之縉素自然

至寶處觀夫 殘花飄風扇忽呈色香中道之粧郭

公翔雲窓 自示堯字實相之理景節感應自余也

神靈納受法然故 御願旨深啓白言短

委旨被載御願文捧神前讀之可頤御願旨趣

御願文

夫以萬國平安群下覽 聖日之輝四時克調諸方

誇惠露之澤布德化於遐迩直教令於古今者乎恭

惟 東照宮大權現道通聖神行合明哲鎮東園以

撫諸夏有魏久勤功守西都以仰帝猷復蕩久淳朴

永里靈驗之祥瑞堅治定之基乘擁現之護持弘長

久之業爰才子稟祖考之規矩朝子孫之榮昌繼細

柳之威風資忠賢而淡義浴重花之聖代理庶民而
依仁恩山府泰嶽之高德海比滂溟之濱方今列席
之淨侶閑佛種備彼 豐靈者座之卿相助善苗添
其法味雅樂茲張發妙曲滿諸天之清聽梵唄混含
普色知和光之喜色加之累代徽尊崇之礼 勒使
贈誦經群僚整行杏之儀公私備捧物行道軌則法
夏喜摸因茲奉書写絢紙金字妙法蓮華經一部八
卷并無量義經觀普賢往阿弥陀經般若心經等各
一卷奉供養摺鴻一切經斯經者徃年慈服大師請
聞拔於藏經應曰藏經之摺寫未聞于本朝善哉善
哉急鳩剗刷氏可令新饌者也依此願望日積月累
遂成就畢誠具印德一切圓滿可為無量善根矣最
可謂本朝摺寫之盛觴而已也廸命權僧正法印大

和尚位等譽為唱導師辨渾立色浪毫起百里雷驚
子正覺之梯群生惟賴鷲子玄偈之席丁衆咸圍時
也覩夫紅殿朱樓比軒移安養都寧淨界翠松緣樹
增牒看真如寶相之會場美景自成粧化儀左惟感
產請禹天神地祇之納受奠醫王善遊之護持峯蘭
茨山仙算必協三呼之歲槐門諸院俊英信伴乃壽
之齡柳宮安全消除妖孽之塵國家泰平豐饒邦整
之富乃至洪福所作利益平同敬白

慶安元年四月十七日序子征夷大將軍從位源朝臣家光簪

公家

請諷誦事

三宝衆僧御布施麻布伍伯端

右諷誦所修如件

慶安元年卯月十三日從四位下行近衛將軍藏頭藤原言行

發願

至心發願 御諷誦威刀 天衆地類 信增法樂

信增威光

信心御願

安足圓滿

及以法界

平等利益

四弘

衆生無邊誓願文

煩惱々々々々新

法門無盡々々々々知

證

護持御願成滿足

小所願

依御諷誦威刀之故神光不退威風增進為奉令圓

滿

釋迦乎尼牟尼丁

妙法經名丁觀世音菩薩

院廳

請諷誦事

三宝衆僧御布施麻布三百端

右依仰諷誦所請如件

慶安元年卯月十三日 別當正二位藤原朝臣經季

敬白 請諷誦事 三宝衆僧御布施

東照宮大權現當三十三回之

諱陰設五日十座之講席

朝野安靜迎接群臣而准齊

會之軌儀孟夏良辰招請許俗而致

秘密之供養福惠光遍照之

靈德表瑞瑞世界之莊嚴

恭勵篤誠之精勤專修懲懃
懲歎廻向得益功德無邊仍
諷誦所修如件

慶安元年四月十七日弟子征夷大將軍從一位源朝臣家光敬

神分

柳十講開白之庭神明祭祀之砌為粢受法味證明
御願上界天衆分雲霧降臨下界龍神凌蒼波來集
惣扶衆一朝三千余座別王城鎮守諸大明神珠圓
宗守護山王三十七部類眷屬當社和光三所權現併
為奉食法樂莊嚴一切神分般若心經丁大般若經
名可

至心勸請 諸聖教
釋迦尊 十方三世 諸善逝

勸請

一法出生 無量義 八萬十二
大莊嚴等 諸菩薩 身子有蓮
梵釋四王 諸護法 靈山界會
還念本誓 采影向 證智證誠
至心懺悔 每始來 自他三葉
今對神前 皆懺悔 講演宣
我等至心 受三歸 無量罪
入空如來 一實戒 生
領我生
恒修不退 善薩行 疾證每上
見諸佛 大菩薩
無量義 提

