十部歌

付三宝歌一冊

甲面加賀美山之

末広

春純之

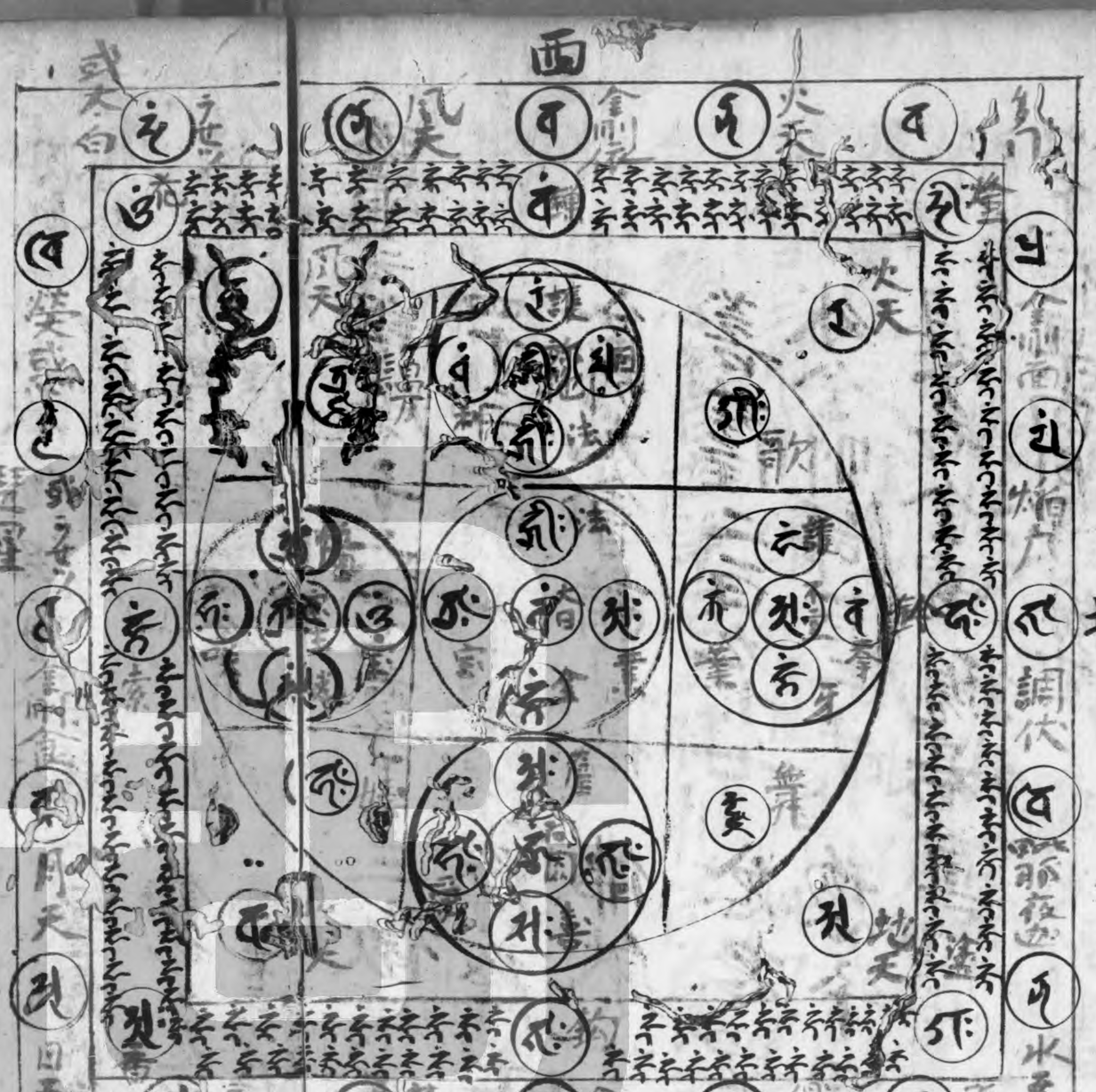
西部曷栗拏羅私抄

文西部曷栗羅者諸佛建智之体性衆生心之實相也妄以住心論并一切秘密庄嚴住心者如實覚知自心之原底如實證悟自心之数量可謂胎藏界會之曷栗拏羅金剛界會曰之曷栗拏羅也文異本即身義云一切衆生本有大日如来遍照法界身心中金剛胎藏曷栗拏羅遠離因果法然具足一切教法無盡莊嚴藏大曷栗拏羅之体性身心元来清淨本覚自性法爾具足諸佛法性身心元来清淨本覚自性法爾具足諸佛法性身心元来清淨本覚自性法爾具足諸佛法

密藏深玄難載輸墨云万荼羅亦生本有云景荼也更假
畫像万荼羅畫繪兩界万荼也而當時真言
阿等以外無涉法也不問
不智故資不教也雖奉拜見兩界万荼
知何尊何位雖今修行金胎之次第不當何卯何明
密教癈忘而此由也
金界五部胎藏三部幸
三部秘釋云奘命院問金剛薩埵成自受法樂行相
元景作
三三部意如何答金剛界除薩埵時先以短聲吽字為
種子現三昧耶身是除薩埵
也所以轉九識成五智故五部也胎藏界配當
會儀軌先現除三世身問
答意除薩埵成佛障三世惡敢
換書三昧耶也凡諸尊三昧形各其所持物也除
除三世尊持ち笠換書三昧耶身也射歌離
大悲笠即也其三昧耶者見本拳義也儀軌云
換書三昧耶驚覺本拳云云換書三昧耶
者見除三世三昧耶合也次說除三世卯真言是
除三世金剛彼三昧耶自身除
三世惡敵等義也是則斷除煩惱障也右
之踏自在天表示煩惱障也右略鬘竟

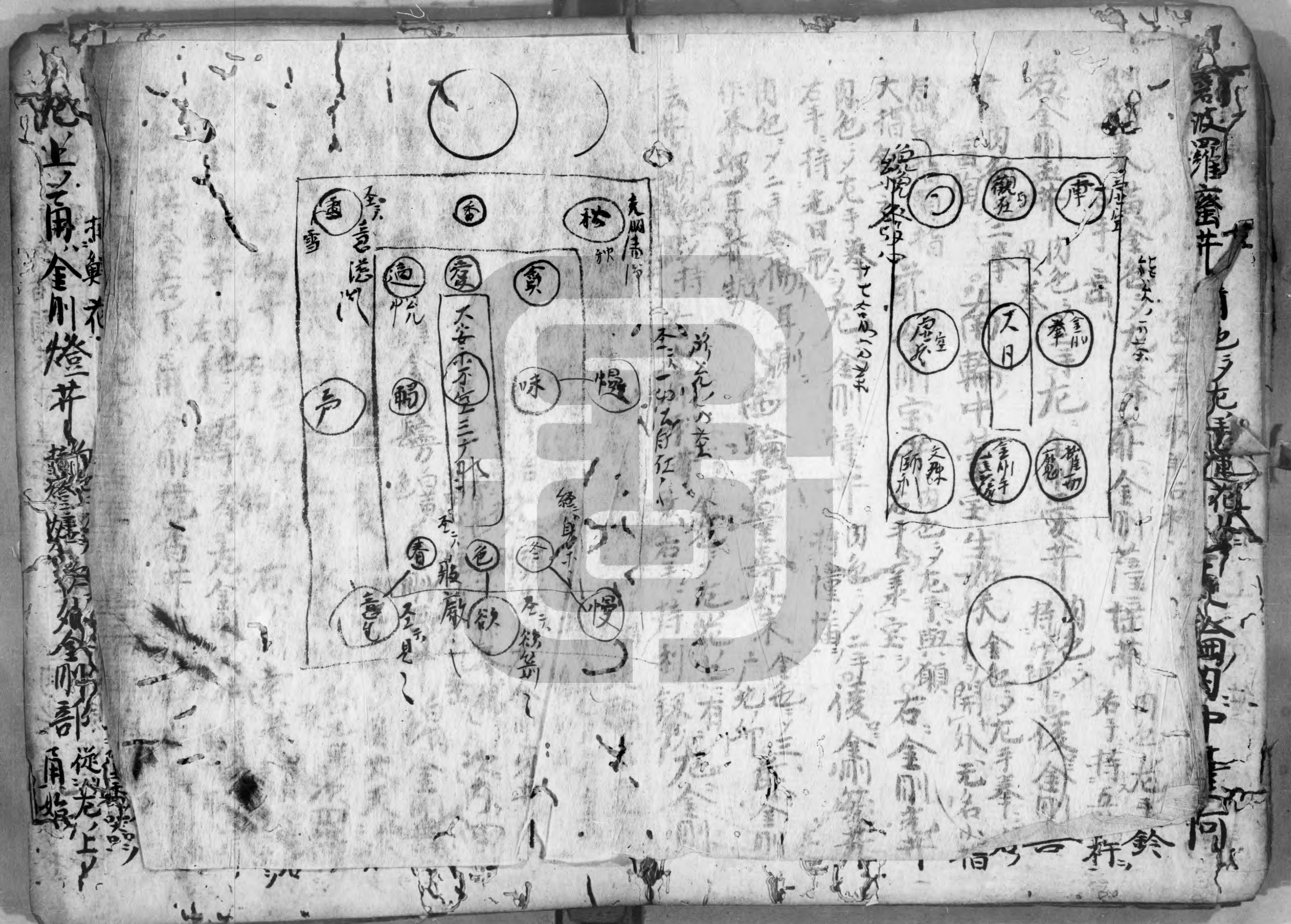
衆斯所知障煩惱無數喻事無踏所智障細
故無能入和踏但取現念怒怒心是慈悲也乳母
怒自嗔要恚而發如來發
轉輪王生掌轉大法輪指彼肢離輪即滅
二乘種然後始發菩提心大悲自成大善智善
提大悲滿足成大悲大悲故大樂不空身
為理趣會是故理趣釋以大樂不空身真言
七字為理趣會十七尊等種子彼釋文所出真
言字山僕亂記所出真言頗有不同次至五相成
身觀自身淨月輪入八葉中諸尊等各
攝入本尊御身其御身仏更無餘唯與一尊住
智拳印是一印會也次羂索印特時四佛先現圍繞
從大日如來以下悉隨從之
次第至現智身見智身四親近五尊是大日如來
是四印會也但四印會在五尊是大日如來
羂索印是一印會也次羂索印
羂索印是一印會也次羂索印
羂索印是一印會也次羂索印

身是三昧會也次觀漢字昧卽身慧成弟名
是羊石會曰也然則言成身會諸成身會者是說此會
成句義品名也非九會其一也又
私云三室流流習成身會者九會攝會非九會
隨一羊二儀供四一理隊隊九會別會成身會
內開之金剛界儀軌說四會所謂成身會羊
石會三昧耶會供養也於此四會中成身會九
會攝會也羊石三昧耶供養三會於別會
中殊三會曰廣大開之令修行也延命院相傳
如此西院流以成身會爲
別會曰也野澤大不同
九會各尊數事
略頌文義虛空藏菩薩三昧耶會三十二尊三十二種
分別九會諸尊位
菩薩二百九十七
外金剛部百二十
是名金界現前尊
次從異向曰次第也
第一羯磨會 一千六十一尊
五佛 四波羅蜜 十六尊 八供養 四攝 外金剛部 四



易拳之中也
賢劫千佛一方
二而五十尊故
雖可留之校
少五少故拳也
又賢劫十六尊
者千佛攝盡
東十六尊也
外金剛部種子
說之不同也今
且從此說也
問曰羊石會
事如何答請
尊所住相好
眞言羊石身
故云尒也

