

309
104

鉄
入

十八道
口訣
忍潤
惠作
兩界
口訣
忍

始

忍流四度口訣目次

一十八道口訣 忍濶惠作 壹冊
兩界口訣 忍 壹冊
合 壹冊

二四度口訣 忍 覺圓記 壹冊

三胎藏界念誦次第 忍 (傳授用) 壹冊

十八道口
斐
潤忍
惠作

④ 十八道口爰忍潤惠作 賢融之

惜哉端初欠得類本可補寫之 肝云

四面(器置香花備四角佛供北)
四坏居白佛供八坏染佛供十六坏白
佛供每角二坏概两方居之東方白次
青二坏(方同之南白次黄二坏今)
行方黄二(同之西赤北黑以上四方)
十六坏白八坏也但常行法时染佛供
略之又略定白佛供四坏时壇左右奥
近佛前居之大佛供二坏左右立小佛
供二坏大内大並各立又大外汁左右

各一坏備之大小飯前支餅備之大汁
文ア木菓子備之兩方如此日中時備之
後夜粥供之佛供菓子等無之初夜又
粥飯等惣不備之但開白時初夜十一佛
供菓子汁等如日中備之壇下四隅燈
臺各一本立燈明供是又略定行者方
二方分リ燈臺立壇前礼盤立其上半
疊數行者左右脇机各一脚立左脇机
塗香灑水器佛布施名香等置初十八道

二不可右机經典置晴時左机居箱置
右磬臺下香呂箱置是右机立時也略
儀右机不置又居箱香呂箱不置左机
經卷香呂置也又細行法磬臺不置
金丸置也護六時右脇机上置護六無
之時壇下右置也
心覺阿耨梨記云置壇具事高長五早
二月廿三日夜親於高野大和尚座下
奉養口支初立檝次瓶次關伽次塗香

次花次燒香次飯食次灯即配六擗飲
食中初置粥次薄餅次羹飯次菓子寂
後即灯也又從何處始置其供養者若
隨方次第者從東北角始之若隨觀
法次第者若向東方坐人者從其所坐
左方角始之余三方亦准之可知擗自
左約佛右故僧已上高文覺閣梨記又云
或師傅云供物置一處以小金剛輪印
明加持云云大悲成就法云若其供

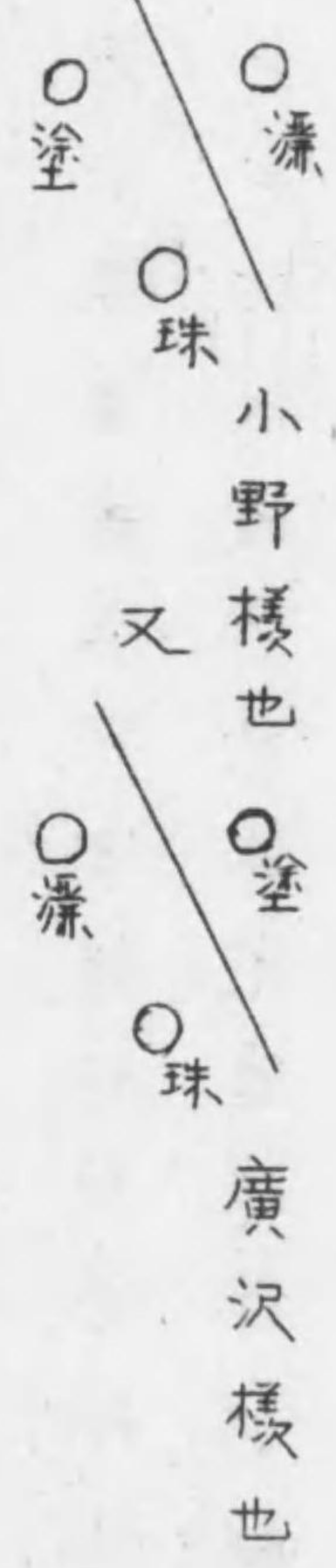
養之物未供養中間惣置一淨處是明
咒你是印咒曰唵始佉哩皤折哩阿引
當以右手中指已下三指掘於大指為
拳真豎其頭指即成文或口支云有飛
行藥叉羅刹諸幽隱鬼神等皆盜食觸
穢是故加持法護文

問壇上莊嚴何義十乎
答五部莊嚴表也極金剛部謂極獨古
金剛杵故金剛部入也五色糸蓮花

部瑜伽念誦經云念誦緒為觀音大日
 三世常住惠命為無量壽々々々觀音
 同躰故為蓮花部也瓶寶部五部灌頂
 專南方寶部壇故羊石是羊石部名
 詮自性故中方寶瓶胎藏表水定也理
 也万物能生所依故寶瓶云輪金界
 表摧破器故瓶輪相並事理智相應義
 也三杵鈴者三杵佛金蓮三部表鈴
 理智不二法身說法義顯也金剛盤是

本說無_レイヘリ故他門_ニ不用之但
 自門_ニ必用之 大日經流有說所流
 云以鈴鐸數珠等盛金剛盤_文金剛盤
 者肉團表故三角也必形三角也故胎
 藏遍智院三角形_面支分生マ夕ラ心
 位故身躰佛部左金剛部右蓮花部也
 六種供養具者表六度行_{檜尾}金剛界
 口支云檀木戒塗忍辱花進焚禪飲般
 若灯精進遍六置中間文

次左脇机灑水塗香念珠三角置

灑水器ヲハ定トシ塗香器ヲハ戒トシ珠ヲハ惠トシ故小野ニ定戒惠置之廣澤ニハ戒定惠次第也此三學二義大衆義章尺セリ可勘之

香呂燒香行者向佛威儀也故向佛便

飛煙云云是香煙迎佛便イフ故也

問無香呂之時花枝用香呂事略義故其功德可劣乎

答燒香迎佛義也其燒遍至法界故以其香作佛其香列佛降臨下道場也惣佛境界不限一切靈氣至マテ香引レテ末臨法念不思議也故四種法各名香用第一至要法則也必可用之事也花枝用香呂事略義似夕リトイヘト

毛還殊甚深秘說也其故香遍至法界儀如又花匂依遍至法界德了ル故盡空法界佛會薰匂供養諸佛花色可愛相倫匂遍至德了リ忍辱大慈生故花ヲ大慈生三昧菩薩云也故香呂用花枝事一途秘說也

問壇四面五部莊嚴如前常途畧行一面道具莊嚴不足故功德可闕減乎答道場莊嚴廣略重々也五部周備也

本法儀也一面道具行用尤有習一非一無數為一故一ヨリ万徳開也一菓ヨリ數實生スルカ如也一法所生處必四方具仍獨一法界儀者以一攝法界中必四辺備故也然一面修六四方必具足更無闕減科一面壇ニハ瓶二立之或又左奥立右中方三瓶立之或只中方ハカリ一立之聖天供等專一瓶也又秘密灌頂道儀一瓶以不二甚深建立トス凡瓶南

方虛空寶，故方德能生器也。所立花，又是南方冰羅樹，王方德開敷，故此瓶五部德攝也。又寶瓶地天也。地，升字水，故升字法樂理智不二，建立甚深，莊嚴也。

一兩界向方事

東方台藏西向，西方金剛界東向，是通途。次第因果相對，方夕也。又東方金

界東向，西方台藏西向，是又一途。次第也。又東方金界西向，西方台藏東向，是陰陽相對，方夕也。大原長寧僧都云，或云胎藏界回也，故向春方即種子也。金剛界果也，故向秋方即果成就也。云云。天王寺五智光院曼夕東金西台專此義，符合。又一方並懸次第左方東，准台藏界右方西，准金剛界。或記云，欲並懸時，左准東，右准西。

如次係之云云

一五佛次第并座事

中臺師子座東阿闍象座南寶生馬座

西阿彌陀孔雀座北不空成就迦樓羅

座是畧出經ノ次第也但中臺不見欵

東寺講堂師子座也又中大日東南阿闍西

南寶生西北阿彌陀東北不空是東寺

講堂法勝寺九重塔四勝寺五重塔皆

如此也又樣東南宝生西南無量壽西北

不空東北阿闍是東北方初大義也

以上堂莊嚴事畢是非十八道々場

莊嚴下道場

一作法事

先道場欲スル入ント時洗手嗽口左手ニテ

取リ淨衣右手結テ三句印ヲ字三反加持

之然後着用ス次取袈裟ヲ加持スル事又如

前用城寺、四卷金剛界、次第云洗手嗽
 口取淨衣加^ス此密語所着衣服皆成
 佛衣、密言^{金剛字}丁^{サキ}本^{サラバ}丁^ボ本^ダ
 袈裟、七帖^{ナニ}青龍寺高祖等御行法、
 袈裟、七帖也^{チカ}廣假令三十八
 カリ欵律法^{ニハ}五帖^{ラハ}法會^{ニハ}不懸專
 七帖也又大衣^カ戒說或聚洛^カ食
 王宮

