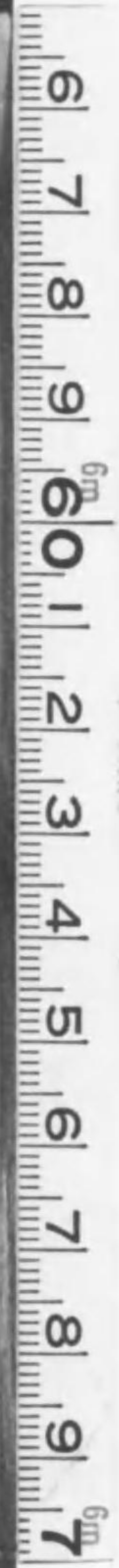

302
321

傳法灌頂集要闕疑 二

始

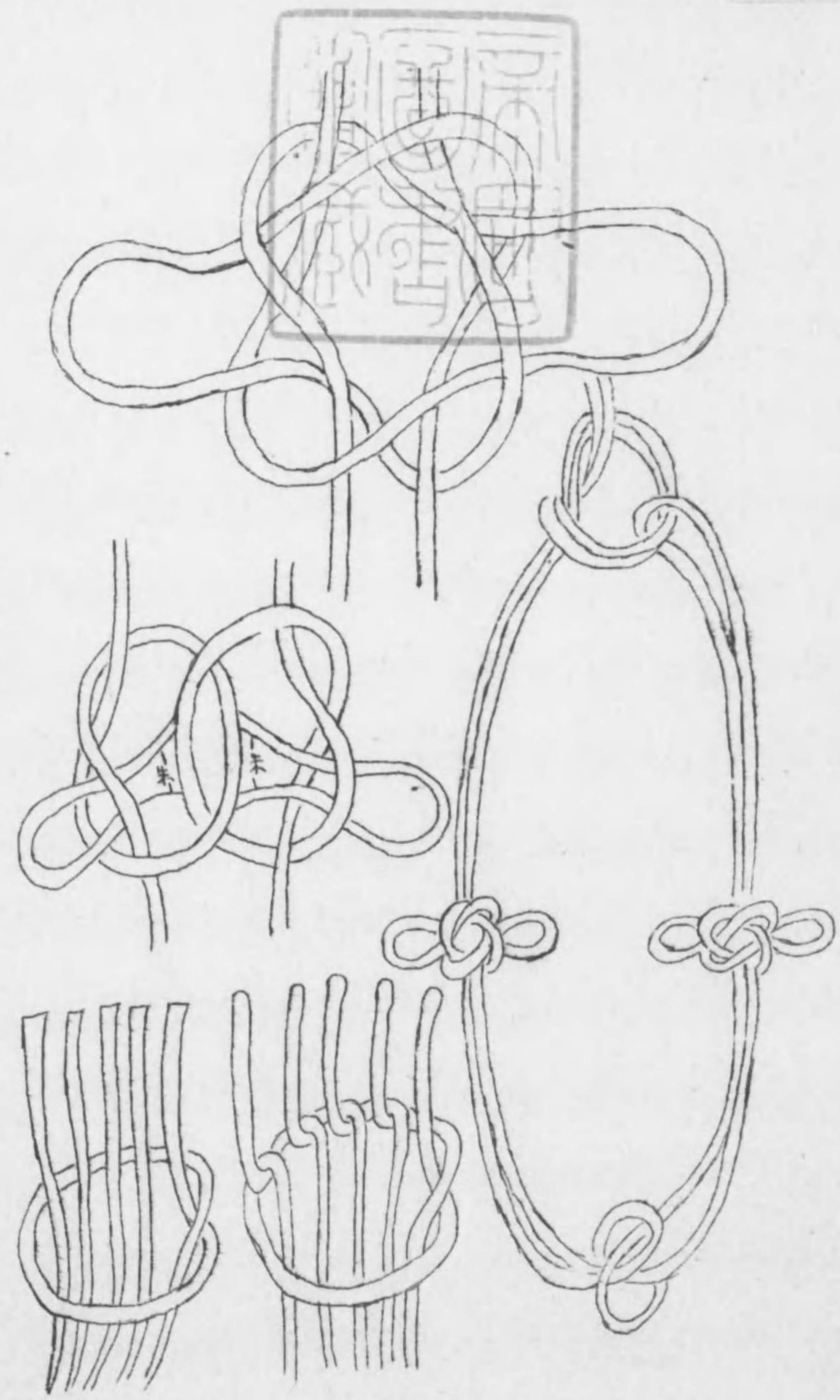

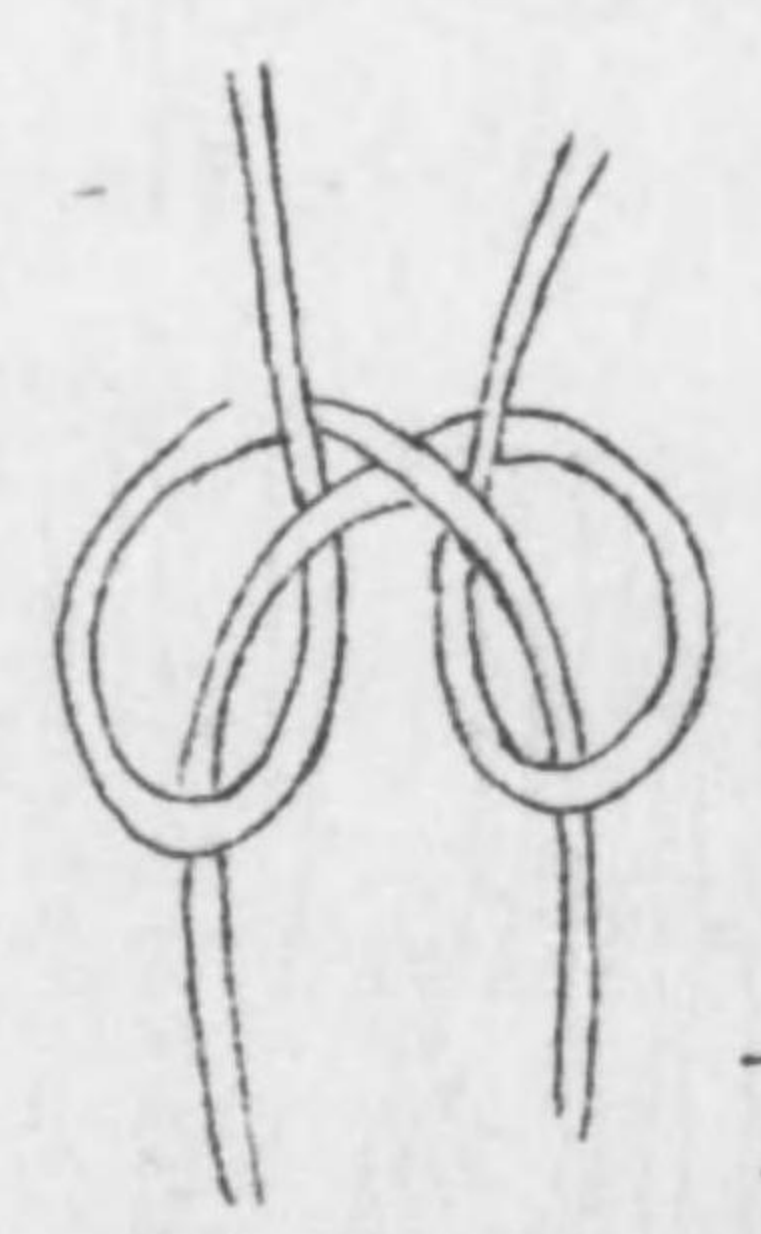
⑤ 秘肝
傳法灌頂集要闕疑 二

302
321

Handwritten text, possibly a page number or title, oriented vertically on the left margin.

丁寧

阿伽水

〇ハ朱書ナリ、以下朱ヲ畧ス
假名

大阿闍梨、當日寅刻許、召具受者及承
仕、驅使等、到阿伽井、加持、令汲水也。

先向井蹲踞、護身法等、發願、頌曰、

至心發願、勸請水神、護持受者、悉地成、

就

次持獨股加持、
各廿一反、如常、

次誦軍荼利小咒百遍 持獨股加持

次水矢咒百遍 但不用獨股口誦耳

加持畢金胎之桶各汲水而受者持一桶承仕

持一桶尋令下部持之二桶外又別用有蓋常

途桶一口汲來是或不足故也

今按舊記未必如此定式而已或只受者承仕及駟

使到井汲來後於關伽棚阿闍梨或教授師加持之

而納兩壇護摩等五瓶及用供器等也

行謂汲子刻已後清淨井水云井花水子刻已後初汲水

而用水裹漙之用煎丁子甘松而後可用瓶水等

假令如上用故實先分其水以煎丁子等可加用

諸水也

又此二口阿伽桶或金胎各記一字或銘初夜後
夜或二桶入子而不注銘只以其大金少胎相約
此等並古德口說也但無可祕夏今只可稱流例

傳法身...
專固執者非也。

問此水自初分金胎何也。

答其意未詳但言德固實歎願用二界瓶水灌漑

弟子故有此等說乎或擬七日建壇誦持等夏

者歎

○ 五瓶等加持

佛等言加持之祖師瓶瀝水等皆可用金水也

先兩壇瓶各別置於敷納水
安香藥造花等次以辦事五

降三世大印言

惣加持 造花等同

自 大日

二手中外縛 二中 劍形 二頭付

唵縛日羅駄都鑊

青 阿闍

外縛 二中立合 當心

唵惡乞弔毘也吽

黃 寶生

外縛 二中 宝形 當額

唵羅坦畏合 三婆縛坦落合

赤

無量壽

外縛二中

蓮葉

當レ喉ニ

唵盧計イ濕ジ縛羅ハ羅惹ア紇シ哩ヤ合リ

黑

不空成就

外縛二中入レ掌ニ合レ面ヲ二一大ニ
二一小立合ニ當レ頂ニ

唵阿ア目ボ引キ伽キ悉シ第テ惡ク

不動

劔印

慈救

惣一加一持

白

外一五一股

歸命阿ア尾ビ羅ラ吽ン劔ニ

赤

蓮一合ニ地ニ風ニ舒散ニ二一空並立ニ
二一水ニ火ニ合立ニ

歸命ニ不レ存ニ

黃

蓮一合ニ風ニ屈ニ在ニ空上二一地間立ニ

歸命ニ不レ存ニ

青

八一葉一印

歸命ニ不レ存ニ

黑

蓮一合ニ屈ニ地ニ入レ月ニ
（字也）

傳法藏經卷之二

歸命云云

祖師瓶花等

不動或降三世加持
但備机正供養時

小三股
印

行謂凡所辦備諸供物等必先辦支印明

或大金剛輪印言當護降之

○受者加持事

翻流先德有此作法

地流或用之

金流

不用之入壇後授之

先德日灌頂已前授院閣
梨位印明其理不應

古德作法

受者加持作法

先師資共 淨三業 三部 被甲

次取五股 不動 降三世 各七遍

傳法藏集要卷之二

次阿闍梨位，印明。以一手屈肘向上合掌與

肩齊各戒忍方願入掌或立或坐皆成就

○右無名中左無名中

若真言行者持此明一切如來常應覆護金剛

薩埵常為親友常住行人心中○常持此真言

諸明悉皆成就○一切見者禮定降伏歡喜

云云
或說被一甲次空網火院用之
但師許結之云云

已上

○高座加持支

翻嶺諸流皆有此支

翻流亦有之
廣沢方亦有

地流同有

之但金流無此加持仍職衆行道比他流尤速

此支與諸衆可相約仍聞置於盤上聲須始

行道也
金流口說云此建壇者於一室山一處住寶部三摩地

而新行故不用各別觀想等云云

高座加持 入幕内東面拜了

先於高座許一拜 向異方觀念 一ウ山 知室生山也

未書因記

高座加持云支勝賢口說云先向辰巳方三礼

次右膝着地右手杵置左臂上右臂右袍袖上

事也先淨三業等次持五古加持高座慈救咒

亦一反ナリ次作ウ一山觀了昇高座也上未書

次右膝着地開扇置杵念珠

淨三業 三部 被甲 小金剛輪 次取杵用

不動 慈救 三世大兒 加持高座各廿一遍少礼登

高座 次二種杵置金剛盤

一戒壇 左遠事 古引惠果出現縁後哲有異

論 金流古師有用右遠之異說此說不可矣如

他律家宜用左遠也 地流本自左遠也 勸流

雖_レ尤_レ遠_ニ用_テ出_レ現_レ故_レ事_ヲ聊_{トシテ}留_テ向_テ乾_ニ而_レ東_ニ去_ル無_レ言_レ行_レ道_者諸_レ流_本自_レ右_ニ遠_也

一壁_一代_一出_一入_一方_一角_一今_一定_テ用_テ戌_一亥_一一_隅為_レ善_此事_自他_流共_有異_義但_今用_此一_方也

一_堂上_一職_一衆_一多_一少_一事_一大_一圓_一上_一人_一良_岩藏_定十

六_口也_云故_僧正_御房_於大_床十_六口_十八_口計_實賢_凡堂_上一_行列_多衆_不可_也又_故僧_正遺_訓若_多衆_餘南_大床_縱廻_北讚_頭鏡_役人_必可_立南_大床_云

一_設一_壇夏_問舊_記中_間有_設一_壇初_後夜_同向_北修_其說_建一_壇其_北並_懸金_面胎_東曼_荼

羅又敷曼荼羅者壇上金上胎下相重敷之初夜
時畢取去金曼殘胎曼瓶花飲食方位各改之或
線等亦有改欵其小壇者乾巽相改又或一處通
用之賴瑜記云一壇攝時小壇亦通一壇無失云
翻流多用此建壇廣汎亦從真業院覺教而始之
敢問若有深意耶 答古記中有如此之法而
後世多依此然愚心更不耳心今謂傳法灌頂儀

則定可建兩壇也一夜之時亦東西各別也顧此
等先德專以不二為深旨乎若云尔則此等意恐
與兩一業融即不絕遠台密以禪悉地灌頂誇世
者彼以為合本宗相即欵今吾宗所傳在胎不二
在金不二大師曰豈遮二詮一之名乎至如彼印
可三重云不二等是只一往之配耳是以於至極
有一印一明等口說亦亦以愚心不傳此等一壇

設今地金兩流，功德有用，此法則向來必改之為

善。問道場狹隘，不可容二壇云何。

答：初夜金壇向西，後夜胎壇向東，修之二界各別。

本自無相涉矣。問：無其例，固執或難改耶。

答：幸記其例，見于融然僧都記。康應元年十一月

十日，於當處觀智院道場，行報恩院方准頂太阿

闍梨賢寶法印受者快禪大德教授融然僧都坂

吉祥院職衆八口當上，其記云：近代醍醐邊儀一壇，

攝時內陳中央，向北方立大壇一面，北方並懸兩

界，東胎金剛界，小壇立良角云云。今度雖為一壇，

攝兩界初後夜如次，令向東西小壇，在所又如常，

乃至准勸修寺儀構之云云。又安流設一壇時各

向當界方，但初胎後金為失耳。

問：本次第用何法則耶。答：兩界各有法則，當

用之。問功德多用別行等次第云何。

答兩部法有廣略二本隨意可用若欲短時用略本而可蓋一世一度法夏豈夏簡畧乎世多於道場支具必處節簡於請客御餐應必務豐饒依之於其建壇所處亦尔凡如愚小菴猶建兩壇稍足况其廣厦子子今迎來賓於廣屋修法夏於小堂自既招窘迫本末既違何論減否也。問今用小

