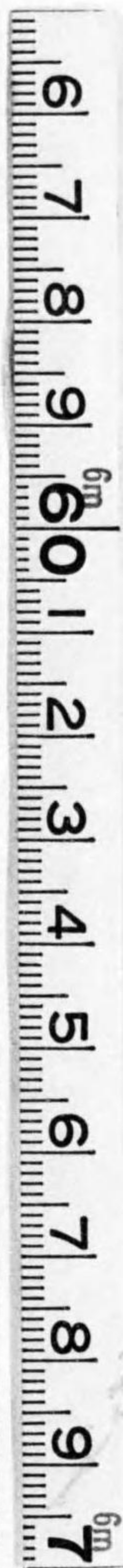

中院流聖教 坤 第十卷上

特261

463

始

特261
463

次教授召庭行事職象役人等參不令校合之皆參之
後行夏參受者加持處申案內此間教授十弟子持物
面々令持。

次教授着集會所于時行事見之仰承仕可止鐘

次大阿闍梨左持念珠五鈷右持扇出集會所着橫座

一說左念珠扇右五古山水屏風前此時行夏催列受者持物具立大床法

服 平袈裟 右香爐 左三衣 扇懷中

次職象同時起座下前行進出專當庭承仕取玉

幡與持幡童或童自取之貝吹取貝進行

次磬臺直置之 次解壁代結緒出幕着本座教授坐

本次十弟子四人舉壁代一一二二三三四四舉正面一一東舉

二二西舉三三自巽角北舉四四自坤角北舉若三三薦

四四薦遲舉時一一薦東立廻自艮角南舉之二二薦西立廻

自乾角南舉合也是近來樣也舉三方了取懷中扇取

本座也

一說云一一薦自巽角東方舉之二二薦自正面中至巽角

三三薦自正面中至坤角四四薦自坤角至乾角舉之舊說

十弟子六人時

一、鶻自寅至南 二、鶻自巽至北 三、鶻自巽至西 四、鶻自坤至東 五、鶻自坤至北 六、鶻自乾至南

次誦經行之從僧香呂箱置前机上退去香呂柄正面方取向置之

次誦經導師起座堂違作法有之布施取被物等有之 辨訖復座

次職象下鶻前退出

次受者退出先從僧撤法具

次十弟子二人 鶻撤大阿闍梨左右居箱香呂箱

次大阿闍梨起座

一說云大阿闍梨起座之後受者立座云云

次讚頭二人廻高机左右至机下念珠扇懷中合鉢排左脇立筵道之上進行次鏡持取鏡并鐘杵相從鏡打

次庭承仕撤高机又撤幔門此間職象郡立諸事待調之後次第列立

次撤高机之後大阿闍梨下庭上執蓋執網役等相從十弟子等立調了

次讚頭并餘職象皆向遇左方讚頭發音四智之讚一

過了鉢三段相續窆之讚終方鏡打扇懷中取鐘木次
合鉢拈股同讚除_了出之一遍了兩頭窆四小指進行
此時吹法螺發吠音

次至階下四打左方讚頭合鉢拈左股登階立正面緣
東方西柱下鏡打相次登階鐘木渡鏡持讚頭後寄東
立鏡持相從鏡打鏡打即取鐘木讚頭登立大床窆四
片頭階下合鉢音次片頭登階正頭東並窆四鏡打鐘
木渡鏡持相次登正頭後立鏡持相次登相從鏡打取
鐘木打鏡已上讚象四人時立樣也

次持金剛象次第登大床西方緣最末為東次第至西
屏風折二重登立一齋立先齋後皆向堂內
次大阿闍梨暫階下佇立之間教授經花机之西廻順
從乾角入壁代之內

于時十弟子經花机之西至壁代乾角教授請取物具
置一齋戒躰箱二齋居箱三齋香爐箱四齋草座草座
敷平座大阿闍梨疊上十二天屏風下十弟子一二齋
立歸取玉幡渡教授十弟子皆不入壁代之內教授取之
結付前机東西脚十弟子降階下但十弟子座攝堂後

