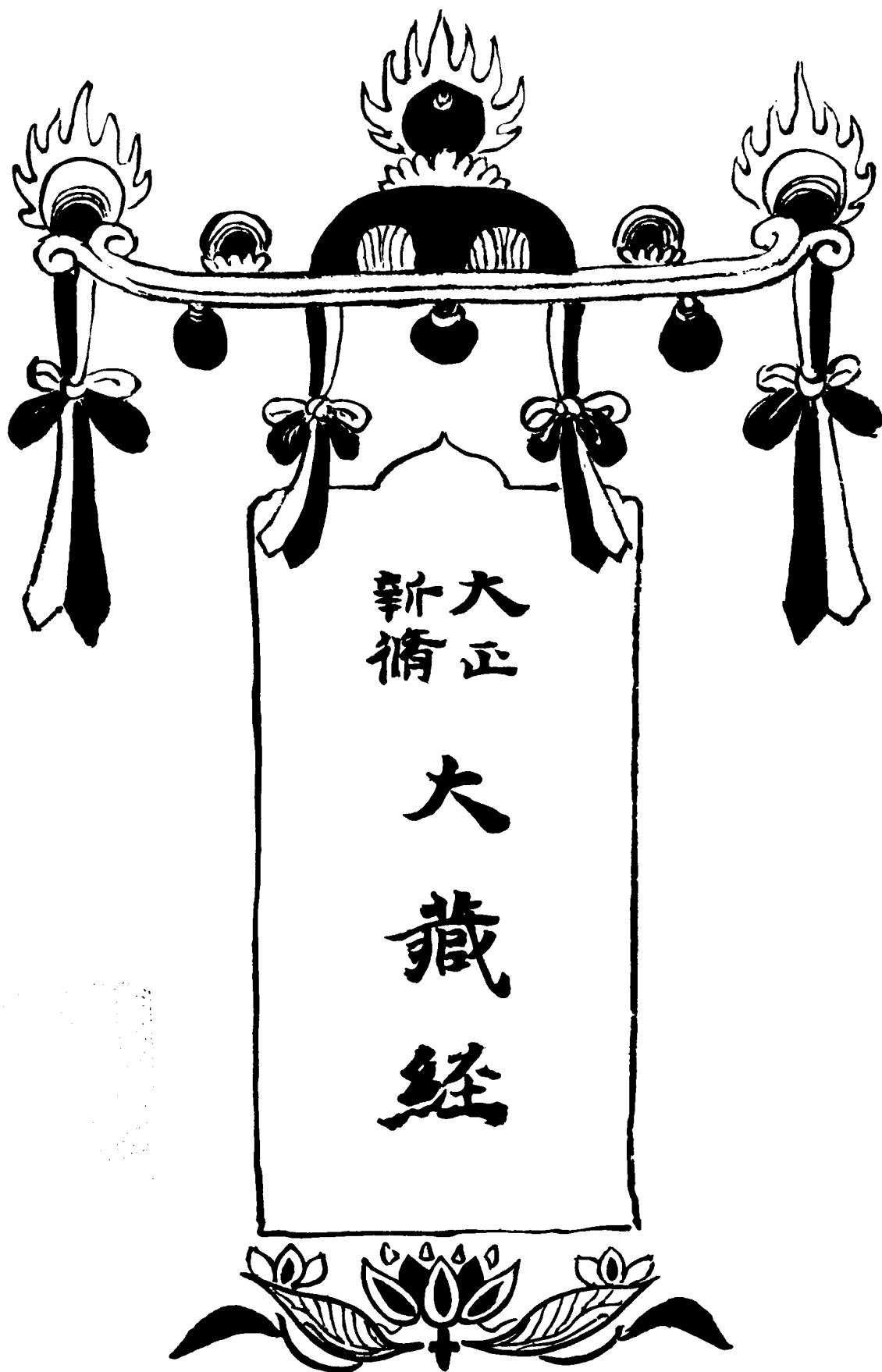

大
北
藏
經

釋淨空敬題

新脩正

大藏經

目

次

二四一	三昧流口傳集(二卷).....	日本	良祐	撰	一
二四二	總持抄(十卷).....	日本	澄豪	撰	五三
二四三	四度授法日記(四卷).....	日本	嚴源豪	口記	九五
二四四	了因決(四十八卷).....	日本	了惠翁	撰	一三九
二四五	灌頂私見聞(一卷).....	日本	了惠翁	撰	一八五
二四六	遮那業案立草(十三卷).....	日本	仁空	撰	一九五
二四七	法華懺法(一卷).....				一六五
二四八	例時作法(一卷).....				一六九
二四九	遮那業學則(一卷).....	日本	覺千	撰	一七三
二四一〇	奏進法語(一卷).....	日本	真盛	撰	一七九
二四一一	念佛三昧法語(一卷).....	日本	真盛	撰	一七九
二四一二	真邊上人法語(一卷).....				一八〇

二四二三 真荷上人法語(一卷).....

二四二四 真朗上人法語(一卷).....

二〇一

二四二五 祕密漫荼羅十住心論(十卷).....

日本 空 海 撰 三〇三

二四二六 祕藏寶鑰(三卷).....

日本 空 海 撰 三六三

二四二七 辨顯密二教論(二卷).....

日本 空 海 撰 三七四

二四二八 卽身成佛義(一卷).....

日本 空 海 撰 三八一

真言宗即身成佛義問答(一卷・異本一).....

三八四

即身成佛義(一卷・異本二).....

