

日光山修繕雜記

二

773

2017

2

日光山修禊雜記
二

773
2017
2

Handwritten text in vertical columns, likely in a cursive or semi-cursive style. The text is arranged in approximately 15 columns per page, with some characters appearing to be bleed-through from the reverse side. The paper shows signs of age, including yellowing, foxing, and large water stains in the center of the right page.

門 7 0
第
卷

日光山修善雜記中卷

一奉幣使并贈經使次第并折句御製并將軍家御

登山記 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 廿四日

一大師護号

一御足壇灌頂

奉幣使 并贈經使次第并折向御製并

將軍家御登山記

十六日 辛酉 雨外下冠晴今日有奉幣使泰向儀其儀

官幣唐櫃例幣三合衛士 藤井重次 同重行 同重長等 昇入神

前恭向之公卿各洗手主水司 原井 益村 奉仕之先例幣使參

議時庸卿昇拜殿座南端 北 其後着靴奉幣兩段再拜

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 源生敬 於金馬

唐造引御馬三匹

次臨時幣唐櫃五合衛士昇入神前奉幣使前宰相長

卿次官左中將宗良朝臣兼進奉幣儀如前

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

次本院御贈經居柳三條之符寶教卿持參置拜殿案上社
僧大樂院行海奉納長即退出以下同

次本院御贈經前宰相實村卿持參

次本院御贈經從三位勝忠卿持參

次本院折向御製四方四首予東照宮三十三回忌歌分比十字居向上詠之給中五首分藥師佛三字居向上詠之給

權大納言俊亮卿持參置案上之海大僧正奉納之

今日申刻將軍家令著當山給昆沙門堂大僧正被設御食膳今
朝奉幣之後降雨渡御之尅限忽晴天神感尤可謂奇特乎

東照宮祭禮記 并戒灌

十七日壬子晴天今日東照宮祭禮兼於石鳥居之傍攝數門板
敷為諸家見物之處刻許各泰集著直當或是昆門主乘
輿上中大童子坊官以下數輩相從恭向神前行事畢直入
板敷并法中方同有見物之神輿臨幸供奉人等行粧羨
靡非言語之所及矣

行列次第

先神白子三百人持之肩衣袴六人先行行次其士百人行次職
事人次獅子次頭次笛次一人神次田樂七人次神樂男五
人次八次八人次三綱一人次社家衣冠馬次神馬三次次鉄
炮次挺行次弓五十張次鐵五十次行次甲冑士百人次

次童子十二人行次掛面五十五人行次鑿本行次神劍
一人次御旗衣冠一人次鉞本白丁五十五次齋梓本白丁
十人八人次駕輿行五人次儀花人鐘次太鼓白丁四人舉之
次鈺鼓白丁二人舉之次神人一人次宮江一人次久礼床持白
四人次樂人五十人行次應造物之内生鷹居十人行次金幣神一人
次神輿東照宮白丁數人次素禊六十人行次肩衣袴神人
行次桐官衣冠神原一人次太鼓白丁四人次鈺鼓白丁二人次久礼
床持四人次金幣神一人次左神輿次素禊七人行次肩
衣袴神九人行次太鼓四人次鈺鼓二人次久礼床持四人次
金幣神一人次石神輿次素禊七人次肩衣袴神七人行
次山伏神人行次儀花人

儀次次第左右

左	狗近元 <small>同上</small>	狗近盛	狗近厚	狗近元
	豐原光秋	豐正秋	豐原富秋	多忠正
	狗先後	狗近後	安倍季尚	藤原直萬
	狗近右	藤原萬康	藤原萬久	狗近益
右	大秦廣有	多忠清	多久勝	大秦廣壽
	大秦廣重	大秦廣英	大秦廣秀	安倍季壽
	大秦兼次	大秦兼時	大秦兼溢	大秦兼宣
	大秦兼慶	大秦廣直	多忠常	多忠秋
	多忠廣	大秦兼光	多忠直	