戶時自堂內至後

次大阿闍梨登階時執蓋執綱役退去

大阿闍梨經花机東入堂內至正面小向西指有其由欽
逆繞經壁代之東從乾角入幕內向良方小指於京礼

次向高座右膝著地披扇置前其上置五古念珠

淨三業 三部 被甲 地結 方結 空網 火院

大三昧耶 印明結誦

次取五古加持高座 不動 降三世咒各二十一遍

次立小礼登高座

受者入堂內事

大阿闍梨經壁代之良角裡受者從僧登階經花机之
西入堂內香呂箱僧綱之時居箱卅座在之置受者疊
上退下

次受者登階經机之西入堂內着座先疊上蹲踞置香

呂於箱以扇直靴鞞披扇置无其上置三衣後著座
抑無言行道以前受者著座事

本願明算御記中有之又無言行道之間立座前事

教授用意有之粗有先例兩說可隨時但以前著座說

玄海法印用之

又受者座或置或半帖隨時但置用之

五

次大阿闍梨登高座五鈷置鈴前扇置右机念珠置左

次教授催無言行道机取出齒木置片供之折敷中

於壁代前扇懷中左獨古取移右手行道三迎後三迎

了任標着座上鵠西三人未着座之程讚頭可止鉢鏡

持鐘水納鏡又鉢納鏡退去貝音鉢同時止之讚象上

鵠前入堂內着座

次教授催總禮一音職象扇置座拱手置香呂箱時取

香呂礼三度禮教授於壁代之內禮受者不禮

次教授受大阿闍梨氣色引入受者壁代乾角少披見

受者方但依受者有子細于時受者先蹲踞扇懷中提

三衣袋持香呂如先着鞞鞋從乾角入壁代內教授與

頌文令懷中或受者加持時大丁廿川直与受者受者

從高座後經東至正面三禮登禮盤香呂三衣置前机

上扇置磬臺礼盤間教授用意云至正面對大阿闍梨

三禮着禮盤歸命句可聞口傳云傳云南無歸命

頂禮大日如來又曰南無慚愧懺悔無量所犯

次大阿闍梨取塗香與受者又自塗手師資共淨三業

三部 被甲護身 用之

次大阿闍梨取念珠五鈷ヲ加持香水取散ヲ杖ヲ才如常
灑己身并受者堂内三度但散杖不打之

次小供コク粮リヤウ法 置五鈷并念珠ヲ

淨三業 三部 被甲 大虚空藏 小金剛輪

大日ハ西サイ部ブ 不動 降三世 阿闍梨位ハ合カ掌サウ水スイ火カ

字ジ五ゴ不フ有ユ令レ不レ有レ交カウ交カウ

佛眼 虚空網 火院 大三昧耶

次金剛合掌誦唵字廿一遍ヲ以合掌指取數ヲ

次振鈴

次受者讀頌文ヲ微音教授示之讀了懷中

次受者取香呂金二打教授示之教授出壁代ヲ着座之

程可打由示之

次教授出幕ヲ着座ス出從乾角後々良角可出入也

次法用 唄 散華 對揚對揚了不打金ヲ

次大阿闍梨取香呂ヲ稱佛名ヲ吳音讀之ヲ

曩謨大聖毘盧遮那佛ナウホクタイニマウヒルニヤナフツ

曩謨東方阿閼佛ナウホクモトウアケツト

曩謨南方寶生佛

曩謨西方阿彌陀佛

曩謨北方不空成就佛

曩謨普賢金剛薩埵等盡虛空遍法界微塵刹土中帝

網重夕三除一切菩薩摩訶薩

次取如意 夫菩提心戒躰者性本自真廓然凝寂量

等虛空不增不減本無初末三除難窮大乃無邊細過

纖界體悟此者名為菩提心戒之根源也亦即名為發

阿耨多羅三藐三菩提心正因也華嚴經曰初發心時

便成正覺初發心即為天人師勝出聲聞緣覺上大毘

盧遮那經云菩提心為因大悲為根本方便為究竟况

受此戒理行雙修無不剋證最上悉地欲得諸佛授

入灌頂位紹佛種姓不斷者應發菩提心受清淨戒先

當普禮一切聖象

弟子某甲等

稽首歸命禮

遍虛空法界

十方諸如來

瑜伽惣持教

諸大菩薩象

乃禮菩提心

能滿福智聚

令得無上覺

是故誓首禮

禮佛真言曰

唵薩嚩怛他藥多引跋那滿那喃迦嚧彌

次應運心供糧

弟子某甲等 十方一切刹 所有諸供糧

華鬘燈塗香 飲食幢幡蓋 誠心我奉獻

諸佛大菩薩 及諸賢聖等 我今至心禮

普供糧虛空藏真言曰

唵誒々曩三婆縛囉囉

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩眾

自從過去也 無始流轉中 乃至於今日

愚迷真如性 起虛忘分別 貪瞋癡不善

三業諸煩惱 及隨煩惱等 違犯他勝罪

及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物

廣作無間罪 無量無邊劫 不可憶知數

自作教他作 見聞及隨喜 復依勝義諦

真實微妙理 聖以惠眼觀 前後中三際

彼皆無所得 自心造分別 虛忘不實故

以為惠方便 平等如虛空 悉皆我懺悔

令我罪障滅レ 是故至心禮九

懺悔滅罪真言曰

唵薩縛婆破捺賀引曩縛日羅合野娑縛賀

取如意
次應當受三歸依

弟子某甲等

從今日以後

歸依諸如來

五智三身佛

歸依金剛乘

自性真如法

歸依不退轉

大悲菩薩僧

歸依三寶竟

終更不歸依

自利邪見道

我今至心禮

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等

與諸菩薩衆

從今日以往

乃至成正覺

誓發菩提心

取香
五大願

衆生無邊誓願度

福智無邊誓願集

法門無邊誓願覺

如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

次燈明加持作法如先教授只以手示受者令見之

唵縛日羅路計徐翼。

告言願汝等得一切如來等虛空界智慧光明。

次拔線索賜教授々々取之令繫受者左臂。

次誓水與受者三度令飲之。

師誦縛日羅娜誡叱言。

受者飲了教授取器置机下。西方

受者言

如大師教我誓修行奉報佛恩及大師恩不敢背師命亦不違教理。

次大阿闍梨加持齒水。

齒水二支一度取之置前机上細方向我前。

誦佛心真言。唵爾曩爾迦。

次取五鈷誦慈救咒百八遍或卅一及用之

次字可乎ハサカサカ已セ 七及

次取カサレ飾齒水薰燒香捧テ兩手誦普供糧真言供糧諸佛。

置本處。

次不飾取齒水薰燒香賜教授。

此間教授取寄水コモ磁手洗薦三種自元認置壁代内

次受者下禮盤西邊蹲居レシヨ 向東

教授取三種物置禮盤前南方

次薦三折敷禮盤上南北行敷之編目為南北

次教授齒水與受者請取右手以水火拳之以空押水

