

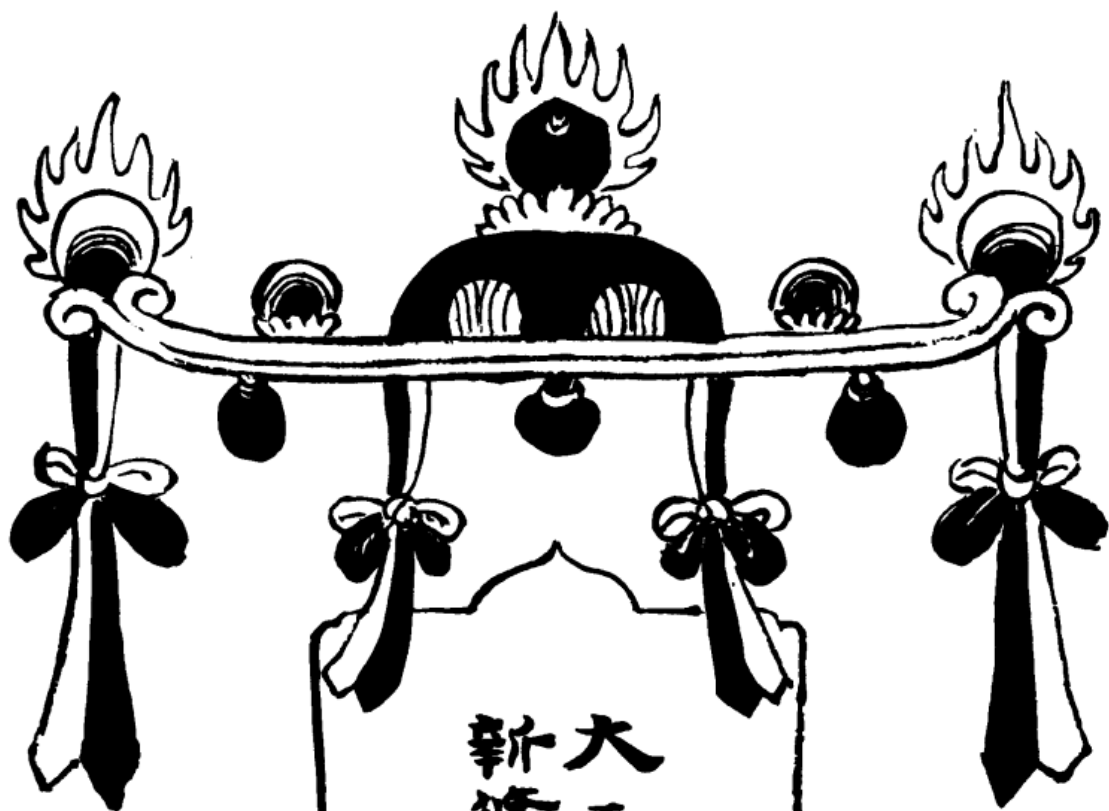
大

藏

經

釋淨室敬題

大正
新編

大
藏
經

新編
大藏經

PDG

目次

阿婆縛抄 (卷第五十四—第二百二十七)

原本 一。滋賀叡山文庫天海藏本 二。同毘沙門堂藏本 三。東京淺草寺文庫藏本
校本 ④大日本佛教全書本

承 澄 撰

〔諸佛頂〕

(第五四) 五佛頂法……………天海藏本……………一

(第五五) 大佛頂法……………天海藏本……………四

二 大佛頂曼荼羅……………別紙六七

(第五六) 一字金輪……………毘沙門堂本……………八

三 一字金輪曼荼羅……………別紙一二

(第五七) 時處成就行法……………天海藏本……………一九

(第五八) 熾盛光本……………天海藏本……………二四

三 熾盛光曼荼羅……………別紙三〇三一

(第五九) 熾盛光末……………毘沙門堂本……………四三

(第六〇) 尊勝……………天海藏本……………五一

四 尊勝曼荼羅……………別紙五十一至五三

(第六一) 白傘蓋佛頂……………天海藏本……………六七

〔諸部母〕

(第六二) 佛眼……………毘沙門堂本……………六八

一五 佛眼曼荼羅……………別紙七二七三

(第六三) 佛眼初度……………毘沙門堂本……………七九

(第六四) 佛眼二度……………毘沙門堂本……………八一

(第六五) 佛眼秘記第三度……………毘沙門堂本……………八六

(第六六) 孔雀……………天海藏本……………九六

二六 孔雀明王……………別紙九六九七

(第六七) 准胝……………毘沙門堂本……………九九

二七 准泥佛母……………別紙一〇〇一〇一

(第六八) 舍利……………天海藏本……………一〇二

(第六九) 光明眞言法……………毘沙門堂本……………一〇四

(諸經)