次三部被甲等是早

以上不可限十八道

一十八道事

如行百^ケ日其作法在別^{コトテ不足}
 十五日適^{ユル}許^ス之^ラ此外自由不可減日數
 醍醐寺^{ニハ}加行百^ケ日初行以後又号
 後加行百^ケ日所習行法^ヲ修^{スル}也四度
 受法皆以^テ如此廣^ク決^ス無^ク後加行其故

受法以後三時，行法不可有關退，故必
主百ヶ日，後加行不可限云意也。
十八道者一尊法，次第也。故小野二八如
意輪為本尊，是依無量壽儀軌被作故
也。廣沢二八以大日為本尊，高野大師無
量壽儀軌，本據ト令レ作給也。作者異
說了レトモ大師御作專是正說也。五
大院先德云十八道次第高野和尚依
無量壽儀軌作也云云。

問此次第若一尊法，儀式ト如意輪等，
諸尊付行用ス事，尤有其理。本據無量
壽儀軌，又是一尊法，次第故也。而今廣
澤何以大日為本尊乎？大日、普門惣德，
故不可云別尊法也。

答大日、普門一門，差別リ一門者阿闍
所反，大日是交字，為種子五言，為三
耶形，金剛界成身會，大日是也。大師祕
藏記，說六會，マ夕ア阿闍所反，交五言

成身會、大日トナル又大師十住心論第十
云胎藏界會マ荼羅金剛界會マ夕ラ
金剛頂十八會マ夕ラ是也云云金剛
界マ夕ラ者一卷金剛頂經瑜祇經也
普門大日 普賢如來云云十八會、マ夕
ラ者阿閼所反、大日是一門、大日也又
十住心論第一、皈命ヲ了了、亦最極
大秘法界躰者普門、大日ナリ制大底阿闍室主壇旗
水陀不空生貝トイフ制底、塔婆也是、大日、一門、

大日四曼位也故、今十八道本尊大日、
一門、大日也但是、淺略一途、談也若深
秘、義ナラハ十八道、蘊悉地、法也蘊悉地、妙
成就、翻是两部不二、名義也阿弥陀、以
不二、大日トス故、大師專ラ無量壽儀軌、付
十八道、次第、令作給也小野、如意輪、次
第、用事、大師并尊師 聖宝 同是如意輪、
所反、故殊、此尊、付、作、次第、云云是又一
途、說也甚深秘密、義了、テ殊、如意輪、為

十八道口是也 七

本尊是則三寶院，大事與藏秘，口受也。彼門流中，真言大事，知人希有也。

一十八道名義事

- 或記引之云：行儀有六法會十八儀。
- 莊嚴行者法有五：
 - 一、淨三業
 - 二、佛部
 - 三、蓮花部
 - 四、介部
 - 五、護身
- 二、結界法有二：
 - 一、地
 - 二、金剛結壙

三、莊嚴道場法有二：

- 一、道場觀
- 二、虚空藏普供

四、勸請法有三：

- 一、送轉
- 二、請車
- 三、轆

五、結護法有三：

- 一、當部明王印明
- 二、金剛網
- 三、火院

六、供養法有三：

- 一、普供
- 二、加養
- 三、花座

以上所說行法一途，所說也。相傳深秘，義金剛界，九會台藏八葉九尊，彼兩部合，十八道云，是則理智不二，蘊悉地次第。故彼本尊兩部大日，外別習甚深，秘佛了也。其名字不可顯之極大秘密。

也可尋習之知之為法將了也凡
真言意初重即極故最初行用付還深
秘屈曲習是即事而真云也大師云
以世間淺名顯法性深号云云今此十
八道兩部肝心不二極底故淺畧深秘
一門普門通也

問十八道名目何有乎

答大師東寺世怡冊子目錄云大聖歡
喜天經一卷不空訣末有十
八道頌次第

此十八道大師依無量壽儀軌令作給
今引此無量壽儀軌見合三真言功能
等文言等十八道功能全同也彼儀軌
云行者每日澡浴着新淨衣或用真言
加持以為澡浴云云

一八道場事

十八道次第一八行者金剛薩埵三平地
入金剛界次第二無能勝定入高尾口

爰進於堂時住金剛廿夕三广地
 亦住本尊三广地云云四城寺四卷次
 第又如此私云金剛廿夕能行人必
 回德主回無不滿疵故全本尊身同也
 故先入金剛廿夕三广地次入住本尊
 三昧也

問自身本尊觀時壇前普礼等何物
 令礼耶自身既本尊也自身外不可有
 本尊故也

答若自身為本尊壇上本尊為自身
 影像若壇上佛為本尊自身為影像
 本質影像牙為主伴重也故自身本
 尊時壇上佛迹出化度衆生自身
 内訖壇上佛化他迹也故内證化他
 礼也又壇上仙本尊礼之迹
 本入次第向上入自證礼也本迹不二
 故或自身内證仙礼或化他外迹仙礼
 并自證化他円滿礼也

高雄口爰云堅心合掌稍低頭敬佛部
諸尊、次蓮花合掌亦低頭敬蓮花部諸
尊、次金剛合掌亦低頭敬金剛部諸尊
畢文以上禮仏次第也
同口爰云禮拜時作金剛合掌即名歸
命合掌相及者此十指者為十波羅
十法界也云云行者先成薩埵身道場
趣向時系字誦事三反然後堂門開先
右足入壇前至普禮真言誦蓮花合掌

正對五部聖衆五躰投地想成禮是
石山次第意也如佛位或金剛合
掌用之十指十八六度万行皆悉
攝此印是高尾口爰今謂用此說也其
普禮二樣一五躰投地者先合掌
頭左低右膝地付次左膝地付次右手
押地次左又介也次額兩手間地付是
禮スル五躰投地禮ト是則行者首以
本尊兩足承是替首攝足義也念珠或

腕懸之但當流ニ右空風間懸也自行時專五躰投地可用也次中礼者香呂取左手持之右手以柄曲リ所取蹲居ニテ起礼之晴時又用此礼也

次着座或結跏或半跏結跏者不思議流云道座者結跏是謂先左脚着右脛上後右脚置左脛上亦名如來座又云吉祥座者半跏是謂右脚置左脛上亦名菩薩座又云袈裟下必念珠摩

是晴時也自行等ハ必袈裟下ハ不摩ハカ摩ハ高声ハ不可摩也是着座普礼也而後念珠ヲゲテ脇机置母珠左頭指ハ方當弟子掌内垂シ頭指以下四指纏三匝或五匝珠長短ヨルへシ四匝ハ不可用云

次塗香 無量壽軌云結跏趺座或半跏座右押於左以香塗手文 秘云左

風空_ヲ以塗香_ヲ蓋_ヲ開_キ蓋_ヲハ器_ニ前置_ス次風空_ヲ
以_テ香_ヲ取_リ右掌_ニ移_シ手腕_ニ塗_ル云云然_レトモ腕_ヲ
不_レ塗_ル只掌指_ハカ_リ也五分法身_ヲ磨_ル
營_テ不_レ想_ル五指_ニ即五_ニ躰_也故五指_ニ塗_ル香_ヲ五
躰_ヲ瑩_ク無_レ明_ニ穢_ニ志_ヲ消滅_ス也五分法身
者戒_ニ定_ニ惠_ニ解_ニ脫_ニ知_見五_也

次淨三業是多義アリ先德云淨三業
三部被甲_ヲ以_テ三部_ニ差_ス五部_ニ配_ス初淨三業

佛部中三部蓮花部後被甲_ニ金剛部如
次躰相用_ニ三大也又五部_ニ配_ス時_ニ初淨
三業_ニ寶部中三部_ニ如_レ文後被甲_ニ羊石部
化他_ニ作業_ニ故云云私_ニ案_ニ之_ニ淨三業_ニ先三
部_ヲ惣合_シ三業_ニ則三部_ニ本性_{ナル}事_ヲ顯_ス淨_ス
者真_ニ妄_ニ不_レ二_ヲ顯_ス此真言十七字金剛_ヲ
夕_ノ三_ノ尸_ノ地_也十七清淨_ニ義_ヲ專_ニ此_ノ意_也
凡_レ此真言_ニヒ_ク習_{アリ}宗_ニ極_ニ秘_也可_レ尋_問
也

次三部各別，印言，行者心，聞，今行者，者金剛，廿夕備內外三部，功德，淨三業，內證，三部，功德佛部以下，三部，化他外，用，行儀也。次被甲，被如來大悲，鎧甲，趣向化他之儀式也。

