

丹鶴叢書

東大寺要錄 九

093.1

2006

佛教大学図書館

2005495310

東大寺要錄卷第九

雜事章第十之三

東大寺授戒方軌卷一

取初戒和上唐大僧都法進式

第一取初法式章

付食堂法

第二授沙弥戒章

第三誦遺教經章

第四請三師七證章

第五授大戒作法章

付入壇法

第六說相教訓章

付六念五觀法

第七尼授戒法章

第八尼說戒相章

第九請說法主章

第十請依止師章

已上二條通用僧尼

取初法式章第一

先着東大寺放諸寺可集受者條次依僧經條狀
 東大寺別當与使威儀師從儀師者寮使相共着座戒
 壇院中門内而依官書寺經文就得度官符對勘之
 令進度緣并申文三枚於三司使即受者沙弥令申法
 名本戶俗姓名依太政官某年月日符若干人例得度
 師主某寺某大法師某甲此名對勘即度緣奴者使所登
 壇之後立授了押書下以後日請之京上以寫次僧經使
 放十師供條定置其日某寺令進請文次放諸寺大小十師
 可集之條次初列見東北脇門呼法名次堂達亦小十師
 於誦堂前持尺令着衣鉢座具針筒漉水囊亦不作之

东大

事依律文教訓既畢

此名外 着衣

次依寺經文隨年數五就師

主座次各寺次第結番帳文進三司使押書

度授堂 達師亦

三人為番二人為中正一人為上云彼受者生年不滿

廿歲者及衣鉢非法座具法亦不如法者小十師為此時

皆細檢察取捨如法押定教訓准律文行之彼东西兩道國

五人授戒之法准此而已次堂達二人請和上房定色事

上五座為三師定 卜六座為六具也

作連請書一枚各取 奉一但請定

沙弥戒和上羯广卷 教經誦師說相師

說淨主各云奉自 余不注請文

請定大十師土座上五座為和上羯广教授次二

座為沙弥戒和上羯广次一座為遺教經誦師次一座為說

相師次一座為說淨至最後一座為作時師

朝座以已時上為 始夕座時以未時為

小十師十口上二口堂達師次四口授衣師次一口呼名帳
師次三口內着衣師依以薦次用之

次入食堂事

先打磬三度以堂童子打之小時大時同令打磬諸十師共出立並房

前和上堂东本房戶西脇向南立待見大小十師集之大人堂西房前

向南立並小九人對和上向小階石立並堂達一人立磬所

先和上入堂着座次大十師指東座立次小十師九人指西

座到立次大小共敷座具同時着座粥時不為六種疊和上咒願堂達打磬乞之大時先定六種尊師本

用之時畢和上齋咒願打磬全之次取後下座小十師後唄下音

粥時以取下座小十師為先出堂向堂西方行立向內立并

东大

和上到立本房西脇即本師為前請和上女申不審了カ

廻立南階石和上令人房次大十師入房次十師入房之時

入堂如法威儀師從儀師堂達師并四人到立食堂女加

實拾當日十師供之寺三徳名鉢清飯到座坐前座敷

座具座而立三洋此名悔本悔礼拜次堂達打磬六種師發音其六種尊

呼和上羯广互カ奉置撰定大十師中堪能者其詞曰冥号亦在別條章堂達一人如例

立磬所打磬每唱并之六種了亦隨喜詞了三徳起礼而立

次威從還入宿房了次堂達師施食咒願申唱亦供了

着座次打磬令還入列盤次同時行水共食其間乞老分堂童子分次

堂達坐童子二人每座令清之時了後唄了次以取下座為先小十師出堂

東階石向小並立大十師之下座為先出堂西房方向南並立了
次和上出堂至房東為面礼入房既本此食堂出入法亦是即天
竺大唐祖師法注自身寫行作法了未見本文
授沙弥戒章第二

先堂達末小十師具修威儀着壇下階敷座具座並言入受者
依結番次序並座壇下東西已了先壇上南方淨塔正南向小

並二座披和上次打鐘三下次大十師俱共入堂證成之着平袈

香炉鉢俱三衣同時堂北次沙弥戒和上羯广着甲袈沙執香爐沙不持

令持三衣鉢起座自西橋下立階手提香爐使弟子小敷
草座置衣鉢即列行南方自南之東西橋登共着各座先

东大

共立捧香爐三洋次羯广师步磬三礼如来呗下音次表白

次畧神兮次歎戒治詞如文陳之

次請二师事先羯广师清和上羯广云發得沙弥戒依和上大慈

也所以必奉請和上者也某寺某大治為汝等奉持沙弥戒和

上先起三洋唱我某甲時各稱自名致誠奉請理以自言可奉

請依未練佛法傳言令請為言學奉請文云大治一心念我

某甲令請大治為沙弥戒和上願大治為我作沙弥戒和上我依大

治及得受沙弥戒慈愍及三說和上答云受汝亦所請受者同音

之頂戴持一作居次和上云發得戒只非和上獨授必依羯广师唱

教得戒者也所以某寺某大治為汝亦奉持沙弥戒羯广何闇察

先起三洋唱我某甲時各稱至誠奉請文之大位一心念我某甲

令請大位為沙汰戒羯尸阿闍梨願大位為我作沙汰戒羯尸

阿闍梨我依大位放得受沙汰戒慈愍放三說羯尸仰答云受汝

亦所請受者答云頂戴持羯尸仰云今奉請不現前三寶次

音勸請懺悔發願次於戒有戒律戒相今先任佗說授戒

律三儀如文次授戒相十戒如文即羯尸仰歎戒德本文亦次申

佛名提句次迴向次二師共立三洋下壇已了

誦遺教經章第三今必為沙汰戒次化可

先打鐘次壇南令立一禮盤一高座次受者亦召入堂內壇

下東西令居了次大小十師共入堂如沙汰戒時只誦師一人看

東大

甲袈裟提香爐令衣鉢弟子敷座草座令登禮盤高座

了自余諸德着平袈沙不令持衣鉢香爐誦師俱共自北

中戶入壇着座次誦師自衣中起自壇西階下手提香爐

從下層迴行南方之東擣拜壇先看禮盤三洋次擣拜高座

位次次梵唄以東方沙汰次散花以西方沙汰行道一匝受者沙汰