(第七〇) 諸經……………毘沙門堂本……………一〇八

(第七一) 法華法本……………毘沙門堂本……………一〇九

二八 法華曼荼羅……………別紙一二一二一三

(第七二) 法華法日記末……………天海藏本……………一二二

(第七三) 仁王經……………毘沙門堂本……………一二五

二九 仁王曼荼羅……………別紙一二六一二七

(第七四) 普賢延命本……………毘沙門堂本……………一三三

三〇 壇圖……………別紙一三四一三五

(第七五) 普賢延命末……………毘沙門堂本……………一四三

(第七六) 請雨……………關……………一四五

(第七七) 造塔……………毘沙門堂本……………一四五

(第七八) 無垢淨光經……………毘沙門堂本……………一四八

(第七九) 寶篋印經……………毘沙門堂本……………一五〇

(第八〇) 寶樓閣……………毘沙門堂本……………一五二

三 寶樓閣曼荼羅

(第八一) 持世法.....別紙一五二—一五三

三 持世菩薩(其一).....天海藏本.....一五五

三 持世菩薩(其二).....別紙一五六—一五七

(第八二) 菩提場經.....別紙一五八—一五九

二 菩提場曼荼羅.....別紙一五六—一五七

(第八三) 聖觀音.....別紙一五六—一五七

二 聖觀音.....別紙一五六—一五七

(第八四) 請觀音.....別紙一六〇—一六一

(第八五) 六字本.....天海藏本.....一六四

(第八六) 六字河臨法.....別紙一七一—一七三

天 六字河臨法道場圖.....天海藏本.....一六八

(第八七) 六字法日記集.....別紙一七一—一七三

(第八八) 千手.....天海藏本.....一七六

三 千手觀音.....別紙一七八—一七九

(第八九) 十一面.....天海藏本.....一八三

元 十一面觀音(其一).....別紙一八二—一八三

元 十一面觀音(其二).....別紙一八二—一八三

(第九〇) 馬頭.....天海藏本.....一八六

(第九一) 不空羂索.....天海藏本.....一八九

(第九二) 如意輪.....天海藏本.....一九四

三 如意輪觀音(其一).....別紙一九四—一九五

三 如意輪觀音(其二).....別紙一九四—一九五

三 如意輪觀音(其三).....別紙一九四—一九五

三 如意輪觀音(其四).....別紙一九四—一九五

三 如意輪觀音(其五).....別紙一九四—一九五

五 輪寶.....別紙一九四—一九五

五 如意輪曼荼羅.....別紙一九四—一九五

(第九三) 葉衣鎮.....天海藏本.....二〇〇

三 葉衣觀音(其一).....別紙二〇六—二〇七

天 葉衣觀音(其二).....別紙二〇六—二〇七

(第九四) 大白衣.....天海藏本.....二二三

(九五) 多羅毘俱胝青頸白衣大白衣水月.....天海藏本.....二二〇

元 多羅菩薩.....別紙二〇一—二〇二

四 青頸觀音.....別紙二二一—二二三

四 白衣觀音.....別紙二二三—二二三

(第九六) 六觀音合行.....別紙二二三—二二三

(第九七) 普賢.....天海藏本.....二二七

四 普賢菩薩.....別紙二三八—二三九

(第九八) 五祕密.....天海藏本.....二三〇

四 五祕密.....別紙二三一—二三三

(九九) 文殊五字.....天海藏本.....二三六

四 五字文殊菩薩.....別紙二三八—二三九

(一〇〇) 文殊六字文殊一字一髻文殊文殊滅姪欲法.....天海藏本.....二四三

四 六字文殊菩薩.....別紙二四四—二四五

四 一髻文殊菩薩.....別紙二四六—二四七

(一〇一) 文殊八字.....天海藏本.....二四八

四 八字文殊曼荼羅.....別紙二五〇—二五一

四 壇圖.....別紙二五四—二五五

(一〇二) 令法久住法.....天海藏本.....二六〇

(一〇三) 虛空藏.....天海藏本.....二六三

(一〇四) 求聞持.....天海藏本.....二六六

四 求聞持虛空藏菩薩.....別紙二六六—二六七

(一〇五) 明星供.....天海藏本.....二七二

四 明星供.....別紙二六六—二六七

(第一〇六)	五大虛空藏	毘沙門堂本	二七三
(第一〇七)	大隨求本	毘沙門堂本	二七六
(第一〇八)	大隨求末	毘沙門堂本	二八〇
(第一〇九)	彌勒	天海藏本	二八四
五	彌勒菩薩 (其一)	別紙二八六—二八七	
(第一一〇)	彌勒菩薩 (其二)	別紙二八六—二八七	
五	地藏	毘沙門堂本	二八八
(第一一一)	地藏菩薩 (其一)	別紙二八八—二八九	
五	地藏菩薩 (其二)	別紙二八八—二八九	
(第一一二)	藥王·大勢至·龍樹·羯磨菩薩·延命	天海藏本	二九〇
五	藥王菩薩	別紙二九〇—二九一	
五	大勢至菩薩	別紙二九二—二九三	
五	龍樹菩薩	別紙二九三—二九四	
五	延命菩薩	別紙二九四—二九五	
(第一一三)	轉法輪	毘沙門堂本	二九三
天	轉法輪菩薩	別紙二九四—二九五	
(第一一四)	放光	毘沙門堂本	二九五
(第一一五)	馬鳴	天海藏本	二九六
禿	馬鳴菩薩	別紙二九六—二九九	
〔諸忿怒諸金剛〕			
(第一一六)	愛染王	毘沙門堂本	二九九
(第一一七)	不動本	毘沙門堂本	三〇一
(第一一八)	不動末上	天海藏本	三〇三
(第一一九)	不動末下	毘沙門堂本	三〇三
(第一二〇)	五壇法	毘沙門堂本	三〇九
(第一二一)	五壇法日記	毘沙門堂本	三〇九
(第一二二)	安鎮本	毘沙門堂本	三二二
(第一二三)	安鎮末上	關	三二二
(第一二四)	安鎮末下	關	三二二

