

理性院流一座行法摘要

302
372

6 7 8 9 6^{mm} 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6^{mm}

始

理性院流一座行法撮要附決護摩

302
372

理性院流一座行法撮要

凡當流口決聖教寺甚少。是寶師見聞雜錄二種類多。
有現存者如観智院、宗興說長典記四冊、聞書
山龍光院、四處聞書但十八道護廣合本一
冊、金台聞書二冊都合三冊也。今是等口決、恩師竇曉
阿闍梨並密門大僧正口說寺引合錄之。

付弟云

- 初行 始自初夜 結願日中 日數百日
- 初行 始初夜結願日中故八九日也

三時 初夜戌時 日中巳時 後夜寅時

本尊懸北方 行者可向本尊如意輪
次右大師左尊師奉懸 左右約行者

以上付角也

花枝

花鬘^{ハナマツ} 四葉闊伽^{シヨウカ} 涂香^{スモケイ} 一葉^{イチヨウ} 二枚折^{ニイマツツル} 末^{スモケイ} 開伽^{カガ} 入^ス 本^{ホン}
塗香器^{スモケイギ} 入ル^ス

佛供^{ボクゴ} 古文

賢耀^{ケンヨウ} 間書^{カムシキ} 云 凡^{ハナシ} 広略^{カウロク} 可依^{タマハシ} 久如法^{クウジハ} 四面四^{シヨウシ} 盆^{ボウ} 十六
盆^{ボウ} 也 又畧^{カタカタ} 大^オ 仏^{ブツ} 供^ゴ 二^ニ 盆^{ボウ} 小^コ 仏^{ブツ} 供^ゴ 二^ニ 盆^{ボウ} 計^{ハシメテ} 餅菓子^{ヒヤウモノ} 寺^テ

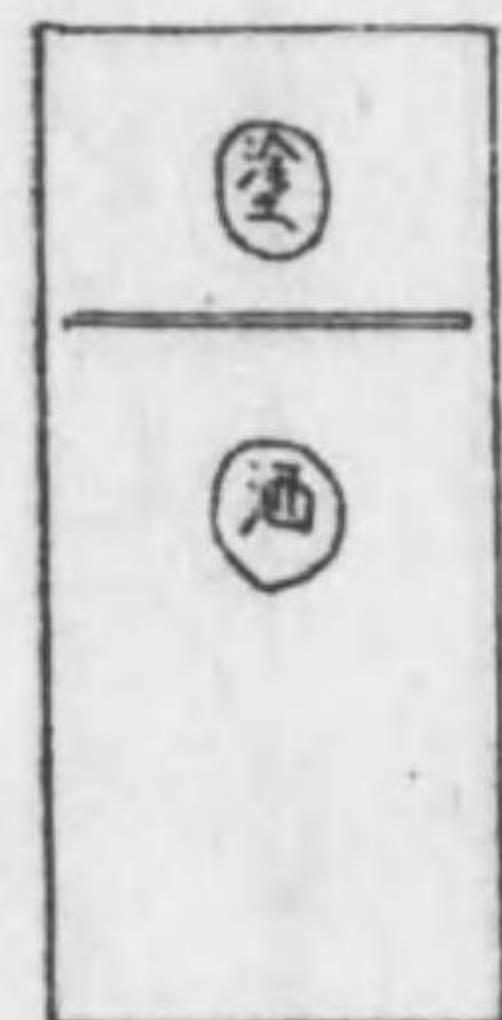
可供之是本式也 祖師^{ムシ} 仏供^{ブツゴ} 二^ニ 盆^{ボウ} 計^{ハシメテ} 之若敷^{ハシメテ} 番^{ハシメテ} 本^{ハシメテ}
^{ハシメテ} 三^{ハシメテ} 仏供^{ブツゴ} 二^ニ 盆^{ボウ} 也 此時^{ハシメテ} 計^{ハシメテ} 餅菓子^{ヒヤウモノ} 寺^{ハシメテ} 不可^{ハシメテ} 備^{ハシメテ} 也 云^{ハシメテ} 又云
二^ニ 盆^{ボウ} 仏供^{ブツゴ} 二^{ハシメテ} 金剛盤^{キンカウバン} 左右^{ハシメテ} 可^{ハシメテ} 備^{ハシメテ} 也 云^{ハシメテ}
仏供寺^{ハシメテ} 備^{ハシメテ} 樣^{ハシメテ} 如何^{ハシメテ}