一禮二人合頌次申佛名散花沙汰佛名次弟二人合音登霞聖靈成正覺

令法久住利有請 聖朝安穩增寶壽 伽藍安穩天下豐樂

臨般涅槃遺教妙典下音 南無以田那廿廿亦淨願成弁

觀自在 亦磬 誦師表白 劫清懺悔持戒發願以此誦演乃

至一切諷誦南無送教經 次上經題名次開題文但不為誦師

音 次披誦經次 抄磬申仏名 五六及并提勺 次廻向次受者同音後唄了

先令受者出堂了 次大小十師共出堂

奉清三師七證章第回

先打磬 三下 抄 約此六分回一清和上 車羯尸師清之 二請羯磨

車教授 師清之 三請教授 西羯尸師 清之 四請七澄 西教授師 清之 其詞 在之

將奉請共三師七澄者先堂達二人引列八口十師到立

中門內三司使寺別當相共而召入受者 此云呼別 介後列見 東遣一

番西遣一番如斯東西入並居左右廊內階石於此少

十師各五僧東西別立受座而已是則別置東西受者次

弟番教人教了了 次堂達請和上房消息申 申案 驚大

大

師畢 次打鐘 三下 長打 次和上大十師共引列後西廊內階石

看甲袈裟執香爐座具係肘令持衣鉢徐進起壇堂西

近廊也尚於此時少十師教示東西受者令申南無起居

礼拜彼師自近廊南階石向東行步別看堂前座 弟子本 自近廊

西端下壇到堂前 各受香炉暫間侍之 次自手敷座具向堂持香爐起居三拜 但 不拜 堂戶

次向南並居即自手取淨履移置座 一本 三衣 淨水 各座置

了即弟子令出次東西堂達各引率四口十師任願兼受名

各一方授合受者名西即還到中門之中間向小並立先坐

達 白 東方受者介許番西堂達 白 西方受者介許番

又東堂達 白 都合介許人次令告示有寮官人俗類於中門

外皆令立之事奉至于師僧勅請之也僧總使三人各寺別

尚小苗座中門內平座而已堂達小十師各五人分立東西受者

後伺節令起洋令胡跪合掌但及合目善申達僧奉之分立教語受者令奉請之

正清師僧家文

一奉清和上東羯磨師提香炉唱詞曰諸受者未諦聽未身

一座以某寺某大位為汝未受具是戒和上先至誠起二度洋

小十師令申內無洋令作胡跪合掌言善申凡所以奉清和上是發得具是戒正根

本也若不請此師若無由發得戒法故發慙重心至誠奉清

唱我某甲時各稱自名理以各自言可也請者也雖然中未

悟方軌故傳言令請者也文云大德一心念我某甲令請大德

亦云

為和上願大德為我化和上我依大德故得受具是戒是慙

敬三說教令名居而無和上許書受汝未所清受者同音

誓頂戴持

二請羯广阿闍梨 东教授師提香炉奉清二羯之師先唱詞曰

曰東方受者從東第二座以某寺某大位為汝未羯广阿闍梨

西方受者次之第三座以某寺某大位為汝未羯广阿闍梨先起

三度在洋令申力無次唱了羯广阿闍梨是受戒正師若此師不康

羯正法無由法界戒誓得生故須增上重心於戒師不才奈此

無化戒誓故發至誠以奉請文之大德一心念我某甲令請大

德為羯广阿闍梨願大德為我化羯广阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三说先东羯磨师许一受东受者亦所
清东方受者一音頂戴持次西羯磨师许一受西方受者亦所
清西方受者亦一音頂戴持

二請教授师 西羯磨师提香炉清二教授师唱引令奉
請教授师先起三度奉而令申次唱一此师教授引等
用每令至僧中得具足戒故登座重心在清又之大位
一心念我某甲令清大位为教授阿闍梨願大位为我化教
授阿闍梨我依大位故得受具足戒慈愍故三说东教授师许
受东方受者亦一音頂戴持 西教授师许
受西方受者亦一音頂戴持各居一礼

东六

四請七證师 西教授师提香炉唱一令清七證尊师羯磨
此亦是獨兼能成七證尊师駁案證每有錯認得成羯磨法若
論其位与上三师亦不说也然东羯磨师兼羯磨時西方羯磨
师为东方受者化證戒尊师西方羯磨师兼羯磨時東方羯
磨师为西方受者亦一为證戒尊师故至深信以先起三度奉
拜令申清文一諸大位一心念我某甲令清諸大位为證戒
尊师願諸大位为我化證戒尊师我依諸大位故得受具
足戒慈愍故三说各居一礼令申七證衣中身一大位身六慈愍
許諸大位受諸所請東西受者同音頂戴持各居一礼
正受大戒化法第五

未鐘將入堂之時先誦堂西近廊小大十師行列奉請和上令
 持香炉三衣鉢座具卓座淨履各加冥檢了次以東教授師
 為引及行步徐至壇堂西近廊時提手香炉着淨履了
 弟子童子撰苗廊內自近廊南階石指堂南之東戶行
 至向北自東橋登壇下階指東小迴行一匝之次香炉各尚本
 座授弟子了其引及猶提香炉迴至壇南之西橋本向北
 立也自余十師自手數座具同時起居三洋昂起臨座具
 了引及教授師南方之自西橋登壇上引率向東迴行塔小
 西才傳坤角之再座八尺許向西立也三人為番尚引及尚安
 座具奉洋三柱并淨座竟就座三番礼了次最後一人

宋文

与引及教授師二人同化礼了皆就本座竟此時於座上俱共
 捧香炉三拜已了次和上自手拈磬若為彈指為起法中局
 唱和僧和上同僧集不一羯广師音已集同和合不
 和合同未受具足戒去出音無未受具足戒去出同
 不來去说欲音無说欲去同僧令和合何所作音
 為某甲亦化受大戒羯广音名和僧某受去名書連帝上修
 切别音別短策未始化法以前堂達師各别授度去西羯广師
 同和僧之時音次东羯广師手持某文名短策音衆中灌能
 化入其名音為某甲音佐教授師东教授師音我某甲音
 同答音次羯广師音化早白化上受去名大位僧聽彼某甲音受去未
 又化上教授名了

