

始

西行記

302
371

6 7 8 9 6cm
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16cm
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16cm

西大寺流一座行法撮要

西大寺流一座行法儀要 目次

行者欲入道場

一才

當住金剛薩埵等

一才

即以頭面等

ニウ

著座

四才

普礼

六才

塗香

才才

三密觀

セウ

淨三業

ハウ

仙部三昧耶

ハウ

蓮花部三昧耶

ハウ

金剛部三昧耶

九才

被甲護身

九才

加持香水

九才

加持供物

十二才

三字観

十三才

淨地

十三才

觀仏

ナミオ

金剛起

ナミオ

普礼

ナミオ

答白事由

ナミウ

五悔

ナミウ

發願

ナミウ

大金剛輪

ナミオ

金剛板

ナミウ

金剛臂

ナハオ

通場觀

ナハウ

大虛生戲

ニナオ

小金剛輪

ニナオ

室車輶

ニナウ

請車輶

ニナウ

召請

リ一オ

四明

リ一オ

金剛網

サニウ

辟除結界

サニウ

金剛丈

サニウ

金剛丈

サニウ

大三昧耶

リ四オ

闍迦

リ四オ

蓮花座

サ五ウ

振銓

サ五ウ

五供養　塗花燒飲灯

リ四ウ

獻壇供

リ四ウ

不空摩尼供

リナウ

本る讚

リナウ

四智讚

リ三オ

本る讚

リ三オ

普供養三力

リ三ウ

小祈願禮仏

リ三ウ

八找入

リ五オ

本る加持

リ五オ

加持念珠

リ六オ

本る加持

リ六オ

字輪視

リ七ウ

本る加持

リ七ウ

散念誦

リ八ウ

本る加持

リ八ウ

献壇供

サハウ

關伽

後錢

サカラ

讚

普供養ニ力

サカラ

小祈願禮儀

サカラ

回向

サカラ

至心回向

サカラ

解界

サカラ

撥道

サカラ

三部三昧耶

サカラ

被甲護身

サカラ

印旛讀全号

サカラ

出道場

サカラ

西大寺流一座行法撮要

菩薩仰依、次第十三、三宝院流、如意輪法、對比スルニ大
少異也。今北井、如意輪法、初ミ先有ト撰、狀々今、
法、第子ヲ文上、三宝院、次第十六、此文一之、余、其餘
文、少異ハアリ対比、可知ル所詮此次第十三宝院所用、

元果、次第、爲本、製取、依之、也故、大同少異也。

行者欲入道場之时、先洗手漱口、著淨衣已、香水潔
身塗香、塗手二千、文

十八道聞書云分贍不香水溼身塗香塗二手當時舉不^レ行但如文行^レ如法也云又十八道依^レ乞食相應云淨衣加持必用之空地合^レ云松云是身中依法也行者正欲入道場之時先洗手漱口着淨衣次右手作小三古印^ヲ空地^ヲ捨左手夜智夜沙夜持^{ニテ}誦^ト一字三叉先加持衣着之次加持智夜沙夜一着之平^テ淨三業三部被甲護身如常^ニ結誦^ス

富住金剛薩埵威儀寺

十八道聞書云金剛薩埵威儀者首戴五智冠

冠左手持鈴持右手五古取身相白肉色足八葉輪化^ヲ也○心觀文字^ヲ本^ヲ云心觀文字^ヲ文為五古件^ヲ又^ヲ薩埵身可言略^ヲ故余也以右手持^ニ者^ヲ戶一叉誦彈指一度如是三度^スマシ次蓮花奉^ヲ以^テ當門三度振每度誦^ス其後法界通場^ヲ開^ク思^テ扉^ヲ開^ク可^レ入^ル也云云相應心^ノ云^ム金剛薩埵威儀文左金拳腰安^シ右金拳仰^シ當胸是薩埵威儀也當門三振文當彈指事^ヲ云私云是正^ヲ入道場依法也但當門三振者聞書^ヲ用^レ之相應^ハ不用^レ之^ヲ當門前彈

指三度。又字三爻誦。三振不用之也。多分用此。
說次。次開扉。入道場。兩眼觀。耳。二字。見道場
內諸仙。遍滿。

即以頭面礼佛海會

松云。是足ヨリ壇前普礼三度。普礼。真言三爻也。聞書云。
壇前普礼之時。令心珠左。風空間。掛。母珠右。坐中。ア
ツ云。又十八道口。決拾邊。記惠云。壇前普礼先。令心
珠二通。掛。左。風空。間。母珠繕。珠。如次。當。風指。
側。根。右。左外。以。空。側。根。掛。之。母珠。弟子。令。垂
掌中。繕。弟子。令。垂。手。臂。以。五。指。握。二。通。自。

成蓮花拳。乃是當流持念珠之高弌式也。乞。腕袖。
上。白衣。袴。下。搭。四。宣。座具。住。金剛薩埵。威儀。至。壇
前。向。乞。方。以。兩。手。執。座具。兩。雙。開。展。之。而。令。向。
正。面。數。之。座。具。上。仰。兩。手。之。間。乞。頭。兩。耳。降。
少。屋。五。指。輪。足。則。三。礼。已。前。之。軌。則。也。即。乞。午。乞。
持。念。珠。金。剛。合。掌。起。唱。普。礼。真。言。先。右。膝。次。左。膝。
次。右。腕。次。左。腕。次。左。掌。座。且。上。仰。兩。掌。兩。掌。間。
着。額。兩。耳。降。少。屋。十。指。頭。慈。勤。心。礼。之。幼。是。三。度。
三。礼。了。以。兩。手。執。座。具。兩。頭。先。置。四。宣。次。橫。四。
折。四。宣。禮。盤。側。次。起。自。右。足。乞。宣。禮。盤。整。威。

儀也。又云，如法可礼盤，上數座具，北時三礼了，以兩手取座具，兩頭數礼盤也。今見世間以不數而為常則，誤之甚矣也。縱不數而見數，而多以笑而已。

先壇前並日禮之時，念心珠，達磨所，在手空風之間，縣頭指已下，四指弟子，置掌中，金剛合掌，礼拜也。展坐具，名僧，指心珠，礼拜畢，次看禮盤之後，列威儀，先取火舍，蓋花瓦器，前側，側，香爐，火，前供養，アカ，即ヨリ塗土杏花瓦，次者引直，后亦火舍ヨリ後供養，アカ，塗土杏花瓦，次者引直也。性瑜

口次云，次壇前普礼口云，如常珠，懸風空間，有手作金剛合掌，誦明作礼，私云，指心珠，誦明五体投地至心礼拜，作法如別記，本界聖衆義本，兩足前兩手接行者，須想作觀云，次并供口云，承事兼，并備，故着座，後アカ其事，當聊引直，名香，捨，并供一也。

次着座，結跏趺坐或半跏坐，次并供

西大寺流四度加行用意宝珠記云，未供事花曼，器各懷五葉盛之，次一葉切捨本末，中ヨリ二つ折之本，入前供，閻伽末，後供，閻伽塗土香，即ヨリ

組^ヲ香^計入^レ之此亦以右大頭二指撮^レ之先入後供塗香器^ヲ次入前供塗香器^ヲ次入前供關伽器^ヲ次入後供關伽器^ヲ關伽水^ヲ當田日後夜汲^レ之也私云本儀用時花^ヲ花鬱曼器^ヲ五葉^ヲ關伽一房也是又可隨四種法今以急火^ヲ可用白花^ヲ然今慄葉无時花時代用之設餘色時化之勝慄葉花可變物^ヲ表^ス心辱^ヲ故用之代用^ス慄葉^ヲ者以下似^ニ青月蓮花有^リ香氣故也塗香細末^ヲ自檀香^ヲ用^シ之也千手軌說^フ四種塗香自心火^ハ用^シ自檀香^ヲ故^ニ本^ニ塗香人用塗香入^ル道^ヲ別^リ乃至燒香沉白檀^ヲ隨^ニ辨^レ之以備^レ之云

又十八道拾遺云^ノ着座後以右半少^ク直^ニ關伽花鬱曼^ヲ次香三度梵^ヲ人會以撮^ニ瓣供^セ也云^ニ此^ニ同^ニ之也十八道聞書云間^ニ供^ス時^ニ花^ヲ備^ル時^ニ左右^ニ間^ニ何^ト先^ニ可^レ備^ム或^ニ合^ス先右次左^ヲ備^ム付^ス之革次關伽次塗香^ヲ此革一往大慨也隨^ニ時^ニ左右^ニ間^ニ前^ニ後^ニ次^ニ何^ト先^ニ苦^ム也間^ニ關伽器^ヲ入^ル切花^ヲ樣又切花器^ヲ入^ル木^ヲ間^ニ左右^ニ器^ヲ何^ト可^レ入^ル半合^{一葉}雙^ツウシロアハセ^ヲ中ヨリ折^リテ又木^ヲ木^ヲ切^テ末^ノ葉サキ^ヲ方^ヲ前^ニ供^ス養食^ヲ關伽^ヲ入^ル木^ヲ方^ヲ後^ニ供^ス食^ヲ關伽^ヲ入^ル如此可知云間^ニ供^ス之時花^ヲ五葉器^ヲ備^ム樣如何可^レ心得哉合^ス先化一葉^ヲ即^ム

