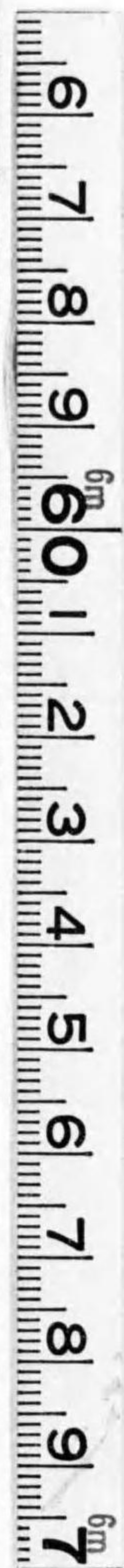

中院流聖教坤第十卷下

特261

463

始

特261
463

目次

一 三摩耶戒并初後夜教授用意

大為不可用意

灌頂五瓶等作法

胎藏界灌頂五瓶紋畵并異樣
金剛界灌頂五瓶紋畵并異樣

一 灌頂五瓶紋畵

一 三昧耶戒
四 撰幡并三形畵
中院

中院
三摩耶戒并初後夜教授用意
道範

真源

上堂列

未刻集會從幄向說戒堂南面筵道二行
或三行敷之色象下觴為前左右以大阿

閣梨左右為定相對立列其次莞螺吹庭

次鏡打鏡持庭 次自餘讚象

次持幢童 次大阿閣梨

次受者持香爐三衣從大

阿閣梨後步行 十弟子等左右相從

裏云列間五古右持或隨理界智界左持

右持樣有之。大阿闍梨乘輿昇向之時
讚音頭出讚。四智鏡鉢三段畢。又四智讚
除字鉢初中打段法螺吹之。其音不止。至說戒
堂。色象進昇堂前。大床左右。讚象東持金
剛象西侍立。此時法螺止。音大阿闍梨暫
南階下。逗留。教授順廻。從乾角入壁代內。
十弟子所持物取置之。玉幡立前高机左右。
脚自餘如置之座具敷高座。或撰十弟子一令置之。
次大阿闍梨進昇堂內。左遶從乾入壁代。

內。次受者著座。壁代外未甲角受者
著座事或無言行道之間。立半疊下。色象
着座之時同時着座。
阿闍梨入壁代內。先禮高座一度於高座
下。向辰巳。踟跪。加持高座。其儀開扇其上。
置五古念珠。護身結界等。裏云或五古左
袖置之。次取五帖念珠。加持高座。次更小
禮即登高座。裏云若教授者十弟子等
持拳壁代令入。
次教授無言行道告之。即時持金剛象右。
遶行道。下臈前。此間讚象鉢音不止。行道

三匝已讚象止鏡音諸僧見標著座

裏云或法螺此時止音當山多付此說

次教授惣禮告之

次教授奉阿闍梨命引入受者以目與顏

招之令見氣色以手與扇不可招入時教

授與頌文受者給之順廻至正面對大阿

闍梨三礼着礼盤有歸命句可問口傳

押師口云心南院僧都御房御口傳

南無懺悔々々無量所犯云

已上原本表押之非裏書

裏云或諸僧惣礼此告之與受者三礼

同時礼之

次阿闍梨加持香水灑淨已身并受者

次小供粮法 次振鈴

次受者微音讀頌文紙胸中

教授法用告之 裏云法用金後教授法用告有無不定也

常樣告之

次受者取香呂金打口唄云何

散花火日 對揚法用了受者金打或不打

裏云多分不打之云 次阿闍梨取香

呂林佛名

次持香呂禮佛運心懺悔

次取如意授三歸

次取香爐五大願受者取次第

次今所發覺心等偈

次啓白苾芻某甲等

次取如意說戒佛子諦聽等

次三昧耶真言等。仁者如教行

次取香呂金一打

次阿闍梨取香呂回向所修功德等

次加持闍伽令見受者

次加持線索繫白丸辟其儀先塗香兩

手 裏云或金薩明降三世明

次誦密語在之

次加持塗香令塗受者掌中教授取與

之密語告言等在之

次加持白花受者教授手之及取置本所密語告言在之次加持燒香令薰弟子雙手教授取與

之

次加持燈明令見弟子密語告言在之
次以線索賜弟子令繫左臂教授令繫
之

次誓水與受者三度令飲之教授取與
之嚙已反取置本所可令受者作此言
如大師教我誓修行奉報佛恩及大師
恩不敢背師余不違教理云云

次摧破一切煩惱諸佛甚深智慧金剛
釵真言 或部心真言

次受者下禮盤云々西向東蹲坐或臨

時十弟子一人承仕薦手洗水瓶持來

次教授取却磬臺薦三重折敷禮盤上

禮盤南取寄手洗水瓶置之

次大阿闍梨加持齒木一支獻諸佛一

支教授賜之與受者云々右手取之其

把法以惠水火橫握杖中屈風地著水
火根空橫掌中押水火甲

裏云齒木事或二杖俱莊或莊一支一
莊與受者令投即持之一莊供諸
佛不莊與受者令投之所投齒木卷薦

出之供佛，與受者令持之云云。
禮盤前，向東蹲居。教授取水瓶，向西蹲
居。受者以右牙，齧楊枝小頭，即想齧摧
一切煩惱業障。等洗之後，立直，禮盤西
投薦上。知悉地成，不遠近。彼齒木，教授
取之，與受者，即納胸中。出壁代外了，著
本座。裏云：齒木投事，金剛縛，二中指
立，其二中指，中八廿八，可投之云云。
次阿闍梨下高座，出壁代外屏風下，向
南坐。

次教授呼十弟子二人，取香呂筭，令置
大阿闍梨右方，取三衣箱，令置大阿闍
梨左右。裏云：或以一人，令置兩種。
次召養化，薦手洗等，先供粮具，皆取之。
令出後戶。外人，不令見之。若誦經，導師
不具從僧，香呂箱前小机，置之香呂柄，
向禮盤方，磬臺可取置。
次教授出壁代外，著本座。
次十弟子上壁代，自東上之。

次誦經

受者念誦振鈴以前不動以後佛眼
受者合時東扉程座金時西扉程坐
色象着座胎時東上臆金時西上臆

西上臆
東上臆
金時
西上臆

背

伊子

八業

白
赤
傘蓋一二用意之

品初夜台

黃昏諸僧集會礼堂看座受者向內著
半疊持香呂三衣敬心念誦次大阿
闍梨從後戶入堂門前結護等如常
到佛前白壇前三匝行道了取香呂三
礼看座

次塗香護身結界加持香水等如常
金二打次極略表白在別神分
次唱禮九方便
五大願等

前供粮讚 四心金

供粮法至正念誦時教授催護摩神供
世天段時

散念誦如常殘一字言下禮盤坐前座

裏云 普通

台佛大八葉不一
金佛大四佛降一

又佛大

西部阿闍梨位不降一但佛
十遍金三百遍餘隨心云云

次教授召承仕取却礼盤朕祝磬臺等
令置便宜所

次取大壇五瓶始自中瓶次第不違方

位移置小壇祝上但板花置本瓶所中

四角立之即時立散杖教授投花一

折櫃大壇左方置之

裏云

辰巳

未申

中

丑刀

戌亥

花瓶莊取置不瓶所中瓶便宜
所置之

次教授引入受者入道場用大鉤召印
明明終加四字明裏云持香呂三衣入
屏風內便宜所置之已上裏

次門前塗香水合香丁子

次覆面赤或西界同也

裏云門前先加持香水次與塗香令塗
西手次香水洒頂上三度次合香丁子

次覆面赤或西界同也

裏云覆面帛中首面覆額下左右引手
力へ手端左右眼令極以左手取印以
右手開戶云貴人袖引躬

次令結三昧耶契口授真言

字三昧耶薩咀鏡

次教授立受者左邊以右手把印端漸

引誦鈎召印明令越香象象向東立之

先舉左足令薰香煙

次引大壇前大阿闍梨立右方告曰

佛子今已入如來眷屬中

次端身正立印中拈白花教授所為

次大阿闍梨授密語三遍受者誦已擲

花令著佛位即隨花所至念其尊

次阿闍梨授金剛解脫密語令誦之教

授令解印於心上

次阿闍梨授解帛。密語教授解帛了。不取投花之前。運心供粮。

次共躡居壇前。師取投花誦真言。花安受者頂。三度受者給花。解脚中。

次教授令受者護身。所謂不動。慈救印。

入佛三昧耶法界。生轉法輪。環金剛。

甲或金剛廿夕

次四礼金剛合掌

得佛尊運心供粮。金剛合掌。或儲置六。普供養明。

種供。或供投花。

次大阿闍梨着。小壇倚子。先護身。結界。如持座物。弁事明等。

次教授引受者。至小壇。先舉左足。令踏花門。葉也。次以右足。令踏花莖。即着座。

次受者頂上。令着宝冠。

次先左次右。兩手入玉環。教授。

次阿闍梨令結誦大日印明。台。

或先授得佛印明。後授大日。

白此以後令弟子住薩埵印明。

次受者供粮 先理供粮裏云五古隨界有異

爾裏云師理供事供一一取加持供養受者弟已叶佛位之故也若机高教授一一取師奉之

次塗香花鬘燒香燈明一一加持三古

印單茶利兒以字字供粮次教授告讚吉慶漢語三段

次教授取白拂奉阿闍梨々々取之

拂受者身讚三段每終拂之

爾裏云以降三世明加持白拂每句末拂弟頂

次阿闍梨受者頂上想弟字定印等裏云法界定印

次阿闍梨下倚子教授始白中瓶各拔

散杖置瓶。取瓶奉阿闍梨々々左

手取瓶右手取五古誦合五佛言加持

瓶。別遣大壇三匝至正面三度禮拜

教授每瓶三匝終即取之如本置本方

位立散杖裏三瓶行道或師老耄起居

行步不安教授代作之

或說云行道時五瓶法右手風空捻瓶

本掌居右手同捻腹力、工曰五佛加
持真言隨瓶可念誦三匝以三重各念
行道想。

次大阿闍梨著本印于座。

次阿闍梨始自中瓶次第灌受者頂瓶

別三度誦五佛真言。

（宋） 囊云誦五佛灌頂明灌受者頂 囊云
明未加亦云云

次問受者結誦大日印言并四菩薩印
言。（宋） 或台以中酒頂以四菩薩瓶巽坤

乾艮酒之

次令結誦五佛灌頂印明。

次阿闍梨取塗香令塗受者胸受者手引
入胸八分塗

次取五古授兩手橫三度豎一度偈并
明在之

次受者本名上加金剛字呼之真言在
之（宋） 囊云可云某金剛如遍照金剛

次以寸字以五古加持加持金篋敬授取奉又觀寸

字於兩眼中淨無智膜師即取金篦治
拭兩眼其偈在之

次以卍字加持明鏡令見教授取奉偈
在之

次以系字加持金輪令踏兩足間教授
不返收輪即投法螺偈後先輪次螺收
之也因裏云輪兩足跌並中間置之或
跌左右指ハ又兩足下フケ已上未
次以刃字加持法螺與受者々々右手

執之吹之偈在之

次師資共起座阿闍梨取傘蓋赤覆受
者頂上遶壇三匝其時教授讚告之吉
慶咒語三段因裏云或以心文大日加
持傘云云

三匝了至壇前令受者三度礼佛傘隨
身上下行道間受者可住薩埵印因裏
云或遶壇每方礼方神日同之

次大阿闍梨白諸尊今某與灌頂了受
者長跪合掌說此語已當放傘蓋因裏

云或差蓋還小壇云云

次對立曼荼羅前為說三昧耶頌云

佛子汝從今不惜身命故等

次師資共還著小壇所大阿闍梨執五
占誦明光偈在之授受者已收取之

次受者受師教已頂禮師足其詞曰

下花臺可禮

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云云

次師授印可在別其詞有之

次令受者脫宝冠并環

次令禮八大師先西次東

次出堂內着本半疊香呂三衣持之

次大壇瓶等如本立之

次大阿闍梨著大壇一字金并念誦

次後供粮諸供後左手捧佛布施以

杵加持之獻之

次後供讚四心東或心略加字佛讚
不動

次阿闍梨出堂

一五

〇後夜金

寅刻集會或隨時其儀如初夜

次受者著座念誦

因裏云受者念誦振鈴以前降三世以

後佛眼

次大阿闍梨入堂如初夜

善礼 著座 前方便如常

次金二打 五悔等如常

勸請加句護持受者句次

消除無明妄三業
決定不退三密行

顯得薩埵心月輪
自他圓滿成悉地

一六

前供粮讚 四心金

供粮法 護摩 神供 如前

次散念誦殘一字下礼盤等儀式如前

次移五瓶置小壇机中四方

裏云

○西未申 ○東丑卯瓶也

北辰巳瓶

次教授引入受者如前

塗香 洒水 含香

次覆面白或月色

次結三昧耶契如前

次越香象象向西先舉右足令薰香象

次教授立右膝取手印引之至壇前

投花印以左手引之欣解印解帛等如常

次受者護身淨三業 三部

次四礼 得尊 運心供粮

次大阿闍梨著小壇乾向東

次教授引入受者至小壇登花臺先右次

左

次著宝冠光環

次結誦六日印明 金或先得佛印明

次受者供粮 塗花 燒燈

讚告之 如初夜 白拂拂受者 如前

次受者頂上觀牙字 如前定印

次五瓶行道 加持金界五佛明

次五瓶灌頂 五佛灌頂印明 在之

四佛加持

次塗香 授五古

金剛名号

次金篋 明鏡 輪 寶螺

次傘蓋行道 白或同色

讚告之 如初夜

白諸尊

對立說三昧耶 如前偈如前

次還小壇 授五胎 明偈如前

礼師足 哀云如大師教我誓修行

恭報佛恩及大師恩不敢
背師命亦不違教理云云

次授印可
東云印可之時大阿闍梨種久法下
思議共嘆能之難值難得之由稱
半時許愜之後可授之云云
師說私注之已上

次脫寶冠環

次受者礼八大師 坐堂内

次大壇莊嚴如本 阿闍梨著礼盤

教授坐便宜所

次大阿闍梨一字金并念誦

後供粮如常

次取香呂念珠金二打 最畧結願之

由神分祈願了

次後鈴 讚四心西方

普供三力 以下如常

次教誡 在別

次付属 大師御前欵

先阿闍梨脫納袈裟帖之其上置五古
念珠取替受者平袈裟著之阿闍梨東
方向西坐受者西方向東蹲踞師取五

古念珠，加持，袂袈裟，弟以兩手受之，三度頂戴之後著之。

五古亦與之了。

次教授血脉，并瓶莊等與受者，以以紙。

懷中。

次出堂。

次還列。

如上堂儀。

至歎德所，新阿闍梨下，與著坐屏風下，半疊。

十弟子所持物置之。

但香呂箱三衣許或戒所筭

持幡童立大床。

鉢音止，後嘆德讚。

四智

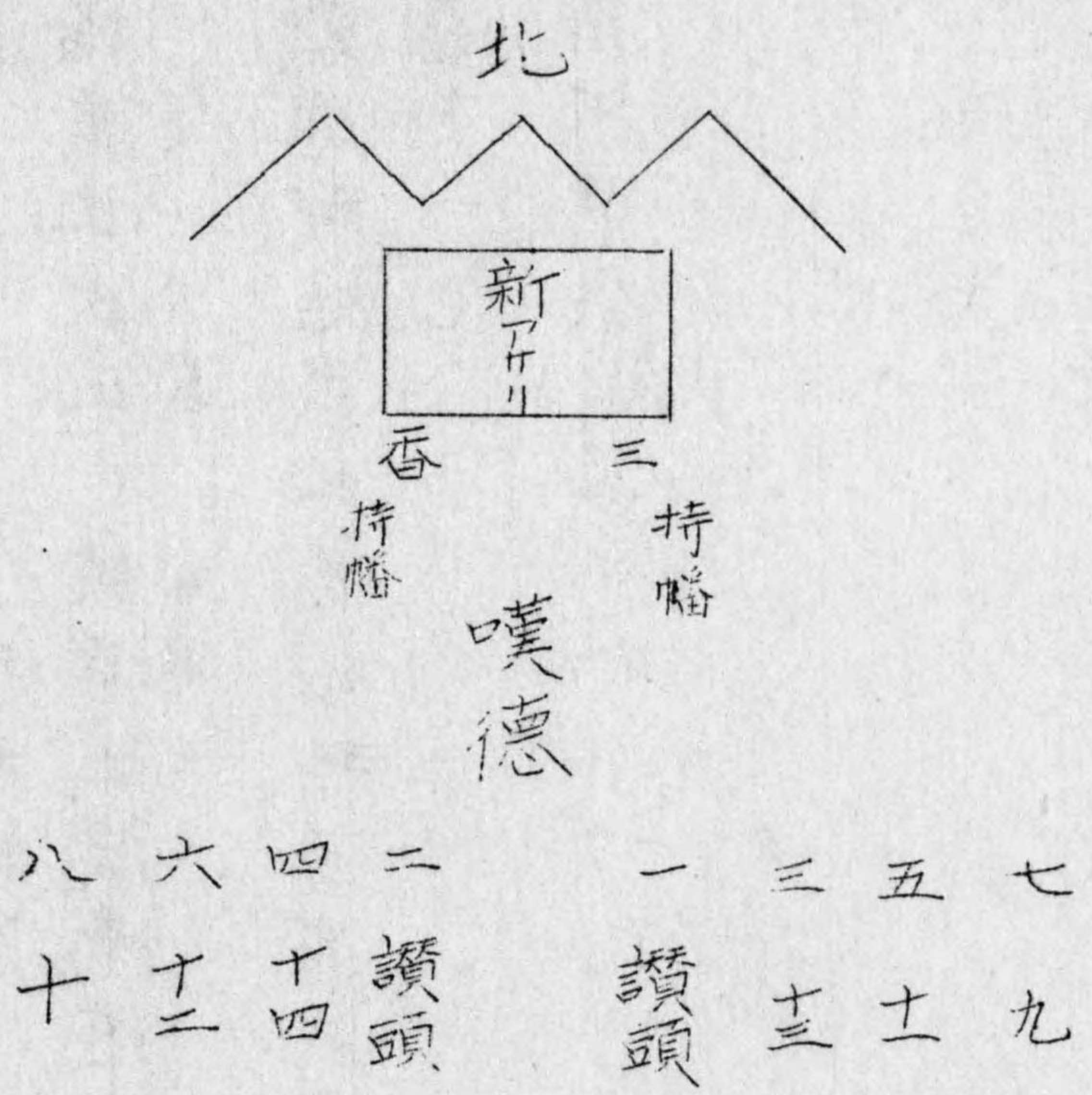
心畧

金剛廿夕

次歎德師進出，三度禮拜，色象同禮。

嘆德了一禮。

次新阿闍梨返答，以了一禮。

中院流授法次第作法

因本云正智院道範關梨記也
以北室本一校合了 己上與本批

應永十五年戊子六月七日於高野南院
以心南院仁然學頭御本書寫之了

金剛佛子良成 甲三

因右不在先量壽院

享保十五歲在庚戌八月五日書寫
對校功訖 中院任法沙門真源

灌頂五瓶等作法中
雀頂五瓶紋番
三摩耶戒并初後夜教授用意一帖
右帖以高野山龍光院秘藏原本謄
寫畢

維昭和十二年十一月廿日

高見寬應編修
上井寬圓謄寫

大勢不可用意

龍光院寬傳

大阿闍梨用意
中院

受者加持

阿闍梨以所持五指加持受者

阿闍梨房便宜閑所

淨三業 三部 被甲 虚空網

火院 不動 降三世 阿闍梨位

已上三種各三十七遍

三昧耶戒上堂

列了自南階經花机東入礼堂小指西

方左邊從戌亥角入壁代內於戌亥
角向高座右膝着地或左跪五古置
扇上

護身結界謂 淨三業 三部

被甲 地結 方結 空網 火院

大三昧耶

次取五古加持不動降三世咒 亦一

次向辰己方聊有觀 亦一

次更小礼即登高座

次無言行道 次愆禮

次受者引入 次加持香水

灑淨己身受者

次小供艱法 置五古念珠

淨三業 三部 被甲

大虚空藏 小金剛輪 大日 西界

不動 降三世 阿闍梨位

佛眼 空網 火院 大三昧耶

次金剛合掌 唵字 亦一及

次振鈴 次受者讀頌文

次受者取香呂金 二打

法用了阿闍梨取香呂稱佛名

已下如私記

初夜 台

阿闍梨從後戶入堂門前結護等 如常

至佛前三匝行道取香呂三礼着座

次塗香 護身 結界 加持香水

加持香水等 如常

次極畧啓白

敬真言教主大日如來大悲胎藏

十三大院塵刹聖衆并金剛界會

九會曼荼羅海會諸尊殊奉始弘

法大師密教傳受諸阿闍梨耶惣

密嚴國土四種法身帝網重重不

可說々々々外證外用一切三寶

境界驚言。夫以傳法灌頂儀式。祕
密內證。肝心入壇受職行業。即身
成佛軌範也。依之師資。撰人傳受
待時。然今受者。宿善內薰。入祕密
莊嚴室。芳緣外。催適傳。入壇職位。
加之練行年久。蒙三寶冥助。薰修
日積。沐五部智水。誠感法器。足許
西部印可。而今愚僧師範德闕。雖
恐佛智見為適斷。種罪愆所許授。

也。仰願理智法身。伏乞弘法大師
照網受者。丹誠令成就。入壇灌頂
職位給。

抑傳受印可。所祕密灌頂。砌佛法
護持闡法得益。為外金剛部護法
天等降臨。影向給法樂莊嚴威光
倍增。為一切神分。般若心經打

已下如常

唱禮

一切恭敬敬禮常住三寶

南莫三曼多沒馱南

阿三迷怛里三迷

三麼曳娑婆賀

南莫三滿多沒馱南

達磨馱覩薩縛娑縛句含

皈命十方正等覺

〃〃〃〃

皈命頂禮大悲〃〃〃

我由無明所積集

〃〃〃〃

南無此身離諸垢

〃〃〃〃

我淨此身離諸垢

〃〃〃〃

淨善心勝願寶

〃〃〃〃

十方無量世界中

我今勸請諸如來

〃〃〃〃

願令凡夫所住處

〃〃〃〃

所修一切衆善業

〃〃〃〃

皈命頂禮大悲毘盧遮那佛

曩莫三曼多縛日羅赦

縛日羅怛摩句舍

曩莫三曼多縛日羅赦

唵阿耨羅迦拏者嚕

娑馱耶吽發吒

仰願胎藏大日尊

八葉蓮臺諸如來

十三大院塵刹衆

教令輪者不動尊

西部界會諸如來

外金剛部威德天
不越本誓三昧耶
降臨壇場受妙供
弘法大師增法樂
三國傳燈諸大師
護持受者除障難
滅罪生善成悉地
天下法界同利益
誓願斷除一切惡

誓願度脫一切生
誓願修習一切法
誓願奉仕一切佛
誓願證得大菩提

讚

畏莫薩縛怛他蘊帝
驃尾濕縛目契藥薩
縛他欠為娜蘊帝薩
亘羅係輪誡々畏釵莎哥

以我〃〃〃 如來〃〃〃

及以〃〃〃 普供糧〃〃打

後因

普供糧摩訶毘盧舍那佛

普供糧西部界會

諸尊聖眾 護法天等

所設妙供 哀愍納受

護持受者 消除障難

入壇悉地 決定成就

南無摩訶毘盧舍那佛

南無宝幢佛 南無開敷花王佛

南無无量壽佛 南無天鼓雷音佛

南無普賢菩薩 南無文殊師利并

南無觀世音并 南無弥勒并

南無阿哩也阿遮羅尾地也羅惹

縛曰羅賴婆尾縛曰羅軍荼利

縛曰羅焰曼德迦縛曰羅藥及

南無大悲胎藏界一切諸佛

南無金剛界一切諸佛

迴向

所修一切

後夜 金

入堂作法如前

持遍禮 次金二打

唱禮

一切恭敬 禮常住三寶

唵 娑嚩 嚩 嚩 嚩 惹 瑟 瑟 薩 縛 達 磨

娑 縛 婆 縛 秋 度 憾

奄 薩 嚩 怛 他 蕓 多 惱 那 滿 娜

晨 迦 嚩 旃

皈 命 十 方 一 切 佛

“ “ “ “

無 始 輪 迴 諸 有 中

“ ” “ ”

我今深發歡喜心

“ ” “ ”

一切世燈坐道場

“ ” “ ”

懺悔隨喜勸請福

“ ” “ ”

皈命頂禮大悲毘盧遮那佛

唵冒地質多母怛波馱野弭

唵三昧耶薩怛鑊

皈命摩訶毘盧舍那佛

四方四智四波羅密

十六八供四攝智

教令輪者降三世

西部界會諸如來

外金剛部威德天

不越本誓三昧耶

降臨壇場受妙供

弘法大師增法樂
三國傳燈諸大師
護持受者除障難
滅眾生善令滿足
消除無明妄三業
顯得薩埵心月輪
決定不退三密行
自他圓滿成悉地
天下法界同利益

眾生無邊誓願度
福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺
如來無邊誓願串
菩提無上誓願證
讚

唵阿謨伽布惹摩訶訶
日齡怛他蘂多尾路枳帝三
滿多鉢羅薩羅吽

以我功德力

如來加持力

及以法界力

普供糧而住

授印可時詞

撰機授之待時傳之非上々堅固
之信心如來加持之力不可若見
若聞發勇猛心莫令輕之至誠可
傳受持秘也

大阿闍梨還着大壇一字金一

後供糧

理事如常

并念誦

次取香呂念珠

金二打

最略結願之由 事供前也 次後鈴

五瓶灌頂兩部印可傳受已畢

是則大日如來秘密教法金剛薩埵
頓證直道也依之龍猛大士強開南
天鐵塔傳金剛薩埵弘法大師遙尋
西土血脉受惠果和尚是皆師資撰
人傳受待時故也爰受者宿因多幸
入弘法大師遺跡宿緣時至傳法帝

印實哉現生證果金言直至成佛
徑路將今愚僧師德已闕不能師範
雖恐三寶知見猶悅適斷種罪今不
堪受者懇請愍所傳授也堅八葉蓮
臺示花果德洒五瓶智水生佛種牙
莖者也

抑祕密灌頂之所傳受印可之砌佛
法護持聞法得益為所來臨影向之
外金剛部護法等各奉威光倍增法

味養受

般若心經

打" " " " "

神分了

後鈴

讚四智心畧漢

西方

普供

三力

以我" " "如來" " "及以" "

普供粮

普供粮摩訶毘盧遮那佛

普供粮西部界會

諸尊聖眾 護法天壽

所設妙供 哀愍納受

護持受者 消除障難

入壇悉地 決定成就

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿閼佛 南無寶生佛

南無無量壽 南無不空成就佛

南無四波羅密佛 南無十六大佛

南無八供糧佛 南無四根智佛

南無金剛界一切諸佛并

南無大悲胎藏界一切諸佛并

所修功德

迴向大菩提 至心迴向

懺悔隨喜

次下禮盤

教誡 堂外便宜所大師御前欵

佛子諦聽今所授法如是六日如來

外証肝心金剛薩埵頓入直道是以

待機授之撰人乃傳將今尋源流上
自法身如來下迄青龍和尚七代次
我朝根本祖師弘法大師忘命西海
法傳東奔以來五瓶智水嫡々不絕
三密法燈續々相傳受先師。所傳
受灌頂職位今所授傳金剛佛子也
至成佛時努力々々勿忘失生々報
佛恩也々酬師德縱雖棄身命莫違
教誡旨矣

付屬

大師御前欽

先阿闍梨脫綱袈裟帖之其上置五
古念珠取替受者平袈裟着之師東
向西望資西向東踰居師取五古念
珠袈裟弟子西手受之三度頂戴之
後着之五古亦與之了
次教授血脉并瓶莊等與受者了
次還列

此書者高野中院流書也正智院
先德道一記錄也尤可指南者也
御本云應永十七年九月十一日

以空院御本寫之了
享保二十酉年九月十一日以南院
本寫之了
寬傳

右以高野山龍光院祕藏本拜寫之

畢
昭和十三年二月廿一日
高見寬應編修

灌頂五瓶等作法 中

真源

小野 中院流之樣也

十二天屏風立樣

先壁代外戌亥角向南疊東西一條可敷其後屏風可立也云云

屏風立間

有異說又

師夕不同

極多但此

一師樣余

北

月天 一上 西	梵天 二上	自在 三上	帝釈 四上	伊舍那 五上	羅刹 六上 東
---------------	----------	----------	----------	-----------	---------------

阿闍梨

同竹箱	三衣	臘取置	十弟子
-----	----	-----	-----

委可尋

次教授十弟子呼壁代上方々二人
東方上臆北方不上云云

次兼仕果物上指タル諷誦文ヲ取
堂達進テ順廻テ礼盤西北南誦經物
置之 次誦經導師登礼盤云云表
曰既終スル時堂達諷誦文取礼紙
等取捨立ヨソヨソニ導師右股磬
代邊蹲居シテ進之返一二足行後

御誦經鐘可云但ツキ鐘無クハ不
云誦經了聞又立行如前蹲踞取文
向一臆乞兎願蹲踞シテナリ兎願
了スコシキ立ノキテ向壁代方諷
誦文開讀様シテ返本座云云

次布施取導師後被物カツケ了導
師本座還著云云 次諸僧退散云云

次後夜時後新阿闍梨并請僧十弟
子等幄ノ家列新阿闍梨乘輿云云

炎魔 <small>六上</small>	火天 <small>五上</small>	多聞 <small>里</small>	水天 <small>三上</small>	風天 <small>二上</small>	日天 <small>一上</small>
西					東

