

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
JAP. M.

309
183

觀修寺流後七言御修法具書
第四卷

始

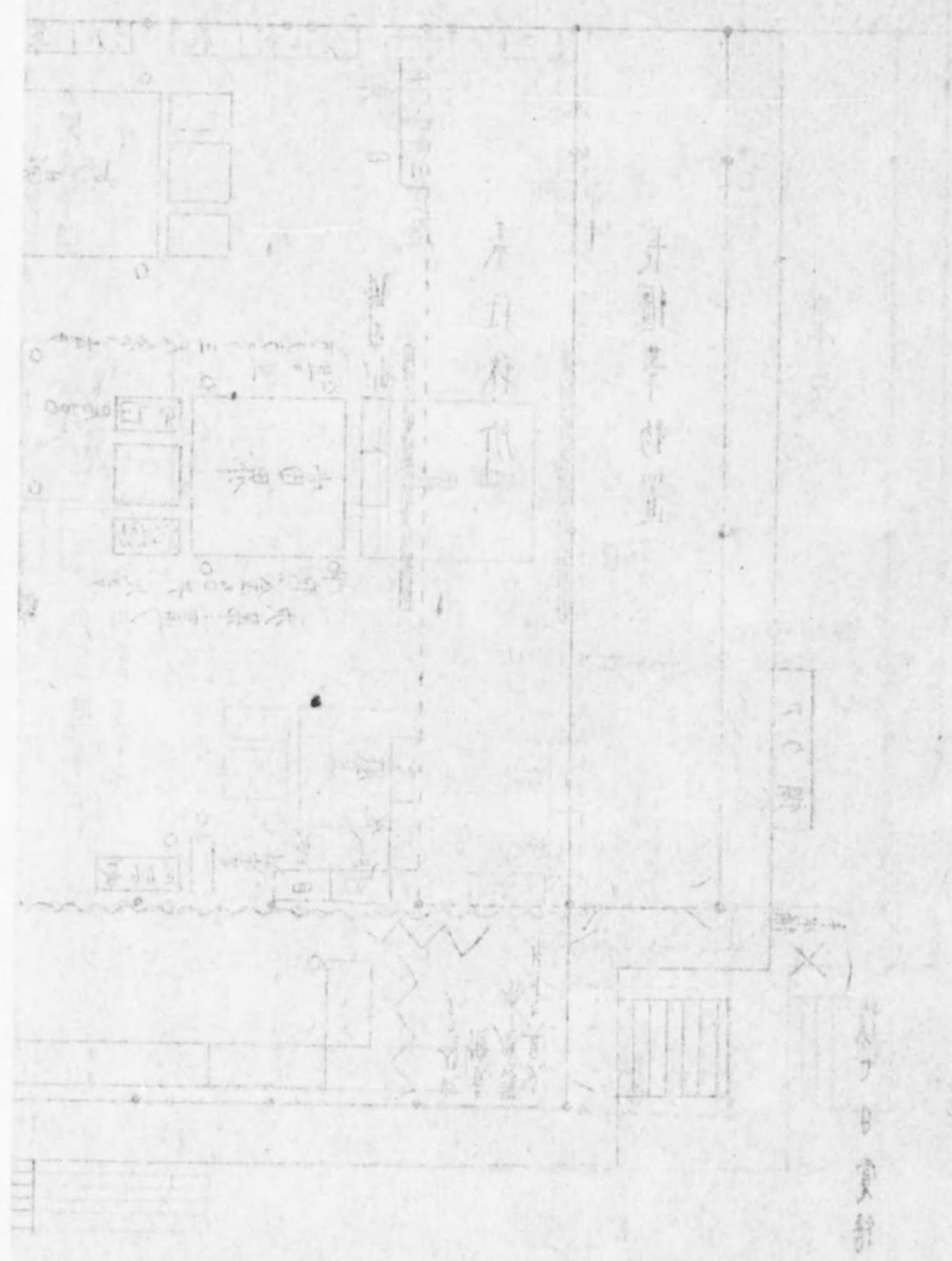

勸流
後七日御修法覺悟

覺實

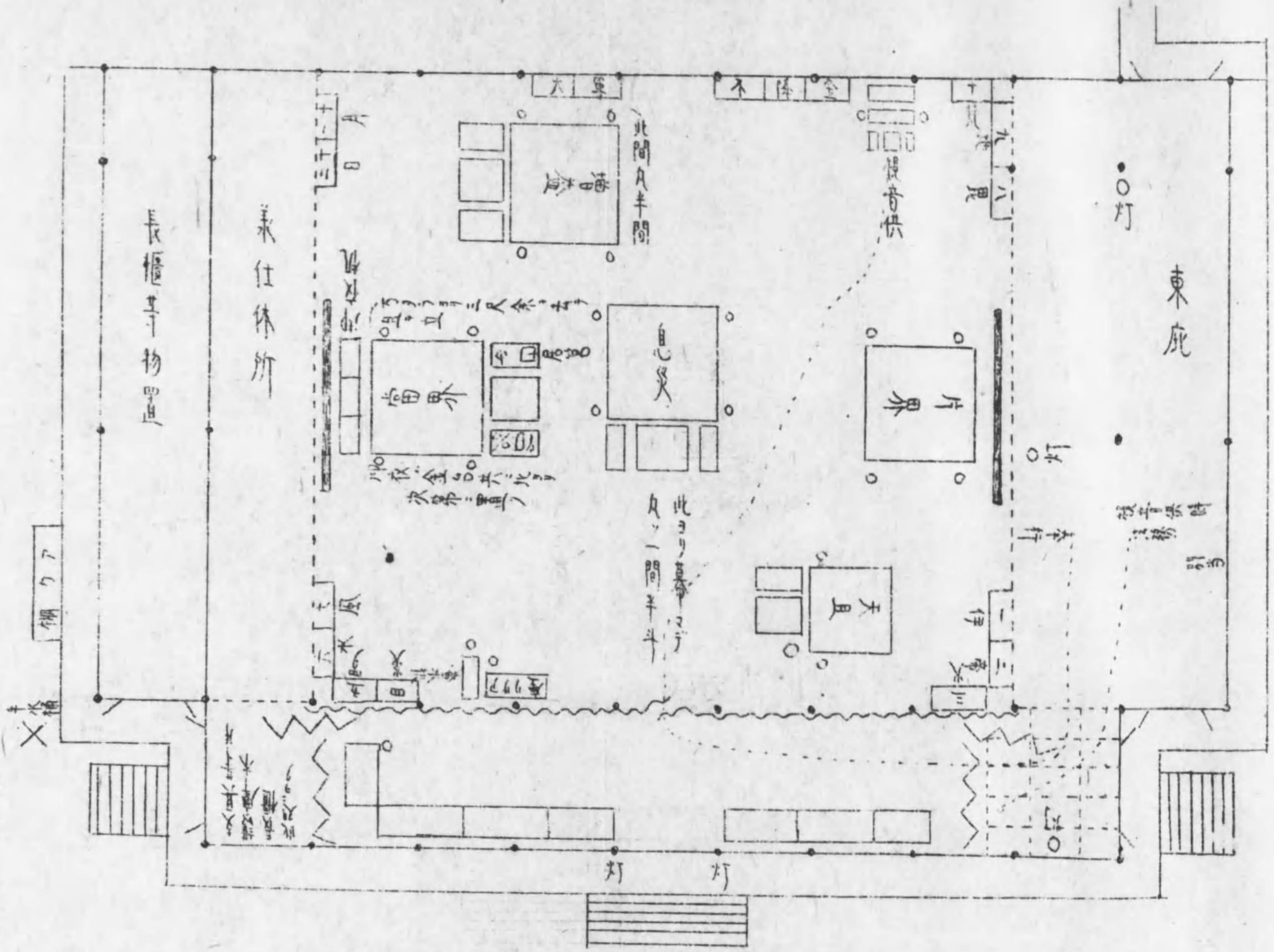

御道場莊嚴指圖 金年

本寺日賣部

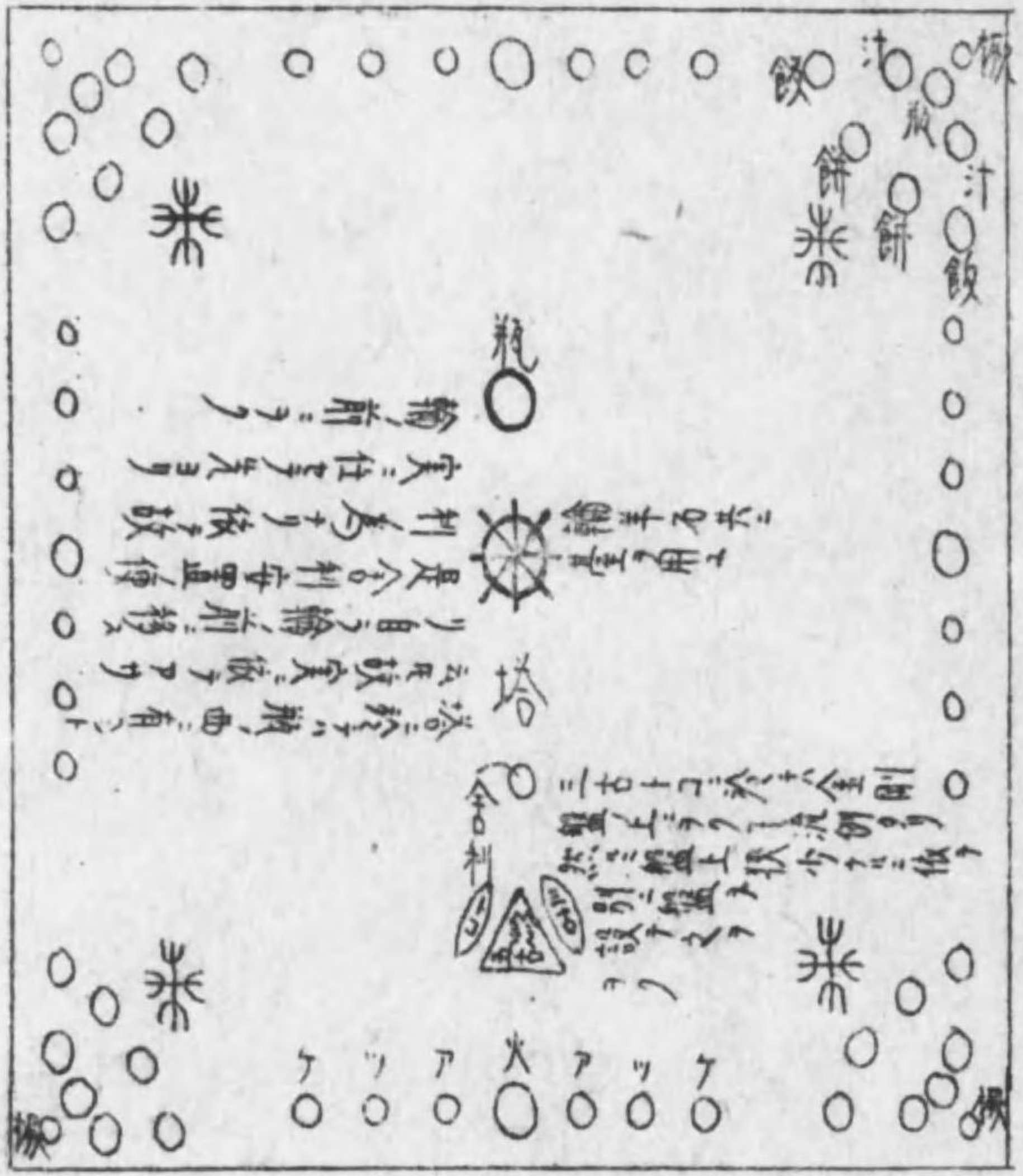
御道場莊嚴指呂金年

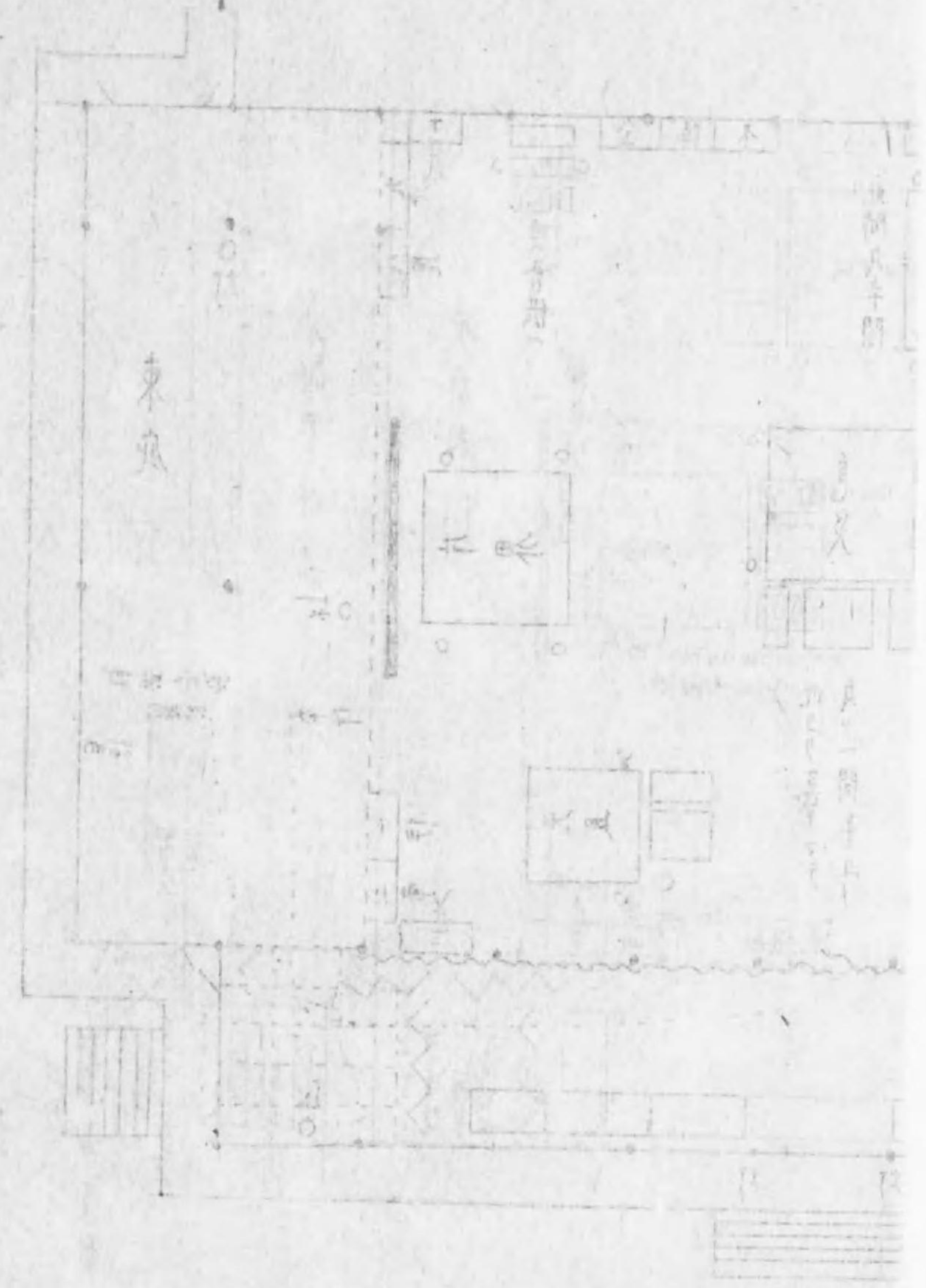
309
183

當界壇上莊嚴

御衣金台トモニ北ヨリ次第ヲク

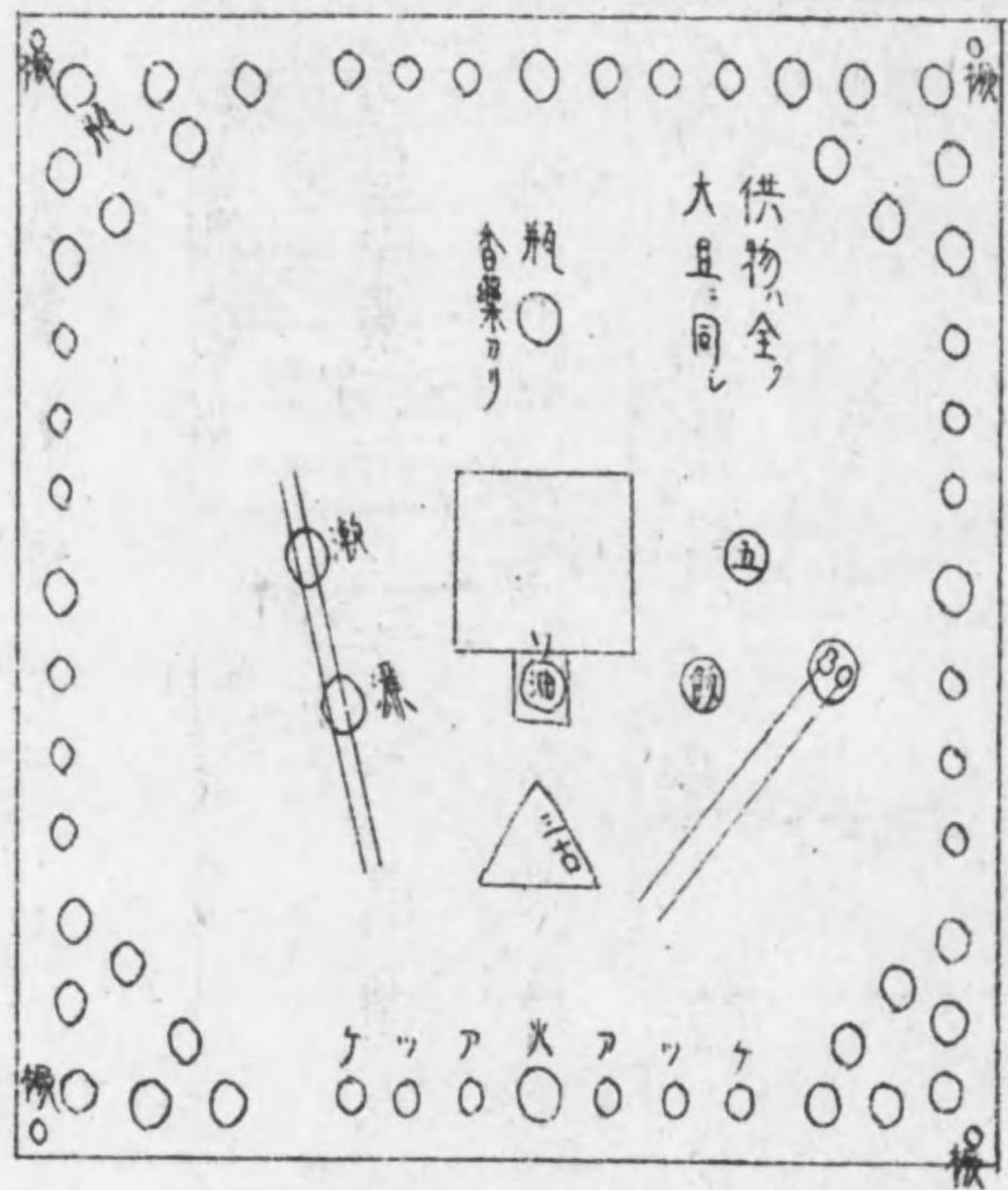
壇引如常
壇線
金上轉
台下轉
引之

佛事殿 西風 佛事殿 金台

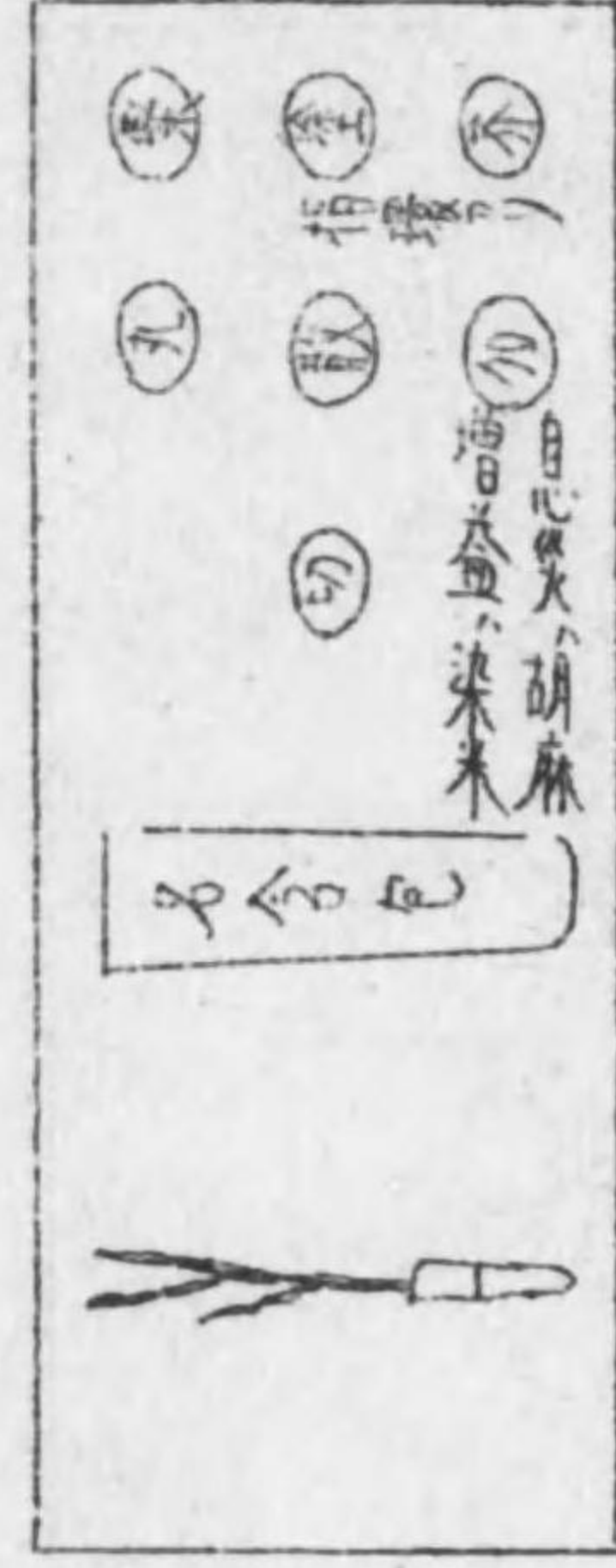
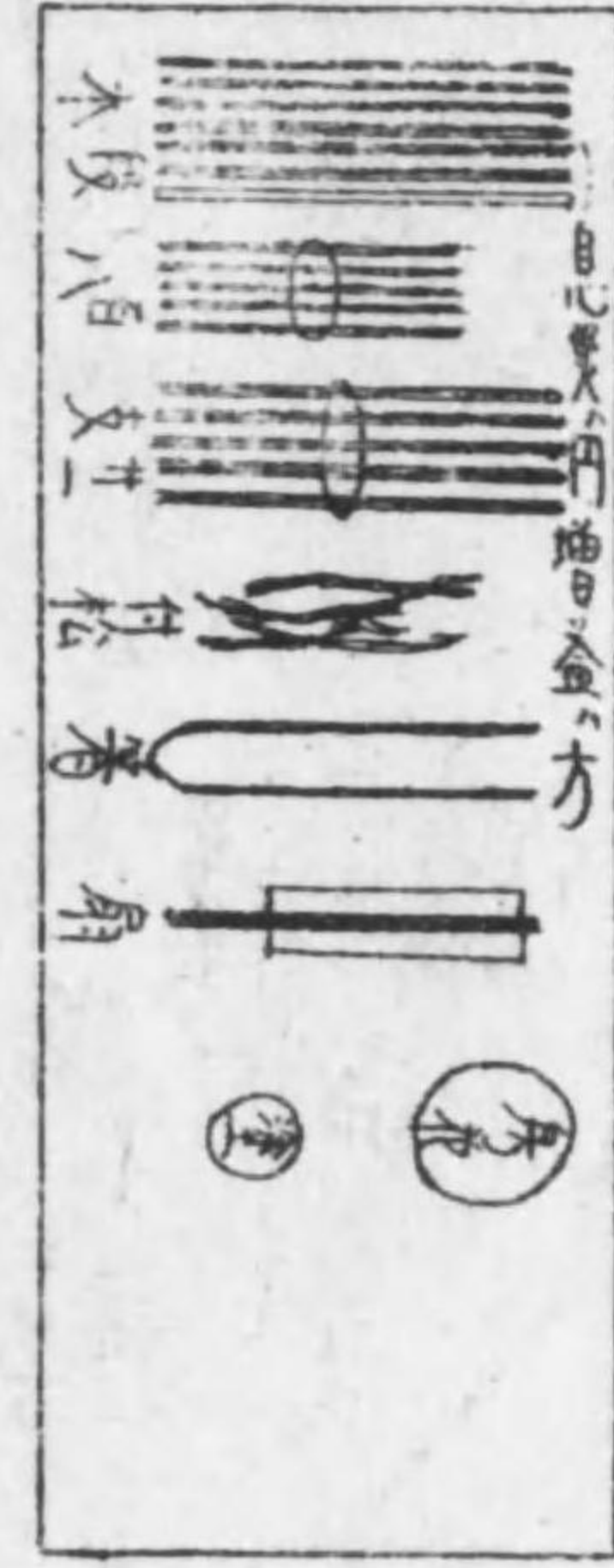
開白 日中飯ハ坏 汁ハ坏 餅ハ坏
 後夜粥ハ坏 初夜花ハ坏
 片壇莊嚴 故実依_ラ礼盤脇机_ヲ不設四面器
 五瓶斗也 壇引有之壇線引之
 開白 日中飯ニ坏 後夜粥ニ坏
 初夜花ニ坏