三八五

真言宗即身成佛義(一卷・異本三).....

三八七

即身成佛義(一卷・異本四).....

三九一

即身成佛義(一卷・異本五).....

三九五

真言宗即身成佛義問答(一卷・異本六).....

三九九

聲字實相義(一卷).....

日本 空 海 撰 四〇一

二四三〇 吻字義(一卷).....

日本 空 海 撰 四〇四

二四三一 御遺告(一卷).....

日本 空 海 撰 四〇八

二四三二 阿字觀用心口決(一卷).....

日本 實 警 撰 四一五

二四三三 真言付法纂要抄(一卷).....

日本 成 尊 撰 四一六

二四三四	辨顯密二教論懸鏡抄(六卷).....	日本 濟 邇 撰	四二一
二四三五	顯密差別問答(二卷).....	日本 濟 邇 撰	四七七
二四三六	四種法身義(一卷).....	日本 濟 邇 撰	五〇一
二四三七	住心決疑抄(一卷).....	日本 信 證 撰	五一二
二四三八	阿字義(三卷).....	日本 實 範 撰	五二一
二四三九	阿字要略觀(一卷).....	日本 實 範 撰	五五一
二四四〇	大經要義抄注解(一卷).....	日本 重 譲 撰	五六三
二四四一	祕宗教相鈔(十卷).....	日本 重 譲 撰	六一
二四四二	十住心論鈔(三卷).....	日本 重 譲 撰	六四八
二四四三	十住心論打聞集(一卷).....	日本 重 譲 撰	六七三
二四四四	十住遮難抄(一卷).....	日本 重 譲 撰	六八五
二四五五	真言教主問答抄(一卷).....	日本 經 尋 撰	六九一
二四四六	千輻輪相顯密集(一卷).....	日本 興 然 撰	六九五
二四四七	貞應抄(三卷).....	日本 道 範 撰	六九七
二四四八	諸法分別抄(一卷).....	日本 賴 寶 記	七一四
二四四九	真言名目(一卷).....	日本 賴 寶 述	七三〇
二四五〇	開心抄(三卷).....	日本 果 寶 撰	七三六

二四五—	金剛頂宗綱概(一卷).....	日本	果	寶	撰	七六六
二四五二	大日經教主本地加持分別(一卷).....	日本	果	寶	撰	七七三
二四五三	寶冊鈔(十卷)	日本	果	寶	寶記補	七八六
二四五四	十住心義林(二卷).....	日本	宥	快	撰	八三七
二四五五	大日經主異義事(一卷).....	日本	宥	快	記	八四六
二四五六	寶鏡鈔(一卷)	日本	宥	快	記	八四七
二四五七	大日經教主義(一卷).....	日本	疊	寂	撰	八五一
二四五八	真言宗未決文(一卷).....	日本	德	一	撰	八六二
二四五九	未決答決(一卷).....	日本	房	覺	記	八六五
二五六〇	德一未決答釋(一卷).....	日本	果	寶	撰	八七三

二昧流口傳集

目錄

- 神供事一 四種曼荼羅事二
 三種悉地事三 尊勝淨水事四
 尊勝金剛波羅蜜觀五熾盛光曼陀羅事六十八
 藥師事七 止觀院圖 愛染王事八
 求聞持事九 如意輪事十
 北斗事十一 千手事十二
 光明真言事十三 五大虛空藏事十四
 十一面事十五 八字文殊事十六
 靈謀舊重事十七 阿彌陀事十八
 吻字事十九 十八軌事二十
 法華法事二十三 歡喜天事二十二
 水歡喜事二十三 蘇悉地根本印真言事二十四
 水壇事二十五 心藏事三十六
 後夜香水事二十七 佛眼事二十八
 小聲念誦事二十九 三類形等事三十
 摩利支天軌事三十一 仁王經事三十二
 三種物事三十三 三摩波多事三十四
 二壇觀本尊事三十五 迴曼荼羅條
 減惡趣事三十六 護摩雜事三十八
 延命事三十八 骨婬草事三十九
 葉衣事四十 吉祥天事四十一
 枠事付概四十二 法陀羅木事四十三
 二杓空器物事四十四 供養道具等事四十五
 羯磨印事四十六 摘枳王事四十七

- 後加持事四十八 三部觀請處事四十九
 烏樞沙摩印事五十 灑漱用不事五十一
 灑漱差別事五十二 童子經事五十三
 六字法付河臨五十四 隨求事五十五
 大佛頂事五十六 母本印前後事五十七
 金剛輪功能事五十八 日光月光事五十九
 無量壽決定佛事六十 施鬼印事六十一
 天等行法事六十二 部主母等事六十三
 圓明觀事六十四 行法中間起事六十五
 五種護摩印事六十六 三部蜜印事六十七
 許可作法事六十八 合行蜜印事六十九
 袖袋事七十 道具置所事七十一
 本命日事七十二 六觀音事七十三
 安鎮事七十四 祭文事七十五
 二股等事七十六 ①奉送印明事七十七
 煙盛決事七十八 調和毘那耶事七十九
 冥道供事八十 無垢淨光事八十一
 三身印事八十二 法華事八十三
 ④四箇真言八十四 大原許可八十五
 兩部根本印八十六 相應物事八十七
 護摩雜事餘三十七 ①踏捨覩噲事八十九
 部母坐處事九十 ②諸佛集會經九十一
 念誦時五大願九十二 兩部悉地大旨九十三
 胎藏五佛印相九十四 淨珠真言九十五
 中間持奉送用不九十六 脈擗量事九十七
 焰摩天九十八 不動九十九
 芥子燒事百 大日事一百
 相應物之代物百二 示三昧耶印事百三
 別置聖天壇事百四 成身觀事百五

