

丹鶴叢書

東大寺要錄

四

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

東大寺要錄卷第四

諸院章第四附神社

凡大伽藍為寺之粹華臺太像猶若金山栴檀大廈
宛似湏弥窟閣高構裏起風雲瓊樓特竦表接日月
太虛寥廓讓其高廣山岳穹崇慙其在下宣惟廣
博殊特心言不及淨滿賓利法界道場也不運普賢
無盡之行自詣蓮華藏之寶殿然奉不閑文殊大智之悟
面見盧舍那之境界舉目瞻仰恒沙罪障一念能
消但頭恭敬微塵煩惱一時能滅見聞覺知皆入法
界禮讚結緣畫出塵勞自非本願聖皇之力我等

何預此大利益乎加以東看西看靈塔聳耳出凝
冥佛後地涌出南望北望法堂側立謬能仁仙乘
空降生殿堂高閣煥爛圍遠諸院諸坊連綿相對
椽栱棟樑彫鏤奇形戶扇垣壘圖畫衆彩冥池妙
苑八節滋茂名華瑞草四時開敷林樹芬羽鬱不別
冬夏華葉光鮮難知春秋既為勝地靈廟冥繁
凡日域伽藍數乃千万タチシテ壯麗崇嵩高泰此為最也建立
之古諸院是新年代久遠頗以荒廢今取記錄旦
舉大略耳

一 罷索院

名金鐘寺 又改号金光明寺

亦云禪院

堂一宇五間一面 在礼堂

天平五年歲次癸酉創建立也良弁僧正安置不空罣索
觀音菩薩像當像後有寺身執金剛神是僧正本尊
也光仁天皇之子崇道天皇寺定僧都為師出家入
道廿一年登壇受戒住持此院後以景雲三年移住大
安寺東院矣

其執金剛神像頂髻右方之銳切落古老相傳云去天慶
年中將門之亂時為鎮國家祈請當寺于時此神王髮
中有牽結其右方忽成大蜂飛入雲中指東方去嘒
蟹將門依此冥助輒以征伐由彼神王有所示現為護

王城向北方立云々

又寺僧傳云天慶之以有平將門謀危國家兵革元
絕之家為免其難祈請此寺神像已隱廿餘日寺家稱
恆異屢經奏聞殺戰之不利彌以恐怖不經幾日像已立
卒壇之跡見其天冠之鎊右方已缺落又其身濕如流
汗現為賊被射損之相也依此祥矣遂舉將門之首吉
云々載白川院高野巡行之日記

櫻會緣起云

伏惟法會本施主故僧正院下遍遊普門示普門之一戒
恒迴迷津救迷津之多苦戒香薰身閣而三業无瑕

卷六

惠鏡懸心臺而六情常明惜寸陰而博法輪投尺璧而弘
聖化護恩護法之功迥超古今守土利生之德特秀前
後忠貞外備巽々奉六代之朝信敬內融軋々庄之
寔之德增復以去天平年始奉為四恩窮目連之三
德功盡毗首之一制匠敬造不空羈索觀自在菩薩之
像為其像也立身丈餘德圓相滿凝補陀之真儀青
蓮軀頻婆脣似安養之正軀其像雖就未卜居處後
經數年京城東畔崇山麓占定此地正其地也東即
重巒峩岩崔嵬耀武礮衝西則都邑隱輪八方所
輜湊此慶初即淨名方丈窮子草菴住々陳列容

身而已爰造力冥感朝野歸崇蔓卉荆棘剪截荒
蓬構造大廈殿安置觀音像為其院也殿堂星羅房
舍雲重楊梅春華椿栢久慕是神仙遊所復羅漢
住處是以近處之天紫雲霞殿上遠敷之神香水涌
於堂邊皆是觀音之德施主之福也昔者閔禪師王
子住持此院今見太子禪門居住此房以知此處自成
劫始成聖之所居法余道理為王種任處國中勝地天
下上所有過此哉所以依心之人名同勝利超於他人來
臨之人福德智惠過於自矜稱念觀妄諸妨難誦
呪讀經靈驗易得稱表如此若事經年不盡矣

卷六

二月堂

今此堂者實忠和尚之創草也允理蓋不空効驗無滯之仁
祠矣觀音大士普施靈德現當悉地莫不稱遂是以道
俗男女頓首恭敬尊卑老少竭誠歸依可謂諸俗垂
應之所菩薩遊化之地者乎天平勝寶四年壬辰和尚始
行十二面悔過至于大同四年合七十年每年始自二月朔
日二七日夜終每日六時行法

其作法委
載別紙

始自天平宝寧五年

辛丑二月十五日至弘仁六年合六十二年奉供涅槃會矣
今聞古人云實忠和尚被始六時行法時二月終中初夜之
終讀神名帳勸請諸神由茲諸神皆悉歎懼或競

與福祐或諍為守護而遠敷明神恒憲猶渙精進是
希臨行法之末晚以參會同其行法隨喜感之堂迥可
奉獻閑伽水之法所示告也時有黑白二鶴忽穿磐石
從地中出飛居傍樹從其二迹甘泉涌出香水充滿刹
疊作石為閑伽井其水澄映世旱無涸彼大明神在
若狹國遠敷郡國人崇敬具大威勢前有大川水
砰琅奔波涌流由狀其水河未渴盡俄無流水是
故俗人号無音河云然則二月十二日夜至後夜時練行
衆下集井邊向彼明神在所加持井水以加持力故其
水盈滿于時汲取入香水瓶不令斷絕自示相承遂為

故事從天平勝寶之法至于今時及四百歲雖經數百年其瓶
內香水清淨澄澈飲者除患身心無惱猶如無熱池八
功德水矣

一北阿彌陀堂

在厨子二基後櫬

一南藥師堂

一南阿彌陀堂 大風仗

障子床勤淨土一枚

盧舍那淨土三枚

白檀觀音像一枚

高尺

白櫬厨子 一基

水精玉塔 二基

大般若經 一部

銅梵字心經 一枚

阿彌陀佛一軀

并脇士
是年說二年分付帳

一吉祥堂

吉祥御願於此院終之天曆八年吉祥院燒失由之移霸憲
院行之今年吉祥御願請僧古始成七口云々寶物亦略乏

一鐘堂

懸鐘壹口 高一丈三尺六寸 口徑九尺一寸三分
口厚八寸 身因八丈

一三昧堂

治安元年仁仙大法師與助慶聖人同心所創建也同造僧
坊令住六口三昧僧修法華三昧之行又每年夏中候百
日誦並始自八月十五日三ヶ日不斷念仏于今無絕三ヶ日
僧供寺眾次第懇仕

一繙索院

五間檜皮葛禮堂一字

三間二面庇瓦葛二月堂一字

七間檜皮葛會房一字

二十一間二面檜皮葛僧坊一字

一間檜皮葛僧坊一字

右件僧坊未為大風所吹落云々

應和二年八月廿日大風頽倒破損堂塔雜舍未尚大用之

羈索院雙倉 納物尤多

右前帳云阿弥陀堂藥師堂亦雜物依去延長廿年十二月

十四日 宣旨文皆移納於羈索院雙倉以為緝封而不用燭
者件倉朽損前別當大法師住中蓋瓦棟木患頽漏仍
解文言上之日依天曆四年六月總緣肯威儀師從儀師
勸戎為使件取納之雜物寔併移納正藏三小藏南端藏
綱封云：

