

新羅明神記

黒田智

『新羅明神記』は、天台宗寺門派三井寺園城寺の護法神・新羅明神に関する記録である。⁽¹⁾ 外題は「新羅明神記」(題箋)、内題は「新羅大神記」。袋綴一冊で全六七帖、一丁に二〇字×二〇行。訓点・振り仮名・誤字の訂正等の書き込みがある。上・中・下巻の三巻から構成され、中・下巻の間に『当社物忌量』が挿入され、下巻の後に『新羅源氏敬神報賽啓白句』が追記されている。

まず、本書の伝来を奥書等によつて復元してみよう。

下巻奥書によれば、応永二〇(一四一三)年三月日、新羅社司の大友兵部大輔泰之が累代所持の『新羅明神記』を朽損のために新写し、また中巻奥書により、これとほぼ同時期に、泰之が同じく旧日本の損傷を理由に『当社物忌量』を新写している。応永三一(一四二五)年二月日、新羅社預であった常智坊永成がこの『新羅明神記』を書写し、同年六月日、同じく永成が『当社物忌量』を書写する。その後、『新羅明神記』・『当社物忌量』を合わせ、巻末に『源氏啓白文』を追記して、近世には勝仙院僧正なる者の手に伝来し、延宝八(一六八〇)年の水戸彰考館による洛中の史料採訪の際に書写が行なわれた。さらに明治一八(一八八五)年七月、太政官修史館編集副長官重野安繹が関東六県出張の際に水戸彰考館文庫主管者津田信存に委託して彰考館本を謄写し、これが東京

大学史料編纂所に収蔵されて現在に至つてはいる。彰考館本は戦災等によつて現存せず、それを遡る諸本も確認できないから、東京大学史料編纂所謄写本が管見の限り現存する唯一の孤本となる。

次に、本書の内容を見てみよう。

上巻は、智証大師円珍の伝記に費やされる。円珍の誕生から幼・青年期における靈験譚、入唐後の足跡をたどり、帰途の船中に影向した新羅明神や教徒和尚・大檀越であつた大友與多・都堵牟麻呂の引導によつて、園城寺に伽藍を再興し、新羅明神の社壇を営む。⁽³⁾ 上巻は、円珍伝としての性格上、九世紀の事績に偏つており、下限年代は社司・大友為泰が社壇を南向きに改めた長徳三(九九七)年である。

中巻では、余慶の応驗譚、正暦四(九九三)年の寺門山門抗争と相次ぐ凶事、永承七(一〇五二)年の初度の新羅祭礼と和讚、前九年合戦における源頼義の新羅社祈願、天慶の乱における明達内供奉の祈願、成尋阿闍梨の參籠、慶耀の靈験譚、後三条天皇の病憚・平癒祈願と頼豪説話、等の新羅明神に関する靈験譚が羅列されている。これらの説話はほぼ一世紀に集中しており、これに天治一(一一二五)年・仁平四(一一五四)年の一一・一二度の新羅祭礼や応保元(一一六一)年の後白河臨幸といった一二世紀半ばの記事が混入している。なお文中の「当代」は近衛天皇(一一四一)五年)に比定できる。

下巻は、冒頭に「応験」と注記され、引き続き新羅明神と眷属の宿王・般若菩薩に関わる靈験譚が続く。藤原保子・二条天皇・觀智・慶智・白河辺の公卿女等の靈験譚に、赤山明神の奉祀、承元四（一二一〇）年の新羅祭礼・新羅三十講・新羅念佛等の記事を挟んで、能珍・明智・円聰の除病延歳の奇瑞譚、さらに三井寺の由来と新羅社司・大友氏系図・源氏の新羅神崇敬と新羅源氏系図等を収録している。とりわけ承元四（一二一〇）年新羅祭舞童の興福寺への発遣は、天福元（一二三三）年頃の成立とされる『教訓抄』卷四にも記され、両寺の文化交流を垣間見せて興味深い。下巻は、後述する社司系図を除けば、主として一二世紀半ばから一三世紀初頭の出来事が扱われている。

このように三巻の構成が原則として記事の年代によって分類されるこ

とから、記録・文書類が漸次書き足され、増補されていった成立事情が推測される。そして、早くて一三世紀初頭以降には、本書の原型が整えられていた可能性がある。

実際、本書は南北朝期以降に作られた園城寺の寺誌の中に度々引用されている。例えば、『園城寺伝記』は、三箇所に『新羅記』なる書からの引用が明記されている。別に『新羅太神記』が典ともされており、『当社物忌量』を収載していることからも、本書の引用は疑いない。応永期（一二九七～一四二八）に園城寺慶音院志晃が著したとされる『寺門伝記補錄』の卷一・二・三は、「新羅祠記」と題されて、新羅明神関連の記録を集成したものである。また聖護院所蔵『新羅略記』は、「新羅記」の抄出とされ、本書の引用をうかがわせる。さらに『寺門雜記』は、「新羅太神記内抜書」として円珍の年譜を抜録している。

応永期の園城寺では、建武の回禄からの一定の復興をみて、『園城寺伝記』・『寺門伝記補錄』・『寺德集』・『三井統燈記』といった、寺内に散逸する文書・記録群を蒐集・保存する寺誌編纂事業が盛んに行な

われていた。⁽¹⁰⁾『新羅明神記』は、これらに先行して成立した園城寺の根本史料の一つであつたと考えられる。

さらに、『新羅明神記』の成立背景を考えてみよう。

先に述べたように、本書は、応永三一（一四二五）年一月 日に新羅社預であった常智坊永成が書写したものである。中巻奥書にあるように、本来『新羅明神記』は、「努々他見すべから」ざる社司家・大友氏累代の秘宝であった。ところが、下巻奥書によれば、応永三一年、社司・大友泰之は、跡継ぎであつた侍従泰清の死去によつて相続すべき子孫を失ない、社司家が断絶の危機に瀕したため、たとえ子孫が絶えたとしても、新羅明神の神威を絶やさないために、記録の転写を預・永成に許可したとされている。⁽¹¹⁾

但し、下巻所収の社司系図を見ると、応永三一（一四二五）年七月二一日の大友泰之の死去、永享八（一四三六）年一〇月二八日の大友泰広の兵部大輔補任の事績が載せられている。これらは永成の書写時期である応永三一（一四二五）年一月よりも下り、明らかな追記とみなされる。この二つの事績は、何故追記されたのであるか。どうやら『新羅明神記』の成立には、社司家・大友氏の断絶の危機と再興をめぐる事情が関わっているようである。

新羅社司家の歴史と『新羅明神記』の成立を、『新羅明神記』下巻所収の社司家・大友氏系図を素材に明らかにしたい。⁽¹²⁾新羅社司家・大友氏系図は、『新羅明神記』のほかに『新羅略記』上巻・『寺門伝記補錄』卷一・『寺門雜記』に収載されており、これらは少ながらぬ異同をもつていて⁽¹³⁾各本の異同を一覧した「社司系図対照表」を元に考えてみよう。社司系図は、天智天皇にはじまり大友泰広に至る一〇人の人物を掲げて、新羅明神との応験・三種悉地法の受法等の事績である。

『新羅明神記』所収の社司系図は、その記載方式や内容等から、少なくとも三次にわたって書き継がれたものと考えられる。すなわち、①大友為泰制作の天智天皇から為泰までの系図、②大友泰之の追記になる広政までの系図、③大友泰広による泰広自身までの追記、の三度の書き継ぎである。

大友氏は天智天皇にはじまり、大友皇子の発願によつて、その息・與多麻呂^{ヨコタマロ}が朱鳥元（六八六）年に開創して以来、園城寺の大壇越の地位にあつた。都堵卒麻呂^{ソトムラロ}は教侍和尚とともに円珍を招いて伽藍を再興、村主^{スグニヨ}を経て清村より代々新羅社司を世襲することになる。⁽¹⁴⁾

最初の社司である大友清村には、本書上巻に出生にまつわる奇瑞譚があり、また下巻奥書によれば、その息大友雅楽亮為泰は新羅明神と応対して秘文を受け、仏地院法印采算なる者に秘文を進上するも、まもなく紛失したという。秘文や社司系図を含む累代の『新羅明神記』は、当初この為泰によつて作成されたものではなかろうか。社司系図が「それより以来（秘文の）相承断絶せず」とあつて、為泰を始点として連續性を強調しており、①中の人物達の記載情報が詳細である点も、この推測を裏付ける。

続く泰生から広政に至る②期の注記の情報は、為泰が作成した①期のそれに比べて簡潔である。とりわけ泰生・清生・政氏は、『新羅明神記』

本文に數度登場するものの、系図には享年注記ばかりで活躍期も精確ではない。これは泰之が為泰作成の社司系図に追記を試みた際に、為泰以降の先祖の記憶が薄らいでいたからではあるまい。対照的に、泰之の曾祖父・清政や祖父・貞政に三種悉地法受法の記事があり、父・広政に関する記述が比較的豊富な点は、泰之からみた親疎の度合をよく示している。もとより泰之が改めて社司系図に追記を行なつた契機は、応永二〇（一四一三）年の『新羅明神記』累代本朽損による新写にほかならな

い。この時、泰之が累代本を最終的に現在のかたちに整理したと考えられる。

問題の③期は、それ以降の社司・大友氏の趨勢を能弁に伝えている。とりわけ注目したいのは、第一に、泰政に注記された「横死」という言葉が『新羅明神記』と『寺門雜記』にだけにあって、他の二書には見られない点。第二に、泰之・泰広だけに、ともに兵部大輔に補任された際の口宣案が書写されていること。第三に、泰之・泰広の生年月日だけが一二支の重複する特別な日時であると記されている点。第四に、「母泰之嫡女」とする泰広の出自が、『新羅明神記』にだけあって、他の三書にみられない点。第五に、泰広に付された「大儒」の言葉が他の三書にあつて、『新羅明神記』にだけ見られない点、である。⁽¹⁵⁾

すなわち、代々一〇〇歳を越える長寿を誇ってきた大友氏の命運は、応永二〇年以降、おそらく泰之の嫡男であつた式部大輔泰政の出家遁世という事件により暗転する。代わつて立つた泰政の養子・泰久は早世し、源祐と名乗つた泰政は「横死」という非業の最期を遂げる。さらに望みを託した侍従泰清も応永三一（一四二四）年までには早世し、絶望した泰之は応永三二（一四二五）年二月に預・永成に対して『新羅明神記』の書写を許可して、そのわずか数ヶ月後の同年七月二二日に死去してしまう。ここにおいて社司家・大友氏は事実上断絶したと思われる。

泰之の死去から一〇数年を経て、泰之嫡女の子と称する泰広が、社家再興を図つて登場する。しかし、女系の一子孫にすぎず、何ら社司家当主たる基盤をもたない泰広は、祖父泰之と同じ特別の出生日時を標榜し、他ならぬ泰之と同じ兵部大輔に任官することで、自らの社司としての立場を正当化する必要があつたのではないか。晴れて泰広が自ら望んだ兵部大輔に補任される永享八（一四三六）年八月二八日という記念すべき日の前後に、預・永成が伝えた『新羅明神記』所収の社司系図に祖

父の事績とともに自らの履歴を書き加えたものと思われる。

『新羅略記』所収の社司系図は、『新羅明神記』とソースを同じくしているものの、大友黒主と泰久に注記が無く、泰政の「横死」は消され、「泰清」の名が削除されているから、やや遅れて後代に写された社司家の嫡流系図といえよう。既に泰広は、「大儒」と称される碩学の地位を確立し、『寺門雜記』によれば、数百人の門弟を抱え、山門の谷々や洛中の諸寺で講談を催す程の名声を獲得していたことが知れる。そこにはもはや祖父・泰之との共通した事績を記す嫡流工作をみることはできな。泰之から泰広への当主交代劇はより自然なかたちで系図に記され、社司家の系譜意識の中に根付いたのである。