(第一二四)	安鎮正鎮作法	天海藏本	三六三
(第一二五)	中方支物總加持作法	天海藏本	三六四
(第一二六)	供養輪極等作法	毘沙門堂本	三六五
(第一二七)	受地作法	天海藏本	三六六
(第一二八)	降三世	天海藏本	三六七
六	降三世明王	別紙三八八—三八九	
(第一二九)	軍荼利	天海藏本	三七五
六	軍荼利明王	別紙三七六—三七七	
(第一三〇)	大威德	天海藏本	三六三
六	大威德明王	別紙三八四—三八五	
(第一三一)	金剛夜叉	天海藏本	三六一
六	金剛夜叉	別紙三九二—三九三	
(第一三二)	五大尊合行	毘沙門堂本	三九七
(第一三三)	金剛童子	天海藏本	三九九
六	金剛童子 (其一)	別紙四〇〇—四〇一	
(第一三四)	金剛童子 (其二)	別紙四〇一—四〇二	
(第一三五)	烏樞沙摩	毘沙門堂本	四〇四
六	大輪明王·步擲無能勝	毘沙門堂本	四〇三
六	大輪明王	別紙四〇四—四〇五	
六	步擲明王	別紙四〇四—四〇五	
六	無能勝明王	別紙四〇六—四〇七	
〔諸世天〕			
(第一三六)	毘沙門天王	毘沙門堂本	四〇七
六	吉祥天女并毘沙門天王 (其一)	別紙四〇八—四〇九	
古	毘沙門天王 (其二)	別紙四〇八—四〇九	
(第一三七)	雙身法附一面十臂法	毘沙門堂本	四一六
七	雙身毘沙門天王	別紙四一八—四一九	
(第一三八)	四天別總	毘沙門堂本	四三二
(第一三九)	最勝天子	天海藏本	四三七

(第一四〇) 訶利帝母……………天海藏本……四三八

三 訶利帝母(其一)……………別紙四三八—四三九

三 訶利帝母(其二)……………別紙四三八—四三九

(第一四一) 吉祥天……………毘沙門堂本……四四三

吉祥天女……………別紙四四四—四四五

(第一四二) 北斗……………毘沙門堂本……四四六

(第一四三) 星供……………毘沙門堂本……四四六

(第一四四) 妙見……………天海藏本……四六三

(第一四五) 摩利支天……………毘沙門堂本……四六五

摩利支天(其一)……………別紙四六六—四六七

摩利支天(其二)……………別紙四六六—四六七

(第一四六) 水揭羅天……………天海藏本……四六八

水揭羅天……………別紙四六八—四六九

(第一四七) 義虞梨……………毘沙門堂本……四六九

義虞梨童女……………別紙四七〇—四七一

(第一四八) 童子經法……………天海藏本……四七一

童子經曼荼羅……………別紙四七二—四七三

(第一四九) 歡喜天……………天海藏本……四七七

歡喜天(其一)……………別紙四七八—四七九

歡喜天(其二)……………別紙四七八—四七九

歡喜天(其三)……………別紙四七八—四七九

歡喜天(其四)……………別紙四七八—四七九

壇圖(其一)……………別紙四八〇—四八一

壇圖(其二)……………別紙四八二—四八三

(第一五〇) 水歡喜天……………毘沙門堂本……四八七

(第一五一) 施餓鬼……………毘沙門堂本……四八八

(第一五二) 帝釋……………天海藏本……四九二

(第一五三) 帝釋天……………別紙四九二—四九三

火天……………天海藏本……四九四

火天……………別紙四九四—四九五

(第一五四) 閻魔天……………毘沙門堂本……四九六

閻魔天(其一)……………別紙四九八—四九九

閻魔天(其二)……………別紙四九八—四九九

(第一五五) 辨才天……………天海藏本……五〇五

辨才天……………別紙五〇六—五〇七

(第一五六) 羅刹天……………天海藏本……五〇八

羅刹天……………別紙五〇八—五〇九

(第一五七) 水天……………天海藏本……五〇九

水天(其一)……………別紙五一〇—五一二

水天(其二)……………別紙五一〇—五一二

水天(其三)……………別紙五一〇—五一二

水天(其四)……………別紙五一〇—五一二

水天(其五)……………別紙五一〇—五一二

(第一五八) 風天……………天海藏本……五二三

風天……………別紙五二四—五二五

(第一五九) 伊舍那天……………毘沙門堂本……五二四

伊舍那天……………別紙五二四—五二五

(第一六〇) 梵天……………天海藏本……五二六

梵天……………別紙五二六—五二七

(第一六一) 地天……………天海藏本……五二七

地天……………別紙五二八—五二九

(第一六二) 日天……………天海藏本……五三〇

日天……………別紙五三〇—五三一

(第一六三) 月天……………別紙五三〇—五三一

迦樓羅……………天海藏本……五三二

(第一六四) 迦樓羅天……………別紙五三二—五三三

深沙大將……………毘沙門堂本……五三二

深沙大將……………別紙五三二—五三三

(第一六五)	大黑天神	毘沙門堂本	五三四
(第一六六)	冥道供本	毘沙門堂本	五三七
101	壇圖	別紙 五三一—五三三	
(第一六七)	冥道供末	天海藏本	五四〇
(第一六八)	冥道供別	毘沙門堂本	五四五
(第一六九)	七十天供	毘沙門堂本	五四八
(第一七〇)	十二天供	毘沙門堂本	五五二
(第一七一)	十羅刹	天海藏本	五五五
(第一七二)	大師供・山王供・玉女法	毘沙門堂本	五五六
	〔諸作法〕		
(第一七三)	受地作法附鎮壇	天海藏本	五五九
(第一七四)	五色絲	天海藏本	五六一
(第一七五)	護作法護身作法驗者作法	毘沙門堂本	五六四
(第一七六)	傳作法法附傳法血脈	毘沙門堂本	五六五
(第一七七)	授戒作法八齋戒作法授衣鉢作法	毘沙門堂本	五六八
(第一七八)	佛經供養作法開眼作法印佛作法	天海藏本	五七〇
(第一七九)	食法作法睡眠法上廁作法澡浴法	天海藏本	五七一
	〔諸加持〕		
(第一八〇)	御衣木加持作法佛絹加持作法鑄尊容作法念珠加持作法鈴杵等加持作法	毘沙門堂本	五七六
(第一八一)	妊者帶加持作法易產陀羅尼經・浴湯加持作法衣等加持作法食等加持作法競馬鞭加持作法	毘沙門堂本	五七九
	〔諸雜抄〕		
(第一八二)	通法要	毘沙門堂本	五八一

