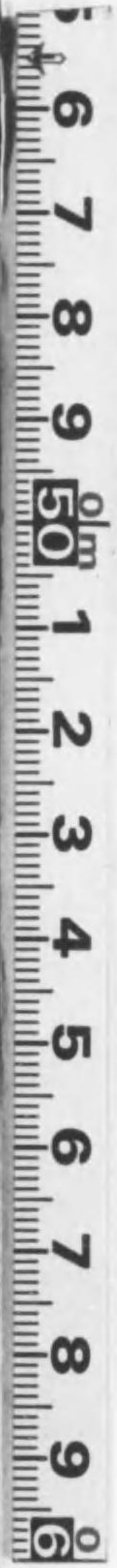

309
175

帙入

始

心嬌
余此修幸瓜傳技目錄第三

觀者竟
興龍曉

勸修寺流傳授目錄第三

明治廿八年五月

心齋 鼎龍曉

一金剛頂蓮華部心儀軌

一卷

是「不空三藏」即作當流本次第所依儀軌也故
 奉之沙汰耳別不及傳授也智證大師此々疑
 文「不空」俗弟子作云々其故「不空」不誤出之口
 授俗士彼自記出呈覽三藏即得許可仍始流
 布云々又智證金剛界瑜伽記初皈命文「三藏
 作餘不尔云々但石山記定「不空三藏」造謂不
 空三藏造此儀軌常用此說云々東密一家皆

依此說也付之此儀軌或四會或五會又六會
相傳不同也委如金剛界次第補闕所註此儀
軌者海仁觀三家請未也此外有二卷本是調
卷不同也是仁珍觀三家請未也如八家秘錄
是後日請未故云新儀軌也新古兩軌祇相有
少異然今一校合不及也一卷本无四會
品号石山四卷次第專用此本兼引用二卷本
二卷本有品号成身會羊石會為上卷三昧耶
會供養會為下卷延命院九會密記以此本為
證為四會行法仍大供養會下四大印屬供養
會不別開四印會但憲深方維用元果次第彼

四大印為四印會為五會建立押帛此意也神
樂岡次第亦依二卷本品号前四會開四印
會為五會行法但一印會依師傅加之為六會
也然者長慶公正用一卷本兼用二卷本見
所註東寺一家意一卷二卷兩軌共任所用可
用之也

一金剛界念誦私記

上下二帖

是當流傳授本次第即神樂岡慶公御作次
弟也小野流範俊僧正之時金胎共被用延
命院次第也然嚴覺大僧都已未被用神樂岡
次第也長慶公兩界受聖定尊師灌頂受法皇

々々於大覺寺六人同壇授灌頂長慶公其受者一人也但今此次第口傳相承非在次傳是大師真雅尊師長慶次第相承也以此次第傳受可為本儀也

一金剛界念誦私記

上下二帖

是慈尊院榮海僧正長慶公次第為本是書加表白神分勸請發願祈願禮佛回向等相會次第也與書云曆應五年三月廿三日於神護寺慈尊院書字之此次第去正慶二年春比抄記了以彼本所書字也此軌則以神樂岡次第為本其中書加神分勸請發願祈願禮佛回向等

表白詞私草之兼注祖師大僧都口傳而已秘密傳法阿闍梨僧正榮海生年六十五為小生俊然公書字之未未弘通難知殊可嗜誓古也以片仮名加点了為未練幼學也云々此意分明也今時常流以此本可傳受是為初心行者便宜故也

一金剛界念誦私記

上下二帖

是又榮海僧正彼神樂岡次第為本正應二年即写得本也與書云正應二年三月六日於勸修寺慈尊院抄記之此次第以神樂岡長慶公述作為本其中加表白神分勸請發願祈願禮

佛回向文等兼注祖師大僧都榮然口傳是為
備愚昧之癡忘更不足他人所用裏付寺又管
見之所覃少々注載之深秘底勿出圖外矣
小野末資前權僧正榮海五生六云々今云此
次第本文与曆應五年次第雖全同但今此次
第裏書加書理明房金剛界鈔五卷抄意又依
円城寺并石山次第書出梵字真言及詠語又
施未点附仮名寺至極詳細本也仍今時傳受
之際傍拜見言可然誠當流秘藏之本也觀智
院宝庫在之先師賢賀僧正写得本也但原本
榮海真翰卷軸也惜哉蟲喰磨滅尤多故賢賀

裏書冠頭直為二卷册本也

一金剛界畧次第

一帖

是為加行者行用榮海僧正製作之也又傳
法結縁灌頂等多分用此次第也

以上次第部了

金剛界口決部

一金剛界聞書

一卷

奧批云今此傳者任出雲大僧都口決并故
慈尊院僧正榮海口傳柳記之輒不可披露
也文安五年十二月十三日於神護寺普賢
院書之金剛佛子并意廿六云此記付神

樂岡次第記之

一金剛界口決

一卷

內題云勸修寺流隨聞記此口決者慈尊院僧正御房榮海口廿九歲時定曉記也即付神樂岡次第記之與書云康永三甲申七月廿九日記之穴賢云

一金剛界傳受日記

一卷

內題云金剛界次第口傳也是八坂賢介記也即付長慶公次第記之

一金剛界口決

付知行

中界

內題金剛界私記云

一卷

此口決作者未詳與書云明應六年自蓮花

院以代物傳領之尊潤四十七云私云尊潤

者神護寺普賢院住持長吏方正嫡人也

一金剛界口決

慈尊院

一卷

此口決者慈尊院榮尊記也是又神樂岡次第付記之也

一金剛界野勸

一卷

是宥快記也

一金剛界傳受抄

一卷

是宥快口宥信記也

一金剛界傳受聞書

是宥勢記也

一金剛界口傳小野

一卷

此口傳者仁真記也。與書云嘉復三年五月十三日奉对空師金剛界次第神樂岡傳受之。即彼口傳等記之。其上勸修寺出雲大僧都御房榮一口決寺同載之。彼是偏為備自廢忘注之者也。更不可及外見矣。真言宗沙門仁真云。此仁何人。可尋之。

一金剛界聞書

一卷

是賢空記也。但觀智院无之。可尋之。以上金剛界了。

一攝大儀軌

三卷

是无畏及誤慈覺智證宗觀三家請本也。

一廣大儀軌

三卷

是又无畏及誤宗觀請本也。法潤付惟謹本也。以上二部不同者。攝大軌記。大阿法則。廣大軌記。諸尊印明等。是大日經密印品等。大同也。以上二部開貞二錄外也。

一玄法儀軌

二卷 或有三卷本

是法全阿闍梨於玄法寺撰述。故約所住寺云。玄法記。法全初住玄法寺。後轉住青竜寺。專智證記見。多此軌。慈覺大師請本也。

一 青竜儀軌

三卷

是又法全阿闍梨撰述慈覺智證兩大師宗觀三家請來也此軌法全阿闍梨於青竜寺製作故約所住寺云青竜儀軌也

以上以四部儀軌自他宗諸師皆以爲胎藏所依儀軌付之攝大儀軌高祖大師有泐高覽欽事空册鈔云攝大軌大師有泐覽欽其故傳授作法如善无畏三藏胎藏儀軌說文是指攝大軌也又泐作胎藏次第立五指名被出及寺五字是專依攝大軌欽然者旁以有泐覽事无疑欽此事委如空册鈔第二卷此外高祖梵字胎

藏儀軌二卷雖有泐請來梵字軌髣髴不能行用故野沢祖師專以四部儀軌任所傳定傳授本專空册鈔委細也就中小野方以青竜軌專爲傳授本當流亦尔也共故元果從石山受胎藏軌時以青竜軌元果問云大師請來有儀軌何授法全軌于石山卷云大師請來梵字軌髣髴物也故不授之青竜軌文廣故授之又沢方以青竜儀軌爲傳授本專天曆七年於宮中真言院高隆寺僧正寬空被授遍照寺僧正寬朝時青竜儀軌也然者小野方沢共專傳授青竜軌事明也

一胎藏界念誦私記

一帖

是延命院元杲卿作次第也。當流以此次第為傳授本也。

一胎藏界私次第

上下二軸

是慈尊院本願理明房以延命院次第為本私記之次第也。此次第卷軸二卷，被加裏書等也。次第初，先着座，次塗香，次三部被甲護身等云云。而表白神分祈願无之，移五悔入房中作法无之，次第也。當流先德多分依此次第傳受未也。隨諸師口決多付此次第也。辨意胎藏聞言云，凡此次第延命院次第本願理明房被加裏

書本儀本次第傳受之為才學，此次第不可見由傳受也。然而今皆此次第傳受也。又此外故慈尊院僧正栄海被抄二帖，次第有之。是私次第不披露，是前可有壇前普礼着座普礼全，如全剛界云。此意也。今云此次第者裏書引儀軌本經等，故為未學至極必要之卷軸，故行用不便也。

一胎藏界念誦私記

上下二帖

是慈尊院栄海僧正以延命院次第為本始，從上堂觀作法書加表白神分等，其上兼注嚴覺理明房及祖師栄然等口傳，卿次第行用實。

便宜也。依此次第附口決寂惠胎藏界口決是也。今時多分依此次第傳受是行用便宜故也。此次第與批云文保元年十月四日於相州鎌倉鶴岡八幡宮別當坊書之。此次第者延命院次第祖師法務持本為本兼書加勅修寺大僧都并理明房阿闍梨口傳其上書入祖師僧都口說是為備愚昧之瘞忘也曾不可出關外而已。小野未資權大僧都宋海四生云此意也。所詮當流胎藏次第已上三本不同。以延命院元果次第傳受為本儀。然果宝法印始辨意等先德多分以本願理明房次第傳受

スト見、リ但理明房本卷軸不便方故今時多分以宋海僧正和會次第傳受是行用尤便宜方故也。但為才学理明房次第モ傍拜見之可然也。

一胎藏界畧次第

一帖

是宋海僧正脚依次第也。與書云曆應四年五月卅日抄之。此畧行古本其法則不委細。初心人難行用故仍之任師傳載其肝要而已。小野未資宋海六生四云今時加行者多分用此次第也。傳法結緣達頂等又用之也。付之神樂岡長慶公作之胎藏次第雖云有之