羈索院正堂寔物木

金鼓一口一尺 鏡四十七面

卅六在天井八面在柱

自餘寔物未略之 永觀二年乞付帳

一千手堂 銀堂

五間四面庇瓦葛堂一字

千手觀音一粹 塔百八十基 種々玉瓶

屏風佛像三枝

銀盧舍那佛一粹本身 金銅座一具 華葉竿枝
湛照僧都乞付帳云前帳云件仏像拂身為盜人被割取
天祐七年七月五日時別當光智而於被補縫之麻薄覆
銀子華數十五枚無實但五枚納改不東南端倉者但佛
身而縫之中尤脇縫周穿穴已空長四寸廣一寸五分又
九膝縱目上下各五寸割却之又烏燈螺一枚乞落文座砲
見在十二枚無實此已枚之中十五枚前帳無實但五枚改不
端倉九枚乞無實者因前

一戒壇院

堂二宇 南戒壇 北講堂

本願聖武皇帝之歿建也時雖宦惠之聲傳自漢土而戒律之法未流此地本像三衣而受大戒穿殿金四角而結壇場邪正亂端輕重紊條於是聖朝深崇佛道重譯求法便有入唐學僧崇叡普照與大使藤原清河副使大伴古滿呂木詣龍興寺拜清鑒真和尚仍冒白塔寺法進律師十餘人遠凌鯨波歸朝鳳闕天皇敬其德安置東大寺唐禪院因茲本朝立戒壇始行授戒而已

大和尚傳云勝寶六載甲午二月一日至難波驛國師卿僧崇

東大

道及大僧正行基弟子法義才設供共叙寒泣三日至河內國守藤原與名廬大納言仲丸故遣賀尚光順慰勞方僧簡一本有律師道璿令弟子二僧訊來問許兼令二近事來詔承同日復有布衣高行僧志忠賢璪曉貴才世余人行道謾歎明發取大和國平涼駅宿在道勅使催令入京至平涼駅畧歇息少時入京勅使遣安宿王正四品才於門尉勞衆僧勅令請住於東大寺安置有京城僧徒及官僚文者才於南門相迎因送引和東大寺良弁僧都引至大佛前禮拜良弁云此是大帝太上天皇引天下人共結良緣鑄此金洞像坐高笏尺五十尺又同唐

中頗有如此大像遣延吏譯語云無^上更礼拜供養
讚歎行道竟相引至客堂住勅使安慰明旦即有大
唐律師道璿來相問訊復有婆羅門僧正喜提^亦
來參向云某甲在唐崇福寺住經三日閻梨在彼
誦律聞梨識否和上云憶得也復有內道場僧五
十人今來相看良弁僧都云一時礼拜光祿大夫
右僕射藤原豐成來相參復有光祿大夫式部卿藤原永
原仲廣呂來相參金紫光祿大夫式部卿藤原永
手參禮 官金院三月勅使朝真備於東大寺
安慰衆僧大德遠涉滄波來至此國朕先造東

大寺經十餘年於大佛西欹立戒壇自有此心
日夜不忘今諸大士遠來冥契朕心乃是朕之
有感自今已後授戒傳律一任大德又勅令良弁
問和上在唐相共臨壇僧^名此間有幾律師和上
仍令僧法進附錄出唐中常^堂供^作一本
進普照星^驗靜思祐義靜少後經半月勅從良弁
僧都及將大士位名和勅為僧良大和上法進學
生普照延慶星靜法顯思祐義靜又令伯今毛
人出僧位絍步匹絕步匹大布卅端細布一百疋
用施和上餘僧各減半從仁轉已下^迄半位物又

減半和上衆僧並合掌近本頻勞主上憂為客人時有大安寺唐律師道璿向將來由乃作讚詞慶賀大和上其年四月初勅於盧舍那佛前立壇為沙弥說修本四百卅餘人受戒後有內道場與行僧神崇行潛本五十五人重受大小乘戒至勝寔七載於盧舍那佛前為沙弥受戒後有實行僧忠靈福賢憬善順道緣本八十餘人遠外本吽具邊本應隆和光之後本教志來云受具足戒已上

東征傳云天平勝寔六年甲午四月初於盧舍那節立戒壇天皇初光壇受戒次皇后太子亦登

東征傳那下有
殿字太上有皇
字

壇受戒尋為沙弥說修四百四十餘人授戒又舊大僧靈福賢憬志忠善順道緣平德忍基善謝行潛行忍本八十餘人捨固戒重受和上所授之戒後於大佛殿西列作戒壇院即持天皇受戒壇土築之已上僧錄云勝寶六年四月初於盧舍那殿前立戒壇天皇初光壇受戒次皇后太子亦登壇受戒尋為沙弥說修本四百四十餘人授戒勝寔七年益今那仁前受戒勝寔八年四月於盧舍那殿前天皇十八種物令唐僧作羯磨京城諸寺僧集和上曰今天皇羯磨十八種物是唐僧乞進前坐奉唐僧