- 埋五寶等事百六 大曼荼羅中移本尊事百七
 血脈次第圖百八 本尊觀事百九
 臂肘差別事百十四 觸穢之時觀事百十五
 台藏雜事百十六 金剛界雜事百十七
 勸請總別急用事百十八 別尊軌雜事百十九
 灌頂雜事二百 ①放印信作法三百一
 敬愛爐事二百二 本尊觀事二百三
 九執事二百四 作禮觀之文三百五
 洗浴真言等二百六 行法儀軌二百七
 三昧流口傳集卷上

師云。尊勝滅罪生善法也。而以尊勝延命壇修樣。爐延命爐塗之。供養法護摩等如例。前後根本印所結印。誦大陀羅尼。返次三種悉地印明。次火天壇。火天真言。末施主姓名。次唵巴サラユ七返授火也。

イソワカ也。

本尊段。先芥子ゴマ。各以除障佛頂真言。未施主姓名。姓名次延命真言。加讀百ト可云歟。

カリムタビキラマナハ

シゾウヌスニシヤ

某甲バサラ平ヨセイソハ替カ

次當段投物私云。先百返如前。ケシゴマ。除

①此一條在于第七十五條祭文事之下。②此一條在于第二百七條行法軌儀之下。③此一條在于第八十四條四箇真言之下。④此一條在于第八十九條踏捨都薩事之下。⑤此一條在于第二百三條本尊觀之下。⑥此一條在于八十一條在於第四十六條羯磨印事之下。⑦此一條在于第八十一條無垢淨光事之下。⑧此一條在于第八十九條踏捨都薩事之下。⑨此一條在于第二百三條本尊觀之下。