室是常日道場如廣居即生平雜穢故耶。答

特取穢處則非也如平居非廁溷則加持可用之何穢之有瞿瞿經上意不得勝地唯以真言加持亦得成就也疏三叶三又說種々勝處而云若不淨淨便可作法云云

問畧出經及大日經說正覺壇唯說四瓶不說中

瓶何也

答先德言曰唯祕之耳然疏第八分

明說五瓶云中胎藏當安五瓶最中大日瓶安在

花臺餘置外華嚴中云云此小壇移中臺故說五

瓶亦明矣又同說通門瓶是則今又小野六帖云

令諸弟子捧五智瓶繞壇立受法者四角升也

親捧中臺瓶云云

問胎壇顧須漂三部瓶云何 答古來無其沙

汰一如金壇漂五瓶矣

問若分三部則云何

答若強約方位分之則中上下為佛部用白色無

疑左方三重為蓮部以黑色屬之欵右方三重為

金部以黃色配之欵然先德不言之此蓋以金界

行更通用胎界者欵

問金之小壇設乾方胎之小壇設巽方云何

答案乾為天門巽為地戶是此意欵

一朝作法

文永九年記云香藥及五瓶莊等前日沙汰之但
 於加持當白可作之云云又一云稱朝作法者是當
 日之朝事也勸修寺廣澤稱調支具是往時當日
 着鈍色白裳等嚴重云云但近代諸流皆二三日
 前稱系搓惣有香藥等調廣沢勸修寺亦然今謂
 之名目甚陋也調支具之日地流金流此日當受
 宜稱調支具欵

傳法六集要略卷之二
者出席、此外同一流或印可、人助伴、矣廣澤方、當入
壇、弟子不許出席矣、今按疏五葉、說空中統
線、云欲共引線、要須取所欲灌頂弟子耳、先以加
持香水、灑之、與共行夏所、出壇位等、且以物覆之、
勿令見也、文

