

阿婆縛抄

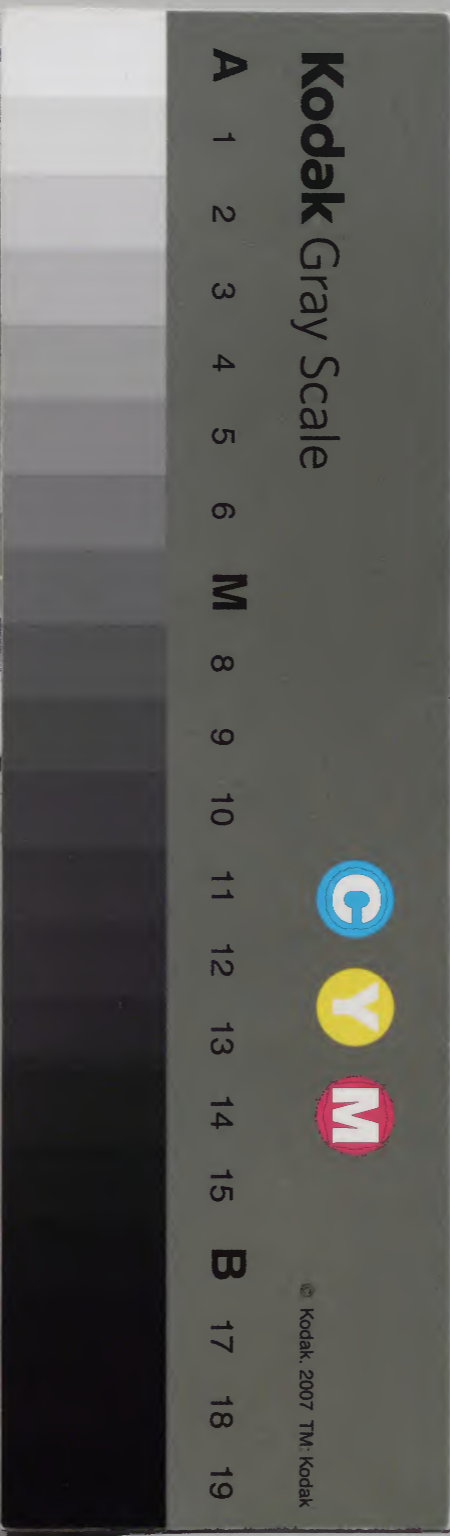
內務省圖書
 第 二 一 三 六 番
 部 號
 百 三 冊

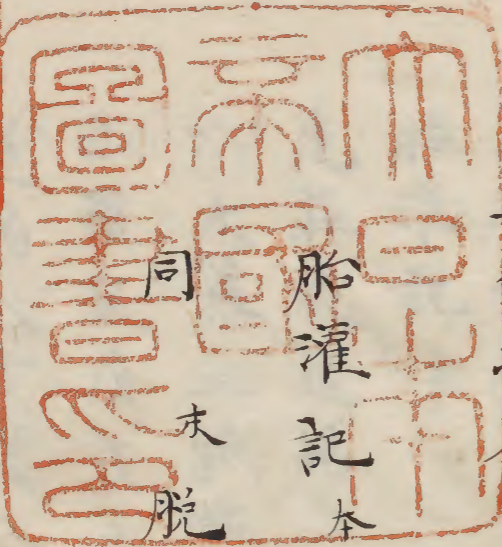
和書門
 類 號 函 架 冊
 一 六 三 一 〇 三
 一 〇 三 冊

內閣文庫
 和書
 類 號 冊 架
 九 六 三 四
 三 三 三 三

內閣文庫	
番號	和 18163
冊數	103 (2)
函號	193 372

國
 教
 家
 十
 二

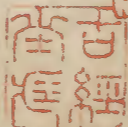

阿婆縛抄私目錄卷第一

胎灌記本

同末脱

明治二十一年

Faint bleed-through text from the reverse side of the page.

阿婆縛抄第一

胎准記本

先莊嚴道場

以大幕二帖始自東北角引之

以表為外

亦讚衆座曳之

道場八方懸八色幡

白紅黑烟赤水黃白
自末順右族懸之

場上張設天蓋

道場近東

後除行
道所

懸曼荼羅

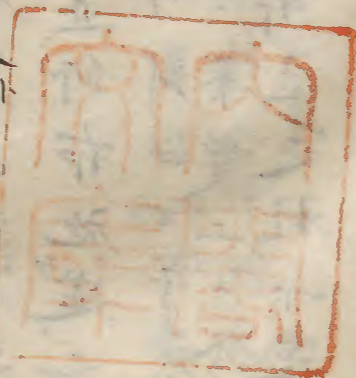
向佛面
西

大壇對曼荼羅立之

五定等共
下隱之

以絹一疋敷壇上並

引迴立銀標引五色糸

灌頂壇大壇西北邊立之壇東立禮版半疊之上敷
逆臺其上敷草座是受者壇西立禮版敷半疊是阿

座也壇南立机壇中分五之

護尸壇大壇西南邊對正覺壇立之以絹四尺可引
壇中心置葉火爐禮版上敷草座禮版左敷草

座受者

淨筵大壇之西南護尸壇直東屬南壁東西敷之筵

之西端有小牀子打懸濕上安淨衣並仰布施筵之

上寄立机上置廣筥蓋入宝冠一々辟劍四々弟環

多多又邊壁寄立白傘門前机便且所立之机下邊

東端立五瓶可入香水五色帶繫項謂一結片力結之其緒懸華枝又揮時花中白散赤
一一枚以五色帶繫項謂一結片力結之其緒懸華枝又揮時花中白散赤
結之力方左向也
東南黃南青西北黑東北