賢耀^{ケンヨウ} 間書^{カムシキ} 云 別行^{ハシメテ} 時^{ハシメテ} 金剛盤^{キンカウバン} 中央^{ハシメテ} 鈴^{ハシメテ} 五古東^{ハシメテ} 三十西^{ハシメテ}
独^{ハシメテ} 古如常^{ハシメテ} 也 漆水^{ハシメテ} 涂香^{ハシメテ} 念珠^{ハシメテ} 定戒^{ハシメテ} 次第^{ハシメテ} 如常^{ハシメテ} 可^{ハシメテ} 置^{ハシメテ} 也 云^{ハシメテ}

賢耀記

竟曉和尚說
宋嚴師口說

以上二説アリ密門大僧正今三位法印説正トス云々
蓋置ニ呈品前置シ

散伏更

賢耀聞書云獨古スカタ也イサ、カ本フトク未ヲ
三方ヨリソキ合スベ才法一肘也虽然ミジカキ間イサ
カ余分スヤキ也或ハ葉ノキサム人アリ云々

行法儀

如次第

入堂以前塗香寺當時アナカチ不聞也

入堂時首戴宝冠足踏花台自身即金剛薩埵下祖是
初心即極之言真言頤證之謂也能く靜心可視行也

・壇前普礼事

念珠摺誦真言五体投地三禮也晴時杏名取
三禮此時真言誦入也

・着座普礼事

念珠三双え時真言誦入ハ摺引置念珠

・塗香事

如次手以右手，每時雖可依夜堂夜尊コハクシテ難儀
まへ以左手可爲是口傳也

・并供真

三伎法印，口云着座後夜裳，シツクロイテ後念珠ヲハ
左，手捧ケラ右，手ニテ燒香關伽羅リ一ト手ノ縣心ケラ押直錢，
入ル也云々

又云灑水塗香ナシモ他流，如クニ四直キタハ直寄也直入キサ
テ其後念珠ヲスル也サホト事ニ敷不磨也神妙スリ
テ念珠，腸机置後金剛合掌，普礼真言誦スル也此儀
自行晴同事也

・護身法真言

久第，又數付タガ及ハ多分三爻別，又數付六如本可唱

云々

・加持香水，真

三伎法印，口云小三古印，印大指小指相捨塗香蓋，覆以灑水蓋，
アケテ蓋上器前置之，念珠左，手取連磨始ヨリ取，
敷サ一爻加持，後取散杖，云々時左，取時，念珠右，
度メ左，取散杖，云々左ヨリ右，未タ人時又念珠左、
度メ云々

トキ共頃カク二字間，伏打事先之加持了，均是器端，

印散杖、^ト酒、横計、^{リミテ}貯立、^シ賢耀、聞書、云
漏水時仗、^品ハタ、三度ウツ是水滴^ル儀也、テイテ
イ、^ト三度同程^ミウツ也、三度皆同程也、云々

・加持供物、^ミ

三位法印、^口云印、小五古印、^ニ慈教咒、二爻誦^ル也、先
便、三度加持慈教一爻次順、三度加持慈教咒一爻已

上二爻之宗典松云五古、印トアレ氏口傳^ミ歎印用^ル也、云々

云、^ト

付之加持順便心得、^又賢禮、簡書、^云當由流所存、加持
持煩惱、事依、物次第可異也、^又加持^ミ、^又左右順

達加持也、方結火院事、^廻加持持^ミ故、左^ミ右^ミ、^{リシメ}
カラス様^ミスルラ順^ト云也、五色、系、幻^シ便^ト者、爻^ト之可知
勿持供物並五古等、順^ミ異^ル之次序^ミ順^ミトアレ氏運順^ト
加持^ミ也、其故、便^ト除障、儀^ミ、^ト結界、義也、仍先運次
順也

加持供物^ミ、^ト先^ミ念珠、置^ミ次^ミ酒水、^ミスル也

・金剛起印、^皮

明^ト三爻誦^ミ、印^ミ少^ミ持^ミ舉^ミル様^ミスル也

・本^ミ普礼、大日一^ミ、奉^ミ札^ミ意心也

・金剛持^ミ礼、事

印、聞、時少ニ兩方、カクル様、一度無ニテ金剛合掌スル也

・表白事

是六聞白、時ハカリ也

・神分

金ニ丁甲乙也打鳴、内、外側、叩ノベシ行者

此處ヲタタノ

一切神分、心又ト云、特^時香呂ヲ可置也

・祈願、時念珠、摺^シ入合掌入

- ・立海勸請立大願普於養三力等
- ・立海時、念珠、腸机、置^シ唱^ハ
- ・次取香呂、出勸請、五大願ヲ持ツ、ク也如未竟、勿終^シ、喜提元上ト云、ノ^リ四道^ノヨキ也
- ・三力、時、念珠香呂不取之
- ・四无量觀印、更