火甲屈風地制水火根齒木細方カミシヨ向下持之細

方受者嚼時左袖覆口

大阿闍梨告云想嚼摧一切煩惱業障等

次受者嚼方差出手洗上教授東居取水瓶懸水受者

以左手洗之

次齒水令指薦上細方向我前指之也教授弘薦令指

之受者指齒水教授向薦兩方打覆之先右次左齒

水乍指薦卷收薦了或齒木板取

次大阿闍梨取飾齒木賜教授々々取之與受者受者

取之懷中或指薦齒木同賜受者

次受者取香呂三衣扇出壁代着本位經本路

次大阿闍梨下高座持念珠五古扇出自幕乾角着座

着十二天屏風前疊向南

次教授召十弟子二人一臈取居箱置大阿闍梨左方

二鵲取香呂箱置石方

次教授從後戶方召承仕，准頂堂時承仕居內陳渡薦手洗水瓶等

次燈明置右机西方火不消之片供器折敷等隱置前垂下如意置右机洒水鈴戒躰箱如元左前机塗香器置前垂下

次闍伽 教授捧之大阿闍梨以五鈷軍荼利小咒三遍加持之教授不放手授受者雙手了返置本所大阿闍梨誦言

歸命誠誡曩三摩三麼娑婆訶

想從勝行地至十地及如來地授與甘露法水灌頂

次大阿闍梨加持線索繫自左臂加持之後繫之先自

戒躰箱取出金剛線置前机以五智明加持亦一遍

才不氣邪 次丁丁瓦瓦 次慈救咒七遍

次繫線索左臂 大阿闍梨誦真言曰

唵摩賀鞞日羅 二合 迦鞞遮縛日哩 二合 呬嚧鞞日羅

二合 鞞日羅 二合 茲

次塗香作法如闍伽

唵 鞞 日 羅 巖 弟 虎

即告言願汝等悉具一切如來戒定惠解脫々々知見

香

次華鬘 作法如先

唵 囉 日 羅 補 瑟 閉 唵

告言願汝等得一切如來卅二大丈夫相海

次燒香 作法如先

唵 囉 日 羅 杜 閉 惡

告言願汝等得一切如來無盡大悲滋潤妙色

今所發覺心

遠離諸性相

蘊界及處等

能取所取執

諸法悉無我

平等如虛空

自心本不生

空性圓寂故

如諸佛菩薩

發大菩提心

我今如是發

是故至心禮

諸佛子等寂心當聽啓白置如意

取香呂

苾芻某甲誓首和南敬白胎藏金剛

師傳胎藏為先西部界會大悲毘盧遮那佛及十方三

世一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺一切賢聖咸願證明

今於沙哥世界南瞻部及日本國紀及伊都郡金剛峰

奇 依所可相替 灌頂道場某甲等僧於我所誓發
菩提心求受菩薩三聚淨戒惟願十方一切諸佛諸大
菩薩一切賢聖證明我等令佛子等永不退轉至心頂

禮

取如意

諸佛子諦聽諦聽今為佛子等作受戒羯磨正是得戒
之時至心聽羯磨善男子諦聽諦聽汝等今時於乙所
求受諸菩薩一切學處求受諸菩薩一切淨戒所謂攝
律儀戒攝善法戒鏡益有情戒如是學處如是淨戒過
去一切菩薩已具未來一切菩薩當具現在一切菩薩

今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一
切菩薩當學現在一切菩薩今學汝等今如三世一切
菩薩已發菩提心已受淨戒竟各覺已能當受學不得
妄棄能受持否受者可答能持イ本 既發心受戒已了

從今以後已為天人之師為諸佛所護念為諸菩薩所
敬念經曰若已發心即為十王所護其十王者天王龍
王夜叉王健闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩
睺羅伽王人王梵王也復如來法王之所守護當須保
持此菩提心此心若在萬德自歸此心若失萬德皆亡

如護人身護命根命根若壞一切都喪菩薩万行皆由
發心若退此心因果皆失固當保持佛子等始從今日
乃至當證無上菩提當具足受持諸佛菩薩清淨戒都
不可犯然欲發心持戒應識相護攝化有情以四攝法
受持淨戒以十重禁四攝者所謂布施愛語利行同事
也為欲調伏無始慳貪及饒益衆生故應行布施為欲
調伏嗔恚憍慢煩惱利益衆生故應行愛語為欲饒益
衆生及滿本願故應修利行為欲親近大善智識及令
善心無間斷故應行同事如是四法此修行處

十重戒者

一者不應退菩提心妨成佛故

二者不應捨離三寶歸依外道是邪法故

三者不應毀謗三寶及三乘教典皆佛性故

四者於甚深大乘教典不通解處不應生疑惑非凡夫
境故

五者若有衆生已發菩提心者不應說如是法令退菩
提心趣向二乘斷三寶種故

六者未發菩提心者不應說如是法令彼發於二乘

之心違本願故

七者對小乘人及邪見人，不應輒說深妙大乘，恐彼生謗，獲大殃故。

八者不應發起邪見等法，令斷善根故。

九者於外道前，不應自說我具無上菩提，妙戒令彼生瞋恨心，俱有損故。

十者但於一切象生，有所損害及無利益，皆不應作於利他法及慈悲心，相違背故。

如是四攝十禁者，菩薩修行處也。諸佛子等，能如教當

持，不得忘棄，能持否？能持否？三字三返可習之。受者每度可答能持。

既授菩薩淨戒，竟而善畏三藏和尚，日前雖受菩薩淨戒，今須重授諸佛內證無漏清淨法戒，以知菩薩淨戒諸佛智戒，非無其別。是則於真言門修道行者，所持正戒，究竟至極位，同於佛此名一切智戒，亦即名真言法戒。若欲聞此秘密乘戒，先受持具足清淨律儀陀羅尼門。自此以下，正受內證無漏淨戒之門也。仁者至心受持。

次三昧耶真言曰

唵三昧耶薩怛鏤三合 三反

由誦真言得具足一切菩薩清淨律儀其功德不可且說

次受持已發生本覺菩提心陀羅尼門

唵冒地唧多鴨怛婆他野三合 旗

由誦此真言初發菩提心乃至成佛於中間堅固不退菩提心住持圓滿

次受持開發本覺種智心陀羅尼門正是發生無漏戒

種智真言也所以仁者志心受持

唵質多鉢羅三合 底 吠 曼 迦 嚕 旗

由誦此真言得一切甚深戒藏及一切種智速證無上正等菩提

次受持得入一切秘密曼荼羅陀羅尼門

唵縛日羅三合 曼 拏 上 藍 鉢 羅 三合 吠 捨 銘

由誦此真言入灌頂曼荼羅位自在得堪受學秘密妙旨既入菩薩灌頂之位已授無漏真法戒竟仁者如教奉行受者取香呂金一打

次廻向大阿闍梨取香呂廻向教授聞廻向金入幕內
所修功德 廻向三寶願海 廻向三界天人
廻向當所權現 廻向一切神等 廻向弘法大師
廻向信心受者悉圓滿 廻向天下安穩
廻向法界 廻向大菩提置香呂

