

395
271

中院流聖教坤

自第九卷
至第十六卷
全

始



中院流聖教(坤)奥附

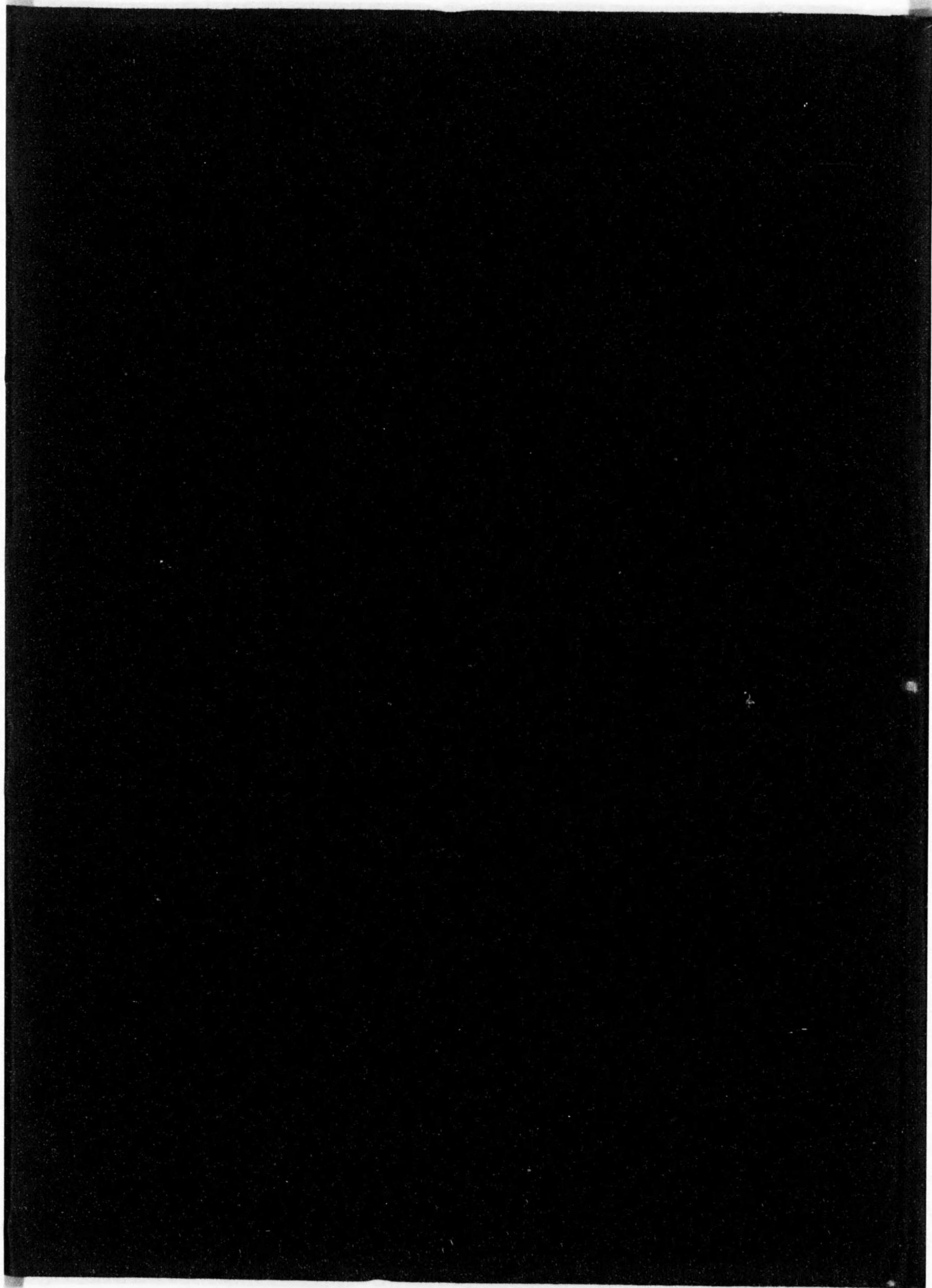
昭和十四年七月十日印刷
昭和十四年七月廿三日發行 (非賣品)

編纂兼
發行所

京都市東山区山科勸修寺中
真言宗傳燈會
代表者 高見寬應

印刷兼
發行所

京都市東山区山科勸修寺中
真言宗傳燈會



中院流聖教
坤第九卷

特261

463

1855

特261
463

目次

一 曼茶羅供法則 中一 一丁

一 大塔御國忌曼茶羅供作法 六丁

一 曼茶羅供法則 六丁

一 曼茶羅供則等條々 一丁

一 准頂私記 三三丁

一 曼茶羅供法則 三三丁

光隨處口傳集



曼荼羅供法則 中

增應

曼荼羅供法則

一、大阿闍梨入正面，蹲踞禮盤下。
弱入香呂箱，取香呂三禮了，登禮
盤。此時衲象入正面，無言行道。



便可有
物用五古順逆三及
胸上程可加持云云

一、總禮此時大阿闍梨左手五古
念珠，取右手香呂，取總禮可見。

一金了 唄散對了 法用間香呂
後供方塗香花雙間懸之置也法
用畢金一了

次導師表白

敬白真言教主大日如來金剛界
會三十七尊九會曼荼羅諸尊聖
象并大悲胎藏八葉蓮臺十三大
院海會諸尊法身內證金剛乘教

應化開說諸修多羅藏正法輪身
菩提薩埵教令輪身諸忿怒尊殊
根本高祖弘法大師三國傳燈諸
阿闍梨耶惣法界宮中密嚴國土
四曼三空境界而言

夫以

心識之慮光照曜方法

示智以無邊之德

是名金剛界曼荼

色法之理蓮開敷法界

顯理以無數之相

彼等胎藏界大會

誠是

方法即是含果德

三密常恒自實相

然間

三部五部之金剛者

摧三毒五欲之重垢

四波八業之聖象者

莊即身成佛之臺

密教甚深 蓋以如斯

抑過去尊靈者

一天皈依之聖君

四海崇敬之賢王

乃至

三界悉出昏衢

六趣併登覺城

敬白

次聞洪鐘，諷誦三了金一了

尚觀誦持

次發願

至心發願

諷誦威力

天象地類

威光自在

弘法大師

倍增法樂

乃至法界

平等利益

衆生無邊

煩惱無邊

法門

無上菩提

依諷誦威力故

為過去尊靈成等正覺

摩力ヒルサ十空号了

金剛手菩薩名了
大聖不動明王了

次佛名 ン南無

諷誦 威力 過去尊靈

諷誦 威力 成等正覺

次教化

三箇ノ洪鐘鳴テソ西部界會諸

尊ヲハ驚シタテマツリケル然

ヲハ數口懃念コタエテソ万茶

ノ正位ヲ圓滿シ給ヘキ物ナリ

ケリ

次神分

抑因果曼荼羅供粮庭過去尊靈

成等正覺^{十六}砌上天下地神祇冥道

來臨影向給覽殊閻魔大王五道

大臣太山府君俱生神等惣而者

日本國中大小諸神自界他界權

實二類奉爲法樂莊嚴威光倍增



一切神分般若心經了

大般若經名了

次唱礼始

曼荼羅供

曼荼羅供

先付灌頂院

次上堂列

次取香呂三礼

次着堅

次塗香等 如常

此間納象無言行道阿闍梨取

念珠五古 加持香水等 如常

次加持供物 取五古

次從了字觀至于持遍礼

次象僧着吧 即總礼

次篤覺冷

次法用 金二丁下座後

次表白

敬白真言教主大日如來兩部界
會諸尊聖象八万十二頭密聖教
三部五部諸大薩埵殊本朝高祖
弘法大師惣盡空法界一切三
境界而言 夫以

此加句

次佛名 取如意

次教化 置如意取呂

次神分 取香呂

抑西界供粮庭法樂莊嚴砌天神
地祇冥象來臨影向給然則外金
剛部護法天等奉始當所權現勤
請諸神部類眷屬惣王城鎮守并
六十餘共大小諸神權實二類法
樂莊嚴威光增益為一切神分

般若心經 丁

大般若經名 丁

為弘法大師等普賢行願圓滿

摩訶毘盧遮那室号 丁

奉為金輪聖王天長地久

藥師室号 丁

為可願成辦

金剛手菩薩名 丁

次唱礼五悔 長音

一切恭敬 礼常住三宝

奄娑縛娑縛秋馱

薩縛達磨

娑縛娑縛林度憾
奄薩縛怛他蘂多
幡那滿那曩迦嚕弭
級命十方一切佛
無始輪迴諸有中
我今深發歡喜心
一切世燈堅道塢
懺悔隨喜勸請福
奄冒地質多母怛波娜野弭

唵三昧耶薩怛鑊
皈命摩訶毘盧遮那佛
四方四智四波羅密
十六八供四攝智
教令輪者降三世
兩部界會諸如來
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

三國傳燈諸阿闍梨

護持法主除不祥

滅罪生善成大願

天下法界同利益

眾生無邊誓願度

福智無邊誓願集

法門無邊誓願學

如來無邊誓願事

菩提無上誓願證

置秤呂
次前讀四智
心畧次任意

唵阿謨伽布惹麼拏跛納摩縛曰

矜惶他藥多

以我功德力

如來加持力

及以法界力

普供養而住

次四無量觀

袖中橫被上結定印
已下準之

次大金剛輪

地結 方結

金剛眼

召罪

摧罪

業障除

成菩提

道場觀 如來拳印

須彌山上，有_三卍字成八葉大蓮花，
蓮花上有_三卍字成五峯八柱法界
塔婆，塔婆變成大日如來，身相白
色，着_三五智宝冠，結跏趺坐，住_三大智
拳印，背後有_三圓光，功德莊嚴，具足
圓滿，從如來頂上放_三白色光明，遍
照十方世界，拔苦與樂，一切象生，
四佛四波羅密十六大菩薩八供
四具菩薩賢知十六尊外金剛部，

二十天乃至無量無數菩薩聖象
前後圍繞，又此金界大日如來心
上有_三卍字變成五大法性，率都婆，
率都婆變成胎藏大日，身色黃金，
住_三法界定印，首戴_三五智宝冠，象宝
璎珞莊嚴，其身四智四行十三大
會，諸尊聖象前後左右圍繞，
大虛空藏 小金剛輪
送車輪 請車輪
大鈎召 召請兩部大日諸尊聖象

