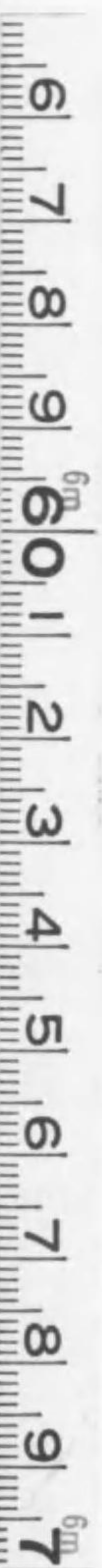

傳法灌頂首示要闕疑一

302

321

始

朱秘肝

傳法灌頂集要闕疑

乙

傳法灌頂

支度

名香

沈香

白檀

丁香

(假名、棒等全部未書ナリ)

銀

真珠

瑠璃

琥珀

五寶金

檀、丁香、鬱金

龍腦

五藥

赤箭、人參、茯苓、石菖

天門冬

五穀

稻、穀、大麥、小麥、菽、豆

胡麻

傳法灌頂

五、色、糸

五、色、帛

齒、木

五、色、造、花

開合、異、但五、本、一、結、則、中、間、者、可、也、

右、內、蘊、今、時、不、知、何、物、仍、近、來、不、用、之、

蜜、者、今、時、末、氷、沙、糖、而、用、之、
今案經軌謂、石蜜沙糖水、

兩、坦、料、十、瓶、色、別、二、瓶、也、
一、瓶、五、本、結、故、總、五、十、本、也、蓮、

沙糖此三種各別、但煎法等、有差別歟

真、珠、者、兩、一、坦、及、護、摩、坦、料、總、十、一、粒、
但、

有三說、下記之、若其第一、義方別、調故、三、坦、料、

總、三、粒

理、趣、經、二、卷

誦、經、物、一、裹

金、胎、兩、壇

鎮、守、御、影、堂、兩、所、各、有、誦、經、文、

同、支、供、料、各、有、之、
戒、場、料、
同、高、机、素、木、

同、誦、經、文、一、紙、
輪、羊、石、四、極、四、燈、臺、八、供、養、介、盤、上、
磬、台、若、四、足、坦、則、坦、引、可、用、之、

脇机 二一肘ハキ 塗香、漂水、器、散、杖、佛布施 禮盤 二基

護摩壇 一基 脇机 二脚 四燈 禮盤

五瓶時花或シキミ 香藥一裏 支供如例、佛布施 壇引緝、支下記之、神供地 諸具下記之

關伽桶 二口抄 淨大桶 蓋有之

花折敷 三一枚 畧為三枚謂戒場一ツ 兩坦各一ツ 此兩坦料金胎金胎之銘記

五瓶為不濫也

折櫃 一合 戒場料也若投花時用亦兼用好

椶 手洗

玉播 二一流

幡 堂内毎間二一流

花曼代 堂内毎間一杖、但正一面出入、處同、木阿、後、同壁代、此不用之

天蓋 一ツ、同播 四一流

戒場、高座 同 三面、高机 同 前一垂

灑水、塗香、散杖

勸流、只前、左方、高机也、右方、無之。

卍字、香爐、金流、卍字、香爐、

淨、戒場、茅座、齒木、所用、

齒木、二枝、供佛、受者

散華料、隨口數、可設之

花籠、同一机、一脚、散花机也、平紐、二筋

凡一人、卅枚、各十二、三枚、許、同地敷、籠覆

傘蓋、二柄、赤白

覆面、二條、赤白、勸流、只白色耳

戒体宮、三衣包、柄香爐

燒香、兩坦、護摩處、祖師前、柄香爐等料

木末香

丁子、耳松、煎加、關伽水等、又沐浴等加之

花足

土器

大小多々

護摩壇 諸燈明料

祖師壇

佛供美菓

燈油

大壇 護摩 色衆座前

祖師壇

燈炷

蠟燭

又手燭

紐媒

裁板

小刀

定木

金尺

籬柅

竹釘

十本許、長五六寸、糸經料

鳥口

壇糸卷也

散杖

大壇 二枝、小壇 五枝

引入處 一、八、九寸許

護摩壇 二枝

用經系下已

美濃帝

一帖

紙搓

廿莖許

受者用意

頌文等 諸誦、印明等、大阿或教師、各以與之

請定

壁代

庭幔

同串

佛供等事

唐佛供

凡精米六合計、納程、曲物

也 切_リ佛_一供_形作_外各_色紙_粘糲_各

各_色染_乾ソ_レ糊_ニテ_彼色_一紙_張タル_上粘_{ベシ}

此_曲物_下壺_正備_時或_白熟_調飯_或又

洗_米紙_包ニ_テ内_納置_{ベシ}此_曲物_應花_足

如_レ此

右_染米_若此_方テ_ハ精_米一_反蒸_乾碎_キテ

染_{ベシ}不_蒸染_後碎_ケテ_落糲_ニテ_スレ_バ只_染

バカリ也

赤_一色_燕脂_或蕪_枋青_一色_鴨頭_草椿_灰汁_可火_加

黄_一色_梔子_黑一_色ア_ラ花_濃塗_{ベシ}米_暹伴_曲物_内糸_末米_二杯_半染_足

五_一色_彩帛_此色_染時_同然_{ナリ}

若_又右_四色_熟佛_供調_ルハ_四色_分糲_米伴_色汁_ニ

前_一日_浸當_白蒸_々時_猶其_汁ソ_キム_スベ_シ四_一

色_内其_黑一_色黒_一大_豆煎_其汁_米浸_コシ_キニ_ソ

ソキ蒸スベシ、青色、粳米、白佛供菜、葉或大根、葉、
 スリ鉢スリ、麻滓去、鍋水入、右スリタル葉汁、
 一反煮鍋、中涌舉トキニスクヒ取、白佛供ヲ
 冷ソノ上ヌルベシ、熱スルニヌレハ色変、黄ニ
 シ、是只ヌル計、白佛供、分皆粳米ニテ作ル善、
 バカリノ色也、赤黄黒ノ三色ハ、若六合範スルモ、米計ルモ
 量ヒトシ、以増テ調ベシ、
 量ナリ、以餘ヲツモ

リ蒸ス
ベシ

四色 各八坏 一色八坏 兩坦分 三十二坏

白色 兩坦分 十六坏

護摩坦、佛供 大佛供 五合計 白熟調 八坏
 切佛供 花足

小佛供 三合計 熟調 八坏 是本是 粥ナリ

美 赤小豆ヲ煮テ、土器ニ盛

田菓子 餅餠也 八坏

廣蓋テフタ樣物厚サ一寸計ニ推攤オシヒロケ置テ堅マリテ

後二三寸四方計ニ切テ三ツ盛ベシ

木菓子 八坏

時節菓實ナリ 梨子柿栗
蜜柑等ノ物ナリ

好菓ナク通メ櫃子ヲ用ヘシ 梅杏李ノ如キ

美味ナキモノハ用ベカラズ

祖師前 トツ机 自佛供 各二坏 田菓子

木菓子 但羨ヲハ不用之

佛一布一施一物

十三裏之内 二裏兩奉唇紙或上杉 一帖横

卷マキ白生絹キヌニテ 絹ニ包ツ三處ヲ同絹ヲホソク裁タテ結ユフ

祖師前十裏 美濃紙各一帖横卷キ杉原紙一枚

モテ包上下折中程織紙ヲ疊タキ結バシ

護摩壇同之

右佛布施紙用必好紙ヲ用ベシ多少ハ可隨意供
養後降用ニナルヘキヲ意得ベシ雜紙供後降
ニ用ヒガタシ若又越前美濃等ノ厚紙ハ其一
包或卷テ區ズ折ズメ用善シ

誦經物ニ用ル紙モ此意得タルベシ供養物曾
供後所用ヲ計ハ不淨ニ似タレト擧世不用意多
ハ雜紙等ヲ用ヒ供後雜用ニ使テ甚惡シ又其

總メ此道場ノ供養物等ハ悉ク大阿闍梨ノ方ハ
收ベシ大阿或ハ轉メ他ニ賜フ事可隨意也受者
ノ方ハハ必收ムベカラズ舊記兩坦料小袖ニ
略儀綯七八尺最畧厚紙二帖並祖師前護摩等云
云此内護摩坦ノ佛布施ノ夏宋大阿闍梨道快明德記依貞應記
用之云云