中院流式

傳法灌頂初夜法則

中院

先日没定職象參集。

次受者參堂着座

持香呂三衣敬心念誦

誦之或振鈴以前佛眼咒鈴以後當界大日

次大阿闍梨自後戶入堂到當界壇前。

先向片壇

小指取香呂三礼了着座

次供粮法 行胎藏界有表白

至正念誦之程教授催護摩 暫而催神供

次散念誦 于時教授起座 残一字咒下禮盤

散念誦真言

佛眼 不動 大日 一字

四佛台

于時教授召承仕撤礼盤磬臺股机等令置便宜之處香馬令置火

次教授取大壇五瓶次第置小壇中四角自中瓶次第移置小壇右机上但扱花花本出外置之中即瓶口立散杖散杖末瓶入

次鈴三杵等乍置金剛盤取之置右方
次投花折檟房置之大壇右股置之

次受者引入先向户下結大鈎召印明未加四攝印言

次開扉受者引入持三衣香扇受者入内陳了閉

户受者所持物令置机上

次與塗香令塗受者兩手次加持香水以散杖灑受者頂三度次含香丁子也兼置机上

次覆面赤帛次受者結三昧耶契外縛立合中指

授唵三摩耶薩怛釁明令誦之

次告云是掩一切惡趣門欲開清淨五眼義也

次教授立受者左以右手取受者印二中指端以

左手開屏風引入壇前受者貴人時取袖引之先

舉_レ右足_一令_レ越_レ香馬_一象東頭立_レ之若自東廊引入_レ之時_一
者象北頭立_レ之引_レ越_レ象_一教授誦_レ大鈞召明_一

次受者正立_レ壇前受者正中教授右方大阿闍梨_一左方並立也

次師告_レ云佛子今已入_レ如來眷屬中當得_レ諸如來一切悉地業_一向_レ未入壇者莫說_レ此法事其罪重_一

次教授折_レ橫中花取_レ一房_一拈_レ受者印_一二中令_レ作_レ劍形_一中指

次師授_レ密語_一

唵三摩耶薩怛鏝_一鉢羅底車_一鞞_一日羅_一穀_一

三遍授_レ之受者同誦_三遍受者誦_了令_レ投_レ花_一教授唱

尊号_一受者令_レ念_レ其尊_一

次師授_レ金剛解脫密語_一

唵底瑟他_一鞞_一日羅_一佉_一哩_一住_一迷_一婆_一縛_一舍_一濕_一縛_一妒_一迷_一婆_一縛_一

紀_一哩_一捺_一琰_一迷_一過_一地_一瑟_一他_一薩_一縛_一悉_一地_一攝_一迷_一鉢_一羅_一拽_一車_一吽

賀_一賀_一賀_一穀_一

次教授令_レ解_レ受者印_一

論曰弟子唯願_レ金剛薩埵常住堅固_一加持我心願_レ授

與我一切悉地

次師誦密語 誦密語已教授取覆面如元懸屏風

唵 鞞 囉 薩 怛 囉 娑 縛 延 帝 徐 曳 斫 乞 菊 娜 伽 訶 曩

怛 播 囉 温 伽 叱 野 底 薩 縛 惡 乞 菊 鞞 囉 斫 乞 菊 遏

努 怛 囉 係 鞞 囉 鉢 者

誦曰 金剛薩埵 攝受汝身 速成悉地 開五

種眼

次師誦真言 此間教授取投花進師々取之

唵 鉢 囉 衣 訖 哩 賀 拏 怛 囉 係 給 薩 怛 囉 摩 訶 摩 囉

次投華置受者頂上三度

告曰 可想大力菩薩授受我身

次教授取投花與受者令納袍胸

次教授令受者護身 師資共壇前踰跏作法也

先不動 釵印 慈救兄

次入佛三昧耶 虛心合掌並建二空印頂

歸命阿三迷 怛 哩 三 迷 三 摩 曳 娑 囉 賀

次法界生 二手各別作拳 豎頭指端 柱印心

歸命 達 磨 馱 覩 薩 縛 娑 囉 句 合

次轉法輪合二手相背中地水火風四指互相又轉二空

念歸命轉日羅合二多麼句合