西護摩壇莊嚴

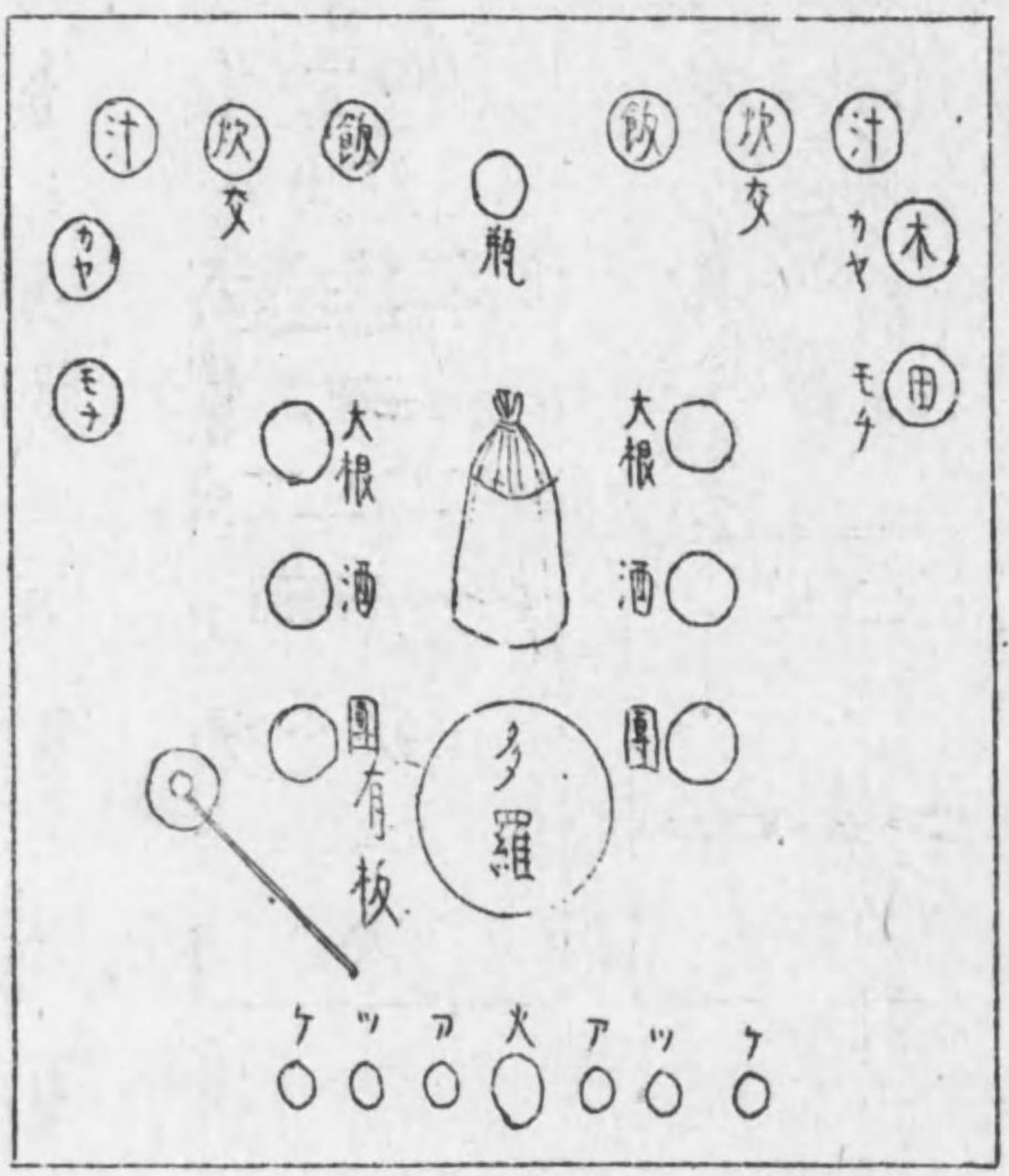

壇引如常
 增益方
 息災円ハ
 方壇
 円壇
 相違也

同腸机、音

聖天壇莊嚴

壇引如常

是ヒクキ故布、
上ノ方ニテ折込、
是ニ合ヌ

打鳴、次、火鉢、

置、次、大折敷、

多羅、敷板、置

洗浴 大根二坏 酒二坏 團二坏

開白 大根二坏 酒二坏 團二坏

并二 飯二坏 炊交二坏 汁二坏

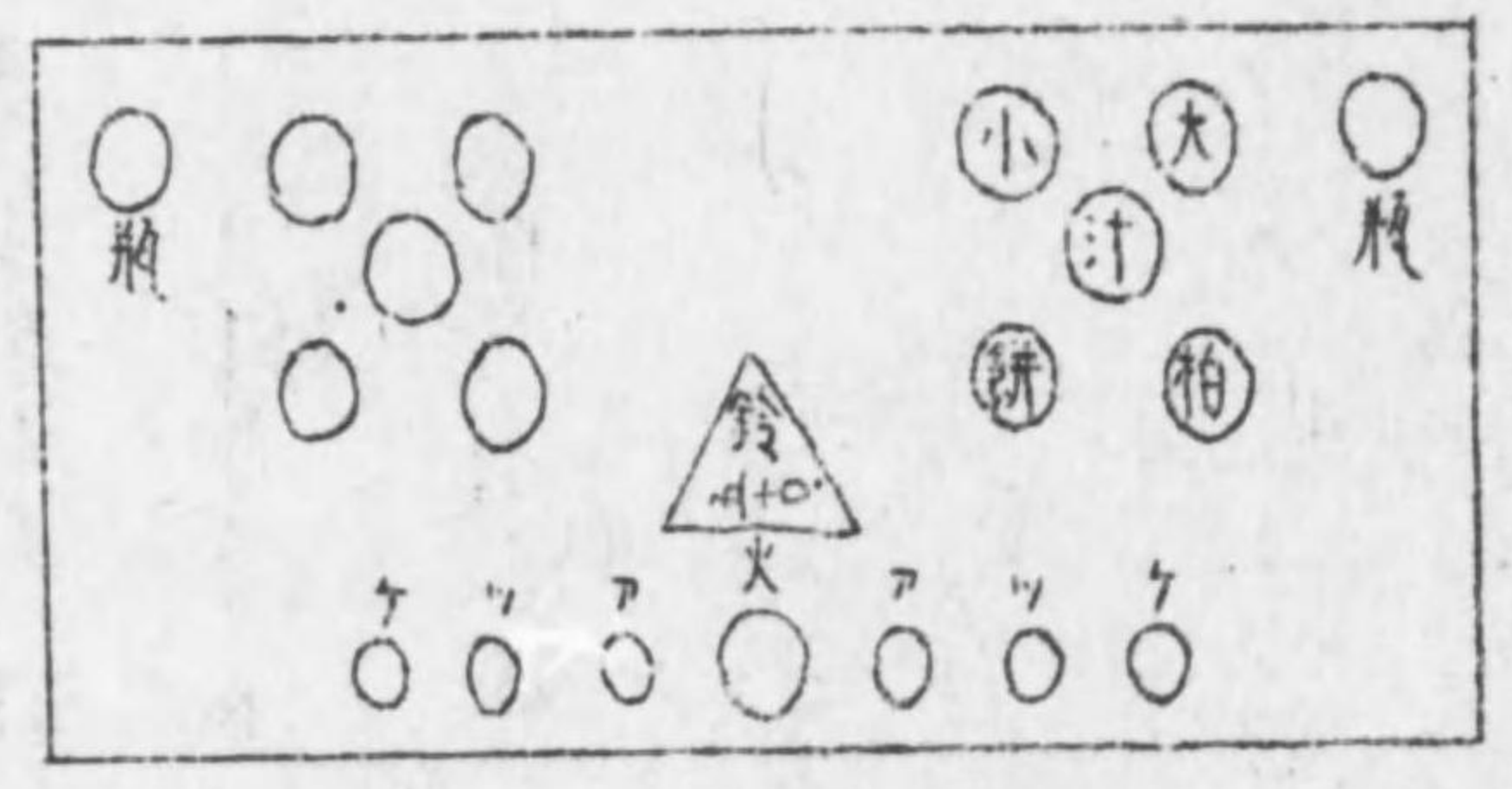
日中 柏二坏 餅二坏

初夜 花二坏

洗浴時 脇机一脚 別設厨子置

脇机中 棚身拭 淨紙置

十二日 觀音供壇莊嚴

脇机等如常

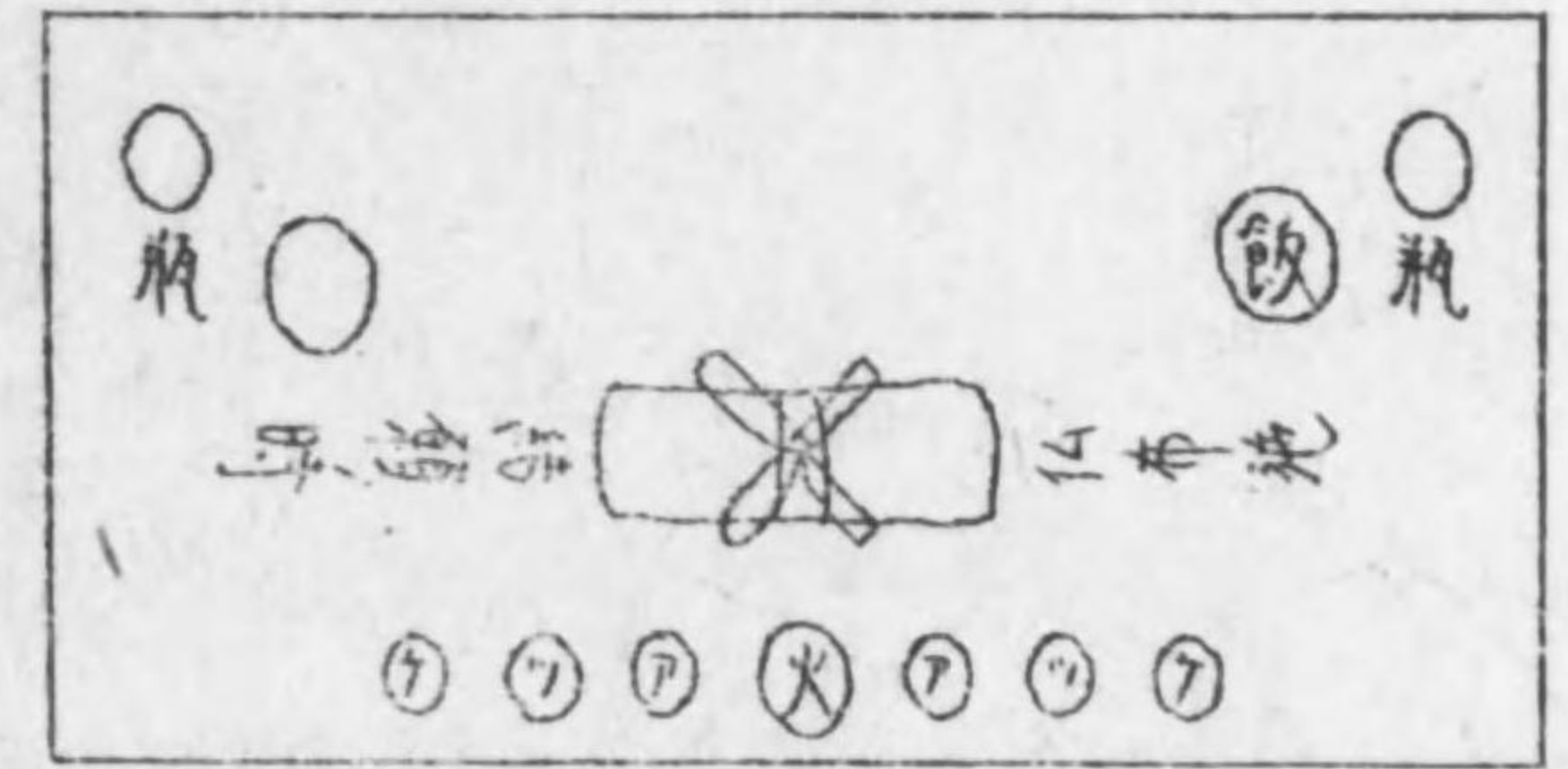
佛布施アリ

十二日

後世の遺物

五大尊前机

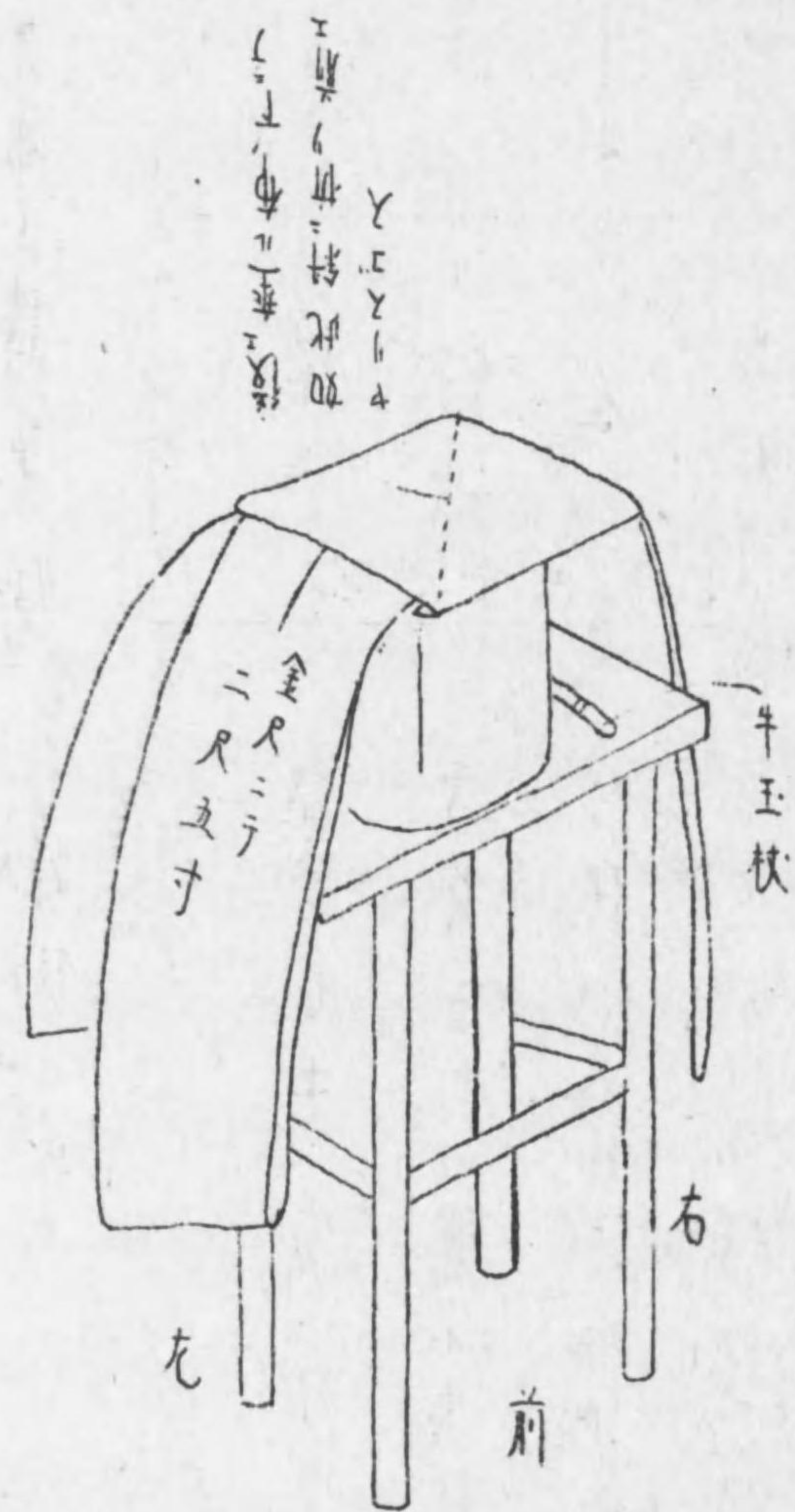
但十二天同様
初夜一鉢二坏

初夜	後夜	開白	日中
花二坏	粥二坏	飯二坏	飯二坏

香水桶莊嚴

布惣長クジラ尺三寸
一丈四尺

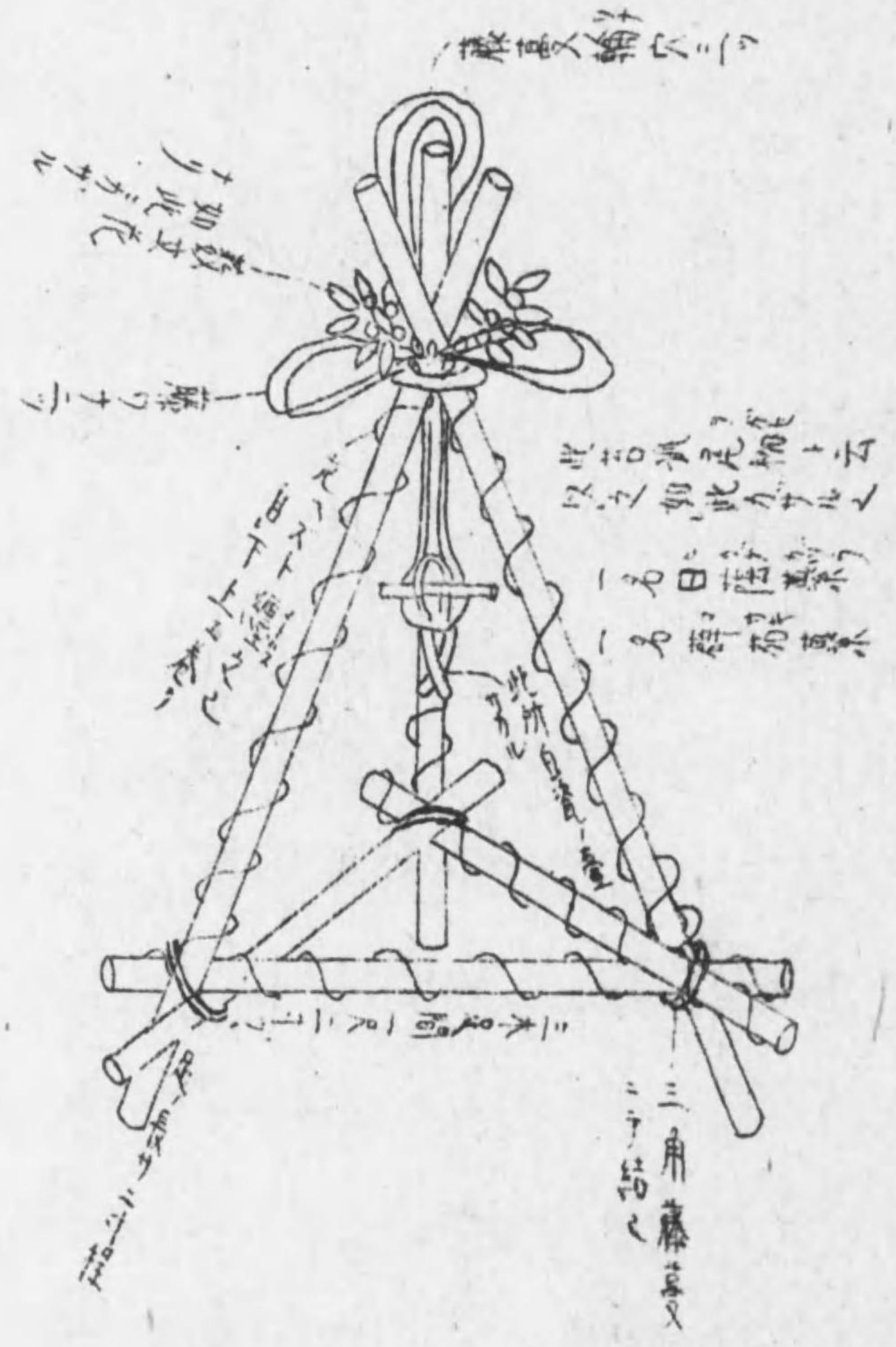

ヤエヨリ
如比斜リ
工前
後ニ
下
了

後世の遺物

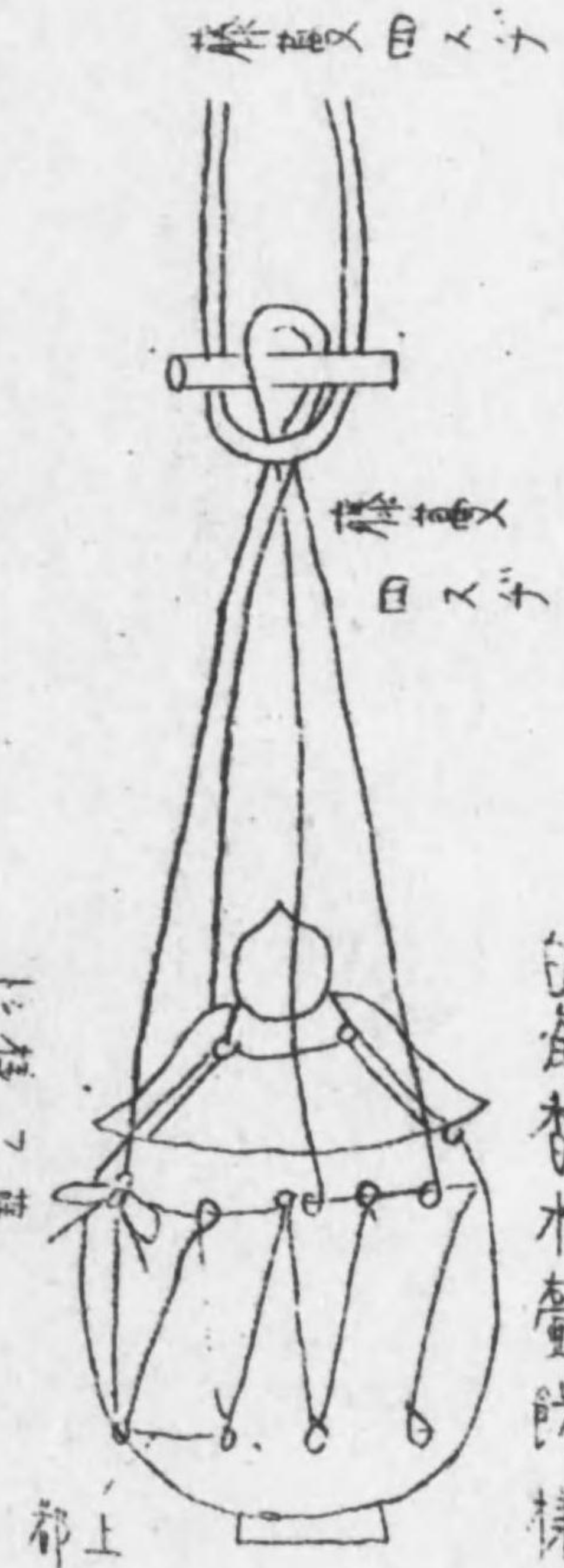
先布と端ヲ蓋ハ右 全時北ニ 方エ三寸斗出シ
 宛ノ方エ二尺五寸斗リ壘レ下シ又返シテ右ノ
 方エ同シ程壘下シ又返シテ蓋ノ上ノ程ニテ前エ
 斜ニ折ル 節、直、方 ワナニ成ル所ヲ蓋ヨリ前エ三
 寸斗ヤリスゴシ蓋ノ下エ押シ又残ル端ヲ返シ後エ
 壘レ下ス左右 向テ 後同シ寸法ニスヤシ 但シ左右ハ二枚
後ハ一枚ナリ