五香、五藥等、各包設置、五色糸卷、覆同
雙梔、彩帛、折敷、二金胎、紐媒、小刀

裁板一、定木、金尺、鳥口、壇線糸

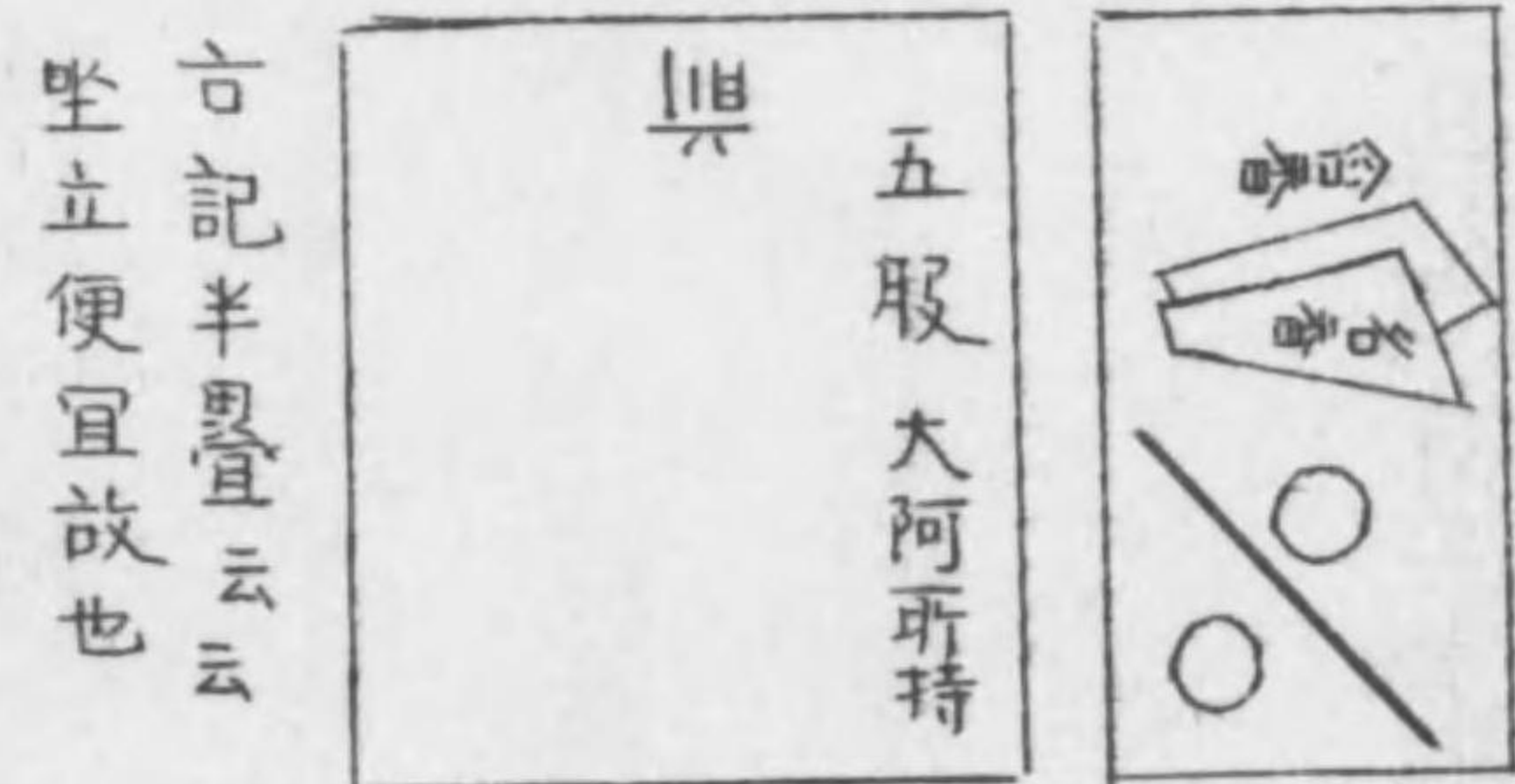
美濃紙一帖、紙搓計、竹釘、五六寸、計、清淨

薦三枚、前机、脇机一、塗香、灑水、火舍

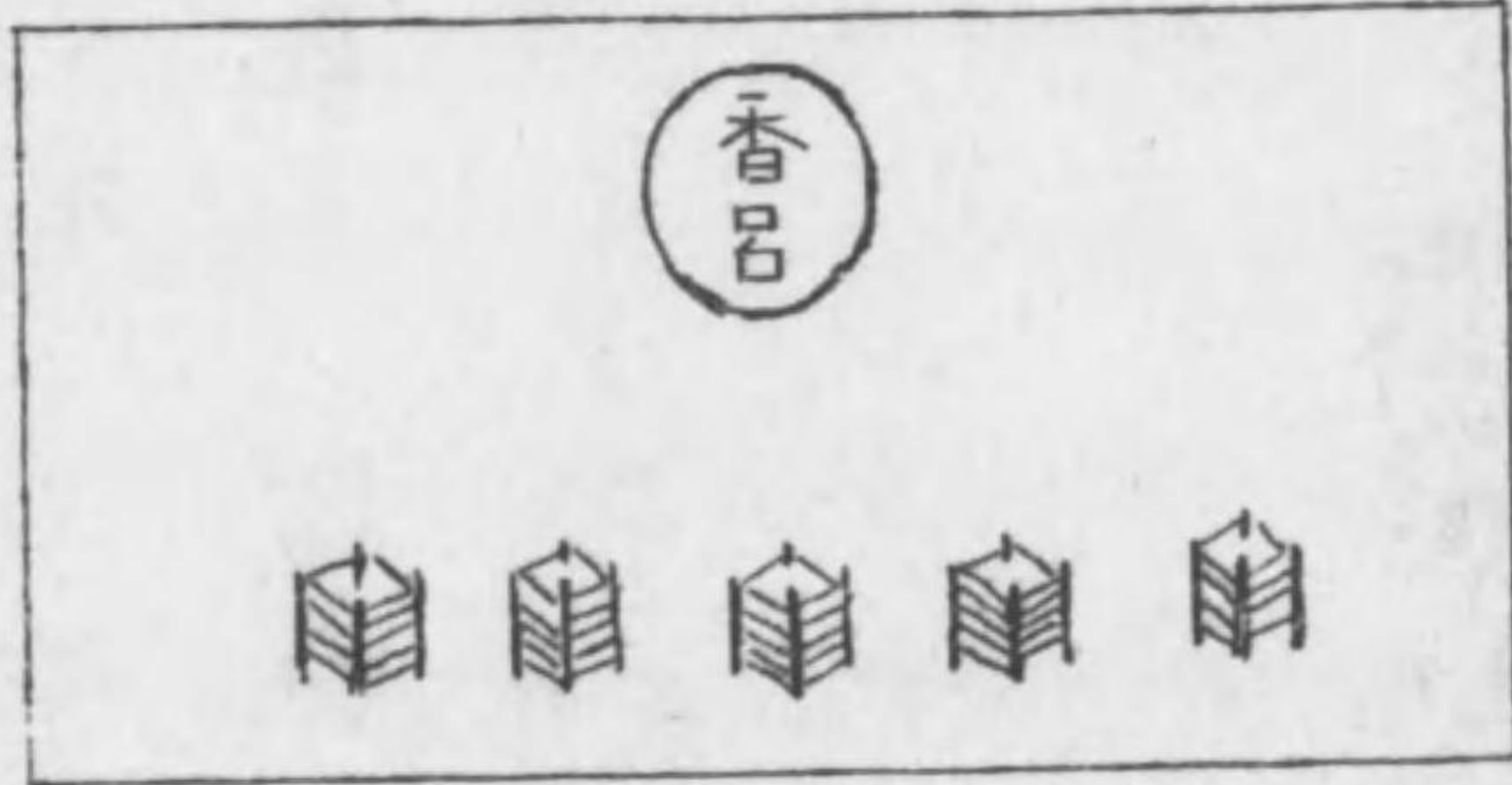
名香、合香、半疊、禮盤、無之

今一旦約南面記之、他方準之

北

古記半疊云云
坐立便宜故也

五色線各卷篋子者先置机上

白 赤 黃 青 黑

疏六叶三云潔白是毘盧
那降法界色則一切衆生本
源故寂為初

先漂水 次大輪印言

或枳里々々
加持之

次色別加持

台(先金) 遍照尊 智拳印

字ハ 字ハ 字ハ 字ハ 字ハ

赤 阿閼如來 左拳安於臍 右垂觸地

字ハ 字ハ 字ハ 字ハ 字ハ

黃 寶生如來 左拳如前契印
右仰膝上

㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯

青 觀自在王如來 妙觀察智定 印十リ弥勒十リ

㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹

黑 不空成就尊 左拳安於臍 右手施無畏

㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

白 胎 大日尊 外縛五股印

㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

赤 寶幢佛 蓮合散地風

㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

黃 開敷華王佛 前印 二風輪屈在二空上

㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

青 無量壽佛 八葉蓮花印

㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

黑 天鼓音佛 雙地入滿月

凡此之類，不可不察。

已上用二界五如來印明加持畢。

次搓線

舊記中載色次第有異義

今按

辟線兩壇火壇通用

白火

赤阿

黃寶

青彌

黑不

次第而無失

色次第是經疏異說而或流例或

何次第又可也且異說

拳尤方示說處

白

赤

黃

青

黑

右大日疏五葉說辟線五佛加持五根配當

又第六三五佛色又有祕記又義四十九蘊多

羅配

畧出經第三葉說五字色亦如此

又般若寺大疏抄云金剛線五如來真言加

持○白赤黃青黑○中東南西北方配之

○一々線中想五佛種子等云云

白 青 黃 赤 黑

右大樂軌葉五佛色但黑云綠勝初軌葉
五佛色亦黑云綠撰真實經上卷及下卷
五佛光色但黑云綠守護經第二葉初但青
為綠

古德金壇線多用此次第蓋見于金諸軌故
欵

右線搓了又置机上加持之辦事印言

持寶王院傳法准頂記

文永元年十二月四日大
阿親訣受者實勝

云五色糸者色別各一分被送之也練糸兼日被搓

之長一丈六尺計經之結支者當日大阿闍梨自

令結之給綵帛前日被餉五瓶當日御持佛堂被

置之今度餉五瓶夏盛深律師役云云

線、右、異、舊、記、云、東、寺、右、系、山、門、右、系、云、云

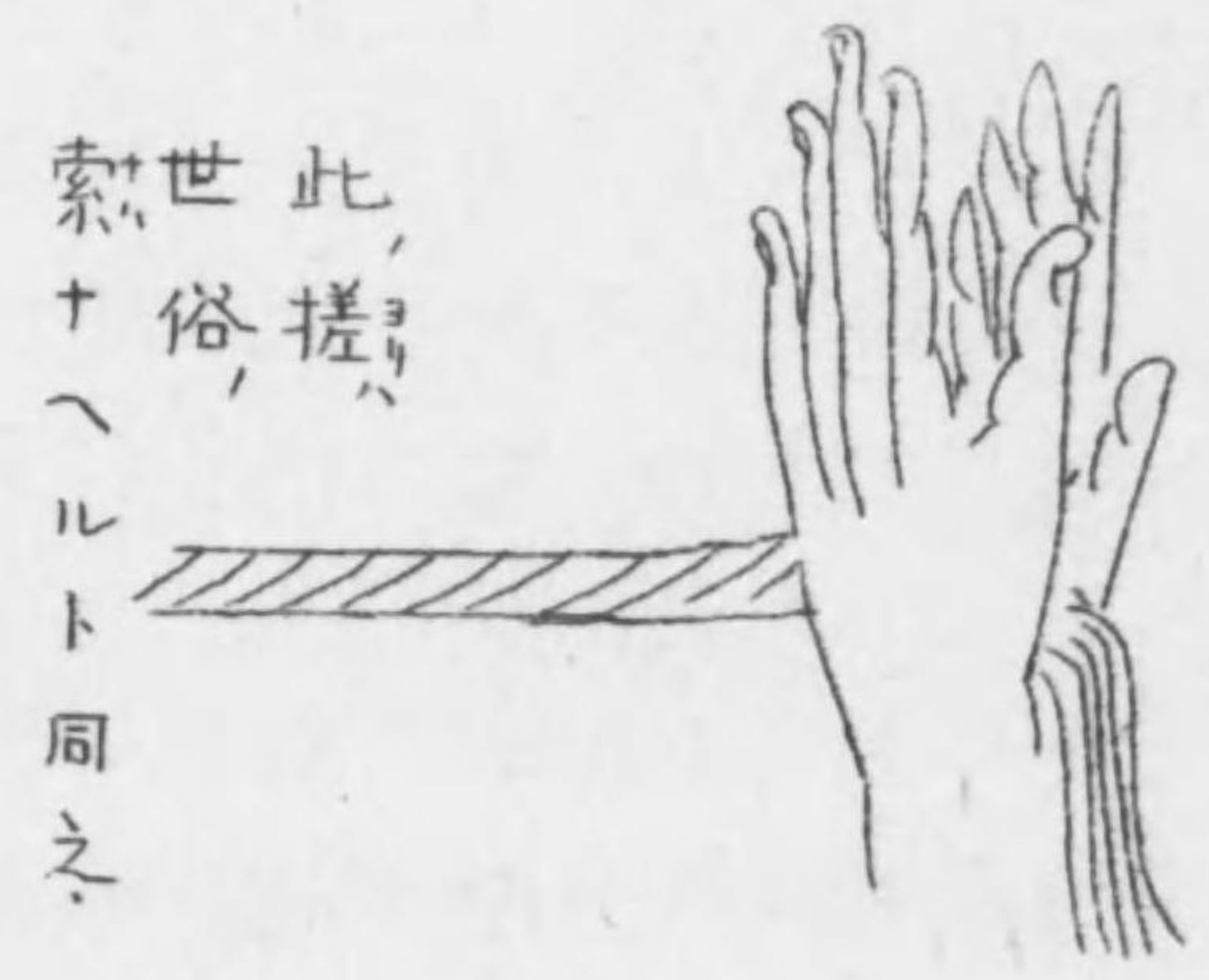
又、就、此、左、右、亦、有、異、義、本、經、疏、紙、文、分、明、難、領

解、故、也、但、今、擬、小、野、僧、正、所、傳、之、不、空、三、藏、

左、系、以、先、德、所、記、行、今、定、左、系、造、作、如、左

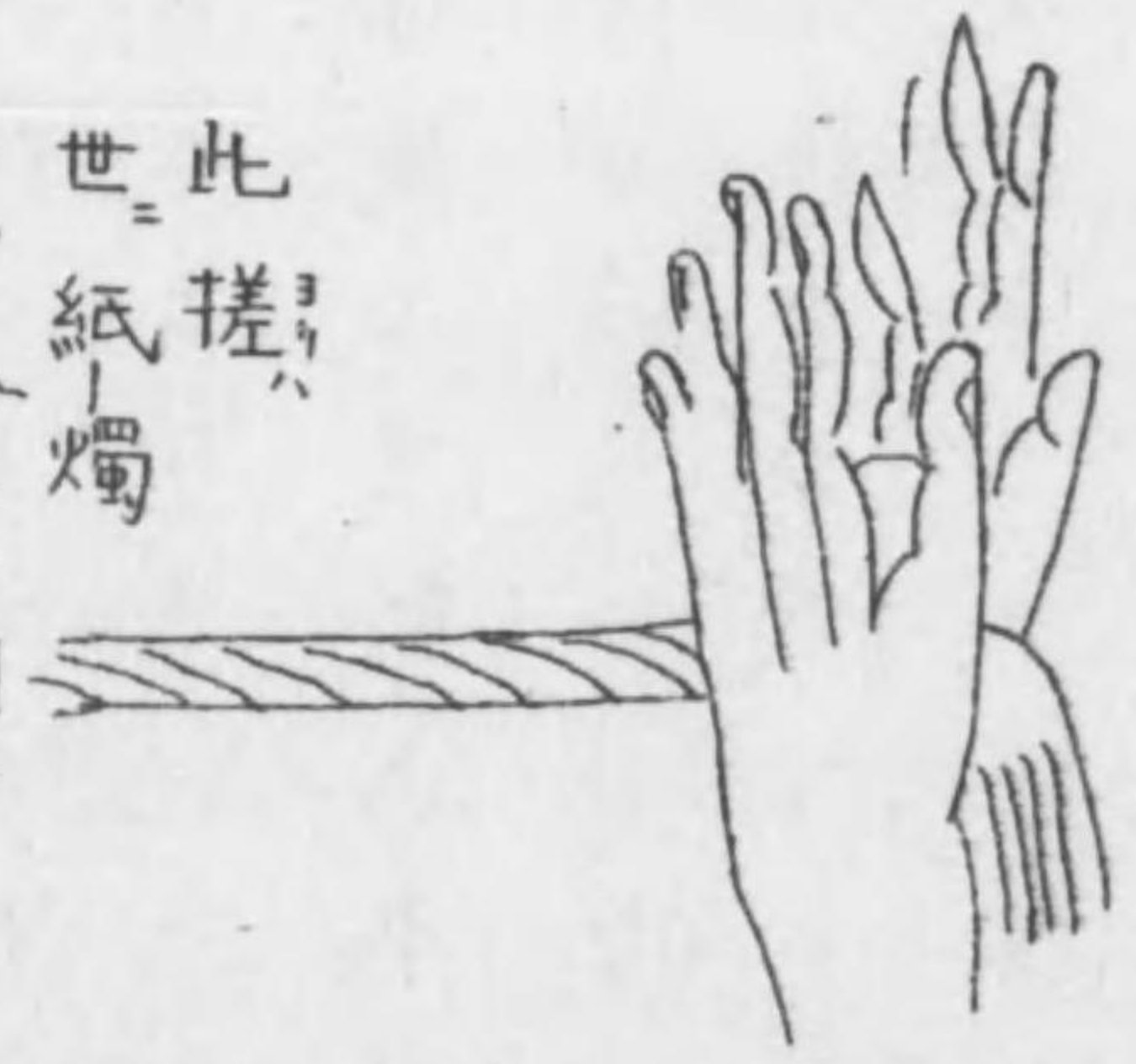
先、示、圖、次、引、證、朱本寂

色、別、搓、
左、手、進、
右、手、退、

此、俗、搓、
世、俗、
索、十、へ、ル、ト、同、之、

總、合、搓、
左、手、退、
右、手、進、

此、紙、燭、
世、紙、燭、
十、ト、合、ス、ト、同、シ、
此、搓、ヲ、則、灌、頂、搓、稱、ス、

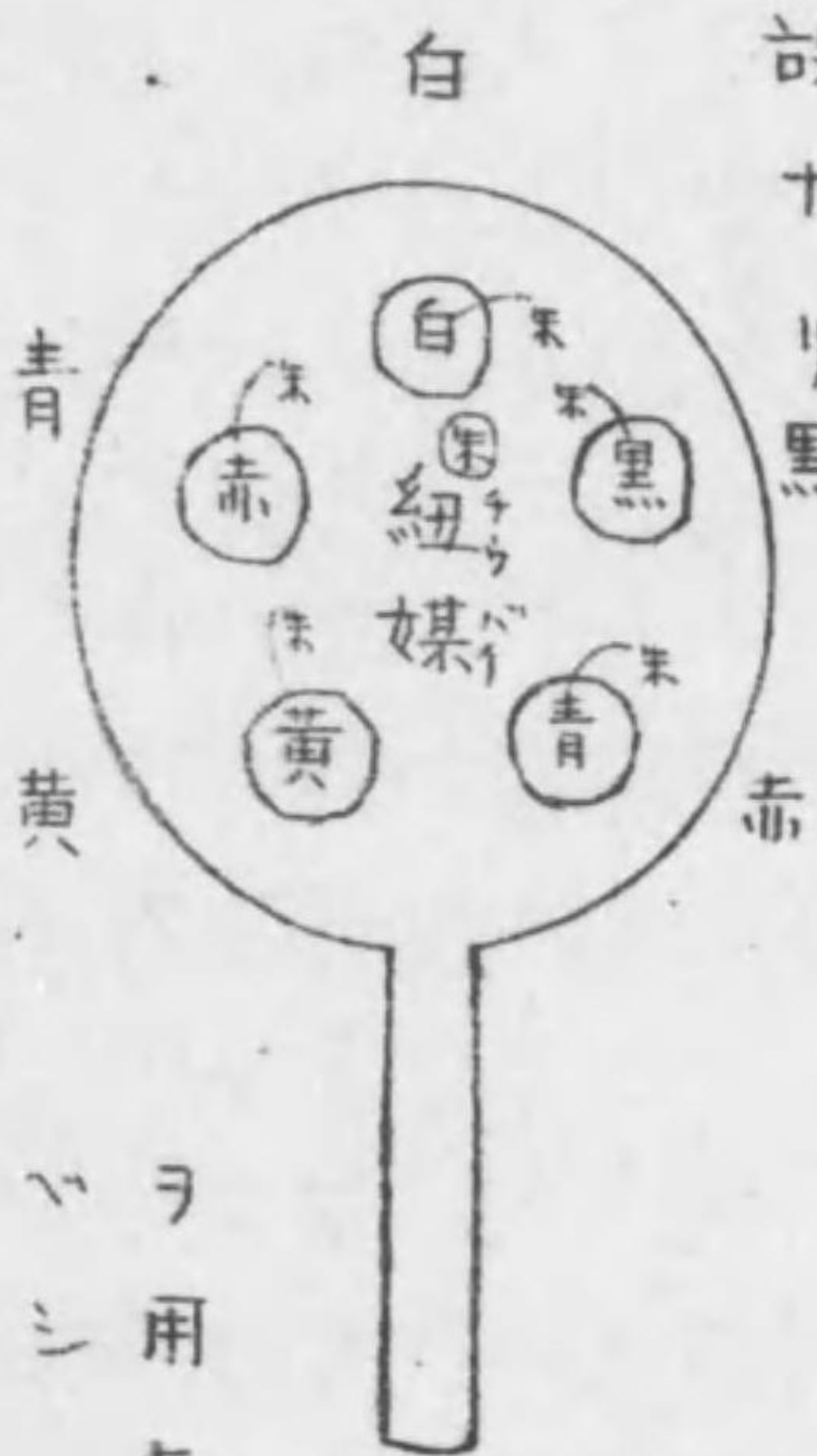
初、糸ヲ經ニ昔ハ三尺計、裁板ニ竹針四本ヲ立テ
 テ幾度モ經テ用、臂線壇線ノ長短ヲ相計テ、糸ヲ
 懸テ、次一々引延テ作レル也。圖、舊記見タリ。今時
 ハ清、蔥、樣、物、三、間、計、敷、滿、東、方、竹、釘、五、本、振、計、五、六
 西、方、亦、如、此、北、ヨリ、白、赤、黃、青、黑、ト、次、第、メ、一、色、ツ
 ツ配スベシ。五、色、束、テ、小、指、勢、分、計、ス、ル、意、得、モ、テ、
 色、別、經、之、疏、文、往、來、九、反、見、タ、リ、然、レ、糸、太、知、ガ、タ
 シ、幾、度、ナ、リ、ト、モ、程、好、ツ、モ、リ、テ、經、ヘ、シ、此、往、來、ト
 ハ、東、釘、懸、テ、初、テ、西、釘、引、テ、懸、テ、東、釘、返、ル、ヲ、一、反、ト
 ス、如、此、幾、度、ナ、リ、ト、經、テ、半、敷、ニ、メ、留、ル、ナ、リ、九、反

トアル故、半、牧、ニ、メ、ヤ、ム、也、地、流、金、流、ト、モ、ニ、如、此、
 東、釘、ヨ、リ、始、東、釘、反、テ、留、ナ、リ、松、橋、方、本、方、ヨ、リ
 始、テ、末、方、ニ、テ、留、ル、ナ、リ、
 搓、時、東、方、縫、人、居、メ、一、色、搓、ハ、右、手、下、タ、ニ、メ、左、手
 ヲ、北、ヘ、進、ヘ、シ、總、合、ノ、時、ハ、左、手、ヲ、我、前、ヘ、ノ、方、ヘ
 却、ク、ベ、シ、搓、時、ニ、挾、置、タル、紙、搓、ニ、取、テ、此、紙、搓
 ヲ、掌、中、ニ、持、メ、ヨ、リ、ヲ、ナ、ス、ベ、シ、搓、了、テ、紙、搓、ヲ、又、キ
 去、ル、ヘ、シ、如、此、五、色、各、素、ヨ、リ、メ、紐、媒、ノ、色、ノ、次、第、
 如、ク、ト、ホ、シ、テ、他、人、ニ、持、タ、シ、メ、色、糸、出、没、ナ、キ、ヤ
 ウ、ニ、計、合、セ、了、テ、相、引、テ、恰、好、ス、ベ、シ、糸、本、末、ヲ、留、ル

様アリ、下圖ヲ示ス、但垣線ハ本ヲ白キ細キ糸、末ヲ黒キ糸ニテ留テ可也

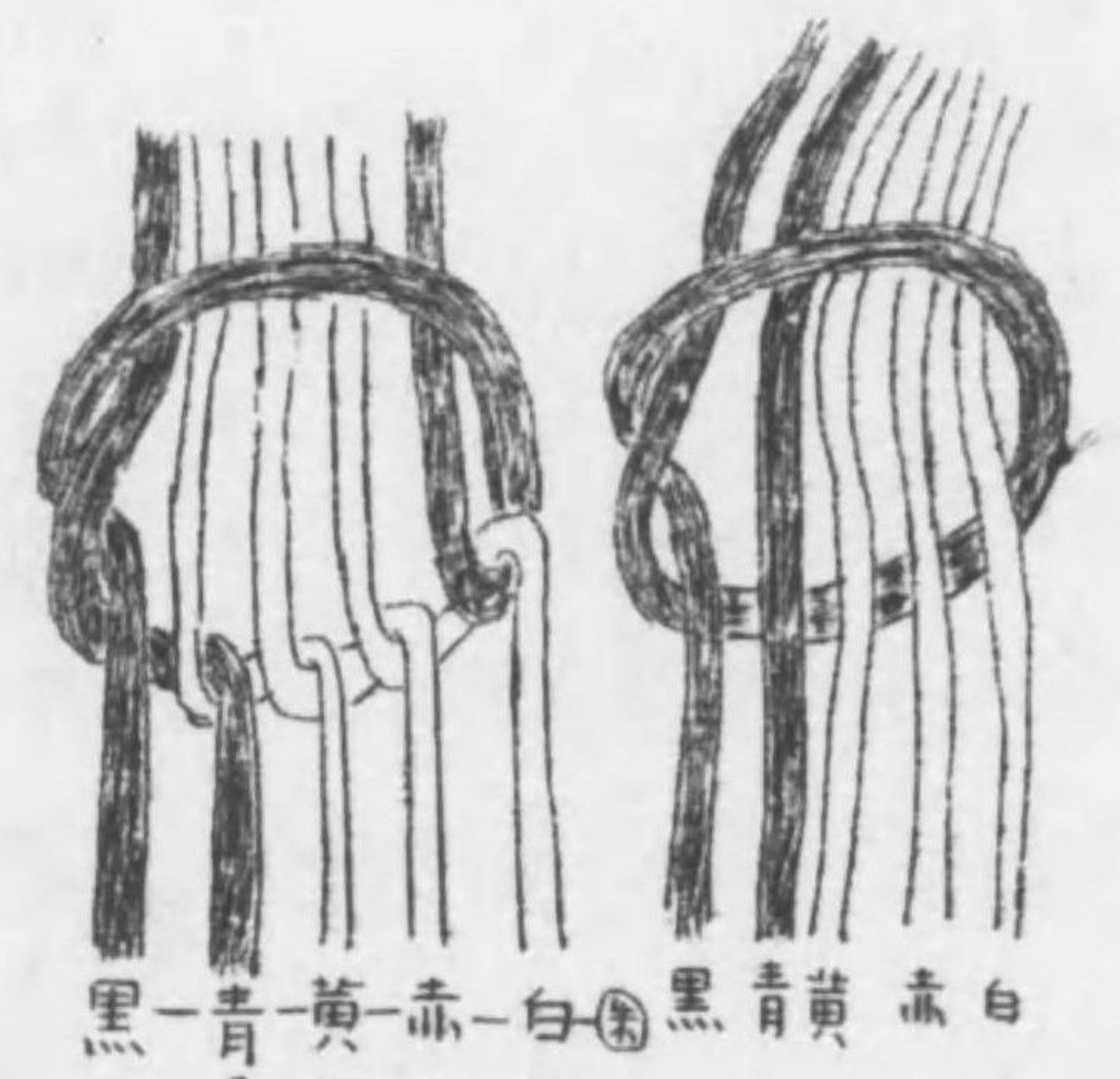
始メ糸ヲ經ル時程ヨクメ留ル時糸ヲ切ルニ戒刀ニテ正クハ切ルベカラズ、只コソゲテ切ルヲ故實トス、是疏ニ切ルベカラザル意アル