次金剛薩埵內五鈷印五處

念歸命轉戰拏摩賀嚩麗拏吽

次四禮乍四金剛合掌

先奉禮阿閼佛全身委地以心禮

唵薩縛怛他誡多布孺波薩他曩野怛麼合二南佉

哩耶引合多夜引弭薩縛怛他引誡多縛日羅合二薩

怛縛引合地瑟姪合二娑縛合二唎吽

次奉禮寶生尊長跪當心以額禮

唵薩縛怛他誡多布惹引毘曬迦耶引怛摩喃佉哩

耶引合多夜弭薩縛怛他誡多縛日羅合二囉怛曩合二

毘誑者捨怛落

次奉禮無量壽置頂以口禮

唵薩縛怛他誡多布惹鉢羅引合縛哩多合二那耶怛

摩合二喃佉哩耶引合多夜弭薩縛怛他誡多縛日羅

合二達磨鉢羅合二縛哩多耶唎訖

次奉禮不空成就當心以頂禮

唵薩縛怛他引誡多布惹羯磨泥阿怛麼二合喃伽哩
耶引合多夜弭薩縛怛他誡多縛日羅合二羯麼矩盧
給惡

次令得佛運心供養 受者金剛合掌誦普供養明

次師起經大壇北順廻着小壇倚子座懸尾向西

先護身結界 不動 劔印慈救咒入佛三昧耶

法界生 轉法輪 金剛薩埵 如上

次加持座物等 用五鈷 慈救咒三遍

次教授引受者到小壇大壇順廻受者先以左足踏

花門葉也 次以右足堅八葉上半跏坐

次師取寶冠賜教授取之令着受者

次師取玉環賜教授々々取之令入受者兩手先右

次師結法界定印弟子心中觀列字可想同大日

次師令受者結誦大日印明外五古印五字明

自此以後令受者住薩埵印明 內五古印

次受者供養 先理供印明 次事供

教授一一取之奉師師取之結小三古印誦軍荼利

小咒三遍加持之以了供養之

先闕伽 次塗香 次華鬘 次燒香

次燈明 但燈明不取上之只令見

次教授催讚一音讚云 吉慶漢語 三段

次教授取白拂奉師

次師取白拂以五鈷誦降三世咒三遍加持之拂受者身每讚終拂之ウソハニソハウンハサラウン

次師結法界定印 次觀想初後共同

想受者頂上有_{カクヤツタリ}列字光明赫奕心中_{ハツタ}有月輪輪內有八葉蓮華臺上亦有_{ハツタ}列字成大日尊即想列字內

有_{ハツタ}率都婆樂成己身如毘盧遮那

次師以五鈷加持五瓶 慈救咒三遍

次師下倚子スヨリ教授自中瓶次第取之散杖ハツタ拔置瓶傍ハツタ奉師

次師左手舒五指捻風空取瓶右手以五鈷加持之

誦五字明ハツタ 列ハツタ丁ハツタ交ハツタ何ハツタ繞大壇三匝了至正面三

拜

次到小壇置本所 教授取之置本位立散杖次々

瓶皆如此

ヤクサラスハキハチアキアラハチサマ
クサスハキハチアキアラハチサマ
クサスハキハチアキアラハチサマ

次良瓶 赤

唵縛日羅羯麼避洗者噯亦

受者彌勒印明金合掌心相着旋轉
受者同時令結誦之

次師結誦五佛灌頂印明

先遍照尊 外縛忍願直立上節屈柱進力各看中指

唵薩縛怛佉藥戴濕縛哩耶毘曬迦吽

次不動佛 外縛立合ニ中

唵縛日羅薩怛縛避洗者吽

次寶生尊 外縛ニ中空形

唵縛日羅唎怛曩避洗者怛落

次無量壽 外縛ニ中蓮形

唵縛日羅鉢納麼避洗者訖哩

次不空成就 二中入掌二大三小立合

唵縛日羅羯麼磨避洗者噯

次師取塗香令塗受者胸 受者受香手引入塗胸

次師取五鈷誦偈并明授受者兩手 風空間受之

橫二度當額 豎一度 頂戴 先授杵後誦偈并明

杵上觀制衣

諸佛金剛灌頂義 汝已如法灌頂竟

為成如來躰性故 汝應受此金剛杵

密明日

唵縛日羅地鉢衣怛怛縛避訖者彌底瑟佉鞞日羅

三摩耶薩怛鑊