中心置崎仏方、スクニナミテ此花、左右墨道、二葉、花ソ
ハラ中ノ花ソハニナト重ヌヘシ次左右二葉ソハラヒント合口置
也間塗香器入レ香様如何乎合先大頭中、三指、
以テ香取テ後供養食、塗香器先入レ次前供養、塗香
器入レ次前供養食、閑伽器入レ次後供養食、閑伽器入レ
也此一度ワヨミ取りタル合以テ如此、四器入セ也今云
是宝珠記、說也着依性瑜記者先前供入り塗香器
入レ次后供入り塗香器入レ次后供アカ器入レ后前供
アカ器入り也間塗香器香入可然何う故閑伽器
入ル乎合閑伽水、香水、ナス意也所以可知ヌ云私云

依宝珠記、花マニ、五葉中院流大同也依性瑜記者
五葉並、重子掛盛之全香、何モ香計入レ之花元之但レ本
も塗香別可、用意閑伽、依宝珠記、一葉切り捨テ一本
又レ未中ヨリニツ折り之ヲ一本入レ前供、閑伽、未入レ後供、閑
伽也依性瑜記、一葉中ヨリニツ折り之ヲ重ナカニ上下折
之未入前供、アカ入レ本後供、アカ入レ云々付之善薩流、
塗香品、香許入ル民松脩、閑伽、花、未入レ塗香、花、本
入ル也

次普礼

十八道拾遺記、惠云、此時念珠掛左右、風指母珠背

緒邊ヨリ、金剛合掌、先ニ摺計シラタケ少シ摺シラタケ令心珠ハス、不摺シラタケ切カツ
唱ハシマロ、三叉ミツカ、頭カブ、慇勤カニン致シテ恭敬ハラハラ也ハ云ハシマロ十八道
聞書ハシマロ云ハシマロ、着座並禮念心珠ハス、母珠モク、方カタ、左シタ、風指カク弟子シテ、
掌ハシマロ中ミ可シ入ル緒邊ヨリ、方カタ右シタ、風指カクテニ度ヒトド押シタケル但シ
摺シラタケ不シ仰メダム、松マツ云ハシマロスリ終シタマツ、其後普禮真言マツシヤム念珠ハスカケナガラ
金剛合掌ハシマロ三叉ミツカ可シ誦シテ然ハシマロ後念心珠ハス、母珠モク、方カタ右シタ取リ移シ
緒邊ヨリ、方カタ左シタ、カケテ三匝ミツカクリテ机カキ可シ置シタマツ、母珠モク弟子シテ、
身カラムケテ横ヨコ可シ置シタマツ、弟子シテ緒邊ヨリ、方カタナル様カタマチ可シ置シタマツ、
念珠ハス長ヨロシ三匝ミツカ或四匝ヨロシ半ハーフ或五匝ヨロシナリ、一匁ヒヂ不可シ四匝ミツカ
云ハシマロ又性瑜セイユ四度ヨロシ金界キンカイ口決ヒツキ云ハシマロ次着座並禮口ロハシマロ云ハシマロ五

轉着地者運心猿ハシマロ觀松マツ云ハシマロ結跏半跏ハシマロ可シ行者ハシマロ隨ハシマロ宜ハシマロ
但シ結跏ハシマロ為ハシマロ吉ト着座ハシマロ後閑伽器カギ等ハシマロ少シ押シタマツ後念心
珠モク少シ摺シラタケ不鳴ハシマロ謹ハシマロ明ハシマロ礼ハシマロ之ハシマロ然ハシマロ後以右ハシマロ手ハシマロ念珠ハス繩ハシマロ
頭指以下四指ハシマロ弟子シテ引懸盤ハシマロ上ハシマロ左シタ机カキ置シタマツ之ハシマロ

次塗香

相應ハシマロ次ハシマロ右シタ、次ハシマロ左シタ、左右三叉移ハシマロ之文ハシマロ先置ハシマロ
左シタ掌ハシマロ次移ハシマロ右シタ、後移ハシマロ左シタ、為ハシマロ三叉ミツカ而已ハシマロ之文ハシマロ
十八道ハシマロ聞書ハシマロ云ハシマロ取ハシマロ塗香器ハシマロ蓋ハシマロ時大頭中ハシマロ三指ハシマロ以ハシマロ取ハシマロ
塗香器ハシマロウハシマロハハシマロ而ハシマロ不シ隔ハシマロ散杖ハシマロ塗香器ハシマロリハハシマロ可シ置シタマツ
香ハシマロ取ハシマロ塗土ハシマロ事ハシマロ云ハシマロ右シタ手ハシマロ以ハシマロ風空ハシマロ二指ハシマロ取ハシマロ左シタ掌ハシマロ中ミ

置テ左右、三度移シ次ニ度両掌ヲスリ合次右、手、當手以テ左、手、背ニコニテヌル如此左、右、コニテヌル此一爻、外別又如前ニ爻入マシ前ト少シ不可^レ也但以テ両掌ヲ三爻スル合スル處^ハ後ニ爻ミ一爻スルベシ云々 良崔記云々師ロニ云々先^ツ塗香器品^ヲ以^テ大頭ニ指^ヲ取^リ塗香器品^ノ前トラリニ四道^レ之同、右、手、大頭ニ指^ヲ取^リ杏^ヲ置^ク左、手、當手、次右掌手ノ中^ニ移^ス次又左^ニ移^ス次右^ニ置^ク終^ニ是三度也^ニ次^ニ指^ヲ右、腕三度スル事^ニ如常^ニ云々

次三卷觀

十八道間書^ニ云々ニ甲指蓮^化合者ニ甲指^ヲ頭計少シ

開^テ定海大僧正口傳也三卷事月輪者有三說一云如敷^カ円座此月輪者アライテアリニ^ミ如^レ的^リハサニ此立^ツ三^ミ如^レ水精玉然モ中ハウツラナリ此說菩薩^ノ相承^ト云^ク色^ニ三說共^ニ白色也蓮化^ハ此玉^ノ中ニアリ御所存^ト云^ク色^ニ三說共^ニ白色也蓮化^ハ此玉^ノ中ニアリウスシロ^ト白色也但^ニ此月輪後軌^意一肘也一尺八寸口傳^ミ八寸或一尺二寸也以此口傳^行者可^修。五古者^{アリ}此五古月輪^ノ後^ニ蓮化^上立^レ之^ヲ金色也。三卷者^{アリ}不^ニ外^ニ出^レ之^ヲ謂^レ三^ミ意觀^ニ實相^ニ三種共法身外證^ノ祕密^ノ法^ナ故^ニ三卷^ト云^セ也云々

次三參觀口云、印相如、文但誦明、十八道、三爻、
卷各一爻、故此九爻、三卷、各三爻、故是口、左略、
不同也。松云、祕傳、口業、時、四爻誦之、口四、故
也。身三爻、意三爻、淨二十疊心業、義也。抑蓮花合
掌者、當、虛、圓、樣、作、之、云、三寶院大師正、正、傳、
二中指、端少、開、之、

次津三事、真言五遍、加持五处

十八道、間、畫、云、先、三參觀、三事、清淨、處、古、今
頭、故、云、淨三事、也

次仏部三昧耶、真言三爻

次蓮花部三昧耶、真言三爻

次金剛部ニマヤ、真言三爻

次被甲護身、真言五爻、加持五处

次加持香水、恭私云、此、五字、原本

十八道、間、書、云、加持香水、被甲護身、後、覆、塗、香、器、蓋、
溼水、蓋、取、不、隔、散、灰、水、器、ソハニ道、但、性、瑜、金、界、
口、次、シヤ、水、器、フタ、塗、香、器、フタ、歸、置、ト、云、次、以、右、
手、取、念、珠、母、珠、引、上、母、珠、左、移、廿、一、爻、ミテ、小
玉、右、手、取、炎、丸、手、大、頭、二、指、取、移、左、膝、上、二、寸
計、上、テ、持、ス、右、手、小、三、古、印、結、然、モ、丈、終、云、う、故、左

