

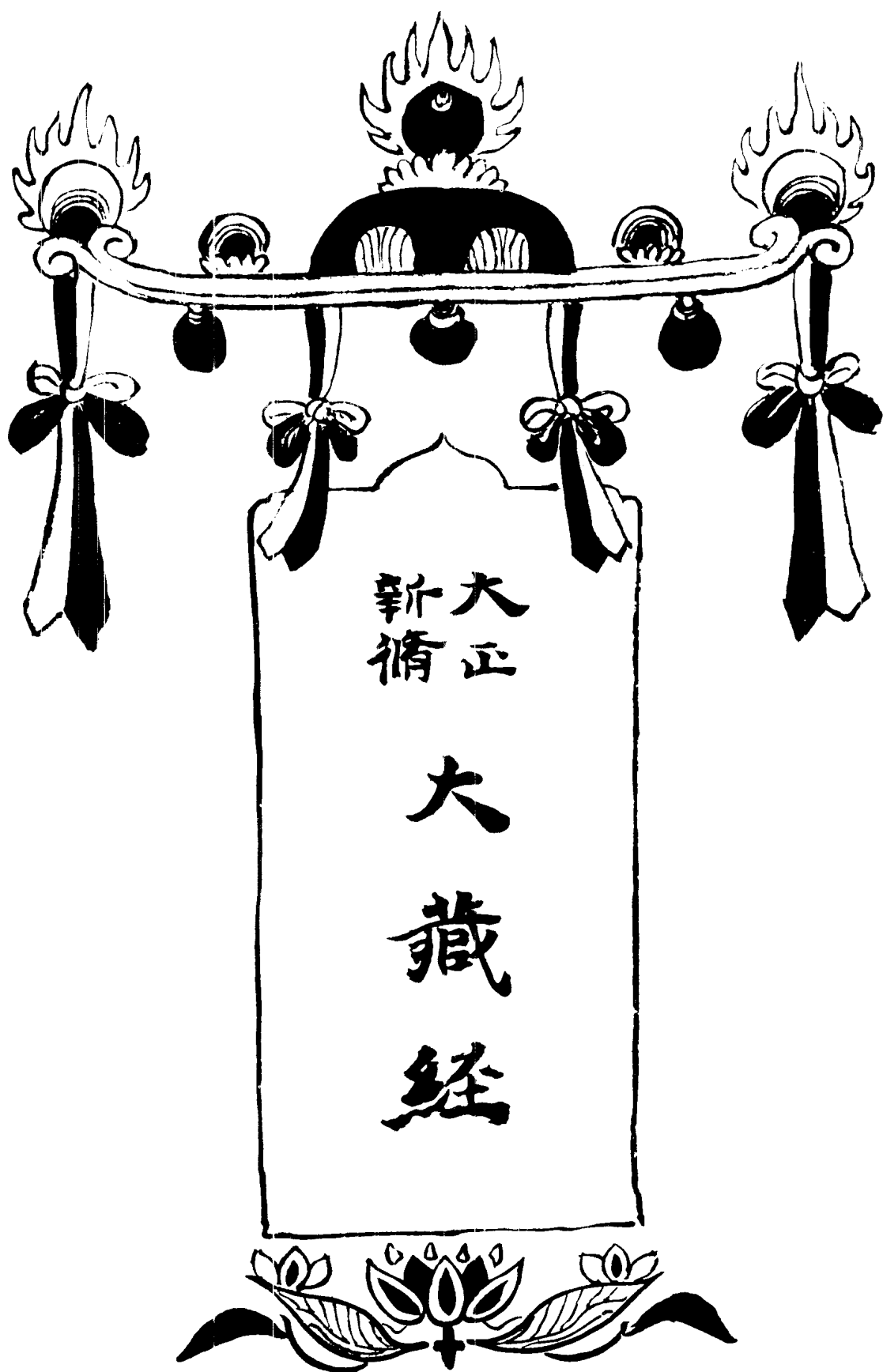
大

藏

經

釋淨空敬題

目次

二四〇九	行林抄(八十二卷).....	日本	靜然	撰.....	一
二四一〇	溪嵐拾葉集(一百十六卷).....	日本	光宗	撰.....	五〇三

行林第一

釋迦 滅罪 定光 法曼院

釋迦法

一支度

註進

釋迦御修法一七箇日支度

御佛一鋪若一

壇一面可有燈臺四本 脇机二脚 禮盤一基

半盞酥密 名香沈水 白檀 龍腦 壇供如常 燈油如常

白布一端二丈供覆料 芥子袋 大幕一帖

淨衣

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上人供 小

桶三口各有約關 折敷牧 長櫃一合僧房裝束供所雜具等如常

右註進如件

年月日

淨衣色依陀羅尼集意者。黃一色。但白色亦無妨。 一起首時分

集經云。十二月月生一日云云

牟梨曼之經云。簡擇好時月日。所謂。白月

一日至十五日云云

一向方

集經云。面向東云云

一行法

若持大日經中釋迦真言者。依彼教而可修

行云云。若持陀羅尼集經中釋迦真言者。壇

場并曼茶羅奉請供養等。依彼經說而修行

云云

若持牟梨曼茶羅經中釋迦真言者。壇場并

曼陀羅等可依彼經說

若就持誦大日經中釋迦真言。可有都別兩

種行儀。其別壇中亦有三種。今附都壇且依

大日即本尊觀。略示大途

前方便等如常

唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

東南方普賢菩薩摩訶薩

西南方文殊師利菩薩

西北方觀世音菩薩

東北方彌勒菩薩

佛眼部母菩薩

曼茶羅主釋迦牟尼佛

五大明王。地薩。坦波耶摩訶薩。坦婆

耶

南無大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現

天等

南無三部界會一切佛菩薩等

私云。若別壇者可用三身略唱禮。集經行

法中記

發願 唯願大日 本尊界會 釋迦善

近 普賢文殊 觀音彌勒 諸大菩薩

加葉波等 諸賢聖衆 三部界會云云

三三昧耶乃至衆色界道 次觀曼茶羅

也。即是大日如來無二無別

次治路成不動乃至 讚大讚五讚本尊四智。若

唯用供養者。此次可有入本尊觀根本印明。

加持珠乃至 禮佛出堂

本尊讚

軌云。應身讚曰

轉每迦旨羅娑多二合 鼻哩二合 俱胝二合 穆佉

三合 阿引哩摘曼麼爾三野二合 阿者楞制

吒去喃引弭地鉢去四

釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讚

曼讚沒駄也羯曼迦囉一爾多骨嚕達爾羅夜

三三四底播赦薩轉喃三薩薩薩恒縛南阿室

囉四野枳若曼摩藐赫々迦沙曳五輪婆悉微

囉虞嬌尾薩囉惹惹穆爾七

釋迦如來真實圓滿功德讚

曼讚郎波加頡里二合 也引囉摩訶駄耶二合

多駄引演難那二母尼鑠捨引迦吒也二合 淩

僧反思孕 訶五 鉢囉鉢底十八 轉折羅二合 達麼七

摩護引八 怛哩野九 惹耶二合 鉢利勿普嚕二

合 恒寫十一 係多去也十二 轉婆罕觀帝四

釋迦讚不空

轉枳琰二合 或若引利鉢羅二合 底設賴路引

鈎素哩琰二合 戌若引梨哩轉鉢納麼南一合

喻顛反 多舍枳也二合 母顛鉢羅二合 爾反指

●享保十五年寫。觀山里沙門堂藏本。●大谷大學藏寫本。●表蓋裏云。山門東塔南谷。淨教房。真如藏三百五十三號以右本寫比觀南山法曼院。●折敷牧二折敷口牧？●白月二從白月？●坦二種？●說二院？●札二半尼？●五讚二佛讚？●婆二沙？●傍註曰若字無。●多波上有脫字歟

跋恒婆每二合 髻跋摩賀迦摩野舍惹帝
御本云云

私云。右讚等隨樂用之。師傳。用真實功德
圓滿讚云云

對受記云。若欲讚釋迦牟尼可用佛本行經
偈云云

次遍知印乃至 普世明妃布字八印如常 次加
持如常

次入本尊觀

普光淨月輪	阿字置其中
次當 阿字	成大日牟尼
絹縠嚴身服	寶冠紺髮垂
寂然三摩地	暉焰過衆電
猶如常鏡內	幽邃現真容
喜怒顯形色	操持與願等
正受相應身	明了心無亂
無相淨法體	應願濟群生
此尊心月輪	於中有五字
及本尊真言	右旋而布烈