於御旅舞樂

東遊柏近純 陪漢宮久貴狀芳 柏光成苗 柏近德

蘇利古安倍香益 大奈唐采

神輿還幸之後逸物鷹二居武家帶 御受 令放之給次將軍家自御

板敷還御後御參宮御束 御奉納太刀長 若狹少將源德勝朝

臣役之次御奉幣次尾張大納言義直 太刀副 紀伊大納言賴宣

太刀長 水戶中納言賴房 太刀成 各持參被奉納其後御參詣御

廟塔御一人供奉

同日於御廟塔被修戒灌先在嚴事

寶塔左右各五重立高札有打 備笥足二百合石百 盛養饅珍

菓等饅金銀挿結死 高札亦立 金銅燭臺十二本左六 右六 正面

札上備肴膳酒菓等塔廻石壇上備龜甲大笥足十二合盛物同

前正面立三具足朝鮮國 副石壇攝御拜之床敷暈網置 床

前立札一脚置一面器札亦立 禮版二脚敷錦座具東師 東方

石瑞籬傍南北行敷置三枚為諸門跡座北上 西面 西方瑞籬傍南

北行敷置六枚一行 三置 為讚眾座北上 東面 自宝塔至拜殿庭上瑞籬

立幡瑞籬内外二重引白幔宝塔正面拜殿後階傍攝舞臺

前置太鼓羯鼓等拜殿內設將軍家御座御一人傳奏兩

卿等臨期各著座

法華次第

尊證 二品慈胤法親王 二品尊純法親王

和上 毘沙門堂大僧正公海

受戒

二品尊敬法親王

教授

正覺院權僧正豪慶

羯磨師

金光院 寶業

維那

寂教院大僧都晃海

侍者

普廣院 宗海

羯鼓

南之房權少僧都良淳 三十二相發音

太鼓

現龍院 惠隆

鈺鼓

北之房 良政

貝師

雙嚴院權大僧都豪規

讚頭

靜慮院權律師幸海

鏡

修禪院 尊陽

鉞

向之房律師慶存

寒松院 中海

東漸院權大僧都宣祐

青龍院權大僧都亮盛

常照院權大僧都憲海

壽量院權少僧都純海

理性院權律師堯海

先伶倫參集并殿東庭上法中著座次諸卿著座次將軍家
御著座次伶倫發亂聲次衆僧列三四智讚一返鉞一迎有序次
師資登高座次著座讚發止聲
次俱散華 次表白 次三十二相
此間有戒法受

得儀 次舞樂

散字 拍高庸 貴德 大秦廣厚

次師資下高性衆僧唱後唄次伶倫退下衆僧諸卿共退出
此時撤前机礼版等 次有 將軍家御拜

本地堂曼陀羅供記

前日奉仕道場莊嚴 藏人方丈法之

堂東七箇間懸亘御簾同北庇自西第一三間懸御

簾 當之後卷之 同南庇自西第一三間懸御簾 卷之 同東庇中

夾一箇間懸御簾佛壇正面虛室藏菩薩御厨子亦立

佛供机一脚 漆備五色 佛供六坏 白赤黃青黑白 其南立供花

机一脚 打敷 厨子後西壁懸大曼陀羅 左胎對佛

前立大壇上敷曼陀羅其上立五瓶五部鈴棒四

方敷白色食道備内外供物大壇前立礼版一脚

敷草座其上張天盖室徽小幡左右立脇机二脚

敷置香爐 右居 六塗香灑水名香等天

壇南北間副佛壇南北行敷疊五枚北南三為左
右證誠座左南上東母屋北中央間副北簾
東西行敷疊一枚為導師座西上北此西第
二間副南簾敷疊兩端疊二枚加錦為御座
同庇東第_一二間副北簾東西行敷疊二
枚為武家諸御座南面第_一間副南簾東
西行敷疊一枚為公御第_一座西上北同第_二
之間敷疊四枚為同座北西上母屋南第_一二間
副東簾南北行敷疊三枚為僧正六口座東此
自南第_二三間南北行敷疊六枚行格各三為讚眾座西南上
同庇自北第_二三間南北行敷疊六枚三行各為同座北西上

道場四壁副御簾懸彩幡牽髮代等南實子傍階間北
置門前灑水香象等東實子階間南北設樂行事座後實
子後以樂座同實子階北第_一間敷紫端疊一枚為左堂童子座
南上武家近習茶候其傍同南第_一門敷同疊一枚為右堂童子
西面座北上奉行職事布施取殿上人等茶集此傍東庭階南立
華宮机二脚盛範隨同階北立佛布施机二脚積國納子王
綿子氏同庭正面構板敷為舞臺同庭南東西行立帷一
字為左右樂屋引幔左右敷半帖石鳥居以南百余間構帷
二間帷內敷疊立倚子為導師座置香爐宮鏡等各三
面向北帷四面引幔正面懸馬面其下張外法事差史書自帷至
道場階下敷遊道地布行遊道左在立彩幡百二十卷至