世流布實稀也依義田僧正隨流口決者在觀
智院宝庫云然予未見之後日可尋之

胎藏界口決部

一胎藏界聞書

一卷

是以宝來院聞書辨意記之是即理明房次第
付記口傳也與書云嘉吉元年中神護寺以宝
來院聞書本寫之寫本俊海法印自筆也辨意
性九才云又云胎藏界傳受聞書本願次第
付記之

云此意也

一胎藏界傳受日記

一卷

內題云胎藏界私口決是八坂賢尔記也與批

云右口傳者祖師宋然大僧都御房之門弟兩三聖
榮德先師口決也私類集之不可外見求法弟
子賢尔判云此意也此口決理明房次第記
之也

一胎藏界口決

一卷

是榮海口寂惠記也與書云去曆應比於慈尊
院奉傳受僧正榮一御房口傳初心此書置散
久間後日於密來坊学窓清書了為散愚昧之
瘳忘也祖師口傳等少引勘之又胎藏傳受
外口傳等少重書加之更不可出圖外者也
小野未資寂惠云此口決付榮海松次第記

之，欬

一胎藏界口決付加中行畧

一卷

內題云，胎藏私記，是聖譽付理明房次第記之也。與書云，寬元四年正月六日任師口記之。不審寺相殘重可決之。恐瘞忘故委記之後見有恥不可披露了聖譽云：此口決者理明房口聖譽記也。

一慈胎藏界口決

慈胎藏界口決

內云胎藏私記付祖師理明房御次第是慈言

院榮尊記也

一胎藏界聞書

一卷

是當山親智院先師賢室記也。但當院无之。追可尋之。

一胎藏界聞書野宥快

一卷

一胎藏界傳受抄

一卷

是宥快口宥信記也

一胎藏界傳受聞書私

一卷

是宥勢記也

以上胎藏界了

以下護摩部

一金剛頂瑜伽護摩儀軌

一卷

是不空三藏及訊也即當流護摩所依本軌也

一息災護摩次第石山

一帖

是當流護摩本次第故舉之然此次第行用
不委細故以此次第不行延命院次第委細故
本願理明房并榮海僧正寺為之本被和會之
次第當流專用之奉也此石山次第火天本
尊大日諸尊後火天世天五段護摩也

一不動明王念誦私記同護摩

一帖

外題云不動明王護摩次第是常云大谷覺俊
次第也即別行立供養法極畧次第也今時初

心加行者多分用此次第也。但此次第有廣畧，
二本一本加，十四根本并十九布字一本畧之，
護摩火天部主降三世本尊不動諸尊世天五
段也。兩本全同也。但此二本作者，夏二本共大
谷作，上，畧不同款將，作者別人款未詳能，
可尋今私云畧本方恐崇然作款

一息災護摩私次第延命院 一帖

此次第者榮海僧正作也。與書云，貞和二年五
月廿一日於高雄慈尊院草之是為護摩初行
人，也。延命院息災護摩次第不行部主，加後火
天，世人以為大日護摩付息災行之者必如本

次第畧部主，可_レ行。後火天，師傳不可_レ偏局。大日
護摩又可_レ加部主，云仍，述此次第，更非今案。
又初行護摩可依其人，所望然而謂其本儀，可
行。大日也。无_レ行者，別願者，向後可用此次第而
已。小野遺老前僧正海生年九云又此次
第表題下云，行法依神樂岡金剛界次第護摩。
付延命院護摩次第私加法勢先師口傳云，今云
本次第加，後火天，不用部主，私依小野一說略
後火天，加部主段，不可_レ為一途行儀之故也。雖
似自由，是又師傳也。云此等意分明也。所詮
此次第者，供養法依神樂岡金剛界次第護摩。

依延命院次第然延命院次第加後火天不用
部主今此次第界後火天加部主段即火天部
主仙眼本尊大日諸尊世天五段護廣也當流
之本儀无行者別類者初行護摩必可修大日
護摩是本儀也護摩傳受記云師云當流者初
行護摩可修大日護摩也然而近來多付不動
行之仍今傳授不動護摩但不可指南後日可
傳習大日護廣也云云此意又榮海義一致也
一不動護摩次第

一帖

此次第者理明房真然七十歲時仰依也即供
養法金剛界大法建修不動也護摩火天部

主降三世本尊不動諸尊世天五段也真書云
貞和二年正月八日賜慈尊院御本命于泉室
阿闍梨令書字之同十日写点校合訖惟律師
果室云云此次第也此外同夜題大同少異次
第一卷有之云其少異者此異本加十四根本
并十九布字又道場觀終出十九布字護摩傳
受記付此次第記之見多其故道場觀終有十
九布字事沙汰多彼記云道場觀畢後結不動
獨古印十九觀在之為秘作法次第法界定印
也云云此意分明也又十四根本事此記沙汰
旁以付此次第事无相遠欤然今此泉室師

與書次第道場觀終十九布字及禮佛後十四
根本并十九布字无之其餘全同也但此異本
次第理明房作欵將別人作欵不分明然賢室
師護廣聞書見理明房作不動護廣次第載十
四根本十九布字等之次第有之事沙汰多或
當此異本次第欵捕後日能可研究

一息災護摩次第延命院

一帖

此次第者理明房真然第也賢室護摩聞書
云息災護廣次第一卷延命院此次第理明房阿
闍梨真一付延命院次第松加先師口傳也彼
次第批云兼安三年正月十日草之了凡延命

院神次第生起不審多之仍初心人難覺然者
任次第文依師口傳為令易覺知愚意所及記
之一門之外不可出之後見有恥云勸修寺
西山隱士真然云云此意也今云此次第供養
法依神樂岡金剛界次第護摩付延命院護摩
次第是加法勢口傳之次第也是又火天本尊
大日諸尊後火天五段護摩也

一不動護摩次第

一帖

此次第作者未詳真書云延應元年九月廿
八日慈尊院之律師此室云神房奉傳受了榮圓云
又次下云正應元年十二月六日以榮丹阿闍

梨之本，今書字了賢尔云。今云此次第者供養法，別行立言護廣。火天部主降三世本多不動諸尊世天五段也是前所奉之不動明王念誦私記護廣次第有二本中无十四根本并十九布字次第大都同也初心加行者所用尤便宜也今云此次第恐榮然大僧都作欵

一 小野僧正息災護摩次第

一 帖

此次第者小野仁海僧正作也是。小野新本即畧後火天修部主見於小野流畧後火天修部主此次第為最初也所謂火天部主不動本尊大日諸尊世天五段護摩也

以上有多本中當流意以行何次第為本儀乎。答祖師提撕不一准但依賢室護摩聞書者長吏方用延命院息災護摩次第慈尊院方用不動護摩次第云。但此不動護摩次第者指何次第乎謂是又賢室聞書云不動護摩次第有兩本一本理明房記也載十四根本印十九布字者一本畧之是出雲大僧都集也。兩本中以後本為常途傳受本云。此意慈尊院方以出雲大僧都榮然本為傳受本事分明也。但榮然依不動護摩次第者技未見其本追可相尋也。今私云此榮然次第是恐指次上所奉延

應元年九月廿八日，與書次第，欲猶能，可尋
決所詮賢室師意，長吏方用延命院息災護摩
次第是火天本尊大日諸尊後火天世天五段
護摩也。慈尊院方用不動護摩次第，見多然榮
海僧正傳受次第云，近來理明房私護摩次第
多分傳受之云，但此理明房私護摩次第云，
指息災護摩廣次，欲將指不動護摩次第，欲未分
明，又榮海僧正受法次第云，本次第者可傳受
石山製作次第也。然而延命院僧都作依為委
細授之本尊不定，或大日或不動，又自餘尊可
依行者所望也。受者无別意趣之時，多分授不

動護摩也。云云此意，修本尊不動見多然，次上
所奉，貞和二年五月廿一日，與書有之。榮海製
作息災護摩私次第，與書古趣者，初行護摩可
依其人，所望然而謂其本儀可行大日也。无行
者，別願者向後可用此次第而已云云。依此意
者，初行護摩以修大日護摩，可為本儀也。然者
榮海僧正口決彼此比較，或大日護摩或不
動護摩，不一定也。所詮思察諸師口決意，當流
初行護摩本尊不定，或大日或不動，又自餘諸
尊何也。雖任行者意樂，謂其本儀大日護摩尤
可然。彼貞和二年五月廿一日，榮海僧正製作

息災護廣私次第，與書旨趣分明也。然今時初心加行者，多分用上所，舉別行立，不動護廣，未也是非本儀也。猶又古德多分用金剛界大法立，供養法，但本尊大日或不動行者，意樂也。今時用別行立，畧次第，唯為初心行者，也可意得也。

以上

一護摩鈔

三卷

是寬信法務作也

一護摩雜要

法務記

三卷

一護摩秘要

十卷

但十卷內八卷，果實作九十兩卷，賢寶，追加也。

一護摩聞書

一卷

是果實作也

一護摩次第聞書 上下

二卷

是賢寶記也。尤此記者，供養法、神樂、岡、金界、大法、修、不動、加、十四、根本、十九、布、字、護摩、火、天、部、主、降、三、本、尊、不、動、諸、尊、世、天、五、段、也。尤護摩作法者，雖依延命院，息災護摩，次第、延命院，次第、火、天、本、尊、大、日、諸、尊、後、火、天、世、天、五、段、故、與、今、次、第、有、異、事、可、知、而、已。