問自證，三部者如何

答行者，身口意本有金剛三部聖眾，故心王心數則塵數，諸尊也。世尊住心城者，此意也。此不二內證，功德各，聞

ケテ仏金蓮，三部各別，功德，以普衆生，聞示，是化他，三部，云也。

次被甲印五處者，無量壽軌三結印當心，誦真言印身五處，各誦一反，先印額，次印右肩，次印右肩印心及喉，是為五處文。

次加持香水，先右風空，以覆香器蓋，其次開灑水器，蓋置同器，前右手小三

古印^ヲ作^ル此印^ニ兩說^{アリ}一^ニ空地^ヲ捻^ス中^ニ三
指^立如^三古^形又說^{水地}捻^餘三指^立
如^三古^今謂^後說^用也印^以向^器心^邊
當^上下^是加^持容^也左^手右^手上^二
寸^ハカ^リ上^念珠^一珠^ヲ加^持此^遍
數^本ハ^百反^{アリ}然^而ト^モ一^反加^持ス^ル
也^一反^マテ^加持^シテ^次右^手以^念珠^取
左^手一^反キ^ハマ^テ數^取不^レ離^其手^ヲ
右^手珠^引左^手一^反小^玉ヨ^リ母^珠キ

ハ^マテ^引反^ス次^右手^ニ散^杖取^水入^先
逆^水捻^テ誦^一反^即珠^一誦^一
之^小玉^際左^手ニ^ヤカ^テ念^珠取^返小
玉^キハ^ヨリ^又母^珠マ^テ一^ヲ誦^右手^散
杖^順捻^ト之^又一^反也^此順^逆兩
說^{アリ}一^逆一^順如^今說^也又^一順^一逆^一
說^有之^順逆^捻畢^器端^三度^叩其^音均
等^不早^不遲^能程^可計^也餘^流式^初一^延
遲^後ニ^ツケ^テ叩^今不^用之^叩終

胸トヲリニ散杖前上持先逆三反廻
次順三反廻此廻内廻非左右聊廻
ヤウニ所詮タ、左右引返引返スル也
是又逆順ニ逆ニ説アリ或云右ヨリ引初
右引去今謂右ヨリ左引初終リハ
右ニテ留也香水十方灑意也
次散杖上下スル事又三度上下スルハ
イタク高下ニハセスタ、チト上下ス
ル也是自身及供具等灑也如此又兩

度スル也以上三ケ度叩事九ケ度也而
先師實相寺法印足一第三、四ケ度叩
シ給是尤深義有之也器ハタヲ叩事
三業煩惱打摧三部聖衆驚覺スル義也
此煩惱ニ身三口四意三、十惑アリ然今
身三意三口四連テ終リ、四度叩也又
仁和寺通途ニハ初三中二終三如此叩
也其意未知所由可尋向也小野ニハ九
叩也叩終散杖、左手移、左手念珠獨古

右取千カヘテ左手ニテ散杖ヲ塗漂交置
則灑蓋覆也念珠トコ如クニ元右手移
取右手ニテ加持供物印結順逆加持是
又左右引ハカリ也不可廻又晴供養
法等ニ香水加持供物加持皆持杵ヲ
加持也加持供物真言或用枳里々々
咒小野專此義也今不用之枳里々々
大咲明王ノ真言也口変云軍夕リ亦
名大咲云云如此者何モ同事也共可

用也然モ當流阿毘利咒用也

行法肝要抄道範云或抄云一尺六寸
表十六尊八葉三重初金次第後蘊也
間八分也又蘊取取刻之是秘義也云
云私云有云取取八角削撰八葉云云
已上勝内勘也

一散杖寸法事

大壇一尺八寸護廣壇一尺六寸
別尊小壇一尺四寸或一尺二寸但
壇大小隨可令相應也一尺六寸殊有

取由是表十六尊，又前八葉，三重刻，是三層蓮，表八葉，刻下イフハ只八角刻也。又私云散杖，梅ノスハヘヲ用事，無節スハヘ長故也。但散杖ハ柳枝可用，是水取生木故河柳イフヲ用也。又三層八葉，刺事古德義ナレトモ強不耳心。此散杖龍形表，此義有深意，更問問何故佛奉供物必用加持乎。

答高雄口変云意云顯教人獻佛供時

無加持故天魔鬼神是令觸穢不淨，故佛不受之。今以真言加持，故無明覺想所生惡業穢惡物依真言加持力令清淨，仍獻佛時攝受，施利生，給也云云。只佛供令加持ノニ非一，切人食等必加持之令食也。

加持供物通印小三古印阿剌利帝小，真言是又通加持真言也。三古軍荼利印真言又同尊咒也。三古彼尊三マヤ

形阿密利帝此云耳露、者水也耳
露水以妙供令清淨多義也

次表白 小野ニハ加持供物以後了字
觀等有之今不用之其故無量壽軌被
甲次地結也了字淨身等無之今依彼
軌故了字等無之也表白或七ヶ日三
日九時ナトノ行法開白時ハカリ用
之若又一座行法別行之時用之左手

香呂取右手磬ト懸ル鐘木取内ヨリ金
二打ニ急ツ打ツハカラスアワヒ
能程相計可打也私行法ナト表白不可
高聲晴時同普供養法ナトニハ声明
唱之七ヶ日行法ナラハ開白時ハカ
リハ表白次行法ヨリハ金二打令法久住
利益人天為戸訶ヒルサナ寶号一打
觀自在菩薩一了金剛手菩薩一了以
五打也是當流習也初二惣驚覺後三

三部諸尊、驚義也。惣、五部界會、驚覺、
 聖、加被、請意也。仁和寺、御流、初三、
 打之余人、初二後一打也。而、醍醐寺、勝
 賢僧正云、忍辱山、大僧正、寬遍、三部聖
 衆、驚金丁、尤可然事也。仍、我法流、如此
 可打也云云。醍醐三寶院流、又如此
 打也。祈願、時念誦、摩訶、無之、而、鳥
 羽院御時、鳥羽僧正、覺猷、住、僧寺、初、摩
 出之、其、以來、自他門、皆念殊、スル也

鳥羽僧正、繪書、事也。念殊、スルハ祈願、
 懇志ヲ顯義也

次、五悔、他門五悔、イフ、金剛合掌、念珠、
 左空風、アワヒ、カケテ、持也。兩手、胸、木
 ト、アツヘシ、初、一切恭敬、ヨリ、終、三、六、耶
 戒ニ至マテ、合掌、用、此印、十度、即、十八、ラ
 ウ、故、諸佛供養儀、ト、殊、此印、用、也、十八
 ラ、ウ、菩薩、供養、菩薩、故、台藏、虚空藏院、
 居、虚空藏院、是供養院、也、故、也、又、菩薩、

万行者六度十八は是也今行者以
此印供養諸仏五悔唱也一切恭敬次
淨三業普礼二種真言有之或人云大
流同音供養法此二真言用若一身
自行時此二真言除五悔初皈命十方
唱也云云當流自行時二真言同誦
之此二真言行者兼一切衆生相融淨
淨三業諸仏礼懺悔廻向スル意也一座
行法行者一人所修不可限他衆生三

業行者等シテ自他共懺悔諸仏供養
菩薩修證意可相念也故雖一善十
方衆生同廣大供養發共住淨苦
提心行者用心トスル也云云五悔者
普賢行願也普賢十大願縮五トス初ハ
皈命謂十方三寶皈命第二懺悔無始
三業佛如懺悔第三隨喜佛菩薩福
智志隨喜第四勸請轉法輪請第五廻
向スル也以上五種義理雖各別ト懺

悔行願本トスル故通云五悔也猶如精
進ハラウ貫通スルカ五ハラウ又秘義
云五悔配五智是有二義初配大圓鏡
智一義也又初配法界體性智一義アリ
初義豎義後說橫義也五悔配五智事
金剛頂經說云云五悔一々段其意可
觀念余心不可生

次發願取香呂金一丁若自行等不
取香呂如本合掌發願唱也何又無香
呂手尤可用香呂也晴時若勸請ラハ必
香呂取不打金也

次五大願 此五大願配五智豎橫
義同五悔此事尊勝軌說也又晴ニハ五
大願後下座前供養讚誦自行時無讚
三カ以我功德力者行者現在心佛供
養如來加持力者已成過去佛供養及
以法界力者無生未來佛供養普供養

而住者惣上三世諸仏供粮也普供
粮時合掌二風寶形三雖可作當流習
二唯猶金剛合掌也三力後金一打念
珠ワケテ机置自是以下入供粮法也
次三部被甲凡此一座行法初中後此
印言四ケ度有之是則總別三業令請
也入道場初一度是行者身業為ニテ面
淨ニメテ三業趣向ニル道場也
次塗香後又結誦是行者意業為ニテ面淨