造花事

兩壇分 色別各十本 一色五一本ヲ一結ニメ 瓶別ニ立之

明内德記云成蓮院說云或ハ時花或作り花立之云

云文永記云必造花可用之大旨ハ蓮花ニ造之云

云未敷開敷不可有子細近代用未敷蓮ヲ云云雖

然今度 明德用開蓮略抄

今案經軌說用時花為善但中葉已來專外莊嚴故

用造花又各為流例或開蓮或合蓮或每瓶一莖或
每瓶五莖云云

用造花則必蓮花為善春秋花多時時花用尤善

但方色以采帛配之不依花色而可也若用時花勿

用有刺花與木瓜花有制

護摩壇祖師前用時花尤佳ナリ時花ナキ時ハシキ

ミヲ用ルモ可ナリ

又案近代自他流護摩壇初後夜兩度之時不改瓶花但兩度前供ニハ花バカリヲ改ヲ為善

八祖師瓶花初後改ル沙汰ナシ只燒香燈明ノ

一兩度設ルバカリ也然ルニ

賀茂澄基上人文明十七年記云赤白ニ色造花五

十四本祖師并小壇初後夜分祖別各二本ツ

建長記又以造花也他流ニハ大畧用檜枝也云云

觀之 建長 文明初後夜改之

今按ニ小壇ノ二瓶ハ後夜ニ必改ムベシ

又案ニ兩壇ニ用時花之時每瓶只一枝為善瓶行

道ノ時取收ルニ多枝ヲ挿ハ不可ナリ

同投花 用時花尤善 若時花好キ者ノ無キ時

ハ檜葉用バシ五葉ナルモノ可也

舊記ニ或金ハ五葉胎ハ八葉必シモ不所事也

俊海ノ説ニ三寶松橋用八葉云云此等皆師ノ
意樂ナリ

誦經物

箱長二尺ニ幅一尺五寸許ハカリ 高一尺許ハカリノ折ヲ作
リ中ハハ供養ノ好紙ヨキナド入ル多少ハ意ニマカ
スベシ此ノ折ノ外ヲ十帖紙ヲ俗ニ鬼松厚ト
稱スルモノ
横ニ四枚許、豎ハ六枚計ニ續テ折包ヲミ中程ヲ紙
十ニ三枚計リ繼テ幅四ツ折ニメ二寸許ナルヲ以
テ帶ヲハ如クニモロムスビニ結ユフ包ノ兩ノ端ニ

モ二枚計ツギタル紙ヲ用テ、是モ二寸許ニタタ

ミテ是ヲモテ、二處ツキ通シ片ムスビニ結フベ

シ、其結ノ輪ノ方ヲ上ヘムク様スルナリ、此箱囀ニ此寸

法ニ定レルニアラズ凡ソ近來堂上ニ此包ノ箱

設ルニ大抵是ニテ恰好ナリ、

ヲモテ素木ノ机ニ置テ備フ、此机ハ素木善トス

机上ニ置クニ堅サマニ置クト包ノ短キ方兩方

ル垂横サマニ置クト、二説アリ、明德記ニ説ノ中ニ

横ニ置ヲ用タリ、

泉承記横ニ置ヲ為善ト、又康曆元結縁灌頂記云、

裏紙ノ上カエノ端ヲ、堂ノ方ヘ向クヘシト云云

又云諷誦文ノ立紙ノ卷ハテヲ、堂ノ方ヘムケテ

可挿之云云

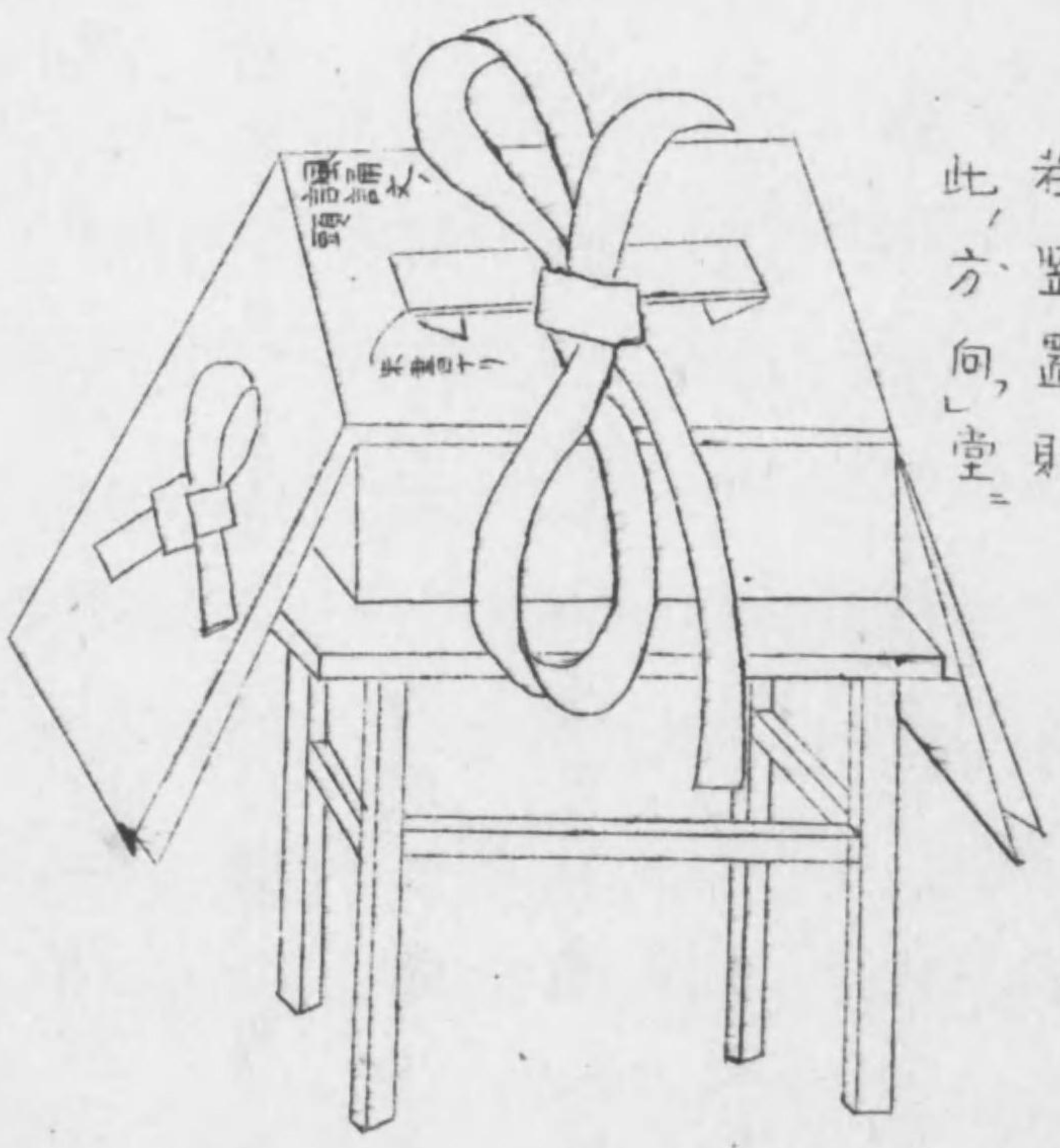
景寶師記云、或記云庭上ニモアレ、堂上ニモア

レ、誦經ノサキヲ佛前ヘ向テ、机着ハ案ノ上ニ

置也、佛前ヨリ見ル時ハサカサマナル様也云云

此文ニ依ラハ若横ニ置トキ
 合セメノ方ヲ庭ニ向ト見タリ
 右寶師記文、宗承ノ説ト相反ス今所用宜依
 宗承説又云、諷誦文ノ立紙卷ハテヲ堂ノ方ハ
 ムケテ可挿之云云
 今依宗承記示圖
 置様、堅横共ニ
 寺寶師記相反ス