兩分殊陀定印也但空心、金剛界次第裏付云法界定印見、所詮兩說可有之歟

・網界、又

付說文、有二說、此印、覆^シ結^フ仰^ハ結^フ也、二後僧都某

仰結^{ハシマ}云々然者今如常^ニ復^カ可^リ結也仰說^{ハシマ}准^{ハシマ}服儀^{ハシマ}
軌^{ハシマ}有^{ハシマ}之

閑伽

大中二指^ヲ以^テ化瓊^ヲ兩方^ヲトツ^テ左^手閑伽印^ヲ作^ナト
予^ヲ誦^メ三度加持持^{スル}也器^右ハニ^ヲ大指^ト頭指^ミ取^リ余^三
指^ヲイワ^リカヒ^ワノル様^ヲ三度滴^{ワル}也化^{ハシマ}曼^サ才^モ如此
皆作法同也勿持明^ニ印^ヲ飯印^ヲ供^フ食明^ニ也當^{ハシマ}流^六
諸^{なる}大畧^以飯印^ヲ持^{スル}也以上賢^{ハシマ}釋聞書^{音心}也

三位法印^口云次閑伽事先右^手大指中指^ミテ器^ヲ取^リ

香煙噴^ム三度薰^ム迴^ス明^ハナシサ^テ左^掌移^ス左^手ハ大

ハニ^ヲ以^テ頭^ヲ銀^ヲ捨^ス次右^手中指^ミ飯印^ヲ結^ス字三文誦^メ加
持^スミ^ミ金儀^ハ初^メス^クニ物^ヲ巧^リ様^ニ一又^ヲ次^ニ度^ハソ^ト加
持^ス也サ^テ右^手キ^ヲ並^テ然^ニ後^ニ頭^ヲ中指^ミ背^上節^ノ程^ニ付^ス也
二大二頭^ヲ下^テ押^ス三^ト誦^メ供^フ養食^ミ義^モ思^ハ也其^ノ後^モ四^ト二掌^ヲ
上^テ置^キナケラ^五部百字^{明^ハ誦^ス}自行^フニ^ハ佛部斗^リ也其^ノモ今行^スる^事
ヨ^ハ宝部^ナハ^宝部^百字真言^一言斗^リ用^ヒ也二掌^ヲ置^キナ^カラ
法界三昧令現前^ト誦^シ終^ニ後^水ミタツ^{真言}先^レ之^也シ
タツル様^普通^ハ三度ニタツル^也金剛界^ハ五度シ
タツト^ミ然^ニ間^ニ三度滴^{スル}中始^ノ一度ニ度^コノテ滴^{ワル}

也仍ニ度ニテ五度、滿^{ツル}也。其後ヤクテ右ニテ品^品取^ラ増置、也。

・蓮華座印

蓮華化部三昧耶、印ヨリ少シハ指^ヲ屈メツホムル様スル也。

・振鈴、支

賢譲聞書云先右手五指、イサカノブル様^ヲ當^ス、覆五十^ト、トル五古、大指掌中、ハサミモテ次頭中ニ指^ヲサキ間^ニ鈴^ヲビカケテコナラサズシヅカニトルヘシ。次胸前ニ鈴^ヲ乞^フ、チウツシ乞^フ、腰ニサメ右、五古、右、腰ヲサム次右、五古、胸前ニ抽^フ、擲^ス三度此時玄字三度切