十二名所許可結也。以五色縷結我名

字故也。已上南說。

藥師奉安大曼陀羅時有二說。一云。

外院東方奉安其故者。外院天等皆是。

諸佛眷屬也。五佛等釋迦眷屬云云故准此。

心奉安下院云云。一云中臺大日寶幢

普賢間奉移寶幢佛小許北サマニ寄

大日奉居也是大日經疏本尊次大日不

奉移藥師寶幢傍可奉安歟云云南說云云

或說只以東佛爲藥師云云。北長云所

傳軌云不空作結三界印云云

中道說云結三界印者若是大指頭指

相捨印歟所以何不動立印軌中十四印

最後印者併印也以此印爲辟除結界

印故云結三界歟已上南說云云

伴二本小軌先師所授也但目錄中全不出此書或人師口傳中不云有此書仍

於所疑念也

藥師像令持壺事者推量若是珠歟

所以何義釋中佛通形像令持寶珠云云

今藥師佛形像無指說所圖通佛像

令佛形像持寶珠後人壺形圖作歟

云云

七佛藥師七箇日御修法支度

藥師佛像七體御等身

本願藥師經四十九卷可有快寶

大幡一odom流長三十九尺五色

小幡四十九流長五尺斗

輪燈七本各一層

大壇一面禮靈機

可有三禮

護摩壇一面可有三禮

經機三前許經料

機七前供養料

放生七箇日間每

淨衣黃色

名香白檀請僧七口

阿闍梨一口

伎樂右邊佛

經云鼓樂歌讚

米三十五石五斗六升內

八石四斗大壇供

七石七佛供

油一石二升九合

日別一斗一升七合

四石十四石四斗

日別一石八斗

四斗八升承仕二

日別一石八斗

九斗六升人料

驅使六人

三斗八升人料

見丁二

油一石二升九合

日別一斗一升七合

四石十四石四斗

日別一石八斗

四斗八升承仕二

日別一石八斗

九斗六升人料

驅使六人

投乳木五十四次胡摩百反了灑水一結又百反一結如是後乳木之後五百返五結也

諸尊段三部文殊降三世天段總呢帝釋炎摩十二神

將梵號金毘羅和耆羅卯彌佐羅辰安陀羅

已摩尼羅牛索藍羅末因達羅申婆耶羅西摩休

羅戌真持羅亥照頭羅子毘伽羅丑

已摩尼羅和耆羅三戌彌伽羅三酉安陀羅

正月和耆羅三戌彌伽羅三酉安陀羅

摩尼羅五未索藍羅六年因達羅七巳波耶羅八辰

已上一行御說云云摩休羅卯真持羅十寅照頭羅十一丑

金毘羅亥和耆羅三戌彌伽羅三酉安陀羅

摩尼羅五未索藍羅六年因達羅七巳波耶羅八辰

已上一行御說云云摩休羅卯真持羅十寅照頭羅十一丑

昆伽羅十二子

已上中堂樣覲空法橋說云云

大乘止觀院圖

下座覺大師

右沙門

右梵天

右火宅

①原本傍註曰北說。②云二公。③原本傍註曰供養。④捧二持。⑤原本傍註曰一石三斗七升二合。⑥原本傍註曰一斗九升六合。

⑦原本傍註曰四合。⑧原本傍註曰十胡。⑨原本傍註曰良祐法師。

八愛染王事本云。以持明房本寫之。宣治年二月十九日寫之

或金剛界愛菩薩云云或

王菩薩云云但大原阿闍梨愛菩薩云云

二說

俱受之。已上普傳說。

中道阿闍梨云。以王菩薩爲愛染王。云云。

金剛王軌其文也。畫像弓前ハケテ。上サマ

ニ圖。件阿闍梨不被承引氣色也。以御

經藏本可爲指南歟。件本左執弓右

執箭。云云。瑜祇經云。如射衆星勢。云云。是

常文也。表疾武也。非必如射云云。已上

北傳記。愛染王只以瑜祇經可爲指南也。

金剛王軌非此尊軌歟。若是王菩薩書

師云。愛染王只以瑜祇經可爲指南也。

愛染王只以瑜祇經可爲指南也。

垂定異本不同。卽顯影此義也。若如

此得意者修此法隨時可用心也。

但二印真言依何可用也。已上南說

也。以愛菩薩爲愛染王。是師說也。王菩

薩不見愛染一義故也。此亦南私云。

經以愛菩薩名染菩薩。金剛王儀軌有

說。有云。王菩薩書也。或愛菩薩書也。

又或人云。件書中說種子云解說三

摩耶形云鉤故此書中二義有也。

谷說傳聞云。瑜祇經疏說愛菩薩云。

梵號云。摩訶訶羅。誠。讚。中云。羅。

惹。下愛染王品名。金剛王云云。是故。

云。羅。誠。也云云。准此釋者。金剛王

軌。若愛染王書歟。以愛菩薩名。金剛

王。故云南泉云。師云。此不可一定事

也。但得意如。此云云。

降三世軌云。金剛具五峯。中有所持明。

流射金剛火。電光熾盛。羅刹斯經云。口

炎熾赫赫如。劫災火。流光散射過掣電。

九。求聞持事

可觀繪佛前坐蓮上有種子字變成

念珠手化傍生者。傍生趣種類多也。故

時數多物表之。云云。先德會釋也。已上北說

道。先德者若中念誦明記物也。卽當智義次

此除傍生癡也。傍生趣屬癡故也。云云

南說。根本三箇印

承暦三年四月九日。南泉受之。不空金剛

智同之。

十如意輪事

軌云。上圖去他拾須四指。云云。佛指

量二十也。周鷹量一尺。此國鐵尺八寸也。

九。求聞持禁重法事

若蘇熾燃時。以部母印真言加持。之。以散杖灑水於蘇器之上。禁重法事。蘇熾燃時可心得也。

蓮華母白處尊印。虛心合掌。屈二大指

二無名指入月中真言曰。

曩莫○沒駄南半怛他引曩多尾灑野三婆

次誦曩莫三曼陀沒駄南鐵之真言。以

散杖灑水於蘇上之。

已上義胤供奉書付也。

九。求聞持事

故壇高六十四分可造歟。已上中道說

有乳樹常作法桑カヂ等也。

或說指柏可。用云云頗不宜事也。北說

①原本傍註曰。私云宇治殿也。

②原本冠註曰。俱無御寫異本無之。

③原本傍註曰。祇經。

④原本註曰。私云光リハ衆星チキルカゴトシト

讀ム也。有十歟。

唵縛羅娜

與頤大悲也

跋納銘

大慈吽

是故師尊緣君以手跡寫之

四十九燈者

七燈每七前七可奉也

已上大原

若人屬羅漢計都若此二星至子命宮宿此時可修件法

四十九燈之外用四十九燈也云云南說

說云云

七杯五穀飯供養後舊圖爐迴但隨便

宜爐奧方可居也誦飯食燈明可供也

已上大原

紙師云生方五寸許一切右迴梵書北斗

真言中書北斗七星形師云以朱然後

納竹筒表覆生氣色絹裹之置壇

近邊一期行法了後以日燒之師云以

取火

生氣方色私云或八施

主家送

卯青辰巳綠午赤未申黃酉白戌亥紫子黑丑

寅紅私云是陰陽道

承保元年九月十六日奉受圖融房僧都

了

圖書了置壇上以件真言百返加持而

后納宮机上置行法時如後加持

加持之也日後可懸頸厄會過了後

可燒也

護摩初夜蠟燭七杯北斗可供也

次誦普供養真言可獻也前後不可用

只前供養可用也以七捧供養七星也

若存略者本命許歎三時可供養初夜

許歎

五穀飯若五穀無只例飯七杯可供也

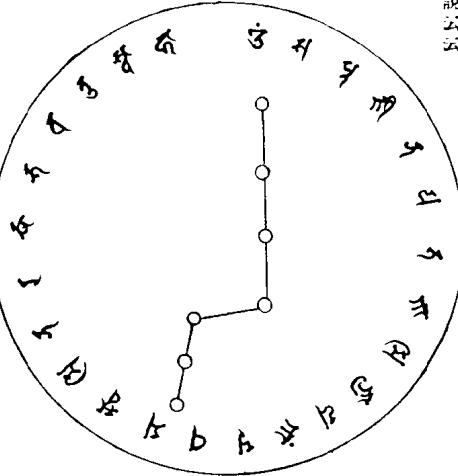
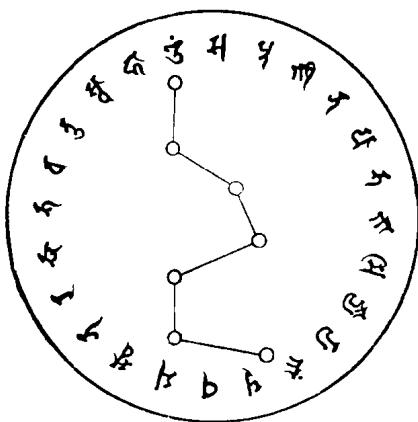
別机ナトニ居テ五供養次飯食明誦可

