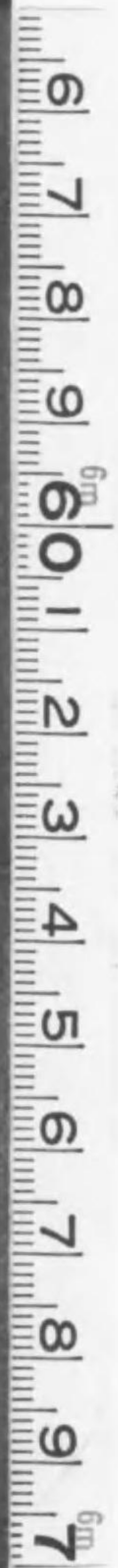

傳法灌頂
修持要關疑
三

303
321

始

傳法灌頂集要闕疑 三

色衆座
受者座
大阿闍梨座

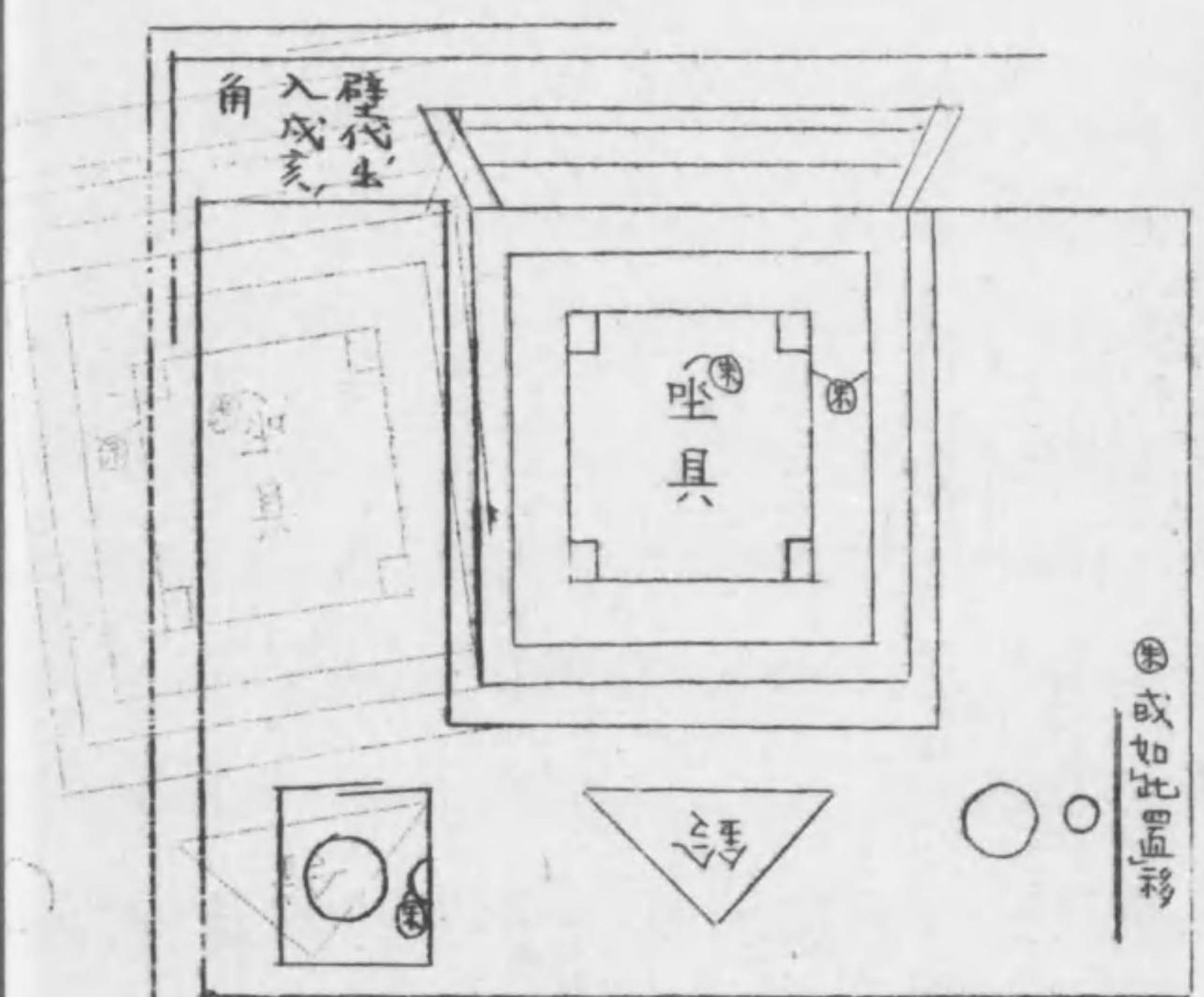
○戒場莊嚴等 今且約南面記之他方準之
壁代後東西十二一天屏風

於壁代西一天屏前東西行或如末
寄南長押東西行與大阿相對
壁代東方南北行以北為上首

有職用紫綠

赤へり義也

三昧成作法了撤法具等之儀也

或如此置移

從僧爐置此處

折橫滅火如故

問當上十弟子二人之時持居箱社爐宮其如意戒
體宮坐具草座如何 答宗承記云如意戒體宮

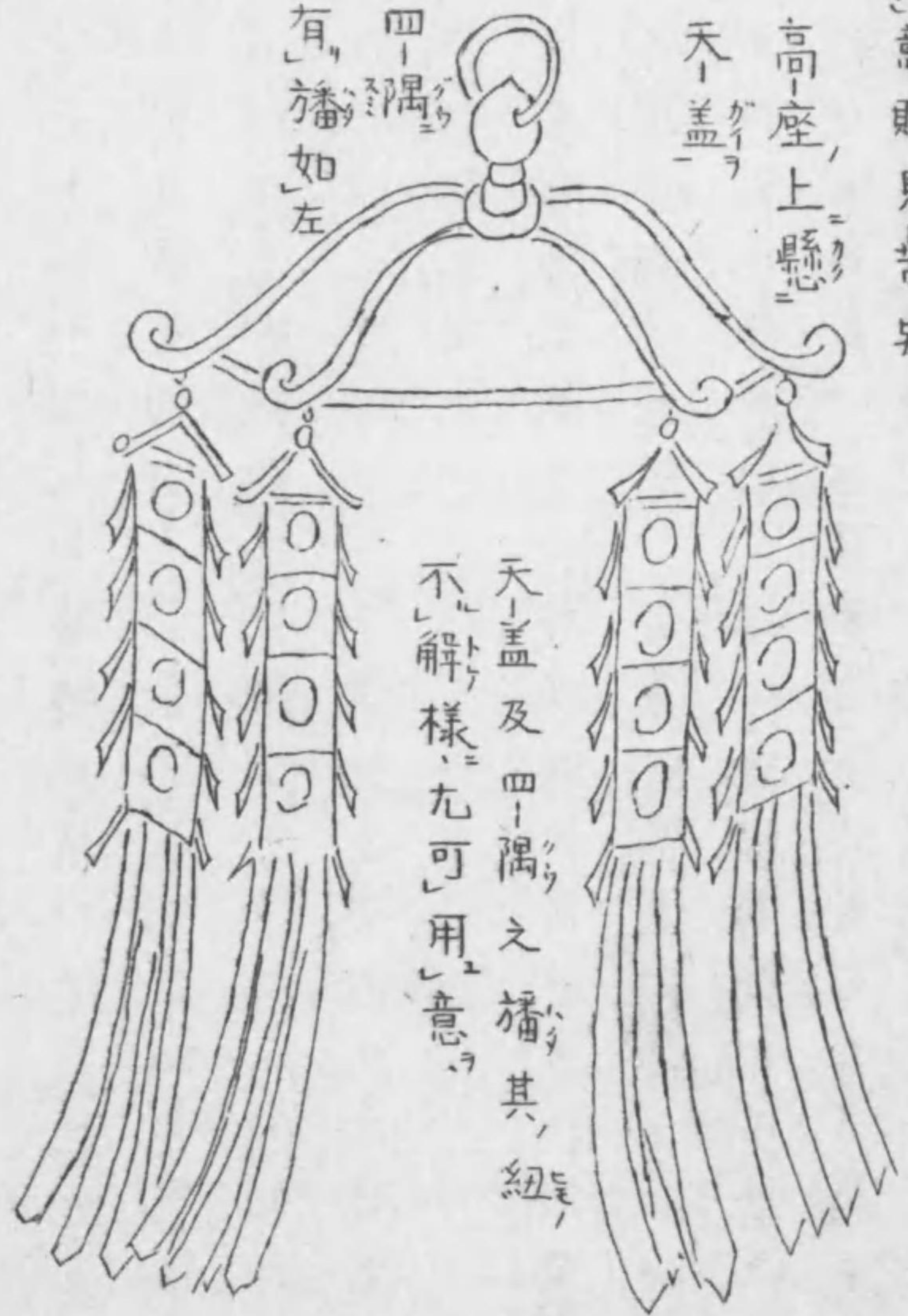
或線之齒設置右机雖有異說十弟子二人則如此設
之近代用此說云云 今案如立置右机戒體宮置
左机或書尤便也

坐具者自他流今多敷設然而此高座甚狹而裝束
時昇降甚煩仍若敷設者置法具之時疊之收便宜
處大阿立座後又敷之若上堂時持來則不敷之是
等隨便宜而無 矣草座者敷設而可也若持來則
幕內法具置了持草座出幕而敷之此所作能不