三業佛前進對捧供粮具也供粮殊以
運心為ニテ取故也又三力後入供粮法初
結誦是行者口業為ニテ面淨三業供粮真
言唱本尊請加被故也結願又結誦是
總三業同時一躰淨ニテ三業惣供粮廻
向發願スル也初三別後一惣也
次地界金剛椽或只地結イヒ又地界
イヒ又金剛椽イヒ是世間ニテ傍示指如
手也其結界寬狹心隨有大小五方結

界也、四方下是也、印二大合、向_レ下界、
畔、極立義也

次、金剛壇、又、四方結、イ、フ、先、地界、量、隨、
金剛壇、圍、遠也、此壇、ハ、皆、三、言、金剛、杵、
立、並、其、間、熾、盛、火、炎、流、出、無、小、分、
空、障、也、是、則、一、切、魔、界、斷、望、自、也、柳、
此、印、左、方、願、二、指、右、戒、忍、上、覆、說、文、
見、夕、リ、而、師、說、方、指、右、壇、戒、文、指、入、
又、願、指、忍、進、夫、指、入、是、說、文、不、
又、願、指、忍、進、夫、指、入、是、說、文、不、

見口說如此也

次、道場觀、結界、上、建立、道場、召、請、本、
尊、也、此、道場、觀、佛、有、多、師、異、義、一、義、
云、道場、觀、佛、自、性、身、召、請、佛、自、受、用、身、
即、理、智、冥、合、也、是、石、山、四、卷、金、剛、界、
次第、意、也、又、義、道場、觀、佛、他、受、用、也、
自、性、佛、不、來、去、仍、召、請、揅、遣、佛、皆、他、受、
用、影、像、佛、也、金、剛、頂、十、八、會、指、皈、云、五、

方諸如來作加持文是加持身佛同行者自身本有五智則五方他受用影像顯レ皎レ未為行者作加持是道場視佛号レ也故法皇金剛界御次第道場視佛他受用身被レ注即此意也

私案云此法皇御次第二器界願他受用被注欵不知若道場視能居佛身是

自受用法身將又自性身レ若又是他受用レ可尋明師若以大日經意令レ

裏云云生起云樓閣有二重殿堂也

狹合レ志云レ廿十本地法身能居次

云如來是仙加持身器持其處住處名

佛受用身所居此意同二道場視能居

佛自性法身レ行者心ヨリ種三尊開他

受用法身道場令居故也所詮異義多

多不可一純也充文又異義區也是又

不可有定量欵然トモ相傳一義能居教

主本地法身也先年三寶院權僧正御

房勝一自筆被注秘書拜見之教主加

持身其本地身者別八葉中臺被口支
也是又受師說了故西寺三寶院流
六兩部大日外別不二大日習云是
則面部加持身不二本地身習意也
七處加持者兩膝壇此三橫三部也胎
藏故以地大為本謂膝支分生時地輪
也壇又土壇也故此三配三部中央壇
佛部兩膝金蓮也
次心額口頂金界五部也以四處配四佛

四佛惣合スレ中臺必存有レ四方必有
中央故四仏五仏開合不同也故四智
讚以諸尊通用スレ是則五智所成之功
德以諸尊供スレ也次三字真言是淨
土反名今七處真言此三字密言用事
此穢土反三部五部淨土成義也

次大虚空藏印者本尊奉請為種々供
兼儲也此印南方四菩薩惣印也

註 生起云是菩薩從虛空兩種々供成諸
事於無福種者自然令得財寶二施如
大虛空雖無諸種而現諸相也

次送車輪者道場建立後奉請本尊為
送七宝車輪法界宮ヨリ本尊降臨給
ニカ為也故二大指三度撿去是奉送車
義也

次請車輪本尊乘此車來道場虛空中
住給此印又二大指三度召如此召請
撿去明各三反誦之凡如此真言長ケル

一反誦スル間三度招請短真言ヲ去來
隨三度誦之自余以之可准知也

問如此車輪神通乘故車ハカリ去來
スル凡將又有人引之凡

答兩義同可有之或云行者自引淨
土去來ト云云又義深沙神引去來ト
云云後義宜欵云云

次迎請是正自道場空中壇上奉請スル

義也

次降三世 辟除如文次金網又云虛

空網是以金剛網張虛空天魔障難防

義也無量壽儀軌云以印於頂上右旋

轉便散文

次火院又云金剛焰此印相有兩義一

八指掌外出シテ轉スルニ隨明各一反又義

今次第如也儀軌云以左手掌掩右手

背令相着標豎二大指即成文金剛墻

外火焰圍遠諸魔障難防堅固大界成

八指掌外出ル小野樣當流如無量壽

儀軌也

次關伽闍右手五指取ルニ關伽器有二

種樣一ニ以右手風空取火院屈火指

以下三指入ルテ火院下取之

又樣以空火火院端拳ルカ如クニテ地水ヲハ

開散以風押關伽器端常行法今說
尤宜也先說壇支取ニクキ也然ルニ
而先說猶正說也今謂常行法ニ後說
用是常途義也順逆香煙薰本法三反
後薰其餘ニニクキカ故一反結中ニテ
暫薰右手上移置也其結イフハの加
樣廻也左手五指舒上器置三古印結
三反加持右手五指舒鉢印作捧之供
是則常法則也鉢物盛器故此鉢印

置器供也但當流ニ左手五指舒風
空捻之右手五指舒空水捻作三古印
順逆各三反加持之円不可廻只左右
引聊スチカヘニ左右ニ非上下ニ非
引ニ又チト廻チウニスル也小野ニハ
器アテハ打如ニ加持スル也如此加
持右手風空捻左器寄ヨセテ以兩手捧供
是置鉢印者常鉢印也又兩手風空捻
捧供是深義アリ更問偈誦ニテ後水ニ度

盤上滴云但三度ナト入ル事見
苦故初一度入テ後終リテ長滴二度擬
スル也長滴時右手ニテ器聊引攀様ス
也而後又火院居右手初如ニ取置本
所也

問此關伽何義表スル耶

答關伽者梵語此云無垢如來御足洗
兼行者心垢洗也

問如來無垢躰也何洗之乎

答和光同塵故淨土ヨリ穢土未御足穢
スル故假リニ有垢義說也故偈洗浴無垢
身云也次行者心水以如來冥會得清
淨是則水平等性智義ナル故染淨不
二義表スル也

註裏書云 十八道生起下云本尊浴足并須重座處是故

有蓮花座三部中或有處ニ月輪者或有座七宝師
子座如是種々由往昔誓所座不同而行者通以蓮花
為尊座者為自身穢濁中得清淨身文

大流云以此大空性淨之水浴無垢之

身是關伽真實之義也。文此性淨水。凡聖全拘。故有垢無垢同。是如來本性。智水。義表也。

花座事。召請。以座。問佛何。必。蓮花給予。

答是。有多。所由蓮花。不穢。淤泥不染。德。佛雖居世間。不着世間。不染。德與花均等。故。蓮花也。又花。其色潔白。可愛。忍辱。相也。佛。住。諦察。法。忍。濟度。

苦輪堪任。故濟度衆生。表。蓮花也。又蓮。地大也。須彌。八葉蓮花。形也。故。所依。義蓮座。則所依地大。故。八葉。印。頭。聊。屈也。花。依。尊。各別也。佛。開敷蓮花座。獻。迦。羅。者。極。開敷。名也。菩薩。半開敷。又六葉用之。其印。八葉。印。左右。中。頭。合。六葉也。又。明。五。盤石。是表。無傾動。印。內。縛。合。腕。真。言。唵。阿。遮。羅。叶。天。等。或。四葉。或。荷葉。

座四葉者水火風合二小二大合レハ之
四葉印也荷葉者左手掌仰向外垂下
真言皈命阿此印ヨリ無量荷葉流出部
類眷屬座トスト可視也又先開敷六葉等
印ヨリ無量蓮花座流出聖衆眷屬座トスル
由可觀也