供也

後供養不用若脇机廣件飯可居置不然者別机居供養時一杯ヅ供承仕可令得也件飯人不可食淨處可送若可施歎餉等也

薦燭末五六寸許布廣一寸許切片端ヒキハツテ可繞也サキマ如松サスヘシ已上北說

四十九燈事可用師說

私云北斗總呪出九曜祕曆及宿曜

命穀等事今此法多分息災修也仍以命穀胡摩合始自火天段諸段可投也命木可用也若桑等當即當段乳木可用也若他難得木ナラハ三枚許可用也師云自所修也若亦依三昧様可修也茅香事仁海僧正云此世間茅也云云人皆皆此說誤云云但件芽是世間吉祥草也余吉祥事皆用之今用之有何事

●〔異本寫之〕十五字一●原本傍註曰天火也

哉。彼唐朝靈龍山茅香難得也。若不得用香者代用之可無過失。

已上同年同月同日奉受圓融房僧正了

撰吉日取後夜香水淨室壇等建立澡浴清淨先供養法次念誦百返許而朱牛黃薰陸龍腦等人名生氣色紙可書也圖如右書了

復裏之壇上置後供養等云燒事若俗作法歟縱厄會期過淨室奉安置時時

帶之有何事哉米新磨可用也

已上南說

護摩時別七杯五穀飯不可用之只壇供飯五穀少可交也此法以金輪本

尊若七杯宛七星者金輪如何故別不可用又若命木難得只息災乳木命木名

書可用也以墨不可書之以散杖晒水ヒタシテ可書也又薦燭不可用之錢必可用之クシハ只息災乳木木可用也命穀當段投物相和可投也若息災胡摩和投也

已上圓融房御說

北斗護摩五壇可修也其故金輪是宿段主也今以金輪爲本尊故曜段立佛眼請時十二宮二十八宿皆用心奉請也命穀小土器盛合物時如之投也

南說云云

命穀命木三昧樣自火天段至世天段

皆用之不用餘乳木谷樣本尊段用之餘段不注之餘乳木功用之池上私記云隨方勸請次印明勸請如本軌次送車

輶次請車輶次迎請聖衆云云

今准常行法不可用印明勸請并送車輶等若用印明者不可用車輶等若用車輶等者不可印明也隨一可用也

私記意並舉也非必可用歟若可用

本軌印明請車輶次迎請聖衆可本軌印明也請車輶真言除葉羅沙耶句可云鬼迦歎叉ウスサナ沙迦羅多而曩弭皿也奉送時以本軌印明除召請句加發遣句可用之

根本印結時先可結四菩薩印蓮華部要尊故也若爾者餘觀音等蓮花部法修云時四印可結也小呪云或バモサラモタ

十二千手事

Q ルマカキリ

榜排之手面形也令怖畏惡趣心也三形所持物中隨祈念事隨一可用也

◎經云爲摧伏一切怨敵者當於金剛杵手等云云如此師說云云

承保二年正月十五日於南泉房奉受根本四箇印了

承保二年正月十六日北谷根本印奉受小呪バモサラモタルマカキリ三形蓮華

千手經云誦此呪五返取五色糸作索呪四十四結繫頂作法如藥師

十三光明真言三昧利上御直

根本五印前印不散一一誦真言指結替也南說五印一一散之北說

十四五大虛空藏

◎中中尊肉色而乘白馬

東右前黃色乘白象持蓮花

◎左右後赤色乘迦樓羅持羯磨

西右後赤色乘迦樓羅持羯磨

◎原本傍註曰惡星◎原本傍註曰私云四菩薩八多羅毘俱胝白衣大白衣ナリ◎原本傍註曰中尊肉色乘獅子種子三形寶也東方前黃色乘白象種子三形寶也南方右前青色乘白馬種子三形三面寶也西方後赤色乘孔雀種子三形紅蓮也北方左後紫色乘迦樓羅種子三形寶也◎肉二白

本命北斗段九執二十八宿諸尊段世天段池上私記云火天段曜段宿段本尊段金輪爲主ト迴安ス北斗諸尊段世天段雖私記如此合曜宿五段可修宿曜明云

唵薩縛怛羅三摩鬼室利曳ソワカ云云北說云若星等出現之時誦此呪可護摩也若無怪異時不可用之池上私記云圓融房僧都御本表紙被書付云大鉤善三部勸請也

根本五印前印不散一一誦真言指結替也南說五印一一散之北說

◎中中尊肉色而乘白馬

東右前黃色乘白象持蓮花

西右後赤色乘迦樓羅持羯磨

◎原本傍註曰惡星◎原本傍註曰私云四菩薩八多羅毘俱胝白衣大白衣ナリ◎原本傍註曰中尊肉色乘獅子種子三形寶也東方前黃色乘白象種子三形寶也南方右前青色乘白馬種子三形三面寶也西方後赤色乘孔雀種子三形紅蓮也北方左後紫色乘迦樓羅種子三形寶也◎肉二白

南左前青色乘師子。安詳寺標

種子。中一中。東一南。北一西。外一北

三形寶。中寶金剛。東三面寶。南大紅蓮華。西寶羯磨。北尊形。於一圓明中。等。自身重。

畫之。於一圓中。更分爲五。○中圓白。前圓黃。南右圓青。西後圓赤。北左圓紫。五大金剛虛空藏。左手皆執鉤。右手如次。執前三形印。初法界虛空藏。中毘首羯磨三摩耶。忍願相合峯如針。二金剛虛空藏。東又改屈進力。如三肱。三寶光虛空藏。南又改屈進力。如寶形。四蓮花虛空藏。西又屈進力。如蓮葉。五業用虛空藏。北戒方進力互相。又真言讚。唱。私云。讀百八讚也。