得意則見一苦欵

○高座上懸

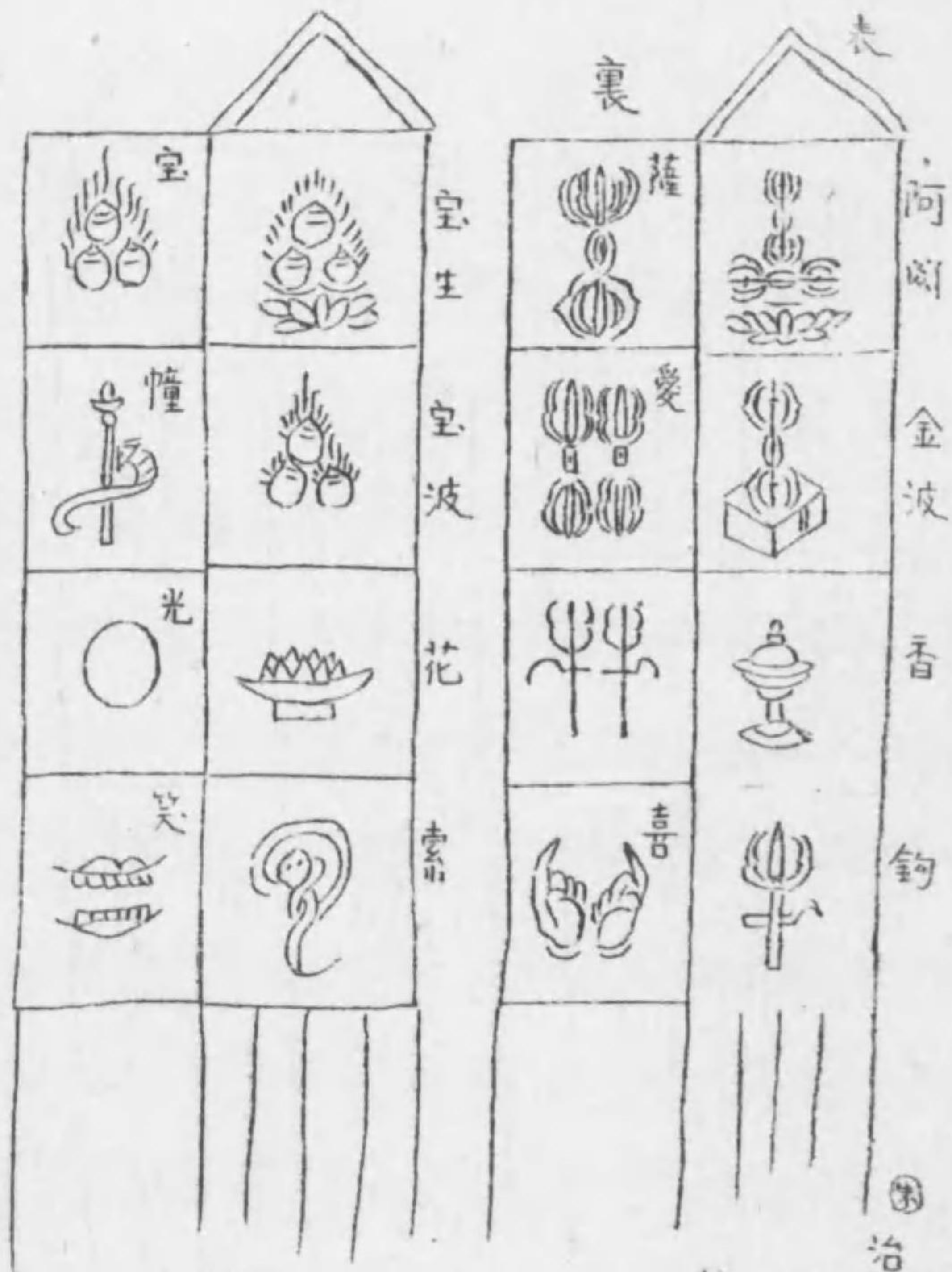
天一蓋

天一蓋及四隅之幡其紐
不解樣尤可用意

有幡如左

天一蓋四隅幡

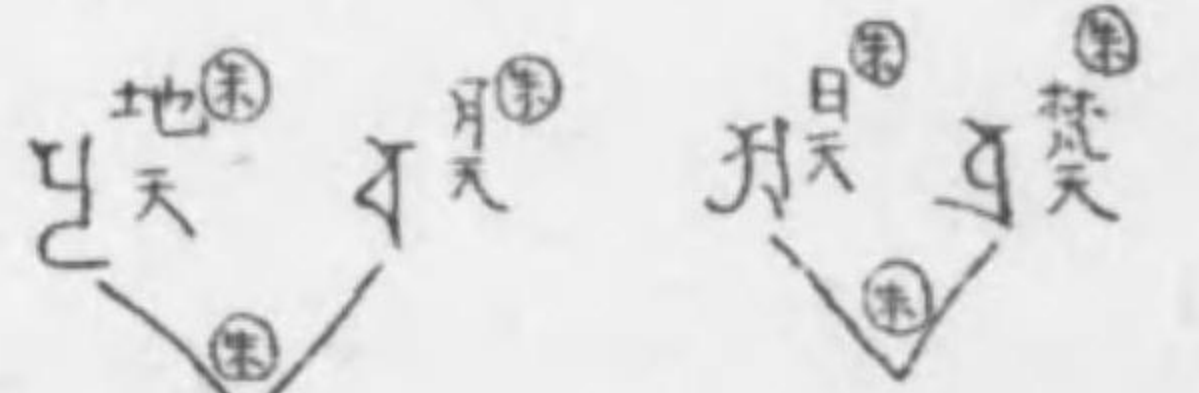
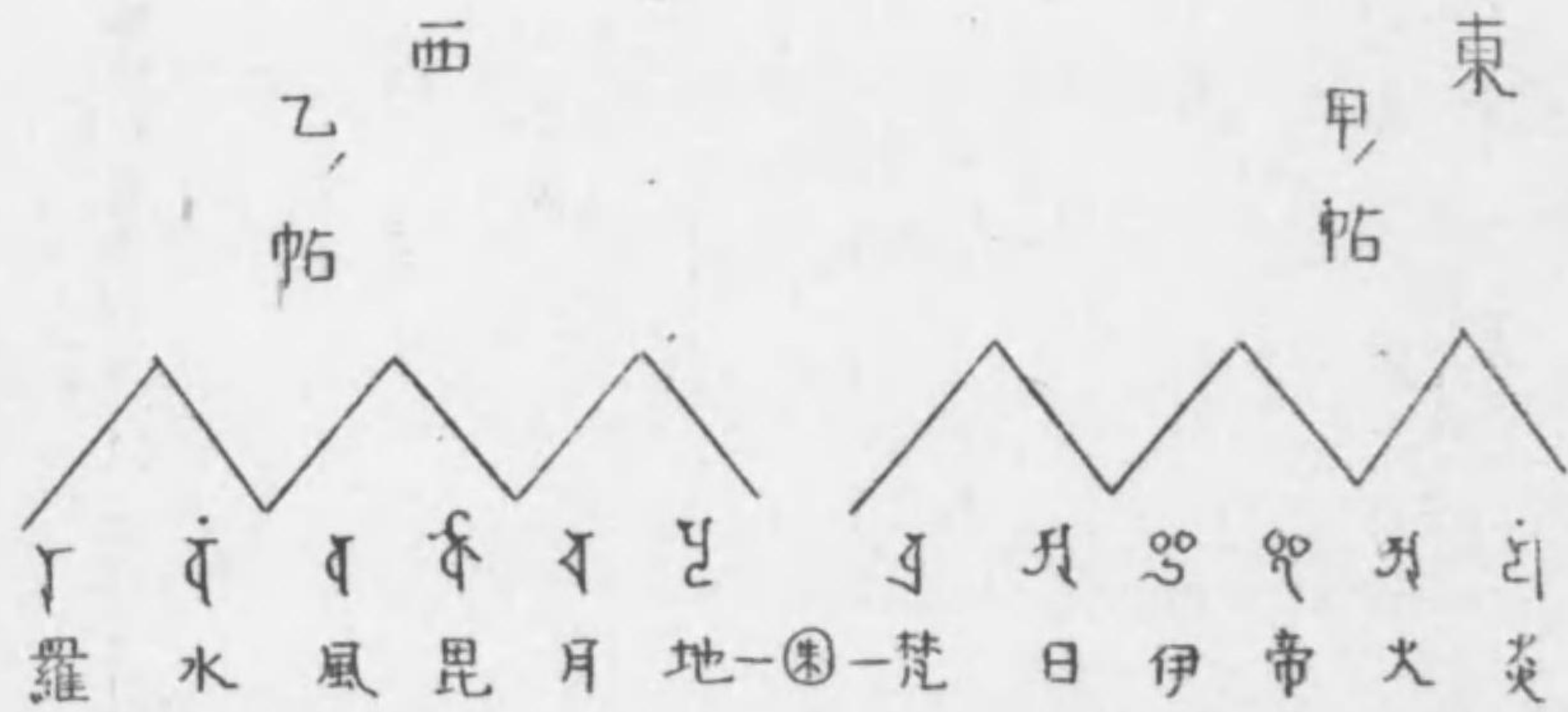

治承記

或辰巳隅
或丑寅金流

或未申地流
或辰巳金流

傳法了集卷之三

金流 同右

如此梵日二天入替也

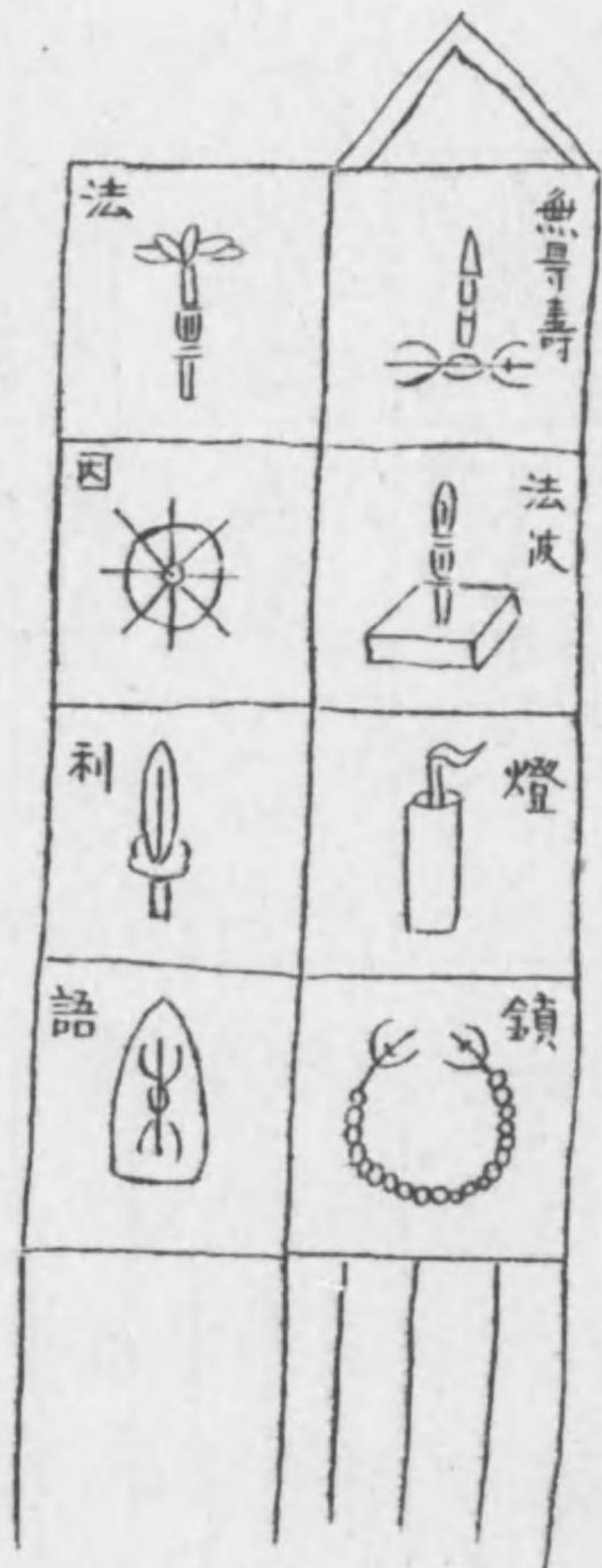

右依流例或三形或尊形

地藏三形 金流不規之
西院定尊形云

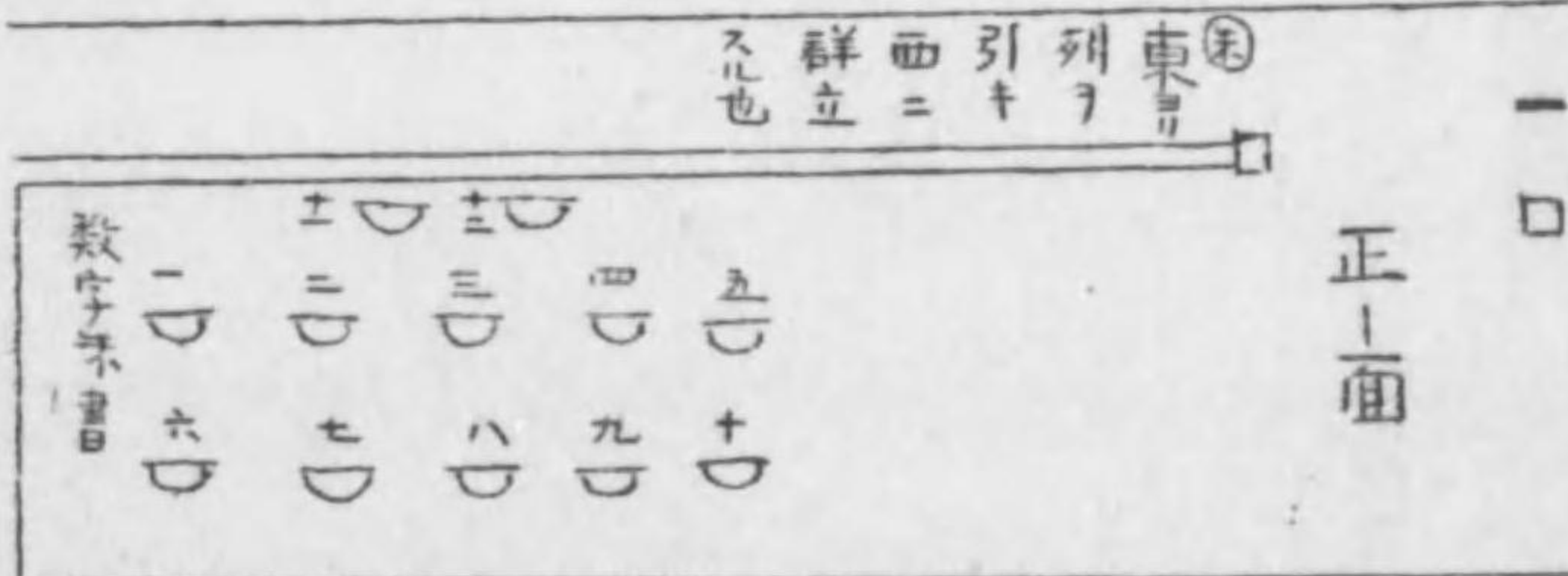
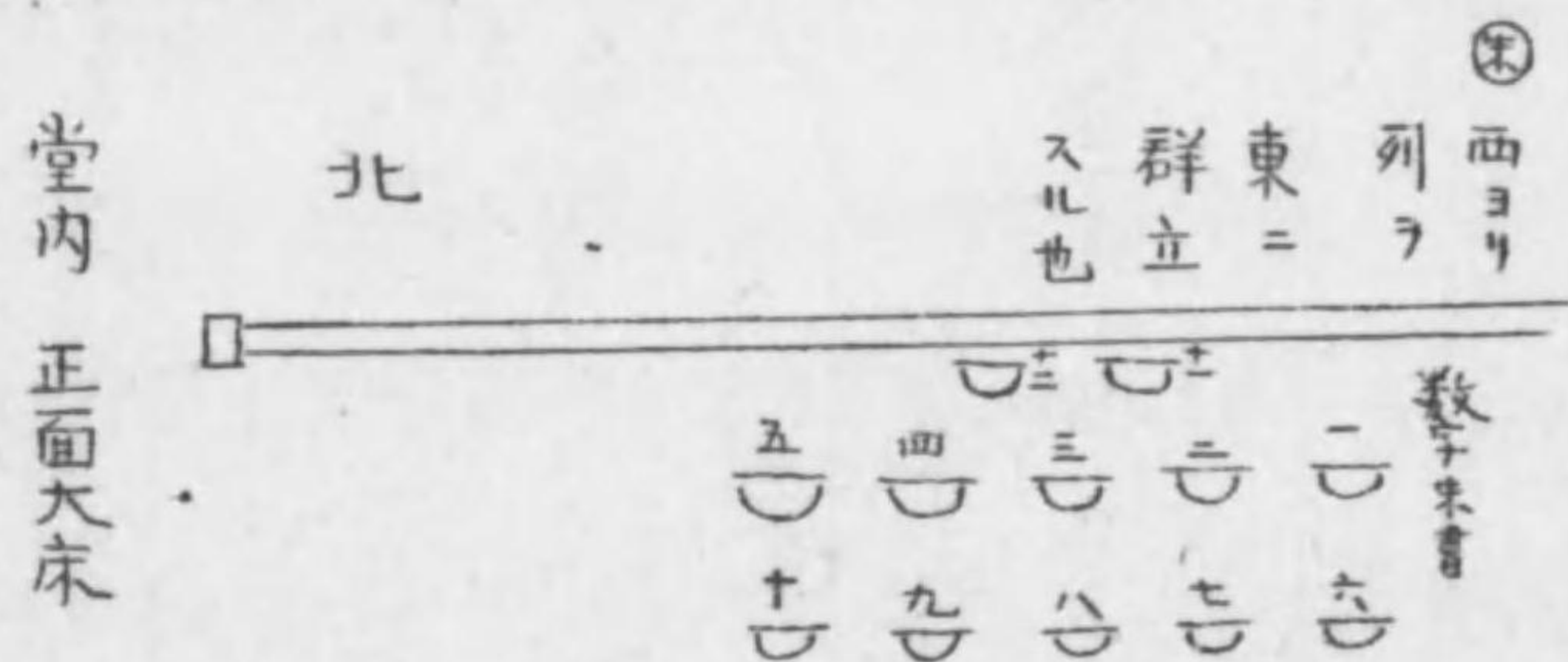
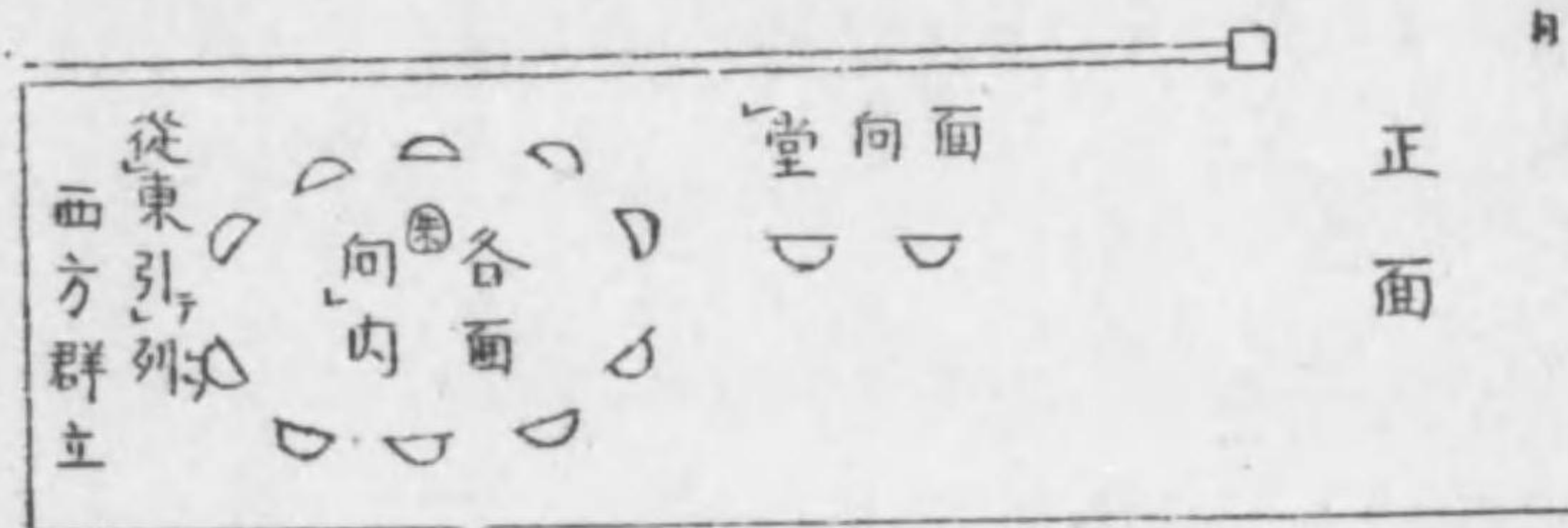
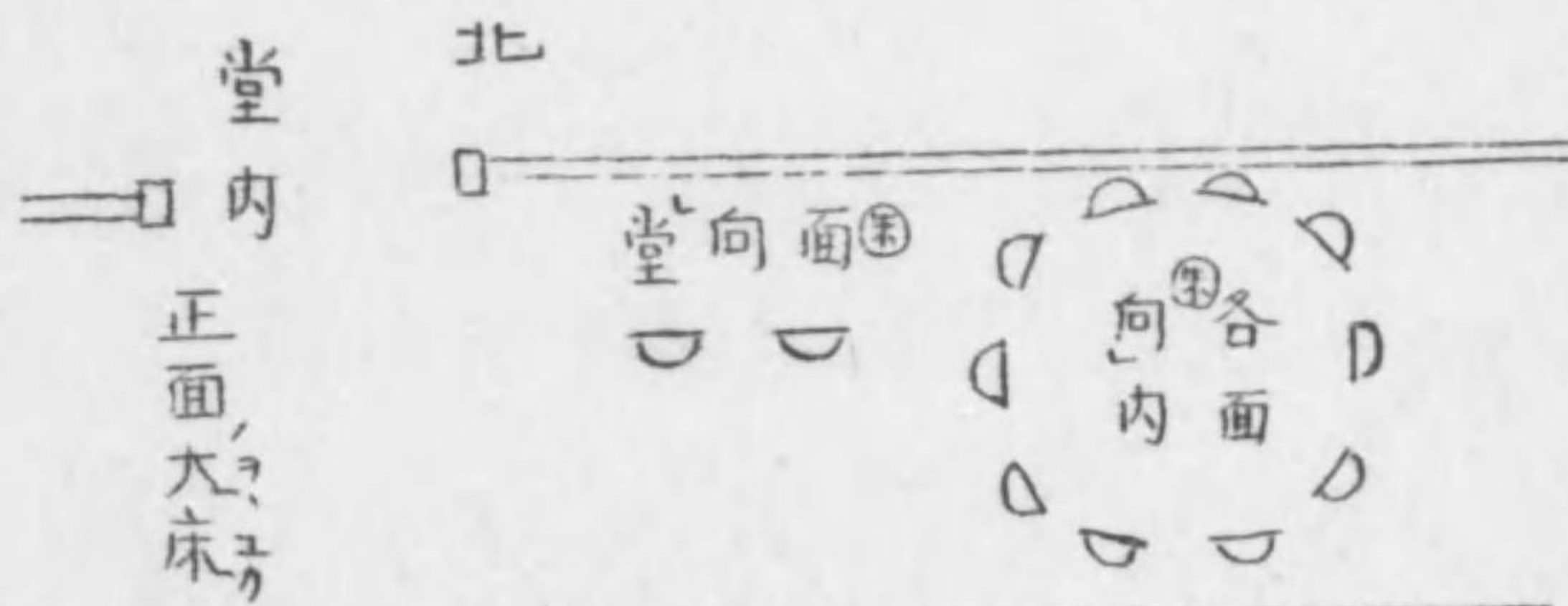
或丑寅
或亥地
或金流