次四明印 誦惹進力共鈎スト者先結
降三世印惹誦時進力鈎スル也今謂壇
惠相 係時則進力鈎スル也吽誦指面

合云云但師說云進力背合也錢誦進
力鈎結斛誦進力合振之

次振鈴 先以右手取杵次頭中大三
指以取鈴其樣以頭指覆鈴上以中大
取鈴頭以水小二指拍五胎次胸下邊
鈴移左手安左腰即地輪地表信左
即定也右掌仰置杵三度抽擲者

三度攀杵也唵縛日羅薩埵縛惡ト誦次
朱裏書云三度攀之者超昇善賢地初地大善賢地等覺普照
立テ、杵逆三轉順三轉皆交字誦三度
曜地之義

拳^レ遊^レ戲^レ義^レ三^レ度^レ迴^レ自^レ在^レ義^レ又^レ辟^レ除^レ
 結^レ界^レ義^レ也^レ次^レ杵^レ當^レ右^レ腰^レ以^レ拳^レ取^レ杵^レ也^レ今^レ
 謂^レ右^レ杵^レ拳^レ柳^レ當^レ右^レ乳^レ下^レ是^レ則^レ心^レ表^レ有^レ
 五^レ智^レ次^レ左^レ耳^レ上^レ當^レ五^レ度^レ振^レ之^レ目^レ位^レ衆^レ
 生^レ有^レ五^レ智^レ表^レ心^レ前^レ當^レ三^レ度^レ振^レ之^レ是^レ
 表^レ三^レ身^レ果^レ德^レ當^レ額^レ二^レ度^レ振^レ之^レ是^レ二^レ點^レ依^レ
 妙^レ果^レ涅^レ菩^レ提^レ又^レ權^レ實^レ二^レ智^レ也^レ是^レ七^レ義^レ
 也^レ無^レ左^レ右^レ不^レ可^レ語^レ也^レ振^レ之^レ者^レ或^レ歡^レ喜^レ義^レ
 謂^レ令^レ歡^レ喜^レ諸^レ佛^レ也^レ又^レ驚^レ覺^レ義^レ奉^レ驚^レ覺^レ佛^レ

又^レ供^レ養^レ義^レ供^レ養^レ諸^レ仙^レ也^レ右^レ智^レ故^レ右^レ手^レ取^レ
 五^レ胎^レ左^レ手^レ鈴^レ取^レ渡^レ依^レ惠^レ得^レ定^レ之^レ意^レ也^レ
 後^レ先^レ置^レ鈴^レ次^レ五^レ胎^レ置^レ事^レ依^レ定^レ得^レ智^レ惠^レ義^レ
 也^レ振^レ之^レ心^レ前^レ當^レ不^レ兼^レ不^レ緩^レ吉^レ程^レ
 相^レ計^レ可^レ振^レ振^レ間^レ真^レ言^レ誦^レ之^レ左^レ耳^レ等^レ當^レ
 振^レ心^レ下^レ振^レ始^レ上^レサ^レマ^レ振^レ拳^レ心^レ上^レ
 暫^レ振^レ右^レ手^レ五^レ言^レ以^レ順^レ逆^レ加^レ持^レ也^レ五^レ
 胎^レ聊^レ右^レ乳^レ邊^レ加^レ持^レ之^レ同^レ時^レ加^レ持^レ故^レ唵

ハサウ健吒都使也。數呼誦也。終ハ
 五言真言上鈴真言也。杵加持終ハ鈴
 急振終也。殊急振ハ凶惡即早振畢也
 又初心時同時加持煩ハ鈴振終リ
 腰安五言加持也。其時真言鈴杵咒
 各別可誦也。小野等イツモ如此無同
 時加持故也。或人云左耳當ハ五度振
 事五藏般若也。以耳為能緣依此五藏
 智入三解脫門空解脫門無願解脫門左耳者

左理眾生右道性五智均備故彼
 眾生長眠耳警令入解脫門意也

註裏書云五處加持有二義願次田右肩 宝生左肩 不空阿
 閻喉 弥陀額 弥陀喉 大日右肩 宝生左肩 不空心 阿闍

次事供艱者本次第鈴次事供云云而
 師說云鈴後先本尊加持次事供先塗
 香取之次第如闍伽軍夕リ小咒以加
 持之以普供養真言捧供之次 次 荅作
 法准塗香捧供後花三房一々取投
 壇上投之度花器後投之也

次燒香右手風火，火舍，下_二指入_一空_ヲ以_テ火舍_縁上_ヲ押_取之_ヲ，右_掌上_ニ置_テ，右手作_三吉印_ヲ，以_テ了字_ヲ加持_之，以_テ普供_{真言}令_ル供_如前。

次飲食壇上_ニ居_テ，十_カラ_ニ不_レ取_{食器}，加持也。右手，三_吉印_ヲ以_テ壇_方指_遣ヤウ_ニシ_テ，以_テ軍夕_リ小_兒三_反加持_之。次飲食印_ヲ結_テ普供_咒，以_テ供_之飲食印_者，右_掌申_側風空_ヲ捻_ル也。次燈明是又准_{飲食}。

但以_テ了字_ヲ加持_之。次燈明印_ヲ結_テ，以_テ普供_咒供_之。燈明印_者，右_手拳_ニシ_テ，中_指申_風指_中指_背カ_ニ着_空申_中指_中節_ヲ押_也。此印本說空指_ヲ，以_テ壇_戒上_ヲ押_今說_師口也。又燈明燒香等_古夕_ハ夕_ハ軍夕_リ，小_兒以_テ加持_之。今_了字_ヲ以_テ加持_ル，口_變也。軍夕_リ，耳露水也。以_テ水_不可_レ以_テ持_火，遠_現量_故也。

問_闕伽塗花燒等取_上，供_之飲食燈明。

直不取上而供之有異意耶

答未見先德之口斐私案云先燈飲可

取上便宜無之故也又淨心塗不行花

功德燒大悲闍伽等皆作業回德行躰

故取之供也果德飲食智惠燈明者如

未果地德故常住不動之義顯力為也

飲灯卜八如來理智故也

次四智讚 以下如次第

一六種供養事

青龍寺四重秘尺第二重云淨心為塗

香 功德為妙花 功德為燒香 果

德為飲食 智惠為灯明 大悲為闍

伽 供粮自心中心王大日尊 心教

万荼羅 三界唯一心 心外無別法

自身供粮心 色心不二故文

又同第四重云我今所獻諸供具一々

諸塵皆實相 實相周遍法界海 法

界即是諸妙供 供粮自他四法身

十一、蓮花經疏
卷之四

三世常恒普供養 不受而受哀愍受

文

大流十一云十指即十波羅蜜亦是五
輪辟喻之義文 秘藏記云左手靜故名
理台藏也右手并一切事故名智金剛
界也左手五指台藏五智右手五指金
剛界五智左手定右手惠十指者即十
ハラウ或十法界或十真如縮六則収
一開則有無量名文 大日經開題 大師

云開口發聲真言滅罪攀手動足皆成
印隨事起念妙觀自成文 大流尺塗
香云即是住無戲論執金剛三世無障
尋智戒ナリ如是戒香其性本淨ナリ無去
未常遍滿ナリ法界一切衆生雖復等共
有此然トモ以未發心故此香未發我今
已用此戒香普遍塗法身故能淨香普
薰一切也文 又尺尺卷云此心蓮花為
安我所ナリ纏不得增長今自證知心實

蓮花經疏
卷之四

相故從悲藏中八葉鬚菜次第開敷故
曰從大慈生也文

又尺燒香云瑜伽行人恒殊勝進不休
息故故身語心業悉遍如是法界下至
一花供養佛時亦遍如是法界即是燒
香義也

又尺飲食云此中正以法喜禪悅為食
義惣句義意即是開耳露門成濕槃飯
文 又尺燈明云即是ヒルサ十大智

明普照世間無所不遍言諸暗者即
是無明^{ナリ}以無明本不生故躰即是明
^{ナリ}是故如來光明普遍諸暗文關伽花
有本說塗香入花事未見本據云又
供粮花四葉盛之左右合八葉也前供
時三葉投之供三部諸尊一葉殘^ハ普
供時惣諸尊供^{スル}也捨遣後一葉殘^ハ
本覺心花表是常住心蓮^{ナリ}故^ニ次^ハ
智讚諸仏并明王天等等通用問是四

種法身故也又諸尊各々有別讚用之
四智次誦加之讚是供養後讚嘆佛
德也

圖朱裏書云生起下着起信敬皈依者雖乏少供而諸聖衆
同時納受文若皈佛法豈不破邪哉是故敬破邪
之相名普供印也

次普供養本次第三反可誦云云然
而香花一々供養之時用普供咒故今
此惣供養一反誦也

次三力者三世佛力也初尺了心現佛

過及眾生未是三無差別義也秘藏記
云我今自性清淨心於世間出世間最
勝最尊本方故曰本尊又已成佛本未
自性清淨理於世間出世間最勝最尊
故曰本尊文又云加者諸佛護念持者
我自行文
次禮仙若別尊時四攝智并次其本尊
三反唱之次金剛界一切諸仙唱也此
本尊唱付小野必用梵号廣次