以上のように、『新羅明神記』は、社司家・大友氏の断絶と再興の歴史の産物であり、ほぼ同時期の園城寺における寺誌編纂事業に少なからぬ影響を与えてゆくのである。そうした一連の動きを見るに、園城寺は確かにこの時期一つの転換点を迎えていたといえるであろう。

〔註〕

- (1) 新羅明神に関する先行研究を挙げると、辻善之助「新羅明神考」(『日本佛教史研究』第一巻、岩波書店、一九八三年、初出一九一五年)、『園城寺の研究』一九三二年、宮地直一「平安期に於ける新羅明神」(村山修一『比叡山と天台仏教の研究』名著出版、一九七五年、初出一九三二年)、奈良国立博物館編『垂迹美術』角川書店、一九六四年、宇野茂樹『近江路の彫像』雄山閣出版、一九七四年(初出一九六八・七〇年)、景山春樹『神道美術』雄山閣出版、一九七三年、亀田孜『ボストン美術館蔵新羅明神を脇侍とする弥勒如来像』(『仏教芸術』九〇、一九七三年)、猪川和子『三井寺新羅明神像』(『國華』八〇〇、一九五八年)、荻野三七彦「赤山の神と新羅明神」(福井康順編『慈覚大師研究』天台学会、一九六四年)、渡辺信和「新羅明神発心者事考」(『馬淵和夫博士退官記念説話

- (2) 尾恒一「園城寺新羅社をめぐる祭祀と芸能」(『延年の芸能史的研究』岩田書院、一九九八年)、山本ひろ子『異神』平凡社、一九九八年、阪口光太郎「新羅明神譚の片隅から」(『文学論藻』七二、一九九八年)、黒田智一「新羅明神と藤原鎌足」(『仏教芸術』一三八、一九九八年)、大阪市立美術館「役行者と修驗道の世界」毎日新聞社、一九九九年等である。
- (3) 高埜利彦「修驗本山派院家勝仙院について」(『近世日本の国家権力と宗教』東京大学出版会、一九八九年)
- (4) 中巻には、文暦元(一一三四)年の慈護房大輔參籠の記事が収載されているが、前後の時期よりみて治暦(一〇六五・六九)あるいは承暦(一〇七七・一〇八一)の誤写である可能性を指摘しておきたい。
- (5) 『続群書類従』一九輯上、前掲注(1)の松尾恒一・黒田智論文参照。
- (6) 『大日本佛教全書』一二七 園城寺伝記・寺門伝記補録 名著普及会 一九八一年復刻版。三箇所の引用とは、①卷四「新羅社立造事」の「此事新羅記上巻可見也」、②同「金堂水事」の「和讃新羅記有之中巻也、聖願寺之事同記有中巻也」、③同「金堂水事」の「祭文新羅記有中巻也」である。『寺門伝記補録』は正伝輯書の筆頭に『新羅太神記』を挙げている。
- (7) 前掲注(3)。その成立年代をめぐっては、今枝愛真氏により疑義が出されており(『寺門伝記補録解題』『大日本佛教全書』九九、解題三)、後述するように、卷二所収の社司系図の大友泰広に「兵部大輔」が記され

ているのは、永享八年以降の成立もしくは追記を示す傍証となり、成立年代に再検討の余地を残す。

(8) 村山修一校注・解題『神道大系』論説編一七 修驗道 名著出版一

(9) 東京大学史料編さん所蔵写本（架蔵番号三〇一五）

(10) 福家俊彦「智証大師文書の伝世と中世園城寺の再興について」（天台学報）四一（一九九九年）、芝野康之「園城寺の中世文書について」（園城寺文書）二（中世一九九九年）等参照。

(11) 新羅社の社内組織は不明であるが、下巻所収の新羅念佛の神供では、

(12) 外陣にいる宮仕から預・所司・堂僧の手を経て内陣神前にいる神主に手渡されており、預の地位がうかがえる。

(13) 中世系図研究は、一九八〇年代半ば以降、網野善彦・石井進・青山幹哉・飯沼賀司氏等によって豊かな、新しい研究の可能性が指摘されてきており、本稿もそうした成果に多くの示唆を受けた。黒田日出男「鎌倉遺文」の「系図」（鎌倉遺文研究 鎌倉時代の社会と文化）東京堂出版（一九九九年）参照。

(14) 「新羅略記」所収系図の注記は、原則として『新羅明神記』所収系図の注記内容に含まれており、原本を同じくすると推測できる。しかし、『寺門伝記補録』所収系図は、他と異なる独自の内容を含んでおり、別のニュースソースを元にしているかもしれない。後述するように、「横死」や「大儒」の注記の有無から、『新羅明神記』が他に先行して成立したと考えている。

(15) 大友村主は、社司系図によれば、從七位下という低い官位にとどまっており、「日本後記」等に頻出する甲賀付近の豪族・大友村主であると思われる。この村主によつて奈良時代に建立された氏寺が園城寺として再興され、後世に山門に対抗するために大友皇子の末裔として付会された

のであろう。「国史大辞典」（吉川弘文館）、星宮智光「智証大師円珍和尚の園城寺再興とその意図」（智証大師研究）同朋社出版（一九九〇年）等参照。

(16) 因みに、慶雲元（七〇四）年生まれの都堵牟麻呂は、一四七歳の時に円珍と会つたとされるが、嘉祥三（八五〇）年は円珍の入唐直前に当たり相応しくない。また清村は延喜一九（九一九）年生まれ、天元四（九八二）年死去とされ、一八歳の享年は合致しない。

（付記）本史料の翻刻にあたり、清水亮・田村憲美・宮崎肇氏に御教示をいたただいた。

新羅社司系図対照表

書継	人名	新羅明神記	新羅略記	寺門伝記補録	寺門雜記
①	天智天皇	日本詩賦始造、古今序見	(注記なし)	三十九代	人皇三十九代、日本詩賦始造見古今序
	大友皇子	我朝太政大臣之始、母采女伊賀宅子娘也、天智天皇十五年正月五日、始任太政大臣、御歳廿五歳、同年十月東宮、同十二月五日御即位、天皇十一年〈壬申〉七月廿三日入滅	天智帝皇子廿五而薨	又名伊賀皇子、天智第五子、母伊賀采女宅子、天智十年太政大臣、本朝此官為始、天武元年七月二十三日薨、年二十五	本朝太政大臣之始、母伊賀守宅子也、天智天皇十年正月五日始任太政大臣、御歳廿五歳、同十年同十二月即位卜云々、可尋、同十二年壬申七月二十三日滅、一說謀反故自殺
	與多麻呂	大友皇子御子、母天武天皇御娘	大友皇子御子	或記曰、又名與多王	官大臣、母天武帝御娘
	都堵牟麻呂	官途大臣、慶雲元年生、一百四十九卒	為多御子、慶雲元年生、一百四十九而卒	始見智証大師時年一百四十七、卒年一百四十九	慶雲元年生、一百四十九ニメ卒
	村主	擬大領從七位、天長生、天曆九卒一百十九	天長年生、天曆九年卒、一百十九、大友夜須良磨	甲賀郡司擬大領、從七位下字夜須良磨、年一百十九	天長生、天曆九、一百十九、從八位上
	黒主	古今作者、大友夜須良麻呂、宣化天皇後胤、猿丸大夫子、大伴列躬子養子也、延喜大嘗會歌謡也	(注記無し)	養子、実八代伴ノ列躬之子也、	宣化天皇後胤、猿丸大夫子、大伴列躬子養子也、延喜大嘗會歌謡
	貞吉	玉張外少初位下、建部神主始	建部社務始	主帳外少初位下、建部神主	建部神主始
②	清村	明神応対人、当社社務始、從七位下、延喜十九年生、天元四年卒一百十八、	当社社務始、從七位下、延喜十九年生、百十八	新羅最初社司、從七位下、年一百十八、神応対人	新羅社務始、從七位下、延喜十九生、天元四年卒、一百十八、神応対人
	為泰	明神応対、故秘文從神受之、自其以来相承之不断絶、康保四年生、寛治元年卒、一百十八	明神応対人、從神受秘文、寛治元年卒、歲百十八	雅楽亮、年一百十八、神応対人	明神応対人、故秘文從神受之、自其以来相承之不断絶、康保四年生、寛治元年卒、百三歳
	泰生	白河院比人、長治二年卒、百三歳	長治二年卒、歲百三	藏人頭、年一百三	白川院比人、長治二年卒、百三歳
	清生	長承比人、一百十六卒	長承年人、百十六歳而卒	常陸守、年一百十六	長承比人、百十六卒
	政氏	常陸守、九十八卒	常陸守、九十八歳而卒	常陸守、年九十八	常陸守、九十八卒
	清政	明神応対從神有、正治比人、百六歳卒、勅三種悉地受之	明神応対人、從神受三種悉地之法、百六歳而卒	日向守、年一百六、神応対人	日向守、正治比、百六十卒、貞政夢清政為文殊師子放光飛去卜云々、明神応対人從神有三種悉地師乘伊僧正
	貞政	常陸守、卒八十一、康元元年生、三種悉地匠師、元弘二年乘伊僧正	常陸守、深草院、康元元年生、元弘二年卒、歲八十一	常陸守、年八十一	常陸守、康元々年生、元弘二年卒、八十一、三種悉地師乘伊僧正

	広政	三種悉地匠師南院北林坊泉惠、侍従後宮、日向守、明徳二五日卒、七十八、參円満院尊悟親王御対面之時、於大床円座主之上於檜扇被敷之、其役者児也、被恐神形歟	明徳二年、七十八歳而卒	日向守、侍従	侍従、後日向守、明徳二年五月卒、七十八、三種悉地師北林房泉惠、參円満院尊悟親王御対面之時、於大床円座主之上於檜仰木被敷之、其役者児也、被恐神形歟
③	泰之	三種悉地匠師北院禪竜房、兵部大輔、永和元一一月補任、上卿藤中納言、藏人左少弁藤原俊任奉、文和三年甲午三月廿五日午時生、午年午日午時生、応永三十二年七月廿二日卒、七十二歳	文和三年三月廿五日生、応永三十二年七月廿二日七十二而卒	兵部大輔、年七十二	兵部大輔、永和元十一月補任、上卿藤中納言、藏人左少弁藤原俊任、三種悉地師北院禪竜房祐順、文和三年甲午三月廿五日午日午時生、応永三十二年七月廿二日卒、七十二才
	泰政	式部大補、遁世法名際源祐、横死	式部大輔、遁世法名源祐	式部大輔、遁世法名源祐	式部大輔、遁世法名際源祐、横死
	泰久	早世、泰政養子	(注記無し)	泰政養子、早世	早世、泰政養子
	泰清	侍従、早世	(入名無し)	侍従、早世	侍従、早世
	泰広	母泰之之嫡女也、子也、上卿中御門中納言、永享八年十月廿八日宣旨、大友宿弥泰広宜令任兵部大輔、藏人頭左近衛中将藤原隆遠奉、応永廿七〈庚子〉年八月三日生子年子日子時生	大儒、応永廿七年庚子八月三日子年子日子時生、	兵部大輔、大儒	応永廿七庚子年八月三日生子日子時生ス卜云々、三種悉地師秀算法印禪竜房上定房、今東円房也卜云々、永享八年十月廿七日宣旨、上卿中御門中納言、大友宿弥泰広宜令任兵部大輔、藏人頭左近衛中将藤原隆猿奉、泰広天下大儒、門弟数百人在之云々、常書談之所、山門八谷々、於洛施薬院・妙泉院寺・立本寺・建仁寺・洞春院、皆講談之所也、

凡例

一、翻刻は、東京大学史料編纂所謄写本『新羅明神記』（架蔵番号二〇一二・二六四）を底本とした。

二、原則として常用字体を用い、底本に付された訓点・振り仮名は、原文の通り翻刻した。誤字の訂正を示した右傍注は煩雑となるため省略し、正しい文字に変えた。

三、文中に適宜、読点・並列点を付した。

四、底本に誤記があると思われる場合、適宜傍注を付し、「」内に正しい文字を記した。

五、和暦には西暦、人名は（）をもつて傍注を付した。

六、中巻の「新羅明神和讚」、永久四年・同五年「後三条天皇宣命」、『当社物忌量』は『寺門伝記補録』、下巻の『新羅源氏敬神報賽啓白文』は『新羅略記』に所載のものと同文であるため省略した。