大日心月輪 本具此真言 是故大日尊

紫金光聚身 具三十二相 被服袈裟衣

座白蓮花座 入寶處三昧 由此三昧故

如來出于世 如來出現故 五乘法寶現

破二十五有 普開惡趣門 名破有法王

我身中亦有 心月輪真言 與本尊無異

彼月輪諸字 從本尊口出 入從我頂上

右列我心月 亦從我口出 還入本尊身

如是無間斷 手契及真言 觀念平等故

大日即本尊 本尊即我身 身口意和合

三平等無異 具足於三身 量周遍法界

不生亦不滅 離言離言相 生與於無生

無非大日尊 次出定根本印 先三種印 若盡諸會本尊觀後。取
次本尊 珠念誦不可用別根本印
問。更

大日經第四 品 如前持鉢相。是釋迦鉢印。

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩嚩訶 奢僂入

素捺那三薩婆達摩嚩始多引鉢囉二合 鉢多

三伽伽那三迷四莎訶

義釋第十云 次如前佛鉢印即釋迦佛鉢印

也。真言

薩縛吉隸隸一切類 濕蘇那囊 掘也。如利澤掘

也 薩嚩達摩一切法嚩吉多 自在 鉢囉鉢囉

得也。謂於諸法 伽伽那三銘 虛空等也。以於諸法得

而得自在也。 此法而掘 煩惱也

私云。如前佛鉢印者。是指瑜伽持鉢印也

經云 密印 住瑜伽座。持鉢相應。以定慧手。

俱在臍間。是名釋迦牟尼大鉢印。真言

南〇喃一〇婆上念

釋云。次作如來鉢印。左手持兩衣角 其法取袈

角及搭肩之角。繞臂迴入 手中令二角如雙耳也

仍以二手相重令以右加在上。如坐禪手。引

上令當齊。稍屈如重手承鉢之形即是也。作

此印即同如來。持恒沙諸佛標幟之儀。亦能

令一切非器衆生皆堪爲法器也

其真言。婆是有義。即三有也。除此三有而

得如來真實之有。謂諸佛法身云云

廣大軌云。二羽仰臍間 同軌

對記云。海大德說。先結跏趺坐或半跏座

也。得金剛不動座也。尤手先執左袈裟上

角。次以右袈裟角從臂上而引超之。從手下

入手。執其角令二角如牛角。以此印手安跏

趺上。仰右手安其上。二空稍立相合。是以

與定印爲別也

又樣決云。如前只又二手。二空平端相拈。亦

是定印也

胎軌云。紫金光聚身。往彼而說法鉢印 智

手吉祥印 空持

釋迦牟尼佛真言

嚩 喃引一 婆薩嚩訶哩二合 捨涅入素娜囊

薩嚩達摩嚩無鉢反始多鉢囉二合 鉢多二合 誡

誡囊三變引三變婆嚩二合 賀引

義釋第四 品 云。東方初門釋迦牟尼。作說

法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王
像。右手豎指以空水輪相持。是其標幟也
云云

①用二日？ ②次當二大當轉？ ③囉二囉？ ④常二淨？ ⑤花座二花臺？ ⑥濕二濕？ ⑦吉二失？ ⑧頭註云青龍軌云婆急呼沙軌註
心之廣軌註文義云字輪品處第三院相釋迦 ⑨頭註云或婆字重聲 ⑩往二作？ ⑪火二水？

對記云。海說。用前鉢印。左手執袈裟角。右手安左手上不相安。仰安心前。鉢印如前云云。智手吉祥印^{火持}者。二手各空火端相捻。令火背直也。各令水風少屈也。各地直立也。慧印向外當爛也。定印仰安心上。是名吉祥印。此一印不正。前印爲正。意大德說鉢印^{但云。左中仰安心。右空火捻}向外。名說法印。左名鉢印。稠上人云。珍和上云。二手各空水相捻。以慧覆定。法身印也。空火相捻亦覆報身印也。空風相捻亦覆應身印也。是釋迦三身印。釋迦文法云。根本毘盧遮那化身印。定手水空相捻惠手亦爾。二手水空共相著餘地火風三指散立。釋迦文佛真言曰^{胎私云如胎軌}。師傳云。初門釋迦左手鉢也。右手吉祥印者。初成道時說法吉祥印也。謂火空相捻是報身說法印也。疑水空相捻可應身印。而佛以大悲爲本。即以大悲利生法門爲法樂。故大悲門。釋迦捨本令結受法樂報印也。又報身毘盧遮那有冥顯引二利益。顯益爲十地菩薩現身。冥益普爲十界衆生施益。故從本令結報身印也。或儀軌依此義故。水空相捻應身印結之云云。大日經第二^{言通真}云。時釋迦牟尼世尊。入於寶處三昧。說自心真言。南○喃薩婆○三摩引三摩莎訶。義釋七云。薩婆吉禮捨^{煩惱}。頓素娜曇^{是摧}。薩縛達麼^{一切法}。薩始多鉢羅鉢多^{是得自在。此意云摧伏一切煩惱。於一切法而得自在也。以初發字爲眞言體。從名爲漏。亦名爲堅。言一切有漏有爲之法。無力無堅而爲諸衆}。

生。謂有性實。堅者不捨。是故此法無常收復時。即便沒在愛若大海。今入^{即空門}。則知諸漏本來不生。況有堅固住者。故能以此法王三昧。遍破二十五有。普閉一切惡趣門。轉無量塵勞。盡成寶所。故名爲破有法王於法自。未句云。談談囊三摩引三摩者。譯云。等虛空無等。一三千界內而得自在。乃於無盡諸衆生界而得自在。是故廣傳無際等同虛空。又如虛空雖無所不通而具含萬像。種種不同。故言無等。復次如寶性是一而力用不同。有辟邪除毒者。有愈疾者。有持財者。有能成就種種幻術者。有能普雨衆物乃至可共語使令者。有能示衆生宿命行業乃至賢聖大會。悉於中現者。故云等不等也。又云。釋迦牟尼真言。婆是有義。以法王三昧普現二十五有隨順之身。皆爲淨調諸有令入祕藏。故加勝點也。次正念誦。先佛眼。大目。本尊三部心。諸天總一字。頂。諸聲聞。諸緣覺。眞言等可加誦之。護摩六段作法如常。息災增益可隨事云云。本尊收。勸請。我今稽首請。部主大日尊。本尊釋迦文。唯願降臨此。納受護摩供。諸尊收^{可請供一曼荼羅諸尊}。護摩眞言^{字可用種}。番檀眞言^{可用台後加持}。眞言。或無能勝歟。次入本尊三摩地。先觀大日如來五字眞言義理。次思本尊眞言義理。疏七云。婆字門一切諸法一切有不可得故者。梵云婆嚩此翻爲有。有謂三有乃至二十五有等。若見波字。即知一切諸法皆悉有因緣。衆緣合故說名爲有。無決定性。所以者何若法定有。有相則終無無相是即爲常。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在轉

入過去。不捨本相。即墮常見。若說定無。是無必先有今無。是即爲斷滅見。因是二見故。遠離佛法。今觀諸有。從緣即是本不生義。以本不生故。無作無行乃至無縛無脫。是故婆字門。以從緣有故具足一切字門。若具一切字門。即是三昧王三昧。能破二十五有。釋迦牟尼由此義故。名爲破有法王也云云。又云。一字門皆言不可得者。爲明中道義故。今且寄車字門說之。如觀鏡中面像。以本質爲因淨鏡爲緣。有影復現見。是爲所生之法。妍蚩之相現前不謬。故名爲有。以種種方便推求都不可得。是名爲空。此有此空皆不出鏡體。體即一名中。三相不同而不同異而異。是故世間論者不能思議。此眞言門亦爾。以觀心爲因三密爲緣。普門海會現前不謬。故名爲有。以種種門推求都不可得。是名爲空。此有此空皆不出法界。故說爲中。三諦不同而不同異而異。一切方便乘人不能思議云云。蘇疏云。訶字者。一切諸法因不可得義也。一行阿闍梨云。因有六種。如餘論說。若見訶字門。即知一切諸法。無不從因緣生。是爲字相。以諸法展轉待因成故。當知最後無依故。說無住爲諸法本。所以然者。如中論。以種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯心。心之實相。即是一切種智。種智即是諸佛法界。法界即是諸法之體。不可得因也。以是言之。因亦是法界。緣亦是法界。因緣所