大略用漢字，有用梵字。

註朱裏書云瑜伽念誦經云一千八百八十四廿七四種念誦具中百八為最勝文

次加持念誦 正念誦念珠入於箱置
脇机而達磨念珠也

① 仙部 子部 蓮部 蓮子 金部 金剛子 室部 水精 羊石部 雜
室 凡念珠蓮部為本

先開箱，右風空，以取母珠當心，前左風
以下，四指纏三匝，即右掌移入於掌仰

香煙薰三通順，遠之次左右掌移替
事三度右掌入於左掌上，重當心，下
之了ソワカ誦此了字念誦垢穢除カカ
為大種子誦燒是語也云云秘義云是
語并真言也故念誦初此咒用也此語
并淨明并也又維摩詰イフ西方第四
菩薩也此菩薩以說法為三平地也
次淨殊明 毘盧遮那大日也摩羅證
義也 問念珠表何義耶

① 裏書云次念誦所作已升既成本尊是故更念誦本尊真言可令下增益感力利益眾生也

答高尾口支云二母殊為無量壽仏其緒為觀音百八珠為位地耳其殊行方五十四位段々九十九者斷證之義文

本尊加持
因裏書云生起云加持行者与本尊同是故以本尊三密而印身令成就也公遍勸也

念珠兩達磨也弟子各十殊而今一達磨略其弟子一方十殊行方付故廿殊有也此十殊是十波羅密也以十殊取

念誦數顯修練功到彼岸故云波羅密也末二殊如露是表福智二嚴文今此五十四位皆行十ハラウ證之故必弟子付也覺才上人云薰燒香遍至法界義三度左右移遠離塵垢義云云

次旋轉明念誦有頓漸超義秘藏記云念珠三反引越ハ真言菩薩或十六三昧一々次第證或得一三昧共十六三昧同時證念珠引越ハ是十六頓

證義^{ナリ}文念珠一方五十四珠，五十四位配^{スト}者四十二位，等覺妙覺二位，除十信，四善根^ト入^ル也。法相等意，十住，初位^{ヨリ}十信，開^キ十迴向，終心^ニ開^キ四善根，煇^ト頂忍世^ニ仍十信十住十行十迴向四善根十地以上五十四位也。

問何等妙二覺除乎 答其意難知

私案云二覺已滿位也等覺目位滿妙覺果滿五十四位菩薩修行地故入之

二覺滿位所作已非故除之^レ兩達^六一方五十四上求非一方五十四下化衆生引^レ之修行證入義也達^六梵語此云法蓮花部又名法部阿彌陀說法斷疑主^ル故名母珠故念珠旋轉入念誦初終^ニ結說法印本尊咒誦是即達磨義也阿彌陀說法主^ル故也念誦^一

因裏書云兩手風空捻念珠取是法身說法印也

一說法^一一達^六一法^一一阿彌陀

イノ同義也、正念誦念珠、必兩達磨十
ルハシ本法存スル故也、小野方ニハ一達
六、念珠ヲモ、而達六義、擬念行方、旋轉今
一方ヲハ不流、故不引之本覺涅槃、故也
云云

今廣沢ニハ百八念珠兩方引也、意達六、
佛母也、故不引越母珠、不可越佛果之
義也、而一方無母珠者、何強一方、可引
哉、流不流義、一方可有流不流、而義也

如有ガ十六同時、一々次第、而義也、若
而達六方、不可越母珠、故一方、可引也
今、一母珠、故兩方、引也、小野、廣沢、而義
何、有其謂者歟

正念誦、時入我々入、視成也、謂我所誦
真言本尊、御齋ヨリ入、心月輪、至本尊、御
口ヨリ出、我頂ヨリ入、住、心月輪、如是旋轉、
無身涉入、本尊、御口ヨリ出、語、我頂
ヨリ入、身、密住、心月輪、意、密三、相

應，加持速疾ナリト觀スル也。凡此念誦，有四種。高尾口支云約スル念誦法，有四種。一、三六地念誦者，置テ月輪於自身中，順逆觀スル也。二、六蓮花念誦者，動ク口起音，但自耳聞テ他ニ不令閉誦念音ヲ三、六金剛念誦者，不動唇口，亦不出音聲，動舌而念誦也。四、六音聲念珠者，拳ニ音長短分明，自他俱ニ聞也。於中蓮花、金剛、二念誦，好多也。文。

問三所，本尊加持其義如何

答本尊三ヒ身アリ是則字印形也。如次法報應，三身ヲ顯也。付智拳印，有三身差別。更問本尊加持印四處一處真言一及四處真言四反也。

次散念誦儀軌中，無正說依之理性。院流ニ強不用之云云，可尋之。然而小野廣沢流々皆用之。五重結護云次隨心誦散咒真言等，文熾盛光佛頂軌云。

兼誦諸尊真言，文是即散念誦意也。一字真言，諸真言，成就還諸尊，威隱沒，威德特尊故。故一字終，又佛眼印言，用也一字金輪佛眼，毛孔出生，故也。但十八道一字終，不用佛眼印言，云云。

次後供粮，一字後念誦，摩能々志地成就，可祈精也。其後念珠，ワケテ置脇机後供粮也。大國法寶客，饗應正。

還幸セトスル時必勸饌，飛盛而後奉送之。今此後供粮，後奉送，用如此例欵。

閑伽初洗聖眾，御足後供養，又聖眾雙足，洗云云。前供粮，雙足前供養，時書畢，今奉送時，雙足洗，更不應道理。仍師口云聖眾，御口洗云云。食後嘸口三國法也。准此義，思之，嘸口尤有其理也。故想嘸聖眾，御口云云。若獻佛布施，燈明印言，後閑伽前供之，其次第，脇机。

置^{タル}佛布施、左手^ヲ取^ル之、両方、垂^カキ
中央、取^ル合、右手^ヲ薰^ル、燒香、後、左手^ヲ取^ル移、
奉^ル持、右手^ヲ小^シ三^サ古^コ印^{イン}耳^{ミミ}露^ル、如^レ例^ニ加^フ持、
左右手^ヲ捧^ル供^フ、普^ク供^フ、真^ニ言^フ也、金剛盤、左^ニ
投^ル之也、新佛供養、トキハ、開^ク白^ク結^ス願^ス以^テ
上、二^ニケ^ケ度^ニ有^ル佛布施也、若^シ有^ラ卷^ノ數^ハ
一通^ノ一^ト牧^ノ書^ヲ之^ヲ置^ク脇^ニ机^ニ是^レ案^也、結^ス願^ス時^ニ
立^テ本^ヲ尊^ニ、左^ニ方^ニ、關^ス伽^ヲ、次^ニ、金^一一^丁讀^ク卷^ノ數^ヲ、
音^{ナリ}次^ニ金^一一^丁結^ス願^ス事^ヲ用^ス也、
但此^ハ事^ハ十^ハ道^ノ初^ニ行^ス

十^トハ^ニ梯^ニ付^ル事^ハ不^レ可^ク有^ル
案^文ヲ^テ讀^ム事^ハ尤^モ可^ク有^ル也

次關伽如前

次後鈴、左手^ヲ取^ル上^ニ、金剛盤、上^ニ、振^ル之、右^ニ
手^ヲ拳^ニ作^ル、右^ニ腰^ニ安^ク之、振^ル鈴^{ヨリ}短^ク振^ル之、是^レ又^ハ
終^リラ^ハ急^ニガ^ラガ^ラカラ^ト振^ル之、振^ル畢^シ置^ク
之、但^レ後^ニ鈴^ノ事^ハ可^ク依^ル時^也、先^ニ十八^ノ道^ノ初^ニ
行^ク、結^ス願^ス座^ハハ^カリ^一ケ^ケ度^ニ振^ル也、以前^ニ七^ノ
座^ニ、無^ク後^ニ鈴^ノ也、又^ハ三^ノ日^ノ九^ノ時^ノ等^ニ如^レ此^ノ結^ス
願^ハハ^カリ^也、又^ハ縱^ニ一^ノ座^ニ、行^ク法^ハナ^リト^モ。

佛事報恩等行法、後鈴アリ、御影供、一
座ナレトモ必後鈴アリ、理趣三昧阿
弥陀三昧ニ無後鈴、縱三日九時ナリトモ
結願バカリニ可有之所詮、有無可隨
時也、小野ニハ七ケ日ニモアリ、一座ニモアリ
皆必用後鈴也

若又七ケ日等ニハ結願作法アリ、閑伽、後
金一丁事由、啓白、則神分畢、振後鈴也
十八道ニモ此
作法可有也

次讚以下如前供養

次廻向 若雖修行業、不用廻向其善
微少也、普賢、十大願、普皆廻向其例也
三寶、廣大、福田、故先廻向也、即是以一
毫善種、得廣大、佛果也、可修、三密、行、即
三寶也、謂、身、佛、寶、語、法、寶、意、僧、寶、廻向
即三寶、妙躰成就也
懺悔、隨喜者、五悔、中、廻向、方便、故、用、之
此廻向、中、一切、世、出、世、德、含、用、