護尸壇

爐右油粥飯生大小杓扇火箸置之前芥子梗米胡

麻房花散花香酥密乳水次之四十許置之

爐左盪水嗽口置之

十方神供

先以淨業敷儲十方位草座也始自次倫調粥堅加粥

穀入五入惣置一處以印真言加持之一加持飯食須添王

水北之北
異本作天

然後各々位所置之正北八器左有各三方及四維

上下各一器上方料東方帝尺北

都盧十七器也並初後二度三十四杯設之

雜神供如常修法等神供一桶可設之

置香象一机北端置盪水瓶如草花並次白華造次合

香次塗香

南端覆面白盪安之

廂曲門前便所立屏風敷座

讀衆座便亘處敷之

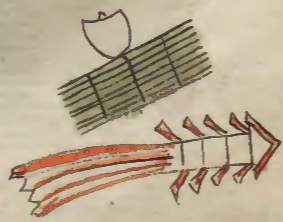
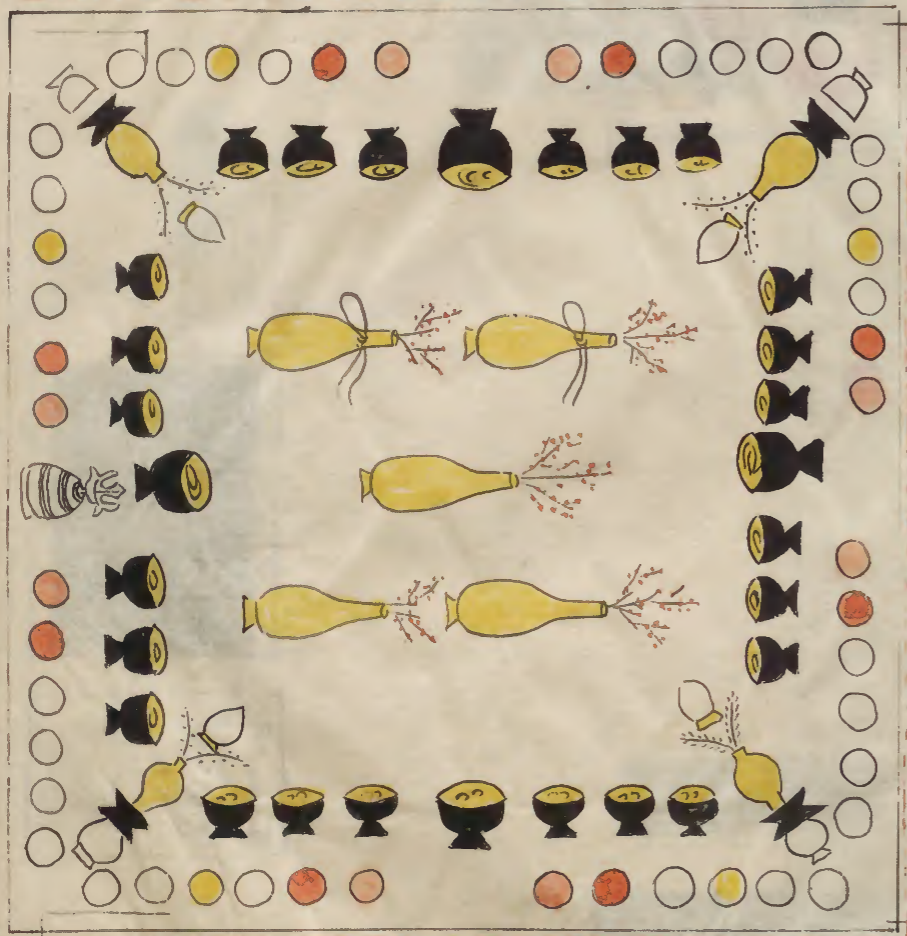
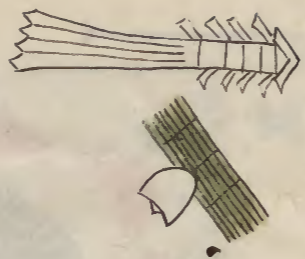
次排以供物