●即空三阿字？ ●番檀二件信？

生法亦是法界。此釋具依字相字義說之。詞字帶於本不生聲。字義灼然云云

私云。波字字相字義可准知之

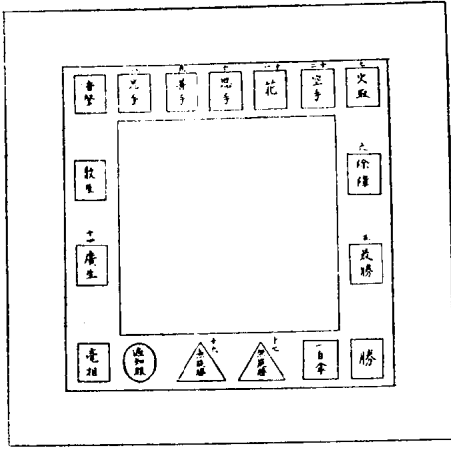
叫字義云。一切世間但知字相。未解字義。是故爲生死人。如來如實知實義。所以號大覺云云

次根本印明乃至解界奉送等

已上台藏都壇行法大略如右。或祕密壇三種別壇准次次而知之。又大日經第七卷行法可見之

釋迦別壇

其壇黃金極令鮮好。於中畫金剛杵三古杵上安蓮花。黃色花上置鉢。鉢邊遍有焰光。若作佛形者。畫釋迦佛。又以金剛圍之。右邊置袈裟。即左邊置錫杖也

此等諸佛位。若以釋迦爲中。則佛頂等列。若次院若隨一一本尊中取一爲萬茶

羅主。即移釋迦在外餘皆可例解耳

私云。已上別壇持誦不同圖也略抄之

或依金界者。有五部都法。五部隨一諸尊隨一等行法委可問之

菩提心義第五云。梵號禮懺云。阿目伽悉地婆怛二合。他誡多耶。此云不空成就如來。三

摩地禮懺云。釋迦牟尼佛此云能寂。疏云。釋迦牟尼佛是不空成就佛異名也。金光明云。

北方微妙聲佛。大日宗云。北方天鼓雷音佛。義釋云。譬如天鼓不任意而能作利益。此佛利物亦復如是。文理趣釋云。婆伽梵一切如來智印如來者不空成就之異名也云云鼓音。

妙聲不空釋迦。一佛四名云云

私云。若五部隨一依羯磨部諸尊隨一不空成就就是也

一尊形并曼羅

大日經第一品具緣云。東方初門中。畫釋迦牟尼。圍繞紫金色。具三十二相。被服袈裟衣。坐白蓮花臺。爲令教流布。住彼而說法云云

義釋第四云。於東方初門中。先置釋迦牟尼。身真金色并具光耀三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王像。右手堅指以空

水輪相持。是其標幟也。此白蓮花即是中台淨法界藏。世尊爲令此教廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法界身無二無別。故云住彼而說法也云云釋迦文法云。先作

曼茶羅。其中央畫釋迦牟尼像。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥

印。理手向上置齊前。於白蓮花臺。結跏趺坐。普賢文殊觀音彌勒住於四隅。如台藏說。

各坐蓮座半跏而居於佛前。有如來鉢。於佛右邊有寶瓶。含花於佛後。有錫杖於佛左邊。有寶螺各安蓮花上光炎圍繞云云

私云。大日經第五。義釋十二可見之。不能具抄矣。白蓮花。經云。釋迦來賦沙紺青鬘眉間白毫光照東方八萬。身相黃金色。左

定結拳印。右慧開外方屈無明小指又中頭大指。跏趺左押右垂下。右輪被服袈裟衣。住彼而說法。三昧衆圍遶各護持經者云云

圖云。黃色當心作說法相印。著赤色袈裟坐蓮花云云

一巧能

大日經第二云。時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧云云義釋七云。由此三昧故如來出現于世。以如來出現故則有無量無邊五乘法寶。悉皆出現。猶如轉輪王正住時世間種種伏藏自然開發。又如諸寶山無所不有。隨諸衆生有信手者。則能自恣取之。法花經化城喻品。此中當廣說也

釋迦文法云。金剛手菩薩曰。毘盧遮那佛言。我見色身戴大寶冠。冠中現五佛。標非因非果。處大月輪。住於虛空。常寂光處恒說金剛祕密之教。聲聞緣覺所不能知。或居蓮花臺上。現報佛身。更說金剛一乘法界唯心無上祕法等。依內證之德常見常聞。唯諸新發者迷惑不解。唯願世尊隨衆生意而作利益