丹鶴齋書

每短策
授如斯
受去未
從

和上某甲

和上名

求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲

教授師名

為教授師白如是

隨文去多白名和上也此單白完即

教授師起到羯師亦數

座具化禮拜

三五

起即座具

東教授師發塔正東半座

三衣鉢

持在本座

次到羯師前

東坐

請取短策

字亦而已

教授師自一南之東橋下壇出

國外向東近廊行看

半量

受草座居

以名帳合受去面小十師

此呼三名帳小十師

次內看衣

此時攝收灑水裹亦持此令持三衣鉢座具

令問受者名次問合教授所持短策

交名即說三衣鉢座具名次問十三難次十遍亦教訓之

詞

具在別條

西羯師教授師和僧化此皆同在二師無異但別

座置塔乾角向小數座具居

三衣鉢亦同東持置本座

次

大梵記亦五頌

亦大

黃五逆非畜二

云五逆教父母羅破僧出佛

十三難畧頌

本頌

汝和羊三父母他奴官丈十遍畧頌次問難遮竟記

門將受去還至才二戶前受者向小並立國外只教授師獨

昇壇上當羯師前去八尺許向小唱將素羯師云大德僧聽

彼某甲

受者亦名

從和上某甲

和上師名

求受具足戒若僧時

僧忍聽我已問竟聽將來白如是

一說

次在立向南拳手招

受者登壇上將至羯師亦向小並立各取三衣鉢

置並羯師前

只令持座具將至并三座亦教授師取彼座具敷座並唱

了此是白發授戒事三柱并淨座也故稱淨名持奉拜

為云

南無八田那并南無樓至并南無馬蘭那并

三及合中

三拜合申即立各位座具令持受者還至羯之師合取座具

唱了令在洋師僧起三度在洋高音次令白求哀言理以自

生未悟方机信之大德僧聽我某甲受者從和上某甲和上師名為和

上願僧拔濟我忍愍故三說教授師就別座待羯師

次羯師教示衣鉢座具亦名再問十三雜十遍了之詞并白

問羯師之間說此教誨云具在別章如文誦說已了又教授師

立寄教令記洋三及尚每當此時間戒膝錫洋即立令助位

座具持衣鉢將到化時師前取六念文亦入一人鉢上令化

大威儀衣而自前西橋下壇出國外向西次迴行小志將行

到者三司亦被記受了即入授衣鉢師幕中三拜丙每此

奉大

所四師一人化從授頌三人助教受者自此亦不還請壇堂西脇

入國內向三柱并座起洋三及每洋高聲合申但不稱并洋

名當此時三衣鉢座具係肘出堂即恭詣大佛殿受三座

具頌禮次除初夜恭說相堂某教授師羯師

說相教訓章第六化此具如別章

至初夜時洪鐘以前先打院鐘三下時受者入堂坐了即堂

達師申說十師長打時說相師着巾袈裟持香炉三衣鉢

座具俱共諸大十師入堂竟時說相師就塔丙座先起三拜

但自余大十師着平袈沙不持鉢香炉各着本座小十師共座

下層壇打磬三禮如來唄下音次神分寶号真言心經次

千鳥長書

寶号真言心經
大化法神分

後摺佛名次摺句任念次表白具在本文先說相四重四喻

次說四依次說六念五觀此中種種說法如文說淨事

安居事依心事具在別章章文佛名四五反摺句任念

是則授具是戒大事既了

新撰東大寺戒壇授戒方軌局一

布薩戒師作法但小乘十四日及廿九日行之

維那云僧尼誦戒戒師云我當誦即立至佛前發座具三禮

着禮盤誦之

比丘某師誓首和尙教白大眾僧尼誦律恐有時錯

誤願曰誦者指授一說次登高座次噴次香水打一

海大

次誦戒本云

誓首禮諸佛及法比丘僧今演毗尼法今正法久住

戒如海無岸如寶求無厭願護聖法財宸集聽我說

欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮宸集聽我說

毗婆尸棄毗舍物苗殊物那舍牟尼迦葉尺迦文

諸世尊大德為我說此事我今欲吾說諸賢咸並聽

假如人毀足不能有所涉毀戒亦如是不得生天人

欲得生天上若生人中者常當護戒定勿令有毀損

如沸入險道失輻折軸憂毀戒亦如是死時懷恐懼

如人自照鏡好醜生欣戚說戒亦如是全毀生憂喜

如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是 淨穢生安畏
 世間王為最 衆流海為最 衆星月為最 衆聖佛為最
 一切衆律中 戒徑為上最 如來立禁戒 半月、一說
 次畧神分了 至佛前誦云
 少比丘 某甲 稽首和南敬謝大衆僧尼誦律三呆不慙多
 有錯誤願衆慈悲布施歡喜

次日沒偈去

白衆未聽說 日沒無常偈 此日已過 命即滅消 當願此身
 念、衰老一念之間如何可保 是故衆未勤心行道
 衆修道至無余

東天

大乘布薩化法 十五日及晦日行之

維那云 衆尼誦戒 戒行云 我當誦即立至 仙亦敷座具
 三礼 踟跪合掌可申 我假名芥 某甲 稽首和南敬白大
 德 衆尼誦戒 戒恐有錯誤 願同持者 指授 一說 次登高
 座 次唄次香水打一

次誦戒本云

諸大德 諦聽 仙滅度後 於像法中 唯應尊重 珍敬 波羅提
 木叉 人人 者 即是此戒 持時 如闇遇明 如貧得寶 如病得
 醫 差 如囚繫出獄 如遠行得歸 當知 此即是 大師若仙在世 無
 異 此也 怖心 心 雖生 吾心 雖發 放放 莫輕 小罪 以為 每缺 水滴

丹鳥反書

雖微漸盈大器刹那造罪殃墮無間一失人身万劫不復吐
色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難
保今正是時衆亦應各各一心勤修精進慎勿懈怠懶惰
睡眠縱言夜則務心存念三寶莫以空過徒失疲勞後大
深悔終無所得衆亦一人謹依此戒如法修行