色受戒女遠坐奉衆不伏令而作毛本中有無福寺僧法易起立大叫出衆言名倒地而殞卷皆

息心而隱作鶴廣從此已後一切本作無疾易難呈

天平勝

冬至本

六年甲午五月一日被下戒壇建立之宣

旨

冬至本

國寧

造本

勅使中納言藤原高房壇四角

內釦

四天王立像者

内七年九月造年同

年十月十三

日甲午儲大

玄供養請僧百二十人

道守師

權女僧都鑒真任大僧都

兜願

權女僧都良任法勢

定者

二人梵音

士人本

二人湯杖

士人本

請僧

東大寺

度緣三千枚

興福寺

元興寺

大安寺

藥師寺

法隆寺

天王寺

天平勝

七年十月十五日

勣行受戒和上并大小十

師初著衲

袈沙至

中間著甲

加袈沙小十

士人本

師初後甲

袈沙中間著平

複本加

袈沙十師供諸寺總所治

乙玄蕃木寺

供之後空壇既後付諸寺

付諸寺

納物

花嚴經四部

三丁八十經納總尉子一基

一丁二章經

講堂

立三面佛房

講堂一宇

長十丈四尺

廣九丈六尺

軒廊一字 長六丈 庚三丈八尺

僧房四宇

一字長方七丈七尺 庚四丈六尺 一宇長七丈六尺 庚四尺
二字者長十丈七尺 庚四丈六尺

已上堂舍延天元年新檢記帳而注載也 第一卷
壘千手菩薩一軀 立高二丈五尺 金色 在講堂

右 天朝佛願 以天平十六年十一月廿一日始作
虛空藏菩薩像一軀 立高三丈 置彩色壘 在講堂
地藏寸半像一軀 立高一丈

右皇后佛願以天平十九年二月十五日始作

已上同新檢記帳中一卷所注也但此兩像注立佛
而所司并大衆共云是居俗之然列立字尤謬利本
文殊門步芥像一軀 居高三尺三寸

維摩詰像

一軀

居高三尺二寸

置彩色壘

右皇后宮佛願

以天平十九年六月十五日始作 在講堂

日本感靈錄

從五位下臣^{官本}三鳴連者和州添上源佑保邑之人也

奈良太上天皇之代大同年中鳴連自進奉仕東
大寺講堂之堂童子而從餘人晝夜六時參加誦
堂大悲佛前精進修行勅祈願乞願大悲者應

我^{是役}_行如是修行積年累月^有_無有^無患缺也以去

^行_本

^會_本

^忘_本

弘仁二年壬辰冬十二月五日夢中^是有淨行禪師而告之言汝後餘持至信奉仕於三寶^{特奉}而吾深隨喜所以汝用是物為活潑而以手斧一柄授之而去鴻繼從夢啟^之醒而推度^之猶是大悲者之所矜示也增加精勤^以以奉仕而不思外得工匠術日新增長仍為造寺所之長上也遂英聲^於朝野工術^{上七勝也}翠于諸人矣由是以去弘仁十四年三月八日朝達特授鴻繼^{上也奉}褒五品之時人產曰吁^之三宝之助^之信心之感難測者也延喜十七年丁丑十二月一日

夜自西室二室失火講堂三面僧房燒^之午時^{列南}擁律師觀宥^捨捨^之觀賢僧正件^誦堂千手觀音^是挾侍虛空^藏地藏^各一^一祚^佛師會理阿闍梨任律師小^化師五十餘人也^{東緜土虛空藏}_{西地藏云}

永平五年五月六日講堂供養請僧千人
万僧供 九寺僧 玄寺 普福寺 元興寺
大安寺 藥師寺 西大寺 法隆寺 天王寺
延曆寺

定者八人 ^{禪寂}_{嚴本} 靜藏 真禪 繢源 玄含 源亨
衲百廿人 甲百廿人 梵音百廿人 錫杖百廿人

讚衆百人

七僧

誦師本賀廿僧都

任權大僧都

讀師長海律師

任少僧都

咒願觀賢權大僧都

任權僧正

三禮觀宥廿僧都

任大僧都

唄會理律師

任少僧都

散花寬本律師

任少僧都

堂達安靈

任少僧都

別當貞勝律師

任少僧都

三面僧房 各大小子房

今者 說云自三面僧房東室丙端第^二坊者聖寔

依序

僧正之住房從建立時休鬼神栖不早內造仍号荒

室從古未有寄住之人而彼僧正廿年之時注師資

相承之史請於寺勢丁時未在一人弟子寺可乍舍

唉與判一請得之後孤宿此坊其夜蛇蟲終夜學

問為除睡眠傍置茶一杯相待鬼神徐至夜半

從天井大蛇扭頭開口將欲吞噉其蛇頭敲寫茶

欲求

之底僧正仰是拔釗切落至于明旦唯蛇現人申僧

正云此坊頃年之住室也吾今失夫住居又亡願

垂急哀可許居處然而僧正令移他所其間多有
奇妙之事不可勝計是則一蛇令与多人毒以少
卉持戒名饒益有情行於毗道通達弘遠此之謂
故自余後一門稟承居住此房件房國下 石一

許丈僧正 金峯山夾腸持乘云

又

乞乞本

西室向北房三

乞乞本

法藏僧都

住坊平

即號實

相院

乞乞本

僧都

出此房反中誦寂務王經猶間

乞乞本

龍

現鬼者形着摺衣數日能聞誦談半後彼龍曳幕
於閣馬道竊宿眠息人奇得見龍至睡時還復蛇
身才知是龍如此數乞而問天下旱魃地民相憂

僧都慨之語龍云能降雨不龍答云天下旱与雨
乞乞本
龍進山天神地祇使御而已雖僕依上人僕相
捕下降雨若下雨者我招死殃必訪後世下雨之時
有其瑞語了也空雲雨大至千時龍血与雨俱降
僧都見之心渡交流々

一東塔院

七重窓塔一基

高古丈八寸塔內安口方淨土
至廻廊乞乞本

天平勝寔五年三月二日建立

一西塔院

高古丈八寸七寸

天平勝寔五年三月十三日建

長保二年十月十九日西塔三室并法院燒七
無福寺喜多院燒亡火移也

又承平元年甲午東大寺西塔燒亡

一 東西小塔院

神護景雲元年丁未造東西小塔堂寔忠和尚所
建也天平寔字八年甲辰秋九月一日孝謙天皇
造一百万小塔以配十大寺名_於龍安_於淨光_於寶珠_於惠美_於亂珠_於金剛_於懺悔料_於
施羅尼摺本口傳云惠美亂珠之間懺悔料_於

