

特別
六 4
4000

興福寺經起算

水

378

興福寺緣起

中天竺摩訶陀國那蘭陀寺以都寧天宮為規模
崇晨且慈恩寺以那蘭陀寺為規模矣本朝興福寺被
慈恩寺為規模寺者在大倭國添上郡春日御也亦
法興昌之地未必魚神明之嚴肅兼之者此地也神明嚴
肅之砌未必魚佛法興昌兼之者此砌也一陰一陽不測為之
日域神明大慈大悲無邊為之月氏佛陀法性倉天利情黃
地覆載清濁不弃无来无去之智顯陽化不生不滅之理

潛陰德印土彼梅佛陀之源瘞枝葉是号神道之用
本遠雖殊施化之用一者乎宜哉閻浮地軸倭國金臺
大泉相應之勝地也當初 皇極天皇三以稷我臣
表為大臣如故大臣兒三男入庶名自兼回柄威勝於矣
君臣長幼之序天寔地友超過前世早洪倍僧古時大臣
為八伯條或時梅病不 朝私授紫冠於子入庶擬大臣獲
呼其弟曰物部大臣入庶專行暴惡 古人大元立為君
上官王天宗二十五人忽裁於斑鳩寺梅大臣家曰宮門吾家曰

谷宮門梅男女皇子起家畝傍山東穿池為城庫儲箭
從者氏氏人等門戶令守禦迄行威福 王室衰弊社
稷傾危於是中臣鎌子連執於回柄下廢於朝政上愁竊
謂立輕皇子相善於中大元皇子計入庶誅逆功事不如
發願寂初世尊像前詣請奉造丈六釋迦像脇侍菩薩
四天王像住於四天王寺刻彫之今興福寺金堂釋迦像
等是也謀大事不如親昵鎌子使後我倉山田麻呂為
皇子妃介以後 皇子談入庶誅倉山田麻呂諾四子其育

戊申 天皇御大極殿 古人大兄侍奉中臣鎌子連知入鹿
臣為人多疑晝夜持劍而教俳優方便令解劍入鹿臣嗟
解劍入侍于座獲我倉山田麻呂進而讀唱三韓表文於
是中大兄戒衛門府一時俱鏢四方門莫使往來將給祿時
中大兄即自執長槍隱於殿側中臣鎌子連等待弓矢而
為助衛田麻呂恐唱表文將晝而子麻呂等不來流行
沃身亂聲動手入鹿臣恠而問曰何故掉戟山田麻呂對
曰恐道 天皇不覺流行 中大兄見子麻呂等畏入鹿威慄

旋不進曰吐嗟即共子麻呂等出其不意以劍割入鹿頭肩
入鹿驚起子麻呂連手揮劍傷共一脚入鹿轉就御座
叩頭曰臣不知罪乞垂審察 天皇大驚詔中大兄曰不知
所作有何事耶 大兄伏地夢曰入鹿盡滅 太宗將頌日位
豈以天孫代入鹿耶 天皇所起入於殿中子麻呂等以劍斬
入鹿臣是日雨水溢庭鎌子曰賜鞍作履於鞍夷於是漢
直等搃聚眷屬懷甲持兵助臣處設軍陣賊徒解劍投
弓捨此而去悉散走己酉獲我臣蝦夷等臨誅悉燒

天皇紀因記珍寶船史息尺即疾取所燒因記奉中大
兄度成讓位於 輕皇子立 中大兄為皇太子陟天皇位
孝德天皇元年解內臣改鎌子任內大臣稱鎌足姓如元
中臣連內大臣鎌足事逆叶願從天皇寺移佛像於山階陶
原家 天智天皇八年冬十月山内大臣枕席不安
天皇幸內大臣家親問所患 朕若辱登大業之位幸得內
之良佐而天下和平晝夜願厚恩貴如父母日終日憂念夜竟
夜勞慮將念留生於久年導利蒼生經理天下而不能 朕