或戌亥
或未申
或金流

傳法了集卷之三

從面引列東方群立（群立） 但古風只說群立作環（環）

近代群立

持金剛或一行

○ 座著名一頁 (數字ハ未書ナシ)

一行

屏風折

駒ドリ

一人	七人	一人	十二人
二人	八人	二人	十二人
三人	九人	三人	十人
四人	十人	四人	九人
五人	十一人	五人	八人
六人	十二人	六人	七人
七人	十三人	七人	六人
八人	十四人	八人	五人
九人	十五人	九人	四人
十人	十六人	十人	三人
十一人	十七人	十一人	二人
十二人	十八人	十二人	一人

一行、東上、一、蔭、坐、夜、色、一、安、座、大、一、皆、一、行、也、
面向內、道、場、

屏風折、北上、一、蔭、ナ、ラ、ハ、晝、三、昧、一、耶、戒、場、大、一、皆、
如此、面向、壁、代、方、

駒、下、リ、ト、西、上、一、蔭、ナ、ラ、ハ、晝、衆、會、處、大、一、皆、
如此、相、向、坐、也、

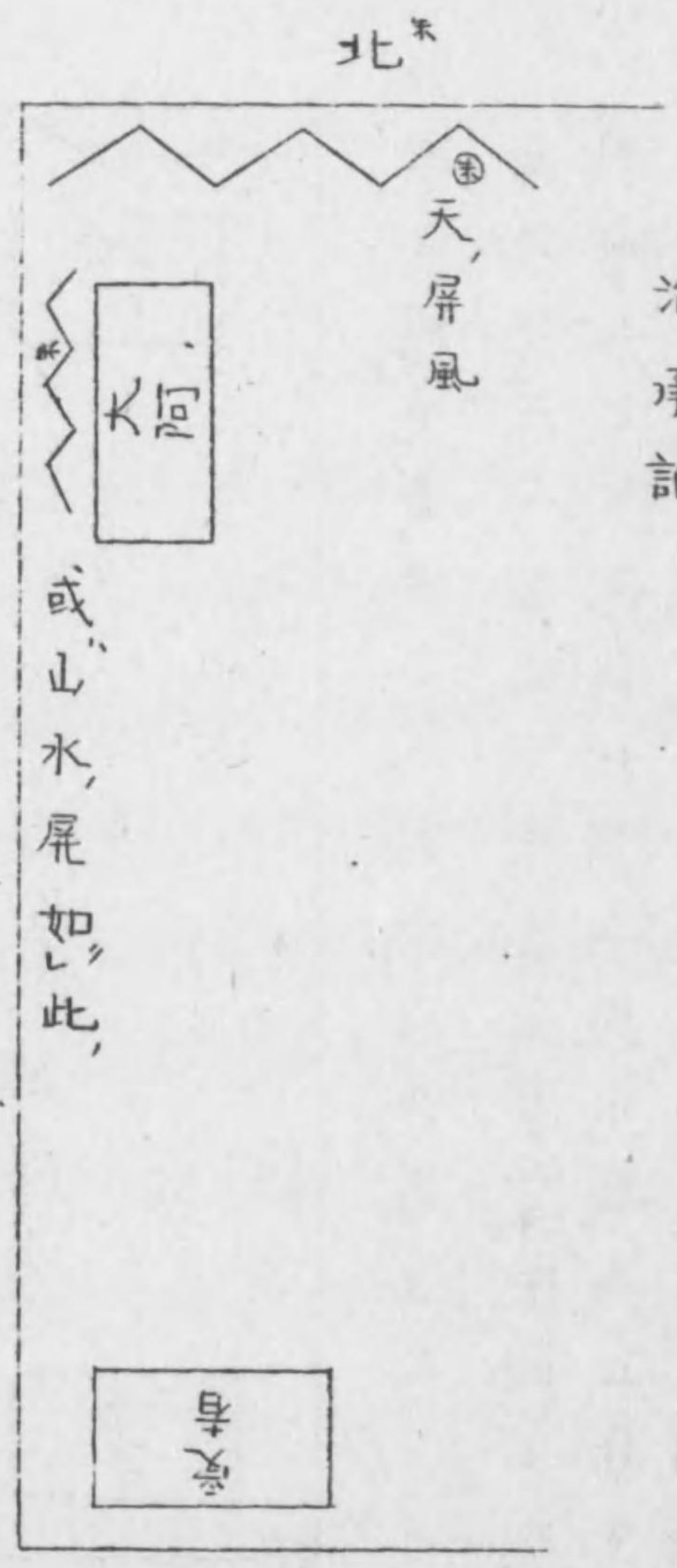
右三、則、見、于、慈、尊、院、後、然、記、

勸修寺院家

古三、相、見、于、慈、尊、院、後、然、記、

○戒場師資座

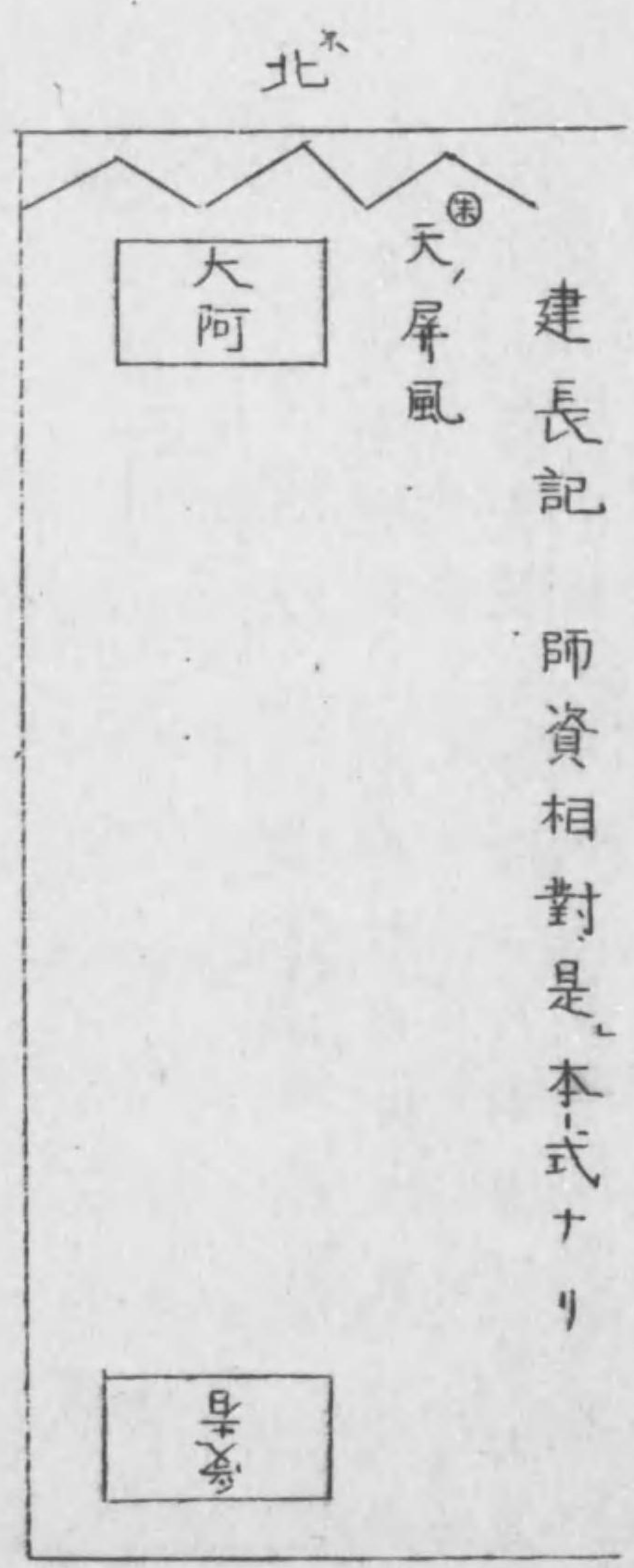
治承記

諸流多用此方位、凡是堂內狹、故欵

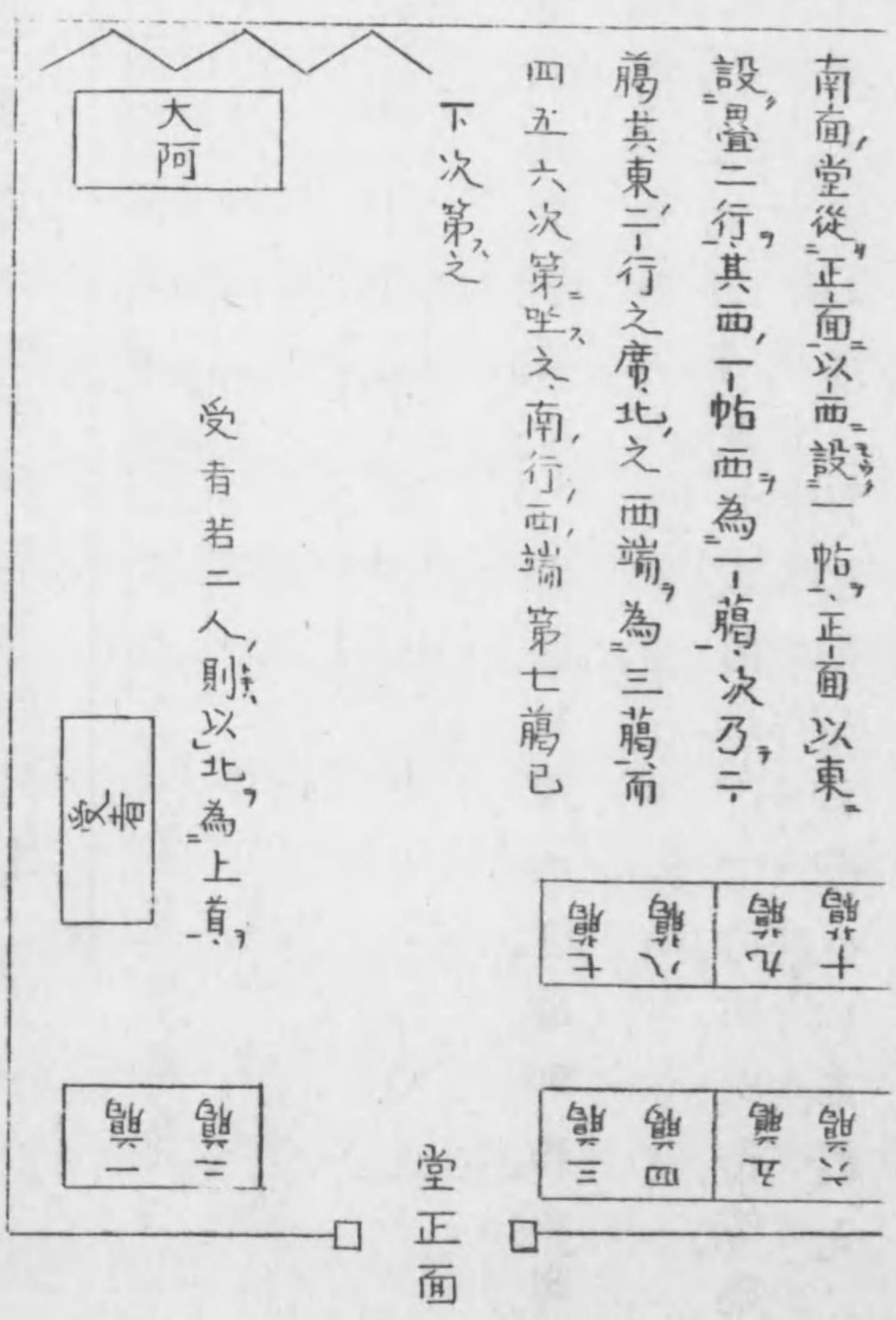
又案、此席之設、若受者二人、則當以西、為上首、

建長記 師資相對是本式ナリ

此席之設，受者若二人，則當以西為上首。舊記中二人之時，以東為上首。案中觀上人記幕內，兩人之座，並設禮盤二脚，以東為上首。々々一人擊磬云云，今謂幕內幕外本自難准同者也。須以西為上首，又於次下分色衆座之例，可併見矣。