大壇四端敷食道色白其上脩四面仔外供飯餅鈞

十二執金剛等供小飯之上梓時菓子一果盛小五

器四角花瓶外各一器花瓶仔各一其壇上可敷受

茶羅

羯磨四枚四角引入置之

五瓶於灌頂壇加持了阿闍梨入道場以前移置大

壇以白帶瓶置大日座上東南西青北黑東北帶瓶

置八葉四角盡瓶上

左机灑水後夜香塗香名香居箱

右机仙布施九香召箱置之若香召箱者

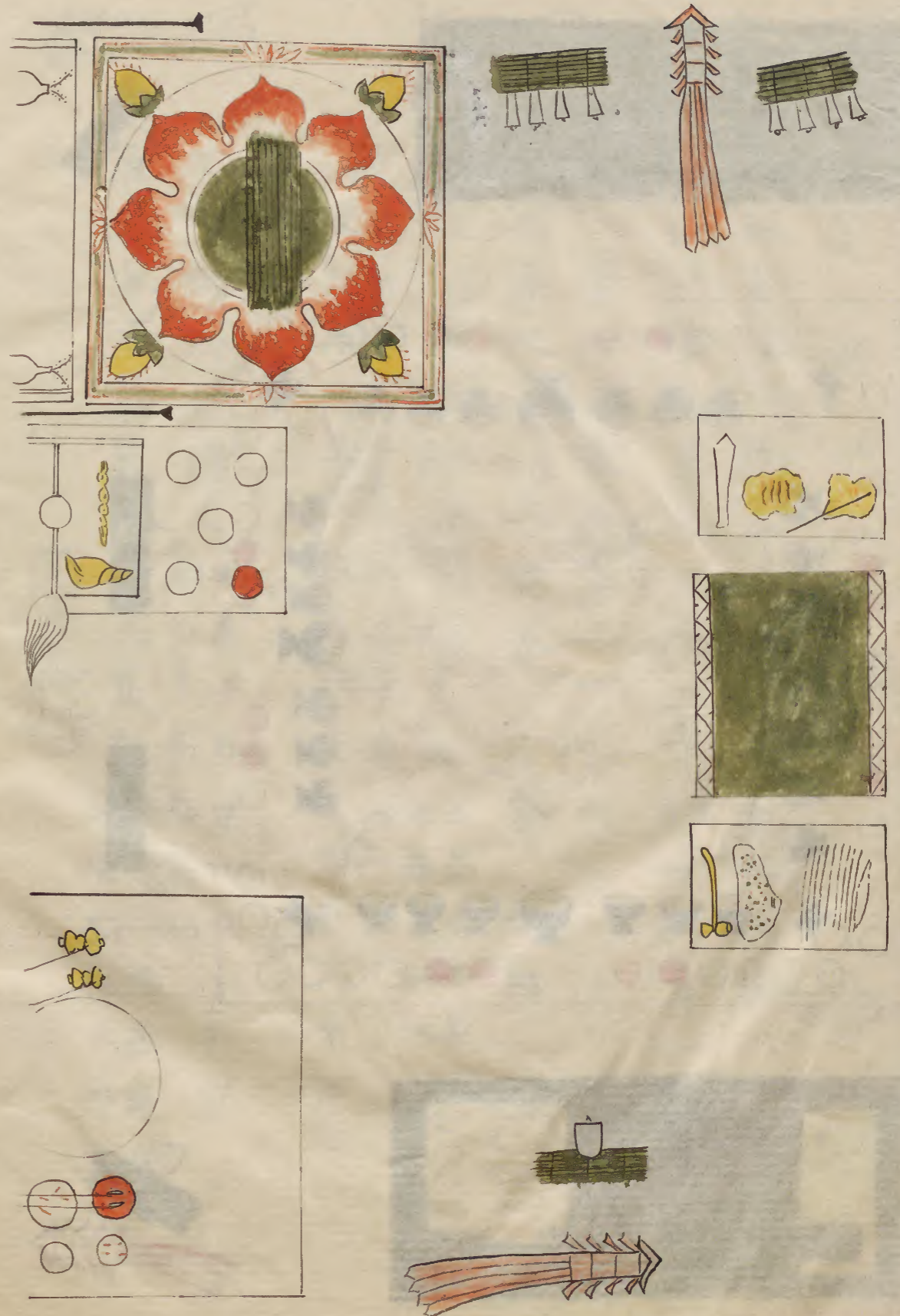
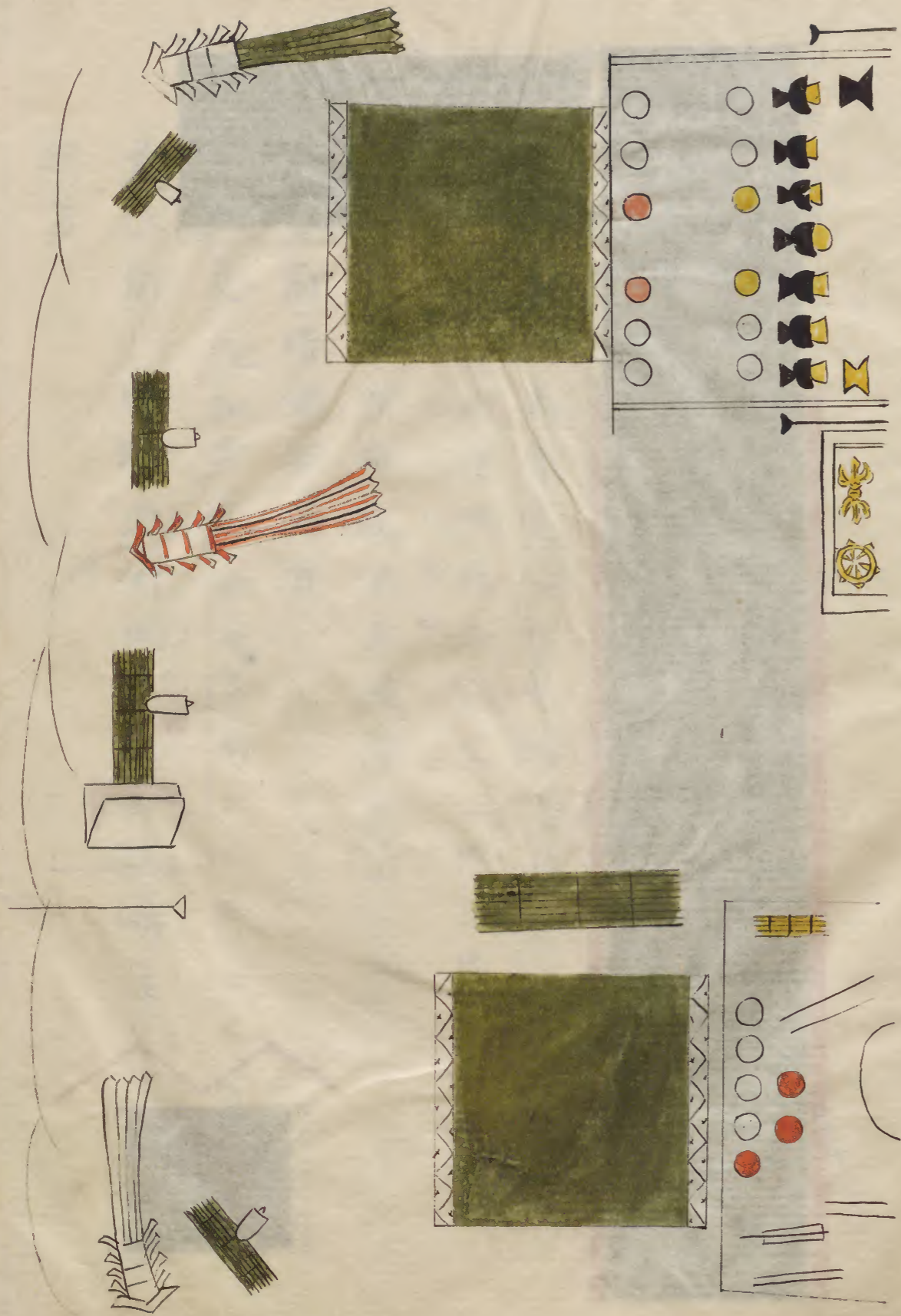
示去大壇又投華少々可設之檜葉三房計以糸結之