(第一八三)	菩提心論勘文上	毘沙門堂本	五九四
(第一八四)	菩提心論勘文中	毘沙門堂本	六〇八
(第一八五)	菩提心論勘文下	佛教全書本	六一一
(第一八六)	菩提心論勘文別天	天海藏本	六三六
(第一八七)	教相雜抄上	毘沙門堂本	六三九
(第一八八)	教相雜抄下	毘沙門堂本	六五一
(第一八九)	一二三名目上	毘沙門堂本	六六七
(第一九〇)	一二三名目下	天海藏本	六八〇
(第一九一)	反音抄	毘沙門堂本	六八九
(第一九二)	悉曇字記正決上	毘沙門堂本	六九九
(第一九三)	悉曇字記正決下	毘沙門堂本	七〇七
(第一九四)	明匠等略傳上	毘沙門堂本	七一九
(第一九五)	明匠等略傳中	毘沙門堂本	七二九
(第一九六)	明匠等略傳下	毘沙門堂本	七四一
(第一九七)	密宗書籍	天海藏本	七四八
(第一九八)	香・藥上	關	七五二
(第一九九)	香・藥下	關	七五三
(第二〇〇)	諸寺略記上	毘沙門堂本	七五二
(第二〇一)	諸寺略記下	毘沙門堂本	七六三
(第二〇二)	名所事三國	毘沙門堂本	七七三
(第二〇三)	義釋要文上	關	七七八
(第二〇四)	義釋要文下	毘沙門堂本	七七八
(第二〇五)	大日經要文	關	七八七
(第二〇六)	教時義抄	關	七八七
(第二〇七)	胎曼釋上	毘沙門堂本	七八七
(第二〇八)	胎曼釋下	毘沙門堂本	八〇二
(第二〇九)	三摩耶戒讚衆用意	佛教全書本	八一八
(第二一〇)	胎灌讚衆用意	佛教全書本	八三〇
(第二一一)	灌頂讚衆用意	佛教全書本	八三三

灌頂讚衆用意合	佛教全書本	八三七
(第二二) 諸法要略抄	毘沙門堂本	八三〇
(第二三) 傳法灌頂日記上	毘沙門堂本	八四〇
(第二四) 傳法灌頂日記下	毘沙門堂本	八四六
(第二五) 許可略作法上	毘沙門堂本	八五三
(第二六) 許可略作法下	毘沙門堂本	八五四
(第二七) 離作業末	佛教全書本	八五七
(第二八) 延曆寺灌頂行事	佛教全書本	八五八
(第二九) 如法尊勝法日記	佛教全書本	八五九

(第二一〇) 普賢延命法日記	毘沙門堂本	八六四
(第二一一) 如法延命日記	毘沙門堂本	八七三
(第二一二) 安鎮法日記集甲	天海藏本	八七九
(第二一三) 安鎮法日記集乙	天海藏本	九〇二
(第二一四) 安鎮法日記集丙	毘沙門堂本	九一五
(第二一五) 安鎮法日記集丁	天海藏本	九一五
(第二一六) 明匠事	天海藏本	九四一
(第二一七) 三國明匠略記	佛教全書本	九四三

阿婆縛抄第五十四 五佛頂法

金輪佛頂

如別卷

白傘蓋佛頂

梵 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密 異相金剛

光聚佛頂

梵 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密 神通金剛

高佛頂

梵 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密 難觀金剛

勝佛頂

梵 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密 大尊金剛無比金剛

帖決云五佛頂八佛頂等是如來最上殊勝功德也如頭頂最上耳即是無見頂相功德也衆相功德中最上故也其中遍覆一切用是名白傘蓋佛頂其中勝功德是名勝佛頂其中最勝功德是名最勝佛頂其中光用功德是名光聚佛頂其中除障用是名除障佛頂云云義釋七云白傘佛頂此則如來衆相之頂以白淨大慈悲遍覆法界勝佛頂此是大寂之頂故名爲勝最勝此是如來壽量祕密神通之頂故名最勝火聚此如來定慧光明之頂能除暗障故以爲