三木打音

白瓦香水壺

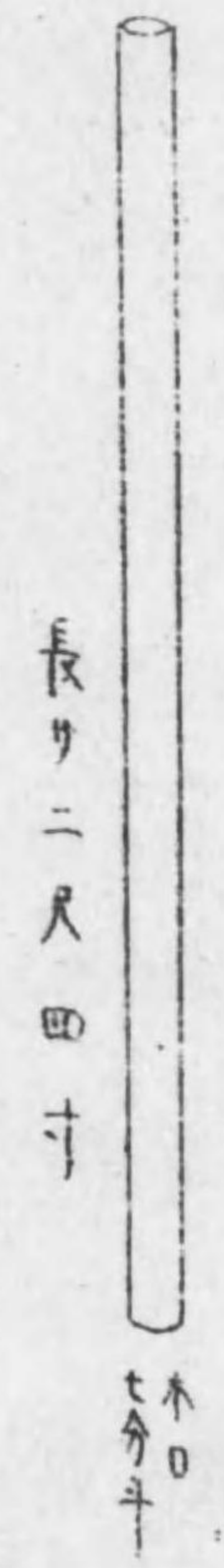
白瓦香水壺 餉 様 旨

木口
七分
木口
七分
木口
七分

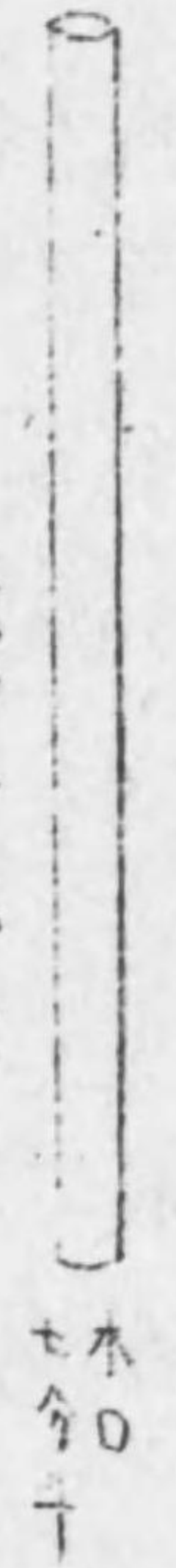
上下一七
都う藤葛又々

三木打柱 三本

長サ二尺四寸

同貫キ 三本

長サ一尺六寸

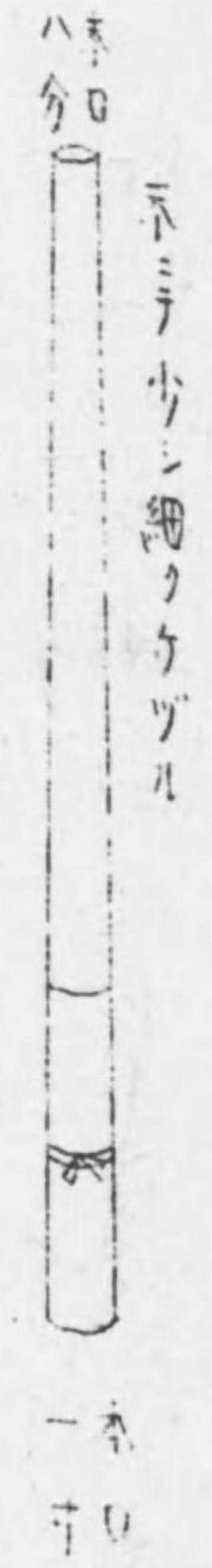
同コウガイ 一本

長サ五寸

ハセ、木
物思皮去リ

牛玉杖 十五本 内一本大阿料
一本用意

長サ一尺九寸三分

木口
八分

木口
八分

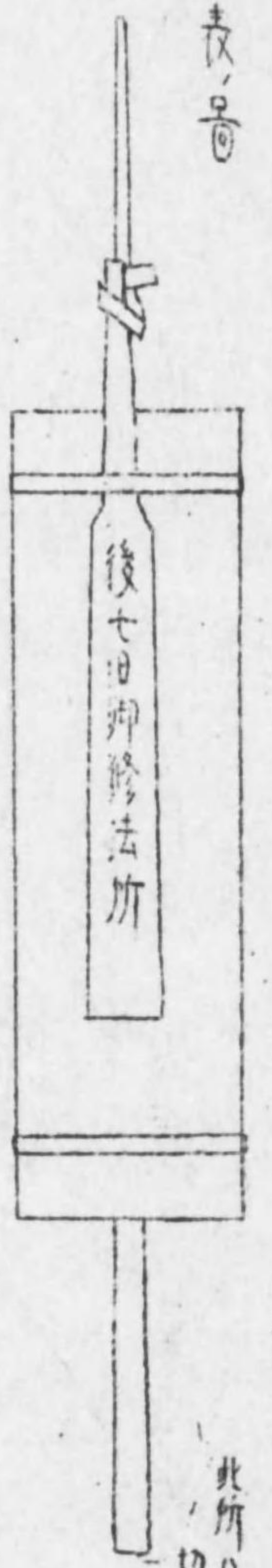
例七 中巻

ハセ、木惣皮去リ

大阿、科一本、本、小奉書ニツ折ニシテ包ミ、中程一
所紙捻ニテ結之

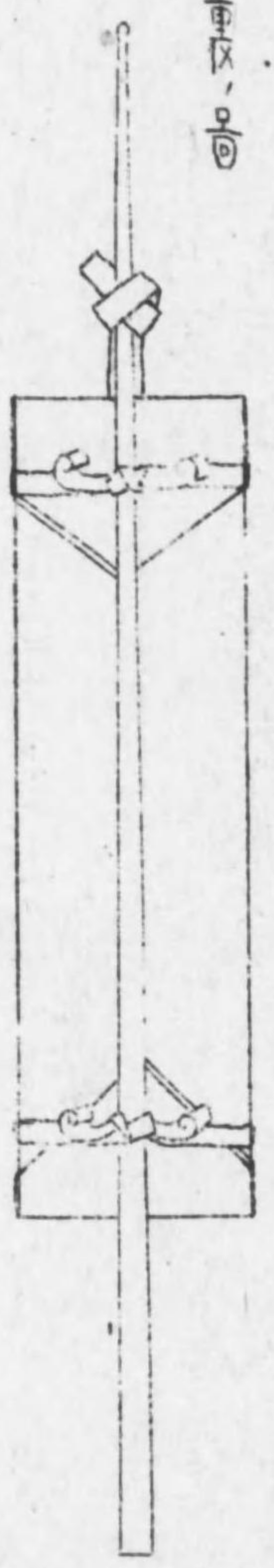
巻数認様

表、号

五寸、ナリ皮、去リ
此所ハ葉ニ
切レシ

裏、号

又、下、目、付、書

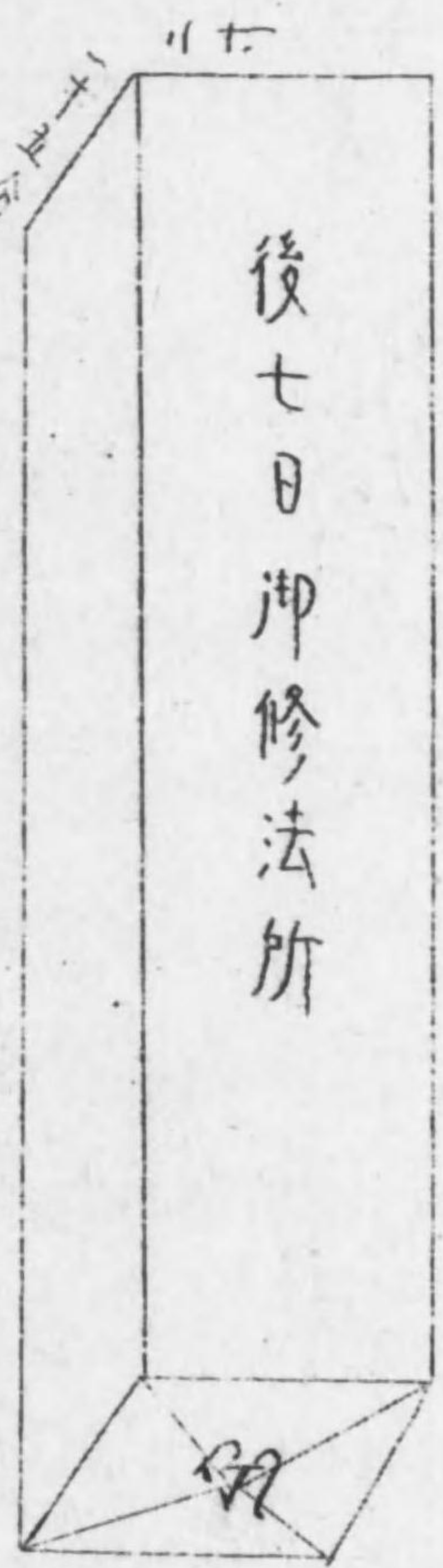
凡

御衣請取書

関東箱巻教認様

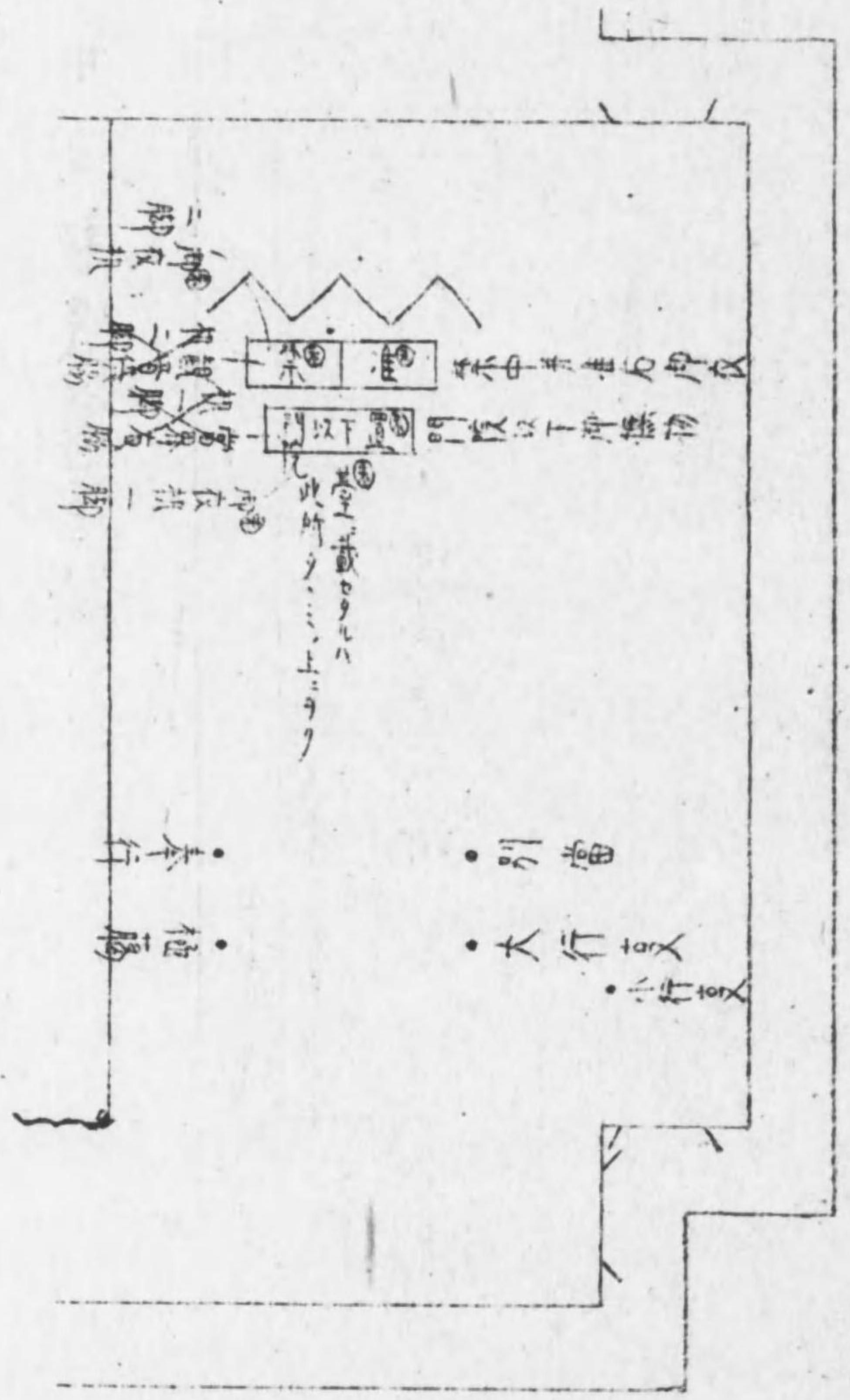
中麁横紙三ツ包

後七日御修法所

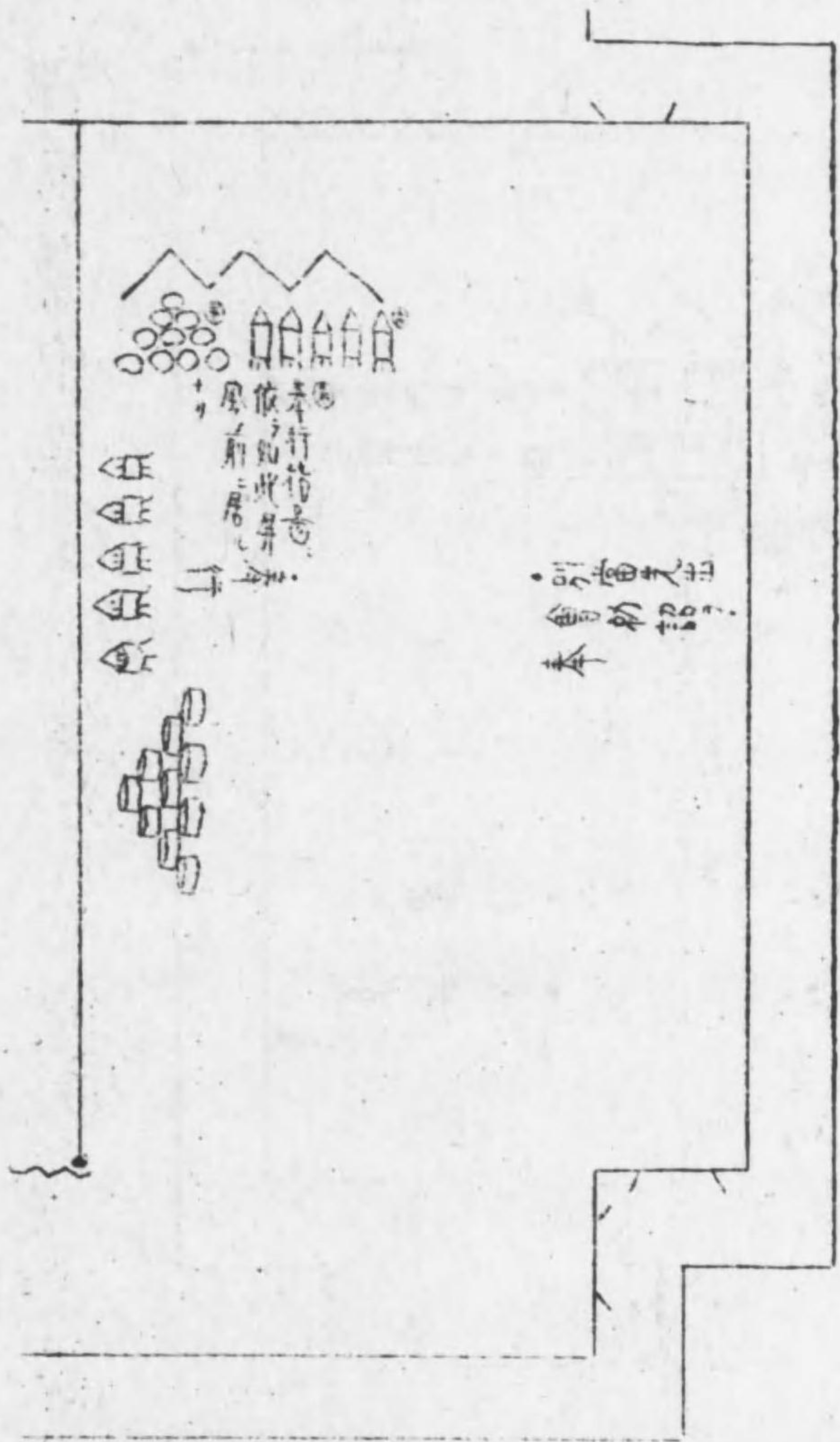
箱、長さ一尺六寸 洞板ワン蓋釘付

御衣請取書

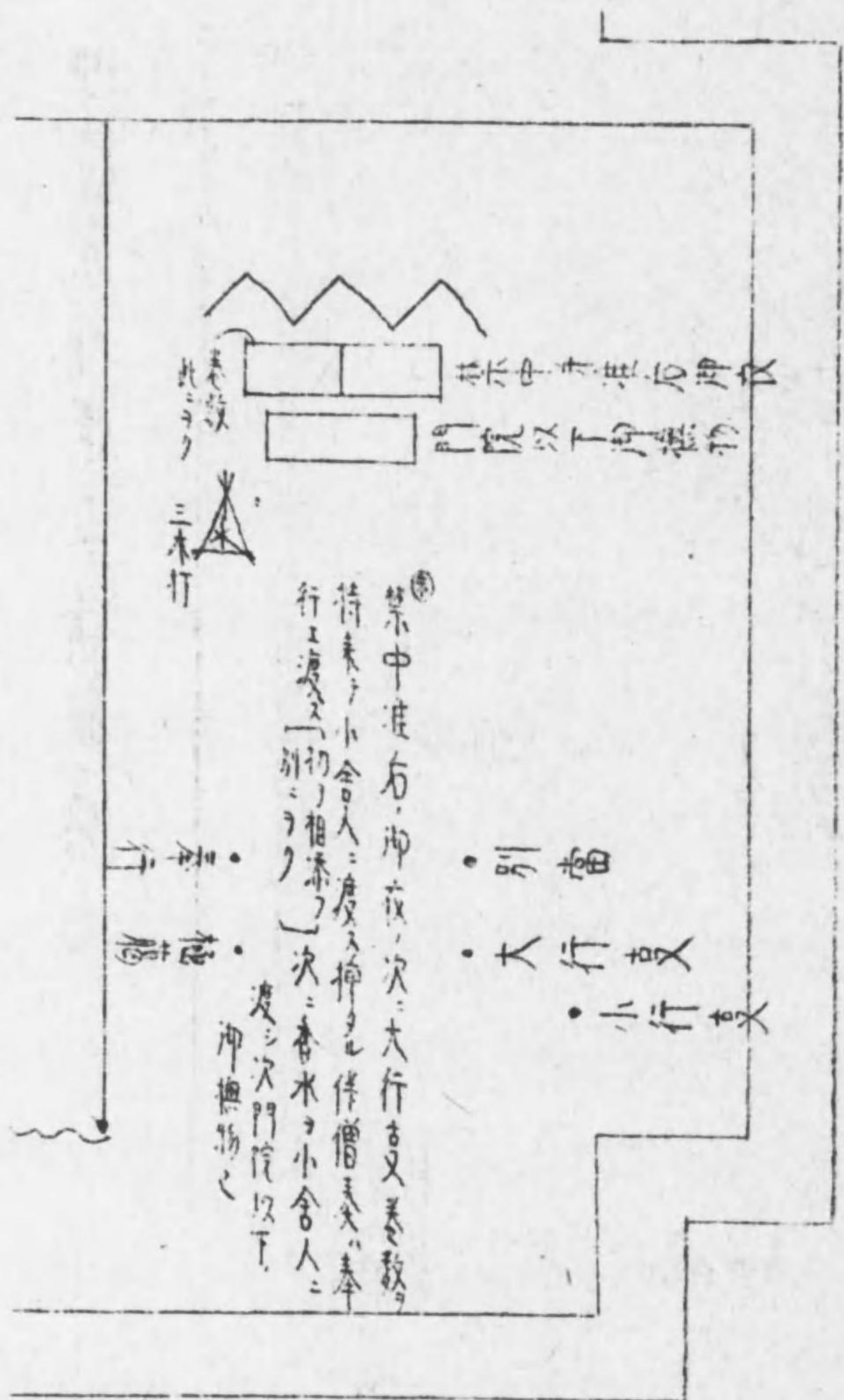
御衣請取書

中日教使、音

・別當堂
・會
・本

結願御衣返上并香水伴僧奏相渡音

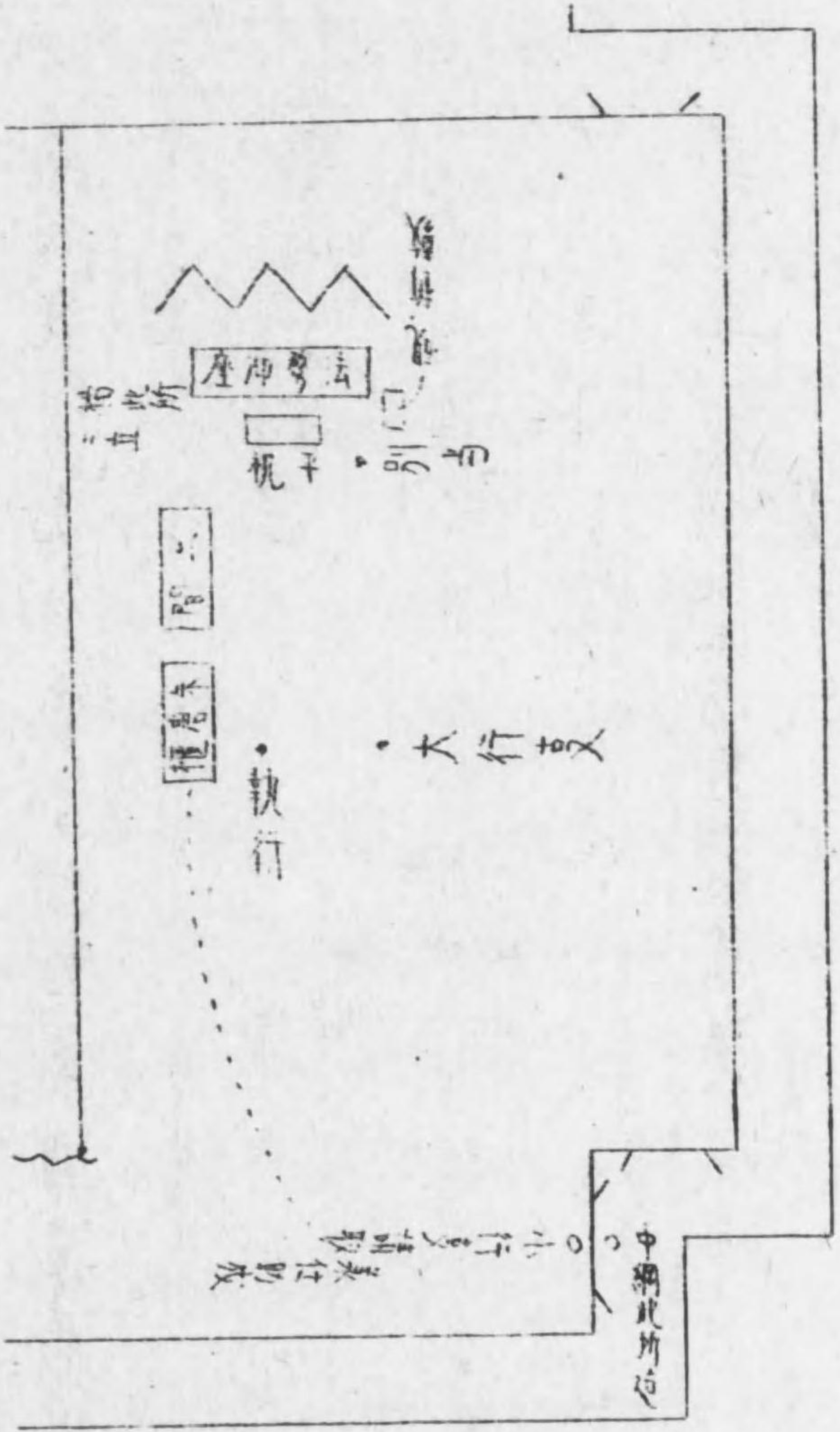
・別當
・大行鼓
・小行鼓

禁中渡右、御衣、次、大行鼓又、奏教、
待來、小舍人、度、及、挿、伴僧、奏、奉、
行、渡、又、初、相、添、次、香水、小舍人、
渡、次、門、院、以下、
御、撫、物、

結願御衣返上

音

御請来御道具請取渡、旨

御修法次第

先御道場莊嚴

委細在旨

次莊嚴周備之旨小行事ヨリ大行工注進

大行事ヨリ別當工注進

次別當御道場工參、莊嚴周備点見

次周備点見後其旨別當ヨリ阿闍梨御房工

言上

次御祈奉行工莊嚴周備、旨注進

奉行ヨリ尋奉ル時別當工相尋返答有リ

次阿闍梨御房工御裝束御案内大行事ヨリ

言上

次伴僧一同工裝束案内申觸大行事下知

之

次御祈奉行脂燭殿上人懺懺寺参向

是ヨリ先所司官人参向御祈奉行寺ニ

於テハ別當大行事目代出迎

但別當東階上迄大行事、東階下

迄目代、日花門闕、外迄

次伴僧一同工螺案内申觸

大行事下知之

次小行事螺吹三聲若五聲

大行事仰之

次伴僧一同正面ヨリ上堂着座、以西為上

台、年ハ東ヲ為シ上

但シ東階昇降

次阿闍梨御房工御進ニ儀大行事ヨリ御案内

言上

是ヨリ先別當尾從舍村守阿闍梨御房

御休所ニ参

次阿闍梨御房御進ニ東庇ニ於テ奉行工御會

秋

是ヨリ先小行支螺次畢テ東庇、過候シ

居箱ヲ請取別當後ニ相從ノ

次阿闍梨御房東庇南、唐戸簾外工御出、

時大行事尻切ヲ上ル

是ヨリ先阿闍梨御房御會秋、後直ニ奉

行篋子ニ出脂燭ヲ引率シ先行正面ニ

至ル脂燭ハ御倉ヨリ渡シ之

次阿闍梨御房御上堂

先奉行 次脂燭袖脇五位四位 殿上人下脇前 次舍

利守 次阿闍梨御房 次扈從 次小行

夏居箱持次大行事

次奉行脂燭ヲ引率シテ聽聞所ニ至ル

大行事其邊ニ候シ五悔ノ始ノ頃休所

工案内

但シ脂燭ノ残リハ御倉工渡之

次阿闍梨御房幔外ニテ尻切御脱扈從褰

幔

阿闍梨御房御上堂ノ時伴僧一同一

揖

是ヨリ先時宜ヲ見斗左右ヨリ兼仕幔ヲ

引ク

次舍利守幔内工入舍利ヲ壇上ニ安置入

次阿闍梨御房幔内工御入先平座ニ御着

幔内工御入ノ時兼仕平伏

後七回覺悟

次舍利守舍利ヲ安置シ幔外ニ出

次小行支阿闍梨御房御座前ニ至平伏一

揖无言ニテ
御案内

次阿闍梨御房御起座御登礼盤御作法有

序

次振鈴後所作人起座

是ヨリ先兼仕香火等心ヲ添ヘシ

但兩護摩聖天ノ兼仕ハ夫々壇ノ傍ニ

候ヘシ

八日十一日十三日夕座ノ時護摩

諸尊段ノ終ノ頃兼仕神供師ノ座前ニ

至一揖案内有ヘシ神供師起座神供

所ニ至兼仕取燭作法中傍ニ候ヘシ

是ヨリ先神供壇等ヲ神供所ニ送り南

階下ニ神供師ノ鼻高ヲ設置神供終ハ

壇等便宜ノ所ニ納鼻高ヲ元ニ及シ置ヘシ

次後鈴

此時奉行工御道場工參進可有旨大

行夏ヨリ案内スベシ

次阿闍梨御房御下礼盤後加持、座ニ御着

次御加持御作法有序

伴僧真言ヲ唱、始

阿闍梨御房御退出、儀大行事ヨリ奉

行エ申入奉行脂燭ヲ引率正面工進ム

大行夏モ同正面工進ム、正面、間、西、方

ニ候、シ

是ヨリ先御倉脂燭殿上人等工渡

十日已後運座、次第ニ寄リ夕座後加