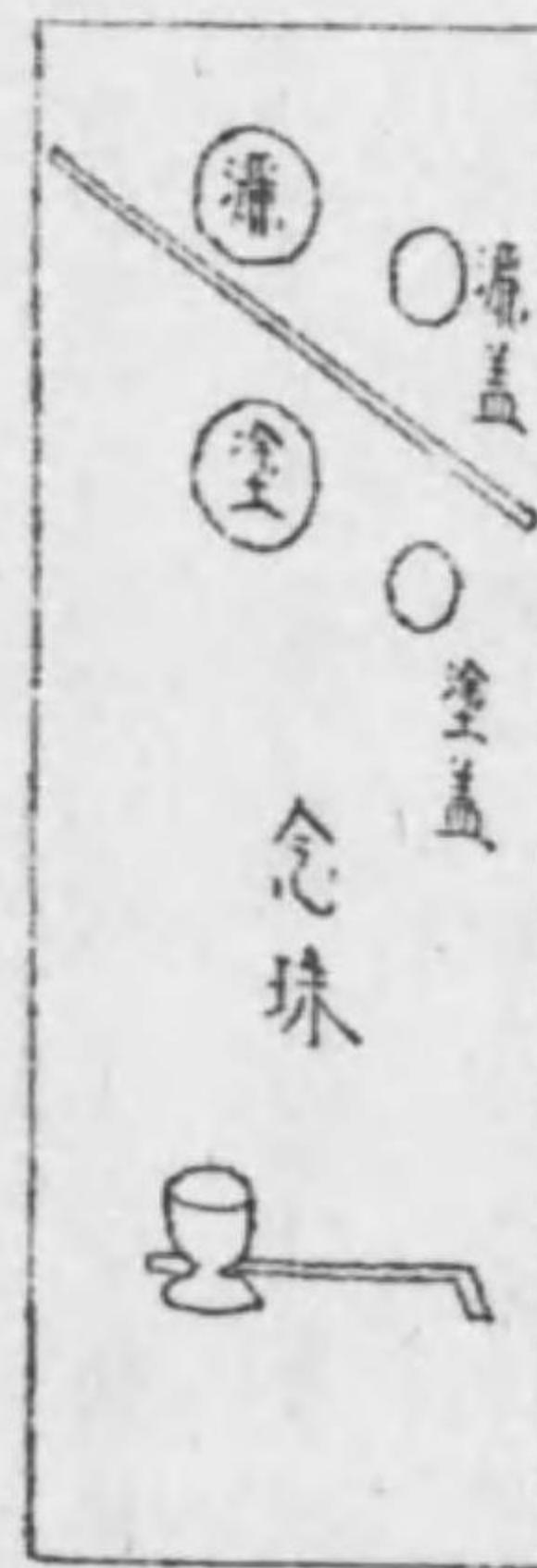
十 取今心珠ミオトハ也を、手キハ數カウ取リ右キハ水器スルガ加持シテ
口ヒ誦シテ真言ミツゴン目少マツコト水器スルガ、方カタ見ナリ加持シテスガタ當田流、物モノ
切カツ様ミクニ上アゲル下シモ不及及シテ左シモ右アゲル旋轉スルハ如是シテ加持シテ事カハ
又手キハ左手シモタツマトモトサ一珠チヂミ、方カタ、取リ返シ次タメ以シテ右アゲル手キハ
取リ散杖スラダ入スル水器スルガ中ハ先シテ誦シテ丁字タツミサ一爻イシ加持シテ入スル
者ヒト散杖スラダ右カタヨリ左シモ、メタラスハ逆アゲル次タメ予シテサ一爻イシ頃ヒラタ
仰アゲル持スル頃ヒラタ者ヒト又シテ逆アゲル可シ知スル菩薩ボダシ御シテ相表シテ頃ヒラタ、加持シテ
時ハ散杖スラダ水器スルガ少マツコトニキナルヨウニスル也、次タメ潑ハグ時ハ散
杖スラダ水器スルガハタニ三度ミツカウタッタ初度ハタニ打タケル後二度ミツカウタッタ
打タケル也、丁タメ十三度ミツカウ打樣タケル也、取リ散杖スラダ樣ミクニ右アゲル頭カブト中ハ

三指ミツカウ取リ之シテ潑ハグ時ハ仰アゲル以シテ大頭カブト中ハ三指ミツカウ取リ手手本ハ
ム子ムコトトラリハ當田カタタガサキアガリシテ持スル頃ヒラタ三度ミツカウソシテ終シテ散杖スラダ
サキアガリシテ持スルアグル樣ミクニ又入スル水器スルガ三度ミツカウハタニ叩タケル頃ヒラタ
度カウ如シテ前マサニ潑ハグ又如シテ前マサニ未ハタニ持スルアグル樣ミクニ水器スルガ三度ミツカウハタニ
叩タケル三度ミツカウ潑ハグ未ハタニ持スル拳パンツ樣ミクニ品ハタニ間ハタニ如シテ本ハタニ返シテ置シテ取リ
三度ミツカウ潑ハグ後アゲル散杖スラダサキアガリシテ動シテ樣ミクニスルハ僻事ハタニ也、初三度ミツカウ潑ハグ
時ハ潑ハグ我及シテ一切シテ有情シテ菩提心ボダシハ觀シテ次タメ三度ミツカウ潑ハグ時ハ潑ハグ眞外ハタニ
身及シテ眞上ハタニ供具カツツ觀シテ此ハタニ菩薩ボダシ印シテ傳シテ也シテ又相惠心ハタニ眞外ハタニ
角カツツ攬水スルガ之シテ時ハ散杖スラダ本ハ少マツコト出スル風吹ハタニ間ハタニ從シテ字シテ

加持移之字加持之間，散杖如スルシ一打，非ス格別正，
漏水，之時先散杖，浸水器，水三度平手打之次，從
先至右，煩，旋，還，左，又從左至右，煩，旋，還，左，
次又從左至右，煩，旋，還，左，以上合爲一度，如是，
至三度，云私云當流，意初，加持漏水時念珠，數
取，方ヨリ達廣，方ヨリ，取，數，性瑜及良耀記，意也
此外一說，意不爾，如常達廣，方ヨリサ一珠，小玉，
至リ又小玉ヨリ直引及，之字サ一爻，數，取，已上，說，
中性瑜良耀傳，為，正，次取，散杖，之字加持，時ハ
母珠，方ヨリ取，數，之字サトテ移，之時聊，水器，散杖，當

殊更非打之次，之字加持，時，數取，小珠，方ヨリ取，
取，サ一爻，平テ次打，事三度均等，打，但，初，一ツ
ナヤント打，後ニツカヤンナヤンツ，ケテ打，次散杖，振，上，漏，
様，横，ノツ，如是，ソ，ド，堅，ソ，コト，先，也或說，
時散杖，自，又，富，角，始，始，ノツの終，如，回，初，散杖，先，
下，左，右，圓，次，右ヨリ少，上，左，圓，ヘシ，煩，後，ロ，ヘ，圓，ス，様，
シテ，十，ヨリ，ソ，クト，視，ニ，又，振，但，上，下，左，先，之，此，
義，良耀記，見，タ，性瑜金界，口，次，自，又，富，角，煩，三，
又，圓，シソ，クト，云，ノ，如是，三，度，漏，サト，當流，此所，漏，水，
器，蓋，セズ，加持供物，平，蓋，直，ス，マシ，但，良耀記，即

器ノ端ヲ三度均等也 又初右手取り念珠時念珠ヲワ
ケナカラ取リ之云々 又漏水塗工杏雨器ノ蓋置様 古文漏
水蓋ハ其器ソバニ置キ不越散杖塗工杏蓋モ其器傍
置キ不越散杖也一説云漏水器蓋ノ置キ塗工杏器ノ蓋
跡云々但ニ當流多分用初説也付之散杖寸法ノ事
當流意先一尺二寸也但シ依埴大小未ハ八葉形
ケアル未ハ平ニ切ル也此事良耀ノ記沙汰アリ

此、即良耀、
口決見タリ

此、即良瑜、
口決見タリ

相惠氏又曰云々 当流塗工杏漏水器スグニ置也
塗杏外漏水外也 散杖スジカヘテ置也云々 又云次
勿持香水文左手取念珠又右小三古印以テ上下
切ル如ク勿持也 塗工漏令ハ如次戒定惠也 キリクハ金
剛軍タリアミリテイ甘露軍茶利小三古印也
合スハ化部風空合スハ蓮花部也水合ス金剛部又

え、うツル時、一打也。又從東北角、數丈東北、正、寅、
取、深義、東北、角、トル云々。今云、相惠心記、塗香瀧、
水、蓋、置所不分明也。

次加持供物

十八道聞書云々。先逆三爻、次順三爻、加持キヨエヲ、後、念
珠ヲリゲテ、以右手、如意本、左、腸机、置テ、其ノ手、便、灌水
器、蓋、而復、也云々。又相惠心記、云加持供物、時を、手、
念珠ヲ持ニカラ、金奉、腰アリ、念珠ヲ二通、大指四指、
間、持シ房、行者、方ナル様、持スハシ云々。良耀記、云、加
持供物、事、師口、云々。散杖安機、加持供物、十

八道、小三す印、金剛界、小五古、印、自藏界、
釤印、加持シ、念珠ヲ、手、頭指以下、四指、繕、及、
玉ヲ当、頭指、側、經、三通、着、立、市、ナリテ、右、手ニテ、置、
肠机、上、ヤカテ、以其置手、即、覆、漏、水、器、蓋、也云々。
次覽字觀、金合、字三爻

次淨地、金合

相惠心記、云、觀、即真言、口義也。淨地、次、淨身、聚、
1、淨、三業、キヨムル故也云々。

次金剛起

十八道聞書云金剛拳者中指以下三指拳以大指中指中節捨以頭指大指凡十之十間捨當流金剛拳相乘也廣大方六大指入中指中以頭指節押以印三拳者真言未吽時二頭指拳也指ハシ許リ不拳指拳幹皆拳也云