一 東南院

貞觀十七年乙未聖寔僧正造東南院捨皮曹僧

東大

房內安如意藥師堂

_至東南院內

延喜元年甲子東大寺列齒律師道義仇伯氏人也
大安寺丑寅角在仇伯院本名香積院仍東大寺
南大門東脇件院_於朝更作一日一夜內丈三百
以是_當賞名東南院因六年律師造

聖寔僧正本寺大安寺至流記 列當東南院
完因地了

一 南中門

延喜二年壬戌聖寔僧正造中門供養卷圓公
家石請僧千二百余人即有勑施物

一念佛院

左南院門東側今新院是也

天慶元年戊戌明珍僧都^三所建也

一正法院

東大寺列當平崇君之建立也委見供養願文

永祚二年三月十九日儲脊^乞供養

一南院 亦名真言院

弘法大師之建立

心經秘鍵與^一義和元年仲春之月於東大寺

真言院開演^二

貞觀格文

格此文不見

太政官符

應東大寺真言院置^三一僧令^四行事

右檢案內太政官去弘仁十二年二月十一日下治部省符

傳右大臣宣奉

月奉勅去年冬雷恐有疫水^五令宣海

法師於東大寺為國建立瀧頂道場^六及三長脣

明修息灾增益之法以護國家者今設^七二位行大

納言兼皇太子博士藤原朝臣三守宣傳自今已後

宜伴院置^八一僧永為^九額不向食堂令修行別當

俗本之僧專當其事^十住僧文名專當法師未簡定牒

僧綱令行若僧有嗣隨以補之

景和二年五月九日

弘法大師坐告

支以大安寺是兜率之攝祇園精舍
矣予像
釈迦尼翁法身之相也初發心奉無祀仰不怠律仰
為遂推古天皇御願者也依之吾大師石洞僧^法傳正
彼寺為牟寺而彼佛弟子未肯令入住也依伴勅命
波東大寺建立南院此間出^供弟子^本便宜入住东大
寺也才今案本^真先師^清寺大安寺是勝地矣先
師嘗^供地被建立也頃吾弟子沒生門徒^本入彼寺為
本寺住^本乃迦^法大師^本彼中以西塔院為根本^本已上

又古老傳云天長之^本中門^本有大蜂是牟國^本變身
鰐^本敍寺僧依之常住僧多失寺象荒廢依
宣旨一薦^本澁口^本着革衣僅日許用^本大仙殿堂前
遙射之其後山蜂死被渡他寺僧即弘法大師^本
依^本宣旨送大安寺波住東大寺南院^本

一西南院

右件院新堂者如意寺本願女親王藤原貞子
護國家於東大寺西南院以天平神護年中為
一院所草創也^本奉安丈六金色^本如來像^本
師如來像千手觀音像^本亦^本至^本地^本料^本施

入京内水田守梨原庄田合九町九匁百八十步

至平城内二条二坊三坪南大二匁三百卅六步

四坪三匁三百二步

十二坪南大二匁三百卅步

四坊一坪二匁百七十四步

土坪三匁二百六十步

五坊八坪一町一匁

二条二万尺坪二匁一百七十步)五坪一匁

三坪南百升

三坊坪

南二百九十步

四条三坊二坪一匁三百步七步三坪五反七十步

南サ百七十步
東サ百七十步

七坪西二百卅步 四坊十三坪一町百步

五条三坊一坪一匁 南サ三百ト二坪東百卅步

三坪三匁

四坪三匁

五坪四反

七坪东百卅步

南サ此百步
西サ百八十步

尤京三坊二坪四反百八十步

右京二条二坊三坪七匁三百步 亩二反

三方十坪一反百八十步

一天地院 号法蓮寺

縁起文云是文殊化身行基寺建立也

和泉國大鳥郡生行基法師 布施師 末年出家十五

歲年來之間學滅後受一子法為行者年四十
為十方施主建立諸國堂舍已十九箇死是時未
為末世庇生也大和國造基寺寺二添上郡求諸
山根今清上^{笠本}安部氏社之此高山中中始造和洞
元年二月十日成寅山峯一伽藍即天地院名法蓮
寺同二年三月五日辛卯供養請僧十人道導師經
測法師大安寺叱願行聖法師東師寺唄若儀法師
元無寺散花圓理法師藥師寺六人^{日力}法隆大安元無藥師
僧固世也今我山三定伽藍^多諸守明神弘與弘法大
師出此山奉皇大之佑法

大正二年

諸相來集興見^多故領所之并犯是所事者定不
成佛正覺矣^本哭號者生除勲生世成仏塵草木身
仍行基為法眾^良推仏身願敬白

天喜元年九月廿日未時丙酉有五間捨皮膚堂示
并仏像燒亡并^冬有小三間捨皮膚堂同以燒失

出仏像^冬貞觀十八年月廿日僧世不羈施入田園

良^良居^居

天武天皇第^二子

昂

延曆十七年始行

伏院八誦第十二

八誦第十三

願應寺八誦第十四

元四年四月四日

行八誦後改九月八日時院至安久

古老相傳云去昌泰之法延義誦師勤天地院八誦
之師而七大寺諸僧莫兆延義大德之弟子之能受農
中役勤除^替諸人。弟子各^々群退無人論議于時
窟中有一老翁鬚髮皓白俄出窟中先舉疑^考為三
論議其語巧妙其義甚深原窟人異之延義大法師論
義一^々答曰夏老翁^陳三論議中一論議者已成
其答一論義者未也一論義者令不成答初果^聖所
者知惠^少亦頤^可佳可我是文殊也語畢忽^猶不
現凡逢文殊生中三度^々

或日記云和洞元年行基并造天地院禮歟此奉堂

不知建立之人今康平五年正月十六天地院金剗
开始造安奉堂了

天地院師資次第 依古日記

僧正良弁 次第和尚資本定大僧都資平仁已誦
令^本別^差資大僧紹祥勢^{律定戒和上}住房東大寺東室
南端一院修理永置門徒中為天地院領之時寺僧
隆勝^一許有小童^{遊老}大和國添下郡清澄深浦生
^死出家子親宿^{奉師道義律師}延長^二年中補本寺^生
吏位登太僧都 親宿^之次第明祐^{戒和上}和元年
明祐資法秀已誦 同法仁保^{本師先智}仁保資助^生人也