合十指爪掌 供養釈師子 我今欲說戒 衆當一心聽
乃至小罪中心應大怖畏 有罪一心悔 後更莫後罪
心馬馳怠道 放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利劍勒
佛口說教戒 吾者能信受 是人馬調伏 能破煩惱軍
若若不奉即受教勒 亦不愛示戒 是人馬不調 沒在煩惱軍

东大

若人守護戒 如猫牛愛尾 繫心不放逸 亦如獲着鏢
日夜常精進 求實智忠敬 是人佛法中 能得清淨命

次畧神分) 至仏前誦云

我做名并 某甲 稽首和南致謝大泣衆若誦戒三果不動
多有忘失但乱大泣願衆慈悲布施歡喜一說

次畧神分 次日沒偈了去

自恣化法

歡喜頌

大泣憶念比丘 某甲 從無始以來至今自恣
若過方布薩後方
布于至今日自恣
於其中間三業四儀衆多不吾悞乱大衆願亦慈悲布施歡喜

丹鳥叢書

次維那洗手等頌

菩薩聖衆僧 凡夫衆和合 香水浴淨等 自恣度衆生

次洗手 頌云 今一年小比丘水行

八功德水淨諸塵 洒掌去垢心無滌 執持禁戒無缺犯 一切衆生如曼

各至座前說 不得一時

次維那左手投等右手搥一打

和搥一打頌曰

諸仙子亦諦聽此一住處一自恣出家并在家并於合若
干各於佛法中清淨出家自恣上順佛教四恩下為合識
各念阿彌陀佛名一切誦一打

次仏前返來搥打云

大德衆僧今日自恣我以丘 某甲亦 亦自恣若有見聞疑罪大

德長老哀愍放語我若見罪尚如法懺悔 亦亦三念如是 奉

敬白諸佛子亦合掌至心聽此南瀾浮提日本大和國東大

寺僧伽藍起我亦大師親迦牟尼遺法弟子出家在家并二

法亦自惟流轉生死長劫乃中不過無上慈尊今生若不發

出離之心恐還流浪故於此日用念三寶渴仰大衆共宣持傳并戒

藏願以此功德資益天龍八部使威光自在皇帝陛下聖化無窮

太子諸宮福延萬葉師僧父母為保安樂見闕隨喜宿障雲消

亦道三途實殃自殄迴此功德於娑婆上品往生阿彌陀國 一打

諸仙子未諦聽此芥戒藏三世諸仙同說三世諸芥摩訶同
 學衆中有未發芥心未受諸佛大乘戒者出 三說一芥
 諸佛子諦聽衆清自恣羯磨 某甲 為衆受自恣人 某甲 為
 衆受自恣人 某甲 為衆梵音師 某甲

次對揚

南無登霞聖靈成正覺 令法久住利有情
 十方諸佛證成自恣 聖朝安穩增寶壽
 大伽藍安穩興正法 天下安穩萬民豐樂
 毗尼耶藏甚深妙典 豆田耶未未守護
 所願成芥優波離者