名捨除此是如來力無所畏神通之頂能柔伏一切衆生業垢皆令清淨此是釋迦如來五智之頂一切功德中猶如輪王具大威勢力其形皆作轉輪聖王形文

一、第一可修此法事

用心草云此法常不修之云云

一、先蹤等

桓武天皇御宇傳教大師以寂光大師云云

也圖澄令修五佛頂法是我朝修法濫觴也

云云

一、第二支度事

一、第三形像事

一字頂輪王

身金色相瞻仰如來左手執開蓮花於華臺上側豎畫一金輪右手揚掌身背圓光云云

善提場經云如輪王形坐白蓮花臺身金色抄

白傘

身金色相視一字頂輪王左手掌胸執開蓮花於花臺上畫白傘蓋右手執半開蓮花身背圓光云云

善提場經云如大王形

蓮花上手持蓮花自觀輪王抄

高頂

身金色相瞻一字頂輪王左手執弭惹布羅迦葉右手執青憂鉢羅花身背圓光云云

光云云

善提場經云形如大王坐白蓮花上手持俱緣果瞻諸輪王云云

光聚

身金色相瞻一字頂輪王左手執開蓮如意珠身有圓光作種種色云云

善提場經云坐白蓮花上種種光明圍繞在熾盛光明中身作金色手持眞多摩尼寶云云

勝頂王

身金色相

左手執

開蓮花

於花臺上

直

豎畫劍

右手執

如意寶珠

身背圓光

瞻

一字頂輪王

是五頂王

面目熙怡

身狀

莊一如菩薩

頭冠瓔珞

鑲釧衣服

而莊嚴之

皆跏趺坐

白蓮云云

善提場經云

身金色

左手持寶

右施願

自觀輪王

如是等

佛頂王

各形如

來王各有

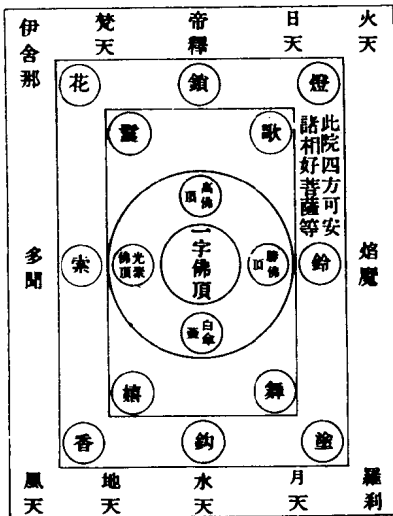
熾盛光焰

悉皆金色

坐白蓮

花上抄

一、曼荼羅

依谷記私圖之一字佛頂經外院四角

安四天東北提頭東南昆魯西南轉昆西北云開

第四道場莊嚴事

第五行法事

前方便如何 次啓白 神分等在別

次供養文 次唱禮

三身 佛眼

南無大曼荼羅主翳迦乞史羅烏瑟尼

沙祈羯羅囉惹 三反

南無悉多波怛羅 二沙祈羯羅囉惹

帝儒羅斯瑟尼沙祈羯羅囉惹

阿毘庚努藥 二妬瑟尼沙祈羯羅囉惹

惹野瑟尼沙祈羯羅囉惹

阿波羅爾多等諸大明王

大小 三部

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

一字頂輪 白傘蓋佛 光聚高勝

五頂輪王 佛眼部母 無能勝尊

三部界會 諸尊聖聚

次五大願 次三部

次被甲 云云 次三

記云或重用佛眼印明護身云云 帖決

云可見經意文

大地結 次金剛牆 次大海

次須彌 次樓閣

一字軌云次於須彌虛山上想七寶樓

開印以二手金剛合掌左右手指各交

初分即成眞言曰

曩○南引唵薩嚩他欠嚩娜藥二帝薩

合羅囉囉引唵識 曩劍 娑縛賀

次道場觀印

樓閣之內有大曼荼羅四角有四賢瓶

四門各有香爐諸供具周匝陣列曼荼

羅內有大輪壇中有五月輪中心

月輪上有字勃嚩訶字字變成金輪

變成一字佛頂輪王放光普照曼

荼羅諸尊隨現

或五佛頂種子三摩耶形第一可觀

之曼荼羅位別攝之今此所不出之云

記奧云道場觀時諸尊座位大輪壇

中有五月輪中心月輪觀一字佛頂

前月輪觀白傘蓋佛頂右月輪觀光

聚佛頂後月輪觀高佛頂左月輪觀

勝佛頂四角有月輪其中各觀嬉鬘

歌舞其大輪外有方界院其中觀有

外供四攝並諸相好菩薩等其外大

有一重界院其中觀有外金剛部諸

天七曜二十八宿等云

五佛頂種子

依一白傘 裏書云 裏書云 介

已上四佛頂勘調定圖

三形

輪一傘蓋白佛心印 火燄 弭惹布羅

迦果 善提場經云俱緣果或帝蓮華高佛頂右

西國有無劍勝

已上依一字佛頂經各尊左手持物

調圖云

白蓮上光 黃蓮上寶 高 勝劍蓮上

次三力 次普通供養 或此大

次振鈴 次送車 次請車

次迎請聖衆 結三部心印各誦其眞言招之或加

次障除從魔 與囉囉句一字軌有別印眞言云

一字軌云即前佛部心印直豎二光頭

柱屈上節如劍隨誦眞言以印頂上左

轉三匝辟除一切不祥諸作障者使右

旋三匝即成結界辦事眞言曰

那○南一唵吒嚩訶二滿駄娑嚩引二合

賀引

次視三昧耶 如解 次金剛網 次火院

次闍伽 軌中印眞言異也今用普通印

次華座 次善來偈 次重結大界

次五供 次普供 軌中眞言異也

次讚印 普

滿寧 史尼 薩嚩惹 自攝 薩

反地帶引史尼 一拽 反結 捨娑尾 合二步

引轉 囉步羅 二合 迎滿引駄 反微閉

三去 麼 娑多 二尾 二地 跋作 記

羅合 麼 哩 寧 娑 娑 二帝 恒 羅 二

引恒 哩 訖 羅 二 轉 底 丁 寧 四

次五佛頂印

先佛頂印 是金輪

善提場經云二手作拳舒二中指豎相合

屈上第三節屈二頭指牙安於二大指

二

一切等物。日々三時持獻供養經百千劫所得功德百分千分萬分。不如有人於三七日依法持。是五頂輪王明勝章句功德之一。何以故。讀誦受持。是五頂輪王明勝章句得成就者。此人決定當得不退菩薩地云々。
山王院大師奉爲大小比叡請度者。表云出格。又頂輪王經者。眞言之樞機。法城之門戶也。所以祖師積年被習。甚得呪驗。