堂前庭五系幡十二本

各懸龍頭

十九日卯時甚雨臨期晴刻限以前石行主殿頭源忠繼朝臣
車參守護堂邊其外武家近習輩教輩參候東實子傍
當日寅刻發神介亂聲

早且打僧徒集會鐘

衆僧叅集威從石討之先是公海大僧正本坊各集自是衆
輿叅堂行列如前

證義

二品尊敬法親王

二品亮然法親王

二品道見法親王

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

若王子前大僧正澄存

尊勝院僧正慈性

金剛院僧正兼空

正覺院權僧正豪慶

養源院權僧正光慶

修學院權僧正傳海

寂教院大僧都見海

靜慮院權律師幸海

淨心院 珍海

不動院 寂頂

觀泉房 兼盛

雙嚴院權大僧都豪規

覺性房 仙運

喜多院 周海

現龍院 惠隆

行光房 實圓

寶園院 祐存

妙道院 天翁

鏡 鏡 鏡

唱禮 几方便 送酒水

頌師

寒松院

中海

南之房權少僧都良淳

青龍院權大僧都惠盛

道光院

純海

長壽院

勝海

千平院

秀地

蓮華院權大僧都見海

元光院

長清

佛經

覺林房

憲空

醫玉院

行海

普門院

利海

鉢

華嚴院

心寶頂

大頭

北之房

良政

常照院權大僧都憲海

飯

好城房

豪隆

早讀

善任房

盛海

三教院

實賢

明玉院

諶泰

吉祥院

元海

明鏡坊

宥海

理性院權律師亮海

普廣院

宗海

僧座立標

威儀師隆正後之

諸卿奉着上達部座

各先入帷着束帶但不帶劍不持笏
供奉以下行松等如八講畧之

著座公卿

前拱政殿

今出川前大納言

清閑寺前大納言

龜島井前大納言

姉小路中納言

野宮中納言

右衛門督

松川前宰相

三条前宰相中將

山本二位

武家御一門著座

尾張大納言

紀伊大納言

水之江納言

越後少將

對浪上御石奉行辨後廣門事具香由事具由

飯來仰行事鐘圖書寮官人
藤原忠右打之

次公卿着道場座

次證誠着座草座香打官等
魚敷置之

次讚眾列立帷前二行以帷方
為上焉

次導師入帷

次吟人奉向帷座

行列次第治部官人二人左藤原定治
在下七郎武平

菩薩十二人行列左
二行

左大神行忠
大神行賴
多志右
豐原宣秋

右大神行賴
大秦昌時
大秦氣怒
多志之
大秦昌富
多志賢

蝶鳥八人左
右

迦陵頻拍善庸
拍近純
拍友倍
藤原萬福

胡蝶安倍秀益
大秦辰永
大秦氣重

雅樂官人左
右

樂人左
右此以下如十七日

玄番官人左
右

次揚帷正面慢此時吟倫進帷前及發一曲鳥向樂

舞早跪前賜祿太刀
折紙坊官二人役之

次兼仕二人以後
道已取鏡鏡傳僧侶

次出讚左右
合讚鏡一通有
序牙之返之時眾僧奉堂

先取等二人左
右次威儀師隆正
從儀師
奉慶

次諸僧

次導師公海大僧正

道師依奉行列次第

大童子二人

右左中童子二人

右左持幡童子二人

上童一人從僧二人

左持香爐

右持香爐十弟子

執紼

左將香定

右侍從資志

執蓋小觀童房

次坊官人侍法師人退紅二人

草鞋鼻高傘

至道場階下

執紼蓋以下供奉輩立留

次讚衆入堂門前灑水意香等如常各立座前唱讚

此間伶倫立樂屋前不出樂

次導師入堂

立留

此時從僧進置香爐等於榻机上退下

次諸僧著座

此間將軍家渡御聽聞取

其儀昇正面階經東北童子渡御簾中此間北此東

西各二箇間南二箇間東御簾渡御後南二箇間卷之

次武家諸卿著座

次前大納言經手卿起座膝行卷御簾緇主系平伏

次威儀師入東此跪唱惣礼

二音

次諸僧礼并

二度但證誠意之

次發樂

次導師登禮殿

次著座讚 飯一連

此時菩薩供花十弟子於階下取之置佛前札上

次明師權少僧都良淳發音

次堂童子賦華筵圖書官人役送之

左中將言為庸朝臣

右中將言為庸朝臣

次散華 各行道

次對揚

次法則

次左右樂行車

左為景朝臣 右為雅朝臣

催舞樂

於樂座石座 渡同錄

振梓弋節

左拍過後 右大秦廣有

加後額

拍近純 拍高庸

藤原高福 拍友倍

桃李花

藤原高福 拍近光

拍近光

拍近盛 拍近後

拔頭

藤原高福

胡蝶

安倍季益 大秦廣厚

大秦廣厚 安倍季益

登天樂

大秦廣有 多忠清 大秦廣重 大秦兼澄

多忠清 大秦廣有

大秦廣有 多忠常

還城樂

安倍季益 大秦廣重

安倍季益

此間被物導師誠各之重如昨

先導師前之攝政殿取之寶滿朝臣役送次今出川前大納言

二重取之藏人小槻重房役送次下如昨

僧正二人四位殿上人役之役送華如昨

有德朝臣 季光朝臣 於承朝臣 季道朝臣 氏信朝臣 莫親朝臣

次讀衆諸僧武家諸大夫所之

次將軍家還御 自是直神前 御泰諸

次諸僧起座退出

漢道師退出 行列如前

漢云卿退出

法則

慎敏白真言教主理智不二清淨法身毘盧遮那大佛信戲
惟生勇奈空重法界圓妙壇中三部海會諸尊聖眾金剛
界會五解脫輪三十七尊十八界中無中無邊一切聖眾普門
塵教諸尊海會而書方今