北

南面，堂從正面以西設一榻，正面以東設疊二行，其西一榻，西為一榻，次乃二榻，其東二行之席北之西端為三榻，而四五六次第坐之，南行西端第七榻已下次第之。

○職衆座 南向，堂內於東方設二行，席者也
西行以北端為上首

十六
十五
十四
十三
十二
十一
十
九

墨書屏風折
朱書一行設也

北
上
次
下
三
目
五
六
十
ノ

治承記用屏風折 貞應記用一行 西記共以與

為上首座也

弘安記勸修寺東方設南北行一行而以南端為
上首凡戒場席 阿闍梨受者壁代以西設之

職衆壁代以東設之是足法則不可移轉也而職衆
若分坐西或有之阿闍梨受者必足可坐西也

治承記大阿座於壁代西以寄西迫北南北行受
者座亦壁代西倚南壁以倚東々西行設之

建長記大阿座壁代西而東西行向南受者座對
之南方東西行向北大僧正記云金流如建長記
也當時堂狹故大阿座東西行而受者座南北行

傳法藏集要卷之三
之故一品御室授御弟子宮時阿闍梨座東西行
倚壁代受者座同東西行而設阿闍梨座西也時
故僧正御房一座賢德勝寶院僧正二一膳寶樹
院僧正三膳時又後宇多院於東寺御灌頂
時大阿闍梨座禪助東西行其西受者御座亦東
西行也此時勝寶院僧正思着座無骨別教授之
由請申云云

大阿座不論貴種凡人小紋二帖重敷之其上設草
座十一弟子二人受者座亦不論凡網小紋一帖敷之
是小野故實也 明德記云戒場西壁中央間西長
押逼之小紋高廉二帖南北行重敷上草座為阿闍
梨座阿闍梨疊重帖莫不可限面第上間逼南長押
東西行小紋一帖敷之為受者座雖凡僧受者座敷
高廉不可敷紫綠
云云

右明德五年四月十五日大阿地藏院前大僧正
道快度第三受者賢仲院東寺室嚴教授師增長院義
宝法印記者權律師賢濟又應永十六年大阿快
玄記云雖凡僧受者座敷高齋也文同職衆座文
云次西方間小文二帖南北行敷之為職衆座九
僧尤雖可敷紫緣依無用意不敷之非本式者
也文請着職衆不用紫緣云非本式於是受者用
高齋尤分明矣今時西院輩不知小野故實是議
他流之說愚既於遍智院秀快僧正下与金剛王
院覺源僧正同壇之時被用高齋帖此時教授師

妙觀院隆禪權僧正也

○ 一 幡花髮代 每間懸ハタ幡ハタ二流髮マニ一枚ハタ但花髮

者正ハタ面間大阿平座ハタ後不懸ハタ之ハタ又後ハタ戸壁代ハタ
陰幡髮共ハタ勿懸ハタ之ハタ

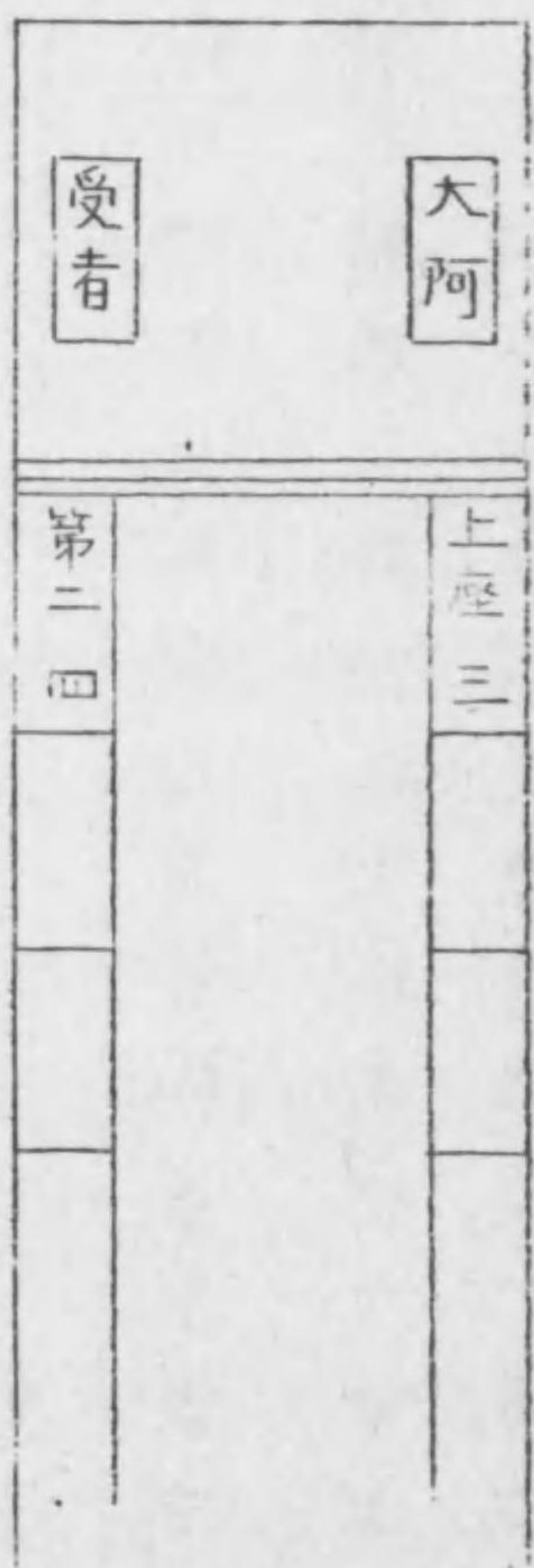
○集會處

但依院內，攝其設不同也。今且載
二三圖，可准知之。

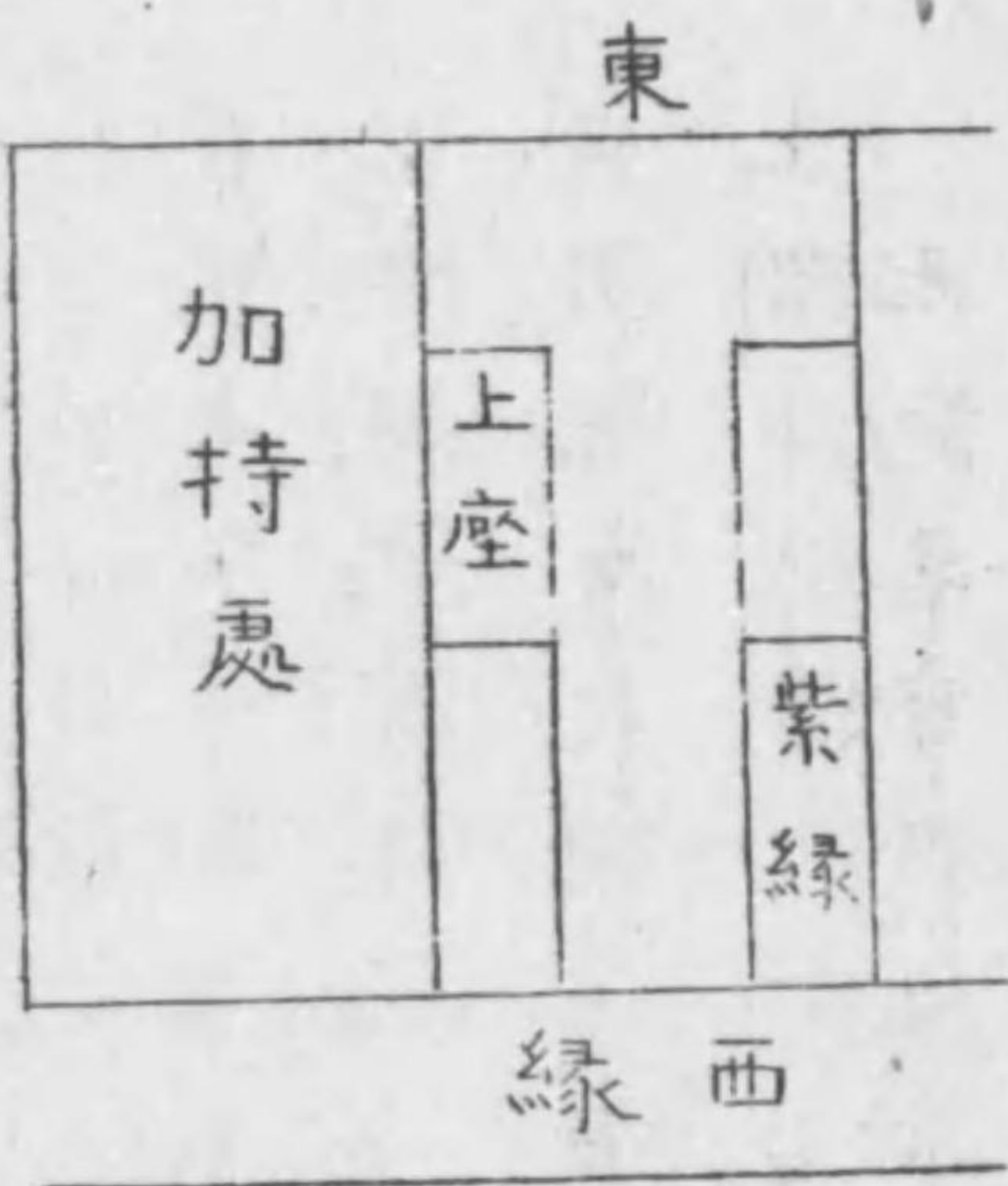

右上間者，大阿受者之座。始垂簾，職衆着座。後大阿引受者着座。其後十弟子挑簾。此設席者，受者可着大阿左方。又今約南向，則對

坐時受者坐東也

右應永廿一年庭儀，大阿前大僧正聖快受者權
以僧都聖通九歲
板敷設席，大阿二帖重。受者一帖
上間，東大阿。西乃受者
此記集會處，用張文砧庭儀故也。

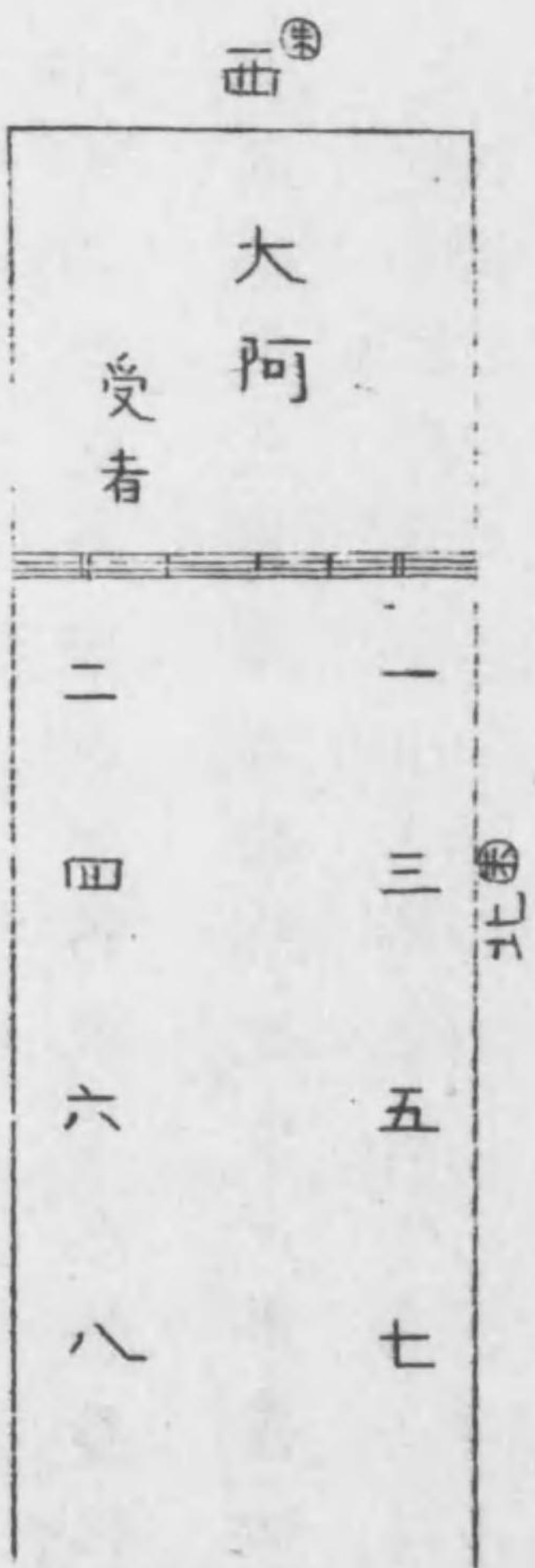

加持處與色衆各別間也。色衆八口疊四帖北帖東一端一膳南二帖內西一帖紫綠也西緣出列。

右文明十七年賀茂寶幢院澄基法印寶賢方流

受者圓忠 教授寶輪院宗承 堂上

此記云承仕蹲居集會處緣只着右手聊揖列上而退出云云常途蹲居着兩手二音呼列久

右正德四年 遍智院秀快僧正於真如院被行淮

頂八口堂上 此圖收院北方二間東向 此圖北

之西端為上首駒取

此時大阿及受者之座各別無設但常間疊着上間

前、坐、簾、色、衆、着、座、後、大、阿、引、受、者、到、上、間、此、處、假、坐、
許、也、無、受、者、加、持、故、也、金流大、阿、入、上、間、而、十、弟、子
直、揭、簾、而、承、仕、催、列、如、常、