第九私記事

五佛頂私記 池上新記
依一字佛頂經
第十卷數事

寬元二年十二月十五日草了

弘安六年五月朔日書寫了

少比丘爾然

延慶三年十一月朔於三州以御本

同三日及昏 二更書 圓慧

鐘鳴一交了

興國四年六月二日 執筆慈叡

應安三年六月九日 右筆盛玄

同一交了

阿婆縛抄第五十五 大佛頂法

帖決云。問。大佛頂者何。答。是五佛頂總眞言也。而以一字頂爲主耳。而又以白傘光聚二頂爲眞言題之意。可尋之云。雙嚴決云。五佛頂中。白傘有初故。以最初爲名歟云々。

大佛頂經七說大呪了云。是佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀微妙帝句云。大佛頂陀羅尼。五佛頂總呪也。雖然大佛頂云。別尊形有之。如然事常習也云。第一可修此法事。

帖決云。大佛頂眞言。爲行者除障說也。多坐禪者。修首楞嚴等者。爲除障說也。若絹等書之。引圍居邊也云。

大佛頂經七云。說此呪。救護未來世中初修學者。諸修行者入三摩地。身心泰然。得大寂靜。更無一切諸魔。汝等衆生及有學人。末世初修行者。依我所說。如法受持云。

一先蹤

此法先達付云私修之未聞之云。

江師云。傳教大師隨青龍寺惟象。大佛頂法令習之給。山門不知之。依高野大師說知之云。

永云。傳教大師雜曼荼羅相承師云。血脈譜云。貞元二十年十月。於台州國清寺傳授大佛頂大契曼荼羅云。

破邪記云。傳教大師隨彼惟象。闍梨受大佛頂法。彼惟象是青龍五傳法阿闍梨之一也。即是不空三藏付法弟子也。
具出高野大師所說也。

第二支度事

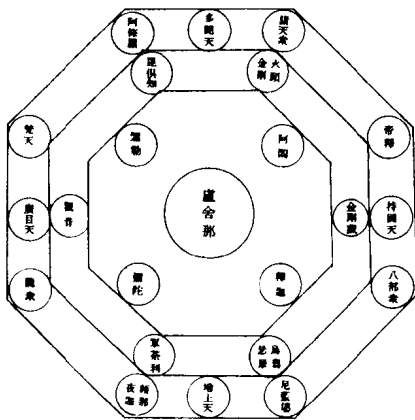
一起首

大佛頂經云。十五日白月圓滿盛明之時。文求敬。

第三形像事

大佛頂云。寶冠形像有之。大原決在曼荼羅。

問。曼荼羅法何。答。大佛頂經七云。於壇室中。四壁放設十方如來及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右。帝釋梵王。鳴。葛瑟摩。并尼藍婆軍荼利。毘俱知。四天王。二十八部神大將并諸天龍阿修羅王。火頭金剛。頻那夜迦。張於門側左右安置云。

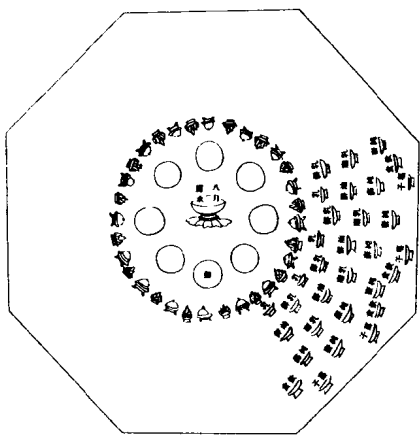
問大原決云釋迦是佛頂之主也一切佛頂以釋迦為主耳文此說如何答胎初門釋迦以八頂爲眷屬故云爾歟一切言雖似廣心在八頂歟今經既以釋迦爲盧舍那屬仍右曼荼羅是經法本尊也問同決云大佛頂何者是佛頂總眞言也而以一字佛頂爲主文此言如何答是猶令蒙八頂仍且難用耳問同長久四年四月決大佛頂者唯總八佛頂眞言故謂之文何答是只皆約八佛頂云歟更是非今法之心耳云當陽盧遮那文者即攝一切佛頂歟委可見甘露佛經耳不云彼經說九佛頂也具見經問甘露經攝一切佛頂即大日今當陽盧舍那是他受用報歟然者非大日如何答付盧舍那可有二身自他受用身也然即自受用報身是二界教主也故今曼荼羅中臺盧舍那者即自受用報身也或抄仁和寺永唐本曼荼羅在之師說用之

圖像 一一

第四道場莊嚴事

別行法云若未來世人欲建立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草○可取其糞和合梅檀以塗其地○取其黃土和上梅檀沈水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及鷄舌香以此十種妙香搗篩爲末合土成泥以塗道場地方圓一丈六尺爲八角壇中心置一金銀銅木所造蓮花中心安鉢鉢中先盛八月露水

中隨安所有草木花葉取八明淨圓鏡各安其方圍繞花鉢鏡外建立十六蓮花十六香鑊間花鋪設莊嚴香爐純沈水香無令見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅及沙糖餅乳糜蘇合蜜薑蜜蘇純藕純蜜及諸果子飲食蒲桃石蜜種上妙等食於蓮花外各十六圍遶花外以奉諸佛及大菩薩每至食時若在中夜取蜜半外用蘇三合於壇前別安一小火爐以免樓婆香前取香水沐浴其炭燃令猛熾投其蘇蜜於火爐中燒合煙盡饗佛菩薩令其四外遍懸幡蓋於壇室中四壁○又取八明鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡安四面相對使其形影重相涉

