

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

璉城寺

本名紀寺

淨土宗

寺領二十石

先規誓願寺末寺近世天台宗京都大佛
養源院末寺也

本尊裸欣阿彌陀

觀世音一龜各行基作

開基行基菩薩

又紀有常朝臣再真云

璉城寺緣起曰聖武天皇天平十七年八月
自近州紫香樂迂寧樂宮金銅十六丈
盧舍那佛如今東大寺大佛殿旃也此時

大僧正行基奉弊陞下受禁液盡錙銖用
之具架梁之様多建精舍扁曰璉城寺宮
中琢玉此乃行基手刻彌陀佛并觀音
大士之像安置壇上其后世變時移此
寺及乎荒廢紀有常朝臣再營當伽藍自
此時俗号紀寺文繁故接其要

南都名所集引紀寺緣起曰
聖武天皇御宇行基菩薩開基号璉城寺
行基手自彫造阿彌陀佛並觀世音而
令安置于當堂每年自七月朔日至八月

十八日四十八日勤修称名念佛也其後
依為伽藍破壞紀有常朝臣有再興仍名
紀寺矣復云一條院御宇上東門院爲御
願惠信僧都營作裸形阿彌陀佛像被安
置於當寺也今尚傳存是也云云
按緣起里該共謂有常朝臣再興曰紀
寺太不可焉有常已前已有号紀寺載
于續日本紀委備之卷尾

元亨釋書資治表曰

桓武皇帝延暦二年十有二月納封戶

于連城寺云云

或記曰紀寺濫觴者天智天皇御宇百濟國高麗國等人譯者譯者今云通辭令移居於諸樂縣而後建精舍号曰譯田寺即紀氏人爲檀越於此又号紀寺焉當寺艸創起天智天武之間延曆年遷都於山州平安城時引徙譯田寺於洛陽即今之誓願寺是也故佛師誓文會誓首勲兄弟自高麗來朝而初在於河內郡日而後移居于諾樂譯田寺於是洛陽誓願寺本尊阿

弥陀此二佛工彫造之處也復云連城寺行基僧正開基而紀寺之別院是也

續日本紀曰淡路帝天平宝字八年甲辰秋七月丁未從二位文室真人澤三等奏曰伏奉元去年十二月十日紀寺奴益人

等訴云云下畧

又檢紀寺遠年資財帳異賜奴婢皆顯入由云賣一賤不見入由云下略戊申遣使宣詔放紀寺奴益人等七十六人從良云同曰光仁天皇宝龜四年秋七月庚寅詔

免從四位下紀益人賜姓田後部又去宍
字八年放免紀寺賤七十五人依舊為寺
奴婢但益人一身特從良人云云以上

按紀寺之号出天平寶字年以前矣
今考舊跡可當於璉璣寺東南乎謂伽
藍南正面也當代皆為田地里譖因紀
有常再真號紀寺不是既以如前段國
史分明載之乎有常朝臣紀名虎男而
弘仁九年生仕仁明文德清和之三代
貞觀十八年病卒清和帝受禪已後

有常威襄如伊勢物語貧窮不及氏寺
再真助力乎若父名虎有再真未知
伊勢物語曰

むう紀のわうきのとり人をうりこよの
みうとよにううきりアそけよわひくと後
ちをうりはうほりよなれよのほひの人の
ととあらに人かねちんうけいりうりく
もうかりとせぬそとくよしよにまうり
金をとだすばかり一財のふくらみをね
比ととあらにとーはあひなれられりや

とこもなれてほゆふ所よ成くわびのえに
いづりてぢりくる所へゆくと男減よじつ
ま車こうぢりまれいまどゆくといと衰と
ありし候て急はふあひてひきをまのを
とふりく今もとてぬうるともふ車をい
さううるとえをそつまに車とりきてちふ
多被れて急みととうふ坐とどといひ
ほり四つも盈ふなり あのなうちもき
伏みぬいと衰とおとひてようのやすてヒリテ
すめふ