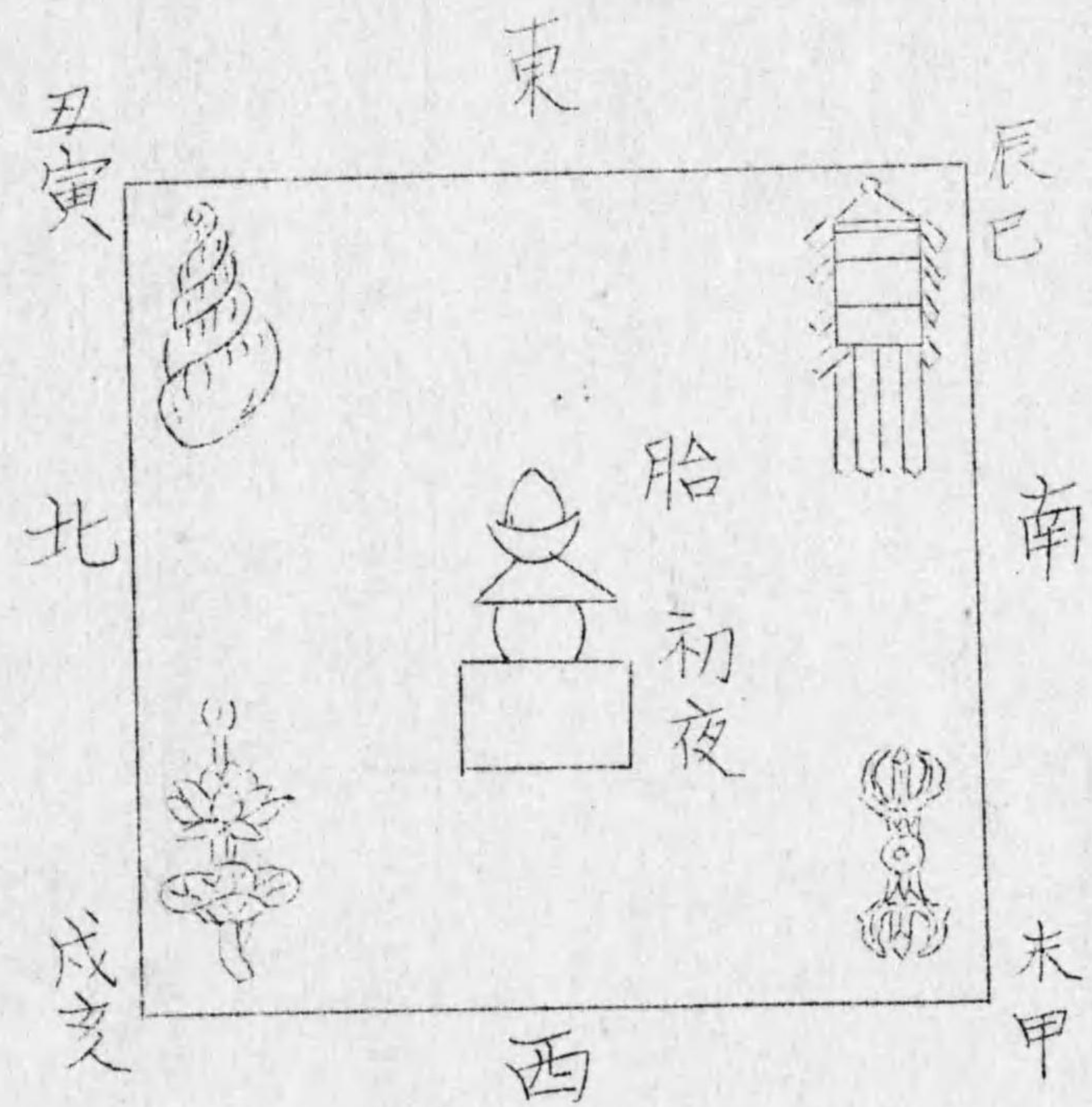
香呂箱	戒体箱	三衣
-----	-----	----

師之意樂非一
 樣一師之說如
 此十二天之奧本之(宋)
 樣極不同也不
 可是非云云

次讚頭讚誦了嘆德師諸僧正中向
 新阿闍梨高聲嘆德云所作了一
 礼新阿闍梨返答此打聲有樣又高聲亦有樣可尋也
 返答了阿闍梨并諸僧共一礼退散

五色糸引次第
 丑寅角鍬一卷辰巳角引又三卷亦
 未申引止也云云

五瓶次第
 胎初夜
 中塔
 東辰幢
 南未三股
 西戌蓮
 北寅丑貝
 東五股
 南宮
 西獨股
 金後夜
 北羯磨
 中塔
 佛供

東赤 南黃 西青 北黑

己上胎

東青 南黃 西赤 北黑

己上金

文政七歲次甲申十一月以蓮金院文
庫本謄寫了 龍光院幻住鑿識

凡佛供一角八坏居様是上也一角
六坏居様是中也
一角四坏或二坏下也 皆四色染
事有リ又角本二坏ハ白ニテ居事リ

文曆二年乙未十月五日書了

享保十四配年菊月廿六日以無
量壽院文曆二年書寫古本倉卒

寫取了

南山沙門

真源

私云嘉禎元年乙未十月十五日於
引接院入寺覺融智淨房受傳法灌
頂於阿闍梨觀心正脫房大色象十
二人也文曆二年改元嘉禎今至享
保十四己酉凡計四百九十四年也
右本依高野山龍光院祕本拜寫畢