次普礼

想惠心拾遺云不執念珠唯金剛合掌每唱曰真言少住頭云云

次啓白事由

奉私禮文

表自神分祈願事頸次第二末細也結願作法又

頸次第有之可用之

十八道聞書云一切杳名取悉多香可燒半合真正菩薩一切每取杳名燒香給其人云又乞之乞云先右手念珠每珠取次左半ニ通ニカレ杳名取金二丁初一丁燒寬後一丁集舍金也又金マリ打事小野外打護法天等ホウト讀ム抑密修行寺ハ開白一座許リ也司命讀ム當田所鎮守所其處神明名号入也般若心空時念珠左タブサヘカナテ讀ム四直杳名文念珠ニ通ニ風以下四指ニカクル也仰承乞トヨム未書今念珠措トアレル外儀時

不惜也。云云。良禪記云。師口云。神合終般若心空。
云。金一打次心空。半打般若經。名金一打次靈入。平打置香呂。名僧方神分。終置香呂也。云云。又云。名傳方。睛之儀者。以左。手。取念珠。香呂事アリ。如木。故。將衣束。袖。押落。仏具等。故也。當流者。故善座。仰云。右者智也。左理也。雖何度。以智之手。可取。香呂念珠也。云云。又十八道拾遺。云。現次第。取念珠。香呂。又念珠二通。掛左。風空間。添持。香呂。右手。風空以。掛。香呂柄。未。机。着。上。火指。頭少添。地水次第。並也。般若心空打唱。般若心空。胶石。

一打置香呂。以右。手。左。手。念珠。即掛左腕。金剛合掌。誦心空一卷。已。念珠。如。元。掛左。風空間。取添。香呂。唱。大般若空。名。設石。丁。表。初。已。燒。香。故。今。般。取。香呂。而。不。燒。香。也。云云。又云。祈願頌。次第。未。書。云。四。置。香。呂。文。念。珠。如。元。掛。風。空。間。伸。立。指。作。蓮。花。合。掌。半。印。宛。如。食。時。作。法。左。手。唯。持。念珠。為。異。而。已。云。又。云。仰。表。乞。願。次第。未。書。云。謂。念。珠。文。從。仰。表。乞。至。決定。成就。謂。念。珠。行。詣。金。珠。晴。儀。不。余。仰。表。乞。已。下。皆。是。合。半。印。也。從。廣。訶。ヒ。ル。サ。ナ。仏。至。祈願。終。念。珠。掛。左。風。空。間。作。蓮。合。半。印。也。云云。

又良耀記云、先以右手取念珠移左、手次又以右手取香呂移左、手左手念珠一串引近、香呂取具持以右、手取鐘木金、甲乙ニ打音一打、此金鐘未終時ヒキ打名乙ト又打鳴時例外間當流外打之我方打之外打事仁和寺御室印所計也云云今云此小野店次外前聞書日相又

次五悔

自一切恭敬淨三毒普禮五悔發菩提心三昧耶或皆金剛合掌念心珠置机也十八遍聞書云五悔一

切恭敬守金剛合掌五悔之時(西)念心珠置机於椅相
承三宝院方ハ五悔時(松)念心珠ヲ左、ウデニカテ五悔普
供養三力、偈マテ持其後念心珠机置也云

次發願

勸請發願事頃次第未詳也

十八道聞書云、開白勸請用中間發願用也
勸請時取念珠香呂金不打發願時取念珠香
呂金一丁五大願終喜提瓦上誓願証時置香呂
普供養三力偈時念珠左手カケテ印明結誦入三
力普供養而住時金一打念珠机置也云云

又相惠拾遺云頭次第未書云取念珠杳呂文杳
三度燒炳杳呂勸請發願トモ同也云云又云五大
願終願次第未書云置杳呂丈念珠懸龙腕普
供養三力偈平令心珠下懸龍腕磬一打置念珠
云云性瑜金界口決云初夜ト日中ト六勸請ナリ后夜六
發願ナリ勸請云取珠呂不打金發願六取杳呂打
金但自行六三時共勸請發願可仕意歟ト云云又云
金二打初一發諸佛次一發施主或發衆金魚
表白時神介始先二打令法久住右三打广カヒル
シナ丁觀自在菩薩丁金剛手菩薩丁但當流ハ唯

用广カヒルシヤナ一打而已覓洞院備正流仁和寺
說如此被用三打自以余以来如此用未也云云其
故大日觀音金薩此三打如次發施主金三部諸

云云

次大金剛輪

十八道聞書云大金剛輪印スガタ輪中輪也表スル
也八輪十二輪雖不同今印輪一表也云云相惠
云云印解之内二地生住二水異滅也大
金剛輪綱發心轉法輪即弥勒菩薩也西方四親
近中日菩薩也大金剛輪小金剛輪真言大小ヨ

ルト云々 私云付此印明心内心外觀心各別也

次金剛像 亦名地結

十八道聞書云、今印ハ舊古形ヲ表ス真六三、未ノ吽發
吐、時二大指ヲ以テ下向テ動ス、如レ此三度此地ヲ淨ル
義也、獨古表兩部不ニ、以ニ大指向テ下動レ之者
先結地結印ニ小指、サキヲ下ナシニ大指、サキヲ上ナシ
此ニ指ハシヲ合ナガラ下ヘ向テ三度轉ス、是當流相兼、
云々、祖惠氏又云、當流初ニ小指ヲ下ナシ時發吐、
時二大指ヲ下ニテ地ヲサスリ三度直六三、外相里ニシハ
禁バツノ義、金剛庭惠氏以テ禁バツスルノ義也、云々、私云付

此印明心内心外觀心得アルベシ

次金剛墻

祖惠記云、墻外門、清々、直六三、外初、薩多、堅固、次、薩
多、極堅、固縛、日多、金剛鉢、多迦、多、墻也、云々、十八
道聞書曰、云々、此印、表、三古形、四方、三古、カキ、迴、也
從東北角、初順迴、也、此時カキト一度、四方、角、独
古、往立、觀、也、壁、神、イカキ、如シ隨心大小者、或道
場中、或一寺結界中、或一大三千界乃至法界間、此中
何々、常可、可用、合口傳云、當中、一寺結界、用、也、云々、
私云付此印明心内心外觀心、觀心アルシ

次道場觀

結如來奉印文底又云佛也胎石金又在凡有聖又依正二報也云七處加持文在膝蓮花部壇仙部右膝金剛部心額喉頂云云又云道場觀種三處轉生三處法身也他方仏土ヨリ召請三處報身也繪木像應身也三身亦有不三有損滅無義也久也云云十八道聞書云問道場乃至法界此中云何說勝劣乎答以法界為勝然真實云道場即法界之上不可有勝劣云問道場視者其義如何合自心為道場塵沙海濶諸事本有法然而行

者自心居道場故云余也重復書云間如表記行者色心以道場見たり云云若小者松記道場觀次第見前有外字之文成室殿樓閣等ト云リ是則行者色心外有道場見たり何處自心即道場ト見有證據乎答實松記文自心外已成本有道場見たり雖然深被前六自心色心外別无道場一本是故今道場視終行者七處如來奉印以加持不見たり是則人道場自心アル分明也若自心即不道場如此行者七處不可加持所以可知諸事准之可知上修乃至凡

道場視、時観相心スル本ニヨハ行者、自心所レ且ハスル本有、是
軀ヲ壇上、取リ出メ觀ス也。真寔ニ自心本有、ニルナリ故ニ本
ムト云也。前、壇ハ行者、心地ヲ表ス心地即壇也。故ニ云
私ニテク道場所視、木ヨラ若シ法身ト直ニ諸ヨリ來心、自心、本
具、心壇、於テ視ヒ之、可レ尐爾然ニ見ニ、諸ヨリ法、或ニ云、心前
或ニ云、壇上ト又ニ云、須弥山頂上ト又ニ云、虛空、是ニ於ニ心
外、似テ視スニ之ヲ一往不審也。云何、合自宗、意是ニ有
淺深、ニ義、若シ約スド、淺畧、已成、諸ヨリ於ニ心外、内證相
應、能居、本土各別ナキ、若シ約スド、深微、時、寔、行者色身
寔相、外別、无道場、本ニヨリ此故、心前又ニ壇場須弥山

寺ト云フハ皆是、自心本具ノ道場、法界周遍、表示、上、不
同ナルケ故ニ、何ヒ、視スルトモ、是ニ法身ノ道場也、所視、本ニ
報、鹿衣表示ヲ顯ス耳。今、道場視、終ニ用ニハ、七處加持、所視、
道場本ニヨリ行者本具ノ道場本ニヨリ本修不二。前通ノ尤号加
持、涉入自在、主義ヲ成メ、皆ナ利心、行者本具、法身、既入カシ
ムル、意心也。以上、問答全、此意心也。

次大虛空藏

須弥山頂云々、二地、仏部、二水、蓮花部、二火、金剛部
二風、宝珠即能供養体也云々

次小金剛輪

（云）小金剛輪之如何合大法。且ハ十八道ハ
略、故ニ云。余者當流、次第、先ニ小金剛輪、次ニ宝
院、本ニ有小金剛輪也。性瑜金界口決云、小金剛、
輪口云。如本教者乃ヲ建立、今舟也。五處印皆
明一爻誦也。云私云印五處并印。余處印各明一
爻誦之。但二發口時六不誦。言云云。