於南瞻部大日本國東山道野茹日光山仁君莫檀主于了
祖廟東照宮大權現神儀三十二回諱之國忘岷台門之淨侶
演教箇之法慈莊三密相應之壇場修兩部合行之秘法事其
旨趣何者夫

儒釋道之三教異存道思是同

佛法僧之三寶區教恩忘不異

抑東照宮大權現者

世之殖德本現在掌一天

生之積善種滅後顯靈神

靈神御在生之日隨須慈眼大師認問各家佛法請益圓

宗玄旨密通一徹內鑒然芳契追宿善誓約遠未代怨後

裔怒真國家承穩乃人豐足佛教紹隆皆是其神之感力佛

教之効驗也 然則

大樹幕下 權威秀累代 恩澤潤億兆

專孝行宛如堯舜 勤忠行頗似禹湯

一歌以

祖神廟嶽鑄金銀 隨時遠忘厚礼孝

見此地躰

中顯高之而 示種智圓明之覺相

溪水洋之而 表寶相各滿之妙理

三佛塔廟換淨刹 眾神社祠如天宮

勝景恐各比 利生何有疑 殊

真言上乘者覺王已證之奧藏 秘密曼荼者一切眾生成佛

之直道也 僅結印契 修養塵沙之諸佛 一誦明咒 消滅無量

之業障 翹捷於即生 豈如此教 開悟於即身 豈過此法

就中兩部曼荼羅者 十界本有之輪圓十佛果海之根源

也 文云 無量佛眼劫 一取作眾罪障

見此曼荼羅 消滅盡無餘 誠是

甚深之攝化 頓覺之軌範者乎

尊神定動 納受之肩 本佛必含 隨喜之笑 若余

皇乞

大樹幕下 御願圓滿 與日月不盡

翮君亞相 高運長久 與乾坤並極

乃至十界 利益周遍 啓白言後 之寶諸天 悉和證明

抑令法久 任利益人 天護持御 施主御 願成就及以法界

衆生平等 利益御為 南无了了詞昆盧金剛并 遮那如來南无喜薩

曼荼羅養長之場 追孝作善之初 食受法味為證明 御願上

天下界之神祇 冥道來臨 影向給覽 然則奉始 梵釋四王

界取有之天王天衆大山府君自命自録心之御施主本命
元神本命曜宿日本國宇之十餘社之大小神祇王城鎮守
祇園北野賀茂下上松尾稻荷殊園宗守護山王三七和光介
當山鎮座之於大權現各法樂在嚴威光倍增奉為一切神
般若心經了大般若經了了三國傳燈大師等普賢行願究
竟圓滿奉為南无广诃昆盧遮那如來
國主聖朝御願圓滿奉為南无广诃昆盧遮那如來
大臣公卿文武百官各願成就奉為南无广诃昆盧遮那如來
社頭益事伽藍常住為南无广诃昆盧遮那如來
天下昇平國家豐饒為南无广诃昆盧遮那如來
決定法為成就南无广诃昆盧遮那如來

南無一字金輪佛頂

南無佛眼部母菩薩

南無大聖

不動明王

南無降三世明王

南無盡定法界一切三寶

次供養文

次唱禮

次敬馬覺

次九方便

次五大願

次大讚

鉦上啟

次佛讚

鉦西

次甲讚

次後鈴

次迴向方便

切音

次隨方迴向

次導師下座

次衆僧列立

讚寔鉦

次衆僧後座

導師後座

次舞樂

十八日丑癸有加修法事等神殿東北瑞籬內據壇所一字修
神道護摩金剛院僧正兼宣依為下部餘流勒之三莊嚴
等之儀神秘今畧之一同時於護摩堂修五法念五天
明王當山衆徒等勒之一養源院山頌法門房秀圓

藤本房 亮慶 讚光院 宣憲 安居院 信海

護摩師被物翌日自本坊賜之

十九日^{甲寅}有加修法事等護摩堂五壇護摩如昨

^{山門}井之房 澄淵 ^{日光}教城坊 天雄

^{未殿}松林院 久存 觀音院 天雄

^{日光}妙道院 天翁 被物如昨

廿一日^{丙辰}陰雨今日將軍家還御外下尅有神前御參

詣供奉行糝穩便故畧之至金鳥居邊下御輿御拜畢

自神前直還御

... 金鳥居 ... 御輿 ... 御拜 ...

法華讀記

廿四日^巳晴天有法華讀誦兩日及一萬四千余部之警固

武士內藤帶刀藤原忠貞勅之拜殿本地堂以兩所為

道場構前机礼版脇机等如常道場四面懸彩幡花鬘

於正面簀子伶倫奏樂兩道場各有導師伽陀師宣刻

各各集經衆七千余樂師堂左右回廊護摩堂神樂所

等群居讀誦 神前導師 喜多院 周海

伽陀師 南之房 權僧都 良諤

本地堂導師 妙道院 天翁

伽陀師 向之房 律師 慶存

廿五日^{庚申}晴晚雨法華讀誦作法以平同前致固武士水

野蠻物源忠善勸之 神前導師 長樂寺 圓義
伽陀師 托足房 良改 本地堂導師 廣院 廣海
伽陀師 寶光坊權律師 憲真

天海僧正謚號記

寬永九年癸未十月於武藏國東叡山毘沙門堂前大僧正
天海入寂一百有餘歲依遺命葬下野國日光山昇正保四年己
亥十二月十六日嫡弟大僧正公海以中門流諸弟等獻謚
号歎狀權律師竟海就頭中將基福朝臣奏之即
初許 勅書大内託菅原為庸朝臣草之