四明

柏掌

結界

先降三世
次不動

虚空網

火院

大三昧耶

闕伽

花壁

振鈴

次五部總攝印言

外五古

言亦不然而也 七边

次三部總攝印言

無可不至

列石可 七边

次一印

三十七尊

次八葉印

中台八葉尊

次理供

八供艱印言

事供

次四智讚

普供艱

三力

次小祈願

金合

普供艱兩部摩訶毘盧遮那佛

次礼佛

金台兩部礼佛等了

次入我々入法界定印在口

次本尊加持

無可不至

列亦了亦何

次正念誦

列 文 寸 芥 氏

次本尊加持 如前

次字輪觀 弥陀定印
五大

次本尊加持 如前 佛眼印言

次散念誦 此時取五古念誦也

佛眼 大日 金台 四佛 金薩

降三世 不動

次一字金後 耶揖樣念誦摺

次理供 五供 事供 闕伽

次佛布施

以左手取之有故實先薰燒香
三古印以寸字三反加持以寸
字供之耶揖樣後供粮方以右手
投也以普供明供之事モアリ

次後鈴 讀

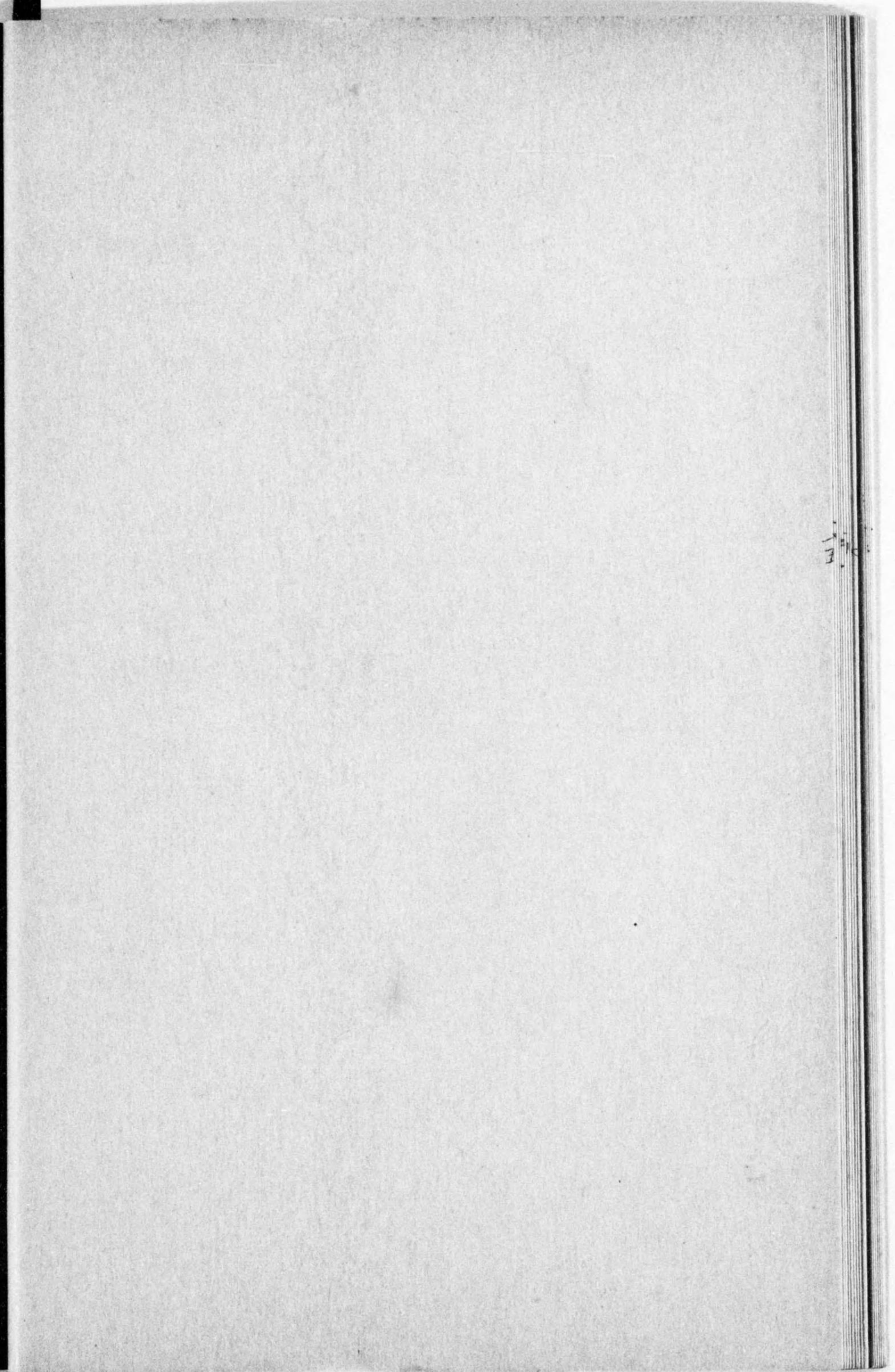
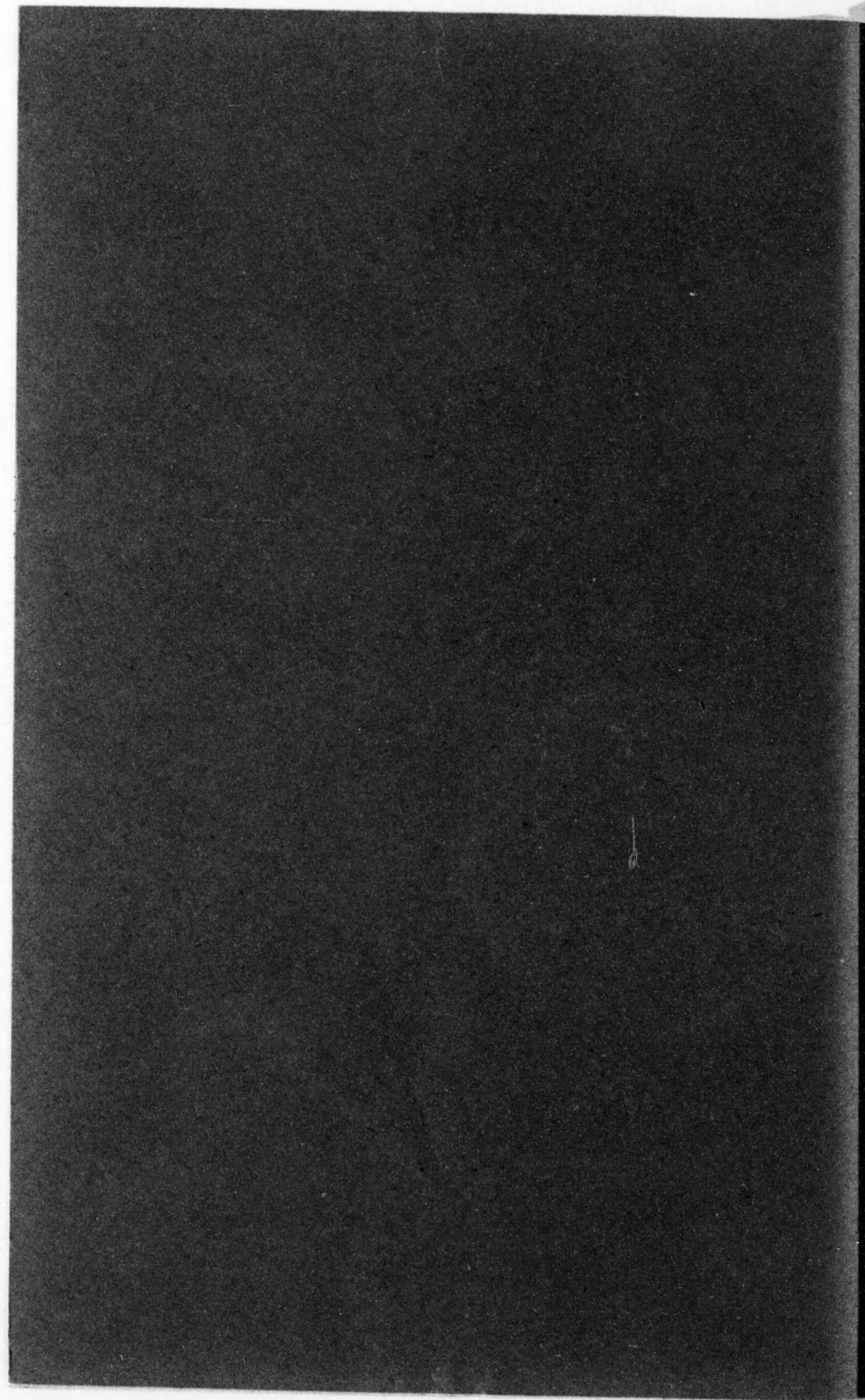
唵阿謨伽布惹麼拏跋訶摩縛日

齡怛他蘂多

以我如來 及以 普供粮摩訶

普供粮两部 諸尊護法
 所設哀愍 過去頓證 護持消除
 增長恒受 無边決定
 南無摩訶毘盧舍那佛
 南無阿閼 南無宝生
 南無無量 南無不空
 南無四波羅 南無十六
 南無八供粮 南無四根
 南無金剛界

南無大悲胎藏界
 次廻向 先取香呂令打金五古念誦
 不取之
 廻向大喜提 至心廻向



晋門院理峯

大塔御國忘曼茶羅供作法

留札 勸請 本尊入句無之

先帝尊靈 護持大象
增進佛果 滅罪

經頭入句 先帝尊靈成正覺

雖有作法中延享三丙寅八月十
六日任老僧分之所說令勤仕因

記

大塔曼荼羅供作法

先已具定集會鐘

次金堂西床集會

次年預行事紀參不

次大阿闍梨有參堂

次讚頭始烈象僧隨之

次甲象大床左右立分

次衲象外陳左右立分

次大阿闍梨着禮盤

次前方便 如常

次衲象入內陳無言行道三匝畢
着座

次甲象外陳東西着座

次總禮三度

次驚覺鈴

次法用 金二丁 云何唄

散華 次第散華

次散華行道 未三十六人

次音頭入內陳對揚次對揚了 金了

次導師表白 取香呂

敬白真言教主大日如來金剛界
會三十七尊九會曼荼羅諸尊聖
象并大悲胎藏八葉蓮台十三大
院塵刹聖象殊根本高祖弘法大
師三國傳燈諸阿闍梨耶總淨法
界宮密嚴國土四曼三寶境界而
言

夫以_二

雙圓海上_三

法帝浮四曼荼之花船_{ヲフセシラ}

重如殿中_ハ

心王翫三秘密之金剛_ヲ

是則

即身成佛之寶乘_甲

象生頭入之徑路也

教之甚深_{ナル}門得不可稱_ヲ

方今

排十六丈之雁塔_甲

莊秘密之壇場_ヲ

屈百餘口之龍象_甲

展瑜伽之梵筵_ヲ

羅烈法侶^甲

和梵讀驚諸尊聖象

鄭重行業^甲

薰香花供兩部曼荼

捧此大善^甲

備先帝尊靈之御忌

神過去

以其餘薰^甲

祈率土靜謐之安全^{嘉運}

仰願

五佛放光^甲

照二種生死之迷闇

兩界並座^甲

施群類濟度之巨益

乃至法界平等利益^丙

敬白

次火鐘三

自堂達諷誦文右手請取之洪鐘

後開讀押堂達之所作起座出于正面之入口踏敷居於後

次誦諷誦文足開扇而請鐘着本座從導師請取於誦文

次發願至兒願之前有互之儀次出面正

至心發願 諷誦威力追修室曆十三月十二又水日 巳上

天象地類 威光自在博德 西院

弘法大師 倍增法樂

先帝聖靈 成等正覺

過去獲持大衆 各成善願

乃以法界 平等利益

次四弘

衆生無邊

煩惱無邊

法門無邊

無上菩提

然則依諷誦威力故奉為

三三三三三三

先帝尊靈成等正覺

摩訶毘盧遮那室号

金剛手菩薩名

大聖不動明王

次佛名

取如意 置香品以右手取如意
猶誦誦文如意持添

南無諷誦威力

先帝尊靈誦誦威力

成等正覺

次教化

九乳ノ磬ヲナラシテソ

十善ノ御菩提ヲハ

カサリ奉リケル余ヲハ

百余口ノ勤行ニコタエテ

万茶ノ果位ヲ證シ

スハキモリニゴソアリケル

次神分 置如意取香呂

抑曼荼羅供大會之庭 先帝尊靈

成等正覺 砌上天下地神祇冥道

來臨影白給覽殊丹生高野兩大

權現

總日本國中大小諸神自界

他界權實二類法樂莊嚴威光倍

增御為一切神分

般若心經

大般若經名

奉始弘法大師三國傳燈諸大師

等普賢行願皆令滿足奉為

摩訶毘盧舍那室号

奉為過去先帝尊靈增進佛果

阿彌陀室号

奉為聖朝安穩御願圓滿

藥師佛名

為諸德大象各願成就

大聖不動明王

為滿山安穩人法繁昌

四大天王名

為宗家長者法軀堅固(白紙手覆)

摩訶毘盧舍那室号

為鐵圍沙界平等救濟

釋迦牟尼室号

奉為所願成辦

金剛手菩薩名

次唱禮

及化法身狀迦尊

遺身馱都來影向

(勸請加句白紙三覆)