昭味十三年五月十日

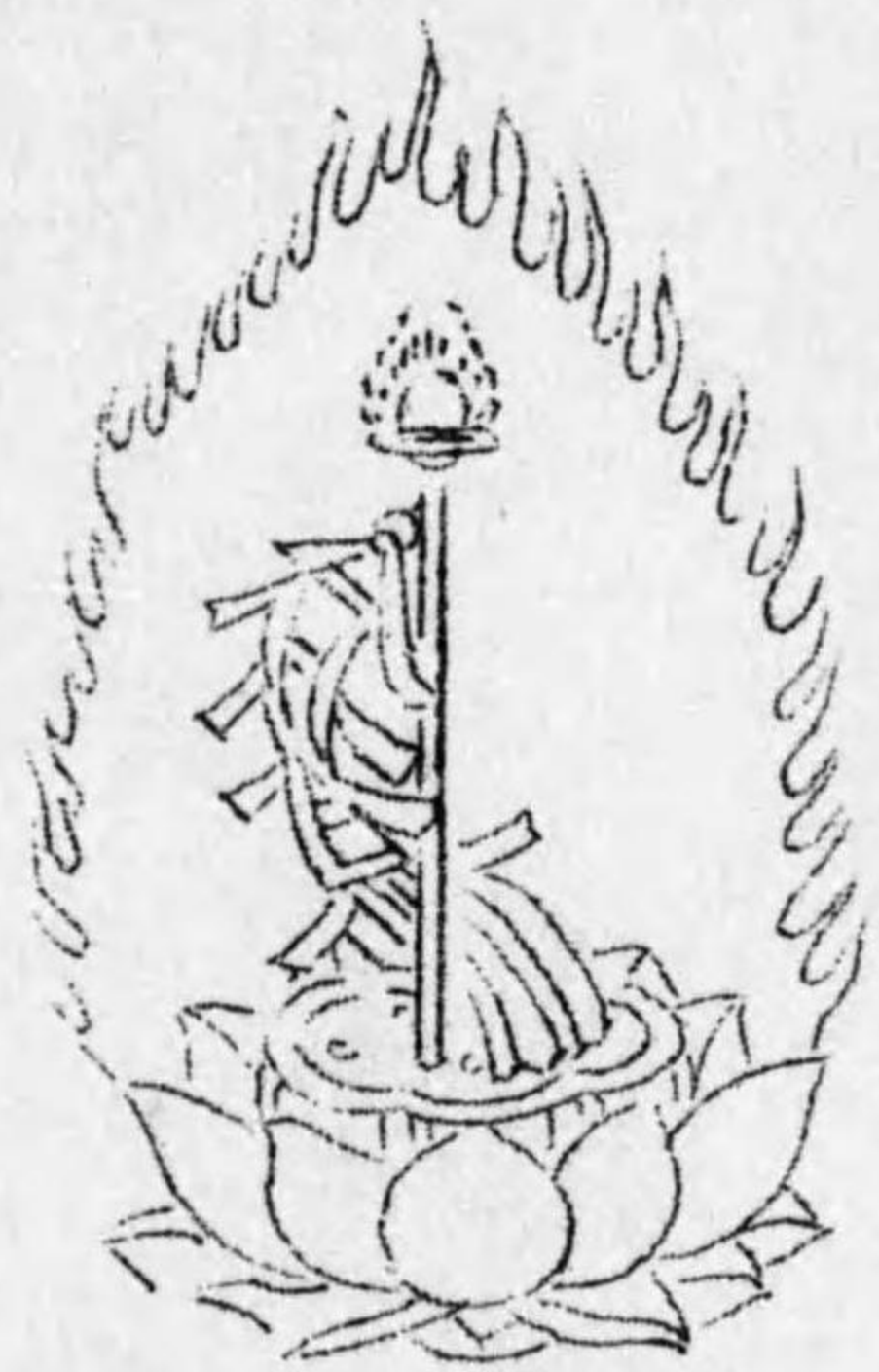
高見寬應編修

胎藏界灌頂五瓶紋圖并異樣
金剛界灌頂五瓶紋圖并異樣

胎藏界灌頂五瓶紋圖

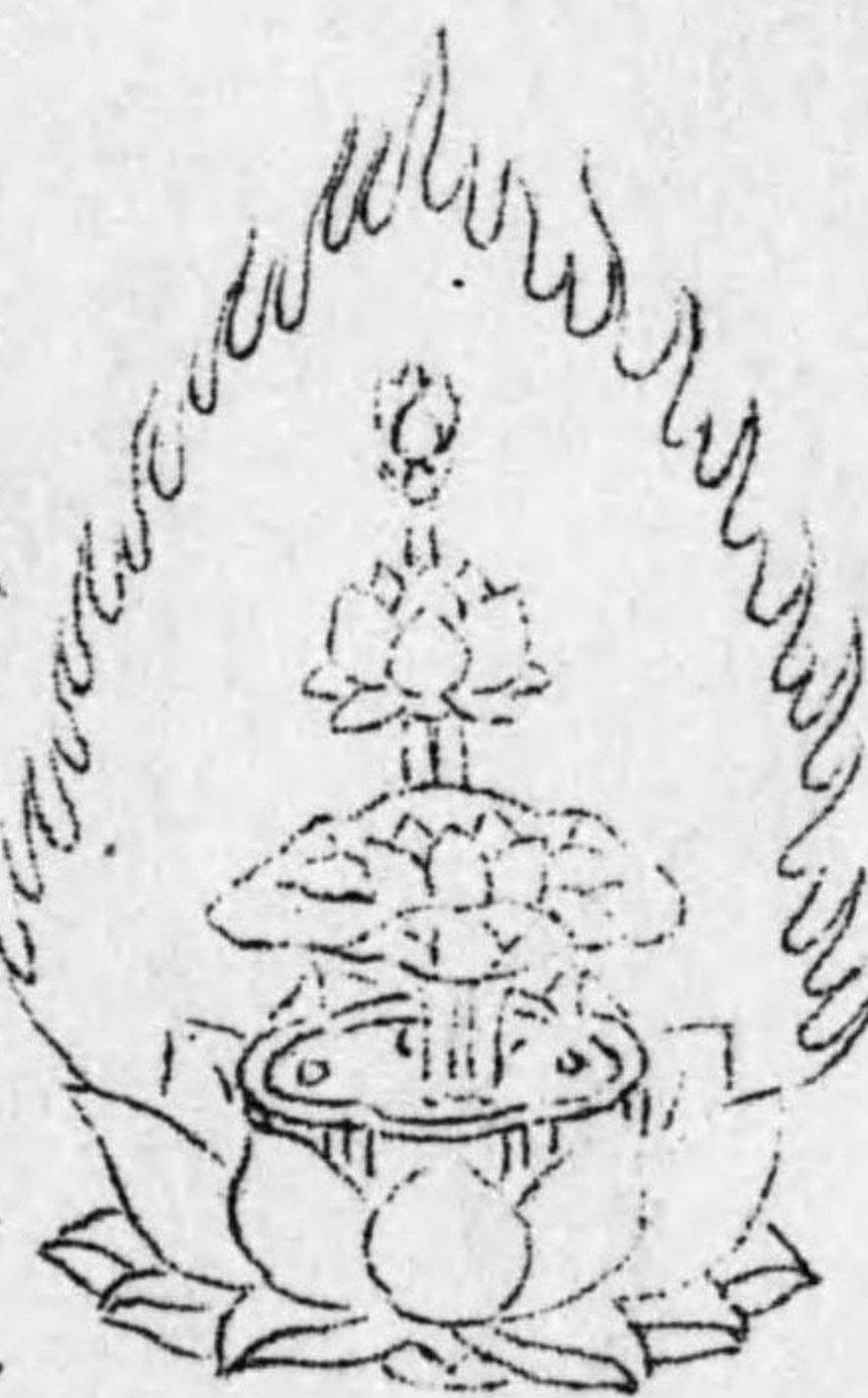
東瓶紋蓮花上有幢

南瓶蓮花上有三股

西瓶蓮花上又有開合蓮花二朵下有葉一本

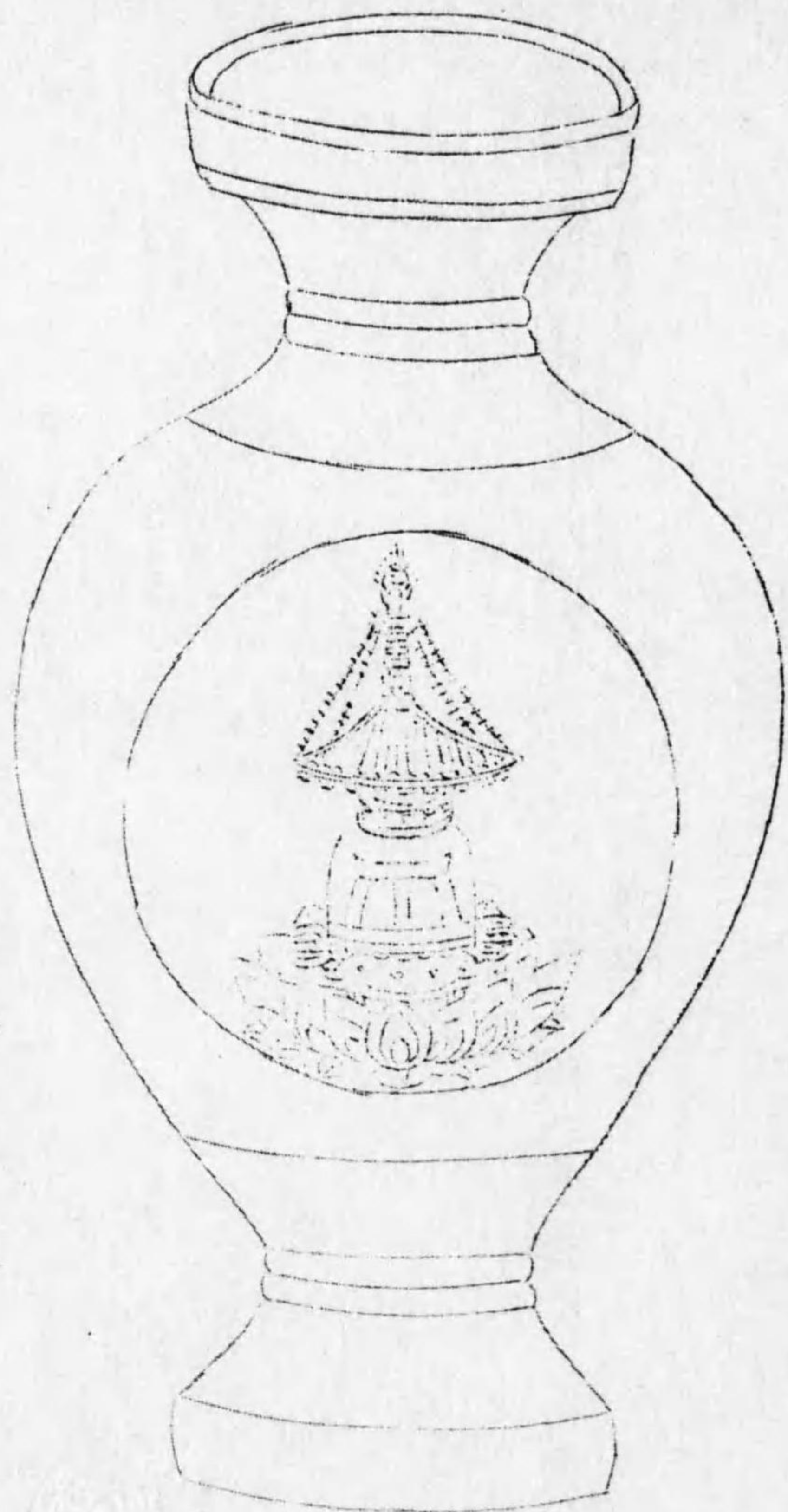
北瓶蓮花上有螺貝

己上胎藏界五瓶紋但四瓶高四寸七分橫各有光焰圍三形如圖

金剛界灌頂五瓶紋圖

中瓶高五寸色金或減金或真鍮作

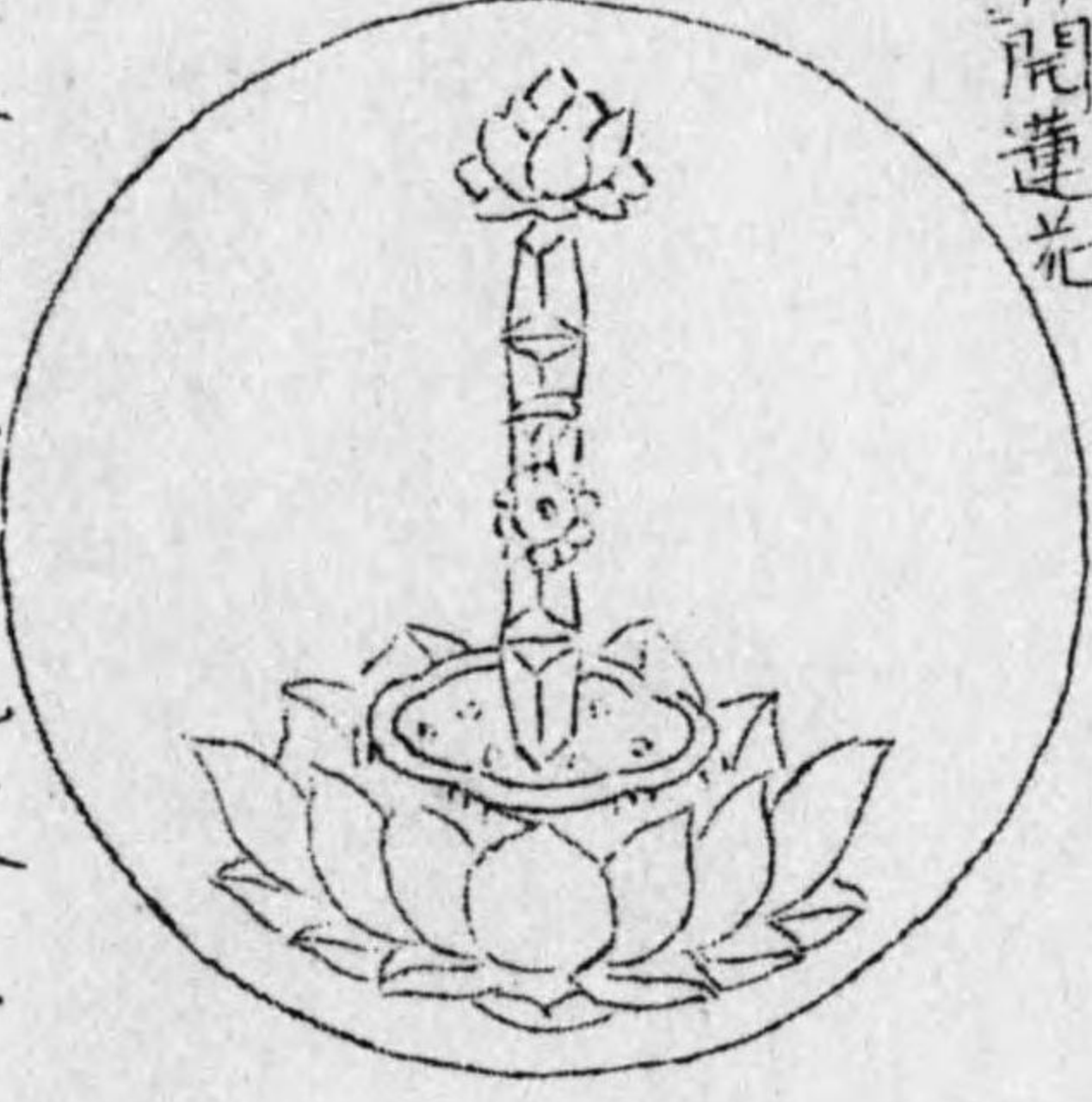

月輪中有蓮花上橫五股行上有果塔

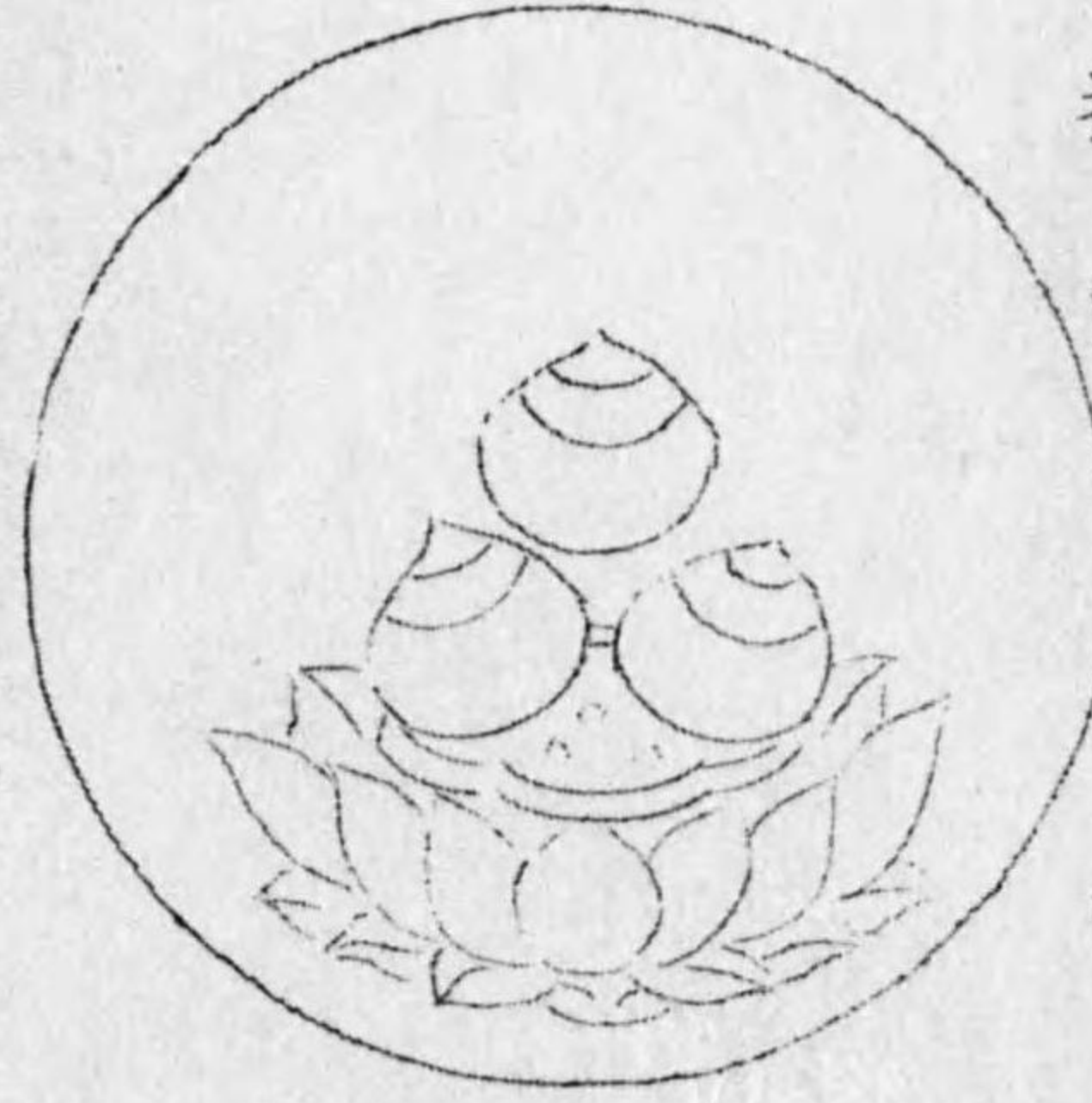
東瓶月輪內有蓮花上有豎五股

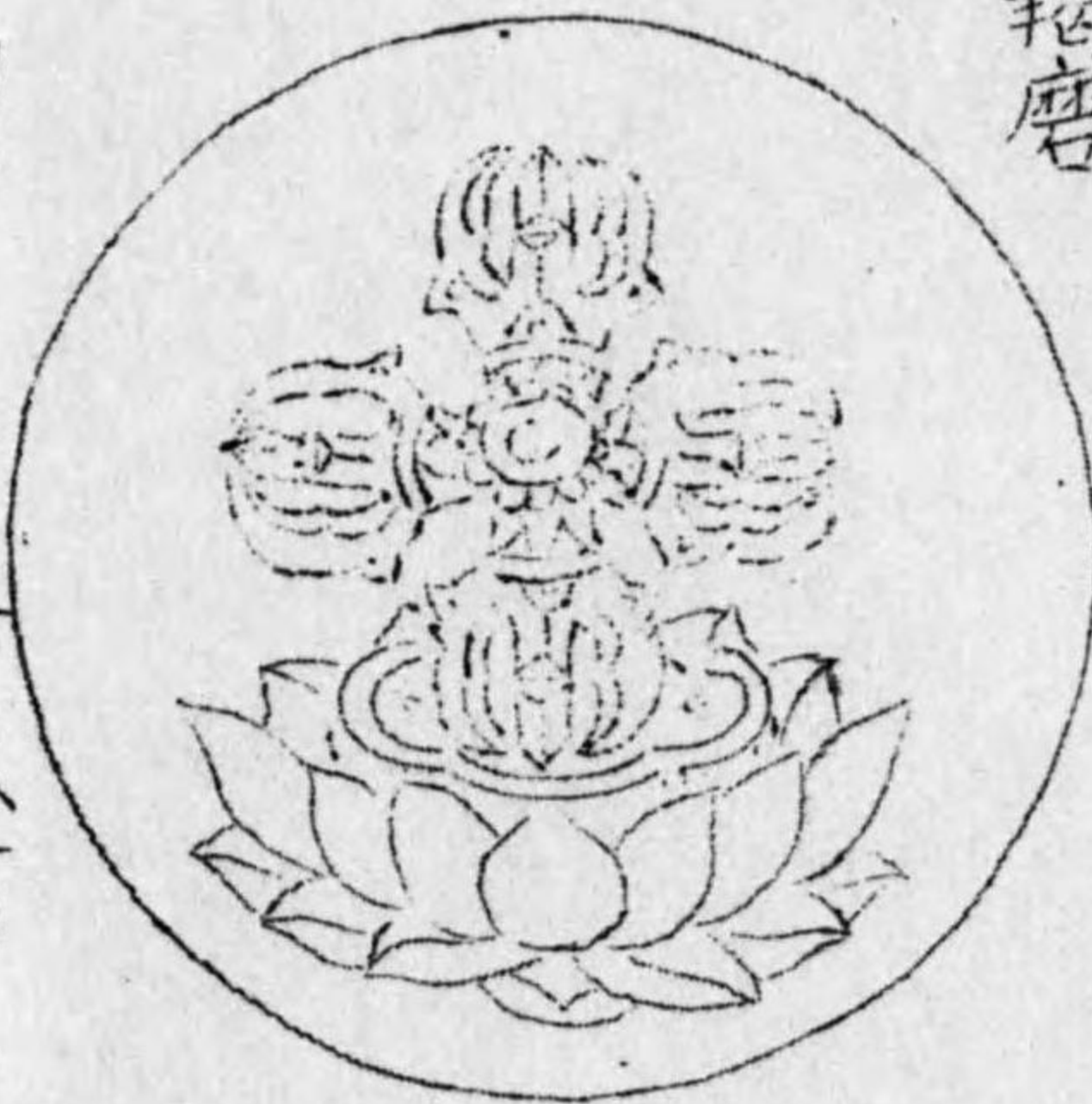
西瓶月輪內有蓮花上立獨股杆
共支有開蓮花

南瓶月輪內有三果宝珠

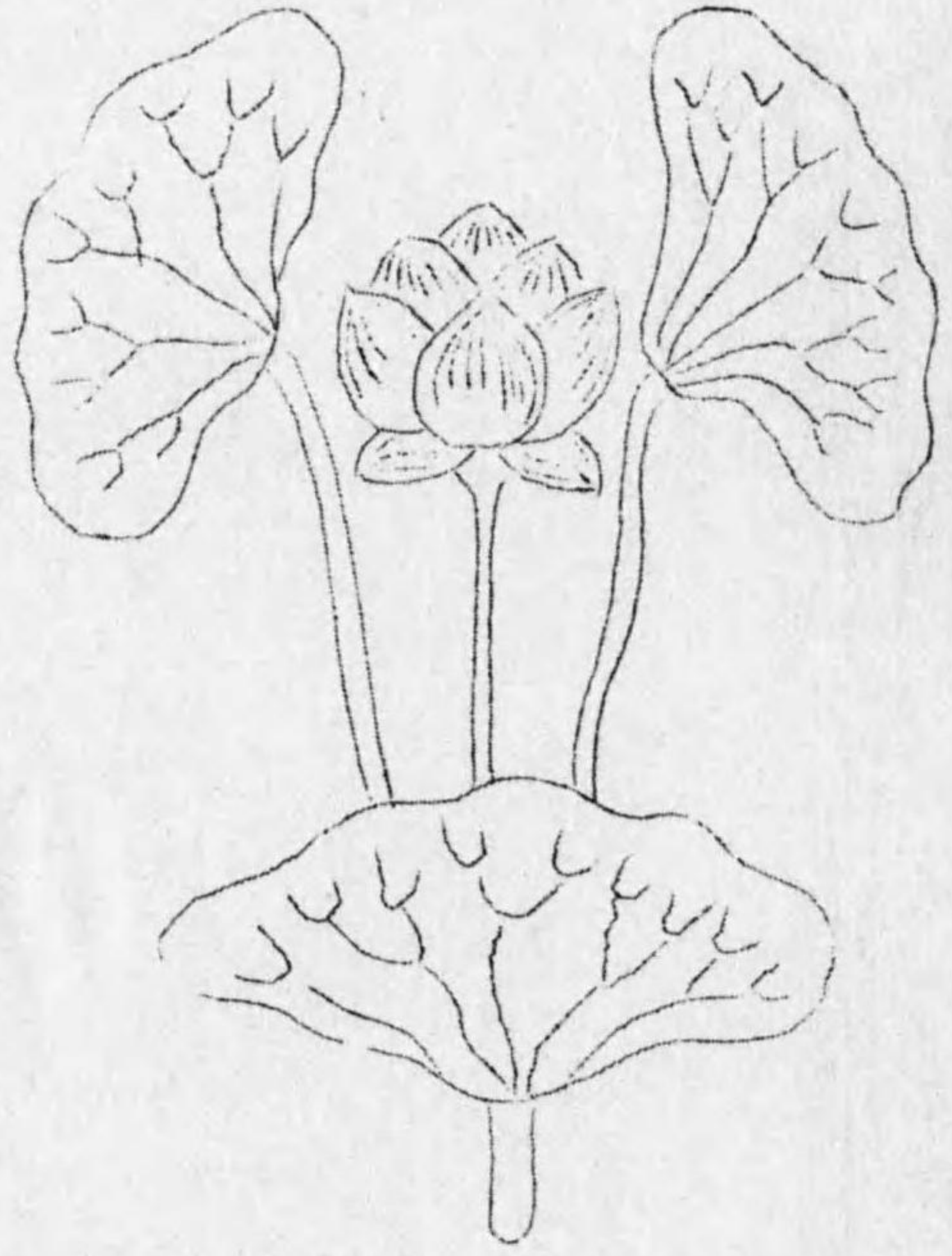

北瓶月輪內有蓮花上有三股
羯磨

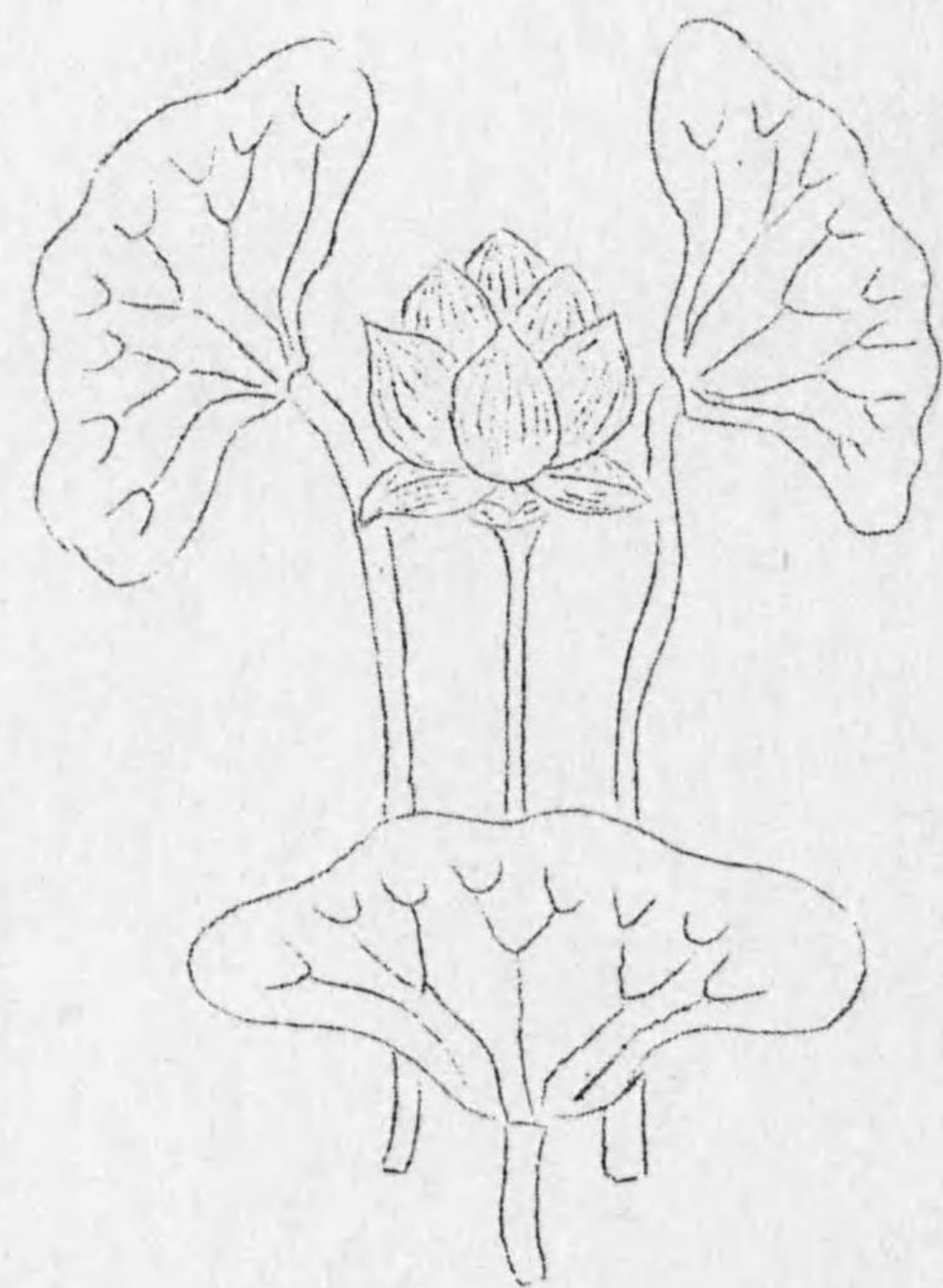
已上金剛界五瓶紋但四瓶高四寸七分或省月輪

胎藏界瓶紋異樣圖

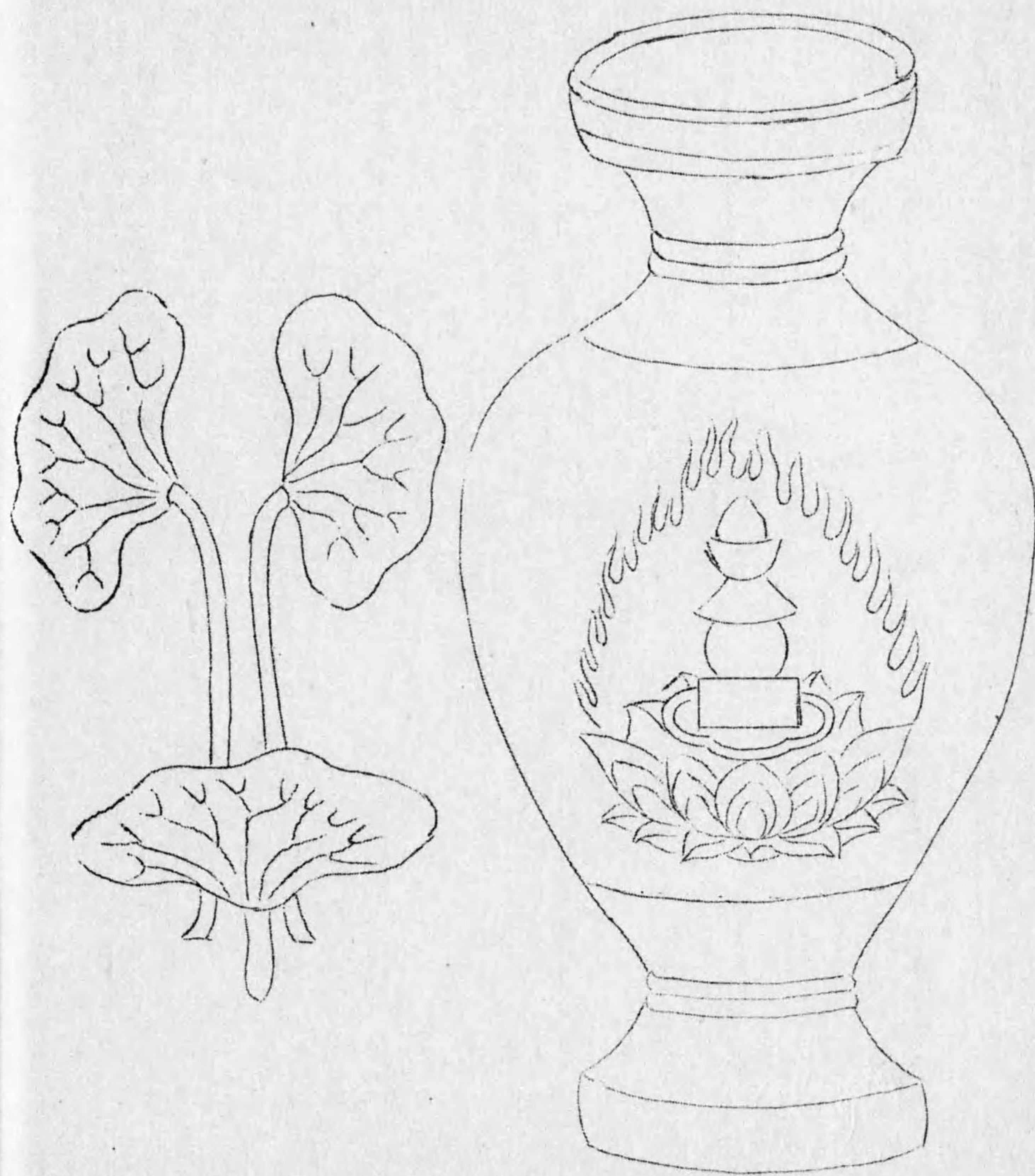

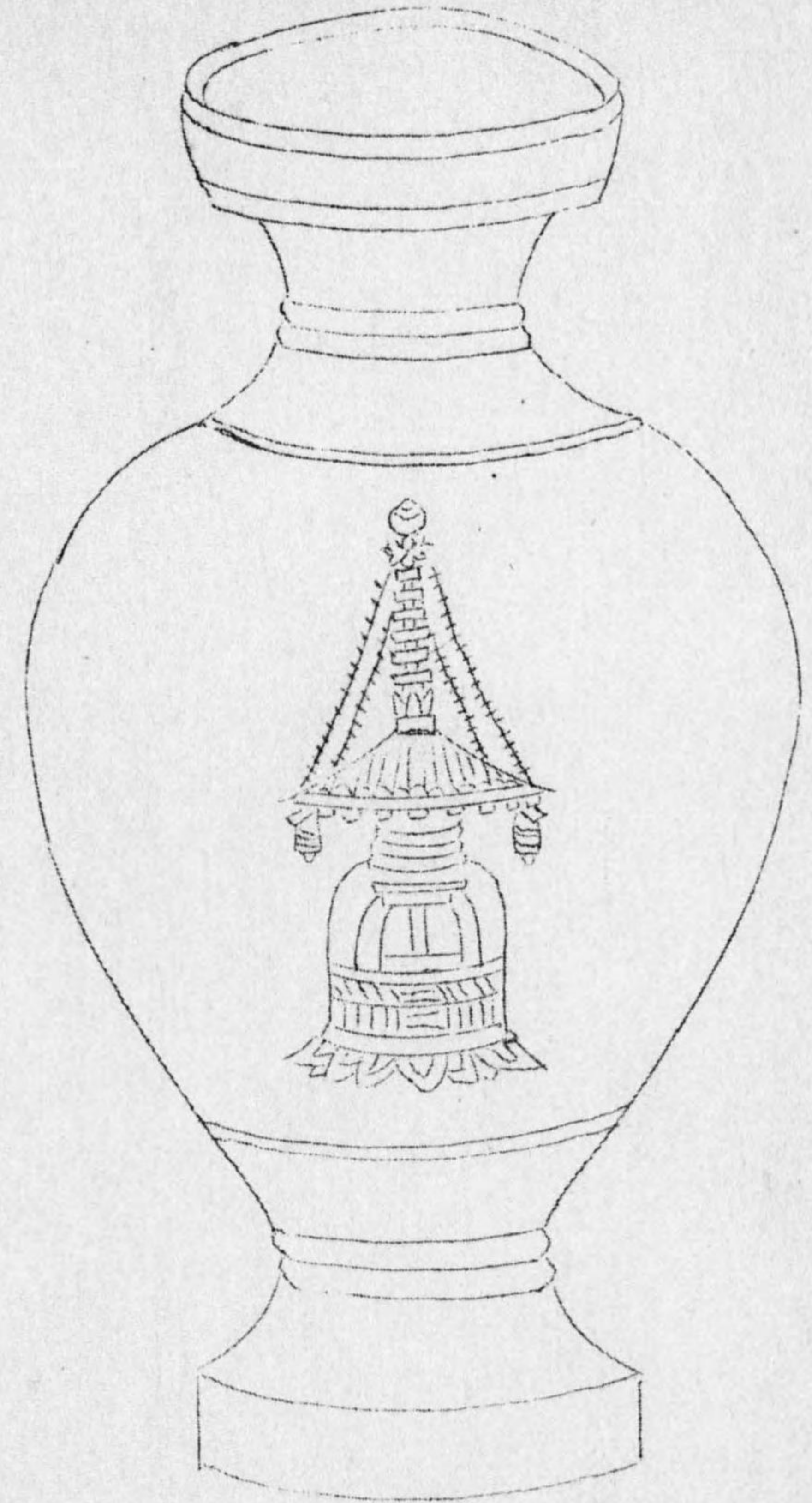
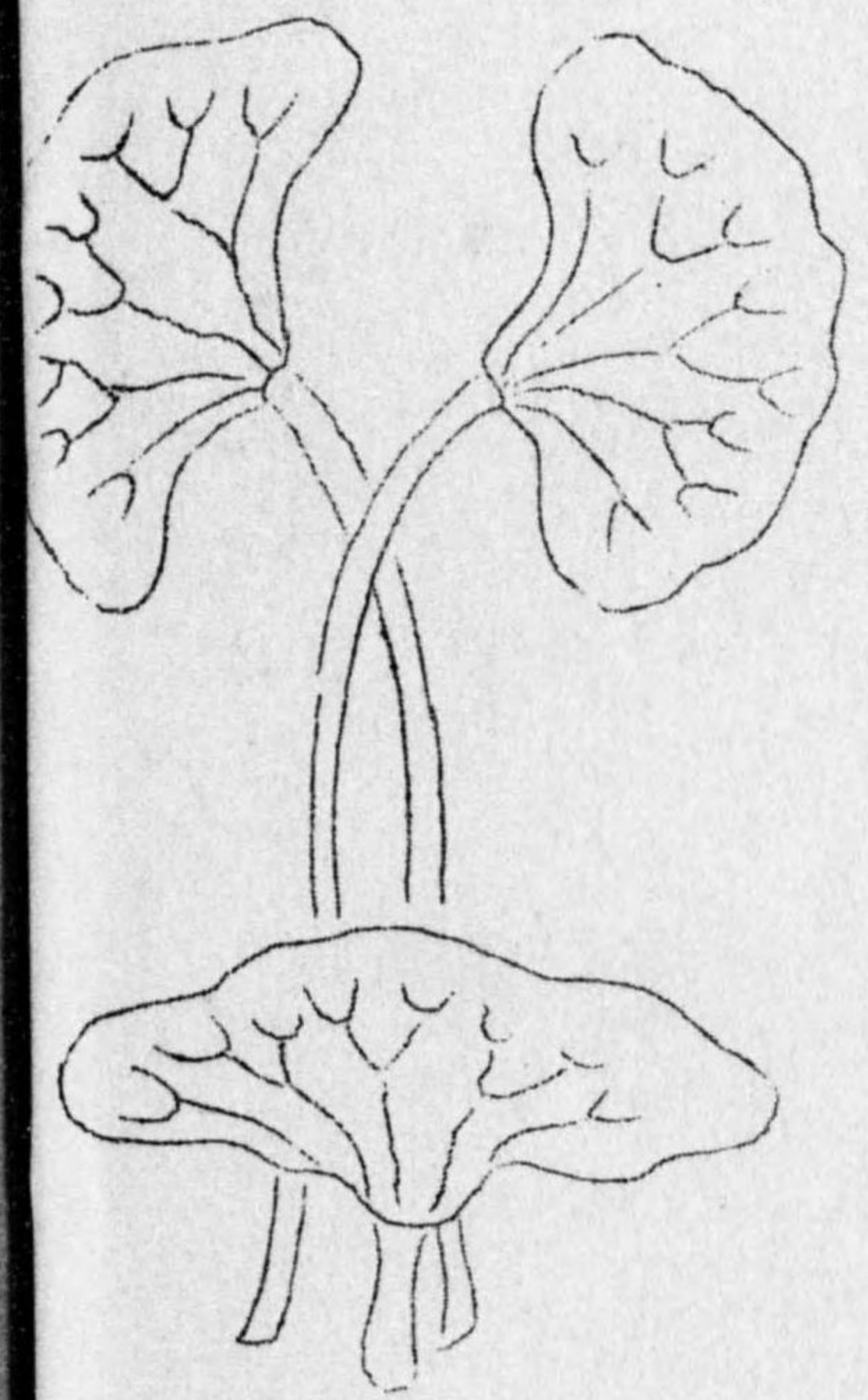
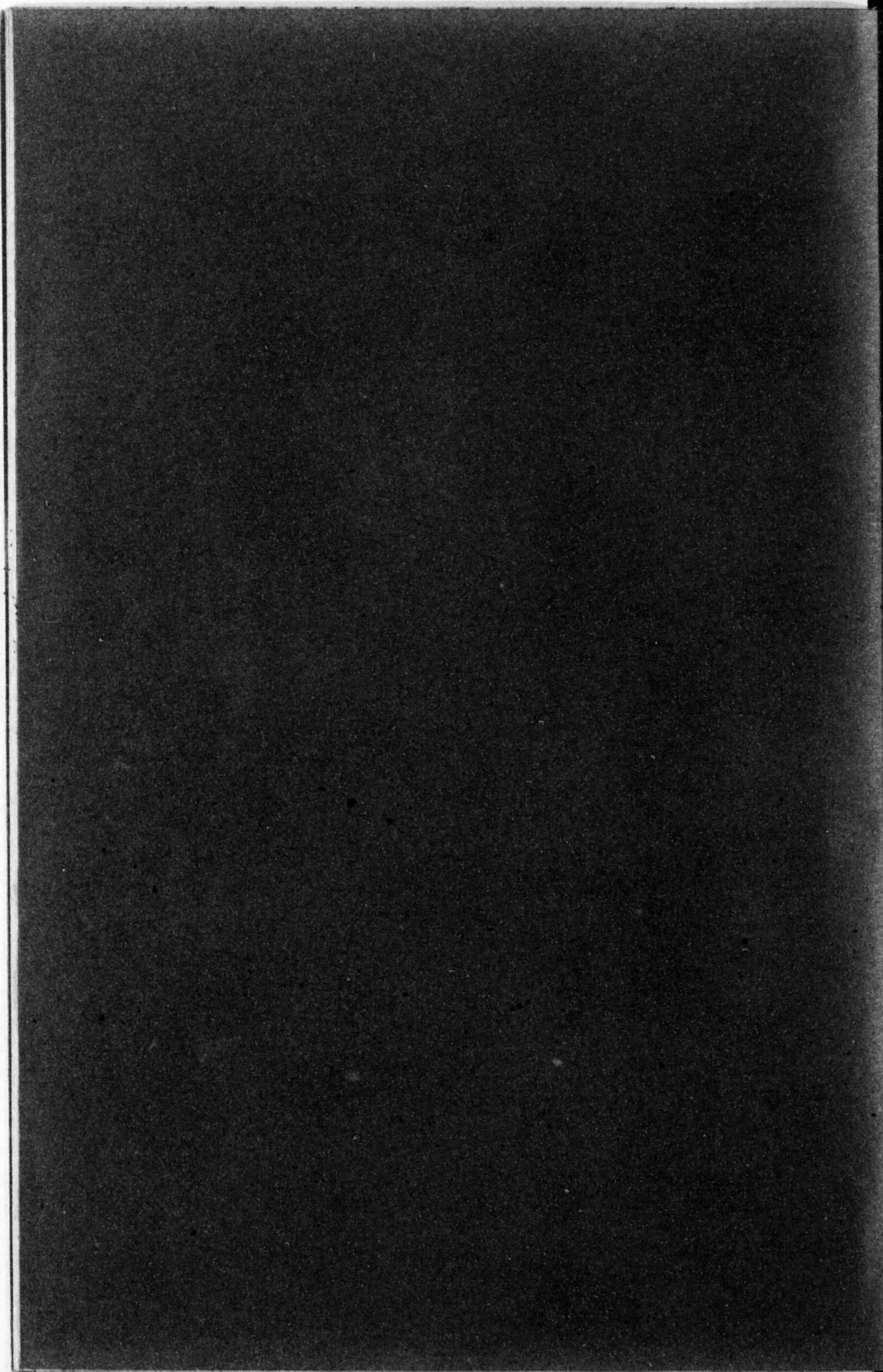
中瓶室蓮花上有因五輪塔光焰圖之其兩方有
荷葉紋一方葉三本花一本又一方葉三本也