凡、設、席、故、實、晴、儀、時、疊、一、帖、二、人、坐、乃、本、式、也、一、帖、
者、不、待、言、也若、室、內、狹、則、一、帖、或、三、人、着、是、格、外、也、但、莫、
坐、正、敷、合、上、也、又、補、席、不、足、勿、用、半、疊、必、用、全、疊、橫、
之、並、故、實、也

○職、衆、既、衆、會、而、大、阿、闍、梨、出、座、同、受、者了、十、弟、子、寮、

簾、而、承、仕、催、列、則、持、鉢、相、待、戶、外、讚、頭、人、進、出、時、
渡、鉢、次、堂、達、出、時、渡、鐘、木、乃、提、鏡、相、從、堂、達、右、邊、
行、

舊、記、中、堂、上、列、承、仕、有、提、鏡、行、堂、下、者、今、謂、縱、
不、持、鏡、必、隨、堂、達、右、邊、而、可、

又、堂、上、列、吹、螺、一、人、堂、下、行、此、設、之、時、者、庭、上、

作，幄，備，誦，經，物，布，衣，士，臨，期，捧，諷，誦，文，出，於，幄，
來，階，下，渡，文，於，承，仕，退，去，此，儀，名，目，稱，準，庭，儀，
廣，澤，方，有，此，儀，醍，醐，古，記，中，亦，稀，見，季

讚，頭，執，鉞，兩，手，合，之，左，手，小，指，夾，兩，鉞，間，抱，胸，左，徐，々，進，行，
相，計，諸，無，次，太，阿，闍，梨，受，者，常，途，大，阿，十，第，子，次

受，者，或，說，大，阿，受，者，立，列，許，立，梵，音，請，衆，助，音，鉞，
十，第，子，是，一，又，一，義了，合，鉞，收，左，進，五，步，許，後，拔，四，又，合，收，左，幾，度，如

此，漸，至，道，場，前，隨，列，便，宜，於，太，床，或，而，從，東，引，或，

東，從，西，引列，之，時，群，立，此，時，讚，頭，堂，達，向，堂，內，並，立，東，方，

東，上，首，西，方，群，立，西，上，首，請，衆，列，其，後，而，群，立，此，時

大，阿，進，向，堂，正，面，而，立，或，堂，內，或，

或，故，實，云，不，立，正，面，以，倚，東，云，又，云，散，花，師，
不，當，壁，代，正，面，以，倚，東，云，行，未，竟，正，證，案，
恐，依，治，承，記，乎，記，有，載，散，花，師，經，路，者，而，此，經，
路，但，云，道，場，出，入，非，本，云，散，花，座，處，也，今，大，阿，
立，亦，龍，
此，說，者，欵

此、時、十、第、子、二、人、上、首、持、居、箱、隨、大、阿、後、右、方、下、
而、於、大、阿、前、左、過、大、阿、左、邊、於、大、阿、後、上、下、相、結、
上、首、右、下、過、大、阿、左、邊、上、首、先、下、隨、大、阿、後、左、方、然、
九、堂、上、之、時、不、分、歷、壁、代、東、或、經、從、幕、成、亥、角、而、
左、右、而、可、入、內、居、箱、置、東、机、炉、箱、置、西、机、各、置、法、具、了、或、經、
本、路、退、出、堂、外、或、暫、居、幕、內、外、待、大、阿、至、扶、持、了、
退、出、或、從、後、戶、而、退、阿、闍、梨、小、揖、入、堂、內、云、云、
去、遲、速、宜、相、計、問、或、先、進、或、先、進、立、堂、內、亦、有、之、耶、答、多、入、堂、內、
立、此、時、初、入、堂、小、揖、而、入、內、後、進、向、東、時、復、

小、揖、而、進、今、意、堂、內、多、狹、故、堂、外、立、十、第、
于、退、出、而、於、國、外、小、揖、入、堂、不、再、揖、經、幕、東、及、
北、從、成、亥、隅、入、幕、內、

問、舊、記、中、或、有、用、右、遠、之、義、今、定、用、左、遠、如何、
答、古、記、有、大、師、影、向、說、故、左、右、義、紛、紛、但、今、爰、
據、三、常、途、戒、壇、儀、耳、問、戒、壇、左、遠、如何、

答、資、持、記、云、戒、壇、經、祖、師、對、真、懿、云、律、師、勿、見、
東、迴、左、遠、以、為、非、法、耶、此、乃、天、常、之、大、理、也、○

遠佛者本平致敬遠壇者便平行夏致敬則必
須右遠表執侍之恭勤行事則必須左遠使上
下而倫席

先向東小禮云云

問案舊記此禮本在幕南也但今於南無骨故
迴北於幕外有此禮今入幕而禮如何
答言代從初拳幕而受者引入後下幕爾則幕
本無內外約但垂幕為說戒等耳是以今隨便
宜先祈東亦尔

問古記云懸袈裟威儀否故實云何

答是衲左角懸指之紐坐了放之不便作務故
凡晴儀作業立而行者必可懸之坐而行者或
懸或放結印必可放之

受者計木阿入幕而入堂內着某座

若具從僧々々先入置法具退出而受者可進

無言行道

問或說無真言等只是行道而無言也如何
答於顯受戒定是可無言今雖準被行儀而三

密人故必可誦咒。雖誦咒猶准彼法則存無言名目也乎。

問誦辯夏咒云何。答用不動三世之咒也。

或用小金剛輪成輪壇意也。澤流用亥字蓋依法賢所譯教王經說也。

問或說大阿左遠辟除色衆右遠結界也云何。

答色衆結界者諸記分明也。於大阿行夏不注不可必云辟除乎。凡此法

夏行弟子作業則金薩行阿闍梨作業則毘盧

遮那也。若今無辟除明文則住遮那三昧而可

諸無行道三畢各着座此時堂外讚無其頭人

見二三輩着座止。鉦聲渡。鉦於承仕堂達同渡鐘

木各持念珠扇下。藹先入堂內而着座。言記云西

次第下藹先進入。着座云云

着座云云。

傳法丁集要略卷三

一七

次振鈴

教授師聞振鈴起座入幕承大阿命引入受者

言時教授及受者幕內著鞋近來入幕脫之及出着之

教師取受者燭衣置前机先令受者蹲踞礼盤南

師亦蹲礼盤東教師呼惣礼一聲呼之諸衆若不聞

則復呼無妨他流呼惣礼々々二音又他流或大阿自呼但當流亦自教授時乃自呼之

阿闍梨但持香爐此時受者乃教師同時三礼三

礼了受者小揖登礼盤

言記多受者着礼盤後催惣礼仍受者於礼盤上作礼然長大人其頭出壁代上甚無骨是以惣礼了登礼盤有善

次受者誦气戒頌文先護身法次頌文

他流教師於此催法要二音呼法而出幕當流受者

气戒了次有大阿答說而受者打磬二下凡教師後

也諸衆聞此磬音始法要此夏曾可約職衆也

問或說受者教師不作惣礼如何
答既云惣礼而大阿亦捧香爐或有合掌何故不作礼此說不可矣

問乞戒頌文誰人結頌耶
答頌意出畧出經

第四但散文結頌未考之
問今或文云次師

答日如汝所請等此文如何
答同出畧出第四

是乃大阿聽許詞也古式多

法要

唄師聞受者乞戒後磬聲而出唄先二句唱而置

扇於席持扇而唱有時承仕配花籠先配散花

師次順臈次但除唄師

問云記有引花籠於唄師之說而唄師共務散

花否不分明云何

答各取役已載請定則不兼他役若或臨期有
唄役則雖次役而可兼教也又唄是一臈所
役而不堪則二三臈亦勤之

散花

唄師二句誦了

散花師蹲踞座上先納檜扇懷

中次右手取花籠持左手而立座着草鞋出便宜

處蹲居花籠置右方而獨股念珠納懷中此諸支於

次右取香爐移左手又取花籠持具左手次右

于持堅具堅具取樣三分一內之三分花籠當左

乳邊持之堅具必下持之如此持進入道場正面

香品堅具相此取了從承仕請取了自了從僧具了香了呂相了了起座了時了香了持了於此者空具手了請取了

蹲居壁代南且約南先籠避我前置左邊同爐柄

作我方置籠中重之次敷堅具左取內方右取外

方帶方打出左押堅具中右取披右端又右押中

程左引披左端用左右手引攤正敷之次右取

懷中肩實堅具左右角而懷中次左取取右手

移持左手持籠而去三步許後退脫草鞋復進

堅具上着堅具閑作三礼香爐上花籠下而三礼

書法了集印制定

了蹲居右，爐持具左，籠籠外自籠下而取具籠而

立先右足踏板敷從左足鞋着鞋此間明明終出

散花散花者初段一度中段二度後段三度至散花終終頭音直

持籠後三步行退脫鞋復進至單具上蹲居花籠

置左方取爐持右添左間助音終而出對揚起居

常對揚了着鞋出堂外踏返爐單具於承仕持念

珠扇入堂復本堂

案舊記散花師初立座出堂外到散花机許之

時從正面而不出入以為故實此莫如何

往時或以此出入約是私用故云尔歟又由之

謂幕前散花所處云少避正面倚我座方則又

混先私用謬正役所處者歟

○追記

大阿入_レ壁代_レ順逆之說、舊云實惠大德於_レ東寺灌
 頂_レ順迴之時大師現_レ戌亥方、仍大德却逆迴自_レ戌亥
 角入_レ幕內云 一說大師始行_レ灌頂之時惠果和上
 現_レ云云 道教記云鳥木鋏_レ拳_レ此左右說云後日件
 支_レ令_レ申_レ宮法印御房之處被_レ仰云故御室御說云雅
 僧正說在_レ古日記云云私尋申云雅僧正者真雅、欣

雅慶_レ欣 答其條不_レ尋申_レ云云 已上道教須不審
 中載此_レ支

案雅慶者大僧正雅慶住_レ勸修寺大僧正寬朝灌
 頂資也仁和寺濟信禪林寺深覺曰寬朝付法也

案此左右支舊言傳者欣勸流有此說依此故_レ莫大

阿入_レ當內少向_レ左方少於_レ幕南而_レ逆向_レ東入_レ從幕良角

又言記中云若宮僧正_レ忠信寺務初年為_レ結緣灌頂阿

闍梨此時先_レ西方二足三足行次反_レ東方逆迴矣

是正彼例而人謗為_レ謬却是不知人耳云云又先德

云大師若現則須逆迴不尔則當順迴云云此亦一義也

愚案凡佛法貴右故有此說乎雖然此戒場作法但據律家法則必可用左遠也資持記云次明遠壇者感道天人迹西望戒壇云衆僧登壇受戒說戒夏訖東迴左遠南出而返戒壇經祖師對真懿云律師勿見東迴左遠以為悲法耶此乃天常之大理也感通傳云

天常乃左人常乃右○且遠佛者本平致敬遠壇者便平行事致敬則必須右遠表執傳之恭勤行夏斯必須左遠使上下而倫序文按此今雖密法於外儀者宜據律家常則是以今用左遠為善又此畫受戒於密此猶如沙彌戒夜作法是亦畫具足戒也
問入壇年齡夏二十歲為定式欤
答非必定二十歲隨時隨機宜許受之故實多引先例證十八十

九歲此等皆有其謂也今時律家云十九歲用閏月

歲乃至十五歲皆受戒但不耐行夏故後時為二十歲也カイツクハ

因問大阿年齡必四十歲而行耶 答舊來以四

十已滿行之今案高祖大師於高雄為最澄等建壇

此時大師三十九歲也又外モ云四十論語而不惑為四十

已後執行蓋有此等意欵是又依時依機三十已後

行之亦無失欵顧大師御門弟此高雄已前定有御

傳法失雖然正作法准頂以四十滿後而修ヨシト為善欵

問廣沃師說無盡行道不誦真言只所持之杵自成

結界云云且大御室御自筆記中無言行道夏被注

之詞同師說云云如何

答無言名目或是准顯教之稱欵而此宗三密行人ナカ

故當有言矣今用小金剛言或用不動降三毒兩辨夏言此二件

俱持杵加持之勸流於袈裟內結小金剛印誦大輪

言云云廣澤一說亦誦字此據法賢所記五卷教

王經也

或記云三市行道觀念持金剛杵變或結界胎大
日言兩部也而此戒兩部三昧戒習之云云敢問
此記說如何
答此等口說難依
又問無
言行道時右袖
言行二直立
持之
金剛輪言云云或握手人亦有英初說覺洞院親示
云云如何
客師夕意樂也又何必念坎

問壁代出入之路就受者及十弟子等有異耶

答古德意樂各有異欵今但以戌亥一隅惣為大阿

及十弟子等經路各々設異路甚有煩而深義非干

此只是故實謂情耳

自他流故實大阿教授自丑寅入十弟子自戌亥
入其受者引入或用西正南或用南正方有此等
多說今除多義獨用戌亥一隅為便宜耳地流金
流俱依此義而可

問十弟子拳壁代異說如何
答十弟子二人時

大阿出幕著座之取三衣香爐置座右衣右爐次

二人先入乾隅南方雙立首上挑幕次上首挑西

專去丁集要因定

二六

方幕從南行北下箱回東方挑東幕從南行北北方一面不挑

之或如先入幕內並立先挑南幕首西上次並立西

方挑西幕首北上次二人過高座北並立挑東幕首南上

若庭儀時十弟子多具則各々所役相配暫而可
應永廿一年九月十七日庭儀大阿聖快御記
云大阿闍梨着御平座次十弟子四人出自東脇
戶經南寶子入自正面問一籍覺順壁代前立西
端四籍公助壁代前立東端寮壁代次廻壁代東
覺順立南公助立北寮壁代公助直退出覺順取
戒体箱退出二籍快圓經壁代東入自戌亥角
左脇机取居箱阿闍梨座置左方取直御草鞋壁