故ナリ黒

此色付、東方ヨリ見、白赤黄青黒、次第也、若、白青黄赤黒、次第ヲ用ヒハ、此墨書、如ク意得

臂線、長、結様異アル故、地流、長、一丈一尺、經テ、搓リ了シハ、八九尺、成ルヘシ、金流ハ、五尺計、經テ、搓了テ、三尺餘ニ成ルヤシ

糸本方、如此頂マハ、一結ムスブベシ

糸、糸方、何糸アレ、五ツ筋頂オ

ヒマハメクム様メ、初マハ

シツル糸ツボナル中、後マ

ハシタル糸ヲ指入引ツメテ

結ブベシ

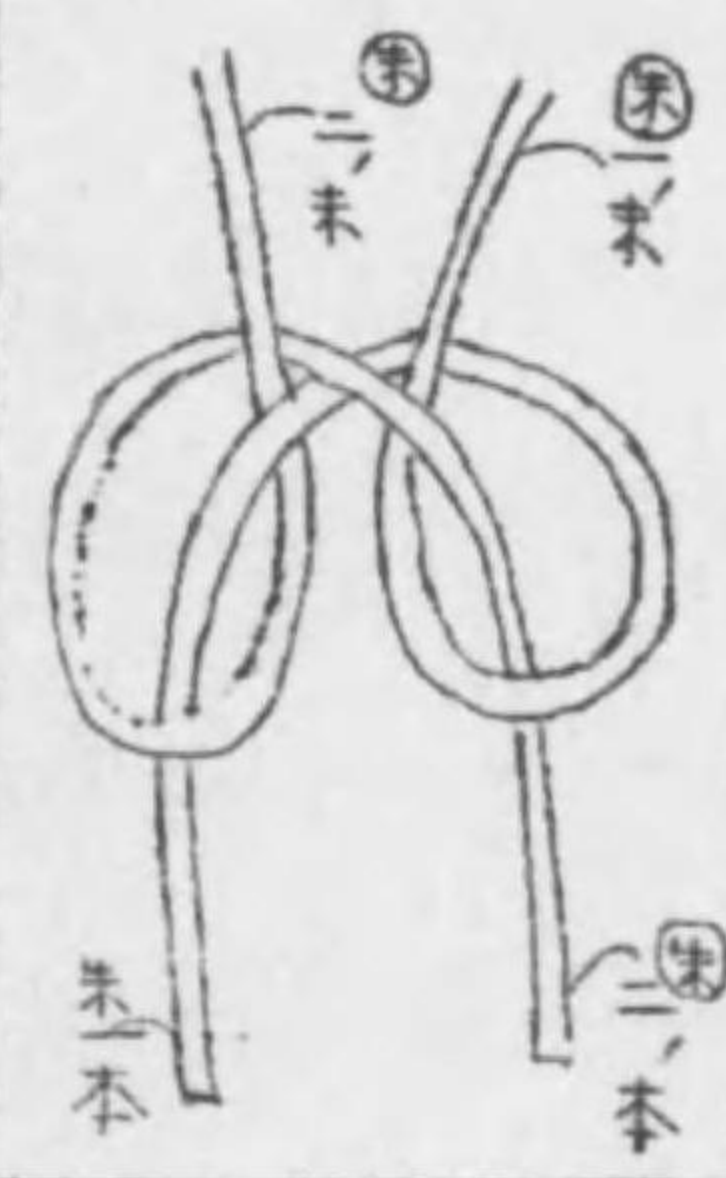
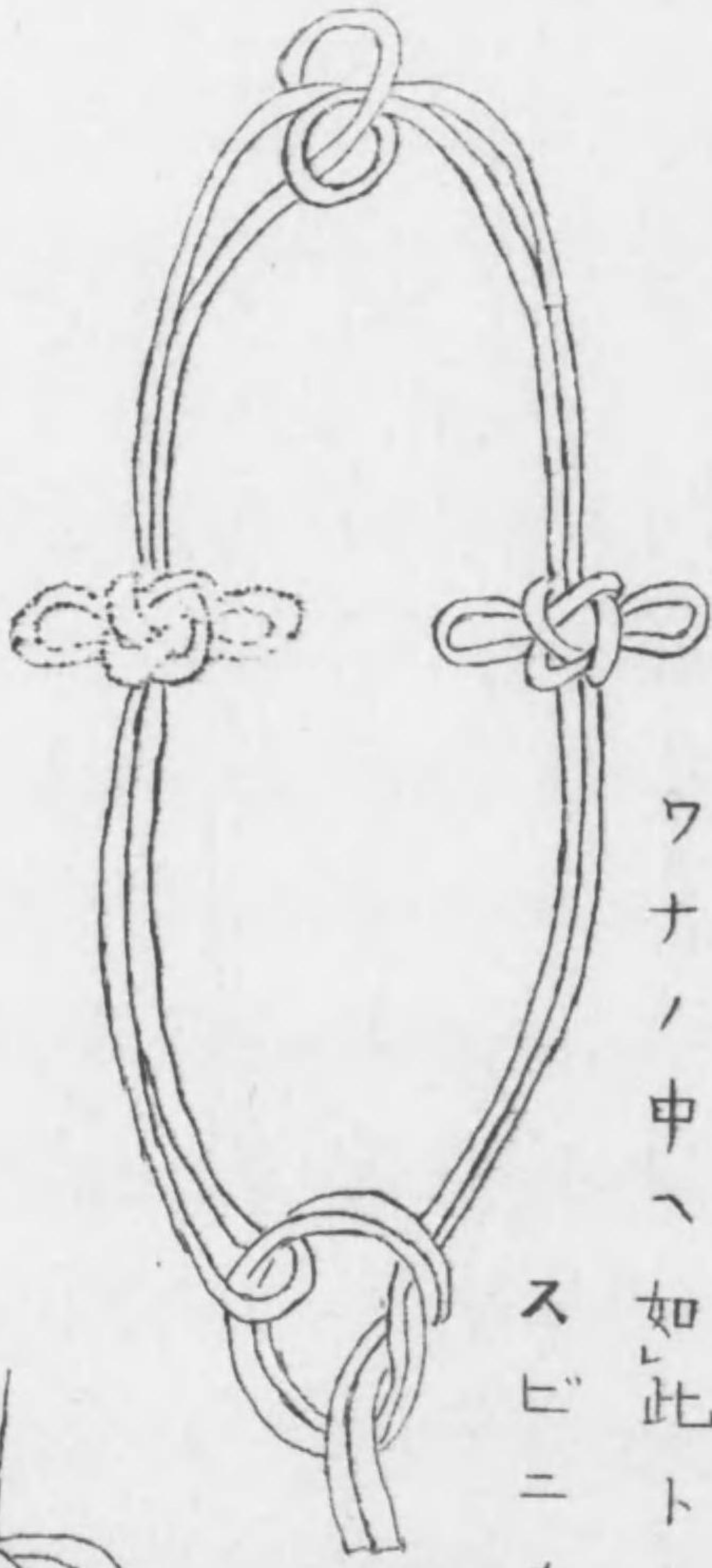
黒色^末如^レ菴初^ニワゲ次白色^{ヨリ}次第^ニ菴^リ追マワシ青色^ニメルナリ

線ノ結様ハ假^ク令九尺ナル糸^ノ中^ヲ取テニツニ折^リテ此折ノワナヨリ七八寸計去テアゲマキニ結也又七八寸計去テ追マハシニ結也把^ル所^ハ如^ク三股又七八寸計云テアゲマキニ結也總ノ三股姿^ハ如^クシ