世尊等形像在位
秘藏記曰易拳羅之上
上中堂異盧遮那如來
黑青色左手蓮花上
在劒右手荷閻如來即右寶波羅蜜并
右手
金輪後法波羅蜜


般若波羅蜜
能大神咒
是大明咒
是無上咒
是無等等咒
能除一切苦
真實不虛
故說般若波羅蜜多咒
即說咒曰
揭諦揭諦
波羅揭諦
波羅僧揭諦
菩提薩婆訶
般若心經
觀自在菩薩
行深般若波羅蜜多時
照見五蘊皆空
度一切苦厄
舍利子
色不異空
空不異色
色即是空
空即是色
受想行識
亦復如是
舍利子
是諸法空相
不生不滅
不垢不淨
不增不減
是故空中
無色
無受想行識
無眼耳鼻舌身意
無色聲香味觸法
無眼界
乃至無意識界
無無明
亦無無明盡
乃至無老死
亦無老死盡
無苦集滅道
無智亦無得
以無所得故
菩提薩埵
依般若波羅蜜多故
心無罣礙
無罣礙故
無有恐怖
遠離顛倒夢想
究竟涅槃
三世諸佛
依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多
是

般若波羅蜜菩薩 青色ノ左手ニ蓮花ヲ執リ 在定右手ニ取羊石杵 大輪ノ中ニ住ス阿
閦如来 黄金色ノ左ノ拳ヲ前ニ 金剛薩埵菩薩 肉色ノ二手ニ金剛杵ヲ持チ五股杵ヲ
右手ニ畜ル 右金剛王菩薩 肉色ノ二手ニ左ノ 金剛愛菩薩 肉色ノ二手ニ左ノ
双拳ヲ 当胸ニ 拳ヲ 南輪ノ中ノ星宿生如来 金色ノ左手ニ与願
屈中指頭指 大指叡ノ 前ニ 金剛宝菩薩 右手ニ未宝ノ 右金剛光菩薩 肉色ノ左手拳ニ右ノ
肉色ノ左手拳 左ニ 金剛憧菩薩 肉色ノ二手ニ 後ニ 金剛笑菩薩 肉色ノ二手ニ
右手ニ持光日形ノ 左ニ 金剛憧菩薩 肉色ノ二手ニ 後ニ 金剛笑菩薩 肉色ノ二手ニ
持憧幡ノ

肉色ノ左手ニ無量壽如来 金色ノ三昧耶形ヲ持チ 北輪ノ不空成就如来 金色ノ左拳ヲ
肉色ノ二手ヲ合テ 拇ノ耳ノ 作拳ニ 前ニ 金剛幢菩薩 金色ノ左ニ有 北輪ノ不空成就如来 金色ノ左拳ヲ
作拳ニ 耳ニ 拇ノ 金色ノ左ニ有 北輪ノ不空成就如来 金色ノ左拳ヲ
立指ノ 脇ニ 当胸ノ 肉色ノ二手ヲ合テ 揚ノ頂上ニ
法菩薩 肉色ノ持 右ニ 金剛利菩薩 肉色ノ二手ニ 左ニ 金剛牙菩薩
蓮華ヲ 右手ニ持利劔ノ

因菩薩 肉色ノ左手ニ 輪ヲ 後ニ 金剛拳菩薩 青色ノ左手ニ 揚ノ
右手ニ拳ヲ 白黄色ノ左手ニ拳ヲ 当胸ニ 後ニ 金剛語菩薩 肉色ノ持 北輪ノ不空成就如来ノ
作拳ニ 当胸ニ 後ニ 金剛拳菩薩 青色ノ二手ニ作拳ヲ 揚ノ 次ニ内ノ四
供養ノ 金剛嬉菩薩 黒色 金剛驚菩薩 白黄色ノ 金剛歌菩薩 白色ノ 金剛舞菩薩
菩薩 青色ニ上 金剛輪ノ四 左ノ下ノ角ニ 在地天 白色 右ノ下ノ角ニ 火天 赤肉色
金剛薩埵ノ 左ノ上ノ角ニ 風天 淺黄色 右ノ上ノ角ニ 水天 青色 九頭 次ニ四攝
菩薩 右手ニ鉤ヲ 左手ニ拳ヲ 右ニ 金剛索菩薩 白黄色ノ右手ニ取索ノ
西ノ 金剛鏁菩薩 肉色ノ右手ニ 左手ニ鈴ヲ 青色ニ取ル
外ノ四供養 右下ノ角ニ 金剛焼香菩薩 黒色ノ持香爐ノ 右上ノ角ニ 金剛
花菩薩 淺黄色ノ持鮮花ノ 左下ノ角ニ 金剛燈菩薩 青色ノ持燈ノ 左ノ上ノ角ニ 金剛
止ノ 金剛拳菩薩 肉色ノ二手ニ作拳ヲ 従ノ左ノ上ノ角始

前東赤色猪頭天赤黒色猪頭人身人持劒杖
持刀與那夜迦天青色六手拳右手取索
摩羅童子童子形白肉色左手鈴傘蓋與那夜迦
持白拂天肉色持開花三鬘
釋一服衣南方日天肉色持日輪形
月天右持半月形花鬘與那夜迦持
鬘羅刹天青色持棒
夜叉肉色六拳
抱弓箭與那夜迦持
鬘羅刹天赤肉色持杖幡
夜叉肉色六拳持仏
與水神天善色六拳持
五大色
地神黄赤
黒青色諭執金剛
執金剛形
被雜護衣執
金剛
私云賢劫千佛
金剛界之諸尊等攝五部
三部密記云問就金剛界
轉之阿摩羅識成法界体性智
成大圓鏡智轉第七識
識成妙觀察智轉前五識成所作智也
問今此五智配五部方何
刑部宝部蓮花部羊石部
粉中央法界体性智為
此五生云也

清淨
羅刹方也
風方也
大九
故云
無之也

眼識金剛
虚空無垢

東方阿閦為主金剛部以下二百五十尊北天中ノ南方寶生為主寶部以下二百五十尊北天中ノ東方寶光幢幟大日為主佛部以下二百五十尊北天中ノ南方五天類攝之

觀察智為蓮花部以下二百五十尊北天中ノ西方五天類攝之

成所作智為羯磨部以下二百五十尊北天中ノ北方五天類攝之

大圓鏡智為金剛部以下二百五十尊北天中ノ西方阿彌陀為主寶冠千佛中ノ東方法利因語法歌燈并千佛中ノ南方五天類攝之

空ノ為生ト業護牙拳業舞除并千佛中ノ北方五天類攝之也

十八會ノ指帰云金剛界大曼荼羅并說十佛受用身以下五相ノ現等正覺ノ成佛後以下金剛三摩地現衆生ノ二十七智廣ク說ク以下儀則ノ為弟子授速疾證菩地法ノ云々

九會曼荼記云今謂中央ノ會名ノ羊石會ト現羊石真會ト故高羊磨者奉業具足義也云々

三十七尊生起本軌奉ノ如記云三十七尊在塔中三十七尊等也五佛所住五ノ解脫輪也解脫五輪轉縛ノ成因明無尋月輪ト故名五解脫輪ト也問此ノ三十七尊生起本軌ノ塔中奉ノ表示何ノ意云先此ノ三十七尊各住塔中奉三十七尊ノ故也塔中八柱五ノ月輪ト此五ノ月輪名五解脫輪ト故也塔中ノ中央ノ月輪大日也四方ノ月輪四佛也是ノ五佛ト次ノ四波羅蜜者従法界智大日流出也此

四波羅蜜ヲ以テ佛ノ能生也其ノ故ニ般若
阿閦金剛経ニ生ズル故ニ般若波羅蜜ヲ為ニ阿閦ノ能生
般若波羅蜜ヲ為ニ宝生ノ能生也其ノ故ニ般若波羅蜜ヲ
宝生ノ能生也其ノ故ニ宝生ノ能生養長育母ト也次ニ宝波羅
蜜ヲ為ニ宝生ノ能生也其ノ故ニ宝生ノ能生養長育母ト也次ニ法波羅
蜜ヲ為ニ宝生ノ能生也其ノ故ニ宝生ノ能生万善万行生ズル也是故ニ
般若波羅蜜ヲ為ニ宝生ノ能生養長育母ト也次ニ法波羅
蜜ヲ為ニ阿弥陀ノ能生也其ノ故ニ阿弥陀ノ能生智恵門説法ニ
徳ヲ生ズル故ニ般若波羅蜜ヲ為ニ阿弥陀ノ能生養育母
也次ニ業波羅蜜ヲ不空成就ノ能生也其ノ故ニ釋迦ニ
也次ニ業波羅蜜ヲ為ニ釈迦ノ能生也其ノ故ニ釋迦ニ
生利益ノ事業ヲ生ズル故ニ業波羅蜜ヲ為ニ釈迦ノ能生
養育母ト也次ニ十六大菩薩ヲ者光東方西菩薩東
方是金剛部衆心ノ方ニ故ニ金剛サタ菩薩東
方是金剛部衆心ノ方ニ故ニ金剛サタ菩薩心ニ
成ル也心自在也一切自在ノ義也鉤召ノ義
也今如是ノ衆ニ菩薩必ス一切自在ノ
衆ニ菩薩心ニ一切自在ヲ得ル故ニ愛ニ生ズル也次ニ愛菩薩
金剛サタト也次ニ喜菩薩法生也世間ニ国王
喜菩薩愛ニ生ズル故ニ自他共ニ喜悦也南方
方宝ノ幢特ス也次ニ光菩薩宝体ノ上ニ威光
幢ヲ立ル故也次ニ幢菩薩宝ノ幢也幢ノ上ニ置宝ニ両ヲ宝
與ニ生ズル故也次ニ笑菩薩万善万行ヲ授ケニ生ズル故ニ衆
生モ咲也此菩薩モ咲也是大歓喜ノ相也而ル
而ル菩薩智恵門ノ方也此智恵門ノ上ニ四徳有ル

是云西方也次法并佛法ノ與衆生可令歸佛故
也是佛法解也次利钁ノ可與衆生
故也次因并為衆生ノ可說法因德也次語并正
為衆生ノ可說法德也北方西并羊右部也北方是事業
也此事業上西德云西并手ノ召し作向
他事業德也次護善薩守護衆生德也次
并守護衆生ノ煩惱業障德次
拳并功德法門無盡ノ厄德拳執持德也内
外ノ供養先内西供養ス着東方阿閦佛供養
太日如來ニ流出セル婇并ノ向閦佛金剛堅固并心故
異哉初并心歡悅德也是故ニ歡悅形并ノ供養
也次寶生如來為供養大日如來ノ流出セル驚并ノ寶
生如來ノ驚并ノ供養ノ驚ノ着花驚ノ意寶部如
来ナ故以花驚ヲ主形并ノ供養也次無量壽業
為供養大日如來ノ流出セル歌并ノ無量壽佛知恵
門說法佛ナル故以歌并ノ供養ス其義可智也次不空
成就如來為供養大日如來ノ流出無并并ノ不空成
就佛事業德ナル故以無并ノ供養ス無并是事業
德ナル故也如是ノ西方佛各々為奉供養大日如來
流出セル大日如來ノ為供養ス四佛ノ流出セル外四供養ノ
事ヲ如ク四佛ノ事ヲ供養ス東方阿閦ノ形ノ

[illegible]東方是」初會菩心方也「是」方始覺故
妙香供養其故東方是三学初故香井供
戒名戒香戒是三学初故香井供
養東方向門也次南方宝生如来以花供養
胎名開敷花花井也相應故也次西方無
壽以燈供養向涂是智恵門也以智恵
燈供養意也次北方不空成就佛以塗
香供養故也利益衆生親近
渇乱境衆故塗香清浄是故
塗香供養意也次四摂者是化他德也