代西南端拳之廻後高座上之坐具打疊樣取之
經本路退出三籍覺深隨快圓之跡入于壁代
內右脇机取香炉箱阿闍梨座置右方壁代西方
北端寮之快圓寮之時同時拳之也既時取如意
經本路退出畢文

問大阿初入堂內先着平座而受者亦着座十弟子

法具置幕內了次大阿起座左遠入幕內此一說見

舊記中云何答雖有此說作業不便故自他流

不用此義非密不便於戒場作業而無義理却有傷義克

問大阿出幕着平座如上堂持五股耶
答念但
定超法印記云持五股出幕着平座誦經始而置拈
於炉筥云云

問於戒場大阿閣梨席其異說有之耶
答宗
承記云大阿閣梨座西壁中央南北行小文二帖
重敷又云當流意不云貴種凡人二帖重敷又
古記明鏡也但依時宜相計夏又近年度々在之

又云凡大阿閣梨座夏必不可限西依便宜東可
敷其故者中觀上人記云色衆坐必東敷之乎仰
云隨所便宜也知東可敷也云云受者座又云西
南第一間但不可限第一間依道場可敷之治承
記第二間也迫南長押小文一帖東西行敷之但
阿閣梨座東十ヲハ可隨彼也不云凡網小文敷
之是流例也廣沢流凡僧時者紫綠用之云云

傳法流單
亦謂此師資席依中觀記載此異說然他舊記未
見有此設中觀口爰尤難賴者也

○已下就式文記其所據各式有具略故也

• 先諸衆立列

• 次阿闍梨加列 十弟子持法具相從

• 次受者加列

阿闍梨上堂但於國外而竝立十弟子入幕阿闍梨
置法具
小揖入堂內經幕東從乾隅入幕內先向東小禮

次向西小禮 次於登階許小禮

高座加持 有無而說

向高座小揖而并移左手取懷中扇入炉箱右足踏二三階左足隨便右膝上高座引左脚半跏諸衆聞置杵声始行道

就高座加持有勝賢口說先向辰己方三禮次右膝着地右手杵置左臂上上袍袖先淨三業等次持五股加持高座慈救兒二十一遍而作一山觀了昇高座

次右手五股移左手等云云

依高座加持有無

受者見大河入幕內入堂着座若具從僧去而無

次塗香 次淨三業三部被一甲等

次加持香水 滌淨了覆器蓋

次結界 地結等

次觀自心中有升字成塔婆々々變成大日尊拳コウツキ体

想大日尊

已上大阿着座以後可行之

次振鈴

作法如常

用教授師之時，教師聞鈴音，入幕受大阿，命引入

受者

教師先進受者從之，經高座北東留巽角，令受者過前，至禮盤南，置法具於前，机而踰路

次教授師催摠禮

東邊踰路云
總禮一聲

阿闍梨但持香爐

諸眾同時禮

受者及教師但三禮 受者此三禮了，小揖着

禮盤 或受者於禮盤上

次受者誦乞戒頌文 先護身法次頌文 教師示之了，出幕

次師

頌文了

答曰

此答乞戒之語也 見干畧出經

如汝所請，我今依佛所教，能授與汝，應當一心諦聽，心莫散乱，若散乱者，一切如來及金剛薩

埵，所不加持

此師語了，受者打磬二下

時請衆聞磬音如法要他流大河或教師呼

頌 散花 對揚 對揚終受者打磬一下

次師灑香水於受者頂無了可等五三度灑而覆器蓋

次師取金剛線懸自左臂金剛甲冑真言見畧出經說也

右手取戒体宮之線只誦甲冑言懸左臂

問師懸線必於此耶 答或受者乞戒前或齒木

加持前懸之唯師一度懸之與之日流五云能以

如來五智加持弟子菩提心中五種善根如來五智者阿闍梨果德以加持弟子因中本有菩提心也

或左手持線右手執杵誦了亦於此

次二手捧香爐歸命諸尊

問或胎為先亦有耶 答用何無妨但醍醐多金

為始仍今亦命

次說三昧耶戒相

執如意

問此戒相文古式不載云何

答古式只有事

由而不具耳密戒其体相異常途故今揭菩提心

論毘盧疏等粗示其秘趣於今受戒尤為至要故

說之

今欲受此佛性戒先當普禮一切聖衆師取香炉教

學誦弟子某甲等

問此禮已下及言等云何

答頌文意見禪要

及戒儀結頌真言亦說之

今此式文畧有八門一者皈命二者運心三者懺

悔四者歸依五者發心六者遮難七者請師八者

羯磨

次應問遮難等

問此文云何答凡受戒法皆有

今此文見禪要等

權僧正式等亦出之戒儀無之

次請師

門毘盧遮那為和上等云何答本據禪

要及戒儀意古德各取密戒相應佛菩薩其意尤
有謂問其意云何答毘盧遮那如來為根本
和上者三昧耶戒能說教主故文殊師利為羯磨
師者有智力者能作羯磨故慈氏為教授師者大
慈能助成大智故奉請阿閼等者十方如來攝入
四佛之意也請金薩等者是先受戒菩薩故以為
善智識也

第八門 次羯磨 問古式多無出羯磨文云何 答凡受戒

法此必有之故禪要及戒儀並有文顧不說羯磨
非是受戒法軌是以古德中亦有有用之既出于禪
要戒儀必當用之次出通收言亦用之

仰願十方一切諸佛等戒儀文放如意合掌唱之
已發菩提心等 執如意 問此文云何 答皆

見于戒儀文其四攝十重出禪要及戒儀其四重

禁無禪要，但見于疏及戒儀是如次，與此三昧耶戒所含平等本誓除障警覺四義相友故也。

今入此三密門復應淨除四障等。問何軌出耶。

答戒儀文也。疏及禪要無之。此四障亦與平等四義相違法故也。

復次四波羅夷等。問此文云何。答戒儀文也。

疏第九葉說之詳矣。

今此四戒者等。問此文云何。答戒儀文也。疏

文有以異其意全同。

復次十重戒者等。問此文云何。答同戒儀文

也。與禪要同。但文有出沒耳。

此中所言之文。

一者不應退菩提心。文謂退者暫退也。是與梵網輕垢中退菩提心戒同。

二、者不應捨離三寶等。是與梵網輕垢中背正向邪怖勝順劣二戒分同。

三、者不應毀謗三乘等。是與梵網重禁中毀謗

三寶戒中一分同。

五、者○不應說如是法。謂二乘之法也。

六、者○亦不應說如是法。謂二乘之法也是與

梵網輕垢中法化違宗戒一分同。

九、者○無上菩提妙戒。即戒也。令彼道以瞋害心

求如是法。法一作物不能解得退菩提心言真言

行者不能施之。二俱損故。

已上十重戒。文出于禪要及戒儀。又大疏第

十七三。所載有異說。今略抄之。如左。

其初四。即是今所生。四波羅夷也。

五。不應毀謗一切三乘經法。今在三

六、不應慳_レ慳_レ一切法_ヲ 此同四重
第三未審

七、不應_レ發起_レ邪見_ヲ 今在
第八

八、不應_レ且_レ止_レ他_ノ散_レ木_ノ心_ヲ亦不得_レ見_レ其_ノ懈_レ退_レ而不_レ勤_レ

發_上

九、不應_レ差_レ機_レ說_レ法_ヲ以_レ違_レ逆_レ如_レ來_ノ方_レ便_レ故_ヲ

言向大
說小向

但除_レ為_レ勸_レ發_レ等

十、不應_レ施_レ一切_ノ不_レ饒_レ益_レ他_ノ之_レ物_ヲ

言女色音樂刀
杖毒藥諸酒等

但此今第十戒之一分也又瑜伽論第
三十九說不應施五十六種徃拔_レ之

今須_下重_中授_レ諸_レ佛_ノ內_レ證_レ無_レ漏_レ清_レ淨_レ法_レ戒_ヲ 問_レ此_レ等_ノ文_レ云

何、答_レ自_レ此_レ已_レ下_レ諸_ノ真_レ言_レ等_ノ皆_レ禪_レ要_レ出_レ之_ヲ

次_レ師_ノ手_レ執_レ香_レ爐_ヲ啓_レ白_ヲ等 問_レ舊_レ式_レ等_ノ不_レ見_レ云_レ何_ヲ

答_レ凡_レ受_レ戒_ニ必_レ有_レ此_レ啓_レ白_ノ國_ノ郡_ノ邑_ノ里_ノ寺_ノ院_ノ年_ノ月_ノ日_ノ時_ノ
悉_レ啓_レ白_ヲ記_レ持_レ是_レ皆_レ準_レ擬_レ常_レ途_ノ受_レ戒_ノ法_レ則_レ也_ヲ小_レ野_ノ六
帖_レ亦_レ出_レ之_ヲ

傳法... 卷之三
三七

次告弟子曰汝等佛子自今已後等

次咒願執香炉擊磬一下、微音

問諸流取如意佛名畢放如意聞其音教授師入
幕而無前後磬今不同何也 答今意歸命戒
体及高祖大師等此故取香炉咒願而前後磬亦
無妨諸流近代定多受者打磬乞戒畢二下對揚
畢二下對揚畢一下以之為定則故令於此前後

磬有疑乎此旨嘗與教授師相約而可

問常途云大悲護念成御願今改云成所願何也
答案成御願言恐是依勅會所修之祝禱也而古
來為聲明家法則公襲似忘所由故今改之

次大阿闍梨供養弟子 加持真言如下但右手取
塗香器置左掌先結誦三股枳里咒次誦塗香言
及功能賜之華鬘等 教師取傳之 受者受之而

手頂受。教師後取進大阿。

問此供養諸流有口訣耶而只用一方云何

答流例有異復有口說具如別說此事本非秘支

而諸流不乖古記亦不詳仍今面授上綱畢

問於此時不供阿伽器耶或以可供耶

答今只供弟子而不供諸尊是故阿伽以為誓水

也若兼供諸尊意則於此而可供若尔誓水或用

他水亦可欤

華髮曼 焚香 燈明 各如式文

次加持齒木

問齒木作法云何 答教授師先令受者蹲踞禮

盤西而取磬臺倚北方 次取幕外椀水洗盤中

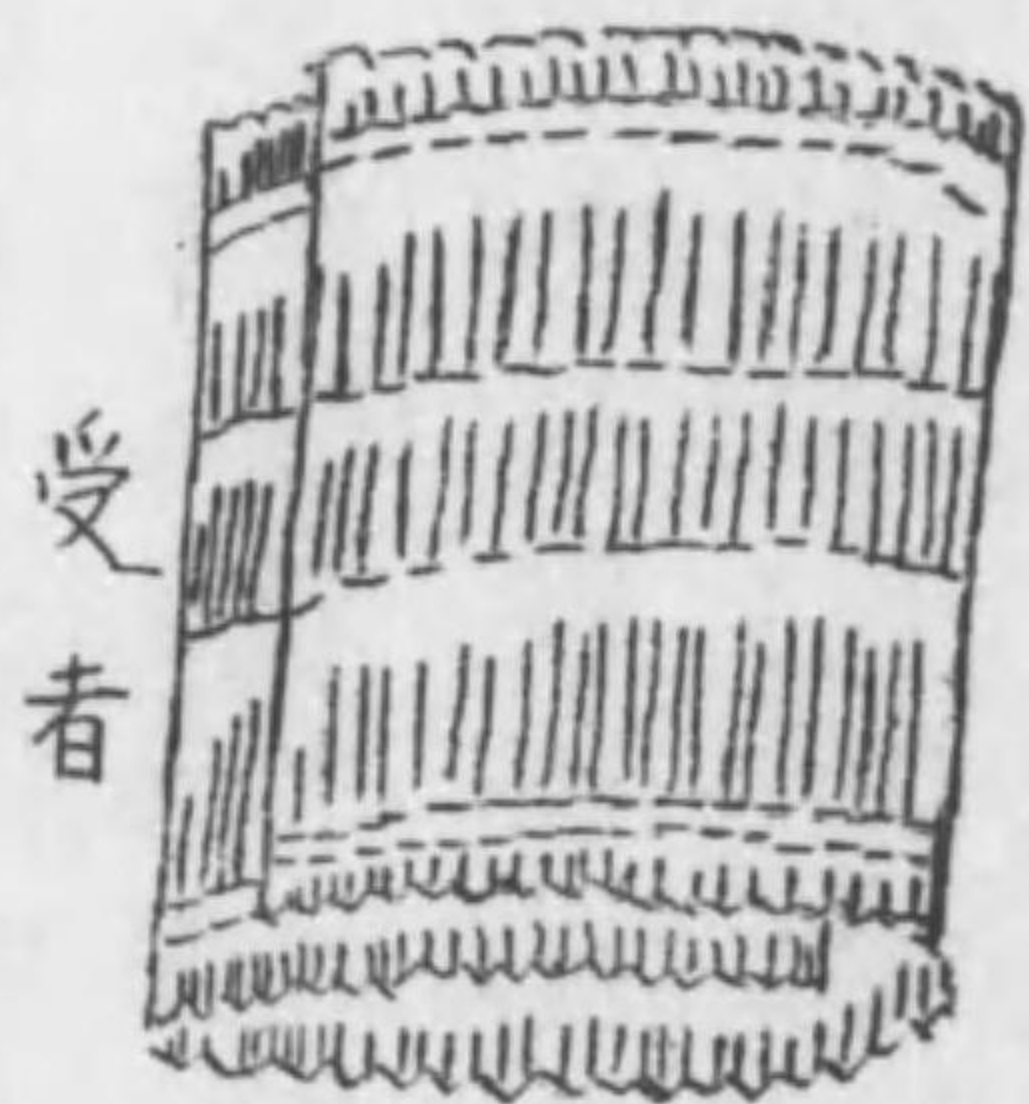
上置薦一具取來或如此 置禮盤南 次取薦三

具預投置高座下 打置禮盤上 南北向而大阿賜齒木時教師受之令

受者右手作牙印持之細指方為受者以右牙三嚼
 其纖方碎嚼了直出之手洗上教師傾椀漂嚼
 方則放椀教師添手令其齒木立受者以細
 方立是所謂最吉祥相偏據有異說今次教師
 取其齒木進大河々々取收之