接^ス可次運三遍慈教咒一爻次頸ニ遍慈教咒一爻次五处^ノ額心懷慈教咒一爻次五古右乳上持^フ次左鈴^ヲ拔出^フ右腰^ヲ次第ニフリアラテ左耳^ヲ振^フ之真言五爻誦^ス也。次振^フ下^テ胸^ヲ前^ハヤリテ又次第ニ振^フ上^テ頭^ヲ少^シ下^テ樣^ヲ三爻誦明額^ヲ當^ス心地也事^ヲ敷^{アル}ベカラズ次次第ニ振^フ下^テ胸^ヲ前^ハ明ニ爻誦^ス之次第ニ左膝^ヲヤリテ振^フヨキ程ウタヘフリト、ムル也。次鈴^ヲ乞^フ、腰^ヲ次右、五古^ヲ以^テ五处加持^ス先順逆^ス只五处計也慈教咒一爻次鈴^ヰ杵^ヰ共左右、腰^ヲ次^ニ鈴^ヰ杵^ヰ胸^前ニサキ^フ如^ク右^ヲ取^フウツシテ金剛盤^ヲ置^ス也。先鈴次五古也云々又云鈴^ヲ

ル時頭指五古カシラ、上スミ程可置也云。今云鉢
静クニナシト外外打都合十爻如常第十九爻目、ナナ
ント振リ止ナリ

理供

化髮印、空輪離立者ニテ、各頭指ハナナ立也

化髮

現供、吉又

三位法印口云塗香等一：捧供也右、手、大中二指
ミテ火烷^{花火}ハカリム様取テ左、手、掌中ニ置、左、手半印ナシ
サテ右、手鍼印依テ三爻加持、捧兩手^ト誦、
供之加持之如云先但シ飲食灯明不取奉印明^ト
供也供名様^ハ飲食^ハ左右、手鍼^ト誦^ト誦^ト三爻
ソート加持^トヤカテ鉢印半印依^ト誦^ト供之鉢印半
印云^ハ頭指^ト中指^ト背^ト上節^ト大指^ト頭指^トモト^ト捨入^ル
印也灯明^ト加持^ト様^ハ如^ト飲食^ト印^ト灯明^ト印^ト結^ト三爻^ト誦^ト
供^ト也^ト灯明印^ト云^ハ先鍼印^ト依^ト頭指^ト中指^ト背^ト上節^ト

付レ印也

・讚

四智讚初心ミ先に拍掌已達者可拍掌ト云々
本も讚是諸も通四智次當もノ讚ヲ可誦也

・礼佛

當流^南木广力ヒルサナ南无阿^ニ等^ニ如^ク云ハジ
メ計^南木ト云^ク後^ハ南无^ト吳音^ニスベキ也

・正念珠^誦事

賢耀間書云是印說法印引放^ル印也宝心方^ニ正念
珠^ミ大吉又トテ有^リ之^ニ也云々先大指^ヲ以テ母珠^ヲトリテ三匝^ハ

ウゲテ於右掌上^ニ先薰香煙^ヲ次^ニ度左右掌^ヲウツシテ
次^ニ左掌^上ニキ右^ニ大頭^ヲ達^ハリハア引^カ手^{五十}爻
繕^ト此^ニ此時^ニハサラクキヤ^ト誦^ス又右^ニ手^ヲ左繕^ト
ノ所^ヲトテ引^カヘシ左^ニ手^又達^ハ至^ル此時^ニセハ三广
曳^ト誦^ス如是三爻都合六爻如是^{シテ}右^ニ大頭^ヲ達^ハ次^ニ
珠^ヲ持^テ余^ニ三指開立向外左^ニ大頭^ヲ右^ニ手^ヲ中間五
六寸^ヲライテ珠^ヲトリ余^ニ三指如^右開立一誦一轉^スシ
七^又許^リ誦^テ掌^ヲ外^ニ向^テ依^テ奉^タ大頭^ヲ念珠轉^スシ念珠^ヲ
中^ニニキル也初掌^ヲ外^ニ向^ク化他向外自^ニ欲^可尋^ニ之但^シ
當流^ニ奉^タ不作兩手^ニ大頭^ヲ珠^ヲト^ラヘ余^ニ六指合^ハ柱フル