勸請加句

先帝尊靈成正覺

頓證無上大菩提

次經頭長廻向入句

先帝尊靈

般若理趣能引導

次讚後供粮許

四智 心略 佛讚 鉢三段

次普供粮 三升 祈願 礼佛

次廻向了 次廻向方便

次解界 次三部被甲

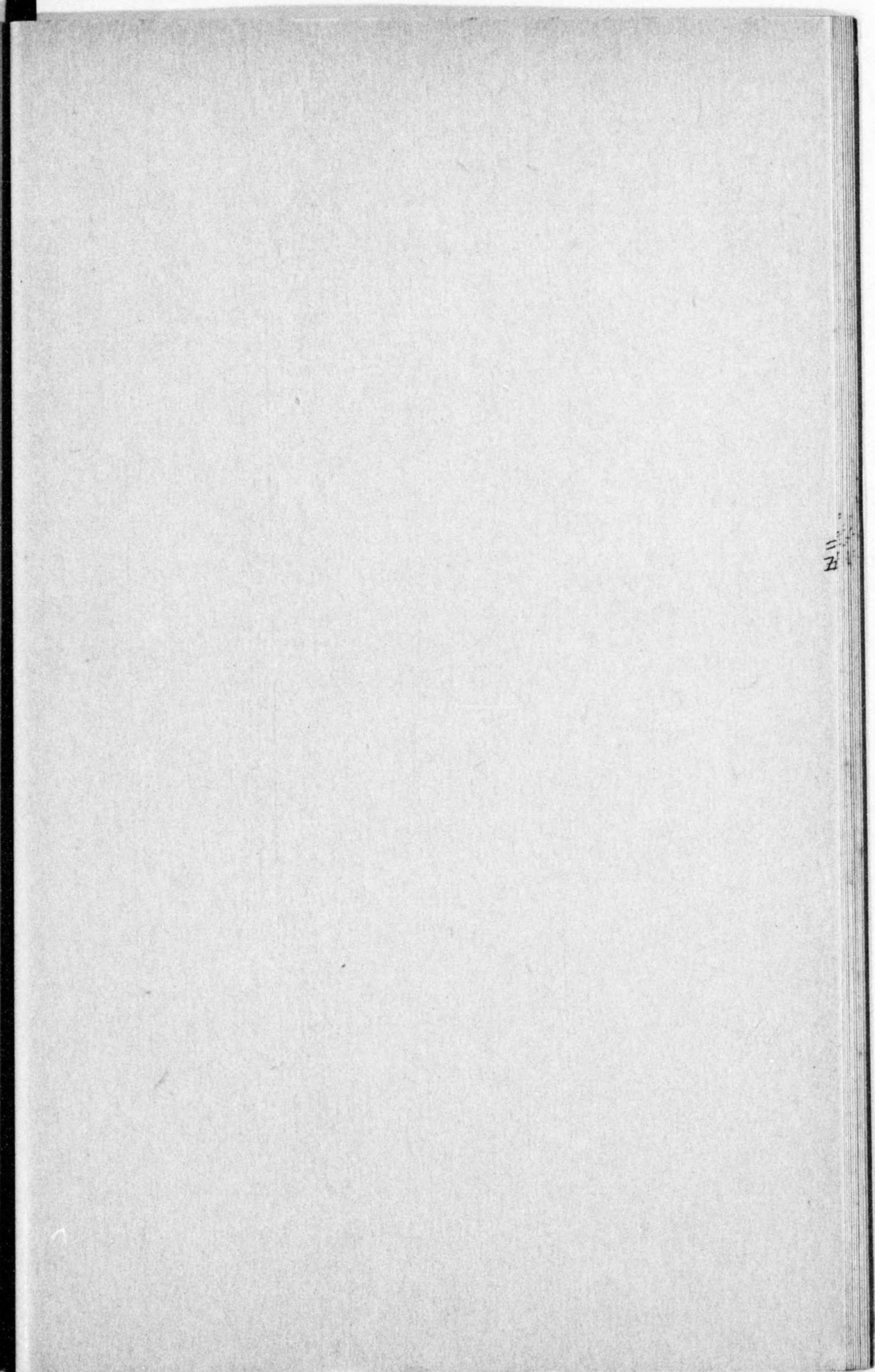
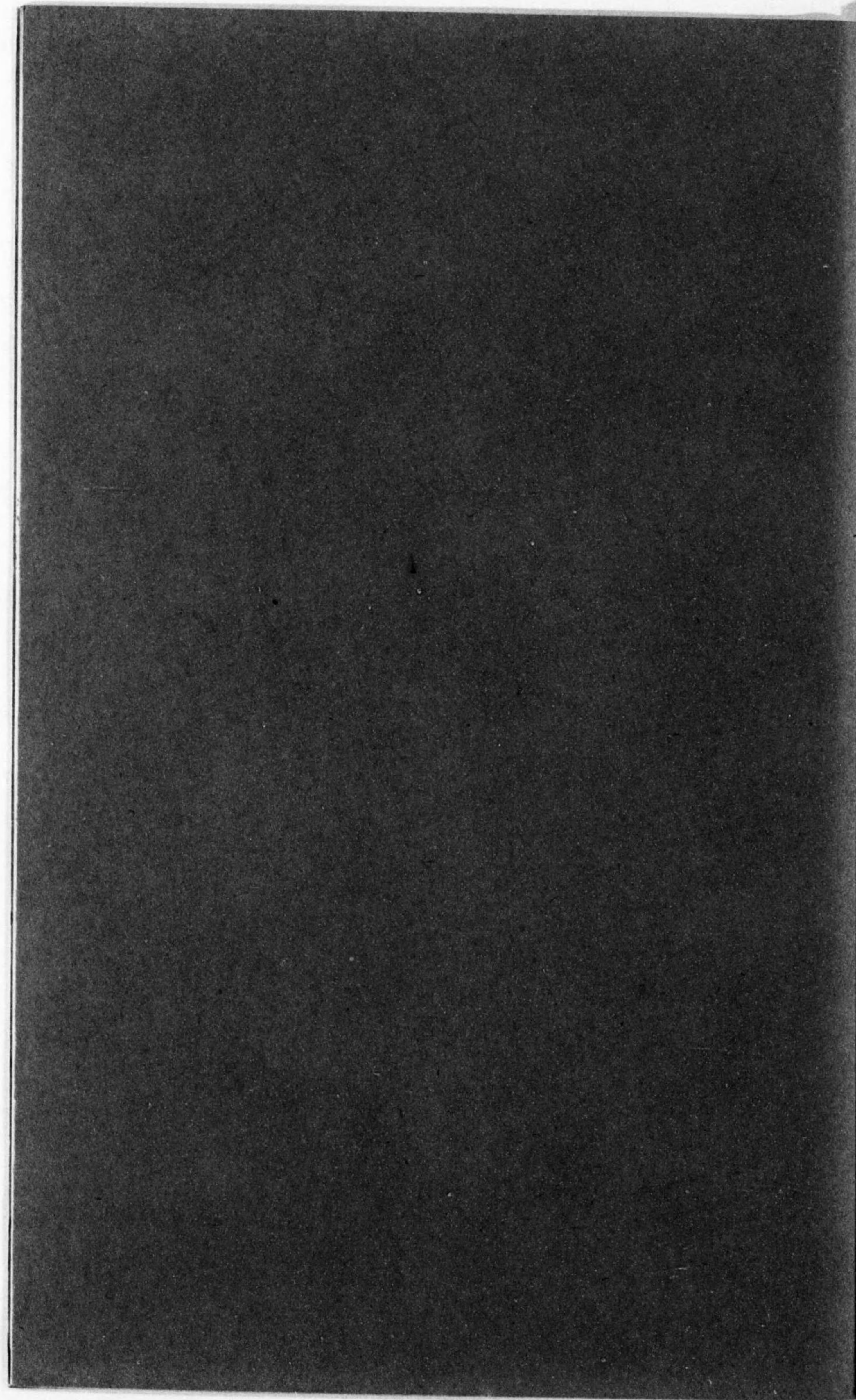
次下礼盤

每年八月十六日於高野山大塔
一百余口之大曼荼羅供執行奉
爲後醍醐天皇追善也

當山崇敬異他故奉爲報恩也御
國忌八月十六日執行代集會所
會金堂二疊重上堅大塔二疊重
上先著次登礼盤下礼盤已後二
疊重着退出

禮有德院殿第三回忌室曆三癸酉年六月
亦日於大塔大万供

導師 寺務檢校法師 理峯



平座曼荼羅供法則

普門院
廉峯

平座曼荼羅供法則

先色衆着座

次阿闍梨入道場持五

直禮盤下蹲踞取香呂三禮次登禮

盤後置五占次置念珠次塗香次取

念珠五占持加持香水灑淨持如常

次取五占持脇持札置次持字觀持至遍

禮如常前方便後香呂取此時惣禮

次香呂鈴

阿闍梨登禮盤見色衆自上持藹無言

行導三及々々畢着座次臆惚禮

三度

次驚覺鈴如常振鈴五古加持所持
五古、便宣處可置、金剛盤無五古所
持、五古登禮盤之後即可置、金剛盤
念珠香呂計取、次金、次法用唄畢、諸
僧前板下立へシ行導畢後如本板
立、散花畢、乍立花管、板置、復本座法
用畢、金一丁次表白、々々畢、置香呂、

取諷誦文、表白、終堂達諷誦文、持來、
右手取、左渡金、三丁次讀之、諷誦文、乍
持次金、丁次發願、四弘小祈願、取如
意、所持諷誦文、此時可置、脇札、佛名
教化、々々末堂達末、時如意、置、諷誦
文、取、渡堂達、次取香呂、神分祈願、次
唱禮前後韻可有之、三力金、後者佛
眼咒、振鈴後、本尊咒一字金、後者置
五銘一字廻向方便一藹役阿闍梨