奥れ

色ふとととととととととととととととと
君伐教ミキシタニ
かれし
そやけあまのゆれむべよ)君(みき)
とたてまづりされどもじよくへて又
村やくら宿やゆすととよまでわらわら洞
のゆくよアもまきれ

紀有常朝臣位署 天福二年定家御奥書云

畧

璉城寺從中古淨土宗而洛陽誓願寺為
法未然紀寺領地者依真福寺領下世々
屬于真福寺乎享保年住僧不宜行業而
賣寺院及寺領等忍辱山來迎院住侶某
而令逐電矣故來迎院兼帶當寺改淨土
宗門欲為真言宗亦捨誓願寺宗派欲為
真福寺未寺焉於是真福寺主誓願寺起
相論而竟互訴廳所元來先住潛賣買
御朱印土產因不輕置料被為役所於

御朱印暫為無住寺亦逐電惡僧可尋出
之旨被訛明于來迎院云云享保八卯年
十二月捕逐電惡僧押籠於京都獄屋其
後依御慈悲宥死刑被追放也復於紀
寺賜京都大佛養源院先規寺產二十石
新下賜於璉城寺也自是璉城寺為天台
宗畢

當寺本堂南正面所及大破近年依爭論
無修覆享保十有年為風雨終令倒傾可
惜可悲乎同十四年新造立一字瓦蓋安

置觀世音南都三十三所順禮其一所也云

云

崇道天皇神社

在於東側璉城寺北方

紀寺村支配即氏子也

俗稱紀寺天王是也

本社南正面一座

拜殿一字 烏居瑞籬

中門

惣門

官守艸室一字

崇道天皇

早良太子也即八所御靈其一座也

上古璉城寺鎮守社

今世別地薩境東

矣每八月廿二日祭礼

近世元奥寺御

靈神主掌神事

先規春日神人藤馬氏出勤

補御靈神主池田氏出勤

云云

當社氏子町 紀寺町同新屋敷 七軒町田中町
高山町川之上 安坂草小路

靈安寺御靈縁起曰

大同元年為崇道天皇山陸寺之南八嶋建
寺云又奈良之南里紀寺天皇崇道天皇
坐也被寺者紀貫之有常乎傳寫誤建立寺也云
或說曰當座崇道盡敬天皇舍人親王靈也然哉

否哉

案元與寺古圖緣起早良太子御靈御輿

舍是也延曆年修平城南里御靈會元與
寺南門前中津道安座井上御靈神輿舍
今藥師堂町御靈始在井上町仍名井
上町是也
他戶皇子神輿舍安於京終町奈良下津
道是也崇道天皇神輿舍上津道紀寺即
當社是也徃古紀寺本元與寺法與寺葛
城尼寺新藥師寺禪定院等各相續焉云
續日本紀曰天應元年辛酉夏四月己丑朔
壬辰立皇第早良親王為皇太子四日
延曆四年乙丑九月乙卯中納言正三位

藤原種継被賊射薨丙辰車駕至自平城
捕獲大伴継人同竹良等黨與數十人推
鞠之並殺伏_{下畧}至於行幸平城太子又
右大臣是公中納言種継等並爲留守照
炬催檢燭下被傷明日薨於第時年四十
九天皇甚悼惜_{玉ノ}之

九月庚午遣中納言小黑磨大膳大夫笠
王於山科山陵壹志濃王散位紀馬守於
田原山陵當麻王紀古作美於後佐保山
陵以告廢_下廢_上皇太子之狀_下

同八年己巳十二月乙未皇太后崩王子葬
於大枝山陵皇太后姓和氏諱新笠贈正
一位乙絃之女也母贈正一位大枝朝臣
真妹后先出自百濟武寧王之子純陀太子
子皇后容德汧茂風如著_{レタリ}譽天宗高紹
天皇寵潛之日婢而納焉生_{シテ}植武_{光仁}上早良親
王能登内親王宝龜中改姓為高野朝臣
今上即位尊為皇大夫入九年追上尊號
曰皇太后下畧謚曰天高知日之子姬尊