此齒木及供佛齒木金剛線投花等異日賜受
 者若受者多時豫包紙記受者名勿敢濫矣

此方
 嚼之
 同刺之

教授

受者

第莖必須南
 北三折亦如
 此此莖本是
 第座也

問用牙印持齒木云何 答所画小六帖說云

以水火握揚子以地風鈎付水火側以太指押水
 火甲云云 般若寺說治承
 印如中卷記

問布_二蓐_一有橫_二豎_一二說耶 答今案此蓐本受者取

坐之第_二座_一帖縮其左右為此事業舊來唯用此作

法故敷之有二說欤此蓐編_二第_一州者也謂之吉祥

草佛成道時所坐也 第草委秋見
大疏八十一丁

問嚼之有或_二條_一方或_二織_一方異今訣用織方何也

答凡嚼楊枝世皆用細方小六帖云面向東教嚼

小頭以_二右_一牙也經疏軌等及三親或亦嚼小頭云

問嚼之嚼摧根本無明表示也或嚼條方耶

答根本無明者却微細而至佛果方斷處云云用

織方可知之是以初造齒木時以其根_二柢_一削為織

各有表相者欤 問洗之云何 答律中有之齋

後嚼揚枝捨之必洗之是殺虫故是亦梵國風俗

今亦根本無明毒於一切善法故嚼破之洗而盡

其毒_二充_一也

問治承記用齒木，簾方，欵。

答舊記中覺洞院

初令嚼簾方，後時與遍知院相議，改用細方云云。此更復道教僧都記，成賢僧正口說云，一定嚼細方云云。

問經疏等說者，其齒木放手，拋之欵。

答尔然

今準移彼投花於中臺者，乃標吉祥相，建立弟子也。

問今以細者，刺立，薦上者，赤之，瞿瞿及疏等則為龍宮修羅，成就是則下品，悉地何，今擇取之手。

答經疏等本自異說，遽不可和會。今偏據略出經云，若有立者，當知是最吉祥相者也。

告弟子曰，我當授汝佛性醍醐，極無過上味等云云。

問此文云何。答疏第五中載之文中，明日者約七日建壇，此受戒於第六日，故指第七日，灌頂云。

明日

次取_下所繫自臂_上金剛線等

疏文如_上所引真言者畧

出經第四說之金剛甲冑明也

亦說之

畧出疏

悉下賜之懸左臂集經四云男左女右云云

或此時復持五股誦_下亦亦_下加持之而賜之

亦疏意也

次授與金剛水等

字_下可_下示_下及_下五_下口_下畧出及灌頂軌

舊記中承水於掌飲之案集經第十三丁云次第

香水灌掌及與飲之人各三呬云云與_下呬_下也

近代皆用土器尤善教人時隨多用意可

問此作法經軌說何日也 答畧出經第四大

日經第一_下瞿_下上集經四_下及十三_下為_下第六日

法大凡當國傳法灌頂定範者揔束七日建壇以

為_下一晝夜行_下支_下是故舊來行要按_下于經軌間有不

向此亦唐土，法則蓋金智不空，所傳我高祖亦是
有師承者也乎。

弟子白言如師主，教我誓修行奉報佛恩及師主恩，
不敢背師命亦不違教理。

此文答從前師授之意，教師命受者啓之。

次告弟子曰：汝獲無等利等，文出具緣品大阿
唱此偈了，次弟子降禮盤三禮了，教師扶持執

三衣香炉著鞋，歷高座西出，于戌亥隅復外陣座。

次教授師命承仕改莊嚴。

戒体宮

若初在居宮則

如意片供等

火舍

供折敷

皆撤後堂

若有傍受者其

高座之

坐具

若初敷設大阿起坐之後

禮盤

磬台

如故

折櫃滅火如故

盤上鈴如故

灑水塗

香之器或移置前机之上

金剛盤東

而受者前机

置_レ柄香_レ爐_ヲ 表_レ白_レ導師_ノ料也 但此柄香_レ爐或十_レ弟子排_レ幕_ヲ後_ニ承_レ仕_レ置_レ之 或表_レ白_レ師具_ヲ從_レ僧_ヲ則_ニ拳_レ幕_ヲ了_レ從_レ僧_ヲ持_レ香_レ爐_ノ寫_レ表_ヲ置_レ磬_ノ臺_ノ許_レ等也

教授師改_レ莊嚴_ヲ畢_テ出_テ幕_ヲ復_ス本_レ座_ニ

大阿闍梨解_レ界_ヲ了_レ下_ニ高_レ座_ヲ 左_ニ五_ノ股_ヲ右_ニ持_レ扇_ヲ出_テ幕_ヲ而_レ著_レ外

陣_ノ座_ニ 誦_レ經_ヲ始_レ而_レ置_レ於_レ爐_ノ宮_ニ 十_レ弟子_ヲ取_レ師_ノ三_ノ衣_ヲ香_レ爐_ヲ置_レ師

座_ノ左_ニ衣_ヲ右_ニ爐_ヲ 此_ノ時_ニ上_ニ首_ヲ取_レ直_レ鞋_ヲ

次_ニ十_レ弟子_ヲ揚_レ幕_ヲ 二_ノ人_ヲ先_レ入_レ乾_レ隅_ノ南_ノ方_ニ雙_レ立_レ西_ノ上_ノ首_ヲ幕_ヲ捲_レ內_ニ結_レ紐_ヲ 次_ニ上_ノ首_ヲ携_レ西_ノ方_ニ幕_ヲ

從_レ北_ニ南_ニ行_レ 下_ニ藉_レ回_レ東_ノ方_ニ挑_レ東_ノ幕_ヲ從_レ北_ニ南_ニ行_レ 此_ノ支_ノ上_ニ已_レ記_レ之_ヲ但_レ立_レ幕_ノ外_ニ不_レ可_レ

次_ニ導師_ヲ作_レ法_ヲ如_レ例_ニ 堂_ニ達_レ諷_レ誦_レ文_ヲ等_ヲ如_レ例_ニ法_ヲ用_レ既

畢_テ 諸_ノ衆_ヲ散_レ去_レ

大阿闍梨 受_レ者_ヲ退_レ去_レ

一_ノ說_ニ法_ヲ用_レ了_レ諸_ノ衆_ヲ退_レ出_テ而_レ大_レ阿_ノ入_レ後_ノ堂_ニ時_ニ十_レ弟

子_ノ亦_レ持_レ法_ノ具_ヲ相_レ從_レ矣

○初_レ後_レ夜_ノ記_ヲ委_レ載_レ于_レ教_ノ授_ノ作_レ法_ニ

○護摩

問護摩事地流只初夜一時行之耶。答是據樞

僧正式蓋省畧欵但遍智院護摩次第初出于不二

觀等可見彼也。問金流初後夜各修之若尔中

問護摩之稱如何。答此稱本投花後灌頂前故

疏云中間護摩也瞿醯經有四般護摩則各々修之

亦無失欵。問護摩次第如何。答有成賢本又有

道教本又別有雅西本

問火壇本設何方耶 答畧出經云於灌頂壇火天

方不應絕遠案金壇又疏第八說小壇處云與中漫

茶羅大壇相對去大壇二肘乃至此灌頂壇壇又在火

壇之北也今案手畧出壇又右十二云若室中造漫茶

羅隘逐者當出外於望見道場處如法作鎮云云古

德口說假令遠大壇望見大壇之處設之此說尤善

蓋火壇諸尊召請於大壇故也又可知大壇結界等

必結火壇及神供處之外而可

同自行護摩時如何 答師先引入弟子而投花等

畢次引弟子到火壇息災使弟子坐禮盤西邊修

之

口說云令弟子坐大阿左邊退脇机向供加持物

時師以左手持弟子右手大指投加持物不記教

為是也

疏第八寸 此意也

古記中云元海時如此而金流一夜作法本自如此而度護摩亦尔 俊海法印云松橋方任經軌必自行云云

問受者或二人或四人之時如何

答舊記只

於正受者云云今案各一器設置一々如前可燒

供也此意見流支訊頂輪王經第五卷三葉疏亦云

諸弟子如是作之

問別人修時如何

答凡及投花時可修之此

加持物作法無之只如常古德一說若弟子多時

最後受者投花可修之案是一往當何投花亦

無失

問神供自行時云何

答護摩修畢未捲遣起

座到供處修之捲遣前修之召請火壇諸眷屬故

復供畢此眷屬捲遣火壇方次洗手還着火壇本

座而後當擗遣諸世天於大壇本位餘如常

問洗手云何 答經疏八七丁說也顧諸鬼補

喜清淨凡飲食施物已施無餘殘是清淨義洗手

亦此意也乎

問神供師臨時有故障云何 答可自修之若

依後七日等例他流師可亦行之

問神供說處云何 答畧出第四七大疏第八

十 瞿醯中卷八並說之

問神供必向東方耶 答向東方為善也古賢

說或有隨四種異說亦是一口說欵今通向東亦

師說也 疏於十處施 蓋諸鬼者宿福劣故依增益

為善又不空三藏施餓鬼法亦云而向東是也

或說東為檀波羅蜜亦云是依優婆塞戒經

說乎若據出生義說南方配檀度 問瞿醯說四般護摩云何 答是七日作壇法

總說五般護摩是為滅弟子罪障也又畧出經只
至最後說護摩乃准頂之後傘蓋行道了再說三
昧耶其後修護摩是乃為滿足功德之意也

問五回護摩云何

答彼經就七口水壇法一

第六日末授三昧耶戒之前二第七日夜末引入
弟子之前三使弟子投花于漫荼羅之後四傘蓋
行道了為說三昧耶戒之後五次為弟子說十戒

又示所得本印及真言所屬之部并說彼本曼荼
羅竟次師次第供養諸尊之後也常云瞿醯四般
護摩者除第六日故也又六帖說一夜三回護摩
彼護摩當瞿醯第三第四第五也畧出一度護摩
當瞿醯第四也

問小野諸流第二段稱部主一段供某各々部主今
普門大日尊以何尊用部主耶 答今諸流第

傳法藏集經卷之三
二段稱部主者本依一門護摩各供其部主故云
不今此護摩本尊直普門大日尊故是乃如來部
主也故無各別部主成賢次第第二段供寶生尊
或降三世者案總灌頂者南方宝部三昧故於是
供寶生也又三世是金界辨支故又就二度護
摩金供宝生胎供寶菩薩者果因次第又金供宝
菩薩胎供宝生者因果不二意欬復於此供佛眼

尊是此尊者憶念弟子修德以興悉地之本誓故
或胎用金輪者是胎大日居金剛智門稱云佛眼
金大日住胎藏理日名云金輪是亦據不二德吳
問廣況護摩次第無部主段而有後火天段相傳
大師御次第也又小野有灌頂護摩次第舊云延
命院述彼第二段供佛眼或疑是後人假託也疏
及護摩軌等不洗部主檜尾口支亦不分明也或