持无之時ハ阿闍梨御房平座ニ御座、

頃奉行エ申入、シ又後加持ニ突願无

之時モ伴僧真言ヲ唱、始ニ奉行エ申入

ハシ十二日十三日兩日ハ香水加持突

願ノ終リ、頃奉行工申入ヘシ

但運座ノ次第ハ書付ノ如シ後夜ニハ

癸願无シ日中ニハ後加持无シ初夜ニハ

癸願有之

次阿闍梨御房御退出兼仕平伏

是ヨリ先舍利守幔内工入舍利ヲ取阿

闍梨御房御座ノ傍ニ蹲踞小行夏居箱

ヲ持又舍利守後ノ切ニ候ヌヘシ

此時阿闍梨御房御起座

次扨從褰幔阿闍梨御房幔外工御出尻切

ヲ御着伴僧一同一揖

是ヨリ先舍利守幔内工入後扨從起座

幔外ニ相待時ニ臨テ褰幔此時始ノ如ク

左右ヨリ兼仕幔ヲ引ク

次阿闍梨御房正面工御出本路ヲ経テ東庇

工御入

奉行脂燭ヲ引率シテ先行御退出次序
進儀ノ如シ

次伴僧一同正面ヨリ退出 下藤前

次阿闍梨御房東庇ニ於テ奉行工御會釈

直ニ御休所工御飯肴

此間小行事東庇ニテ居箱ヲ返シ渡

次奉行脂燭殿上人極薦退出

別當大行夏目代見送

但別當ハ東階上迄大行夏ハ東階下

迄目代ハ日花門臺闕外迄

次所司官人等退出

已上夕座ノ次第

先寅廻或丑時御道場莊嚴別當点見裝束

螺案内寺先、如シ

次伴僧一同東唐戸ヨリ上堂

次阿闍梨御房御上堂

東庇ヨリ東唐戸、内幔外ヨリ御進ミ東庇

疊、際ヨリ尻切ヲ御着大行夏ヨリ上ル

扈從舍利守大小行夏相從フ事亦先、

如シ

但大行事ハ尻切ヲ上此所ニテ留ル

次阿闍梨御房幔外ニテ尻切御脱扈從裏幔

伴僧一揖寺都ヲ先、如シ

次阿闍梨御房幔内、平座ニ御着

次舍利守幔外エ出小行夏先言御案内寺

亦先、如シ

次阿闍梨御房御起座已下全先、如シ

次阿闍梨御房御下礼盤直ニ幔門ヨリ東庇エ

御出 後勿持有之時、御下札盤、後平座ニ
御着、後加持、御作法、後直ニ幔内ヨリ御
出退

是ヨリ先扈從幔、東、引終ニ相待相從

大行夏同上

但舍利ハ壇上ニ安置、終ナリ

次伴僧一同東唐戸ニ退出便宜、所ニ於テ

暫時休息

次御道場莊嚴早々相改別當点見有之

次周備点見後其吉別當ヨリ阿闍梨御房ニ
言上

次莊嚴周備螺吹、吉大行夏ヨリ伴僧一同ニ

申入

次小行事螺吹先、如シ

大行事仰之

次伴僧一同東唐戸ヨリ上堂着座

次阿闍梨御房御上堂幔内ヨリ御進、

幔、東、引終ヨリ御入扈從大行專、此所
適相從ヲ

次阿闍梨御房御登礼盤等始終御作法先
、如シ

次阿闍梨御房御退出

其次序ヲ座、如シ東、座前ヲ經東庇ヨリ
御休所ニ御取着

但尻切ハ東、疊、際ニテ御脱

次伴僧一同東唐戸ヨリ退出

已上朝、座、次第

但是ハ二座相續、次第ナリ早朝一座
終テ伴僧一同正食、時又次、座、

始ニ裝束并螺業内有ヘシ

阿闍梨御退出、路ハ先始、座御進
ミ、時幔外ヨリ御入中間ハ幔内ヨリ御
進退三座終テ御退出、時幔外ニ御

出有之

幔内ヨリ御進ミ、時ハ平座ニ御着無

之直ニ御登礼盤

又幔内ヨリ御退出、時後加持无之時ハ

平座ニ御着无之直ニ御退出有之ナリ

運座次第

八日 初夜 開自
神供

九日 後夜 日中 初夜

十日 後夜 日中 初夜 後夜

十一日 早天神泉水ヲ湯小行キ入所後 日中 初夜 後夜 日中 神供

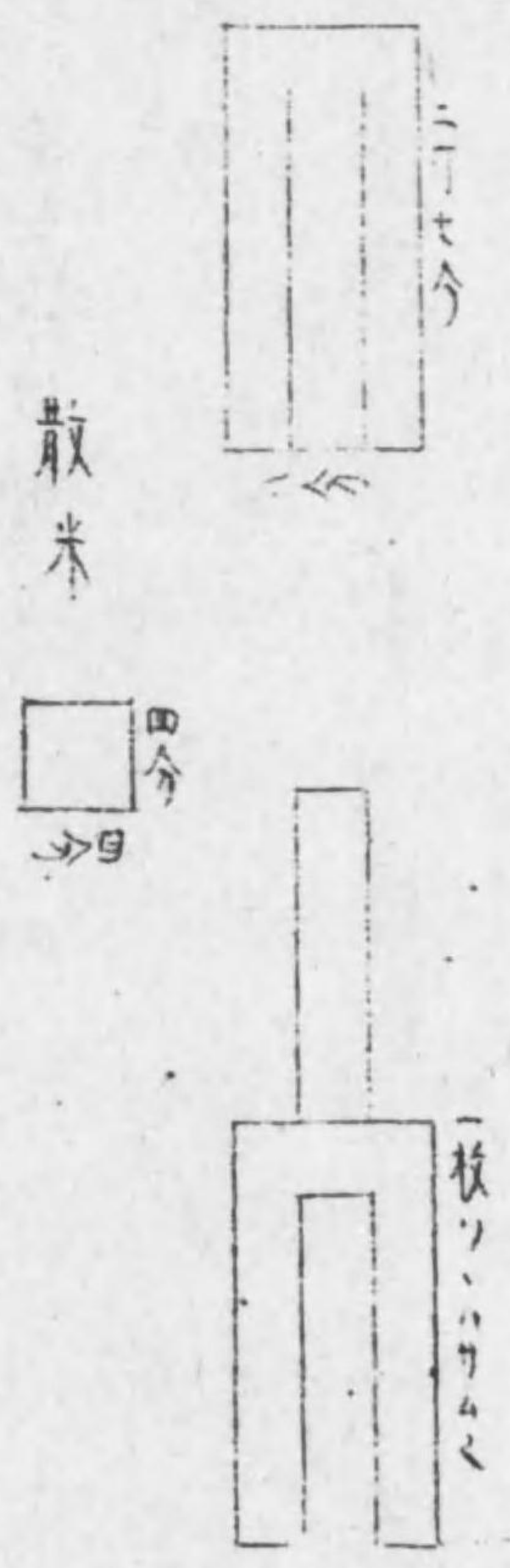
十二日 十二日ハ初夜ナリ 初夜 後夜 日中 初夜 此時ヨリ三日九時香水加持

十三日 後夜 日中 初夜 後夜 神供

十四日 日中 御加持有之發願ナシ 結願

此時了ラ卷敷四枚大色本尊万ヲラノ花アリ
 リ、右方押衣机前寄立ナリ
 仏布花モ夫ニ置之是結願ノ時、了ラニ置入ナリ
 トモ兼仕夫念有之故也

神供四手寸法

後加持心得夏

後夜真言計発願无之 初夜真言発願トモ有
 之日中統テ後加持无之
 但結願日、後夜、後加持、日中結願時、回スナリ
 備又発願了ラ真言、唱時、太阿ナウマクサシマン
 ダバザラタント、発音スル伴僧セシタマカロシヤダソワテ
 ヤウシタラタカシマント唱ヘシ次々、大阿モ示僧モ
 殿命、句、除キ單、セシタマカロシヤテ以下クリガヘシ
 一、百ハ又誦スヘシ、但シ、近來、多分、五寸又唱
 之、是、應、永、以、来、例、也

香水加持心得夏

十二日初夜時ヨリ十四日ノ中ヨテ三日九時
香水加持アリ但シ十日ヨリ運座ナリ故ニ十二日四
座十三日四座十四日一座合テ九座トナル
也其作法ハ大阿後加持了ラ直ク牛玉杖ヲ持テ香
水机ニ向テ立ツ伴僧同ク牛玉杖ヲ持テ床ヲ下リ幔
外ニ内障ニ向テ弓張、如ク立列ス而シテ大阿發願ヲ
出セハ伴僧一句、次弟ヲ取ル發願了ハ大阿
悉救發音即ナウマクサマニダバザラダシト唱ハハ伴
僧センタマクロシヤダト唱、シ次々ハ大阿モ伴僧モ此
句計ツクワカ、シ、百八又誦シテ句毎ニ牛玉杖ヲ

逆ニ回スナリ但シ是モ應水ノ例ニ習五十五又程唱之如
持了ハ牛玉杖ハ幔下、ソツト差入レ置ク大阿机ノ
上ニ之ヲ置クハシ

勸請發願心得夏

毎日初夜日中并開結ニ必ス勸請ヲ用ユ後夜ハ
發願ヲ用ユハシ又毎日初夜并開結ハ五悔長音
日中後夜ハ短音ナリ尤當流ハ一切恭敬ニ礼