一護摩口訣

一卷

是慈尊院崇尊記也此記供養法之夏別口訣
无之唯護广而已口訣也護摩火天部主本尊
諸尊世天五段也又作壇作法非常略作法今
広作法也是依法勢雜安也

一護摩傳受記

一卷

此記者供養法金界大法修不動即道場觀
終有十九布字又小祈願後加十四根本并十
九布字護摩火天部主降三本尊不動諸尊世
天五段也但作者不分明

一護摩口訣賢尔

一卷

是八坂一円上人賢尔口訣也與批云右口
傳者祖師大僧都御傍之門弟兩三過聖譽榮
口訣私類集之不可外見求法弟子賢尔在
判云、此意也

不動明王念誦私記護摩文

先壇前普礼 三度如常

次着座 次着座普礼了念珠置クベシ

次塗香 如常

次三密觀如常次第分明也

次淨三業三部被甲護身如次第

次加持瀦淨香水文

此時取念珠行者方云瀦淨本尊方云嗽口也

取三古加持了廿一度真言キリク咒也加持

了置三古

次加持嗽口香水文

取獨古杵，加持ス_レ廿一及。加持了，置獨古
次取瀦淨散杖等文

爐方，散杖，用瀦淨外方，散杖，用嗽口也。散杖
形，樣先異也。作_レ了_レ觀，更如常行法，瀦水，二字
觀了，逆順上下瀦，更如常作法也。

次取嗽口散杖等文

是異前，瀦淨今。三度草爐瀦之，三度以散杖，三
叩_レ等端，散杖端，拳爐上計，旋遠_レ无之。如胎藏後，
瀦淨也。如是三度。

次取三古誦等文如次第

次補闕以三古杵等文

廿一又トアレ_レ 七又ニテ可_レ然_レ 次三古置_レ

次結羯磨印等文

此時置念珠於脇机。或繫念珠於左腕。作羯磨
加持，至_レ了_レ字觀置，脇机也。印相如次第，逆順各
三及加持ス_レ。但羊石印。兩說_レ。如賢室聞書，
但當流。大指小指相捻。餘三指張立。左右腕相
交_レユル義_ヲ用_レス_レ。又右押左相交_レ付_レ。有兩說是。又如
賢室聞書，但當流。如次第，右押左也。

次了字觀

以下供養法，如常今。次第別行立_レテ修_レ不動，十
四根本并十九布字无之。畧次第也。

本尊加持印明

先大日智拳印明四又四処加持
次根本印独古印火界咒四又四処加持
次劔印慈杖咒サヤ仰劔覆指也真言左股上
三又辟除結界各一又十方結界一又印身五
処時一又惣七又也自東北角起首云十方結
界了如元左股上劔鞘サス也

入護摩

散念誦終一字明殘念珠置脇机入護摩也
先大日印言結誦サヤ結智拳印誦子云子云
明加持身四処真言四又大日尊加持是普門

總德故縱令雖修他尊護摩先可結誦大日印
言次部主降三世印言一又三旋轉四處加持
也部主以下別尊也是從惣出別之次第也次
本尊印言者不動獨古印慈杖咒一又四處加
持也

次三平等觀等文

凡三平等觀在処有多說或入護摩最初結定
印觀之疏第八松尾御口決并今次第說是也
本次第說次下護廣真言火天百八又了用之
今依師傳於此被修之也或欲供養油之時執
杓觀之法勢雜安云左手執大杓右手執小杓

以小杓，端重，大杓，土作。此觀，次供，蘘油，也。云。
又理明房，記云，三平等觀，夏積薪，指火後，結法
界定，印可觀之。又供，蘘油時，熏杓，觀之，有何失
哉。云。此記，用兩又，觀然。如今，次第，行為，常途
所用，所詮，三平等觀者，於，爐身，三位，約，身口
意，作，平等，觀，意，於，大壇，自身，本尊，各有，身口意，
三業，其中，觀，身，時，觀，大壇，即是，自身，々々，即是，
本尊，身也，成，三平等，所以，成，如是，三平等，義者，
今此，三身，同，是，五大，所成，俱，實，相，法界，之，全體
也是，今云，大壇，即，自身，々々，即，本尊，々々，即，法
界，々々，即，火，天，々々，即，自身，也，次，觀，口，時，爐，口，

即是，我，口，々々，即是，本尊，即，口也，觀，成，三平等，
義，是，今云，爐，口，即，我，口，即，本尊，即，口也，次，觀，意，
時，爐，中，火，即是，我，智，火也，我，智，火，即是，本尊，智，
火也，觀，成，三平等，義，是，今云，爐，中，火，我，智，火，
也，亦，本尊，智，火也，究竟，如是，三々，平等，實，義，時，
即，燒，尽，无，量，煩惱，是，今云，三平等，觀，凡，於，護，廣，
有，內，外，二種，若，修，外，護，廣，時，不，觀，內，護，廣，者，決，
无，成，悉，地，必，內，外，相，應，事，理，相，融，速，成，悉，地，故，
今，修，外，護，摩，之，最，初，先，入，三平等，觀，也，安，然，喻，
祇，疏，中，云，此，有，二種，一，內，二，外，或，直，用，內，能，得，
成，執，若，直，用，外，不，得，成，執，故，依，外，法，必，用，

內法，又此意也。所詮修外護，有大壇，自身本
尊，三位於此，三位各一作身口意平等，妙觀成
內外一致，實義是，在秘密本共護，但護者
又火天，又又焚燒，物想其意，云々以行者修生智
力，斷盡一切煩惱之意也。

次取壇上火舍寺文

付之芥子，加持之。夏本儀軌不說，此法，雖然延
命院寺已奉，吉德次第皆載之，檢尾，御口決又
被出之是，獲悉地經，避除意也。長慶公，次第意
息災，法先行，降伏意，故以芥子，作避除，云々此
意也。投十方，夏以右手，大頭二指，取芥子，始自

五寅東辰巳南未申西戌亥北上下十方投之
投間別，不誦真言，但其芥子，投樣付，有異說一
說如上，十方投之是，信忠僧正御房，御口決云
賢空聞書取此義，但下方時，投呂中云々一
說芥子，投入，爐中投散，十方觀想也。其故，爐是
法界也。此法界，亦攝十方也。是本照上人，口決
也云々賢介并榮尊，兩師，口決同，投爐中意也
一說只投散壇上思，十方也云々以上三說何
无相違欤
次結火天印寺文
印相如印文，但進度如鈎者，進台藏，火天印是

非召請意以石風未去是角風令火熾盛表示也今可准此意欵所詮通途結根本印時別未去无之雖然今別意趣有之故鈎右風少動三度以此印加持四處也四處加持後取念珠誦小咒百八文也委細如賢寶聞書也但賢余口決鈎不召也又此處不鈎句云

次左手取獨古并念珠等文當流并広沢用獨古依諸部要目說獨古是表智護廣以智為幹故也護摩開始中終左手持之金剛盤三古杵許遺置之妙抄云左手常持獨古從積薪時持之勤修寺傳也三古加持時

計右手用之西傳左手持三古事業成并義也加持時右手用之三寶院云此意也猶又此念誦百八間供具等取移也先左手取念珠ヤガテ右手トコ取左手渡其後念誦也其念誦間先取鈴杵花脇机切花器側置之次後供養方關伽塗香花角花鬘通スクニ取置次前供養方關伽塗香又如是直置也是僧正御房御口決也或關伽塗香花鬘壇付火舍置方必押ヤレ也是兼室律師口決也一說關伽等三三重輪置也是本照房口傳也賢寶聞書先花鬘器鳥居際押意次塗香器押意關伽器花塗二器

中通壇內寄三鼎並置也。如。是。右。方。可。准
之。云。又。成。室。僧。正。口。傳。左。方。闕。伽。寺。器。不。可
移。之。煩。故。也。云。宋。尊。用。此。義。金。抄。意。兩。方。共
不。移。之。欵。云。以上諸說不同也。取捨行者意
樂也。但。通。途。如。今。次。第。可。然。欵
其。後。取。右。方。脇。机。塗。香。置。壇。上。云。是。取。右。方
脇。机。塗。香。置。壇。右。方。金。剛。盤。傍。也
次。取。乳。木。廿。一。支。等。文
先。取。廿。一。支。乳。木。解。結。緒。投。爐。中。本。向。爐。未
向。身。置。金。剛。盤。上。也。但。覺。禪。抄。反。之。本。向。行。者
置。之。云。今。不。取。此。義。也。又。結。緒。付。賢。尔。榮。子

兩師捨緒於右脇机下云。賢室師爐中投云
云。此義有深香欵
次左方脇机取切花等文
先左方脇机切花取金剛盤左角通二三寸許
ノケテ置之次九香取切花右置之次散香取左
置之惣三金輪如置之
次以右手取茅草指環等文
先取指環入元掌以三古印誦金剛部心真言
七又加持之貫右无名指也但加持真言隨部
各別也今不動法故用金剛部心三昧耶真言
也或三部心真言通用一說有之如前并付之

仁初西百也。未不用指環，其故白河院。泐時寬
助僧正泐修法用之。院泐覽寬助泐寺泐云
依之不用之云。此支賢尔口決沙汰多賢宝
聞書引覺禪抄。近未西百不用之云。所詮用
巧環支獲悉軌云。供養時持誦時護方時可用
茅環，罪障消滅所作吉祥。又此意也。
次爐積薪

法務傳云。積薪。火天段積十一支。其次第先
爐底置一支。積也。次積四支。先行者左次。右次
佛前次行者前其上。六支積。從左次第。六支置
之云。委如量所詮積薪。或二段積之。此時火

天段十一支。以部主本尊共行之者。薪令火消。
更又一兩本可加之。但此時不用者。只以手投
之也。次諸尊段積十支。底一支无之。其餘如火
天段。以上二段都合段本廿一支也。但今此次
第五段共積薪。故段本三十六支也。謂火天段
十一支。部主段四支。本尊段六支。諸尊段十支。
世天段五支。都合三十六支也。委如賢宝聞書。
但賢宝賢尔榮尊寺口決。皆段本廿一支二段。
積薪作法也。仍与今次第異也。猶又用三十六
支。有兩說一說。如今次第積之一說。火天段十
一支。部主本尊二段。各五支。諸尊段十支。世天