次維那僧在法座具三礼搥一杵云大眾已集各於
 歡喜 次大眾後第一觸次第誦教喜頌

受笑頌 授等平跪授

金剛魚鬚解脫等 雖得雖遇如今呆
 我今頂戴歡喜受 一切衆生亦如是

說已受取兩手
擊手而頂戴之

笑等返頌

具足清淨受此等 具足清淨還此等
 堅固棄捨無缺犯 一切衆生亦如是

次維那等教計自恣僧教和搥一杵

審察

云何於此徑 宅竟到彼岸 願仙望殿登唐為衆生說

次堂童子 次引 次惟那仙寺散花 天地此界亦

太上火皇沛受戒記 因融院

寬和二年三月十九日丁亥天晴申剋自因融寺遷沛于仁

和寺內親音院 十日廿一日依歸忌水 日今日有沛出也 曆博士賀茂光榮在仕

沛及用僧侶侍長步後于沛車之後先是可被下 宣旨雜

事以別當九近中將實資朝臣 丁時為 藏人以 被奏大內

賜之僧二口無度緣 宣旨事以公卿及並內裏昇殿者往還歸 事可令檢非遠使設內殿兼制濫行之事

隨即以宣旨下東大寺以藏人所錄給大和國免拉北遠

使九弟門少尉布瑠以孝右弟門少志安茂兼并生錦為

信未遣之有勅扈從之人省約為本以其農業未了州

五十大

民有煩故也就中九大臣以院司貫首可候右大臣依外戚 兼家公

長者欲從別示叡慮共令苗之以外院司番頭并可役 其兼

仕之輩及可備威儀之法侶豫令免定聽共程候別

當恭議九大臣大江朝臣有仰作御戒條狀 寬平法皇 沖戒條中

納言長谷卿作 依舊貫也 草成獻之恭議勅解由長官藤原朝

臣書之 青色 紙 蓋因假身於浮雲沫山暗消煙浪之際 依一本

寄形於輕露教龜海屢愛桑田之程唯有德香普薰

無憂花之離塵水妙拂為便正法閣之任虛空 某甲

遁黃屋而忘反明桑門而擔心早慈赴燭之飛蛾應

衰苗籠之肥鳥麥契寬和二年三月廿二日於東大寺

一本御受戒記
谷下有雄字
同蓋上有其狀
云三字

同明作閑

同鳥作馬

子鳥叢書

戒院受具是戒唯願鏡智明了是誠識一本和南謹疏

同戒下有壇字
同无加字又計
作計

此文之外和上及戒壇堂達署并大十師加計字小
一如東大寺常戒條但每治了去番官人署

烏字化志其人

同侶作俗

也書之按侶馬廿一日己丑天晴寅時供淨盥次供淨粥

遲明淨車

其祥象唐車以青錦為九右障子以損御曹其上
童十人副淨車用褐衣白袴紫絲髮等出

同路市間有出
字

自仁和寺西門徑花園堂南路東行自木辻大路折到

七條大路出于鴨河之邊夫路有婦女車是淨乳母舊

仕令婦也去年秋自仙居遷山以來無復相近今為慈

恩而來不為從觀而未終定 尊儀車中啼聲

扈從之後 別當光大長朝光卿右大臣及大納言源朝長重信卿

別當九近衛大將藤原朝長清時卿右近衛大將友原朝長權中

左本

同言下有藤原
二字

納言朝長 別當光大并大江朝長春宮權大友原朝長

別當九近衛中將正清朝長大藏卿時中朝長讚岐守泰

清朝長 別當九近衛中將實資朝長 九中并致方朝

同方下有朝臣
二字

長 別當修理大友懷遠朝長 番頭九近衛權少將實方

散位相方 國盛 別當右并時通 右并衛權佐通

長 馬助宣方 散位親重 卷河權守為憲 散位

同大作少

乘方 為任判官代中勢大丞友原師長縫殿助源

重久番頭藤原邦昌平季信右兵衛權少尉源

同无藤原泚如
四字

著信蔭孫大江為基 藤原泚如已上

小舍人藤原惟通

同无東大寺以下九字
同无權律師三字

同興作福

權少僧都穆并 東大寺別當僧正寬朝 東寺別當
 權律師雅慶 番頭祐增阿闍梨明筆 番頭内供
 十禪師性高 惣持院十禪師濟增 円堂院三僧
 濟信 觀音院十禪師延源 弘興寺別當覺空定湛
 円融寺十禪師親代 同十禪師朝壽 清壽
 羯广沙弥二人 重安覺靜 重安大納云係朝臣男
覺靜 尤大亦大江朝臣男
 僧正寬朝別車候之於法性寺西門前苗所車召
 春宮權大吏及原朝臣被作云尤右大將及原朝臣
 檢中納云及原朝臣亦早可退歸四卿内相議云今日
 扈從本有共定更遠 聖意非無所懼各下馬延佇

东大

同速作逸

同无宿字

同作鶴一雙

同呂作占

不肯早歸于時花軒南去春霞漸隔或有目送拭淚
 者午時到宇治橋東頭僧侶下馬大納言源朝臣奏
 曰 水勢迅速河梁半傾舟舩舟可以供之即舟渡
公其裝束新造大舩一艘其上搆三間屋祇尤右敷簀子作高
舟欄并用大竹以龍鬚席膏之其表覆青班綃慢懸帽額
舟簾中間立演床其上供禪衲端半亭舟後立綠綾障子
面番鶴雙表番鸞鸞九右敷高麗端冬舟舩前後各搆番
高瀬舟二隻為判棹人六人着褐衣冠白袴布帶亦前舟
二隻各乘二人後舟二隻各乘一人又有人給之舩亦凡
六自橋矣

河西有大納言源朝臣山家院司豫言之為供膳之
 処源朝臣自奉條章議手自洒掃舊寢之東作臨
 水之閣以乘下舩之仙躡以舟舩纜便維閣柱其舟

同以上有加字

裝束寢殿東放出懸三稜草泚簾有椽結 漆帽額
 西北二方立四尺泚屏風四帖催馬 漆繪東方立三尺泚几
 帳一雙青鈍朽木形 惟黑插骨其中鋪繹緞端豎二枚其上
 加土敷供泚茵東南二庇懸伴与簾以一投 即施 画一間
 滿長筵東庇敷高簾端豎為公卿座西面 南面南庇敷
 同豎為僧侶座北面 東面東孫庇為侍臣座西面 西庇為僧
 座並用長筵紫端豎亦西南連過打平張一字為泚
 隨身座前曳斑縵东南岸上立幄二字為與繼小舍
 人二座又曳斑縵自余所、隨便且用雜舍頃之
 進物所供泚齊陪雅慶縱容奏曰家主聊營泚

同二下有取字
雜作新
同陪下有僧字

东文

同地留二字作
筓又酒作御又
御飯已下十六
字為分註

齊依作撤尋常泚臺盤更供盤六脚兔甲地 但以黑
漆留地鋪共面 有金銅金物青鈍薄物打敷銀土器泚飯酒汁物
 泚湯亦用泚鏡有平塵華盤打敷二枚同兔 甲地
 僧侶公卿僧俗殿上侍湯衝重及所、給大槍破
 子十荷盛屯食廿具立于廊北青鈍色籠物
 廿捧置青布敷居 高坏折橫物十合居高坏羞膳粥
 了令獻金剛子念珠一連納紫檀地螺鈿銀置口莒 深綠羅袋備但着款冬
花僧綱持之鍤石水瓶一口納菱村濃結袋 着紫菱花枝九大弁
 大江朝臣捧之便令大江朝臣奏泚受戒之時必
 具泚水瓶仍獻之者九大將及原朝臣以青鈍細長

同青下有色字

同綱作正

同纏下有頭字

沛衣一重傳給之敬位國威率沛馬右大臣貢黑筆毛於東連給之源朝臣纏沛衣于寺沛馬下座洋之末時沛出大納言源朝臣自贄沼池堤依作罷歸和泉河渡頭拾非遠使舩沛舩并設人給及載馬之舩數十隻袒袂亥更編大舩二般與載沛車沛之如舊酉刻到東大寺於西面中門外下沛車門內東南二許丈有一堆處掃部所鋪小筵一枚其上供沛半盞法皇看之向巽之禮觀者攬淚詢于寺之長者曰本願聖主禮寺護法之処是也禪定法皇欲受戒入此寺亦禮之三帝願

同者作老

同是下有和字

首誠是靈堆也次看沛宿所前二日判官代修理権亮藤原孝忠主典代大炊允但彼奉親亦奉仕沛裝束以戒壇院食堂假板敷為沛在所東二間為夜沛所上假屋其表覆唐綾紫綠交總南北東三方懸壁代同三方立廻五尺帳二本同方立簾臺懸帽額沛簾自沛簾上及梁下曳紫色唐綾西三間南北二方母屋懸帽額沛簾其上曳繡帽額西小壁櫺子間曳廻纈纈軟障東茅三間為畫沛座西又如常茅五間南小各敷西面量二枚為僧綱公卿座右信綱座北公卿並東上北庇東才三戶間懸