次宝車輪

十八道聞書云、文雖无三爻、每度大指外、
四ヶテ呪、位、捺也。車輪、生死動轉、儀、車屋形、沒
輪、喻、輪、屋形、別、而不二、生、死、不二、車、又以、如、此、

次請車輪

（云）當流、次第、先ニ小金剛輪、次ニ宝
院、本ニ有小金剛輪也。性瑜金界口決云、二
風、並列、六指、花座也。二、佛、使者也。六指、當、ツクヘシ
云云。都、喚、ト、車、トドロク、声也。

次召請

（云）當流、次第、先ニ小金剛輪、次ニ宝
院、本ニ有小金剛輪也。性瑜金界口決云、
云請車輪、中指、者大指、外、向、ツコロ、事、頭、真、言、
ソワク、位、カロスル也。云云。

金剛部、^{スミハ}以^テ左、大指^ヲ、仏部、^{スミハ}ニ大並^ハ、召^ク各
真言。エイケイキ、位^ヲ也。如此三爻也。蓮花部、右方
ナム故^ニ以^テ右召^キ金剛部^ハ左方^ハ故^ニ以^テ左召^ク、仏部^ハ中央^ハ
故^ニ以^テ二大指^ヲ、亦召^ク也。云々又云、間召^ク謂^ト者何、如ヨリ召^ク
謂^ス。手合行者、色心ヨリ召^ク謂^ス也。所以然^ル者、行者、色心、
当体即法界道場^ハ故^ニ云々。又云、云最初内縁^時
右、大指^ヲ以^テ左、大指^ヲ押^ス也。八指^ハ八葉掌^ハ月輪^ト觀^ス、兩
部不二、口傳^{アリ}云々又云、今^ハ自心中、三花部、仏^ヲ以^テ他方、
已成、伝^カ謂^ス也。云々私云諸^事通^用、召^ク謂^ハ大鈎召^ク、
印明也云々。

次四明

十八道聞書^云、分心怒拳^者、頭指以下、四指ノマテ水火ヲ
握^フ、空^フ、屈^フ、押^ス、大側^ヲ、次両手小指^ヲノマテ右左、背^ハコシ
バ^ラ、合^ハ、鉤結^シ。次二頭指^ヲノマテ弱^ヒ、位^{マ子キ}、呴^ハ位^ハ
面^ヲ合^ハ、鉤結^シ。鍼^ハ位^{マトヒ}、結^シ解^シ、位^{ウデヲアワセテ}、
ルウ^{是^ハ}先^ツ召^ク謂^ハ位^ハ道場^規、時^{観相心^シ}、^シ人^ミ、冥^會^シ也。丈^人喜^モ者^{召^ク}謂^ハ、仏^ハ報身觀想心^シ、^シ法身二身
冥^会^シ、一軸^{ナリ}故^ニ主^軸也。故^ニ主^軸也。云々性瑜
金界口決、竟^{全同^ハ}之也。又云、十方仏土、報身、
壇上、繪本像^ト一体ナラシムル也。當田流二風共鉤^ス勝軌、

意也。一時ニ風腹合マシ、時鉤結ミ、時タブサツ合
アリ、時フルウ也。先テアロリキヤニケイキトニ及カロキ

次第、又アリソワカ云々

次拍掌

ルヌリル云當流掌ヒトシフスル也。拍掌今取數
寺義ヲ也。云々十八道聞書云拍掌〇〇〇此、毎拍
尚手スル様、呂回也。云々良禪記云、乾拍掌、兩三義アリ小
野、有ニ說一、初、一、延ニテ次、二、リ、ケル也。〇〇〇打也
二六、初、ニ、ハツ、テ、后、一、ハ、延、〇〇〇打也。左次、二、
ナカニ、九、長短、間、〇〇〇打也。當流云、広沢之様被用

セ、不可乱也。ト云々性瑜口次云、口云、以ニ手三度拍掌、
言各一爻無舞儀。松云、先三度無舞儀、无言次三度
拍掌、言一爻云々

次辟除結界

十八道聞書云、三轉道場辟除也。結界右、三
轉、魔、聞、義也。魔緣事為、不令入也。云々性瑜金
界口決云、次聖不動結界護身口云、定、鞞當、胸者、
左、手鉗印左、乳、下、仰置也。十方、如、例、始、自、艮、角、
至、下、方、也。如此、作法至間、慈教不限、數也。云々松
云、印相等如說文、右、鉗印、仰、橫、置、左、乳、下、右、

劍印崎上持印面向左胸下程坐先便三轉一字明意救鬼一爻次煩三轉或一字明同鬼一爻次印少動印十方各一字明一爻次印身五处一字明各一爻次左劍印左股上指入右劍今印即指鞘也胸程ニテニ爻動搖其后捧頂上旋轉散也云

次金剛網

十八道聞書云西復盧空網心以印拳煩三轉自東北角先所結金剛墻上網西復難不文見口傳也云又云又云今以二古金剛網推

伏諸魔義我也云

次金剛炎

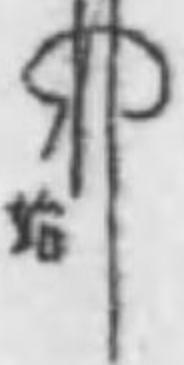
氏之云十八道先量毒軌橫心地軌通也當流軌通也云性瑜金界口決云口云ニ大指合「直立三角形也火輪形也八指開散火炎也云次大三昧耶

十八道聞書云大三昧耶者金剛墻外大カキスル義也云氏之云此印本軌先師傳以加也也着時火院攝金剛墻金剛炎大ニニ車大界口決云大ニマヤロ云

火院外總結界也云々

次關伽

私云關伽器取樣更右手，仰頭中以花臺押，
大指以花臺押樣取十八道聞吉云關伽
三爻初持者以印初持時物切ゴトスベシ。杏水三
度滴盤上者自行ハ二度滴晴時二度滴但後
度“ナト久シニ度擬スル也云々。又云關伽杏
水凭圓法客請時足洗也又洗初光同塵垢
又為化他有去來是洗也關伽董梵香樣也，
通リ

終

始

終晴時兩樣，內何ナリ用之

終自行時樣。結三古印誦二字三爻初持人
此時加持ハキニ地合スルニ古印也。金時ハ空ノ風合ス
空地合ス向ニテモ用エ但ニ空地合スル深被トス傳也。關伽ヲ
タル事ギヤギヤナウサンマクソワカラ唱日晴時ハ二度
目ナカツニ度都合スルナリ自行時ハ三度又台藏ハ三
度十八道三度金剛界五度也。杏水三度滴盤上
洗浴三部諸も、雙足五度シタツルハ洗五部諸も、
雙足之意也。關伽歎入時キニ供ハヌリ當流九真言並頌
文供養義故ニ又關伽香花入ノ如意輪軌大樂

軌十一面軌アリ若シ閑伽^{ムニ}水ヲ入レテクル時ハ彈指^{タマツブ}兼仕入シムル也兼仕先キ時ハ閑伽^{ムニ}有ニモ字^{シテ}流出スト清淨乳水ヲ觀シテ供スル也云云

次蓮花座

（アヘアヘ云佛ハ開敷蓮花菩薩ハ未敷蓮花天寺^{アヘ}四葉^{シテ}四葉^{シテ}印^{シテ}兩說アリニ地^{シテ}合メ一葉^{シテ}右^{シテ}水火風^ヲ合^シ一葉^{シテ}二葉^{シテ}合メ一葉^{シテ}又左水火風^ヲ合^シ一葉^{シテ}也又說兩手不動刀印^{シテ}兩手向^シ合^シ右左共風火^{シテ}間^ヲ開^ケ即四葉ト^ナ也又明王部ハ用六葉^{シテ}花座^ヲ六葉^{シテ}又二說アリ不動立印^{シテ}軌^{シテ}風^ヲ大付タル六葉也当此九天部也

六葉^{シテ}用^シ又軍荼利軌^{シテ}左右^{シテ}空^シ指^ト小指^ト屈^シ力カメテ左右^{シテ}風火水^ヲ立開^シ六葉^{シスル}印^ヲ出^{タセ}リ云^{シテ}十八道^{シテ}聞書云^{シテ}屈指頭者前蓮花部^{シテ}時ヨリ尚^シスコシ頭^ヲ屈^スト云心也云^{シテ}松^{シテ}閑伽^{シテ}印^ト者次第^{シテ}說文今明也二羽掌^ヲ仰^ケ側^シ相着^シ中指以下^{シテ}六指並^{シテ}微^シ屈^シ各端^{シテ}相持^シ二頭指^{シテ}屈^シ各着^シ中指^{シテ}上節^{シテ}以^シ二大指^ヲ各捻^{シテ}頭指^{シテ}側^シ是也