新羅大神記

夫仏日照二十五天之雲、余光映百億之空、長夜之暗忽晴、無明之眼早覺、如來逝去之後、迦葉・阿難等之尊者、龍樹・龍智等菩薩、此外顯密之板鍵世々出現、晨旦無畏、不空・南岳・天台等祖師代々出給、日域弘法・伝教・慈覺・智証等大師、或權者或化人、不知其數、爰叡山延暦寺第五座主入唐伝法阿闍梨智証大師者、元是讃岐國金倉郷人、御父和氣公宅成景行天皇苗裔、御母佐伯氏、弘法大師姪、或夜夢乘船、朝日如流星飛來入二口中、見無幾有懷妊、嵯峨天皇御宇弘仁（八四九）申御誕生、同六年二歲之夏朝、於後苑之麻陰放光、三歲之春暮、雖珊瑚之蘭臺不見、家中驚騒尋方々、遙山脚

松本陰淺茅原有塚、々上交卯天童八人中竹馬鞭芥難戦遊戯、此童子者不動八大童子也、彼塚八遊塚云々、五歳申時十一月八日晚、端嚴殊妙天女現幼稚大師示曰、汝三光中為明星天子精神、今得誕生、然則虛空藏化身、一乘仏法悟王城鬼門、当山比叡山謂、彼山伝教最澄為師達教門、後同南山成園城寺仏法主弥勒慈尊教統、三十二歳時、復誕生、帰國法味可施、其時我現伽梨帝護法形、往興隆仏法所、可守寺内仏法、指南昇天、亦七歳御時、雲衣蟬翼童子二人現曰、汝從父母未始得文殊大聖敕、令守護如三影隨形、被仰隱身給、

八歳春比、尋因果經自読給、

十歳秋、毛詩・論語・孝經・漢書・史記・文選等読給、誠上智不習自知、多羅聚落迦葉童子七歳儲三十六疑、仏性常住法、青竜寺惠果大師七歳受三昧耶戒法、登両部灌頂壇、雖幼稚窮法理如斯、淳和天皇御宇（八七）天長四年十四歳、叔父仁徳隨初登山、伝教大師室入、順沙門第一座主義真和尚、法華・金光明經・大毘盧舍那等大乗經天台章疏読給、同九年御出家十九歳、同十年四月十五日御受戒、同年仁明天皇深草天皇叡信御受法（依夢告）承和五年冬、金色不動明王手取刀劍足踏虚空、石巖通言、御年廿五歳、（八四〇）同七年夏末、從大聖明王、雖三受立印儀軌並三昧耶戒灌頂、未現真容、只以影声授之、同年七月十六日晚、復生身黃不動現宣、夫両部灌頂大法者、諸仏秘藏之極理、即身成仏之徑路也、法界令流転群生可度脱、我與汝往昔墮畜生中、得微笑恩、今報為汝授灌頂、令住不退位云々、高祖大師曰即身成仏者灌頂以瓶水消滅多生懶劫罪障故即身成仏矣

仁明天皇御宇嘉祥二年十一月八日、觀念之窓前、座禪之床上、仮催睡眠之機、結聞重之夢、一登山峯亘梯、二乘白象至花_{花藏世界}、三越大河海橋、四得金銀華瓶、五昇樹木取巢、六乘師子遊行、七乘牛

鹿馬等、八孔雀東出声、九現美女佩帶、十車乘得数珠已上、五更鐘声
破二彈指之夢^一、十八公嵐驚二刹那之眼^二、行二集蟻宮^三、騷人過三十余之
星霜^四、遊二胡蝶之苑^五、莊子送百年之歲月^六、誠是一念非一念、則是久
遠劫無量非無量、即此一剎那也。
(八五〇) 嘉祥三年春比、山王告「大師」曰、汝入唐至時、急渡「彼土」、仏法可
弘通「云々」、此由「奏聞」、文德天皇大歡感、則勅許、
(八五二) 仁寿元年四月十五日、太宰府趣便船待、同三年四十八月九日、大唐商人
乃利乃布^称佐志天遊久身曾毛路々々乃神毛仏毛和礼遠美曾奈迎
欽暉云者、被召^レ船、已解纜^ニ、遙^ニ漕出御詠、
遙分^ニ東土之浪^一、遠望^ニ西天之雲^一、途中俄惡風吹、來舟楫溺^ニ潮櫓櫂
折碎、一葉身方死一生、琉球國着給、八月十四日、陸地海上持^ニ鋒劍^一、
鬼類如^ニ禽獸^一、異形群競^ニ舟中商人等失^ニ魂銷^ニ肝、大師手掬^ニ獨帖^一、
唱^ニ神呪^一、忽金色不動明王頭^ニ爐前之空^一、火炎熾^ニ上、利劍頻激^ニ軋、則
鬼形恐怖如^ニ雲消、如^ニ霧散、明王立方船真言大師授^ニ之、日晴風止、御
船遠^ニ澳津之天^一、誓心決定、則魔宮振動悉地成就、則障^ニ導不融、三千
七百里過^ニ嶮難^一、大唐南道^ニ福州連江縣著給、日本仁壽三年八月十四日
也、異朝御門宣宋皇帝年号大中七年也、福州林師準謁^ニ大師^一、從^ニ本
如^ニ知人^一、則奉^ニ置^ニ越府開元寺^一、此值^ニ中天竺國大那蘭陀寺般若恒羅
普^ニ、宗旨講授^ニ疑抄門法決、至^ニ長安城^一遇^ニ善無畏^一、三藏第五代傳法
青龍寺法全阿闍梨大^ニ、^ニ、^ニ、含^ニ笑諾曰、汝於^ニ日本^一見^ニ生身不動^一、
吾於^ニ此國^一拜^ニ大日如來^一、師弟子與弟子幸々、汝可^ニ來事、我從^ニ本知
故、我待^ニ汝年久、今正相見、大吉^ニ、矣、
(八五四) 大中八年正月十六日、夫法華八句有^ニ秘文^一、昔周穆王帝得^ニ八疋之天
馬^一、是下化房星之精神^一、成^ニ驛驅之逸足^一、背如^ニ竜、頸似^ニ鳥、骨
疎筋高胎肉少速如^ニ飛、四荒八極踏偏三十二蹄、無^ニ歇時^一、屬車軸折趁

不及、山復山越^ニ崔嵬^一、水復水過^ニ嶮浪^一、靈山淨土望^ニ法華會座^一、
帝三匝三札、一面踞跪、一心合掌、祝尊穆王憐近梵語和^ニ漢語^一曰、汝
持^ニ三王法^一安^ニ國家^一有^ニ秘法^一、則汝授之矣<sup>天竺頻婆娑羅王、漢土周穆王、王帰
本国治^ニ一天一年旧、故普門品謂「當途王經^一、爰慈童誇^ニ顧盼^一、謬
超^ニ龜文^一、博陸大怒須^ニ謫^ニ遠山^一矣、穆王潛哀慈童曰、惆悵而丹心黯、
然而亡^ニ精只別離之愁淚、汝謫所可^ニ伴、密被^ニ授三^ニ句偈^一、遷^ニ郡県山幽
谷^一、九夏三伏之暑月拭^ニ汗、玄冬素雪之寒朝苦^ニ身、夜終夜豺狼之声充
耳、晝終晝毒蛇之忿遮^ニ眼、霜露浸^ニ膚、雨雪駁^ニ面、倚松樹書^ニ菊葉文^一
持^ニ二六時中^一、依^ニ之虎兒垂^ニ舌、野干振^ニ尾、魑魅和^ニ顏、魍魎為伴經^一
日、累年羽化成^ニ仙、延^ニ八百歲上寿^一、汲^ニ下流^一輩三十多家持^ニ五百
歲^一、一心三々即位々々六觀々三尊々^ニ口^ニ伝此^ニ窮^ニ一句偈流^ル事九月
妙音千手觀世音^ニ聖視音^一梵音十一面海潮音^ニ准勝彼如意輪^ニ世間音^一馬頭真觀^ニ准眉清淨
觀^ニ一面廣大智慧觀^ニ如意輪^ニ悲觀^ニ馬頭及慈觀^ニ手常願常瞻^ニ聖觀音^一
(八五四) 同八年二月、所々聖跡巡礼中、明州医王山善導和尚、光明寺唐太宗慈恩
寺五色藤、漢明帝白馬寺、白居易望海樓石季倫金谷園^{花名所}、遺愛寺鐘聲
卯戌^ニ時鳴^ニ余三時鳴^ニ龍宮取^ニ、昆明池蓮色言辭難^ニ覃、大宗國浙江江南天台縣
天台山禪林寺石馬有^ニ道場^一、智者大師法華三昧修行時、普賢菩薩乘^ニ白
馬^一來、其馬忽成^ニ石、在^ニ今亦鼓石也、智者說法時、駭^ニ此石^ニ聽衆集、
智者御入滅後、余人雖^ニ打^ニ不鳴、今大師驅^ニ之、石響非^ニ山谷^ニ諸聞^ニ
天下^一、又亘^ニ三石橋^ニ見^ニ銀地^ニ巡^ニ金地^一、
同年九月、大宗國江東五臺山至^ニ青涼山^一、大聖竹林寺入^ニ漸堂^一、曼荼
羅華摩訶曼荼羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華粉々、聖衆雅音操菩薩歌舞粧、
舌頭難^ニ及言句^ニ演^ニ、普賢菩薩隨^ニ遂無數眷屬^一、文殊大聖^ニ繞一万菩
薩^一、坐^ニ師子之床^一、開^ニ龍馬之間^一、講^ニ千臂千鉢經^一、汝未知乎、當
帝宣宋皇帝先身在^ニ日本^一円珍^一、今報則竭仰寧度天志、雖^ニ切贊可留、其
謂者從是八百里道終降^ニ沙石^一、山風流沙河際溺水過漲渡不^ニ渡、九百里</sup>