經釋

將釋此經以三門分別初大意者般若之後法華之
前方便漸蕩圓機已熟須說一宗之法悉授八相之

記而世間幸猶有表示況出世之理寧無瑞相乎因
之先說序分無量義經後顯正宗一佛乘也 方今
現座聽聞之衆 輒雖得三法四果之益
後世受持之人 遂應昇七地十地之位

次釋名者從無相一法出生每量義故名每量義三
人文判天者三品如次序正流通也謂初德行品為
序分次說法品為正宗分後十印德品為流通分一

經畧尺大概如此

柳捧一味醍醐之珍膳備三所權現之納饗凡夫皆
遂釋尊出世之嘉德 於靈山八年之宣說今顯神
君威光之倍增 於當社立日之梵筵時所雜異妙
法是同 唯願大悲 照此御願 實哉 大通智
勝之唱滅 一乘霞謂無純 日月燈明之飯家

八相化義相純 一兒孫至道佛家猶存 若余者大
施至殿下 湖源万歲之流作遐 算無盡 松樹千
年之花 索縁宋弥鮮乃至 鐵圍沙界 利益周
遍

柳飯卷始有多文段旦其始文如何
南无一法出生無量義經 南無々々々々々々々々
影向神祇增威光 護持御願成滿足
夫以

大王悲母之恩韋者三十三天忉利宮之謝安房大
樹祖父之芳德者三十三回東照宮之報礼莫

因茲

展法花十講之法席 領事理十界之牙融
就序分無量之教理 紀權實半滿之德益

定知

神明者含歡喜之咲
受用醍醐之珍味
樞現者感信敬之誠
納受政至之懇篤

柳證義親王者

多方弁華鮮号

富樓那歎巧勢

講師者亦

搏掌智月朗号

舍利弗妬弁尤

爰向者

遍錐列十講筵

猶迷問答理致

怡者

磨盤特之鉢刀

比文殊之鋸釕而已

供養淨陀羅尼一切誦敬禮常住三寶敬禮一切三
寶我今皈依釋迦牟尼願於生以一切種淨妙供
具自他同證無上菩提迴向大菩提

日光山修善難記中卷

一奉幣使并贈經仗次才并折勺御製并将军家御堂

山記十六日

一祭礼十七日

一御廟塔戒灌

一本地堂曼陀羅供

一加修法事十九日

一將軍家還御廿日

一法華萬部廿五日

一大師謐号

一御入壇灌頂

奉幣使并贈經使次第并折句御製并將軍家
御營山記

十六日亥雨卯下魁晴今日有奉幣使參向儀具儀
官幣唐櫃例幣三合衛士藤井重次 同重長等入神
前參向之公卿各洗手至水司原井益村奉仕之先例幣
使參議時庸卿昇拜殿座南端北其後着載奉幣兩

臣再拜讀宣命讀畢授社司社司取之奉納宝殿使
退下此以下同之先是讀宣命之間左右馬寮官人
源生於金鳥居邊引御馬三匹云云

次信時幣唐櫃立合衛士昇入神前奉幣使前宰相

光長卿次官左中將宗良朝臣參進奉幣儀如前

次本院御贈經居柳三条中將寶教卿持參置拜殿

案上社僧大樂院行海奉納之即退下以下同之

次新院御贈經前室相實村卿持參

次女院御贈經從三位勝忠卿持參

次本院折句御製四六四首吊東照官三十三回忘

首次分薦佛三字歌分此十字居句上詠之給中立

君名上詠之給權大納言後完卿持參置案上公

海大僧正奉納之

今日申刻將軍家令着臺山給毘沙門堂大僧正被
設饗膳今朝奉幣之後降而渡御之魁限忽晴天神
感也可謂奇特乎

東照宮祭禮記 幷戒灌

十七日壬晴天今日東照宮祭禮焉於石鳥居之傍
構敎門棧敷為諸家見物之處并冠許各參集垂或
將衣先是毘門主乘輿上中大童子坊官以下數輩
相從參向神前行奉畢直入棧敷并法中方同有見
物云云神輿臨幸供奉人等行粧羨服非言語之所
及矣

行列次第

先神白丁三百人持之肩衣袴六人先行行次兵士
百人行次職車一人次獅子二頭六次笛一人神次
自樂七人次神樂男立人次八女八人次三絅一
人次社家騎馬衣冠四人次神馬上火次鉄炮五十挺行
次弓五十張行次鎗五十本行次甲冑士百人行次