日本後紀曰延曆十七年戊寅三月辛巳

朔此月遣勅使參議五百枝于淡路國奉迎早良親王骨收葬于大和國八嶋陵近年依親王崇世人多病惄或夭亡先是二度遣勅使然而神之崇不止風波衝盪官船漂沒群臣僉曰宣遣五百枝以慰神意制可立百枝者親王之姪也

同十九年庚辰秋七月己未詔曰朕有永思宜故皇太子早良親王追福稱崇道天皇故廢皇后井上內親王追復稱皇后其墓並稱山陵令從五位上近衛少將兼香宮

亮丹波守大伴是成率陰陽師衆僧鎮謝淡路國崇道天皇山陵同壬辰分淡路國津名郡戶二烟以奉守崇道天皇陵大和國宇知郡戶一烟奉守皇后陵同甲子遣少納言從五位下稻城王等以追尊夏告于崇道天皇陵造散位從五位下葛井王等以復位事告于皇后陵同曰平城天皇御宇大同元年丙戌十二月是歲山陞地建八嶋寺勅天下分別租入別倉運納八嶋寺每歲置度者一人薦崇道天

皇也

三代實錄曰始自京畿爰及外國每至夏
天秋節修御靈會^{ヲトロハシ}不斬云云

出雲寺流記曰延曆年中崇道天皇之御
崇依不止此後永代無遷都末代鎮守尚
此上諸國可有勸請云云愷三十六所御

勸請有之云云

拾芥抄靈所部曰崇道天皇^{光仁天皇子早良親王是ナリ}
伊豫親王^{崇道天元藤原大丈伊豫親王母儀私云}
伊豫親王者非早良太子之子桓武帝弟

四皇女也崇道天皇之姪也云云
元亨狀書資治表曰延曆十六年正月釋
善珠擢僧正^云初早良太子子黃門侍郎
藤種繼有郤^{ヒツ}延曆四年八月帝如平城發
齋宮公主^ヲ赴勢^{シム}種継為守宮太子黨入
射種継于燭下斃^ス事竟十月太子廢將受
弑太子使使諸寺預修白業諸寺恐而拒
之獨善珠納焉謂使者曰太子夙夜不盡
今受嚴譴此度因償焉又幸也乞勿結怨
美委曲示諭詞旨激切使者復命太子喜

曰我聞師言披忍辱衣以故不怖遂斬之
怒早太子幽死其靈憤逼皇太子鑿不效
勅珠持念珠語太子曰昔聞貧道言曰已
披忍辱衣今何有之乃廣說法要言未畢

平城帝太子之病愈正月十六日僧正

延曆廿五年冬山陞之地建八鳴寺勅天
下分別祖八別倉運納八鳴寺每歲置度
者一人薦崇道天皇也已上狀書

或人云早良太子延曆四年廢皇太子已
下事實有脫漏于續曰本紀是即崇道天

皇御崇嚴重仍奉忌憚於神慮而被省畧
卷中文段畢故無所見于流布續日本紀
矣然而後以有告神靈重而被加如初文
章也仍有載於異本續曰本紀焉雖然未
見其異本乎於此諸抄傳說多廢皇太子
事實誤謬乎矣

早良太子廢皇太子延訓寺歷十八年
日於山崎竟斷食薨御可為御忌日延
曆四年十月七日乎有載江家次第國忌
崇道天皇之山陵條下云云

吉備御靈初奉加帳曰

早良親王ヲ皇太子ニ立テ給フ皇太子ト中
納言藤原種継ト御アリテ天皇長岡宮^{平城力}行
幸ノ之跡ニテ種継タ射殺ス由シ天皇聞メシ
驚テ還幸有テ發愠マシテ皇太子ヲ廢シ
テ談路嶋ニ流ス途中ニテ薨ス于時延曆
四年十月十八日也其御靈又疫病ト成テ
天下ヲ疫シ國家之万民ヲ殺ス中畧
延曆年中ニ崇道天皇ト追稱シ列祖ヨ分
テ元奥寺ニ納メ諸寺ニ送テ井上皇后他尸