常住三空、一句ハ大阿計リ唱之伴僧ハ次第ヲ取
云々發願ハ加持香水、時モ後加持時モトモニ切
声ヲ唱フハシ猶又後夜、時、發願モ大阿切声ヲ

一旬一旬頭ヲ出セバ件僧次第ヲ取ルナリ猶又大
阿後供養了テ讚ノ頭ヲ出セバ件僧助音アルハシ
是レ常ノ行様トハ異ナリ

八日早朝南殿工參御道場莊嚴指揮素禪

指揮了午時後里坊工參但件僧一同參着之
屆有之後可然

同純色
五奈
指責法務參内ノ時扈從南階ヨリ昇東廂ニ於テ

法務伴僧一同工挨拶有之其間侍座

御道具点見ノ時如昔着席古目錄執行

ヨリ差出ハ別當取之法務工進之次法具

一々執行取出古目錄ニ合点ノ時別當

筆ヲ執テ法務工進ム次点見事了テ朱唐

櫃并二間御本尊鍵執行ヨリ請取

御道具ノ中御道場常用ノ分別ノ唐櫃ニ

合ニ入東庇ニ於テ目錄ヲ以テ別當ヨリ小行

事工渡ス

御道具唐櫃ハ法務御休所工運送

御道場工參壇上莊嚴指揮

壇線ヲ引クハ別當所役ナリ

奉行極禰寺御衣持參ノ時別當東階上

迄出迎奉行并座禁中准后ノ御衣ハ極

禰ヨリ別當請取之直ニ奉行臨時差遣ニ依テ如此奉行事工相渡小行

御衣机ニ安置ス次ニ門院以下ノ御撫物ハ

御小舎人倉ヨリ大行事請取之直ニ奉行事工相渡小

行裏机ノ上ニ安置ス次ニ行裏伴僧交名

御上御上分延鷹共扣ニ命書相添奉行工渡之此時

奉行御道場周備否ヲ相尋大行裏周備

旨返答

夕座御道場周備、音大行夏注進直御
道場工參莊嚴点見

点見了テ直御休所工參莊嚴周備、音申
入

但右二事毎時如此ナリ

奉行ヨリ御道場周備否尋来、時大行事
ヨリ尋申サハ周備、音答可然申聞

奉行参向、時東階上迄出迎東庇ニ於テ

挨拶ニ及

此時螺案内申觸伴僧参進、上大行、
事法務工御進ミ、儀申入

法務上堂、時扨從正面簾下ヨリ先立テ入
堂裏幔退下亦同シ

奉行退出、時法務御會尺、後別當東庇ニ
留リ東階上迄見送

但毎夕如此ナリ

時了テ舍利ヲ唐櫃ニ納ル丁別當所役ナリ

但毎度如此ナリ

中日敕使奉行参向、時東階上迄送迎東庇

安政四年ニテ敕詔、趣奉リ法務エ申入

橋本被申

被軒廊敷

モ、用迄

見送取持

同所々

退出、時ハ休所ヨリ直ニ退出故見送ニ不及

十二日観音供ニ依テ朝時了見計ヒ観音開扉、

儀年預エ申入立會開扉ハ小行夏所役

観音供ニ依テ奉行参向寺諸事如毎夕

十三日朝時了見計ヒ観音開扉昨日開扉、如シ

十四日結願時ハ正面向ヨリ御出入有之ナリ

結願後法務東庇ニ於テ伴僧一同エ挨拶、

時侍座露臺ヨリ御加持ニ依テ平唐門内

御見送ニ及ザル者伴僧一同エ申入

當用、御道具小行夏ヨリ八日、目錄ニ引

合セ請取之

御道具返渡サル、儀八日、如シ新古目、

録執行工相渡 鏡 両様 返渡

御夜寺 返上奉行 参向送迎 如八日卷

伴僧奏
写二通

敷、裏栞、間ニ横ニ伴僧奏ヲ挿ニ相渡 杓

別ニ奉行工
渡入

水三木打同相渡

御加持ニ御参前臨時、應接臨機 應変

御加持ニ御参、時虎ノ間工参 兼明門外
ヨリ廻ル

太元アサリ参内故 北側遠立ニテ落合

廊下ニ扣居

非藏人
持テ来テ

御加持後五古念珠 御袈裟諸大夫ノ間ニ

相渡時
言テ来テ

於テ返シ渡事了 高直リテ 御車寄ヨリ御退出 扈從

八日、如シ

巳^④ 下臨時、覚悟

内々御聽聞并女房聽聞有之時 非藏人ヨリ

大行專工申渡サハ大行更ヨリ山々、宿老又年

預工可申入

御塞リ、音非藏人ヨリ申渡サハ先別當工申入

別當御道場見繕兼仕休所寺ノ品悉ク取出シ

文具ノ類ハ其沙汰ニ不及 日花門閉之非藏人

再未テ相尋時非藏人エ相渡相濟後又非

藏人ヨリ引渡

(註) 白幔ハ其終

額間ノ格子ヲ揚草簾ヲ墜

押取間ノ扇

東ノ小間ノ草簾ノ立木ヲ去

水引ハ簾ニツキタルマニテ木

斗リ取リ十二天机ノ下エ指
入レ置 簾ヲ巻キ揚ケナリ 此所御道場エノ往來ナリ

兼仕休所ノ品ハ北ノ方エ押シヤリ前ヲ屏風ニテ圍ヒテ
ク火ケル悉ク他所エ持テ去ルハシ

南殿北ノ方東階ノ東ニ有之門ヲ閉其以ニ大行

事候ハシ終ノ頃非藏人御基リトテ候旨ヲ申

南殿東廂北ノ方專戸ヲ開ケワレ候様ニト申入

玄關代ノ唐戸ヲ開公卿ノ座ノ戸ハ悉ク鎖ス陣

座ノ戸モ悉ク鎖ス此所ノ門扉モ閉次將ノ座ノ以テ

都テ南ノ東ヨリ見ル所ハ悉ク戸ヲ鎖スナリ

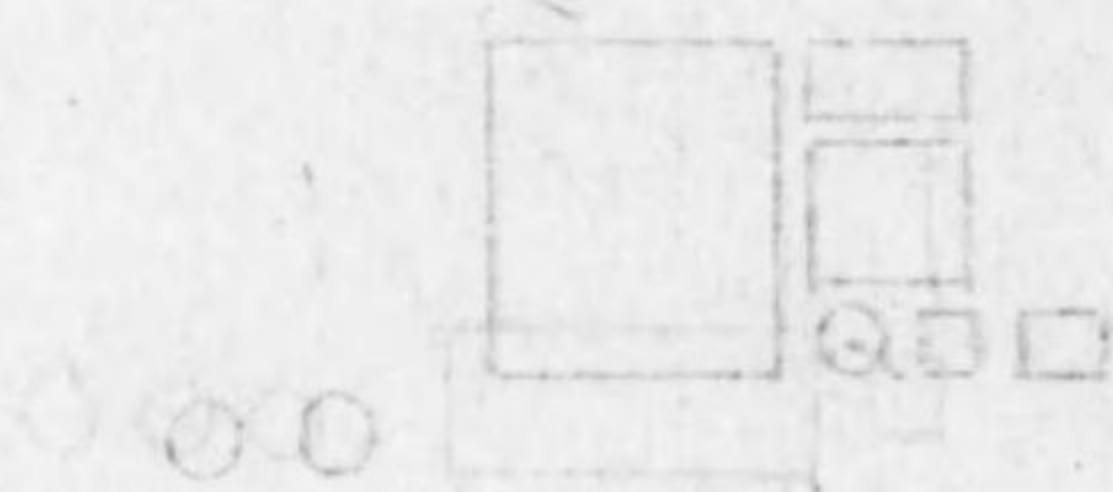
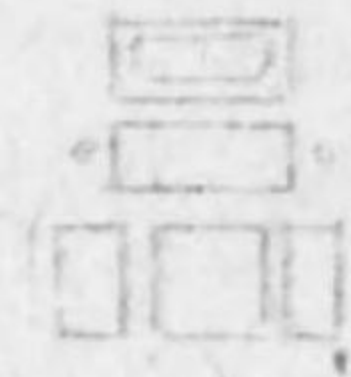
右ノ方悉ク出來非藏人ニ渡シ候ハハ議奏ノ由

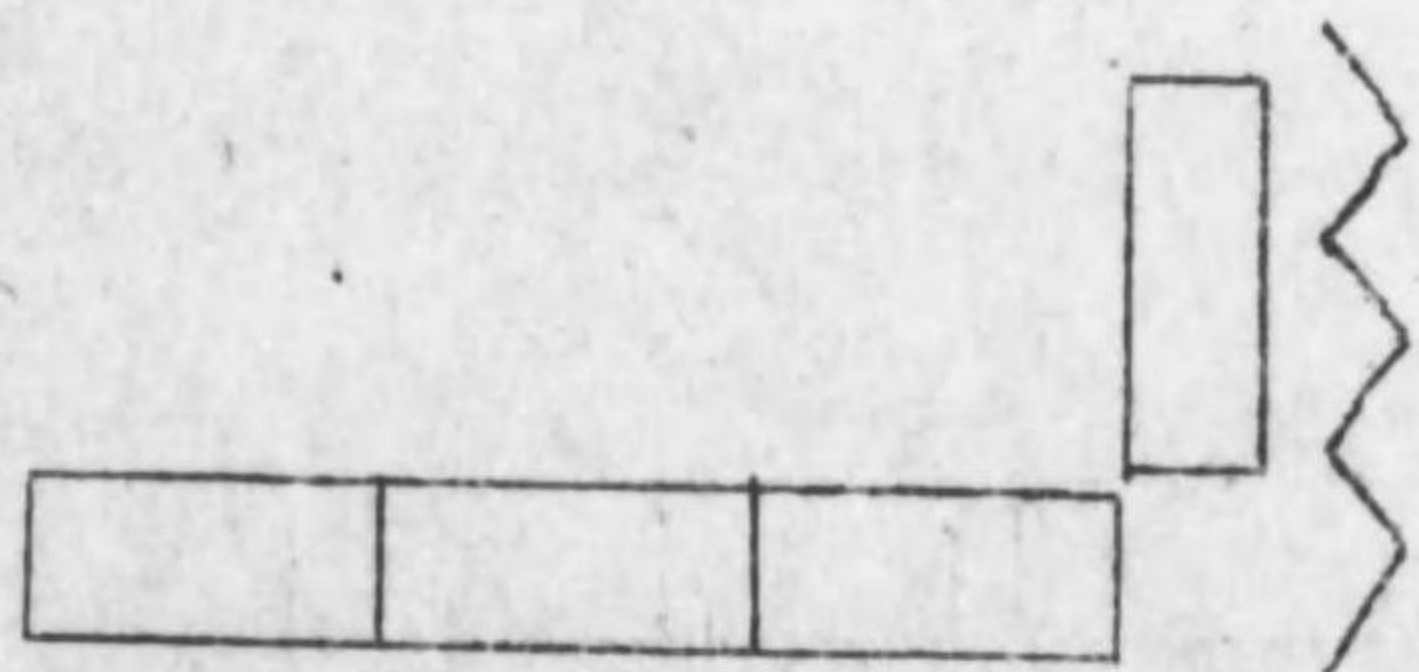
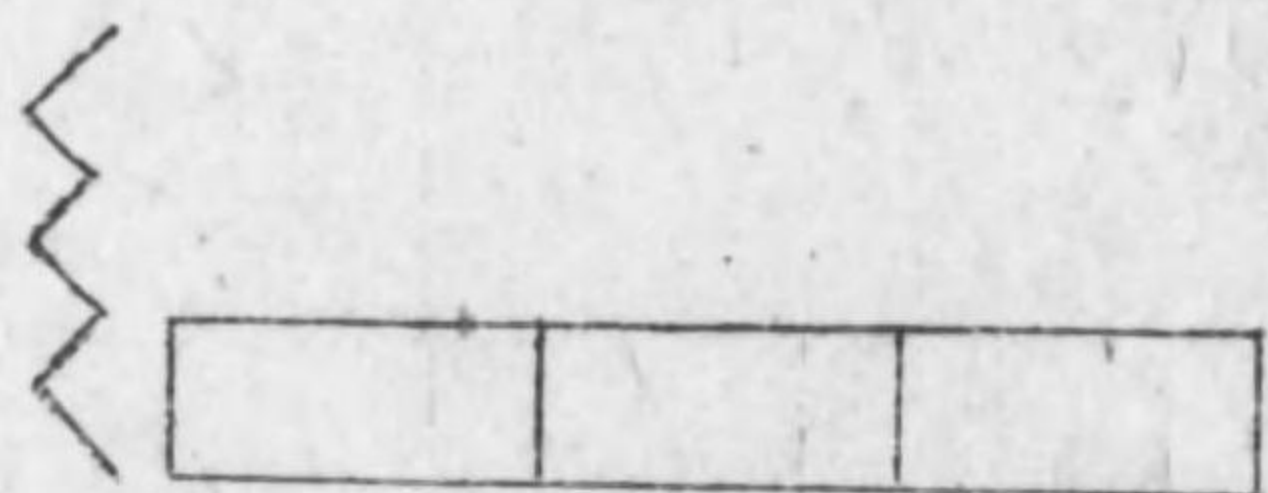
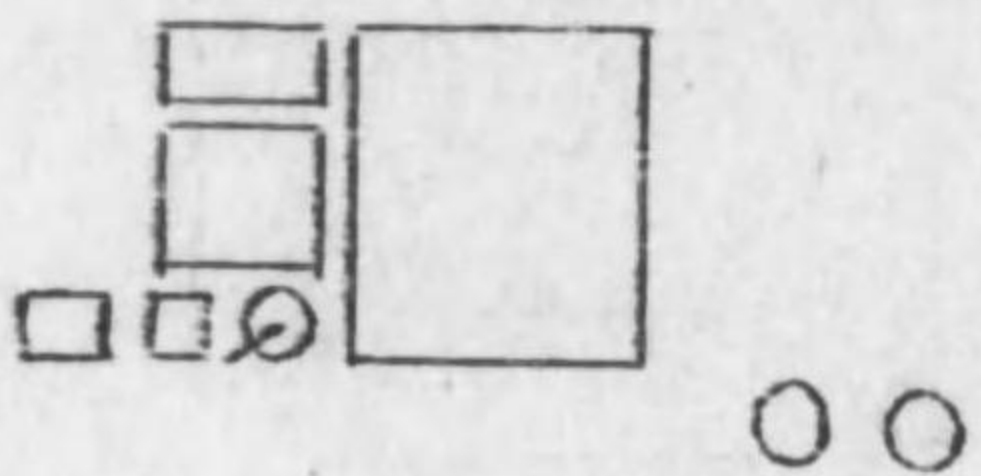
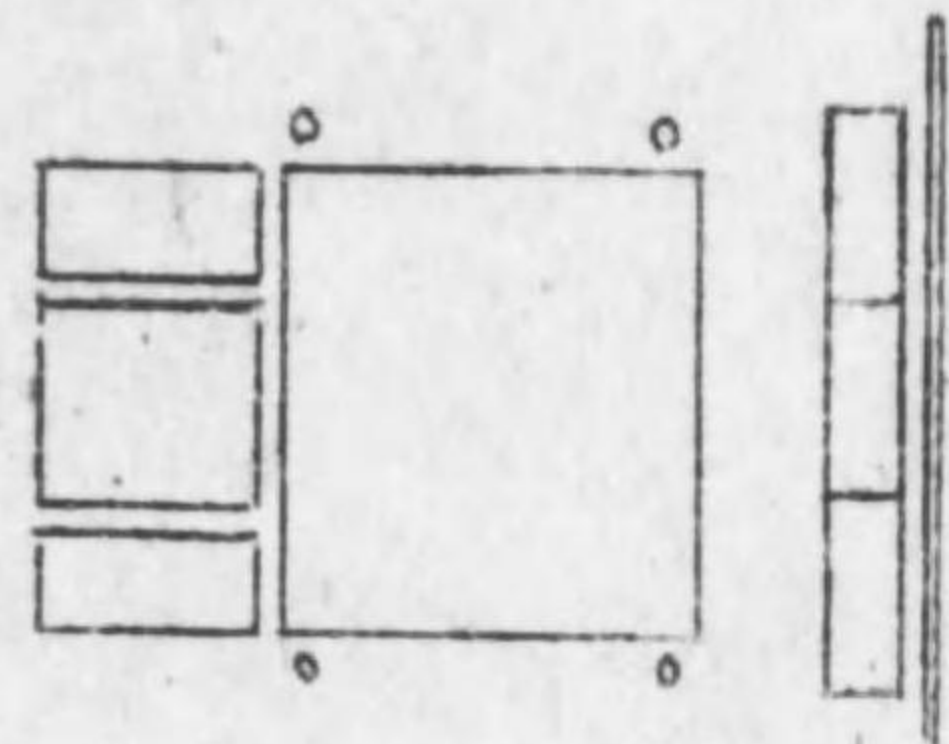
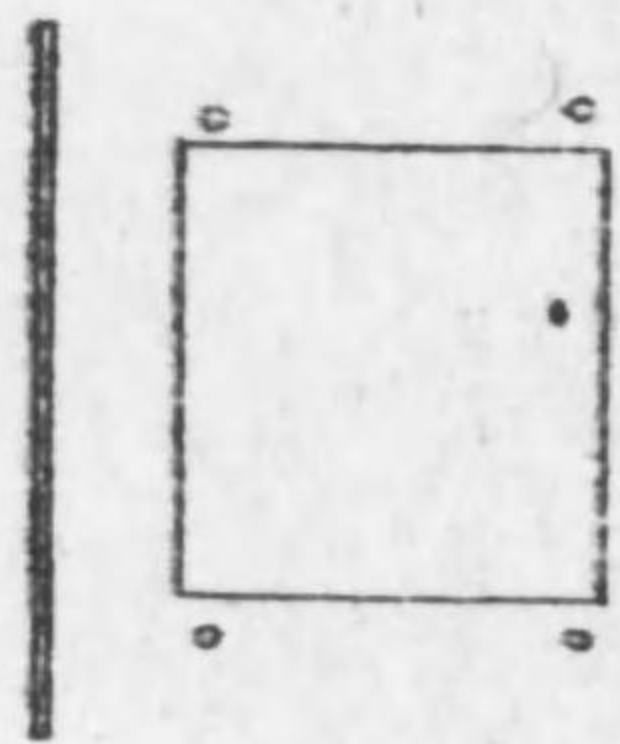
見アリ