十五十一面結線

謹摩修。本尊段。芥子等。後誦。本尊大呪。一呪一結。七結以後如常。若七日護摩者。結願。日中時可結也。若七日念誦。結願。時護摩修。結可也。若只如形。一時護摩修。可結也。糸長二尺許。云云。○經上卷云。若人疫牛疫畜疫對觀自在菩薩。取苦練木搘芥子油。應作護摩。以繡縷。右綴作線。龜如銅箸。爲兩條誦。一返。作一結。乃至七結繫於患者頸下。或頭髮。又云。被擎枳箇等。取白線。加持繫寂靜面。經宿然後。二十一結。繫疫者頸下。取意也。又云。若有他敵疾病等。燒薰陸香。護摩。五色線繫寂靜面。云云。取意。

十六 八字文殊附一字等

根本印。二手外縛。二中指端相合。屈上節。如劍形。於中道房受之。未灌頂人。八字軌召請。印爲根本印也。已灌頂人。劍印授也。已上南說。

虛心合掌。二大輪端微開。堅之。名爲青蓮花印。供奉以之爲八字根本印。文殊一字印。用五脣印。劍印。

一字并一髻印。大原說。云同。用劍印。南說。文殊六字印。真言。以十輪。作八葉。卽屈十輪如劍形。而稍稍多屈之。卽成池上鐵盛用之真言。

十七 一字

唵引。縛誓曩那莫。六字文殊私。勸書之。

陀羅尼集經第六云。文殊師利菩薩法印呢

第三。反釣。二無名指。右押。左於掌中合腕。二小指二中指。直。堅頭相柱。二頭指曲。各。捺中指背上節上。頭指來去。呪曰

唵婆雞陀那云普摩莎訶。此文殊師利菩薩六字。呪功能口云云。大精進印。佛部心印。

十八 二字

私云。八字三昧經結。此印。誦八字真言。

唵光網阿地惠無垢光羅不思議。北方東北味。東方東南。南方南方。西方西方。左救護惠洛烏婆計。護西北。

惠合。蓮花二火絞水輪峯端甲背二風屈相

柱。二空並堅之。風橫押空峯召請。

印。文殊八字大威德心真言。印。金合也。是通用也。

原本印。二手外縛。二中指端相合。屈上節。如劍形。於中道房受之。未灌頂人。八字軌召請。印爲根本印也。已灌頂人。劍印授也。已上南說。

虛心合掌。二大輪端微開。堅之。名爲青蓮花印。供奉以之爲八字根本印。文殊一字印。用五脣印。劍印。

一字并一髻印。大原說。云同。用劍印。南說。文殊六字印。真言。以十輪。作八葉。卽屈十輪如劍形。而稍稍多屈之。卽成池上鐵盛用之真言。

唵引。阿惡聲。引入味。引羅符法左路。種子。一滿丈法性房御說。云云。十七。令法久住。

種子。三摩形。一梵夾尊形。八葉中。文殊。黃色。或赤色五髻冠。左手青蓮花。上三肱。右手。梵夾黃花印。蓮花合。二中指開立。八葉中。印也。真言。

原本印。二手外縛。二中指端相合。屈上節上。頭指來去。呪曰

阿吠娜尾。ソワカ有歸命。阿吠娜尾。ソワカ有歸命。

讚縛日羅底歎懺拏摩訶夜曩縛日羅句舍摩

原本傍註曰。私云東面也。原本傍註曰。私云本尊十一面內也。

原本傍註曰。私云本尊十一面內也。

大聖文殊師利菩薩發無上菩提心。說文殊師利真言教法。欲令佛法久住世間。加持國王。護持國界。以十善法化導有情。

十八 阿彌陀軌事

軌云。壇上分布八曼茶羅。云云。師云。若八大菩薩歟。大原說云。池上云。猶是八大葉蓮花也。曼茶羅者。壇也云云。

大虛空藏菩薩印真言。師云。若准例行法者。

金剛牆印真言。次可有道場觀。但此軌意用。此印真言者。道場觀委可觀極樂。寶樹寶池宮殿水鳥等也。今初心行者。觀力微。不能備觀。故依此印真言力。可令具此等宮殿等。次紹里字。觀此字。有令水鳥樹演法音力用。故前印真言。出生水鳥等。令具此用也。

次如來拳印真言。雖有上紹里字力用。非極樂故。樹水鳥等不說法。今此印真言。變世界成極樂故。水鳥等說法也。次有奉請車輶等印。今行法軌儀有二途。一者金牆次道場觀。并本尊種子三形等。觀後車輶印等金牆次道場觀。不觀種子等。如意輪軌等也。今阿彌陀軌。若是後意歟。但成世界不觀種子等也。但又如來拳次。欲觀種子等者。可在人心。已上南說。