灌頂壇

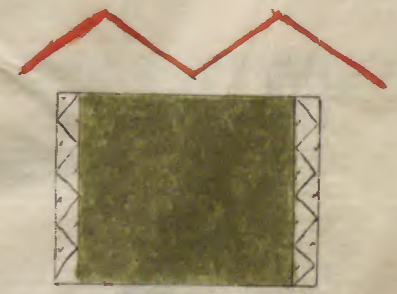
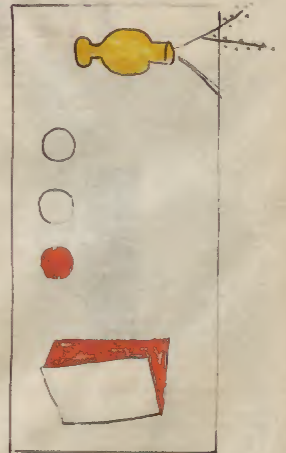
一面仔外供倫之蓮臺方好供禮版方外供

南机上西端管入道具置之法螺銅輪白掛入金鐸之

上字異
本元

加持五瓶 入堂已前於灌頂壇加持之
 先以不動真言慈救於五瓶去垢辟除
 又以法界心咒字加於五瓶結火印於
 然後先以正等覺心加中瓶五股印
 曩○南·阿五瓶加持各百反左轉右轉
 次以普賢加赤瓶微數蓮華中指小開
 曩○南·暗·唵·娑·嚩·賀
 次以慈氏加黃瓶金合當胸左三轉右三轉
 曩○南·訶·瑜·識·瑜·撤·率·瑜·詣·誥·嚩·履·欠·惹·利·計·娑
 縛·賀