童子十二人行次掛面五十人行次馬八本行次神
劍騎驅一人次御旗騎馬衣冠一人次鋒刃白丁立十人
次齋拵本白丁十八人次駕輿丁立人次猿人童子
次太鼓白丁四人聳之次鉦敲白丁二人聳之次神
人一人次宮仕一人次久礼床持丁四人次樂人五
十人行次鷹造物之屬生鷹二局十人行次金幣神一人次神
人行次祠官衣冠持原一人次太鼓白丁行次肩衣袴世
白丁二人次久礼床持四人次金幣神一人次左神輿
次素襖女人行次肩衣袴女人行次太鼓四人次鉦敲
鼓二人次久礼床持四人次金幣神一人次右神輿
次素襖女人行次肩衣袴女人行次山伏世人行次猿
世及

伶人次才

左右二行

左

鶴

猶近完

同上

猶近盛

猶近寧

猶近元

豈光秋

豈正秋

豈原富秋

多忠正

猶光俊

猶近俊

安倍李尚

藤原直葛

右

鼓

大秦廣有

大秦廣童

大秦廣秀

筆葉大秦廣壽

大秦廣次

大秦廣勇

大秦廣益

藤原葛久

鉦鼓

大秦廣慶

大秦廣直

大秦廣溢

大秦廣宣

多忠廣

多忠光

多忠常

多忠直

東遊

猶近純藤原葛福

陪從

多久賈

歌方

猶光成

笛猶近穩

於御旅所舞樂

東遊

猶高庸猶友信

陪從

多久賈

歌方

猶光成

蘇利古

安倍李義大秦廣永

神輿還幸之後逸物

鷹二居

武家常

令放之給次守

早家自御棧敷

還御後御參官

御東

御奉納太刀

光長

若狹

火將源忠勝朝臣

侵之次御

奉幣次尾張大納

言義直

助太刀

房紀伊大納言

助太刀

房

太刀

房

太刀

房

各持參被奉納

具後御參詣御廟塔

御一門人々供奉

同日於御廟塔被修戒灌先莊嚴奉

寶塔左右各立壇立高机

有步備

筭足二百合

左百

盛奏饌珍菓寺鑄金銀桺結花高机前立金銅燭臺

十二本

右六

正面机上備者膳酒菓寺塔廻石壇上

備筆甲大

筭足

十二合盛物同前正面立三具足

朝鮮

國所副石壇構御拜之床敷葦綯置床前立机一脚
置一面器机前立礼版二脚敷錦座昊東師東方石
瑞籬傍南北行敷置三枚為諸門跡座西資東面
籬傍南北行敷置六枚一行三枚為讚衆座北面上
至拜殿庭上瑞籬立幡瑞籬內外二重引白幔宝塔
正面拜殿後階傍構舞臺前置太鼓羯鼓等拜殿內
設將軍家御座御一門人傳奏兩卿寺贍嗣各着
座

法事次第

尊謹 二品慈胤法親王 二品尊純法親王
和上 混沙門堂大僧正公海
受戒 二品尊敬法親王
教授 正覺院權僧止家慶

羯磨師 金光院 實菴
雜那 寂教院 大僧都晃海
侍者 太鼓 敦宗海
羯鼓 咽師 雙嚴院 権大僧都豪倪
鑼頭 錄頭師 靜慮院 権律師幸海
銚 修禪院 北之房 良政
寒松院 尊陽 東之房 律師慶存
東漸院 権大僧都宣祐
青龍院 権大僧都亮盛

常照院擁大僧都憲海
壽量院擁少僧都純海

理性院擁律師堯海

先伶倫參集拜殿東庭上次法中着座次諸卿着座
次將軍峩御着座次伶倫發亂聲次衆僧列立四智
讚一返鉢一匝有序次師資登高座

次着座讚鉢上段

次唱散華 次表白 次三十二相

此坡間有戒法受得儀

次舞樂

貴德 太素廣厚

次師資下高座衆僧唱後唱次伶倫退下衆僧諸卿
共退出 此時撤前札禮版等 次有

將軍峩御拜

本地堂曼陀羅供記

前日奉仕道場莊嚴藏人方沙汰之

堂東七箇間懸直御簾同北庇自西第二三間懸御
簾卷之後同南庇自西第二三間懸御簾卷之同東庇
中央一箇間懸御簾佛壇正面虛空藏菩薩御厨子
前立佛供机一脚漆備五色佛供六杯青白赤黃具南
立供花机一脚亦厨子後西壁懸大曼陀羅左昭
佛前立大壇上敷曼陀羅其上立五瓶立部鈴絃
四方敷白色食道備内外供物大壇前立禮版一脚
敷草座具上張天蓋懸宝微小幡左右立香爐二脚
置香爐管左君管入塗香灑水名香等大壇南北
間副佛壇南北行敷置立行二帖南為左右證誠座一
枚為導師座西上北庇西面二間副南簾敷暉綢端