請殊蒙

天恩同唯先例先師阿闍梨探題

故大僧正法印大和尚位天海被追謚大師號狀
右天海者智行相兼

儀操後傳

從難深知學始 寄身於顯密之靈場
逮壯年皓首比 馳思於半滿之教道

克究五味之奧義

益窺三密之秘藏

為吾宗棟梁 勅二季之勅會

為台嶺碩匠 擬三塔之軌行

修遮那止觀

丁為探題重職

奉應 勅喚稱揚法門之真願
兼隨 公請講演教觀之樞要

增德輝於惠日之歎
添仁澤於智水之波
敷感不淺
法席以進

加之

新賜昆沙門堂
殊降

就中 後陽成院之宸翰

蒙大樹累代歸依
傳法華圓頓玄旨

爰 東照宮大權現
德存日之遺契

美明時之威權
耀廟靈於日光
嗣山王之神景

矧後 中台嶽相應之勝地

一當武府城外之良丘

遷延曆寺用於洪基

稱東叡山創建於精舍

寔年

慈覺大師

修功德於東方

殖宿種於下野

正祈日本靜謐

別想東國繁昌

天海和尚

尤有權化之異相

深依機緣之純熟

尊卑端景敬

如收東漸可水之朝

遐途事具瞻

似受北辰衆星之拱

垂諸天感應之冥助

保百有餘歲之遐齡

方今遺弟等

謹檢舊規

乞請天裁

褒揚德業

顯貴功勞

被追賜謚號者

最為聖獻之楷模

將侍佳名於後代

仍勒事狀謹請 處分

正保四年十二月十六日

勅書曰

勅切者隨行先貴義卷永傳德者依道自彰芳聲遠聞真俗不異和漢惟同故大僧正法印大和尚位天海解通經論學兼顯密住右山領而董衆攀日光而祭神法大慈之航極漫溺於彼所研正智之月退碍於遐方久保龜鶴之齡能振龍

象之質奄達衆望於禁闕得於崇號於遠邦謚號慈眼大師可依前件主者施行

慶安元年四月十一日

賀表曰

毘沙門堂大僧正公海等伏奉去年 勅命

先師大僧正法印大和尚位天海奉賜慈眼大師之追謚美嘉惠於東闕振法威於北嶺故大師兼綜顯密之旨匡宗從修習止觀之起先哲翱翔於教道之苑漂漾乎智水之波闢於法基經營梵宮鎮於國朝安奉於探題獨步法席專思京門盛隆于齡不盡於椿萱幸隔朝顯猶云莫

蘭翁既枯是則門弟子等所以哀悼也爰
勅使臨問影堂顯德光於後代追賜稱道香
宿添龍色於當時素相歡老壯俱仰遺法弟子
等四十餘侶不堪戴恩之至謹奉表陳謝以聞沙
門公海等誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪謹言

慶安二年八月日權律師

荒海

權律師

辛海

法眼和尚位權少僧都純海
法眼和尚位權少僧都胤海
法印和尚位權大僧都憲海

法印和尚位權大僧都見海
法印和尚位權大僧都亮海
法印和尚位權大僧都宣祐
法印和尚位權大僧都豪現
法印大和尚位大僧都見海
大僧正法印大和尚位公海

慶安元年戊子四月十一日天晴有謚號
勅使豫前
一百餘廟寺并殿前階下立案一脚置勅案前敷
為勅使座當日早具若獲少將源忠勝朝臣

古良少將源義冬朝臣以下武家迎習教輩著直參儀
座下先是天田備中守源資宗引率兵士數百人守
護堂邊外刻詩二品法親王尊敬大僧正公海來興
參堂供奉行列刷之諸身四十余人各著相從各列
廟前垣垣中兩門主下輿立案左右給法親王石大僧正
次勅使管原為庸朝臣參向於中門外下輿史生宗思持覽筥
召使宗國使部賀茂重昌等相從次史生進置筥於案
上退次為庸朝臣進行着靴敬座跪取卷易勅書披讀之
微音此時眾僧平伏讀了卷持之大僧都見海進取
之授大僧正大僧正取之置拜殿札上了次各賜祿退去
使唐織物一重權律師竟海役之史生給衣一重

於南方庭賜之坊官幸範役之召使三正使部二正使部次尊敬
法親王著禮盤修法華懺法給山門寺門之諸門主寺大
眾七十余口自廟前至之佛堂前庭雜居群列各授
捧物衣服經卷金銀銅錢等不可勝計其後兩門主
以下受法遺弟四十余輩到為庸朝臣宿坊相賀
自門主白銀二千兩賜之
同二年八月上旬昆沙門堂大僧正上洛就在少辨巡
房獻謚号賀表畢

六十一
...