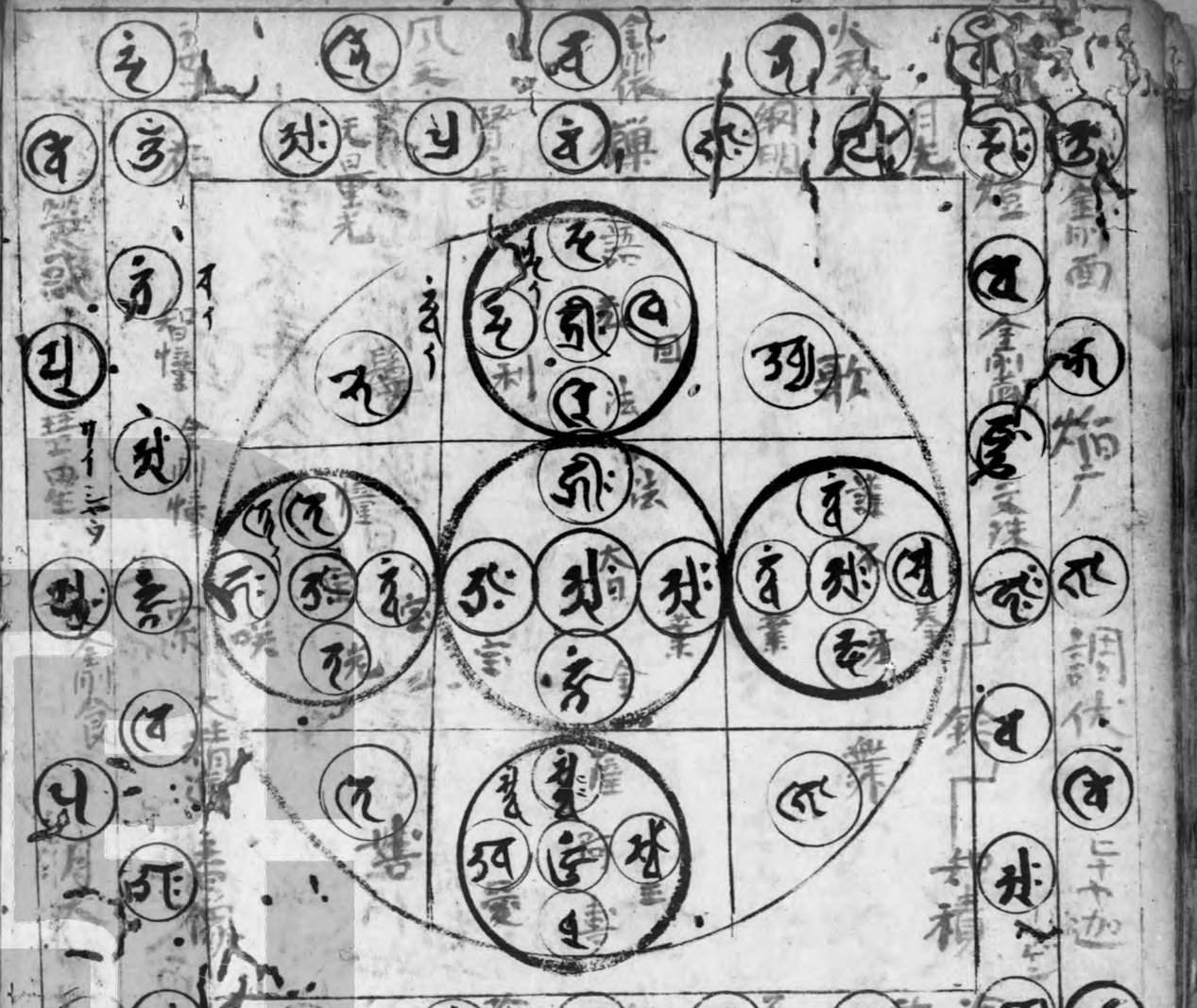
此三十七尊自行化他在之此三十七尊住五輪塔
婆中五解脱輪月輪中無学安楽門證也
此三十七尊又出化他門是云四摂并此四摂并
三十七尊随一同住塔中是内證也被而已
月輪外塔四門住是表化他德也出
四摂四門利益衆生意也雖出四摂門非塔
外也然化他德有四摂律儀静虚
世間無初ツリ針ハ是鉤也次縄ハ方
取是索也取無ノ井ツリ一ハ是鎖也次取
無如是ナリケテ後ハ支定戒有心心故歓喜也
如歓喜鈴也如是四摂利益衆生四
像也

[illegible]鈔 前入法界宮、今纏住也 今歡喜鏡 開付
世尊出生 秘蔵記 与并心論歟 有不同
秘蔵記云、法界知出生 四波羅 四波羅
出生 四佛等見 今依次第也 菩提心輪 従凡夫
智出生 四佛 四佛出生 四波羅 等見相
従如何 善法門 廃立 非一乗 所望不同也 然
四佛是智也 波羅 是定也 定恵 望
有能所也 所謂 前 従 四波羅 宮 出生
此従 生 智 又 宮 智 従 静慮生
智生 従 生 之 次第也 是故 従 四佛
智出生 四波羅 無 能生所生 随
縁面也 而 世尊住 定心 時者 是本有法
然諸尊也 而 約此法然諸尊 約法表
相 三 能生 義 無 随縁 開 如来
然也 訓法然也 実 無
神者表 何事 即 善 四大神者即五部所住
並解脱輪 懐 自 用 頭指 出也 是地神水
神風神也 此神四大也 五解脱輪並 [illegible]

空故空大也是故五大也四大神五智空大
指事衆生五輪次等四大上空輪居故也
又衆生依身空而是空大僧也此空亦是四大
任持含藏故四大之大持之義也為頭佛
此義四大神持五解脫輪也四大神四大也五解
脫輪空大也此五大之揩万法皆能五大故
也問三十七尊俱住塔中欤答余也問當時尊
會曼荼羅何不見此耶
答雖可爾文若爾塔者卅七尊不可見故不爾也問
賢劫十六尊外金剛部卅天別儀軌各有
云非大師御請未在此耶延命院金剛玉
次等用一印一明一摩印也問非大師請未何故廣澤
法皇次等各一印明載之乎答是以傳載之也
等二三昧耶會七十三尊五仏四菩薩十六天并供養
賢劫十六等外金剛部卅天