論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此縛日羅常住汝

心中為三摩地身第三度時唱此言已即收金剛杵

次於弟子本名上加金剛字為名呼之

真言

唵縛日羅薩怛縛避訖者彌鞞日羅曩麼毘曬訖帝

系鞞日羅曩麼

次金篋

師以五鈷誦了字 加皈命句已下皆同 加持金篋治

拭受者兩眼 兩眼中觀了字 先左次右 誦了字 拭之

佛子佛為汝 沒際無智膜 猶如世醫王

善用於金篋 汝開金剛眼 得見法實相

次明鏡

師以五銛誦斗字加持之與受者師受者心中觀斗
字除妄執垢受者取明鏡見之

偈曰偈了返教授

當知諸法性 自空無所依 非實亦非虛

皆從因緣生 汝今佛心生 廣利諸衆生

次金輪

師以五銛誦斗字加持之賜教授々々取之拆受者
兩足間次取法螺奉師々々以五古誦斗字加持之賜
教授々々取之與受者々々右手取之三度吹之不出音

偈曰偈了教授法螺并輪一度收之

汝自今已後 轉諸佛法輪 吹無上法螺

聲遍一切處 當離疑恠心 開示勝行道

於一切時處 能報諸佛恩

次師資共起座至大壇前

教授取赤傘奉師古樣初後共用白傘近來初夜赤
後夜白用之

了催讚 吉慶梵語三段

次師取傘以不動慈救况并大日當界明加持立受
者之後差覆受者行道大壇右繞三匝受者行道之

間住薩埵印五古或金合了至壇前令受者三度

曼荼羅禮其上蓋隨身上下

次師白諸尊此時受者長跪合掌

今某等與灌頂竟令付屬諸尊令持明藏作此語已

放蓋教授取之置本所

次師資立對曼荼羅前師左北資右南說三昧耶頌曰

佛子汝從今不惜身命故不應捨正法

捨離菩提心慳恚一切法不利象生行

佛說三昧耶汝善住戒者如護自身命

護戒亦如是應至誠恭敬稽首聖尊足

所作隨教行勿生疑慮心

佛子汝今已成就阿闍梨位竟諸佛并金剛薩埵等

諸真言主一切天神護法既共知佛子

次師資共還小壇所

次師取五鈷授受者後偈并明誦

偈曰

此金剛杵諸佛躰性金剛薩埵

手取執者汝護禁戒常當受持

明日
唵薩縛怛佉藥多悉地鞞囉三摩耶底瑟佉醫汝
怛縛馱羅耶弥鞞囉囉薩怛縛四四四吽
此等三昧耶 是諸佛所說 守持善受護
如當保身命

教授取杵安受者頂上 豎一度了奉返師

次受者下蓮臺三度禮師足言

如大師教我誓修行奉報佛恩及大師恩不敢背師
命亦不違教理 作此言已又登花臺

次授印可印明別在胎金印明能々分別授之印可

次授印可了示受者詞

撰器授之待時傳之非上々堅固之信心如來加持
之力不可若見若聞發勇猛之心莫令輕至誠可傳
受持祕也

次教授未脫寶冠并臂釧令受者自蓮臺下此時教
授召養仕股机磬臺等如元令直置之

次教授引受者令禮八大師金合小指各三度初夜

先西自龍猛次東自無畏或說初後夜共祖師禮

不差蓋但師傳後夜蓋差之

次受者如元持三衣香呂等出內陳着本座

次教授小壇五瓶等返置大壇如元立奉

次師還着大壇打一宇金誦真言了

次後供粮 先理供次事供 次關伽 灯明之次供佛布施

次後鈴 次讚佛讚不動

次普供養 三力 祈願 禮佛 次迴向

次迴向方便 所修一切等 次解界

次救世加持 次撥遣

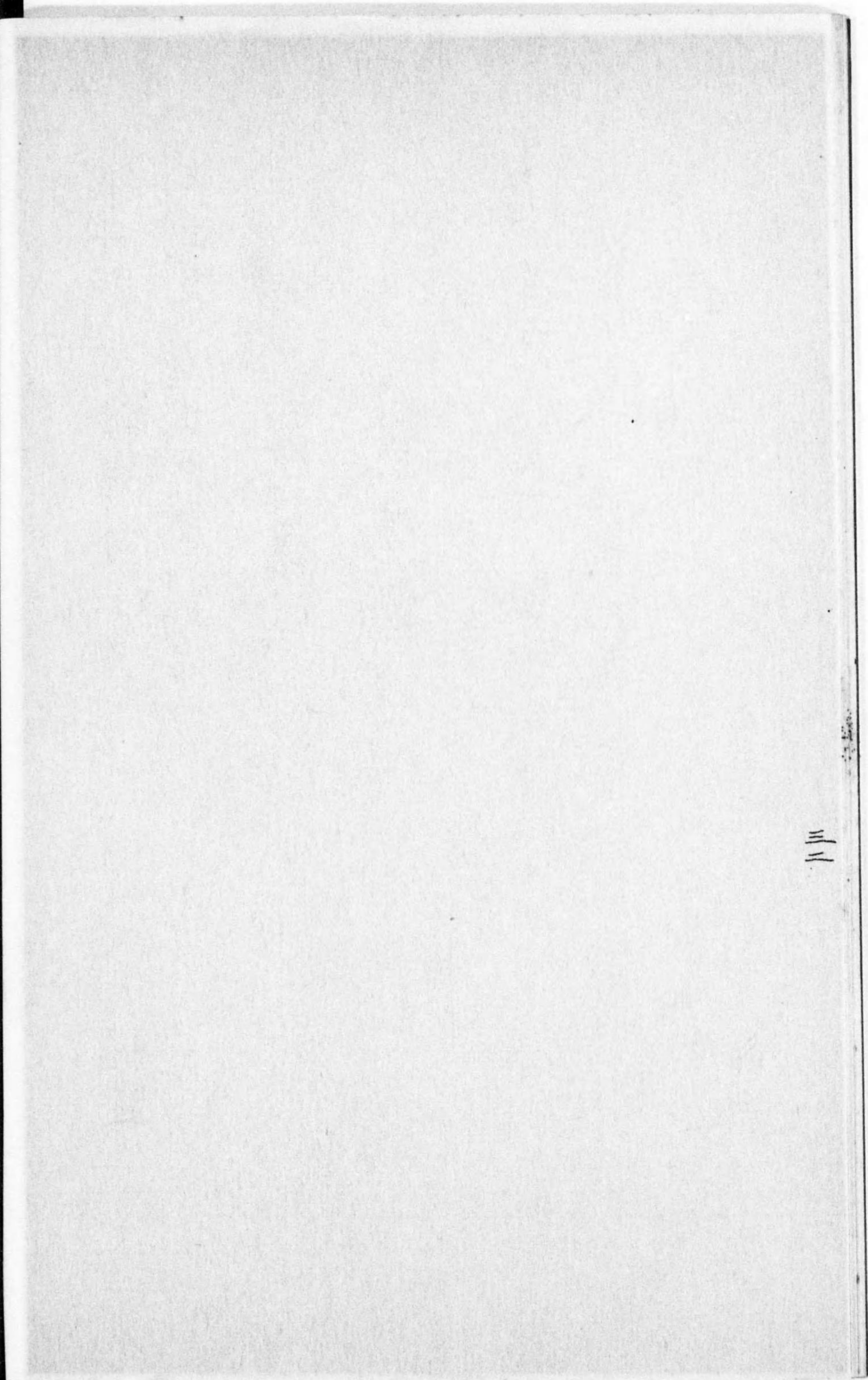
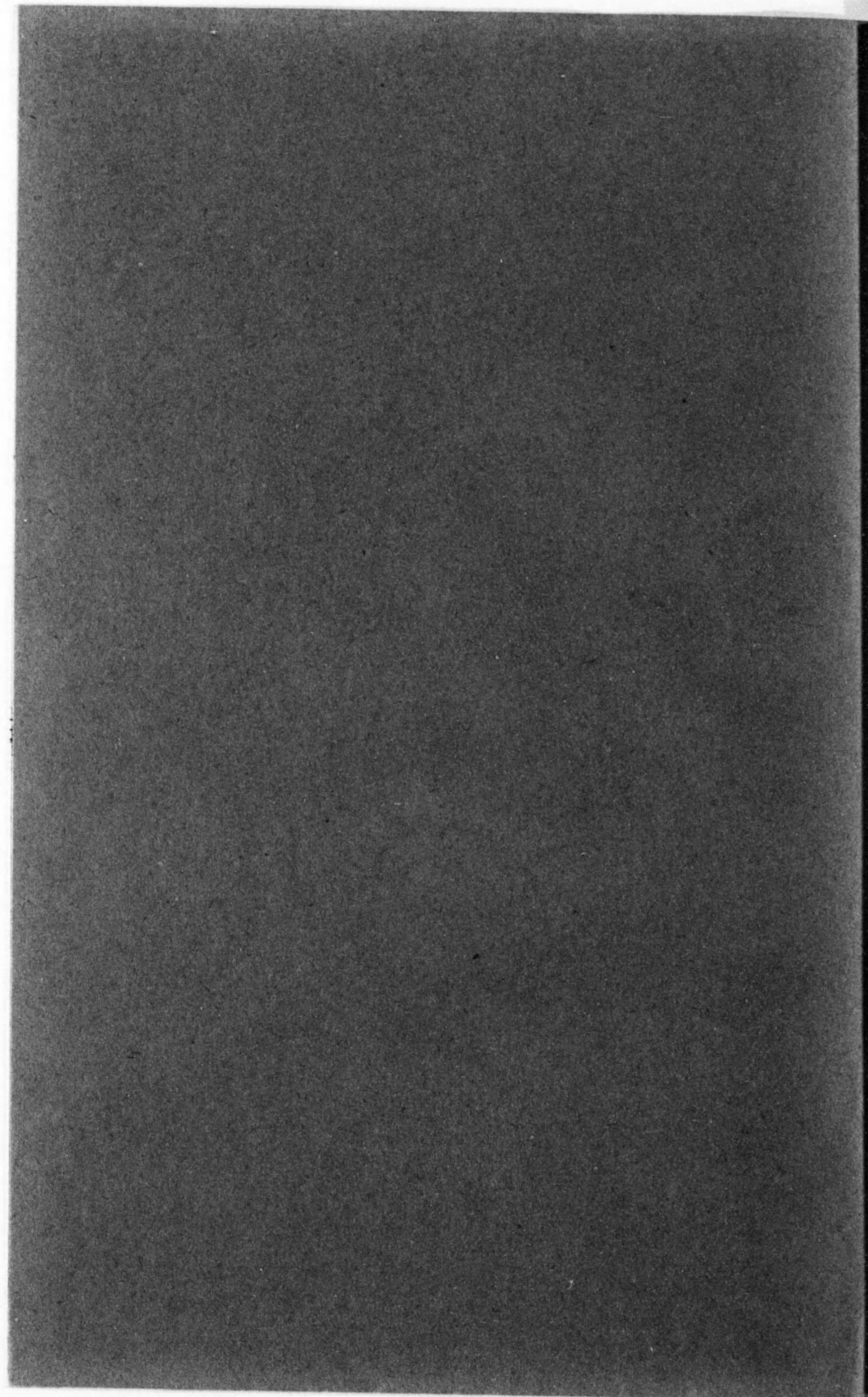
次三部 被甲 金一打 次下礼盤