一、慈眼大師廟街恭詣并修法華早懺法記
七日卯晴天先堂壯嚴

堂東自北第一間南北行數量綱目置一枚為御座

北面上西自南第一間南北行數高麗目置一枚為導

師證誠座南上東面西黃子數簿目置三枚為眾僧座

南上東面南黃子數同目置一枚為同座北面上祿殿中央

副北間立高机一脚置香奠物料副高机立前机

備一面器外供等礼版上張人蓋左右脇机等如常

御導師 二品尊敬法親王

證誠 昆沙門堂大僧正公海

伴侶廿六口

寂教院大僧都見海 靜慮院權律師幸海

雙巖院權大僧都豪規 寒松院 中海

東漸院權大僧都宣祐 修禪院 尊陽

青龍院權大僧都亮盛 常照院權大僧都憲海

遊城房 豪隆 大樂院 沂海

龍光院 竹翁 蓮華院權大僧都見海

蓮光院 純海 禪智房 寬海

理性院權律師 亮海 常智院 長海

其儀先御導師着座次證誠着座次伴侶着座

上座次將軍家渡御御束於中門前下御輿此時眾僧降

瑞籬內庭上各平伏兩門主出向黃子蹲跪
次御著座 次諸僧著座
先是御香典白銀千兩若杖少將源忠勝朝臣取之備置
廟前高杙上
次登高座
次誦經 各行道
次廻向伽陀發音
次下高座
次將軍家御燒香有御稱此時伴僧如前降庭
上平伏
次將軍家還御

日光宮御入壇記

尊敬法親王御入壇之事正保四年十一月二日御開白
至翌年春於東叡山祇公海大僧正被遊四度傳受修
練之功速終慶安元年三月四日於日光山令遊御入
壇給格十五威凡入壇傳授之次第先二品亮然法親
王自慈眼大師傳之次大僧正公海自亮然法親王傳
之今又尊敬法親王自公海大僧正傳之其相承的傳
如此蓋幼齡入壇事先例无邂逅也并房阿闍梨皇
慶之弟子安慶十五歲而入壇灌頂是其初例也其後
畧雖有之殆希有之儀也然而謂秀才謂貴種堪受
法器故公海大僧正獻奏狀請可為一身阿闍梨

天裁則宜下畢法曼院相實和尙者法流之元師
台宗之尊德也今以尊敬法親王御入壇之次奉贈官
事即被任權僧正了

九月卯晴天酉討於本地堂兩部許可被修之

御教授 妙法院宮

大河園梨 毘沙門堂大僧正

御受者 日光宮

次受者 覺樹院

右各入道場此外酌流伴侶等十余口兼仁坊官等各
集乘許可之法或不載之先是丑討取水泉處御手洗石
鉢水用之
自前日清水處刻注連

先敬國武士源忠總朝長帶兵具前懸

次大河園梨 次御受者 次受者

次御教授 次兼仁 持水桶神供等

次伴僧坊官等 取水法式畧之

取水畢道場內安之各退出

正日丙辰兩午魁祚殿有三摩耶戒儀發國武士南藤
帶刀藤原忠真勅之

先堂仕嚴

祚殿中央間立高机南左右立脇机各有副高机立高座

神前為後高座上張大蓋高机上置塗香舍香清水

照金剛盤上立鈴杵毋珠齒木等隨受者負數置之

供燈明^因左脇札置塗香灑水若香等對高机立祀版
一基敷單欄半日置為御受者座祀版左敷圓座一
枚為次受者座母屋北自東第一間副御簾^{東西}敷
高簾四疊二枚為證誠座^{西上}自西第二間副御簾^{東西}敷
敷同置二枚為同座^{東上}母屋東中央間副讚眾置
^{南北}敷高簾日置一枚為大阿闍梨座^{北上}母屋西中央
間副讚眾置^{南北}敷高簾日置一枚為御教授座^{北上}
母屋東第二間副御簾^{南北}敷日置四枚為讚眾座^{北上}
東西行敷同置二枚為同座^{東上}母屋西第一二間副御
簾^{南北}敷日置四枚為讚眾座^{北上}東西行敷同置一枚
為同座^{西上}西庇副御簾^{南北}敷日置三枚為云獅座^{北上}

先敬言固武士源忠總朝臣帶兵具前馳

次大阿闍梨 次御受者 次受者

次御教授 次兼仕 持水桶神供等

次伴僧坊官等 取水法式畧之

取水畢道場內安之各退出

立日^{丙辰}兩陰而午刻拜殿有三摩耶戒儀敬^因武士
內藤帶口藤原忠貞勸之

先堂^北壯嚴

拜殿中央間立高机^南左右立脇机^各各有副高机^立高

座神前^為後高座上張入蓋高机上置置塗香舍香

清水器金剛盤上立鉢杵母珠齒木等隨受者負

敷置之儀燈明用左脇枕置塗香灑水名香等對高
札之禮版一基敷單綱半置為御受者座禮版左
敷圓座一枚為次受者座母屋北自東第一間副御
簾行敷高簾日簾二枚為證誠座西上自西第一間副
御簾行敷高簾日簾二枚為證誠座南面