①未二未會？ ②頭註云私云無第二位如何 ③曼二曼茶？ ④住二位？

曼荼羅如經 壇脇机 燈臺禮盤蘇密燈油
壇供 壇敷 大幕敷設新器等如常幡造敷

佛眼部母菩薩摩訶薩

私云。經云。頂禮釋迦牟尼佛。○以偈讚曰。
南無佛智慧精進那羅延力骨鎖身。

波羅蜜多六度行。大慈悲父常爲人

次入三摩地

記云。觀想。心月輪上有波不字。字反成大鉢。漸大量等己身鉢。反成釋迦牟尼如來。住說法印。具四八相云云

次根本印

私云。經第一云。釋迦佛頂身印第一

反又左右二無名指二小指。在於掌中。直豎二中指頭指挂。屈二食指頭。押中指上節背。並豎二大指。捻中指中節側。頭指來去。說佛頂心呪。呪曰。

那上善謨上善薩婆惹耶一唵二多他揭都烏瑟

膩二合沙三阿那跋盧耆枳鉢四謨鬱地二合五

帝殊羅施六鳴訖七合什播羅什播羅八駄去

音迦駄迦九毘駄去音迦毘駄迦十陀羅上陀羅

十一毘陀羅毘陀羅十二瞋駄瞋駄十三頻駄頻

駄十四 鳴訖鳴訖二合泮泮半吒反莎 誦私云。

見一字切利軌眞言。是五佛頂之中光聚佛頂

眞言也。釋迦即光聚佛可詳之。但台釋迦院

經第二云。釋迦佛心印呪。釋迦外別光聚佛頂此

義釋意五佛頂此釋迦五智之頂此如來

三部衆菩薩也。今皆云釋迦又無妨歟

二大中小六指。各豎頭相挂。以二食指向內

相又。右壓左。無名亦爾。開腕四寸。呪曰

唵一薩婆悉底二合雞三毘輪陀羅上音泥三莎

訶四

私云。大原甚密抄出此印呪

次加持念珠。次正念誦之。先部母。次大日。次本尊。問

四等等。金剛藏菩薩印呪

左右無名指掌內相又。右押左向虎口。直申

二小指豎相捻。二中指豎相捻。直豎二頭指。相去四寸半。並豎二大指。去中指一寸。誦金剛藏心呪

唵一跋折囉二悉婆三合 婆嚩去耶三莎訶四

誦七遍。餘屈頭指

向掌內。次頂禮

十一面觀世音菩薩印呪

二中指直豎。頭相捻直豎。二頭指相去四寸

半。並二大指直豎。二無名指相去一寸八分。

二小指直豎。相去五寸。頭指來去。呪七遍已。

漸屈頭指入掌。○呪曰

唵一阿嚩力二莎訶三

護摩作法

本尊壇。勸請

我今稽首請 本尊釋迦文 金剛藏菩薩

十一面觀音 唯願降臨此 納受護摩供大

少杓油後。以小杓金剛藏等供一杓。自餘供

物同。我二菩薩於諸尊收供之

世天段如常。但可

經云。若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火

爐。燒柏樹枝。數。誦呪即差○云云 上所出

心印呪也

又云。若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。

香花飲食百種供養著於壇中。其壇中心。復

安火爐。呪師日日香湯洗浴○入於道場。喚

佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無此樹穀樹

亦得。一百八段。一段一尺○燒於火中○乃

至七日。王病即差云云

佛心印呪

右手大指屈向掌。餘四指散向上豎

珍姪他一阿彌哩二合瓶阿濕波二合湯計計亞

摩末羅摩末羅四奢摩波羅奢摩五烏波奢摩

六都奴毘都奴七都例都例都謨例八莎訶九

誦此呪至都謨例竟。即導王名病差。然後口

導莎訶竟。燒於火中云云

又云。又法呪胡麻稻穀花一千八遍。請釋迦

佛。坐於火中蓮花座上。取少許。呪一遍擲火

中○滿一百八遍○滿七日已。心力身力皆

悉具足。一切四衆菩薩。諸天善神常隨衛

護云云

護摩呪可用經第

番僧呪經二明隨

後加持呪經二明隨一用之。

次置念珠於本處。次入三摩地。次根本印

次部母 記云。佛眼母依本部者。用金剛部母云

釋迦別部者能

寂母無妨歟

次五供。普供乃至禮佛

次奉送 記云。結送車輪印誦其眞言。除迦羅漫野句。加

聖衆三部明末迦羅漫野句。以大指向外。佛中指頭。次結迎請

大指向外拂之。或不用之

右依丹州池上記抄入經文等。只爲自行也。

早可破却之

遍知眼又名能

內縛。二大豎合二風當火背少不相著

相他誡多作乞○二合尾野二合縛路引迦野ソ

ヲ力在焉

無能勝

經云。阿跋羅質多呪。唐云無能勝

唵一阿跋囉三合質提二訖上泮三

●頭註曰。集經第一卷。終注云佛頂法意從此以下明諸佛法云云。經第一第二印眞言以此○意可名 ●別光二別有火？ ●頭註云。法云以佛眼爲部母云又云皆依如來部應修之云云

一曼荼羅

經第一云。於淨室中安置佛頂像。其作像法。於七寶花上結跏趺坐。其花座底戴二師子。其二師子坐蓮花上。其佛右手者。申臂及掌仰掌。當右腳膝上。指頭垂下。到於花上。其左手者。屈臂仰掌。向齊下橫著。其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞。其佛頸中亦著七寶瓔珞。其佛頭頂上作七寶天冠。其佛身形作真金色。被赤袈裟。其佛右邊作觀自在菩薩。一本云。十一。右手屈臂向上。把白拂。左手申臂向下。把澡罐。其罐口中置蓮花。其花端直。至菩薩頂。臨於額前。其佛左邊作金剛藏菩薩像。右手屈臂向肩。上執白拂。左手掌中立金剛杵。其一端者。從臂上向外立著。呪師於佛前。左右邊踞跪。手執香爐。其佛光上作首陀會天。散花形。作此像已。於清淨處。好料理地。莊嚴道場。於中安置此像已云云。

私案經意云。於此像前起首。從白月一日。至于十五日。可修行法。第十四日。於佛像前。結長二尺花鬘十六箇著之。復安十八瓦鉢。十鉢中盛滿香水。八箇盛滿牛乳。復安種種飲食。復安蘇燈百八盞。復安燒沈香。請喚佛。種種供養。誦呪竟而發遣之。第十五日五更頭。還如十四日。種種供養訖。於道場中作水壇竟。喚帝殊羅施安置。復安火爐。取沈水香長一尺。百八段。兩頭塗蘇合香。一一誦呪七遍訖。火爐中燒。如是燒盡百八段。時佛隨行者願云云。又案下文意云。每月月生一日。至月生七

日。獻八盤食。一切雜菓。東北正東。正南西南正中西北。各置一盤。從月八日至十五日。日日獻食如菓子法。若不得日日獻者。月三日五日七日。應獻菓子。其月八日十三日十四日十五日。應獻食供。若能月一日至十五日。日日相續。供養菓子食種種諸物香花等者。最勝第一。十六日已去。直以香花供養誦呪。乃至月盡月如是云云。

經云。金輪佛頂像法。欲畫其像。取淨白氎。若淨絹布。闊狹任意。不得裁割。於其氎上畫世尊像。身真金色。著赤袈裟。戴七寶冠。作通身光。手作母陀羅。結跏趺坐。七寶莊嚴蓮花座上。其花座下。堅著金輪。其金輪下。畫作寶池。繞池四邊。作鬱金花。及四天王各隨方立。其下左邊。畫作文殊師利菩薩。身皆白色。項背有光。七寶瓔珞寶冠天衣。種種莊嚴。乘於師子。右邊畫作普賢菩薩。莊嚴如前。乘於白象。於其師子。白象中間。畫大般若菩薩之像。面有三目。莊嚴如前。手把經匣。端身而坐。於佛頂上空。畫作五色雲蓋。其蓋左右有淨居天。雨七寶花云云。

私云。金輪佛頂者。非是一字金輪。指釋迦佛頂云。金輪佛頂也。臨文而知之。又有八肘壇法。安置三十二尊。依繁不可見經文一功能。

經云。佛告諸比丘。此呪能解一切諸呪。若外道若魔醯首。呪名能除却諸惡鬼神。亦救衆生五苦八難云云。

私云。呪者佛頂心呪也。

已上集經所說釋迦眞言持念行儀畢

牟梨曼陀羅經所說釋迦眞言持誦法則師傳云。此經與寶樓閣經同本異譯云云。私云。檢經文其旨顯然。牟梨經者。闕序分直譯正說歟。就寶樓閣經有二本。菩提流志并不空譯也。今此等經相會可持念此眞言一支度。

曼荼羅有二。私曼荼羅。一地壇曼荼羅。二畫像曼荼羅。以地壇曼荼羅爲數。曼荼羅以畫像可懸之歟。大壇。護摩壇。寶塔。一基安置舍利。幡蓋。五色幡。盆。三十二。瓶。三十二。燈。三十二。寶瓶。五名香。沈水。白檀。降香。安息。蘇合。薰陸。龍腦。紫檀。