此方
向庭

若堅置則
此方向堂

宗承記示圖

古記中_ニ他山マテ灌頂アル時ニ誦經物ヲ東寺
或ハ高野又ハ其本寺ノ方ヘ贈ル事モアリ其ノ
贈リ物ハ被物ナド或ハ其代_カヲ贈ルナリ
今時東寺ニテハ鎮守ハ幡宮ト西ノ院ト兩處ニ
テ讀經アリ佛布施物 誦誦文アリ又支供料ハ各
別ニ其ノ預_リ方ヘ遣_ハス佛布施ハ供養ノ後讀經衆
ニ贈_ル事ナリ

近來各一人ニテ勸_メ或ハ兩所共ニ同人相勸_ム
下寂ニハ三四口ヲ用_フ其時ハ内一人道_師嘗_テ
請狀ヲ用ル事モアリ
又東寺ニテハ當日ノ曉_イ灌頂院ノ阿伽井ニテ阿
伽ヲ汲_ム前日ニ掃除ヲ命_シ繪_馬等ノ泐汰_ア
リ又新造ノ_サソヘタル箱ツルベ一ツ遣_ス

散花机 一脚

黒漆ナドノ机ナリ、用意ナクハ素木ノ物ニテモ可ナリ

花籠ハ色衆ノ口數ニ隨テ二三枚モ多ク設クベシ机上ニ籠數分ケテニツニ重ネツムベシ其上ニ籠覆ヲオホヒ平帶ヲモテ二處結^ユ之此紐ハ兩端^ニ劍形ナリソレヲ中ヨリニツニ折^リテ二^①手^②ニオ^③如^④右人ノ帶シタル様ニ結ヒ垂^ルナリ如此スレハ一方ハ劍形ニツ一方ハ輪ノ形ナリ 籠ヲ取ル

時ハ紐ヲ結ヒナガラニ左右へ以スベラシ^①披^②ヒテ覆^③ヲ先ノ方ニ押寄セテ籠ヲ取ル又納ムル時モ如^④初重ネツンデ覆^⑤ヲカケ紐ヲスベラシ^⑥上ケテ如^⑦故スベシ

机ノ下ニハ地敷ヲ敷テ机ヲ置ク外ニ又柄香爐坐具ヲ地敷ノ上ニ設ケ置ベシ
籠^ハ毎^ニ籠^ニ世^ニ枚^ニ或^ハ十二^ニ三^ニ枚^ニニテモ入ル

宗承記云 問散花誦經ノ机者必一處ニ立並ル
 ヲ乎 答治承記ニハ正百ノ西ノ脇ノ間ニ並立
 ツ也但近代ノ記録ニハ或ハ中門等ニ立テ並ヘ
 也但二ツノ机ハ各別ノ在所ニ立ル莫當流ノ記
 猶ヲ可尋之又云他流勅ニハ散花机ヲハ正面ノ
 間ニ立之誦經机ヲハ中門等ニ立之欵
 愚案ニ机不可必相並但散花机ハ隨所役ノ人

ノ便宜為善又宗承記ニハ引覺洞院法印ノ口
 支ヲ云隨所ノ便宜云云仍不可有屈定相許ニ
 可立之欵案猶準庭儀之時誦經物ヲ置庭上ノ
 幄可准例也

關伽桶 二口 各枸アリ 或ハ金胎ノ字ヲ

各一字書テ誌トス或ハ流義ノ故實ニニツヲ入

子ニメ大ヲ金トシ小ヲ胎トス字ヲ不書地流

是ヲ用タリ俊海法印云報息 此桶ハ曲物ナリ

松橋ニハ記ス金胎ノ字ヲ 古キ形ヲ見ルベシ大サ大抵ワタリ八寸計高サ

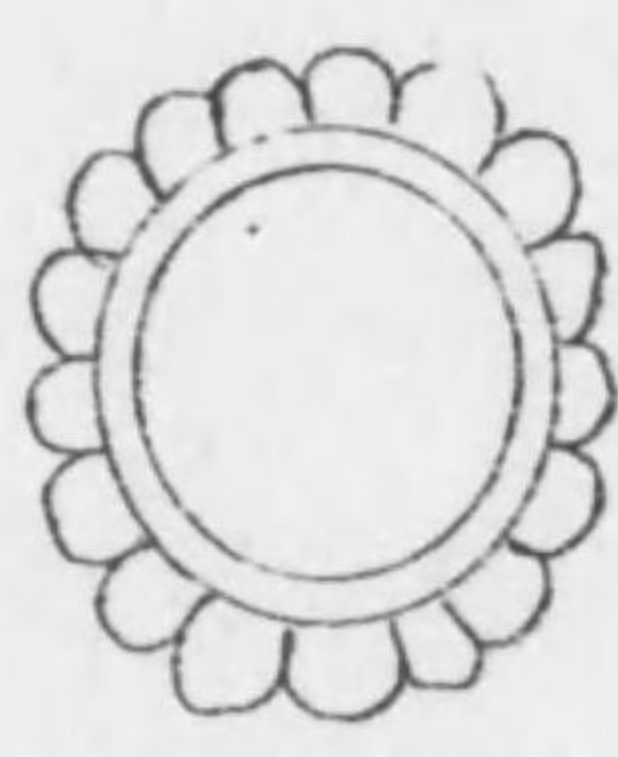
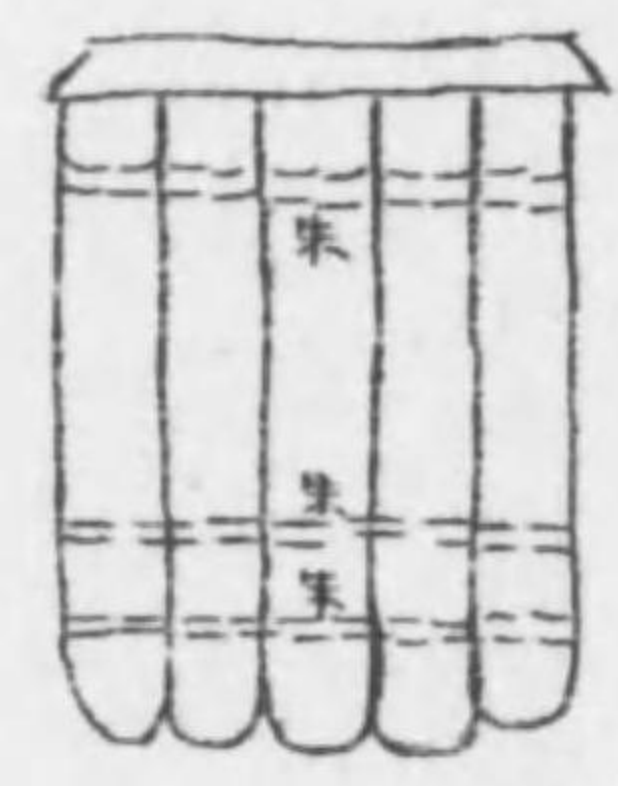
九寸計厚サ四五分計蓋アリ素木ナリ入子ニス