山路嶮難、惹嶺惹木落葉悉似劍如雨、北鑄鐵門開閉無隙通不^レ通、十六萬八千里行過、雖有^ニ五天竺^ニ、仏法成末渡非^レ益、暫逗此土^ニ、可^レ汲^ニ法水淵底^ニ、深謙畢、
^(一八五五)同年二月比、於蘇州^ニ大師御違例送^ニ日數^ニ、爰捺君直家寄宿明王現速除^ニ御凶^ニ、
同年五月、法全大師重兩部大法授^ニ之、此青龍寺有^ニ三重經藏^ニ、先開^ニ下經藏^ニ、大日經義釈廿卷<sup>〔是草本〕被^レ授^ニ弘法大師^{〔延カ〕(八〇四)}〔正月十五日曆廿三年〕、開^ニ中經藏^ニ、大日經義釈十四卷<sup>〔是草本〕被^レ受^ニ傳教大師^{〔延カ〕(八〇四)}〔正月曆廿三年〕、同上經藏有^ニ所望^ニ詮曰、未機至矣、今殘上之開^ニ經藏^ニ、大日經義釈十七卷<sup>〔是草本〕未合廿卷^ニ、一
行阿闍梨後三藏直^ニ之、妙本為^レ留^ニ希特於來際^ニ、法全大師執^ニ筆書寫^ニ之、與^ニ大師^ニ重寶義釈也、予於^ニ本国^ニ見夢、此等被^レ合催^ニ感淚^ニ、大師御帰朝後、弘法大師遣^ニ護法神於唐坊^ニ、暫時退座隙取^レ之、逃去黃不動追係奪^ニ歸、被^レ置^ニ嵯峨殿上^ニ、大師大周章之處、清和聖帝以^ニ前相撲様橘朝臣好樹^{〔接カ〕}、為^ニ勅使^ニ被^レ送^ニ大師本坊^ニ、超^ニ絕他門^ニ不思儀^ニ也、
同年九月、拳^ニ嵩山^ニ見^ニ崧嶽巒^ニ、誠天近地遠、松柏阡眠青苔威蕤^ニ中
有^ニ先殿之樓閣^ニ、華攘耀^ニ雲烟^ニ、玉瑞映^ニ霞^ニ、日月和^ニ影、衆星奪^ニ光、
四塞鉄廻築地四方鐵閉^ニ門戶^ニ、若為入^ニ內寸步之處、虛俄蔭暴風頻吹震電^ニ降、冷肝迷^ニ心、雷鼓鳴振動霹靂響^ニ、火赤水瀧漲落、大師既為^ニ溺火印坐血水分^ニ御身^ニ、別^ニ左右^ニ宛磐石破洪波^ニ、河島他^ニ重浪^ニ不^レ異、良瀧水如^ニ本止、復山谿颶風吹敷峯麓、電光激火雨降初熾燃、大師水印座惠日銷^ニ霜露^ニ、疾風払^ニ雲霧^ニ甚、爰數仰鬼神顕、目光如^ニ日月^ニ、口炎似^ニ爵火^ニ、忿怒跋扈之勢嗔悉哐叱之形、頸連^ニ疊頭^ニ、手提^ニ靈蛇^ニ、彈指面難^ニ向、利那見^ニ不^レ能、鬼神大音揚云、不^レ易^ニ有漏之依^ニ、來此所^ニ之条、太以不可思議、裂^ニ身寸々^ニ、碎^ニ骨分々^ニ、猶有^ニ余者哉、來</sup></sup></sup>

變^ニ、多々見^ニ威勢^ニ、嚇蚩大師挾^ニ之、是則身蛇帝王自還貴思尓時鬼神立変^ニ形、柔和辱肉而、廻^ニ芙蓉之臉^ニ、動^ニ丹果之脣^ニ、和言辭曰、經僧祇耶劫之春霞昔、謂^ニ無戲^ニ論如來^ニ送^ニ五百塵点之秋霜^ニ、今号^ニ文殊草木未別當初主^ニ汝土^ニ、湛々蒼海原五色浪唱^ニ法音^{〔倫カ〕}、陽々巨海底大日如來印文和^ニ光円^ニ、彼印文者、流布仏法遍^ニ人偏可^レ離^ニ生死^ニ、必義也矣、諸法從^ニ緣起葦互顯^ニ形、神是則天神七代始國常立尊也、伊弉諾^ニ伊弉册尊^{〔此神國津神云也〕}一代^ニ二神御子、地神五代初日神我也云々、爰彥火々出現尊御父天彦尊得^ニ勸氣^ニ、今至^ニ摶津國住吉浦^ニ、其所住老翁出來曰、何事漂問、尊答曰、予失^ニ父釣針^ニ故云々、翁云、可^レ坐^ニ竜宮^ニ、從^ニ醫中^ニ、取^ニ出陽津之瓜櫛^ニ、投散之、即成^ニ五百本之竹^ニ、以^ニ是日無籠組、入^ニ尊送^ニ竜宮^ニ、婆竭羅龍王憐我娘豐玉姫奉^ニ尊、玉姫則懷妊、竜王曰、此皇子可^レ住^ニ非^ニ人故與娘共送^ニ陸、攝州西宮著、建^ニ產屋^ニ、時玉姫曰、中不^レ立^ニ桂而長広、可^レ造^ニ十尋^ニ云々、仍造為^ニ鷗鷗羽於葺葺^ニ葺^ニ之、宗未^ニ葺合^ニ、皇子生故鷗鷗草葺不合尊號也、出現尊床敷思潛望^ニ產屋^ニ、八尋大蛇也、后我媿^ニ本身^ニ捨^ニ皇子^ニ帰^ニ龍宮^ニ、尊惜^ニ余波^ニ御詠曰、於幾津島、加毛津久島仁、吾寢志、妹者々須礼志、世乃古登々々爾豊玉姫御返事、
豊玉姫^{〔婦〕}御返事、
懸怒未乃、光者阿礼登以末佐羅仁、
身於志思辺者 古卿仁^{〔婦〕}歸利來奴良志、
豐玉姫妹玉依姫奉^ニ長王子^ニ、^ニ神治^ニ天下^ニ、六十三万七千八百九十三年也、彥波瀨武鷗鷗草葺不合尊被^ニ棄^ニ母豐玉姫^ニ、被^ニ畜^ニ姫玉依姫後、為^ニ依姫后^ニ治^ニ天下^ニ、八十三万六千四十二年也、婆竭羅竜王第三王子高山崧岳帝王為^ニ葺不合尊王子^ニ、暫歸^ニ海中^ニ、玉依姫被^ニ冊、成^ニ神武天皇^ニ再来、人代三十九御門生^ニ天智天皇、神勅曰、朕^{〔御名乘也〕}主^ニ時值^ニ玄超阿闍梨^ニ受^ニ三種悉地^ニ、汝又伝^ニ彼法深秘^ニ、

尊星王三、故帰赤土日本者從農且當南、故号赤土五色、赤又五行配四方、南火則赤須下鎮國家化中緇昧耶戒

素上、朕如影阿形、可守汝仏法、垂跡和光之誓願同塵利物之結緣
如斯、左手曳錫杖、右手持御經、現俗陰形、其御迹金器之鈴杵
尺余之白壇、大師取之、帰青龍寺曳七重之註連致一刀之三札、
以彼白壇一七箇日之間奉刻御体、功成理定之時虛空有声告曰、
以我現身入我々入云々御本地、彼木像眼裏境如青蓮、以袈裟囊神體

(八五) 大中十丙年、於國清寺得宣宗皇帝勅、被行真言法華法、則所

靈鷲山地六種振動花四種雨降、衆會儀式經文不違、文殊弥勒問答諸仏出
相畢、一基塔婆地涌出五逆達多預天王如來記別、八歲龍女遂無垢世
界成仏、二十八品有樣四衆八部得益親也、一進行方終奉送鐘鳴、一會
大眾大悅去、見聞諸僧隨喜聽衆貴賤竭仰矣、

大興善寺逢智惠輪三歲、重兩部大曼陀羅無殘伝之、巍々切日者着
(八〇) 赫々明月增、而弘法大師延暦廿三年二月十五日入唐、大同元年八月帰朝、已上三年也、傳教大師延暦廿三年四月入唐、唐師順曉和尚同朋、
(八〇四) 或凌風雲、師範巨逢、稟承不易、跔於高天、跔於厚地、隱々
燒々帰朝、唯智証大師當于武宗皇帝早崩宣宗皇帝仏法再興之日、在
大師惜余波、法全勵餓別、遙流淚全曰、於唐朝一天予法可伝
持無侶、汝帰本国建立此青龍寺、洪鐘印鑑者當寺之重器也、聖教
多蘿也、廣三寸長一尺、惠果義操法全良諭等道具、仏舍利、大日如來金冠銀草鞋、积迦如來御袈裟

出三寶藏、授大師顯密口決血脈相承、如三世諸仏、說法之儀式、我

今亦如是、說無分別法矣、我與汝代々為師為弟子弘真言、今般不可限、汝西來頂戴我、々東行汝為弟子、天竺金剛智、三藏、不

空、三藏御意此土弘通密教、迦葉仏御世日珠月鏡結契弘經之意不
淺、加之成竜猛、竜智一生金智、広智、師弟遞化衆生、為国有忠、於家有孝、急伝東土守王臣之法、憎蒼生之福、云々、於晨

旦法全於日域円珍、堺隔國異一軀分身責名限此両權乎哉、

(八五) 同大中十二戊年六月八日晚、御船雖異州海漫々風皓々雲波煙浪最深壓

浮、誠壺中天地朝坤外夢中身命幻間、旦暮累々夜送日、同十八日晚景酉
刻、沖潮上斜日下、五色雲立異香薰、波濤老々素髮善神現示曰、予是新
羅國之明神也、至慈尊之出世、為護持之來迎也、則同船矣、同十九
日到肥前松浦郡、文德天皇御宇天安二年十五同年八月奏聞被

下官使、同十二月御上明神與大師御著淡路島、神突給竹御杖地逆突
立、則生付從昔至今何度雖二生替一枝損逆、復所召一双御沓神体奉

祝之所雖多之、着此嶋數日有御逗留、尤有由者哉、天神七代

始國常立尊從三四王天無地下國、天王牟搜大海底、大日謂文字上

御牟溜留凝成二島、故云大日本國、始三代住空中、次三代顯

男女形、終七代伊弉諾伊弉册尊天浮橋之上下立者、此淡路島事也、彼

嶋御上洛二条之石上暫御休息、明神曰、早奏公家建立伽藍可
弘通仏法云々、則大師參內被遣二官使、所持仏像、法門大惣持教、

天台円頓教、俱舍及諸宗聖教七千余軸内新度経論千余卷被運納太政

官、明神與大師共覩山之山王院住、日吉山王權現曰、和尚法早可
運移此山云々、明神曰、此有末代喧事相、三井法門久住也、可

從彼土云々、

故山王權現、新羅明神、別當僧円敏西塔主、三昧座主康清、真如
當時座增命僧正、等當寺來地形見、更如大唐青龍寺也、勝地不可過之、

當時大師也

(85) 新羅明神記(黒田)

奏聞 清和天皇

清和天皇者五十七代之聖主、文德天皇之子御母良房女也、從智証於仁壽殿御入壇、其後大師大日經一部講之給、天皇歡聞之、忽遁世脫屣讓位於太子、元慶三年五

月八日、於圓覺寺御出剃髮、師宗寂智証付法(八五八)弟也、後移丹州水尾山寺、終於圓覺寺崩御、天安二年、云唐坊造庵室安置、

侍來臨遲帰朝永此寺付屬大師、隱於形鑿人引率百千眷屬來迎、先老比丘者弥勒如來、後鑿人者麟國狹槌尊、位空中無數也、爾

後變伊弉諾・伊弉册尊受面垂惶根禪、日神授代江州滋賀郡為都

城、神隱其謂多之、一相伝曰、大師弘法弘此所明神守護有影向、

鑑未來卜於地深谷時下二人浴川水、高山常來聖衆奏霓裳、瑠璃之琴緒殊勝、仍此山時人号琴緒山、三尾明神住給、依之、後人

改緒字為尾字矣、
卷中痛足山紀伊國ニアリ、此山ニ痛足明神御座ス、則日齋女神ト申、是則日神ニテ御座ス間ヒルメト申也ルハシツクト字也、女ハ女神ニテ渡セ給也、天照太神御名也、太神ノ神樂歌ニヒルメトアリ

稱德天皇御宇神護慶雲三乙酉年三月十四日、裝束之半尾下引黒尾上從浦亦正衣冠、從西山一下東海、途中行逢通以欣悅一人曰、御事守

里辺我護寺内諸群立寄松隱、今下山風有雅音、仰此處号二今下、古德書云、此湖海、一切衆生、悉有仏性、如來常住、無有變易、

五波分五色立寄四帰、其中最大波白色一止、故此所云三大波止号二

寄島尾三之小蛇有之、則寄島明神也、山松有琴浦有鼓、景趣殊勝、則此湖变五度

生桑原成蒼海、正見替御神也、三尾明神曰、從劫初以還奉待遲、

從今以後仏法可有守護於越前加賀之間、現白山之三所、濟度阿鼻依生、大師問云、譽人老比丘如何人耶、明神答曰、老比丘者教徒弥勒如來也、譽人者三尾明神普賢菩薩化身也、仏法守護御為住此所云々、凡天照太神三之尾有之、