次振鈴

私云取^シ鈴杵^ヲ事^シ當流^ロ決分明ナラサレトモ如^シ三宝院富^シ方^ヲ五古^ヲ鈴^{シテ}前^{シテ}當^ラ少^シナ^シニシテ可^シ取^レ之

十八道間書曰云ノ振鈴先以右手取立古ニ次鈴ヲ取リ
加ノ頭指ヲ鈴ノ五古ノ頭ノ節ニ当テ中指以下三指ヲ並テ下ハサ
ケテ小指ヲハ鈴ノ腹ニアテ、取ル。但シ良禮記ハ頭指ヲ鈴ノ五
古ノ頭節ニ當テ、取ル。沙汰ナシ性瑜金界口決。今聞書
同也。次ム子ノ前ニテ鈴ヲ左ノキミ取リ移シ五古ヲ右ノキミ取ラ各
コニニアテ、鈴ヲハ頭指ヲ立古ノ頭ノ一古ノ上ミカドニアテ中指
以下ニ指同ニ一古ノ節ノモトヨリ下ニ並テ大指ヲ五古ノ頭ノ
節モトニアテ、取ナリ今度ノ小指ヲ鈴ノ腹不付ケ付ケ六声ワロ
キ也。大指ノ頭ノ中指ノハシノ上ミナシテ取レ也。頭指ヲ不當ニ中
吉ニ當田六同。声要故也。五古ヲハ蓮花拳ノスカタニナシテ取ル。

ナリ頭指以下四指ヲ全ジ大指ヲ頭指シリヘテヨコタヘノブル
是蓮花拳也。次以五古ヲム子ノ前ニテニ度ケクチヤクス呪
字ヲニ爻誦ノ次先後ニ順逆轉轉。次順ニニ度逆轉轉ス逆
順ノ間タハサハザラサトバ要心明ヲ誦ス但シ毎度鬼一爻
也。次ム子ノ前ニワキアカリニ持ア五處ヲ加持ス此間タ又先
ニ寺ノ咒ヲ誦ス是ノ明ヲ用ヒ事興正菩薩御口傳也。其後
タニム子ノ前ニフリアゾ此間ニ振鈴ノ直六言五爻誦レ之を月
アテ五度也。次ム子ノ上ニアテ、直六言ニ爻誦スル間ニ張
之次當テ額ニ真言ニ爻ニ間ニ張レ之其後次第ニフリサグ

先間ノ教不、定フリサケテホソノ上ノ心カラ。アリト、一声フ
リト、ムルナリ。但シ良耀記云、十又二年ニ又ニ又余張レ之、
ム子、程ミカラリト一戸、振ツム也云々。先是、額ノ前ニ
上フルハ、上求善提、故く後次第ニフリ下タル、下化衆生、
故く後、フリサケハ文ニ雖、不見、相承、口傳也。フリト、
三宝院方ニカウムトニ戸、計フリト、ム松橋ハ唯一戸
フリト、ム也。又鈴ノフリ始ト終トスコシキカスカナリ様ニフリ
中ヲハ、フクラニフル也。是、皆菩薩、即相承、様也。次及シ
置ク時ハ、如、取ク時、五古鈴ヲ取リ具ヘテ金剛盤、上ニ先、鈴ヲ
置キ次五古ヲ置ク云々。

又云、鈴古アテ様ニバザラゲニケ、時外、
アテ都使也、時半前、アテ斛、時又、外ヘアツル、真言、
モダハ、金剛ケンタハ、鈴、梵語都使也、斛ハ、歡喜ノ義也、
又鈴ヲトル時、真言、モダハ、金剛サトハ、有情菩薩
座、種子也、私云花座、時正覺ヲ成ニテ、而振鈴ハ、即說、
法、声也、鈴五古、鈴ハ、是、全、金剛薩埵、一身、三十七も、
スブルノ心也、サテ鈴ニ振ハ、三聲、意後ニツクルハ、兩部、
意也云々。

又十八道拾遺云、唱ア唵鳴日羅健叱、觸レ外唱、都
使也、觸レ内唱斛、復タ觸レ外、而後内外、兩声不乱、

先間相觸也如是五度三度二度之後令次序早
如前三相觸テ三度振り以下ハ唯ニツ相觸五六度振テ
而止ル也五六度數強テ多局足ミ振早ラ更有五处
加持性瑜上人ノ口決振鈴戸數重復難見得竟
用レ之而已云々札ニ云今時西大寺流ノ鈴ノ振様大都
此相應拾遺依リ謂クヨリヤゲンダト誦シモニト一ツ
外、アテ都使也ト唱ヒ手前、一ツアテ斛ト唱ヒ又外、一ツ當田テ
初ノ一ツ緩、後ニノ間タハ小ノ急心フルヘシチイシナシントニツナリ
如是五度三度二度合ノ十度振リテ又如前ニモ相觸レ
三度振リ次唯内ノ外トニツ當田五六度ニ振止ムヘシ聞書

意六十文振リテ右ナシニト次第振リ下ト此ノ間
數不定后ム子ノ邊ニテナシト一戸振止ムヘシ宗嚴和尚
依此說也隆鎮和尚依相應心說也住瑜金界ノ口決
大都聞書ノ說ト同也但此ノ口決ハ十文フリリテニ三文真
言誦空間ニカラク振ソルト云十文振リテ五处加持如
前次取具ノ鈴杵ノ如元可置金剛盤上蒲又五三二
度振表示事矣ハ如真然大德、鈴杵義井仁海僧正
口傳寺

次五供養印明

先塗香

十八道所又云印云塗香、印五指ノブル時大指當手、
ヨコタヘル也左キ以テ右、腕ヲ握ルハ足中、惠心ヲ頭ス也真六
言、内尾輪駄、足健度ハ杏納婆鳴ハ發生也引字ヲ末
出スハ提大軋ニヨル也余軋ハ先レ之云々

次花鬱又

所又云印ハニ風、端ヲ合シ少ニ円カミスル也乃行、因花、
以テ仏徳ヲカガル意也空輪離立文ニキニ風指付クニキニ
上節ヨリ端シラ少シハナテ立ル也真言、内ナ計味但里ヘ也大、
慈毗度納孽帝ハ發生也發生スモ大慈ニ義也云々

次燒香

所又云並置地水火文地水火、上即少ニ屋合也
空申之文ニ空ニ風付ア上節已上ラ少シハナテ立ル也又丙
タブサヲ合也云々真言、外達广駄但ハ法界奴孽帝ハ

龜主云々

次飲食

所又云阿羅ハ不可樂聞声キヤラ、ハ此声ヲヤム
ル義沫隣ハ食我施大飲食、義也云々

次灯明

所又云乞奉接腰文奉ラウリムセニスルナリ当流右、
風指、中指、背、脛、付リ也真言外但多孽多羅脂ハ如

未、光明沙女頌羅停、普日輪、義鷗渡沙衣是裏ハ諸暗明
キヤキヤゲウタリヤハ寺虛也、義如未、光明並日照、諸暗

又云，閻伽塗香花鬢，入六塵，供養也。上本多，六根
供下六塵，利眾生意也。如觀五供，全世界八供也。但五供
養，真言一爻也。

次廣大不空广尼供

云進力 宝形ニスルハ 大精進如意宝珠、印也
二頭十二大トハ宝珠、体金也、六指ハ宝珠、光明也、又余、六指、
仏界、三密衆生界、三事、眞言、内ニテノ小キヤハ不空

ホニヤハ供養マニハ宝部ハムトマハ蓮花部バシレイハ金剛
剛部タキヤタ如来部ヒロキテイハ観サニマニタハ毘盧舍
ジヨ天ノ之義我也云々

云々五供、食ハ別是、物也。云々十八通聞書目二
云々上ノ五供ハ別也。今ノ並日供、食ハ魄也。別不
同也。凡シ六種、供具ハ六波羅密也。圓リ閻伽ハ
檀波羅密塗香也。或波羅密也。金剛也。金剛也。
金剛也。髮也。心辰也。燒木也。精進也。飲食也。禪定也。
光明也。般若也。云々

次壇上供具一、捧獻行者，右一切，
名前供養。

十八道間青云現供塗杏石頭中，二指火燒，下ニア、テ

大指ヲ上ヘナシテ、取^ル先名、小指ヲハ拳ミ^ス、次^ニ燒香ニ三度頂^ム。轉^ルシ董^ス、次^ニ左^一手[、]大指頭指^ヲ捨^ム、中指以下、三指ノべテ小三古^ス、スカタニナシ。此上、安^ス右^一手[、]小三古[、]印^ヲ結^ム。ミト物ヲ切^リ様ニ、三度勿持^ス、次^ニ右^一手^ヲヨセテ、唵ト誦^メ額^ノ前[、]サ^ハゲテ、獻^ス之^ヲ右^一手^ヲヨスル時^ハ、大頭ニ指^ヲ捨^ム、餘^三指^ノアル小三古[、]印^{燒香}ニ一度頂^ム。轉^ル董^スト、右^一手^ヲ方^{ヨリ}右^一手^ヲ順^ニ、一^又燒香董^ス。又直^ニ前^{ヨリ}スグニ燒木^ヲ、上^ニ置^ム。這^テ一^又董^ス、是^テ我^身、方^ヘ引^サマニ一^又燒香董^ス。故燒香ニ一度董^ス是^テ向^テニ^一又順^ト轉^ル董^ス也。但^シ我^ハ無別^ニ子細[、]三度順^ト轉^ル燒香董^ス也。二說共^ニ當流^也。可仕