當如之何內大臣亦懷何事若有所願便可闢矣對曰臣既不敏
當被何言但葬事豈從輕易生則元益於軍國死則何煩於
朝庭時賢聞而嗟云此之一言不耻往哲大樹將軍之諱賞詎可
同乎而語哉又女嫡室鏡女王請伽藍立再三許度申造
皇太子於內大臣之家授大織冠改中臣姓為藤原辛酉薨大
織冠自入胎始至他界終行事言語都 厩戶皇子之行迹毫
釐无差知 聖德法皇後身維摩居士化現也大勲賞朝
將元雙先後封一萬五千戶又小德冠渟食子御母智仙娘也

前大錦上大冠内大臣正二位藤原朝臣者降神五臣貫首天
院屋根命二十一世苗裔也美女王則開於基山背園宇治郡
山階卿建真院當時人曰山階寺遇于壬申之際兵革休息
遠宇安寧鸞輿廻駕南遷都飛鳥淨見原宮仍山階寺
移造於高市郡麻坂寺^里麻坂寺是辛

天武天皇元年也 孝德天皇 天智天皇 天武天皇三代
御起請文云犯逆臣朝庭日不撰天辰告此寺發友失國
家時祈尊像以斯寺之風衰可鑑天下盛衰是以未代

皇孫不可不信不可不貴後代有不道之主邪逆之臣破障行
者一切諸天護法善神王七廟尊靈共起大禍永滅子孫若不
犯觸勃行者果隆子孫永出塵域早登覺岸不彼菩薩
無盡之行自望危藏界寶刹不開舍那大智之悟親并
三身境界舉眼瞻仰者忽絕十惡業網但頭合掌華恭
敬供養者永離三惡^界苦輪誠是非聖人信時之力迷情爭
可預此廣大利益耶矣 持統天皇 天武天皇兩代宸筆之
朕偏歸依此寺像故天下之護持平安也 元明天皇和銅年

付從民願遷都平城地於是增正位太政大臣淡海長者史
藤原朝臣相兼先序先妣志和銅三年大歲在閏茂龍興後
席嘯風生台春日御膳地於觀音寺靈跡建高樓閣二階
宇從麻坂寺迎大織冠造立之真像等移今斯金堂改
額號興福寺也時人然名藤原寺是氏長者建三故也就
于國內二明之詳論号北寺是對南寺元真也將号觀音
寺以旧寺名也始起山階及麻坂而一寺六箇稱號也

議滅天皇左大臣正二位冬嗣夢曰建吾寺以後不告天災害

不顯地友蔭 金闕靜謐無因悖逆輩教法在世等
寺院双國郡祖臣曰 朝廷興國家福是以號興福寺
天皇嘆德泐手印文云諸寺為寺依海公願朝廷為朝者
興福像佛隨助成神明護持敢不假餘緣偏仰真鑒
誠鎮護國家之靈場以斯寺寂頂後代聖主未朝月
卿雲容百官不可不貴不可不敬矣

情以他受報佛百業改化儀而隱顯三世應身非減現
減隨機緣出沒如幻之法相維去來似常寐之真理更

無動轉此國者神明擁護之地自天祖神降跡以逮百
七十九萬二千四百七十餘歲 神武天皇開紹運神明乎人君
位階別大倭國檀原地初建 皇都於今二千二百三十寺
皇統无窮天下執柄四海攝祿豈非真助之盛乎亦則三際
不動之吉地魔魅更不可侵 聖主 殿下群臣百寮廟未未皇
宿之風先八方大衆三千僧侶挑三會曉天之法燈唯識止觀座上
法水湛仰晝夜各三返擁護日明三破窓中照惠光待慈氏覺
日持律淳衰禪室懸明月珠三密即身大道油覺事

初頭御頭諸大會滿曆爲苑无怠慢矣

緇素遙聽寺号并伽藍投一塊一塵遠近運舟清雜兼矣

招福之感應一晝一宿一稱一礼順逆二緣永求滿足况信心恭
敬人速二世願望成就如不擇人倫鬼神受生於此地之族
元山禽水鱗宿影於此砌之類舍未發心起善提心舍不定聚住
正定聚理哉四八相負造三之本願者金粟如來之應化伽藍
塔婆之達主者當來慈氏大悲觀音等化身者平凡