紙 押

中^ノ段^ヲ追マワシ之様下ノ菴^ニテハ難^ク分^ル仍^テ又童子^ヲ以^テ押^シ紙^ヲ示^ス之^ヲ

義^ノ圖^ヲ記^ス之^ヲ

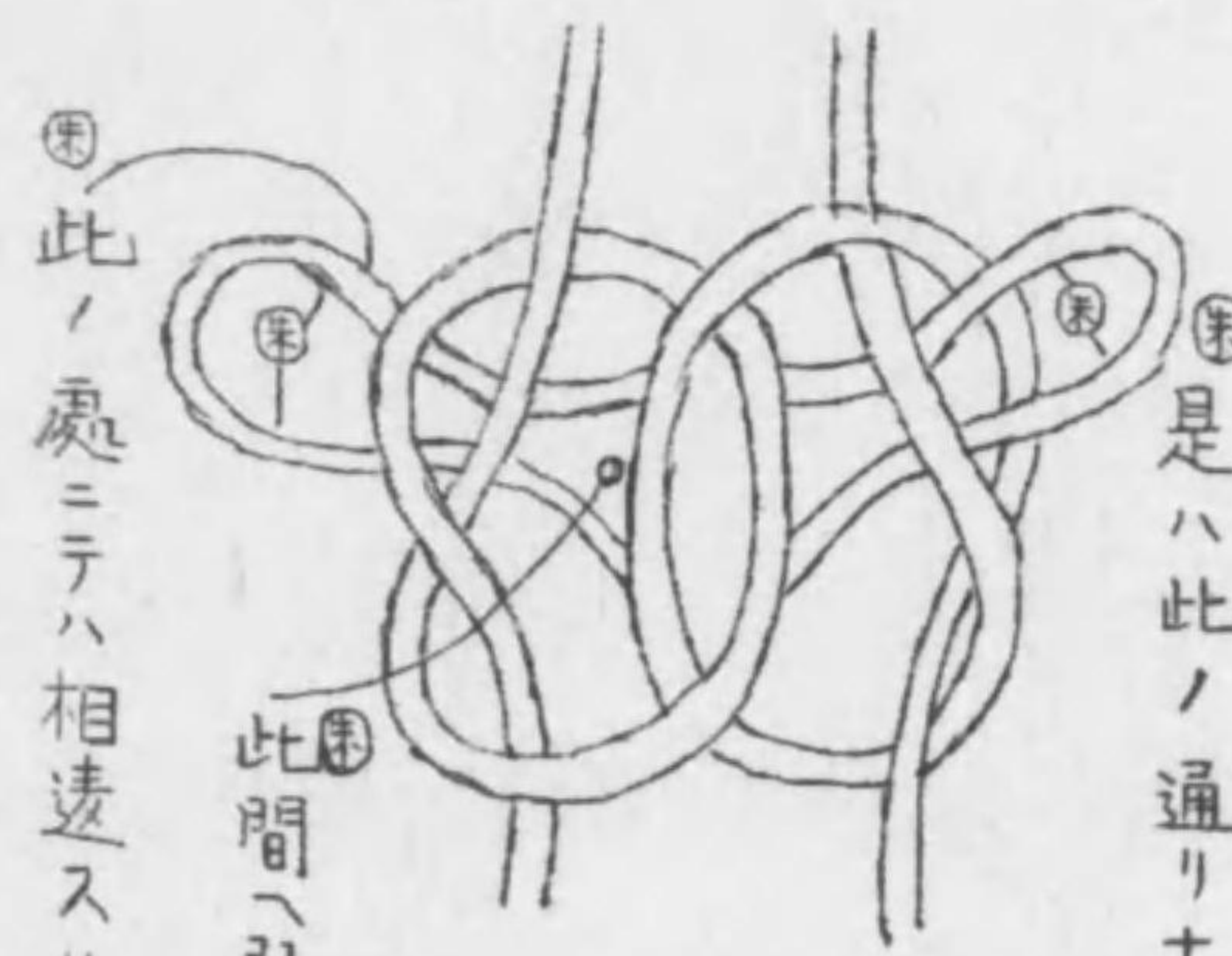

首尾一所ニ取リツカ子一方ワナノ中へ如此トホシ一ム

スビニメ引キカヌムベシ

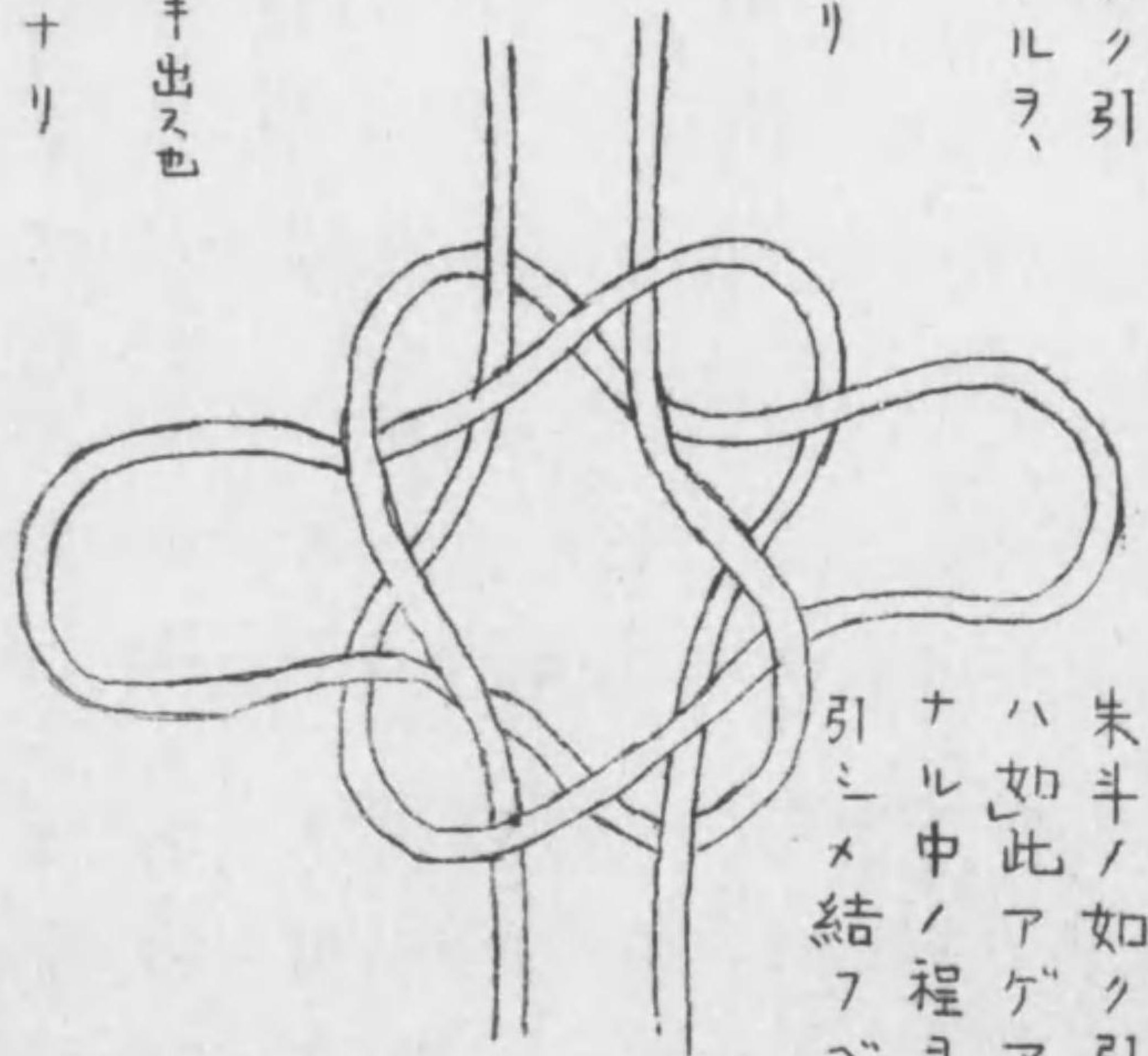
中ノワナノ取ラ末ノ如ク引
出スレハアゲマキトナルヲ、
堅ク引シメ結ヘシ

是ハ此ノ通りナリ

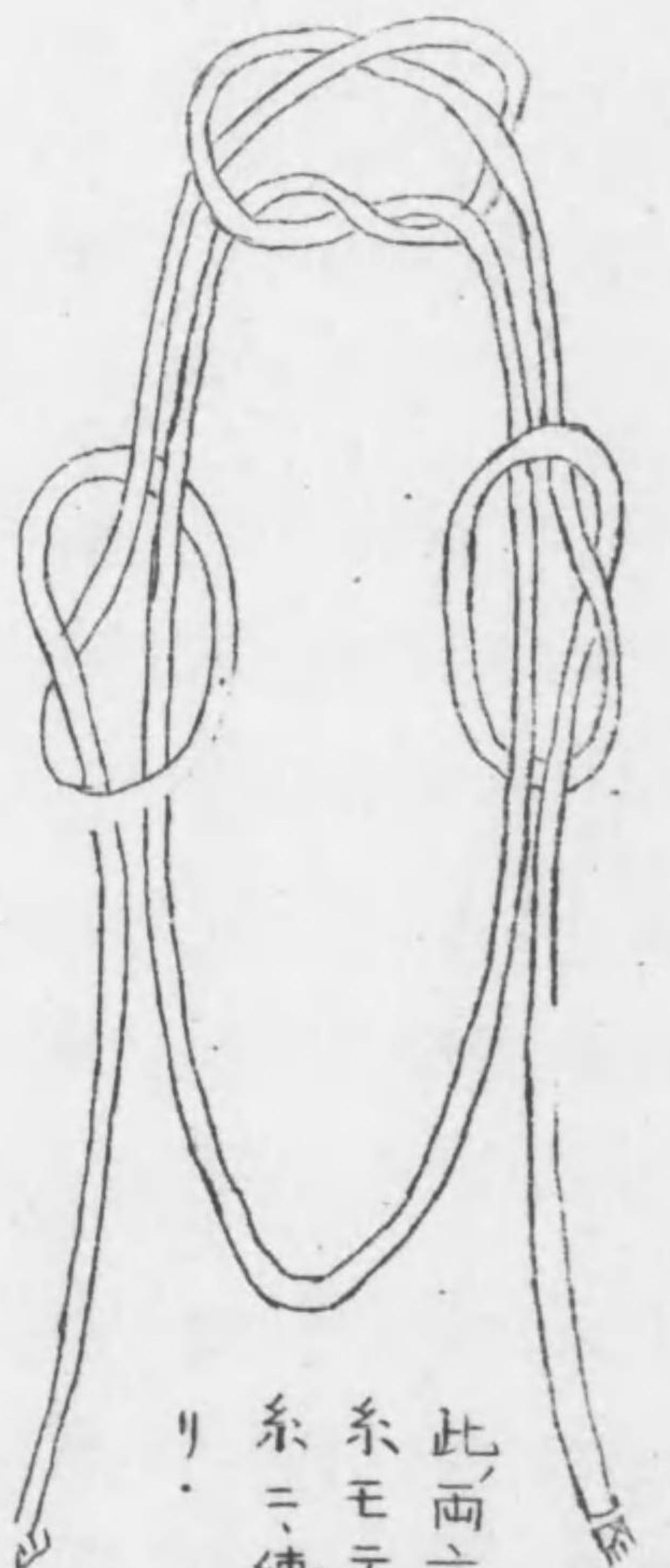
此間へ引キ出ス也

此ノ處ニテハ相透スルナリ

朱斗ノ如ク引出セ
ハ如此アゲマキニ
ナル中ノ程ヲ堅ク
引シメ結フベシ

金流ノ結様ハ甚簡易ナリ、如圖可知之

系末

系本

此、両方系ヲ、別ノ
系モテ、中ノ環ノ
系ニ、縛添ルモア
リ。

正中ハ真結、両方ハ片結ナリ、仍系ノ長地流ヨリ
短ク經テ用ルナリ

疏第五葉云阿闍梨先自取經（三）結（三）作金剛結（三）文此三結文テ付テ西酉ハ三股形ニ結フ又各意樂アル歟小野ハ別ニ有結

又云其ノ金剛結ノ法ハ不可縷說（下）從阿闍梨面受之云云又云經歷生死不失壞ト說下フ故金剛結トイヘリ

三親式（三）宮云以五佛加持五色等持功德經歷僧祇令不失壞故名金剛結亦名難陀龍王（三）拔難陀龍王是護法身之故也文

難陀ノ名称獨此式見タリ龍索義ヲ云歟

○線左右今引經疏及言德異說而支扱如左

疏第五葉云令潔淨童女右合又第十五葉云令

童女合之文而本義釈云右搓合之文蘓悉地下

三云童女合搓皆須右合文仁王軌中云令童女

右合（三）麻細如小指文金剛童子軌中（九）云令童女

○右合五色線文

已上左右之搓不分明是以言德異解紛（三）或記云金流右系也三流左系也以右系為好大

日經、文般着寺、御鈿如此云云。賀茂順教上人、解疏、文分明、左系、意得、仍、而流、トモ二左系云云。大慈院僧正觀應元年十一月十八日授與、時、實然法印、云、疏、文分明、右系也、然、為、左系、而流、同然、支不審、仍、今度作、右系云云。治承記、云、五色系各一丈二尺許云云。白赤黃青黑、次第、右、纏、左、合、如、兼、遍、加持、之、辨、支、不動、咒、色、別、胎、五、佛、各、別、咒、也、總、合、用、祕、密、咒、也云云。明德記、受、大、阿、前、大、僧、後、改、正、道、清、此、記、意、系、經、始、于、經、留、各、別、經、始、方、為、本、系、細、者、數、遍、但、為、半、數、

疏云九遍、故取奇數也。又云、天台右合、東寺左合也。左合者、五色順迴也。下搓時、左手下、右手外、搓之、合時、左手如先、右手內、搓之、五色順迴也。仍逆下搓、順合也。又云、今度見、遍智院僧正授勝海律師時、五色系、大自、小指、聊大也。又赤、用紫、風、赤、色、者、正、色、紫、及、紅、者、間、色、仍、赤、紅、紫、通、用、文、不、遠、本、說、也、已、

心覺記云 東寺、仁海、左、與、三井、心譽、右、合、於、宇治

殿有左右論仁海出不空三藏相傳左合線而心

譽屈服云云 二四字南岳房濟暹記云東寺壇具五色

近代仁海僧正新調入之此線右搓左合者也

今行謂右而記心覺原三井今左右論辨尤分明

也濟暹仁和學匠仁海新調說無疑然則東寺

自右以左系為相承者也

又謂凡言記中辯左右順逆者恐意見不一律

欵今復引左右順逆之証謂日月行度以為右

為順日月周面而反之為左為逆案疏第五

五十統空定四維右統說與日月行同又於戒壇

大阿左遠納衆右遠行是反日月又以線初懸

良ウシトラノ極次第巽坤乾引統者乃為右統順行者也

凡辟除左結果右順以之為準而可

今行以此等文為左右順逆據證以定線左合

問：「功德同引，疏文為右，左云何？」答：「推之為右，系有據，疏現文，解左系，彼童女所合者，右合取，其右合系，正作線之時，反先為左，系也。同文異見，蓋如此歟。又案西空，左右之說，亦以今右為左，以今順為逆之異傳為之。