赤伊勢太神宮、黑新羅大明神、白白山權現、合号二尾明神也、
普賢文殊

此時壇越子孫大友与多大臣子大友都堵牟麻呂出來大師語曰、我慶雲元年

生今一百四十七歲也、此教待和尚者、魚不有不喰、酒不有不飲、常趣江湖之邊、兼遊魚之生、遊河瀨之際、放電龜之甲、擬斎食之菜、不可振舞異樣行儀也、怪見彼住房、年來龜甲魚骨積成岳、化青白二色生蓮花、彼甲空石橋之辺捨之、即時甲空成龜揚声鳴、仍謂鳴橋、于今号之、

後拾遺万代尔千代遠加佐称天、祈類哉

此教待和尚者、清水寺行叡居士聟十一人愛小女、誠十一面觀音之頭首也、委日本神仙伝有之、大江匡衡作也、斯山王帰本山明神・般若菩薩・宿王菩薩・十六善神王身蛇帝王等無量眷屬與寺之北野住御詠云、

唐布祢尔・利麻保里難爾登・古志加飛者、
阿利氣留物遠古々乃登末里尔

明神寄宿三之杉、御影被移幽谷之水、現在予此被仰之以來谷

云現在之谷、川云御影川、彼杉号御影之杉、

貞觀元己卯年十二月廿九日、明神与大師、依為當國之一宮、為之禮

啓捷部社、捷部明神刷衣冠正礼儀出對欣悅、翌日來臨當所、

以飲食饗應之儀有之、

同二年二月廿五日、大師円珍別當僧円敏定心院和尚、十禪師增命內供奉、

十禪師增命內供奉、十禪師最、阿闍梨增欽律師、康濟內供、鴻譽

寛平法

円覺寺僧正宗睿花山僧正遍昭相共造當社壇、移當帝御長重奉造

明神御体御居形三尺於異朝御作神與今御神体、不二之儀有之口伝秘々

生身御神體溫亦不拝奉御面、一万菩薩八萬四千眷屬之爾中提頭賴咤天王之所願乾闢婆毘舍闍化成二翼鷗鳥、不生不滅更無退転之儀、

明神新現示曰、凌下從異朝万里之波濤上、有眷屬則是朕之也、暫可

醍醐大皇御宇御門、擬大領從七位大友村主夜須良麻呂之妻妾神夢感之、

明神造三井寺下水君勅使開法異法朝廣社才智也

一月廿五日晚、所生男子始為當社之神司、從七位大友清村是也、

(八六〇) (九九七)

一条院御宇長德二年正月、龍雲坊先德慶祚大阿闍梨社務大友為泰東向

号樓觀飛驚也、二階梵宇均天、五重塔婆撫雲、頗超過前代之營作

社壇改南向、其謂尊星王北斗居其所而象衆星拱、復棲客或覆

船、或落馬、為免神尤、及造替曳土之處、觸體掘出、諸人之恐

怖不少、大阿闍梨見之、金色文曰、觀三千大千世界乃至無有如芥子許、

非是菩薩捨身命處矣、是則釈迦如來往昔之御戸也、殊以奇特之勝地

也、感淚數行、寶池德水之島、釀尊留身之地、穿鑿高原泉埋觸體其

上、建社頭、東般若菩薩、西宿王菩薩之御社也、金器鉢三杵有二意

趣、埋納之、其夜夢師子來臥其上、慶祚奇瑞覓、私曉參社、

彼重器上一夜中大磐石、此石即如師子頭、及末代守護神也、此金器鉢二

杵者、晨旦國玄超阿闍梨從龍樹菩薩相承之、明神於彼國在位之

時得之、神復大師授之、靈物不輒重器也

春日明神現此巖上、以還影向石另之不人踏

抑當社太神者、海童第三王子安芸國嚴島之御託宣文曰、我是婆竭羅童王

新羅明神是也矣、就御本地秘々口伝多之、

第二之王子也、姉法華提婆之時即身成仏、弟為守護三井仏法來給、

千手千眼経曰、竜女成仏名無勝光世界無垢也、人金光明如來海童王經三曰、竜女名宝錦同經三云、竜女成仏号普現如來云々

清和天皇御長移之、大師手自明神御体被造、吾朝皇帝從天神七代

始至一人皇百代終、有二大日清淨觀之儀

出藏者清淨觀之名也

昔彦炎之出見尊暫歸海中、婆竭羅童王娘豐玉姬為后、葺不合尊產

千手千眼経曰、竜女成仏名無勝光世界無垢也、人金光明如來海童王經三曰、竜女名宝錦同經三云、竜女成仏号普現如來云々

玉姬弟為嵩山崧岳帝王、在位之後、顯彼山神

奉崇朱山王、崧

藤原良房

嶽帝王為葺不合尊御子、人王始神武天皇是也、忠仁公御女染殿后御

天智者神武再来而今得託生御覽、清和天皇儲云々、天

夢云染殿后文殊化身文

皇深帰当寺、仍貞觀十年、大師得天皇勅令講大毘盧遮那經

八六八

被授申

即位灌頂、皇帝大御隨喜御發心被補天台座主、同十七

八七五

未年、神殿琢珂仏閣興薨枕応龍之虹梁、葺紫鶯之鷲瓦、宮殿盤鬱

伊弉諾・伊弉冊尊嫡子素盞烏尊・日神天照太神也、女体御座素盞烏尊御心惡御座事惡給、帰天三十一年五千歲送、從兄尊日神即位文得給、周穆王自釈尊一句偈、此神伊弉諾・伊弉冊尊素盞烏尊得給、日神授給文同文也、

明神從他國遷吾朝、御本意繁多非一、大師從大唐法全大師受三種悉地秘法、神又御在位時、從玄超阿闍梨受彼秘法、新羅國

玄超者善無畏三藏弟子、惠果和尚師範也、付三種悉地一有淺略深秘、

大師獨伝深秘上深秘、依之御影向云々、又尊星王秘依伝受也、彼

經曰、我七百大劫間、住閻浮提純領衆星守護諸國矣、非大師不傳

之、非門徒不行之、國家鎮護之大法此神來臨偏依之、

亦三摩耶戒、是利劍、文殊形復修南山道宣律師於戒儀、有子細不違羅縷矣、

大都明神定惠不正觀一体御貞先開御口、觀生死流轉沈無常、

於戲被仰貞面豎五德之波、眉乘八字之霜顯本地、貞御手錫杖化二六道入四壁、貞御經金剛經提婆品文殊、千手經千鉢經等異說多之

提婆品座千葉蓮花者為文殊之莖現一々葉千手、現一々葉觀通尼依矣、千鉢經文矣、五八五字八字也又五八井名也井字四十成故住三井秘々、

大阿闍梨雅樂資為泰相議七銷八生以清火調十一膳之胙備進之、其次第

胙供御也、上料二膳、服二膳般若、残七膳内、三尾、大師、山王大宮、建部、

廣田明神宿王十面觀

嚴島女、婆竭羅、火御子

音繩素

左藥師住吉四所四膳從降弁僧正之時始之、社者悉雖向西之、是則伏或方謂也、勤請

右阿弥陀、三大日、右觀音、文永五年秋天

二二六八

三井長吏余慶權僧正者、兼天台座主、智法行業天下無双、灌頂大阿闍梨授^(十八人)、円融院御宇、叡山始^(九七八)行内論議^(九七八)、天元四季^{辛巳}補^二任法性寺座主^一之處、慈覺門徒訴奏云、覺大師門徒已^{九代}所補任也、今當代十代何証大師門徒此職始被^レ補^之条、極^ニ愁訴^一之哉、勅答云、慈其職^一乎、是兩門不和之根源也、因^レ茲僧正門徒數百人退^ニ叡山^一、住觀音院^{内融院}_{御宇}、權少僧都勝竿并門徒數十人住修観院、權律師觀修并門徒三十余人住解脫寺、權律師穆竿并門徒住^ニ乘寺^{北白川}、所殘三百余人猶住^ニ千手院^一、寛和元年九月十三日、余慶權僧正伴^ニ永円^一參^ニ籠當社^一、七箇日滿夜夢御殿御戸押^ニ開吃里吃里^一、明神示曰、未知哉、良勇阿闍梨者法全大師之後身也、汝先身者則良勇也、慶祚又智証大師之再誕也、成^ニ師成^ニ弟子^一、覩^ニ仏法^一化^ニ衆生^一善哉々々、被^レ仰御入^ニ錦帳^一、夢覓流涙回^ニ抑憂雖^レ山悅示、現一世知^ニ三生^一、喜中喜幸中幸也、僧正弥致^ニ信深^ニ益^ニ竭仰^(九九三)。

一条院御宇^{正曆四己亥}年七月、慈覺智証兩門亂逆出來、同八年覺大師門人等証大師門徒切^ニ防之^一、依之一千余坊各三人同心引率七千余人、雖山奉住^ニ修習坊^一、此外在々所^々雖住^ニ徙^ニ長德^一以來一向居園城寺、一条院御宇、円満院大僧正明尊^{正曆五甲申}年上旬、被^ニ送^ニ當社三位官途^一、明神上皇告曰、予畴於^ニ晨旦^一司^ニ瓊鏡^一掌^ニ率土^一、今來^ニ日本^一偏為^ニ下守^ニ護^ニ仏法^一鎮^ニ衛^一、皇法^上也、強^ニ好^ニ名聞^一、不^レ染^ニ世間^一、不^レ可^レ受^ニ淺位^一也矣、太上皇大恐畏^ニ天之疫病、四海之病死積^ニ塚成^ニ岳、嚴重御祈禱所北野宮、高野山燒失^ニ不知^ニ其數^一、長德元年三月、栗田關白^{道兼公}始名譽公卿八人死亡、長德元年六月大內燒失、同三年重大裏炎上、陰陽

閨梨授^(十八人)、円融院御宇、叡山始^(九七八)行内論議^(九七八)、天元四季^{辛巳}補^二任諸寺供僧百六十余人并僧綱阿闍梨廿^ニ人悉被^レ停^ニ止^一、公請^一、偏被^レ除^ニ其職^一乎、是兩門不和之根源也、因^レ茲僧正門徒數百人退^ニ叡山^一、住觀音院^{内融院}_{御宇}、權少僧都勝竿并門徒數十人住修観院、權律師觀修并門徒三十余人住解脫寺、權律師穆竿并門徒住^ニ乘寺^{北白川}、所殘三百余人猶住^ニ千手院^一、寛和元年九月十三日、余慶權僧正伴^ニ永円^一參^ニ籠當社^一、七箇日滿夜夢御殿御戸押^ニ開吃里吃里^一、明神示曰、未知哉、良勇阿闍梨者法全大師之後身也、汝先身者則良勇也、慶祚又智証大師之再誕也、成^ニ師成^ニ弟子^一、覩^ニ仏法^一化^ニ衆生^一善哉々々、被^レ仰御入^ニ錦帳^一、夢覓流涙回^ニ抑憂雖^レ山悅示、現一世知^ニ三生^一、喜中喜幸中幸也、僧正弥致^ニ信深^ニ益^ニ竭仰^(九九三)。

博士勘文云、園城寺新羅明神御祟云々、永承七年九月十九日、明尊僧正被始行新羅祭礼^{以一千之鉢}、杜務大友為泰以^ニ童兒^一勒^ニ其役^一、前代未聞壯觀、大明神感賀託宣和歌曰、
右カ 加良希^ノ乃利守里爾登古之加比波
有旧讚大乘房觀慶阿闍梨製之、每句貫金玉每字聚瓦礫矣、

此御詠者、御影向之始御詠也、重今又託宣自レ是始天下人偏知是云々、
右カ 明神和讚^ニ寺門伝記補錄^一と同文により省略

此大乘坊觀慶阿闍梨者三王院々主、南院花王院^{号法泉坊}覺助僧都之弟子也、都卒往生之有御託、

相伝曰、新羅大明神本地是大聖文殊也、教待和尚是弥勒如來三尾明神又普賢菩薩而弥勒為^ニ本仏^一住^ニ中院^一、文殊為^ニ守護神^一住^ニ北院^一、普賢為^ニ地主神^一住^ニ南院^一、三尊現形三院垂跡^ニ井^ニ院^一、尤有深致者也、