次出堂 自後戶出

已上初夜行儀了

中院流

1111

傳法灌頂後夜法則

中院

先寅貝定職衆參集

次受者參堂着座

持香呂三衣_ラ敬心_以念誦_{セヨ}振鈴
以前降_三也_咒以後佛眼_咒誦之或振鈴以前佛
眼_咒以後當界大日

次大阿闍梨自後戶入堂到金界壇前。先向片壇

小指取香爐_ラ三禮了_テ着座

次供粮法 行金界_ラ有結願作法

至正念誦程教授催護摩_ヲ暫_{アテ}而催_ス神供

次散念誦_テ時教授起座自後戶入堂殘一字_咒下

禮盤

散念誦真言

佛眼 金大日 四佛 三世 一字

于時教授召承仕撤禮盤磬臺股机等令置便宜之處香馬令置火

次教授取大壇五瓶次第置小壇中四方自中瓶次第移置小壇右机上但扱花々本出外置之中瓶花置便宜處即瓶口立散杖散杖末入瓶

次鈴三杵等乍置金剛盤取之置右方

次投花折積柁四五房入之大壇右股置之

次受者引入先向戸下紹誦大鈎召印明印言印加四換

次開扉受者引入持三衣香呂扇念珠等入内受者入内陳了閉戸受者所持物令置机上

次與塗香令塗受者兩手次加持香水以散杖灑受

者頂三度次含香丁子也兼置机上

次覆面白帛次受者結三昧耶契外縛立合二中指

授唵三昧耶薩怛鏝明令誦之

次告云是掩一切惡趣門欲開清淨五眼義也

次教授立受者右以左手取受者印二中指端以右

手開扉風引入壇前。受者貴人時取袖引之。先舉右足令越香象。象西頭立之。若自東廊引入之時。者象南頭立之。引越象時教授密誦大鈎召明。次受者正立壇前。受者正中教授。右方大阿闍梨左方並立也。