袈裟袿橫尾若平袈裟織衆皆甲散

花行導有無可依時

本云平座之法則同以定秀法印御手

蹟書寫畢

大塔万夕ヲ供入句

教令輪者

作及化身

杖迦尊

遺身馱都

兩部畧會

此一冊者明和二年乙酉四月下旬

東照太神宮百五十回忌之刻廉峯

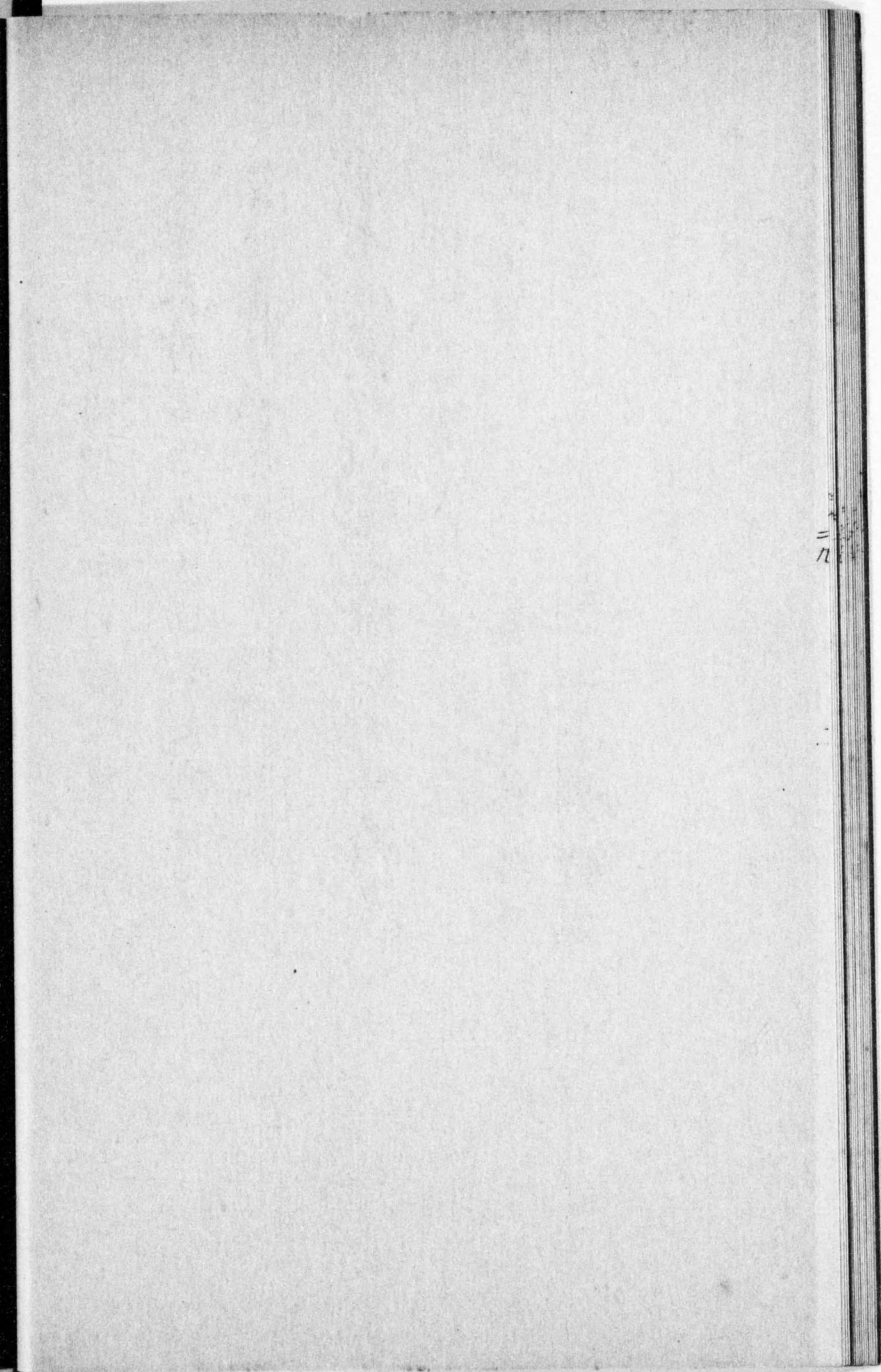
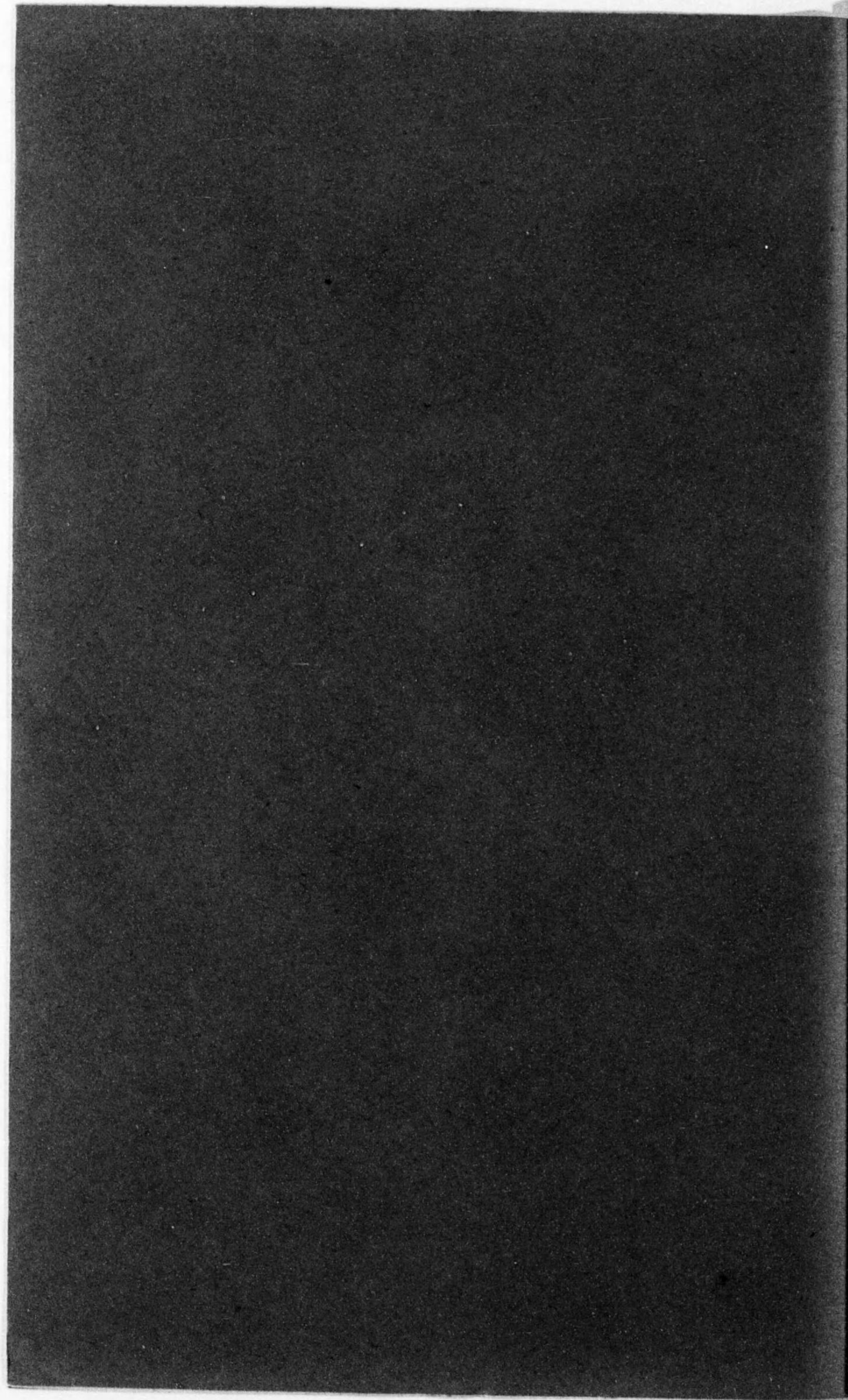
諱於普門學窓下

右本依高野山龍光院祕本拜寫畢

昭和十三年六月一日

高見寬應 編修

上井寬圓 謹寫



省快御口

增

應

曼荼羅供法則等條々

曼荼羅供養

明德五年甲戌二月十九日始之

曼荼羅供者兩部曼荼羅奉供養故
云曼荼羅供也或堂塔供養或人追
善等專行之也或又兩界曼荼羅
畫繪造立供養事在之

一曼荼羅供必可懸兩界曼荼羅由一
師說在之名新畫繪之開眼時新畫
繪供養之玉可在之名懸古曼荼

羅重被開眼供養可有之或說不
而界曼荼羅行之支在之是堂塔供
養時釋迦阿彌陀等本尊開眼供養
也

一堂塔供養不同支 一說堂供養時
別堂供養詞初無之且直開眼供養
其本尊若堂柱等繪佛菩薩等形像同
可加開眼詞也塔供養時詞可加之
一堂莊嚴支先日可在之委細畧

一請定支 兼曰大阿闍梨花色衆以
迴文可請定之

一請定僧綱假名書之凡僧實名書之
或又雖僧綱於仙洞大臣家等行之
時書實名尚委細可有沙汰也

一色衆卅口時十二人衲衆八人甲衆
袍裳衲橫尾等如常甲衆袍裳甲袈
裟等也但僧綱紫甲凡僧青甲也又
皆甲袈束皆着甲袈裟事在之此時

以紫甲青甲分凡僧々綱

一持

介雖甲衆有職已上持之

一集會所張文堂内立標最嚴重時事也細々略之

一諸僧集會鐘可變之次諸僧參集

一嚴重時從僧列在之色衆立烈已前從僧持居箱香呂箱草座等引列入堂内各々座敷草座置居箱香呂箱經本路飯也但凡僧草座居箱與之

又從僧烈職衆薦次引之也非從僧

一諸僧立列後大阿サリ出仕至蓮道端輿下立座上此時執蓋執綱十弟子持幡童等次第相從

一高野中院持明院西流大阿サリ時大阿闍梨集會所出仕但中院大阿サリ着座諸僧立座次第庭上下持明院大阿サリ不着座或着大阿サリ

リ、疊前立飯時諸僧立座也

一始列時先鐘三寔也聞之始列

一讚頭西人取鉢捧脇引列

一讚頭取鉢不引列心前諸僧不立列

也可群立也

一讚頭取鉢時先以左手左鉢端取

手鉢緒取次右方鉢合捧股也

樣初鉢置樣重捧股讚一反後寔鉢

三段後合面捧脇近來不然初合面

捧脇也

一取鉢時袈裟下結印樣手樣カマシタスル

事惡事也是鉢印明云物讀誦意也

雖然暗儀如此揭焉作事旁不可然

只刷威儀直可取鉢也

一讚頭千々筵道内可引列也為見跡

大アサリ方也

一大阿闍梨立直筵道者讚頭向遇發

音諸僧行立四智讚一反次鉢三段

一々々四々々四三々四三々四々々二々四二々四
 二々四々々四々々一々々残也四々々一々々アクル
 鉢云也是無言行道後止鉢時寔也
 初一々々發鉢云也次三段鉢畢聽出
 讚也今度除唵字出之鉢末捧脇已
 前出之鉢響虚空有覺時出之也諸
 僧同音誦畢四寔少指列引也
 一四智讚二反誦意可尋之
 一讚頭向遇事兩方鉢見合為寔也無

別意趣

一讚頭取鉢時念珠扇到机下可懷中
 並懷中シタル煩無念也但獨古己前
 可收具足多ナリ又六落事可有也又臨
 胡有其煩也
 一讚頭机下立寄事可習之
 一讚頭取鉢時鉢緒可引試也其故若
 俄寔最中切煩故也仍讚頭紙捻太
 可懷中也緒付為也 讚二反

誦常^{スル}也略儀^ス一反如法誦次頭斗
誦鉢^ヲ窠^テ引烈^ク也次略^ス一反誦引^ク列^ヲ
也最略^ス讚初一句斗誦事^ニ在之

一讚事日記在之

一衲衆中誦讚鉢斗先崩窠事在之

一列間四窠進也兩人同時窠也但列

遠所同時窠腕夕ム故カハル窠事

在之

一窠四時兩頭立留同時窠之也或步

々有窠之云詭不可然歟

一讚頭到諧下兩頭同時窠四畢先左

方合鉢^ヲ掬^テ脇^ニ登^ルキサシヲ其間^ニ右方下^ニ

窠四也次左方縁登立^テ四窠右方下^ニ

同時窠也次左方鉢^ヲ脇^ニ掬^テキサシヲ

登間^ニ右方縁上^ニ鉢^ヲツク次左方縁登立^テ

向^ヒ遇^テ同時鉢^ヲ窠^テ次縁立^ツ

一鏡打讚頭同時登可打鏡也次色

衆上縁^ニ付^テ之或^ハ西^ニ登^ル諧^ヲ時一行^ク

登云說或二行登云說二行說可用
欵色衆緣立樣隨緣不同也或甲衲
各別立分或一方立

一一說大都如先但右方諸登辰己角
向窠鉢此時左方階下合鉢次左方
階登中程右方又鉢次左右共登
畢鉢合也

一色衆緣登立後大アサリ階下立留此
時十弟子入堂内居箱置左机香呂

箱置右机座具敷高座草座敷アサリ
座十弟子一二篇置居箱香呂箱畢
取玉幡立机両方也前方可立之
並机足端金打立處用意紙捻等可
有用意也又前左右柱結付事在之
依時隨所若又少机ナントテ玉幡立程
ナクニ佛壇左右可立欵 次アサリ上
堂到禮盤下置扇取香呂三禮着座
一阿闍黎作法有三說一如先一緣登