問：「蔓草有忍冬者，一名左纏，草其蔓之纏，正如今所謂日月行而名左纏，何也？」答：「凡蔓草皆逆纏，向大陽推，此忍草順纏，追大陽，其異中以為其名耳。」

其壇線搓了，用系末方，須付結卷板，鳴世多以系本付卷板，故其引者，逆也。

極 此有獨股形，有寶珠形，御請來者，獨股形也。然寶珠形者，亦舊傳來矣。

引線廣澤畢極中程卷之，小野上寄卷之，又捲線。

内_レ楸_ヲ而卷_レ之

又糸_ヲ童子ニ初_ニ卷_テ上_ニ

方_ニ後_ニ糸_ヲ卷_テ為_シ上_ニ求_フ為_ス金_ニ壇_ト又後_ニ糸_ヲ初_ニ糸_ヲ下_ニ方_ニ取_リ卷_テ

下_ニ化_ケト_シ胎_トス此說_モ舊_ク言_ヒ傳_ハタル故_ニ記_ス之_ヲ又

猶_モ異_ク金_ニシ_テ埤_ヲ胎_ニ捲_キ乾_テ金_ニ卷_クヲ_テ兩_ノ部_ヲ不_レ二_ナ

ドイ_ヘリ何_レモ楸_ヲ内_ニメ卷_テ為_シ好_ト

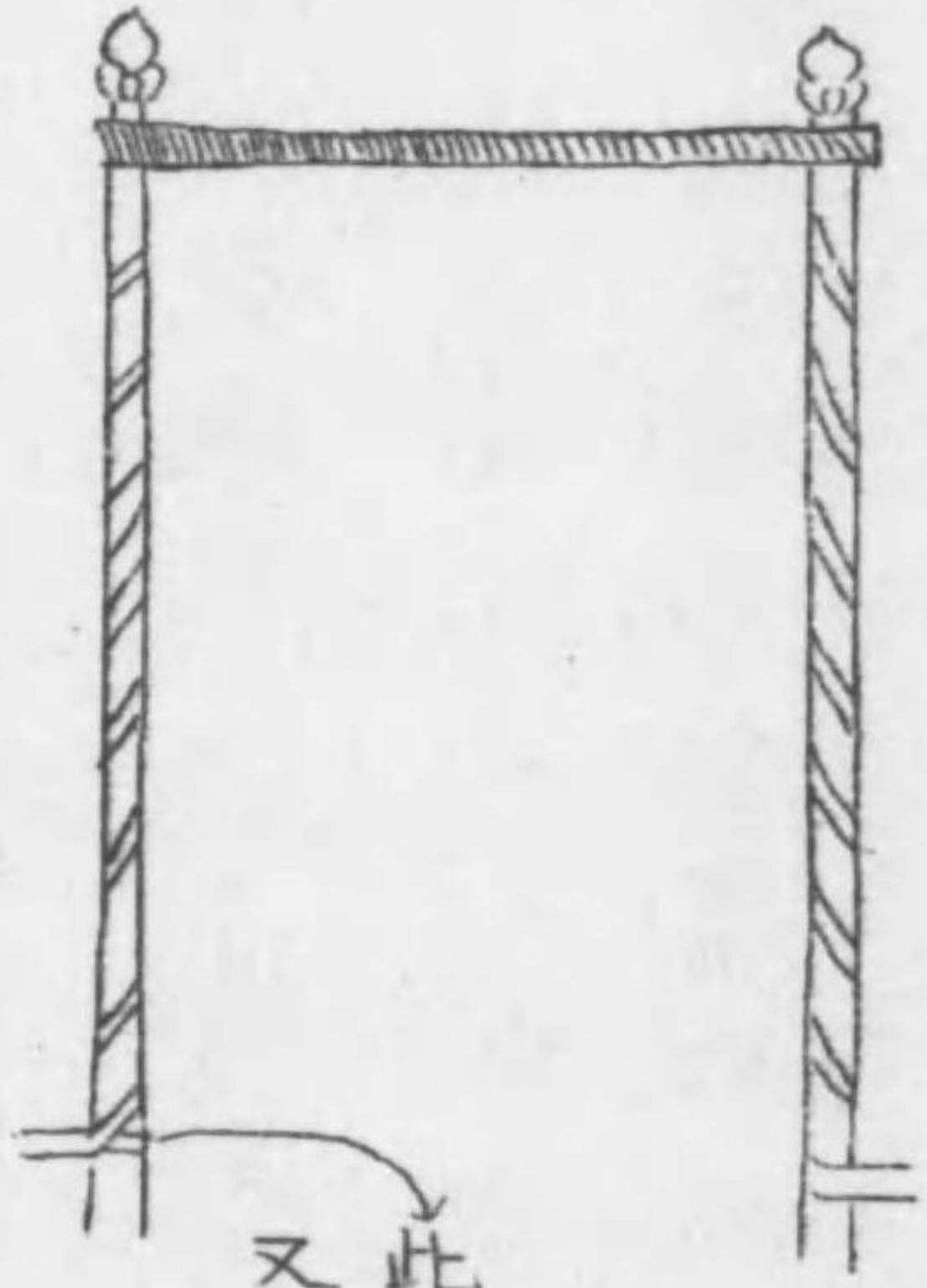
又_モ異_ク說_ス楸_ヲ内_ニスル_ヲ金_トシ_テ楸_ヲ外_ニシ_テ

如此_ニ卷_テ胎_トス勸_テ流_ス此_ノ說_{アリ}

火壇_ノ門_ノ標_ノ頭_ニ寶_珠形_{ナル}モアリ_又矢_枯如_クナル_モ

アリ

此_ノ所_ヲ卷_テマ_マニモ引_ク如_ク常_又結_テ様_ニ廻_シテ次_ノ楸_ヘ引_ク

引_ク線_ヲ是_レ結_界也_必已_ニ灌_頂人_ノ所_ヲ作_ナリ_有印_明今_時人_多無_シ此_ノ沙_汰也

齒木

柳桑穀合歡 棗 此等木、古記見夕リ、此中

柳梵阿說他木云是過去毘舍浮佛菩提樹十リ

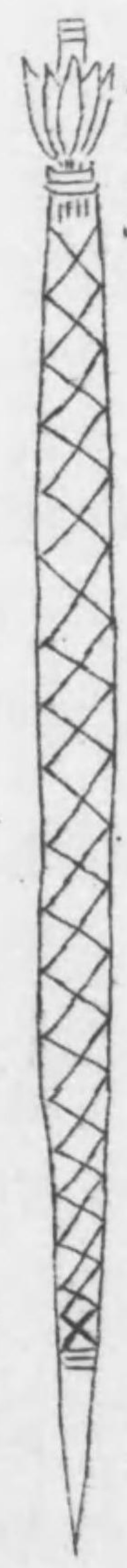
ト心地觀經見夕リ、端直ナル疵ナキモノヲ

取用ベシ

演蚤鈔云優曇鉢羅此云合歡阿說他樹者柳也、梵語雜名云白場阿引殺孛、躡心地觀經六日毘舍浮如來阿尸婆多樹下成道之俱那含午尾如來優曇樹下成一等正覺

長十二指量、但指量有二說、大指、橫量為七分、大指、側量為五分、疏見仍十二指量、有八寸四分、與六寸之異醍醐、多用八寸四分

削之樹枝之根、抵方削為尖、樹枝之末方削為尖、細方為下、為頭而嚼此小頭也、根方為下、枝末為上

削ルニ、簾一方、細方大、異ナラズ、疏意花付、二莊嚴為

一本末、標誌ナリ、疏ニ、供佛、料、弟子、賜、共、莊嚴
セリ、然ルニ、略出、經ニハ、飾ル、復不見、故、今只、供佛、料、計、
飾ル也

齒木、表、方、少、肉、不、リ、表、裏、細、白、線、用、花、ヲ、付
テ、卷、テ、莊嚴、ト、ス、花、ハ、時、花、ヲ、用、ル、尤、善、好、時、花
ナ、ク、ハ、ニ、キ、ミ、五、葉、ナ、ル、ヲ、用、ベ、シ、花、ノ、付、処
ニ、モ、異、義、ア、リ、今、圖、口、説、據、ル、且、大、疏、抄、云、柳、枝、
細、為、奉、花、ヲ、本、ニ、預、ヨ、勢、セ、天、着、之、
付、タル、モ、アリ、或、扁、方、端、ヨ、リ、一、二、寸、下、モ、二、付
タル、モ、アリ、或、流、義、依、シ、キ、ミ、兩、房、裏、表、付、結、付、

或、貫、透、タル、モ、アリ、今、所、傳、如、圖、扁、方、端、寄、花、ノ、端、
枝、端、寄、ナル、程、卷、付、ル、ナ、リ、此、系、卷、有、二、説、治
承、記、ニ、ハ、夷、懸、ト、テ、白、常、搓、系、五、尺、許、ナ、ル、ヲ、中
程、ヲ、取、廉、方、五、分、計、去、卷、始、二、筋、交、互、遠、テ
能、程、花、付、卷、細、方、マ、テ、捲、テ、正、結、メ、収、ム
又、明、徳、記、先、始、系、中、程、取、廉、方、先、一、筋、卷、始、能、程、
花、付、マ、ト、ヒ、細、方、マ、テ、卷、次、今、一、筋、廉、方、卷、細、方、
卷、正、結、留、ル、ナ、リ、是、モ、卷、タル、様、ハ、一、次、
似、タ、レ、ト、モ、片、卷、ツ、ハ、ニ、ス

上、エ、ビ、ス、ガ、ケ、様、助、伴、ナ、ケ、レ、ハ

卷甚勞十リ。金流ノ舊記中細方ヨリ卷始三
捲計殘花付花末揚枝糸切口齋ナルホドニス
觀應元年大慈院僧正大河實然法印執夏此說
好シ

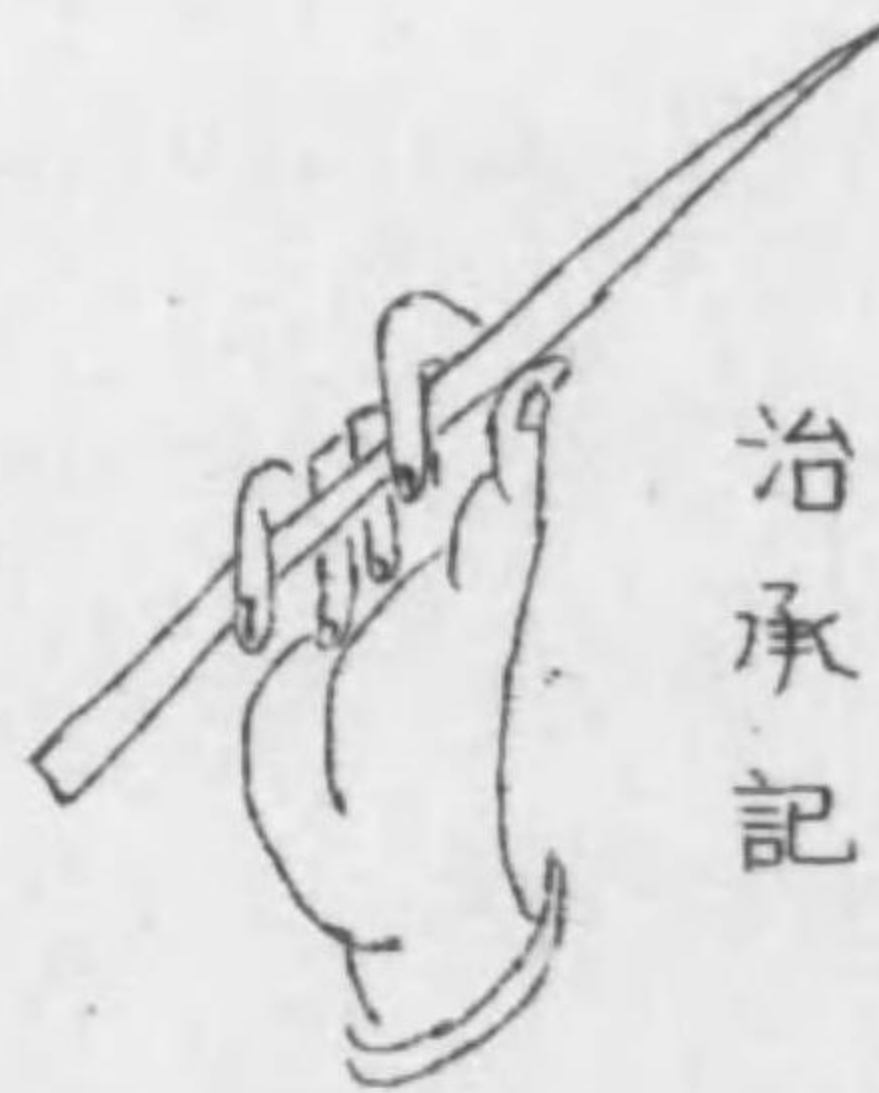
或謂受者二人時供佛齒木亦有用二枝夏此說
善シ

嚼之時持牙印諸記有異示圖

小六帖

治承記

小六帖云以惠水火横握枝中屈風地着水火根
空横掌中押水火甲如持獨股杵
治承記云枝當水火背以地風擁之伸空押枝今
按般若寺抄云齒木水火背横地風握之是牙印
也云云治承記與之同欵

傳法六集要略卷二

嚼枝治承記用_テ_ハ細方_ヲ嚼_レ之後_ハ時_ニ師資相議_シ定_テ以_テ細_キ方_ヲ嚼_レ之道_ハ教僧都記云_ニ一定嚼_ム細方_ヲ云_ニ然_レ明德_ノ記_ニ取_リ嚼_ル糸方_ノ之說_ハ只是據治承者_ノ欵_ニ今_ハ但依_テ道教_ノ記_ニ嚼_ム細方_ヲ為_シ善_ト行_ハ謂_フ嚼_ム揚枝_ヲ支_ル者_ハ世人_ノ平生_ニ食_ハ後_ニ拂_テ齒_ノ間_ニ餘_リ食_ヲ支_ル也_ハ寄歸傳等_ノ中_ニ具_レ見_ル之_レ用_リ了_レ洗_テ而捨_ツ之_ヲ今_モ亦_ハ介_シ爰_ニ定_テ可_シ嚼_ム細方_ヲ瞿_テ醯_ノ經_ニ云_ニ嚼_ム其_ノ小_ノ頭_ヲ云_ニ六帖_ニ亦_ハ云_ニ放_テ嚼_ム小_ノ頭_ヲ三親_ノ式_ニ亦_ハ云_ニ小_ノ頭_ヲ梵國_ノ風俗_ニ洗_フ之_ヲ捨_ツ之_ヲ若_シ不_シ洗_フ則_ハ殺_ス虫_ヲ故_也今_モ亦_ハ根本_ニ無_シ明_ト毒_ヲ於_テ一切_ノ善_ノ法_ヲ故_ニ嚼_ム破_シ洗_テ而_ハ盡_ス其_ノ毒_ノ氣_ヲ也_ハ問_ハ其_ノ表示_シ言_ハ嚼_ム破_シ根_本無_シ明_ト

則_ハ或_ハ有_リ嚼_ム糸方_ノ之_レ義_ト乎_ト 答_ハ根本_ニ無_シ明_ト却_テ微_細而_ハ至_テ佛_ノ果_ヲ方_ニ斷_ス今_ハ用_テ織_ル方_ヲ尤_ニ有_リ其_ノ謂_ハ又_ハ此_ノ細_方初_ニ削_リ之_ヲ用_テ其_ノ根_ヲ抵_テ削_リ尖_ヲ之_ヲ表_シ相_ト尤_ニ相_ト稱_ス矣_ト

問_ハ經_ノ机_等說_ハ放_テ手_ヲ拋_テ齒_ノ木_ヲ今_ハ立_テ薦_上云_ニ何_ト 答_ハ但_ハ今_ハ準_テ移_ス彼_ノ投_テ花_ヲ於_テ中_ノ臺_者乃_チ標_ト吉_祥相_ト建_テ立_テ次_ニ後_ニ第_一子_也 問_ハ今_ハ以_テ細_方刺_シ立_テ薦_上者_ハ劣_ニ之_レ瞿_テ醯_及疏_等則_ハ為_シ龍_宮修_羅成_就是_レ所_謂下_品悉_地

何_レ扱_テ取_リ之_ヲ子_ニ。 答_ハ經_ニ疏_ニ等_ニ本_ニ自_リ異_ニ說_ス遽_ニ不_レ可_レ和_ス

會_ス但_レ今_ニ偏_ニ據_リ略_ニ出_ス經_ニ云_フ若_シ有_ラ立_テ者_ハ當_ニ知_ル是_レ最_ニ吉_ニ祥_ニ

相_ト之_ト說_ニ蓋_シ相_ニ承_テ之_ト說_ニ矣_ニ

今_ニ因_テ裁_テ諸_ノ說_ハ不_レ同_ニ以_テ廣_ニ學_ニ者_ハ異_ニ聞_ニ矣_ニ

疏_ニ五_ノ葉_ニ云_フ記_シ木_ノ上_ニ下_ニ之_ト別_ハ皆_ニ以_テ枝_ノ末_ヲ為_シ上_ニ根_ノ極_ヲ為_シ

下_ニ以_テ香_ノ水_ヲ灌_テ洗_ヒ又_ニ後_ニ塗_テ而_シ薰_テ之_ヲ於_テ其_ノ下_ニ末_ニ以_テ白_ノ線_ヲ

纏_テ華_ヲ用_テ為_シ莊_ニ嚴_ニ亦_ニ作_シ標_ニ誌_ニ令_テ上_ニ下_ニ易_ニ知_ル故_ニ如_ク法_ニ

蹲_テ踞_テ嚼_テ之_ヲ嚼_テ已_テ令_テ向_テ所_ニ面_ニ之_ト方_ニ而_シ正_ニ擲_テ之_ヲ而_シ驗_シ其_ノ

相_ヲ若_シ嚼_テ處_ニ向_テ外_ニ者_ハ是_レ人_ノ悉_ニ地_ニ不_レ成_ス向_テ身_ニ者_ハ悉_ニ地_ニ成_ス

就_ス若_シ遠_ク擲_テ却_テ來_テ近_ク身_ニ是_レ不_レ久_ク成_ス就_ス之_ト相_ハ若_シ首_ヲ直_ク豎_テ

向_テ上_ニ成_ス就_ス更_ニ速_ク首_ヲ向_テ下_ニ者_ハ是_レ人_ノ當_ニ入_テ修_テ羅_ニ龍_ノ宮_ニ若_シ

擲_テ在_テ空_ニ中_ニ當_ニ知_ル此_ノ人_ノ先_ニ已_ニ成_ス就_ス也_ニ文_ニ 瞿_ニ醯_ノ經_ニ上_ニ

ハ_ニ云_フ先_ニ須_レ備_テ具_ヲ優_ニ曇_ノ波_ノ羅_ノ木_ヲ或_ハ阿_ニ修_テ他_ノ木_ヲ取_テ魚_ノ病_ヲ

有_テ魚_ノ虫_ヲ食_テ而_シ作_シ齒_ノ木_ヲ量_シ十_ニ二_ニ指_ニ非_ス兼_ニ非_ス細_ニ以_テ香_ノ水_ヲ

洗已於其木根頭以白線纏花復以香塗及燒香
 薰以手按木持誦部心真言誦數多遍或七遍隨
 弟子數木數亦然皆須一向根頭齊置嚼其小頭
 又云次第子受與前辨齒木還面向東坐而嚼
 齒木嚼已勿碎莫擲左右側邊直向前擲其所嚼
 頭或對向身及向上豎應知得上成就若嚼頭背
 身向東應知中成就若向北者及餘方橫隨應知

得世間及出世間成就若嚼頭著地直豎者應知入
 修羅宮成就文略出經四十一云令面向東嚼之淨洗
 漱已所嚼齒木當面擲之師應觀其齒木頭所向處
 以所嚼處為頭隨所向方多是其部若向四隅多是
 毘盧遮那部若有立者當知是最吉祥相文已上引
 異說不可和會今一據略出經以為善也
 問洗齒本何也 答律中有此制常用揚枝了不