中瓶蓮花上有果塔無光焰及月輪五股杵等一
方荷葉交莖餘如

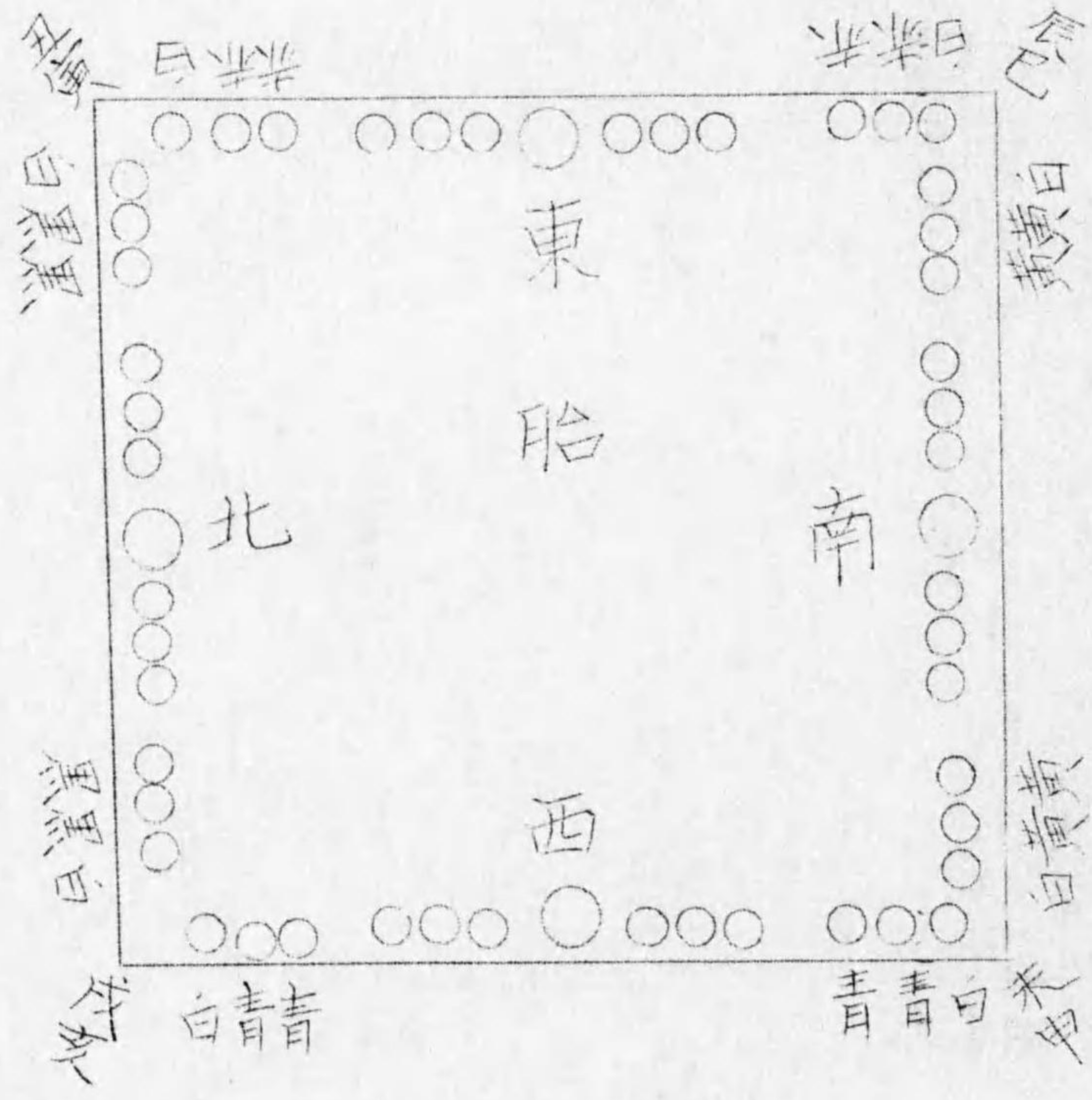

金剛界瓶紋異樣圖

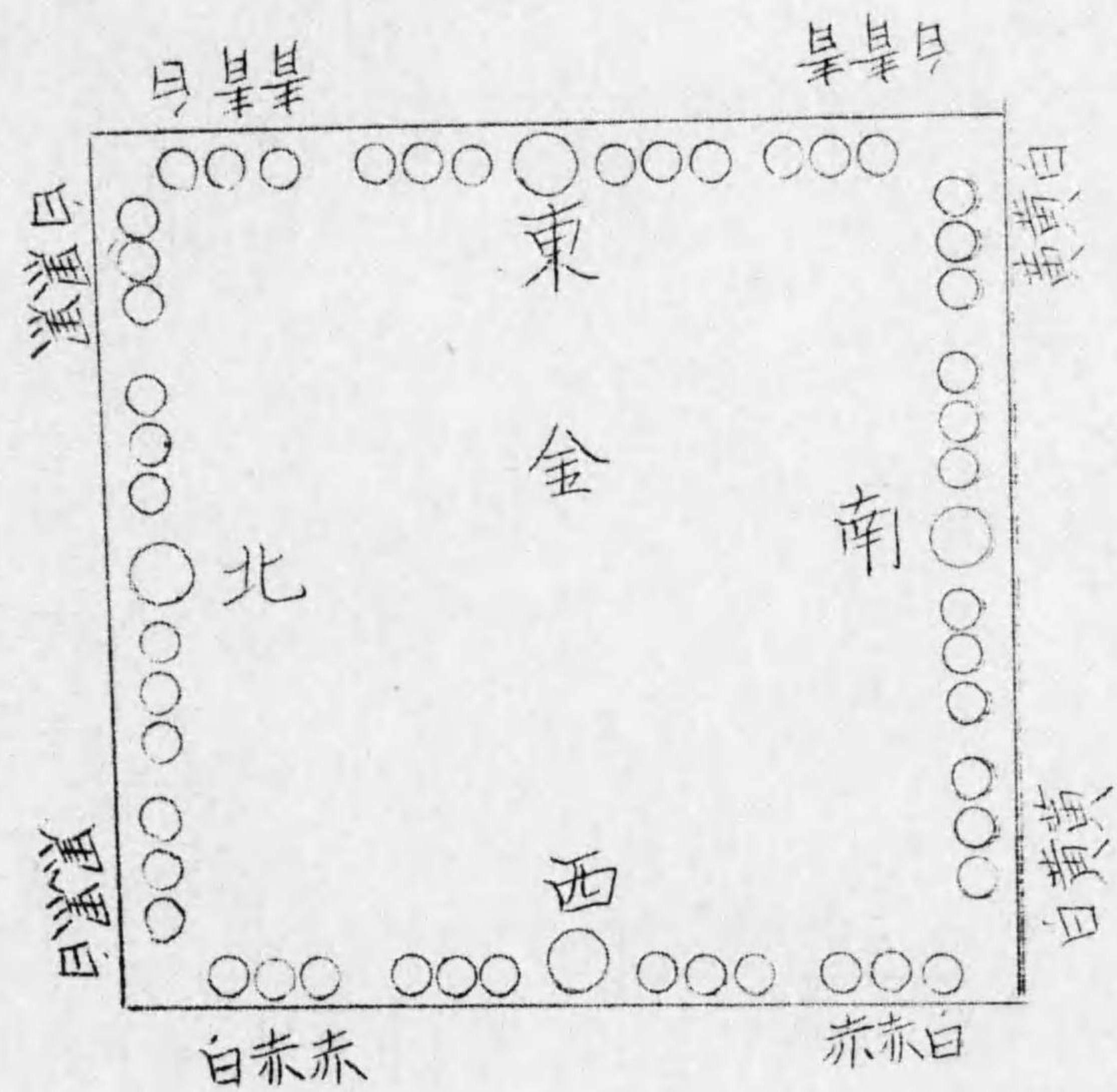
灌頂五瓶紋圖

胎瓶紋圖 銀色

四瓶高四寸七分
中瓶高五寸

中

金瓶紋

人土色

異本月輪無之同上有火焰已下亦尔

又本月輪火焰俱無之

九

西戌亥蓮青帛

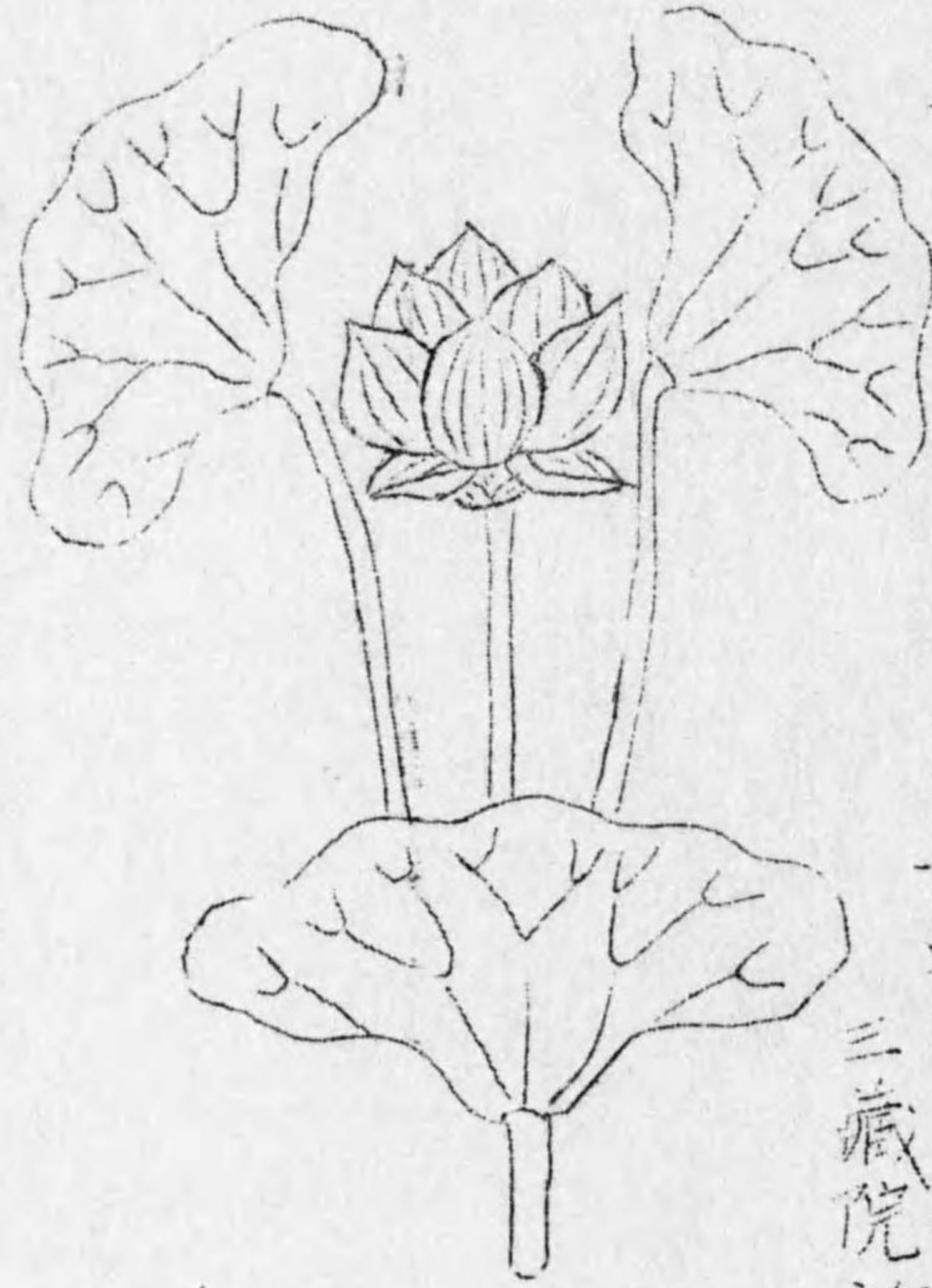
東辰巳幢赤帛

北丑寅螺貝黑帛

南未申三股黃帛

古瓶脫東苗寫之一瓶如此有之件瓶
三藏院所持

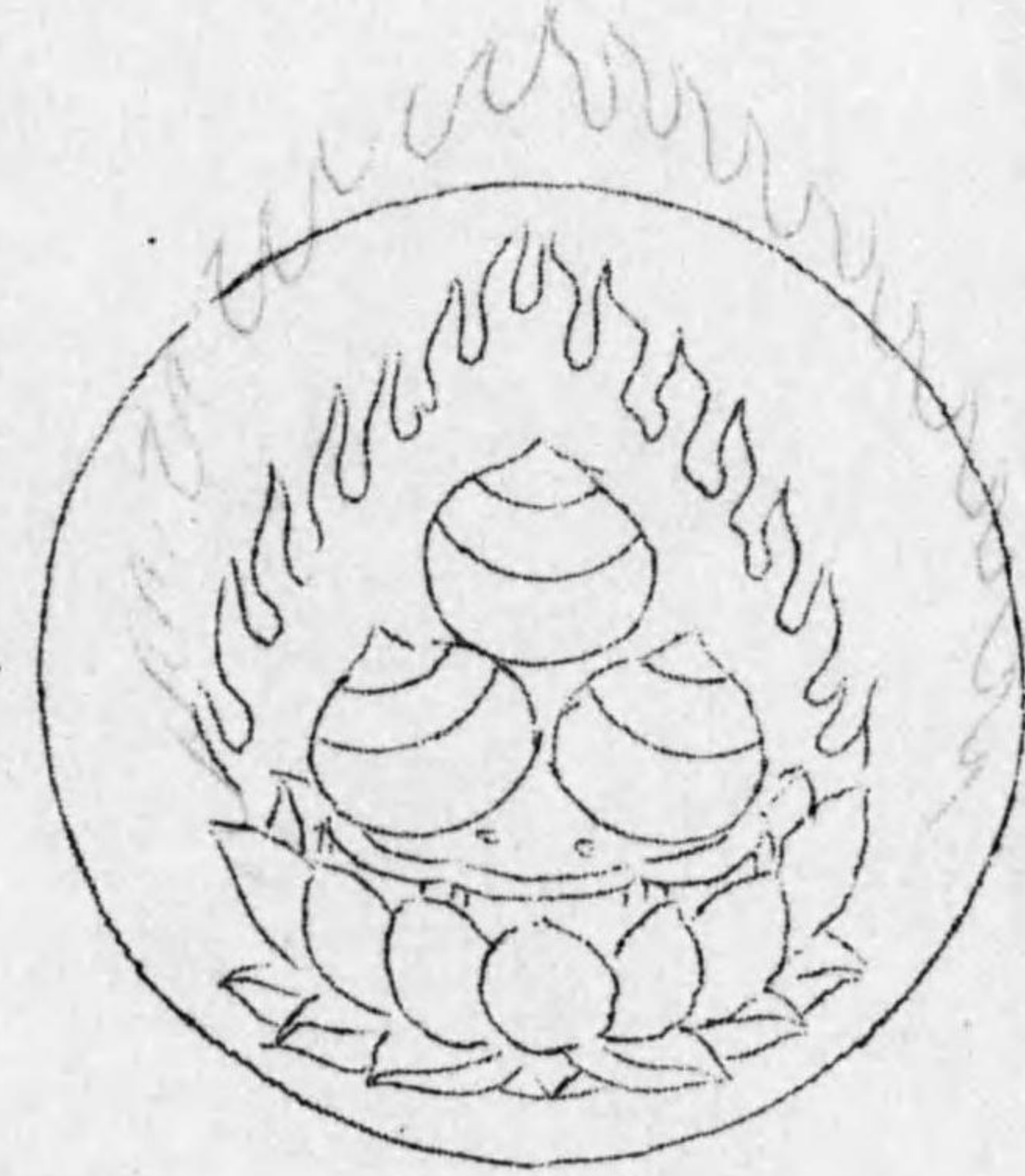
西獨股青

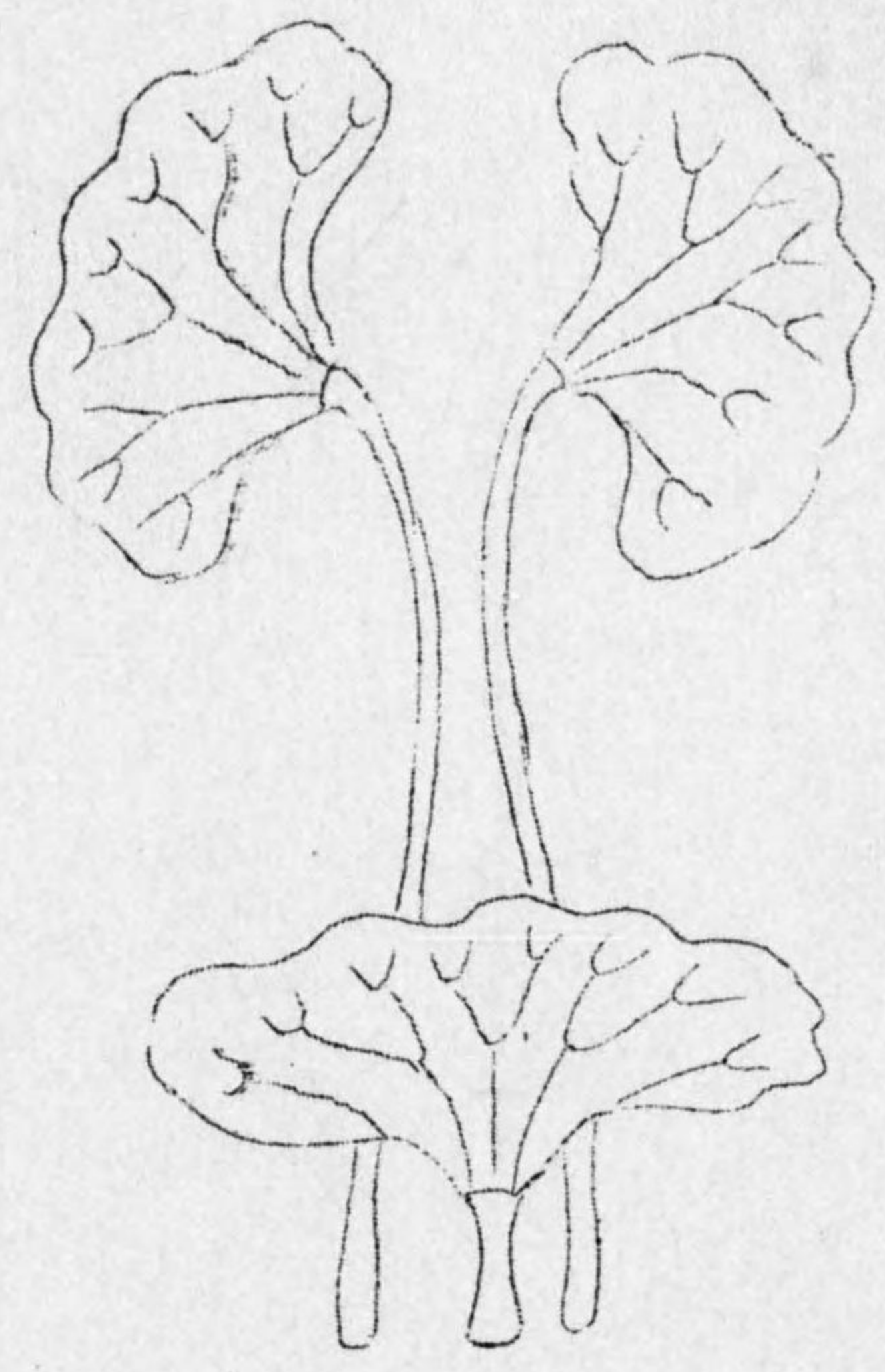
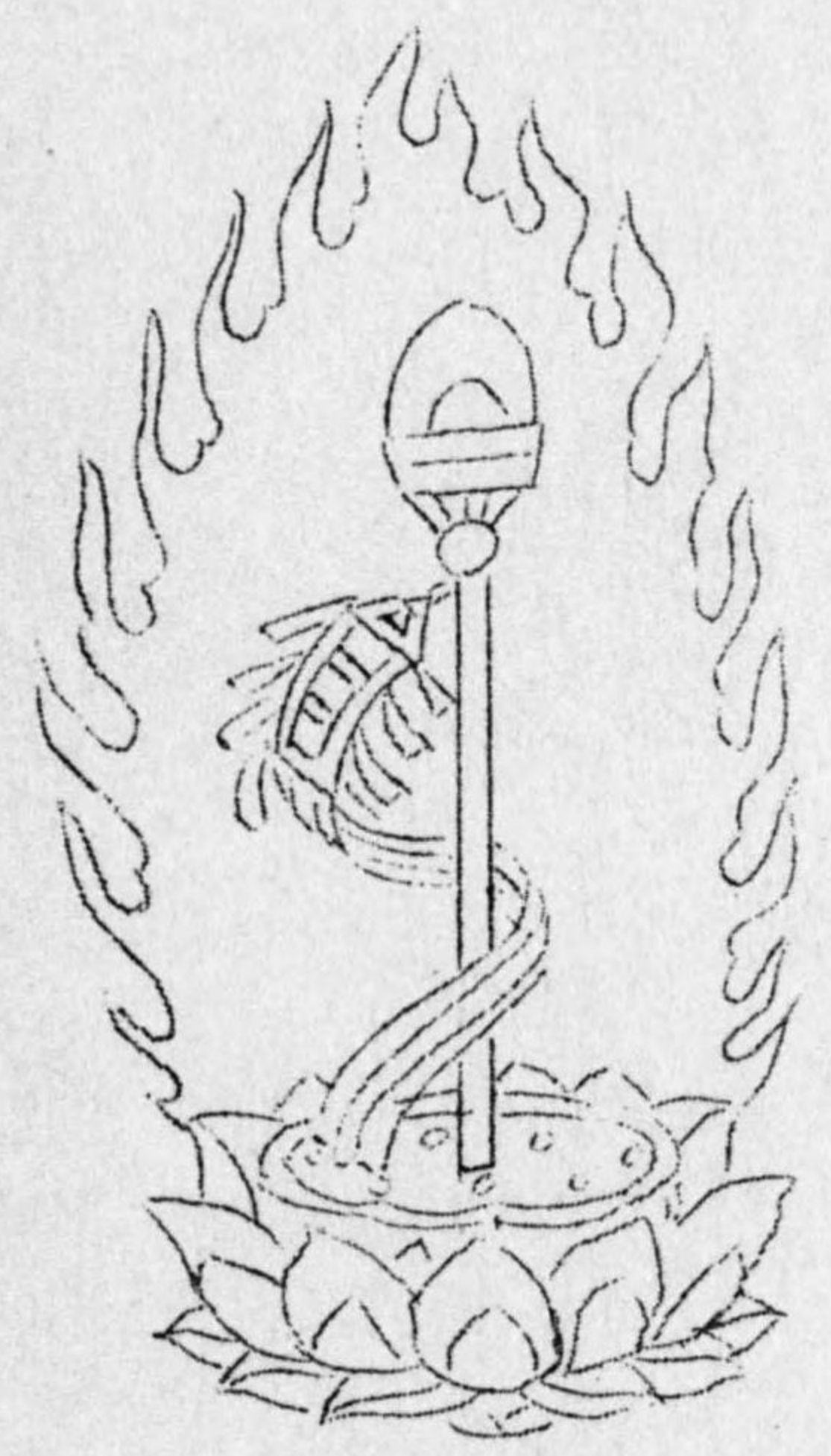
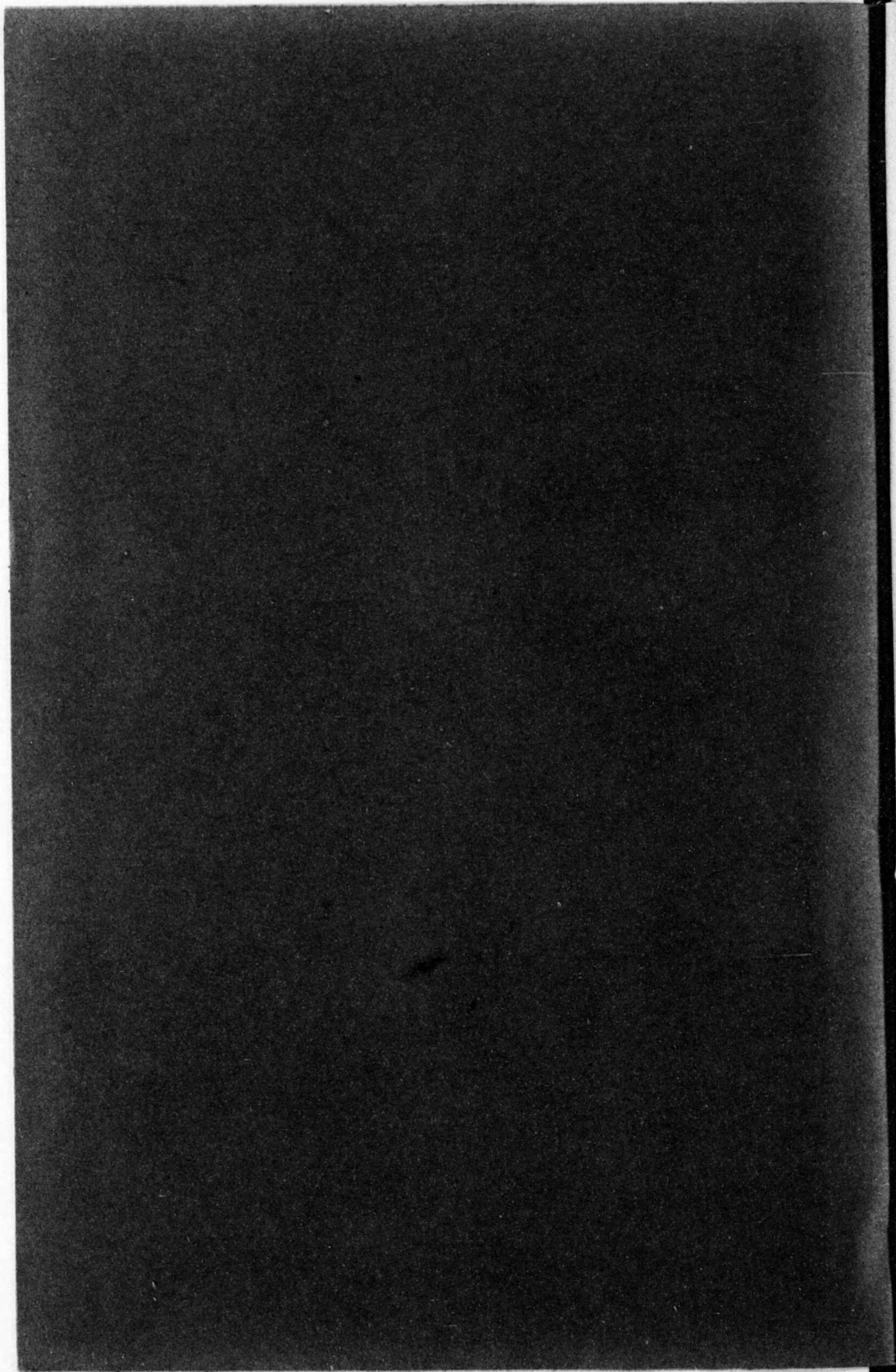
東五股赤

北羯磨黑

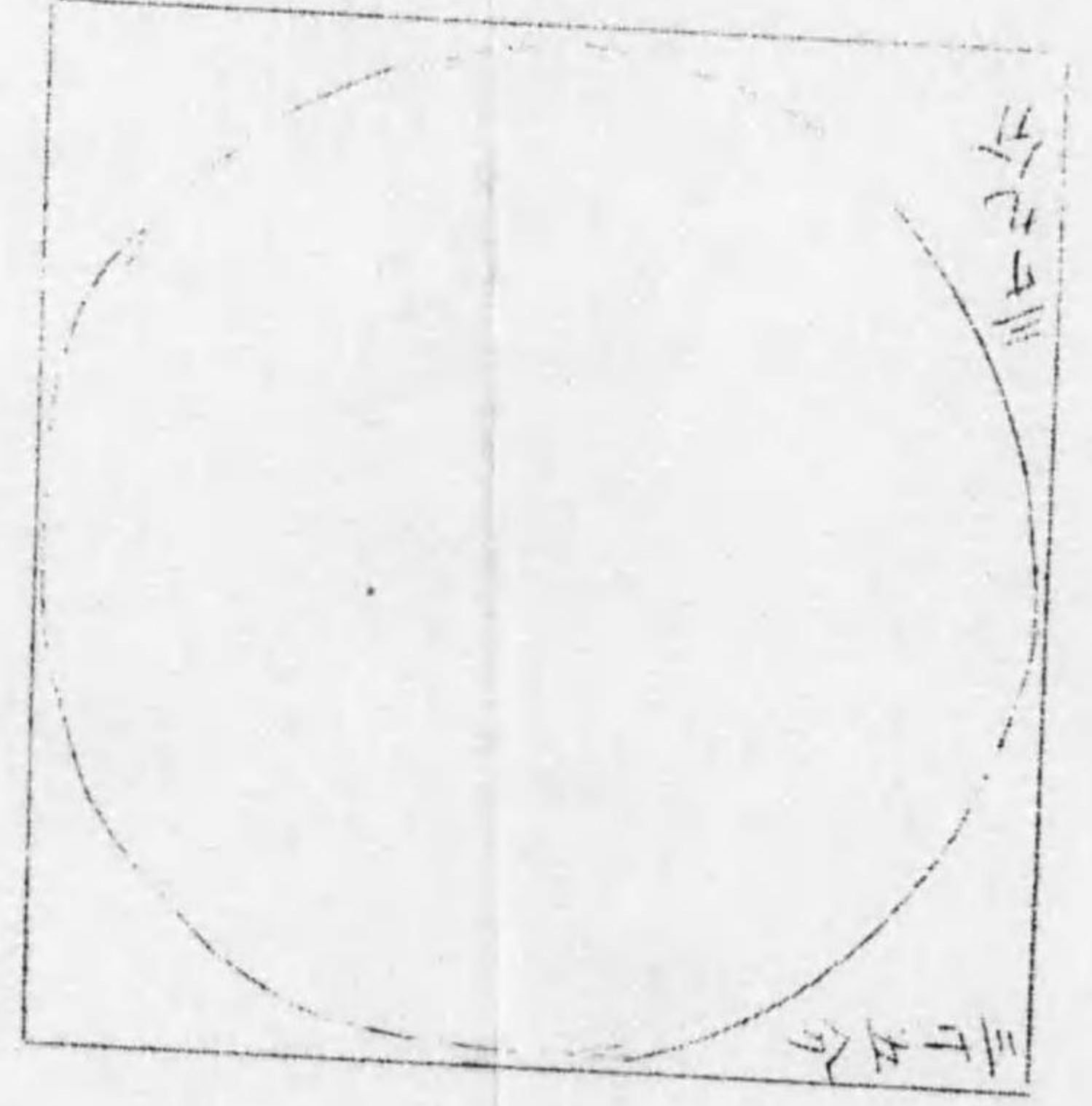
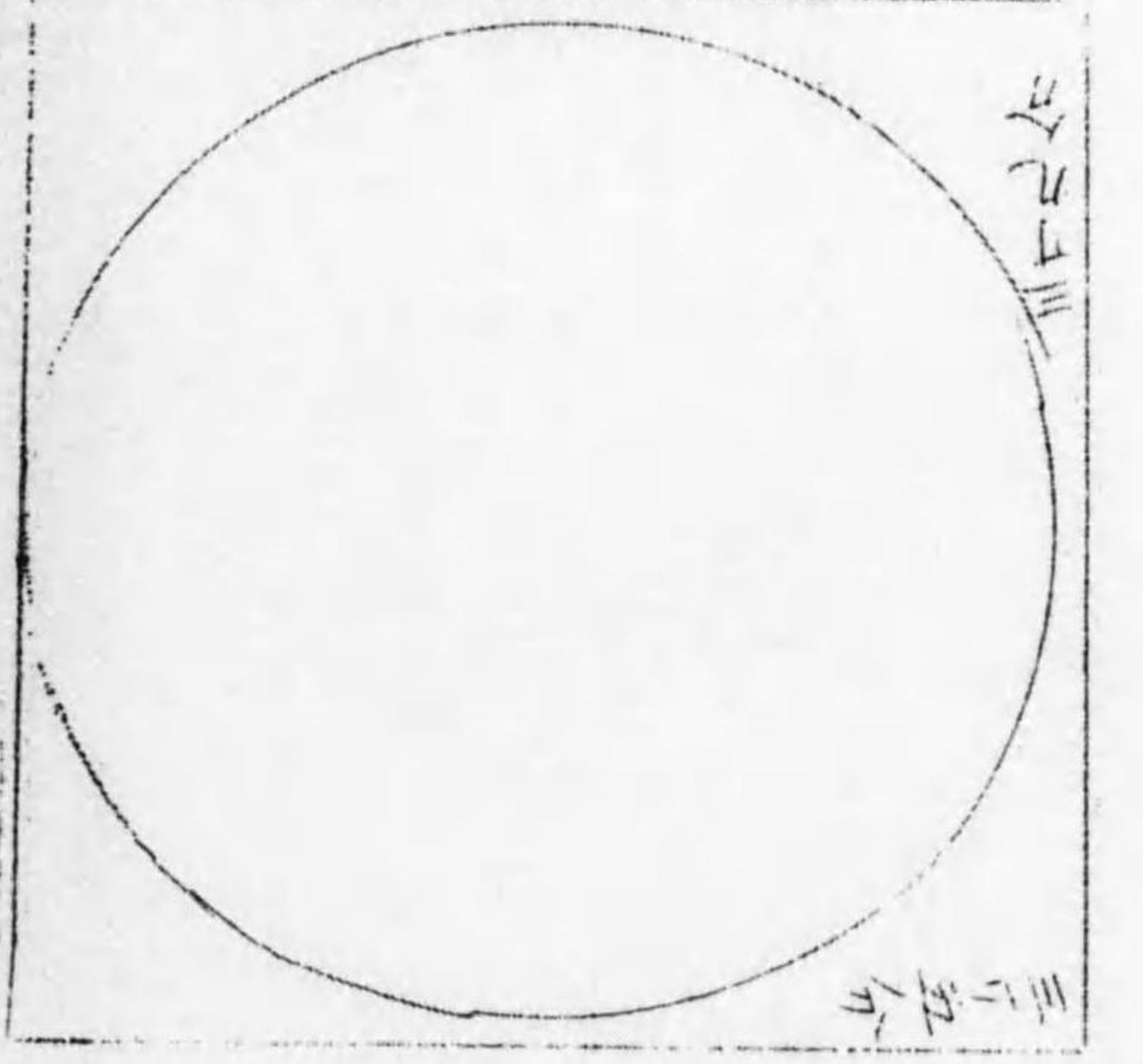
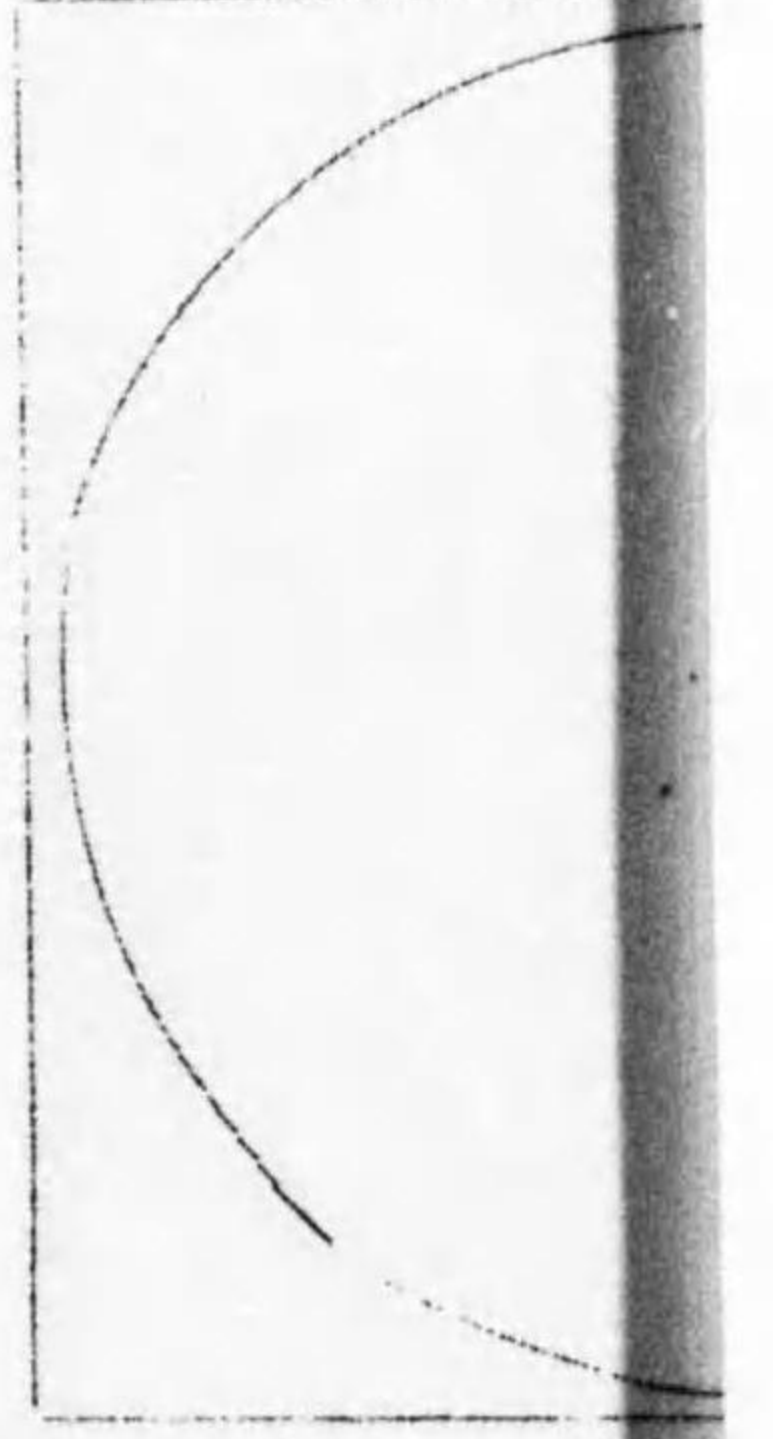