王之御靈ヲ弔ヒ給ヒシカ氏世間ヲモ騒ガラ
ス疫病モ未シ息サレハ百姓等畏レ憂テ
毎年ニ國々处々ニ御靈會ヲ行フ復ハ崇
道天皇ヲ祭リ秋ハ井上内親王ヲ祭奉ルト云
同裏書卷尾奥書云

元曆元年曆錄吉備御靈云吉備真
備存兩說今見八所御靈列座以臣
下吉備真備公安座皇子崇道天皇靈
上非是謂皇后井上内親王靈近是而已
正議太支ト部在判

右紀寺御連城寺緣起並紀寺崇道
天皇神社緣起者享保年中今出河
又齋老人所被著述焉蓋連城寺開
基又中興來由等未詳全篇乎案号
紀寺者平城御宇自高市郡引徙而
紀氏之寺院無疑乎号連城寺者後
世所造立之而崇道天皇神祠之神
宮寺別當之梵字無疑乎竊按載于
元亨秋書連城寺其初可立於山村

八嶋本宮地乎後世移建于南都紀
寺御處不有莫其謂矣頃日璉城寺
現住沙門湧以古新傳來緣起勘考
之旨因及再三暫令新緣起書寫訖
尚校合他說異本等而可為編輯矣

延享三丙寅歲九月下浣日

無名山人

六十六歲書寫

南無阿彌陀佛作善集

奉造立修複大佛并丈六佛像貟數

合

- 大佛殿七軀
唐禪院三軀
國中一軀
柏杜九軀
播磨國一軀
周防而无阿彌陀佛一軀
大興寺一軀
- 淨土堂十軀
法善寺一軀
渡部一軀
山城國一軀
備中別所一軀
備前常行堂一軀
同國府軀
鎮西今津一軀
- 伊賀別所三軀
此外石像
地藏一軀
- 丹波國二軀
- 安曇寺一軀
- 備中庭妓一軀
- 搾津國一軀