次解界者如初地界四方結降三世虛空網火院如此結逆轉スレテ解界云一轉

スレテ云云強三度不轉也

底里三昧耶不動使者念誦云方轉即

成結果左轉即解界文

瑜伽儀軌云結降三世印左旋テ解界

文如是文者只以左轉名解界故大師

御作台藏次第地界以下前後次第同

之只以左轉為解界也 又解界火院

網界空網三世四方結地界如此結誦

也小野方大略存此義底里三昧耶

秘之法中卷金剛壇虛空網火焰

說是則能成就一切事業第三文經中

章段也而下卷解界明印第十一文云

以印左轉即成解界先火院象是也文

如此說畢火院金剛網金剛壇連子

多是則分明證據也仍而樣牙可用也

依之先師自筆次第兩樣被書之乎用

之故也

次|捨遣 傳法院上人云奉送花行回
行花也此花以戴本尊投果地云云召
請佛ヲ奉送法界宮自心佛ヲ奉送心
内本土又天等捨遣有二義一不
用花只彈指三度奉送或又投花是天
等内證付用花也或又重迹天得四葉
花也

仁藏記云解界投花佛位是常樂我淨

ナリ是即解脫住ナリ當觀想以我覺心花
致解脫地而作是觀投花共諸仏還入
住法界宮是日解界文

次三部被甲是即成就以後還生死界
入衆生利スル時為破魔軍被慈悲甲曹
也

次禮佛 出堂 自證ヨリ化他趣自
也

中本云
曆應四年閏四月十五日注記之是則
去二月比雲州能義郡清水寺宿老三
四輩回所望令口筆了 當流法式大
概記之旋宿之間書籍不隨身後日可
悉之

法印權大僧都 御判

同月廿日加一見了于時送三年於雲
州懷再於花洛而已
此書寫、本令一見

老比丘靜一 空判

于時正平十三年歲七月廿七日於雲
州能義郡清水寺山本坊所令書寫也
凡數月在國之間如斯抄物多以蒙免
許可了其內出此書者專定二九之法
則以為一種之道儀未來之資後學之
輩豈不守之哉而已

以上本、與書 權律師 判

于時明應六年丁巳八月下旬天蒙免

許於東寺寶輪院以師主上繼法印公
御本書寫之但件本端鼠食之間
聊不足雖然先今有分書之追而尋別
本端一書加未末之重寶輒勿令外見
定賢秘藏之

金剛佛子賢融成十北三

文政十一年九月右以賢融閣梨古寫
本令他書寫之畢

忍流末滴 龍肝

天保十二辛丑正月資令老山書寫同廿一日一校畢

一明 四十六

天保十三壬寅十月奉

法印亮忍公傳授寫執了

大阿闍梨權僧正 一明

昭和十六年五月一日截原紙畢

宜範

計於東寺贊輪院以師主上經法印公

御本書圖之但件本端是實宜

誦味十六年五月十一日

本端一書加六所關錄對會五

去印真意公對對寫歸

天利十三壬寅十月

天政十一年九月右以

本令他書圖之畢 一册 四十六

天利十二辛丑五月

問金剛界法皇次第蓮花部心顯其旨趣如何
答兩部大教鐵塔流傳龍猛非誦出タマヘル所也龍
猛非云妙雲如來也妙雲如來阿陀別尊也委細
注尺等廣付法傳見故誦出タマヘル所兩部大教
蓮花部內兩部文也蓮花部心義尤其謂有欵
又台藏教文指蓮花台藏也凡蓮花部亦法部稱
一切佛法蓮花部攝也他家人師尺但專以阿弥
陀為法門主云ヘリ顯ウ異ナリト云ヘ其義コレ同シキ
ラセ

已上或口支有之 明戸四 裏書也

四度次第取見惡消釈事

金剛界次第上卷 裏書 觀智院賢室相尋教遍法印比書加之畢

小僧作者寬平法皇御夏也

三金觀以前降三世真言 或兼供物咒 不可用

加持供物咒 降三世 以前印右手捻等十二字有

之不可用之

開心段非門不從者非門不從可讀之

入智段其子 觀智院 蓮子也狹火置心蓮可觀之 此夏

大慈段外縛禪入智虎口者禪右大指也智右大
指也凡金剛談果德殊勝故以十指配十度之

和歌

時自右手始之仍檀戒等右惠方等左是專不
 空三藏立教也胎藏界明曰德幽玄故自左手
 始之仍檀戒等左惠方等右是專無畏三藏立
 教也兩且雖提一邊回果即一分滿不二故不
 相違也以此意兩界印解文可得其意如云今
 一印餘可准知之
 成菩提印蓮花契者金剛外縛檀惠禪智立之也
 如^五上蓮花三昧耶印也
 五相成身觀用等持印雖說各別印第五佛身圓
 滿通^三用之五相者一通達菩提心是本有菩提
 心也二修菩提心是修生菩提心也此二種子

位也三成蓮花^{中開廣斂亦名成金剛心}
 四證蓮花身^{亦名證此二三摩耶形也今專依}
 蓮花部心儀軌故立蓮花名也五佛身圓滿是
 五智具足尊形也委細如別抄之
 諸佛加持段前印者佛身圓滿所出五胎印也謂
 外五古印也
 寶冠印五胎契者外五古也
 四佛加持段若用大日加持者結大自在契者是
 外五胎印也但經軌等四佛加持外不說大日
 加持仍次第云唯不於例文者云云余者若
 用者容有意也依之行法之時不用大日加持

覽字輪觀印同之

金龜者廣沢キシキトヨム小野コシキトヨム也

次振鈴等一段當處ハ不用之

啓請印小頭者小頭ヨムヘシ加樣口傳ク師匠

被仰キ而ルヲ小野方次第小頭ハ點之ハ余者ト

前ハ小金剛輪印ハ同ハシ如何軌可ハ交之

大鈞召印以二風鈞者右風指ハカリ鈞召之是

師口也ハ先百字明云云ハ爰ハ不可用之

蓮花坐印出六葉印然而可用八葉是師口也

十六尊讚出之悉不可用之ハ只四智讚許可用之

又師說也仍合點也但次第ハ四方各初ハ一ハイハ夕ハ不也

振鈴ハ多取可用之由雖有之一座之間只可為

二ハ度猶其ハ後鈴ハ依事用否不定也若之者

用拳契云云是亦強不用之振數等如十八道也

已上成身會上卷分訖

。同下卷

羯磨會諸尊印皆生從拳也

四佛印各出又說唯取用初說也次寶生印右

羽施願云云惠印仰膝上者委施願也非別事也
次無量壽定印云云交手者委定印也非別樣
是常了レ夕定印也又說法界定印支也次
牟尼佛印又說印執衣角者上阿閼佛取握レケ
廿二角同也ケ廿二角卜儿卜者威儀二角袖
下カハシテ取也

賢劫千佛位十六大菩薩印明不用之亦十六遍
誦之

慈氏菩薩印合掌屈二風等者虛心合掌也
除蓋障菩薩印左右作三股者大捻水甲也又說
傘蓋先梵夾印出之梵夾印左仰右覆掌面合

也除憂闍菩薩印前又說梵夾印也

香像菩薩鉢印者釈迦鉢印也其外左仰右ラモ仰
重上大指端合是深秘鉢印也關伽等供印鉢
印也鉢中置器姿也寶菩提院亮禪專用之其
弟子共子細同前今當流大頭端合置器是深
秘習有之謂左右合スル無所不至印也自鉢印
勝此也