段五支都合三十六支也是大來院傳也但今時所行如今次第行之也

段木十一支檀支先最初呂底置一支置火料也ト云モ實有表示是表根本无明此无明无始已未惑故入底也餘十支五鈍五利隨眠煩惱

也付之段木名目支未勘本說是於段之可燒供物之薪故云段木次又表梅檀之薪仍段又檀也付之段木与乳木不同段木總煩惱康強煩惱也乳木細妄執也云々事鈔下見タリ

次薪指火等文

四檀法通右以付之也付火已取扇多之七及

為限中間ナリトモ若火消指火已扇之也但今次

第文若自然燃トモ不可必扇云々覺禪抄云普通三

度扇之若七及不盛用意云々此意也但扇樣付僧正御房御口傳扇覆扇之云々又或口傳

扇寄テテ左方扇也ヒラメテ扇人モアリト云々此等意也觀想如次第所詮以扇之之火依風熾盛也故注世法用之若尋實義自性智火如解脫

風也フク不フク不フク真言或說軍荼利明王真言云々建立護廣軌等意此真言濂淨等通用スト見タリ

次以濂淨香水文

賢室聞書云如初嗽口濂之准胎藏後濂淨可

賢室聞書云如初嗽口濂之准胎藏後濂淨可

作之、後々皆如是、云々此意也、真言キリク明也、所詮今此、灑淨為淨、薪火也、建立軌十一云、以印灑淨於火、又畧出經四廿云、淨水灑、火又又尊勝軌下廿云、火着已、即灑淨、香水、誦火天、令生、呂中、文此等意也、
次以并加持爐薪等文、
以并者、理明房、不動護摩次第、三古杵、云々、今此意也、独古、左手、下持、右手、取金剛盤、上、三古、加持、三、又真言、キリク、咒也、加持了、如元、置之、建立軌、十一、云、火既、發光、焰念、怒王、以去、垢、又此意也、

次勸請火天等文

賢宝聞書云、口云、定印、有兩說、三河、僧正、用法、觀察智印、二位、僧正、用法、界定印、古、口傳、為法、界定印、故也、云々、理明房、記、云、段、觀、定印、者、法、界定印、也、云々、古、口傳、者、指、之、於、當、時、皆、用、此、說、也、云々、此、意、也、

觀我心月輪等文

石山、次第、名、自身、觀、當、流、祖、師、記、名、舉、身、觀、西、方、自、觀、下、段、可、准、之、

已上、三名、異、其、意、同、也、所、詮、舉、身、觀、者、行、者、身、也、所、具、火、天、為、顯、現、自、身、即、火、天、也、觀、ル、意、

也。了字，火天種子也。但胎藏火天，了字，為種子，是金胎理智不同也。白色者，隨法不同也。今息災，故云，白色火天身，付之道範，口自觀，火天法身也。云文云，遍法界大身故也。次，呂中所觀，火天報身，召請，為應身，火天也。云，賢空聞書，意，呂中，火天，即拳身，觀所顯，自身本地，火天也。云，今云，道範師，三身分別，義委，非之，謂，呂中所觀，報身，火天，壇上，乃，召請，應身，火天，令冥會，无二平等，彼此一躰，上，又前所觀，拳身所觀，法身，火天，一躰，三身平等，上，獻種々，供物，之義，可意，得，付之，拳身，觀，火天，呂中所觀，火天，三形各

別也。三角火輪，者自身所具，本有，火天，三角，故今三角火輪，為三形也。呂中所觀，火天，乃，火天，故，賢瓶，為三形，火天，三形，畧出，空四，瑜伽，護摩，觀，同也。彼此，火天，各別，可知。次，賢空師，意，呂中所觀，火天，呂中，花座，上，火天，禮三，意，故，是又禮三尊轉成，火天，故云，法身，仍，拳身，觀，火天，同躰也。但，此師，意如，首竹師，意，不，作，三身分別，義，故，召請，火天，為應身，欲，否，不，分明，是如，首竹師，為，應身，火天，无相，遠，欲，猶，可，尋，即，右，手，取，花，等，文。

賢空聞書云，本軌云，然後取一花以火天真言，

加持三又或七又擲火中云々法勢傳云花座
器下置右机取花供之云々火天段一葉花投
之非房花也云々此意也但誦火天小真言者
此処不加相應句也
又住定印觀此花等文
已下明呂中所觀火天若依道花師意者是報
身火天也且上下相望云々以上舉身觀火天法
身火天已下報身火天也云々若依賢空師意
者呂中火天即舉身觀所顯自身本地火天也
云々仍如首竹師不見法報不同共法身火天
見有此不同可知

即結大印等文

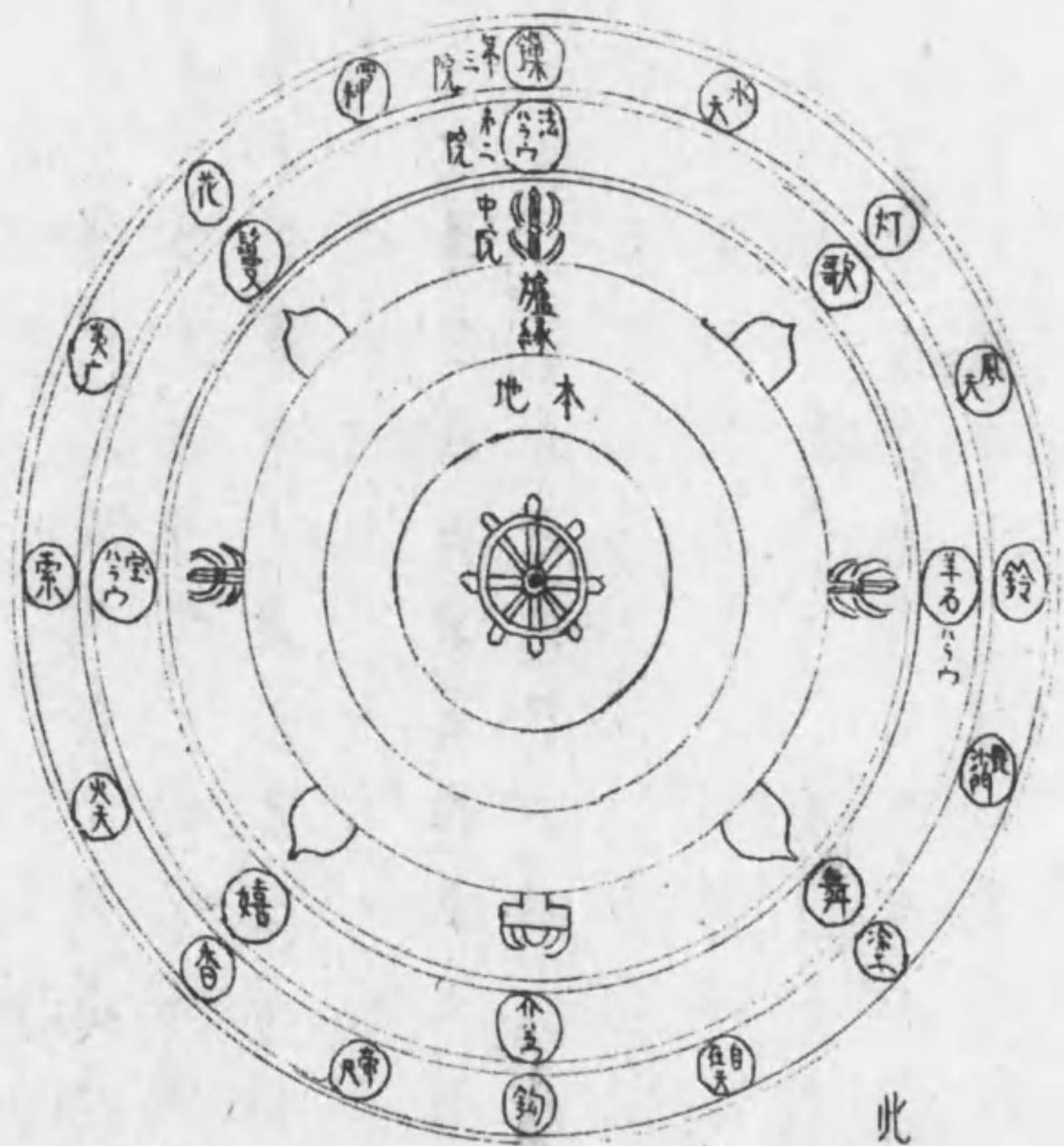
大印者如前大真言者出本儀軌但今次第真
言未加四明ソワカ句共召風指然レ以口傳
真言初翳盪翳句召之又誦四明時結四根
印故ソワカ時列不及用召勢也又イケイキ
者召請句也故此句共未去風指揆遣時除去
此句終加ゲツシヤクホク句也又四明本儀軌
不説之然レ延命院以口傳被加之故今次第
加用之也以上賢空聞書意也
想勸請曼荼羅本位火天等文
今此召請火天應身火天也是即爐壇万夕ヲ

第三院東南火天，呂中召請報應二身冥會一
躰ナラシメ其上，前所視法身火天，又冥會三身平
寺上，供種種物之意也。賢空師聞書意，呂中
火天即拳身視所頭，自身本地火天也。云仍拳
身觀火天，呂中火天不見別是，不審也。其故今
次第文已。拳身視火天，呂中所視火天各別出
之何，云同平仍。今私依道範師三身分別義也。
賢空聞書云，曼荼羅此壇上，第三院東南
方，火天，召入，呂內令冥會。壇中本座火天，此壇
中火天即拳身視所頭，自身本地火天也。彼此
一躰无二能所平等上，獻種種物供養，是名自身本自
尊

一躰觀密教修行大綱，只在於斯。大來院傳指
壇中觀，名入我，入視即此意也。凡大壇諸
勸請火壇之時有重々，用心具如瞿醯經并疏
第八秋也。

私云，今合壇護方，故如前，壇壇第三院東南方，
火天，呂中勸請卷，離壇護方，時大壇火天勸
請スヤシ

問當時所行壇上，契印不具，画作之，其意如何。
 卷疏第八云：若无曼荼羅，但作護摩法者，當遠
 爐作一室，曼荼羅置諸尊座位，又當時行用准
 此文，欽本朝風儀不及治地，作壇用木壇，故爐
 也。外方画作中院，不画餘二院，是即中院本
 座位餘二院眷屬座位也。茶主提伴，故唯画作
 第一院，欽又对望，大壇安護廣壇時，不可画
 位，若无大壇者，必可画作之，法三句，台鈔上云：
 若不作大壇，但作護廣壇者，當置並下位，云：建
 立軌，不說畫契法，是大壇護摩壇相望，建立故
 也。瑜伽軌於護摩壇兼行法故，具畫三車，三位