修之露水是一成就物歟凡說五十餘法其中隨願行之雖何法於所求物皆壇中蓮花上置之云問此露水所用何答如常隨三種相得上中下成就歟云

· 蒲桃等煩多故除之大旨依土風付安故云隨方供具或云隨力所辦等也云或抄仁和寺云此法相應物數多也師說云不用之只普通息災法也開壇也云

一、向方

大佛頂經七云作法之人於其壇西敷淨草座志心跏趺文

一時

大佛頂經七云於晨朝時對佛像文

· 第五行法事此法陀羅尼許讀傳委行儀不傳之但欲修行者安事也可用云行法

房中作法如例

次前方便如例 次啓白神分等在別

次供養文 次唱禮 次驚覺

次九方便 次發願五大 次三部

次被甲 次地結 次金剛壇

次道場觀

帖決云以一字頂爲主耳文

· 先達多分以金輪爲主此說非也以第七卷爲本書其說曼荼羅法以可爲本尊云

問此法未云別行法歟題中云最勝金輪三昧呪文若爾者一字金輪異名中最勝名有之金剛大原兩祖師共以金輪佛頂爲本尊以ホロム爲眞言若其意依此題心歟答祖師御意不知之但尊勝佛頂之異名中最勝名有之若爾者尊勝佛頂歟偏一字佛頂難得心耳況金輪二字亘諸佛頂皆有之也仍最勝金輪者

所不至等爲身心兩眞言又放光何尊

之尚頂奢可字明用之不可有方耳云

諸尊 世天
伴僧 東寺永嚴抄云散念誦時可誦大
陀羅尼伴僧同誦大陀羅尼云

若有大陀羅尼持者尤可誦之若臨時
有煩者既佛說少呪仍別行法一切佛
心明尤可也近代隨求修之時而不讀
大陀羅尼仍此又如之敢可無妨歟云
問以金剛智啓請文念誦初番僧讀之
何答此法古今未修之歟仍可尋先例
無之仍思慮於可有事皆盡之故開白
時許發願以後念誦首主伴同音讀之
吳音尤
宜云

禾云斯金剛智啓請文云

稽首光明大佛頂 如來萬行首楞嚴
開無相門圓寂宗 字觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印 摩訶衍行總持王
說此祕密悉恒多 解脫法身金剛句
善提力大虛空量 三昧智印海無邊
不持齋者是持齋 不持戒者名持戒
八萬四千金剛衆 行住坐臥每隨身
十方法界諸如來 護念加威受持者
念滿一萬八千遍 遍入於無相定
號稱堅固金剛幢 自在得名入勝佛
縱使罵詈不爲過 諸天常聞說法聲
神通變化不思議 陀羅尼門最第一
大聖放光佛頂力 掩惡揚善證菩提
唯聞念者簪蔔香 不嗅一切餘香氣
僧破二百五十戒 比丘尼犯八波羅
聞念佛頂大明王 還得具足聲聞戒
若人殺害怨家衆 常行十惡罪無邊

暫聞灌頂不思議 恒沙罪障皆消滅
現受阿鼻大地獄 鑊湯爐炭黑繩人
若發菩提心善心 一聞永得生天道
我今依經說偈讚 無量功德普莊嚴
聽者念者得總持 同獲涅槃寂滅樂
後加持
或抄永嚴云用小呪云
第七行法用意事
兩界悉地有心道場曼荼羅依第七卷等
修之云

第八經軌事

大佛頂經第七卷 內題云大佛頂如來密因修
那蘭陀大道場經 證了義諸菩薩萬行首楞嚴

貞元錄云般刺密帝譯文

祕錄云大佛頂如來密因修證了義諸
菩薩滿行首楞嚴經十卷 貞元圓覺梵譯
楞嚴經十卷 釋云大佛頂首
楞嚴經十卷 文此內歟

私云貞元云大唐和帝神龍元年中
天竺三藏般刺蜜帝於廣州譯之文

未云此經中說建立道場法并大陀羅
尼并功能印契數多成就法等

大佛頂別行法一卷

內題云大佛頂如來放光悉恒多般多
囉大神力都攝一切呪王陀羅尼經大
威德最勝金輪三昧呪卷上 一名大佛
私云右一卷是仁本也定心本批云以
前唐院本授了云 禾云葉子目六無
之但失帙之內歟
問此誰人所譯哉答題下無譯者名仍
難答 問出馬鳴龍樹等印明又火頭

金剛烏瑟沙摩各別出之本經軌等未
不有此印明又此經第五說烏瑟沙摩
本緣中火頭即烏瑟沙摩也然今別人
舉之故頗有疑答所疑尤可然但定心
御本以唐院本比交云仍所仰信之
凡今十卷經大略本朝自往昔疑之
其旨具如南都破狀在別見
禾云此中說建立道場數多印明並數
多成就法等其文多以前第七卷
大佛頂陀羅尼一卷 不答云云祕六注大佛頂
陀羅尼一卷連是也云云

禾云此只陀羅尼許也

已上傳受經軌了此外祕六所載如

左

大佛頂陀羅尼經五卷 仁

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行品灌頂部中出印契行法門一卷 仁

大佛頂如來大道場儀軌一卷 運

私云大原記云大佛頂乃儀軌者與大
佛頂經第七卷同本歟云云

又大佛頂啓請法 金剛 云書在之

一功能文

大佛頂經七云若諸衆生無有福德誦持
是呪十方如來所有功德悉皆迴與此人

文

大佛頂經七云若有衆生於散亂心非
三摩地暫憶持是呪一切諸佛菩薩聲
聞緣覺金剛天仙龍神八部當來營衛
愛樂隨逐彼人善男子何況決定菩提
心者文

文云。未誦呪者。設犯禁戒。持呪之後。衆破戒罪。無間輕重。一時消滅。文

文云。設著不淨。破弊衣服。行坐淨處。及不淨處。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。但誦此呪。還同入壇行道功德。文