ルモノ此意得ニテ小ヲ作ルベシ

又古代ノ作りニ此曲物ノ外ニ又堅ノ板ノフチ

ヲ面トリタルモノ輪モアリ

案ニ此作り本式欵台 嶺ナトモ見ルニ此作

阿伽桶 二口ノ外ニ新淨ノ常途ノ大桶一ツ蓋

アリ、拘一本、是ハ水ノ不足ノ用意ナリ、

阿伽折敷 三枚

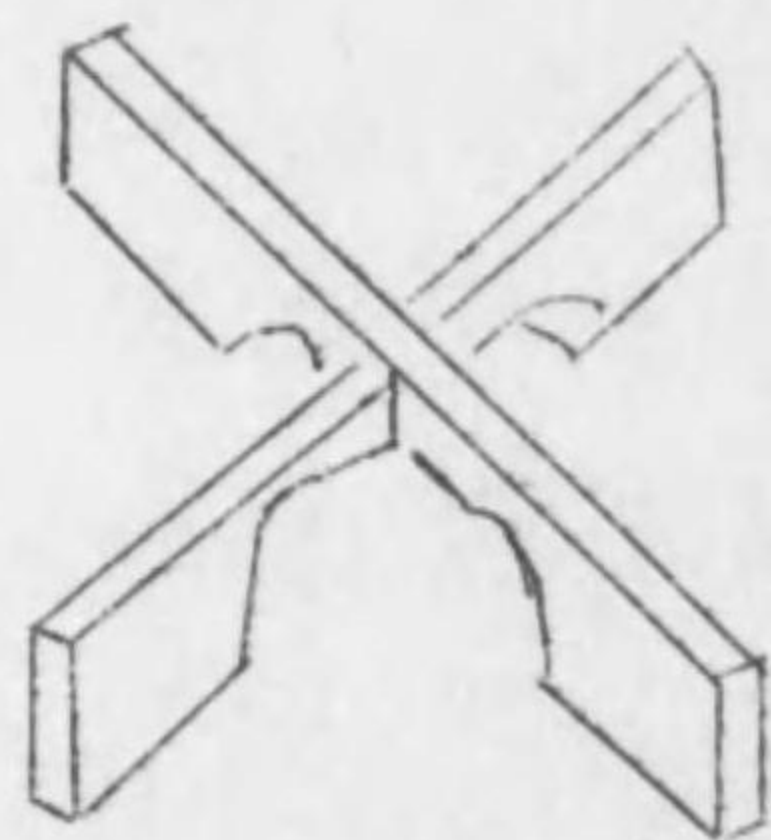
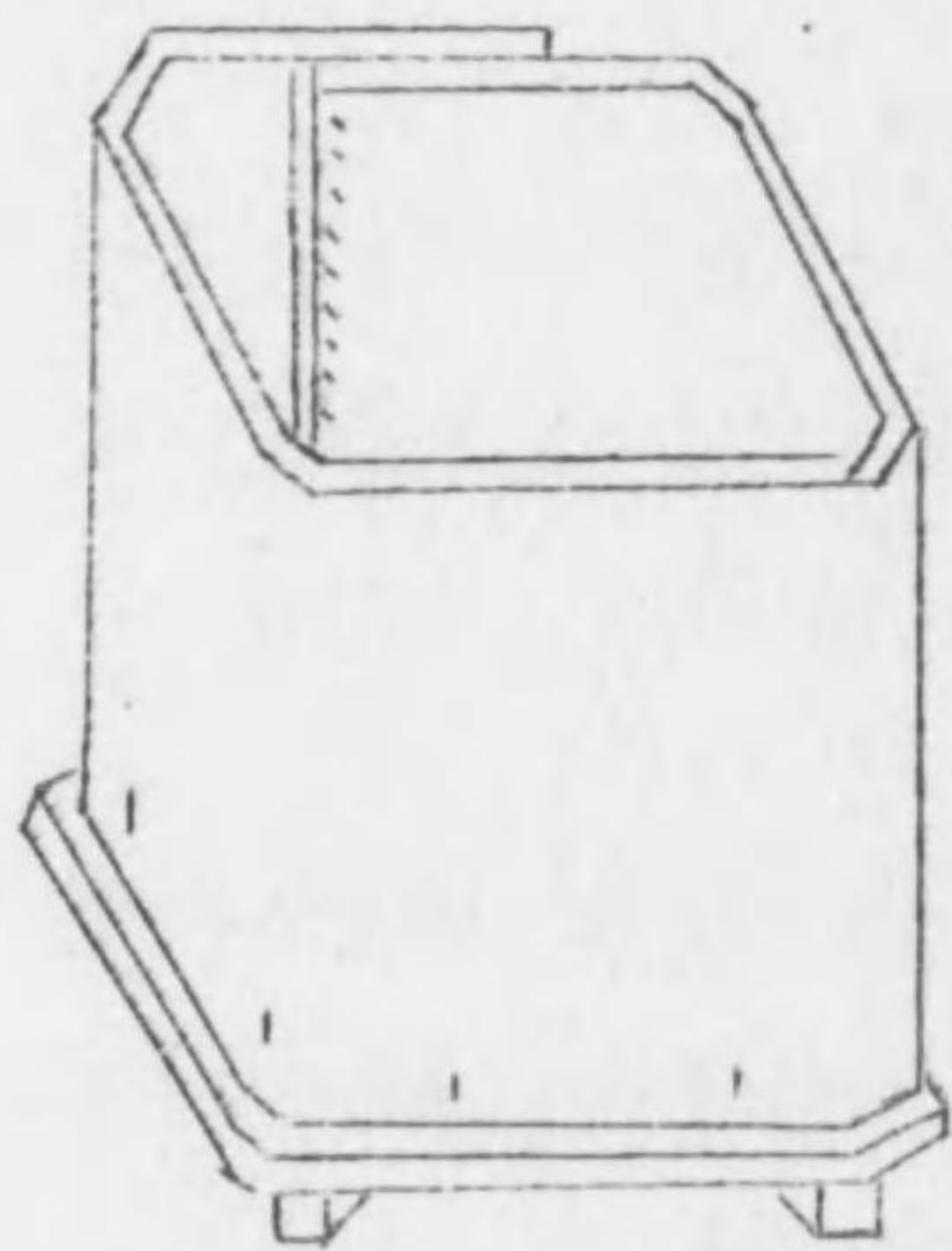
一兩坦 戒場 護摩
護摩兩度ノ時モ通メ用シ