洗而棄之虫食死寄歸傳等具記焉 問此等行

夏順世法乎 答此戒場作業有多依用千頭受

戒法此受戒七日作壇時為第六夜作法而於密家

此位為世沙彌戒之比第七夜正為世具足戒之比

經疏及口說等存此義而先々甚踈略今也據舊記

可據其祕說漏紙上直對上綱口說祕旨畢鳴乎近

世諸流聞席傳授者謬說甚多而專誇故實先例之

習難依者不_レ以_レ行也^{本寂}務筆此等記以為地金一
兩流定式後來君子庶幾勿責穿窬又夫八地已
還未能魚謬其又幸質之

問此齒木作法後云何 答敬授師取進大阿

大阿_レ之他後此枝及供佛枝投花等皆賜受者

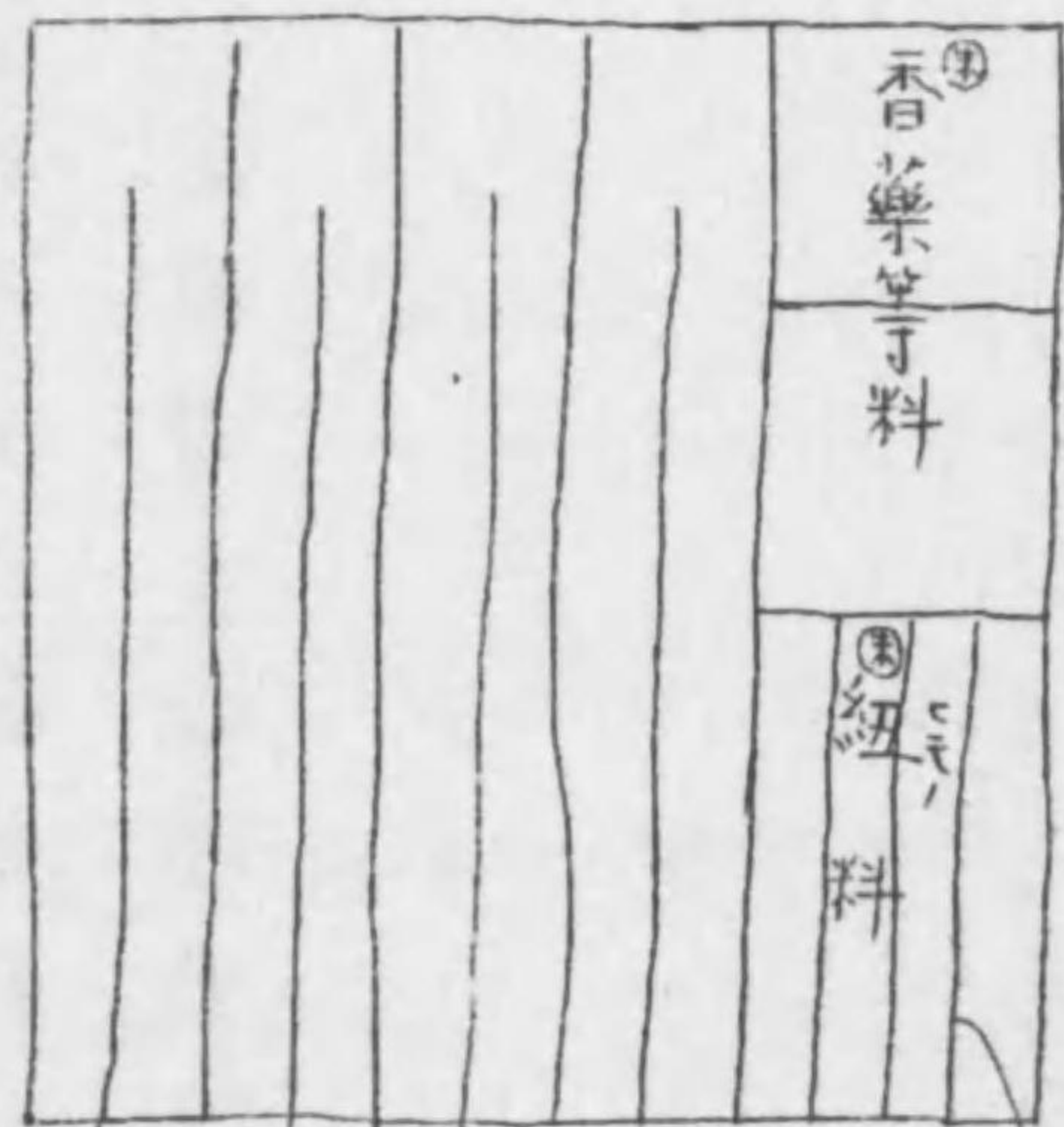
定海記 受者數人時前日冬包紙記弟子名勿相

盪兵

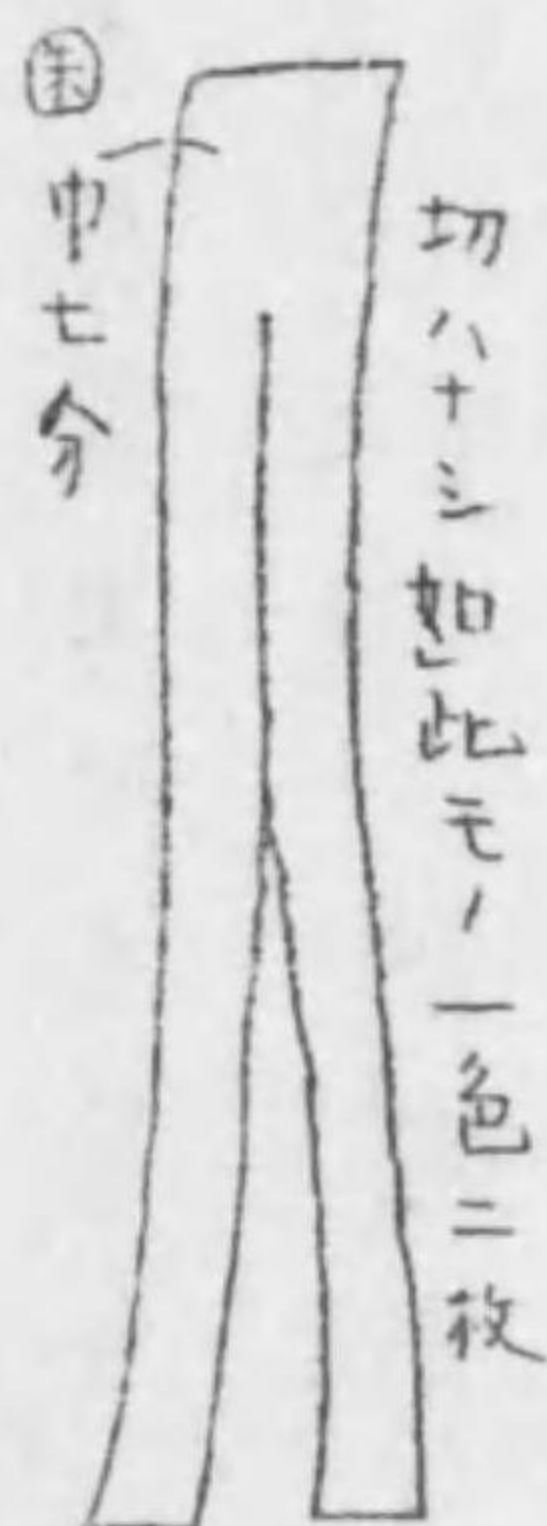
問受者數人說戒文云何
答人數本自不取
三六九此義佛密意若尔或二人或四五人也今時
八十多不過五人欵言記中有若四人時或二度授之今謂
不尔縱數人戒文一通也供養等作業隨聽次有口
說今直奉面授者也

○五寶等包彩帛等

赤黃青黑四色帛各一尺六寸許 白色二尺許
護摩香藥一橫織幅任絹幅凡一尺 四色此
裹料在之 二三寸アリ
方染之或於商店求之者水スキ加持用之
此瓶帶若鄭重作之縫合造之若尔帛長一陪夕
ルアシ