後冷泉院御宇^{永承二年}、陸奧國六郡之主安倍賴息^{〔良^ヲタカ〕}、貞任^一宗任等不レ從^ニ國宣^一、跋^ニ扈夷境^一、有^レ勅為^ニ追^ニ討彼等^一、前相模守源賴義朝臣任^ニ陸奥守^一兼鎮守府將軍進發之日、先參^ニ詣^ニ新羅靈社^一、發誓願書曰、

伝文當社權現者、遠來異域守^ニ仏法^一守^ニ王法^一、千變万化雲雨難測、爰賴義不^レ罔蒙^ニ勅宣^一、試欲^レ得^ニ賊首^一、雖^レ任^ニ天宣^一、猶怖^ニ地望^一、願依^ニ明神之加護^一、遂^ニ朝敵之誅戮^一、若果^ニ願念^ニ必酬^ニ神恩^一、宜以^ニ所生之一息^一列學業之衆徒及子孫期繁榮而已、

永承二年二月日、鎮守府將軍兼常陸守源朝臣賴義、雅樂寮大友為泰請之、則納社壇云々、

今夜宿^ニ錦織僧正行觀房^一、具語^ニ立願之趣^一、僧正許諾^一、則鞭^ニ浮雲^ニ着府之魁^一、依^ニ御藥事^一被^ニ行^ニ天下大赦^一、安倍賴良即又被^ニ赦免^一、因^レ茲國靜人穩、賴良等誇^ニ其赦免^一、駿馬黃金屬託^ニ大守^一、兼畏^ニ名^ニ改良為^ニ時、其後任限既滿欲^ニ上洛^一時、貞任有^ニ宿意^一射^ニ光^一員軍^一、將軍咎^ニ彼濫吹^一、欲^ニ誅^ニ貞任等^一、賴時一族九人遂發^ニ謀反^一、十二季合戰是其

（一〇六三）
濫觴、其間生二男一、則是刑部丞義光也、征伐遂得、

康平六年三月十六日、貞任・宗任・經清三首伝於京師、被勸賞、

守、二男義綱任左衛門尉、三男義光戰場所生為酬宿願、獻新

羅大明神一、字號新羅三郎（三月十日）、出於此義而、弓馬之道亦繼八幡太郎、為惜其武芸、強令元服、為遂囊願、以義光之息男為三

井之學徒、覺義阿闍梨是也、義光以新羅靈社、為氏神、建立金

光院、為氏寺施入江州甲賀庄、為供養、爰義家朝臣如親父、

以行觀僧正為師壇、以當寺為氏寺、有最愛息女、兩目共

盲、歎而季久試望加持、僧正對少女誦神呪、自双眼血流出、

結灑水印、水來灌顏、即両眼明也、義家敬重之余、成三礼加貴

（一九四〇）
重之像、

天慶三年正月廿四日、為調伏平將門、明達內供奉下向濃州、先

詣當社祈願云、

覆無端者天德也、載無奇者神德也、爰明達蒙勅、調伏朝敵、偏依明神之威力、欲施効源之佳名、七百大劫鎮護國家之御誓願、為護佛法、為助王法之御誓願、有余仰可信而已、

（一九四一）
大友清村納社壇

（一九四一）
天慶三年正月日

修僧三十人於濃州山中南神宮寺、被行調伏法、同四年一月十四日、將門當被誅日、塗血生首一出現壇上、護摩煙充滿山中、臭香宛如葬人、同廿五日、將門首入洛、法驗振舌朝家歸德、

（一九四一）
伊藤太箭中將門額、根本秀里卿三代之後胤也、

成尋阿闍梨入唐為求法、康平三年九月十三日夜新羅社、勤行無怠、夜欲殘更、寒色冷月隱重山、大虛風閑夢現不分明、御示現云、論談之味甘、四智三身之口、振鈴之響忘五衰三熟之身、宜也々々、

急入漢土可濟群生云々、歡喜充胸流淚巨押、神鏡所望、則社司

藏人頭泰生一面奉阿闍梨、円慶（保胤入請三衣之袂）、大雲寺西山麓奉

祝之、延久四年三月下旬九州、年六十二歲、同十九日離日本、七

日七夜任風泛海、同廿五日至大唐、大惣持教・天台円頓教・達摩

（一九四二）
宗教・五台山記・文殊千臂千鉢經、三井唐院被送之、

文曆元年五月、四海瘴煙八域誕死亡成山成阜、爰當寺北院慈護房大輔、

望一寔之窓、積鑽仰之功、以修學之夜、統行業之日、今般

不出離者、何時終生死乎、不如不顧神明之加被者、難知成

仏之直道、然則籠新羅靈社、拔懇念、或夜夢云、異類異形之鬼

神群參庭上曰、天下一同災寺僧少々可給云々、神官一人出對云、不

可許當寺衆徒、但助侍從、式部汝等可任雅意云々、則鬼神散、

大輔問神官曰、侍從者指非發起者、式部者稽古拔群學習越余神

明定、爰惜冥慮寧加護給寬存之處、今鬼神被放與之條如何哉、神官

答云、侍從者寺中之興隆者也、其謂初入寺小兒未付思、或時見絵興、

茶香之遊、或時取色鳥以狂言之戲、依之忘悲母隨師匠第一

悅也、是則仏法之媒非統惠命哉、復直義絕向背之中、和胡越

會稽之思、廻籌策成善友、偏洲僧衆和合樂之法意、式部雖學

門、觸事好和讒、隨時存曲節、任懦慢自利之心、無化度

利生之益者也、其上僅不可住寺、故吾不惜入宝殿、無幾程

而牛頭馬頭伴僧乘火車牽來、從神前童子人走下、不可墮他地獄、

入我獄可濟、曳牛頭馬頭之圈、二人童子牽入森中谷奥給見、

夢覺侍從病惱平喻、式部立受病苦痛逼迫給、寂和尚方便順逆一緣可憑

者也、

実相房阿闍梨頼豪、長門守從五位上有家之息、心營僧正之弟子、真言之宗匠稟於唐坊橋行円、授於公伊法印行勝大僧都等三十五人、行業

内薰法驗外顯、後朱雀院之御宇、明尊大僧正奏聞、園城寺建立戒壇

之事朝家有儀、或被_レ問_二諸宗_一、或被_レ尋_二諸卿_一、而諸宗勘申云、天竺_一晨_二其例尤多、建立戒壇可為嘉政云々、諸卿多云、所_二申請_一尤有_二其謂_一、早任_二諸宗勘狀_一可_レ行歟云々、爰_二後三条院屬_一叡山_一、聖斷如忘、延久_一年被_レ下濫宣之間、阿闍梨含_レ恨籠_二道場_一畢、有人來曰、勅使闍梨答曰、非_二戒壇宣_一者、更不可_レ謁、猶為_レ陳_二子細_一、押_二入道場之端_一、闍梨譏以_二面謁_一、勅使見_二其面_一、自_二香煙中_一眼有_二異光_一、宣下之外不_レ可_レ触_二余言_一、龐閉_レ扉畢、勅使身毛豎還奏_二子細_一、其後不_レ經_二幾日_一、主上病惱事及_二危急_一、忽遁_二天位_一、祈療之間、賴豪阿闍梨依_二戒壇事_一、以_二法驗_一奉_レ恨_二朝家_一之由有_二其告_一、同比三井鎮守新羅大明神舍_二戒壇之恨_一、奉_レ惱_二主上_一之由有_二宣託_一、仍_二延久五年遁_一位之後、被_レ獻_二新羅明神_一、

宣命曰、勅使兵部少輔藤原通俊朝_二〔寺門伝記補錄〕_一と同文により省略_二延久四年五月七日遂崩乎、_一〔寺門伝記補錄〕_二延久四年園城寺南院建立一寺_{主上御願}寺額聖願寺下三口阿闍梨禎範_二奏曰、_一時之内亦有寺額之例如何、勅曰、主上御願皆是寺額、不_レ可_レ為_二院号_一、建立一寺永置_レ謂也、_二百光坊律師慶遷_一有一弟子_{字瑜伽坊}長元五月斗藪之日、到_二大和國_一寄宿_二略_一延久四年五月七日遂崩乎、_二〔寺門伝記補錄〕_一延久四年五月七日遂崩乎、

白河院之觀願、天台兩門之論揚、仏日再耀、法雨重降、有_二論言_一云々、延久五年善惠大師入唐之時、梵字曼陀羅與漢字真言送_二清涼山_一、天竺三藏見_レ之、甚以稱美、西天猶難有、況於_二辺国_一哉、誰可_レ及_之、復定照云人漢字見入_二木之勢_一、晨旦希也、日本又有_レ之、大以感嘆、依勅書_二四天王寺額_一、星霜雖_レ積露点未_レ消、四諦之觀月悟諸部之凝冰解矣、_二後三条院重供新羅大明神祭文_一〔寺門伝記補錄〕と同文により省略_二發大威神力依_二令_一伐之給_二、終令崩御畢_{主算四十}、阿闍梨賴豪_{人脱カ}藏頭泰生_一抽_レ懇念_二奉_レ詛_一之、委細之旨不載之、_二大僧正覺円_一、靜円_一、賴豪於新羅宝前_一百壇護摩云々、_二康和_一庚辰季六月十八日、觀円阿闍梨參_二詣新羅社_一、倩思_二三世覺母之忝_一、寧貴_二万代利生之恭_一、仏法神道兼_二兩箇_一、現世當生亘_二二世_一仰而、取信敬而傾頭、斜月照_レ松、曉鐘響_レ枕境節於寶前有讀經、其音色澄_二於一天_一、其異香遍于萬方_一、洲_二心肝_一斷_二感腸_一、排_二經所之戶_一見_レ御灯之光_一、季齡廿有余僧、隨_二兩童_一一人指_二天蓋_一、一人持_二金箱_一、法華安樂行品至_二虛空諸天為聽法故_一乃至諸仏神力所護故之句_一、明神自錦帳_二御出_一、文殊師利是法華經於無量國中矣、同音被遊、不留_二隨喜之流淚_一、弥增_二竭仰之懇思_一、是人得大利如上諸功德矣_二詒畢_一神入_二翠簾之內_一、僧出_二梯橙之外_一、今嘗_二法喜之甘露_一、當_二禪悅之清風_一、云_二奇特_一云_二宿縁_一、淚回_レ押、円問曰、名字誰人住所何哉、僧答_二明神是異國名、神誓守_二智証大師之仏法_一也、我為_二侍者_一同守_二其誓_一可_レ為_二大師門徒之人_一、必遣_二我等_一令_二加護_一矣、小兒有_二先約_一、今變改_二〔寺門伝記補錄〕_一院法務大僧正行尊、天治_乙巳年九月十九日、行_二新羅祭礼_一、自試樂之

時「至祭祠之日」、壯觀無双兒童延「金銀」、飭「社司華粉」、貫首出仕
大衆見物不違「筆木」、委細之旨有「別紙」、行慶大僧正法務平等院、行
尊大僧正之弟子、白河院之御子、仁平四十五年辛酉季九月廿六日、被行新羅
祭祀」、第三度僧正于時、祭使舞人等色々節々皆用「童兒」、裝束種々皆以「金
銀珠玉」飭之、社司之兒有之、致其役云々、使等先集「会食堂」、
次行列之時、貫首於「橫大路」（淨光院東）立車西向、後車二両、前驅六人、
後車之内一両法印觀有「中宮免有綱之子」、各前驅四人、導師法印權大都有觀養
金剛般若、請僧十人、六學頭等
經百卷

前日之試樂於「平等院」被行之、僧綱八人、法印權大僧都有觀、權少
僧都獻訥右中弁（隆方ノ子）、法眼能慶、前律師行祐（撰津守惟政之子）、權律師行政參議家、已講
覺智（知房之子）、
有職廿二人