也念珠了無謂三匝ワゲテ合掌中入テ頂上戴テ發願
匂^ヲ誦シ右手仰テ其上念珠置キ又香可薰其後如本
机可置也

・羯磨加持

大日印明也

・字輪觀

弥陀定印也

・散念誦

賢耀聞書云散念誦時令心誦ヲ取テ摺テ可念誦云

・八供養

初七初行時如本及第三广耶會印言用之也

・後鈴

後鈴^ニ寔深方^ニ如^シ但^シ振^リ止^メアリ是寔深方ト黒六ナリ或^ム
一説チニテント例外^ニ当^サテ振^リ次^ニ言ニ三爻唱ハ九爻
振^ルモ振^リ止^メアリ云々

・四智讚普供養三力等

如前供養

・解界

勿行時^ニ又結誦^ス也印^ヲ左^ニ轉入明一爻也

・解三昧耶印事

外縛、誦以言、云予アテ、一度引開也

解羊石印

大羊石印、結ニテ三叉誦メ三度引開也、ムツ

撥遣事

三位法印、口云右、手頭中二指花ハサミテ取之、前供養花取ル也、然後偈並直六言一叉寺誦後右手頭中二指花ハサミテ開伽羅奥ハサマ投也云、今云前供塗杏品向、金剛盤並置也

賢耀聞書云右前供養方花取右方塗杏開伽羅間程金剛盤右邊ナクル也、故右花落ナクバ左方花

取右方可投也云々

普礼

普礼真言護身法終ヤカテ合掌可誦其後金一打、聚念珠可摺也或念珠摺次金了說有之缺

仏布施

文庫トシ木縛トシ半崩方折目ノハシ先方折リトニ本縛ニテノル也

上註云仏布施並合行作法用道教也

結願作法

三位法印、口云後供養開伽羅許、残成結願作法也行

法初二字觀次一打合掌ヤケテ五悔出次五
大願普供養三力如常金一打行法手後供養關伽已
前金一打結願詞表白神分寺如常次關伽次後鈴之
三寶院ハ關物ミ悉皆了テ此作法スル也當流三寶院
相違ハ關伽前後督許也云：