十弟子、物具置待也。一、到禮盤下待也。

一、持金剛衆一人堂内入、淺籠前無言行道始之後三匝也。三匝畢着座々々、様可習之。

一、持金剛衆無言行道、時到正面可懷中檜扇也。無言行道、様有説く。一、説念珠持金剛、左持右手袖内結印行道。一、説持念珠獨古、右取移、行

道也。行道間獨古、以頭路加持、身作事、夢々不有之。又口ハタラカテ誦真言、身ナントスハカラス。或説行道間念珠一匝、持是爲取數也。

一、讚衆無言行道、間縁立、讚頭行道間、窠鉢也。持金剛衆着座、二三人未着座前、可止鉢、四々々一々々窠止也。

一、無言行道、間兩頭同時、窠鉢事常事也。或又カルクモ可窠也。次讚衆入

堂内_一着座是有_二說一說上_三禪前_二次
第_一入_二着座_一一說頭上_三禪讚頭_二乱_一禪次_三
座上_一余讚衆守_二禪次_一着座_三
一或讚衆持_二金剛衆_一左右各別_三着座_二或_一
甲_一衲_一一座_二着座_一可隨_二所_一也

一大_一アサリ_一座御聽聞所等_一一方也其方_一
色衆不可_一立緣_一云說在之但又隨_二所_一
不定_一欵_一次大_一アサリ_一取_二香呂_一置_二石_一脇
机_一香呂箱中_一香呂取_二右_一之手_二持_一之也

尤_一手_一本_一五_一古_一念珠_一持_二此_一時諸僧同時_一
三禮諸僧置_二香呂箱_一時取_二香呂_一三禮_一
不置_二香呂_一時扇置_二座手_一コマネイテ禮_一也
次大_一アサリ_一置_二五_一古_一念珠_一置_二香呂_一放_二袈_一
裟_一威儀_一次塗_二香_一也密觀_一等_一次漂
水_一時以_二五_一古_一加持_一加持_二供物_一同_二用_一五
古_一次_二字_一觀_二己_一下如常_二金剛_一持_二遍_一
禮_一次驚_二覺_一鈴振_二樣_一可習_一之_一次取_二
念珠_一五_一台_一香呂_一次_二下_一座打_二磬_一事_一

度 次 唎師發音唎師持香召唱云
何 唎也 頌 終 二 引 殘 唎 大 音 二 薦 後
也 若 不 堪 人 三 薦 四 薦 又 用 之 若 一
薦 次 堂 達 童 子 獻 花 箱 若 須 次
散 花 師 立 座 進 出 法 則 在 別 畧 茶 羅
供 散 花 行 道 在 之 又 次 第 散 花 也
一 諸 僧 同 下 座 着 鞞 鞋 付 之 散 花 師 誦
第 二 段 畢 諸 僧 同 音 付 時 始 行 道 也
散 花 頭 良 角 立 留 唱 下 段 若 東 向 堂

乾 角 立 留 其 後 散 花 頭 到 正 面 諸 僧
立 本 座 前 散 花 畢 如 本 着 座 散 花 師
鞞 鞋 又 伊 立 座 具 上 對 揚 述 對 揚 畢
經 本 路 禮 座 對 揚 畢 下 座 打 磬 事 一
度 次 堂 童 子 納 花 箱

一 或 說 散 花 時 諸 僧 立 本 座 疊 上 不 着
草 鞋 付 也 行 道 時 下 座 着 草 鞋 行 道
疊 上 付 事 次 大 了 閉 眼 先 懸 袈 裟 威
儀 念 珠 五 古 香 呂 本 持 之 閉 眼 言 隨

事可不定 一說堂供養開眼供養
其本尊斗別無堂供養言塔正三昧
耶身故可有供養言 一說云塔且
開眼供養本尊斗也 一說云堂塔
共可有開眼云一非堂塔供養畱繪
供養兩界マタラホ時開眼供養マタラ
斗其時新被畱繪供養云ヘシ又懸古
兩界マタラ事在之其時重被開眼供
養可有之

一 堂塔供養時柱扉ナントニ畱繪尊像同
開眼供養

一 開眼言演結誦印明時先下座磬一
打大阿闍梨置香呂五古念珠也

一 若制供養經等被制供養妙法花ホ
敷了妙典ホ可云也或同被書寫供
養ホ云ヘキ也

一 開眼畢取念珠五古香呂表白如常
或口傳云神下句末尾云程香呂左

手_ニ移_テ取出_、懷中_、表白_、雙紙_{脇机}置_、之_、
或_、置_{半疊}端_、此_、後_終香_呂持_、左_手也_、
一有願文時_、表白_、終_、乃至法界平等利
益_、次_{季旨}在_、云_、願文_、次_讀願文_、先_置
香_呂取_、願文_、讀_之也_、

一願文_、或_說鳥_口拈_、寄懸_{佛壇}或_、緣_立
机_、寄懸_之置_也堂_達取_之渡_{大阿}サリ_、
略儀_{本脇机}置_之也_、堂_達取_之渡_大
アサリ_、略儀_次揚_經頌_名大_{アサリ}取_經
了_、

卷_{表紙}開_經新_寫御_經云_、奉_拜頌_名
南_無妙_法蓮_花經_序品_{第一}云_也時_、
諸_僧同_、揚_之次_、下_座磬_一打_次大_ア
サリ_、發_願右_手持_、經_、發_願并_、五_大願_畢
次_、云_、一_切風_誦下_座打_磬一_度次_、
讀_經大_アサリ_、披_經二_三行_之讀_諸同_、
讀_之次_、下_座打_磬事_一度_時止_、轉_經
可_卷經_如常_也_、

一經_支配_事一_色衆_前各_机一_脚立_之_、

兼各經一卷置之大アサリ、分右脇机
置之大アサリ、分第一卷置之、第二已
下色衆、薦次仕置之也。一散花机前
机一脚立之、經箱納置之表白、終願
文、先堂達起座到机下、召預寔、膝開
經箱、蓋先取第一卷置大アサリ、右脇
机残入箱、蓋持預堂達初色衆、一薦
引之引時、皆蹲踞、可引之也。一堂達
色衆、一二薦支配之、故座預残支配

也。或又散花机置經、預取之可支
配大阿色衆、兩方構座時、一方二四
六八一、方三五七支配也。若又兩座
薦時、魚子細一或略定、略諸僧前、經
机諸僧、手經請取也。

一置諸僧前、机經時、秩下敷也。或紙敷
事、又秩紙、毛敷シテ置事在之。

一アサリ讀願文時、表白終季、旨云見御
願文、先置香呂、取願文讀之。

一願文置事、左右不定也。可隨便宜。但、
多分、右也。

一式、く鳥口、一、排願文、一、排散花机、寄
懸、或佛壇、左右、寄懸、堂、連取之、置、大
アサリ、脇机也。

一願文、常、ウツクシクタ、ミタル紙、書、諷誦、高檀
絹^{紙改}ナントノ白書也。次、大阿闍黎願文
讀畢、揚經、題名、先取、經奉表紙、云、新
寫、御經、可拜、題名、唱、南無妙法蓮花

經序品第一也。干時、諸僧同、揚、題名、
次、磬一打、次、發願、大アサリ、花、手持、經、
發願、五大願、唱也。次、云、一切、諷誦、
次、磬一打之。次、讀經、披經、二三行
讀之、諸僧同讀之。次、磬一打。次、
止、轉經也。經卷、紐、結、可置也。次、收
經。次、讀、諷誦、誦經物、机、置之、
也。常、義、仕、取之、預、受、替、預、諷誦、裏紙
立紙、徹、諷誦、文、堂、連、前置也。堂、連、懷

中、檜扇_ヲ起座_ヲ大_アサリ_テ所_ニ到_テ渡_ス之_右、手_ニ持_ス之_先、下_ヲ持_ス也念珠_ヲ左_ニ持_ス渡_ス大_アサリ_ニ時、取_リ飯_ヲ糺_本、方_ヲ渡_ス也渡_大アサリ_ニ後取_ニ出_、懷_中、檜扇_ヲ糺_本座_ニ但_シ渡_、諷_誦急_ニ庭_ニ行_事、方_ヲ見_ル也此時庭_ニ行_事催_ニ促_ニ大金_、三_、寢_也若_無大金時、堂_ニ達_糺本_座磬_ニ三_、打_也

一可然大_アサリ_ナントノ時、網_掌先_ヲ取_テ所_ニ置_、握_屋諷_誦文_ヲ撤_、裏_紙立_紙授_、網_所々々

々着_、靴_鞋登_テ階_、階_非正_面、到_テ翼_、角_、箕_、蹲_其時堂_ニ達_起座_ヲ出_向長_押、下_ヲ取_テ歸_本所_ニ如_常、渡_大アサリ_是如_法、大_儀也或_、又_、堂_ニ達_兼置_、香_呂箱_常、更_也無_香呂箱_時置_、疊_常事_也又_、懷_中事_在之_或預_、臨_胡持_來有_置右_、机_事是_以外_略定_事也次_アサリ_讀諷_誦、讀_畢堂_ニ達_磬一_打次_アサリ_、手_ニ諷_誦持_發願_四弘_願次_小祈_願次_置諷_誦取

如意。次教化々々終方堂達大了サ
リ、右邊進寄但左右隨所可不定蹲踞、珠數檜扇、
懷中此時大了サリ諷誦文、與堂達々々
々取之到咒願師前、乞咒願、堂達並
可存知咒願師也
一乞咒願時心中敬禮常住三寶嘆佛
咒願唱也
一堂達立、乞咒願、咒願師立、堂達居時
咒願師居唱也其詞云三寶懺悔不

可思議、恒沙劫中稱難盡

一咒願師置香呂箱、時取香呂唱之唱
畢、小指座覆于時、堂達小指堂正面步
到、向佛前披諷誦讀卷、由本或打カケ
テ卷之也、座座覆或卷畢、座座覆三說也
一諷誦卷時、左手端諷誦持、右手取瑞端丸、
手打カケテ卷之也

一咒願詞異說

一別諷誦多、時事一通如丸、又一通先

諷誦教化終句立時持之到ハアサリ、
右、辺渡之取先諷誦如先作法畢又
後諷誦讀畢金打教化終アサリ、
寄取諷誦乞咒願己下如先公家御
諷誦三度行事常夏也

一略是諷誦數多有後度一度重渡大
アサリ教化終請取之乞咒願到佛前
重諷誦左手持上一枚以右手引開
讀之飯也

一猶略定用之事可尋

一諷誦事畢大アサリ神分己下行之神
分析願金堂達打之

一用別諷經導師法則夏

一五悔己下如常五大願終讚三段下
座役

一供養法前後讚大旨正頭誦之也還
列讚行頭誦之事在之

一前後讚事可習之也

一前讚時下段鉢窠畢鉢重置也後供養讚鉢讚畢不重置也

一鉢供養法勸請程堂上兼仕持來鉢讚頭前置鏡鏡打前可置也

一三力金後色衆誦佛眼真言色衆中少々微音誦之又不出音心中誦之振鈴後誦本尊真言一字金後誦一字真言

一一字金一字先摺念珠流見念珠摺

可打金若一字後不摺念珠流アサリ散念珠終以氣色可示也

一供佛布施事一裏置時取之加持供畢後供方壇上置也二裏置時一度取之加持或兩方分置之或又置龙方一方事次後鈴次讚三段

一有前後讚時前讚鉢時發鉢窠初一々々後供養後讚上段鉢略也四々々一々々後讚上段鉢略一々々

也

一廻向時下座打磬廻向畢廻向方便
出之一龍役也

一廻向方便間解界撥遣三部被甲等
畢取念珠五古香呂廻向方便磬後
懸袈裟角也 次下座打磬 次大
アサリ下禮盤取香呂三禮 次着平
座 次十弟子取法具阿闍梨座尤
右置之尤居箱右香呂箱自余持物