流義ニ依テ護法神受者供養ニモ

正覺 折敷ニ

テ供スル事アリ、是又其敷用意アリ

折櫃

外ノリ一尺六寸四方板ノ

厚サ二分半計ノ

右ノ足ハ如此

ニメ釘ニテ打

付タル也

右ノ圖ノ如キ物、此内ニ燈炷ニテ火ヲ燃ナリ

高机ノ上置ク時ハ此折櫃ノ又ヒメノ方ヲ北ニ

メ置ク、大阿ノ方ニメ置ナリ、流義ニ依テ、此又ヒメノ方ノ

上ミノ方ヲ一寸四方ニ切り欠ナリ或ハ又又ヒ

メノ方ノ下モノ方ヲ一寸四方ニ切り欠リモアリ

又又ヒメ方ヲ北ニスル勝手ニメ東ノ方ノ又ヒ

メナキ方ノ上ミノ方ヲ半月形ニ切り切り欠ク

アリ文明十七年賀茂方宗承記見タリ此切り欠

仍テ切り欠キタル方ヲ大阿自ラ取り廻テ受者

示ス若シ切り欠又モノハ必取テ示シテ善シ

或記中ニ問必ヲリウツト称スル也答ヲリ
ヒツヒイハイヘリ今案ニ源氏物語ニモヲリ
ウツト云此称
尤善シ

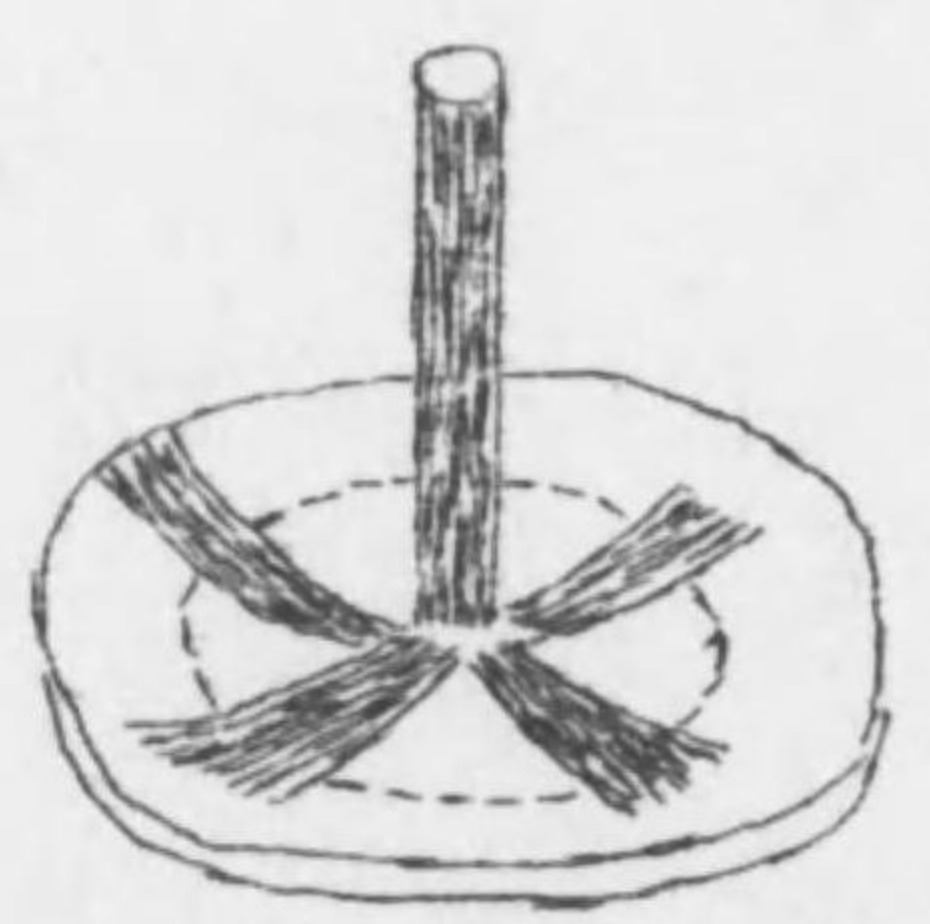
又寛永記鏡諭云戒場ノ料理全ク不異常途但折
櫃ニ案置之供兩燈了云云今謂用兩燈記非也必
一燈ヲ
為善ト

燈炷
大エ器ノ内ハ常ノ燈心ヲ十二筋下モ
ノ方ヲ三莖ツニ分テ四方ハ糊付ケニメ上ミ

ノ方ハ正ク十二莖ヒトツニ糊ガタメニメ高サ

二寸餘アヤリ三寸計ニホシカタムベシ戒場ノ入用ハ
 此ノニツ計 火ヲトモス時ハナ器ヲ今ニ一枚
 用意スベシ
 カサヌベシ油ハ集會ノ前ヘニモトクニ炷上ヨリソハ
 キ火ノトモルヤ否イヤ意見ルベシ正ク火ヲトモ
 スハ立列ノ時分ナルベシ
 受戒了テ受者本座ニ復カスル後教師ハ十弟子ヲ
 呼コテ法具等撒テツスル時此折櫃ハ只火ヲ消ケテ其マ

マ如ク故置キ也火ヲ消ス事蓋ノ旗ノ足ナド薰フスボラ
 又為也燈ノ不用ハ先ニ用ヒ了リ他流ノ人火ノ消
 ヲ突ツヘリ此火本ヨリ導師ノ為ノモノニアラズ

此下ニ土器一枚
 重ネテ善
 カタムク事アラハ紙コ搓クニテ
 環ワヲ作ツリ裏ウラニハリ付テ好

天^一蓋^{ガイ} 用否、意ニマカスベシ蓋ヲ釣^ツニハ能ク
紐^ヒヲ結^ムテ、ユルミサガラヌ様ニ用意スベシ往昔^{カシ}
落タル事モアルニヤ、依^ラ之不用^ラヒ故實^{コジツ}トスル人
モアシ能^カ結^ムベハ其ノ恐^レナシ、

天^一蓋及ヒ玉^一幡^一庭^一儀ノ時ノ莊嚴ヲ專ニスルニ
用タリ、今堂上ノ時ハ玉^一幡ヲハ戒^一場ノ正面ノ
兩ノ柱^ハニ添^ソ立^ツツ 庭^一儀ノ時重子階下迄持來^ラ、
承^一仕或ハ十^一弟子請^一取^テ柱ニ

立^ルナリ、 又高^一机^一ノ兩ノ端ニモ立^ツ準^レ庭^一儀ナド
云^フ故^コ實^{ジツ}モアレハケ様ノ事モ準^レ知^スベシ、

天^一蓋圖、四^一隅^一ノ幡^一ハ下^ニ記^セリ

小野方ハ三形ノ幡ヲ用ヒ來^レリ、 廣沢方ハ
通佛ヲ用ヒ來^ル、四^一隅^一ノ旗^一 辰^一巳^一 上^一段^一薩^一埜^一、
未^一申^一 宝^一珠^一 戌^一亥^一 法^一 獨^一言^一 丑^一寅^一 業^一 羊^一石^一

治承記從^リ東南如此次第、地流同、報恩院ハ

從_二丑寅始_レ之云云 今案ニ二様何_レニテモ
可也、

戒_一場_ノ薦_ノ事

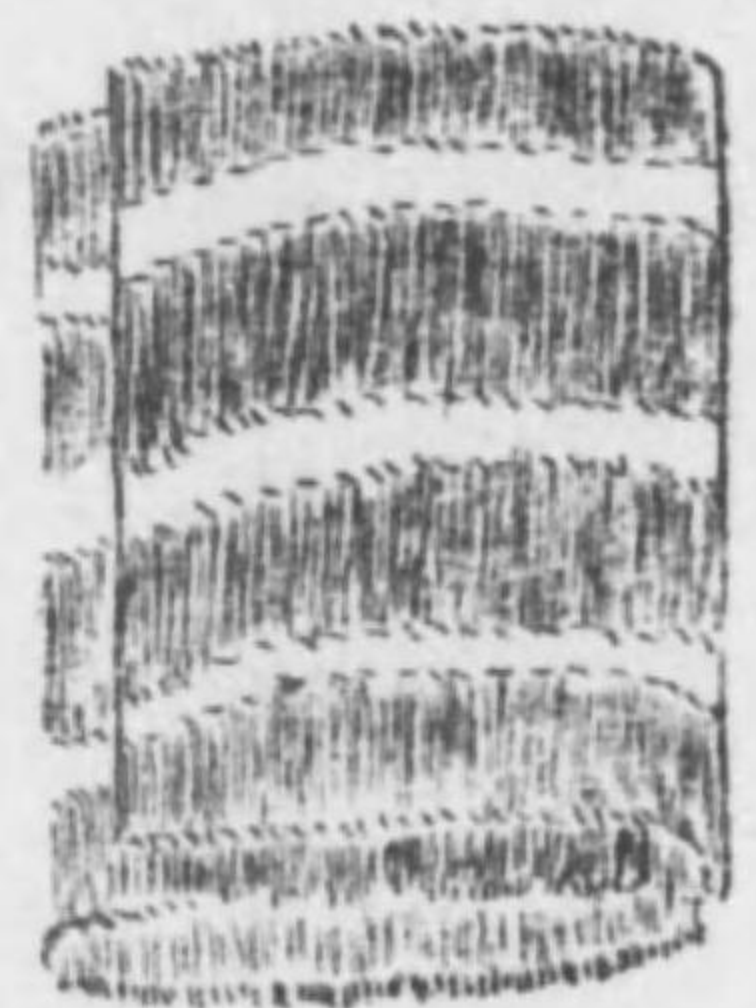
古物ヲ見ルニ菰_ノニテ編_ルタルアリ、コモト云故ニマ
コモヲ用シヤ、或ハ昔_ノ白_ノ茅_ノヲ知_ラガル故歟、女
弟_ヲ用テ編_バシ、茅_ハ小_ノ児_ノ取_リ食_サバ、
是_ナトモモ_ノ是_ナリ、 六七月、

比_レカ_リ取_リ陰_ノ乾_ニメ白_キ麻_糸ヲモテ六_ノ寸_ノ編_ム
バ_シ、莖_ノ長_一尺三寸計、編_ル長_ケ二尺五寸計、大抵_テ
三_ツ折_ニメ、四方ナルヲ為_ス好_ト、 案ニ此_ノ薦_ハ釈
尊成道ノ時、坐_モ下_ノ吉祥草_{ナリ}、仍_テ是_ヲ座_ト
スルモノ也、
今ハ敷_事ナク、只_レ此_ノ齒_木ノ時ニノミ用_ル故ニ、豎
ニ敷_キ横_ニ敷_ク説_{アリ}、今座ニ敷_ク意_ヲモテ、半