行法之時如理趣聖法印明多時振鈴次可加用只一

印一明其本る加持次可加行

凡印結時衣下ニ可結也此事准般薩軌說之

珠呂並獨古取不取等更

金剛界三位法印口云

三部被甲終普禮真言次金一打時香呂不取念珠
斗取也念珠取テ金打ツ時後三念珠取程多數獨古モ
取也

次香呂置時先香呂置次念珠ヤケテ獨古置也或獨
古モ令心珠ヲケタル上置人モアリ當流ハ常ニサハセザ
ル也念珠ナラマテ置也取時モ獨古取念珠ヲ取り具ム
也

晴後獨古用時供物加持々々香水モ獨古ミ加持ス也

云云

奉云事

同口云金剛界ノ拳ト云ハ皆金剛拳也大指、掌中、入テニ
キル也。台藏拳ト云ハ蓮華拳也大指ヲ出テニキル也

云々

童光院所藏三冊、内十八道吉广、與書云

御本云至龍三年卯月日自值僧正賢耀印房給之故傳
正仲我自肇印本也

大永三年六月日於高野山童光院書

室記

秀る法悦房

性三

有

全金剛界聞書奥云

ム云当流四度之口決、三位法印覺触

全台藏界聞書云

嘉吉元年六月廿日於理性院書

室早東寺角坊重

耀法印以本為宗深暗誦書字平

重賢改重耀

上註云佛教通答、寶慶永四年正月十八日受印

以寶慶ヘ伊教資夏禮广元年庚寅十月十四日河邑象中
覲歸アリ

賜初十五年二月二十四日書定之當據要者
松永昇道大僧正某矣

本心松所改、改變為之為
令易讀也

進入摩聞事

問付台藏大日行護摩之時、諸る段々可行三十七
丈耶。決云行八步九丈、但非先師相伝以義安不
之云。

問後供養花散様如何。決云爐奥方投之、火も不
可投呑中。也是則只人意示也所詮トテモカクテモ
可有云。

問言广之間念珠如何持之耶。決云左手ウデ可懸
之、往持シハトコロセハキが故也。

問散念誦之時可有持金剛耶 決云散念誦之時者不持杵正入護廣之時持之也云

問入護廣之時取三古云 尔者大日印言並本多印言後取三古故將先取三古後結彼二印次 決云印

真言後取也檀木積時取之云

問不動自視之時取一花投呂中視樣如何可視宝盤盤石又觀寶蓮花耶 決云自視云不投花本多視時投花又可視宝盤石也云

問本多段第二遍之時或獲油六度云 皆大移次大小各一枚次 決云大小共三也

問斧子者ナタナカカニシ次如何 決云ナタ子常事也

問加持物、壇本所置キナガリ加持之投之次若聚渡サハ何所那 決云加持物、金剛盤上取寄加持之

問不動部主如何 決云普通云降三世召請時以二頭指召之云 又云已達行者部主段可行要三也故十日護廣云用愛染王云 初心云不小也要三用事不限不動古广云

問以不動多本多之時何印乃為自身加持印乎 決云次第根本印也即独古印是也 凡印召中召請印大

必非同印用之於此印。口謂時以右大指可印之云。

問自視如故可觀種三事耶。決云尔也大旨如道場視不可畧之云。

問不動時諸事可行世大も耶。決云尔也即大日寺也大も也云。

問息災壇互用更如何。決云不可尔也意此宗以事相為本故也。但壇雜修余段不可息災等也云。

問護廣之時前後供養花散何所耶。決云爐與方散之云。

問一壇二人可行護廣寺乎。決云可行之都以不苦云。

問部主段三事有幾義耶。決云部主段有三義。一云其三部主行此普通部主段也。二云年未入功滿以部主段行之也。三云以要滿行之云。

問於今此三義俱可名部主耶。答難云部主段不云部主也。部主段行其三事云也不云要滿段寺也。天台流云此段云功段云吉水僧正物語也。

問護廣之時後供養花並撓粧花投何所耶。決云如前供養投之。但乞呂奧方投之也。撓粧大旨尔也。但

呂興虛空投之云

問古廣一守金○六打金可滿之歟 決云自行不打
有^{ミハ}伴僧寺可打之

問古廣時積薪方如何 決云大吉如^昌但本尊壇寺
作井事ハ不^レ替日 其上首並六枝有ニ義一^ミナカヘテ置
之此故僧都御傳也一千九百人シテ只本^ミ我^ミ向並
也此^ハ故僧正^ミ傳也二様俱不苦但常古廣後様^ハ吉シ
不久故也

問木^ミ段^ミソ油六度大小^ミ中如何 決云凡^ミ諸段俱
二字明只大^ミ杪三度云^ミ然^ミ口傳^ミ前^ミソ油大^ミ杪三度小^ミ杪

三度也後ソ油^ミ只大^ミ杪三度許^ミ大^ミ杪一度流^ミ後ソ油^ミ
今木^ミ段中間六度者如前ソ油大三小三合六度也
如塗杏^ミ香^ミ者ソ油^ミ可一倍^ハ雖然只如例定事^ミソ油許前
後供養之數度^ミ也故余歟

問三枝^ミ、投花如何 決云一度取^ミアソ油^ミサ^ミイテ
三度^ミブル也表一^ミ軀三宝^ミ義^ミ歎攝^ミ可問也

問乳木^ミ、檀油^ミサ^ミ事如何 決云先^ミ末^ミ後^ミ本^ミサ^ミ也諸
流不同歎云^ミ

問投物^ミ名芥子^ミ歎 決云可名芥子也即物種^ミ物名鬼
故本^ミ芥子^ミ義^ミ歎

問投物時ソ油取ノケテ置外歟 決云不尔本所
置其投相應物也但故僧都御房小米等物ヲナクレハ
入ソ油トコリセハシリバニ取ノケテ行々給事モ
有キ云々仍可依宜放ウタマカセテハ常置之可投之
也云々

問此流世天段可供十二天並曜宿等歟 決云尔也
可加日月天即如或地天次行之也

問護持塗杏等供物供半テ少皆残入呂歟 決云
大旨尔也其中自塗杏結界芥子藥種計若残有只置
之取置時入加也

問有人云以十八道古广大義云如何 決云先指

事也云々

問古广供物等蓋開何時哉 決云勿持源淨杏水時
開之也

問喉口毒水並散杖事如何 決云

清淨本より

右者方

問鈴杵等隨便取移置之事如何 決云先火舍次鈴
立古如次取之壇内丸角置之三古用持金剛也独古
如本可置金剛盤也アカ墨如本可有但若挾袖等當
少内方可寄也乳木絹織解テ傍スツバシ不可入爐
中芥子投十方者壇上十方也即十度取之向手良ヨリ

始^レ之乃至上下可投^レ之也下^ト呑^ム呑中可投^レ之也付火事^ハ二灯^ト行者右方火付^ス之也若一灯^ト右方^ト木入^{ベキ}也後ソ油三度云々小杓^{ミツハ}九度也

間撥^シ邊時曼^タ茶^タ本位方^ヲ者何耶[。]答火大^ス方^ヲ翼^ス也故指彼^ノ方^ヲ也但^シ非古广壇良方^ニ也

和合一器^ヲ事[。]其次第^ハ先塗香^ヲ器^ハ入^レ合^フ化^ト九^ト飯食^ト五穀^ト找^ク前^ヲ取^リ卑^ア飯^ヲ傍^ハ散香^ヲ四道^キ飯^ヲ五穀花丸^ヲ入^レ合^フ以^テ小箸^ヲ以^テカキ交^テ介^ニ四品^ヲ置^ク本所^ニ也[。]世天段早^テ指^シ貞^ス脱入自塗香置^ス也