今軌心降三世儀軌。觀自在自心真言品也。

已上南說

私云。初八曼タラハ。若是觀自在三摩地觀曼夕羅歟

如來拳印者。即智拳印也。見金剛界五支法矣。

彼軌出智拳印。出步欠真言。故以彼得心。如來拳印。智拳印也。彼軌曰。但

以大印不待結界護身。一支分生印。云云

說。大日三摩耶印之文也。以之准知。

大日劍印等。皆具衆事歟。已上南說

軌云。壇上分布八茶茶羅。云云。私云。不出尊位。又云。即入觀自在三摩地。云云

委於六帖書之可見。降三世大儀軌

云。時觀自在菩薩承佛聖旨。即說自心真言。私云。此軌不出真言。

アロリキヤ

適說。此心真言時異譯有十一。一切如來從本刹土雲集。蘇須彌盧頂毘盧遮那大會之

中圍達觀自在菩薩。復說自心真言。大曼タラ顯成於八位方爲八葉花。中臺觀自在。彼一一葉圖畫大覺形。

異本軌云。復次成就像法。於清淨絹疊上畫。觀自在菩薩坐蘇彌盧頂。八佛頂圍達。私云。觀自在菩薩於須彌盧頂。說自心真言時。十方諸佛集會。山頂。圍

透觀自在菩薩。今此以集僧儀式。則爲曼荼羅歟。委旨見本經矣。

南師云。中臺觀自在菩薩八葉諸佛坐事。

先德異義巨多也。一義云。因位所作。必

蒙果位加之意歟。私云。觀自在居因位。不及果位佛事。是經教通途說也。但

真言門不可判其優劣歟。蓮華部是大

約。此者不可有優劣歟。蓮華部是大

悲法門。大日所證法門。名觀自在歟。若

爾者與果佛不可有優劣。仍今十方佛

圍達歟。是以胎藏大曼茶羅文殊觀音等

皆坐八葉用爲佛部聖主。云云。若爾者

普賢文殊等。又與果位不可有勝劣耶。

答成立此義者。彼等又與觀音可同歟

云云。

十九 叻字事

此字可用虎許之音。如菩提流支善無畏等所傳也。不可用吽之音耶。不空譯書等也。師云。

唵字有阿音。故云。南說也。

故蓮華院良闍梨云。此字本意グム也。但疾云。故ム聞也。縛字亦摩聲也。此則南說

二十 十八軌事

金剛牆三祐上下手互鉤迴立也。義釋中釋牆界。中五臍上下相鉤迴立也。云云此軌以軍タリ爲辨事尊。故金剛牆三臍也。虛空網三臍互鉤覆也。即地至也。八字文殊軌見火院密縫印縫字也。即密無隙義也。此軌以如意輪軌爲本也。已

上南說

軌云。向身接。中指向マニト讀。是

●原本佛註曰。山注之。◎原本佛註曰。私云大悲爲根本也。大日經住心品文

奉居多羅可沐也。呪遍可在心。而後取像居土器等後可奉安本所也。結願時以香水洗。以布紙等可奉拭也。已上南說。

師云圓只是觀想也。非可造圓壇難可作之故也。念誦前後不可用本尊觀云云。已上大原說云云。

池上記云。多羅安火上調寒溫間以杵誦真言加持一百八反。

裏書云。師曰。儼^{アシテ}哩^{アシテ}慮^{アシテ}作^{アシテ}呪^{アシテ}用^{アシテ}之^{アシテ}最空^{アシテ}。音據^{アシテ}小川法師忠快^{アシテ}之般中抄改^{アシテ}書^{アシテ}之^{アシテ}。

南云。聖天不用臘燭也。恐沐油故不用若干度云云。

戒壇上網口決云。聖天供更無他念一向可奉供聖天及四大將那由他部類也。又念誦一向可奉念聖天呪。卷數可書奉

念聖天呪。若于反奉供聖天供若干度神供

若干度云云。

二十三 水歡喜
觀音像一面也十壇中心可奉安置供具等如常可修十一面法也。念誦了以辨事呪加持香水。

次以十一面大呪加持心。次事由啓白觀音像奉移安水器誦大呪可奉浴。三反若七反以紙可奉拭奉移。百八反而後天象移置水器誦觀音大呪。浴百八反許。以紙可拭。次以散杖灑水。自身三反許。若爲他人修者。

奉居多羅可沐也。呪遍可在心。而後取像居土器等後可奉安本所也。結願時以香水洗。以布紙等可奉拭也。已上南說。

即壇越精進。以一件香水可沐浴也。次後供養等如常。七日許可修歎三時。中日中時可浴也。若十面行法七日了。結願時可浴也。香水沈丁子白檀入水經一夜後明日香水汁シタシテ可用也灑自身時又可用十二面大呪也。若數日可浴水器二。^{天料}觀音料觀音奉浴水移入加持而可浴天也。若只一時行法水器一也。已上北說。

又說可安二壇也。一壇觀音行法料一壇天行法料也。先修觀音行法奉觀音了儀式如先。

次香水移天壇又修天行法後誦大呪可奉浴天也。云云香水移而後誦辨事呪更可加持也。天壇可備香花供物等也。自餘事等皆如先說云云。已上南

說十一面儀軌上卷奧不空羈索經十本可見此文等。

二十四 蘇悉地祕法爐
二十五 水壇事

舊壇以水洗故云水壇也。中道圓融北谷等說如此。南說亦如此或云圓壇水

○北斗記云作一木壇或圓或方云云故

圓壇說不可依用歎又云水壇カリソメノ義也。水狩等其例也。慈覺大師

云在唐之日值于天竺三藏寶月而問於水壇何謂水壇也三藏答云

望事而掃地面隨所修之法取方圓

角肘量數以水灑限量之內地上以

手磨瑩地面合端嚴是名水壇也。

池上六壇圓壇以種種香和水以作

有此文水壇歎古記文也更有師傳

云云此文紙端安然和尚自筆書付給慮

外得之寫取了

二十六 心藏事
陀羅尼集經第六云作一水壇縱廣四肘

月輪云云悉可見下兩部大旨也

水壇之法如餘部說

二十七 後夜香水
先以吉里吉里加持井水^{二十一反}次除障加持^{不動呪}二十反次事由任^{持^{スル}}時^ニ次散供^{以^テ紙米等^ヲ散也}次誦如來慈護真言令^テ悅^セ地