寺家一院貳拾町方四町爲築垣門九宇之內四門 南号長者

門金對力士獅子柏犬內外左右安之前四町殖四季花為供佛也
此門前有池一堤号猿澤池平名那善如龍王所居池也遠通
於河土那南池水也從此所到龍宮城軍數多矣西致田前
四町殖四季菜為供安僧 勅施入地也北悲田門前四町為病
苦孤獨療養之位所名治者院也東奴婢門前四町為勤仕等
役令住奴婢也此門仁 光明皇后畫尺迦像詠歌曰

三十阿麻里布多津乃須賀多曾奈惠太留昔濃人乃布目留跡曾吉礼
中佛殿院

金堂一字

當伽藍執臣秉相結構伏龍繫

繁盛地南邊有龍池水色滄浪波流浩行時生蓮華各
用策芬襪同字之音神龍池故天下旱魃水半不減
丈六釋迦世尊像 此像郟首奉造龍大織冠護持佛寺
銀像尺迦畢 脇侍藥王菩薩藥上菩薩 秘說觀音窟室
藏二菩薩之護世四天王 以上大織冠造三像也
十一面觀音二軀安置之
內陣正西外陣奉圖繪祓勒淨土為淡海公一周忌日橋大

夫人御願也 光明皇后山城越前西國水田漆拾町為先考
忌日新水施入之

吉祥天女從兜率天宮降臨像 自正月八日至廿日吉祥御願奉
身後旨取味御修法頭密修合之御行都率內院行法也

天平三年辛未 光明皇后御願也

二月十一日常樂會釋尊廣大之報恩和國无雙之存會奉
胎室御願也 此外報恩會法花會萬燈會佛生會十部會
蓮華會試經度者歲未讀經二方合天般若長日僧經十僧

御讀經每日七僧御講經同百口仁王經軍荼利吉祥之供養法
等頭密兼行不怠矣

迴廊 門口中門一字二天像隨從六夜又本之帷屋東西各
一字 金鼓一臺 金銅燈爐一口高一丈三尺

食堂一字 甲二瞬觀音像 寶頭盧尊者尊勝曼陀羅安
細殿盛殿通行所并殿厨舍將首殿末殿倉代殿器殿

大棟盛殿 三面僧坊 小坊 下階僧房 經藏 鐘樓 正倉院等造
功終和銅七年甲寅三月五日供養長導師元興寺行信僧都

賞任大僧都 元願同寺善祿律師 賞任女僧都七僧皆叙僧經
請僧五百百口是後堂塔加造僧仿作皇紉殿百五十五字禪房
一千九百七十八字五箇別院九箇別所等具不能記之矣

北園堂 元明天皇 元正天皇同奉 勅右大臣長屋為淡海

忌日養老五年八月三日丹青功畢八角室秋茲勤併像 照侍

法苑林菩薩 大妙相菩薩 羅漢二軀 四天王 廻廊門六

南門一字号因堂院

東金堂奉為 叔母元正天皇除病延命寶祚長久國家基

聖武天皇未儲園御時養老六年秋八月起三御願伽藍

今尊藥師架等 天皇手彫刻梵天帝尺護世四王南北斗

地神等安置諸尊有數軀文殊維摩之二像有天童降造

之妙容也正多知大將者自然涌出之魚像也寬仁仁矣上自

極炎中踊出水兼之回祿大法師弁基御首計祝出

寬治三雷雷火半身上天中御令作結之永久年中十二夜

又加彩也時此大將同時奉昇出末施後素之前尊像

高羅越於七尺屏風被奉座早希代不思議之妙像也

勅使為隆珣一七廿日象龍被備大將供終不知彩色平氏
治兼火乱半身以上无炎滅 天皇三生隨

醫身王善逝小像左方安置之 東面於世尊觀音座

三尊者本朝佛法之靈觴日域傳燈之寂祐也

聖德太子夢曰是西天聖人尺迦牟尼佛闍提收世能滿諸願大
士也末世尊之則銷禍蒙福夢之則招灾縮壽

天皇聞已歡喜供養是以 行幸御幸 行啓殿下將軍
家有御拜像 本願皇帝金銅碑文云 厥戶至心歸敬正

教弘當朝以降斯國終為佛法地而今同彼仍奉恭敬供養示
現依再三東面安持教法昌衰唯此尊有崇与无敬大迦藍者
尾調合衆法興元德光万邦滿併依靈驗譚足移此妙像大
六立討入庶聖朝穩便寧土平安庶民悅樂以件尊體奉
崇陸下并御世御世治天下皇邦有神珠蟲魅莫假之因
興三寶亦有何禍哉今此三尊數度回祿无燒失

光嚴院正慶三年三月御厨子奉納勅書云

天孫降臨以往天元二日地无二王然今南山北洛關許未靜似有因

二君一朝邦民南北別而戰場磨刃于戈不停傳聞吾朝
宸初靈像者相殿兒屋根太玉為本地率土照臨陛下守
禦之誓新大津宮清見原宮依信敬鴻業位天下穩便展
民安樂云云早朕不德居天位故政道不化臣民窮困生命危
斷爭可有神明佛陀芳惠哉仰先蹤馮誓願奉歸敬寧
三箇戸田每月佛前莊嚴永為三寶之位持物望使後代
朕子孫世世相續令天地覆護即天皇位信唯精今斯事

正慶二年 歲次 壬申 二月八日

皇仁敬白

勅使參議右中將丹波權守有光

感神皇帝神龜三年 丙寅 秋七月供養願文之法輪常轉

萬民紹隆三寶以護寧土以令護邦家從今日限慈尊三
會曉法遠不怠慈日佛法以禁戒與隆素服受用法則裁
是故一切俗家不得受用三寶財物田園不得馳使三寶奴婢
牛畜若有受用馳使者破滅佛法破滅佛法故國家滅已
伏願御世御世治天下代代皇臣敢莫遠此願國皇大臣厚願
世世相繼都不妄願伽藍事恐愚朦之侶犯用財物破損伽藍