後七日實備

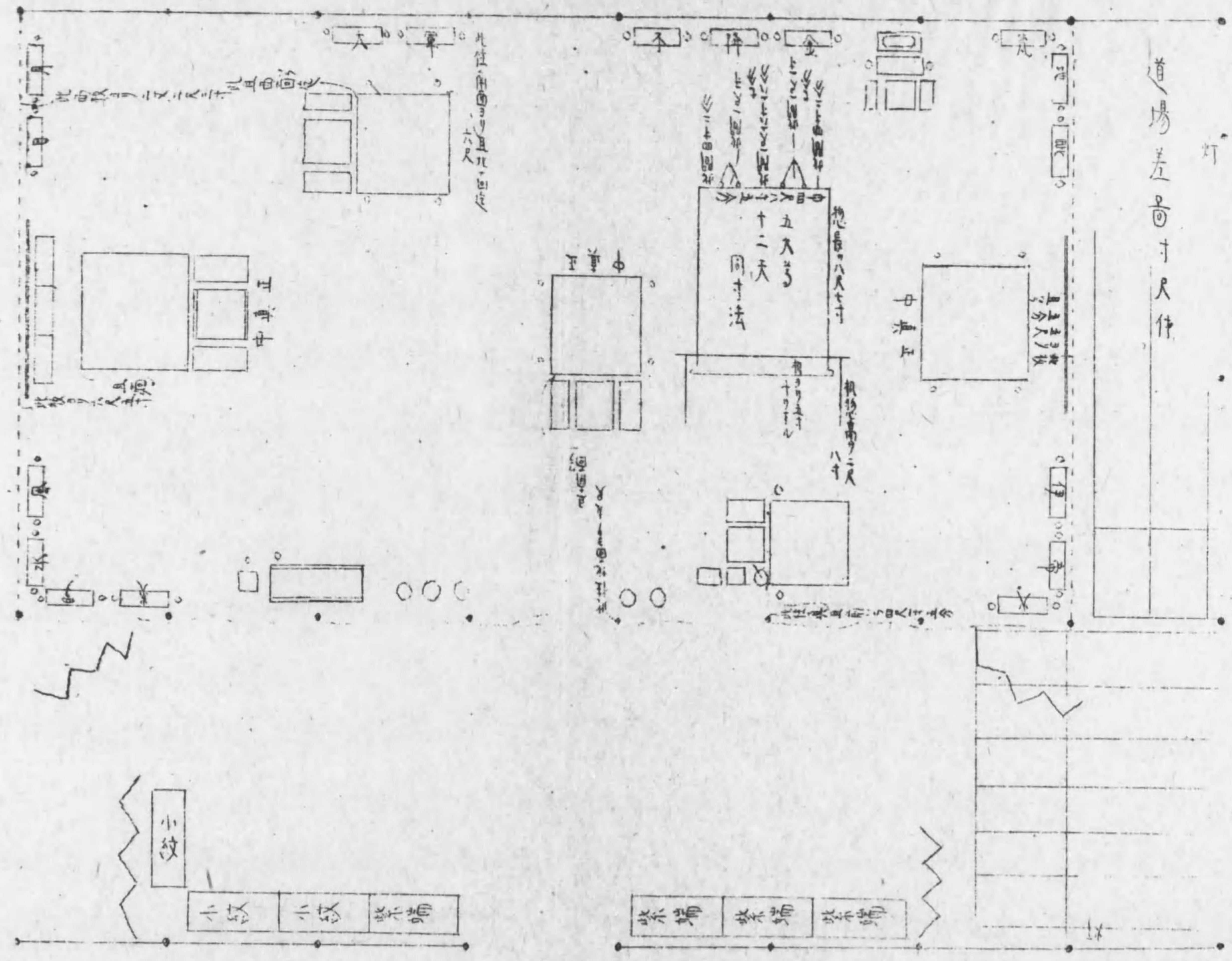
昭和十七年九月一日 截之了

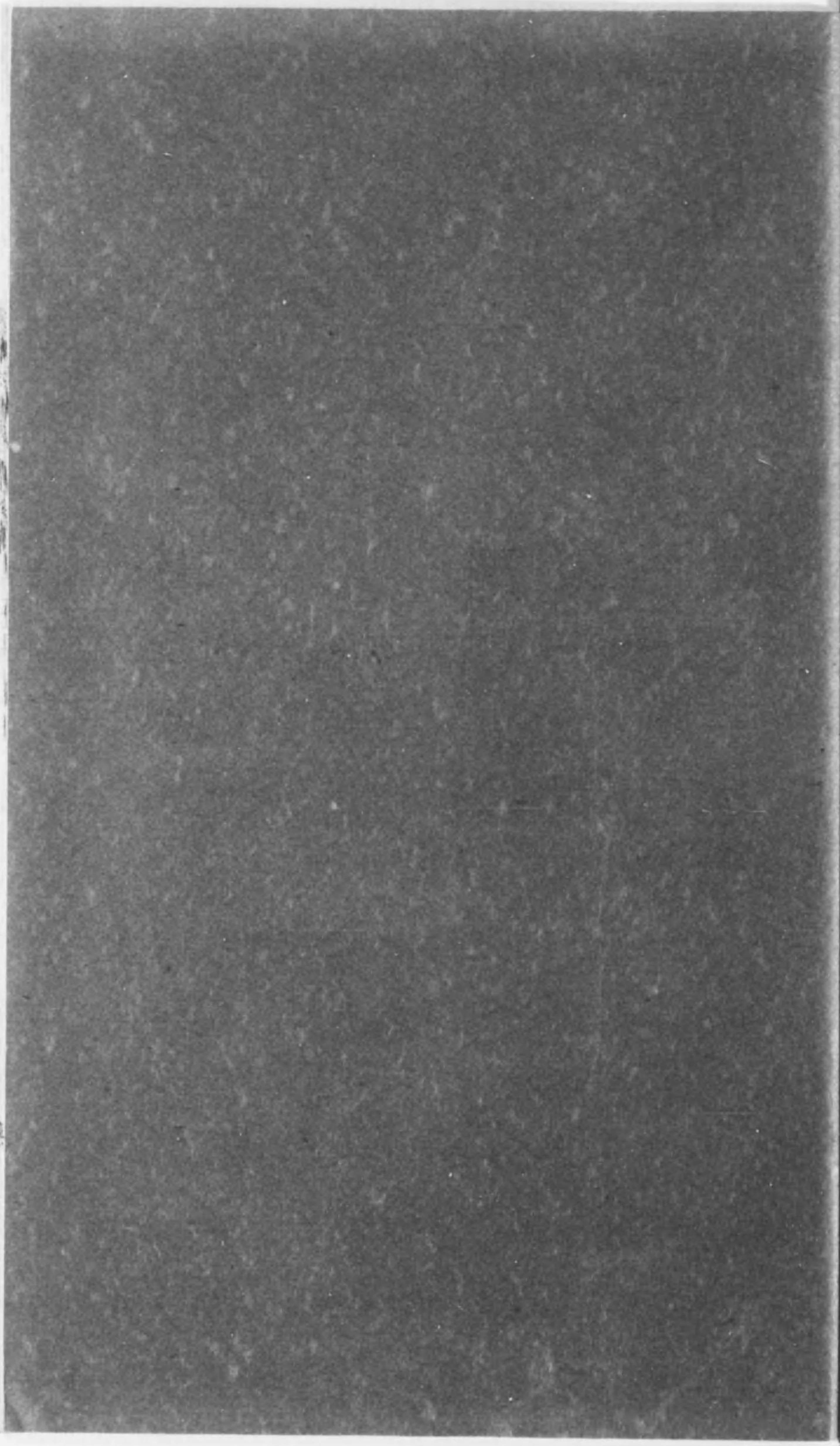
後七日實備付命

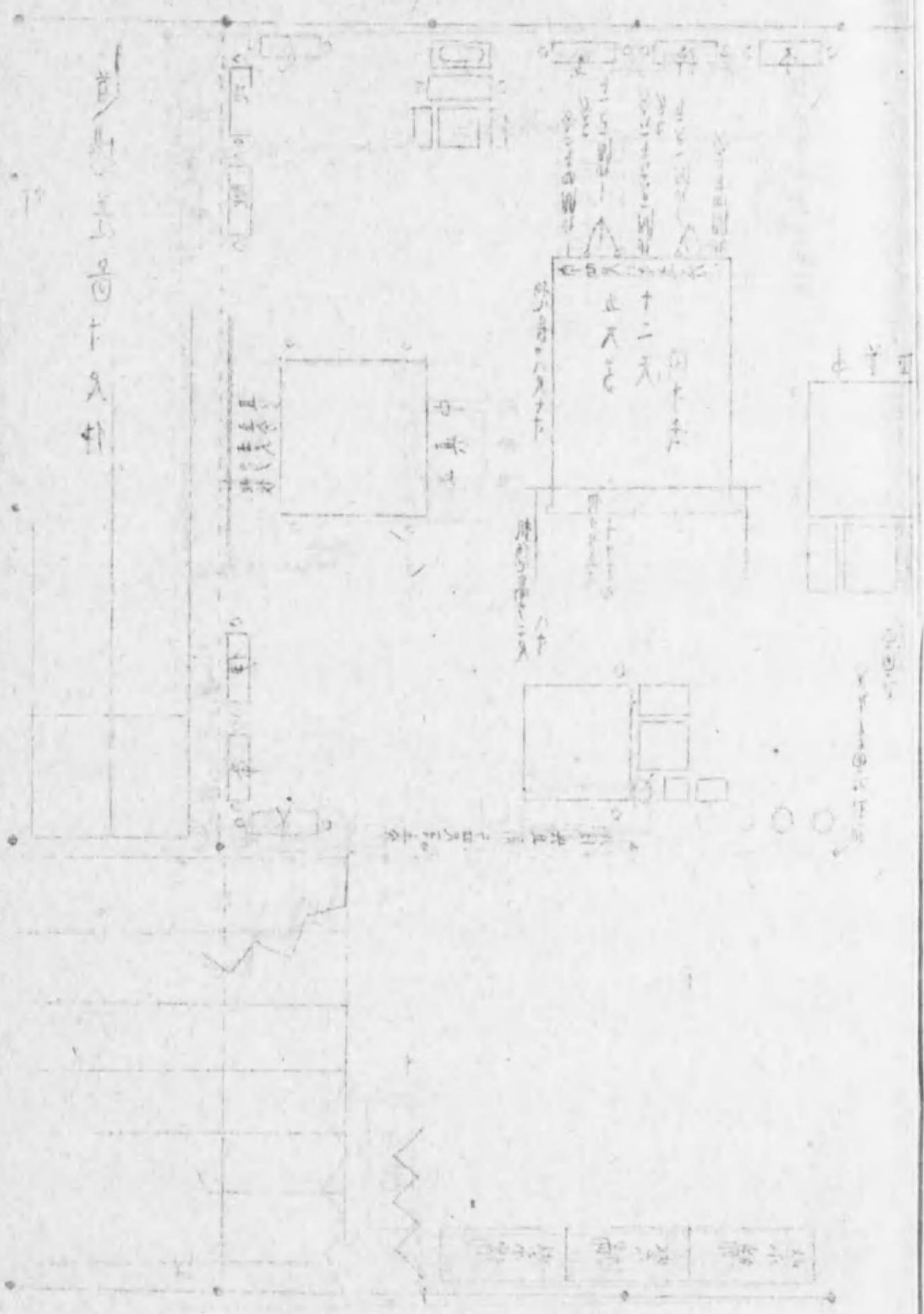
道場差音寸尺付 灯

計十 日 算計村 命 二

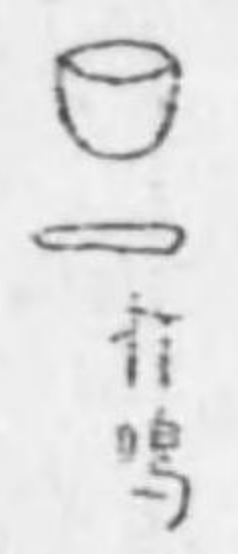
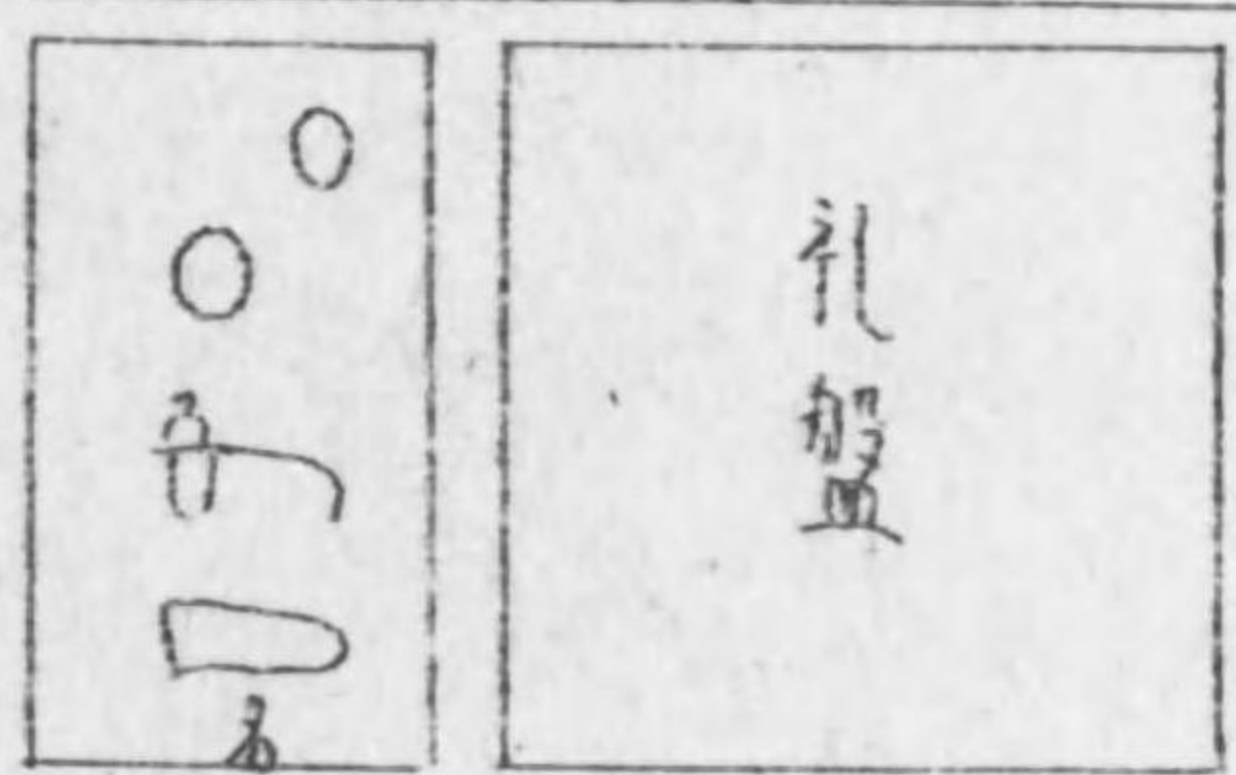
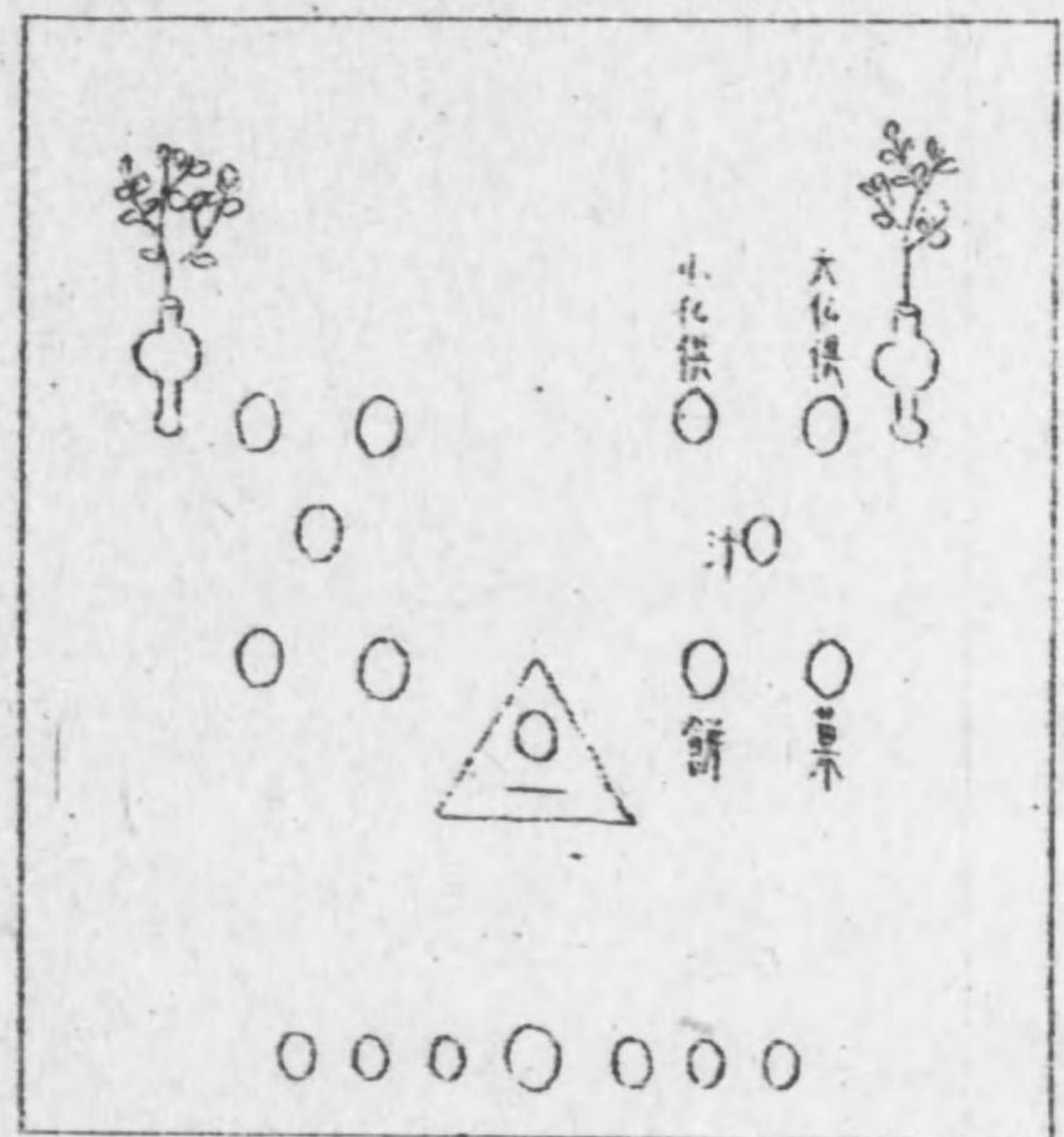
計十 日 算計村 命 二