次心經諦緣度等云云次酌^ム水^{已上北說}房中護身次加持散米等^{并事須細王等也}次諸天讚

次諦緣度心經等次事由次加持水辨事也次酌^ム水覆蓋歸房云云酌水之後可結護^ム已上南說

次^テ佛眼事
承暦三年三月十二日根本印於南谷受之畢被示云印有二說一者開小指者指端開也二者端合中開也二說共受之師云先師云二說中後說經文叶何者文云微開一小指亦如眼笑形云云端開不似眼笑中開似眼笑故也故

金輪一切時處執出佛眼小呪用無所不以後說可爲善歎云云已上南說

至印云成身處結八種印○初阿闍梨

行位印成^{二大}

日也

以定慧手屈肘向上合掌

與肩齊各屈

戒忍方願入掌或坐或

立皆成就真言曰

唵^三悉^一嚩^二阿^一闍^二梨^一

唵縛日羅索乞史摩摩賀引娑入怛縛吽吽

次金剛薩埵菩提心印^{次二成三}金剛^{二也}二手內相又各以禪智捺進力真言曰

唵^三悉^一嚩^二阿^一闍^二梨^一

唵縛日羅句捨胃地質多吽

次根本印真言如第一帖私云大原次之

次結輪壇印頌百八讚

次大悲胎藏八字印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉結本三摩耶印以二

手虛心合掌後當心即成真言

阿入引尾羅吽欠吽紹利惡

次五大虛空藏印真言如上

以檀慧內相鉤戒方雙屈入掌忍願相合如峯屈進力各捺忍願上節以禪智各捺忍願初文

次金剛吉祥成就一切明印相二羽金剛掌

以檀慧內相鉤戒方雙屈入掌忍願相合如峯屈進力各捺忍願上節以禪智各捺忍願初文

唵縛日羅室里合摩訶引室利^{阿爾底也}

室利引索摩室利二合阿疑引羅迦室利

母陀室哩沒羅賀娑破底室哩成羯羅

室哩舍佛始者羅始帝室哩摩訶三摩曳

室利引娑婆引二合賀

次妙吉祥破諸宿曜明印內縛痛指節並通堅二空明曰

唵^三悉^一嚩^二阿^一闍^二梨^一

唵引薩縛怛羅三摩鬼室哩曳娑婆賀

次成就一切明印以定慧手作不動尊刀印以刀叉互插掌中即成明曰

唵短吒引吒吒烏吒烏置智置智吒烏吒烏

縛日羅薩怛縛易吽鑲穀纈哩那吽半吒吽

五種物第一法螺次輪次鏡次鉢次

境置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

五鈴略頌云螺輪鏡鉢五云

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

五鈴略頌云螺輪鏡鉢五云

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

五鈴略頌云螺輪鏡鉢五云

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

五鈴略頌云螺輪鏡鉢五云

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

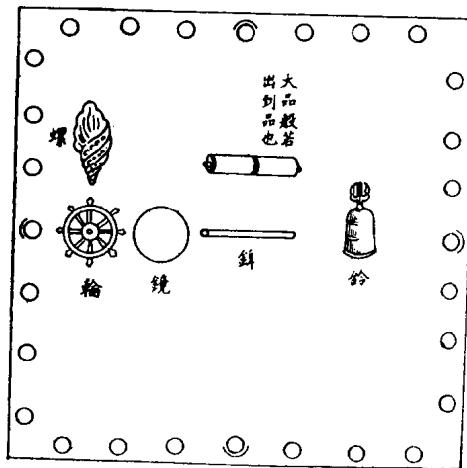
五鈴略頌云螺輪鏡鉢五云

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

螺置六種物中央經卷^{二十一}品^大從左置

同

栗田御本寫

石泉護摩私記云圓明觀以取珠閉目

接心小聲念誦一百八遍若有歸命句

者但三七反許誦其歸命然後省之

從唵起而爲初若本尊真言無唵字者

加誦之

又云此小聲念誦真言有二種一者直誦

當壇護摩真言二者本尊真言隨壇增

加句誦之也

私云護摩真言本尊真言增加句誦事

見不空譯准提軌云云本尊真言增加

句事中道房所被面受也後見此文

南傳說云念誦大日部母本尊護摩也護摩呪用火天呪阿我那曳ソワカ問

①原本佛註曰瓊紙八印極祕一阿闍梨行位二金剛薩埵菩提心三輪壇印四大悲胎藏八字印五五大虛空藏印六金剛吉祥成就一切印七妙吉祥破諸宿曜印八成就一切明印②原本佛註曰日曜③原本佛註曰月曜④原本佛註曰火曜⑤原本佛註曰水曜⑥原本佛註曰木曜⑦原本佛註曰金曜⑧原本佛註曰私云叉通本作奴⑨原本佛註曰私云二十一卷出到品也⑩原本佛註曰私云是五眼表也經本尊三形也