次師告曰。佛子。今已入如來眷屬中。當得諸如來一切悉地業。向未入壇者。莫說此法事。其罪重。次教授取折積中花一房。捧受者印。二中令作劍形中指。

次師授密語

唵三昧耶薩怛鍍。鉢羅底車。鞞日羅穀。

三遍授之。受者同誦三遍。受者誦了。令投花。教授

唱尊号。受者令念其尊。

次師授金剛解脫密語

唵底瑟佉。鞞日羅佉哩住。迷婆縛舍濕縛。妒迷婆縛。紇哩捺琰迷。遏地瑟佉薩。縛悉地。攝迷鉢羅拽車。吽。

賀賀賀賀賀賀。

次教授令解受者印。

論曰 弟子唯願 金剛薩埵 常住堅固

加持我心 願授與我 一切悉地

次師誦密語 誦密語已 教授取覆面如元懸屏風

唵 鞞日羅薩怛嚩安嚩延帝徐曳斫乞瑟娜伽吒
怛播羅唎伽吒野底薩嚩惡乞芻鞞日羅斫乞芻
努怛羅係鞞日羅鉢者

論曰 金剛薩埵 授受汝等 速成悉地

開五種眼

次師誦真言 次間教授取投花進師師取之誦真
了置受者頂上也

唵鉢羅底訖哩賀拏怛羅係給薩怛嚩摩訶摩羅
次投華置受者頂上三度

告曰可想大力菩薩授我身

次教授取投花與受者令納袍胸

次教授令受者護身 師資共壇前踰踞作法也

淨三業 三部 被甲 四禮如常

次令得佛運心供養 受者金剛合掌誦普供養明

次師起經大壇南順迴着小壇倚子座 懸向東

先護身 結界 淨三業 三部 被甲

次加持座物等 用五鈷降三世咒三遍

次教授引受者到小壇 大壇順迴受者先以右足踏

華門葉也 次以左足坐八葉上半跏座

次師取寶冠賜教授 次取之令着受者

次師取玉環賜教授 次取之令入受者 兩手先右

次左

次師結法界定印 弟子心中觀引字 可想同大日

次令受者結誦大日印明 智拳印

自此以後令受者住薩埵印明 取命セニタマカロヤタシ

次受者供粮 先理供八供粮印明 次事供

教授一一取之奉師 次取之結小三古印 誦單茶利

小咒三遍加持之以字供粮之

先闕伽 次塗香 次華鬘 次燒香 次燈明不

取上只令見

次教授催讚 一音讚云 吉慶漢語 三段

次教授取白拂奉師

次師取白拂以五鈷誦降三世咒三遍加持之 拂受

者身每讚終拂之

次師結法界定印

想受者頂上有列字光明赫奕心中。有月輪々。內有八葉蓮華臺上。亦有列字成大日尊。即想列字。內有率都婆變成己身。如毘盧遮那。

次師以五鈷惣加持五瓶。慈救咒三遍。

次師下荷子教授中瓶次第取之。板散杖置瓶傍奉師。

次師左手舒五指捻風空取瓶。右手以五鈷加持之。誦了了了了了了繞大壇三匝了至正面三拜次到。

此。小壇置本所教授取之置本位立散杖。次々瓶皆如此。

次東瓶青 アキユビヤウン

次南瓶黃 アラウチウサンハンハタラク

次西瓶赤 ロケイニハラアラニヤキルク

次北瓶黑 アホキヤニシテイアク

次師如元着荷子中瓶次第洒受者頂各三度先受者令結誦印明了次可洒瓶水也印明次出之。

先中瓶白

唵薩嚩怛他藥戴濕縛哩耶毘矚迦吽

此時受者令結誦五佛灌頂印明先遍照尊外縛忍願直豎上節屈拈進力各着中指背明如上

次東瓶青受者不動佛外縛立合二中

唵嚩日羅薩怛嚩避說者吽

次南瓶黃受者寶生佛外縛二中寶形

唵嚩日羅刺怛曩避說者怛落

次西瓶赤受者無量壽外縛二中蓮形

唵嚩日羅鉢納麼避說者訖哩

次北瓶黑受者不空成就 二中入掌二大二小

唵嚩日羅羯磨避說者惡

次師五佛灌頂印明結誦

受者同時令結誦四佛加持五佛灌頂四佛繫髮印明

次師取塗香令塗受者胸受者受香手引入塗胸

次取五鈷誦偈并明授受者兩手風空間受之橫二度

當額豎一度頂戴先授杵後誦偈并明杵上觀制底

諸佛金剛灌頂義 汝已如法灌頂竟

為成如來躰性故 汝應受此金剛杵

偈曰 偈了 返教授

當知諸法性 自空無所依

非實亦非虛

皆從因緣生 汝今佛心生

廣利諸象生

次金輪

師以五鈷誦_之字_ヲ加持之_ヲ賜教授_{々々}取之_ヲ拈受者_兩

足間次取法螺奉師_{々々}以五鈷誦_之字_ヲ加持之_ヲ賜教授

教授取之_ヲ與受者_{受者}右手取之_ヲ三度吹之_{不出音}

偈曰 偈了 教授法螺并輪一度收之

汝自今已後 轉諸佛法輪 吹無上法螺

聲遍一切處 當離疑恠心 開示勝行道

於一切時處 能報諸佛恩

次師資共起座至大壇前

教授取白傘奉師了催讚 吉慶梵語 三段

師取傘以不動慈救_凡大日金界明_{加持}立受者_後差

覆受者行道大壇右繞_{三匝}受者行道間住_{薩埵印}內

五古或金合了_{至壇前}令受者_{三度禮}曼荼羅_{其蓋隨}

身上下

次 師白諸尊 此間受者長跪合掌

今其等與灌頂竟令付屬諸尊令持明藏作此語已放
蓋教授取之置本所

次師資立對曼荼羅前師南資北說三昧耶頌曰

佛子汝從今 不惜身命故 不應捨正法

捨離菩提心 慳恚一切法 不利衆生行

佛說三昧耶 汝善住戒者 如護自身命

護戒亦如是 應至誠恭敬 誓首聖尊足

所作隨教行 勿生疑慮心

佛子今已成就阿闍梨位竟諸佛并金剛薩埵等諸真

言主一切天神護法既共知佛子

次師資共還小壇所

次師取五鈷授受者後誦偈并明

偈曰

此金剛杵 諸佛身性 金剛薩埵 手所執者

汝護禁戒 常當受持

明日

唵薩嚩怛他藥多悉地嚩日羅三摩耶底瑟佉醫沙怛

縛駄羅耶弥鞞日羅薩怛嚩呬呬呬呬呬呬

此等三昧耶。是諸佛所說。守持善受護。當如保身命。

教授取杵安受者頂上。豎二度了。奉師。

次受者下蓮臺。三度禮師。足曰。

如大師教我誓修行。奉報佛恩及大師恩。不敢背師命。

亦不違教理。作此言已。又登花臺。

次授印可。印明在別合金印明能分別授之。印可時。教授立去不見聞可辨。

次授印可了。示受者詞。

撰器授之待時傳之。非上々堅固之信心。如來加持之。

力不可若。見若聞發勇猛之心。莫令輕至誠。可傳受持。祕也。

次教授來脫寶冠并臂釧。令受者自蓮臺下。此時教授

召兼仕。取机磬臺等如元令置之。

次教授引受者。令禮八大師。金合小椗各三度差蓋。

先西自龍猛至不空。次東自無畏至大師。

或說初後共祖師。禮不差蓋。但師傳後夜蓋差之。

祖師禮之後。受者不出堂內。大師御前之程。敷半疊。令

受者受持。三衣香呂等。堅。或於小壇前有此作法。

可隨便。且教授小壇五瓶等。返置大壇。如元立花。

次師授印可了後還著大壇打一字金誦真言了

次後供粮先理供次事供

次關伽

次取念珠香呂等燈明之時供佛布施

結願事由等

次後鈴

次讚四智漢心畧讚

次普供粮三力祈願

次禮佛

次廻向

次廻向方便

次解界

次奉送

次拍掌

次三部被甲護身了

次下禮盤

教誡堂內便宜所大師御前欵或於小壇前行之

師告曰

佛子諦聽今所授法是大日如來內證肝心金剛薩埵
頭入直道也是以待機授之撰人乃傳將今尋源流上
自法身如來下至青龍和尚七代次我朝根本祖師弘
法大師忘命西海傳法東寺以來五智瓶水嫡々不絕
三密法燈續々相傳爰先師法印所傳受灌頂職位今
所傳授金剛佛子也至成佛時努力努力勿忘失生々
報佛恩也々酬師德縱雖棄身命莫違教誡旨矣

教誡返答 受者

幸遇現前大阿闍梨耶之聽許得入兩部毘盧遮那之
尊位今教誡之旨深銘心府縱雖捨身命永不可忘失
共

次付囑

師脫袈裟橫皮等^{タシテ}怡之^{ヤシテ}其上置五鈷念珠等取替受
者平袈裟着之師^ス堅西東向受者^ス堅東向師蹲踞受者
師取五鈷念珠加持^ス納袈裟授受者^ス々々兩手受之^ス三
度頂戴之後着之^ス教授等扶持令着之^ス次五鈷與之^ス

次教授印信血脉瓶帶等與受者了

次還列

每事如當日但庭机不立之讚二遍後進行行列訖止
鉢止螺音^ス

次新阿闍梨通職象二行之中至嘆德所之前立留于
時十弟子前^テ前^テ入自^テ股間敷草堅退下

次新阿闍梨入自^テ股間着座

次十弟子二人置居箱香爐筥了舉御簾退下

次嘆德所薦敷改之次職象作輪二行並立^ス

次讚頭取鉢誦讚_レ四智_レ梵_レ心畧_レ梵_レ金剛薩埵_レ梵
鉢三段了

次嘆德師進出先禮_レ爾_レ職象同時三禮

次述嘆德詞了一禮此間被物

次新阿闍梨返答

次嘆德師兼諸德小指

次新阿闍梨起座十弟子相從

次職象退散

中院流式

傳燈會
複製謄寫_レ許_レ廿_レ大
傳燈會

此原本高野山龍光院所藏也卷軸表裝用紙黃色

鳥ノ子紙雲母布輪及唐草模樣形也

內紙仙花紙堅八寸三分橫一尺三寸五分也

就中總長三昧耶戒式二丈一尺初夜式一丈六尺

後夜式一丈五尺也三卷共與書無之但三昧耶戒

式外題下有高祖院宣王五字耳

謄寫每行襲原本字數故雖有字數異同為便原

本橫製今不改之

維時昭和十二年十一月十五日

紹隆秘門傳持法流講修儀軌騰寫聖教是所以創
傳燈會時維昭和十一年二月矣師資列名遺後葉

教王護國寺法主

大阿闍梨 大僧正 松永昇道和尚

受者	大僧正	密門快範	受者	權大僧正	鷲尾光遍
同	大僧正	藤村密幢	同	權大僧正	高見寬應
同	大僧正	富田敷純	同	權大僧正	金山穆詔
同	大僧正	長谷實秀	同	中僧正	藤田智空
同	權大僧正	川崎辨龍	同	中僧正	佐竹信光
同	權大僧正	谷内清巖	同	少僧正	峯堅雅

原水高野山中院御房窹身藏

立會交合 寬應 信光

編管奈寬應

騰寫寬圓

終