此爐壇者且
 依瑜伽儀
 軌音之也

當時行用唯維畫一重猶是順瑜伽軌說也又
楷尾口決云理有心壇西南爐相向爐更不安
三十七尊位但壇與爐相去遠故更置三十七
尊位耳云云此意二壇相望時約遠近尊位存
畧不定也

問本軌意諸壇畫界通用十七尊意如何答法
三金抄下云若成就護廣隨五種爐當結彼所
置十六尊羊石三昧耶云云金剛界品所說四
印方ヲ一印方ヲ中說十七尊十三尊等
方ヲ是成就壇作法也瑜伽軌准此等軌則
故出十七尊欵又大師御筆四種護摩壇音息

增敬三壇通被畫十六大菩薩內四供四攝外
供并ハ方然者尊數具略不可一概也
天无之

問壇形隨法有差異欵如何答烏言迦摩軌云
治地二肘間形隨爐口勢文慈氏軌下護廣云
其火爐壇方円三角半月壇等量取四肘中心
掘方円深亦一肘文尊勝軌同之義決云壇爐
皆円壇相白色息壇爐俱方而作黃色益壇爐
俱方而作赤色伏壇爐俱黑三角作之壞云云
疏第十五云若中円者乃至外次第皆円護廣
作爐亦尔若壇方火爐亦方餘皆例知耳文此
等文意壇爐同隨法其形色異也又法畧抄云

造爐之法、先當作四肘方壇、其壇中心掘、作火
爐、方、円、三角、隨事應作、又依此記者、諸爐通用、
方壇當時行用、叶、此說大師御筆、護廣壇、音息
增敬、三種、皆以方壇也、降伏、一種、爐壇共三角
也、檜尾御口決云、三角爐有二種、一樣、臺在四
角、壇高六肘者、彼上置三角壇、壇高二指、緣高二指、合六指也
一樣、但直作三角成六肘者、四指緣、高、二指合
指、成、四云々、此等意也、
次金剛合掌可啓白、寺文如次第
次嗽口三度
賢空聞書云、取嗽口、散杖、誦啓白、身、三度、灑、間、

誦真言、灑、時、叩、器、端、三々、九度、打續也、散杖、未、
少灑入、香水、叩之、自、水、散、入、爐、口、也、後、段々、
嗽口、皆如是、云々、此意也、真言如、前、唵、ハラ、ダ
ハ、ザ、ラ、ダン、也、啓白、觀、心、如、次、第、也、
所詮、今、此、嗽口、嗽、火、天、御口、意也、護摩秘要云、
取前、嗽口、天竺、法也、先口、嗽、次、食、受也、凡、嗽口
香水、義、當、檀、ハラ、ウ、三、度、用、之、三、平、茶、義、也、云
云、此、意、也、用、三、度、夏、是、數、滿、也、約、深、杓、者、斷、三
旁、成、三、平、茶、之、義、也、以下、三、度、各々、此、意、也、
次、塗、香、三、度、寺、云々、
賢空聞書云、以下、供物、啓白、觀、咒、具、可、用、心、之、

告白、隨供物、可唱一々、名觀咒、通同也。此觀、名長時、觀諸供、長時、可觀想、故也。後々、段々、皆如是、云々、此意也。

所詮塗香、六度、中當戒ハラハ、護广秘要云、塗香、五分法身、顯戒香ナリ、故尸羅ハラ蜜當リト云云。此意也。今供塗香、夏、西天、熱國、故供之、香除熱氣、令清淨安樂、約法、以戒香除煩惱、熱惱、意也。

次、換油、大杓、三度。

先、右手、大小杓、一度、取、換油器、ハタ、ウケテ、左手、以、大小杓、取、小杓、以、小杓、酌、油、入、大杓、三度。

此間、告白、觀心、次、右手、大杓、取、取、カ、ル、也、杓、誦、火、天、小、咒、如、句、三、度、誦、言、度、次、大、杓、置、本、所、次、右、手、取、小、杓、誦、言、供、之、三、度、每、度、誦、言、次、置、杓、本、所、後、々、皆、可、准、之、委、賢、空、聞、書、引、法、勢、傳、釈、之、付、之、護、摩、供、換、油、其、意、趣、事、謂、護、摩、秘、要、云、換、油、換、灯、義、也、燈、智、表、示、故、般、若、ハ、ラ、蜜、當、リ、云、所、詮、灯、光、能、照、物、故、相、應、般、若、ハ、ラ、蜜、又、換、油、煩、惱、習、氣、也、依、油、出、明、是、煩、惱、即、菩、提、深、吉、也、池、上、賴、存、抄、云、換、油、表、无、明、薰、習、也、依、油、出、明、從、根、本、无、明、真、如、理、性、所、顯、現、也、油、尽、夫、明、有、油、出、明、是、故、煩、惱、即、菩、提、々、々、即、煩、惱、々、々、外、

不來菩提，外，先有煩惱妄想，即真如也。真如隱，即妄想也。又此意也。

次乳木三度

先金剛盤上，乳木三支一度。取之先本，差蘊油。次末，差林者行者，方次手，仰一支。投爐中。但投時，或橫，或投之。是賢余口決也。或以本向爐投之。是賢寶聞書意也。委如聞書也。此二傳何有深旨。

名乳木意如何。答乳木，乳汁生木也。人生長，更哺乳功也。兼依身義，寄乳木名。本末油，指身智和融義也。明誦供三密相應。

本尊爐，三密行者和融力故。是三平等觀云。是護摩大支也。又乳木六度，中當精進。ハラ蜜所註乳汁生木，用事有漏，依身擬本末油。サシテ身智和融。ハ蘊油般若，智乳木行者，依身也。先本，サシ次末，蘊油。サハ先斷根本。先明之意也。三文表三妄執。又三毒。又見思无明也。

次飲食小杓三度

右手取小杓，啓白觀心。次酌飯供之。三度每度誦言也。

護摩秘要云，飯禪悅食也。禪ハラ蜜當トリ云。又云，次五穀前，目禪定，五支表。然ハ飲食。

五穀、共六度、中禪ハラ蜜也、猶又飲食、表煩惱、
總體、五穀、別煩惱、即貪瞋痴慢疑、五支也、然者、
然者、飲食、五穀、燒、盡、總別、煩惱、表示也、故、先、燒、
惣煩惱、次、燒、別煩惱、五穀、

次五穀小杵三度

如飯可准知

次切花三度

古次第、皆云、葉花、而、近來、用、切花、器物、三度、取、
供之也、散香亦如是、乳木并丸香、一度、取、三度、
供也、所詮、今、供、切花、意、護、廣、杵、要、意、花、忍辱、ハ
ラ、蜜、當、リ、云、一、是、一、切、草、木、花、皆、柔、軟、也、故、今

花、為、忍、ハ、ラ、蜜、也、切花、又、燒、盡、ケ、ロ、ン、煩、惱、表、
示也

次丸香三度

大乘院云、丸香三度、一、丸、妙抄云、丸香供、夏一
度、取、三、丸、一、投、之、諸、段、同、云、一、此、等、意、也

護、廣、杵、要、云、丸香、散香、香、類、二、形、也、此、二、香、燒、
精進、ハラ、ウ、當、リ、ト、云、一、但、丸香、攝、持、姿、攝、律、儀、
戒、攝、善、法、戒、表、示、散香、盡、虛、空、法、界、表、饒、益、有、
情、戒、表、此、三、聚、淨、戒、七、佛、通、戒、故、今、惣、為、表、此、
義、故、供、丸、散、二、香、也、云、一、又、丸香、煩、惱、惣、集、散
香、微、細、等、執、也、云、一

次散香三度

如切花

次蘘油大杓一度等文

先大杓一度以小的杓入供之次小杓一度也

蘘油表智灯事如前是即已上護方方便種

作業志既法界解性一智故今供智灯蘘油也

若准世法者大三風俗請客供養時必初後

進後今准之初後供蘘油也

已上八種餘句觀咒如塗香

次善供養印言三力祈願

如次第以上諸供物別供養今此善供養惣供

養也

次嗽口三度

如次第如前奉嗽火天即口意也抄要云最後

嗽口法味滄受後又口嗽義也是後得智後還

施檀施德意也云此意也

護摩大意之夏

以上嗽口カア塗香如蘘油乳木灯飯食如五穀

同切花名如九散燒以上九種即六度供養也又

其中段木廉強煩惱乳木微細妄執也蘘油煩

惱習氣五穀貪瞋痴慢疑五支煩惱也飯食五

穀主故惣幹煩惱也又切花貪煩惱花可愛

故為貪丸杓。一丸之別，无和合，相故為瞋，散
杓細故易着餘物，是愚痴迷執着相也。故為痴，
是又別也。如，是諸供物，煩惱表，以法生智火，
燒之，觀之，惣護，深旨也。
池上抄云，以油，搵本，无明，根本煩惱之意也。搵
末，即煩惱，習氣也。然則以无明，油，搵本末，而以
智火，燒之，取三枝，即滅三毒，意也。三枝，乳木，表
貪瞋痴，三毒也。曰，搵，一切衆生，指取无明，習
氣，可思也。云々。又三寶院相義，口決云，乳木，与
ソ工，即煩惱，与，習氣，二種也。以智火，燒之，乳木
外，无火，幹乳木，全幹，即智火也。此，智火，令熾盛，

即ソ工也。ソ工，即所知障，即習氣也。依，ソ工，力，
火体，増盛也。又薪油，外，无火，幹，仍，乳木，蘗油，全
体，智火，故，煩惱，即菩提，生死，即涅槃，義也。此義
甚深也。大乘通途，義云，若，无，煩惱，不可有菩提，
依，煩惱，得菩提，也。菩提，全幹，是不二也。依，乳木，
油，有火，乳木，油，智火，之，全幹，是不二也。仍，初，乳
木，蘗油，飲食，五穀等，供具，皆是，供佛，之，支分也。
觀，次，此，乳木，ソ工，飲食等，支分，一々，煩惱，業障，
幹也。觀，後，此，煩惱，業障，全幹，即本覺，自然，之，智
火也。觀，不，キ也。云々。護，广，丁，云，初，觀，供養，
衣，兼，仕，諸佛，之，義，後，觀，業，煩惱，頭，依，修行，断。