智實内供（大納言能後）、能智（大納言能後之子）、乘譽（大納言宗、行乘（中納言經定）、增修（納中
改名真勝法眼）、乘譽（能之子）、行乘（之子）、法印（法眼）、行乘（中納言宗、行乘（之子）、法印（法眼）、
僧都獻訥右中弁（隆方ノ子）、法眼能慶、前律師行祐（撰津守惟政之子）、權律師行政參議家、已講
覺智（知房之子）、
有職廿二人

（言経忠、行暁（大藏卿行、宗之子）、實尊（備後前、司之子）、行昭（丹後前司、公信子）、慶智（中納言実、光之子）、智宗（美乃前司顕、能之子）、法眼）、
房覺（陸奥守信、秀覺、信覺、理覺（中務少輔能明、永覺、雅慶、豪禪（僧都）、公円、
應保元（二十六）年四月七日、本寺平等院供養有之
（後白河天皇）永曆二年四月七日、本寺平等院供養有之
太上天皇御入寺日來風聞之間、山僧嫉妬可妨之由足、
（後白河天皇）喜寺門招謗歎、顯教密法祈請不少、爰當社從（背礪）、黑雲寶電光蒙
雨降者不可有御入寺云々、門徒老少專摧肝膽一致懇祈、或詣
金堂（或參新羅）、山僧障辱被降伏畢、而依雨無臨幸者、山門作
喜寺門招謗歎、顯教密法祈請不少、爰當社從（背礪）、黑雲寶電光蒙
大雨喧一天及於鶴鳴止於雷音、曉更之後天霽雲散、靈神之威光、三
宝之冥感、衆徒大喜無比類、御幸之儀尤為希代、路次之好粧、縉
素之見物、私當者也、金堂有臨幸、阿闍梨五口被置之、唐院、臨幸

八日有三、臨幸、新羅社、歷「横大路」、於法禪院西南之邊、大衆延年
一曲亂舞之後、散樂句云、斯大路是百舌辺之辻也、辻尤可刷翅、
爰鴟來云、日典可礼々々々々、人問曰、遲々春日玉釐暖渴泉溢天留春乃
日毛有利、嫋々秋風山蟬鳴宮樹紅奉留秋乃日毛有利、汝鴟比此等平指置大、一
天之下四海之内何程乃目出幾事乃有礼波、今日殊爾日與可禮々々々々登波申
哉、爰鳥飛來云、御幸々々、觀感尤甚、卿相雲閣解頤、有二院宣
被召散樂一、祇候仙洞、法喜是也、行慶僧正為太上天皇伝
法之師範、兩部大法諸尊儀軌隨詔勅奉授之、
後白河法皇於御持仏堂、上新羅明神與智証大師御影、下懸二
（行）桜井大僧正御影、朝有二御法施、有二公頭僧正御入壇、被立三法住
寺、唯限三井一門、被置供僧并禪衆、喜（嘉カ）（一六九）元年六月十七日、
於彼寺御出家御年四十三、御戒師園城寺前大僧正覺忠、唄法印公舜
憲覺、御剃手法印尊覺權大僧都公顕也、悉被用智証門徒、御布施大
相國始被引之、帝王御出家之例、孝謙女帝御髮下給、法名基、後帰二
殿上一給天、稱德天皇甲、平城、仁明、清和、陽成、宇多、朱雀、円融、
華山、一条、三条、後三条、白河、鳥羽、讚岐、當院（近衛）已上十、
一院御出家之後、於法住寺殿被召飛驛守有安、諡経仕、被仰從懷
取笛吹鳴之、嚴王品、王出家已登在乎、已後乃後乃文字遠珍久乃諡付
妙法華打上誦誦、經（尔波）王出家已登在乎、已後乃後乃文字遠珍久乃諡付
奈利登曾、人感嘆之熊野本宮三十四度、新宮那智十五箇度、滝本卒都婆被
立銘文曰、
三井智証門人阿闍梨竜雲坊行真、每度被遊之昔、一天聖主今三山行人
成給、三井流修驗人面目光花無窮、華山法皇御參詣之時、竜神天降、
如意宝珠一果、水精念珠一連九穴、鮑一貝奉之、宝珠岩屋被納之、念
珠千手堂隔屋被納之、鮑一滝壺被放之、白河院御幸時、海人被召
滝壺被入、貝大佐波唐笠計（登曾）、奏申樂滿如意宝珠之驗命長彼鮑之故云

新羅明神記中

当社物忌量（『寺門伝記補錄』と同文により省略）

本云此法者累代物忌量也、旧損之際新書之、社家尚書大友泰之

応永二十二六月日以社家本書写畢 預永成坊常智

新羅太神記下 応驗

九〇七

延喜七年夏比、寛平更衣藤原保子御出家於「壇林寺」、書寫大般若經

一部、御夢其經文字乱脱、卷軸不調、悉以不淨也、覺了発願、欲

可書改之處、翌夜夢我是三井寺仏法守護新羅大明神御侍者双塚之童子來告「更衣」曰、不可書改、施无畏化身增命和尚可令唱一經題經典云々、則請和尚如法大願滿足、同年於「淨福寺」供養一切經、請八宗、延喜聖主彼神夢被聞食、於諸宗衆会中三礼增命和尚

勅授法橋上人位矣、

永万元年春、可建三摩耶戒壇之由、及奏聞、二条院被成園城寺院宣曰、一寺浮沈天下大事太以不可然云々、其由彼院逢最

雲座主御出家、然間叡慮之趣多在慈覺門、爰寺門大衆恨、朝家不レ用二宣下已趣登壇之場、終以及合戰之義、其後不經幾日、

六条天皇主上與上皇御向、背天下暫不穩、終日不堪、叡愁、終夜被惱震襟

之處、御夢曰、予是三井寺新羅明神眷屬般若菩薩、三尾明神眷屬黑尾明

神也、為上皇來臨、則黑尾欲寄御枕者、振鈴声充満大内、護摩

煙燄、震力、玉枕不分明云々、余時般若菩薩大忿曰、吾以此錫杖可突玉枕、錫杖之鳴所可射給云々、則被突被御覽御覺被流遍身御汗、三日不過而、御胸疮瘡出現、終永万元年五月廿八日

崩御矣、

房覺大僧正法務花林院、大峯葛木之行者

物持院阿闍梨、三井長吏

仁平三年六月、參籠新羅大明神社頭、始行一七ヶ日供花、勸進

北院學徒為供花衆、新羅夏溢觴也、當結願日終一品経、供養尊師

觀智阿闍梨弁説如涌自夢曰、明神新示曰汝説深甚也、大僧正于時阿闍梨也、

供花之間夢、大明神以鑑賜之、夢覺見枕邊有鑑、如夢所見作奇

異想、取捧頂上、以亦諸人々皆嘆之、即入錦袋懸頸行注占相

曰、鑑是大宝若至印鑑位歟、大明神示其儀也、遂兩度補貫首、任大僧正兼權法務、偏是大明神之護持也、彼鑑為師跡之重寶、

代々相承私曰栗田口花頂也、今不斷絕

藤原兼通

大津辺有品不賤之人、父堀河関白忠義公余胤、母蘭殿、女齡既雖及知命之年、敢无一人之息、悲送日月、愁累歲霜、常除松瑞

之雪、歎宿因之薄、寧臥藁詞之月、望託生之緣、或時夢青衣赤

衣之童子二人來枕上示曰、衆生澄信深之水、仏月宿感心之影、與如冰刀給、見夢覓帰宅、幾懷妊生男子、十二始入覓智權

僧正之室、僧正曰、彼母被與般若宿王之力、在生兒、其名可レ号若王殿云々、上乘房權大僧都慶智是也、

白河辺有公卿女、俄身出惡瘡、洛中洛外名医雖尽治療之法、更々

無其驗、從幼少信觀音詣清水祈請之、御夢想云、難服吾力、可禱三井寺之新羅明神云々、彼憑人參詣當社、終日終

夜致丹精抽懸念、明神御示現云、於過去誹謗大乘、故於今世獲得疥癩、可愧々々、可悲々々、雖然金堂邊有井、是无垢之

净水也、一度触身者、四百病之業患莫不癒之、則任夢想彼女子越于大津、汲寄金堂水沐之、翌日得減帰郷矣、

震旦國有五泰山、其中央云嵩山、此山之神則朱山王

是當社新羅明神也、為宗

〔席力〕
苗神二天拳崇之、或時於明州之一國流布瘴氣、人惱亂疫病、

彼朱山王之眷屬神從嵩山飛明州、顯童子之形、不取縕素、不論貴賤、立巷陌至屋宅、以三楊柳之枝注水於病人之口、以雄釵之利搣鬼於他方之界、故邪神惡靈皆去遠國、万民安穩悉得豐樂、奉祝彼童子號赤山也、爰武宗皇帝至下破正法賞邪法之代上、慈覺大師入唐、不遇師範者、不傳弘法、可遁无山林、可隱无溪谷、難捨在身者成還俗、經數年、様々廻計略、奉祝此社矣、

其後、法性房尊意僧正末社必崇本社、延長甲申年一月十八日、赤山之

辺、奉祝新羅社者也、

承元四年十月十八日、被行新羅祭礼於明王院、連々試樂、當日

會合食堂、神輿十一社自御櫓所西芝原石田殿卜云御出、一番師子、次童

兒八人裝束金銀唐衣赤袴天璽胸守、又童子八人裝束金銀水旱風折、神輿

前二行陳之、每神輿各十六人同裝束、馬長・大衆五百余人、僕從數百人皆金銀也、社務正衣冠、致敬白止社頭、長吏廉、兩寺所司左

右行列法勝寺行列左、次房官十二人、有職十二人、前驅六人、後々六人、

後車八両、道營・經兼・定真・顯円・円家・尊親・隆円等、請僧十六人

六學頭・僧綱十人、此外卿相雲客泊々、棧敷橫大路西向十二間、御厩十二間棧敷東、寺中老若大衆童子立見物薄衣草履、或北院門、或二王門前、

神役之兒童舞人兒從二大門迹一散、後十九日於新羅社頭舞童有之、貫首

廻廊之正面西、寺中大衆東西経所、高敷无臺、神司清政鐘打前刷衣冠委

有別紙云々、越前事号之、

同十九日晚、御託宣文曰人丁詫十一歲、

繼絕者賢皇也、興廢者聖仁也、

昔帰祭礼、今行蒸嘗、尤以甚、世既及澆淳、時鄰未法、以何為財

以何為宝耶、福田・高原毛無種蒔不作胡、為崑崙蓬萊毛有珠珪不當

不光、情須惟之、三密之理、三觀之教也、

心池白色乃蓮花尔波可穢、無濁浪毛性空肘色乃滿月尔波可覆無陰山毛、

了円仏性乃雲晴礼、阿字本空乃月朗奈利、現世尔波正具見色求声都毛、後生

尔波必須覺心成仏、色心不二乃理、可貴可觀勝之无珠宝矣、

同廿日、貫首依別願童舞遣日吉社舞之、興福寺衆徒牒送貫首新羅

祭并童舞奇妙之由有其聞、於春日社同被行之者所望也、周辭再三、

十二月廿日下遣南都畢、衆徒感悅之余、明年閏正月造高大奇花十一

柄、差三綱等送遣之、風流之曲節不可二稱計、舞童十一人寄其

數、各有和歌送於長吏禪房、縕素群集、賞翫尤甚、第三日本寺衆徒群

臨、三院各別於花下延年、習日依天氣皆獻仙洞畢後鳥羽院御

建保三年十月廿九日、公胤僧正法務入寺拜賀、威儀師二人内惣在廳賢紹、

從儀師二人内惣公文賢慶、五所拝賀、金堂・新羅・三尾・唐院・新宮、

於當社奉幣有之、兼日從貫首素絹一疋白布四丈被送之、

神馬当日也、神主刷衣冠、貫首奉頂戴和幣矣、拜堂之後、出十月会勤堅

義、探題貫首、探題者曰圓滿院大僧正最初也、本覺院前大僧正第二度、今

般第三度也、禪仁百光坊有童兒大納言源師賴之意、桃顏紅粉之膚、柳髮青黛之粧、

性聰明心幽玄也、聊依三不例之事、詣堂社一致祈禱、神告曰、

童形則我身也、父母入胎内、我遣般若・宿王令加護、汝今來我

前禱祠尤不便也、報木複即^{復カ}是証禪也、或雲客舉如意峯、入慶範法印

之室、物語之次客云、

二條院賞山門奇寺門、應保之比、依戒壇相論事、既及園城寺回禄、上皇出御南殿、向当山開唉、新羅明神遣二侍者令罰

給、上皇自詫曰、三井炎上之時、向如意山開唉、何時忘之哉、今

欲令念知云々、如斯靈神欽仰有余、當社之御文并侍者如何、答、於二
御本国二祭礼之時、備二千鉢為二供御、又御在位之時、以二松木一
為二御文、仍明尊・行尊等被執行祭礼、神輿之水引等御文者、皆
悉綵尽松木與二使者之鷗鳥、此外或蠶或鼈、春從二棹姫神、冬至青
女神、莫不眷屬云々、御託宣曰、好災惡神譬如夏繩、固戒絃二
置宮中、彼等依歎申免放夜半、丑一尅不可詣我前矣、
應保三年四月四日、宣旨曰、