次以除蓋障加青瓶虛合二地二水入內背相着

曩南阿薩坦縛係多弊啞葉多但監々々アヲシ監々々アヲシ娑縛賀

賀

次以除惡趣加黑瓶定惠合掌

曩南時ナラフ憎ウラフ娑難サナヒ阿ア咄ウツ庚コウ達ダツ囉ラ泥ニ薩サ坦タン縛ハク馱トシ敦トシ娑縛トシ賀

加持了移瓶於大壇

先阿闍梨入堂讚衆任前發音四智讚

鐃鉦放響受者以傘侍後蓋阿闍梨入堂但到堂前

受者留堂外廟由所令隱居也

次阿闍梨入堂仔左後與讚衆前左三迎繞壇繞間誦讚

繞了讚衆出於幕外

次阿闍梨就座加持香水灑淨供物等如例

次開白及神分等祈受者三昧耶成就

次供養文唱禮九方便弟子在壇室外同音

次發願五大願

讚衆並受者發願之後誦不動真言振鈴之後念

誦佛眼真言是為祈三昧耶成就也但近代初鈴

後誦大讚等仍念誦少許款

次供養法乃至普供養先供養會限也

次讚大讚佛讚普賢四智或又畧之

次就座念誦 普門持誦是也

先右字八卯每所不至其後自若以先受弟子於師
邊可結諸會又諸會不必盡之

根本印 无処不至反 行伍薩埵佛眼各七反許
念誦 无処不至反

次引入弟子

念誦畢後即頂戴珠未入定以前從座而起頂禮諸
尊即立壇前應作是念我今為某甲灌頂唯願諸仙
菩薩降臨道場受我供養諦想所請伴菩薩愈皆未
集會

次召入兼事

讚意之中
雜役人也

令取去礼版

便回也
若道外

次移大壇五瓶置灌頂壇

隨水方中四角立之取大
壇灑水散枝指中瓶之口

側華札上 以枝下白赤黃
青黑次弟取之

次阿闍梨出道場

立於門前結大鈎召印明

胎如
召之

隨召弟子

凡

未立机邊

次以香水灑淨弟子頂

先以持誦勝三壺明
加持香水然後灑之

曩○赦訶

尾娑尸曳

薩縛怛他葉多尾灑野三

次怛麗路枳也尾惹也叶惹娑縛訶

次舍香

令弟子舍之机上取置丁子也

次授塗香令塗手

弟子兩掌仰立
受之即塗手

又師右手捻塗香

塗弟子心上誦明

大原記同

唵 嚩 囉 猊 弟 磨 次同

教王記用胎塗香明

次授淨花 弟子師兩手 仰即說言任心品云

佛言一切智々菩提心為同大悲為根本方便為究

竟云何菩提謂如實知自心々々尋求菩提及一切

智何以故本性清淨故教曰眾生自心即是一切智

々如實了知名為一切智者是故此教諸菩薩直以

真言為門自心發起菩提心即心具万行見心等正

真證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果

皆以每所任而任其心云云

皆以每所任而任其心云云

汝等當如是發菩提心 告言了取返 花置本處

次仰為弟子護身

先阿闍梨觀弟子身作五輪 結五輪印誦五字加持 五處齊下齊上心頷頂

上

次結佛頂印當其心誦真言畏南阿

即想於其心華臺中有字即同大日之體

次以入佛三昧耶印誦真言印其頂上 想弟子髮中有阿字

次以法界生印誦真言印心上

次以轉法輪印誦真言印齊輪上

次結五股印誦金剛薩埵真言印其身五處即想彼

心中阿字轉為轉字成金剛事業真言曰
裏○赦戰擊尸訶嚕嚩拏吽

次阿闍梨自護身

仰亦更以三昧耶等而護持

入佛法界轉法
金剛甲用否在意

教王記云如先加弟子也

次覆面

阿闍梨取白氎先以不動真言

次慈

如法作淨

左持氎
右以杵

逆順加復用本部真言

次

大日身阿

三轉加之然後周

覆弟子面門

教王記云
纏頭結頂

次授三昧耶戒

師當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧耶戒勿令
諸未入壇者聞聲偈曰

許佛子女從今不惜身命故

不應捨正法

捨雜善提心

怪怯一切法

不利眾生行

佛說三昧耶

汝善住戒者

如護自身命

護戒亦如是

應至誠恭敬

誓首聖尊足

取作隨效行勿生疑慮心

次又觀彼頂上有字四邊遍有光焰字中又遍流

出白光以此淨法眾心所如持故能除内外諸障

記云結火
印誦明云

次引入道場

阿闍梨教令結入伴三昧耶印誦密言仰以右手執取其印末引入壇場此間令越香象薰香至第一重門二龍守護之處令正當門廂立不得前却弟子門中

心立仰立其北

阿闍梨應作是言戒某甲如法作此曼荼羅將弟子入隨其福德種姓及與成就所堪法器唯願於此曼荼羅中示現其相於曼荼羅中現放光等異相也

次何自作入三昧耶印置弟子頂上誦真言三及

次作曼荼羅主印置其頂上誦彼真言五股印

兼。南阿

告言此是三耶金剛誓汝若向未入壇人說者令汝頭破裂汝於我所莫生疑慢應當深生敬信汝於我身當如執金剛菩薩我取教誨當盡奉行若不爾者自招其禍或令中友火隨地獄汝應慎之

次投花

仰以花鬘令拭弟子印上自本取作三昧耶印也以誠心向道場散之隨花取隨之處當知即是行人往昔因緣法門善知識也

看花示位東寺樣不限度數只以着大具為限今

慈覺大師御說唯以三度為限隨所得授傳法阿
闍梨位云云

次應開面令瞻觀道場以觀喜心而告之曰

汝今觀此妙曼荼羅深生敬信汝已生諸佛家諸明

尊等同共加護一切吉祥及與悉地皆悉現前是故

堅持三尸耶戒於真言法教應懇修習此告言實師共如本向壇

立言即結如未悲生眼印加弟子西眼並立指遣印自右至左印

也真言曰

曩。南。誡。々。曩。縛。羅。落。吃。又。偈。迦。嚩。拏。尸。耶。怛。他。蘂。多。

作吃。芒。婆。縛。賀。

隨記云受明灌頂法先出印明後出吉言此極可也云云

悲生眼之後即令禮曼荼羅是師之用心也

次令弟子修五供養

禮曼荼羅之後增前半加坐右方五供一令捧供

之常如此間仰獨立也