右支度大略如此。委勘經文可沙汰之。

安經意云。當於佛前并諸天前各燒自分香。所謂佛前并諸天前。拔折羅波膩燒俱嚕。呪

安悉。不云金剛手前燒。摩尼跋折喇前燒。突

縮迦香蘇合。不云摩尼金剛前。四天王前燒。薰陸

香并薩社。迦香突。迦香。不云薰陸蘇合白膠香和

白膠。摩訶提婆前燒。白檀香。不云吉祥天女前燒

商企尼前燒。安悉香。不流。社底塔。者。前別燒陀

羅枳香。不云金剛女使者前燒。薩羅計香是

香健多伽羅香。施路超香。龍腦香。麝香。香。金

紫檀香等。以如是等。香和水浴於諸天。以爲

一起首時分等如上

一行法

師傳云。牟梨經說悉地等作法甚委悉也云云

私云。護身結界奉請供養等之取用同於

七

悉地。仍行法首尾可用蘇悉地歟
唱禮

三身至釋迦三反佛眼

南無阿梨耶阿鉢羅爾多冒地薩埵

大明王 大少自在 三部界會

已上師傳

三身釋迦

南無摩尼寶花幢王如來流志本云寶華王輪如來

種種摩尼如來流云寶清淨光明如來

金剛超誦王如來流云妙寶金剛超王如來

端嚴摩尼種清淨建立如來流云妙種種色寶善住清淨如來

執金剛摩尼

觀世音菩薩摩尼

曼殊尸利

彌勒菩薩

阿梨耶阿鉢羅爾多

五大明王

大小

三部

右私依樓閣經意記之。人更不可用之。

道場觀大略如集經法

私依閣經意云。可想此境場即是寶燈世

界也。境中有七寶浮圖。其中有三如來。全

身舍利釋迦如來入其塔中。而同座住金

剛手等諸大眷屬。十方諸佛自界他方聖

衆圍繞。行者在前而向本尊云云

勸請三部心印明

皆可用之

讚師傳用功
根本印

牟梨經云。牟梨曼陀羅母陀羅者私云。根本印也。先

以兩手合掌當心。即各屈其大指。又屈招指

令甲端相柱。其二小指力堅相合。其中指無

名指各相交互入內

不空本云。二手作合掌。應置於心上。屈於二

頭指。及以二大指相捻。猶如環。二中指暨屈

猶如於寶形。暨合二無名。攤開二小指。是

名根本印。智者結此印。誦根本密言。即成先

行法

流志本云。根本印者。先以右手頭指。與大拇

指相柱。以頭指捻大拇指甲側。左手亦然。二

手合掌當心。屈二中指相柱。猶如寶形。二無

名指相著。如獨鈷杵形。直舒二小指相去少

許。誦根本呪

那麼薩囉婆合。他竭多去喃烏唵合。尼布羅

揭陸摩尼波路階合。他竭多去達囉合。二合設爾

摩尼平摩尼平素鉢囉尼末梨娑竭囉鉢

囉虎許合。虎許合。什伐合。囉什伐合。囉勃陀尼

路吉帝矩醯反。耶地瑟恥多竭陟沙引訶

誦此陀羅尼滿三萬遍。五逆重罪即得除滅。

○若能日別誦一百八遍者。一切所向無不

獲利。○云云

若呪白芥子稱易囉闍名。一呪一燒八百遍

已。能令易囉闍屈曲。隨從無復違逆云云

於梨大曼荼羅母陀羅私云。根本印也

復次其於心印。梨大曼陀羅母陀羅者。右手

大指無名指頭兩相捻。餘指直舒。仰當心上。

左手大指捻小指端。展其餘指。仰左膝上。

不空本云。次說心印相。先以於右手。仰掌安

於心。大指與無名。而以頭相捻。餘三指平

舒。次以於左手。大指捻小甲。餘三亦直舒。

覆於左膝上。是則名心印。亦名安慰印。巧

德如根本

流志本云。心印者。應以右手大拇指。與無名

指相柱。舒餘三指掩於心上。復以左手大拇

指。與小指相柱。舒餘三指覆左膝上。直展指

頭。名為安慰手云云。心陀羅尼曰

唵摩上尼上拔折囉合。虎許合

若有誦滿十萬遍者。得見一切諸佛。○誦滿

百萬遍者。得一切諸佛授菩提記。若人犯五

逆無間等罪。能誦十萬遍者。○重罪。○除滅。

而得入於不退之位云云

若能日別誦持此呪。其人功德果報不可得

思。不可得說云云

隨心烏波囉母陀羅者私云。隨心呪印也

復次其烏波囉隨心母陀羅者。右手大指捻

無名指端。展舒三指仰橫當心。其左手仰於

左膝上。屈招指一節餘。悉展之云云

不空本云。准前心印相。大母與頭指。相捻猶

如環。依前左膝上云云

●誦二滿？ ●執金剛摩尼執金剛手菩薩摩訶？ ●巧德二功能？

流志本云。隨心印者。應以右手拇指與無名指相挂。餘三指展之。仰安右膝上。復以左手拇指與小指相捻。三指展之。橫仰心上云。

烏庵二合摩尼達哩二合虎許二合泮吒半聲

若有誦滿一萬遍者。能令一切罪那藥釵諸魔眷屬。惡神鬼等悉皆俯伏。呪師足下以胸著地。求哀乞命。○若誦滿十萬遍者。蒙一切佛皆為現身。○云云

念誦先佛眼。大目。本尊經三呪。

私勸不空本云。念誦時真言曰欲念誦本真言時。先誦此真言。

唵。囉日囉。二合摩。囉迦緊迦哩。吽。吽。吽。半音。護摩師傳息災又可隨事六段如常

私云。本尊壇釋迦并四如來塔中三佛。寶燈仁。可請供之。歟。諸尊壇意樂護摩執金剛觀音文殊彌勒等歟。世天壇四天王吉祥訶利底等之分可加之歟

護摩呪第三呪。伴僧呪第一呪。後迦持第一呪

一壇場并疊茶羅

牟梨經云。復次今為汝說。若已得驗若未得驗。欲結壇者及肘法用。先當簡地然始作壇。

壇開四門。○用前五色規畫其壇。其中心壇方二肘作。以白檀塗之。符金散上。○其中心壇用七種色。畫作蓮花七寶雜莊。於其花上畫千幅輪轉。輪外周圍皆作火焰。其蓮花莖如吠瑠璃寶狀作之。其上作佛不空本云。於小壇中畫七寶

二四〇九 行林第一

樓閣。於樓閣中畫一佛形像。作說法相。佛前作一蓮花。七寶莊嚴。於蓮花台中畫作一輪。其輪百幅。輪具足。輪外畫焰光。其蓮花葉映現。其色於佛左邊畫作金剛。右手把杵。左手執鉞斧。不空本云。佛左邊畫金剛。右手執金剛杵。左手執佛手菩薩。而作忿怒形。白拂云云。流志本同之。於佛右邊畫摩尼拔折囉菩薩。種種瓔珞莊嚴。其身一手持如意珠。一手把鉢。寒莫云。不空本云。右邊畫摩尼金剛菩薩。云云。寶光。四角之位畫四天王。身具半甲。○作可畏形。○其中心壇稍如高作。私云。師傳云。如復須幢幡傘蓋懸莊飾。不空本云。其小壇中畫七寶。可一肘許。於傘蓋四面周圍懸幡云。云流志本同。但云。其壇大門向東而開。壇外四方各作火爐。各好柴如法燃火。爐別四角各安幢幡。五色綵絲周圍圍遶。南面唯留一門出入。○其中壇門外右頰。畫作摩訶提婆并毘摩提婆共一處著。種種瓔珞以為嚴飾。左邊門中畫商企尼。第三門中心。畫作伐折囉杜地。有八臂。手手別各把別別器仗。種種瓔珞莊嚴其身。高舉兩手過其頭上。張青絹狀。不空本中壇南門中。畫大吉祥天女。北門中畫觀音天女。西門中畫金剛使者天女。八臂持種種器仗云云。流志本云。於小壇東門內南邊。畫吉祥天女。北邊畫觀音天女。西門中畫金剛使者天女。其神形安八臂。東門畫阿喇哩。丁利。并六箇姊妹。右邊西畔。畫摩訶提婆并補色波但地。北邊畫毘摩提婆。不空本云。其大壇東門中畫阿喇哩。七子圍繞。於南門中畫大自在天女。西門中畫花商羅刹女。於北門中畫毘摩尼天女。有七探之。其壇四邊。畫箭三十二枚。以五色線繫箭圍之。不空本云。於壇上四邊插三十二隻圈。於線上懸五色小幡。以五色加持線。周圍圍繞。於線上懸五色小幡。以五色加持線。周圍圍繞。於線上懸五色小幡。以五色加持線。周圍圍繞。