雖不祀破而觸事有失必殖泥梨之因夫流濁无源下失源上固是
善惡果是無記云云

神龜二年唐朝明皇佛像經律論供養具法衣袈裟法具
等贈之

修正修二之兩大會者神龜元年正月始執行之奉朝寂初御

行龍澄真盛二人現身往都寧天受頭密之法理觀藥師院修

法之時懺悔咒師護摩內院刹邪行法模三七日也秦氏人舞童

迴雪翻袖表醒衆歌无孫伶倫蹈奇尽秘曲比隆培伎樂今新瓊

能之元來踏歌節會之開基也 惣官二十六所權現為當

伽藍擁護影向鎮座之元神也四十九間廻廊者表平九院

每間安其像五門表五智出入金對力士二天像天部羅漢椰子

拍大等安之供養日獻帝尺珠天唱唄讚誦伽陀交音樂達

花下薰天香學傳教大師等身藥師像為遂吾三松願一

昼夜一刀三礼刻彫之弘法大師以後板十二神將造刻之為遂入

唐求法之志三日三夜作功終此精舍安置從少及大願莫如堂

故代 皇帝四詔衆皆以渴仰矣自 存德天皇至三

平城天皇御忌日新 皇子 王孫御宇所也 羨哉天皇

淳和天皇 仁明天皇 清和天皇 醍醐天皇 村上天皇

佛像封戶田園御宇所 勅願書等悉繁略之未寺并村里一百

二十八町^个所帝足瑞珠龍宮神珠能作性寶珠奉納之靈場生

身宇賀神戴玉影向勝地也仍 水尾帝賜瑞王護國寺之額

本願 皇帝令三百僧侶學戒定之法大尊并教役少角為嫡傳

龍灌僧以來為金峯山上并五岳檢校戒律者法務贈大德鑿

真為正嫡東大寺戒壇院受戒會棟梁密啟者於法大師遺流

酬三密瑜伽淵源也

五重塔婆 高十六丈

光明皇后御願表天地和合君臣合時滄陽不爰

天理天平二年四月二十日發願自持寶蓮玉夫人命婦大臣細言文

武百官四部及共下杵築基一歲之間造功終美安置於四方佛

淨土層列四重安水精小塔舍利一枚懸無垢淨光施羅尼矣

西金堂 光明皇后御願天平六年正月十日奉為先妣福太夫人

證大菩提也

皇后日奉造立河詠施如來像^置安^置佛師曰為母御報

恩者不如造立釋迦世尊像昔於功利天有摩耶夫人報恩也

爰以中尊尺迦來像者天竺國毗首羯磨二十五世末孫其字文
答師奉刻彫之奉朝少併師三十人相副造立者也或時皇后
御拜覽之時羊作自眉間白毫放光明于今西竺不納珠玉也後
先在无数飛天三辯宝珠此尊容印相者大般若經二百內三供
八卷之九十行說之說法宝王之密印也面向不背宝珠可思量者
乎北斗星者貴於人尊六年之苦行四則不廻苦行守禦之讓
法安之北座也梵天帝天四天王等安置尊像有數軀矣二王椰子
拍犬等納一寺於一臺也柳印土併師來朝者北天竺捷陀羅國
帝見生王欲奉拜生身親世音發願入定三百日告曰欲拜
生身親世音從是東海洲大日本國 靈武王之正后可拜光明
女之形也大王夢悟思惟万里蒼波難叶渡海重二百日入定祈
請示現曰遣巧匠模彼形像可奉拜見也王歡喜而渡巧師難渡
津未著而經官 姜 皇后曰妾大臣之子女 皇帝之右官也第
輒可見異國大王之賢使耶但直叶吾願者可見之併師應
后命上伴尺迦像并三時等造是也後皇后見佛師時非尊
女時內身顯現於十一面觀音像也則任 仰觀音三軀造是三時

者使者佛師隨身飯團一餅者女置於內東今法花滅罪寺觀音也一餅者女置於施服寺也或時阿闍佛告曰 皇后雖修諸善溫室利益闕示為先考夫人一于日洛陽始行于時皇后夢想日二五六曆余現異方宮去一里之內身形護命僧正未十七歲之時此文合曰他界後六十余年 皇后之御身現可住於西金堂也 天長二年二月住侶壽廣已誦^{和尚}片同坂邊俳廻處有音喚和尚若見四方四隅教無人天魔正為護身結界欲行過亦呼名暗天教光示出現之地近見十一面觀音像

在腰田之西田中裏於護命同天童之告女置此御堂也方角形指手記所推豈非 皇后真像乎是施服寺之像盜賊取之投於海中彼寺取殘以光塵為本尊故名塵光寺也 治承平家惡火者大律師嚴宗夾於身像煽熾飛入極火中錦帳自開大悲相好儼然欲奉出御長八尺聖容但取本自造覆之像階也有煩乎抱出而表像半破宛如^彈蝶依之終道回祿之難又正移渡禪房同避火災獨得安穩一時之間有二劫驗情思今之寄特強超過昔之勝事歎矣本朝異域之靈威不違毛舉 金也准眼觀

音者徒首御寺女等不依止住坊難學問成就不及成人也今散元
逆業之輩仍其師逆寺祈請此像後得止住今後寺中寺外又
等每平九月十八日供養此喜隆矣月氏國見生王并使者隨身像
膚如生身隨所樂以言說示其事貴於皇后修善佛像法具
供養具等重難波來津以其衲袈裟四百領請僧四百人遂
供養畢面向不背殊異說多端難知實儀者平但一說云