九會密記云次至一道場觀結如来拳印先觀種子變成三摩耶身是三昧耶會也又

第三十一 微細會七十三 五佛四菩薩十六大菩薩 八供 四攝 賢劫十六尊 外金剛部廿天

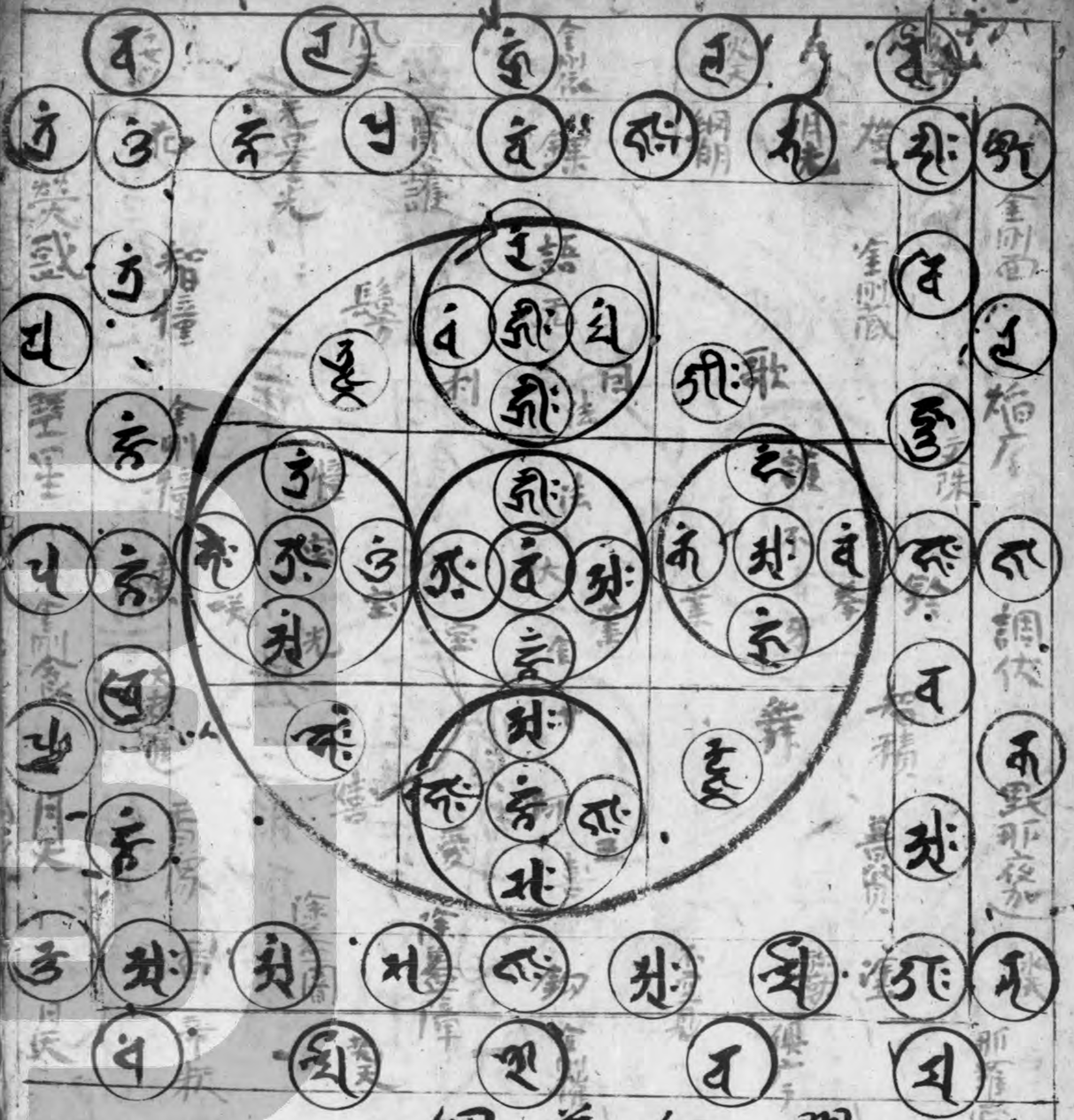


鼻奉請下地

問何故名三昧耶

卯會曰字

答諸尊皆住本摩三昧耶故仍此會曰諸尊各形之諸尊各各三形體可奉見万奉羅



曼荼羅之右
下也
問何故名徽
細舍曰羊
荅住諸尊徽
細舍云故也

生他實法樂之行相也 卽外
門諸尊各住八三部二六生
蓮華部大悲金剛部大智
金剛界九舍曼荼羅畫

三
耀趣舍
卯舍 羯磨舍曰
酉卯舍 供養舍曰
巳舍 敬細舍

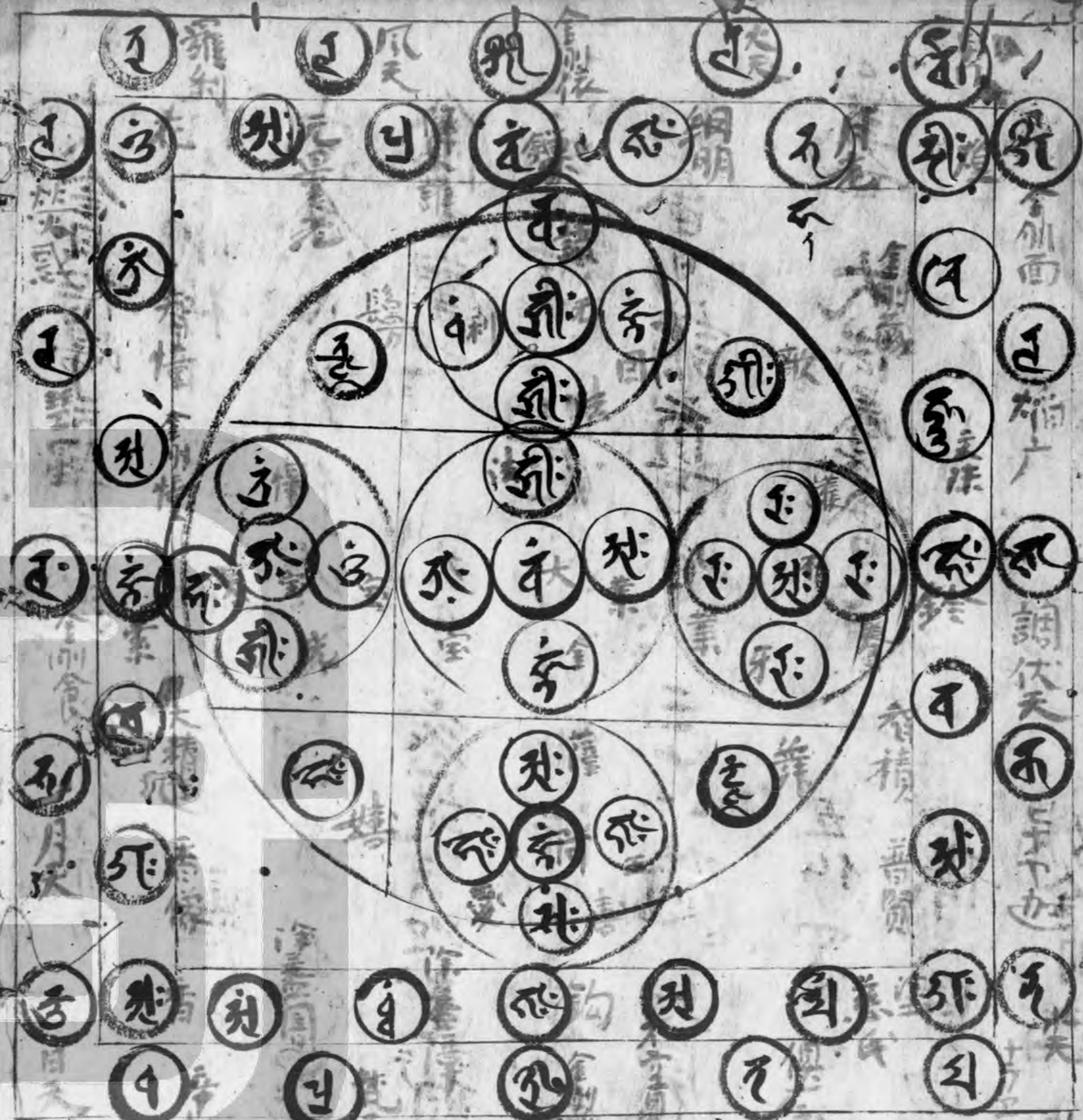
一
隆三世羊右舍曰
隆三世三十一尊舍
三摩耶舍
隆三世二昧耶舍

三部之開大定智悲之三
志亦攝三門卽佛部大定
故三三部也云
雜抄云仁海記云

論成佛之時始自羊隆三世
三昧耶舍曰至羊九羊右
舍曰也從本垂迹時始
自羊九羊右舍曰至羊
隆三世二昧耶舍也
已上雜抄

金剛界諸尊坐內蓮
華外月輪也何見有習

九會密記云 必命院 元果作 先明 我身會品意言 成身會 若
總說九會成身義品名也非九會數也若謂九會內
時兒會中似無羯磨會旨何無一辛或云中央會名
成身會旨若尒者羯磨在何處乎凡云
儀軌不具說九會旨何不究說又云
供養會旨未知所據是等皆似不得儀軌意其
會旨未具文今謂中央會
趣至下可知問答云中具
名羯磨會現洋石自 九會故言洋石者譬
具足義也今此法者文意深不尋難智成身
會品中皆有九會其九會間有成身義今九
十八會指歸云第三說微細會
於金剛杵中畫各持寶印 一一具三世七聖無
子今心堪任今心調柔今心自在說微細
金剛三摩地文
四明陳三昧有微細行相是微細會也微
細會諸尊皆三古隨其身也文
第四大供養會七十二尊 五仏 四菩薩 十六大菩薩 供
羅構賢劫十六尊一
外金剛部廿天



曼荼羅之右之中也
問何ノ故ニ号大供
養良舎ト云ヘリ
答諸尊皆住ス廣大供養
ノ儀式ニ故也

志舎指帰云茅西説一切如来廣大供養ノ名乎
ト彼中ノ聖衆各持本標幟供養良而住ス廣説入万名
等也何ノ云具ニ説ト廿七ノ所真言ヲ
照ラス之ニ四真言舎リ四佛四菩薩
其ニ依羅峯所ノ行ノ羊石舎ノ四波羅ヲ
不可然又内ノ四供彼ノ品ニ説ノ云ノ種々ノ諸威
楽ノ具ノ皆為奉ニ供養ニ之ニ即説其ノ真言ヲ豈非ス
嬉戯歌舞ニ哉又云我為メノ来事ノ故想ヒテ佛前ニ而
菊ヒ身ヲ以テ親近侍奉ト云ヘリ即説ク其ノ真言ヲ是成ニ

奉教使者隨順其意也豈非四攝哉問供養
末四印真言非四印今者意如何答是表四種曼
荼羅也行此供養法時未遑四種曼荼羅是故供養
今品末置此四種曼荼羅也其
曼荼羅是造畫諸尊種子字
云三昧耶曼荼羅是畫諸尊種子字
也故云法曼荼羅是造諸尊種子字
身也故云羯磨曼荼羅如次配金剛拳大印等四
真言也文
第五四印今十三尊五仏四菩薩内四供養也五佛尊形四波羅蜜
或廿一尊五佛尊形四波羅蜜形也

曼荼羅云皆悉具足也
問何故名四印
答依四
佛加持印也
一說中大日東金剛
南虛空藏西觀音
北業一佛四菩薩也
但此說今
流不用也

第六一印會 獨一法身

上首

曼荼羅尊中也

問何故名一印會

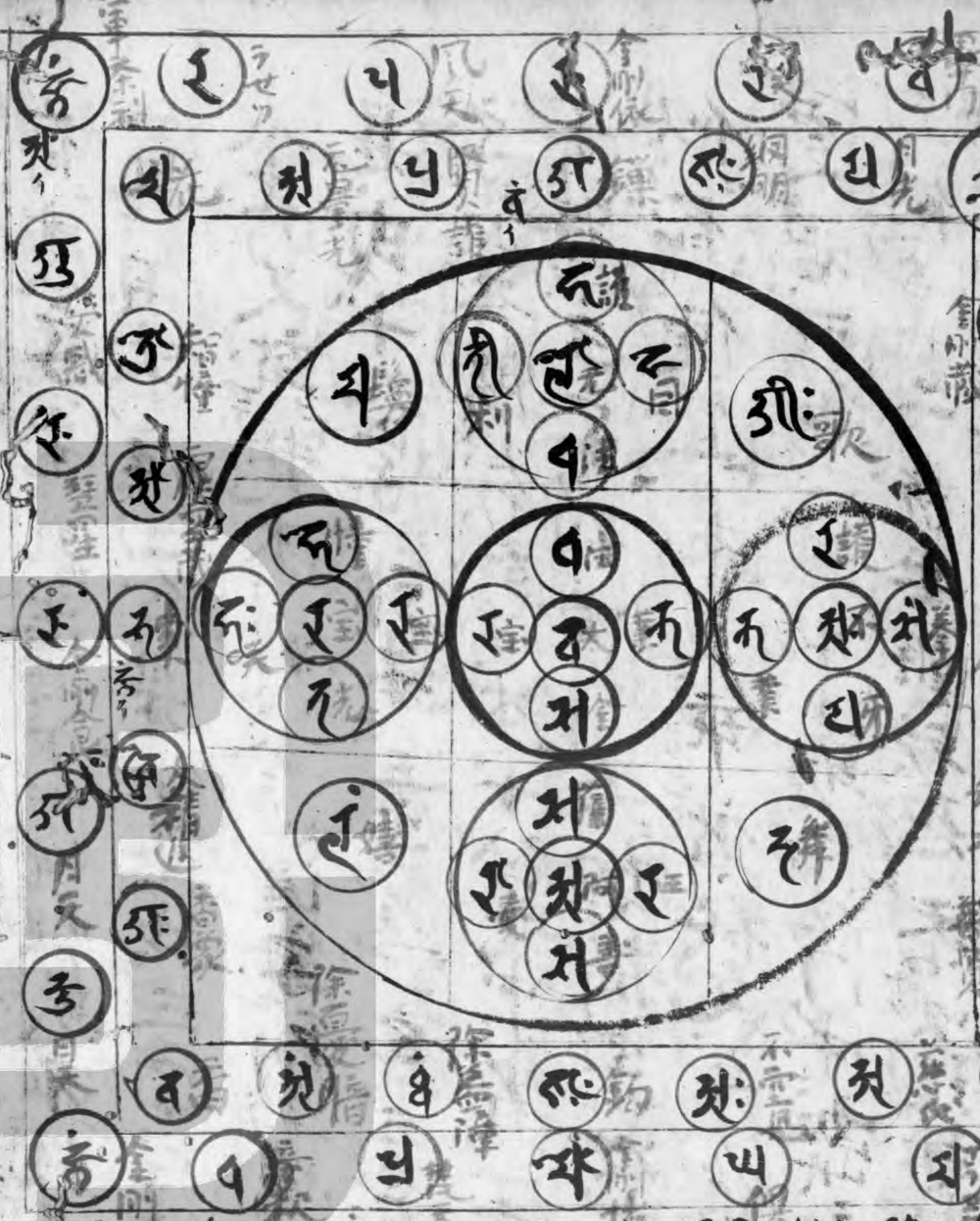
答大日如來住智拳一印故也

八會指歸云第五說四印曼荼羅法為羊子按四種成就法文 九會緊記云次四佛加持時四佛先現圍繞隨從大日如來其隨從之号加持也然則四佛加持是四印會已有五号是大日如來為主四佛隨從也以其隨從四佛為名而号四印會文

八會指歸云菩
九會宗記云次至五相成身觀自身洋
上一大蓮花中諸尊皆悉構入如鏡與影自身
本尊也然則一切諸尊皆入本尊御身其
身外更無餘尊唯其一尊任智拳印是
一印會也又
回護等益次菩云結大日智拳契印是
也凡無量色相威儀但是不過一法性中所有
一印令表一法躰一切法身舍
雖獨一法身而處沙眷屬構本尊構之
私云一印令諸尊構入大
第七二祇趣令十七尊五佛八供四攝日餘令自大日出生諸尊也

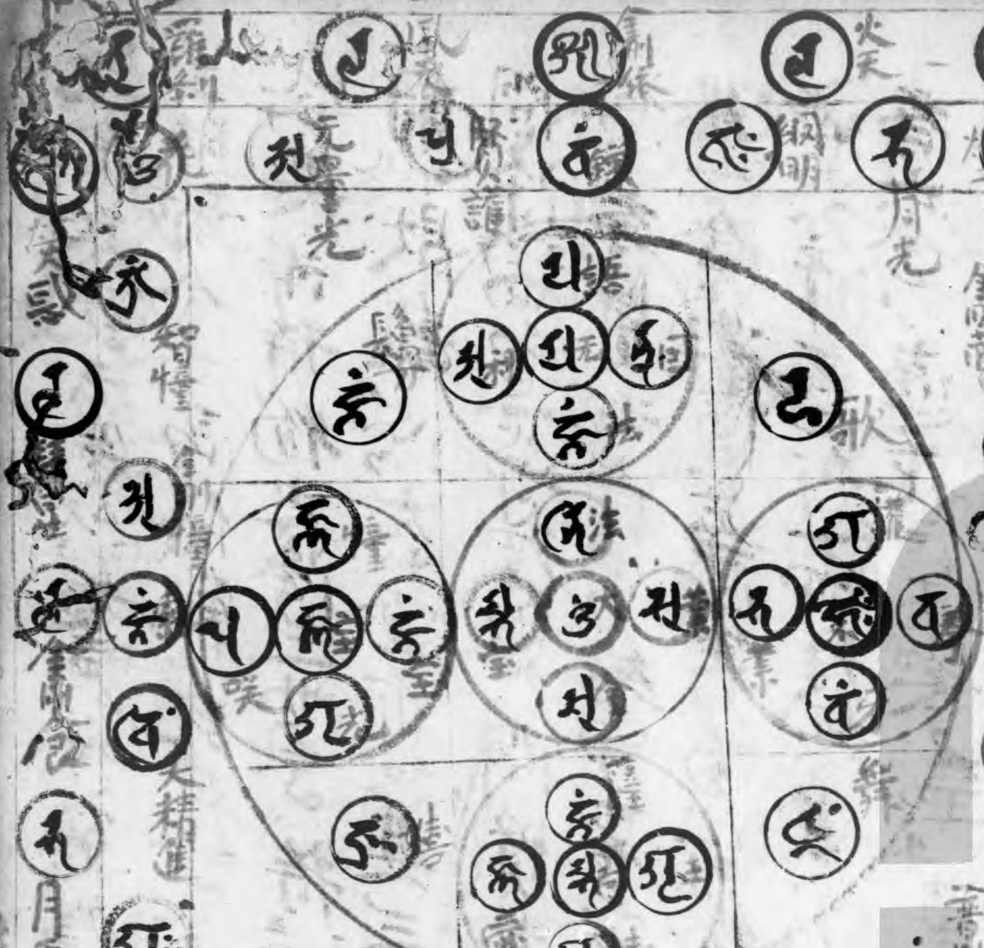
雷指歸去菩提心名大樂不空三昧耶真言瑜伽
相他化自在天宮說又
九會密記云次得成轉輪王轉大法輪摧
彼猒離輪即滅二乘種然後始發菩提心大悲
自成大染智菩提大悲滿足成大悲種所以
大樂大悲大樂不空身為理趣今是以理趣釈以大樂
不空身真言十七字為十七
彼釈有文贊句始自菴字成十七字為十七
為種子今就儀軌記之可用儀軌真言釈
但儀軌真言又不同也或品有十九字或
有十八字光就梵字三合畫之是成十八
置恒吠字注二合是十九字或三字注三合時成十
八字又就梵本或本三合畫之是成十八
是成十九字或本三字為一字三合畫之是成十八
字此本勝欤就其本十八字中有一字為十七字種
子時多字別置為拇指次十七字配十七
似有便宜是豈乖彼釈文辛後学者乳勘可
定若可為二説辛顕密法門如此時成数釈
是例事也二説無難欤恐不以理趣釈文為一説而已文
雖集所記為一説私云真言十七字配当可准知理趣義也