受戒事、宣下之後、寺中更以騷動不知誰人企、呪詛之由聞
食如何、於訴訟意趣雖幾度可經奏聞也、衆徒所太非穩便、
且停止呪詛、且可下令申此旨給上、恐々謹言、

四月四日

右中弁雅頼

謹上 大納言法印御房

建仁二年始

新羅三十講両証誠

法印公胤着座別敷証誠

公胤于時法印大僧都、行舜于時權大僧都、

一門一人同參、

希代之奇特歟、為本寺別當貞所司

元久二年三月晦日拜賀、先仙洞參後鳥羽院、則入本寺、為法勝寺園城

寺兩寺之別當、兩寺之所司六人左右行列左法勝寺、次房官八人、次有職

八人袍捐貫、次權僧正庫、上皇後鳥羽院、御車々副四人警蹕、後車五両、

權少僧都定真、顯円、円家法眼、尊親律師、隆円已講先拂、金堂、三尾、
新宮、唐院、新羅、

於當社調威儀、奉幣等有之、及數尅、長吏同奉幣等有之、長吏

者建永元三月補任之、社務和幣持向上皇、公胤頂戴之、
天仁二年九月十四日、新羅念仏始行之、念仏以前神供有之、転供也、
從二宮仕渡于預二從預手度于所司、從所司渡于所司、次所
司渡于堂僧之末、從外陣渡于內陣神主清生常陸守、神主備二神前、

當社正面御戸不開外、開于内戸服左右之外陣、付二堂僧於拜殿、有
四面供具裏子鄉食膳、神役畢出、付拜殿西之中間着座別座、衣冠也、東四間
見聞大衆、北間中薄疊赤緑、所司居預法眼座、當寺有二僧非修非學
也、但有二德為住寺者、作依怙勸有緣人令住寺、又龜岳
有僧、康明云リ、身雖秀發心、无興隆无智之僧、忽受重病、非
夢非覺、有一冥官自称瑠王使、欲召病僧時、有老翁語冥
官曰、此僧是予之所重也、欲被赦免、冥官曰、翁誰人乎、瑠王之使
未聞虛歸、若可留病僧者、可替他人也、翁曰、予是仏法守
護之明神、学徒憐愍之鎮守也、可替他人者、可召龜岳之康明也、
冥官云、翁稱学徒憐愍之神、彼此人同何惜此捨彼乎、
翁曰、病僧雖非修非學、紹隆志深勸人作門徒、訪他不顧自、
予之所喜也、康明雖堪修學曾闕興法、仏法依人豈取一捨多乎、
冥官承伏、病僧忽平、康明俄死、見聞之輩莫不嗟嘆、
建仁二年權少僧都覺親、本寺修善之砌、說此緣、万人流涕云々、

知足院入道殿下大納言師寒男忠実、依揭焉之効驗、特奉帰新羅之靈社、每

迎二齊祭之日、必捧帛紙之幣、一期無怠慢之儀、依之子々孫々
經撰政閑白也、法性寺殿忠通知足院男、同追其例、每年不易和幣、
當祭祠之日被送之、以為恒式、

相伝曰、新羅大明神者沙竭羅竜王第三之王子者大明神御託宣也、依斯、
花林坊大僧正每日転經法花経堤婆品、奉法樂、太明神感應甚多之、信

敬傾首揭焉神驗如上記、

建久八年、長史聖護院法親王、大師講座、已講能珍阿闍梨明智談曰、新
羅大明神靈感必新、明智云、廿五重病之時、殊祈請、新羅明神、或參
社頭、或枕邊奉懸真影、夢不知其面人來曰、興法利生予之所願、
除病延齡公之所望、帝從翌日病消除愈身心複例、忽發願賽勤行當

復力

社念仏」、莊嚴執事雖「非堂僧」、微志如斯、神豈不鄉食_{壽算八十二乎}、能珍已講曰、大明神御利生能珍所被勸文云、寿限三十三多年愁之、其歲殊慎自元日參籠新羅社頭、転經講讚寤寐祈念深仰_{加護}、夢告曰、能珍奉向_{大明神真影}、々々申御手賜_{算十二示}曰、可置二十字_{能珍心念算道非}、學望唯在_{延齡}、年既當_{壽限}異能之、當五十歟、余算十七年、涯分可足、其後既以七十余、推五十二壽限三十三之上、賜五十算歟_{是遂八十}。

貞応二年十月会初日探題権少僧都円聰_{初度述懷}云、某生八九歲之時、相鳥羽本覺法橋舌衆相非無、但寿命短促、殘年非幾、件比初入寺住_{円融}房_{其程和光坊印阿闍梨}、為_祈壽算_一、參_{籠新羅社頭}、及_日數之間、夢異相人來示曰、汝之壽限延_不未定、近日住寺円融房顯_円阿闍梨、同宿少人天年雖_{促守}其法器、故延_{壽算}_二云々、以此夢告_{円印阿闍梨}來、語弁豪立者_一、其時夢相真偽不能_二側之、爰題者昔短壽幼童愚不弁余算之幾、今年齒既欲滿五旬、官昇_{僧都}職臨_{探題}、豈因少年幼學之昔、可備大會之題者、誠自非_{大明神之御加護}者、甚所不可_{然云々}、臨座之學徒、皆拭隨喜之淚、_{地藏化}清和天皇貞觀元年己卯、智証大師伝法帰_{依新羅大明神之諷諫}、辭_詫山行園城、先謁教待和尚、々々召_{寺氏人大友都堵牟麻呂}文殊化身_{是大友太政大臣}述建立緣起、教待是弥勒化身、都堵牟麻呂_{是大友太政大臣}之孫、天智天皇第三代之玄孫也、自天武元年癸至今年卯一百八十七年而、都堵牟麻呂出來曰、生年百四十七、其前四十年、父大臣大友與多之存日也、其間與多奉_{天武天皇}為_{所建立}也云々、大臣_{臣謀反自}、持統_{天智二女}三代皇帝誕生之初、汲此井水而沐浴、依經_一帝用_{舒明二子}人立御井名_{天武}、大師改御名_{天武}為_{三字}、其由何者、皇帝浴水之初、已亞三代之嘉例、永為_{伝法護頂之水}、當屆三会之晚、呼為_{三三井}。

見于緣起文、水之為_{躰頗異尋常}、夏冷冬溫、嚴寒不凍旱魃不涸、和而易飲甘而難飽、傾數杯而不傷、經數日而不臭、宿病之人飲之平復、頓患之輩嘗之安泰、見証万端省略如右、或云八功德水、或云阿耨達池、八功德水者、稱讚淨土經曰、一者澄淨、二者清淨、三者甘美、四者輕更、五者潤沴、六者安和、七者飲時除飢渴等無量遇患、八者飲已長養諸根_{增益善根}、俱舍曰、一甘二冷三更四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹、夫水者稟_{秋氣於庚之金}、盛正位於北方、養春禾於震之木、帰未流於東南群品為之、亭毒万物為之、生育矧乎輪王法王灌頂而登位、四大五大在中而施德上供_{世尊}、以閻伽之水下_一、資_二凡膚_三以_二井泉之潤者歟、凡地是青龍三井水清法則白牛一雲雨盛、可謂智者大師之玉泉、阿耨達池之雲水者也、抑此井水者、九頭龍王之住處、教待和尚一百六十二年之際、行之闕伽水也、依_{八葉九尊秘義}、生死煩惱一時斷尽、究妙覺朗然之智、說常住秘密之教、授甘露_{上藥之力}、湛_{八功德水}、為洗_{三不增不減之衆生重苦}、以一心獨鉛_一、從_{九識}圓融之龍神口出五瓶智水_一、九山八海主无相法身龍神、我本尊仏法守護神也、留_{最後之一生}、益_{闇浮之群迷}、酌金剛薩埵之水_二、濂_三受職灌頂之頭_一矣、一度服_之者、滅_{三四百四病之業患}、慈尊誕生之時、又應成_{无垢之淨水}、故九頭一身一丈五尺龍神_{九頭龍王者}、以_三金御器水花供_{弥勒}、可現月日時刻、正月七日夜、三月三日夜、四月八日夜、五月五日夜、同夏至夜、六月晦日夜、七月七日夜、八月一日夜、九月九日夜、十一月冬至夜、各此月日丑刻、勿參金堂、水邊有罰有災矣、

清水寺緣起曰、瀧水之源、是三井之流、出_{於阿耨達池}云々、飲_{其水}浴_{其流}之人、除_{病患}增_{壽福}、長老教待和尚修行其水、嗽_口洗_眼、壽算一百六十二年、檀家都堵牟麻呂傳持彼井、手結胸溢、春秋一百四十九歲、同夜須良麻呂一百十九歲、同清村一百十八歲_{不違汎筆}、

義光 伊予守三男

義定 義經

号山本兵衛若狭守
号箕浦冠者

相模權守

信義 六条判官代、号豊島

号武田太郎
号箕浦三郎

義兼 六条判官代

義成

號木入道

義弘

號織冠者

義資

号山本兵衛若狭守
号箕浦冠者

義業

号古井勾当

義春

号當次郎

義隆

号玉林太郎

義廣

号河内冠者

義清

号逸見冠者

義甲

號見乃源氏先祖

義光

號當次郎

義廣

號金津次郎

義義

號佐竹冠者

義延

號佐竹太郎

義惟

號佐竹太郎

義敦

號佐竹太郎

義有

號佐竹太郎

義資

號佐竹冠者

義住

號佐竹冠者

義越

號佐竹冠者

義國人

義人

號佐竹冠者

義金津

相改寒暑積先聖 後賢不伝此御名、不知時剋相應哉

新羅大神記下

本云于時応永廿年三月日、累代家本朽損之間新本写之者也、努力、

不可他見、兵部大輔大友泰之

爰弘地院法印采算^七、雅樂寮為泰徒神相承之、秘文^達書^天被進之処、彼本失給之間、重御所望、其時之御使某也、于時応永卅一年月日、尚書泰之曰、^{泰清}侍從逝去之間、可相統子无之、縱雖尽我子孫、不可尽神之御代、此本一家相伝之、雖為紀錄汝書写此本而、可耀明神神威光而已、
応永三十二年二月日書写畢、

以上、上中下三帖在之

新羅預常智坊永成法眼

新羅源氏敬神報賽啓白句（『新羅略記』と同文により省略）

以勝仙院僧正正本写之
延宝八年申洛陽新写本

明治十八年七月、編修副長官重野安繹閏東六県出張ノ時、水戸彰考館文庫主管者津田信存ニ託シ、其館本ヲ以テ謄写ス
（一八八五）