十弟子取之如先持之 次引布施
アサリ布施十弟子進寄撒之可賜大
童子々々々渡カ者若アサリ馬等ア
ハアサリ 從僧取之賜カ者色衆布施
從僧撒之

一還列 有上堂列先必可有還列
儀也其樣預鏡重鉢々持兼仕可渡
之十弟子上龍二人取玉幡持幡童
可渡執蓋執網役等階下寄進于時

讚頭二人先立座筵道下立鏡持所
持鉢取各捧左脇自余色衆下薦前
次第相續皆筵道下立次十弟子各
取法具自南階下立借筵道外次
大アサリ座立下階下一說十弟子持
法具左右相從大アサリ南階下時執
蓋寄進覆蓋持幡童取玉幡前進十
弟子皆悉筵道下立後讚久發音四
智讚一反誦後窶四兩頭聊小指後

次第進三段鉢不窶也到筵道際間
讚頭立止讚頭向合返鉢窶鉢鏡持
渡退散也

一十弟子大アサリ相從內可出也事

一或記大アサリ進止鉢退散見事

一色衆還列時持幡童內作持幡童左
右筵道下立持幡童二人中通事夢

々不可有之

一還列時如上堂時以阿サリ左可上薦

也

御本云

明德五年

甲戌

三月二日一心院新塔

供養之次於寶性院沙汰之師主于

時法印權大僧都 宥 快

弘治三年五月十四日高野山夏籠

之時寶性院快旻法印御本申出書

寫之畢

秀憲

惠嚴

嘉永元戌申年九月以明王院文庫

本令書寫畢 中院 增 應

余一校了

快雅御口

付汀么記

増應

快雅御口云

一仰云真言、秘事、但世間事、形取、即時
而真之義、令知者也。先香水吞事、
世間大事、談時、神水吞カタル也。如皮、
我正覺成マテ守此佛性戒誓神水也
故云、誓水也

一齒木者是我等從无始已來搏廻六
道四生煩惱業若穢サレタル依身也而
今法性無漏、三昧耶戒受時彼、往古

己未、煩惱業障等カミクタク義也

一 五色糸者此五智如未所說、修多羅、
表五種、修多羅、左、辟懸善慶行惡處、
行此經隨身、不離云意也付中左手、
本有性德、義右、散動手簡左カクル也妙
法蓮花經、々、字イト、讀也故五種修
多羅五色糸表也 此、三昧耶戒、訂、
受ヘキ先方便也世間清淨事ナサントテハ
先垢衣洗行水ナントシテ成カ爲成正

覺淨身器也

已下者勢奮私——書

齒木所云 想能破一切煩惱隨煩

惱多ハサラカサカク

汝獲无等利 位同於大我

一切諸如來 此教諸菩薩

皆以攝受汝 成弁於大事

汝等於明日 當得大乘生

一線以五古誦五字明一加持之告云是

離諸障難此五色線者即是如來五

智也亦是進信念定惠五法以此五
 法貫攝一切教門阿耨能以如來五
 智加持弟子菩提心中五種善根貫
 攝萬行五種善根者信進念定惠五
 根也繫持其群假定經歷生死所持
 戒法常不失壞若能如是攝取弟子
 乃名善作金剛結也文

一金剛水阿耨觀文字智水三度受者
 令飲吞間誦真言讀功能了又亦夕

キマタ 乃除_レ地獄重障内外清淨堪_下

入_二万夕_一成_中無上菩提_上

已上此文權僧正勝覺實勝式與之志水文已下
 勢奇ハ書之


- 一夜作法配八相事
- 一上天引受者入堂開良入
- 一下天着覆面時_{キトヲシカム}
- 一詫胎正着覆面時也
- 一出胎脱覆面見尊位處也
- 一出家自大壇往小壇處

一降魔着座小壇時也

一成道着宝冠時也

一轉法輪授印可

一入卍卍後朝亦云云

一白拂讚程左右ヨリハ石左拂也 

白拂事大日經流第八ニ錐出ト之ヲ不見所

由ヲ拂罪垢義欵

并院式頭付云拂煩惱塵垢ヲ義ナリ云云

一五古授前ニ祓觀廣澤流式胎ニ胎ニ

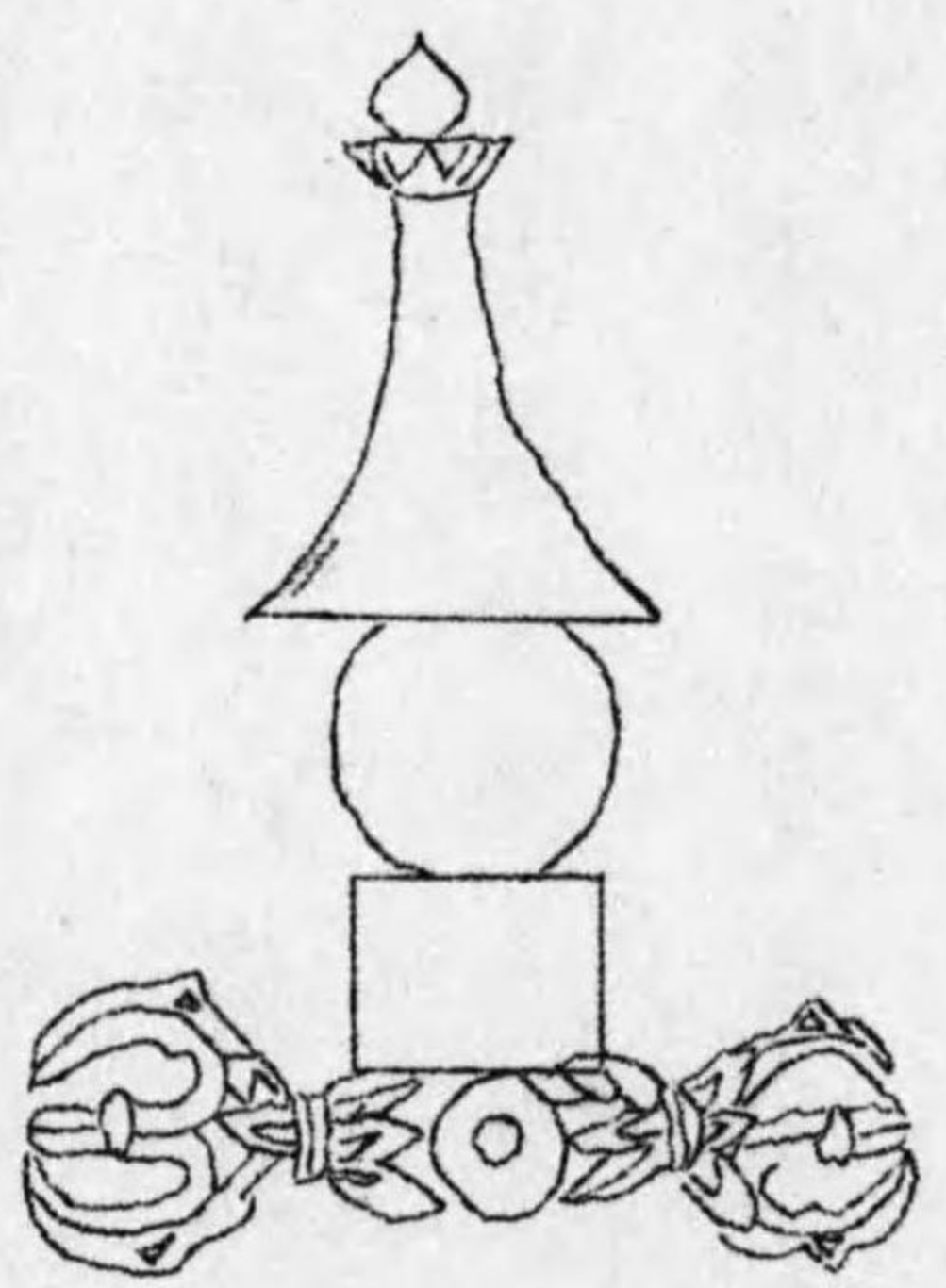
七有ク金辟邪除勝ク金剛藏

眼ハ併ク鼻ノ尖ノ形ノ不レ可ク也

右有ク解ス地膝ノ形ノ十手ノ

金ニ形ノ不レ可ク也 如是觀也

杵ノ上ニ制底觀ヲ云云



五古杵 如是觀ハキ也云云

安祥寺最極祕觀アリト云胎

法界定印

金 弥陀定印 小野流最極祕云 觀受

者, 身上有, 列, 列, 列, 列, 字

成, 五佛四并, 受者, 己身, 本有圓滿セル

金剛サ夕遍法界, 身也即大日也 觀

受者, 身上有, 不, 不, 不, 不, 不

字成, 五佛四ハラウ, 受者, 己身, 修生圍

満アセル 金剛サ夕遍法界, 身也即大日

也云

想, 受者, 頂上, 有, 列, 字, 光明赫奕, 心中

有月輪々, 内, 有八葉, 蓮花々, 臺上, 亦

有, 列, 字, 成大日尊, 即想, 列, 字, 内有ソ

トハ反, 成, 己身, 如, ヒルサ, 此, 觀, 文, ア

サリ汀, 儀軌, 文也, 初後無, 簡別, 此, 處

祕觀等, 修スヘニ云 安祥寺, 此, 觀, 文, ア

裏書表, 延命院, 式, 祕觀, 被載, タリ

想, 受者, 頂上, 有, 列, 字, 光明赫奕, 心, 有月

○上, 有, 列, 成, 八葉, 蓮花, 々々, 上, 有

成字成_レ有_レ不_レ、成_レ大日_一云_云 想受
者、頂_レ有_レ光_一字放_レ百光_一心中_レ有_レ月_一〇_一上_レ
有_レ八葉_一蓮花_一々々_一上_レ有_レ光_一字成_レ
有_レ不_レ成大日_一云_云
卅三帖云末代大_レ了_レサリ、非可授_レ汀機_一
雖然、与_レ大日_一祖師_一成_レ不_レ二觀_レ勤_レ之時
即大日祖師_一不_レ二、故_レ授_レ汀_一不_レ若_レ也_云
投花真言且前、三麻耶_一云_云 令開五
種者五智、眼也 宝冠、時_レ釵_一印慈救