皇統无疆之忌地藤氏繁昌之氏寺永劫依不可令破壞之御願溪
海云奉納於當寺八寸神珠也賢璟僧都與弘法大師談話對納

於當伽藍以來殿下長官以下之着座寶珠滿願之祝儀也

修安修之御行者常念觀音院之行事咒師法賢璟僧都製作

生吉祥密傳貞觀十二年_{己丑}二月三日攝政忠仁公始行之顯密兼

行內院之做法也新樣樂事同前山伏之儀行戒律鑽御真言

相兼等大概同之東金堂矣

一言主明神者影向忌神當堂護法也岩橋般若石隨明神飛來

寺中寺邊山内亦在之

講堂 從二位藤原夫人為^先先往詣淨刹天平七年武智

唐女建立之正四位下民部卿藤原惠美朝臣合力之又号維摩
堂於此御室唯摩大會執行故也伴會者大織冠内大臣
鎌足朝臣以 舒明天皇即位四年戊午於山階陶原家所做
之也其後 文武天皇慶雲二年淡海公於宮城東弟用法
會誨元垢稱經次于麻坂寺修之法會者即以造願自死
先考鎌足正忌日從十月十日以後七日會也寄附功里二百町
永死此會新和銅七年此會移此寺延曆二十年於真福寺
被行之不可移也永宣下之增聽衆九人合十人仁和元年

聖義增一人西人律宗研學初也承和元年三會定一
宣下延喜三年文殊維摩像造刻今無所闕於此會也本
朝法會初矣

東院西堂 高野天皇奉 勅正位藤原惠美大臣天平字
五年辛丑二月建立奉為仁正皇太后 聖武天皇御菩提也

同東堂 右大臣豐成奉為三所尊靈天平字八年九月十日建
地蔵堂 治部卿藤原家依為先考贈太政大臣永平卿菩提堂
二年二月廿二日所造也
南圓堂 八角室形表於補陀浴山九峯而覺上安九室形壇下
奉納金龜銀筥奉尊不空羅素觀自在菩薩像者