中畫如來。流本其佛右邊畫作十二臂金剛像。同。但無樓閣文。其佛右邊畫作十二臂金剛像。作紅白肉色。不云。右邊畫金剛手。手中各執種種器仗。當作四面。前正一面作慈悲面。左邊一面可作畏瞋面。右邊一面作狗牙上出瞋面。第四一面作鐵眉可畏面。髮皆上聳。各以花鬘攬括束其髮居蓮花座。一脚屈上一脚垂下。不空流同。但於蓮花上半跏而坐。其佛左邊作摩尼伐折囉菩薩。當作四面有十六臂。右手把如意珠。如奉佛勢。左手把蓮花。一手仰展舒五指相。兩手合掌。一手把錫杖。一手把輪。第三一手把合蓮花。第四一手把數珠未詳。第五一手把絹索。第六一手把阿迦囉低刀也。第七一手把兩頭鐵鏈。第八一手把須彌山。第九一手把罕堵波。第十一手把貝經夾。不空本云。右邊第一手持三戟叉。第二手持蓮花。右第二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三手持蓮花。右第三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四手持蓮花。右第四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五手持蓮花。右第五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六手持蓮花。右第六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七手持蓮花。右第七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八手持蓮花。右第八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九手持蓮花。右第九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十手持蓮花。右第十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十一手持蓮花。右第十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十二手持蓮花。右第十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十三手持蓮花。右第十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十四手持蓮花。右第十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十五手持蓮花。右第十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十六手持蓮花。右第十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十七手持蓮花。右第十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十八手持蓮花。右第十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第十九手持蓮花。右第十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十手持蓮花。右第二十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十一手持蓮花。右第二十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十二手持蓮花。右第二十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十三手持蓮花。右第二十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十四手持蓮花。右第二十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十五手持蓮花。右第二十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十六手持蓮花。右第二十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十七手持蓮花。右第二十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十八手持蓮花。右第二十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第二十九手持蓮花。右第二十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十手持蓮花。右第三十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十一手持蓮花。右第三十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十二手持蓮花。右第三十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十三手持蓮花。右第三十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十四手持蓮花。右第三十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十五手持蓮花。右第三十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十六手持蓮花。右第三十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十七手持蓮花。右第三十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十八手持蓮花。右第三十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第三十九手持蓮花。右第三十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十手持蓮花。右第四十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十一手持蓮花。右第四十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十二手持蓮花。右第四十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十三手持蓮花。右第四十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十四手持蓮花。右第四十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十五手持蓮花。右第四十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十六手持蓮花。右第四十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十七手持蓮花。右第四十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十八手持蓮花。右第四十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第四十九手持蓮花。右第四十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十手持蓮花。右第五十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十一手持蓮花。右第五十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十二手持蓮花。右第五十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十三手持蓮花。右第五十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十四手持蓮花。右第五十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十五手持蓮花。右第五十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十六手持蓮花。右第五十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十七手持蓮花。右第五十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十八手持蓮花。右第五十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第五十九手持蓮花。右第五十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十手持蓮花。右第六十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十一手持蓮花。右第六十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十二手持蓮花。右第六十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十三手持蓮花。右第六十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十四手持蓮花。右第六十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十五手持蓮花。右第六十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十六手持蓮花。右第六十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十七手持蓮花。右第六十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十八手持蓮花。右第六十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第六十九手持蓮花。右第六十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十手持蓮花。右第七十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十一手持蓮花。右第七十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十二手持蓮花。右第七十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十三手持蓮花。右第七十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十四手持蓮花。右第七十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十五手持蓮花。右第七十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十六手持蓮花。右第七十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十七手持蓮花。右第七十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十八手持蓮花。右第七十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第七十九手持蓮花。右第七十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十手持蓮花。右第八十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十一手持蓮花。右第八十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十二手持蓮花。右第八十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十三手持蓮花。右第八十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十四手持蓮花。右第八十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十五手持蓮花。右第八十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十六手持蓮花。右第八十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十七手持蓮花。右第八十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十八手持蓮花。右第八十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第八十九手持蓮花。右第八十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十手持蓮花。右第九十手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十一手持蓮花。右第九十一手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十二手持蓮花。右第九十二手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十三手持蓮花。右第九十三手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十四手持蓮花。右第九十四手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十五手持蓮花。右第九十五手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十六手持蓮花。右第九十六手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十七手持蓮花。右第九十七手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十八手持蓮花。右第九十八手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第九十九手持蓮花。右第九十九手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。第一百手持蓮花。右第一百手持安。持多摩尼寶作。持三戟叉。

○搖一揮？

不流云。金剛其商企尼後作補色波但地。著白色衣手中把花。瞻仰佛面不流云。其佛座下別作七寶蓮花。其花莖作吠瑠璃狀。具足百葉。其花中心作純金之台。令極分明。不流云。外周匝皆其花下。花根下作四天王。○被其甲鎧。其花莖下作其池水。四欄楯雜寶填則種種莊飾。池岸之上作多衆白衣仙人。皆悉踞跪仰瞻佛面。持香執花或指數珠。各異嚴持而爲供養。其佛幡蓋之上作摩訶提婆及其眷屬。又作梵天及其眷屬。又作那羅延及其眷屬。不云。梵天是紐天大自在天。其諸天等各執種種異花等。若翔颺空中旋蓋供養云云。

一功能

牟梨經云。若有至心依教。具足爲法但能至心。一度入此壇者。十方一切諸佛同授是人清淨之記。過去現在一切重罪皆悉消滅。○若欲周匝供養摩訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋三十二尊天者。但依此壇一施供養。卽如各各供養諸天訖已。一切天等皆悉歡喜。○若有厄難年命不安。求其珍貨。以難諸偶。一切事意皆悉不吉者。入是壇。以一切如意。○一切時處獲上福利。捨此身以生生之處。從一佛土至佛土。恒於佛前寶花上坐。一切佛行皆得具足。不久卽得無等等道云云。

又云。若於高山頂上而誦之者。所有一切山空水陸諸衆生等。眼見境界及見呪師。其諸強類其報令。更不墮於三惡道云云。

功能文廣可見經文

右牟梨經所說釋迦法畢。抑疑者云。以閣經并牟梨經眞言師傳名寶樓閣經法。未云釋迦法。若依釋迦說。云釋迦法者。法花仁王等法可釋迦法。加之一代諸教中釋尊所說陀羅尼神呪千。且皆可云釋迦法歟。此事如何。答約能說主者釋迦所說補呪等皆云釋迦眞言不可有失。但於今者非云。然檢祕錄。以牟梨經入釋迦法。其眞言等豈他佛之法哉。況牟梨曼陀羅者。師傳云。牟梨者牟尼。萬茶羅者。義釋云。眞言仍釋迦牟尼眞言云也。云云。師傳名寶樓閣法者。依陀羅尼名也。末云非釋迦法。牟梨經與閣經既是同本異譯也。更可有差別耶。問。祕錄以樓閣經入方等法。何不入釋迦法之中哉。答經意方等部者。且入方等法歟。非全云不釋迦法矣。

耳

種子。三形鉢。本尊釋迦根本眞言釋少呪。印相內縛三古印。護摩呪。迦梨舍爾同呪用。釋迦少呪相加用之。番僧呪。滅罪眞言曰後加持同用之問。本尊外以別眞言爲戶摩證是何耶。答是常事也。如光明眞言等法。問。五種護摩中依修何法耶。師曰。息災可修之。

唱禮。曼茶羅。釋迦云云。二說或三身中釋迦三讚。反。次別釋迦梵號。

釋迦問。何以釋迦爲本尊歟。師云。此眞言出方等陀羅尼經。故能說釋迦爲本尊也。

天台方等十云。文引此眞言云云可見之。大眞言事也。小眞言陀羅尼集經出之。大眞言方等陀羅尼經第四卷出之。

滅罪眞言

離婆離婆帝俱訶俱訶帝陀羅尼帝尼伽羅離帝毘摩利帝娑婆訶。若有四衆持此呪無始罪障皆悉滅。若男千犯一切女人一切男子。若誦此呪一遍者。一切姪穢下淨報無遺消滅。永不現主永斷欲煩惱。終後疾證無上菩提。若有出家時呪者。所犯破齋戒諸重罪皆悉消滅。乃至無慚無愧有受信施乃至四重五逆等罪皆遠離消滅。更莫有遺餘耳。當後世得證無上菩提。

若獨修時

離婆離婆帝眞言念誦之次可用之。陀羅尼集經第一云。迦梨沙舍尼印呪第十九唐云滅罪

准前唯改二頭指。各側博中指上節側。頭離一寸。離二大指頭四分。陀羅尼曰。唵。迦梨舍爾閣。若善男子善女人。至心作印誦陀羅尼。隨誦一遍。百千萬億俱胝那由他恒河沙劫。四重五逆一闍提罪一切罪障悉皆消滅。若能一生。日日常誦千遍萬遍。能令行者。無始以來一切罪障悉皆消滅。印相准上智輪印第十七云。先豎二中指頭指相拄。屈二無名指。各ヒトリ中指中節背。頭離一寸二分。以二頭指。各押二無名指上節背。頭離中指甲三分。屈二小指在掌中。以二大指。各捻中指上節內。合腕。