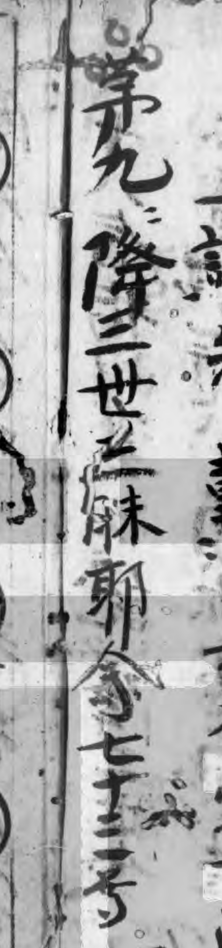
第八降三世金剛七

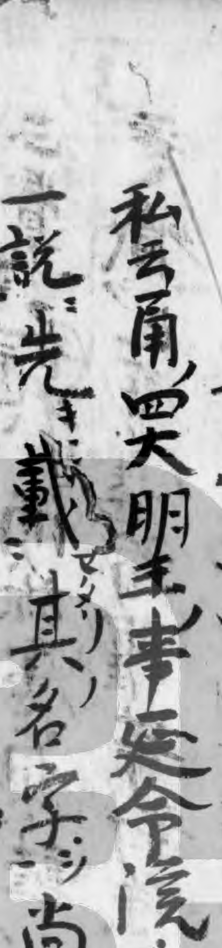


十八今指帰去次說ノ降三世今
三賢ニ於テ須旅慮頂轉
受職ニ已摩醯首羅等對
受化上 受一切如来請ニテ即
身ニ入テ種々ノ方便ニ調伏ス乃至
見ニ於不立ノ過テ六十二恒沙世
成等正覚ノ名ヲ為怖畏自在主如来
九今密記云次說ノ降三世即真言ニ是降三今也彼三ノ部
身変ノ成リ降三世羊右身ニ降状三世悉地等ニ我也是
則斬除ノ煩悩所智ノ二障ヲ也煩悩縛ノ右ヲ踏ニ
為ノ后ノ表ス斬所智障ヲ也

無ノ九ノ十
別ノ能入ノ尊
入三ノ地ノ故ニ
等降三世惣ノ所
伏ノ魔王ノ標ニ也
問四角四眼王何ノ
無ニ降三世ニ
降三世ノ右身ニ降
今ニ等諸ノ住ノ







九會次第記云先以二字呼字為種子現三昧耶身是謂三世
三昧耶今也即儀軌說擬毒三昧耶也凡諸尊三昧耶形
各各其所持物也淨二世尊三昧耶是也持ら箭ノ擬毒三昧耶是也
射ル敵離ノ心ノ大悲箭也其ノ三昧耶者是本誓ノ義也又
問除ニ四印一印理趣四印理趣何ノ意也答賢劫千佛ノ縮十六尊ト云意如
外ノ六會ニ如九蓮華座物何物ヲ又何尊四印理趣
無二辛又四印一印理趣四門如何又余六會無之ヤ
答六會ニハ蓮花座ニ與ヲ毒ヲ方ニ蓮花門ニ三會ニ拳ヲ蓮花門無ニ
蓮花座ニ蓮花門ニ拳ヲ至下可明之也
問一印會四角親如何答表二四智ヲ
古衆道ノ也此事尚ノ可易決ス此即依ヲ遍令下流之御傳
就ヲ三宝院ス一流記ス者也而流九會習大別也
入ニテ其流ニ可習也

胎藏界十三大院畫　前後四重左右三重現畫可參照也

東

同

南

北

同

同

外金剛部院

文殊院

釋迦院

遍智院

中臺八葉院

觀音院

地藏院

虛空藏院

持明院

蘗地院

除蓋障院

金剛手院

同

同

胎藏諸尊座次内外蓮花

同哭謹院

現圖曼荼羅不

荼羅之

胎藏界曼荼羅之順序略頌云

中臺八葉合九尊　遍智三十三除蓋九

持五虛空廿八　文殊二十五藥患八

觀三十七地藏九　釋迦十五慈悲十

四大四尊無現圖　金剛手十二諸尊位

佛六菩百五十三　辟四聲十忿士

使者十九瞳五尊　已上内院二百九

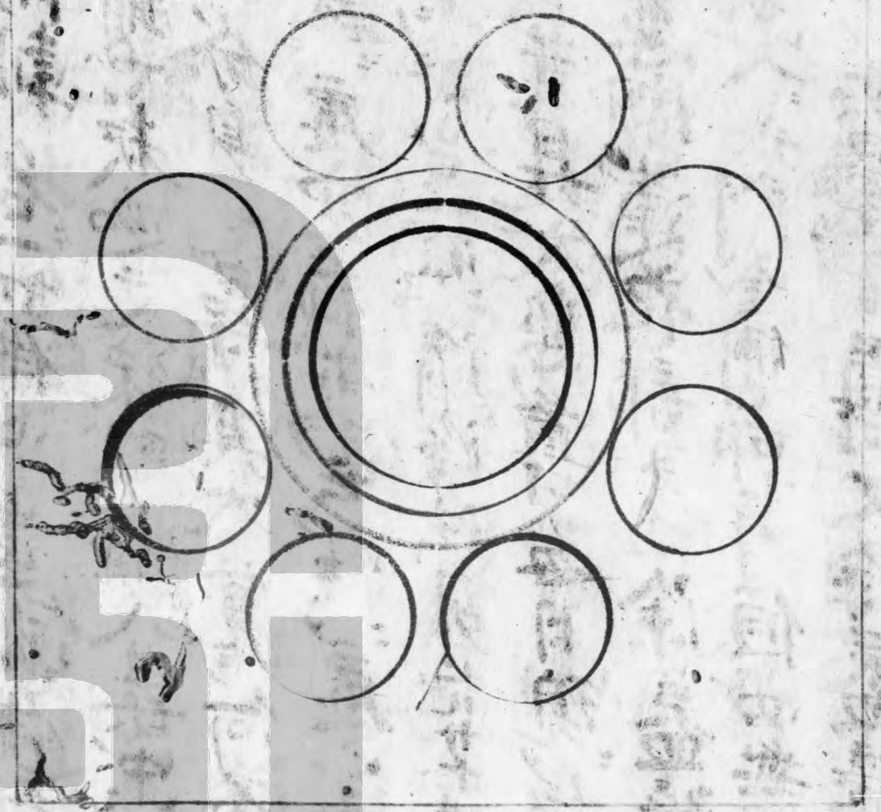
外金剛部二百五　都合四百十四尊

沖上下九佛部尊　左方三童金剛部

蓮花部　是名胎藏現圖尊

胎藏界之諸尊分別三部幸
三部秘釈云延命院阿尒此胎藏諸尊分三部方何
答中院佛部觀音院蓮花部在金剛部此三院
為基四方諸院皆隨各方揩屬如是揩屬此三部
也問尒其揩屬方何答遍知院釈迦院文殊院持明
院東院為蓮花部除蓋障院為金剛部四方天衆為三部護法之
別部是可屬金剛部耶答一相可云尒然而尒云
時護念金剛部一可不知餘二部一惣一事護法可
通三部謂尒金剛部意如是護義也問如此揩屬
意如何答大唐国延揩屬其中又非無其意通
知院儀軌名一切佛心豈非佛部哉釈迦院文殊院
其意顯也釈加文狹故傍二禁中先尊可知又持明院
是諸佛分身也尋其本覚何不佛部虚空蔵院
儀軌說虚空蔵并云住虚空蔵清浄境界三昧
說自心云豈非清浄法身ニルサヤ佛部又何無大空義
乎地蔵并是大悲尊毎日現諸地獄助苦無生何
不入大悲門蓮花部除蓋障滅悪趣是知所
為也何不入知門金剛部乎但四無量観時虚空蔵
并為悲無量観尊又除蓋障并儀軌云住悲力
三昧云云然則此両説有可雖有此文義尒為大悲門蓮花部之儀
胎蔵壇分三行中為

佛部居ノ為ニ蓮花部ノ尤ノ先ノ中臺八葉院 九尊 五佛 四菩薩



金剛部ノ也又為ニ

秘藏記云中臺八葉九尊中臺大日如來 此如來黃金色ノ
入定印 東方寶幢

如来赤色之光是即日初出之色南方開敷花王如来黄金之色西方無量壽如来赤金色之光入宝之相東南普賢菩薩白肉色之左手執蓮花之上有三寶印右手執開敷紅蓮花之上有三寶印西南方文殊師利菩薩紫金色之五髻冠左手執青蓮花之上有利劍因矣西北方觀自在菩薩白肉色之左手執蓮花之上有三寶印右手執無畏而北方慈氏菩薩白肉色之左手執蓮花之上有軍持瓶

八葉之中之四佛者四佛各坐何故胎藏界改三部秘釈云金剛界四佛方皆宝生其東方阿閦佛南方宝生佛西方無量壽佛北方不空成就佛号南方佛号東方宝幢佛北方開敷花王佛西方無量壽佛諸佛皆有方便非滅度而滅度阿弥陀如来壽命无量劫滅度無期為顯此義不改其方也問無量壽佛滅度無期者何有補處菩薩答三世佛儀式皆同然則無量无邊過而復祇劫後假現滅度相即改處住在方可化度無量无生故一量壽義異餘方佛不改方也文

八業中四菩薩次第之事

現前普賢菩薩六普文觀所次第阿闍梨相傳万茶
懺普文觀次第秘密八業（所已）普觀文觀亦帝釋
菩先德舍日粒之云普文觀亦乱脱心
實義普觀文亦乱脱心
遍明抄云通範四重異說者一疏三云第一重金剛手等諸
内眷屬也第二重广訶薩諸大眷屬也第三重一切有
生善見隨類身也文此四重圓壇以内眷屬第二重
大眷屬第二重生（文此）眷屬第三重（同）四方為第四重
此普賢菩薩（無現行）普門（品）云（具）
緣品疏中五所救乃（普門）傳万々乃至菩
作智悉等分別（疏）中六云菩薩（詞）眷屬
第二重四菩等諸大眷屬第三重（世天）眷屬之文（具）
法身尤金剛手院（服者）右觀音院解脱菩二重四菩薩文
珠除蓋障地藏虛空藏（院文）三疏三云今此妙法蓮花普
々々義（虛）舍那本地常住心即是花臺具躰之四佛四
菩三點眷屬者演密抄中台如来部遍智院等
并二向果德如無實像（彼）十世界微塵數金剛密
德差別智印猶如（賢）十世界微塵數大悲万
行波羅蜜門猶如華藏三業六道無量應身如相
菩薩業發暉（并）相開（ニハカ之）是中為花臺惣躰四佛四
并為菩薩實（執）金剛為諸菩薩業（釈加）為