間古广時持金剛^ハ用^ス何^ノ杵^ヲ耶[。]答三古杵^也左^手持

之但入古广時ヨリ持^ス之

間乳木^ヲ何方^ヲモテえ^スソ油^ヲ指^ス之哉[。]答未^ヲサス也故[。]サキ^ノ方^ヲ先^ツサシテ找^ク方^ヲ後^ツサス也

壇木置^ス本方^ヲ找^ク方^ヘ向^ツ之墨^ヲ付^ム又^ハ大吉本^ニツクル^也必^モ先^ツ定^ス也

間供物^ヲ置^ス事[。]左右同事^ス。答同事^也若本ヨリ坦上置^ク之右^モ然^也但^シ回^ハ墨^ヲ之^ニ委^ム如^上可見[。]

間花丸散^ス先^ツ視法如何[。]答准^ス餘可視^ス之又委^ム次^ノ事[。]可見^ス也

問ソ油ヲ云大杓六度云々 尔者前後供同欲如何 答
前ソ油如先後ソ油後小杓三度畧之也云々 但諸傳
不同也 三宝院等後ソ油大杓同也 其上小杓一度之
間普供養祈願云々 祈願者如何 答我念事祈願スル
也无別言也 故其意趣文言可依時也

問付古广為亡者行之時可有別様用意耶 答必無
無別様只廻向計也云々

問護廣指貫加持真言尔量尔廻真言云々 何耶 答
先別事尔尔尔而ソワカト云真言是也 若召請時ミソエ
1タキサハ加ケレバ只ノ時ハ不然故也云々

問護ナソ油乳木寺視念ニライテ百山次第此寺皆供養
具ト 諸佛寺供養之事云々 祈願云無明着三毒等花
境ト見フ如何 答此事非相違矣ニ一事俱可有之
意者先供養之事不以及左右其取入定或障事燒尽
ヒルカヘシテ成仏法此即真言供養也

問護广供時脚汁物如何 答小豆ヲ入テ水奉之也供
云可然云々既無ニル事也

問乳木支父可削耶 答八十枚乳木父削ミテアリ
也只時乳木モニシコロ義ハケツルヘケト民父ニモ不
尔打仕先削事也

問鳥居寸法如何 決云鳥居无指寸法行者 目程ニスル也

問護廣、五色糸引様如何 決云兩方鳥居柱ニハ 日吉程左右村同數卷之也 云々

芥子加持事 納印慈救咒ト獨古一字心咒ニ說出之師傳後說用也云々

取散杖入嚙口香水滌呪口三度吉 三度注乞如キハ常滌水、如ニ三度叩テ滌ク事ヲ三度スリ事也 小ルラ師傳ニ一度ツ叩ク一聞ニクキ也一度九度斗リ叩テ可滌也初闇次第早叩也入護廣、後滌淨嚙口毎度一度九度斗リ叩

也

取芥子投十方杖 大頭中三指以ナ一度取次手自互寅方十方投也

壇木積杖 先以右手十餘支斗リ取り左手取り移テ次右手箸ヲ取り一支ワ、挿テ置之 本末事木サ、在レ之上、六支、並ラ本ラ行者、方ナ四置之サ一杖、時ハ火天段、壇木、部主本ムニ段ニ亘也