巾三分位

④ 絹巾巻尺三寸トメ十九筋切ル也

⑤ 此餘リ糸ヲ以瓶帶ニ結付ル

香藥等、調合有之。一云中金、東銀等配之。下圖

二云五寶一裹、五藥一裹、如此各裹、每瓶入之。

三云總一裹、合寶藥等、每瓶入一裹也。今時自他流

火壇亦實、每瓶可入一裹、而寶藥合作一裹、只付中

瓶也。

先裁紙二寸四分、如下圖、並置机上、配寶藥等、了、直用此紙包、次色別、采帛以不濫樣包之、細采帛、搓テ、包タル口、ク、リ、其餘糸、モテ瓶帶

結付ベシ

先金 銀 真珠 虎白 頰利

次 赤箭 人參 茯苓 菖蒲 天門

次 沈 檀 丁 玳瑁 金 龍腦

次 稻 大麥 小麥 苺豆 胡麻

護摩料一表
宝藥守總合

龍腦 頰利 天門 胡麻

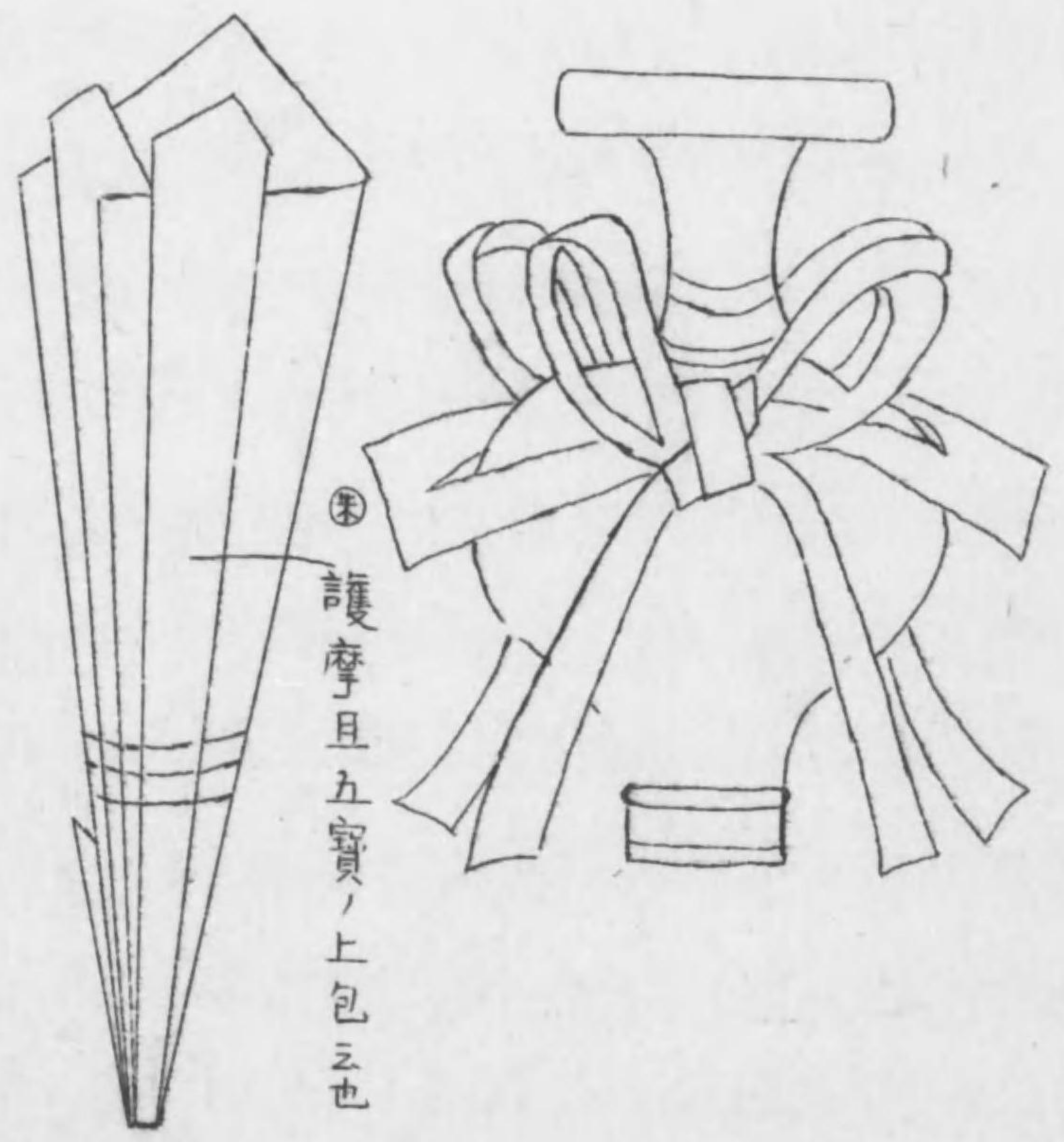
玳瑁 金 虎白 菖蒲 苺豆

沈 赤箭 稻

檀 銀 東 人參 大麥

南 真珠 茯苓 小麥

護摩且五寶ノ上包之也

右、折形ハ宗諄僧正、折ナリ。必シモ此定ニモアラズ。
大抵此形折テ、内へ香藥ノ裏ヲ入シテ、大壇、中瓶、
結ヒ付ベシ。或ハ四角ニ包テモ付ルナリ。

合香名香、包如常

兩壇引入處ニ用之。合香名香ト各ニ字銘ス

○散杖

柳或梅ヲ用テ好。五瓶ノ散杖ノ長サ九寸計

ニテ好也。火壇ノ二枝ハ一尺九寸計ニメ可也

脇机及引入處、三枝ハ一尺五六寸許リ。投花料

トテハ別ニ不_レ作_ラ。當_テ用_ニ可_レ用_ユ脇机、枝

右何レモ削_ニ魚子細_ニ只去_テ皮_ヲ清_ク削_ル耳。

亨德故實ニ蓮花ナド一重ニ重ニ削_ル事ナド

イヘリ、實歸抄ナドニモ載_タリ、必シモ不_レル、

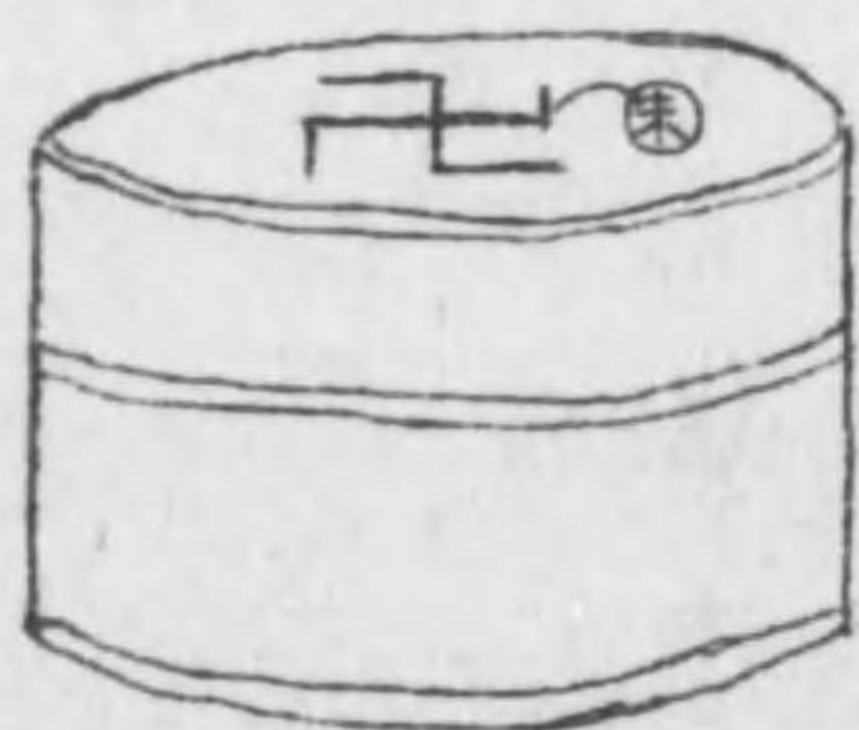
○戒場 一町用、香爐

經^{ワタリ}三寸餘^リ 高一寸許^{ハカリ}ナル香合^ハ

ノ如キ作り也。蓋^{フタ}字^ニヲ彫^リ

字^ヲ彫^リ

スカス、諸流ニ通^ル。是ヲ用^タリ、

但金流^ニ字^ヲ彫^リスカス

字^ヲ彫^リスカス

無^ハ用^ハ意^ハ則^チ板^ニテ^テ作^ルヘキ事古^ノ記^ニ見^タリ、今

案^ニ無^キ時^ハ卍^ノ字^ヲ用^ルニ^シ失^ナシ

同阿伽器等事、今案ニ此器ハ上古ノ製^セナルベ

シ、或ハ昔日所傳ノ器容^{モチユル}軟、徑^{ワタリ}二寸許^ノ器ナリ、

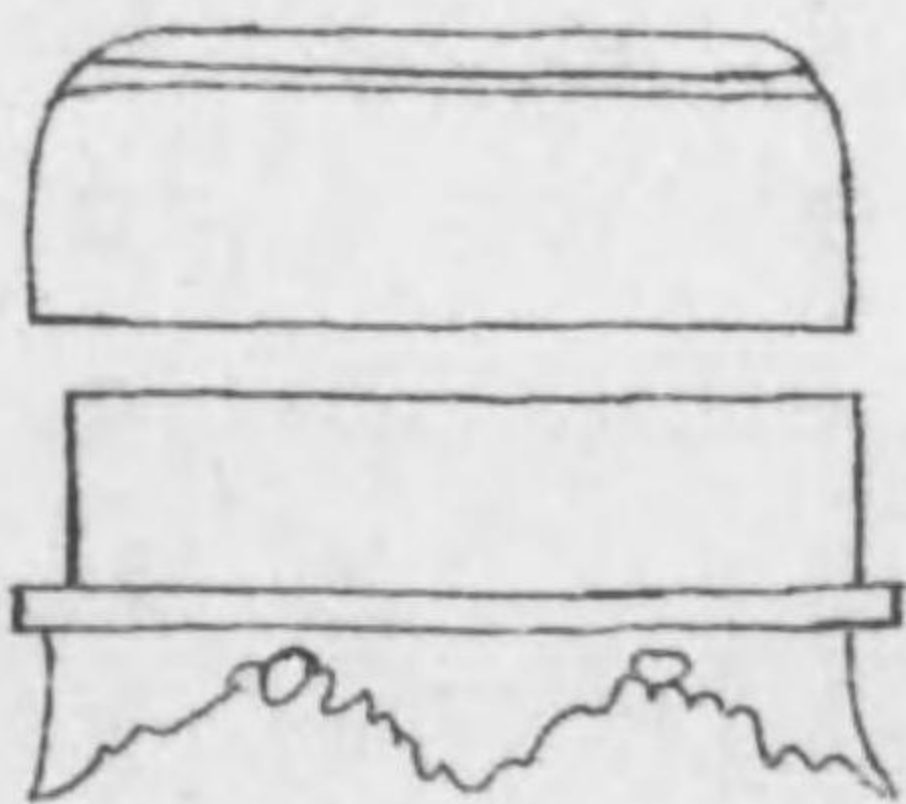
花案ハ本ヨリ無^シ、六器アリ、

流^ニ義^ニ依^テ正^シ覺^壇ニモ用^レ之^ヲ、

○戒鉢箱

當寺寶庫ノ箱、身ノ内ノリ長金
尺一尺横^{ヨコ}幅^ハ三寸五分、深^コ二寸五分、

打カブセ蓋、甲ニ肉アリ、金梨地覆輪アリ、此ノ
宮必シモ如此定レル形ニアラズ、本ト三卷ノ
式ヲ容タル故ニ、戒体箱ト名ルナルベシ、
若或ノ等折本ナラハ、此横幅ヲ意得書ベシ

○ 金剛水

大阿取_リ机_上、打敷_{阿伽器}、三遍誦_{密語}、授_{授師}、授_{授師}、授_{授師}、
授師取_テ、馮_之、土器_與、弟子_{三口}、飲_盡、取_テ、其器_{指入}、机_上、

前_内

數人、時、土器モ隨_テ、人數_設、之_テ

舊記、中、或、教師取_テ、傳_{阿伽器}、受者以_テ、鉢_印、受_之、捧_受、
而、教師取_テ、進_{大阿}、或、教師傳_之、受者付_{淨掌中}、飲_之、

之、但此等、作業不便也

問、此水_入、沉_檀等_見、古記云何、答、先記_{晨朝}、汲_來、
水、總_用、白_檀、丁_子、甘_松等_煎、之_此、誓_水、及_{初後夜}、諸_供、
用_之、而_可、

問、今式、文_{金剛水}、了_テ、弟子白_言、等_云、云、如何

答經軌等中前來所授一々有要誓是以此式今總
束於此對師須敬啓白之次師說頌文了弟子降禮
盤三禮等退去

○ 覆面

覆字オホフ意ノトキハフノ音ナリ
但吳音ニハフノ音ナキ故オホフ時
モ、フクトイヘリ、

覆面赤白ノ二種アリ、金赤色胎白色用若白色
ナクハ胎ニモ赤色ヲ用ベシ

勸流ニハ胎金トモニ白色ヲ用ル事寛信法務
書簡ニ見タリ

赤色略出經四ニ云以赤色帛掩其眼又三卷
教王經下云以緋繒角絡披以緋帛覆面文
白色疏八ハ云用此絲淨帛周覆弟子面門文

○ 傘蓋 二柄 赤白二種

壇行道時金赤蓋 胎白蓋ヲ用之

祖師禮蓋ヲ用ルハ勝覺權僧正ノ式ニ見タリ仍或

壇行道ノ時金胎トモニ白蓋ヲ用ヒ祖師禮時

初後トモニ赤蓋ヲ用之

行謂祖師禮ハ灌頂作業ノ外也只是私ノ報

恩謝德禮也是故今此ノ禮ニ不用蓋受者於祖

前各三禮

勸流ニハ初胎後金ナリ壇行道胎ニ白色金ニ赤色

用ラル祖師禮ハ後夜了テアリ赤蓋夕用之但此祖

師禮ノ蓋ノ夏不分明賢室師ノ至德記室師ノ

了簡準庭上ノ儀之意也云云勸流只後夜ニ教

授覆蓋以普供養印明各一礼而長承記此礼ヲ忘

ルト記セリ然法務ノ時ニモ後夜ニ此礼有之

寶師ノ準庭儀者案ニ六帟ノ中ニ載寛平法皇

ノ御灌頂云庭儀向堂大阿紫蓋弟子白蓋云云

又流志記頂輪王經第五云又仗二人一執紫傘

蓋々阿闍梨ノ頭上一執白蓋當水壇上蓋灌頂

人頭上云云

安流ニハ初胎後金壇行道ニ共ニ用白蓋矣又

按疏ニハ說ニ白傘ヲ而畧出毘盧ニハ說ニ傘ヲ而不
說ニ色ヲ是以兩壇ノ行道ニ共ニ用白蓋狀六帖ノ
中ニモ胎ニハ白傘ヲ記ス金ニハ只傘ト記ソ
不說ニ色也今ハ但覆面ニ用白赤故傘モ亦準例
ス

○ 香象

高 七八寸計

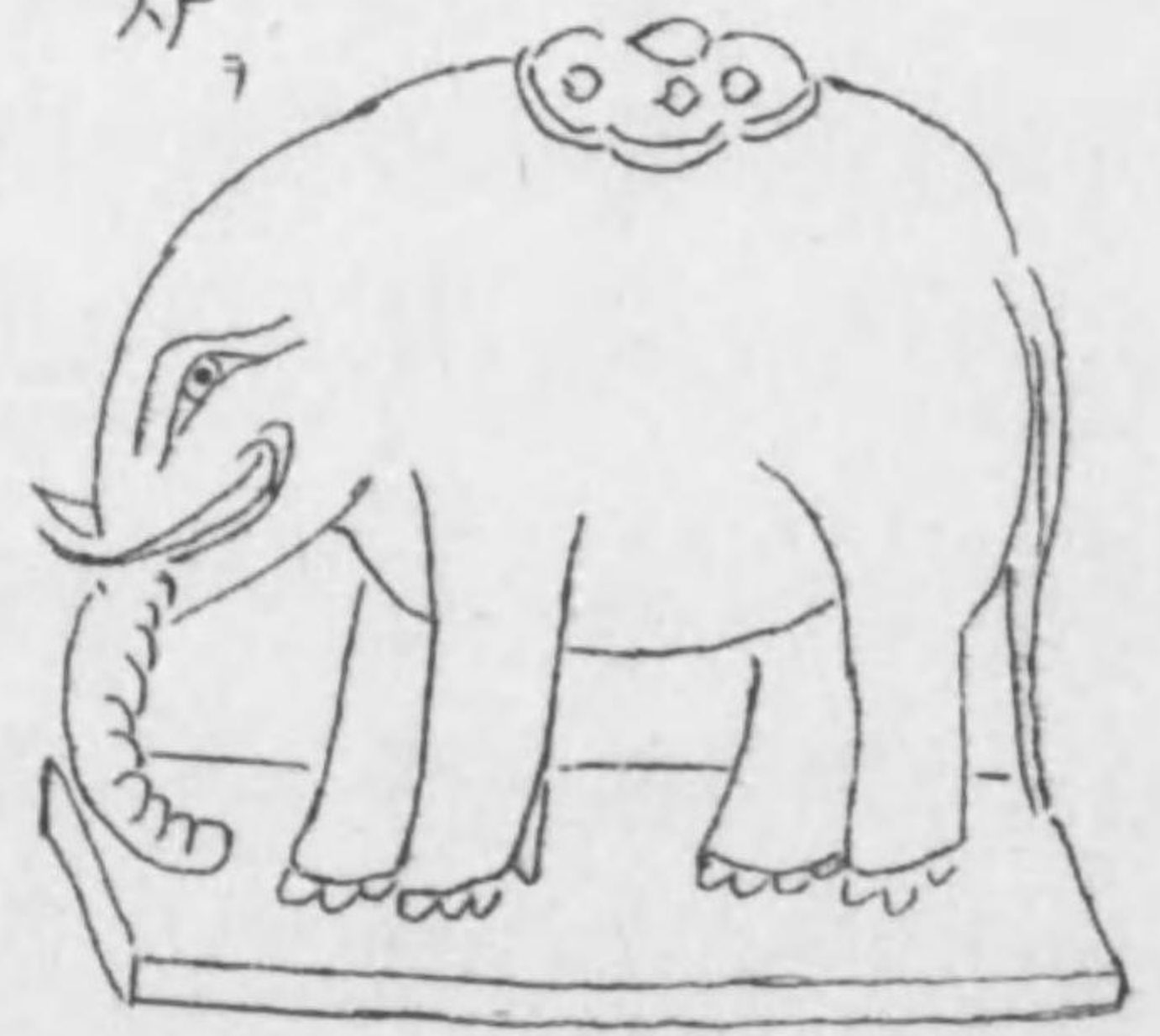
首尾長 一尺二三寸計

白色象背中小土器香盛燃計爐

作四足鼻尾六處臺作リ付テ善ニ

今案象有力獸ナリ又其身香氣アルヲ以テ
賞ノ香象ト名ク

西天國王准頂太子ヲ象乘婆羅門師四大海水ヲ

用テ灌ク事アリ、今按此作法、金剛薩埵、行儀ニ
金ニ象頭ヲ、面ニ、胎ニ、東ニ、向ヲ、受者ノ、業ニ、之ニ、到ニ、當界ニ、則薩埵、三
昧ナリ、香ヲ、燒事ハ只是香象、名約スルノミ、

古記中、此香氣ヲ用テ、弟子、不淨ヲ除クト解ス
ルハ難依、

又天台ノ忠尋座主依白河院ノ勅問此香象ノ
因縁ヲ示ヘ注メ、獻納セシ事舊記ニ見タリ、此
此等皆香ノ字ニ泥テ、今ノ所用ヲ解スルモノ、
尤信用スルニ足ラズ、

又流義ニ付テ、名目立チ、香象、居チ、香象ト称スル事
ハ甚陋ナリ、又攀ツ、世ヲ、此象ヲコユルモノト意
得ルモ亦非ナリ、居香象ノ目モ是ヨリ起ル、
然ルニ此作業ハ指南甚煩ハスラハシ、若各別ニ結縁灌
頂執行ノ時ハ道場ノ板敷ト象ノ背ト、等クナ
ル程ニ板敷ヲ切リシヅメテ用意スベシ

○壇敷、絹、支

此支舊記ニ見タリ治承記アリ又諸法支支度ニモ載タリ

今按ニ本據不分明今推之禁中ノ御修法ノ時新四足壇ヲ造ル壇ノ下見エスキテ質ナル故只是壇下ノ見エザル様ニ壇ノ四方ノミニ絹ヲ引遠者坎俗ニ瓊引ト稱セリ神道ノ花形壇等支ノ此沙汰及ブカラサル事也然ルニ此瓊引ヲ修法畢テ後承仕ニ賜フ事ナリ仍テ一

端一匹ナド各載テ承仕ニ支配ス是ヲ以テ壇面マデ敷キ花形壇ニモ壇面及ヒ四方ニ引ハセリ當時流々ニ口支ニメ敷用事ナリ但先イフ灌頂ノ時モ四足ノ壇ナラハ四方ニ絹引テ好シ引ニ口傳ナシ只五色ノ糸ノ如ニ順ニ丑寅ヨリ引之壇面ハ必敷クヘカズ當年ノ御忌及八百五十年九百年ノ法會何レモ花形壇ニ坦面及四方引タリ如此總本寺ニス下故ニ定メテ他山ノ証據ニモ可成也

此壇敷支 中觀禪雜尋秘支載親快口説又

傳法... 卷二
四七
下學憲深之說、是本親快亦傍學憲深故其指南
如是歟

○護摩師淨衣

淨衣一領、素絹白色也、但畧義不用之、息災行法
故尚白之意ナラン、

此淨衣純色上計ナリ、護摩師袍裳上尾、衲横只打懸

此衣修スルナリ、

又淨衣一領、白色絹、是承仕料也、内々上下布、淨

衣也、但下袴ナリ、御修法等時、袴上裳捲也、外

儀、役用、鈍色白裳、白五條袈裟也

野澤諸法流傳授之口以昇道大阿闍梨祕載
本上騰寫版頌

昭和十五年二月十五日

高見寬應六九

昭和十五年三月廿四日截原紙畢

身去丁集、五十四卷二

傳燈會騰寫部

複製騰寫了許廿天
傳燈會

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

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	就鳥尾光遍
同	大僧正	藤村密幢	同	權大僧正	高見寬應
同	大僧正	湯崎弘雄	同	權大僧正	金山穆韶
同	大僧正	富田敦純	同	權大僧正	玉島實雅
同	大僧正	平岡全敬	同	中僧正	日下義禪
同	大僧正	加藤精神	同	中僧正	佐竹信光
同	大僧正	蓮生觀善	同	中僧正	山本忍梁
同	大僧正	長谷宝秀	同	權中僧正	峯 堅雅
同	權大僧正	川崎辨龍			
同	權大僧正	谷内清巖			

302
321

立會校合

信寬
光應

終