不許他見

勸修寺流一座行法私記

壇音

香

勅流行法所作私記 目次

- 供物并備之支
- 上堂觀
- 門前觀
- 堂內觀
- 壇前普禮
- 著座
- 普禮真言
- 塗香
- 三密觀

- 一丁表
- 一丁裏
- 二丁裏
- 二丁裏
- 三丁表
- 三丁表
- 三丁裏
- 三丁裏
- 四丁裏

勅流行法所作私記

淨三業

三部

被甲護身

加持香水

加持供物

三字觀

淨地 淨身

觀佛 金剛起 普禮

金剛持遍禮

表白

神分

五丁表

五丁表

五丁表

五丁表

七丁表

八丁表

八丁表

八丁表

八丁表

八丁表

九丁表

祈禱

五悔

發菩提心 三昧耶戒

勸請

發願

五大願

普供養三力

四无量觀

勝觀

大金剛輪

金剛極

十丁表

十丁表

十丁表

十丁表

十丁表

十一丁表

十一丁表

十一丁表

十一丁表

十一丁表

十二丁表

金剛塔
金剛眼
召罪
摧罪
業障除
成菩提
通場視
大虛空觀
小金剛輪
空車輪
請車輪

十二丁裏
十二丁裏
十三丁裏
十三丁裏
十三丁裏
十三丁裏
十三丁裏
十三丁裏
十四丁裏
十四丁裏
十五丁裏

召請
四明
金剛拍
結界
虛空網
金剛火院
大三尸耶
闍伽
蓮花座
振鈴
五供養一理供養

十五丁裏
十五丁裏
十五丁裏
十六丁裏
十七丁裏
十七丁裏
十八丁裏
十八丁裏
十九丁裏
十九丁裏
二二丁裏

壇上供具一、捧獻一事供養

四智 本尊讚

普供養 三力 小祈願 礼佛

佛眼母

入我、入

本尊加持

加持念珠法

正念誦

本尊加持

字輪視

本尊加持

二三丁表

二五丁表

二五丁表

二五丁表

二六丁表

二六丁表

二六丁表

二八丁表

三二丁表

三二丁表

三三丁表

散念誦

後供養

後鈴

讚 普供養 三力 祈願 礼佛

回向

五悔

解界

捨遺

三部 被甲護身

普礼 取念珠金一打摺之

下座

三三丁表

三三丁表

三四丁表

三五丁表

三五丁表

三六丁表

三六丁表

三七丁表

三八丁表

三八丁表

三九丁表

出通場

三九丁表

讀經 印佛

三九丁表

佛布施供養文

三九丁表

當流念珠留保懸珠等

四十丁表

勸流行法所作私記

一 供物辨備之夏

賢室十八 聞書云、闕伽器三度々々洗濯之
 後壇上備之、櫛一葉半切切之末、方入闕伽
 器、本方入塗香器、又闕伽器水少、入之塗香
 器、香少、入之花鬘器、四葉盛之花、右皆如是
 但供養法時、供花鬘時、散花於壇上、三度又
 揆遣時、投之、故自兼用意、一葉切之、四葉盛

之是為令易散故實也或人五葉盛之頗似
不得其意大師所作寺散花義无之只房花
可供之本文只供花計也葉數是人故實也
花持花可用之雖然隨時節難得故常以榕
葉為長時供花云云

上註云 花鬘花常四葉ナレハ晴ハ法會節ハ五葉房

花四房盛ベシ

先上堂觀

賢宝聞書云洗手漱口著淨衣懸袈裟持念
珠心觀イ字住金剛薩埵威儀足想踏蓮花
漸々可趣行道場也住金剛薩埵威儀者是
金剛薩埵鈴杵印相也無尽莊嚴藏次第云
行者須住金剛薩埵威儀右手作拳當胸想
持五古金剛杵左手又作拳當腰想持五古
金剛鈴想頂上在五智宝冠文但此印相不
及沙汰縱雖不作此印參堂之間可住此觀

想也云々
出雲大僧都口伝
又栄然道口訣云師云サ

印不結只サナレト意得也云々

次門前視

賢一云以右手三度彈指每度誦六字一及

次又以前彈指勢當門前三振之云々

次堂内觀

賢一云開扉入已其戶次閉即兩眼觀又及

成日月以此淨眼拜見堂内諸尊也云々

次壇前普禮

賢一云到禮盤下懸念珠於左大頭二指之

間金剛合掌分指初誦普禮真言起居禮三

及每度誦真言一及也晴儀取香呂左脇三

禮也云々

次著座

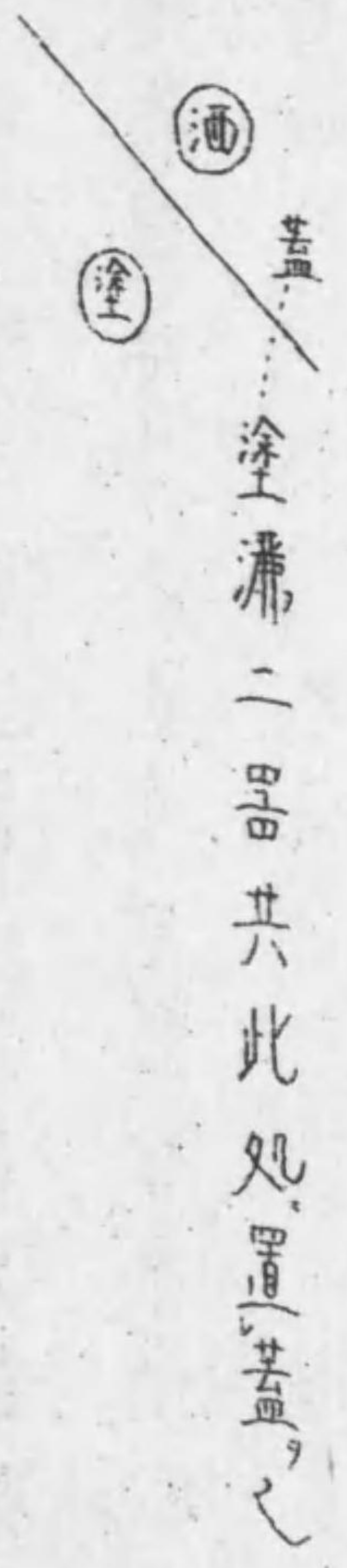
結跏半跏可隨行者意樂也

次普禮真言

〇

三

如壇前普禮印相，手持念珠，金合掌，誦真言，
一及是云著座普禮云，
次塗香

盤念珠置脇机達磨上ナシテ向本尊方置之
也匝數隨念珠長短不定強不可定量凡五

匝為本持宝金剛次第云取念珠五環入掌
云々可知之

小野洒水塗香念珠香呂次第置之廣沢塗
香洒水念珠置之也自行以右手取塗香器
蓋置器傍行者方以同手大頭二指取香移
左掌左右相互相移三及後兩手腕臂等塗
之也此時不覆器蓋時如本持廻右手取
蓋取香事等无骨故用左手便宜尤可然自

餘皆尔也臂必不塗也才上人十八道沙汰
云次塗香頭大二指以捻取之是印也不淨
成行法中間塗香用之云
次三密觀

印蓮花合掌也謂二手和合如蓮花蒼形也
但以口傳二中指未少開也云
榮然口云
師云月輪鏡仰如兩僧正口傳不限此觀成
座月輪皆如前座觀之云
又問蓮花何色

師云白色是本有蓮花故云
又云問柞者
豎乎何觀之師云豎可觀云
私云觀相三
業別觀同安流衣字身三口四意三當十及
也

次淨三業

以前印印三処額右有左肩每處誦真言一及或
又加心喉為五処加持如下被甲印尔者真
言五色也云

次三部

真言一及

次被甲護身

印五處、如前每咒誦真言一及云

次加持香水

但本次第右手結小三古印左手持念珠取教誦軍荼利小咒并一及了將

酒時先以散杖入水盂觀水底有了字云是觀全如安流也

蓋置器傍行者次取念珠取念珠必捻母珠

也即右手結小三古印以大指面押以印當

香水器誦軍荼利小咒唵アミツリテイ逆加

持廿一及其間左手以念珠取教也次以右

手念珠連磨方引還後以左手取散杖左手

移右手移右手此時右手所持珠教以散杖取散杖

盪水攪之謂先誦了字加持廿一及其間左

手以念珠取教次誦了字加持廿一及其間

念珠、子ヲ直、廿一又小珠、本トリカヘシテ
至、連磨、本也、丁字、加持、逆攪水、才字、加持、順
攪之、其間、觀想、如次第、文、如是、加持、水、已、將
灌酒之、時、散杖、先、入、水、引出、當、器、端、叩、三度
才、上人、口、云、仏人等、水カケシ、支度、云、師、云、叩
樣、小野、左、沢、不同也、當、流、三度、无、長、短、均、等
也、打之、然後、散杖、先、上、持、逆、順、各、三、又、旋、繞、後
上、下、三、度、已、如、前、又、澆、水、已、叩、器、後、酒、之、如、
是、總、三、度、酒、之、其、間、每、度、可、觀、酒、自、他、內、外、

諸物、○其、後、左、手、念珠、移、右、手、即、以、左、手、置
散杖、於、本、器、酒水、塗、香、二、器、間、即、其、次、覆、水
器、蓋、已、又、念珠、渡、左、手、次、作、加、持、供、物、法、也
已、上、賢、定、又、宋、然、聞、書、同、之、付、之、逆、順、更、逆、
聞、書、也、
○行者、右、方、轉、也、常、順、の、左、方、轉、也、常、口、傳、
茶、臼、曳、樣、是、也、
云、順、逆、加、持、並、用、時、先、逆、後、順、也、事、供、加、持、
只、逆、斗、也、洒、水、順、計、洒、說、有、之、也、云、散、杖、
常、用、柳、或、用、梅、枝、一、尺、八、寸、切、之、八、葉、刻、之、

次加持供物

右,手結小五古,印誦降三世,大咒,々々一又, 間先逆順各三又加持之,或小三古印用降 三世咒,云々私云,右手結不動,劔印,誦慈救 咒逆順各三又加持,真言一又,間命,六又加 持也又云,晴,供養法,時洒水,加持,一ゴ,以,ス ハシ 供物加持,取,五古,スハシ

次イ字觀 皈命イ

念珠置脇枕金剛合掌誦イ字三又也云

榮海口云印四凡云 定曉記

次淨地 如文

次淨身 如文

次觀佛 金剛合掌置頂上

次金剛起 如文

次普礼一又 金合

カニイ行ルル

次金剛持遍禮

金剛部三昧耶印相也右膝著地文部此儀无之也其餘如

文印

定曉記云真言誦畢，垂帶一及旋舞三及也

云金剛界口決云如垂帶文五指展掌仰

頸程到如垂帶勢也舞勢三度云後日奉

問之所舞三度計云

次表白

開白時計用之左手取念珠香呂，右手金二

打微音之，讀也

次神分

開白時神分有抑三密等詞外金剛部等云

下如常此時不打金如前只持念珠香呂也

後多時改初言令法久住等詞可用之此時

不用表白故取念珠香呂，金二丁唱令法久

住利益衆生護持弟子所願圓滿為摩訶毘

盧舍那佛丁也外金剛部云以下開白常時

不遠也

已上賢定口傳也

榮然口云

十八道

先以右手取珠呂次左手

取移金二丁始之次神分抑言又表白故略

不用神分金大般若經名後靈分ウツル也香

呂神分終五悔移ル時置之念珠不置左手

大指頭指間カケテ五悔誦中間時不用表白

直用神分結願時不用神分祈願取念珠金

二打直誦五悔私云當流般若心經讀誦別

流動流共此然正不誦心經也云
以上大僧正義門隨流只見

次祈願

請乞真言教主等句也餘流仰乞云々又餘

流祈願間摺念珠當流不然只如前持念珠

香呂計也无異法則九摺念珠是鳥羽覺融

僧正沙汰也其以後自他門皆用此儀云々

次五悔

置香呂尚持念珠懸大頭二指間金合誦之

也

次發菩提心 三昧耶戒

已上同用金合也

次勸請

開白時用之常時用發願也勸請取香呂不

打金唱之也結願時必用勸請也

次發願

用勸請時可畧之發願不取香呂金一打金

合唱之也餘流取香呂有之欵云々

次五大願

勸請次用之時五大願同可持香呂常如未

先以誓願事句終香呂置脇机也發願次用

五大願時又金合也

次普供養三力丁

以上同用金剛合掌三力傷已金一丁置念心

珠入行法也云々

以上前方便法則畢

次四无量觀

定曉記云，弥陀定印也。金剛界只定印者，此皆
弥陀定印也。

次勝願 定印或金合也

次大金剛輪

真言三及說用之

宋然口傳云，師云此印有二說一說如文一

說二中指，二頭指，カシラハシ相合用也。此

兩說皆輪結也。前樣頭指輪マハリ也。二中

指輪出也。後說輪不出輪也。師說十八道用

後說金剛界用前說。私申云，今於次第文如

何師云，尔也。然而先師口傳也。又云，真言三

及誦之滅三業罪義也云。

次金剛極印

真言三及也。一及一印地，至三云，宋然口

傳云，印表示，夏二大指，獨古本說，餘指若，世
界形，欵金剛座，欵此地，概成正覺之金剛座
也云。

次金剛塔

真言三及也一及一，遠印，右轉也，至三也，側
印，向身如塔形，遠之也云。

次金剛眼

右目，又日，左，又月也。

次召罪

進力屈如鈎，文中指背不著也，未去一及云
云，四及，印言不用之也。

次推罪

勵聲誦真言，又无其儀也，忍願應三拍，又真
言未吐時一拍，但羅時一拍，吐時一拍也云。

次業障除

進力屈二節，禪智壓二度。文二頭指屈，壓甲，
合二大指，並立，二頭側，押也。云々
次成菩提

如文外縛，二大二小，立合也

次道場觀 如未奉印七処，如持真言七及

次大虛空藏

今次第合掌，二字脫之恐，寫者，脫落欵尤樞
要言也。此印，々母虛心合掌故也。云々如宝

形者 如蓮葉者 如劍形者

三力偈同結前印誦之也。偈一及

次小金剛輪 但本次第六印身五処次及印置
頂上印虛空且上為像供物等

還收於口文此印文意頂上加
持真言共先之見

定曉記云，印結ナカラ下マワシテ外出，印也收

於口文如元返，直收於口也。身五処已下，処

々印各々真言一及也。云々榮然，曰云，印身

五処，時仰印 自身成
本意觀 印虛空，時返印 虛空成
淨土觀

力... 行... 6

印壇上本尊諸尊供物等時仰印也云々真

言各一又

隨流口云印仰結印身五明各一又次
返印印覆心次印虛空明一又次返印仰
印且上明一又次印供物明一又次以印口
尊明一又次印供物明一又次以印口
散此時不誦明也印仰也口向解散也云
私云仰印兩手掌上向也返印兩手掌上

次宝車輪

如意輪軌真言三又常只一又用之介者真

言隨誦二大指揆真言終呼云時二大指外
揆也

請車輪

召二中指頭文以大指召自二中指頭
也云

次召請

凡召請印隨尊不同也三部五部等各別也
一召之三与瞳瞼四句招之也文未去者是

動、作召請之意也。未去、去、非撥去、本尊也。前請車輪時、他未、聖象乘、定車住道場中、虛空、念自空中召請之、令降、至壇上。云。

次四明

定曉記云、弱時招呼、時環、鑊、時鈎、斜、時搖動也。三及振也。云。

次金剛拍

又云、二手共五指、舒、心前三度旋舞、後三及

拍掌也。云。

結界

私云、隨尊不同也。或馬頭或不動降三世等也。若蓮花部、馬頭結界也。逆順各三轉真言。二及也。若不動結界、定曉記云、惠劍入定鞘。又サヤ、仰、劍、覆、振也。誦真言七。又又股上七。又誦アラズ股上三。又辟除結界各一。又十方結界一。又身五處一。又總七。又也。自東北角。

起首云十方結界方角次第也如此凡々結
界等畢如元左股上劍鞘指也云々 榮然口
云定朝當胸文仰印也後日云不仰只向內
也私云可用後說云文不仰故也問左轉三
右轉三文轉者メクラス欲將不然欲師云メ
クラス也後日猶奉問左轉云逆メクラス也右
准知之云々 若降三世結界定曉記云二羽
念擊奉文只金剛奉也勵声誦真言旋轉十

方文 无其儀左轉為辟除三及真言一及次
加持四凡文真言不誦也云々 榮然口云問
然者左右中名兩指不可奉二大指乎師曰
中名兩指奉二大指也師云先左旋一及次
右旋一及次印上一及次印下一及是結十
方也次加持四凡此間誦真言一及也
次虚空網

結印覆開腕上之頂上三及旋是金剛壇上

行

空界張金剛網之意也。榮然，口云，師口云，印，
覆，右，四，三，及，真，言，三，及，云。

次金剛火院

榮然，口云，三度右旋，言三及印相如說文用
之亦二大頭相著，三角即火形也。餘指悉，
口云，豎，如，焰，形，也，為，口，傳，云，定，曉，記，云，此
印說文髮髻也。諸軌皆如是結之。

但餘流如是結

小野流

次大三尸耶 言三及

相去一橫麥計文麥夕夕，夏也云。

次闕伽 私云二手今作鉢印想浴聖象无垢
寺觀念并闕伽真言誦捧獻次水三

又滴境其後
置本處也

賢寶聞書云，先以右手大頭二指取右方，闕

伽器境 隨流義用，口云火境，取右手大指，境上，
地水二指，握，風火二指，火境，下，入，取

也誦了字薰燒香煙順遠三及後置左掌捧
之右手結小三古印誦單荼利小咒逆三及
加持了二手合作鉢印誦闍伽真言額前捧
獻其後水滴坑三度无量壽軌云誦真言三
又想浴聖象雙足文常只一及也滴水三切
寫之法則見苦也先一滴寫次又滴時聊闍
伽器持奉水長引垂是故實也其後如本器
居坑以右手取坑逐置本然也後供養作法