咒加持辭 釵_セタマキナリ

四佛加持 四佛繫鬘 五佛汀_一間_二大_レ了_レサ
リ是印觀念_云

成身會_一卅七尊者師云此_一玉_一卅七

尊觀_一云_云

次塗香戒是惠解脱_一ホ_一云_云金剛杵真
言三反也

次杵_一取_レ了_レハサ_一下_二弟子_一實名也

無智、瞋者無明也師云汀_一祕事_一無別、

夏道具授也

次以輪云 是三解脱門也悲智具足_フ兩足尊_ト云也

次法螺○師子聲也此聲聞_ヲ時煩惱_ヲ生死_ノ行_ヲ皆滅_{スル}也

勝行_ト者勝義行願也

次明鏡曰流成就悉地品_ニ相不可得

正字觀也_云

次阿闍梨白傘蓋文余事教授勤_ト云

へトモ是ヲ大_アサリ可作也是即大阿サリ大慈大悲也

次共還○傘置者末不座也是即次第前後_ノ様_ニ見_ル也即是三寶院獨秘々至極也大師唐八月傳法訂也

巖覺_ヲ於廣澤流習人後息羽渡无儀式受法_云不審

次可後供養者受者頂上_ニ可字_{アリ}三蓮花上_{アリ}月輪_{アリ}上_ニ可字_{アリ}及成_{ソトハト}

人人成本尊云云後_二供養スル也

胎藏界五瓶中臺刃_レ可_レ了_レ交_レ付

覆面不動釵印慈救兒七反 卅七

尊不具者第一第二_ヲ結誦スヘシ

上加金剛字ハサラ、下弟子、實名也

金篋者五智園滿、藥塗スル也

得見法實相者無自性也

次授鏡○刃者我知我見亦四煩惱

即本來不生也_ト云云

次大○白傘弟子四魔三障_ヲ除也

一三六耶戒之時大_アサリ坐_ニ着_玉時座_ハ了_シテ

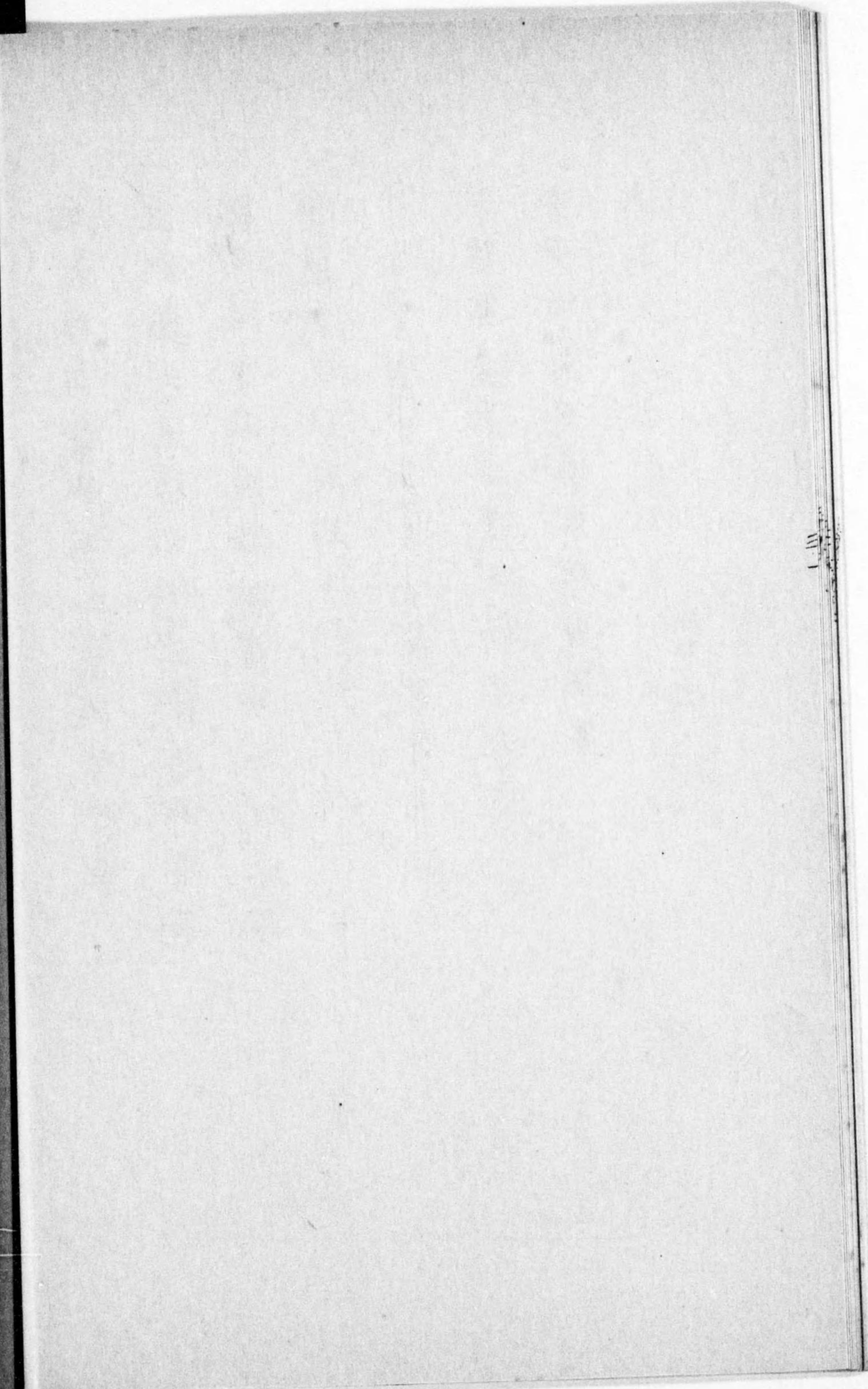
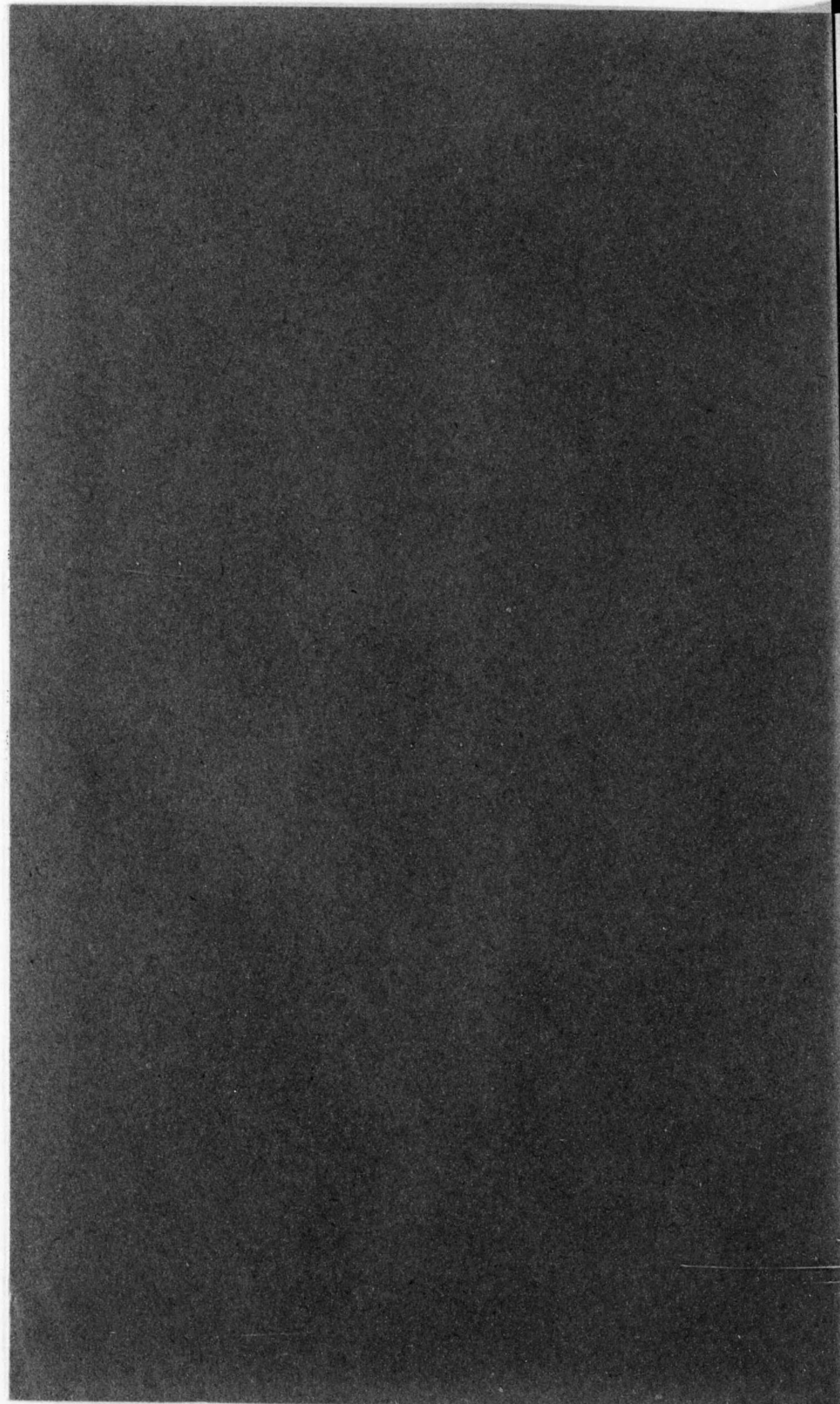
扇_ヲヒロケテ上取持_ヲ杵_ヲ置也袖_下念誦

スル也 私入

于時永享十二年三月廿八日

於与州菊万遍照院書寫畢

宥仙 生年 廿六才



大曼荼羅供法則 并隨處口傳集

普門院
廉峯

三二

曼荼羅供法則

職衆各具香呂箱事

公家之事必細所供奉行之歟。細所
又必僧右立標從僧列引令置香呂
箱。普通事畧之。故僧細之外凡僧大
阿闍梨以下可存知也。若香呂箱具
時三堂之列以前從僧引列堂前之
座跡各守標可置之。職衆各上堂香
呂不持庭役人

執蓋 一人

網取 二人

持幡 二人

法螺 二人

鏡持 二人

大阿闍梨之物具十弟子四人俱人

數隨意

座具 草座

居箱 香呂箱

職衆所作人

唄 散花

讚 堂達

先職衆集會所參會各參入時張文見左右并座跡可存知曼荼羅供汀等左右付大阿闍梨之左右被定之諸事調後被催烈時諸頭進出先念珠扇等胸收次取鉢ヲイサニカサ子テ左脇ハサテ鉢カサナレルハタヲ右ノ手ヲ以テニギル

ヘシ次草鞋ハキテ左右端進道二
行列立此時諸衆同草鞋著下臈前
隨頭進出次持幡職衆次聊ヒキヲシレテ
左右遠道立大阿闍梨中遠道立持
幡大阿闍梨前左右立也如此職衆
各立留向相立次讚頭發音如智讚末
一兩句成時鉢重ニ間右手指入鉢
取置前面合持如此間讚誦畢此時
鉢發音可類連初段一：：四：：中

段四三：四三：四三：下段二：
四二：四二：四 自此畧不突之
次鉢之響イニタ虚空有コ、ケスル又四
智讚畧唵字出之日羅薩恒噯之
此一句誦時鉢漸面合如本左脇持
印云鉢ヲ脇ニ持後ケ次
讀ラ出スハ非也之云如先誦畢又鉢取置先
一拍子推四如此次行列如之時法
螺吹之若遠道ヒキアリ有ラハ讚互見
合不前後樣可行烈行列之早見若

敷事也如是堂前登立但登階時下
 藹前一行ク登ヘシ如此大床登立便
 宣見計片方寄立留若セクハ二重立
 重ヘシ衽衆隨之若猶セハク便宜思自
 正面入堂内讚衆座ツホニ立ヘシ衽衆
 大床留大阿闍梨上堂道アケテ立ヘシ
 次持幡階下立留左右向立次大阿
 阿登階直禮盤前立寄此時十弟子
 等置物具先座具_{敷之}次草座_{下座}次若