滌淨三度事 先度嚙口、注スル如、一度九度斗リ叩也

加持薪杖 三度加持之

塗香供スル時者三度取テ投ト云々 真言ノ投時用之唵阿

識娜曳肩底迦リハカ也已下供物等皆火天小鬼鬼
災句ヲ加テ用ル真言各三支也塗香ハ残ハ結願時可入
爐也

切花丸杏散香三度取供之

第二部主段者降三世物心部主トリ也

降三世印真言如金剛界四明印似タリ順逆旋轉ス
唵娑婆泥^{ミニミニ}吽^{ムニ}真言也

勸請部主時誦大咒花^ヲ爐中投^フ大咒曰未加息災句
加勸請句勸請句駁持^モ醍醐^モ醫^モ嚙^モ句也

祈命部主ツケサランニハ本多相應^モ計^モ可行^モ之

伎令^ハ般迦^ニ金輪^ヲ為^ハ部主トアミタ^ニ觀音等也

真言用降三世小咒

第三本多段不動

積薪支六支不重並^テ左^{ヨリ}次第可置之

壇木卅六支時段^ニ積^レ之廿一枝時^ノ初火大段新^ヲ以^テ
木多段迄^テ互用之此時^ハ潔淨羯磨加持積薪扇火潔淨
加持加持新略^ヲ喰口加持爐口斗用之

百八乳木^ヲ三支一度取^フ投^フ之本末蘆油ヒタス也
混毛時者切花丸杏散香品^ヲ重^テ置放始^{ヨリ}置^ム壇上時
者重^{ミル}時^モ壇上置^ム之

・乳木余段三支也尔本も段ミハ六支ニ支グ、ニ度取テ
支ツ、投レ之

・藥幢ヨリ三度ツツマミテ投レ之

・投加持物支先初三度キ举テ仰様ミテ投レ之已後不
舉キウツフルヤウミテ投レ之後品ヲハ本所置レ之

・第四諸も段三十七尊也

・積薪支如火天段但最初底一丈ヲ畧故十支也廿
一丈時初火天段十一支此段十支都合廿一支也
又廿一丈時此段段木以テ世天段互用之

・勸請諸も時者外五古印也真言ノ子母口子母口

・玄葉瓣走形御御御御御御御御

・混毛一品供諸も事餅跡置品也

・残三十二尊三身供之真言互字明云

・世天段十二天七曜廿八宿

・積薪事五支不重立左ヨリ並テ次モ置レ之

・勸請明王支花アマタ取テ一鳥ヨリ不切先爐中投レ
ノコリヨリ引キ切テ投レ之

・間混毛殘ヨリキ以テ品ナカラ取テ爐中可投歟合如尔行
説モアレハ先師ハ残ヨロ残テ言广後爐中可入之

・鎌立古寺本所收メ渡ス時ヨリ大金剛輪ノ真言ヲ誦也

依四種法壇木積様可遠乎不可遠但方カハレハ其可依也

神供不用護廣^ニ天段終テ箸^ヲ以テ散在タル供物爐中燒^フ此^ノ傳也

實恭云サ一丁裏五行目芥子勿持事以下一節之^ニ上小点私付^レえ原本有^一芥子勿持事一取散放^ミトテ總^ニ小点有^之所^ニ字有^之今署之又其以前間合各節頭上小点亦私付^之

神供事

先桂^ヲ四方^ヲ角^ニ四直^也次ワラミテシメ^ヲナイテワララスシリテカヘシテシメ^ヲ四方^ヲ指入花^ヲ一方^ニタリ^ミハ鳥^リス此シメ^ヲワララ中ニ置^テハシヲトワラトノ中ニ指入^也向東行^之次又クシラ十二作^テカミ^ヲハサミテ十二天^ノ在位立^之首云^寶泰^云首尾^也

此十二天大曜廿八宿次有施主時有施主本命星^ト当年星^ト供^{スル}也次惣供也國內神事^ト供^{スル}是^也補^ヲ持^テ舉^テ供^{スル}マヂハ事^ニシケレバ數度酌^テ供^スシ花香散米供^ス者持^テ舉^テ器^ヲ投^セ也

傳燈會謄寫部

複製謄寫ヲ許サズ
傳 燈 會

昭和十五年二月廿四日載之了 真觀寺寛恭

以上賢耀聞書、乞得入
昭和三秋太元御修法奉修之助る野山龍光院所藏
書借用也

紹隆秘門傳持法流講修儀軌謄寫聖教是所以創
傳燈會時維昭和十一年二月矣 師資列名置後

大阿闍梨

敎主護國寺法主大僧正

松永昇道和尚

受者

大僧正

藤村峯幢

受者

權大僧正

鷺尾光遍

同

大僧正

富田殿純

同

權大僧正

高見寛應

同

大僧正

平岡全教

同

權大僧正

金山穆韶

同

大僧正

加藤精神

同

權大僧正

中島實雅

同

大僧正

蓮生觀善

同

權大僧正

日下義禪

同

大僧正

長谷寶秀

同

權大僧正

川崎辨龍

同

谷内清巖

同

權大僧正

佐竹信光

同

中僧正

山本忍梁

同

權中僧正

峯堅雅

立會校合

寛光應

終