南簀子階間西置門前灑水香象等東西假庇搦左右
樂行奉堂量子等座如前日階下分東西立華簀
机二脚副同机立佛布施机道場外導師帷筵

著座公卿

清水谷大納言

西園寺前大納言

高倉前大納言

中御門中納言

三条前宰相中將

參進次第如十九日

奉行頭左中辨嗣長朝臣

堂量子

左生水正賢忠朝臣

左少將實道朝臣

右少將隆光朝臣

右少將季定

出座僧侶

御教授 妙法院宮

大阿闍梨 毘沙門堂大僧正

御受者 日光宮

次受者 覺樹院

明師

寂教院大僧都 見海 日嚴院

自性院 慶等 淨心院

廬山寺 行宣 雙嚴院大僧都

金光院 寶美 一乘院 圓義

讚衆四十口

亮憲

珍海

豪規

鏡 敬華

二尊院

現龍院

歡喜院

修禪院

般若院

龍光院

教學院

吉祥院

權智房

真乘院

真如院

感空

惠隆

亮雄

尊陽

智道

竹翁

祐智

寶胤

舜翁

秀頌

亮雄

護國院

行光房

東漸院大僧都

遣迎院

連華院大僧都

大善院

寶乘院

光聚坊

蓮光院

淨教房

龍城院

生頌

寶圓

宣祐

可宣

見海

宿諫

後海

使盛

純海

寶後

寶盛

常樂院

長海

贊寶光院

天英

櫻木坊

豪海

贊向之房律師

慶存

禪智房

寬海

寶相房

仙海

理性房

玄道

威德院律師

勝海

福壽院律師

華扣

般舟院

陽宣

執綱

右衛門侍奉廣朝臣

木工權頭廣賢

執蓋 源義純

樂行事

拜殿著座如八講
但不引僧

伶人行列如十九日左右曲舞人

狗迎完
大恭廣有

菩薩迦陵頻胡蝶等同前

僧侶著座次第伶倫奉向行列等是亦如十九日

故畧之組十弟子之内上首四人取物具

一香爐入如意

二居器

三草座

四座具

大門關梨門前灑水之時役人進座具高座階敷懸端
此間自余物具等置脇机上右番爐
左居器高座上敷草座

法事次第

先諸僧入道場各立座前讚不止

次大門關梨公海大僧正

次御受者尊敬法親王

次受者管樹院純應

次御教授亮然法親王

入道場立座前給此時讚止安

次威儀師入道場跪礼啟前唱惣礼二音

次衆僧礼拜之度 證誠士人

次發樂

次大阿闍梨之海大僧正登高座其儀先脱草鞋敷座

具礼拜之度 持香爐起居礼 拜畢役人取座具復座大阿闍

梨先取香爐管登高座此時御受者尊敬法親王登

礼版給次受者圓座 礼

次著座讚二反讚合鉢

次呗師發音 此時十弟子上首逆灑水

次堂童子賦咒龍圖書官人役送之

次敬華 全行道

次對揚

次法則

次佛号 取如意讚 衆次第取之每句礼拜

次兩界護身

次振鈴

次取如意說戒

次受者乞戒偈誦畢下座礼拜三反畢如元登礼版

次大阿闍梨讚戒儀 至志地成就步磬一音

次齋御簾引廻屏風 此時未入壇者可起去

次教授起座進入屏風 不用草鞋

次屏風内作法如私記授金剛線畢弟子礼師去 撤屏風

次甲四指讚 三反一

次貝師得唱後唱對馬此時如元相進役人數座具

次發樂

次大阿闍梨下高座礼拜如前受者起座

次出讚一反安鉢

次大阿闍梨受者等御著座讚衆後座

次舞樂此時十弟子進取物具

振祥

左株葉老大秦廣有 耳別藤原為福

打毬樂拍反倍 拍近完藤原為福

右新靺鞨大秦廣壽 林歌大秦廣壽

拍祥大秦廣重 大秦廣直大秦廣秀

此間被物作法如前

先阿闍梨 次御教授

次證誠

各二重唐織物一重縫薄一重著座云御次第取之

讚衆各自綾一重武家諸大夫取之人數如前

次衆僧退出

阿闍梨御受者退云次第如前

次云卿退出

法事畢於御殿諸卿有七五三饗食應武家御所御所

法也云

法則

慎敬白象嚴佛土法界宣中理智不二摩訶毘盧遮那如
來大悲胎藏十二大號之部四重諸尊聖眾金剛界會
五解脫輪六種曼荼羅一切諸尊之國傳燈諸大師等
獻山九院佛法護持諸天善神當與神等乃至盡空
法界之密四曼現不現前三空境界每敬焉而言方今南
浮刹披桑朝下野國日光山於此靈場修授職灌頂之
秘法演登壇受戒之奧義刷三摩耶戒之儀則惟備
鎮護國家之要法 法命相續方軌者也
然
庭上列讚之梵聲者 歌頌頌佛德成唱

堂下伶倫之音樂者

天鼓自然鳴添御音

加旃 自金殿遷金殿

自玉樓登玉樓

道場莊嚴之壯觀艷著座讚眾之威儀儼

繇是 仰東照宮大權現靈德奉祈和光利物
宜助事其有意趣如何者矣 今此灌頂最尊最
上之淵源究竟果德之玄宗也五智之真源不可
窮盡兩部之功能不可勝計蓋神道佛道宛猶
舟響肆 五大院記文弘化元年仲高山王三聖化
來謁傳教大師曰吾垂迹本意在開示悟入佛之智
見利益國土所言佛之知見者灌頂之大乘戒是也
聖人願以慈傳灌頂受圓戒靈告謂傳錄謂孰不