贈大政大臣房前依弘法師敎訓造立先奉安於誦堂後闕院

大臣老嗣弘仁四年談於弘法當御臺建立今胡鎮壇之家初也

南天竺摩訶賴佉西南掃鬼難鎮也房前必造觀音奉

安置之四大王像八宗祖師都弘法大師之造畫也善珠傳正云實德日本祖師

六日本像安之伽藍草創之砌築壇人夫之中文老翁与童子北乃歸

浪佐加惠今登乃寧川樓今兩神之詠哥是新西北家殊繁思

為根祿執柄之正家南武京之三家者不為天下補佐之家斯

伽藍口傳等頭密相兼端多神祇秘傳在習當堂秘印等註

大師密之授与冬嗣畢冬嗣附与忠仁公之傳授昭宣公畢良

基經共比皆根政關白之始詔也祝柄根祿累葉相繼光華不絕當

尊當神有信不信之供養日源氏公卿八人一日薨逝文仍行華

御筆行啓等供奉之源氏无登壇也法華會長誨會每不

空經長日大般若唯識護摩御宇地供息災降伏密法等藤氏

長者御願也

聖戒倉院 元正天皇御願 靈龜二年立 元若律字根寺寺

千葉蓮華堂院 聖武天皇神龜三年御願

四恩堂 松院堂 光明皇后御願

當寺建立五十九年以後 稱德天皇神護景雲二年戊申正月九日戊申

鹿鳴 香取 牧田 三所權現三笠山影向供奉人中長殖粟連時風

秀行二人也同四年正月十二日戊寅伊勢大神宮同鎮座各陪從二

五十座也四所靈神三因化現而正法守持佛法護持奉養

神日本數余疾尊百餘代依 天照太神御加被治十善王位繼

雖及未來際盡有其加護往昔大日本國是奉 天照太神勅命

天兒屋根命所被杖佐也本誓云往昔勤修成佛道岳跡崩落

護王位為度眾生之照神田滿大願遍照尊多經我藏登極

現大明神廣度眾生多當山降臨以來 皇位守護靈社法相

深擁神明藤氏衛護權現也竊伺和光岳跡本地者

一殿宮武甕槌命 不空罽索觀世音藥師如來 或尺迦如來

二殿宮經津主命 藥師如來 三殿宮天兒屋根命 地藏并

四殿宮相殿姬御神 十一面觀自在并 或大日如來

若宮 五所王子 大聖文珠 或觀音 長保五年春出生

長承四年別殿保延二年祭禮始行 春日祭安喜祥三年始行春

冬兩季仍号二季神事也 山内山外小社五十餘所

誠哉賤者身賤也是非神具狂拙者心拙也何謂真助踈歎以

往八百余曆巨益不知幾于万人矣

應理円實教

名法箱又
名中宗

元正天皇息龜二年丙辰玄昉僧正越海入

唐玄宗皇帝開元四年也謁報成寺樸楊智圓大師研學法

相宗唐帝敕高智洙德玄昉令着紫袈裟 聖武天皇天平七

年乙亥秋七月敕朝學法二十年請來之今尊章疏一切經等奉

納當寺大於所傳如揚宗旨新羅智鳳所傳一合元異途吾寺

宗教想通弘演大導師也玄昉智鳳西流一致之碩學一岳院大僧貴範

也玄昉所傳法相宗此寺從弘通四所明神殊此宗權讓也村上天皇

應和宗論以當寺未代補六宗權長官倭州一國之政道與福