疊二枚茵加錦為御座用庇東第一二間副北簾東西
行敷疊二枚為武家諸卿座南面茅一間副南簾東
西行敷疊一枚為公卿第一座西上北庇第一二間敷
疊四枚為同座西上母屋南茅一二間副東簾南北
行敷疊三枚為僧正六口座東庇自南茅二三間南
北行敷疊六枚三帖各為讚衆座南上同庇自北茅
二三間南北行敷疊六枚二行各為同座北上道場
四壁副御簾懸彩幡華鬘代寺南簾子傍階同北置
門前濂水香象寺宋簾子階同南北設禪行車座依
子狹以件疊敷左右樂屋內同簾子階北茅一間敷紫瑞疊一枚
為左堂童子座南上武家近習參候其傍同南茅一
間敷同疊一枚為右堂童子座北上奉行職事布施
取殿上人寺參集此傍東庭階南立華旛机二脚盛

隨僧俗同階北立佛布施机二脚積國綺千疋綿千
毛同庭正面構板敷為舞臺同庭南東西行七立幄
一字為左右樂屋列幔左右數半帖
余間構幄一字面向北二間四幄內數疊立倚子為道師座
置香爐等各二幄四面引幔正面懸馬面其下
張自法事差定書自幄至道場階下數筵道地布行
筵道左右立彩幡百二十本至堂前庭立赤幡十二