南宝黄具不炎有二重

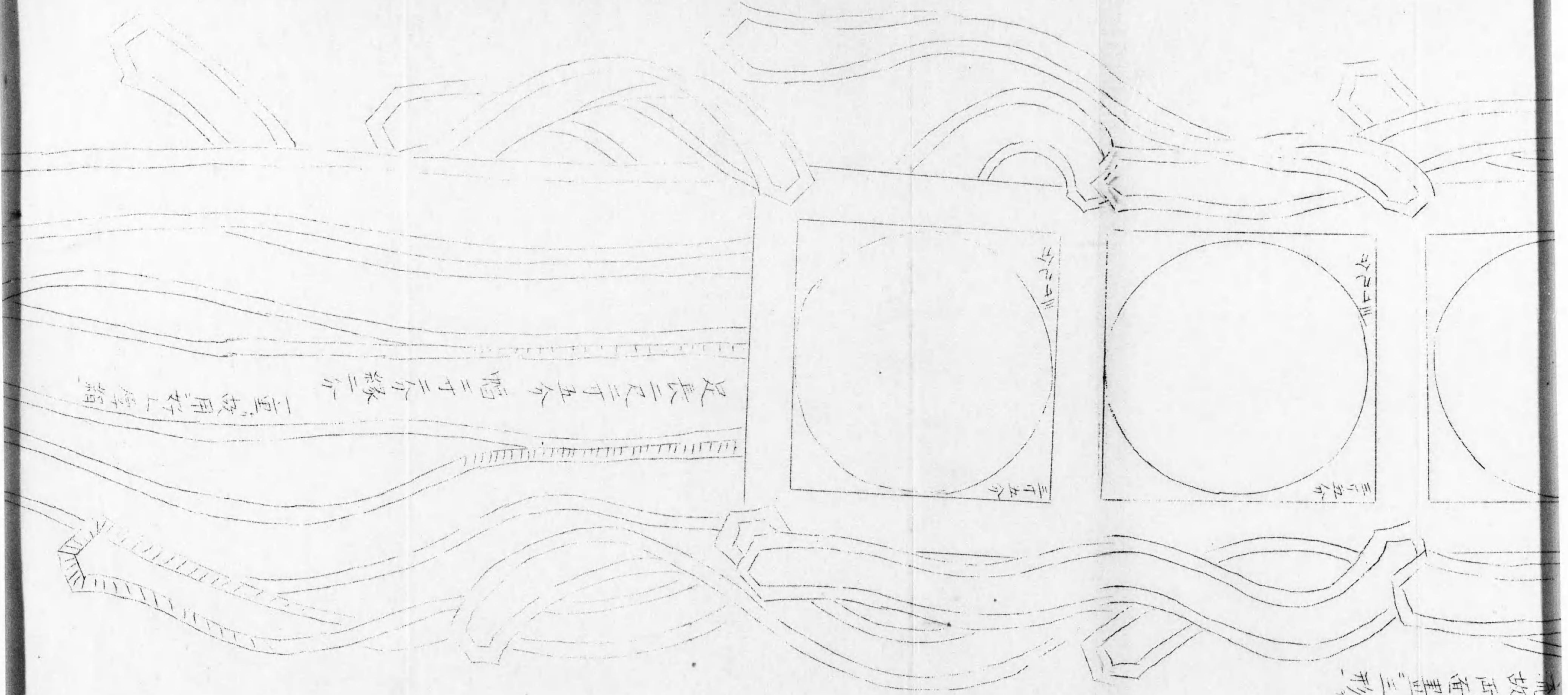
三昧耶戒
四攝幡并三形圖
中院
五帖

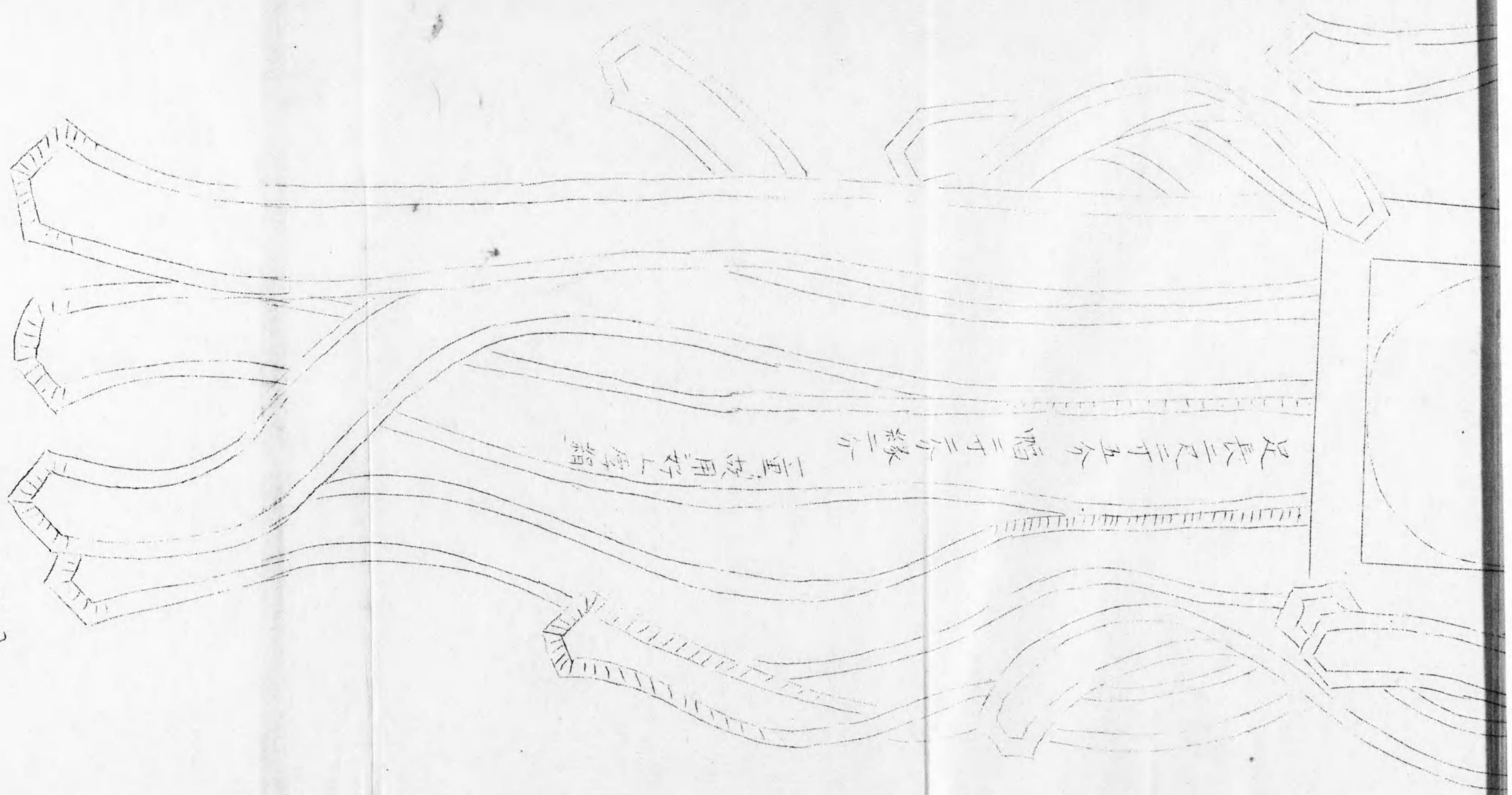
此故西面畫三形

此長三尺三寸五分 闊二寸二分緣二分

一室按用好上為字類

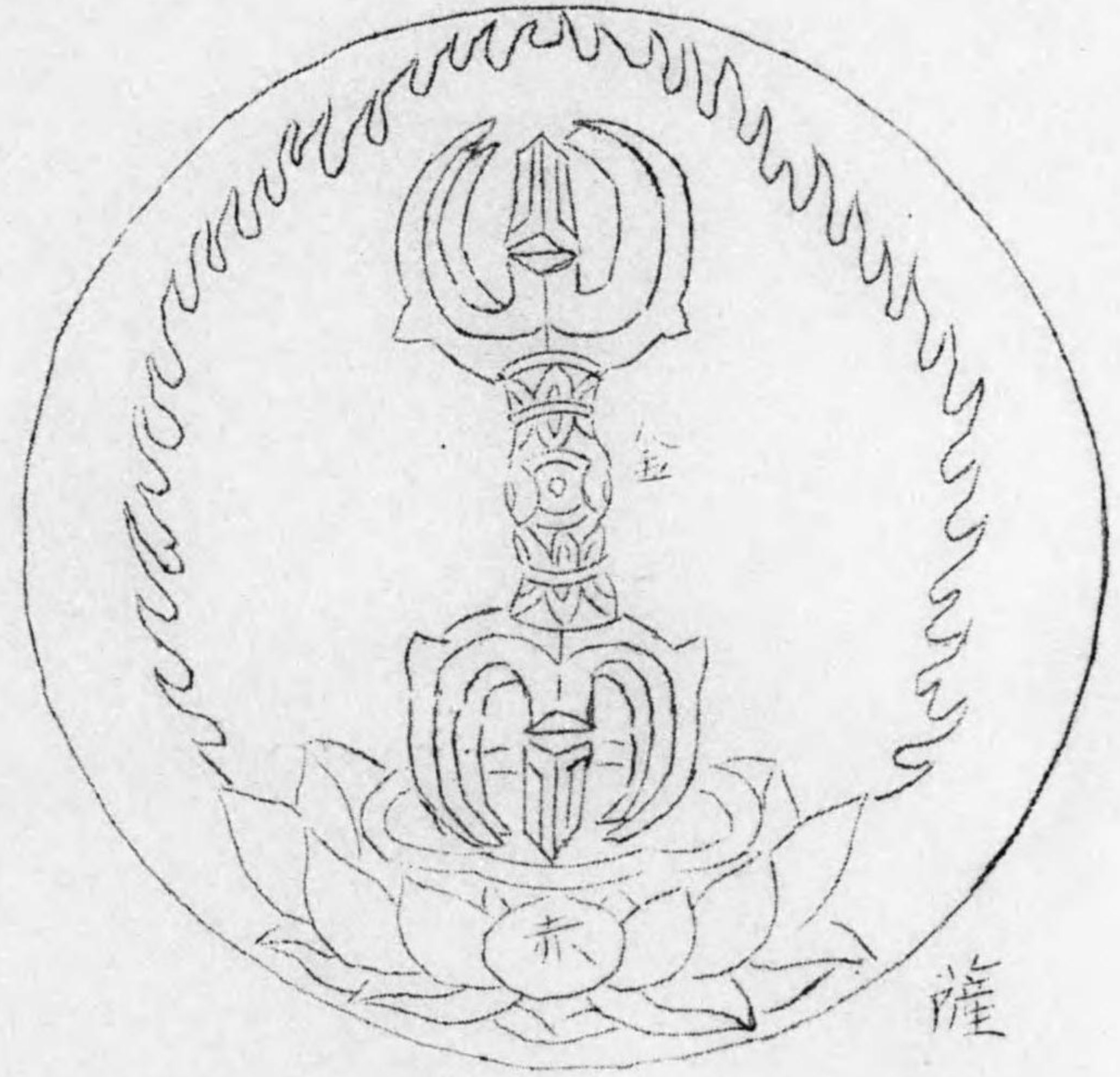

此衣三尺五分 幅二尺二分 緣二寸
一里故用行上厚羅

享保十五年歲在庚戌仲冬下旬書寫功訖
么云件寫本雖新而寸尺有等故傳用之
今加為五帖內
金剛峯寺中院住持僧真源

東表一

東
隆
四
拱
中
院
五
帖
內

薩

二

凌

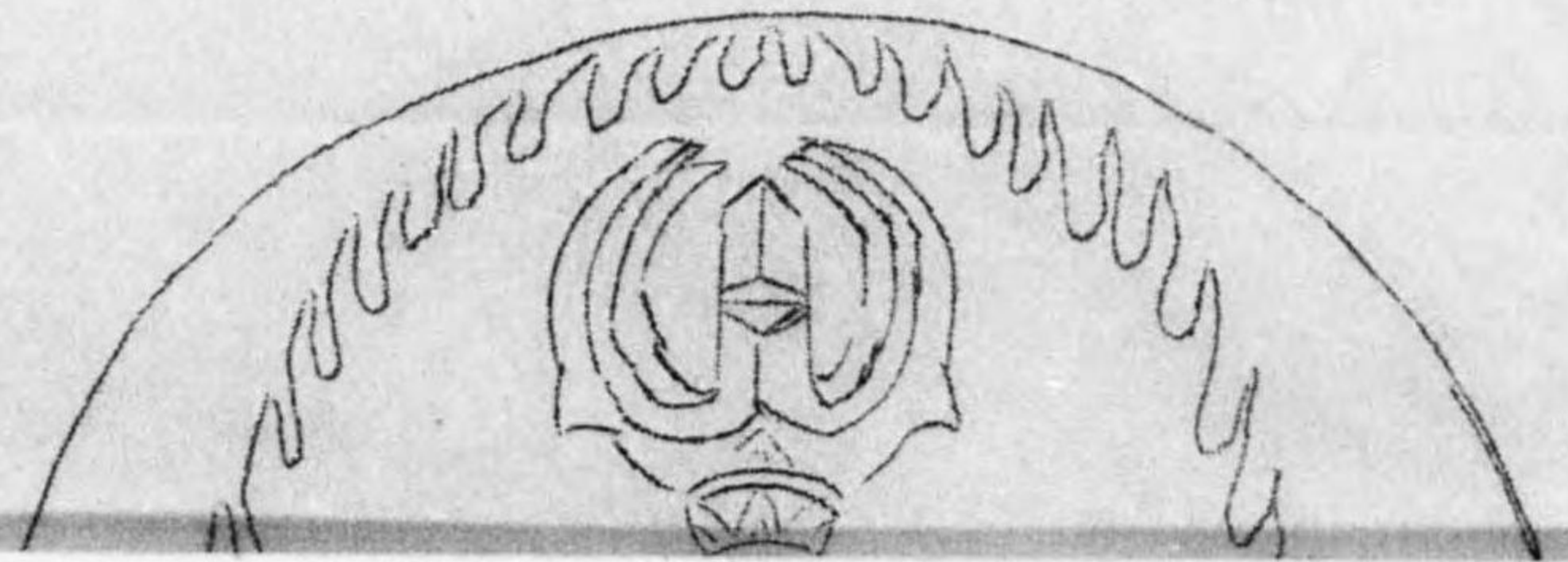
三

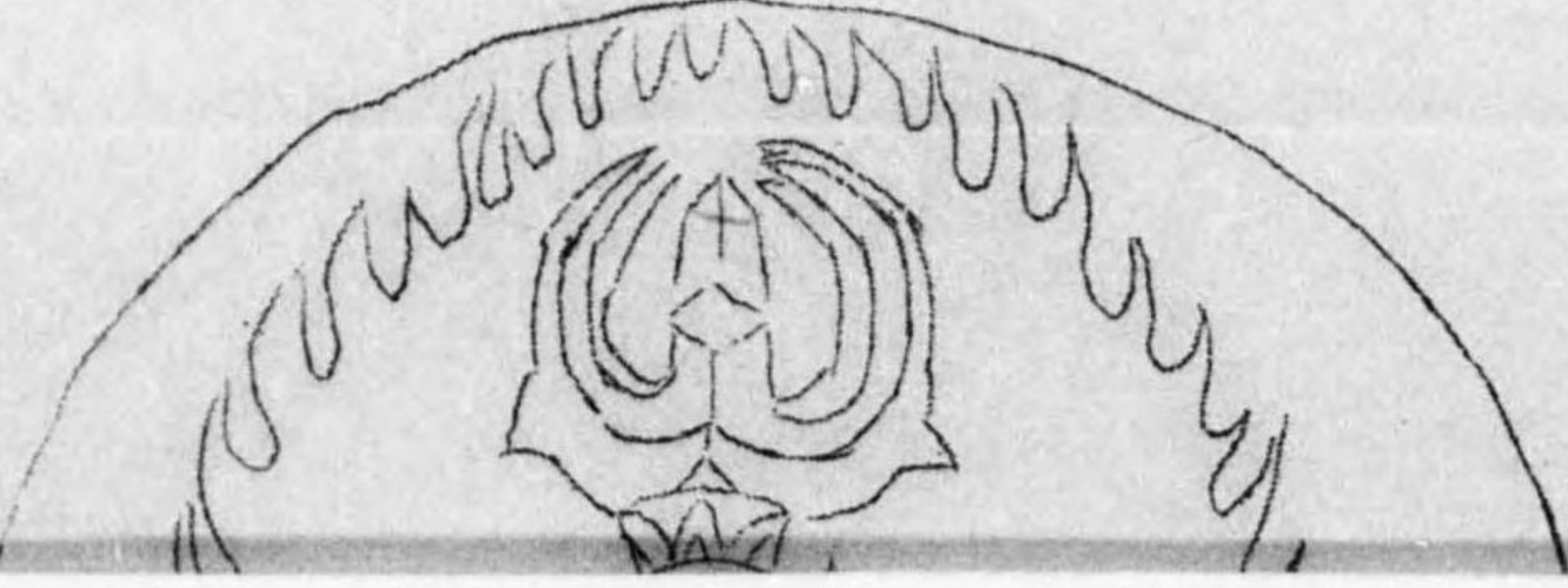
王

東裏一

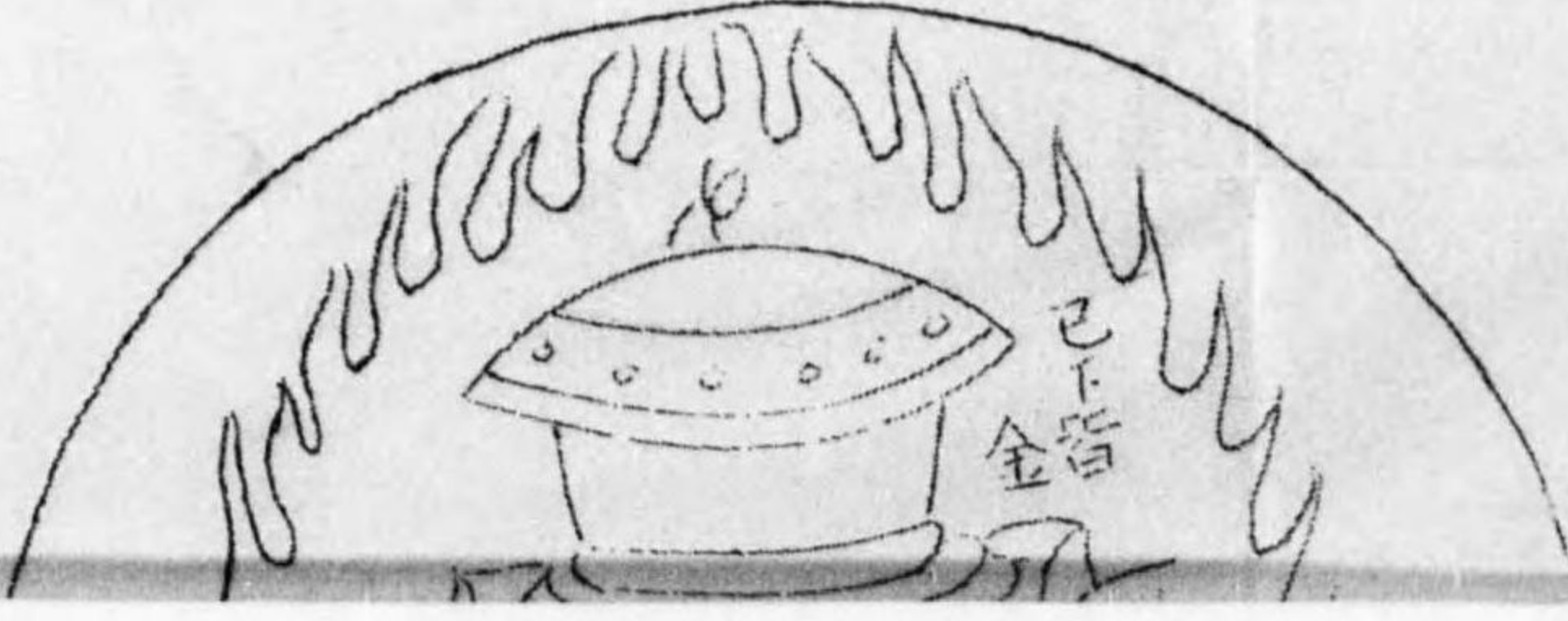
本式二流近來合

二

三

總地黃幡

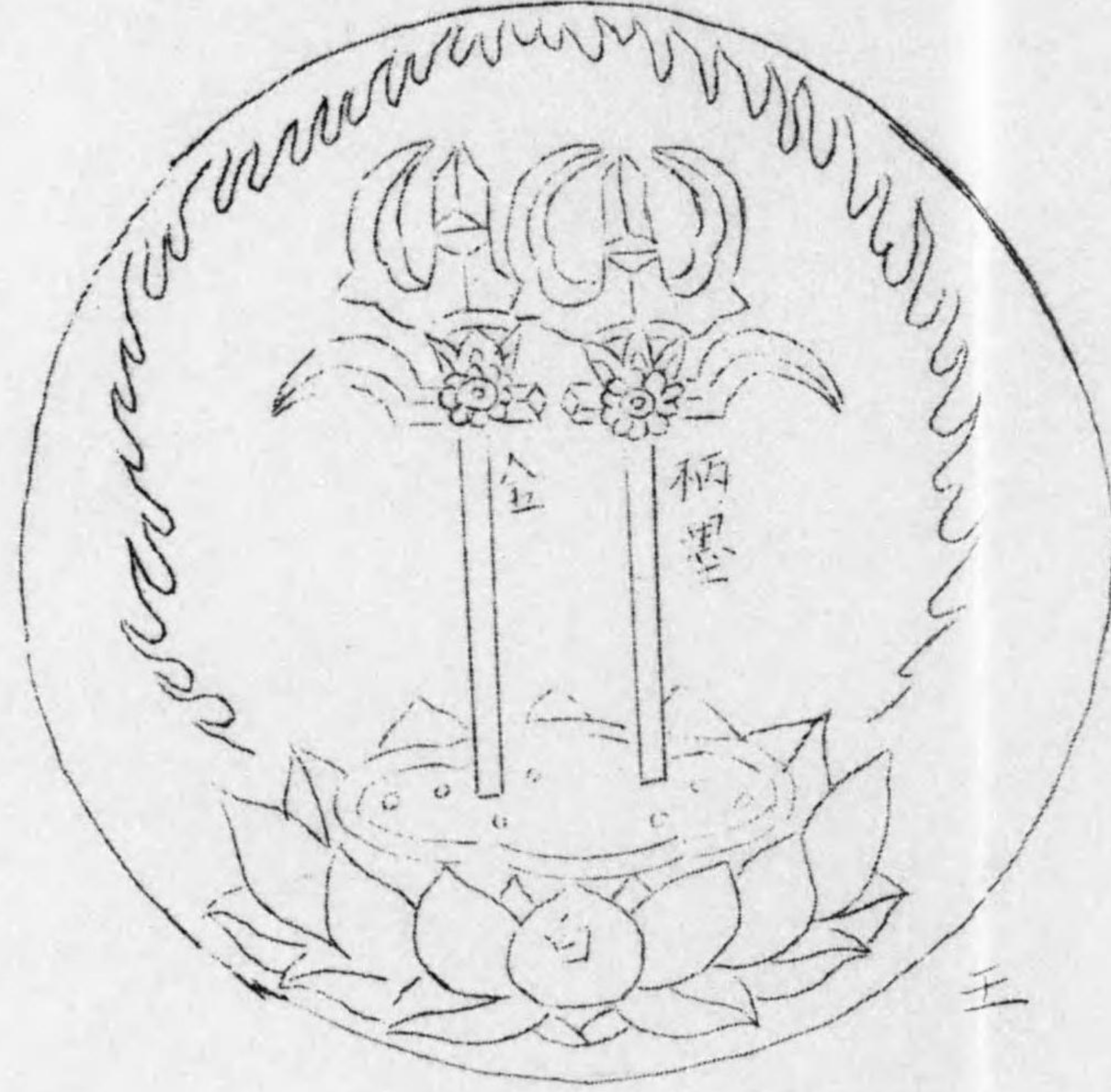
言子保庚戌中冬十八夜寫得且件三彩與大師御相承別本對校功訖

二

俊

三

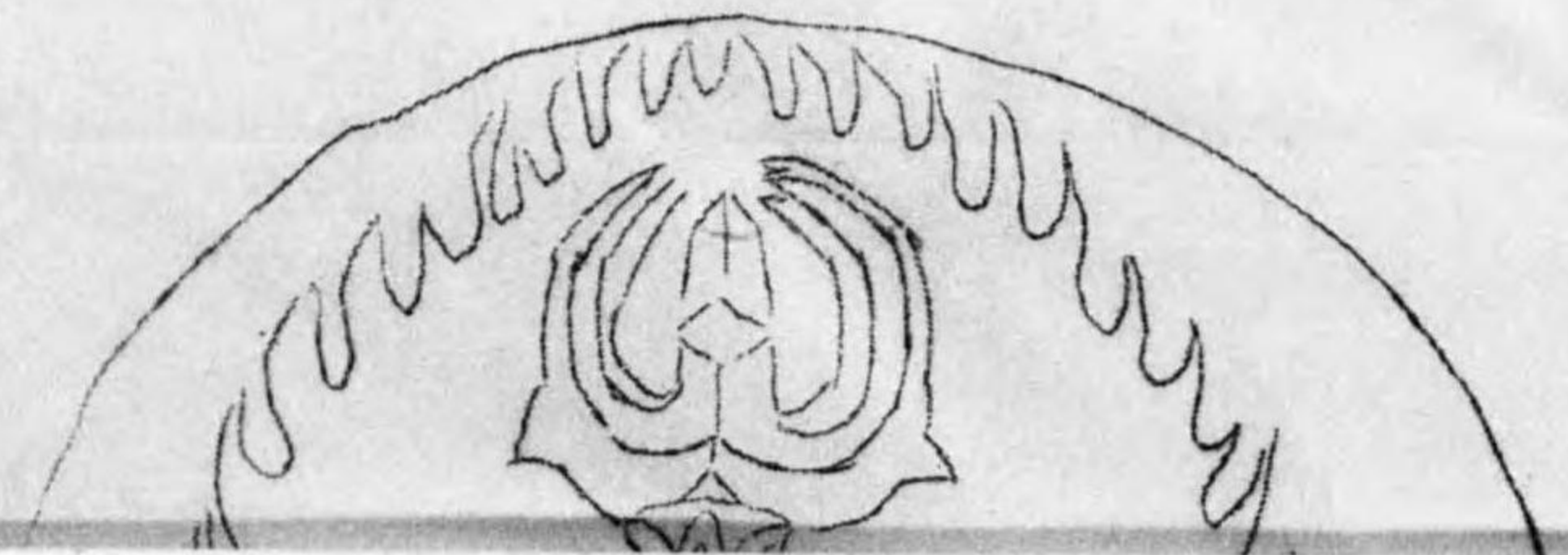
五