可自專賜官符宣白河兼保手中永刺國司領停止切田知行

称一國吏務宣偏尊神之真應也

別當 孝讓天皇天平宝字元始賜官符宣下諸寺別當取初權

別當 清和天皇貞觀十一年始賜 宣下百十二年以後

三經 円軸院天祿二年一系院定昭奉 勅

法師朝康寺主大法師穀語維那法師英等

一乘院長誦堂覺月堂觀自在堂興福寺別當東寺一

長者正法務大僧都定昭建元也學法相仁教受密灌寬

空存土減後希特下不勝計此院有靈水池其水上從水屋河

至今池流水名改易五度天王分水黑雲水不老希湯

龍石水一岳院水此并五度名未代莫改之依堀河院勅書

長者宜也以此水維摩會標題延冊書之取所有口傳諸

會堅教亦余歎

大聖院堂為先寺善提法印權大僧都隆禪建立

于殿下御塔又新御殿

春日西御塔長者知恩院殿下御願永久四年三月六日供養

同東御塔鳥羽院御願保延六年十月九日供養

五大堂朱窪院御願安置五大尊弘法大師作

寂勝院白河院御願室蓋印塔婆平氏小松內有造是也

東岡堂八角室形待賢門院御願此南門西限有八重

櫻樹諸花散後始用敷此花大聖故也伊賀國豫野庄水寄

附花垣新名花垣御庄

三重塔波待賢門院御願 康治三年十二月二十日供養号
皇后宮新御願

造寺使 長者南曹并兼之 次官判官 主典

東大興福寺西之外無此号 數願崇重御願 鴻志仰有餘
信无極

修理目代 會所目代 公文目代 通目代 康和三年一桑院
覺信大僧正始補任之矣 參議左大辨從四位下藤原朝臣
宣恭宣奉 勅直令興福寺堂令等劫彼寺建立代代

緣起者仍令劫出從記疏教卷中准知弘仁以來之

宣告等例略取 進如右

天正十八年七月日

寺司等

利當六宗權長官僧正法印大和尚位尊政

右開基勅願所 御願所之外 西門跡分記之 余略尋造寺
修理祝而書記畢

今上皇帝北京諸寺南都七大寺緣起靈巖寺可令注進之旨

南曹并

書口宣奉

奉書到來

月日

仍流記

十卷靈

驗記十八卷諸堂緣起二卷諸會緣起三卷 高僧住侶記一卷

流通記五卷真祇密傳三卷雖尋搜之有名无現卷僅略

流記之毛頭披閱而已何記錄為起基難知所謂書記者哉

是以退而不能記述者敢有 初命對得 恐進而尋覓由緒者當

全疏都元之陽只不採閣陰燭如赴不知之遠地進退惟允

治術然共

天命辭无所而拾數多之曰記濡極暑之汗集綴之條言教

繁記緒大卷乎於是所及管見短慮未練之才覺智碩德

之後竟不願瓊瑤誹謗宏廣取要 至

緯豈合期耶若謬而有用事者聖心賢眼 才傳

削條行添語篇今前後并合是非補私之才覺併

陀神明胤光顯吾寺学徒適才再題應和之餘光者乎

天正十八曆度寅年六月廿八日卓集終

寺務一宗院石卷三ノ八