信之原以 當社權現嗣日存之神驗同然異名靈
神以誓亞佛護國為心神明之本意併在灌頂法也
安民之秘術即心頓悟之指南也 抑又
予雖非其器去寬永比竟然法親王大阿闍梨耶
受五瓶灌頂智水常之喜 喜
一天昇平之佳代值 四海靜謐之時節臨
被催尊主鄭重精心 願受者懇懇求請
不領魯鈍之拙智 不憚遐思之鄙味
愁密授之擬傳弘之 若余
佛法之巨益自然而神明高納受真眾加擁護
伏乞

善願敏本故 信心御施主 武運長久而
增兒孫之榮 群國豐饒而 無不之災

兼示

求法之受者法躰堅固移台嶺之瓶鑽仰英淑至
泉之流味枕者古月丹祈肯深啓白詞淺曼茶之
諸尊知見證明給
抑為令法久住利益人我護持受者三摩耶成就
南无广訶毘盧薩那如來南无金剛平菩薩下
傳法灌頂之庭三摩耶戒如為隨喜根冷受法味
真眾定降臨影向給奉始梵王帝釋四大天王之界
取有天王天眾奉命充神本命曜宿熾王界真

官冥衆日本國中大小神祇王城鎮守諸大明神
圓宗守護山王三七和光特當山鎮護之所權現分東照宮
大權現部類諸神為法樂莊嚴威光增益一切神分
般悉經了

大般若經了之國傳燈諸大師等為佛果圓滿

南无广訶昆盧遮那如來了
南无金剛了菩薩了

金輪階下宝祚延長御為南无广訶昆盧遮那如來了
南无金剛了菩薩了

大樹殿下喜運長久國家清平御為南无广訶昆盧遮那如來了

南无金剛了菩薩了

两部界會諸尊聖衆照覽受者之丹誠之广那決定

圓滿南无广訶昆盧遮那如來了
南无金剛了菩薩了

社頭繁榮伽藍常住為南无广訶昆盧遮那如來了
南无金剛了菩薩了

決定法成就為南无广訶昆盧遮那如來了

南无一字金輪佛頂南无佛眼部母菩薩

南无大聖不動明王南无降三世明王

南无盡宣法界一切之宝了

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

請殊蒙

天恩以祖師法印大和尚位相實

被追贈僧正狀

右相實者戒珠多毒惠炬有照只非深吾山大師三
家之瓶水利汲他門小野廣澤之諸流而徹實智之
洞源之密上乘之大虛空高廣四曼自性之清海盡
邊底遺法久傳餘香遠播闡梨其道至優其德誠盛
人之名新者欽方今欽令慈被朽株仁活枯骨伏請
天裁宜贈極官於南岫興秘教於北闕不勝懇篤之至謹
勒事狀伏請 處分

慶安元年二月廿日

二品法親王尊敬

宣旨

應令以祖師法印大和尚位相實追贈僧正事

右得二品法親王尊敬解狀備相實者戒珠多毒惠炬
有照只非深吾山大師三家之瓶水利汲他門小野廣澤
之諸流而徹實智之洞源之密上乘之大虛空高廣
四曼自性之清海盡邊底遺法久傳餘香遠播闡梨
其道至優其德誠盛人之名新者欽方今欽令慈被
朽株仁活枯骨伏請 天裁宜贈極官於南岫興秘
教於北闕不勝懇篤之至謹勒事狀伏請 處分者
右少辨藤原朝臣保原傳宣權中納言藤原朝臣宣順
宣奉 初 仰依請者

慶安元年二月廿三日 主殿頭系房大吏小槻宿祿忠利奉

請特蒙 天恩因准先例以二品法親王

尊敬被授一身阿闍梨職狀

右一身金剛之闍梨者三密瑜伽之光華也非才英者
輒不可授非貴種者更不可授爰彼大王者出從
帝枝帝葉之芳胤類勵山修山學子之鑽仰善巧年
積功鍊行日累德五相成身之華深白衆生年有

之月高照是以湛四明之法水仰兩部之宗風轉燈之
器要固備推度之舉奏誰謂非擬聖請 夫慈
以件二品法親王尊敬被授彼職者亦宗佛家繁榮
之恩化奉祈 聖朝無疆之寶祚仍勒華狀謹請 察

慶安元年二月廿日 阿闍梨僧正法印大和尚位公海

廿一日夜於平地堂胎藏界灌頂修之道場莊
嚴畧之表白等別卷有之

自冠集素

讚衆二十口

俾之戒四十口兩米田然用之之夕夜用之

今夜甲長音大原北坊良政勸之此外諸役不能
記之夜儀卿食應為將軍家經營武家輩津涸
之礼堂傍構休息取之箇夜同之

廿三日

戊午

夜修合行灌頂讚衆等如前