批云小野降後火天加部主仁海而始云云敢問
答仁海僧正作今未考得其明證但加部主更見
于鳥瑟冰摩軌云請火天出爐○當設諸供養次
請部主尊云云小野蓋據之狀

問火壇之設若據疏意其大壇本自向東修火
壇同向東若準此例或金壇護摩亦須向西修
之耶 答今二界同向北偏約息災蓋師傅

也耳

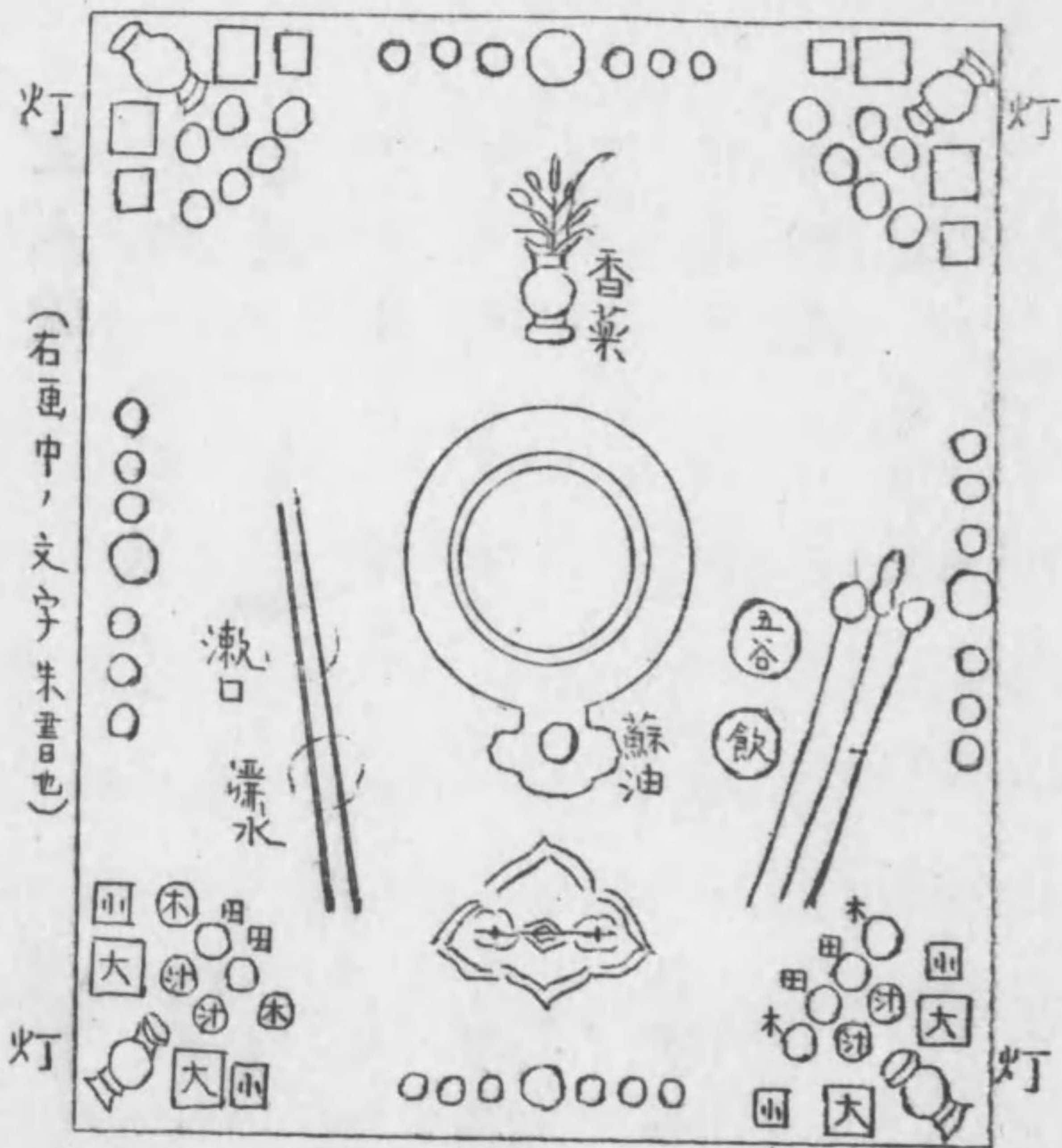
問嘗聞大阿自修護摩時弟子奉觀施此更云
何 答依經說有之此時大阿唱偈頌曰

今此勝福田 一切佛所說 為欲廣饒益
一切諸有情 但今時無此事畫於戒場有諷
誦施物其法堂達捧諷誦文乞兒願々々師唱
布施偈是其遺意狀兒願文云 三寶願海

傳法身要略卷三
不可思議 無量劫中 讚揚難盡 今案凡
諷誦一件於請法會亦各別一夏耳今時於戒
場布施物惣贈誦經師與經說不同且違諷誦
之文者欵

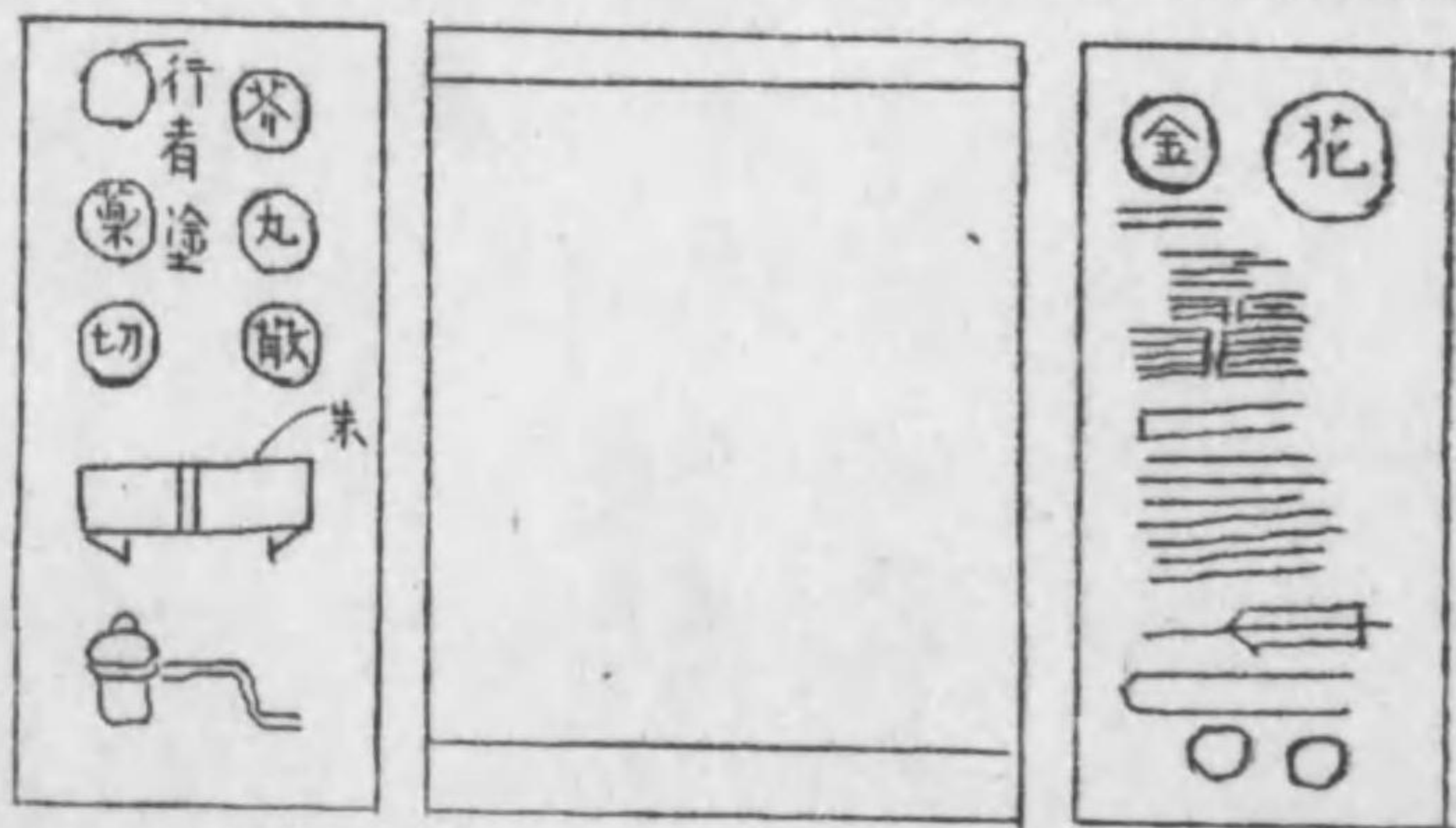
問一度護摩者賴成賢次第本尊不二大日尊第
二段宝生尊諸尊段世天段如常無異其兩度時
如何 答本尊初夜金大日後夜胎大日第二

段金宝生尊胎宝菩薩諸尊段者如画想之
問四面佛供等何時供之乎 答佛供者飯供
時可供之花者切花時供之塗香等准之佛布施
以次供之各觀想耳此火壇者惣其本尊等從大
壇召請冥會又發遣大壇也惣供養者設大壇故
此壇者諸摩供之外不用餘小供等也

(右画中，文字朱書也)

傳去丁集六圖是

朱
四方四大護院
護世威德天院

文親遍
六半五半一
殊迦智

朱二
地觀音
藏

朱七
除蓋
薩埵

若般
藏空地院

四半九半九

般大
虛悉

作法身身三前卷三

五三

五色線

五瓶 時花 或三々

香藥 一裹

金剛盤 上 橫置 三股

大佛供 八杯

義赤山豆 煮用之 八杯

田菓子 八杯 餅鉢也

佛布施

淨衣 護摩師 便仕

壇引 絹或布只四方計

燈臺 四本

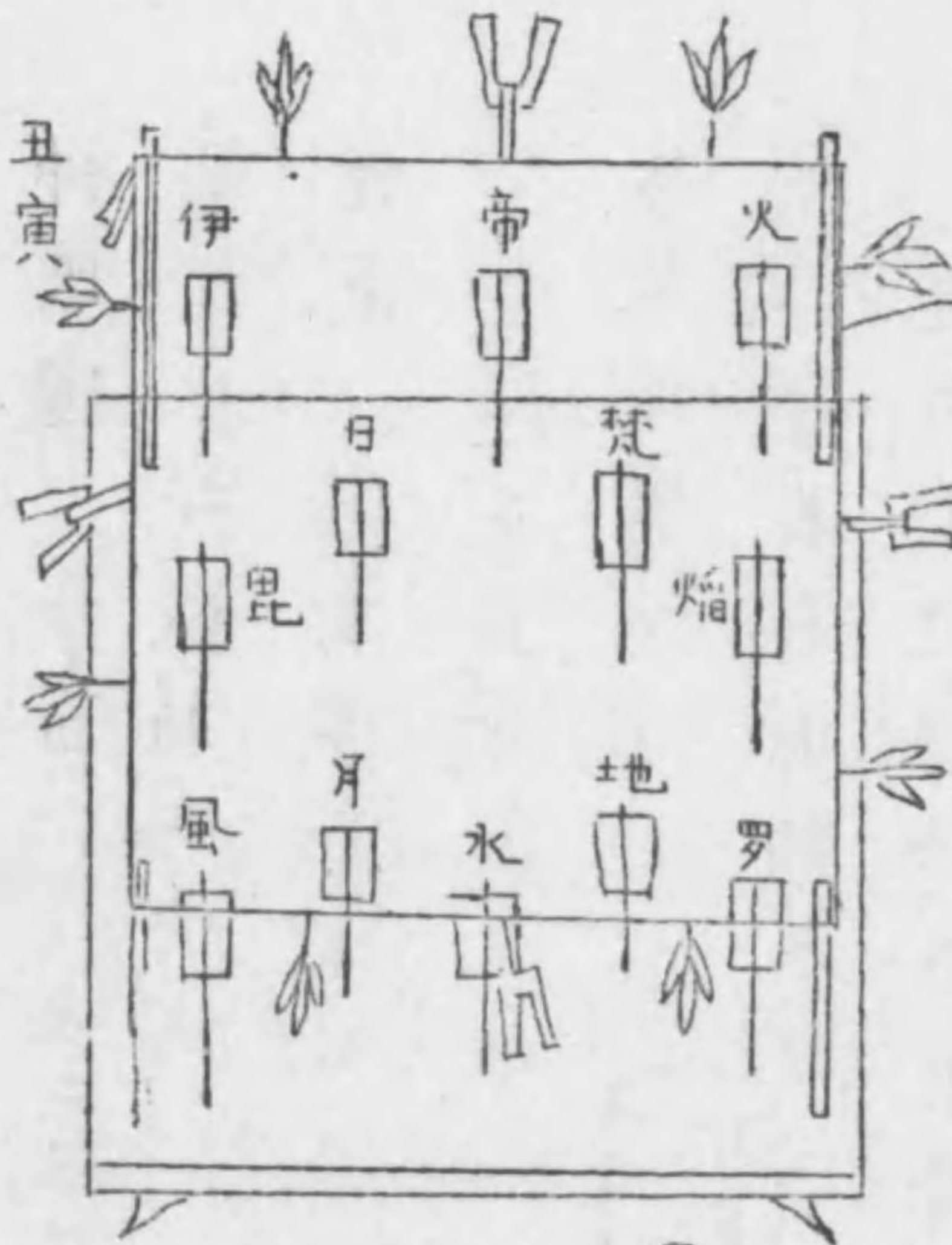
兩机支具如常

小佛供 八杯 赤山豆是 粥之意也

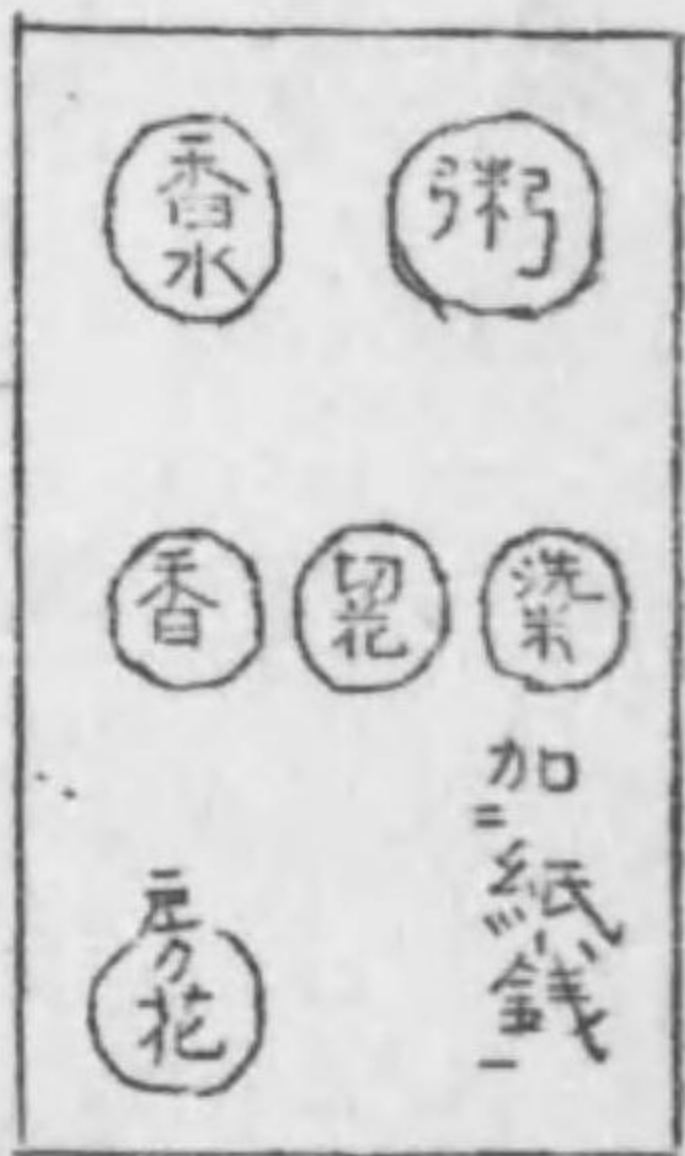
本菓子 時節之菓或櫃子

◎神供壇

此朱線也

粥一桶 五穀加水
香水一桶 水加香板

(上更中、諸天朱書也)

蹲踞修之

別人神供之時承仕 案内如常

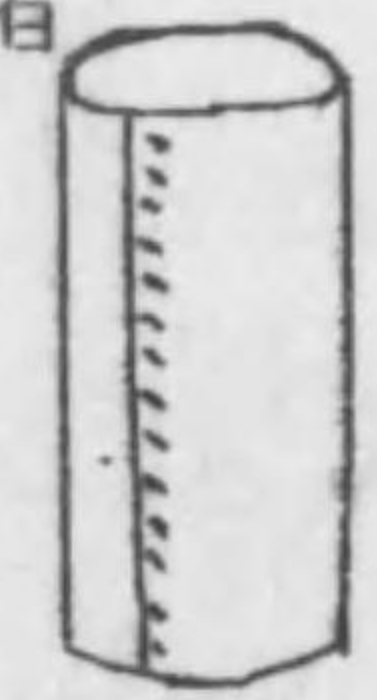
神供壇 一―面、一尺二三寸、板、以足付之、

幣 十二本 折、上、ス

注連 細、左、搓、藁、繩、也、 四、方、中、程、
 如、紙、此、切、付

之、兩、方、シ、キ、ミ、一、房、ツ、一、四、面、同、

香水 毛、粥、之、

徑、高、各、四、寸、計、曲

粥、護、摩、五、穀、以、加、水、者、

物、杵、二、枚

庭、上、於、便、宜、処、面、東、修、之、

但、避、柘、榴、柳、樹、之

若、兩、天、之、時、於、大、床、亦、得、

下、

傳燈會膳寫部

複製膳寫ヲ許サズ
傳燈會

野沢諸法流傳授之日以昇道大阿闍梨秘藏本上
膳寫版領受者同法侶

昭和十五年二月十五日

高見寬應

昭和十五年五月五日 截原紙畢

在間宜範

紹隆秘門傳持法流誦修儀軌膳寫聖敎是所以創
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

大河閣梨 大僧正 松永昇道和尚

受者 大僧正 密門快範 受者 權大僧正 谷内清巖

同 大僧正 藤村容幢 同 權大僧正 鷲尾光遍

同 大僧正 湯崎弘雄 同 權大僧正 高見寬應

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 長谷寶秀 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

立會交合

寬應 信光

302
321

終