意也。問現供[、]時花^ヲ三房^供スル時[、]置^ム様可^キ何様^カ哉。答花^ヲ壇[、]散^スル時^ハ、中^ノ塗^木ノトラリニアテ、一葉散^レ之^ヲ今二度^ハ此^ノ花[、]左右^ニ散^レ之^ヲ左右[、]前後^ハ可^仕意也。但^シ良^{知記}ニ前供^ハ、^ニ后供^ハ、^ニ如此次^ノ奉^置也。花髮又燒香同^レ之[、]飲食灯明^ハ在此[、]印^ヲ結^ヒ右同印[、]上^ニ安^スト觀^ス。子^ヲ以^テ加持^シ唵^ヲ以^テ獻^スル同^シ先キニ取^リ上^ル事^{先キ}也。於^ニ小三古[、]印^ヲ四種アリ[、]大指小指捨^ム餘^三指ノアルニ^ハ大指先名指^ヲ捨^ム、餘^ヲノアルニ^ハ大指中指^ヲ捨^ム、餘^ヲノアル四六大指頭指^ヲ捨^ム、余^ヲノアル此中[、]當流[、]行者通^金ハ初[、]說^用澤祕六布四說^ヲ用^ス但^シ此ノ口傳^ヲ受^ム後^ハ塗^香以下二

○○○
○○○
閑塗化

飲食灯明ハ壇上ニトシ置加持供養食スハシ如ニ塗工香作法但シ

重レスニ杏ニ無ラ之爲異六ト耳

次回智誠

十八道聞書ニ云、四智讚、終ノ羊广迦ロハナバ、時拍掌ニ
度打様如前、云々、松云掌ヲヒトシウニテ三度均等ニ拍ツバ
シ又云大一松一共十八道ニ先ニ舞伐、金界ハアリロ、
云々、
云々、金界傳受、之後、十八道モ用ニ舞外拍、也、相惠心ノ拾遺、
云々、
云々、四智讚、終リ迦路一拍婆一拍、鳴拍一也、云々、性瑜金
界ノ口決ニ云、私云先金剛合掌、ヨ当テ心ニ尼、ト身想テ謂
ラシハサラサトヨ、次舒レ臂月、指シ上テ、当テ額想心供ス、花マ
ン、想心テ誦、バガラアラタンナウサド、次、合掌、指、頭入下、

成ノ從、膝向^レ上、掌漸^{シテ}仰^テ開散口誦^ハバザラタラマ
ナリ。次ニ二掌相向テ当^テ胸ノ程、三度舞外^ノ一度拍掌^ト誦^入
ハザラキヤラモ等^シ也云。十八道、次カ六不用^{四明依}法^ト金剛界傳受之后、如^ヒ今ノ次第付別行^一諸^モ法^ト
行^ハる時ノ事、十八道^ト行^ハる時モ可^レ用^云。

次本^モ詠讃

十八道聞書^云、金剛合掌^云、

次普供養食三力

十八道聞書^云、普日供養食三力偈^{マテハ同印也}云。

次小祈願礼佛

小祈願事^ト頭次第^ニ悉細也。礼佛初、一句^トナウボ^ト問
聞已下^ハ十モト可^レ唱^ハ。

十八道聞書^云、小祈願礼佛マテハ金剛合掌^也云。
拾遺^ト云^フ、礼仏如^シ小野^ト、通軌^ト唱^ハ之^シ、唯^シ声明^ハ用^ハ仁
和寺^ト故^ト、声明^ハ般命^ト、句皆用^ハ漢音^ト也云。

次入我^ミ入 法界足印

十八道聞書^云、入我^ミ入^ハ壇上、本^モト自心^ト无^ニ无
別^ト、由^フ觀^レ之^シ壇上、本^モル^ハ渾^ム自身^ト、既^モ一體^{ナシテ}雖^有觀^ス
様^ト、今^ハ壇上^ト本^モ不^ハ混^ム、自心^ト又^ハ本^モ成^テ无^モ守^{平^モ}、
入我^ミ入^ス由^フ觀^レ之^シ間^ト、今^ハ此行法始終、大綱如何

各行者、流轉具鵠、三業^ト以テ本有本^{スル}、三業^ト同^{タシム}是^レ加持、成仏行法、本意也。故^ニ大日空疏^ト一本云能令^ニ三業同^{タシム}。従此一門得入法界即是普入法界門也。又能令^ニ三業同^{タシム}。行者今行法、スカタ是也。行法初、三卷觀是也。従此一門ト者此一門ト云ハ諸^モ各別、行法次^{ホリ}得入法界ト者即^{タシム}行法成就^{スル}普日門大日ノ身^ト証得スル事^ト得ル也。問何故^ニ並日門ト云^ス、乎^ス各^ト大日ハ諸^モ万德^ト惣心束^{スル}故^ニ普日門ト云^也。諸^モ別門^ト故^ニ三卷觀淨三業三部^ト此皆行者三業本^{スル}同^{タシム}心也。今入我^ス入^ス者行者、身業^ト正^ク本^{スル}、公^ト傳^ス也云々。

次本^{スル}加持

次加持念心珠

十八道聞書^ト云^ス、加持念心珠^ト並^テ正念誦^ト、法先正念珠^ト相^ト、蓋^テ取^テハコ^トウチニ置^キ之^ト、即^テ身^ト方^ト也。次^{如^レ文^ト}、念心珠^ト取^テリ梵^ト合^ス、三度薰^シ左^ト右^ト合^テ三度^ト也。不^ス各三度^ト、次^入蓮花合掌^ト、内^ニ念心珠^ト弔^ス二大^ト、

間ヨリ前ニ出ス也。二大、間ヨリ前ニ出者指ハシノカヘ出スラ前ト云
セ亦我身、カヘ出スラ前ト云、或如何。合身ノカヘ出スラ前ト云
也次レモ、加持如レ文、次頂戴並発願ノ偈マテ以ニ右、
手ヲ取ニ母珠、初メ母珠、許ヨリ縁起、處ニ至ニテ以ニ左手一轉
旋轉、真言一爻誦ニ之次繕轉、小玉ヲ左ニ母珠、許、左、
キテ以一爻轉同ニ真言一爻誦ニ之如ニ此三爻引旋入
念珠、雜ニ三轉ト真言六爻也。菩薩、肺口傳也。次如ク
文、以左右、手ヲ取ニ念珠、先如レ文、後ニ觀今ニテ、後
真言語シ數ヲ取ル。但ニ初七爻小玉、許ニテ地水火、六指、
計、自リ余シ後左右共ニ拳ヲ數ヲ取ル。即念珠、採也。地水

火、六指ヲ計ハ說法、印ヲ結也。如常念珠ヲ滿テ後蓮
花合掌、入テ結願、句ヲ誦入。弟子ヲ前、出事如前、次三
度頂戴燒香、又如前、余ノ相ニ收メテ即蓋、而復
云云。良耀記云、以右手、大頭ニ指、取達磨、左、手、
大頭ニ指ニ取念珠、左右、中指以下六指開申テ左右、
手、間ニ三寸許、相去ニ當向、外、隨誦、真言、終、一
字可取、數云云。

次本多加持

次字輪觀、殊陀定印

十八、聞書云、字輪觀、八葉蓮花、白月輪

純白上ノタラ尾ノ字ニ如珂雪珠ノ月輪ヨリモ尚ラ白觀之
字相者今ノ字スカタ也凡ソ通途ニ字相者流注言說
寺也字義者一具ニ諸字亘テ不可得義也但シ今ハ先ツ
字形分明觀スミラ字相ト云也住スルハ一字門不可得義理
者上所觀字中何ニテモ隨一字住初約ミ唵字ニ流
注不可得理住スシニ字流注ハ矛八識軀之六趣四
生ハ流注物休故彼不可得コトハリニ住スル也是レハ
淺畧面也真実ニナニ字皎入阿字本不生不可得義
理住終ニ字相ト毫レ字義者志ヒテ是今別ニ安住久良久
此ノ観行者心地ニ難ニ是分別ト不相負ヲ取う法位具

徳ト无分別伎ハ色心不ニ冥念ノ其形円滿光導ノ月
輪也菩提心論我見自心形如月輪ト者即是也

次本多加持

相應心云々云已達アニ本多加持時少ス大
日加持カリ先大日加持次木多印明次仏眼印真
言七文誦シトテ少シ念珠ヲ摺リ祈願直散念誦ウツル
也云々

仏眼如丈口云五眼者合掌二人並立柱ニ中
根成一眼二大中間ニ火立合二風各看二火上
節左右火風間各一眼成二眼ニ火間成一眼

此云上、四眼二小立合掌開中間、此云下、一
眼印、仰、仰、當、胸前、誦、明、大、加持、四、久、
私、云、結、印、誦、明、五、丈、手、印、向、行、卷、印、
面、上、引、五、丸、右、左、眼、左、右、眉、眉、間、也、開、五、眼、
義、也、云、恭私、云、以上、八、行、卷、尾、有、之
義、也、云、今、參、前、后、此、所、持、入、之