宮法界宮也石山次第不來而未去而去法
界自性是本宮故云。此意也。猶又合壇時供
養法道場觀所觀本尊聖象護廣供養時呂中
所視本尊聖象同一壇動請集會。供養雖自
本諸尊聖象道場先導融通故不動供養法時
道場為呂中所視諸尊道場事更先相遠此示
義能。可思察。

付之火天本方。夏火天種子三形。夏軍持賢瓶
同異。夏火天本尊寺色相。夏賢寶聞書引諸說
釈之。即作金剛合掌。寺文如次第。依燒火相。知
悉地。成不。夏大疏第八十五。委釈之。又依護廣火。

知善惡。夏八字支殊軌。廿三。尊勝軌。下。十一。換
婆呼童子。全。下。三十一。面軌。下。六。火呼軌。下。六。建立
軌。下。六。寺見。多。

以上第一火天段了

次。潔淨香水。寺云。以下第二部主段也
凡。延命院。本次第。不修部主段。小野僧正。新本
次第。被載之。彼以。不動。為部主。大。為本意。故
也。今。次第。以。不動。為本意。故。部主。用。降三世也
凡。隨。五部。三部。部主。各別也。具如。妙藏記
寺。此。事。重。有。子。細。事。也。可。聞。師。說。也。付。之。部
主。有。惣。別。不同。又有。五部。主。今。行。不動。故。降

三世為部主其義相應セリ不空都部要目金剛部主降三世也云此意也猶又以段本三十六支五段共積薪時如今次第濂淨羯磨嗽口三古加持如次用之若以段本廿一支火天諸尊二段積薪時部主本尊世天三段嗽口三古加持計ニシテ不用濂淨石加持也法務傳多分此說也隨賢空聞書賢尔口決榮口決等皆是廿一支說也但今如次第以三十六支五段共積薪故可用濂淨石加持也但今此濂淨二字視不可用之也以下四段共可准知之也付之今本尊段已前供部主事首竹口部主者

如國王有ヲ攝錄臣也本尊王如有行幸時閑白先至故本尊前供部主也云播抄云奏問國王事直難叶仍攝錄臣等申後國王奏如供本尊已前先供部主也云此等意也又供部主本抄又模悉地經三十九又ウスサマ軌計三見

次濂淨香水等云已下加持名口ニテ如初段可准知

次積薪

如昔積四枝也是則我痴我見我愛我慢未那四惑也

次指火扇火次灑淨香水呂，薪加持如初段。
次勸請部主寺文
如次第先，舉身視如文，視之，次結降三世大印
加持身，四咒，次即右手取一花以下呂中所視，
降三世尊如次第分明也。但右手取一花者房
花也。天等荷葉座故。火天段用一葉，今蓮花座
故。投房花也。本尊段諸尊段亦如是，但世天段
房花一不動，料自餘一葉，花是諸天料也。誦同
真言者，可誦降三世大咒，加持三及者，只真言
誦計也。

加勸請句及四明者真言，未エイケイエイキ，句

誦_ル時右，頭指召之揆遣，時揆之可准例前段。
四明時可結四攝印，是又可准知前段也。
付之今此降三世尊何_リ勸請_ル乎，謂今合壇
作法_{ナリ}故。前供養法時，道場視本尊，眷屬念怒
使者隨一_{タル}降三世尊，勸請呂中所視降三世
令冥會義也。可意得揆遣時，還着_玉前道場所
視，万_{タラ}本位也。
次金剛合掌告白寺文 如文
次嗽口三度寺文
以下皆進火天段可知，只告白真言寺皆用當
尊，耳其餘全同也。

次揆遺

右手取一花，誦當尊咒，投右方壇，與也。次結降三世，大印誦同真言，々々，未加藥車，々々，穆句，揆之也。

以上第二部主段了

次灑淨香水寺文

以下第三本尊段也。凡息災佛部法，故通途以大日為本尊，瑜伽軌，意然也。石山延命院寺，護廣次第，依彼說也。今用別尊行者，所望各別，故也。

次灑淨香水以下，如前々

次積薪

如，昔今積六支，專表貪慎痴慢疑，惡見也。

次勸請本尊寺文

此中先奉身視，次即右手取一花以下，呂中所視，不動尊也。

結不動根本印寺文

是結不動，獨古印誦慈救咒，加持身，四處也。

即右手取一花寺文

如前取房花投呂中，也已下，呂中所視，不動尊也。

即結根本印，答白云寺文

是結前。獨古印先塔白。次慈杖咒。誦スシ但咒未
加勸請。句及四明。召請ト勸想スシ但誦勸請句
之時。以指。不召之只。可結誦。四換。印明。耳。是召
誦意也。此事賢空聞書見。タリ但諸師口決。多分
誦勸請句。時以二頭指。召之見。タリ

付之。今此。本尊不動明王。何ヨリ勸請乎。謂今合
壇故。是又前供養法。時道場視所視。本万ヲラ
本尊不動尊。勸請令冥會。召中所視。不動尊。可
意得文。万ヲラ本位明王者。指彼道場所視。本
万ヲラ。明王也。揆遣時。還着本座。可准知之。
次嗽口三度。寺文 如前

次塗香三度。寺文 如次第

次換油三度。寺文 如前々

次乳木百八支

賢空聞書云。一度取三支。差換油一支。ツ。投爐
其間。慈杖咒一。又息。如句。乾之。有兩說。一。百八
支。乳木右。机取。渡。左手。以右手三支。ツ。取。差換
一支。ツ。投也。二。百八支。乳木本。向爐置。金剛盤
上。廿一支。乳木壇下置也。其後。以左手念珠。取
百八。數。以右手投之。様如前。差換油時。本末前
後兩說也。當流先。差本也。是法勢御房法則也。
云。此意也。所詮以上投様。兩說何。當流相傳。

故兩說何用トモ无相違欤賢尔、口決此兩說見
猶又乳木結緒、夏賢室、投呂中云、賢尔榮尊
兩師捨右机、下云、
付之今乳木、用百八支、夏、瑜伽軌五所說、依ル
先本、獲油、サシテ投呂中、先斷根本无明、次未、
サスハ斷枝未无明、之義也、用百八支、斷百八煩
惱、證百八苦、功德、義又三支、三、三十六度、燒之、
燒三十六俱股趣、衆生、煩惱、業苦、三道、成三十
六尊、功德、聖位、全云佛德、三十六皆同自性身
并以法界身惣成三十七支此意也又三支、

投斷三妄執又三毒煩惱、義也付之百八支、夏
三十七尊、賢劫、十六尊、外金剛部、廿天、五佛頂
王、十六執金剛、十ハラ密、地水火風、四神、合、百
八尊也、又、說定惠十六尊、四智、合、卅六尊、此三
及合、百八尊也云、
次飯三度
賢室聞書云、理記云、法秀傳云、本尊段供物夏
次飯、小杓、次五穀、小杓、切花、九香散、香等、各七
度、後日先師云、各々皆三度、可供云、私云、延
命院、次第、本尊段、有兩遍、供今、次第、只一遍、准、
餘段、依之、又一、供物各三度、投之、是又餘段、

例也法務後日說如是云々此意也
今此散香了等文

次取扇右脇机叩者為召養仕也自養仕阿闍
梨自可分入之用意著其期攪令宜也糝油并
塗香不混屯也云々賢尔口決云先取散香入
花器散香器置壇上本所次取九香器入同花
器九香器散香器上重次切花器取入飯食器
切花器置壇上本所次取重二器取又切花器
上重取左脇机散香器跡置之次取扇右脇机
叩依之養仕末次五穀入飯器以箸混屯分二
器一器者諸尊段料一器世天段料也師云自

行之時不用養仕之時本尊段畢後以五穀入
飯器自混屯分入二器也其後積薪行諸尊段
等云々此等意也

作法如次第付之名混屯夏儒道以混屯一氣
清濁和合天地未分位如云混屯也今以諸供
和合義名為混屯廣沢云稚和供意同也付之
混屯供本扱夏畧出全四廿四云或和稚一処
又其他糝悉地全三九又瑜伽護广軌廿二及
大師息災護广次第等見ッリ
次糝油一度
大小一度如前段

以上八種皆白觀兒如塗香也

次普供養印言 如前

次六支乳木一度供之

金剛盤上所相殘十五支內六支一度取之

一度差種油投爐也付之今燒六支支一說表六

隨眠云一說表六根本云

次藥種三度

藥種本軌不說之仍泐作次第等不被載之石

山次第五段各被用藥種大日經瞿瞿經護廣

品等說之也左脇机取渡護廣壇於金剛盤左

邊投之理記云供藥種時可誦本尊咒云加

句如例供已置本所藥種有餘可用後時也以

上賢寶聞書意也又賢尔口訣云以右手取藥

種器置壇上之花器跡云此等意也

今用藥種夏為治煩惱業苦等象病供之也首

竹口云藥種是速疾成就法藥也前燒供治病

如用火火今此藥種如用良藥即此二種治以

煩治煩惱病成法性身也云此意也又藥種

隨四種法有相應藥種如隨病有相應藥也

次取胡麻器等文

法勢傳云供加持物之時種油器不可撤只置

加持物器於堅頂前壇上投越種油器供之餘

師說以加持物器置豎頂上供之云々妙抄說
同之私云豎頂前壇上有金剛盤時其処狹少
故當時爐花也投之如前藥種供養百八又
了胡麻猶有殘者可投爐中酉流有加持作
法當流次第不被出之但大來院傳云加持物
誦大咒云々是用加持法欲供養時所用真言
有兩說今本尊咒加息災句一咒一燒但慈救
咒頗長故一又間三又投宜欲以左手念珠取
百八又數數滿如元器安机○凡護摩肝心加
持物也四種五種法差別專就加持物沙汰也
其中息災法以輪為幹故觀光明輪也但檜尾