次智頂印第十八云。准前唯改二頭指頭。各

①以難諸偶二難以諸偶？ ②以二已？ ③空二谷？

檢中指甲上。指頭各與中指頭齊云云

今迦梨沙舍尼第十九印。准上件二印作之耳。右減罪法承保三年十一月一日。功德院明解寶圖於定林房奉受以彼草書之

私勘。方等陀羅尼經雖有上明。文字大異。于今真言又功能文全以無之。於彼經有異本歟。一遍集所出於真言并功能文同與上。更可勘之

定光佛

樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。輪中有阿字。字變成佛頂形。形變成定光佛頂。相好圓滿眷屬圍繞

讀用四智讚或用佛讚

印。普印。真言曰。唵三摩地入縛羅沙縛賀

已上大原道場觀

或云定光佛呪

曩々々南薩羅婆地二微塵底三枳羅寧四達摩駄暗涅闍多參々五娑婆訶

私云。此真言台軌諸菩薩真言也。今用佛

明如何。唵婆訶梵引娜莫素觀三合帝尾

設娑婆上唵羅二合阿祇彌二合烏拏迦烏

哆羅二合梔炎吽々泮吒泮吒莎訶

私云。右真言有阿彌陀房口決之中。戒壇

上綱御說云云

寬元三年六月同十九日。於相州鎌倉名越房以岡崎僧正成源御本書寫畢。遍照金剛兼胤二十記

播州明石郡太山寺常住物也。六十七卷裏書

最勝心明王經云。聖觀自在菩薩。右手住安慰。即以風空頭相擊。左手持蓮花。身如秋箭。色白。餘指作引手勢。色

私云。大和尚曰。以普文二尊為釋迦脇士。此經之說也。又釋迦金輪一體之旨。同此經明白也云云

經云。其佛左邊安淨箱子。盛金剛般若波羅蜜多經日日讀之云云

又云。復數數誦般若減罪呪云云。私云。何呪哉可尋之

法云。以難勝忿怒為結護明王。又名無能勝云云

私云。不動使者法云。難勝忿怒王尊勝二卷軌云。言難勝忿怒者。是最勝佛頂明王云云

云云。以是等文思之。難勝忿怒之稱。又普令蒙大力大護者大歟

三井說云。護摩相應物時可用。羯磨會不空成就真言

唵阿目引伽悉弟惡

私云。本法云。勸請奉送依佛部云云

然者可用佛眼。台藏意外金剛主也

用奔麼鷄母無妨歟

又依別部者可用能寂母

蘇疏第三云。十方三世自他依正。不出我一念。十方應利供養雲海。在此一塵。有而非有。非有而有。終日雙非終日雙照。一一塵遍法界。一切塵在一塵。融融無礙供養諸尊。一尊遍諸尊。諸尊遍一尊。供一即供諸。供諸即供一。如是供養本尊。以為最上。是故文云心意供養最上更無過者也。若得此意。諸

供一一無非法界供養。一一無非顯現菩薩妙供養云云

大日疏第二十云。行者猶身印真言及觀本尊。此三事和合故。本尊即自降臨道場而來加被也。然此行者初行之時。尚是凡夫自無德力。何能即感佛菩薩等如是而應耶。但由彼佛菩薩等。先立誠言大誓願故。若有衆生依我此法。而修行之不虧法則者。我必冥應。或雖不來而違加護之。若行人法則如法而不應赴。即是違本所願。故不得不應也。亦如明珠向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣相應而無思念。此法亦可為喻。非是諸佛有心行。而同凡夫之赴應也。若心不相應事緣有闕。則本尊不加護念。故無應驗。非佛菩薩等之過也。私云。此文至要也。可有念之

金剛 全剛藏書 金剛

釋迦佛心 釋迦牟尼佛

金剛 十一觀音 金剛

釋迦佛心用佛頂印呪。請坐四角。金剛誦結金剛藏呪印。奉請金剛各住本位。如法

而座云云

私云。大和尚曰。通法者。兩界蘇悉地別法者。各各經軌等也

謂除兩部成身。加別法成身。若道場觀曼々々各依別法也。而今乃尊法委不說行法。仍殊無可取具所。但一乘修行法道具印明等。併成身所可加結也

文心四具歟

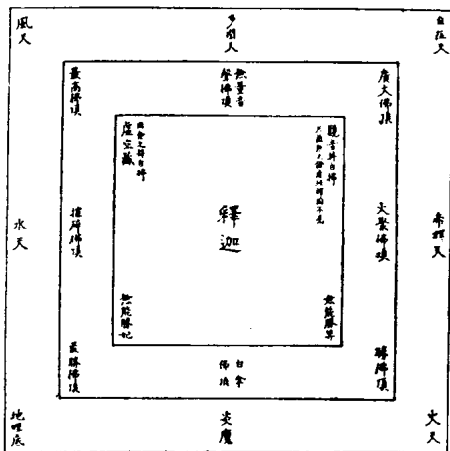
八方中心。長四尺。入水五穀七香爐黃四角。中心八流八方

四肘

私云。大和尚曰。金界無此尊。仍行法煩多。一端所云也。若欲修之者。如常薩埵行法。但五部中依羯磨部修之。更問又准別法十七尊十三尊曼々々可觀之耳。但在唐記云。大日薩埵十七尊餘十三尊云云。而釋迦大日一體無二。依此十七尊曼々々有何事歟。若羯磨釋迦不可然歟。若只如瑜伽軌五種軍茶境隨事用之尤可也。此萬陀羅有具如彼文也。今所云十七尊。此尤祕藏。不可形輪璽。早可開口傳。若隨樂曼々々。如瑜伽壇等。略八方天。十七尊曼々々云

但違常途。更號十七尊曼々々與古說相濫。頗有憚歟。善善可斟酌之云云

私云。十七尊軌常舍之。十七尊旨。承師御口傳訖。釋迦牟尼名毘盧遮那。其佛住處名常寂光。四德波羅密取攝成處之意也。能可思之

右圖。大和尚息心抄釋迦卷中在之。依釋迦院令圖給也

具支灌頂第五云。義釋五云。其作字曼荼羅者。經中有種子字。當如法置之。如經不載。當取梵名中最初字為種子。或可通用阿字也。沙門良賁仁王經疏記說。以最初字為種子者。則有二義。一引生義。以最初字引生以下諸字義故。二攝持義。以最初字攝持以下諸字義故。今此中云。取初中後宗要之字。皆並得也。可謂宗要。亦具二義。今造此壇。轉字輪法採而言。自有六法。一用一切諸佛真言心。所謂阿字。二用三部普通種子。謂阿婆嚩。三用一切真言初字。除歸命外。四用一切真言宗要。謂初中後。五用諸尊各別真言。謂一宗明。六用諸尊各別種子。謂經中於依此六法轉諸尊宗明云云

大和尚御說依延命修之。甲冑爐屈裏草比餘物十倍。以延命明投之。合物。本尊呪。伴

僧。半念誦。半讀經。一時一部助修多不斷經大切也。伴僧後加持釋迦院明

戶摩呪。無指小呪梵號加用之云云。具彼御抄。普賢。摩多摩多尾羅囉達摩囉

文殊。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

觀音。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

彌勒。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

聲聞。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

緣覺。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

一切諸佛。摩多摩多尾羅囉達摩囉。有歸

私云。大原說云。名藏一切佛頂者。是諸佛頂也。總印真言云云

大和尚御說云。唱禮常三身左善也。但釋迦三反禮之。更問。若大曼々々主在靈山釋迦牟尼佛三反

南無エイキヤサラウスニサ。若ハホチサタハヤマカサタケタヤ

南無佛眼佛母菩薩摩々々。是遍知眼也。又云能寂母

々々觀音虛空藏等菩薩摩々々

々々アシラシタ毘伽耶羅惹摩訶羅惹

々々大小自在々々三部界會々々

私云。大原御說云。三身之中釋迦三反。或三身之外萬茶羅主釋迦牟尼佛三反

私云。大和尚曰。金曼々々中無此尊。爲置之煩多。仍付台藏修之。大小都別四法著別。大法者。付大非云。以初門釋迦爲本尊。其院諸尊印明。併皆結誦之具如台

記了

若都法。如常以本尊內入。其處安地印。若別法即是金剛部也。所謂金剛手釋迦世天等也。已上諸主印母明主成就各異。善、惡、尋訪具足修行之。

若小法中台釋迦。第二重彼院諸尊第三重八方天也。此四法之外。道場觀觀曼。改靈山淨土說法花儀式。可觀之。更問若悉地成身更問道場觀觀曼。如第五法。此五中第五并悉地易行。又依佛部行之云云