大南大門金剛力士

已上五十三軀

一
東大寺

百廿奉造立

大佛殿九間四面

大佛金銅盧遮那佛

十丈七尺
脇士

六丈

規音虛空藏

四天四丈三尺

石像脇士四天

中門二天石師子

大四面廻廊南北中門東西樂門左右軒廊

合百九十一間

南大門

五間
金剛力士二丈三尺

戒壇院一宇

五間四面

奉納大佛御身佛舍利八十余粒

并寶筐印陀羅尼經并如法

律經

兩界堂二字

勤修長日供養

奉安置八大祖師御影

長日寂勝御讀經

奉納脇士四天御身佛舍利廿六粒

東寺

三粒
招提

鎮守八幡宮御寶殿并拜殿

奉安置等身木像御影

納置八幡宮紫檀甲等并和琴

一
奉後樓

法花堂 唐禪院并丈六三軀二天

僧正堂

御影堂 東南院藥師堂

食堂一字

安玖世觀音像一軀

大湯屋一字 在鐵湯船

大釜二口之内一口伊賀聖人造立之

藉木跡奉值菴樹 奉修禊橋奇行基菴御影

奉造宮 氣比并天一神私如本御安殿等

奉結緣

天智院堂 大興寺丈六

伴寺堂

西光院堂皆金色三尺阿彌陀立像一軀

上宦堂皆金色三尺阿彌陀立像一軀

禪南院堂釋迦三尊像各一軀 運淨土

尊勝院水精五輪塔一基 奉納佛舍利一粒

上醍醐寺 奉造立

下酉酉柏杜堂一字 并九軀丈六

奉安置皆金色三尺立像一軀

上醍醐經藏一字

奉納唐本一切經一部

大湯屋之鐵湯船 并湯釜

奉安置

淨名居士影 慈因大師內影 達磨和尚影各一鋪

奉結緣

本堂 新堂 東尾堂

一乘院

慈心院塔

中院堂 觀音堂

東大寺別所

淨土堂一字

奉安置丈六十軀之内一軀并六條殿尼御前自余九
軀相具 御堂自阿波國奉渡之

金銅五輪塔一基

奉納御舍利三粒者聖母天皇御所持舍利今二粒東寺西龍寺

奉安置一切經二部

一部唐本

鐘一口

湯屋一字

立常湯口

印佛一面

一千余粒

高野新別所

号專修社生院

奉造立一面四面小堂一字

湯屋一字

立鐵船并金

食堂一字

奉安等身頸頭盧并文殊像各一粒奉安置銅五輪塔一基長八尺

奉納其中水精塔一基高一尺二寸納佛舍利五十一粒

三重塔一基

奉安置銅五輪塔一基長八尺

奉納其中水精塔一基高一尺二寸納佛舍利五十一粒

奉

安置三寸阿彌陀像一粒

并觀音勢至唐佛

三尺皆金色阿彌陀像并觀音勢至

八大祖師御影八鋪

三尺

涅槃像一粒

四尺四天像各

執金剛身深蛇大王像各一粒

十六想觀一鋪

十六羅漢像十六鋪

唐本

釋迦出山像一鋪

但紙佛

又十六羅漢十六鋪

唐本墨繪

尺迦出山像一鋪

但紙佛

弘法大師御筆華嚴經一卷

心經三卷

良辨僧正御筆見

高佛五功德經一卷

畫像涅槃像一鋪

四臂不動尊一粒

普陀塔一粒

湯屋一字

立鐵湯船釜

鐘一口

本寺大湯屋鐵船

并金

口徑各八尺釜底石砌

傳法院塔九輪鐵施入也 蓮花谷鐘奉施入

播廣等伊賀丈六奉為本柄畫像阿彌陀三尊一鋪

唐華

渡邊別所

一间四面淨土堂一字

奉安持金色丈六阿彌陀像一、并觀音勢至

來迎堂一字

奉安皆金色称陀來迎像一、長八尺

娑婆屋一字

銅立輪塔一基

奉納佛舍利三粒

大湯屋一字

立鐵湯船并金

鐘一口立鐘堂一字

天童裝束冊具

菩薩裝束冊八具

樂器等

印佛一面

一千余軀

奉始迎誦ヨウシ之後六年、成建仁三年、六年

奉結緣一門四面小堂一字

播磨別所

淨土堂一字