滅業即以一蓮花ノ為二曼荼羅ト云ヒ面ニ無畏三藏空中感得ノ
現圖曼荼羅ト云ヒ、第一重ニ三點ヲ書ク、第二重ニ釈迦第三重ニ文殊
除蓋障地藏虛空藏此ノ外ニ外部ノ圖繪セリ惣ノ左右三重
前後四重ノ除中院ノ此ノ方ヲ以テ第三重ニ釈迦ヲ為第二ト是ヲ秘
密曼荼ノ更ニ此ノ曼ヲ、具縁品ノ經說ト符合セリ經云次ニ往
第二院ニ書ク釈迦牟尼ノ是ヲ第三重ト是ノ第三重ハ外部ニ通ノ主ト故ニ而ヲ經云次往第二
院ニ者是ヲ隱語ノ文

次ニ遍智院　七尊　主五尊ヲ書ク　伴二尊ヲ書ク也

曼荼羅ノ東第一重

一說ニ左方ニ大安樂七俱胝ヲ
右方ニ佛眼大勇猛ヲ
安ヲ然ニ此ニ遠セリ秘藏
記ノ文ニ殊ニ今ノ所ノ拳ル深
秘習在ルヲ也

秘蔵記云菩二佛母院中有二切如来智印白蓮花上三角形ノ
侍優盧頻里迦葉白光焔圍之左右
伽耶迦葉十一左邊有大勇猛并肉色ノ左手ニ執蓮花ノ
右邊佛眼佛母白輕羅縵之文入定印ニ右手ニ執宝釵ノ
綿縵之文各持十六四描三昧ノ宝冠在五佛ノ在廿手
白黄色ノ有十八手通身有七俱胝佛母尊

問優盧頻里迦葉伽耶迦葉釈迦蔡属ニ尒者釈迦院可ニ
答両義一釈迦院可ニ云ニ胎蔵万タニ羅ニ云ニ胎蔵ニ
畫ニ不限此ニ此例一タ在之

次観音院

三十七尊

主尊一 侍十六尊

畫蓂羅ニ各方ニ廿一畫也

秘云大随求使者三ノ秘蔵記ニ薩埵波大吉祥前釈又大

焼香供使ニ

吉祥菩左右二使又秘蔵記左邊一使之見此事可笑
秘蔵記云第三蓮華部二行従後初蓮花部發生并（白肉色ノ左手ニ取蓮花ヲ）
次大勢至并（肉色ノ左手ニ取蓮花ヲ）次畏俱胝左手与願契左有拳教使
者
次大明白身并浅黄色ノ白牙ヲ有ス左手ニ取開敷蓮花ヲ次馬頭観音并（赤肉色ノ大忿怒）
軍荼利并大青色ノ次多羅并（青白肉色ノ中執青蓮花ヲ）
如輪王ニ宝馬（一脚上ニ一脚ヲ踏ム）
深黄ニ取ル并有八臂左第一蓮花上ニ（白肉色ノ左二手ニ取開敷蓮
金輪光矣次ノ手ニ梵書次手ニ宝幢次手ニ索右手ノ上ニ五股跋折羅ノ
次手ニ錫鉾次手ニ宝
鈸次手ニ鉞斧鉤次蒋悩乱大吉祥并（白色ノ左二手ニ取開敷蓮
取花ノ耶輪陀羅并（白肉色ノ前ニ在リ）
山ノ次ノ一手ニ執蓮花ノ次ノ一手ニ取金輪ノ左ノ三手ニ使ヲ
策如意宝ノ次ノ一手ニ繋数珠ノ前ニ在リ）
吉祥大明并（肉色ノ左手ニ執開敷蓮花ノ
前ニ在リ一使者取花驢ノ次大吉祥明并（白肉色ノ左手ニ取
蓮花傍ニ在リ蓮花次ニ不空羂索并（赤肉色ノ帯三行ニ被菓衣并（白肉色ノ
部使者
羂索ノ右手ニ執次白身観音在并（浅黄色ノ左手ニ執蓮花ヲ
未敷蓮花ノ
白肉ノ左手ニ執蓮花ヲ次豊財并
傍ニ有リ使者取蓮花次不空羂索并（肉色ノ面上ニ三目并画
青黒肩皮ヲ被ル有四手左ノ一手ニ執開敷蓮花次一手ニ羂索右ノ一手
説法ノ次ノ一手ニ取鉾持剣在蓮花ノ部使者取蓮花ヲ

衆吉祥并　浅黄之色ノ左手執蓮花左邊燒
香供養使者右邊　墜香供養使者　次大吉
祥變并　白因色ノ左手執半開蓮花眼目視
上ヲ相左邊　在蓮花部使者
自在并　白黄色ノ左手執
開敷蓮花ノ文　次向處觀
八葉中觀音与當院内觀音不同事
卯真言ヲ可為佛部尊耶答觀世音并是已成ル佛
而ニ依本誓現大悲并然則尋ヲ本覚ヲ為佛部
尊ト可無ル難　尋ヲ本誓ヲ為観音院上尊ト已説
以ニ依本覚ヲ為観音院ニ文　次
三部秘教云問觀自在菩薩ハ為蓮花部尊ト耶
太平御覧在観音院ニ文
金剛拳特金剛
金剛鉞
金剛牙
金剛鉤
金剛手
金剛索
金剛鈴
金剛鎖
金剛薩
金剛利
金剛鉞
金剛拳
金剛業
金剛喜
金剛幢
金剛香
金剛華
金剛塗香
金剛燈
金剛歌
金剛舞
金剛法
金剛因
金剛語
金剛牙
金剛拳
金剛鉤
金剛索

秘藏記次左金剛部從上始
一行次養生金剛部并淺黄色二手
一股跋折羅次金剛鉤女并白肉色少左手
折羅次金剛手持金剛淺黄色少
右侍金剛使者女 取三股鉾
折羅左侍金剛蓙 并白黄色少左手金剛拳右手持三
胎跋折羅左侍大刀金剛次持金剛鈴并赤肉色少左手拳少右持
右侍金剛軍荼利并大黒色
右侍金剛使者次金剛薩埵并白肉色少左手
刚使者次金剛拳并取十字一股跋折羅左侍除蓋障
菩色左手次月歡喜忿怒青黒色肉少摸大忿怒形有四手左右手
持獨胎杵手結契左拳取三股跋折羅右一
手鈐第二行虚空无垢執金剛并肉色少左手取
鐶第三行虚空无垢遮越并淺黄色肉少左手
刚使者次虚空无垢遮越并陸
鐶并白肉色少右持金剛鐶二端著三股跋
折羅左侍金剛童子黒色少左手三股跋折羅右手肘頭
半蓮花臺有次釋悦持金剛并淺黄色少左手持獨股跋折
手股跋折羅
赤肉色少左手持次離戒并肉色少右手持金剛輪次金剛鉞并白肉色少
妙金剛并白肉色少左手取羊右鎮次大輪金剛并白黄色眼視上左
擅右手執一股跋折羅次金剛牙并淺黄色少左手持三胎跋折羅次

五
次持明院 于三五 次院下 五尊

曼荼羅下方之並一重

秘蔵記中坐般若菩薩天女形之白肉色并在六手左ノ一手
左ノ傍縛日羅金剛 墨ヲ以四面八臂面上三目頭在次矣髮
持三戟次手取鉾ヲ一手索右ノ一手持三股鈴ヲ
次ノ手ニ箭次ノ一手ニ釵并在ニ燄髮ニ右手ニ作ニ契印ノ
動尊 墨ヲ以 燄念怒ニ左手ニ持法ニ索ヲ右手ニ持宝釵ヲ
座盤石上ニ并在大矢矣中ニ如ニ劫火ヲ矢ノ右邊ニ
徳迦尊 墨ヲ以ヲ燄奈怒怒ニ相ニ在六手六足左右ノ手ニ作ニ
契ノ左ノ一手ニ持鉾ヲ右ノ一手ニ持鈴鐃次ノ一手握輪右ノ一手ニ持釵ヲ
次矣中ニ
降三世尊 墨ヲ以ヲ大忿怒ニ相ニ在四手ノ上左手ニ持三股叉ヲ
持鈴鐃二端有 右ノ一手ニ
三股叉在矣中ニ矣

(天尊)中無軍荼利金剛夜叉明王事

三部祕釈云問持明院念怒尊中五大尊不異
意如何　答五大尊是五部念怒身也今此尊
三部無宝部羊石部念怒金剛藥叉也文
羊石部念怒金剛藥叉也文
降三世勝三世同異事

三部祕釈云問勝三世尊何佛念怒身　答此尊
本覚難之難知或儀軌降三世位置此尊説
其真言或儀軌又同置其所号勝三世其躰
如降三世今真八辟其數物各如降三世或所降三世
号聖三世或所勝三世号降三世然則此二尊甚難剛
可謂未決定二尊二辟八辟手如聖如意輪菩薩
二辟六辟又如馬頭明王二辟八辟手降勝二字意無
着別有謂同尊歟無便宜又明三昧耶形所二尊
同体或五股一杵也問若出一尊二躰二躰不動尊二辟
四辟何不雙出耶若四辟不動殊有説所故此處
不出二辟降三世無他説所故此處出文

私云降三世勝三世同異野澤共古未決但當流同尊可習
三部祕釈云問般若并忿怒尊中意如何　答忿怒身是
般若并在忿怒尊中事
降三世相応知恵力今降伏故大恵金剛般若并置忿怒尊中文

釋迦院三十九尊

㊀供養雲海 ㊁如來咲 ㊂智物絺羅 ㊃如來語 ㊄優婆利 ㊅如來舌 ㊆迦旃延 ㊇除蓋障佛頂 ㊈阿難 ㊉物絺羅 ㊊高佛頂 ㊋寶輪辟支仏 ㊌寂勝佛頂 ㊍輪輻辟支仏 ㊎勝佛頂 ㊏如來牙 ㊐白傘蓋佛頂 ㊑觀自在 ㊒无能勝金剛 ㊓塵空藏 ㊔无能勝女 ㊕如來爍迦羅 ㊖如來寶 ㊗薝蔔香辟支仏 ㊘如來毫相 ㊙多摩羅香辟支仏 ㊚轉輪仏頂 ㊛大目揵連 ㊜光聚佛頂 二尊 ㊝須弥 ㊞无量聲佛頂 ㊟迦葉 ㊠如來悲 ㊡舍利弗 ㊢如來慈 ㊣如來喜 ㊤如來捨

秘藏記云次釈迦院中在釈迦如来像黄色ノ説法之相左在无能勝金刚黒色忿怒ノ有四面四臂面上并有三目在火焔髪左右持鉞鉤鉾鐏右在無能勝妃黒色面上有三目左在観自在菩薩白肉色ノ右持白拂左在蓮花上在宝冠花上如意宝右持白拂右在金輪佛頂黄色ノ左手持蓮花上在宝剱右在虚空蔵菩薩左在白傘蓋佛頂黄色ノ左手持蓮花上在宝鈴次ニ取勝佛頂黄色ノ左手取開敷蓮花ノ上在金輪次高佛頂黄色ノ左手執蓮花上有如意宝次ニ取勝佛頂黄色ノ左手取開敷蓮花ノ上在金輪次ニ帝釈佛頂黄色ノ左手持蓮花ノ上在鉤次如来宝黄色ノ左手持蓮花ノ上在宝次如来宝印肉色ノ左手持吉祥果中在三股跋折羅次如来語印肉色ノ左手持蓮花上在宝次如来笑肉色ノ左手取蓮花上有光次如来開敷蓮花次大轉輪佛頂黄色ノ左手持蓮花ノ上在二肘跋折羅次如来光聚佛頂黄色ノ左手持蓮花上在螺貝次如来无量音聲佛頂黄色ノ左手持蓮花上在宝次如来慈肉色ノ左手持宝花次如来尊後左如来牙肉色ノ右手取開敷蓮花上在佛牙次如来悲肉色ノ左手持宝次如来喜肉色ノ右手持宝花次如来捨肉色ノ右手持蓮花上在宝次輪轄辟支佛白黄色ノ在鳥瑟次寶輪辟支佛次拘絺離羅次阿難次迦葉波梨已上四人阿羅漢時肉色