享保十五庚戌年於出雲寺書寫校合了

行林第二

藥師法

一支度

註進

藥師御修法一七箇日支度

壇一面可有燈臺四本脇机二脚

禮盤一面可有名香沈。白檀。蜜。白布一端

二丈壇敷并佛芥子袋 五色糸各二分長一丈

大幕一帖 壇供如常 燈油如常 小桶三口神供

料等 小約三柄 折敷三枚 呂子一覆 長櫃一

合 淨衣 阿闍梨 伴僧 承仕二人 駝

使四人 見丁二人已上淨衣敷設雜器等

如常

右註進如件

年 月 日

修一佛法時支度大略如右。但依陀羅尼集經意者。五色大幡四十九燈等可有之。仍師匠云去保延四年七月六日一院御祈。於中堂被修一佛法之時具大幡等。若可具之者可注載。本願藥師經十二卷。大幡一流五色。長四十九。手七層輪燈一基。四十九切燈臺三本。經料。經机

三前。油五斗二升五合四十九燈七箇日料。日別放生。日之間三箇度。七

右大播等隨時早晚。依施主形勢可出之耳

裏書云。起首時分總五種護摩相應時節。總向方總名香總五種護摩印總三摩波多總尊形已上

註進

藥師供一七箇日支度

壇一面方三尺半疊一枚燈臺二本名香。白檀。酥蜜。壇敷布一端五色糸各少。佛供如常

燈油如常 小桶二口各可折敷二枚淨衣

阿闍梨 承仕一人 駝使一人已上淨衣

右註進如件

年 月 日

結線事

人人支度多不載之。用否在意歟

一起首時分

大日經具緣品云。遇良日。辰定日。時分宿直諸執。皆悉相應。於食前時值吉祥相

◎義釋云良日。辰者。謂作法當用白分月。就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥。堪

作曼荼羅。又月八日十四日十五日最勝。此常念誦。亦應加功也。定日者。西方曆法。通計小月合當何日。若小月。在白分內者。其月十五日即屬黑分。不堪用也。又曆法通計日月平行度。作平朔。皆合一小一大。緣日月於平行中。又更有遲疾。或時過於平行。或時不及平行。所以定朔。或進退一日定望。或在十四日。或在十六日。大抵月望正圓滿時。名為白分十五日。月正半如絃時亦為八日。但以此准約者。即得定日也。時分者。西方曆法晝夜各有三十時。一一時別。有名號。如晝日即量影長短計之。某時作事則吉。某時作則凶。某時中則平。各々皆有像類。言宿直者。謂二十七宿也。分周天。作十二房。猶如此間十二次。每次有九足。周天凡一百八足。每宿均得四足。即是月行一日程。經二十七日。即月行一周天也。依曆算之。月所在之宿。即是此宿直日。宿有上中下。性剛柔躁靜不同。所作法事亦宜相順也。諸執者。執有九種。即是日月火水木金土七曜及與羅喉計都。合為九執。羅喉是交會。食神。計都正翻為旗。旗謂慧星。除此二執之外。其餘七曜相次直日。其性類亦有善惡。如梵曆中說。食前時者。晝夜各有三時。食前可作息災。暮間可作增益。夜可作降伏事也。入曼荼羅灌頂。與息災相應。故云食前。值吉祥者。謂作法時。或地上或雲中有色聲等種種異相。云云

蘇悉地經分別悉地時分品云。我今解說吉

◎辰二晨？ ◎原本傍註曰第三 ◎此二至此日？ ◎（合）十在？ ◎食二飯？

祥成就時節。行者知已尋求悉地。謂時節者。八月臘月正月二月及四月。此等五月。十五日。應作上成就。亦當作扇底迦。亦即此五箇月黑十五日。應作中下二成就法。亦應作補瑟微迦事。阿毘遮魯迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下成就之物。或一日三日五日七日十三日。應作成就諸一切事。最上成就。應取上宿曜時。然諸宿中。鬼宿爲最上。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。

又云。十二月一日至十五日。於其中間。應作一切成就。或取本尊指日。或諸月中白黑十三日。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。

疏云。若不知時節。輒爾修行者。達世道理。神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若達差別勝義亦難。故仁王般若云。有無本自一。譬如牛二角。又云。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。真入勝義諦。准思可知。

所言八月臘月等者。然東夏西天。相去遙遠。指用時候。有其不同。今引諸文。略詳定之。○良賁法師釋仁王經。初年月八日。文云。初年月八日者。此方四時。時各三月。皇唐御曆。建寅爲正。西國三際。際各四月。寒際之首當十一月。即同往古建子爲正。黑半標元。二十三日即初八矣。

南荊州沙門無行在天竺國。致於唐國諸大德書云。中國安居。正當漢地後安居。即五月十六日。又黑前白後。四部皆同也。今檢

諸文。彼天竺國立年初日。不同唐國。彼土年初。即用漢地正月十六日。然佛如來既出天竺。豈以遠取漢地所指之日而示悉地成就時哉。今推文意。所言正月等者。月稱即取漢地之名。指時始終。定依佛國。是即譯家隨方標名。令人密知佛正旨也。若不爾者。成就時月相違聖意。所求悉地無成就期也。餘時月等須從佛國年初之日。計其日數。即定四時作成就云云。

文云。行者所修本法所說宿曜時等。又本尊所授宿曜時等。依此應修云云。

已上普通成就上中下法月日時也。此尊經軌。雖有數本。委不云起首時分等。但二卷經云。從白月八日至十五日云云。仍書普通成就時候。又有五種護摩相應時節。如下出之。臨事用之。

一行法

此尊所依本經軌等。非其一途。先就經有四本。一宋孝武之世。大明元年。沙門惠簡。於鹿野寺譯經。名藥師瑠璃光經。亦名佛說灌頂拔除過罪生死得度經。灌頂經第二卷。隋大業十一年十二月八日。三藏法師達磨笈多與大隋翻經沙門法行明則長順海馭等。於東都洛水上林園翻經館重譯。名曰佛說藥師如來本願經。三。大唐貞元元年。三藏玄奘於慈恩寺譯。名曰藥師瑠璃光如來本願功德經。四。大周沙門法師義淨新翻經二卷。名曰藥師瑠璃光如來七佛本願功德經。右經於禁佛光殿譯之。即三藏譯出梵本。皇帝手自筆受

已上四經同本異譯。見七佛藥師經疏等云云。

又此外有隨願藥師經云云。相傳云。件經無所見。本期人師拾諸本經文成一卷經云云。立誓云。若違佛說可無驗者。投火以可燒之。誓言。投火中不被燒。仍古今所歸依也。與唐代譯有一兩無彼譯文

右四本經。雖盛說本誓悲願。更無印契密言。新翻經中雖說真言等。又不說手印。抑宋隋唐譯并陀羅尼集經。只說藥師一佛功能。周譯二卷經。上卷總明東方七佛淨土。下卷別明瑠璃光佛淨土及本願功德。多與唐本同也。披文之時先得此意矣。

儀軌有四本。一。藥師如來念誦儀軌。不空譯。證。世傳。二。同三藏別譯軌。比前本聊委悉也。三。陀羅尼集經第二卷別有一段文。雖說印真言并壇樣。不明行法首尾。傳教大師抽彼一段文。名藥師千燈儀式。四。有大師所述兩卷軌。依蘇述也。此四本外。本朝永觀年中法橋禪然有持來本。人人傳授之。此外亦有香園國土譯。無師資傳承云云。

以前經軌不明行法。大師依蘇悉地製作軌儀。八家錄云。仁珍和尚依阿闍軌傳之云云。件軌悉地金剛部行法也。丹州池上依悉地佛部而有次第。師說云。別尊法。多依悉地修之云云。

藥師如來略行法私記丹州

先建立道場 次洗衣浴身 次門前香水 次辨備供物 次還房洗手漱口 次加持衣

①謂二其？ ②(白)十？ ③亦二事？ ④(宿)一 ⑤傍註曰是三昧和尚御說云云