奉安皆金色阿彌陀丈六立像一、并觀音勢至

一间四面藥師堂一字

奉安堅丈六一

湯屋一宇

並常湯一、奉結緣長尾寺御堂

并丈六三軀

ハシナキテ施入鐘一口

始置迎講ヨウゴウ之後二年

始正治二年

彌陀來迎立像一軀

鐘一口

備中別所

淨土堂一字

奉安置丈六彌陀像一軀

吉備津宮造宮之間奉詩緣之鐘一口

鑄奉施入之

奉諸緣神宮寺堂 并御佛金

奉修造庭二六七 妻堂 并丈六

周防南無阿彌陀佛

奉安彌陀丈六像一軀

一間四面淨土堂一字

鐘一口

湯屋一字

有釜

奉造宮一宮御簾殿并拜殿三面廻廊樓門

遠召宮八幡宮

小松原八幡三所

末武宮御簾殿

八幡三

天神宮御簾殿并拜殿三面廻廊樓門

伊賀別平

ト五吉雲端地

建立一

聚

古木ノマ

別所當

其中古崎

サキ

引平巖

石立一堂 佛壇大坐皆石也

奉安置皆金色彌陀三尊來迎立像一并觀音勢力至各丈六

鐘一口

至肩長四尺。三尺五也

皆金色釋迦像一軀優填王赤栴檀像第二轉迦像奉摸作

也摺寫十六羅漢十六鋪同御影堂安置之 御影堂奉安置也

湯屋一字 有釜

脩前國

造立常行堂 奉丈六彌陀佛像

同國府立大湯屋 不斷令溫室

施入田三丁 畠地六丁

豐原市左内 造立 豊光寺 立湯屋 在常湯一口

在常湯一口

豊原御庄内造豊光寺 立湯屋 在常湯一口

此外國中諸寺奉造立凡廿二所也

奉結緣善提山正觀寺十三重塔 鐘一口

三重塔大安寺鐘一口 結緣讚岐國善通寺修造

天蓋湯屋并湯釜太子御廟安阿彌陀佛建立

堂

於上醍醐一千日之間無言轉讀六時懺法奉行御紙衣

於上下搆道場於十一坪^ニ啜百餘人請僧如法經一

日奉書寫供養

導師三井寺掌相僧正公顯

元於上下而酉奉書寫如法經一度

相摸國於笠屋若宮王子之御宿前奉結緣如法經

寢免

鎮西於竹崎奉書寫如法經於糸御庄奉結緣丈六

於那智奉書寫如法經

生年十七歲之時修行四國邊

於生年十九初修行大峯已上五度三度者於深

山馬御紙衣一調斷紙奉書寫如法經

法花經
大日經

二度者以持經者十人於峯內令轉讀千部經於

熊野奉始之於御獄誦作禮而去文又千部法花經

奉讀誦葛木二度

信濃國參詣善光寺一度者十三日之間滿百万遍一度

者七日七夜勤修不斷念佛初夜夢想云金色御舍利

賜之即可吞被仰仍吞畢

次度者而奉拜見阿彌陀如來

奉造立以立丈六四軀

此度自加賀馬場參詣白山立山

大唐明列阿育王山

渡毘防國御材木奉起立舍利殿為修理又奉渡柱四

本虹梁一丈

南無阿彌陀佛之影木像畫像二軀安

置阿育王山舍利殿供香花木

本ノマ

興福寺施入湯船二口

五重塔心柱三本

光明山施入湯釜

攜津國小矢寺修造之時奉結緣之

伊勢國

石淵尼公奉渡三尺地藏井一軀

伊勢國石淵尼公奉渡三尺地藏井一軀

天王寺御塔奉修棲之奉修造法華寺佛堂一字塔二

基

奉修棲丈六一軀并脇士

或人夢想云光明皇令來今被仰

悅

於春日社大般若經一部奉安置之

崛六十人禪侶一展供養

奇達子

於當寺八幡宮御寶殿前奉供養大般若三部安置之一

伊勢大神宮奉書寫供養大般若六部

外宮三部

六部三度奉供養每度加持經者十人六十人請僧并持經者皆勢列人也

道寺師解脫佛房

今二度者以本寺僧徒

天王寺、佛舍利供養二度 大法會一度奉供養也

小供養度

於西門滿百万遍度

大和國諸寺諸山併施入佛明佛油

石輪石塔一基 高五尺