疊ヲ敷ク様ニ莖クキ長ノ方ヲ、南北ニナシテ、左右ヨ

リメ三ツ折ニスベシ

北ホ

舊ニ己如此折リタルモアリ

必今圖如ニメ佳ナリ

椽セ 手洗ツダシ事

椽ノ字ハ和ノ字ナルベシ此ハ腹ニ嘴ハシアル湯桶ハ

リ、半ハミ挿サカニ称ス、用意ナクハ常ノ深フカ瓶ビンヲ瓶ビンニ用テ

善シ手洗ハ世ニ云フ角盤ツクシナリ、
禮盤ノ南ニ置ク時ハ角ヲ南

北ニス
下シ

椽セ

傳法之具

二四

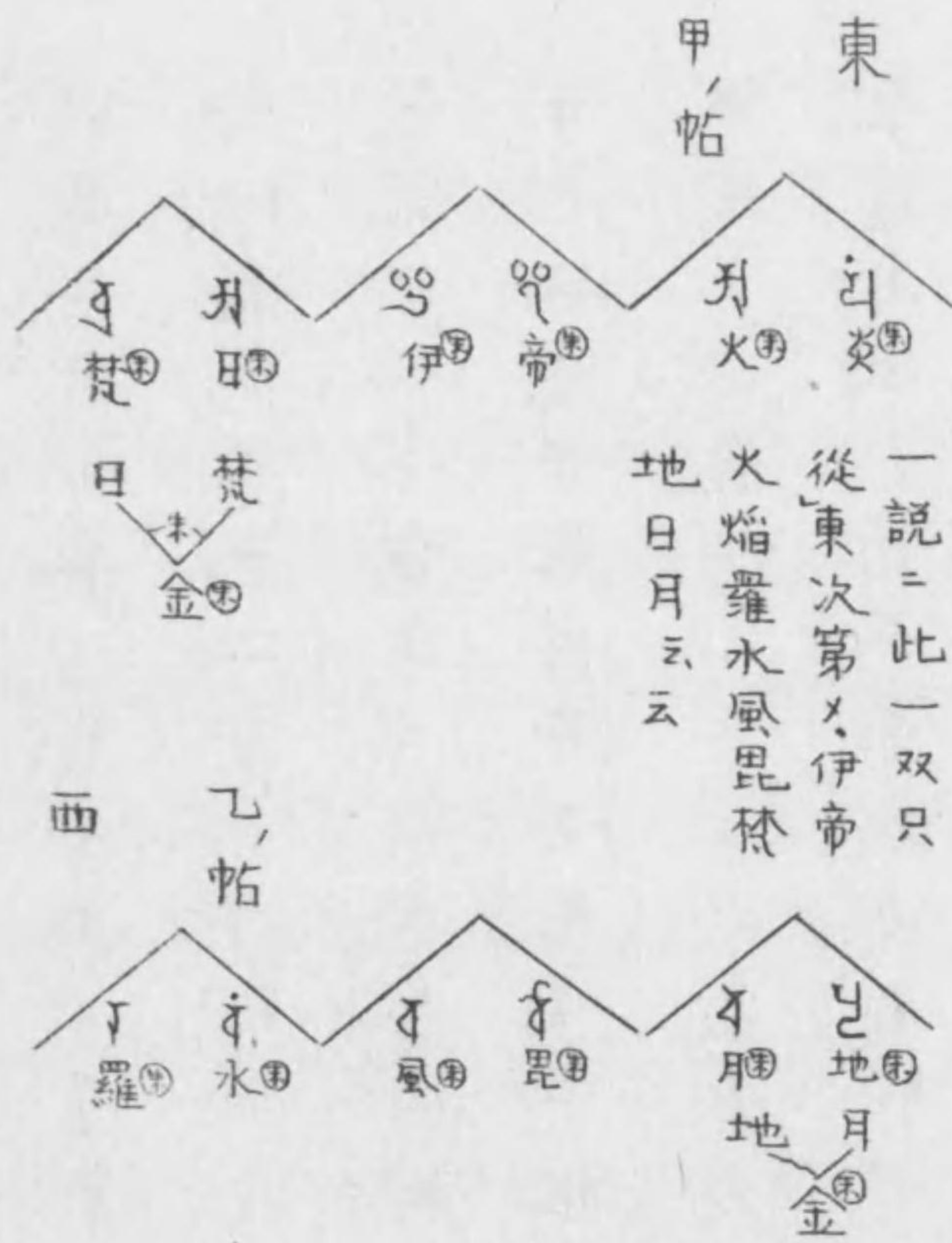
十二天 屏風 一雙

諸流ノ舊記ニ戒場ニ此屏風ヲ立ツ、天ノ次第流
義ニ付テ異説アリ、

或一説ニ此屏風ハ本ト護摩處ノ所用タルベ
シ、護摩處便宜ノ處ニ設ル故軸ニメ掛ルニ便
ナキ故也ト、此説理アルニ似タリト雖モ、諸流
ノ舊記ニ此説見ズ、但戒場ノ所用ノ外ニ公小

坦處ニ用ル事ハ見タリ、愚案ニ東寺二季ノ
結縁灌頂ニ十二天ノ行粧アルニヤ、天ノ假面
裝束于今ニ寶庫ニアリ、昔白假面ヲ着メ引列
モノ狀嘗テ慈恩傳ヲ見ルニ此等ノ行夏直ニ
佛國ノ風範タルベシニ三藏渡天ノ時、幻日王俱
摩羅王ナド梵天帝釈ノ儀形ニメ法會ヲ資事
ヲ載タリ、顧フニ此屏風往日ノ行列ヲ用ル遺

意ナルベシ

堯珙ノ記ニ當流ノ
 金王屏風難調故ニ
 用三流云云
 地流ハ本ヨリ三流
 ノ次第也
 當時總寺ノ屏風ハ
 六片ニメツナギ合
 スル故ニ天ノ次第
 諸流ニ任スベシ

泉室記云

押 廣汎流ニハ上帖伊帝尺炎羅水ノ六天
 紙 夜ノ時大阿内陣坐ノ後ニ立之
 下帖ニ風毘梵地日月ノ六天懸之
 三ノ一戒時大阿座後ニ立云云

山一水一屏一風
 一 一隻

舊記ノ中ニ集會處ノ大阿ノ座後ニ立ツ或ハ戒

場ノ大阿ノ席後ニモ用タリ、戒場ニハ大阿ノ

席若南北行ナルニ後ニ立タリ、若東西行ノ席ハ

堂内多クハ隘故ニ天ノ屍ト相重ル故ニ不用之

此屍風ノ夏由來不知レ果宝師ノ説ニモ分明

ノ記ナキ由ナリ、今其画ヲ見ルニ恐ハ是宋朝

ノ彩筆、是唐ニハアラズ

當處ノ寶庫ニ此山水ノ外ニ金粟主ノ屏風ト稱

スルモノ見タリ賀茂神光院ノ淮頂記ニ流此屍

風ヲ用ル由ヲ記セリ、宇輪院宗淳ノ時分也

又承應記金流大阿内山、此記ニモ亦云金粟塔圖

繪ノ屍風東寺ノ寶藏在之、阿闍梨ノ後ニ立之山

水ノ屍風不用之云云當時此屍風ヲ尋ルニ無之

白張、屍風 一 隻カシ 引入處ノ料五尺計ノ六

枚尾風白う張りニメ輕クメ好シ、若用意ナクハ
常ノ尾風ニテモ用ルヘシ、

舊記ノ中ニ引入處尾風ニ十二天ノ尾風ヲ用
タル事アリ、而モ其口支ニ覆面ヲ日天ノ上ニ
懸ケ置事ヲイヘリ、是摩利支隱形ノ意歟、而今
不取之、又此十二天尾風今自他流ニ小垣處
立ツ、其口說ニ外護ノ為トテ、天ノ面ヲ外ニメ

立ルヲ習トス、案ニ此說モ信用シカタシ、此小
壇ハ本ヨリ中胎ヲ移セルモノ也、今且ク尾風
ヲモテ圍事ハ或ハ隨機ニ印可ニ淺深ノ不同
アル故也、故ニ教師モ印可ノ時ハ暫ク立退故
實也、疑ハ此ノ尾只是依便宜此時用ヒタル歟、