本幅竿

懸龍頭

十九日甲寅甚雨臨期晴刻限以前石川主殿頭源忠
總制早參守護堂鳴其外武家近習輦數輦參假
東賓子傍

當日寅列發神分亂聲
早旦打僧徒集會鐘

衆僧參集威從召計之先是公海大僧正本坊各集
自是乘輿參堂行列如前

證義

二品尊敬法親王

二品堯然法親王

二品道晃法親王

二品慈胤法親王

二品尊純法親王

二品良尚法親王

前大僧正義尊

前大僧正常尊

讚衆四十口

若王子前大僧正達存

尊勝院僧正慈性

金剛院僧正勇空

正覺院僧正豪慶

養源院權僧正光慶

着座修學院權僧正傳海

寂教院大僧都晃海

青慮院權律師幸海

鏡

淨心院

珍海

不勤院

寂煩

鏡

觀泉房

乘盛

唱禮雙嚴院

九方便院

大僧都豪倪

鏡

覓任房

仙運

喜多院

周海

送酒水

行光房

實圓

鏡

現龍院

惠隆

妙道院

天翁

良政

鏡

寒松院

祐存

華藏院

實圓

鏡

南之房

青龍院

大僧都良淳

遊城房

天翁

鏡

長壽院

蓮華院

大僧都亮盛

勝海

天翁

鏡

千手院

元光院

三教院

吉祥院

天翁

佛讚

覺林房

長清

甲讚

勝海

天翁

佛讚

醫王院

行海

乙讚

明鏡坊

天翁

佛讚

普門院

秀海

丙讚

理性院

天翁

佛讚

僧座立標

威儀師

丁讚

普廣院

天翁

佛讚

諸卿參着上達部座

各先入

戊讚

惺律師

天翁

佛讚

清閑寺二師大納言

己讚

庚讚

飛鳥井前大納言

天翁

佛讚

姊小路中納言

辛讚

壬讚

野宮中納言

天翁

佛讚

右廝門督

癸讚

癸讚

堀川前峯相

天翁

佛讚

三条前峯相中將

甲讚

乙讚

武家御一門着座

天翁

尾張大納言

紀伊大納言

水戶中納言

越後少將

慰限上卿石奉行辨後廣向奉具否申奉具由
飯來仰行事鐘圖書譜官人藤原

忠吉打之

次公卿着道場座

次證誠着座草座杏爐宮寺

勇敷置之

次讚衆列立幄前二行以幄方

次道守師入幄

次伶人參向幄屋

行列次弟治部官人二人

左藤原定治
右下毛野武平

菩薩十二人

行列左二行

大神行忠

大神行賴

多忠右

大神秀佑

豐原宣秋

大秦昌富

多忠之

多忠賢

左

大秦昌時

大秦蕪繁

迦陵頻

狗葛庸

狗近純

胡蝶

安倍秀益

狗友信

雅樂宮人

大秦廣永

大秦廣厚

樂人

左美妻元朝

大秦廣有

玄蕃宮人

右高橋賴春

此以下如十七日

次揚幄正面幔

此時伶倫進幄前發一曲鳥向樂

舞畢跪前賜祿

太刀折紙

坊官一人侵之

次承仕二人

以儀取鏡鏡傳僧侶

次出讚合讚

左右鉢一匝序

第二返之時衆僧參堂

先所守二人

左次威儀師

隆止從儀師

幸慶左

次諸僧

次道守師公海大僧正

道師供奉行列次第

大童子二人左右中童子二人左右持幡童二人左右
上童一人從僧二人左持居管右持香爐管十弟子左右
執綱左左少將季定右侍從資忠

執蓋小櫬童房

次坊官人二侍法師人退紅三人高卑至道

場階下執綱蓋以下供奉輦立留

次讚衆入堂門前灑水薰香等如常各立座前唱讚

此間伶倫立樂屋前不止樂

次道師入堂前立暨

此時徒僧進置香爐等於脇札上退下

次諸僧着座此間將軍家渡脚聽聞所

次武家諸卿着座

具儀畢正面階經東北簾子渡脚簾中此間北庇
東西各一箇南二箇間垂脚簾渡脚後南西間

卷之

次前大納言經李卿起座騰行卷御簾緇素平伏

次威儀師入東庇跪唱惣禮二音

次諸僧礼拜三度但謹無之

次發樂

次道師登礼版

次着座讚銕一匝

此時菩薩供花十弟子於階下取之置佛前机上

次唄師權力僧都良淳發音

次堂童子賦華芳圖書官人促送之

左少納言為庸朝臣

左中將有和朝臣

右左中將宗良朝臣

左少將基賢朝臣

次散華每行道

次對揚

次法則

次左右樂行事

左為景朝臣

催舞樂

於坐屋下座

右季雅朝臣

渡目錄

振梓三節

左拍近後

迦陵頻

猶近純

藤原葛福

桃李花

藤原葛康

拍近完

拍近吉

拍近盛

拔頭

藤原葛康

胡蝶

安倍李益

大秦廣永

登天樂

大秦廣有
多忌清

大秦廣厚

大秦廣永

此間被物

道才師誠各
多忌常

還城樂

安倍李益

先導師前

大提政殿取之實滿朝臣

俊送次今出川

前大納言二重取之藏人少覩重房俊送以下如昨
僧正六人四位殿上人取之俊送輩如昨

有能

李通朝臣

氏信朝臣

英親朝臣

李光朝臣

信康朝臣

次讚衆諸僧武家諸大夫取之

次將軍家還却

自是直神前

脚參詣云云

次諸僧起座退出

次道守師退出行列如前

次公卿退出

法則

慎敬白真言教主理智不二清淨法身毘盧遮那大悲胎藏非生燭芥蘿重法界圓妙壇中三部海會諸尊聖衆金剛界會立解脫輪三十七尊十八界中無中無邊一切聖衆普門塵數諸尊海會而言方今於南瞻部大日本國東山道野彌日光山仁居英壇主及丁祖廟東照宮大權現神儀三十三四諱之國忌崛台門之淨侶演數箇之法筵莊三密相應之壇場修兩部合行之秘法事其旨趣何者夫

儒釋道之三教異孝道思是同

佛法道之三寶區報恩志不異

柳東照宮大權現者

世々殖德本現在掌一天

生乞積善種滅後顯靈神

伏惟

靈神御在生之日隨順慈眼大師認問台家佛法請益圓宗玄旨密通一徹內鑒然芳契追宿誓約逮未代恐後裔繁興國家平穩万人豐足佛教紹隆皆是冥神之威力佛教之効驗也然則

大樹幕下 樂威秀累代恩澤潤億兆

所以

專孝行宛如堯舜 勤忠信頗似禹湯

見地脉

山嶺高峻而示種智圓明之寃相

溪水洋洋而表實相無漏之妙理

三佛塔廟換淨利

衆神社祠如天宮

勝景恐無此

利生何有疑

殊

真言上乘者覓王已證之奧藏秘密曇羅者一切衆
生成佛之直道也。僅結印笄供養塵沙之諸佛一誦
明咒消滅無量之業障。飄迷於即生無如此教開悟
於即身無過此法。就中兩部曇羅者十界本有
之輪圓十佛果海之根源也。文云無量俱胝劫所
作衆罪障。

見此曇羅消滅盡無餘

誠是

甚深之堪化領覓之軌範者乎

若尔尊神

定勲納受之眉

本佛必含隨喜之笑

重乞

大樹幕下御頭圓滿

與日月不盡

嗣君亞相高運長久

與乾坤無極

乃至十界利益周遍

啓白言短三寶諸天來知證明