御口決并石山六種護摩畧記及円行和尚次
第等息災護摩用息災真言真言末四字明及
所求語加是依本軌說諸師次第大畧此意也
但息災真言者子子有子子子子子子子
不也但當流諸護广次第大畧用本尊真言是
又儀軌或說見多付之加持物有告白乎夏賢
空師聞書不用之云々此等意可知但賢尔口
決并榮言口決誦偈次誦百八又投召中供之
云々是用告白偈見多然者當流用不任行者
意樂也
加持物相應物微妙物此三名同物異名也所

詮名。加持物事，互相加入彼此。攝持，義也。謂我，所供，胡麻入，自，本尊，即口至，心蓮花臺，成衆多，光明輪雲海，是我入，本尊之義也。還，未，普，照，自他，身心，是本尊入，我之義也。又復，光明輪出，自，本尊，一々，毛孔，供養，十方，无边，諸佛，海會，及照，自他，身心，是本尊，与，法界，衆生，涉入，義也。是故，行者，本尊，法界，衆生，三種，互相加入，彼此，攝持，速疾，成就，意願，是，以此，加持物，觀想，為一座，護摩，至要也。觀念，文中，光明輪，文，是，油麻，具，光明，故，視，光明輪，也。輪，有，摧破，用，故，能，除，罪障，滅，災難，光明，破，暗，故，能，照，破，无明，黑暗，也。

次普供養印真言三力祈願文

如前

次嗽口三度 如前

次撻遣

賢寶聞書云，加藥車々々，穆之句時，以之撻。今不用之云々，但諸師口決，多分以前，召請印，向外撻之，見之，然者，當流此二傳，共有之故。以二風，撻外，事用不任，行者，意樂也。

以上第三本尊段了

次灑淨香水等文

以下第四諸尊段也。賢寶聞書云，灑淨嗽口，石加持等，每事可准前段。灑淨二字，視不用之。

如部主段等，草打續許也云々。又榮る口決云、
ココ、瀧淨、嗽口ソソグ様也。供養法、瀧水、様、不瀧
之也云々。此寺、意也。但、賢尔榮る、兩師、口決、可
作、二字視、云々。是、異、賢宝師、義隨、見、諸次第、或
作、二字視、或不作、二字觀、二様有之、然者、當流、
兩様、内、何、用、トモ、先、相、違、欵
次、結、羊、石、印、寺、文、如、前、段、
次、以、嗽、口、香、水、寺、文、如、前、段、
次、取、三、古、加、持、寺、文、如、前、段、
次、積、薪、
是、又、如、音、十、支、積、之、付、之、今、積、十、支、事、作、法、如

前、入、天、段、下、四、支、貪、慎、痴、慢、也、上、六、支、五、見、疑
也、付、之、此、十、煩、惱、於、初、段、已、燒、了、今、何、重、燒、之
乎、答、凡、所、斷、惑、有、煩、惱、所、知、二、障、其、中、火、天、段
先、斷、所、知、障、十、隨、眠、今、此、諸、尊、段、斷、煩、惱、障、十
煩、惱、云々、此、意、也
次、指、火、扇、火、觀、咒、如、前、
次、以、瀧、淨、香、水、寺、文、如、前、々、
次、勸、請、諸、尊、寺、文、
賢、宝、聞、書、云、理、記、云、諸、尊、段、九、識、轉、觀、一、切、諸
尊、段、可、行、用、之、五、大、尊、等、用、諸、尊、段、時、皆、有、此
義、故、也、又、私、云、茶、身、觀、用、九、識、轉、觀、事、本、次、第、

於諸尊段。觀三十七尊。彼三十七智。視五智。故
自身同五智。如未意也。矣。問請餘尊時。如何。曰。
云。諸尊段有二樣。一切諸尊段通。請三十七
尊。是則諸尊皆同大毘盧舍那佛身。故一尊。
具五智。三十七智。乃至无量利塵智。彼能具尊。
於本尊段。供之已。今請彼本尊所具諸尊。海會。
廣展。供養。雖有塵數。聖衆不出。三十七智。故通。
召請。供養也。一。隨當本尊。請各々。眷屬不動護。
廣。四大念怒明王。觀智。護廣。八大觀音等也。而。
彼九識轉。視何尊。可通。修也。云。若尔者。爐中。
觀五大尊時。本身視五智。即是五大尊。可意得。

欵云。此意也。賢尔口決云。裏書云。師云。轉識
得智。觀諸尊。一々。視事煩。故五智。視諸尊。如是。
視也。必三十七尊。諸尊段。尔時計。非如此。視也。
云。是又賢宝師。義其意同也。
所詮今諸尊者。請本尊所具諸尊。海會。供養之。
意也。凡諸尊。各具三十七智。視其三十七智。不
出五智。故今通諸尊。用五識轉。五智視也。是各
具五智。深旨也。卷約。四種五種。別部者。息災。三
十七尊。增益。宝光。幢。笑。四菩薩。四攝。八供也。敬
愛。法利。目。請。四根。八供。降伏。降三世軍。茶利。大
威德。金剛。夜叉。鈎召。薩王。受喜。四根。八供也。今

用三十七尊是諸尊通相也付之五智攝入五部諸尊事佛部諸尊法界狎性智攝入金剛部諸尊攝入大円鏡智寶部諸尊攝平等性智蓮花部諸尊攝妙觀察智羊石部諸尊攝成所作智也如是五智攝五部諸尊猶是淺畧也若約深狹者五智各々又攝五部諸尊也是是各具五智无際智深旨也所詮今舉身視文此五智攝五部諸尊一切聖象者理趣初一切如來者進エガ教五佛是也其五佛者即尽虚空遍法界无尽无餘佛聚成此五身也又此意分明也又次我身即諸尊者本尊行卷五智塵教諸

尊互相涉入彼此攝入故云我身即諸尊也
右手取教花等文

以下明呂中所觀諸尊其座位如次第石山次第云其花座上次第觀置三十七尊種子字此字又成三十七尊身相微妙相好円滿也一々諸尊有无量眷屬惣十佛刹微塵教諸尊海會也具如是可觀也云々此意也
檜尾脚口決云次加持花投爐為諸尊座云々但今次第取教花者幾房計取之乎謂賢寶賢尔榮尊等諸師口決更无沙汰然護摩傳受記三房ハカリ取之投也云々今時多分用此說也

猶投花之時，真言事一本，不動護摩次第，先加
持真言云々。又護廣雜要真言可受口傳云々。
其餘大谷次第等，多真言事，更无沙汰。隨賢尔
并榮尊等諸師，口決引金抄誦真言，口傳可受
云々。又不誦言云々。賢宝師聞書引諸說，未決
之謂，檜尾泖口決云，加持花，投爐為諸尊座，先
以忿怒真言，加持之云々。又石山息災護摩次
第云，投時誦花座真言云々。小野新本護摩次
第云，以花座真言，加持投爐中云々。又石山六
種護廣畧記云，次誦阿闍尊真言，加持數花投
爐中云々。又大師息災護摩次第，次掬多葉花

以大日明加持，投爐中想為三十七尊之蓮花
座云々。今云如是，諸說不同也。然今時多分用
花座真言也。是依石山泖作次第也。
五部諸尊等文

付之五部諸尊方向之。息災法向北修故。當
段中，亦可向南。仍四佛座，大日向方，為本。前右
後左也。十六菩薩座，四佛為本。前右左後可遠
也。

結大鈎召印等文

賢宝聞書云，一真言皆鈎召義，故誦之，問何句
ニテモ可召之云々。但進餘段，与安時，賀可召之

又弱呼鑲斛，臨時加句也。准前段，尤可結，四明印，而當時不尔，云々不審之。本願阿闍梨七星如意輪畧護广等，并先師僧正十一面護广等，加勸請句，并四字，明印，是准餘段例，故也。云又賢尔口決云，次結大鈎召印，誦其真言召之，如常未加四字，明印云々。此等意也。即想勸請五部諸尊一切聖象者，即本尊所具五部諸尊，勸請之意也。

次金剛合掌等文

如次第

次嗽口三度文

如前段

次塗香三度善供養真言文

次糝油大杪三度小杪九度 小杪三度
次乳木三支廿一支內

以上塗香糝油乳木三種，以善供養真言供之。

次混屯供，右手取小杪，皆白云等文。付之今混屯，供夏後二段，諸尊其數无尽，故諸供物各々別々供之，夏有其煩，故混屯供之也。又此混屯，本尊段合置，為顯本尊所具諸尊等供養也。

賢宝間書云，混屯供二器，中行者方寄，以小杪半分計，可供之，其餘殘，可供滅惡趣尊業也。

云、今云、供諸尊時、真言付有、二傳、一、諸尊皆以普供養、真言、供之云、一、以羊石會、三十七尊、各々、彼々、真言、供之云、以上二傳、中賢空聞書、意、用普供養、真言、賢余、口決、奉此、二傳、了、師云、卅七尊之時、羊石會、用之云、今云、此時、滅惡趣尊、用其尊、真言、八大祖師、各々、名号、供之、也、賢空師、意、三十七尊、并滅惡趣尊、及八大祖師、皆通、用普供養、真言、但、八大祖師、供之時、或、以了字、供之、見、多、其供、次第、竜猛竜智、金剛智、不空、无畏、一行、惠果、大師、也、尤、大師、三杓、供之云、此等、意也、付之、當段、供滅惡

趣尊、事、瑜伽護、广軌、云、取小杓、以滅惡趣、真言、為一切有情、護、广軌、七、又、或、二七、或、三七、又、依此文也、凡、滅惡趣尊、者、胎藏、乃、夕、夕、除蓋障院、尊也、或、說、地藏菩薩、異名、又、本儀、軌、意、滅惡趣、護、广軌、用、推罪、真言、是、降三世、三广地也、如是、異說、何、有、其由、猥、不可、取捨、所詮、供此尊、之意、趣、檜尾、泖、口、決、之、意、為、救、三途、苦難、供此尊、見、タリ、次、獲油一度、次、普供養、印言、三力、祈願、如、前段、次、嗽口三度、如前