五師資仙緣同法與臺仙復資義心資李渢資宏使

一唐禪院

天平勝寔十年死劍達也龍興寺和上居住此院後移住招提寺矣師資沒年依古記

法進大僧於唐弟子十人

一 惠雲律師 唐弟子素上勝高渢古安中

二 賢亮 弟子道玄入道却家師也

三 惠基 唐弟子

豈實本

法之三

法之三

壽乎

本

法之三

一 阿弥陀院

流記在原村 水田三十町

從五位上石田女工建立

延暦十七年八月廿日

從五位下文屋真人長名

谷一本

男官守

唐吉

一 蓮臺院

或記云天地院号蓮臺院云々

院表親玄惠大師故彌索院稱宿泊所建立矣

貞觀十四年三月十一日僧世不羈施入田園

世不羈者天武天皇
分王子良并子

一 上如法院

五間捨皮膚堂一宇

東西樓二宇

瓦膏一间南中門一宇

靈山淨土二浦

一下如法院

納一切經章櫃卅五合

十二合皇后宮 四合審祥大治
自余大仙及移納之

鐘一口 高一尺二寸 口徑八寸

大般若經櫃二合

右下如法院与彌索院雙倉同以延暦十二年
本緘封仍不完於

一 食堂

一宇一室十一間 在西中廊

一僧正堂 根本僧正師郭堂

寃仁三年十一月十六日始行師忌日 鄭有玄大僧

一紫磨金院

緇牒云紫磨金院者彌索院同於之院之名

一上 菩佛至供佛所

一大炊殿 在大釜二口 一飯爨料 二粥爨料

大槽二口 壺二口

一羹所 在鐵爐一口

一间備所 在二言棚代一卷

一碓殿 在碓七具

一北厨 在甕一百四十二口

一南厨 在甕一百四十二口

一細殿

一北酒殿

一油殿

一大廳

廳東倉代殿 南端二間宿直殿 次中三間弘文殿

北二間鼓殿 廳前納殿 廳門東端殿

猶非代

內廳西端殿 南一端倉 納雜裝束 樂器木

一瓦藏

納流記乙驗木 銘一枚

注伽藍緣起

一正藏院

鑑七具倉坊二具勅封鑑在管二具緥封一具北隔

一具東三倉一具西行南一倉

北倉代

納夏時灌頂木

東行南一倉

納袈沙 香爐木

東行南三倉

納錫枝八十枝

松深八十尺禁

一菌院

一溫室院

一廄院

一悲田院

一安樂院

但本消之

一慈恩院

曰前

一西院

一造司

寺家修理所

一大廳 倉

一尊勝院

天曆元年丁未始立尊勝院五間四面堂二宇
在三面僧坊但切堂者村上天皇御願同八年
光智一本
奏聞成沛願ノ此堂考先師大僧叔了願也

一知足院

寃應二年高雄十禪師

一般若院

件院仏像移置戒壇院冥物遷殿政所奉行一倉若

諸神社

一八幡宮

養老乙年大隅三國有軍事依行方神共打平
保津數多入云天平三年貢所現於

筑紫豐前國宇佐郡鹿峯菱瀬池之間有鍛冶
翁甚奇異也因之大神以義絕穀三年龍居精至
即捧拂幫祈言矣汝神者我前一顯即現三歲小
兒立竹葉託宣云我是日本人皇室十六代譽田天
皇廣幅八幡磨也我名曰護國靈驗威力神通大
自在王芥園一所亟歸於神道是初顯拂座是即
欽明天皇拂時也爰天平七年聖武天皇奉鑄東
大寺大佛之間以右兵衛佐藤原朝臣為使奉勸

清為寺鎮守奉鑄大佛之妙工沛座耳

升窟

四之九六

並序名錄勝宴元年八幡大神託宣向京十二月
丁亥天皇后相率行幸 清五千僧和弘是
日八幡大神拜東大寺百官諸氏等咸會作種
樂云：

太
府
太宰府

應令大神宇佐二氏八幡大喜薩宮事

右得太宰府解傳檢案內府去弘仁六年十二月十
日解傳得神主正八位下大神朝臣清磨木御狀

偶件大卉是為太上天官御靈也即磯城島金刺
宮御宇天國排開廣庭天皇御世於豐前國宇佐郡
馬城嶺始現坐也今時大神朝臣以義以歲次戊
子始建鷹居瀨社而即奉祝孫多字文政移建
菱形小棕山社即供其祝天平三年凍顛神驗奉
願官幣諸男之子田麿相承為祝天平十二年
依大軍事馳遣勅使奉封廿戶宣神賓及造寺
度僧天平十八年天皇不豫禱祈有驗即叙三位
封四百戶度僧五十口冰田古町為奉造東大寺龕
舍仏像委使祈神即託宣吾護國家是役捐

戈唱率神祇共為初識又為買黃金將差使於大
唐即託宣祇求黃金持出此土勿差使者爰陸奧
國獻黃金即以百古兩奉于神宮即請大神於京
都之日稱宜大神朝臣社女祝神主大神朝臣田
麌來乘駕入京於東大寺告以願充是日叙社女
從四位下田麌外從五位下賞祝錫有差中間
正六位上辛鳴勝與曾女為祿宜從七位下宇仇
石池為神官司寔龜二年和氣朝臣清麌任
豐前守此時大神託宣以田麌究吾官司仍申官即
田麌任大官司池守任少官司天應之初計量神
事大

德更上高号曰護國靈驗威力神通大英延曆
二年五月四日託宣吾無竟劫中化生三象傾方
便導濟衆生吾名是大自在王英宜今加号曰
護國靈驗威力神通大自在王英者如此之驗
不可勝計依太政官去延暦二年六月十六日有大
神朝臣種々麌任大官司大神朝臣雄黑麌任
其祝御劍大神朝臣田麌時始顯祚迄至祝神主
補大小官是田麌之族為祝神主大官司之字
佐云池守之胤為小官司嗣門地相承黑
其祖考之旁所被^本是^本治年化補任此司

暨請乞

依舊乞任者府加右申有乞

請官裁者

季未乞裁下加以案拾古記任二

氏之時神官寺家並是宰固修理猶勘^{土本}而依延
厂十七年五月亦八日荷後六位下洋鴻朝臣源守
任大官司七位下大神朝臣家依任少官司自厥
相續以任化氏爰修理自陵顏損^{木本}多恠吳之
崇禎事迄開治年管內灾害頻發飢饉存官
裁者右大臣宣奉勅依請立為恒例