次智拘絺羅（肉色ノ掬）次供養雲海并（肉色ノ）
（肉色右持）鉢鐵次施檀香辟支佛（肉色）次
大目揵連次須菩提次迦葉波次如来
（肉色ノ持）善（肉色ノ持）黄花次如来捨（肉色ノ持）宝ノ文

次文殊院　千五尊

（孔）使者　使者五人　使者（孔）

（孔）使者　（孔）使者　（孔）鉤召使ノ　（孔）弗三重

（孔）使者女　（孔）文殊使者　（孔）奉教使者

（孔）師波羅使者　（孔）大聖普賢　（孔）使者

（孔）大聖観音　（孔）使者

文殊

（永）光綱并　（孔）宝冠并　（孔）月光并

（孔）元始光并　（孔）五髻文殊

（孔）阿耳多童女　（孔）阿波羅耳多

（孔）脇侍迦耶　（孔）半脇耶

秘藏記云次文殊院中座文殊師利并黄金色身在五髻髮
三股跋折羅圖形左大聖文殊師利并黄金色身在五髻髮
右手與願印契 左手執青蓮花有
右大聖觀自在并白肉色左手執蓮花文殊座左右使者二軀皆赤
左邊鄔波髻使者黄色左手青
蓮花右手憧次使者黄色左手青蓮
師利使者黄色左手青蓮花右手取風天憧次使者女黄色左手青蓮
召使者黄色左手青蓮花右手憧次使者黄色左手青蓮
并黄色左手青蓮花右手寶冠并黄
上有寶冠右手持寶珠光焔
黄色左手持青蓮
未開蓮華月形五字文珠黄色左手持
持青蓮花後畫母廣赤黒色左
次除蓋障院
悲愍破惡趣施无畏賢護
秘藏記云次左外供養院從大天
淺黄施無畏并肉色賢護并肉色
右手持三股杵左手持寶鈴不思議
惠并肉色悲愍并肉色敬愛生并肉色持
梵篋

次虛空藏院　二十八尊　曼荼羅下方ヶ并二重ヽ

參幼ニ雜亂住ニ

問除蓋障并除蓋院主也何故彼院不業業此院ヘ

答幼ニ雜亂住ニ

上有三股跋折羅　堅固深密并　肉色蓮花之筆若杵除蓋障并　白肉色ノ左手持三寶珠ノ寶手并　肉色ノ蓮花上三股跋折羅　白肉色ノ取蓮葉上寶珠　肉色ノ取蓮葉上三股跋折羅上寶珠燒燄

上有三股跋折羅　地藏并　白肉色ノ左手持寶幢ノ寶幢并　肉色ノ取蓮花上在三股跋折羅　地藏并　白肉色ノ左手持寶珠ノ寶手并　肉色ノ取蓮葉上三股跋折羅上寶珠燒燄

次地藏院　丸尊　曼荼羅右方ヶ并二重也

秘藏記云次右外供養院從伊舍那　淺黃色ノ花上有寶珠　北方其座始除一切憂　淺黃色ノ不空見并　肉色ノ左手持蓮花ノ　寶冠并　肉色ノ左手持蓮花ノ上有佛頂　白蓮色ノ取蓮花上在三股跋折羅　地藏并　白肉色ノ左手持寶幢ノ寶幢并　上在三股跋折羅　白蓮色ノ取蓮花上有幢幡　右手持寶珠ノ寶手并　肉色ノ取蓮葉上三股跋折羅上寶珠燒燄　特地并　白黃色ノ取蓮花　特虛空藏并　淺黃色ノ取蓮花　特金剛藏并　淺黃色ノ取蓮花　特觀自在并　淺黃色ノ取蓮花　特蓮花部并　淺黃色ノ取蓮花　特金剛手并　淺黃色ノ取蓮花　特

次虛空藏院　二十八尊　曼荼羅下方ヶ并二重ヽ

松云童蔵院在千手ノ物ニ雑乱信心

使ヲ 使ヲ

智 無

力 薬素地伽羅

頴 金剛針

方 薬波胎ニ作リ

恵 无垢逝

万ノ

檀ノ

飛 供養意転楊

忍 生念處

進 念怒鉤觀世音

禅 不空鉤觀自在

波薬大仙

秘蔵記次虚空蔵院中虚空蔵菩薩
持宝剣 左在 恵波羅六并 肉色ノ左手
剣ノ 上在如意珠宝右手
取宝剣ノ 次方便波羅六并
肉色ノ右手
持羂索 次頭波羅六并 肉色ノ右手
肉色ノ右手取水瓶 次力波羅蜜并
師子羂索 智波羅六并 肉色ノ右手持梵篋著羊右
或本ハ右手取経巻ノ
後右在檀波羅六并 肉色ノ持 次飛波羅六并 肉色
甘菓ノ
次忍波羅六并 肉色ノ取
金盤ノ 次精進波羅六并 肉色ノ左
手持飛ノ 次禅
波羅六并 肉色ノ左手取蓮
宝印 左前 无垢前 迸并 肉色ノ
花上有青蓮花 次薩
波胡并 肉色ノ左手執蓮
跋折羅右手施无畏 次
金剛鉤并 白黄色ノ
住三昧 次
薩埵地伽羅并 契念怒
左二手結三昧耶契
羅次手執鈴 次一百八薜金剛蔵大
手取蓮花上在金輪 次生念
左二手取蓮花上在半石 次念慈
次方ノ三宝座 契念怒 右手結三昧
薩埵地伽羅并 契印 左手金次
八十手 右二手三昧并
取鈴
次空金剛菩薩 左右二面青色ノ
ノ契 左二手蓮花上有鉤 次二手羂
索右上手棒鉤次二手 次手
眼跛折羅 面青黒色并有四手
索次右手取持鐵鉤
左侍婆薩大仙取杖 右侍功徳天 契
次薩埵地院 ノ尊
曩莫羅ノ下方第三重ノ

秘蔵記次虛空藏院中三
持宝无在恵波羅六并肉色ヲ左持開敷蓮花
釵ヲ上在如意珠宝右手
肉色ヲ右手取宝釵ヲ次方便波羅六并
肉色ヲ右手取水瓶次力波羅蜜并
持羂索次願波羅六并肉色ヲ右手
師子羂索取智波羅六并肉色ヲ持
後右在檀波羅六并肉色ヲ持次戒波羅六并肉色ヲ
次忍波羅六并肉色ヲ左
金盤ヲ取精進波羅六并肉色ヲ左
波羅六肉色ヲ左手持戒ヲ次禪
定印无前无垢前肉色ヲ左手取蓮
波胡并肉色ヲ左手執蓮花一股次藥
跋折羅右手施无畏肉色ヲ
藥悉地伽羅并藥叉念怒二手金剛鉤并白黄色ヲ
羅次手釵次一百八薜金剛藏大
手取蓮花上在金輪右前供給意轉輪并肉色ヲ右
次一手与願次空鉤觀自在并四面四臂肉色ヲ左右二面青色ヲ
ノ契索右上手棒鉤次一手三次手
眼跋折羅四面明王ヲ像肉色ヲ左右面青黒色并有四手
无侍波藥大仙取山杖右侍功徳天聚花
次藥悉地院八尊
暑茶羅ヲ下方第三重ニ

秘藏記云次西波羅院左不空金剛白肉色
次金剛拳利淺黄色次金剛持并内色次金剛
明王并内色多在上西肉色多在下右不空供養手
取蓮花上有宝次一手索次孔雀王母并左手持
右一手釵次一手三股鉾次孔雀王母并左手持
花右手孔雀羽次一髻羅刹忿怒形赤夾髮身色青
黒在四手左一手三股跋折羅次一手索次一手釵
次一手鉞鉾鉤次十一面觀自在并有十一面
二面青黒色多有忿左上手蓮花次一手鉾持朔
右上手施无畏契次一手係數珠次一文多
私云拳忿地院無主故三部秘釈構屋
室藏院別不云多也又當院在十一
面一幼雑乱位有十一面殊勝有那成就儀故拳忿地
翻妙成就也

不空金剛 白肉色
金剛明王
金剛持
金剛拳
不空金剛
不供養
孔雀王母
髻羅刹
十一面観世音

終 婆藪仙后 次外金剛部院 雲物惣合ノ二百五寸

婆藪仙后 日天眷屬 曼ダラノ上方ヲ第四重 東方別四十弓

流曜生 日天曜 秘藏記云 次外金剛部院 從東 畫青色ノ

雹雹 雹星 支婦宮 羅睺ノ髑髏瓔珞ノ左手ニ 外金剛部院 北座 伊舍天 面上ニ

羊宮 牛宮 牛宮 アリ 擎ノ

賊 不深 胃蓋 迷濕 鳥頭 持器盤右手ニ 鉾鑷 前 在伊舍天后

木者 作者 白肉色ノ 持器ノ天后 肉色ノ 持酒器ノ 堅牢地神后 白肉色

梵天 白肉色ノ左手ニ持 鉾 心ニ鮮花ノ 悲想天

提頭賴吒天王 赤肉色ノ左手ニ持 鉾 無所有處天 虛空處天 識處天

寺門天女 已上四天樓閣ノ形ノ 各有八臂 左之佛ノ脇ノ天后 白肉色 日天 赤肉色ノ 左右二手ニ

持蓮花 赤肉色ノ 持 鉾 山徼闇 暗天 青肉色ノ 持ニ 索 左ニ 弓 右ニ 箭

帝釋天 白肉色 東方提頭賴吒天王 赤肉色 持 鉾

寺門天女 已上二門內 身皆肉色 大梵天王

手門天王 三面上ニ三眼有リ 掌各持花瓶 鉾 肉色 作者木者鳥

頭來濕 服賊 胃蓋不深 已上東方七曜

衆之各持三昧耶 羊宮神 牛宮神

身ノ皆肉色 不深 方

堅牢地神 白肉色 羅睺星 赤肉色 皆肉

婆藪仙后 白肉色 計都星 赤肉色 日天 赤肉色

伊舍那天后 形 東北一行ノ東面ニ

婆數仙后 白肉色ノ 持花 婆
曼荼羅ヲ 南 方ニ 茅三重
南方別ノ六十五寸
文

秘蔵記云東南方火天 赤肉色ノ在ニ大光焔中ニ掌ニ各持
仙杖 南肉色ノ在ニ天后傍ニ 火天后 持
持蓮花上ニ在瓶 蓮花ノ上ニ在瓶 赤肉色ノ
仙毘嚕闍仙 已上皆赤肉色ノ 持仙杖ノ随夫婦
女肉色賢瓶位 瓶ノ形 摩竭魚ノ
伽 白色 持鉾 大主 肉色 摩訶 无 面訶米心 无 面 南方七曜 无 其形并身
色如東方
闍錯曰記 賈多羅ヲ多果德 已上无面 藥叉持 明 赤肉色ノ
持利劍ノ
微舎佉 肉色 使者 肉色 南方毘樓勒叉天王 赤肉色ノ
持利劍ノ
大念怒形ノ 取劍 難遮 左 鳥婆 左 各取劍ノ
現忿怒頭左ノ
魔羅王 肉色ノ手檀 各取劍ノ頭 向修羅王衆ニ
已上無門内 焔
茶杖ノ赤ノ白水牛 前ニ在 黒闇天女 肉色ノ同持ニ 太山府
君 肉色ノ赤持 檀茶ノ 前ニ在 大使者 鬼ノ 悉鬼 無太山府君部落衆
鬼女無已上皆餓鬼ノ形ノ飲 无気息 杖ノ 形 婆吉尼衆 肉
無ノ噉肉ノ形 庶ニ卧ノ形 也