先闍伽 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食

次燈明 次普供養 次讚讚若加大日小

次即於道場授與所得本真言印令坐一處誦之

教王記云只授七日印明五胡印歸命阿云云次同

寶淨記云何處授五股印明云々

次云今坐一處者有多弟子故去壇前令坐一處

召餘弟子若有一人時不必去壇前也云々

^尺次引入餘弟子一々如前

^尺次取災護尸次彼夜火爐加炭火令熾也

^翟仰即著護尸壇次不用懺悔偈礼佛等

先加持香水灑淨諸物次加持供物

次去垢次清淨次光澤次羊石

火天段次金剛輪

淨火扇火投房卷合掌誦偈召請

四事嗽口取抄法油粥飯生華水

^三枝芥更麻香大抄油祈嗽口

投花撥

諸尊段次一曼荼羅會請供之云々

淨火扇火投散花曼荼羅主明

合掌觀尊茶羅大底召請大約召印

四字漱口大抄油已下三部懺况粥飯生

花水枝芥更麻香大抄油

次以嚴災真言護尸一々諸尊各七反

他勞故唯惣三反許投之

庵薩婆播波薩沒多娜賀耶縛日羅耶婆縛訶

次三尸波多法 聖衰去々仰授灌頂之夜握大指

將茅子於護尸處於阿闍梨左邊坐 微音告曰是三尸波多羅尸法

阿闍梨左手取杵作念怒拳 拳覆以小指鈎茅子

右忿怒拳仰上大指用曼荼羅王真言用牛酥護

尸七反小杵

裏○南阿

復以寂靜真言護尸牛酥七反小杵

復以牛酥用同真言於其茅子頭上右轉三反不

作護尸小杵是名三尸波多羅尸法也

次嗽口

復以神袋繫於右膊

復以塗香塗手按其胸上隨意持誦 塗香真言如上而發

遣去神袋塗香不修之若有他茅子者皆先作法

可作三尸波多

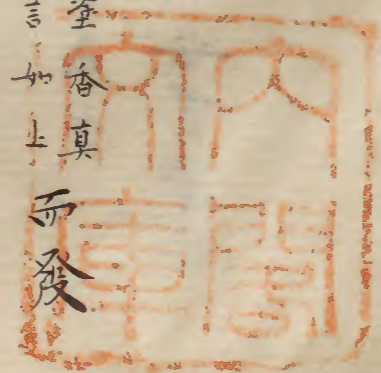
次觀施法

仰大壇南門前向西立召茅子仰前也長跪兩手

橫捧布施若有多受者仰向寶讀又令茅子取

次茅

茅子先當奉獻衣裁二疋然後捨施餘財阿闍梨受

音反次第

施師受施之時而告之曰

今此勝福田一切佛所說

為欲廣饒益

一切諸有晴奉施一切僧

當獲於大界

每盡大資財在說常隨生

以供養僧者

施具德之人是故世尊說

應當發歡喜

隨力辦看騰而施現前僧

已上假施，願偈了，而施置本所

次引入蓮臺若有他弟子者唯望一人

先將向弟子於蓮臺之處仰乍立用并事真言

不動也

云云教王記勝三安之

加持座物華座

安置蓮葉

臺上

次阿闍梨復為弟子護身

先以不動明王

本印也

用除諸障

示之左右轉

次用三種三昧耶轉入佛法界

加持三處

項必齊

次以金剛薩埵加持支分

加五胡神

真言曰

曩。敕。戰。努。訶。嚩。嚩。訶。

次令依吉祥座法

弟子以左脚踏蓮華門以右脚踏蓮華臺面向西坐

結跏趺座云云

結薩埵印

定同三昧記云

先以寶冠合著之

寶冠彼淨庭之處蓋上在之即取未合著之

教王記云二佛重為前

次先阿闍梨往於大壇供十二尊

蹲居，二手捧器先稱名号，次誦飯食明供之

先四菩薩四角華瓶內東南為首順迴供之

南無恭敬供養惣持自在執金剛菩薩戶訶薩

念持

利益心

悲者

次四執金剛四角華瓶外東南為首順迴供之

南无恭敬供養住無戲論執金剛菩薩戶訶薩

虛空無垢

無垢服

被雜色衣

次四奉教者西門四菩薩左右文供之

南無恭敬供養著雜色衣奉教者

存右 滿願

外左 無量壽

外右 解脱

次阿闍梨逕到灌頂壇向蓮臺前華杪而坐次判迦

次五供可想弟子受職寂後身金剛薩埵也

瞿

先加持供物勝林

不劫慈救

次或用二拍掌淨指

次阿伽塗香

華鬘

燒香

飯食

燈明

已上方

覺又

次阿闍梨從座而下取白傘

淨蓮之處有

到弟子後

以杵誦慈救明加持

白傘去垢除障

次以大日真言

阿加持之

師自執

用覆弟子上

覺又

次阿闍梨右手取白杵口誦吉慶伽陀唐音每句終

以白杵三遍頌排受者肩決不必每句終不杵徐徐

肩教杵之也去々有己入壇者令彼持傘阿闍梨右取

訓耳語受者誦一段了披文記其訓讚曰

諸佛都史下生時釋梵龍神隨侍衛

種々勝妙吉祥事

願汝今時盡能得

迦毘羅衛誕釋宮

龍王對沐甘露水

諸天供養吉祥事

願汝灌頂亦如是

金剛座上為群生

後夜降魔成正覺

現諸希有吉祥事

願汝此座悉能成

波羅奈苑河莊嚴

為五仙人開妙法

成就無量吉祥事

願汝今時盡獲得

諸佛大悲方便海

普利法界眾生界

盡未未除無疲倦

四無等智汝當得

次阿闍梨置白拂及傘至前頂禮受茶羅一切尊

然後合掌合起五壇前啓白諸尊云今與受者某甲將

授五瓶灌頂仰願諸尊海會特垂加悲愍聽許之

豐次擊水雅繞壇此間弟子猶於生道臺始所得尊印誦其明

先阿闍梨捧中臺瓶順迴壇誦其明長。南。阿。

次讚衆上扇捧東南瓶未迴。南。暗。忘。ハカ

次扇捧西南瓶黃迴。長。南。阿。訶。瑜。試。瑜。擬。寧。瑜。詰。誦。縛。履。欠。惹。利。計。步。可。

次扇捧西北瓶青迴。長。南。阿。薩。他。縛。係。多。帝。囉。葉。多。但。藍。藍。ハカ。

次扇捧東北瓶黑迴。長。南。特。塔。婆。難。阿。思。度。達。羅。振。薩。他。嚩。跋。敷。ハカ。

各誦明繞壇三匝

若阿闍梨不得自捧令他人捧阿闍梨在後迴耳

若人少時只一人度々捧五瓶迴了或說捧中

臺一瓶云々

次更如法加持四瓶繞壇了如本立五瓶於花机上即所闍梨下立加持之

中瓶正壽五古印明如前

東南瓶普賢虛合如未敷蓮花唯中指小開明如前

西南瓶慈氏金剛合掌當心相著明如前