四

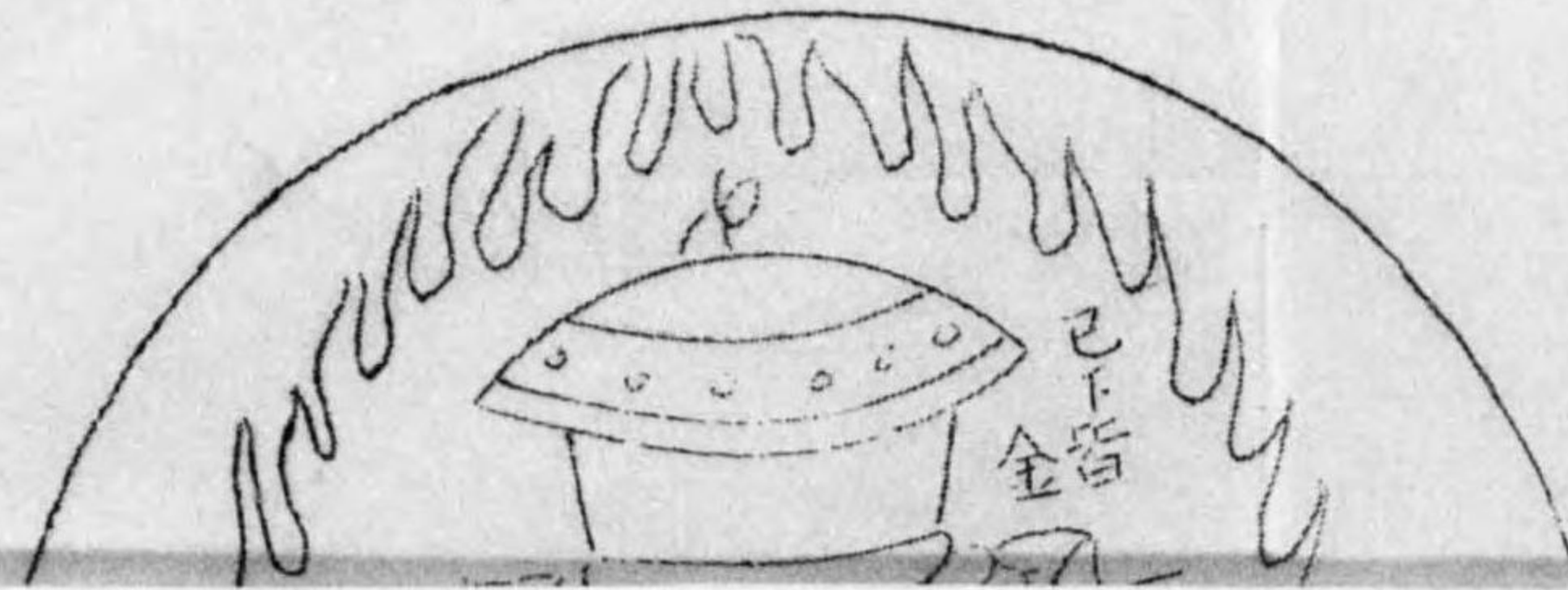

三

二

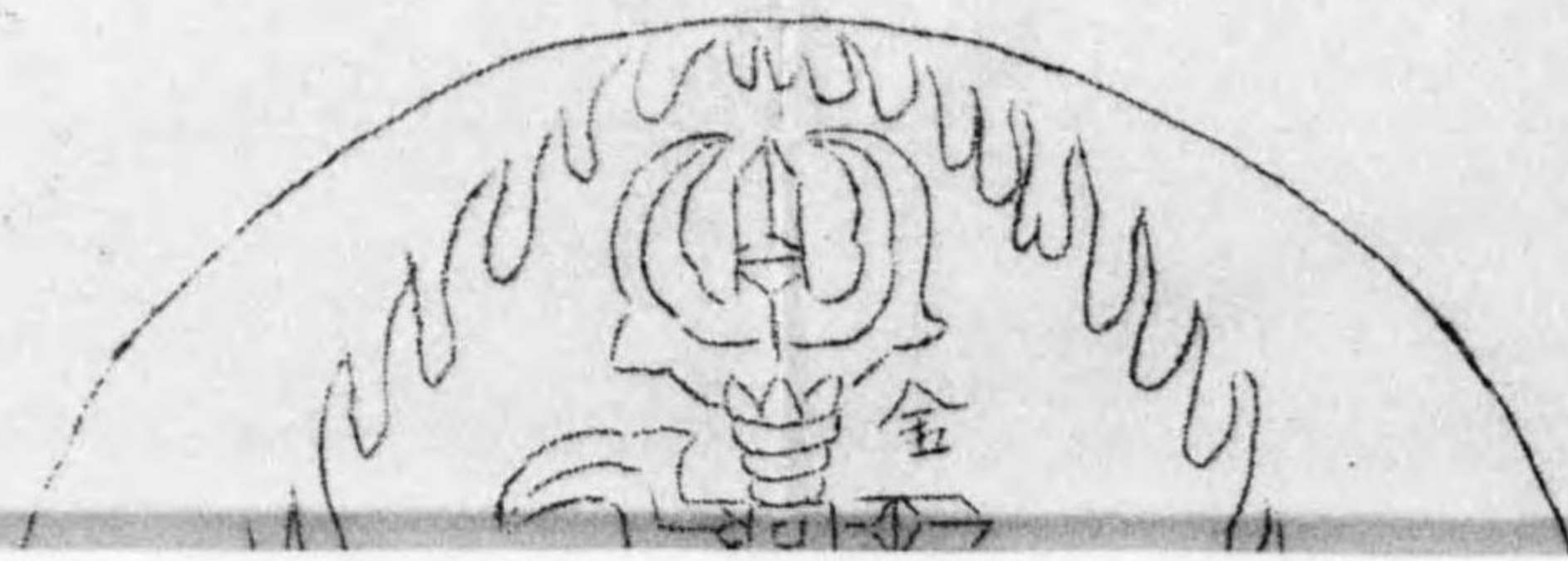

三

五

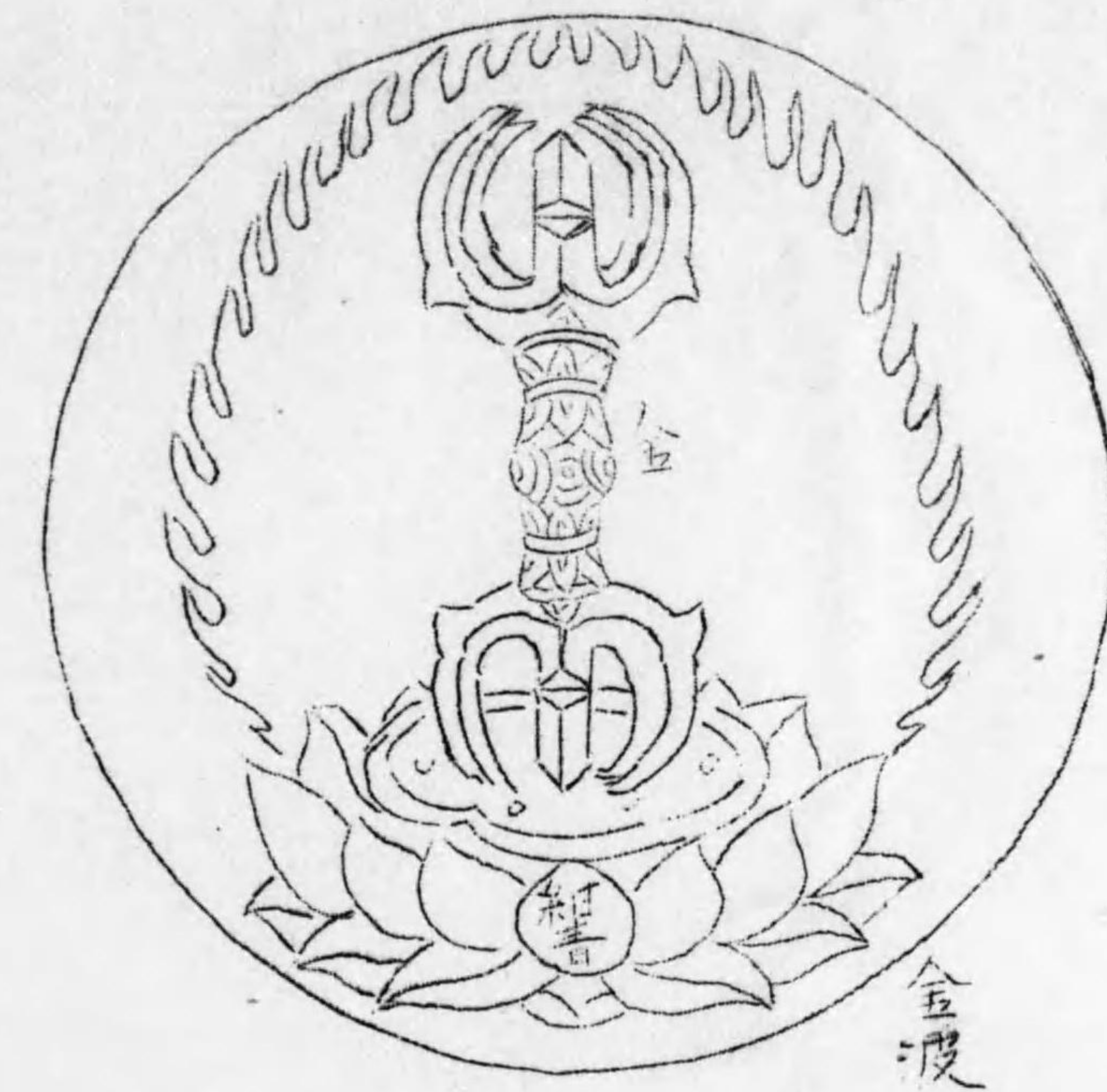
四

三

本式二流近來合為一流西面

本裏一

二

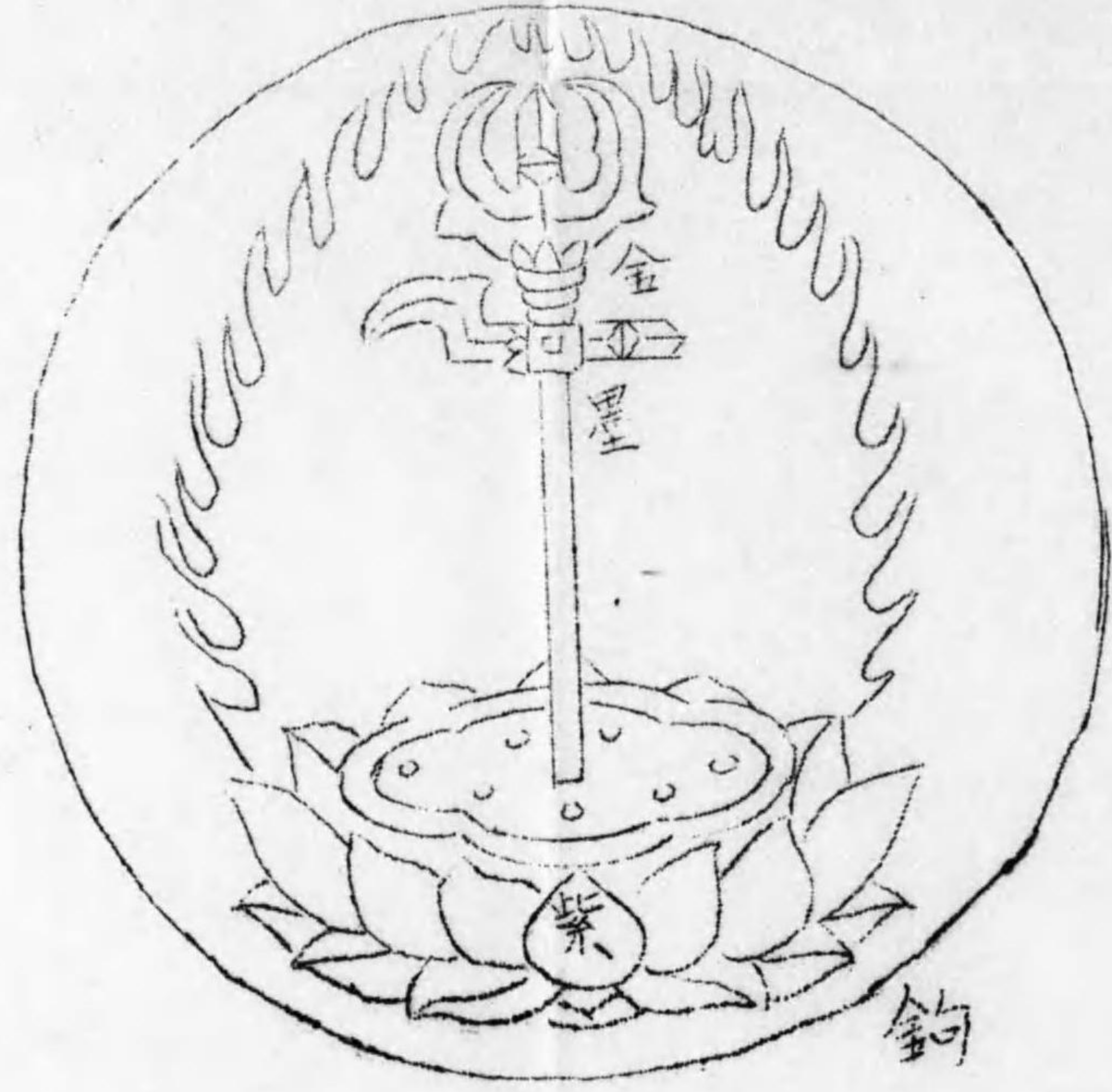

三

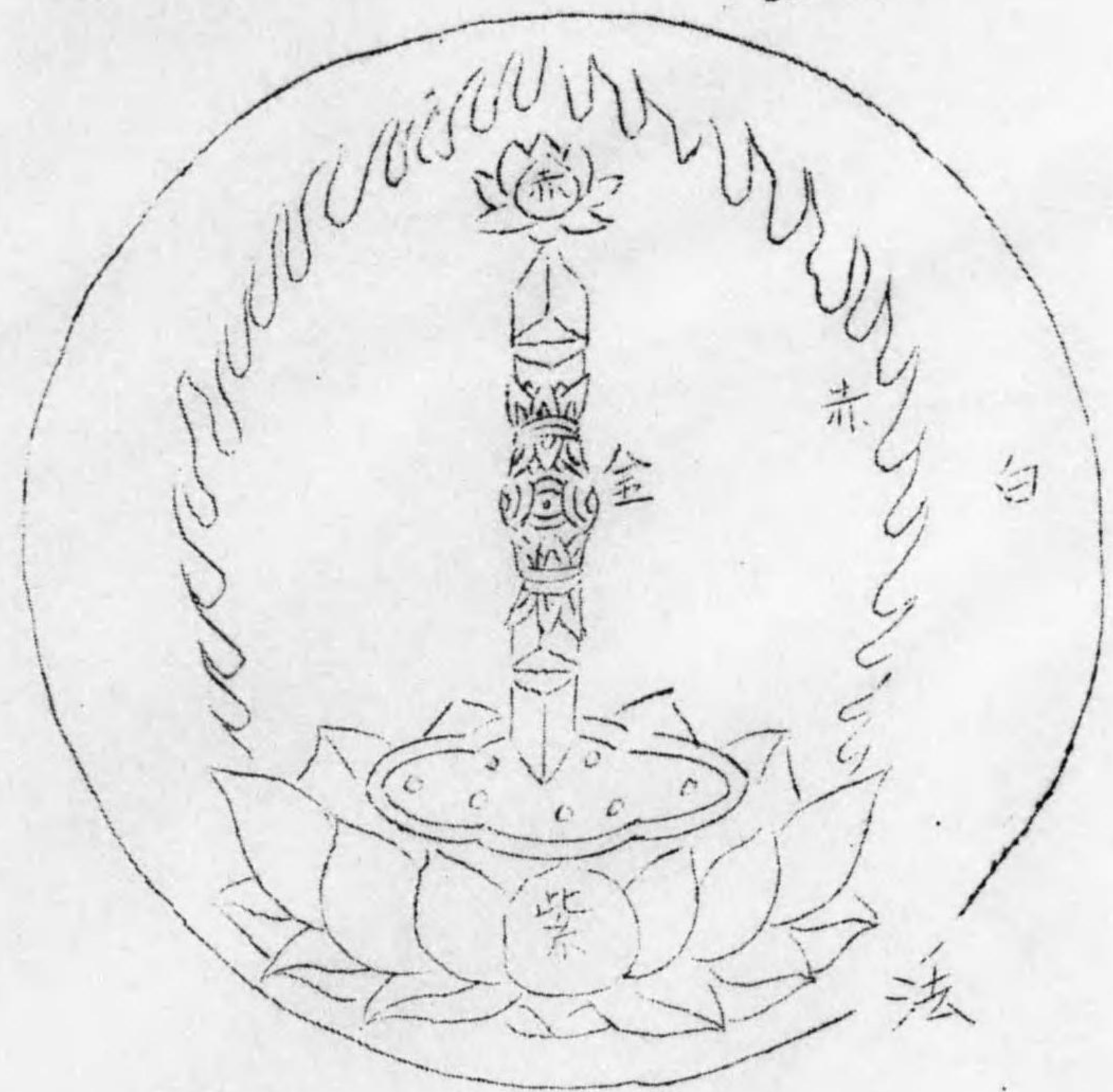

鈎

本對校功誌 中院任法波門真源欽記

西表

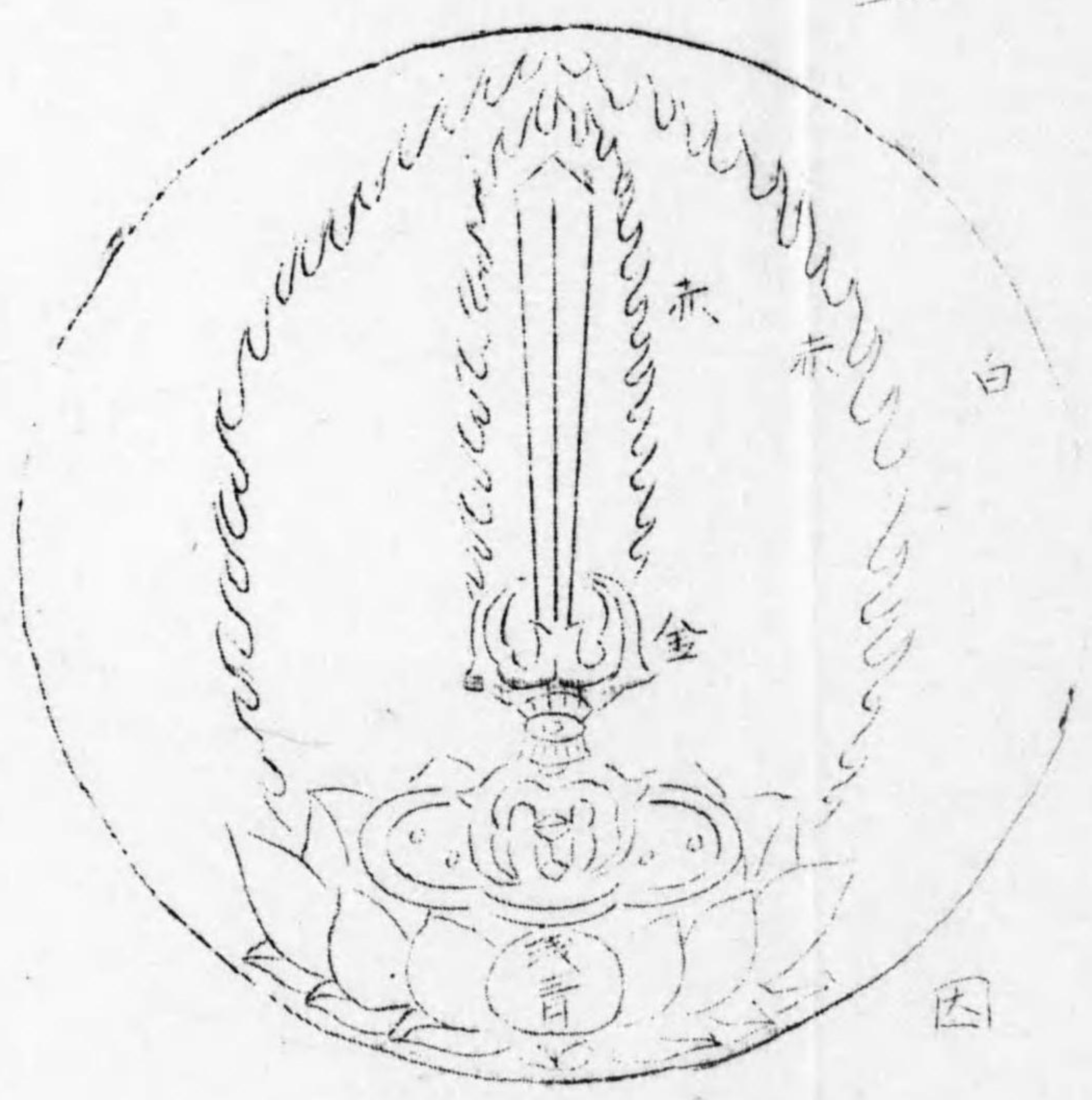

西
隆
通
中
院
五
階
内

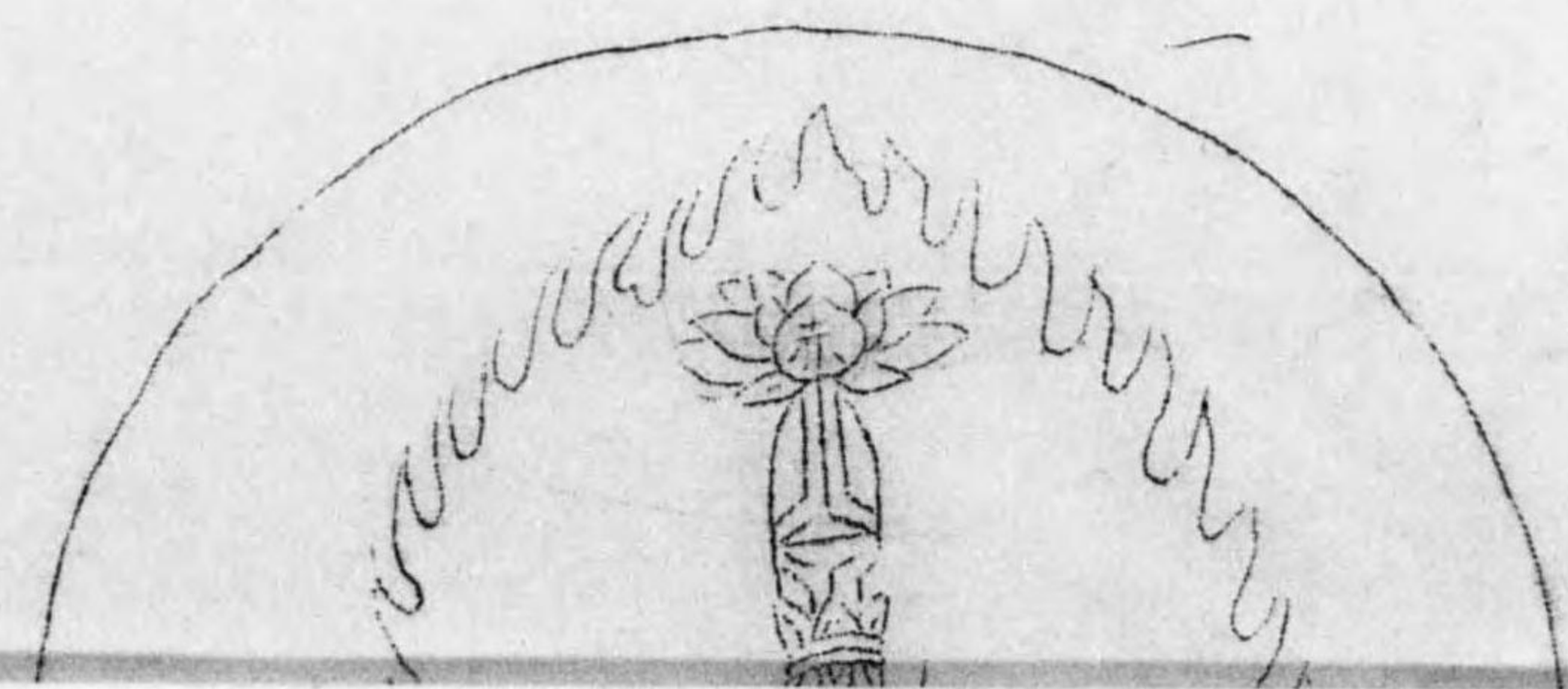
二

三

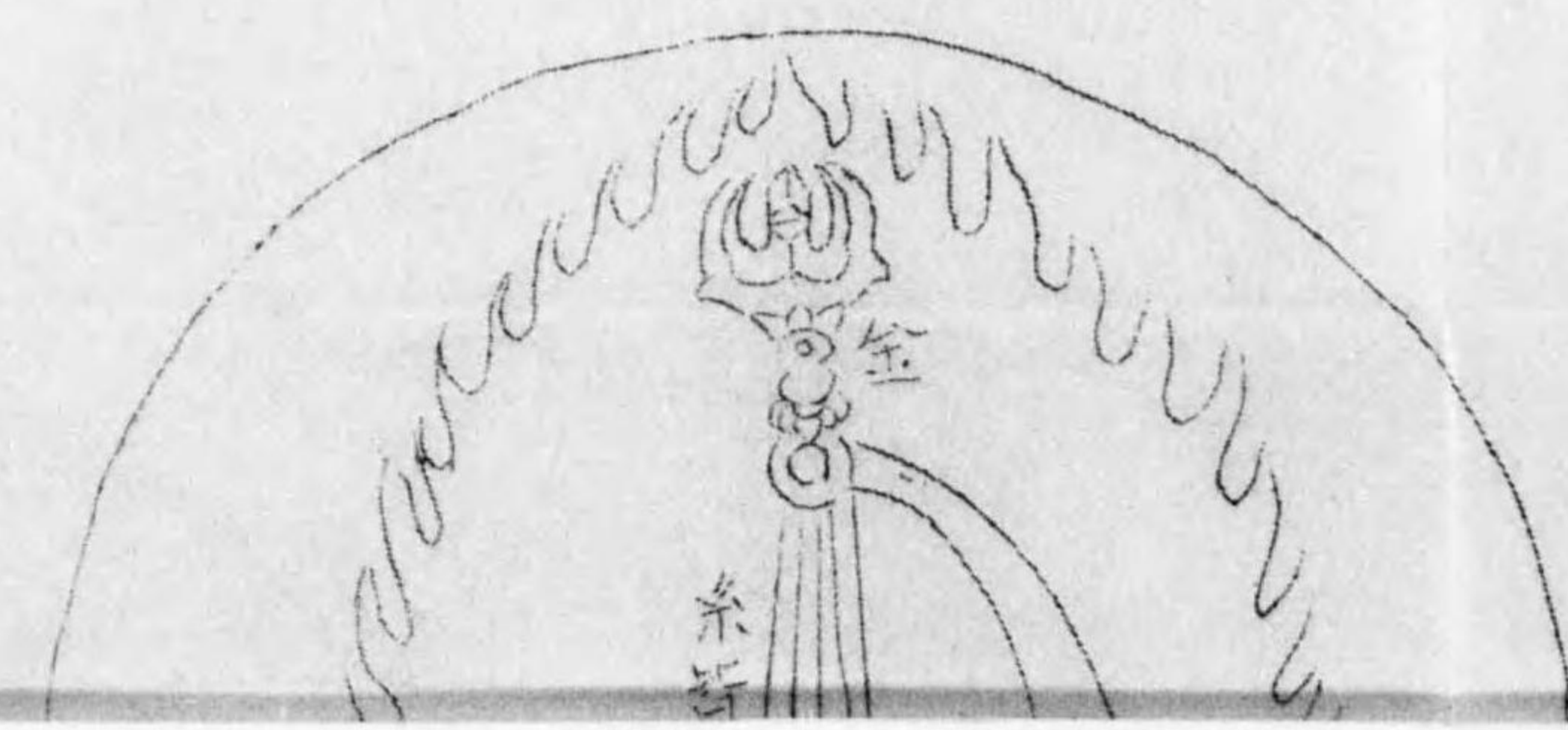

西裏一

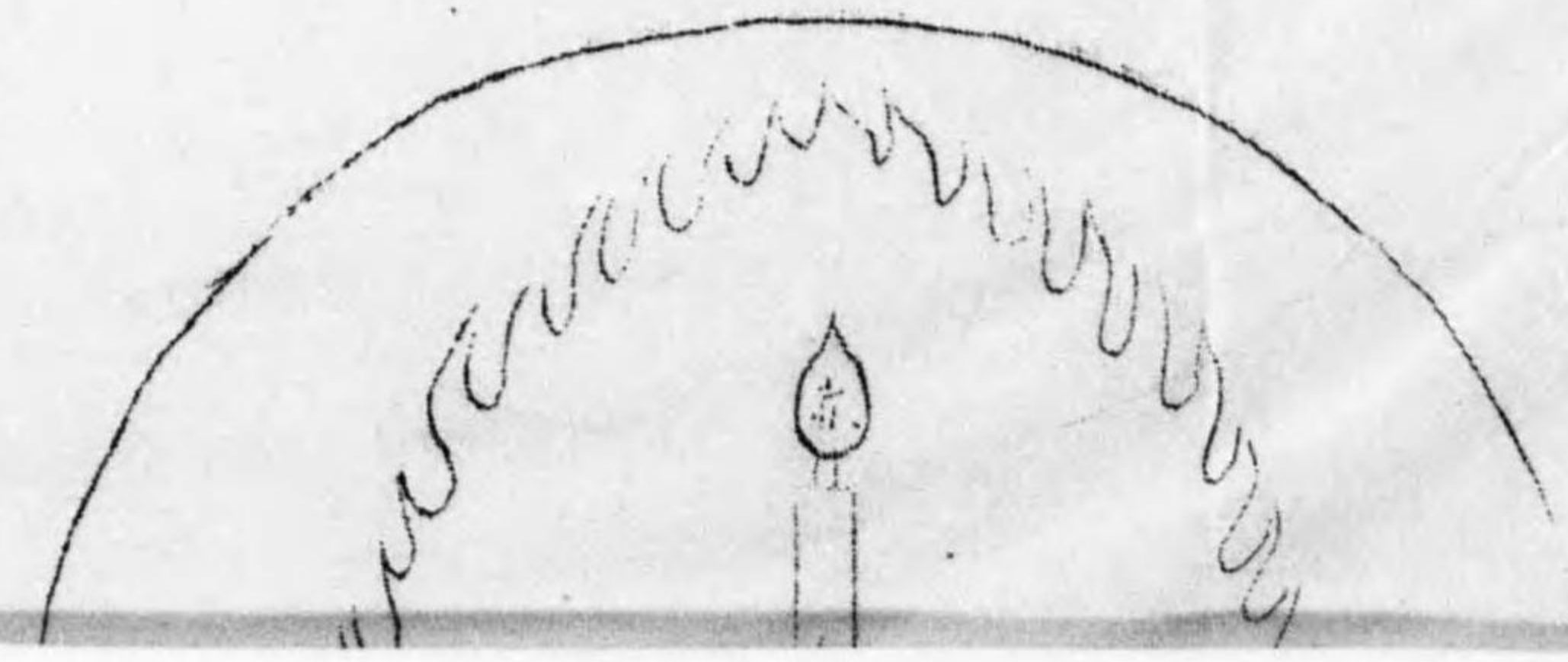

本式二

二

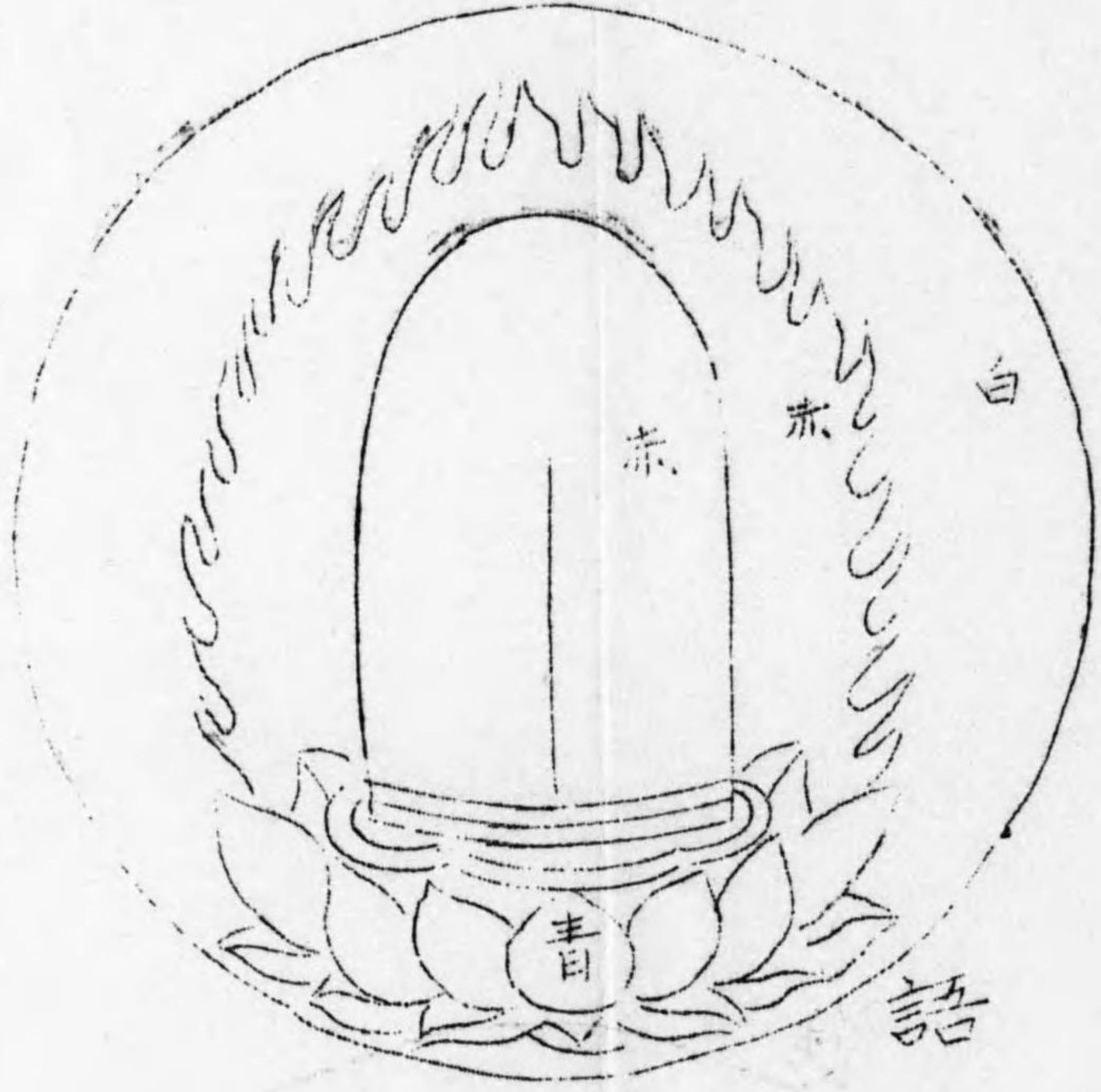

三

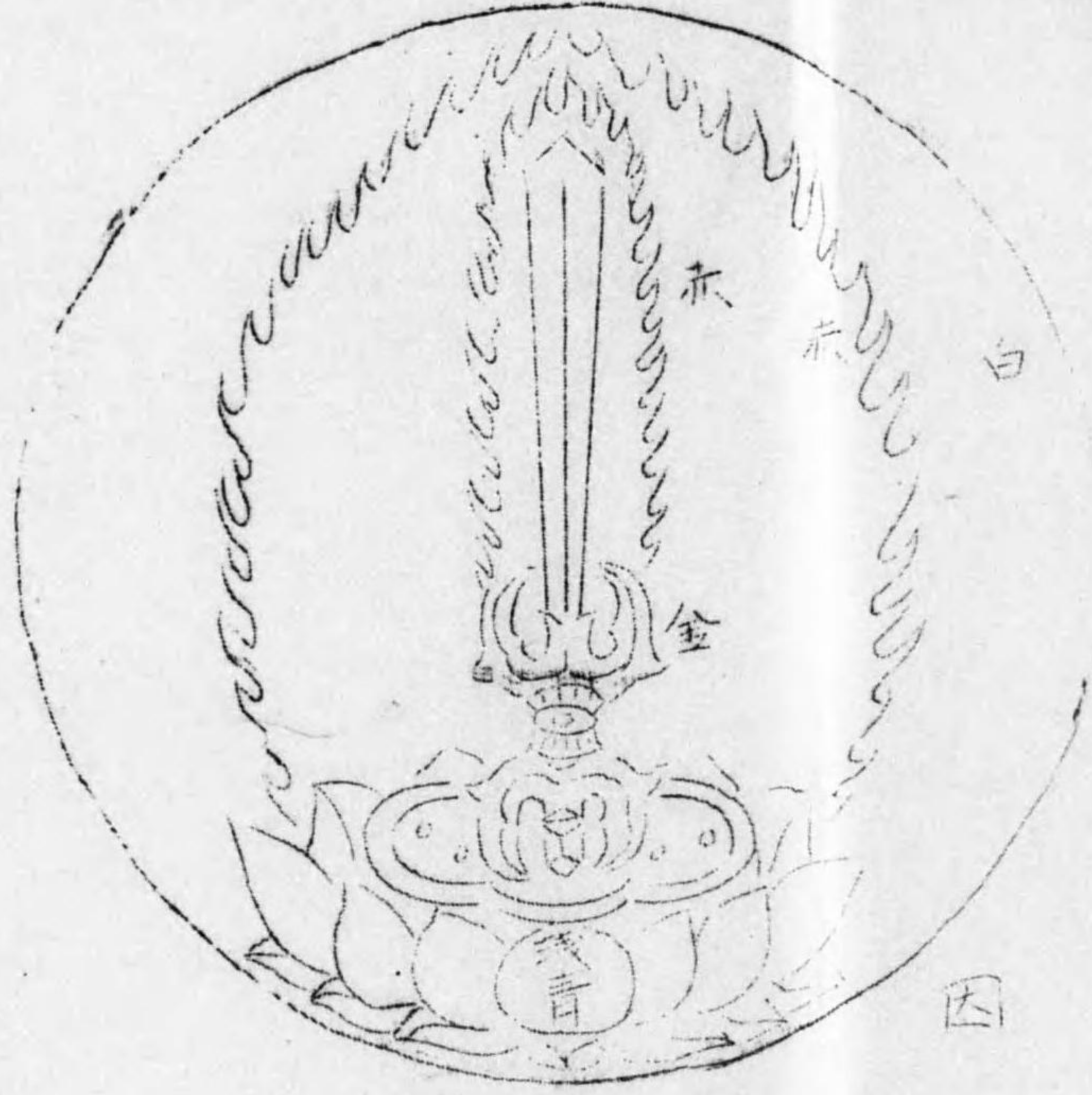

青燐

四

三