又可如是也餘流滴水已如前又作鉢印誦
了字供養之後逐置且上當流不作了字供
直逐置之也云俊然大僧都口說云當流
用了字真言誦闍伽真言即誦了字供之其
後滴水也云問滴水次第文不見云何
答是大師以耒師資所行用也持宝金剛次
第云三度滴盤想洗聖象御足文石山金剛
界次第云闍伽水少許三度滴於盤上云

田城寺次第同之小野広沢一同法則也本
說見不空鳥葛滋摩軌云

次蓮花座 如文真言三及

次振鈴

賢定聞書云當時法則聊異次第本文先以

右手鈴杵一度取之次左右取分各當腰側

次以右杵三度抽擲逆三及順三及旋轉之

後當右腰次第文次以左鈴振之其間誦真

言當左耳五及當心上三及當額前二及總

十及誦之振已鈴當腰本處以右杵加持身

五處已右手取具鈴杵返置金剛盤先置鈴

後置杵也鈴五古頭正カ方置之カ肘正カ方不カ當

四度按カ体也又鈴取渡時努力々々不鳴カ夏

也云々

取置五古夏隨流義丹口決五古鈴後當取置也

又定曉記云金界振鈴如十八道但抽擲間

左耳五度心上三度額前二度右運其後凡
五六計セハシラ教アラハニ知申テ様振終云々
私云近未觀智院相傳鈴振様ナンチン内ヨリ
外アテ、左耳五度心前三度額アテ、二度都
合十度振了後ナンクノ諸下五六度振
次ナンクノ片下五六又振止云々是當山動
流鈴振様也但教室僧正口傳諸下計五六
又ナンチンノ振止云々

次五供養印真言 各誦真言ニ又

先塗香

定羽者左手智腕者右腕施无畏勢者右手
五指直舒豎也此印磨塗香勢也云々
花鬘

文二風立端相跬少曲空輪離立可訓之而
或点少曲空輪訓之惡也此印内縛二風円
合二空付二風下而不相付豎也以印不豎

仰也是花鬘形也中指以下六指相叉花形也云或人此印二空并豎也云太非也文云離立故二空間離立也依之大師繪尾等胎藏次第以二空也二風側而直豎昔見云々此意分明也

焚香 印文云地水火相背二風側相合空

榮然 口云先師理一云二水二火杏盛形也

圓香 モリタル本說此印也自餘指罣也小指

不開結 印也云

飲食

鉢印也仰二掌開掌頭指以下頭合以二大

著頭指側也云

燈明

此印雖有様々說當流只如次第文結也印

文云右手以空押地水甲屈風著火背云

此意也榮然口云師云口傳云此印仰結以

風吹起火形也掌并餘指油器也云

賢室云或人云此次第說後入唐傳也大師

御傳大指捻風下云但尚可決之云

次廣大不空摩尼供印明如文

已上理供養了

次壇上供具一々捧獻右左

塗香

以右手大頭二指取器燒誦十字薰燒香三

及已後置右掌以右手結小三角印誦軍茶

利小咒逆三及加持之次兩手合作鉢印誦

三字一及捧供之然後以右手返置本咒供

養印廣沢用宝瓶印欵當流鉢印也但法皇

御次第作鉢印尔者野沢兩流一同又檜尾

御記云塗香花燒燈一々薰香安闕伽印

供之云云亦上人沙汰云以宝井印供之大

頭相捻三指伸云云広沢用此印欵云

次花鬘

供養作法如塗香但字字供養後花三房三度取之散壇也金剛盤右邊散置之也又榮然口云作法同前但誦了後右手大頭二指以花取一葉鈴在脇程ナラシ置之二度投支无之次器置本処云

次燒香

作法如前但无了字加持也榮然口云作法

如塗香但薰燒香更无之云

次飲食 燈明

以上二種不取手不置本処加持之作鉢印想捧獻之以唵字三又供之也餅菓子等備時飲食供時前供養方菓子等同時加持供養也後供養亦尔也云

以上事供養了

次四智 次本尊

以上二讚同，用金剛合掌，四智讚金剛界用
拍掌，十八道，不用之，但金界傳授後十八道，
以行諸尊時用拍掌也。云々。榮然口云コソ
拍掌計、シヒヤカニ其外拍掌皆如普通、ナラニテ
スル也云々

次普供養印明 如前 次三力偈 金合

小祈願 普供養本尊 禮佛 本尊句三及是亦金合也

次佛眼母

定曉記云加持身五処、又右、目左、目右、眉左、
眉額也、真言各一、又仍、五、又可誦也。云々。榮
然、口云、左右、頭指中指間、二眼、三大指間、一
眼、二中指間、一眼上、四眼、サテ、下一眼也、五
眼即成師云、先、真言七、又誦了、加持五処不
誦言後日云、如瑜祇經說左右眉目間五処、
拭云、後日云、猶奉問之猶如瑜祇說用之
云々

次入我々入

文。妙觀察智印者。弥陀定印也。无量壽儀軌云。次結定印。以二手外相及二頭指背相著。從中節以上直豎。大指捻二頭指。即成云。

次本尊加持

次加持念珠法

加持念珠正念誦作法等

晴儀袈裟下作之。憚外見之故也。其作法大

體如次第文云。以上賢一

又賢一云。文右手大指與中指等者。三部持

珠印相各別也。大指中指相捻取珠。是蓮花

部持珠印相也。見。獲悉地。儀軌下。雖然常以大頭二

指取母珠也。延命院十八道次第云。先以右

手。大指頭指。捻念珠母珠云。提真寔經下。

說。五部持珠印。時大頭二指捻佛部印也。佛

部總體。故諸尊念誦時通用之也。次下。正念

誦印相亦尔也。薰燒香時，字三又誦之。芙蓉合掌者，蓮花合掌也。此印念誦結護名，普通諸部淨教珠，契淨珠真言七又者，只三又誦之也。引旋念珠時，消息具在口傳者，以右手，取念珠，母珠引旋，左手捻大頭二指，曳持也。廻引三又此間誦旋轉念珠真言，亦名旋明是語，并執之，有口傳真言，兩句誦切之，引廻念珠，謂先誦唵縛日羅玉呬耶，連磨本引

至緒止，本次誦，惹波三摩曳，咩，緒止，際引及連磨方也。如是誦真言三又誦明三又高，雄御口決云轉六回云，每度念珠，母珠不可引越，兩連磨為本故也。常念珠緒止，際引還，不越之。一字金輪王軌云，至母珠却回，不可越母珠。舊過越法罪文仍一方，五拾四珠，回轉今一方，五拾四珠，不轉之。是高雄僧正，御傳也。或

又常念珠只兩方，引圓百八珠各三又轉也
誦真言，相不違前法則是宗叡僧正傳也常
用此樣也何皆仔細事也

次正念誦

二手相去三寸許持念珠真言百八又誦之
底哩三昧經中云三時念誦特別最爲一百
八又已下不成云口傳云正念誦即說法
印也其印相延命院十八蓮次第云以右手

空風二指取母珠以左手同二指取餘珠地
水火六指直舒當心二手相去三寸許觀念心

○云

誦咒記數相左手空風捻持念珠右手空風
二指取及數手真言終一字移珠是定軌則
也如是至左手際又引出念珠二手相去以
右手記數也左兼珠右移珠諸軌多分說也
當流法則如是或說二手共移珠是亦古師

一傳也。十手，軌異本，說也。又无量壽，軌云二
手各聚，五指如未敷蓮花，右手持珠以右手，
大指无名指，移珠云。一字，軌云二手當胸，
前各撮聚，五指，從母初，起首一誦，相一過文。
念誦真言，間用此印。一說也。常只前說法，印
相誦真言，而一百八遍，間作印難。初四五
遍，計此印，後只屈地水火三指，向內也。又念
誦間可用字輪旋轉，觀想。今次第雖不載之。

必可口決修觀也。延命院十八道次第云觀
念本尊，心月輪上有陀羅尼字，右回列住。又
自心月輪上有陀羅尼字，亦復如是。本尊誦
真言，字出自自尊，口入自我頂至心月輪上。右
回列住，我誦真言，字出自我口入自尊，臍輪
至心月輪上。右回列住，如是輪轉，不緩不急。
徐念誦，如旋珠鬘，令字道分明。此文委悉。
大師持室次第三本皆用此觀想。見本儀軌。

如意輪瑜伽法要金剛界行儀也此中具明
此觀如意輪念誦法十八契印法則之此中
略不明此觀三本持宝次第兩本依瑜伽法
要一本依念誦法而此本文被出件觀想仍
今次第且讓口訣雖不載之而實諸尊正念
誦必可住此觀心也

又置珠本觀也云々念誦分限了珠入蓮合
中唱得傷終如意尊句可隨尊然後右掌中

表之誦了字薰燒香三及已以左手置珠於
本觀也有念珠篋者如故可收之持宝次第
云念誦了如元環薰香收之云々即此意也

以上賢宝
聞書寫之

又荣然叶八道云正念誦文印相夏師云軌
五指各五部當不用之只法身說法印用
也荣遍口云旋轉念誦後則兩手持珠右手
大頭二指取母珠中指以下開散左手又如

此廿一及珠程取右手大頭以一珠捻念誦
如是廿一及珠也程留如前念誦左手不動
只珠取計也本說如此口一二及此作法
念誦掌外向支略只如普通大頭二指珠捻
餘六指掌中鈎念誦也念誦分限了不摺
珠連合中入偈唱次右手掌入燒香薰口云
誦之本処置及觀念口云百八珠如帝網珠
重々无尋円融故一珠言一及誦一珠百八

珠円融十萬八千及誦アタル也凡六大諸法
遍故三種世間此一連念珠円融同時非情
草木真言誦義分有之此義觀念念誦也
以
米遍口傳也
抄殊勝々々可
裏書云三四寸許ヒロケテ誦也問云此時真
言字旋轉觀可用乎師云十八道時用不習
金剛界時用也若尔本尊心觀トムルカ將行
者心坎師云不習之但行者心月輪觀トムル

習タリ云

次本尊加持

次字輪觀

賢定十八道云妙觀察智定印如前以印當

脗初觀字輪今次第名次觀字義後先分別

觀也三重觀相有之字義觀中亦有二初諸

字相攝一巡一逆觀之也如教可知之云

榮然口云字輪觀本尊身成終後正念誦時

說自證法門也其後於自證法門不可得相

ナシマレハ猶二辺執離之此時成真實功德也

然此觀ヨクくの心可觀之悉地成就所全

依之也云

次本尊加持

次散念誦 取念珠取教

榮然口云念珠高不擗シビヤカニスル也凡イ

ツモタカク念珠スラヌ又

東夜書云栄遍云大金剛輪諸事欠少補故一字上必可滿之然而作法如此更スルハ當流不用之依卷教不書入也教令輪真言隨尊位存前後可滿吸一字上不可加之云

次後供養

置念珠

先理供養

五供印明并普供印明如前供

次事供養

六種供具供養作法如前供養

予上人曰云燒香者前香不供養當時モユル

煙供養也或又從本兩度奉供養思サツレバ

无過也

次後鈴

本次第雖不出後鈴小野流師資行用自往古用之也振時不取杵持宝金剛次第云鈴无用杵云是後鈴不用五古杵也右手作拳安腰以左手直取鈴金剛盤上以振之柳急振之也終方少緩振又一頓カラク振止

是故實也。真言遍教。先定量。可隨宜。兩三度。程云。

又慈尊房信法印云。三切振樣。誦言。當三。意欲。

當山觀智院教定僧正口傳云。初教十許振。次又十五六許振。其次又四五許振。都合三度切。而二度樣振。私云。當流後鈴振。樣有二樣。一初十許振。暫二三ッカラク振。

是賢室口傳也。二三切振樣。二切聞樣振。初十許振。又十五六振。後五六許振。是定曉口傳也。當時觀智院用此說也。其鈴振樣。初十許。チチンク。振。次又暫間。アチテチンク。十五六許振。又其後チンク。都合三度切。而二度樣振。

後鈴。又隨流義。用口決云。左。手。直。取。鈴。介。盤。前。方。振。之。右。手。介。奉。安。腰。振。樣。二切。樣。

振之此度云切振鈴真言其間云
又誦之也。後鈴如ハツルコト无之云

次讚 如常

次普供養 三力 祈願 礼佛

以上如前供養

次回向

取念珠香呂金一打置香呂持念珠金合回
向也或說不用金合只持念珠香呂計也唯
然祖師大僧都口傳等皆金合云
後夜時金一打金合唱後夜偈日衆寺次取

念珠香呂金一打金合回向也後夜誦此偈
夏略出經第一說行者初起作法金剛起印
明如常其後觀諸法如影像寺偈義見

次五悔

誦第五回向方便一段也此時猶如前持念
珠金合之回向時持香呂者回向无上大井
句置香呂次金合可誦回向方便之晴儀回
向方便下座一騰出之此間阿闍梨解界揆

遺寺行之回向方便終金一打之總行法訖也

次解界

置念珠前火院虛空網結界金剛塔四印解之若大三昧之火院前解之前四印皆轉右結界故今各轉左解之四印各一及轉之真言又一遍也。乃至地結印常時不解之結願時解之也。又常途規文平上人十八道沙汰云常念誦

規者常我所住所長日行云也旅行住規不定每度解之云々

又常然口云常念誦不可解地結四方結又解地結四方結解之印言皆一及云々

問不動結界時劔印只右手計欲將左右欲師云左右云々

又賢亦胎藏界私記云不動劔印解又如結界時左股上結之云々右拔出左胸仰右印

以一度花，轉後股上，サス也。真言一及問，
言誦畢後解界，欲將真言誦之間解界，欲師
云如前誦畢後解之也云。

次揆遺

花雙器花一房，殘多取，揆二中指，頭誦真言
一遍，与兄終，穆字思，投虛空。右手取之，投壇
右方也。前供養花醍醐仁和寺投左方花，當
流投右方花，也是隨便故也云。但此一途，

行用也強，不可有局定云。

凡揆遺有様々，法則或隨尊印言各別，或諸
尊通用，印言也。通用時，諸軌意多分結誦前
空車請車召請，印言加奉送句也。今次第所
出，直用事供花投之，是又蓮花部揆遺，印明
也。餘尊於印者，今所出之印，雖用之於明者
可改句，是常所行也云。

次三部被甲護身

如前

无量壽，軌云，次結三部三昧耶印，各三遍然，
後結被甲護身印，印身五迴文

次普禮印真言 如前

本次第雖不出之，必用之私，次第被出之，无
量壽，軌云，則对本尊前誠發願，禮佛，任出
道場文

次取念珠金一打摺念珠

當流行法，中間總不摺念珠，摺念珠，只今計

也，柳密摺，祈所求也，此後左右，闕伽罽，取重
各塗香器，是每時法則也，破壇意也

次下座，普禮金合，誦普禮真言，起居禮三及

晴供養法
取香呂三禮

次出道場

次讀經印佛

讀經，夏准股，軌并如意輪，軌等見，即大般
若法花楞伽花嚴心經理趣等，大乘經典，可

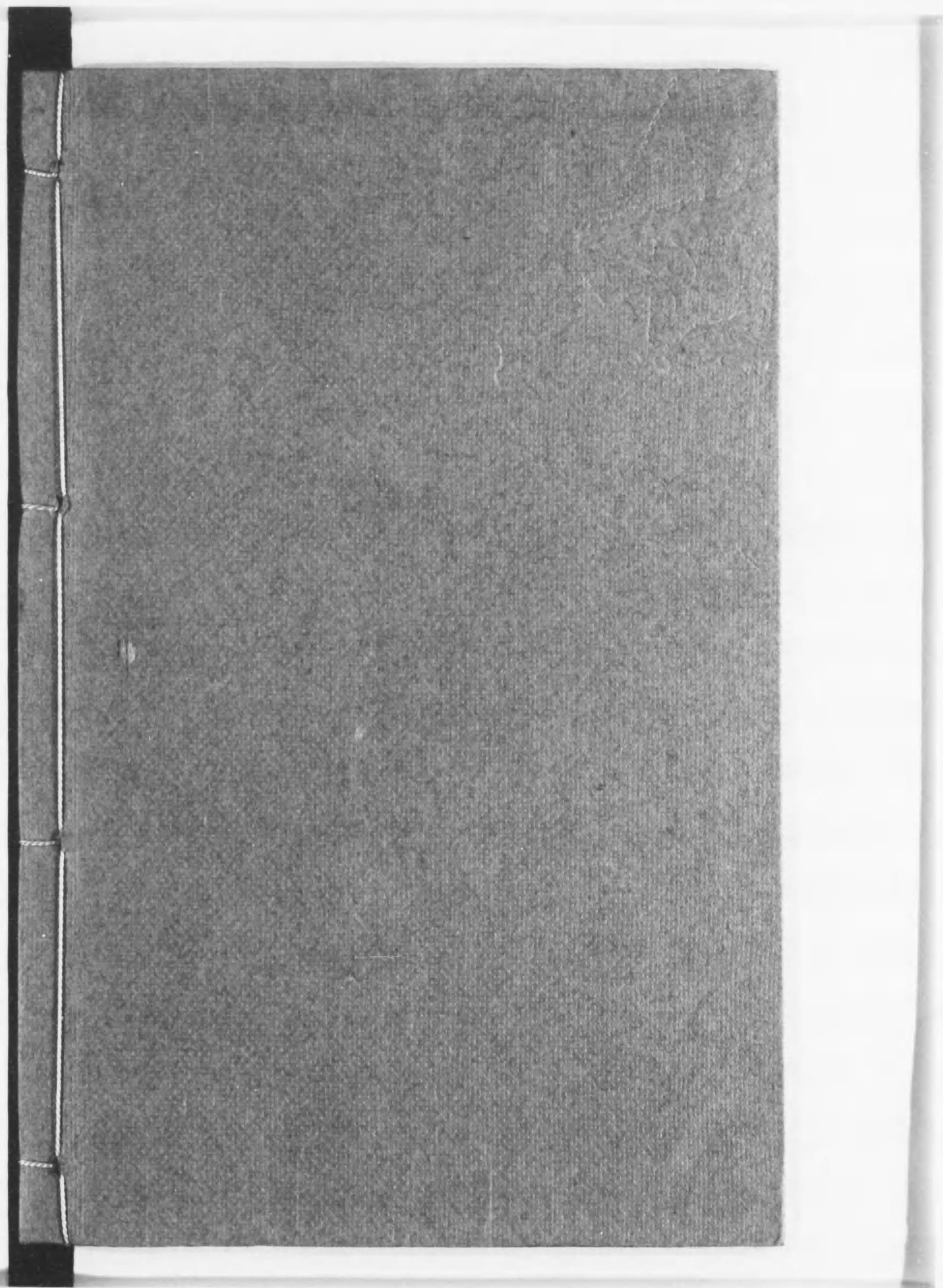
309
183

觀智院教空僧正口傳云、當流正念誦、節教
珠、摺之先之行法了、回向、節密、摺之、初念、
夫、荒、摺、好、不、申、候、云、

複製 昭和十七年九月二十日
真言宗傳燈會

日截原紙業部
真言宗傳燈會編
京都市九條町
總本山法王護國寺中
真言宗傳燈會事務所
大木山勸修寺門跡中

真言宗傳燈會編纂

勸修寺流後七日御修法真書與附 (非賣品)

1 後七日御修法次第 金界私 胎界私
後七日御修法次第 以上合本 志卷

昭和十八年二月一日印刷
昭和十八年二月廿五日發行

2 後七日息災護_六次第
後七日增益護_三次第
十八日觀音供

編纂兼 京都市東山区山科
發行所 勸修寺中

以上合本 志卷

真言宗傳燈會

代表者

高見寬應

3 五大尊供
十二天供
聖天洗浴_{差初後}念誦_{下法私}
勸喜天浴油法勸
神供次第_勸

印刷兼 京都市東山区山科
發行所 勸修寺中

以上合本 參卷

4 後七日御修法覽悟
勸修寺流_二座行法私記
以上合本 四卷

真言宗傳燈會

已上四卷 壹 帙

終