西北瓶除蓋虛合二地二水入貯背相着二火二風

作寶形明如前

東北瓶除惡趣定惠合掌明如前

次灌頂先令弟子先覺字觀一

阿闍梨至灌頂壇跏趺而坐向受先結大印當心觀

想弟子身在字方壇金輪之中項有字發生智

大焚燒一切煩惱罪障乃至身除躰同金輪然後誦

明以印拔外於弟子身三遍散之

次以四瓶次第灑之師起座到五瓶取下立各誦

先赤瓶普賢南暗惡ハカリ

次黃瓶文殊南阿吠娜尾泥ソハカリ

次青瓶慈氏最南戸訶瑜識瑜擬寧瑜誦誦傳履欠

意利計ソハカリ

次黑瓶觀音最南波跋達羅尼婆波唵底誦羅跋最

ドヤリガ迦彼跋羅野謹傳底阿迦羅野謹傳底三戸曳ソハカリ

次白瓶大日最南阿

次鏡字觀二師著本座

結水印八葉當心觀想弟子心上有圓明於中有

字其色純白而生水輪猶如白乳而注火灰止淨菩

提心佛種子也所謂也然後誦鏡字明

於弟子身而以散之

次五輪觀三

結五輪印弟子身上想有五字此即鏡字緣滿火動

滿字東
本作西

目和合所生也變此五字各成五輪誦各々明印彼

五處成率都等
地輪五古餘下 水輪八葉餘上

火輪火印心 風輪轉法輪額

空輪惠力頂 已上名佛芽灌頂

次十二真言王四

結羊石印 芽子上想十二字誦各々字印其延

項 二耳 額 上分
二肩 心 咽 中分
唇 腿 下分

次暗字等觀五

先結普印芽子頂上想有字誦暗字明印其頂

次結佛頂印芽子心上想有字誦阿字明印其心上

次結火印芽子胸上想有字誦羅字明印其胸上

即想芽子心中阿字白蓮開教大日如來坐其上然

後瀝之

次正灌頂 六師起座到五瓶

先本尊灌頂 若直得大日者別不作本尊灌頂只四

師結其尊印置芽子頂誦其明其印明同結誦

次誦其明以共瓶水灑之皆三反計

若得八葉尊者別一度本尊惣一度八葉都合同

瓶二度灑之若得地藏虚空藏院尊者灑共方瓶

若得文殊院文殊釈迦院釈迦者八葉釈迦文殊

瓶灑之

次普賢蓮合中指小開赤帶瓶灑之共作法

次文殊蓮合中指稍開黃瓶

次慈氏金合左右青瓶

次觀音蓮合火圓黑瓶

次宝幢蓮合地風散赤瓶

次華鬘前印屈風置空輪黃瓶

次阿弥陀八葉印青瓶

次鼓音先印二地入掌黑瓶

次大日五古印白帶瓶已上作法同前

即想弟子同大日亦想已同十方諸佛灌以法水授

法王位已上可名仙位灌頂

次百光王師著本座

師結普印弟子頂上想有字即誦晴字明印彼頂

上而搖動之次以同印次外一輪迴布十二字伊等十二也

即誦十二字以印迴轉次以同印想彼暗字放百字

光 等北五 寺七五 等七五 照弟子身於身四處 願咽 心存 百

字隨現然後想誦一々諸字以印迴轉印弟子身四

處然後以印當心觀想暗字及十二字轉成中台藏

四處百字轉成四重曼荼羅爾時弟子都為曼荼羅

身

次換衣

弟子從蓮臺下往淨延邊 往間下 蓋命 乍立脫濕衣裳懸

林子了奉施阿闍梨

仰自取新衣等令著之 先裳 次袈裟 次衣 教王記 或令讚般若之

次以二十一結修多羅繫右肩自右肩繫左腋而

下繫 之 執著袈裟也 住六二端持左帶

次以花鬘文結兩肩 謂以華鬘二條各一條抄懸

左右肩前後垂之長等身也 前後一 結也

次以辟釧腕釧金著其腕先左臂 次同腕 小次右

辟 次同腕 小 次結緒

次以笏環左右各指中節懸之 先左 次右

次更令戴宝冠 上更著白僧

或灌頂了後不令脫宝冠至于此處寶冠上更著

白僧 可依此說

僧二端在後腦後程開之為令不落也

次仰以寶徽白傘隱受者將向新佛壇座左足合坐蓮臺踏門

即去傘了

次阿闍梨對座捧五供養左寸

先塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明

次普供 次讚

先所得尊讚若先大日尊次所得 次僧讚三反

次四智三反 各打欵讚衆同喜

次闕伽

次授道具

仰早出右手取五胎讀偈又弟子每句取次并

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟 為成如來幹性故 汝應受此金剛杵

誦訖了授弟子兩手仰並橫置之也 次授真言

取次并 唵取次并 折羅取次并 祿鉢取次并 提取次并 做取次并 坦鏡取次并 阿鞞取次并 誥者取次并 旃底瑟取次并 北取次并 跋折取次并

次授金剛名号

於弟子本名上如金剛字呼之金剛佛子某甲

可誦此密語取次并

燈改折羅薩性鏡戶合阿毘誦者冥改折羅娜莽
曬迦多係改折羅娜莽
而後所取五古置本處

次加持道具

仰起座臨入道具管蓋下立不取上只誦一々明
以杵一々加持之若一々用其印明加持之

先加持金鐸大印 若金剛迦利印 晨。南

次加持明鏡金合 若文殊院印 晨。南

次加持法輪轉法輪印 或輪壇印 晨。故傳曰羅坦戶

句會

次加持高法
次授金鐸

法螺印 晨。暗

於弟子，而目觀 字淨其目中垢障即右，手印橫先

以右頭拭右目，次以左頭拭左目，只橫拭也 而後

授弟子雙手了說偈 弟子取

佛子佛為法 次除毒智膜 猶如立醫王

善用於金籌 偈了仰取鐸置本所

次授鏡

又現前亦彼明鏡當觀 瞞立淨其心中垢障然鏡授
弟子雙手令見之而為說偈 取次身

七日後

諸法無形像

清澄無垢濁

無執離言說

但從因業起

如是知此法

自性無染污

為盡無此刑

亦從佛心生

偈了仰取鏡置本所

次投法輪並高法

先取輪授弟子左手令持

指末向左右持輪也

當齊立之或覆安

次取法螺授弟子右手如將

指末向外

仰授偈弟子每句取次

大日注

汝自於今日

轉於赦在輪

共聲普周遍

吹無上法螺