咸就衆（赤肉色ノ羊ニ
有ニ二ノ侍女摩尼羅阿修
羅衆男女（皆鳥頭ニ有二翼
各吹ニ螺貝笛ノ鳥解槃無男女（皆馬頭人身
各繫ニ金鼓ノ羅刹
童羅刹女（白肉色ノ少
各持ニ棒ノ
（持鈸ノ侍ク
（赤色ノ持ニ煽魔
杖ノ并ニ有二侍女ニ迦樓
迦樓羅男
（西
（昴奎婁ノ下方ニ在ニ西童
（西方ニ斜ノ四寸八寸

秘蔵記 西南濕里帝主 大赤肉色 持大刀 羅刹眷屬 始ウ刹 ウ刹 ケンノ刹

二臂肉色 大自在天 紫色 捧鉾 眷屬 青黒水牛 摩妃 白肉色ノ 眷 大自在天 烏摩妃

僊天女 白肉色ノ 持開花ノ 帝釈女 白肉色ノ 持花ノ 鳩摩利 肉色ノ 持鉾 遮 烏摩利ノ刹 帝釈 遮文荼 持

文荼 猪頭 持盤 摩拏 赤黒色 赦 肉色 男天 肉色 女天 白肉色 眷 男天 女天

属月耀 肉色ノ 持半月形ノ 上ニ有蕐形 秤量宮神 己上六人 元旧宮 己上六人 秤量

鴟宮神 皆類 其ノ形ノ 穴牙大 光剋生辰尊 面

西方七耀 水天 眷属 紫色 對面天 肉色 難破天 肉色

難陀龍王 跋難陀龍王 皆取索各一 両方異楼博叉 肉色ノ 眷

天王 白肉色ノ 持三股鉾ノ 水天 肉色 水天 肉色 水天 眷属 持索

那羅延天 三面青黄色ノ 右手 持輪 黒 迦楼羅鳥 肉色ノ 翅 紐

毘紐天 白肉色ノ 持ノ 瞳 孔雀鳥 月天

月形ノ 黒 鵝 月天妃 白肉色ノ 持半 青蓮花ノ 幷 花

歌天妃 笙吹 樂 天 持鼓鋼 風天妃 肉色

風天 幢ノ 白肉色ノ 持

風天童子

終

那羅延 肉色 毘紐天 難陀 跋難陀 毘楼博叉王 月天 月天妃 歌天 歌天妃 樂天 樂天 風天 風天童子 風天妃

毘藥羅ヶ右方ヶ菴ヶ北方別ノ五十二寸

秘藏記云西北方風天 赤黒色ノ持幢幡ヲ 風天童子白肉色ノ光音天 白肉色ノ持鍾持鞘 鳳凰乗ジ 天 白肉色ノ持花ヲ 光音天 白肉色ノ 侍女皆持蘇摩那花ヲ 摩睺羅伽衆 肉色ノ 他化自在天 肉色ノ持弓箭ヲ 侍女皆持開敷花ヲ 成就明仙無 肉色ノ 持花ヲ 摩睺羅伽無 肉色ノ 持花ヲ 特鬘天 白肉色ノ 侍女皆持鮮花ヲ 肉色ノ 擊鼓歌天 吹 篳篥天 僊潜帝釈天 黄色ノ持一股跋折羅ヲ 肥羅女倶妃 羅 肉色ノ 難陀跋難陀 肉色ノ 北方毘沙門天王 黄色ノ 成就明仙無 肉色ノ 持刀ヲ 仙女 白肉色ノ 持刀ヲ 百薬賢鉤 富 無 北方七曜衆 皆肉色ノ 阿濕毘伽 肉色ノ 師子住 蟒 辟支 住ス 其ノ形ノ夫人 倶 浦肴 頁 二女 富 毘那夜迦 白肉色ノ 象頭人身 白肉色ノ 三面六臂ヲ大悪愈 羅 大黒色ノ 三面六臂ヲ大悪愈 形ノ夫婬蛇ノ瓔珞鶏冠

肉色ノ 擊鼓歌天 吹 篳篥天 僊潜帝釈天 黄色ノ持一股跋折羅ヲ 肥羅女倶妃 羅 肉色ノ 難陀跋難陀 肉色ノ 北方毘沙門天王 黄色ノ成就明仙無 肉色ノ 持刀ヲ 仙女 白肉色ノ 持刀ヲ 百薬賢鉤 富 無 北方七曜衆 皆肉色ノ 阿濕毘伽 肉色ノ 師子住 蟒 辟支 住ス 其ノ形ノ夫人 倶 浦肴 頁 二女 富 毘那夜迦 白肉色ノ 象頭人身 白肉色ノ 三面六臂ヲ大悪愈 羅 大黒色ノ 三面六臂ヲ大悪愈 形ノ夫婬蛇ノ瓔珞鶏冠 衆ノ皮 肥 衣ノ文 肥

胎蔵万ノ内ニ帝釈在西廂ニ 幸

閻何故ゾ帝釈天居東北ノ方ニ 辛 荅付テ在多説ニ

東ノ帝釈八方天ニ随ヒ也北方帝釈須弥頂ノ帝釈也ト

此説ノ可用秘蔵記文ヲ見ヨ 一説ニ自昔ノ帝釈也ト 一説ニ後羅ト

合戰ス時帝釋ト不ハ合戰ス之時ニ帝釋ヲ此外ニ同名同尊
夫處ニ在ス隨應可智也

西大護院事

問青龍軋十三院具在ス之現畫曼荼羅十二院四大
護院無ス若シ畫ス之何ノ位ニ可キ畫耶

答一說菩一重外可有ヤ一說惣四重皆
二重中間可キ畫也是菩一重ノ外可有也問今現畫万ノ
可キ有也界ノ不畫ス若構在ス何ニ
可構ス可構ス也大師御教云四大護四天王化ス如來四智ノ也又
曼荼羅親事

或抄ニ云中台八葉四角菩一重菩二重菩薩四親
友有也然ニ現畫曼荼羅ニ中院ト菩二院ト在リ之此四親ヲ
習習也八葉不同ニ其德四智也故此四親八葉四智ノ
東ノ意也菩一菩二重共四親可准智ス親金剛是金剛常住
界字本不生地輪也是不生ノ理德也親中水大空不生
圓明覺ノ智ス字水大法性是覺ノ智德也中水
私云胎藏四角等親寶幢親象道也
已上胎藏界會万荼羅事粗ス之

野澤ノ習大同小異ノ也

金剛界之諸尊住蓮月胎藏之諸尊居月蓮華
問何故金剛界諸尊所座蓮花内月輪外胎
藏界諸尊月輪内蓮花外二者各月輪智
蓮花理也金智界故智月輪表胎理界故理
蓮花面也大師御釈云九識心王證菩提之相
五智法帝厳坐月之形此約面邊御尺也上
甚深習在之更問之
金剛胎藏両部生智為門奉
私云胎藏両部生理智入是故胎蔵有金
剛門金剛智入是故金界有
蓮花門蓮花理徳但此蓮花
會一印會理趣會三會計之
雖有之拳蓮花座無
門常樂我淨也文
両部曼荼羅之縁草
或抄云問曼荼羅邊金剛界宝生草畫胎蔵界
牡丹草畫意云何答此事大旨當時無沙汰也尋
但宝生草説處見上右箱八字文殊軌云宝生草
諸檀法同文次牡丹草食

物通用說所如是用之意有先用牡丹草事
西國法食物數牡丹食也此國カイ數如事也是
故順世俗供養物用之也云取意智證大師法
海三藏問之三藏云用宝生草事不可耶盡義
也其故此草梵云生童ふ無盡也然此草盡表
示方牟羅之諸尊手方域分限當云云實諸尊手
圓鞞無手各具亞智无除智童無盡實義顯
若當此草之也云問牡丹草順世儀供養物兩部
可用之宝生草童無盡表示用之者是又兩部俱
可用之然金剛界用宝生草戒界用牡丹草手
答此事師說通用之然而私無滯智童無盡義我云兩部中各具五智
草師子愛之然師子佛母三形也胸胎台藏佛母
能生義也故台藏界用牡丹草欤
西座敷宝生草順世俗胎東界用牡丹草
金西曼荼羅用宝生草云此暗畫之
西院兩部万ノ秘文宏教作
或抄云問金剛胎藏現當界各異荼羅誰人當云何答此現當界各異荼羅誰人當云事二義

一義云胎藏曼荼羅善無畏三藏於金粟王塔下供養法感得時空中此胎藏曼荼羅炳現彼岡歸流轉是故云現曼荼羅也次金剛界曼荼羅亡搥并鐵塔開時金剛界曼荼羅外現是曼留流轉是故又云現曼荼羅一義云兩部曼荼羅俱恵果和尚曼給之云此意者地曼荼羅曼之給也云云問恵果曼荼羅七日二七日乃至百日等經行用過破檀非懸曼荼羅且請来畢無仍恵果請来録云和尚言秘蔵經疏隠密不假畫圖不能相傳剛槃供奉毋青十二真等十餘人圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等五十鋪云云問兩部曼荼羅若恵果曼之何云現曼耶答現曼上訓也恵果依經軌曼此曼荼羅契符佛意難智故真加持祈請即手持香爐向晴空所曼曼荼羅若不遠佛意者空大雨可降祈念即時大雨下也其時服若三藏見此瑞相讃歎真實何哉

疏致并瑞相也云

私云此或抄意淺略一遍也依實義兩部曼荼羅八相相兼也十住心論第一云秘密荘嚴

住心者如實覺智自身之源底如實證悟
自心之數量所謂胎藏海會曼荼羅金剛界會
曼荼羅是也又性靈集云大悲大日如來稱
鑒三十卷之妙趣之塗炭如實知之
雷霆於法界殿秘密曼荼傳二十關治定提從
金剛薩埵傳受乞授并師弟相傳近今不絕
去延曆廿三年入唐大使藤原葛野麻呂
金剛界會兩部大曼荼羅法並一百餘部
金剛杵畢歸本朝又此所云分明兩部萬荼羅
代祖相承朝鏡也相並
并惠果闍梨灌頂壇中所現萬荼羅
一鋪也就中御請來二鋪會曼
又就現圖名字甚深相在之更問之心覺鵄
珠抄云小原長宴僧都云世流布胎藏萬荼羅
者昔善無畏云經中之萬荼羅佛所密也顯露
圖之恐遠佛旨若任意圖亦非也仍祈請給
空中現之故云現圖師資相傳未見本文云云
東寺人不肯受之文

心覺曾於長宴義
東寺之相相兼不見之

於當流可用九會密記三部秘教事
三部秘教云真言密教勝利無窮是早入成
佛門直至菩提之道也但雖受其法不識
其義如渡河人不智淺深因茲於傳授大
師在世之日開相從相尋兩部奧旨於是大
師漸演其義之間不經幾程遷化給佛子
十數大師入滅之後思慕資不戈持法諸德秘
藏不陳數年之歎只在於斯方今強勵
愚情靜廻敬慮拿記成文胎藏
禮儀秘教在義文
五類諸天奉秘藏記云
色界及 天謂自在
无色界 虛空天 亦云空居天
日月星宿地天 龍 阿修羅
 炎王等文
本云
延德三年 辛 仲冬 後為令 拂 弟子 迷霧 朗 白
心 覺月 抄 之
金剛佛子印融 五十
七歲
同四年 壬 十二月十日 書之

令慶長十五季庚戌七月朔日未剋畫之畢
武藏之國北中足立岩渕之御普門院御本申
義九旬之間畫之畢——是併為上求下化也

甲州西郡加賀美山住侶
春純書之

是書鈔自應永延德三年明宗
治四年也其未有慶長十五年
題記則又後人所為筆法亦
不同也