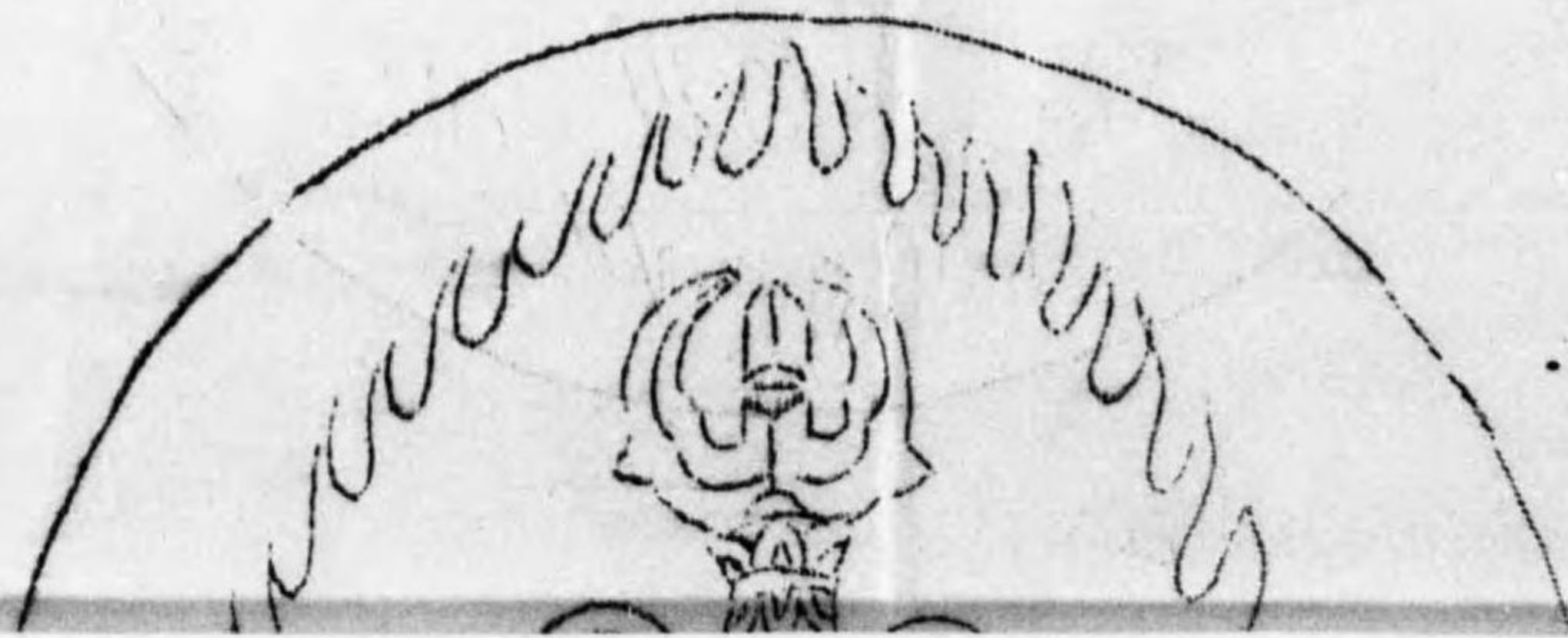

二

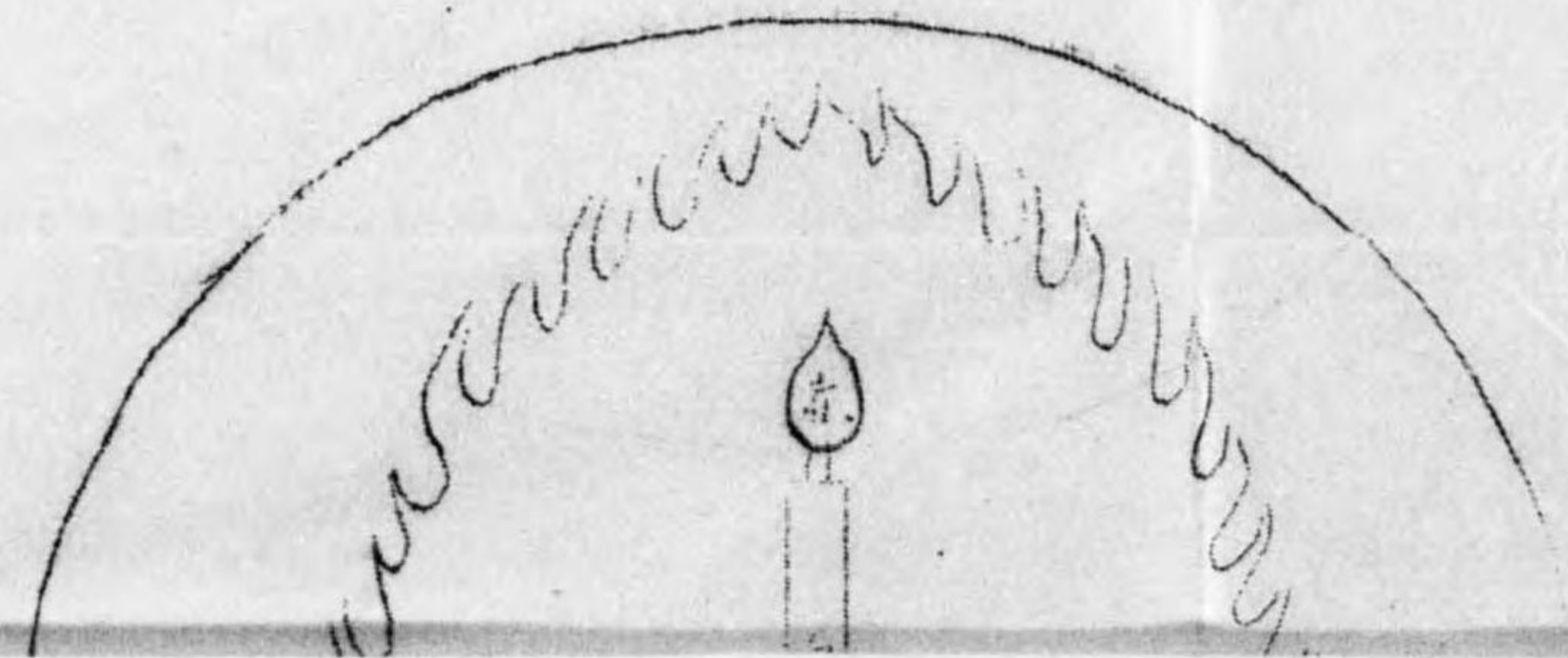

享保十五年殿在庚戌申冬十八日重日寫之且以大師御相承奉對映功訖
件寫本无後此又盡朽殊甚

四

三

二

金剛筆

寒一

法波

二

歌

三

燈

本式二流並様爲一

取功訖

金剛峯寺諸中院遺法真淨識

四

三

二

南
階
面

中
院

五
帖
所

本
式
三
流
近
代
合
案

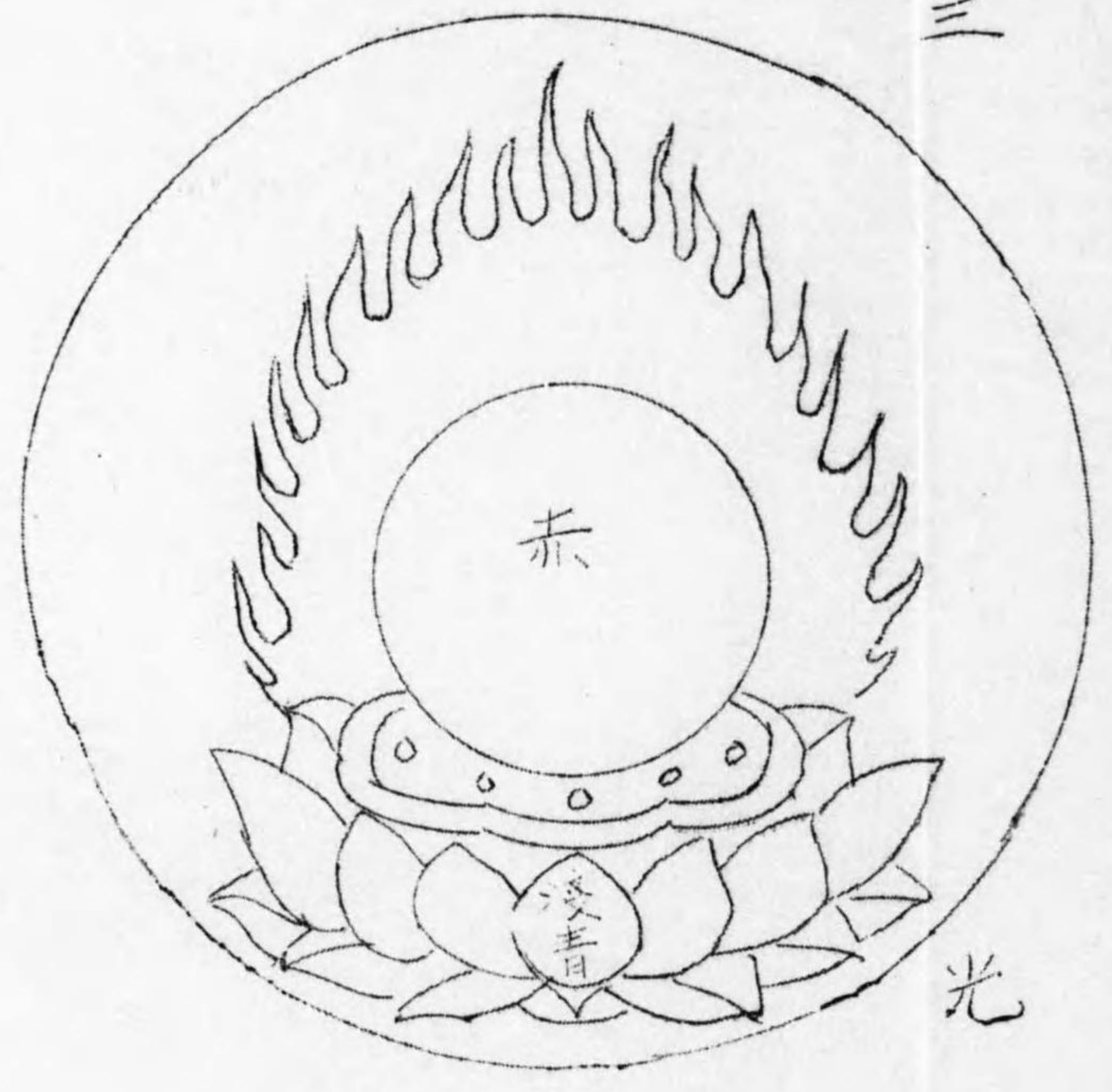
南
表
一

二

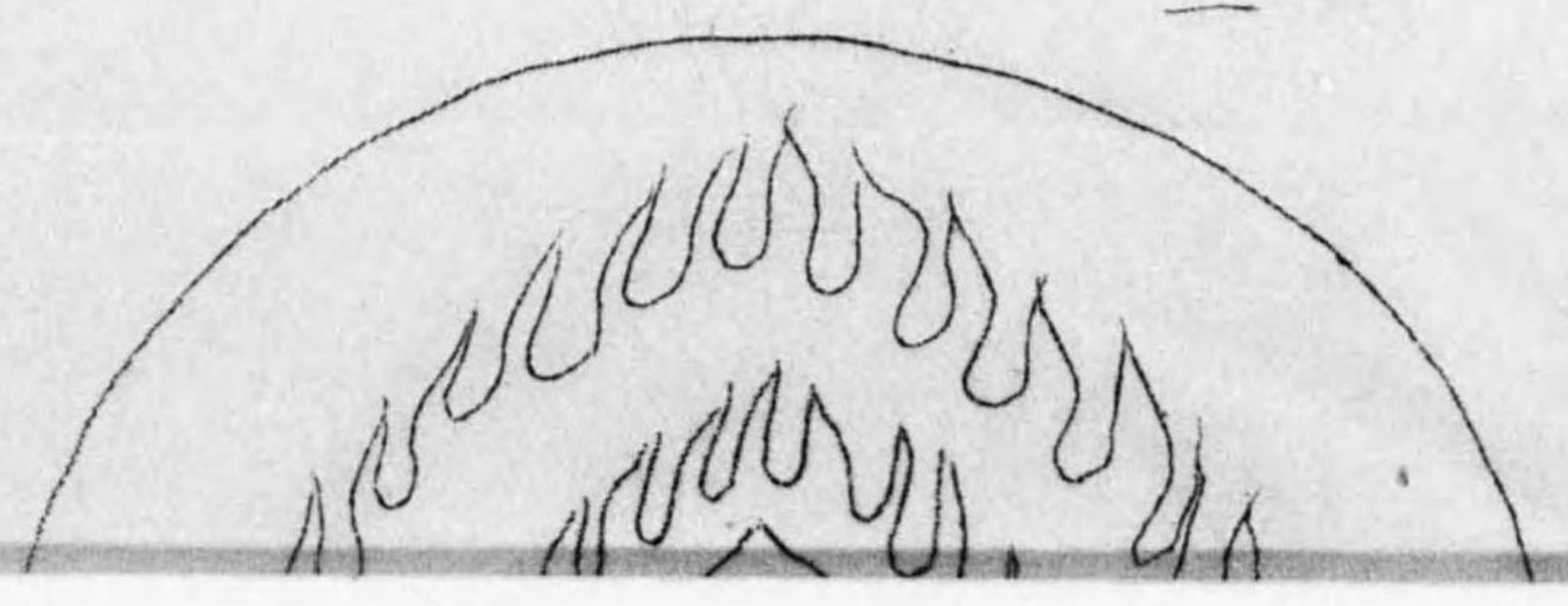
三

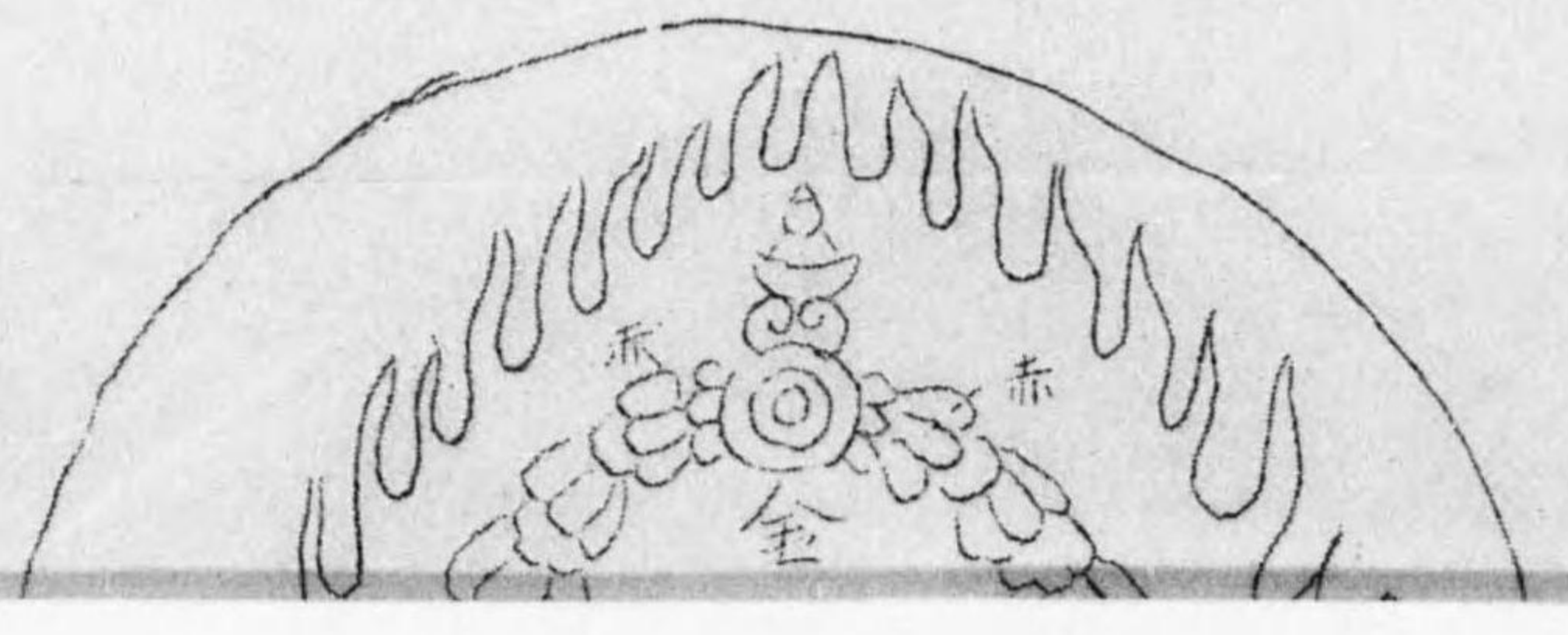
四

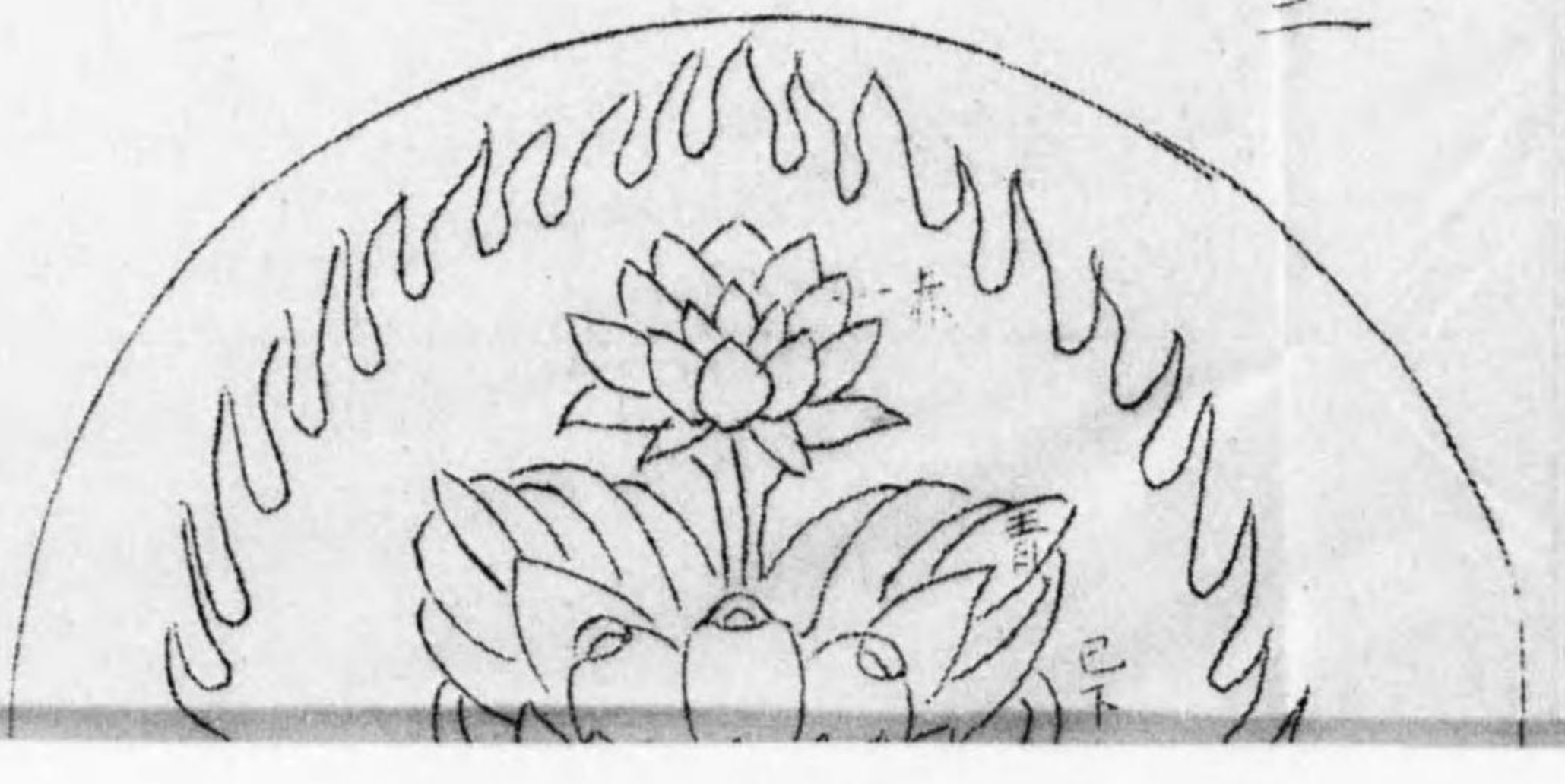
南
裏
一

二

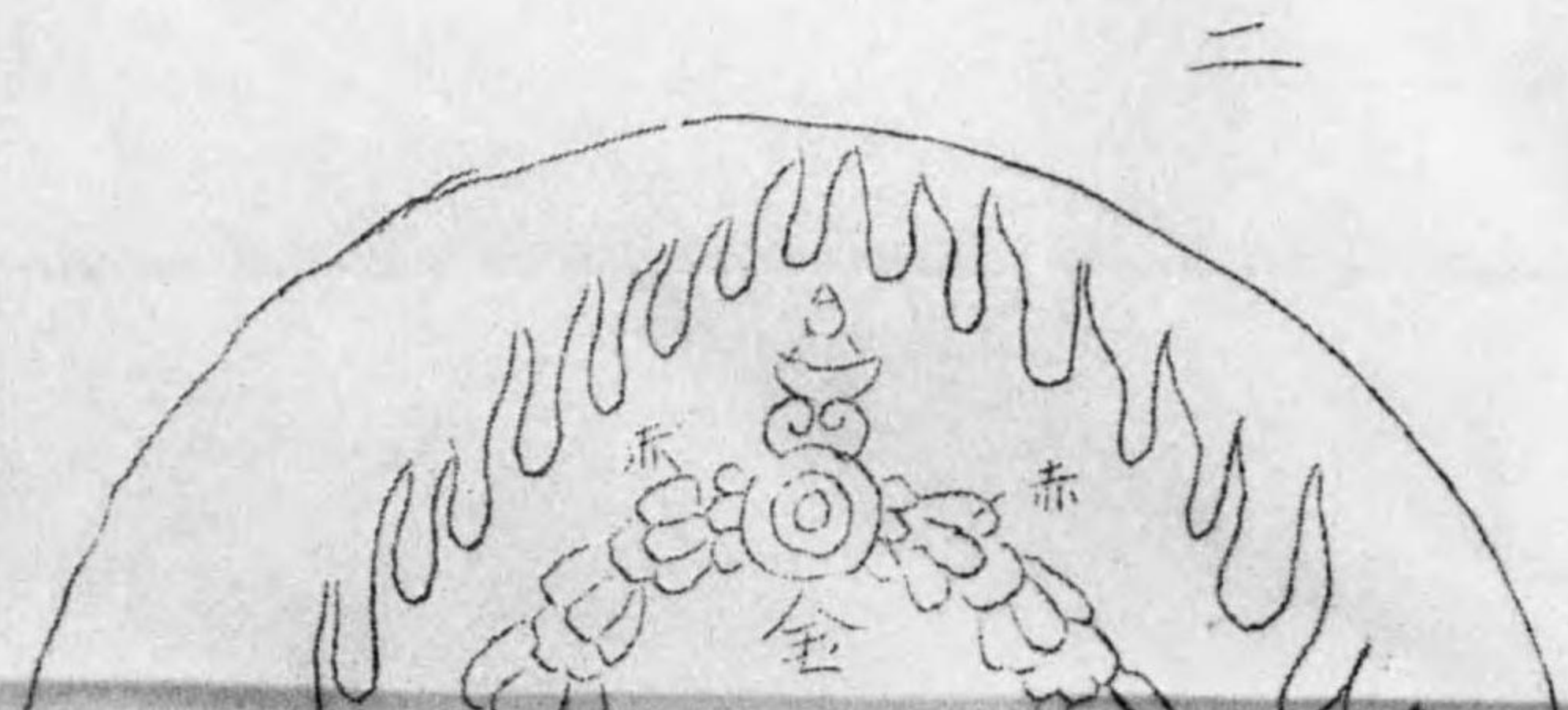
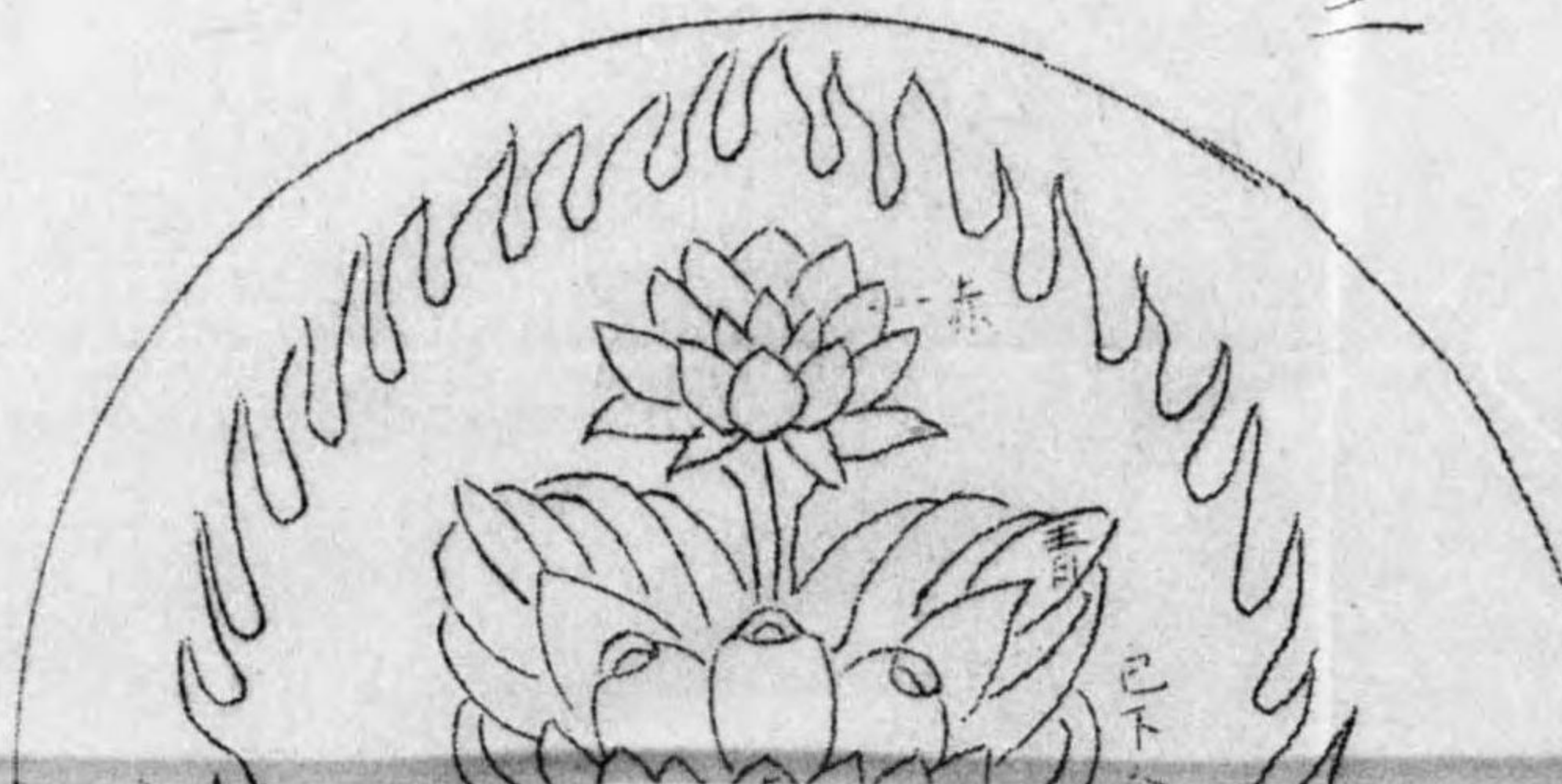
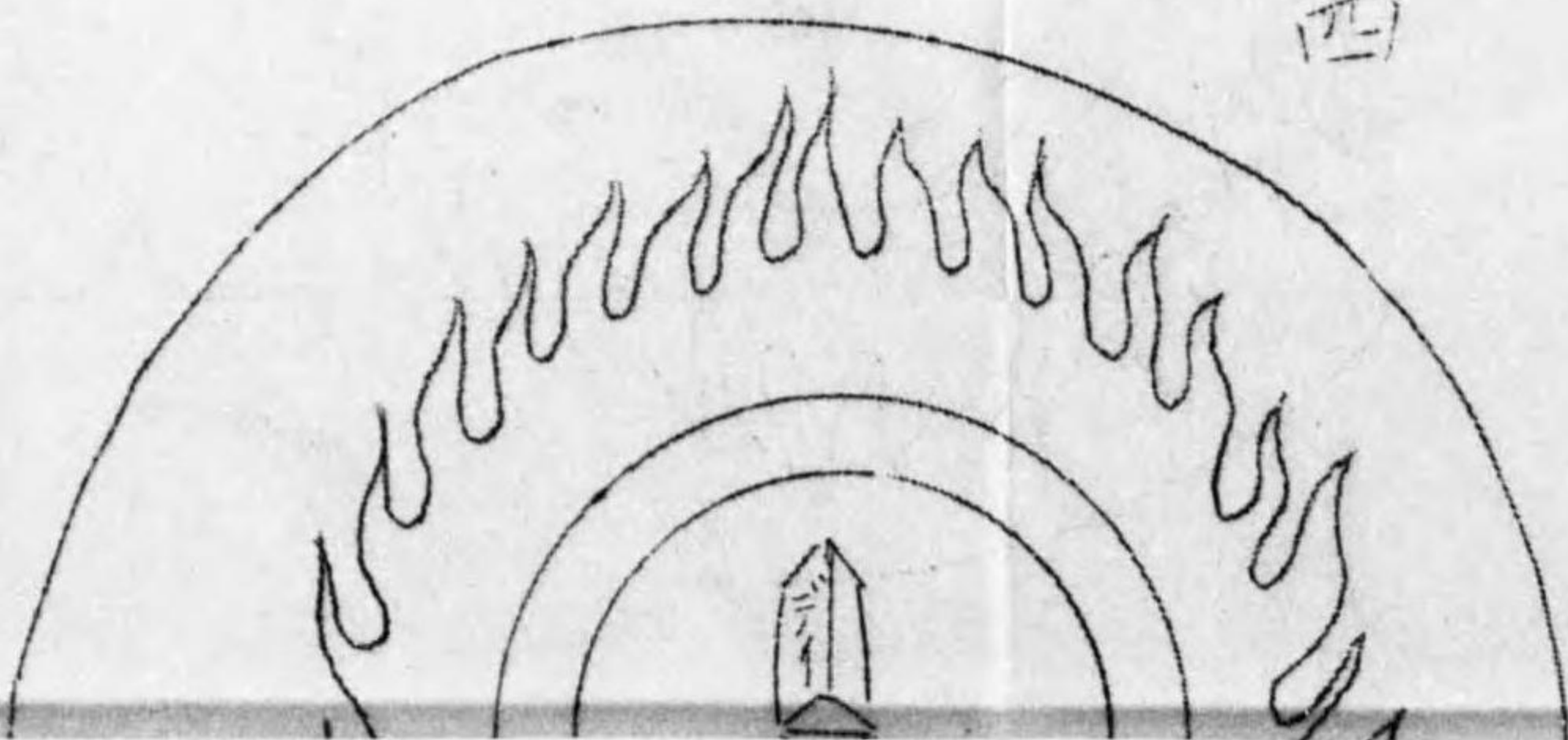
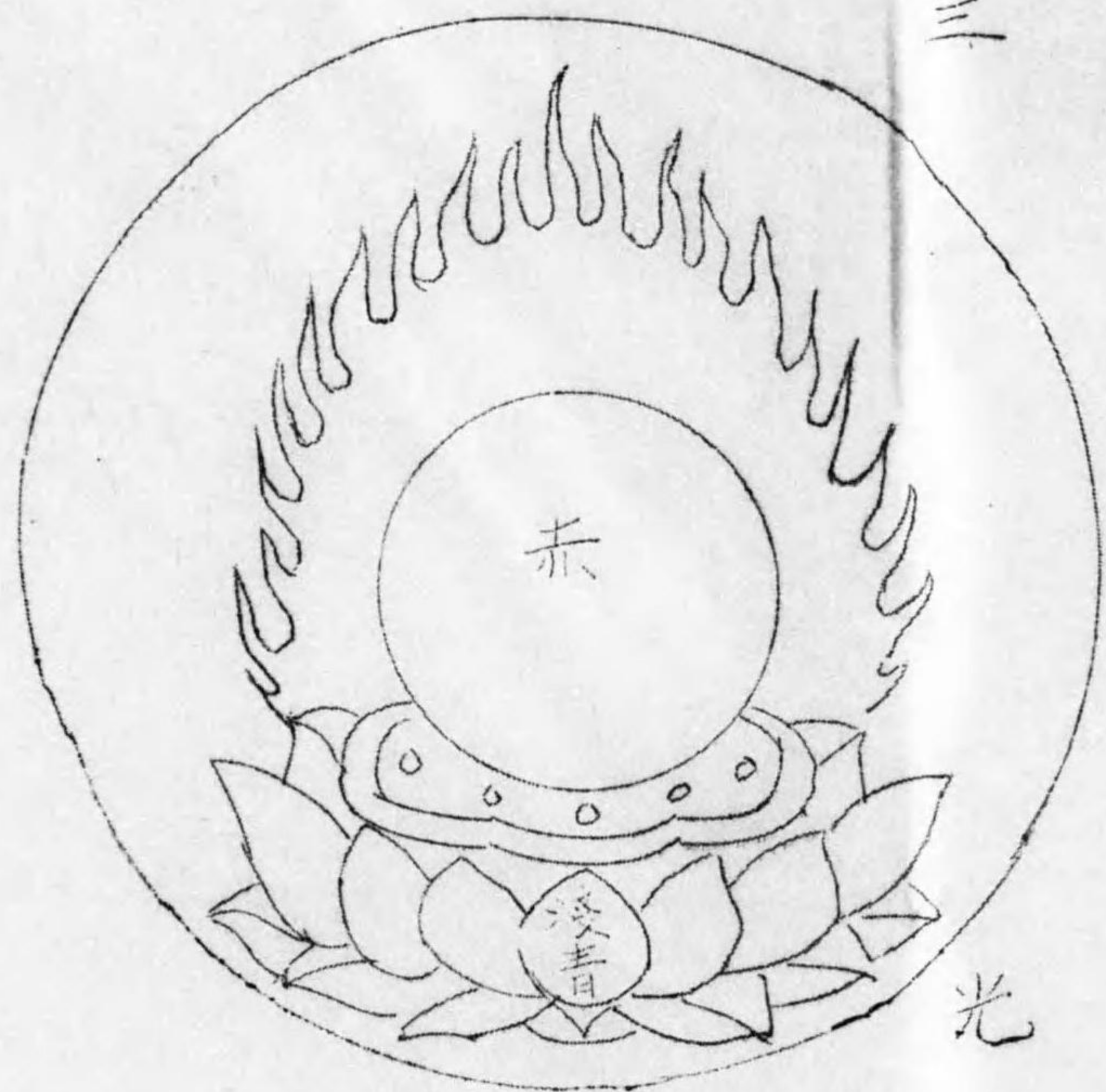
三