勿生於異慧

當離疑悔心

開示於盡間

發行真言道

當作如是觀

宣唱佛恩德

一切執金剛

皆當護念誨

偈了仰輪螺取次

次遠壇

弟子從蓮臺下仰繞大壇結誦五古印明仰持傘覆弟子隨

後旋繞三匝

道達三堂行道院意也

此間誦吉慶梵語讚音同

初改之間一匝次於壇前出弟子二段一匝次又

於壇前出弟子三段一匝如是三匝了打鈸每段

畢不打之

次禮拜

即於壇前弟子一重二教弟子懃懃令禮受茶羅徐々

龍相衛處人共傘當隨身上下而以蔭之

次啓請

令弟子向壇令長跪師乍立白諸尊去我某甲為某

甲灌頂竟今付為諸尊令傳明藏

作是語已應放其傘

次為說三昧耶戒

令彼起立對受茶羅前再語說之偈曰

教王記云
先訓次音

佛子汝從今

不惜身命故

常不應捨法

離捨菩提心

怪怯一切法

不利眾生行

佛說三昧耶

汝善住戒者

如護自身命

護戒亦如是

應至誠恭敬

誓首聖尊足

所作隨教行

勿生疑慮心

次教誡弟子向壇起立

告云汝今已成就受茶羅傳法阿闍梨竟諸仏菩薩

及真言主一切天神已共知汝若見眾生堪為法器

恰慤彼故當為建立受茶羅而教授之佛子汝已秘

密藏中隨順修學具显明了堪能教授於他汝今已

得善利乃至請賢聖眾亦皆称歎今已作灌頂竟汝

當以真淨心傳授流布使如未秘密滅久不滅如
是隨其所應種種慰諭已即應得為人作曼荼羅阿
闍梨也

次中間護

今度護廣供弟子心中法惠曼荼羅眾會也

此間弟子坐便所王記云居大壇前結誦所得

諸尊如前二改修之但

淨火 扇火 散花 義南

合掌觀尊 觀一曼荼羅大辨召請大鈎百印 酪

四字 嗽口 大抄油 明三反

粥 飯生 花水 五枝 芥 更 麻

香 已上 大抄油

次用曼荼羅王真言 義南 護廣牛酥七反 若三反

次嗽口 授花 奉送

次教仰真言 不用之去

次召餘弟子一々如是灌頂已畢

三昧記云大壇闍伽小壇闍伽佛供等可奉獻

替之又先受者暫可出堂外 去々

次供尊法 令弟子一々壇前令供

教令弟子修五供養

先塗香 次花鬘 次燒香 次飲食
次燈明 次普供養 次讚 四智 或大日若所得
弟子誦之

又

次師立壇前讀般若大般若住中令法今彼等聽弟子
子向師坐每句取次弟子資南北居陀羅尼曰
恒姪他阿肅洛屈洛罰底履反肅刺塔莎菓茶者
遮者遮折反尼阿奔若刹多刹々々延多刹也莎
訶陝末尼羯洛郎眷々々罰底迦羅改底迦阿鞞奢
底尼芬賴尼一作祛社字忘社闍社闍末底阿罰始尼罰尸罰多々
々奴沙理尼部多奴悉改栗底提罰多奴悉改栗底

誦訶

又

次為都說三昧耶戒何猶立資坐說戒令闍之入壇之間說戒別不問時不令
一汝等從今日常於三空及諸菩薩諸真言尊重恭敬供養

二於尸訶衍經恒生信解
三凡見一切受三昧耶者當生愛樂
四於尊者所恒起恭敬
五不應於諸尊所懷嫌恨心与信學外道違害
六凡未求者隨力施与
七於諸有情恒起慈悲

八於諸功德熱心修習

九常樂大乘於真言行勿得懈疲フルラ

十取有秘密之法無三昧耶者不應為說

次仰說傳法印等

於壇前仰資相向坐資南北即授傳法密印等於此處

可授密印等

次取後護尸今度為弟子入壇所得三昧耶成就也

火天段如取初但不加持供等

諸尊段

淨火 扇火 散花

合掌觀尊一受茶羅大 呂請大鈎子印

四字 漱口 大杓油阿明 粥 飯生 花木

三枝 芥 更 麻 香已上 大杓油

次以曼荼羅主真言阿明 護尸七反 若三反

復以寂靜真言護尸七反 若三反

又三部心真言護尸三反 許

次嗽口 投花 奉送

次施食法取去前神供更備之

十方神供十七 全如前作法此間誦諸大漢語讀並

雜神供等不異初度

次神供畢後弟子脫_テ宝冠璣珞等_ヲ令坐淨庭邊_ニ

次結緣灌頂

召入結緣灌頂者等令_ニ投花_ヲ示位之後於_テ小壇邊_ニ以

瓶水灌頂又授_テ印等_ヲ

結緣灌頂事畢移_テ五瓶_ヲ於_テ大壇_ニ取_テ散_テ於_テ香水器_ニ

賢淨記云先五瓶移大壇次禮故立之云々

又 次後供養法

阿闍梨就座 受者出坐_ニ从面_ニ可想與_テ師共_ニ修_テ供養_ヲ

先入三尸地 次根本印 次五供_{左方}

次尊供 次讚 次闍伽 次振鈴

次九方便 乍九誦之私云拾五悔云々

次隨方回向 次加持句 次解界 次示三昧耶

次禮佛 次奉送 次入佛 次法界 次轉法

次被甲

次下座与讚魚相共行道三匝誦_ス四智讚_ヲ打錢如常

各禮曼荼羅_ヲ出堂

阿闍梨讚_テ受者立_テ滿_テ次_ニ繞_テ壇也 順逆在意云々

又 次弟二日護尸 近代不修之

又 次分施物法

本六

建長三年十月廿四日於小河草了
同五年三月三日於關東大藏谷書了

遍照金剛尊澄

建武二年十一月十八日於西山之畔長岡田
都佛花林依仰書寫了
行賀

曆應元九十朱點了
豪鎮

同日杖合畢
豪鎮

建武四年四月廿九日東谷花藏坊以五大
堂殿御自筆之水杖合了
又一杖了

右御本傳領了
嚴豪

敬以傳領了
豪喜

法印權大僧都豪喜記之

永正五年戊辰南呂下旬之比賜右御本本
書寫傳受了
右筆重藝

元太塵芥豪祝記之

天文廿二年癸丑初冬廿三日於當房重委
五十歲
以敬年願聖虎仰重藝自筆私記
令授拜閑壇遂成就者也

永正五年戊辰八月下旬之比於嚴山本院
東谷五智虎傳受之
依不所持本賜御本

俄書寫之了試惡業落字等之誤有其惡
者也
重藝 五九

介時兼應四年乙未二月十日以慈眼大仰御本

書之

舜與藏

善祐 六一
八歲

元祿十六年癸未八月廿七日敬寫
兜率谷雞頭院閣梨法印大僧都嚴竟