奉渡九条入道殿下

安實無山北面奉施入半丈六迦葉像一軀

秦樂寺南施入半丈六迦葉像一軀

額觀寺奉安置大佛形佛 半丈六

東小田原北行十余町萱堂安置一對子佛一軀

依葛上淨阿弥陀口入河内國奉安置三尺木像阿彌陀

佛一 唐佛

於行年六十一嘗東大寺造營、勅定、至當年八十三成卅三年也而六年奉造立大佛遂御開眼之日後白河院有臨幸又佛棟上同臨幸又五六六年之間造畢佛堂

申行御供養當院沛位時有臨幸

當寺申寄六ヶ庄園充置佛聖燈油人供養式等用

途一決定可被切頭人申免事十人

放生少々施行少々

渡邊橋并長蘿橋等結緣之河内匂草香首源三

金一口与之

攝津國乙國於勒丈六結緣之 薬師寺塔結緣之

奉詰緣千躰地藏

魚住泊 彼鳴昔行基井為助人築 泊而星霜漸
積侵損波浪然間上下船遇风波漂瓦草不知幾
千仍逐井聖跡欲禊舊儀

河內國林山池者行基井舊跡也而堤壞崩既因山野為
彼改複卧石櫓事六段三一

清水寺橋并世多槁加口入

備前國船坂山者自昔相交緣陰往還人或愁惱或失身
命仍勸進國中貴賤切拂彼山成顯跡永留盜賊難或
伊賀國平山切掃社友人令平安

又同國道路家惡之故往還人馬其煩多或付損害或死亡仍為
助彼等營惡所患作直止人畜之歎

鎮西廟田施入常湯 結緣湯屋一事已上十五ヶ所 加常

奉圖繪大佛曼荼羅七鋪

一日書寫法華經數部

為自他法界并父母也

寧都婆一日經數度

奉渡越前阿闍梨木白檀三寸阿彌陀像一軀不動尊一

奉安置厨子來迎於池三尊立像各一
笠置般若甚堂寺

奉施入

唐本大般若一部

鐘一口

白壇釋迦像一軀

聖武天皇御本尊也

近江國
於滿寺

奉施入銅立輪塔一基

奉納佛舍利一枚
額一向

阿彌陀佛名付日本國貴賤上下事

建仁二年ニ始之
成世年

背西方一座卧輦禁制之

九品取祐之

毘盧佛一脚

阿彌陀三尊

中尊一尺六寸
般若
大佛殿
荼羅

行基并弘法大師

聖德太子
鑒真和尚

右自安阿彌陀佛手傳得之奉隨身

渡部頭成庄自八條女院自建仁元年被施入渡

乃岸土

堂念佛衆時料并佛聖

灯油料并王子御供料等

毘盧佛一脚

三天祐

渡神阿闍梨

高野御影堂弘法大師仰所持獨古立古納置之

國見寺一切經奉結緣也

鴨田入道渡之

三尺皆金色釋迦立像一軀

優婆塞王赤栴檀像以第二轉西像

奉摸也

吉水

蘇東坡集卷之二

蘇東坡集卷之二

蘇東坡集卷之二

蘇東坡集卷之二

蘇東坡集卷之二

蘇東坡集卷之二

今此

南無阿彌陀佛作善集者近年自當院古耶王教之
箱底奉感得不可思議之善緣歎有餘依之永世
奉為當院之寶物猶多載分承世卷拜覽伏寫
古代之本紙者焉

天明七丁未年四月廿日

造寺大勸進第六世但中興元祖慶上人敬阿尊師

上人崇憲贊

此伏善集一冊者東大寺伽藍再興之大勸進伎乘房
重源之生涯積功德之記也初四葉者予寫之末
七葉者大勸進職龍松院公般師之筆也永以為
弔家之藏書焉

支那寧樂八幡宮神主

正四位下安乾守紀延興

其子外孫士博因故書之不厭之歟此能數來請
音譜入惠門良大士其節人之而下又者然難見

於乎大哉俊來上人之功溢和國焉逮漢土焉宣也
嘗謂上人為肉身大士豈常人之所可及乎然詳見
其行於後世則因此書之不泯也頃日苗清推考來紀
三位所藏傳請謄寫予仍寫授之

文政六年七月朔

官林主

佛子弘寬

卷之三

方丈者大僧制號號亦稱之華嚴法相也
實相以是號號以是號也以是號也號之也
號之也號之也號之也號之也號之也號之