文云。求男女。求長壽。求果報。速得圓滿。抄文云。若有衆生。貧窮困苦。至心誦我心呪。滿一百八反。隨心所求。皆得具足。○皆得豐溢。無所乏少。現獲富貴安穩快樂。文

文云。是娑婆世界。有八萬四千災變惡星。二十八天惡星。而爲上首。復有八大惡星。以爲其主。作種種形。出現於世。能生衆生種種災異。有此呪地。悉皆銷滅。文

一別成就
大佛頂經七云。呪水一反。灌其頂上。卽得易生。無復苦惱。文

禾云。有所生男女。無中夭。法廣故不注。可見之

第九私記事
第十卷數事

御本云
寬元三年正月七日於小河禪房草了
建長二年六月四日於永福寺谷書了
尊澄
建武元年六月十七日書寫之了

清淨金剛豪鎮
澄秀

◎朱點了

同四年五月九日於東谷花藏房以御所之御本一交了

尊形等以同御本誂桓慶園梨寫之了
應安四年辛潤三月九日未於願德寺寶菩提院南向賜右御自筆之御本書寫了

◎同時朱點了。金剛佛子嚴豪生二十二同申冠一交了
同十二年輪圖寫了

應永十九年壬辰七月七日於同在所以右御本書寫之 金剛佛子豪明

享德三年五月十五日書之了
一校了 ◎朱點了 源喜

阿婆縛抄第五十六 一字金輪

亦名大金輪明王時處軌
梵號 ॐ 一 ॐ 字 ॐ 頂 ॐ 輪

祕錄云。金輪佛頂法三。一字佛頂法四
尤可思別也。持金輪故名金輪佛頂。隨一字眞言號。一字佛頂。別心也。印眞言可爾。具此二云。一字金輪也。云。

帖決云。祕錄。金輪外列一字。謂唯依經題具分別之也。文

善提心義云。於諸經中。說爲中道。一乘。眞如。實相。佛性等。皆是一字佛頂異名。軌云。十方佛土中。唯一乘法。如來之頂法。文

金輪有淺深。謂大日金輪。釋迦金輪也。時處大日。頂輪王經五釋迦也。雖同佛菩薩隨事有淺深云。

文云。所變不可云。時軌。大日卽金輪也。菩提場經。釋迦入頂輪王三摩地形也。云。

師阿闍梨不云。智泉歟。問云。佛頂佛歟。菩薩歟。答。傳教大師灌頂行事云。書佛頂菩薩也。宣給問。一字金輪佛頂如來文。何云菩薩。答。不遮如來。仰信大師御說許也。云。

第一可修此法事
多分天變日月蝕之時修之歟

帖決云。一字金輪法。末法之中。必可修之也。凡眞言之教法。多爲末法設之。給耳文

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

◎朱點了

禾云末法經心賦
其文下記之

一、秘否事

此法秘法也。所謂以時處成就法爲秘法云。
又云。東寺以一字并准泥爲第一秘法。一字法非長者不修之云。

一、先蹤

保延六年二月日。依內裏崇德院御惱權大僧都修此法之時。立四壇。大！護！十！此時

御修法二十五壇。二！聖天！

久安二年十二月六日。爲長星被修此法。

皇后御祈也。小壇立之。

平治元年八月。姬宮御祈立小壇。

依博陸殿下仰付末法經求子文。奉爲皇

后被修之。其時唱禮云

三身佛眼

南無曼々々翳迦乞叉羅烏瑟尼沙娑

迦羅々々惹多他藥多野三反

南無聖金剛菩薩摩訶薩

々々五大々々

々々大梵提婆摩訶々々

々々大小々々三部

聖金剛大梵是彼經對告衆也云々

・第二支度事

・第一支度事

御本尊一鋪
壇一面有方六尺可
燈臺四本 禮盤一脚半可有

五寶金銀。真珠。瑟瑟。頗梨
五藥赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬
五香沈。白檀。丁香。鬱金。龍腦
五穀稻穀。大麥。小麥。菜豆。胡麻
酥蜜。名香。沈。白檀。丁香
壇供如常。五解
明油如常。一解

芥子袋

佛供覆

壇敷布一端

大幕三帖

淨衣九領 白色

阿闍梨 承仕二人

驅使四人 已上淨衣白色

見丁二人 淨衣如常

人供等 如常

右大略註進如件

建曆三年三月日 行事大法師

久安二年十二月六日。爲長星被修此

法。皇后御祈也。彼注進。小壇供事始之

云

大壇護摩壇小壇出之。但取捨隨時心

一起首

頂輪王經三云。於神通分。〇八日十四日

十五日

又云。八日十三日十四日十五日或用於

五日。文

同四云。白月一日起首。文。奇特經

又云。神通月白分。文
末法經云。白月十五日及五節日。所謂八

日。十四日。十五日。二十三日。及月盡日。又云。若有人能持陀羅尼最勝妙法。若不知吉祥之日及諸星等。汝諸天神勿爲障礙。文

一、香藥

末法經云。燒沈水香

・第三形像事

圖像 一二

時處軌云

即觀此智輪

遍照如來身

以一切相好

戴金剛寶冠

衆寶莊嚴具

持智拳大印

日輪白蓮臺

下文云

其輪爲轉輪

備七珍圍繞

餘寶左旋置

摩尼珠圍繞

無邊姝女俱

主庫藏神寶

無量衆侍立

無能勝爲輔

變成金輪王

形服如素月

用莊嚴法身

輪鬘爲首飾

種々技飾身

處於師子座

江師云。大日與金輪以冠可

分別金輪以輪爲冠云々

持色妙金容

寶輪寶在前

珠寶與無量

次女寶亦與

馬寶及象寶

各領自眷屬

兵寶持金剛

大將軍云也。付

武名之云々