庭幔

大抵道場ノ前庭東南西三張り、或ハ門

等露頭見透ス處ニ用タリ、尤不限_ラ三張_ニ内串_ヲ外幔_ト明徳記ニ有内外ノ二説、今謂ク、内串_{スレ}為善_ト、令力者_マ張_レ之_ニ、三戒_カ了_テ撒_テ之_ニ、後朝還_ル列_レ前_ニ、二早ク可_レ曳_ク之_ニ、是亦準_ニ結界ノ意_ニ而可也、總在廳ノ二説不足_レ頼_ニ也、
 俊海法印云、報恩院松橋俱_ニ堂上ノ時ハ不_レ引_レ庭幔_也云云

壁代

縫幅一寸二分ナル紐ニツラカサ子付ル事如此
 長ハ幕ノ長ニ同シ

白キ木綿ニテ如此九幅ナルモノ四ツ裏モ同シ
 凡ツ高サ七尺六寸五分ニ切テワナモ反シ縫モ
 アリ

如圖一方ニ三處紐アリ又兩ノ端ノ裏方ニ細キ
 紐幅五分計ニ八寸計ナルヲ五ツ隅ニテ結ヒ合
 スル料也ツリ竿兩方各五寸計出ル程ニ隅ニ
 テ兩方ノ竿ノ端ヲクハリ合ス 竿ヨリ上ミハ
 天井マテ白木綿ノ紐ニテ鈎蚊帳ノツリ紐ホド
 ニメ可ナリ

勸流西院ハ用松皮菱ノ紋裏白醍醐ハ白色也

又西院ハ立柱ヲ張之

壁代異說見于寬永記克瑜云傳說於當流之壁代

者、用帳云云雖然今度依難得欵用常壁代了已上

此ノ中ニ云用帳者今時之壁代豎縫者欵此時

無用意用横ニ縫者欵

④已下依明德記載之
職衆請定事

請定

⑤弘誓 ⑥三寶院住
宮内郷大僧都 唄咒願

⑦宏壽 ⑧宝嚴院坊主
少納言僧都 誦經導師

⑨隆惠 ⑩增長院住
二位 僧都

⑪堅濟 ⑫清浄光院坊主
民部郷律師 護摩

⑬弘運 ⑭地藏院住
治部僧都

⑮原因 ⑯成身院住
少輔僧都

⑰弘鏡 ⑱光台院坊主
按察律師 散華

⑲覺演 ⑳地藏院住
郷律師

已上持金剛衆

傳法身要略

三〇

道濟阿闍梨①帥 ②地藏院住

道弘阿闍梨①兵部卿 ②地藏院住 讚

右來十五日於增長院可被行傳法灌頂職衆請定如件

明德五年四月 日 行支法眼仲舜

私云請定以強楊象一枝書之時料帝飽筒紙立文ニ
上下押折以駟仗廻干色衆中取奉也 請定右
狀等ノ各樣不_レ下_レ准_レ如_レ治承_レ記_レ者_レ於_レ准頂院_レ為_レ寬照

阿闍梨令行傳法灌頂云云

奧ニ大阿闍梨ノ官名等被載之而遍智院成賢被

授道教之時右狀下不載受者ノ名字但奧ニ大阿

闍梨官名ヲノ載之覺洞院法印親快被授實

勝并ニ大僧正親玄之時奧ニ大阿闍梨ノ官名

被略之仍不載受者ノ名字并ニ阿闍梨ノ官名是

近例也覺洞院法印御口炎并ニ文永九年ノ御記

同以載此ノ旨披而可悉之ソモラカス 但報恩院方ニハ堂
 上之儀ノ請定ニハ行事之名字不載之云云請定
 猶以不足云云清浄光院法印房說ニ云當流ニハ
 道教不尔堂上之時行事ノ官名等載之代々ノ請
 定之正奈歴然也云云次ニ所作付ノ事於神供者
 一向不付之勸修寺又護摩阿闍梨教授兼帶ノ時
 公不能付之職衆ノ中別人勤仕之時ハ必ス可

付之狀所謂曆仁貞應文永元年等分明ニ被付之
 但康應御記今阿闍梨初云護摩ノ事付ルヤ請書
 否ヤ兩說也先師兩度御授與ニ不被付之云云尔
 者有否不定狀 又他流仁和寺堂達付之當流ハ
 不尔必寂末ノ所役也 次教授今度請定不付
 之其ノ子細者義寶法印依為阿闍梨御授與之御
 弟子參職衆可勤仕教授之由被仰定之處ニ自去

月下旬之此足ノ大指ノ腫物出來シ起居更不合
期此ノ御授與去ル八日ニ雖可被執行之相待テ
彼ノ平愈干今御延引而モ平愈依レ無其期既以今
日十五被執行但此一兩日腫物雖得減着草
鞋可立列之條猶以依不可叶三昧耶戒ノ時分候
後戸如例法眼等鞆計着之臨期隨役ス且准例于別座
之教授且依為現病之被閣サカ是非了尤可謂面目者

哉云云 已上明德記文

別座ノ教授ノ賀茂法界菴聞記云用別ノ教授ヲ

或高貴ノ人々色衆ノ同座無骨ナル故也或

ハ又聖法師延道色衆無骨ノ故ニ色衆ノ外ニ

可別ニ用也

此ノ意教授師貴人ニノ而難共當色衆則各別
在內庫勤教授也又如聖僧亦在內庫可勤之
是亦不共官僧色衆故也今案教授本是大阿
之助或ニノ而同流知法人當勤故也又臨期教

授師有障時ハ大阿自赦之尤當分也又當色衆
ノ中ニ有印可弟子則令其勤之亦可也古記中
ニ引先例者
是多矣

職衆ノ口數用半數舊記ノ中ニ衲衆及讚衆
俱ニ見夕リ之不必限重數也庭儀亦尔舊記
分明也

戒場有着座之時此ノ座必於道場ノ外梅便宜ノ
處諸山今不知此等ノ故實欽頃御室御灌頂
大阿尊壽院設席於堂内既昔日法皇等御灌
頂等ノ記其ノ例分明也

先年隨心院門主灌頂之時、僧大阿金勝院愚力
法一眷而之坊、瓊嘗蒙先僧正榮春、印可故、
外執事、此時亦着座、更有異義、問來、愚謂、
戒一場、必不混、座、仍於色衆、後二設座云、
室、御灌頂、明年勸修寺、官御灌頂、觀智御
大賢、河僧、梨正此、時亦着座、公家道場之外也、

鎮守讀經事

已下亦依明德記載之

鎮守讀經衆事

④增長院 克清
助律師

④堅清
民部郷律師 導師

④侍從
賴壽阿闍梨

④增長院 大夫
義叡阿闍梨

弘清阿闍梨

右來十五日於八幡宮可被勤修之狀如件

明德五年 四月 日

私云強揭原一枚之立紙等如職衆請定取奉
 又請定ノ二字古來各之而近比略之人数ノ多少
 隨時不定可依受者ノ意當日早且執行入文於
 導師者或ハ一禰勤仕ニ或ハ凡僧ノ中勤仕ノ之
 無定量今度吊可勤仕之由受者頻申之間領状了
 凡職衆ノ中鎮守讀經ノ導師兼帶ノ支常款雖然
 如此支不一準隨而先師法印東南院聖环親王御

授與 永和二年十二月廿三日在野
 之時為職衆隨一坦一行支

鎮守讀經導師兼帶之然相叶于先師ノ例者哉

導師鈍色白裳紫申着靴草鞋持檜扇了醍醐ノ法

則着甲ノ袈裟之時ハ必着草鞋也仁和寺ハ雖著

時不着草鞋但今度疊ノ上ハ依為通路略草鞋了尤

非例也 諸僧付衣小袈裟助律師唄 義敷散花

於法要者密作法也法則在別紙供具如上注スルカ

受者為聽聞參否可為隨意云云

同 諷誦文事

敬白

請諷誦事

誦經導師諷誦文

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施一裹

右為大願成就諷誦所請如件 敬白

明德五年四月十五日大法師賢仲敬白

私云諷誦一言不定也或右為滅罪生善悉地成

就云云、但今度所載者、遍智院賢被授道教之時、
案文如此、又料紙ハ者、榻原二枚今度引合ニ枚用之引重ニ
書之立紙ハ一枚ニメ立文ニメ上下ヲ押折テ諷
誦物ノ上ニ挿之ハサム、已上明德記文