同无上字
同五尺下有御
長遮御座如常
且御疊御半疊
端皆用青鈍繪
西方立三尺几
三十一字又无
曳紫以下共一
字又障下无東
字

同道作連

同分注北下有
妻字

同无亘字

同无院字

泚簾戶前作假橋其前曳迴斑縵二條南臨南道
 東曳為斑縵各一帖亦以泚窟而東廊三間為俗
 殿上侍馬道安加以西三間為僧殿上其西三間為進
 物所自余所任板敷隨便包點定衝黑主殿所供掌燈
 進物所供泚非時僧德公御以下廳湯饗人定之
 後 法皇密向戒壇院豫問明日儀便以徑覽寺
 內僧正行前洎于覽大炊屋米十五石一甌炊之數
 十人用輶轆下甌賣糞者廿人許願飯納槽以桶
 引水洗飯也侍臣曰偉哉大哉徑教刻乃還泚此
 草創之後堂閣屋舍頽毀有日矣僧正寬朝自

奉天

同壁上有諸字

同勳作余善作
喜

同師各間有八
人二字又並下
有廳字
同權律師元果
作權大僧都云
々又喜作善

為別尚致以修繕土木之功溫故聖之勞知新歷覽
 之次法皇嘉歎 廿二日庚寅天晴卯時供泚盥
 次供泚粥僧俗殿上廳設饗判官代中勢大丞
 後原師長奉 勅率主典代中勢小錄國雅量
 并藏人公文雜色木向大仏殿及食堂實拉泚誦
 經物僧供木覆勳具之中權律師真若舐昇
 殿同刻槌粥鐘即引滿寺粥并供大小十師粥
 僧綱三人高坏各十二本大十師各衝至六合
 小十師十人各衝至六合並所德心
 次槌入堂鐘先和上僧正羯元果教授權律師
 大十師八人為寺僧照鏡仁延定仁禪達興福寺僧彙晴
元興寺僧仁鏡招提寺僧千覃慶遠

同喜作壽
同寺下並有僧
字又勝作曆觀
弥作禪觀亦字
為本文
同无半字

小十師十人 專寺住性秀智軌運心峯成興福寺僧常志
法真元興寺明運大安寺常愷藥師寺緒綜觀亦
閱鐘聲集會戒壇院西廊外

戒壇之儀東第_二間北砌敷長筵二枚加淨半盞一
枚立淨屏風一帖為入堂以前假淨座同砌西方敷

長筵盞亦為云卿以下僧俗座東座小_二間敷出雲筵

一枚其上供半盞為沙汰戒所淨座 西面東北角為小筵

二枚為羯_广沙汰二人座 南面亦座_一間北_二邊供淨座

如沙汰戒所 為着衣_所淨座 南面同間南壁下敷長

筵一枚為着衣小十師座其西為教授座东_下敷

座如先為羯_广二人着衣座 西面但尋受戒之時
着衣座在东户外亦座_西

同角下有間字
同无供字

同門作間
同南脇以下八
字及分注共无

同捧作授

同闕作門又候
下无御字

第_一間供授衣_所淨座 如東着衣_所
淨座但东上又敷羯_广二人座

如東 尋受戒之時授衣_所
在中門内西脇壇上良角供淨受戒淨座

南脇東方敷云卿座 已上八字
是替_平和上羯_广教授大十

師_十十師壇上座如常受戒時座

同_外時淨出 云卿以下着朝袈
僧侶以下整法袈清壽法師持淨三衣延

源法師持淨草座次僧侶及羯_广沙汰次云卿以

下依次候小舍人藤原惟時候淨水瓶 如淨_中淨_外

着冠褐帶
弓箭如常東西相分制雜人闕入拾非遠使候淨

南中門外爰自廊向西淨行自同廊南折經戒壇

西軒廊軒是淨堂北砌淨座次和上羯_广教授 已上
着衲

丹鳥叢書

同甲下无袈沙二字

同門南倒置

同无亦字

同小作十

同敷作数分注无小字

袈

并大小十师皆着袈亦執香爐教授為前入後西

廊昭門南抄步進經戒壇西軒廊東行列立堂

前座下

座在堂砌于时閉戶

但教授立苗芽三座色和上羯

广大十师步進各座前其後僧爰座具即和上

亦向北惣礼如常此間法皇入淨堂内淨座次和

上羯广教授并大小师共脱淨履着堂内座内

東即奉清师僧化法如常

羯广沙汰二人南中門内敷草座着北向礼拜諸寺

名僧於中門外同音稱敬礼詞

於乞

數聲

并和上并大小十师以

也上十师中之上臈二人為堂達次四人為授衣师次四人

亦大

為着衣师不預列立尋各座處着座次堂達行

事次打登壇鐘和上十师立座徘徊西軒廊之間

開堂戶

撤信座更同砌東方爰公脚座

皆執香爐教授為前後尚

面东二戶入也立下層壇上九繞至北面

東即壇上

上各座上置香爐但教授猶捧香爐自余各持

座具至南面共敷座具惣礼次從南面西橋步

登上層九繞塔

壇中央本有金銅塔形

行立而面始自和

上三人為一番奉礼三柱并礼畢即着座教授

送苗寺与最末十师共礼拜着座其後各執香爐

同時三度惣礼次打沙汰戒鐘即和上羯广教授

同壇下有上字

同无寺字

丹鳥叢書

同北下无搞字
又无作右

同江作天

同布作り

起座從北橋經下層九繞從南橋也壇上北西看
 座沙弥戒年 爰以教授推律師真喜案兼為沙弥
 戒沛道守師其詞曰十戒波即十君此度乃受給
 戒波加先尔鵝珠乎守給手次仁鳳闕尔出給苗
 物奈利分り髻乎自落給之患達太子乃昔乎思也禮
 檀特乃山波路暗テ見江悲人少古曾有礼戒乎人尔
 受給布禪定聖王乃今乎奉禮礼波日本乃國波塔
 举互恩遠惜年淚曾繁加利我苗崗伎一時禪定
 乃帝先尔乞出給契利万機尔年積互古四海波
 遁沛座今礼鳳曆波霜不幾返龍顏毛浪未侵返