弘仁十二年八月十五日

格外

一八大菩薩

第一仙字興文大菩薩

在紫磨金院北方寅卯辰日天降

願能令行人除灾害滅怨敵矣

第二興成大菩

在二月堂西方日如上

願能不死藥與人令食保長生驗矣

第三興忍大菩

在繖索院東方巳午未日天津

願凡有疾求莫不稱遂能令攘除厄謗及蒙招

福授官位戴皇與矣

第四興明大菩

在上院法院乳方日如上

願能令人不侵禹步不股荷葉丘陵崇敬三年自

總通是一切神鬼世間徵恤皆患消滅必保福壽矣

方五興兒大卉

在西方
申酉戌日天津

願人不遭飢餓飲

傳禍為福矣橫遭官

難皆令翁脫矣

方六興叔大卉

在東塔南方
日如上

願令人洞翁醫至預識生死又令精神聰惠

通敏金銀絳帛無不來矣

方七興孝大卉

進一本
在國之清門內南方
亥子丑日天下

願若源子里女子進以与之令得殊饑貨賣田

誓珍寔矣

方八興高大卉

在鞶坂
日如上

願令夜行無畏不遭劫盜席狼禽獸侵害矣
奈文一丈八大卉宣天使者尚稱史仇仙人太紳
是大梵王之令身年虛之垂臨也為護八洲
為鎮八方為表八百萬神之上首為示八相成道
之本欣開八大神仙号八大卉灭天降也矣有人

一廿五町

一五百餘所

一乞比麻多

人王才廿五代仁賢天皇治天下第七年甲戌

氣多大神天降八年氣比大神天降

自餘神社亦畧之

諸會章第五回

付柳折

當伽藍者常行佛事殊嘗功德鴻鐘六時響
永息六道苦梵唄四季唱速招四德^不是則
恒博法輪之砌進^不退之地者也春^不花嚴
大^不各博八十軸之真言秋展般若法筵^不讀六
百卷之妙文夏持一万蓮花持供千葉臺之舍
那冬挑十千燈明用獻大遍照之母駄如是殊勝
唐大事葉唯限寺家他寺他^不能有^不事於人
能弘道其在吾寺歟一謂國家修福之至道俗
來儀之臺矣法院法堂各列行事具不^不陳凡

厥四隣男女精心歸向寺中老少修業是勢大哉聖皇之計矣貴乎奉願之稱矣九庶之類敢思量哉

正月

一日政所朝拜

所司小銀鐵掌列案政不在酒肴器物木

食堂禮拜

上下不可小銀鐵掌多食堂清五師一人令至一處不以名車次各打一上下不可入卒正面間禮拜中而司表白

元節供

講堂陞正自朔日七箇夜

在莊嚴雜樂

中門陞正自朔日七箇夜

在莊嚴

東方院僧行之

六日剃度樂人

吉祥沛願

始自八日陞正七箇夜於羅索院行之但律宗高野天皇始被修之

延喜式云凡諸國起正月八日迄十四日清部內諸高僧

於國廳終吉祥悔過

國分寺僧皆讀寂勝王經不讀此他

懇計七僧法服

并布施雜物混合准價平示布施並用正稅其供養並用

正稅並見主稅式但太宰觀音寺於奉寺後之文

散節自八日七箇日於講堂行之但三端宗請僧七人

布大陸

每月十四日水九日於講堂行之大乘布薩也

十五日望粥

度之

始行之

大仁王會 指吉日行之

二月

終二月始自朔日二十七日 於上院修之

八幡宮佛八誦 始自廿日四十九日於佛社礼殿修之。諸家學徒七十人
並可未集多處三日修供故不錄三十九日 京勒仕同宮彼岸 讀法花經不防經

三月

三日節供 於食堂行之

十四日花嚴會 在列式文

武會作經

色衆百八十人 前薄一人後情一人引及二人定者廿人與三人散花二人
分十二人入祠凡十人甲口十人梵音口十人錫杖卅一人
延喜式) 凡東大寺三月十四日花嚴會及九月十五日
大般若經本意并官人史生各一人卒樂人土供奉文

十六日法華會 天平大年丙戌二月十六日良希齋慶安家諸君相共於肅宗院修
之。其雅俗之住山他寺施瓦之深既大修於之任始移講堂修之

法花會緣起云僧正大綱敍作是會天生万物一人為
尊仙說五乘一乘為本故奉為一人誦一乘經莊嚴
照臨之鴻德報答覆備之厚恩以吉天平十八年丙
戌三月奉為桂畏大雄大聖天皇孝謙皇帝仁聖大
后莊嚴堂閣羅列幡蓋敷設法筵屈請名僧用
方便門示真實相自起此法會其天平十八年以來
迄此承和十三年既經之年合一百一歲也雖年代
如已而法會常新 文

惠運僧都記錄。弘仁二年十二月廿日東大寺誦堂方
廣會坐高座陞三義 弘智之孫大和子
筆承赤舌

七年四月廿日受大戒進具之後迄及知念至同師

藥師寺仲繼大法師之可隨力堪能文學報誠

奉別後

宗十一年春三月於東大寺獨索院法花

堂坐高座暨義五至唯識章冬十二月十五日誦

堂方廣坐高座暨義傳多示之類天長之初

年秋九月小僧放

惠大法師元是泰基

大法師教授

東大寺宣海大法師

之所文學多言秘宗之

四月

式可併見

延喜式凡東大興福元與大安藥師寺諸大寺僧尼

每年自正月一日迄八月卅日食時便於食堂各讀

大般若經一卷

八日伎樂

玄於大仙殿行之

同日於獨索院誦浴像經

十五日夏誦於大仙殿行之

延喜式云凡東大寺大仙安居布施稻每年納寺家
充修理料凡諸寺僧夏誦供誦者經維摩寂勝
兩會堅義之次舉行之終後擬補誦師又累三階
之後往讀師之僧秩滿歸本寺即累至二階往
誦師者歷一遷之後擬補

同別下有譜字
誦下有師字

同其上有譜字
誦沙弥各一口

八字

同寺作宗

九十五大寺安居者寺別誦讀師及法用僧三口
但誦師乞寮允以上相共商定普請諸寺三月下旬
月十五日乞經誦說東大寺法花最勝仁王般若經
各一部理超般若金剛般若經各一卷文

春季神系 摩吉日系之

授戒會

凡東大寺授戒四月行之或三月也
至大寺授戒安居以次之

貞觀格文

太政官符

格度下有者字

應一據舊例得度受戒事

右得少僧都法眼和上位惠運牒偶檢舊例凡
有得度者先与度緣次令入寺就中年少度者
經二四年時度者經三四年令練沙弥之行
後初就受戒尔乃每年三月以前僧總放牒
諸寺令進當年少受戒者文名會集總取治
玄蕃共勘名籍兼試法花寂勝威儀三部經
即簡定年六十已下亦五已上擇得少件之於經
者更牒本寺之箇七日令候晦色四月十五日已前
定其受戒日請集傳戒大小十師於東大寺戒