今謂ク右依先徳ノ案文、其文等如此、謹テ守先
例者、本寂介謂ク三寶衆僧御布施者、案ニ往時勅
會ハ有、此莫而是レ其ノ役人之所記如此、者カ

欵此ノ御ノ字、恐ハ係勅宣之詞、カ支メ不可用者
也、且三寶衆僧ノ詞ハ難通者、欵宜改意、三寶
海會布施物也、愚近所各如此、矣、

又偶記不受者兩人之時、用諷誦文二通、莫見、干
地藏院同壇記、今詳干此、矣、

承仕持、諷誦ニ通、フシ蹲踞堂達、フシ席前、先渡一通、堂
達受テ去、包紙置左邊、以披見疊置右邊、又承
仕渡一通、受之去、包置左方、以披見疊ニテ

置_テ右_方取_リ彼_ノ包_紙返_入承_仕々々取_テ退_出不_堂
 達_聞表_白稍_始懷_珠扇_持二通_到導_師ノ右_ノ後_ノ
 一_邊蹲_居シ_テ二_通一_度取_直シ_テ指_出シ_渡了_テ
 持_珠扇_復座_復至_教化_ノ句_堂達_再到_導師_右
 右_ノ後_ノ一_邊而_蹲居_不時_二導_師亦_二通_取直_シテ_渡
 渡_ス之_堂達_持テ去_テ到_咒願_師ノ席_ノ前_蹲居_メ
 請_咒願_云云_師モ亦_蹲居_席上_咒願_了而_又到_導
 師_ノ南_少寄_東蹲_居先_懷一_通立_テ披_讀了_テ
 夕_々ミ_ナガ_ラ蹲_居シ_打入_袖中_次ニ_又取_出
 一_通立_テ披_讀了_了了_了夕_々ミ_ナガ_ラ蹲_居シ

折_テ納_袖中_持珠_扇復_本座_ニ

右_正受_者 二_人ノ時_或ハ_如此_但非_必シ_モ行_ス

ス_ルモ 二_通也_一通_暑二_名亦_可也_或多_人ノ時_署上_首

首_ノ名_下ニ_加等_ノ字_亦得_也

堂_達ノ_人嘗_テ問_教化_双句_片句_進退_而佳_{ナリ}

又_請咒_願之_時言_記ニ_有立_請必_蹲居_メ佳_也若

咒_願師_立ツ_時ハ_堂達_モ亦_可シ_立ツ_世ニ_有

好_支ノ_人常_ニ云_故實_流義_而好_行異_於一_會

甚_非禮_也此_等之_支 相_約メ_乃佳_也 咒_願師

席上ニ坐テ改メ蹲居シ横尾ノ下ニ拱手メ唱
布施ノ文ヲ唱了火シ気色ス堂達揖メ立去ル

誦經導師

散花師復座シ了テ起座進礼盤

ノ許蹲路メ置扇ヲ磬臺ノ許横尾ヲ打懸礼盤而

左手^{ヲ以ツキ}衝礼盤ノ半^{ヲハ}延右ノ手取机ノ上ノ香炉^ヲ双手

ニ持之^ニ一禮シ置炉^ヲ而登禮盤蹲路メ取炉^ヲ持左

手右手ニ取懸タル鐘木^{モツラ}打磬^ヲ二下^ニ鐘木置磬臺ノ

双手ニ持炉^ヲ三禮^ス仏法僧ノ字ニ立^ル禮^シ了^テ安坐

シ磬一下次ニ^ニ表白^ヲ折^リ帝^ト表白^ヲ々々了^テ神分^ル

傳法打集要目是

祈願、佛名、教化堂達有所作、次回向大菩提ノ時

磬一下鐘木已上此ノ間持レ炉ヲ於テ此ニ置テ炉ヲ降ニ礼盤ヲ着レ鞋ヲ

又取テ香炉ヲ一禮了テ持テ扇ヲ復ス座ニ

導師若有從僧之時見テ散レ花ノ師復座ニ持テ炉宮進テ

入リ堂ニ炉宮ヲ置テ磬臺ノ許ニ或ハ蹲居メ置テ前ノ机ニ

或ハ竖置或横置先古記說退レ出テ了テ而導師起レ座ニ

被レ物ヲ支テ庭儀若ハ準庭儀有テ着座ノ公ノ卿ノ行ニ

被物ヲ或ハ只大河ノミ或ハ大河及導師正ニ置レ被

物ヲ於席前ニ之時ニ宜ニ有テ揖ヲ此ニ被レ物ハ無ニ共ニ世ノ間ニ實ニ但

有テ揖ヲ或若導師ノ被レ物下禮盤ノ前ニ置テ磬臺許ニ

則レ不レ及テ揖ヲ復レ座ニ之後ニ從テ僧等取テ去レ之ニ

堂達 所作既記諷誦文条下

應永廿一年九月十七日庭儀聖快記云誦經導

師穿賢法印堂達復レ座了御布施取テ殿上人愛宕

以將具秀徘徊ニ中門ニ行テ支法橋仲榮持テ青練貫ヲ

之被レ物一重ヲ渡ス干殿上ニ人々々々取テ之ヲ導師ノ置テ

左ノ方退出、導師放一化畢、廻向大菩提、金
一打後、下禮盤、取香炉、一禮、々畢、置香炉於寫
復本座、次導師、從僧入自正面、間取被物、從正
面ノ階、上渡、大童子、々々取之、渡、干力者、從
僧又立、飯、前机、取香呂箱等云云

傳燈會騰寫部

複製騰寫ヲ許サズ
傳燈會

追記

十弟子六人 治承記云、如意香炉箱戒体箱
居箱 草座 坐具也 長承記億云、如意香炉
箱戒体箱居箱草座等也 坐具是 具六人、者是
皆庭儀ノ時ノ支也
聖快記有四人、是亦庭儀 應永廿一年九月十七日記云、十弟
子四人、一藕覺順大法師持戒体箱、二藕快圓大
法師取具居箱ノ下、坐具、三藕覺深大法師持
具香炉箱、上如意、四藕公助大法師持草座

但堂上儀者二人以為好也

受者威儀僧支 上鵝居箱下鵝炉箱持以相從但

堂上儀受者左持念珠_二独_一舌柄_一香_一炉_一右手威儀_一下懸_一

三衣_一袋_一持_一檜_一扇_一仍威儀_一僧_一只持_一箱_一而相從 後朝列

者受者ノ後口十弟子相從ノ金如大阿之例也

凡ノ受者具威儀僧支是依種族高貴歛於凡人或

云ノ無其例然凡預公請之人具無矢 廣澤等有

例又勸修寺等亦有例 念_一範_一等_一而於平僧者不可然

者也

又從僧威儀僧者無設座支十弟子八本自有座但

從僧等雖無座有所役故他處遠ク立去不可有之
此支聖快應永廿一年記委見之

野澤諸法流傳授之日以昇道大阿闍梨秘藏
本上 謄寫版領

昭和十五年二月十五日

高見寬應六九

昭和十五年三月十五日截原紙畢

在間宜範卅七

紹隆秘門傳持法流誦修儀軌瞻寫聖教是所以創
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

密阿快範

受者

權大僧正

谷内清巖

同

大僧正

藤村泰幢

同

權大僧正

鷲尾光遍

同

大僧正

湯崎弘雄

同

權大僧正

高見寬德

同

大僧正

富田敦純

同

權大僧正

金山穆韶

同

大僧正

平岡全教

同

權大僧正

玉島實雅

同

大僧正

加藤精神

同

中僧正

日下義禪

同

大僧正

蓮生觀善

同

中僧正

佐竹信光

同

大僧正

長谷宝秀

同

中僧正

山本忍梁

同

權大僧正

川崎辨龍

同

權中僧正

峯 堅雅

立會校合

信寬
光應

終