次散念誦

十八遍、拾遺、云、先以右、空風火、三指、持、母珠、際、小、
珠、次、以、左、空、風、火、三、指、持、余、小、珠、兩、珠、間、二、寸、
計、相、隔、テ、左、右、共、火、空、以、持、小、珠、兩、火、至、直、ニ、ヨ、經、
右、頭、指、屈、テ、取、數、左、頭、指、勿、突、キ、度、一、令、越、レ、セ、又

散念誦、早、置、念、珠、香、三、度、燒、火、舍、云、良耀記、云、
師、口、云、散、念、誦、始、之、時、ソト、ニ、三、爻、摺、可、始、之、終、
ウルハシク、祈、念、誦、所、求、故、云、又、十八、遍、聞、書、云、ノ、散、念、
誦、取、念、珠、ニ、三、爻、押、シ、ス、リ、念、誦、ヲ、ジ、ム、念、誦、滿、ミ、テ、
一、字、金、輪、後、能、所、求、ラ、祈、念、誦、時、念、珠、フ、ス、ル、也、祈、願、
間、ハ、念、珠、フ、ス、ル、也、サ、レ、バ、ト、テ、イ、タ、ク、久、ニ、ク、ハ、ス、ラ、ズ、仏、眼、能、
生、ヲ、寧、キ、リ、諸、も、母、ト、ナ、ル、故、サ、一、爻、初、ニ、先、ツ、念、誦、ス、大、日、諸、
諸、も、物、心、体、ノ、故、ニ、次、此、念、誦、ス、本、も、今、所、候、も、う、ナ、リ、故、次、
念、誦、ス、大、金、剛、輪、補、久、功、德、アル、故、諸、も、亘、テ、念、誦、
ス、一、字、金、輪、摧、破、事、ト、故、為、除、諸、障、碍、ト、今、悉、地

成就、終々念誦スエラ、馬頭、蓮花部、明王ナリ故、又念誦
多聞吉祥天女、化法護持、天主ナリ故、明王ノ次、念誦
之ヲ、凡尊仙法、毘沙門天、附屬ノ今ニ護持給興正呂
薩祇ミマナニテ再興ス、显密、正法ヲ多聞天ニアツラヘテ
ヲウゴラアラグ故、菩薩別意樂ト、諸多、敷念誦ニ多
聞吉祥天女ヲ以入加給也、菩薩、師口傳也云々私云、
明王、隨部各別也、即結界する、真言ヲ念誦ス、シ

次五供養印明、如前

次献壇上供具六、行者、乞食、
名後供養

次關伽如常

十八道聞書云、關伽前供、時、双足ヲ洗、視ス、今後供、
時、本も、師口ヲ洗、視スル也云々

次後鈴

十八道聞書云、後鈴、如、振鈴、先ツ左、手ニテ鈴ヲ取り
金剛盤ノ上、二寸計リ持テ拳テ振鈴、真言ニ又誦スル間、
振之云々、又拾遺云々、後鈴三、相觸レ唱テ真言ヲ三
度振、以下、不唱、真言、唯ニツ相觸レ今ニ次第ニ早カラ
五六度振而止也云々良種記云、師口ニテ右手、
作り奉、サシ腰を、手取り鈴、金剛盤、上、二寸計リ上、
ニテ上ヨニ又ハカリ誦スル程ニ加四タ、シト一切、振リ細田ル也云々

云 又性瑜金界、口決ニ云ノ右、手仰レ拳ニ安レ腰ニ左、手
如例取レ鈴、金剛般、上ニ寸計上テ言ニ々誦程加、
羅ニミト一切レ振也。云々私云、鈴明ニ爻誦_{スル}程ニ加、
羅ニミト振_ル也。云々私云、今時後鈴ハ先_ウ_外チイシナ_ナナイ_内_外
ニ。チイシナナイントニ度直ハ言ニ々次ナ
外ナシくくくくトニラ一度トニテ五六度振_リ正ムハシ
此時ハ直_シ言_{ハシ}之_シ是_シ依_{ハシ}拾_シ更_シ說_{ハシ}之_シ

次讀如常

次並日供養印明并三力偈如常

次回向

隨心回向事々頃次第ニアリ
拾遺云隨心回向頃次第
一打先執念心珠香呴香
也云

性瑜金界口決云，次立悔第五段，口云，隨心回向平等之然以先說為止云

次解界

十八道聞書云。前二所口。結界。解。无相。故。十八解界。本

意也云々性瑜金界口決云々口云々結印誦以明一爻逆
一度轉所結解^ト相心也地界^ハ結願時解也常一道
場^ハ不解云々又後^リ壇所^ト雖七日用意修^{スル}間^ハ又
不可解云々

次^ト捨^{タシ}

十八道^ト聞書^云、捨^{タシ}後供養^花、一葉取^テ中指持^テ
前供養^壇、中指[、]塗^杏、^木、^持、^置、^也。菩薩、仰口傳^也
是^ハ召請^本、^も來^レ我覓心[、]花基^木有[、]月輪[、]放入^給
觀^タ枝^也、捨^{タシ}花置^处、^ハ崩供養[、]三葉[、]花[、]間^リ何^レ葉[、]
所^可置[、]或^合三葉[、]中^ハナリ、草^ハサキ、^程散^ス也良[、]

禮記^ト大都此意也性瑜金界口決云^口云^ト先以^右、
風空^二指[、]取^テ後供養[、]四品[、]花品[、]花一房[、]本[、]二中指[、]
持^テ先唱^{伽陀}、次誦^言右[、]風空[、]以^テ取^テ所[、]持^テ之花[、]
散^シ后供養[、]方[、]壇上^二云[、]私^ニ云[、]前后供養[、]花不^可以^持
一定^ト取^テ之[、]投^テ後供養[、]方[、]云[、]

次^ト三部三昧耶[、]如^常

次^ト被甲護身[、]如^常

次^ト普礼[、]如^常

十八道^ト聞書^云、普礼此^ハ念珠^杏呂^ト取^テ金一打杏
名^ハ更^シ置^ク初[、]着座^益目礼[、]如^ク脚^ニ三爻念珠^ヲシス

リテ後普礼真言誦スル也云性瑜金界口決ニテ取
念珠杳呂金一打次置杳呂摺リ珠降礼盤云
松云取珠少摺リ一打或取珠一打次摺之何
尤相違云拾遺云普礼頭次奉朱書云取念
珠杳呂聲一打但雜執杳呂而不得杳呂也執
念珠杳呂聲一打置杳呂餘前着座次普礼如
云又云壇前普礼左手執念珠起レ徒リ右
足下礼盤以下如前壇前普礼三礼手執座具
兩頭向左脚堅四點宣ノ塔左腕少摺而退去之
入云若ノ礼盤上敷ク座具下礼盤以兩手取

座具兩頭敷地前禮也云又云常用座具必
能分上下表裏用之又分淨觸上三分之為淨
禮時着左頭故下六分之為觸座在其上故之
云十八道聞書云間供養法平闊伽等四品重
時左右間何先トス哉答前供養四品先可以重ス也
良耀記云師口云三部被甲後取念珠杳呂金一
打次杳呂及置脇机後念珠三爻計押摺成
金剛合掌並日礼明三爻誦之也次珠持左手以
右手大中二指先前供養方取ニカ四品重ラス
書次以二指取尾境重ラス塗杳呂アカリ四品移尾

究水ノ次壇上供養シ置タル取花入化マン品也次右
供養方亦如是云又云三部ニ味耶者是所結
界ヲ解キ本ヨリ捨去奉故自身又魔界等怖畏アリ故
重テ終ニ護身致ス也云々元杏品之時供養法事良耀
記云ノ師口云可可用金膏等火不回木文兩年定直
理智兩部表懺也故可用今掌者也又可用櫻本
杏品三ノ邪形故也云々

次出直場

次印仏讀經等

十八道聞書云ノ印仏讀經是出直場後五日障

行業ヲハグマニガタノニ此依法致ス也印仏依法別アリ
讀全諸大乘又讀誦誦也但シ供養法次終リノ普目礼
後惟有下致此法一法上當流不變モ余云々

右西大寺流一座行法撮要者依文保記並祖心記

寺為自行記其微畧耳

明治十五年七月

高野山大樂院主妙昌日龍曉

複製謄寫ヲ許サズ

傳

燈

會

昭和十五年二月十五日歌筆之了
真觀寺 高見實恭

傳燈會謄寫部

紹隆祕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遺後葉

大阿闍梨 教王護國寺法主

受者

大阿闍梨

大僧正

同 同 同 同 同 同 同 同 同

權 大僧正
權 大僧正

藤村巻幢
富田敷純
平岡全教
加藤精神
蓮生觀善
川崎辨龍
谷内清巖

松永昇道和尚
受者 権大僧正
受者 権大僧正
受者 権大僧正
受者 権大僧正
受者 権大僧正
受者 権大僧正
受者 権大僧正

中僧正
中僧正
中僧正
中僧正
中僧正
中僧正
中僧正
中僧正

高見寬應
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔
就
高見寬應
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔

峯山佐日玉金
本竹下義禪
堅忍光

見
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔
就
高見寬應
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔

峯山佐日玉金
本竹下義禪
堅忍光

見
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔
就
高見寬應
鷲尾光遍
島實雅
穆韶
詔

峯山佐日玉金
本竹下義禪
堅忍光

信 寬
光 應

立會校合

終