次撥遺

私云，取房花三房許，誦花座真言，投壇上右方，與次第取教花，投空。雖有之壇上，右方可投之。次結大鈎召印，誦薩摩母馱胃地薩怛縛藥車。々々穆以右頭指，可撥之。此花至諸尊本位者，本尊所具，五部諸尊各々，本位也。次下，還着本座，可准知之。

合掌云

如次第

金合也

以上第四諸尊段了

次瀦淨香水等文

以下第五世天段也。付之今此世天，彼本尊所

具，眷屬使者，故供之，殊事業成并一切世界人，轉禍為福，義主，夏是皆世天所作，故今殊供之也。池上抄問護廣次，供養世天，意如何成諸事業，中於護廣法，世天尤要樞也。能持世界人禍福，此天寺所作也。若供之，除禍成福也。欲成言廣法，必可修此法云々，此意也。瀦淨以下准前段可知。

次積薪

如旨付之，今積五支，表示夏一說，表貪慎痴慢疑，五鈍煩惱云々。一說表，切見邪見等，五利煩惱云々。

次勸請不動明王等文
右手取教花等文

賢空聞書云，教花內一花，房花座不動也，餘花皆一
葉花也。投之時，可誦本尊咒，不妙抄云，次取右
手教花誦不動咒，置爐薪上云，但不動咒者
賢余，口決誦慈救咒，三又投爐中云，榮尊口
決亦余也。但教花者，三房又五房，ハカリ子切，
是加房花，一房可投之。

付之世天段，拳身視有先，夏首竹口，天寺是外
迹之面，故且累之，依理實，可有之云，石山御
傳，以修拳身觀，為杵夏云，以上兩傳，中今次

第付畧儀也

先作不動，古印等文

是作不動，古印誦慈救咒，未加勸請句，并四
字印明，但賢空聞書云，勸請句，不用之云，
然者，只唱翳醯翳唵，多計也。賢余，口決云，先作
不動尊印，誦同真言，本加勸請句，四字明云
此意誦勸請句，時召之見，然兩樣共有之，依
付之今，拳不動尊，莫此尊，諸天上首，故知之也。
尤此尊，異平常，不動尊。今此，不動尊，四臂具足，是
不動入，金剛夜叉，三昧降伏，一切衆生，无明煩惱，
也。此形像，安鎮儀軌，右二丁見，多利次十二天，禮

子短呼字也是請天通種子也故用之
次依鈎召惣印等文

是十二天勸請惣印言也具十二天曜宿各別
印真言以可勸請也是瑜伽儀軌意也然十二
天各別印言行用事繁故今任口傳結鈎召惣
印誦大鈎召明也但勸請句并四字明用不支
賢寶師印不作未去又不結四明印云賢尔
師未加四字明印云榮尊口決同之然者用
不，一定依兩樣何用任行者意樂也然
如，今次第只大鈎召印明結誦不用勸請
句并四明義先遠次賢寶聞書此意也

即合堂云等文 如次第

次嗽口三度 如前段

次塗香三度啓白云等文

真言慈救咒加扇底伽句也

次獲油三度 如前段

次乳木三度廿一支內又三度火天

賢寶聞書云明王天等三支供已乳木三支有
之即誦火天小咒供彼三支是補後火天段之
意也云賢尔口決云次乳木先取三支誦偈
次誦不動真言供之不動供次又取三支誦火
天真言供火天云此等意也

次混屯供五穀器

右手取小杓啓白云

賢空師聞書去，慈救兒，未加肩底迦，句，不動尊
三杓十二天各別，真言各未加肩底迦，句，一杓
完供之，但至火天供三杓，誦小咒三及，又十二
天，後誦曜宿咒，各一杓供之法務，傳云，世天段
供混屯物之時，至火天，位供乳木三支混屯三
杓，不修後火天故，款云，付之本軌，意八方天
從，東方天始，終于東北天，世天段供物，次第可
准，彼款烏瑟沙磨軌，意自東北始之終北方也
猶又本軌，意唯供十天曜宿，无日月，二天今依，

口傳加彼二天，是依火呼軌也，猶又依口傳供
曜宿已行者，本命星一杓當年星一杓行疫神
一杓當所神三杓供之，每度可誦三字，或傳行
疫神，次聖天三杓用，亦，咒，咒，又信神別供之，又
追善護摩，此段，烟魔天，傍視亡者，為彼加供物，
云，以上賢空聞書見，多賢介，口決云，次混屯
供所，殘一器混屯，小杓啓白，次誦不動真言各
一杓供之，但至火天位，三杓供之，不修後火天
之故也，次誦七曜惣咒一杓，次誦廿八宿惣咒
一杓，供之，尚有殘者，當所神等并所志神等，供
之各稱名号供也，云，榮尊，口決全同之也，此

寺意也

次糶油一度大杓一度

次普供養印真言三力偈祈願

次嗽口三度

次撥遺

右手取數花投空文

數花者如前三房又五房ハカリ子ゲ切り是加

房花一房投壇右方奧也觀念如次第

即結不動印等文

是如前召請結不動根本印誦慈救咒本加撥遺句撥遺之次結天等撥遺印其印相者右手

作拳仰掌彈指作聲誦了ハバ了ガ了ホ了キ了ホ之真言

也今此撥遺十二天各一遺着本位乃夕う座

位意也其本位者本尊使者本座也

即合掌云等 金合唯願明王等云

次護了了右方供物等文

賢尔口決云護了了右方供養塗香有殘者投

爐中其器可置本所次置獨古於本所取指環

入塗香器次鈴五古及置本所次火舍并開伽

器等如本取置之此間在手取數珠誦大金刚

輪真言七反次置念珠結妙觀察智定印修字

輪觀云又賢宝聞書云大衆院傳云右塗香

有殘者護摩了，器共還置時，殘杓投爐，其器置本所云々。私云，供物、器、鈴、杓等如本取，直已獨古如元，可安金剛盤。茅草指環如前，可還入左方。塗香器增遵護廣抄云，指環護廣畢，世天段，揆遺脫也。揆遺了，如本置之云々。此等意也。

次大金剛輪廿一及誦之文

妙抄云，次大金剛輪真言七及若廿一及可隨時也云々。此意也。

次字輪觀

置念珠入字輪觀

賢空聞書云，延命院次第云，字輪觀等先連有

二樣或如例，護廣前行，或護廣後行。此中護廣後行，其義勝也。又口云，護摩了，入字輪觀以前，護廣，事業皆皈入內證不生，理意也云々。此意也。

次一字真言誦之文

取念珠誦一字咒

賢空聞書云，大金剛輪一字咒，不相續於其中間。行字輪觀其意如何。四種壇法云，次先所畧念誦，及教者可誦者，可加誦。次作字輪觀等云，依之妙抄，大金剛輪一字，而咒誦了，入字輪觀也。打一字，金泐修法，時令伴僧誦一字，咒，料

也自行時，打金，可畧之云。此意也。
次置念珠，行後供養，作法等如例文。
以下作法如常。
付之世天段，勸請不動尊四臂具足，夏
瑜伽軌云，中心置四臂，不動尊肉色，二手金剛
拳頭指小指各曲如鉤形，安口兩角相如牙，右
手持刀令豎，左持索，半跏右押左坐盤石上，威
焰光明遍身如火，文私云，儀軌意神供中尊安
四臂，不動八方安，八天上下安，梵地今次第，模
彼文，明世天段，觀想是又儀軌有所見不動尊，
世天主領也，故加請之，為世天主時住牙，印故。

成四臂，安鎮儀軌亦以如是，右手所持，刀利劍，
云刀，欵又如常，天寺所持，大刀欵如何世天持
刀，是非中智，邊智故也云。
又召請揆遺用心，夏
都率僧都護，廣集云，請本尊有三重，一於大壇
中，從十方請，末二於壇心，牙座從大壇請，移三於
火壇，中從草座請入云，勸修寺法秀抄云，尋
云，自大壇隨其要，可請諸尊於壇內，暫令坐爐，
如何意乎，答於火壇重，作曼荼羅依法請，移諸
尊，令遠爐心隨段，請入壇內，欵云，高野後
僧正記云，不來而未去，而去一心法界自性

本宮云々疏第八云又此經字即於本座受請
還以不來相而未至此道場不同廉方便中有
此彼之相云々又云此火爐既同大界隨時但
觀諸尊不動本座而未降臨事了時亦以无去
相而還本所云々口云金剛智所訣五字心陀
羅尼品亦出二樣一揆遺十方本佛土如常二
召入自心中是等就行法揆遺事也護廣揆遺
一心法界自性本宮者後意也云々以上賢宝
聞書見タリ

猶又結願作法事每事如金剛界如例佛布施
可用意之當流護廣古抄云佛布施後供養闕

伽已前供之云々

猶又護廣壇本表示夏初火天十一支內爐底
一支根本无明表右十支十煩惱燒尽次部主
四支未那四惑斷次本尊段六支六塵煩惱票
次諸尊段十支煩惱所知二障十隨煩惱表次
世天段五支五尽五欲斷燒表示也其餘有重
々深意能々可習

以上護摩部了

一神供次第

一帖

此次第第一々作法事如賢室聞書畧如前述也

以上四度部了

一曰准頂護广四面器供養之夏

往古於大壇大阿闍梨被供之也近來護广師
供之就之有二說或本尊段撥遣之前供之或
五段護广了撥遣之前供之云々此中多分本
尊段供之義用之也但大壇諸尊可供之可觀
念也此夏理性院流聞書第二
宗典口說見タリ
長典記

廣沢傳流法住記沙汰アリ其意全同也童曉松
云是不限准頂護广後七日御修法并秘法寺
離壇護广時統准之可知耳

昭和十七年八月二日以御自筆草本截
之了

見本

309

175

複製謄寫ヲ許サズ
真言宗傳燈會

真言宗傳燈會編纂

真言宗傳燈會本

京師市九條町

總本山教王護國寺中

真言宗傳燈會室務所

京師市山科町

大本山勸修寺門跡中

終