同尔作乎又并
作菩提

沛座尔芥乃沛意乃祭今年貴物加悲古思今
 五扁七眾戒今日古曾悉持沛座七苦乎不穿奴
 漚支沛步蓮尔受互不傾曾可候加利見苗隨
 喜乃若于乃人沛功德乎分互曾給利下都落淚
 波衣尔懸天醉乃鄉乃珠古殘之礼千葉華臺
 乃舍那佰億蓮葉乃尺尊諸共尔百千戒遠守
 給互九品蓮尔昇給弊也江給契沛功迄不限
 不法界衆生互普及年也向大芥
 次起座如常還下看座此間小十師八着鈍色
 看下層座下前壇之相分看着衣授衣座即

同常作本又无
八字

同前下有立字

沛行着衣师前作法畢還沛本座 次和上打

同捧作持

小磬羯广与和上问其词如卷 次教授起座進沛前东

同座作奉

面着座奉问十三難十遮问畢教授起座法堂

同尤作右

又捧衣鉢鐵鉢口徑七寸塗金漆 起沛座給教授立沛前

座令沛行南面之東橋頭先教授登立即誦

未羯广 次奉清壇上九繞奉礼三柱并 次

同捧作持

着給于羯广前之沛座次教授各立誦羯广誦

同奉作專

早 即戒者拜給羯广师三度 次羯广师大戒

同別作副

作法畢 又拜給羯广师如前 次戒者持衣鉢

指西沛行大十师寂末人奉授六念文 次教授

同去作出又无軒字

相別後西階奉下戒者奉令行大威儀謂制沛

同僧正以下五十三字為分注

也卑下 其後進給于授衣师前之沛座授衣後即

同善作喜

向壇礼拜訖後西脇户去沛暨亩沛西軒廊羯广

同合衣作衾

常後 爰和上羯广教授大小十师起座出東脇户

即列立東軒廊給祿各有差 僧正推大僧都

元呆白大褂一重 權律師真喜喜案 紅滌大褂一重

大十师八人各紅滌衾一条 小十师各黃滌合衣

一条 公卿以下依次取之傳給 先是祿韓橫二

合立同東軒廊有西面殿臺維徑亦 折沛衣袈沙櫛

同有下无欠

皮皆用之以布沛鉢打鐵口徑七寸 又也壇之間持律

舟鳴叢書

九之九五

同法作皆又无也字后作君

有限無人相從獨提衣袂兼持草履瞻仰之後目
不暫捨僧侶各耳語曰昔有癸菩提心者尸毗即
代鳩薩埵亦投虎彼法吳代也目所未睹也我后早
捨王位新作佗奴看未嘗扇之布服用未嘗用鐵
器能屈震儀昇降戒壇之上可稱歎

同亦作忽

又侍臣曰悲哉世皆無常今能是歲十吾之主既
富春秋其猶如此我亦何益奔營塵區汙泗橫胸
少心責躬尚是時也陰雲亦起風雨交會知天祐
神之降臨也事于泰大仙殿雲雨霽感應指寫
大仙殿南脇尚佛前間安長造二枚其上加泚盪