外金剛部印明不可用之只右拳置腰左拳從右
左方置ト畢一方五反四方分二十反ト誦也
那羅延天印右腰安之右舒開如輪形者五指舒
也即右旋膝上也

短六羅天印鈴印也解文能可見之真言健吒句

梵天印左五指立屈者五指端後向腕頸前向高

拳五指少屈也是月天印同但此上觀月今天

不觀置之以之為異也東方泥縛者泥縛天梵語坎余者上來五天

東方天意也自餘諸方可准知之也螢或星印是鉢印者常鉢印也已上羯磨會訖

三昧耶會者此會三昧耶形為鉢凡上卷所明成

身會以尊形為鉢羊石會以種子為鉢羊石微

細位故云羊石然而種子是其鉢也亦名微細

會此意也今三昧耶會者三形也若余者此三

會種三尊三也成就印中指合面入掌云實檀惠禪智

不就成就印中指合面入掌云實檀惠禪智

頭合也次下羊石波羅密印然也可為同印前

前亦然也而今畧此詞也金剛喜印不解前縛彈指云云是下外縛以進力

金剛業印六度及覆以大捨小甲云云是戒忍進

方願力六指外大相又掌內大入力入也檀真

有象內文息

常外縛印也但空以風末了了廿七了曳環也
上四者除大餘四指也

已上三昧耶會訖

供養會者羊石事業也事業成菩提是大供養躰也

如來口印聚指凡一處當心云云是十指凡聚指

端合也

問此會內四供嬉曼并四攝不明之有何由耶

答當會所表以供養為專一今四供四攝非供養

躰故也

已上供養會訖

四印會者金寶法業四尊明之但行法之時雖可

畧以師口可用之也

金剛寶印金剛針印云云是外縛立中指如針拈

舌印者是也然而作寶形可用之

已上四印會訖

一印會如文

○^九會圖

理趣會 ^七

降三世會 ^八

降三世九
三昧耶會 ^九

一印會 ^六

成身會 ^一

羊石會 ^二
亦名微細會

四印會 第五

供會會 第四

三昧耶會 第三

總意云今次第從成身會至一印會六會明之
 凡金剛界六會曼荼羅也而理趣會等三會
 又青龍寺從前六會開立之為九會也仍今次
 第中實以此三會明之也謂成身會中有之
 大樂不空身是理趣會也
 降三在是降三在會也
 極喜三昧耶是降三在會也然則用畧次
 第之時初從四無量觀終至成菩提佛可行之是

成身理趣降三世降三世三昧耶四會故
 具可用者也為五相成身可畧之五相者其
 躰種三尊三也此三每尊有之故也次道場觀
 已下又同可用之

次一印會後事供普供養三力祈願
 禮佛百字明佛母契明也眼印入我我入
 觀也本尊本尊加持念誦正念誦字
 輪觀入此法界三觀次平第觀本尊加持
 散念誦次第可行之仍愚身所持次第師自
 筆押紙有之明印剛如独胎印耳云云當處
 次百字明三昧耶印剛如独胎印耳云云當處

法苑珠林卷之...

六不畧之

四智讚四方四智分之印，結替也。三句時從齊漸上，至口散是奏歌之義。云散之樣如常，奏歌之義者，西方智說法德，故云奏歌聲明法至誠也。奈句高上，此謂也。五大願，五方五智德也。第三法門無辺句，高上亦此意也。第四句之時，旋轉進舞，是亦如常而小野方拍掌，更不得其意，定有習坎可尋之。

五字觀段，先圓壇置字以下可畧之。入法界三昧觀段，暗字門諸法本不生故以下可畧之。已約阿縛羅賀法，五字順逆觀作之上者。

又就暗鏡覽含久，可設重觀之條，頗可謂無用故欵。

次四種念誦在布別

次百字明云云，此二段可畧之。

解界事先初設人地結等，地結者名地界，擬是金剛擬，金剛輪際，打徹義也。其間行穢不淨等，物淨除，無餘大力諸魔不能動，故也。金剛檣者，力中，也以地結非打之四方，無檣者魔可得。如此設之，令請召諸佛菩薩安置，金剛城行者亦在城內，故悉地頓成也。其後結除障降三世。

印，若不動若馬頭持者隨心攝縛一切故也而
 四方，橋遠從上方大力天魔等可來道場故以
 金剛網覆虛空是名虛空網如此四方上下雖
 遠之猶大力天等可得便故橋外遠火焰此時
 不可得便是名無等火亦名火院也此外猶為
 妨之設大三昧耶、、、者三貼也三古橋
 間一々立之仍更不得魔便也如是真實金剛
 大城內本尊種々香花飲食燈明等供之豈行
 者所願不成耶而今解界者前四方結則金虛
 空網火院等大畧右三度旋轉之是建立造作
 義也今各左一轉是解散義也右遠物左轉

豈不破解耶是則破建立處本尊如本為奉飯
 之也但於地界名地結者有解不解二意解者
 假令白地、道場一座，行法十、卜、設之時始終
 道場ニテハアルマニキ程行法、八、ハ急
 可解之七ケ日ナント、行法十、八、結願可解
 之不解者十八道次第云地界但常念誦所不
 今亦可然為定道場、之者每度不可解地界也
 次解界次第立印儀軌、出兩說一地結四方
 結名金剛虛空網名金剛金剛火院云此外
 經軌等同之常可用多分此次第也立印儀軌
 此說為正欵猶々可見本文二、火院虛空網四

方界一四

方結地界此次第也降三世若若不動兩說共寂
後也而十八道次第若馬頭金剛檣與金剛網中間出
之若此樣可有之歟

三摩耶拳者外縛印也一誦可開縛也
羯磨拳者如文但二小二大相柱十力餘六指

ラヒ中開ハシ三誦三開也已上二ケ印庵八廿

寶三昧耶印外縛風空作寶後結繫騶甲胄三度
拍掌拍掌真言如次第也

尊壽院法印最遍逢乘通法眼四度次第聞書有

之今度同燒失其中金剛界行法九會中專就
理趣會念支也行之云云

理趣會者十七尊曼荼羅也理趣經有此事初段
所說曼荼羅第二段以下能說曼荼羅也別抄

凡法界月了法者此經法即與一卷頂經無二
躰也如是深秘意有之故金剛界行法專以理

趣會為所修躰也為之

胎藏界次第

凡大師御作梵字次第有之廣汎通途尤可之今
 常所用常蓮院兼意彼梵字次第聊引直漢字
 書之大躰不可違但大師御次第中臺用無點
 阿字是其中曰義也尤深秘姿也今用五點具足
 惡字也其小野廣汎多本有之寬平法皇兩界共
 御次第被造之而胎藏廣博故不用之一向被
 載本經云云金剛界當時所用是也先發信解
 心者入此教先最初發信心契之故也
 擇地作壇者經疏七日作壇之旨說之准之隨分
 別道場可備六種供具等也別七日能可有如

法篇目也

次弁供具此處不可用之仍有合點也
 加持香水加持供物廉淨五供等皆以不動
 釵印用同一字明可作其事
 作禮方便印遍禮金剛持印者常持遍禮印也但
 不作垂帶儀凡九方便皆雖出別々印以師口
 至勸請次上皆用金剛合掌也
 鈞真言末除障不動注之是非常不動尊支除障
 無動轉之義也
 如來念處印風空相捨者虛合如然スルリ似無所
 不至印也已上如來身會者十三大院隨一如

來一身五躰樣一印真言有之名也

持地印常持遍禮也名金剛部印故如金剛部云

云三度上下故云三上下也

金剛鑠輪反因者不^レ反轉法印也此印也或私云

部印云大師次第部印若難反用金剛也

諸部多印左作胎藏拳申火者胎藏拳者蓮花拳

亥也對金剛拳故也

問十三大院大畧被載之遍知院五大院四大護

院蘓悉地院無之如何

答此四院大畧明如來身會放枝可見之凡遍知

院者如來智惠德也以三角形置中五大院中

尊般若菩薩行者座也四大護院現圖曼荼羅

二不見經中臺八葉次說之蘓悉地院九尊同

居不二位仍中尊無之或以中臺大日為中

尊可意得也此二意可思之凡一曼荼羅前

殊^レ迦文後四重悉地外部蘓左障外

鑠輪印准前可反之

入定字輪觀定印者法界定印也

本批云日^レ十^レ二^レ字觀有二說一上出之二大

師光石山內供次第也下出之一上出之二大

師光石山內供次第也下出之一上出之二大

已上大概訖
十八道 護摩依繁令畧之 如別抄之

明應六丁九月十二日以妙觀院法印
御坊御本書寫之為興隆佛法也 公一

傳燈會騰寫部

剛佛子賢融 生九三
或十一

天明元辛丑年九月十一日加修覆及歲霜
二百八十五年

未資
照季傳五燈九歲

複製騰寫了許廿天

文正文十年丁子冬以右古本令他書寫之
右蟲損文字難分取多、得詳本應遂取技
耳 龍肝

天保十一癸子極月廿八日一枝畢

了云一明

昭和十五年十一月六日截原紙畢宜範

十八道... 上人... 護摩... 咒... 之

細... 十五... 十一... 月... 日... 康... 延... 畢... 宜... 蓮

天... 十一... 癸... 子... 民... 州... 日... 一... 姓... 畢... 十一

元... 明... 元... 年... 五... 年... 九... 月... 十... 一... 日... 加... 修... 及... 出... 發

文... 五... 文... 十... 年... 丁... 壬... 冬... 以... 古... 古... 本... 今... 出... 書... 寫... 文

古... 古... 本... 今... 出... 書... 寫... 文

終