箱在脇札之次香呂箱_{啓意ノ跡置之下座}如意ノ香呂箱_{置之}置之_之預

付ヘシ先ヨリ箱ヲ付マツケテ置ヘシ

持幡玉幡進後片方寄ヘシ如是間大
 阿闍梨取香呂三度禮拜次置香呂
 登禮盤_{如帝}

次無言行道

衽衆下藹始之行道三逆畢衽衆著
 座此時甲衆止鉢音同著座鉢音止

時反鉢突鉢音止時又法螺音同止

持鉢止時鏡如此間大阿闍梨前方便畢

次取香呂被催惣禮

此時諸衆三度禮拜

次驚覺鈴 次取香呂金二丁次唄下

座一臈勤之

云何得長壽 金剛不壞身暫中次

堂童子二人進出賦花箱次散花法次

第散花也
則在別

香呂維 座具 念誦

獨古龙手持扇持右手進出勤之散

花畢出對揚々々畢金一打

次表白 次經題上一丁

次發願 四弘

小祈願 一切諷誦丁

次小讀經 止經金丁

諷誦作法在別

次說法 次神分祈願等

ハ云此時承社進テ火舎ヲ給テ香ヲ絶ヘシ
又燈明ヲカキアクヘシサシ油ヲモ見合ヌヘシ

次鏡鉢一具讚頭前置之鏡末座前
置之預歸本座

大阿闍梨神分祈願等了

次供養法 帶勸請 五大願小祈

願等如常次讚三段前供養次普供養三

力金一丁

此時諸衆念誦佛眼真言

次振鈴此時又念誦本尊

次大阿闍梨散念誦了催一字金御衆

色有時金一丁諸衆一字呪

次後供養 後鈴 次讚三段如常

次普供養三力祈願礼佛畢金一丁次取

香品廻向如常

次廻向方便下座一蔭出之

次解界等畢金一丁

次置香品下礼盤又取香品三度礼

拜

次置香呂取扇願下着座

此時十弟子等進山座具等物具取經机等
但錢鉢後舖布施取坐之時讀願可進也

次布施大阿闍梨前置之

次讀頭取鉢左脇持還烈有之頭寂

前進出諸衆藕前隨之退出能程進

延讀頭發音

四智讚如常但一反誦鉢四計推行

烈慢門之邊行延立留奉待大阿闍

梨願大阿闍梨能程近付給時及鉢

惟即御共退出

一大阿闍梨上堂之列時末與之義

隨意也但來與付古今畢說有之

右此法則任賢阿闍梨注之

元文二丁巳九月十八日慈尊院弥

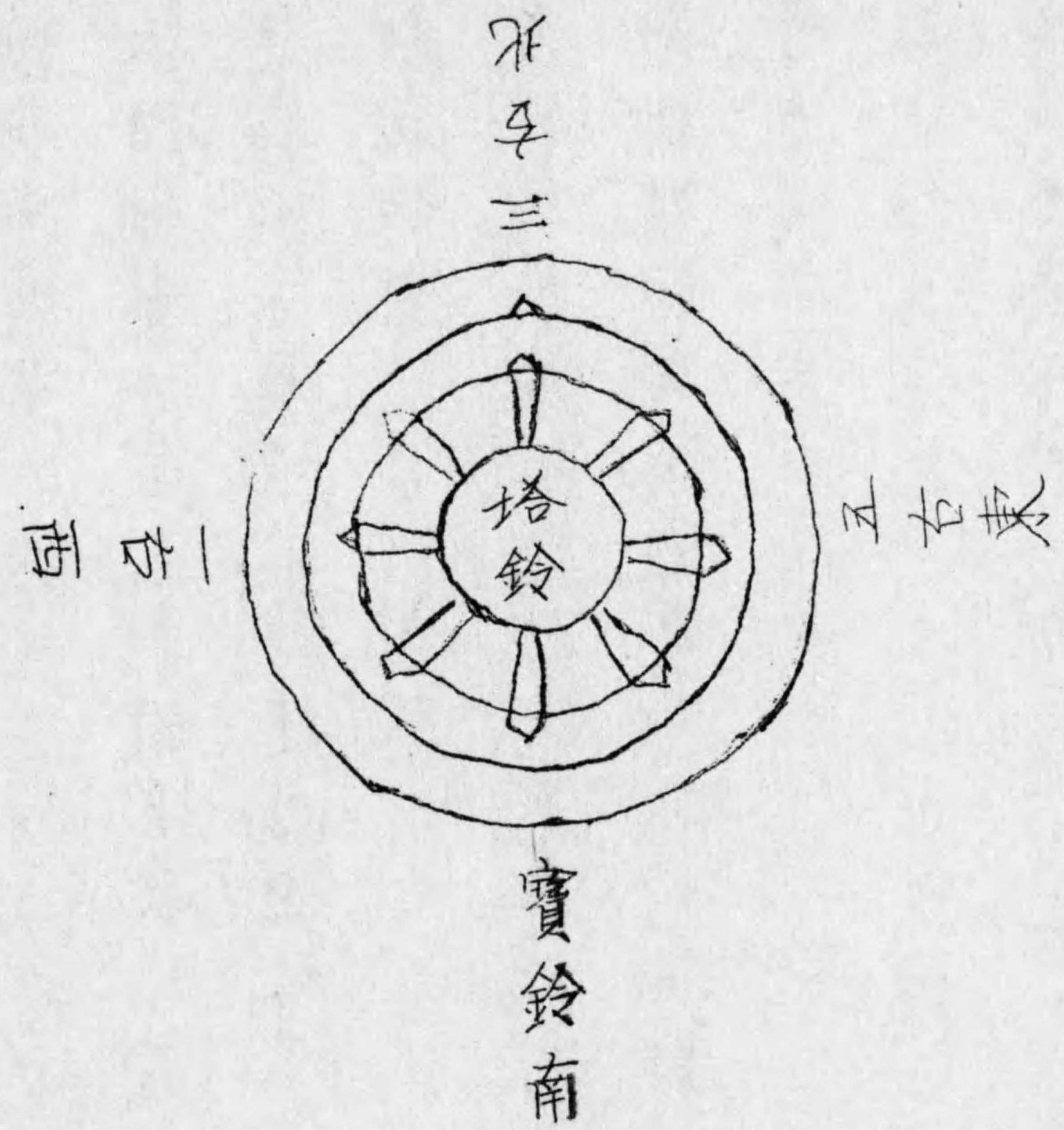
勒堂御廟上普供衆曼供之時依勤

故實者為自用寫焉

一五種鈴立樣說、不同也或觀心

或隨方今於此所圖即隨方也

又觀心之樣者何方阿闍梨前五右
 鈴杵左寶鈴杵右三右鈴杵佛前獨
 右鈴杵此時別不立鈴阿闍梨前之
 取五右鈴振之以阿闍梨前為東方
 也如是觀心之時漆佛供色又相從
 之此則以阿闍梨前為東方故青色
 佛供也餘方準知焉中瓶之前居金
 剛盤金剛盤上居輪々上立塔鈴杵
 無之以輪為杵故



于時享保十一丙午春天野宮舞
樂曼供之砌書記之了

一、曼供五種之立樣之支

御修法之時、五種鈴共金剛盤上
置也、盤上鈴下各々置輪師云、仍
輪五入也、俱如壇圖中央、宝鈴下
有輪是畧儀也、或以宝鈴頭余願
用行法處、金剛盤上如常鈴五古
并三古獨古、如護摩時、此御修法

時、支也云、へり於當山、大方鈴五古
計也、如看

一、宝鈴前有杵云、へり此杵形、獨古兩

ハシニ宝珠鑄付也、云、へり但一古鈴

前、獨古三古鈴、前三古、五古鈴、前

五古アリ塔鈴杵ナシト云、へり如、

一、當山、大塔、常五種鈴、莊嚴有之見

之舍利殿、與常、金剛盤間、五種鈴

莊嚴有、此花四臺、如臺、五種共、

テ有、柞一、無之也。但此臺、金剛盤、
 カハリニ用、タレ也。當山、寺々有之見、
 五種、鈴、有大塔、如五種、鈴、臺、臺、相、
 添有之也。

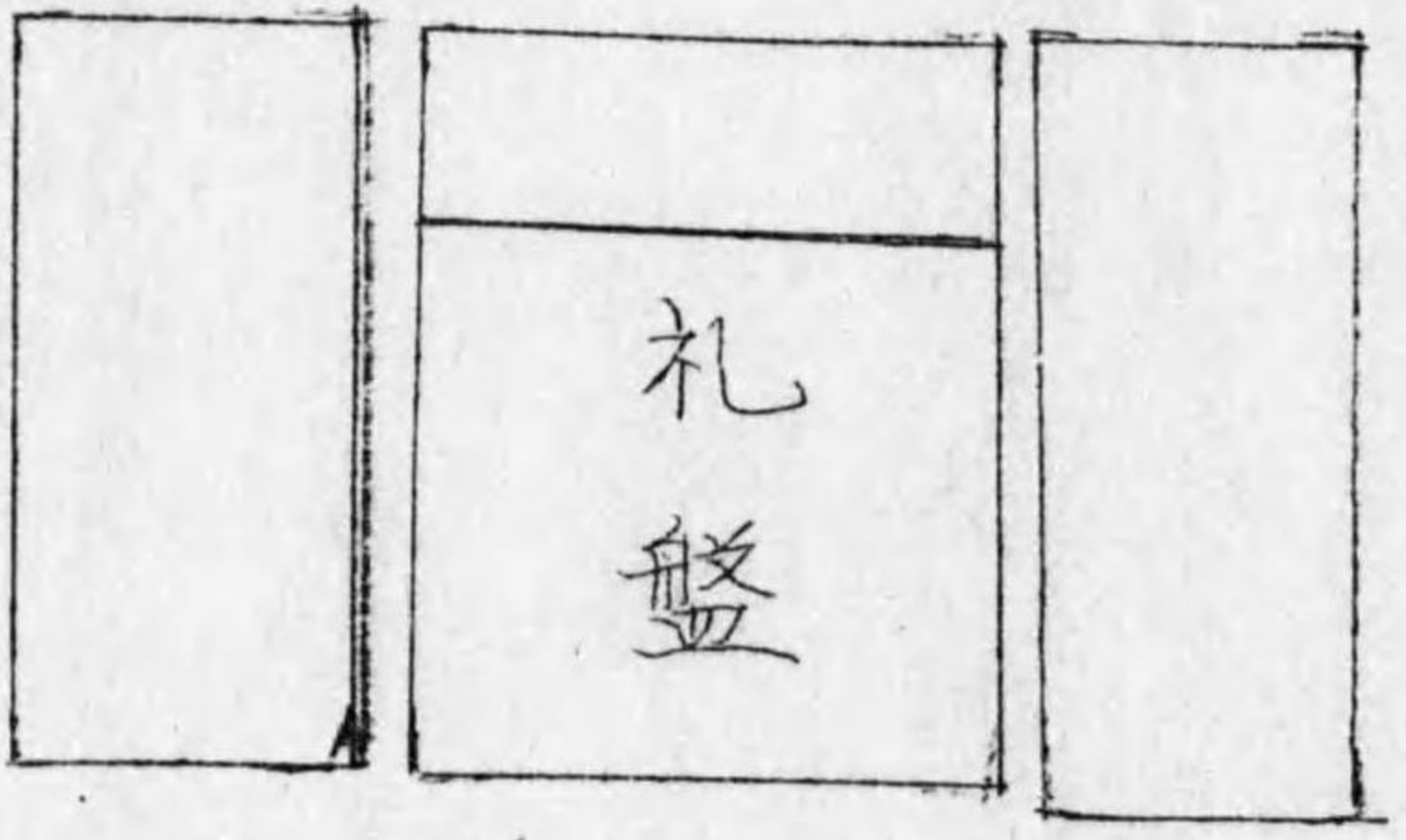
一、羯磨、同臺、壇、四方角、羯磨、臺、載置、
 也。如圖、此羯磨、臺、畧儀、莊嚴、闕之、
 無之云云。

一、御修法時、壇中、不置舍利殿也。於、
 當山、為莊嚴、置之也。無舍利殿時、

莊嚴、者有之也。

有莊嚴之様子、寛文十一年、戊亥、太、
 月廿一日、於南院、逐吟味者也。

不置舍利殿壇者也、餘莊嚴、火不替。



此一冊者明和二年乙酉四月中旬
東照權現百五十回忌
良任房書普門舍精
砌廉峯

右本依高野山龍光院祕本謄寫

畢

昭永十三年六月五日

高見寬應 編修

複製謄寫ヲ許サズ
傳燈會
傳燈會謄寫部

紹隆秘門傳持法流講修儀軌謄寫聖
教是所以創傳燈會時維昭和十三年
二月矣師資列名遺後葉

大阿闍梨 教王護國寺法主 大僧正 松永昇道和尚

勸修寺門跡 受者 大僧正 密門伏範 滋賀石山寺住職 受者 推大僧正 鷲尾光遍

大覺寺門跡 同 大僧正 藤村密幢 京都專門學校教授 同 推大僧正 高見寬應

東京室仙寺住職 同 大僧正 富田毀純 高野山大學教授 同 推大僧正 金山穆韶

京都專門學校教授 同 大僧正 長谷實秀 伊豫吉祥寺住職 同 中僧正 藤田智空

醫王寺住職 同 推大僧正 川崎辨龍 紀及紀三井寺住職 同 中僧正 佐竹信光

神護寺住職 同 推大僧正 谷内清巖 神奈川勝福寺住職 同 少僧正 峯 堅雅

395
271

文合
信寬
光應

終