同脇作砌

同中下有立字信下有濃字

立泚屏風一帖為泚座東西交盪為公卿以下座于
時有泚誦經事迹中十丈帷一字東西其下積信
布一千端有中取十脚小造十枚泚導師三會已誦禪徽咒

同迴作迎

願同已誦長隆法用之後五百僧行道徑四面步
廊其路遠也來遲數刻推移不堪凌然昇出仙
前緣起障子勅九大弁大江朝后讀口加縣河鄉音

同讀下有之字

同大人作文尺

驚亢聽 聖武天皇之悲願叡慮可知毗盧舍
那尊祚大人易悟 泚導師咒願各給祿白大
禪者一領院司僧徒 亢僧移置食堂 法皇入大
佛殿益以禮拜大仙之為祚也聚金銅以鑄其像

丹鳥叢書

築山岳以扶其座神也妙也仰之弥高其前东西
懸錦像曼陀羅二鋪裟色彰施諸相具足上摩
天井下及壇土凡作觀俯察目眩曜焉

申列遷清食堂其礼堂設淨座如大佛殿一子僧

着東西長床供以熟食前日依寺家勅文自雁運送
末二百七十斛飯盛植淨菓子

二種雜菜八種
盛於作植杯以信乃布三十端為食中法皇起座

暫着西方第六床末自提淨三衣清壽法師
敷淨草座羯广二

同卷車二字作
舉

僧差車陪其下諸僧悚慄皆欲下床有勅不令
動座於是身積髮鴈眉點秋霜之徒竊相語曰不
啻下一人之昔尊加十僧之末末我亦忝居其上豈

五文

同无貳字

同並作置

非釈迦大師之恩哉嗚咽者衆矣道俗見之不觉
淚下法花經不說哉乎謙下諸比丘今望法皇之儀
遠泣釈尊之教食頃還清于礼堂淨座次自云御

及六位左右相分入堂内各執鉢並僧前東西各并
一床緣

暫不
置鉢訖以澄心法師為六種淨道守師尤近衛權少

將實方取白大褂一領給之爰大仙殿上層良方上

角木朽落先是寺家結麻柱今日上此角木法皇

還清之使伴立大仙殿北廊南砌覽之更召淨車榻

暫清之道俗各跪候上層所登吏二百人向上如魚

人有大工仁海者高立檐端揚聲行事不幾率

同无各字

同工下有僧字

同无二字

上召下仁海於沛前給祿二足仁海捧之先南向礼

大佛次北向拜法皇人皆莞尔申時還沛於畫沛

座始供威儀師沛始用沛銚銀僧正權大僧都元

呆權少僧部穆等權律師真喜尤大將藤原朝

臣尤大弁大江朝臣春宮權大夫藤原朝臣亦候

沛前公御座奉敷長押上尚時有議北庭敷綠端

疊為座侍臣執机立僧綱前以威儀沛菜分給

之召廳斂供之公御座給衝重沛齊早僧綱公卿

退出別當納所着殿上饗日没之後蒙雨滂沱抑

漏于僧供者三百僧有令愁申又有乞者數百人

同无押字

同下今注有南
面如本四字

同无當字

同于作千又乞
下有食字

同當所作納天

同賜下有別字
又无房字

其聲及沛所忽召別當所別當泰清綱臣令運米五

十斛卅石給不預供養之僧卅石施行乞者今夕寺司

賜祿別當僧正白大褂一重以判官代卷之房
自余召給之權別當平

崇少別當仁壽各白大褂一領三綱四人造寺勾當一

人各黃染衾一条今夜於戒壇北堂可被行洗淨

事而僧正奏曰大少十師屈終日役又依降雨可

難叅具先例不必行之有議停之卅三日幸卯天陰

澍雨寅時供沛午水次沛粥睡饗如前卯時還沛

僧正騎馬 公卿着重衣侍臣帶衛府者
或着布衣 六位者帶弓箭於和泉河之邊雲

雨忽霽捨非遠使又候沛船午時到勢沼池邊

同沙作江又鷗
下有沙字

同供上无次字

僧正新介池北架以别庄堤草春弓萋々渚烟
暮兮暮々南即池水泓澄河霍沙鷗自馴矣北
即山巖岩萼松風蘿月盡有之其中柴垣数尺
草堂三间用蘆葦为天井施竹簟为屏風凡
厥費用莫不質素母屋供沛座南底为僧经公
卿座東底为俗侍西庇及廊为僧座頃之
次供沛齐次衝重松破子屯食亦分给所々矣
在々道俗以飽以醉今日僧侶已破五不 法皇
召龙大将藤原朝臣曰豈無礼謝乎僧正起座大
将以鈍色细长沛衣一重退令给畢 未时沛出字

十雀書

九之北九

同无一字

治河沛船如初殿富门大洛与木过大路主殿不供
沛續松侍臣五十餘輩 炬火 戌時還沛因融
寺僧綱公卿退出拾非遠使给祿各一足小臣源
为憲以舊臣聽扈從恩渥古今奉 勅命記此
文淚灑紙墨但取其要实恐必觀者以为文不
美矣

因融院沛受戒去一条禅定殿下沛受戒之時
書出之早今又書入奥信是为一卷

東大寺始行授戒作法記

合八箇條

一天平勝實七年十月十五日 宣旨 法務所

丹鳥書

大僧都和尚位鑿真先令今日本行受戒如唐朝可請諸寺大小十師狀

东大寺大小十師五人 小十師五人

與福寺大小十師各一人

元興寺大安寺藥師寺法隆寺大小十師各一人

次食堂東第一和尚房 次專寺小十師房

次綱所房 次大脇戶南第一總掌并鑑空房

次大安寺大小十師房 次西寺一羯广教授房

次專寺大小十師房 次大脇戶南小十師房

次日末沙弥等屋條房屋讀學

第六

次授戒之日總所二寮之前右立北向床讀房

一經天平勝宝七年十月亦三日法勢大僧都和尚位

鑿真奏閔之家狀二ヶ度淨受戒可給度者一万

人下伏每年二ヶ度春二月十五日冬十月一日總所

威儀師一人從儀師二人治部玄番各一人并首物

共东大寺別當可請之由法寺十師修可勤仕狀如

唐朝者日末對向淨受戒日定申二月十日十月十

日可被受戒登壇始行言上以申次以二月廿八日宣

旨可令東大寺司清綱所治了玄番者物并總掌

鑑取等 次被令法勢大僧都和尚位鑿真宛置

如唐朝者但以三職奉狀被令大小十師請定之三
者和上和上羯羯次至和上職位去依羯羯教授之判被任教授也

和上職位去受戒結願日法勢大僧部和尚位法真任推僧正天平字字四年任僧正同七年五月
六日入滅生年同年僧大僧正

一天平勝宝七年六月度所受戒使綱下威儀師一人
從儀師二人總掌三人鑑取八人治了玄番各一人
有物五人教人口饗法勢大僧部和尚位法真奏
閔公家狀依 宣旨大和國司請申食雜用馬葛
等但延代少京遷之後總所二寮船賃官奏狀

嘉文

如前例 大和國所

一被令諸寺十師供自奉願聖皇所時先曳米一
并粥次被令熟食之忌食堂 終夜料泔一合續松
二把冬時炭一籠件威從總掌鑑取木食食請
之但和上威儀師亦分大十師從儀師亦分小十師
中分總掌溢取亦少分也

一如前唐末座朝亦系入法勢房成大小十師請書

治部玄番亦下向在病所 改改法花會總亦勅使病
亦房云々十五間屋 六間總所六間治了玄番
三間總掌溢取亦々今有大和國十師供米亦先

可被令日來之間對問可入右僧一人先名別當許威
俄師一人本名俄師二人治了言番各一人本都西持
通料故僧之次彼德西清定大小十師并和上
許清受戒可有之臣條送次大小十師未集會和上
房法用定狀小十師第一二鴈或堂達二人立馬道中
西向彼清定所作人某寺人羯广二人教授二人沙
弥戒導師沙弥戒和上送教徑誦師分時 敬時
說相師已上十人

一嘉祥年中僧綱紫甲始出此時權律師與福寺
壽教始着紫甲袈沙永代雖無戒和尚僧綱之職

未天

位可着依申宣旨者

一寬平五年時別當權律師道義之時國司及示清
方其寄語清入綱所二寮所役料勤仕件餐但
雜餐諸庄之以官物寄申以不足國免下加

一今王昌泰三年五月七日清受戒清用大小十師
法隆寺依富河大洪水十師未死去即別當大十
師未時法勢權僧正聖實令申事由依法勢仰
令勤仕東大寺大小十師以後日即法勢奏聞公家
本願 聖皇并大僧都和尚位監真共令充置給
而今件和尚監真私願唐招提寺造之次高聖

天皇造西大寺拉伴東大寺大小十師亦各遷入置給
彼法隆寺大小十師如本願聖皇并大僧等和尚位登
真濟置手遷入東大寺者天慶三年三月七日濟受
戒十師供後法隆寺運進之間富河洪水流入召使
者申事申於綱所召後元真寺藤送令勤行十師
供以法勢大僧正和尚位寬靜奏聞 公家即以外
記所勘申被停止法隆寺十師供者可勤行新茶
師寺法花寺十師供者

天慶三年三月廿五日傳書東大寺律宗寬法法師