壇院依文法向十二羅并十遮師後令登壇受戒即受戒畢後安置戒壇院羌多授夏月間令修學比丘二百五十戒三千威儀擔護國家或細掌律相同以擔護多年。凡若七十、國家不設之人債負之人黃門奴婢之類凡是諸故仏不聽受戒頃年之間凡唯忘却舊例兼復違背佛教臨受戒日總下官府新剃以髮初剪袈沙冠幘之痕从額存或十日已下年少之人空有貪名之外諒曾無慕道之中誠若是未練沙汰之行況於懺悔事乎加以結番之場競上下而鬪亂登

格或下有在各本寺請依止師八字又年下有不滿二字十下有以上矣三字又器上有戒字同臨上有或字

壇之次爭先後而擎擢遂則罵詈有可凌碑十師淫思之甚不可勝計丈受得表多表戒名曰受戒於三師七禮亦慇懃至誠求礼乞戒之下發均防犯惡之功號名曰表戒羯磨上下發得凡色凡心成佛之殊勝功德名曰多表戒既多至一誠禮敬之心安得表戒；未得何得無表既不得表多表戒

同上作之

同德作能

何名得戒登壇已後不學律相故不知持犯不知持犯故不終安居何稱比丘乎淨請惣據舊例兼多佛教緇徒感激淫惡自止戒壇清靜佛法興隆國土之豐樂不期而來内外之灾障不攘而

同上寫然則二字

去謹請處乞老大臣宣依請

貞觀七年三月十五日

延喜式云凡年少度者試業訖更陞而業互令各論擇其翹楚者乃聽得度其應度者正月亦乞早日令度半者先責手實申官與民部共勘籍即造度緣一通省寮僧綱共署向太政官請乞以授其身其別勅老勘籍度緣乞准此但沙汰尼度緣者用者乞

凡授度者每年三月十一日始行之月內令平其行事者審總所三司交名歲月五日進官

奉天

同事下有乞字

同无重点

凡沙汰尼應受戒者限三月上旬集僧總而先勘度緣後受戒三月具牒僧敎使并十使連署進官上奏即著於度緣未注受戒年月日并官人署名即捺者下以為記驗其外國沙汰沙汰尼者皆謂南國文牒

凡受戒時著並錄審允屬各一人率史生各一人与威從共向戒壇院子細勘度緣便收取受戒者戒條具後紙以其本籍姓名即著審相共押署捺以著五月次年正月一以次下於僧總三六月一日頒給若有持白紙戒牒者科違勅冕凡授戒使者寮官人已下

同具下有注字

直丁已上八箇日食料米首一石二斗六升足合白五年
足合思七斗蓋一人錄一人日各白
足合史生一人首掌一人日各白
足合同前上有以字

直丁二人日各黑
足合足合後六人日各寮一石四斗六年足合細

同大和國春正稅穀二月卅日前送東大寺但鋪首

設寺勢完之

同下有供字具見大藏并主稅式但大和國所送物

和國二月卅日前送納足合令東大寺興福元與大安藥師

同下上有師字

西大法花新藥木寺各配

同此四統前行一日并備

允僧尼并沙汰身死及犯罪同方還俗者收其度

配下

緣年經申宦毀之寮案具注事狀文

五月

二日沛齋會於大仙殿行之

緣起云伏尋法多興由掛畏建立大伽藍大檀主
勝寔感神聖武皇帝以去天平勝寶七年五月二日
玉輿移於花藏寔刹金蓋納於淨滿蓮臺自今
以降永期日月遠限天地開心地玄門結戒藏軌網
每年今日令誦梵網與旨深增花藏眾萬德而已又
今丁卅九日沛願文見天平勝寔八年歲次丙申
五月二日崩之緣起文謬欵

五日節供 於食堂行之

小五月乞

於八幡宮行之在舞樂木

六月

十四日万花

會本。於大仙發行之在行乞所日未系乞

市三日千花

會本。於彌索堂行乞而勿名

廿五日大掃除

廿八日解除乞

東大寺別當道義律師時延喜元年三月吉日被諸寺牒送為天下病疫令東大寺講堂每年六月廿八日解除祓行大衆集會狀

一專寺奉顯畫十一面觀音一鋪化佛并連裝衣束
解除料物雜用料懸幡就葢革立

一下東諸寺請觀音經十一面經書解除拂幣二
樂人祿料 緝各二尺隨身

一專寺大瓦 樂人饗 朝夕

諸僧 專寺七十二人 中二人定者

興福寺七十人 元興寺七人 大安寺九人
藥師寺九人 西大寺古人 法隆寺古人
樂人六十三人

都合三百五人

誦師權律師惠軒 專寺讀師李冷已誦 大安寺

右後會日諸寺甚大衆議定後明早五師并堂達本次才 紹修物老穿寺節多二度一勤作乞老同^{十五}七年誦堂三面僧坊燒瓦其後移行食堂年來之間廿分成行保誦堂造立供養之後停^{皆一本}諸寺至平七年時別南明珠既已誦時^{皆一本}寺五師寺堂達各兼一行每紹供物有時節會宇至樂人例祿二會法用竟使其殘完寺諸雜物如下導師呪願五師正懸幡龍蓋花立此時有車物仍而記以件

七月

七日 還供

十四日 自恣

於大仙殿^外之

十五日 伎樂^玄

於大仙殿^外之

夏誦結願

於大仙殿^外之 在七傍

盂蘭盆誦

於羅索院^外之

十九日 梵網^玄

於戒壇院^外堂^外之

緣起文玄伏尋法會興建立伽藍大檀主勝寶

感神聖武皇帝奉為中宮聖母報恩新田八町入
于十三大寺作將來世常南周忌永期日月遠限
天地冥心地之玄門結戒藏之軌綱每年今日令誦
梵綱奧旨者也伏惟中宮聖母六度之因殖於唐
十身之果訖於妙覺者也而以去天平勝寢五年七
月十九日玉輦遷於雲路金蓋赴於淨界矣久
或日記云勝寶七年七月十九日崩久