四

赤幡

古本關此一紙然餘三紙三形與大師御本全同故以御本寫之補其闕脫

人臣前備子真源 享三

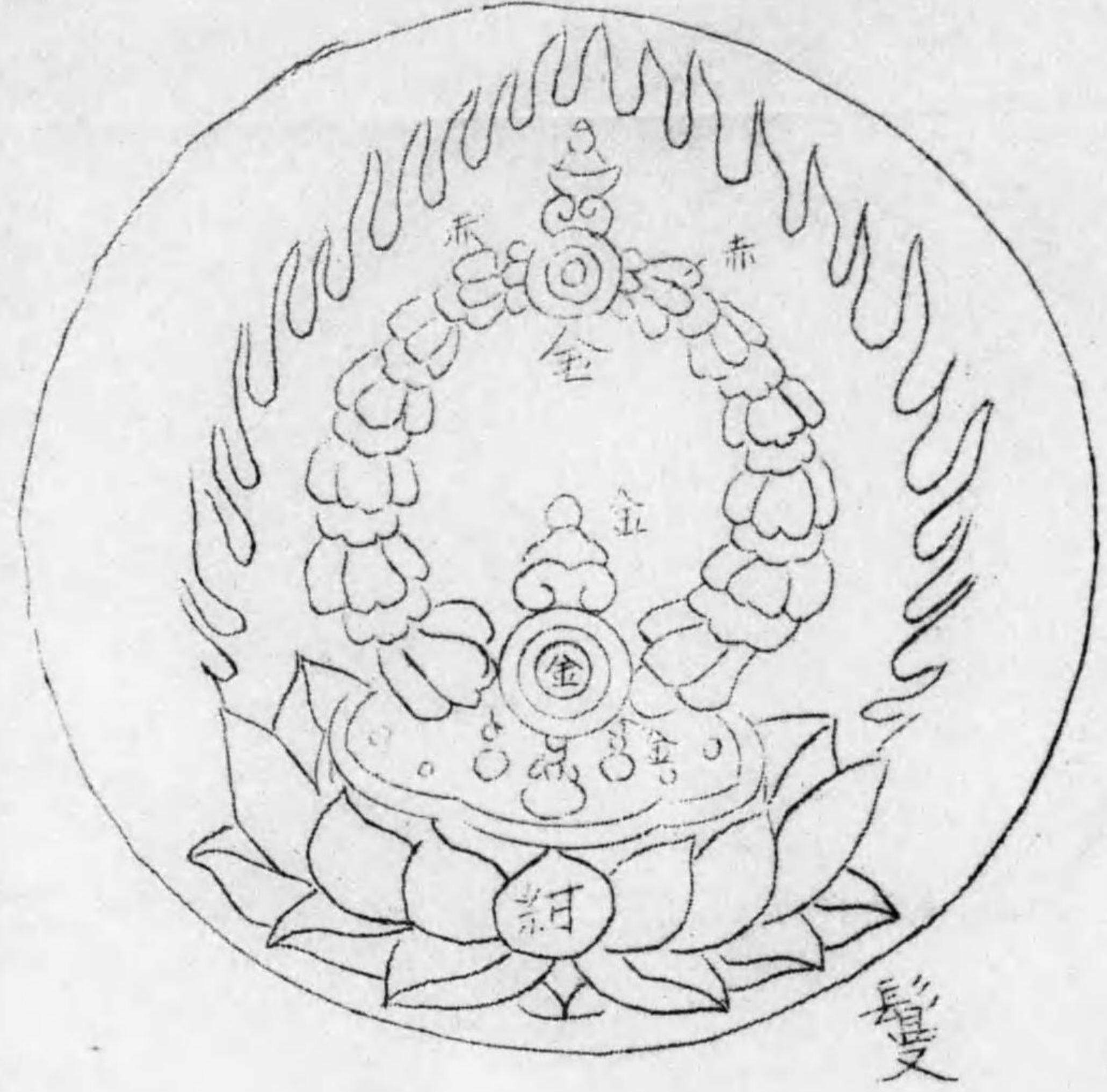
本式三流近代合為一流西面

東一

法波

二

鬘

三

花

四

索

二

鬘

三

花

四

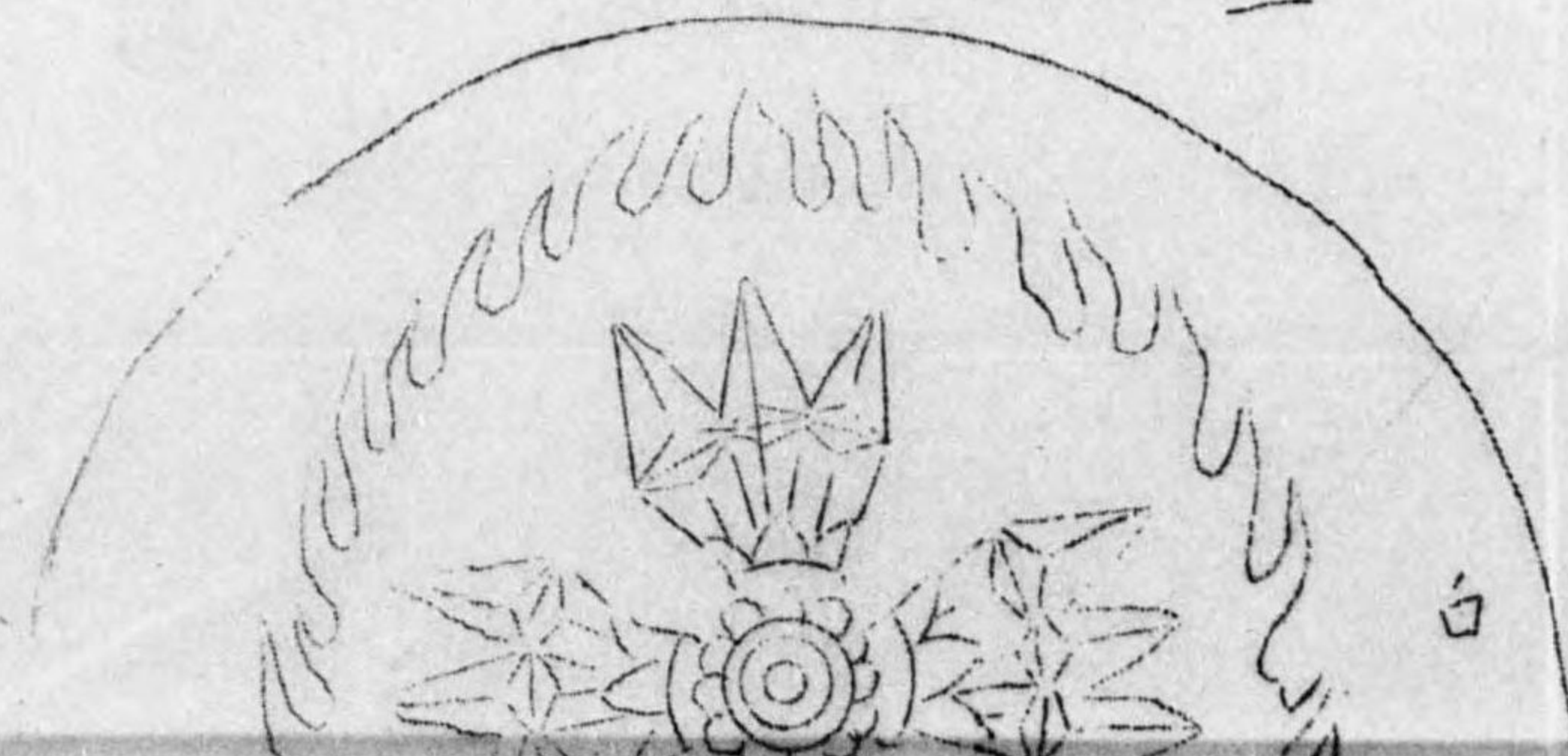
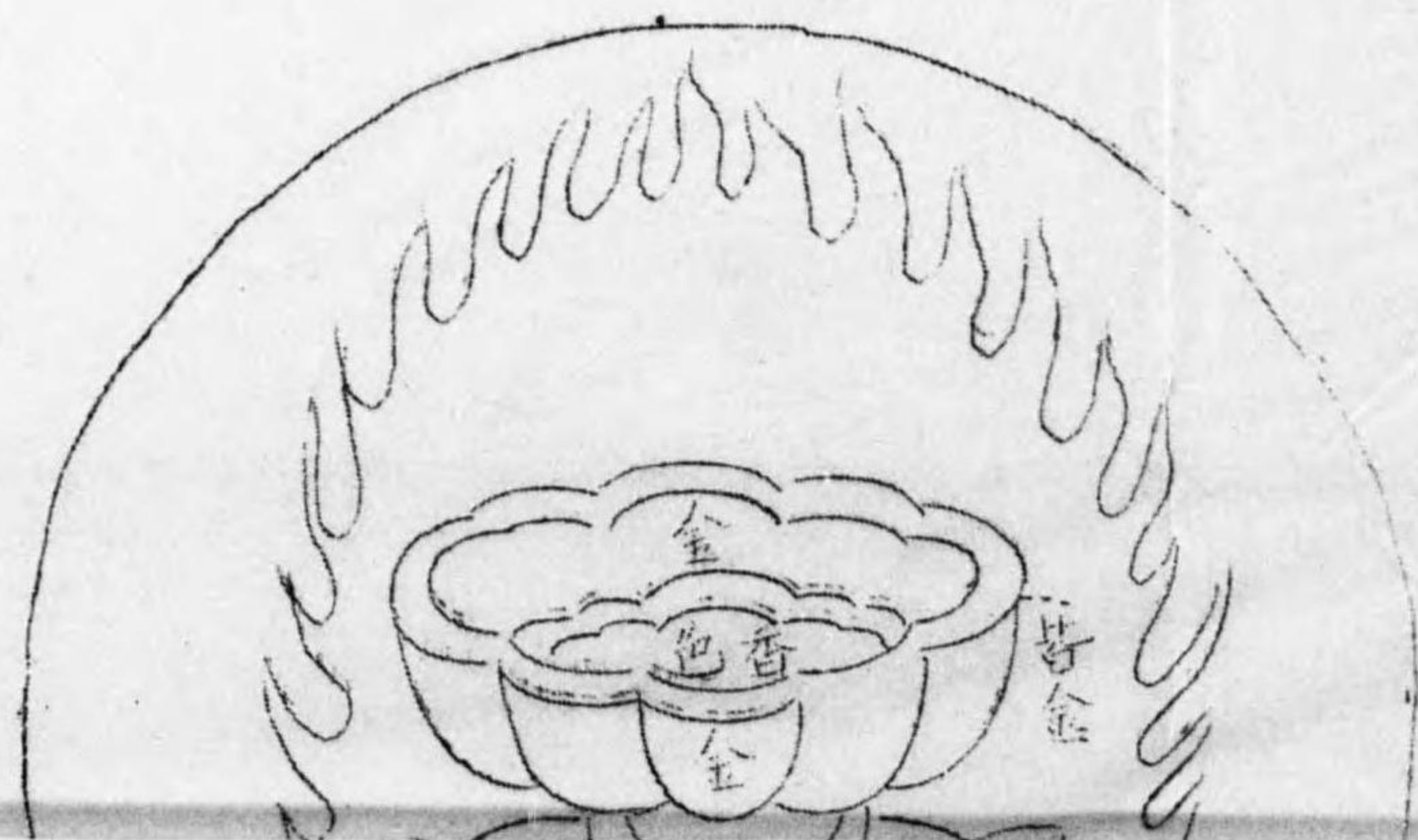

索

本寫之補其願脫云耳
 佛子真源 宣年四十二

北
四
階
中
院
五
帖
外

北
裏
一

本
式
二
流
近

黑幡

享保十五年歲在庚戌仲冬中旬書寫功訖作三形者乃大威御相承本今對

金剛發手寺中院

四

拳

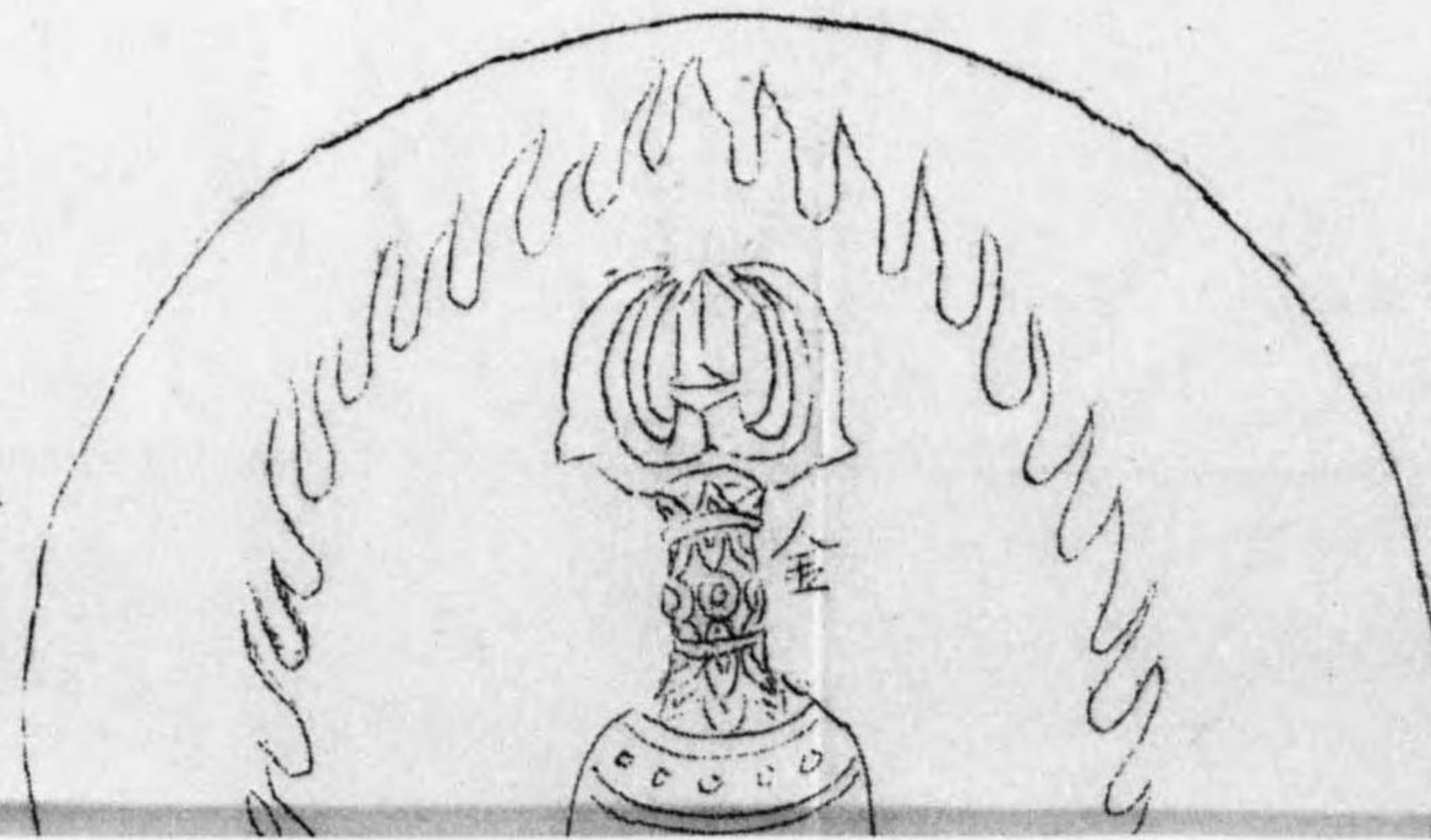
護

二

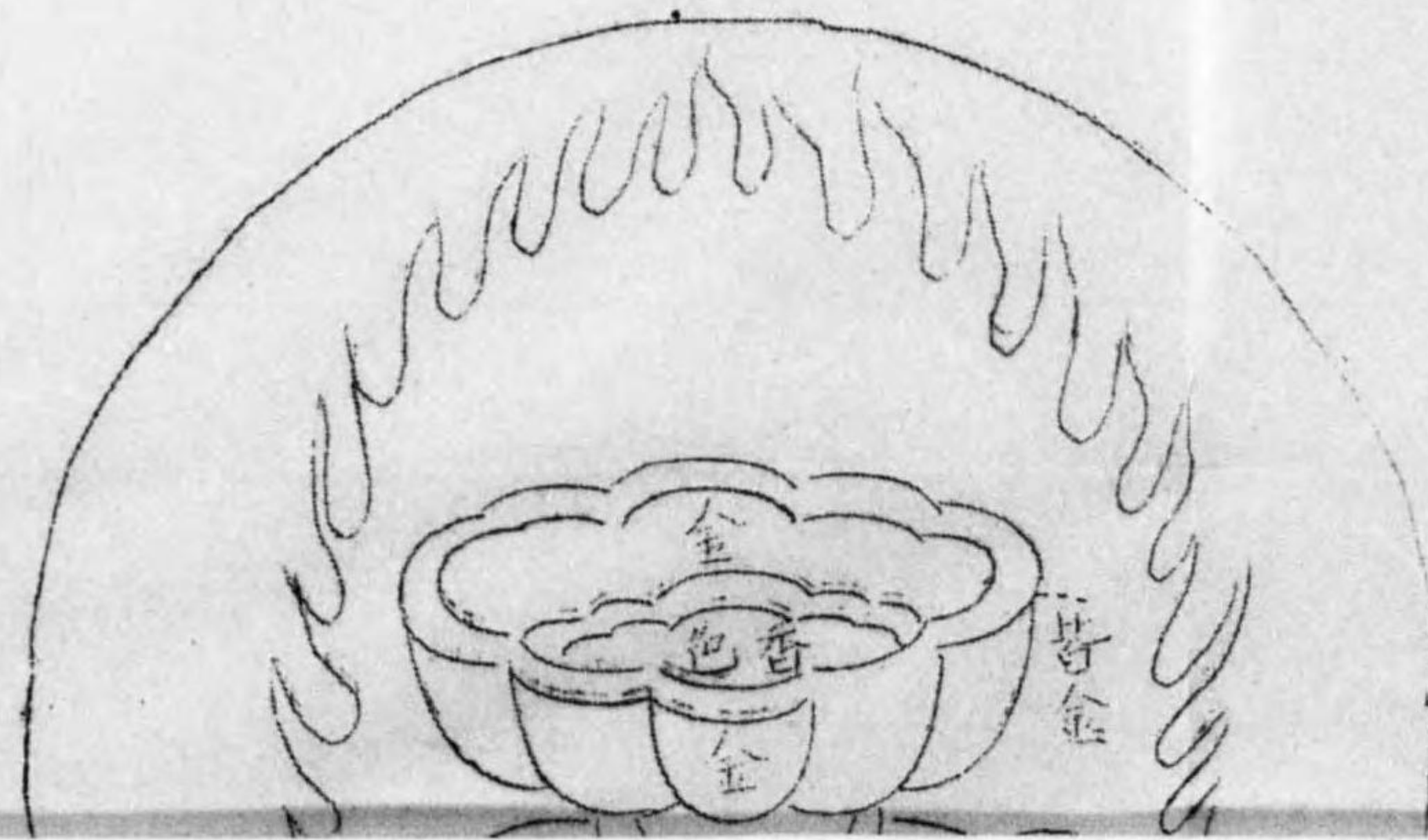
牙

四

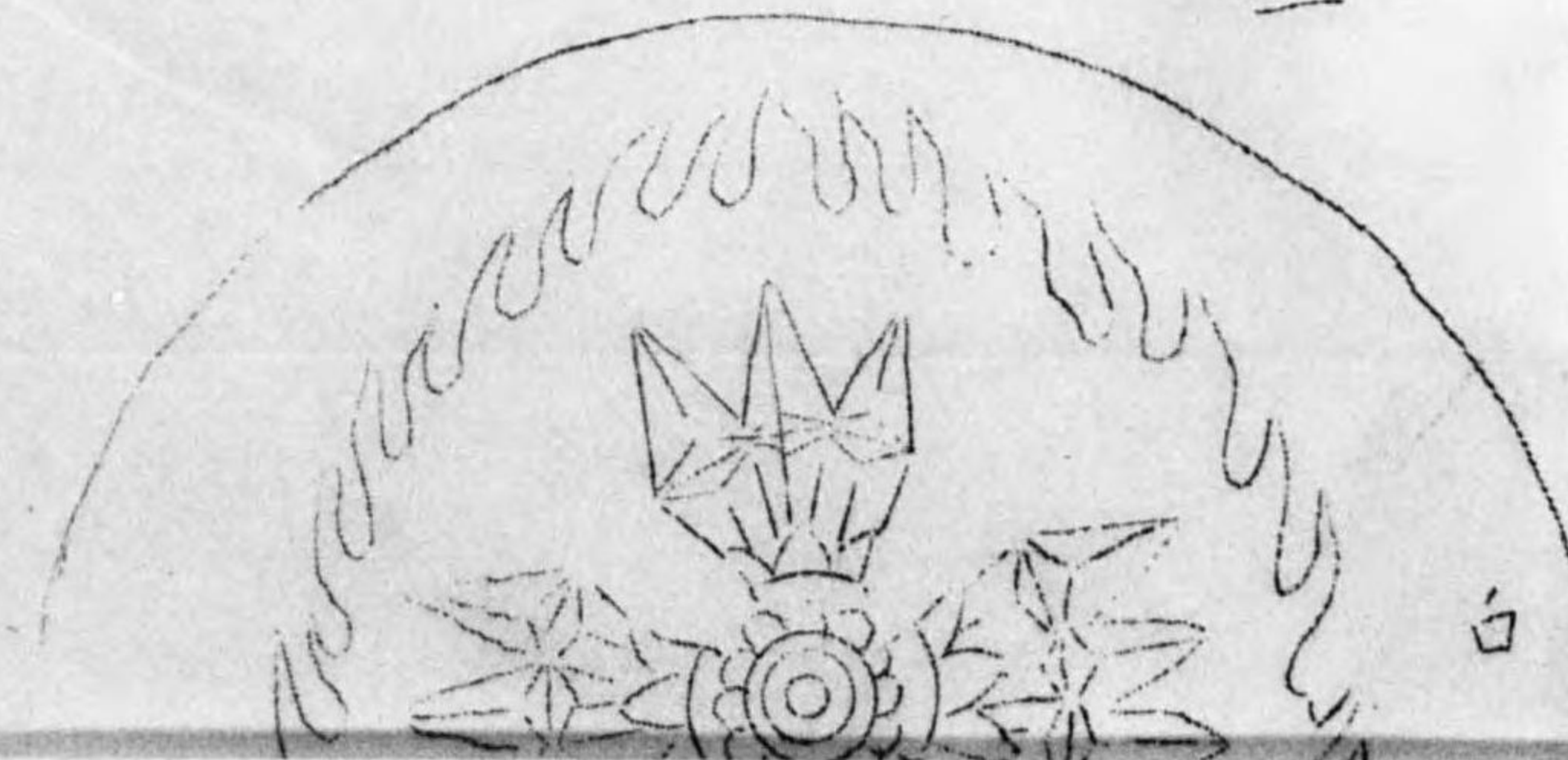
金

三

皆金

二

白

本式二流近來為一

葉波

舞

逢

御在法本寺對校之
此所定手書中院任法沙門真原謹

大御所
四郎

中御所
五郎

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其列名遺後葉

大阿闍梨 教王護國寺法主大僧正 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	金山穆韶
同	大僧正	長谷寶秀	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

原本高野山中院御坊寶藏

立會交合 信寬應

編纂奈寬應
騰寫寬圓

395
271

傳燈會騰寫部

複製騰寫ヲ許サズ
傳燈會

終