八月

十一日誦功德經於八幡宮後之始自亦日但花歲宗誦之

東大

廿八日誦於八幡宮後之始自亦日但花歲宗誦之

同官波岸 如春

九月

三日手搔會於手搔門左飾佛與祭之在幕裏相摸木

九日節供於舍堂前之

十五日般若三於大師殿前之色究竟道木同花嚴三

十月

十八日龍樹供於東房院前之但三論宗

廿五日同法供於講堂前之天延元年癸
而十月吉日始之

十一月

十四日 千燈会

於宿索院堂りく

十六日 花巖誦

於宿索院堂りく

冬季神事

三十誦 於政の房 摺吉日 諸宗学徒相共禮之

十二月

八日 温室節 於食堂りく

七賢供

十四日 万燈会

於大仏殿りく 在華亭

十五日 方廣会

於講堂りく 在堅義

學元始役之三ヶ日

十九日 上政死歲末諸僧

目代り誦

下政死歲末諸僧

目代行誦

晦日諸神供料

奉

山陵諸僧

村上御日記之狀

應和二年十二月 大納言源朝臣令國光嗣臣奏大外
記傳說勘申新藥師事文中云 日本紀有本

聖武天皇造新藥師像是不是具足但外記
奏繁元所乞之光明皇后造新藥師寺七佛藥
師者兩瑞忽本亦號并為之如何一本令作須令奉寺至緣
起帳定也

同二年七月十日乙丑右大臣令文範約長奏與福
寺進寺家以东春日野北七町寺家領狀副本
資料帳并詞令佐召春日社神主時用可令印
皮文書木 印 佐 召 春 日 社 神 主 時 用 可 令 印 色宣旨

丽申先是寺社迹有户可施以之驗令向

同年新築仰寺中請勒使實捨為大風吹倒沛
堂并雜舍文副承平五年五月五日下大和國尤
十年大江朝總木率木工眷實捨伴寺金堂損出
同十六日令國光朝臣尤大臣唐矢寺中賜弓使實
捨加修造至八月廿日大風顛倒破壞堂舍木々

貞觀十六年七月廿日下大和國新築仰寺勘破

檢使尤參衛權佐藤原生岳木并系依付前例委
弁官檢損色

同三年三月大納言源朝臣令國光朝臣奏御承
仰寺勘中緣起流記帳文 作依前日定可告

至武天皇山陵下造立夙夜奉事

建奉七佛堂御臺像去事

亦已日丙子大納言源朝臣令藏人據世ノ明日奉告

山陵宣令該令作ノ新築仰寺七佛堂御臺即至
武天皇御願也而立八月為大風顛倒今下被造
狀下載宣令 木五日丁丑大納言源朝令藏人輔
成奏告山陵宣令草覺了返給贈源朝臣令為

光奏告仇保山陵宣令即發遣使者

三年十二月左大臣至第令國光朝臣奏本工寮勘
事可修理东大寺大佛堂損亡料物支度副寺事文

應和元年七月廿三日甲申終日降雨右大臣令文

范朝臣奏东大寺平掌中本擇日祈雨御讀經給

度者文前日續中御讀經行事尤弁國光中本

發願日令取是系總所注請書注中平崇至結願

日中平崇供奉本右大將而錄僧名上奉之時猶注

平崇作令向總死始注平崇之使令文乾朝臣作

右大將藤原朝臣云淫霖雖晴矣有物崇辛役令

令中又令勘中行請報事例

康保三年

廿五日丙辰右大臣令保光朝臣奏前日給文一

枚檢東大寺全破使帳并寺家注進換色帳事

文副卷本中云依帳所去遠多仍向東使右大將備

行本中云彼時卒所可所緣也而今与寺家正

申帳已遠立委使突拉自建為例於則依場

事一既十并官加作此事令突拉欵令作前司

光智之時當國本安親依突拉旨注申換色而光智

懇戶有所漏本仍立委偕行突拉令法藏又中

偕行所注相送之狀常疑官司不中意以詐為訛
乎湏勘合妄親所進換色帳 作尤大臣令保光
朝臣奏前日令勘文一枚

康保二年二月令延光朝臣向右大臣東大寺別當
僧都光智古本被覆勘寺修理事是為皇任欽招如
何 法藏申任東大寺別當光智秩滿望文作
光智住已滿孤則任其望此道理也仍下綱但於
突拉寺使已古本有勦古本他移差至大臣令并古本光
絃右參衛源朝臣文口枚

同二年三月右大臣在矛審文範朝臣奏檢東大

寺全破使右少帝偕行未注色帳文注色大佛堂

四天王像內奉造西方一祥事

一戒壇院

金堂 講堂 軒廊廻廊 僧房 北菜地

鳥居 腸戶木

勝寔六年十月十六日列南良弁兼法勢戒壇

院供養況願當作歲

抑此僧房憩六院也受戒之時戒和上十師未至寄宿也上古律宗以此為率而立禪林律師之時下行供料律學之率令居住焉近日粗有住率故而稱陽之間於住古柱木恣歇究着底債以於常住者雖要須事於他例者可停止之又此僧房外廊之北戶

者率是內之尤右之陽也中古人為防城人取彼為外廊了或率既無尚要為後代不審記之又北簷垂木之端並東西棟木之端隨朽每修理切緝之尋住古之終可修造之更著云支昆丘率是化法事今累丘率住佛法方住木云猶尚院者遠學祇園精舍之一院近寫西明戒壇之他相堂廊高下長短揩摸無乖而毗丘戒律日下建絕儀式只當此一院早是以努力莫改舊儀

一以戒壇北馬道不入用瓦屋事

右造瓦寺墻之間白壁之上塗黑土朱柱之率理

廢塗寺墳考即逆弓穢梁造塗考又水流換壇就中更戒之時運之履之間十之半志破換ノ空換之不務計為元ノ後造瓦屋

一戒壇前二池事

右件二池志出於經文終畱說所冥炳光矣而東池志為南方牆墻塗被苑西池志為西急河上額原支池西堤志高河并西急地下絕西急住塗防河之間東高岸堤患崩額一又南方志朱雀也元無在家猶永久此件急結構小屋大衆蜂起破却也又造志又破却遂相語苑徒片端居住之

後渾廣渾長遂穢空疏苑靈地尤不穩便早一戒壇院北地而立房舍事

右自天平齒初詣寺盛襄未曾有理此地構私屋凡戒壇院是結緣之地淨潔之砌也而以前後遙隔谷闊池左右敢無人無家是別遠去凡卑汚穢故也依之二地卉大唐和尚運祇園戒壇之土建當院之日依綸旨被立和尚住房之則遠去池北岸号唐禪院是也禪林源覺僧正建立別院之時即守旧儀遠去池了今西院是也於

埋池圍谷通俗文住不一有事也况受戒之時
考諸寺諸山為群為市法堂親王有幸有參實
天下無双之高名死海內才一之揭焉地早一制
止

已上忍辱山寬遍僧正記文

